

التفسير الثمين للعلامة العثماني

تفسير سورة البقرة

أعقاب
أشرف بن كمال

الجزء الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ
سُورَةِ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّيْلٌ
 جُفُوقُ الظُّبُعِ مَحْفُوظَةٌ لِلنَّاسِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ :	١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْمُ الْإِيدَاعِ :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْمُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

جمهورية مصر العربية - القاهرة - عين شمس
 ١٤ شارع ١٣٦ من شارع مسجد الوطية - خلف سينما الزهرة
 تليفون محمول: ٠١٦١٦٦٣٣٢٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة
 الطابري
 للنشر والتوزيع

الْمُقْتَضَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم رسله وخليفه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد؛ فقد مَنَّ الله علينا وشرَّفنا بإنجاز هذا المشروع العلمي المبارك والذي سميناه: التفسير الثمين للعلامة العثيمين وهو تفسير القرآن الكريم؛ وهو خير عمل يتشرف المرء بخدمته ألا وهو تفسير كتاب الله عز وجل، وكان من نعمة الله علينا أن وفق لنا تفسير هذا العالم الجليل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ؛ والذي وَضَعَ فيه خلاصة علمه رَحِمَهُ اللهُ؛ فوائده فقهية، أصولية، حديثية، لغوية، عقدية. وقد أوضح كثيراً من المخالفات العقدية التي يقع فيها كثير من المفسرين السابقين، وخاصة صاحبِي تفسير الجلالين، وقد علق عليه رحمه الله واستدرك على مؤلفيه ما قد وقعاً فيه من أخطاء.

هذا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يثيبنا عليه خير الجزاء، وكلَّ مَنْ أسهم فيه. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

وكتبه

أشرف بن كمال

أهم مميزات التفسير الثمين للعثميين

أولاً: إن اسم الكتاب يدل على ما فيه من أفانين العلوم الشرعية والعربية.
ثانياً: امتاز هذا التفسير بالشمول في عرض المادة العلمية بأسلوب يُخاطب به طالب العلم قبل المثقف المتوسط والعادي.
ثالثاً: يعتبر هذا التفسير جامعاً لكل الأنواع التي فُسر بها كتاب الله المجيد - وهي كالآتي:

١ - تفسير القرآن بالقرآن

* والدليل: عند تفسير الشيخ لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٢]

قال رحمه الله:

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: أي لا معبود بحق إلا هو.

ف (إله): اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف، تقديره: حق، وهناك آله باطلة ولكنها آله وُضِعَتْ عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ [يوسف: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّكْتَ وَالْمِزْيَ ① وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَى ② أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ③ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتُ ضِرَّةً ④ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَةٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: ١٩-٢٣]. وبهذا التقدير للخبر في ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، يزول الإشكال، وهو أنه كيف يُنفى الإله في مثل هذه الجملة، ويثبت في مثل قوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١]؟.

والجمع بينهما: أن تلك الآلهة باطلة، والإله في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إله حق، وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].
وقوله: ﴿هُوَ﴾، (هو) ضمير اسم الله تعالى، بخلاف قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [حمد: ١٩]، فلفظ ﴿اللَّهُ﴾ هنا علم.

٢ - تفسير القرآن بالسنة النبوية

* والدليل: قال الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

[الأحزاب: ٦].

قال: إذا كان الإنسان يسأل نفسه بها فيه الخير، فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أولى به من نفسه.

ويشمل عدة وجوه:

الوجه الأول: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالنسبة للمؤمنين، أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم، وفي دفع الضرر عنهم ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَا لَوْ تَرَكَهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلَيْ»^(١) هذه من جملة قوله الداخلة في قوله: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

ثانيًا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في تقديمه على أنفسهم، ولهذا لا يتم الإيمان حتى يكون النبي ﷺ أحب إليك من نفسك، كما قال عمر: «وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: وَمِنْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ، قَالَ: وَمِنْ نَفْسِي، قَالَ الْآنَ يَا عُمَرُ»^(٢)، فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي ﷺ أكثر من محبته لنفسه.

٣- تفسير القرآن بما ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

* والدليل، أولاً: ما ورد عن الصحابة: فعند تفسير قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾^(١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا^(٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا^(٣) [النصر: ١ - ٣] يقول العلامة ابن عثيمين بعدما عرض تفسير السورة بما يتفق مع قواعد التفسير:

[لكن السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء، ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الناس انتقدوه في كونه يُدني عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مع صغر سنه ولا يدي أمثاله من شباب المسلمين، وعمر - رضي الله عنه - من أعدل الخلفاء، أراد أن يبين للناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبدالله بن عباس وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ حتى ختم السورة ففسروها بحسب ما يظهر فقط، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئاً. فقال: ما تقول يا ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين هو أجل رسول الله ﷺ، أعلمه الله له: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فتح مكة فذاك علامة أجلك، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾^(٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا^(٣) فقال عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما تعلم».]

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣٢)، وأحمد في «مسنده» (١٧٥٨٦).

ثانيًا: ما ورد عن التابعين في قوله تعالى: ﴿الْعَلَمَةُ﴾ [البقرة: ١]: قال الشيخ: [وأصح الأقوال فيها القول الثاني^(١)؛ وهو: أنها حروف هجائية ليس لها معنى على الإطلاق؛ وهذا مروى عن مجاهد].

٤ - تفسير القرآن باللفظة - أي بمطلق اللفظة -

فالشيخ يأتي بالكلمة ويحللها صرفيًا ونحويًا ودلاليًا، مع ذكر الشاهد الشعري، إذا اقتضى السياق ذلك، ويزين ذلك بذكر أبيات في القواعد من ألفية ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ أو غيره.

* الدليل: قوله ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

حيث قال العلامة العثماني: (من) هذه شرطية، والفعل بعدها مجزوم بها، ودليل الجزم حذف الياء، وأصل «يطيع»، فإذا قال قائل: لماذا حذفت الياء؟ قلنا: لأنه لما جزم الفعل صار ساكنًا، والياء ساكنة، والقاعدة: أنه إذا اجتمع ساكنان، فإن كان الأول حرفًا صحيحًا كبيرًا، وإن كان حرف علة حُذِفَ، وفي هذا يقول ابن مالك:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّقِيَا أَكْبَرُ مَا سَبَقُ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحُذِفْهُ اسْتَحَقُ

(لَيْنًا) يعني: حرف علة، (فحذفه استحق) يعني: فاحذفه، هنا نقول: حذفت الياء؛ لأنها حرف لين، وبعدها ساكن فوجب حذفها، فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكن بل هو مكسور ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ﴾، فالجواب أن هذه الكسرة عارضة لالتقاء الساكنين.

وجواب (مَنْ) جملة ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، وهنا نسأل لماذا اقترنت الفاء بالجواب؟

لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وفي وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء قال الشاعر:

اسْمِيَّةٌ طَلِبِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَيَمَّا وَقَدْ وَلَنْ وَبِالتَّقْيِيسِ

(١) قال الشيخ: هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيها، وفي الحكمة منها على أقوال كثيرة يمكن حصرها في أربعة أقوال:

القول الأول: أن لها معنى؛ واختلف أصحاب هذا القول في تعيينه: هل هو اسم لله عزَّ وجلَّ؛ أو اسم للسورة؛ أو أنه إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس لها معنى إطلاقًا.

القول الثالث: لها معنى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لها معنى؛ ولكن الله أعلم به؛ لأنهم يقولون: إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا بمعنى.

القول الرابع: التوقف، وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله أعلم؛ ألما معنى، أم لا؟ وإذا كان لها معنى فلا ندري ما هو.

فهنّا سبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط اقترنت بالفاء.

❖ وهذا الدليل على تفسيره بالقواعد النحوية مع ذكر شاهدها من منظومات القواعد.

أما الدليل على تفسيره اللغوي المعجمي ففي قوله تعالى: ﴿أَمْعَدَمَ حَرْابٍ رَمَعَهُ رَبُّكَ الْعَزِيزُ
الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٩].

* يقول الشيخ عند تفسيره لهذه الآية: (العزیز: يقول المؤلف^(١): [إنه الغالب]، وهذا أحد معانيه، ولكن اللفظ يشتمل على معاني أكثر، فالعزیز يدل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة القدر، وعزة الامتناع، وعزة القهر، فعزة الامتناع: تعني امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو عزیز یمتنع علیه كل نقص وعيب.

وعزة القدر: تعني عزة الشرف والسيادة، فالسيادة المطلقة لله عزَّ وجلَّ، والعزة المطلقة لله عزَّ وجلَّ، يقول تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]

والثالث عزة القهر: وهي عزة الغلبة، أي: أنه غالب لكل أحد، فعزة القهر تعني عزة الغلبة وأنه غالب لكل أحد، ومن أشعار الجاهلية:

آيُنَ الْمَفْرُ وَالْإِلَهِ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فإذاً يكون تفسير المؤلف رَحِمَهُ اللهُ للعزیز بالغالب تفسیرً للفظ ببعض المعاني، وهو تفسیر قاصر).

رابعاً: من مميزات هذا التفسير أن الشيخ يعتني - أحياناً - بذكر أسباب النزول لما لذلك من فائدة فهم الآية على حسب ما نزلت بسببه.

* والدليل: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

* قال الشيخ العثيمين رَحِمَهُ اللهُ : ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلم إنما يتكلم عن الرجال ولا يذكر النساء. فأنزل الله هذه الآية.

خامساً: تبدو في هذا التفسير غزارة الناحية العلمية للعلامة العثميين؛ وإحاطته بآراء العلماء في كافة القضايا التي يتعرض لها ويناقشها. ويتعرض لأقوال العلماء ثم

يرجح منها ما يراه صواباً، فهو إن أيد قولاً فبالدليل، وإن ردَّ آخر فبالدليل أيضاً.
* والدليل: قوله تعالى في سورة الروم: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [الروم: ٤٥].

* عند حديثه رَحِمَهُ اللهُ عن الجزاء على العمل الصالح قال: [والإنسان الذي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يعمل عملاً صالحاً يمكن أن يُجزى إلا في حالة واحدة فقط وهي الصلاة، فإنه إذا لم يعملها فإنه لا ينفعه الإيمان؛ لأنه قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملاً بدنياً لكنه يكفر الإنسان بتركه كفراً مخرجاً عن الملة، أما غير الصلاة من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، يعني: لو لم يترك فإنه لا يخرج من الإيمان، ولو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان، ولو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان، وهذا هو الصحيح، وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاوئاً فهو كافر، فإذا لم يترك فهو كافر، وإذا لم يصم فهو كافر، وإذا لم يحج فهو كافر، يقول: لأن ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء، وهذا لا شك أن له وجهها، لكن الأدلة تنم عن القول بهذا، فإن حديث أبي هريرة في الصحيح فيمن لا يؤدي زكاته ذكر النبي ﷺ عقوبته ثم قال: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» فقوله: «يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة؛ لأنه لو كان يكفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة، فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى، ولا شك أن أركان الإسلام التي دون الزكاة أنها دونها، فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فإن ظاهره من كفر فلم يحج، فإن الله غني عن العالمين؟
الجواب: أن يقال: المراد بالكفر هنا: سوى الكفر الأكبر، يعني: كفر دون كفر، ولهذا ما قال: ومن لم يحج فهو الكافر، أو وترك الحج هو الكفر، كما قال في الصلاة، وكفر فعل، والفعل يدل على الإطلاق، ولا يدل على العموم، فهذا الجواب عن هذه الآية، والذين قالوا: إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية.

سابعاً، ومن مميزاته: الاعتناء بالقراءات القرآنية الصحيحة لا الشاذة ويكون ذلك إما بتتبع الشيخ لما ورد في الجلالين، أو باستقلاله هو رَحِمَهُ اللهُ :
* والدليل على ما تتبع فيه صاحبي تفسير الجلالين: قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

ضَعْفَيْنِ ﴿الْأَحْزَابُ: ٣٠﴾.

قال بعد ذكر ما ذكره الجلالين: فقوله: ﴿يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ﴾ فيها إذن ثلاث قراءات: [يُضَاعَفُ - يُضَعَّفُ - تُضَعَّفُ] فعلى القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرفع ﴿يُضَعَّفُ﴾ أو ﴿يُضَعَّفُ﴾، وعلى القراءة الثالثة ﴿تُضَعَّفُ﴾ يكون العذاب بالنصب على أنه مفعول به.

* أما الدليل على استقلاله هو رحمة الله عليه بذكر القراءات التي في الآية ففي مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمَهُ﴾ [الأنعام: ١٦].

* قال الشيخ: [قوله: ﴿مَنْ يُصِرْ﴾ فيها أيضاً قراءتان: ﴿مَنْ يَصْرِفُ﴾، و﴿مَنْ يُصِرْ﴾. وقوله: ﴿عَنْهُ﴾ يعني عنه العذاب، ﴿فَقَدْ رَجِمَهُ﴾ أي: رحمه الله عز وجل، والضمير في قوله: ﴿رَجِمَهُ﴾ قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال: لأنه تقدم ذكره ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿مَنْ يَصْرِفُ عَنْهُ﴾. يعني: ربي هذا العذاب ﴿فَقَدْ رَجِمَهُ﴾، أو يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي: ربي].

ثامناً، يُعطي هذا التفسير صورة صحيحة جداً للعقيدة السلفية المعتدلة المتوسطة، ففيه يبين الشيخ الآيات الخاصة بأسماء الله وصفاته بفهم لا يُخالف فيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

* والدليل: عند حديثه عن إثبات الوجه الحقيقي لله في قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

* قال العلامة العثيمين: [قوله تعالى: ﴿تُولُوا﴾ أي: تتجهوا؛ ﴿فَتَمَّ﴾ أي: فهناك؛ والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها؛ و﴿وَجْهُ اللَّهِ﴾: اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم: المراد به: وجه الله الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: ﴿فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ يعني: في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله محيط بكل شيء؛ ولكن الراجح: أن المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي﴾^(١)؛ والمصلون حسب مكانهم يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما توجهتم في صلاتكم

(١) وذلك للحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» (٣٩٧): (عن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَاةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُمِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: «إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَزِقُّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ»). ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال (أو يفعل هكذا).

فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق، أو إلى المغرب، أو إلى الشمال، أو إلى الجنوب.

قاسمًا، يمتاز هذا السفر الجليل بأنه يعطي ردودًا قرآنية علمية على أهل البدع والأهواء من المخالفين لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية وغيرهم، وذلك باستنباط جيد وكاف من الآيات القرآنية يفهم المخالف ويقوى إيمان صاحب العقيدة الصحيحة.

* الدليل: فالجبرية مثلاً ينفون الإرادة عن الإنسان فاستتج الشيخ رَحِمَهُ اللهُ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا آتَاكَ مِن بَيْنَتِكَ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّكَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ النَّعُوتُ﴾ [البقرة: ١٥٩].
أن الإنسان له إرادة لقوله: ﴿يَكْفُرُونَ﴾.

فقال في الفوائد: [ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿يَكْفُرُونَ﴾؛ والكاتم مريد للكتم].
* وأيضًا بين في هذه الآية أن فيها ردًا على أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم.

فقال أيضًا في الفوائد: [ومن فوائد الآيات: الرد على أهل التحريف الذين يُسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بيانًا للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية؛ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ ويكون الله سبحانه وتعالى ذكر شيئًا لا يريده؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية: الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم - كما قال شيخ الإسلام - أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق ومنه باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه].

* وأيضًا من ردوده على أهل التعطيل أنه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ذكر في الفوائد إثبات صفة الرحمة التي ينكرها هؤلاء المعطلة فقال: [ومنها: إثبات الرحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم واندفاع النقم؛ وأهل التعطيل يفسرونها بـ «الإنعام»؛ الذي هو مفعول الرب؛ أو بـ «إرادة الإنعام»؛ وينكرون حقيقة الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام، أو إرادته من آثار الرحمة، وليس إياها].

* وبهذه الصورة الطيبة يمضي الشيخ رَحِمَهُ اللهُ في تفسيره مُعلنًا لواء الحق - بالقرآن العظيم - وداحضًا أقوال أهل الباطل - بتفسيره الجليل - رَحِمَهُ اللهُ.

عاشراً: يبدو في هذا التفسير شيء واضح جداً، وهو التكرار فكلما جاء مُقتضى للتكرار أعاد الشيخ الكلام للفائدة والتذكر، فالتكرار كما أنه سمة في القرآن فهو ميزة في هذا التفسير.

* والدليل: عند تفسير الشيخ لقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

[آل عمران: ١٣٤] قال:

* ولكن يُشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجز، أما عن العجز فإنه مذمة، ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته:

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا
يَجْزُونَ مِنْ ظَلَمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ الشُّوءِ إِحْسَانًا
لماذا؟ لضعفهم وعجزهم ولهذا قال:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَتُوا الْإِعَاذَةَ قُرْسَانًا وَرُكْبَانًا
- وقد كرر الشيخ نفس الكلام عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَفٌ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، فقال: [وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز، يعتبر ذمًا، ومن ذلك قول الشاعر:

قَبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَزْدَلٍ

هل قوله: «لا يغدرون بلمة» يعني أنهم أوفياء بالذم؟ وهل قوله: «ولا يظلمون الناس حبة خردل» أنهم ذوو عدل؟ لا، بل هذا تحقير لهم، فهم لا يستطيعون أن يغدروا، ولا يستطيعون أن يظلموا، وقرينة ذلك قوله (قبيلة)، فإنها للتصغير، والتصغير يدل على التحقير، ومنه قول الحماسي يهجو قومه:

وَلَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا
يَجْزُونَ مِنْ ظَلَمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ الشُّوءِ إِحْسَانًا

هذا ظاهره المدح، ولكن المراد به: الذم، ولهذا قال:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَتُوا الْإِعَاذَةَ قُرْسَانًا وَرُكْبَانًا

ليت لي بهم: أي: بدلمهم، فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة، وبالإساءة إحسانًا وذلك لعجزهم ليس لكمال أخلاقهم].

إذن الشيخ رَحِمَهُ اللهُ يكرر في المواضع التي تقتضي أن يُعيد الكلام نفسه ثانية، وأيضًا من أمثلة ذلك أنه يذكر التفسير الخاص بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في العديد من السور فقد فسر لها في الفاتحة ثم أعاده في الأنعام ويس وغيرهما.

* ويُعيد أحيانًا الآيات الخاصة ببعض القواعد النحوية كقول ابن مالك:

إِنْ سَاكَنَانَ التَّقْيَا أَحْدَفَ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذَفَهُ اسْتَحَقَّ

- فقد ذكره في معظم السور.

* وغير ذلك من الأشياء التي يكررها الشيخ تنبيهاً لطالب العلم، وحثاً على المراجعة والاستذكار.

هادي عشر: خلو هذا التفسير من الإسرائيليات والموضوعات التي تكثر غالباً في كتب التفسير بالآثر.

* والدليل، أنه أبطل ما ذكره الجلالين عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْتَهَا لِيَكُنْ لَهُ يَتَرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَجٌ فِي أَنْوَادِ عِبَادِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

قال المؤلف: [فزوجها النبي ﷺ، لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين، فبلغ في نفسه حياء، وفي نفس زيد كراحتها، ثم قال للنبي ﷺ، أريد فراقها، فقال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»^(١) كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾].

فقال رحمه الله: [هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف، لكنه كما قال ابن كثير: أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحاً، لأنها أقوال باطلة، لا تليق بمقام النبي ﷺ، لأن القصة إذا قرأها الإنسان، يتصور أن النبي ﷺ كان عاشقاً من العشاق، وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود - عليه الصلاة والسلام - التي ذكروا أن داود طلب من أحد جنوده أن يتزوج امراته، ولكنه أبى، فاحتال عليه بحيلة - انظر إلى الكذب - فما الحيلة؟ قال: نخرجه مع الجيش، لكي يقتل فأتزوج امراته، هل هذا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله؟! أبداً، هذه لو قال قائل: إنها وقعت من أحد السوقة من الناس، لقليل: ما أظلم هذا الرجل، وما أجهله، فكيف بنبي من أنبياء الله!!

والنبي ﷺ، هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة، لأن بعض الناس، حتى بعض المفسرين، - والعياذ بالله - صار يتلفظ بهذا اللفظ، يقول: عشق المرأة، الرسول عشق زينب، ولكن هذا قول باطل].

ثاني عشر: التعرض للقضايا العصرية ومعالجة الشيخ لها رحمه الله في ثانيا تفسيره للآيات الخاصة بها.

* ومن ذلك هذه المستجدات التي ظهرت على الساحة الإسلامية مثل قضية تقديم النساء على

الرجال في الافتتاحات الخطائية وغيرها.

* والدليل: قال الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.....﴾ [الأحزاب: ٢٥].

* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم الرجال، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات، وأما من تغربوا، فصاروا يقدمون النساء على الرجال، هؤلاء ولاهم الله ما تولوا من مشابهة الكفار، وقلب الفطرة، وانتكاس الحال، أن يقدموا النساء على الرجال، عندما يقول - مثلاً - سيدياته وساداته، سيدياته يقدم النساء على الرجال، بل العجب من ذلك أنهم يسمون النساء سيديات، يقول: السيدة فلانة، والرجل ما يقال السيد فلان، من أين أخذوا ذلك؟ من الغرب الكفار، لأن الرجل في الحقيقة، هو السيد على المرأة، قال الله تعالى: ﴿وَالْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَا آلِهَا﴾ [يوسف: ٢٥]، أما المرأة، ما هي سيدة على الرجل أبداً، لكن هؤلاء كما قلت: قلب الله فطرتهم، بسبب أنهم تابعوا أعداء الله - عز وجل - وكثير من المسلمين - مع الأسف الآن - لا يحسون بهذه المسائل، ولا يرونها شيئاً، سائرين مع العالم، حتى الألفاظ التي قد تكون محرمة، يسرون فيها.

* وأيضاً قضايا الحدود وما أثير حولها من الشغب وأنها ظلم للإنسان إذا طبقت عليه.

مثل قطع يد السارق، وجلد أو رجم الزاني وغيرها من القضايا.

ثالث عشر: من أجل مميزات هذا التفسير استدلال الشيخ العثيمين رَحِمَهُ اللهُ بالأحاديث الصحيحة غالباً. وذلك مُتَضَحٌ جلياً عند ذكرنا لتفسيره القرآن بالسنة النبوية المطهرة.

* والدليل على ذلك أيضاً: قوله تعالى في سورة (ص): ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧].

قال المؤلف - الجلالين - عند تفسيره لهذه الآية: [﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: القوة في العبادة، كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً، ويقوم نصف الليل، وينام ثلثه، ويقوم شُدُسَه] هذا عكس ما جاء في الحديث: «كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ شُدُسَهُ»^(١) فالعبرة فيها انقلاب على المؤلف. إذن نستنتج من هذا أن الشيخ رَحِمَهُ اللهُ كان إذا رأى دليلاً ضعيفاً مُفسِّراً به الآية رده وذكر الدليل الصحيح في ذلك، كما في الآية السابقة، والأدلة على هذا كثيرة جداً، أن الشيخ رَحِمَهُ اللهُ كان ينجح إلى ما صح دليله ورجح مدلوله. والله أعلم.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).

رابع عشر: يمتاز هذا التفسير أيضًا بأنه غني بالفوائد العلمية وهي مأخوذة من قواعد الشريعة وأصولها، يعرضها الشيخ مُرتبة حسب فقهه وتفسيره للآية ويوضح فيها الحكم والمعنى المقصود من هذه اللفظة أو تلك قطعياً مع إعطاء الاحتمالات التي قد ترد على هذه الآية أو اللفظة.

والشيخ رَحِمَهُ اللهُ يذكر في الآية الواحدة من الفوائد ما لا يقل عن ثلاث فوائد وقد يصل في بعض الآيات إلى ما يقارب الثلاثين فائدة ويزيد.

وعدد الفوائد التي يشتمل عليها هذا التفسير أكثر من [٢٥ ألف] فائدة.

خامس عشر: يمتاز هذا التفسير بوحدة الأسلوب، فالذي يقرأ التفسير كأنه يستمع إلى الشيخ وهو يتكلم، ويحس فيه بروح واحدة سارية في التفسير تجل عن النظر. سادس عشر: خلو أسلوب الشيخ رَحِمَهُ اللهُ من الركاقة وكل ما يشين الخطاب العربي الأصيل، فضلاً عن السهولة؛ فالتفسير بحق يحتوي على مُعجم لغوي فريد في بابه لثقافة عالم جليل.

سابع عشر: اعتمد الشيخ عند تفسيره لبعض السور على تفسير الجلالين، وكان المنهج في ذلك أنه يأتي بتعليق المفسر على الآية ثم هو رَحِمَهُ اللهُ يُبدي رأيه على ذلك بالموافقة أو برده بما يوافق صريح الكتاب من غير تأويل.

* وهذه السور مثل: النور - العنكبوت - الروم - الأحزاب - يس والصفات، وص وغيرها.

ثامن عشر: تأثره بشيخه المفسر العلامة السعدي ويظهر ذلك جلياً في ذكره للفوائد والاستنباطات.

تاسع عشر: انطباق شروط المفسر على العلامة العثيمين رَحِمَهُ اللهُ ، وذلك من خلال ما يتضح أثناء التفسير من ذكره للقواعد العربية وأصول الفقه وعلوم الحديث، وأصول التفسير، وإحاطته بكافة علوم الشريعة الإسلامية، وكل ذلك يصبه صباً في قالب علمي^(١).

(١) شروط المفسر انظر «أصول في التفسير» للعلامة العثيمين، وقد صدرنا بها هذا التفسير الجليل.

عملنا في الكتاب

تمثل عملنا في هذا المشروع المبارك في الآتي:

- ١- قمنا بجمع المادة العلمية من الاسطوانات الليزر وأشرطة الكاسيت وقمنا بنسخها ونقلها إلى مادة مكتوبة على الكمبيوتر.
- ٢- قمنا بمراجعة المادة العلمية مراجعة لغوية دقيقة، وإعادة صياغة بعض الجمل والتعبيرات للاختلاف بين طريقة الإلقاء والتدريس وطريقة الكتاب.
- ٣- قمنا بالعديد من تجارب الطبع؛ لضمان سلامة النص من التصحيف والتحريف.
- ٤- وضعنا كلام مؤلفي تفسير الجلالين^(١) بين معقوفتين هكذا [...] .
- ٥- قمنا بتخريج وعزو الآيات القرآنية.
- ٦- قمنا بتخريج وعزو الأحاديث النبوية مع نقل كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الحكم عليها صحة وضعها.
- ٧- قمنا بوضع جملة: (قال الله تعالى) قبل كل مقطع يقوم بتفسيره الشيخ العلامة العثميين رحمه الله.
- ٨- قمنا بوضع مقطع الآيات الذي يفسره الشيخ رحمه الله في برواز مظلّل؛ لتمييز.
- ٩- وضعنا كلمة التفسير بين شكلين زخرفيين قبل الشروع في ذكر كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
- ١٠- قمنا برقم الفوائد التي يستخرجها الشيخ رحمه الله من الآيات المفسرة.
- ١١- قمنا بإعادة سماع الاسطوانات والأشرطة مرة أخرى وقابلناها على التجارب التي روجعت.
- ١٢- قمنا بإعادة وزيادة المراجعات اللغوية ووضعنا علامات الترقيم بعد هذا السماع الثاني للاسطوانات والأشرطة.
- ١٣- قمنا بنقل كلام الشيخ رحمه الله على بعض الآيات التي لم يتعرض لها الشيخ بالتفسير في مشروعهنا - فيما تحت أيدينا من مصادر - وذلك من خلال كلامه في مؤلفاته الأخرى وهي عدة مواضع؛ في سورة النور، وغيرها...
- ١٤- قمنا بإعادة ترتيب الفوائد في بعض المواضع؛ وذلك لأنها جاءت في مواضع من تفسير آيات أخرى؛ وليست هذه الفوائد خاصة بالآيات التي سيقت خلالها، وقد يرجع هذا للقائمين

(١) حيث قام فضيلة الشيخ رحمه الله بقراءة مواضع عديدة من تفسير الجلالين (جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي) وشرحها والتعقيب عليها، فكان تفسير الجلالين كان نواة هذا العمل الضخم المبارك.

على تسجيل المادة العلمية، وقد وضعناها في موضعها الملائم لها والتي نتحدث عن الآيات الخاصة بها.

١٥- قمنا بالتنبيه على المواضع غير المسموعة، والتي لم يتمكن من سماعها من المصادر التي بين أيدينا وذلك في الحاشية.

١٦- قمنا بمقابلة نص تفسير الجلالين الذي علق عليه الشيخ رحمه الله على تفسير الجلالين.

١٧- قمنا بتقسيم الكتاب إلى أربعة عشر جزءاً؛ وذلك كما يلي:

الجزء الأول: يحتوي على المقدمة وكتاب «أصول في التفسير» للعثيمين وسورة الفاتحة وسورة البقرة.

الجزء الثاني: يحتوي على باقي سورة البقرة.

الجزء الثالث: يحتوي على سورة آل عمران.

الجزء الرابع: يحتوي على باقي سورة آل عمران.

الجزء الخامس: يحتوي على سورة النساء.

الجزء السادس: يحتوي على سورة المائدة.

الجزء السابع: يحتوي على سورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة النور.

الجزء الثامن: يحتوي على سورة النمل، وسورة القصص.

الجزء التاسع: يحتوي على سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة.

الجزء العاشر: يحتوي على سورة الأحزاب، وسورة سبأ.

الجزء الحادي عشر: يحتوي على سورة فاطر، وسورة يس والنصف الأول من سورة الصافات.

الجزء الثاني عشر: يحتوي على النصف الثاني من سورة الصافات وسورة ص وسورة الزمر.

الجزء الثالث عشر: يحتوي على سورة غافر وسورة فصلت وسورة الشورى.

الجزء الرابع عشر: ويحتوي على سورة الزخرف وسورة محمد وسورة الحجرات، وسور جزء الذاريات وعلى بعض سور جزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عم.

١٨- قمنا بعمل ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله.

المشاكل التي واجهتنا أثناء العمل

- ١ - تميز كلام مؤلفي تفسير الجلالين رحمهما الله تعالى، ووضعه بين معقوفتين [...]؛ ليظهر للقارئ وليتميز.
- ٢ - صعوبة سماع بعض المادة العلمية (مادة الشريط أو الاسطوانة المدمجة) لعدم وضوحها.
- ٣ - ذكر بعض فوائد الآيات متأخرة عن موضعها وذكرها في موضع آخر، فما كان منا إلا أن وضعناها في موضعها المناسب.
- ٤ - عدم وجود المادة العلمية الخاصة بتفسير بعض الآيات كما في سورة النور، وأواخر سورة الأحزاب.
- ٥ - وهذه هي الآيات التي لم نضع لها تفسيرًا في هذا الكتاب إما لعدم وجودها في المادة المسموعة لدينا، أو لصعوبة سماعها؛ بعد إجراء كافة المحاولات لسماعها:
 - أ- آية رقم [١٢] سورة المائدة.
 - ب- الآيتان رقم [٢٣، ٢٤] سورة الأنعام.
 - ج- الآيتان رقم [١٣، ١٤] سورة النور.
 - د- الآيات رقم [٢١-٢٤]، [٣٢، ٣٣]، [٥٩-٦٤] سورة القصص.
 - هـ- الآيات رقم [١-٥] سورة لقمان.
 - و- الآيات رقم [٧٠-٧٣] سورة الأحزاب.
 أما سورة النمل ففيها إشكال وهو أنه قد توجد الفوائد للآية ولا نستطيع جمع مادة لتفسيرها. فالآيات [١٥-١٧] ليس لها تفسير ولكن الفوائد موجودة. والآية [٢٣، ٢٤] كذلك. وأيضًا الآيات [٢٨-٣٧]. وأيضًا الآيات [٧١-٧٣]. سورة الروم [٥٥-٦٠].
- وهذه تعتبر من أهم المشاكل التي لم نستطع التغلب عليها أثناء عرض المادة العلمية. ونسأل الله أن ييسر لنا الحصول على مصادر جيدة للمادة العلمية؛ لإثبات ما فاتنا. وأن يتقبل منا هذا العمل المبارك.

نبذة عن حياة

الشيخ محمد بن صالح العثيمين^(١)

* اسمه ونسبه:

هو أبو عبد الله، محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهبي التيمي.

* مولده ونشأته:

ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة، إحدى مدن القصيم، عام ١٣٤٧هـ في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في عائلة معروفة بالدين والاستقامة؛ بل تتلمذ على بعض أفراد عائلته، أمثال جده من جهة أمه، الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رَحِمَهُ اللهُ؛ فقد قرأ عليه القرآن، فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم، فتعلم الخط والحساب، وبعض فنون الآداب.

وكان الشيخ قد رُزق ذكاءً وزكاءً، وهمة عالية، وحرصاً على التحصيل العلمي في مزاحته الركب لمجالس العلماء، وفي مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي قد أقام اثنين من طلابه لتعليم الصغار، وهما الشيخ علي الصالحي، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما (مختصر العقيدة الواسطية) للشيخ عبد الرحمن السعدي، و(منهاج السالكين في الفقه) للشيخ السعدي أيضاً، و(الآجرومية) و(الألفية) في النحو والصرف، وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء.

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض، حين فُتحت المعاهد العلمية عام ١٣٧٢هـ فالتحق بها.

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فقرأ عليه من صحيح البخاري، وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الكتب الفقهية. ويقول الشيخ أبو عبد الله العثيمين: «لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً، وبسط نفسه للناس».

وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ، رَحِمَهُ اللهُ، الذي ألحَّ على فضيلته بتولي القضاء، بل وأصدر قراره بتعيينه رئيساً للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من منصب القضاء.

* مشايخه:

استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ، بعضهم في مدينة عنيزة، وبعضهم في

(١) نقلاً عن كتاب «مذكرة فقه الشيخ العثيمين» ط. دار البصرة.

الرياض عندما سكنها للدراسة النظامية، ومن الشيوخ الذين درس عليهم:

١ - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المتوفى عام ١٣٨٦ هـ المفسر المشهور، صاحب التفسير المعروف بـ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في ثمان مجلدات، وله مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله، وقواعده، وفي العقيدة، وغيرها من الكتب النافعة.

٢ - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. درس عليه عندما كان مواصلاً لدراسته النظامية في الرياض، فقرأ عليه من صحيح البخاري، وبعض كتب الفقه، والشيخ عبد العزيز من أبرز علماء هذه الأمة في هذا العصر.

٣ - الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي: المتوفى عام ١٣٩٣ هـ المفسر، واللغوي، صاحب التفسير المشهور والمعروف بـ (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). ويُعد من أبرز آثاره العلمية.

٤ - الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، رَحِمَهُ اللهُ: فقد قرأ شيخنا عليه (مختصر العقيدة الواسطية)، للشيخ عبد الرحمن السعدي، و(منهاج السالكين) في الفقه للشيخ السعدي أيضاً، و(الأجرومية) و(الألفية) في النحو والصرف.

٥ - الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان، رَحِمَهُ اللهُ: قرأ شيخنا عليه بعض كتب الفقه، كما درس عليه الفرائض (علم الموارث).

٦ - الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ، رَحِمَهُ اللهُ: حيث قرأ شيخنا القرآن عليه حتى أتم حفظه، والشيخ عبد الرحمن الدامغ جد الشيخ من جهة أمه.

* تلاميدُه:

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا في مجلسه - لا سيما في السنوات الأخيرة - بما يزيد على الخمسمائة طالب في بعض الدروس، على اختلاف مستوياتهم.

* زهده وورعه:

الزهد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو: «الزهد عما لا ينفع، إما لانتفاء نفعه، أو لكونه مرجوحاً؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منه، أو محصل لما يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة أو الراجحة، فالزهد فيها حق».

أما الورع فقال شيخ الإسلام: «هو الإمساك عما قد يضر، فتدخل فيه المحرمات والشبهات؛ لأنها قد تضر. فإنه من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يواقعه».

وقد التزم الشيخ الزهد والورع من جميع جوانبه، فقد عرضت عليه المناصب، كتولي القضاء،

حيث أصدر مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رَحِمَهُ اللهُ، قرارًا يقضي بتعيين الشيخ رئيسًا لمحكمة الأحساء، وبعد مراجعات واتصالات وواسطات أعفي من القضاء.

* دقته في الأمور وثبته فيها:

إن دقة الشيخ وثبته في الأمور نابع من الورع وإبراء الذمة في التوصل إلى موافقة الحق. وربما فهم المقابل أن ذلك تعقيد للأمور وتضييق على المسلمين الذين يترددون إليه؛ لقضاء حوائجهم. ولا شك أن نظرهم، إما أن تكون نابعة عن قصور في العلم؛ بسبب جهلهم بالحكم الشرعي، والحال الذي ينزل عليها ذلك الحكم، وإما أن تكون نظرهم نابعة عن سوء في الفهم؛ بسبب عجزهم عن تصور تلك المسألة أو القضية المعينة. فإذا كان الواجب على المسلم إحسان الظن بعامة المسلمين فكيف بعلمائها، لا شك أن ذلك أكد وأوجب.

وهذه طبيعة وسجية عند الشيخ، رَحِمَهُ اللهُ، ألا وهي الدقة والثبوت في الأمور يتعامل بها مع أخص المقربين إليه، كأن يتقدم إليه أحد طلابه المقربين إليه، أو أي شخص مُقرب إليه من غير طلابه، ممن يثق بهم حين يطلبون منه قضاء دين عليهم مثلاً، فإنه لا يكتفي بمعرفته الخاصة بهم، فربما طلب منهم الدلائل والبيانات من الوثائق الأصلية، التي تثبت حلول ذلك الدين، وعدم مقدرتهم على ديونهم، بل يُساهم بسداد بعض الدين، بل بالنسبة القليلة منه، وربما قضى ربع الدين أو ثلثه إذا اقتضى الأمر ذلك.

* منهجه العلمي:

لقد أوضح الشيخ رَحِمَهُ اللهُ منهجه، وصرح به مرات عديدة، أنه يسير على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، يقول شيخنا أبو عبد الله: «لقد تأثرت كثيراً بشيخي عبد الرحمن السعدي، في طريقة التدريس، وعرض العلم، وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني».

* طبيعة الدرس عند الشيخ:

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ، وسار عليها، واتخذها منهجاً له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفاً لشيخه منذ أكثر من خمسة وثلاثين سنة تكمن في نمط معين، يختلف عن الأساليب التي ينتهجها عامة العلماء في هذه البلاد.

وطريقة الشيخ أكثر نفعاً. هذا على وجه العموم؛ ذلك أن الشيخ يركز كثيراً على حفظ المتون، ويُطالب التلميذ ويُتابعه على الحفظ في كل درس، بل إن الشيخ ينكر على من يحضر درسه ولا يلتزم الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيراً من المتون المثورة والمنظومة. والكتب التي حفظت وتحفظ في درس الشيخ منها:

١ - القرآن الكريم .

٢ - زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ .

٣- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ .

٤- كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ .

٥- منظومة محمد السفاريني في العقيدة.

٦- العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٧- منظومة البرهانية في علم الموارث.

٨- ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف. وغيرها.

وتقوم طبيعة الدرس عند الشيخ بمراجعة الباب أو الفصل بعد الانتهاء منه، والمراجعة تشمل مراجعة الحفظ، والمناقشة فيه، فلا يتنقل إلى الباب أو الفصل الذي بعده حتى يكون الطالب قد أتقن الباب أو الفصل الذي قبله.

ويحرص الشيخ على رفع الهمم وزرع الحرص في نفوس طلابه، وذلك بتكليفهم في تحرير بعض المسائل، أو ما يشكل عليهم في أثناء الدرس، سواء كان الإشكال من جهة اللغة، أو النحو، أو الفقه، أو الحديث أو غير ذلك، فيقوم الطالب بتحرير تلك المسألة، وقراءتها أمام الشيخ وطلابه، ويُنَاقِش الطالب سواء من قبل الشيخ أو من قبل طلابه فيما يرد من الملاحظات، إن وجدت في بحثه حتى يخرج البحث في أحسن صورة وأبدعها.

* آثاره العلمية:

لقد صنف الشيخ، رَحِمَهُ اللهُ ، آثارًا علمية في مجالات شتى، من مسموع، أو مكتوب، في العقيدة، والفقه، والحديث، والأخلاق، والسلوك، والمعاملات، وغيرها، مما كان لها الأثر الكبير في استفادة الناس منها، سواء على مستوى عامة الناس، أو طلبة العلم. وكان الإقبال عليها شديدًا ومنقطع النظر، وما ذاك إلا لثقة الناس به؛ لما يلمسون في ذات الشيخ من الأهلية والكفاءة التامة التي ترشحه إلى إصدار الأحكام الشرعية، والتصدي للفتوى والتأليف.

* ومن آثاره العلمية:

١- فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهو تلخيص لكتاب الحموية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أول كتاب للشيخ كتبه عام ١٣٨٠هـ.

٦- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ). (قام الشيخ بالتعليق عليه).

٢- مصطلح الحديث.

٧- شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٣- الأصول من علم الأصول.

٤- رسالة في الوضوء والغسل والصلاة.

٥- تسهيل الفرائض.

٨- عقيدة أهل السنة والجماعة.

٩- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه

- الحسنى.
 ١٠- رسالة في الصلاة والطهارة لأهل
 ١٤- أصول التفسير.
 ١٥- شرح أصول الإيمان.
 ١١- سجود السهو في الصلاة.
 ١٦- شرح زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
 ١٢- تفسير آية الكرسي.

* متابعة الشيخ لطلابه وحرصه عليهم:

لقد اهتم الشيخ حفظه الله بطلابه، وحرص على تذليل الصعاب التي تواجههم في مسيرتهم العلمية، وذلك أنه خصص لهم سكنًا مجانيًا متوفرة فيه جميع سُبُل الراحة، زيادة على ذلك أنه افتتح لهم مطعمًا داخل السكن، وقرغ له عاملًا، يُعد لهم الطعام في الوجبات الثلاثة اليومية، كما هيا لهم مكتبة حافلة بالمراجع، والكتب النادرة، والمخطوطات الأصلية، التي تصل إلى أكثر من سبعين مخطوطة أصلية، ومعها مكتبة سمعية من أشرطة لدروس الشيخ، وصالة للقراءة، وكل ذلك في السكن نفسه. كما خصص لهم مكافآت مالية، وكتب مجانية يحتاجون إليها في أبحاثهم. كما كان رجوع الشيخ عن رأيه واجتهاده إلى قول تلميذه لا يُعد عيبًا، بل هي منقبة عظيمة، يُشكر عليها.

كما كان يستعمل الشيخ رَحْمَةُ اللَّهِ أَسْلُوبًا مثاليًا في تدريب طلابه على إلقاء الكلمات الوعظية والدروس العلمية، فيكلف الطلاب بإعداد كلمة، وإلقائها أمام الطلاب، بحضور الشيخ، ثم تُوَجه الملاحظات من قبل الشيخ، أو الطلاب للطلاب، لِيُجيب الطالب عليها.

منح الشيخ جازر الملك فيصل العالمية

قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح جائزة عام ١٤١٤ هـ لخدمة الإسلام إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي:
 أولاً: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين، والنصح لخاصتهم وعامتهم.
 ثانياً: انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسياً وإفتاءً وتأليفاً.

ثالثاً: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.

رابعاً: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة، واتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً.

وفاته رحمه الله تعالى

رُزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة ١٤٢١هـ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية وصار الناس يتبادلون التعازي في المساجد والأسواق والمجمعات وكل فرد يحس وكأن المصيبة مصيبته وحده.

وأخذ البعض يتأمل ويتساءل عن سر هذه العظمة والمكانة الكبيرة والمحبة العظيمة التي امتلكها ذلك الشيخ الجليل في قلوب الناس رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً امتلأت أعمدة الصحف والمجلات في الداخل والخارج شعراً ونثراً تعبر عن الأسى والحزن على فراق ذلك العالم الجليل فقيد البلاد والأمة الإسلامية - رحمه الله تعالى -.

وصلت الآلاف المؤلفة عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة ١٤٢١هـ وقامت بتشيع جثمانه إلى المقبرة في مشهد عظيم لا يكاد يوصف ثم صلى عليه الآلاف والجموع الكثيرة التي لا يحصىها إلا باريها من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة وفي خارج المملكة، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة.

شكر وتقدير

انطلاقاً من قول رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» فإننا نتوجه بالشكر إلى فريق العمل؛ باحثين، لغويين، وكذلك القائمين على التنضيد بمكتبة الطبري والذي قام بإنجاز هذا المشروع العلمي المبارك.

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخاص للأخ الفاضل / محمد إبراهيم إمام الباحث الشرعي الذي لم يدخر جهداً في هذا العمل المبارك.

والله أسأل أن يتقبل منا عملنا وأن يدخره لنا يوم المعاد، وألا يخزنا أمام العباد، وأن يرفع درجاتنا يوم التناد، إنه خير مسئول وخير مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أصول في التفسير

المقدمة

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً، أما بعد:

فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عوناً له على فهمه وتخريجيه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنياً على أسس قوية ودعائم راسخة، وقد قيل: مَنْ حَرَّمَ الْأَصُولَ حَرَّمَ الْوَصُولَ. ومن أجل فنون العلم - بل هو أجلها وأشرفها - علم التفسير الذي هو تبين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولاً، كما وضعوا لعلم الحديث أصولاً، ولعلم الفقه أصولاً.

وقد كنت كتبت في هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفرد لها في رسالة؛ ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبت إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها.

ويتلخص ذلك فيما يأتي:

* القرآن الكريم:

١- متى نزل القرآن على النبي ﷺ؟، وَمَنْ نَزَلَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟

٢- أول ما نزل من القرآن.

٣- نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي.

٤- القرآن مكّي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقاً، وترتيب القرآن.

٥- كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي ﷺ.

٦- جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما.

* التفسير:

١- معنى التفسير - لغة واصطلاحاً -، وبيان حكمه، والغرض منه.

٢- الواجب على المسلم في تفسير القرآن.

٣- المرجع في التفسير إلى ما يأتي:

أ- كلام الله تعالى؛ بحيث يفسر القرآن بالقرآن.

ب- سنة الرسول ﷺ؛ لأنه مُبَلَّغٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله.

ج - كلام الصحابة رضي الله عنهم؛ لاسيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم.

د- كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم.

هـ- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي

واللغوي، أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي.

- ٤- أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور.
- ٥- ترجمة القرآن: تعريفها، وأنواعها، وحكم كل نوع.
- * خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير: ثلاث للصحابة، واثنان للتابعين.
- * أقسام القرآن من حيث الأحكام والتشابه:
- موقف الراسخين في العلم، والزائغين من المتشابه.
- التشابه: حقيقي ونسبي.
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.
- * موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك.
- القسم: تعريفه - وأداته - وفائدته.
- * القصص: تعريفها - والغرض منها - والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب.
- * الإسرائيليات التي أقيمت في التفسير وموقف العلماء منها.
- * الضمير: تعريفه - ومرجعه - والإظهار في موضع الإضمار وفائدته - الالتفات وفائدته - وضمير الفصل وفائدته.

القرآن الكريم

القرآن في اللغة ^(١): مصدر قرأ بمعنى تلا، أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأاً وقرأتاً، كما تقول: غفر غفرًا وغُفِرًا، فعل المعنى الأول (تلا) يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول؛ أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني: (جمع) يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل أي: بمعنى جامع؛ لجمعه الأخبار والأحكام ^(٢).

والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد ﷺ، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣] وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢].

وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغير والزيادة والنقص والتبديل؛ حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاطِقُونَ﴾ [الحجر: ٩]، ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هنك الله ستره، وفصح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]. ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ [ق: ١]. وقال تعالى: ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْكَ مُبَارَكًا يُذَكِّرُ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ وَلِيَذْكُرُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥]. ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٧]. ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ﴾ [الاسراء: ٩].

وقال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشْيَةً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَكَانَ الْآمَنُتِلَ نَصْرِيَّهَا لِلْإِنسَانِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١]. ﴿وَإِنَّمَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ إِيْمَانًا فَآمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٥]. ﴿وَأَرْسِلْ إِلَى هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا تَذْكُرْ بِهِ مِنْ بَلَدٍ﴾ [الأنعام: ١٩]. وقال: ﴿فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَنِّدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]. وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْكِتَابَ نَبِيًّا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩]. وقال أيضًا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٨].

والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بُعث بها محمد ﷺ إلى كافة الناس، قال الله تعالى: ﴿بَلَدِكَ الْوَالِدِيَّ تَرَىٰ أَلْيَمُكَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَىٰ عَمِيهِ لِيَكُونَ لِلْعَمَلِ مِثْرًا﴾ [الفرقان: ١]. وقال أيضًا: ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ١]. ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ عَزِيزُ الْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

(١) راجع «لسان العرب» (١/١٢٨)، و«تاج العروس» (١/٣٦٣ و ٣٦٤).

(٢) وقد يكون بمعنى اسم المفعول أيضًا، أي: بمعنى مجموع؛ لأن القرآن مُجمَع في المصاحف والصدور، وجمع من الصدور واللخاف والكتاف وغيرها.

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١-٢﴾ [إبراهيم: ٢-١].
وسنة النبي ﷺ مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ قَوْلِي فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠] ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مُّشْتَرِكًا﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

١ - نزول القرآن

نزل القرآن - أول ما نزل - على الرسول ﷺ في ليلة القدر في رمضان ^(١)، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ ^(٢) فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿[الدخان: ٣-٤]﴾ وقال أيضا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وكان عمر النبي ﷺ أول ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم ^(٣)، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك.

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي ﷺ: جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاهُ رَبِّيَ الْغَلَامِينَ﴾ ^(٤) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ^(٥) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ^(٦) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿[الشعراء: ١٩٢-١٩٥].

وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوجهه إلى رسله قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا رُسُلًا كَإِسْرَافٍ ^(٧) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ^(٨) تُطَّلِعُ تُمِ الْأَمِينَ ^(٩)﴾ [التكوير: ١٩-٢١]، وقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ^(١٠) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ^(١١) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ [النجم: ٥-٧].

وقال: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢]، وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى، فإنه لا يُرسل من كان عظيمًا إلا بالأمور العظيمة.

(١) راجع «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٧) وما بعدها.

(٢) كما روى البخاري في «صحيحه» (٣٣٥٤) من حديث أنس رضي الله عنه في وصف النبي ﷺ قال: «كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»، وكذا رواه مسلم (٢٣٤٧)، والترمذي (٣٦٢٣)، وأحمد في «مسنده» (١٣١٠٧).

٢ - أول ما نزل من القرآن^(١)

أول ما نزل من القرآن - على وجه الإطلاق قطعاً - الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (٢) ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (٣) ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (٤) ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ١-٥). ثم قرأ الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (١) ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (٢) ﴿وَرَبُّكَ الْكَافِرُ﴾ (٣) ﴿وَيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (٤) ﴿وَالرُّجُزَ فَلْيَنْجِرْ﴾ (المدثر: ١-٥). ففي «الصحيحين»: صحيح البخاري ومسلم - عن عائشة رضي الله عنها (٢) في «بدء الوحي» قالت: حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال النبي ﷺ: «ما أنا بقارئ» (يعني لست أعرف القراءة) فذكر الحديث وفيه: ثم قال: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ١-٥).

وفيهما عن جابر رضي الله عنه (٣): «أن النبي ﷺ قال وهو يُحَدِّثُ عن فترة الرحي: (يَبْنَا أَنَا أَشْبِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ....) فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (١) ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (٢) إلى ﴿وَالرُّجُزَ فَلْيَنْجِرْ﴾ (المدثر: ١-٥).

وثمة آيات يُقال فيها: أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة مثل: حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين (٤): «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل: أي القرآن أنزل أولاً؟ قال جابر: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (المدثر: ١) قال أبو سلمة: أثبت أنه: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق: ١) فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله ﷺ: قال رسول الله ﷺ: «جَاوَزْتُ فِي حِرَاءَ فَلَسًا فَصَبْتُ جُوَارِي هَبْطُ...» فذكر الحديث وفيه: «فَأَنْتَبْتُ حَدِيحَةً فَقُلْتُ: دُثْرُونِي، وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (المدثر: ١) إلى قوله: ﴿وَالرُّجُزَ فَلْيَنْجِرْ﴾ (المدثر: ١-٥)».

فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من سورة اقرأ أثبت به نبوة النبي ﷺ، وما نزل من سورة المدثر ثبت به الرسالة في قوله: ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (المدثر: ٢).

ولهذا قال أهل العلم: إن النبي ﷺ نُبِّيَ بِـ «أَقْرَأْ» (العلق: ١)، وأُرْسِلَ بِـ «الْمُدَّثِّرُ» (المدثر: ١) (٥).

(١) راجع «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (١/ ٢٠٦ - ٢١٠).

(٢) رواه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

(٣) رواه البخاري (٤)، ومسلم (١٦١).

(٤) رواه البخاري (٤٩٢٢)، ومسلم (١٦١/ ٢٥٧).

(٥) «الاستقامة» لابن تيمية (٢/ ٢٣٢).

٣ - نُزُولُ الْقُرْآنِ ابْتِدَائِيَّ وَسَبَبِيَّ

ينقسم نزول القرآن إلى قسمين :

القسم الأول: ابتدائي: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّن فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقْنَ وَلَكُنَّ مِنَ الْمَكُذِبِينَ﴾ [التوبة: ٧٥].
فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة^(١)، ذكرها كثير من المفسرين^(٢)، وروَّجها كثير من الرُّعَاظِ، فضعيف لا صحة له^(٣).

(١) وعلى شهرة هذه القصة آثرت نقلها هنا للتحذير منها: فكما روى البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٣٥٧): (عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال النبي ﷺ: «يا ثعلبة قليل تؤذي شكره خير من كثير لا تطيق»، قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً فوالله لئن أعطاني الله لأتصدقن ولأفعلن، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم ارزقه مالاً»، قال: فصارت له غنيمة فكان يشهد مع رسول الله ﷺ فلما كثرت غنمه وَنَمَتْ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا يَشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَتَمَتَّ غَنِمُهُ فَتَقَدَّمَ فَكَانَ لَا يَشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَمَتَّ غَنِمُهُ وَكَثُرَتْ فَتَقَدَّمَ فَكَانَ لَا يَشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جُمُعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، قَالَ: فَبِعَثِ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَأْخُذُونَ الصَّدَقَةَ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِذَا فَرَعْتُمْ وَانْصَرَفْتُمْ اجْعَلُوا طَرِيقَكُمْ عَلَيَّ أَوْ نَحْوَهَا قَالَ: فَلَمَّا فَرَعُوا وَانْصَرَفُوا أَتَوْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هَذِهِ إِلَّا جَزِيَةٌ فَانْصَرَفُوا عَنْهُ وَلَمْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الصَّدَقَةَ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّن فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقْنَ وَلَكُنَّ مِنَ الْمَكُذِبِينَ﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٧]، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جَاءَ بِصَدَقَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِصَدَقَتِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، وَقَالَ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَخُذَهَا وَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ جَاءَ بِصَدَقَتِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَخُذَهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبَى ذَلِكَ).

(٢) انظر مثلاً: تفسير القرطبي (٢٠٩/٨)، والدر المنثور (٢٤٦/٤)، والكشاف (٢٧٨/٢)، والكشف والبيان (٧١/٥)، واللباب في علوم الكتاب (١٤٩/١٠)، والمحور الوجيز (٦٩/٣)، وبحر العلوم (٧٥/٢)، وتفسير أبي السعود (٨٥/٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٨٤٧/٦)، وتفسير ابن كثير (٢٠٣/٣) وغيرها.

(٣) من فتاوى الشبكة الإسلامية برقم (١٥٨١٧): عند السؤال عن قصة ثعلبة عليه السلام كانت الإجابة :

هذه القصة لا تصح أبداً وقد ضَعَفَهَا الْأُمَّةُ رَغْمَ اشتهارها عند المفسرين، قال القرطبي في «تفسيره»: «قلت وثعلبة بدري - أي: شهد بدراً - أنصاري وعن شهد الله له ورسوله بالإيمان حسب ما يأتي بيانه في أول سورة المنتحنة، لما روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح» انتهى.

وقال ابن حزم في «المحلى»: «وقد رويتنا أثرًا لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف» انتهى.

وقال المناوي في «فيض القدير»: «قال البيهقي: في إسناده هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير»، وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «أخرجه الطبراني بسند ضعيف».

القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه،

والسبب:

أ - إما سؤال^(١) يجيب الله عنه مثل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَلْفَلَقِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:

١٨٩].

ب - أو حادثة وقعت محتاج إلى بيان وتحذير مثل قوله: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: ٢٥] الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرأتنا هؤلاء أرغب بطرنا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء - يعني رسول الله ﷺ وأصحابه - فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي ﷺ فيجيبه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا

وقال محمد بن طاهر في «تذكرة الموضوعات»: «ضعيف».

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «ضعيف جداً».

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: وهذا إسناده ضعيف جداً، وضعف القصة أيضاً الذهبي في «ميزان الاعتدال»، والسيوطي في «أسباب النزول» وغيرهم.

والراجع في تفسير الآية ما ذكره ابن حجر: أن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية، قال: هؤلاء صنف من المنافقين فلما آتاهم ذلك بخلوا فأعقبهم بذلك نفاقاً إلى يوم يلقونه ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عفو، كما أصاب إبليس حين منعه التوبة انتهى. والله أعلم.

وقد مثل أحد الأفاضل عن هذه القصة فلخص أسباب ضعف هذه القصة في قوله:

وصفوة الكلام أن تلك القصة باطلة عند العلماء الأعلام؛ خمسة أمور اختصاراً لما سقناه من تفصيل ما سبق من كلام وهي:

١ - سند الخبر منكراً لا يثبت بحال.

٢ - ثعلبة بن حاطب بدري من الأبرار المغفور لهم عند العزيز الغفار.

٣ - القصة مخالفة لنصوص الشرع الثابتة الواضحة الدالة على قبول التوبة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها.

٤ - القصة متناقضة؛ حيث لم تعط ثعلبة حكم المؤمنين الأبرار ولا حكم الكافرين الفجار ولا نظير لذلك في الشريعة.

٥ - مخالفة تلك القصة للتاريخ، ففرضية الزكاة كانت في السنة الثانية، وسورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.

وختاماً أحب أن أشير إلى أن للأستاذ (عذاب الحممش) رسالة في الدفاع عن ثعلبة رحمته بعنوان: (ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه) جمع فيها أقوال أهل العلم في بيان نكارة هذه القصة.

(١) هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به على النبي ﷺ، فقال معاذ: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأمله فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير، ثم يتقص حتى يعود كما كان؟ فنزل الله هذه الآية. وقيل: إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي ﷺ عن الهلال وما سبب محاقه وكهاله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٤١).

وَمَا يَنْبَغِيهِمْ وَرَسُولِهِمْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٦٥﴾ [النوبة: ١٦٥].^(١)

ج- أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١].^(٢)

فوائد معرفة أسباب النزول:

معرفة أسباب النزول مهمة جداً؛ لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها:

١- بيان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبي ﷺ يُسأل عن الشيء، فيتوقف عن الجواب أحياناً، حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع، فينزل الوحي مبيناً له.

مثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَشَتَّلُونَاكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الاسراء: ٨٥]. ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ^(٣) : أن رجلاً من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت - وفي لفظ: فأمسك - النبي ﷺ، فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمت أنه يُوحى إليه، فقامت مقامه، فلما نزل الوحي قال: ﴿وَشَتَّلُونَاكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الاسراء: ٨٥].

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّكَ الْأَغْرَضُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] وفي «صحيح البخاري» ^(٤) أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي راس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله ﷺ وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي ﷺ، فدعا النبي ﷺ زيداً فأخبره بها

(١) راجع «الدر الثمور» (٢٣٠ / ٤) أخرجه الطبري (١٧٢ / ١٠) من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر، وفيه انقطاع، وأخرجه (١٧٢ / ١٠) عن زيد بن أسلم مرسلًا و(١٧٣ / ١٠) عن محمد بن كعب وغيره وهو مرسل كذلك.

(٢) التي اشتكت إلى الله هي خولة بنت ثعلبة، وقيل بنت حكيم، وقيل اسمها جميلة، وخولة أصح، وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وقد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه على حمار فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تُدعى عُميرًا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فأتاك الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الموت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامها، فقيل له: يا أمير المؤمنين أنقف لهذه العجوز هذا الوقوف! فقال: والله لو حسنتي من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة، أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سموات، أسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر! وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظأهر مني، اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ أخرجه ابن ماجه في السنن والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ﷺ، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾. «تفسير القرطبي» (٢٧٠ / ١٧) و(٢٧١).

(٣) رواه البخاري (٤٧٢١) ومسلم (٢٧٩٤).

(٤) رواه البخاري (٤٦١٧).

سمع ثم أرسل إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله ﷺ، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله ﷺ.

٢- بيان عناية الله تعالى برسوله ﷺ في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ ^(١) كَذَلِكَ ^(٢) لِنُظْهِرَ بِهِ فَوَادِكُمْ ^(٣) وَنُظْهِرَ تَرْبِيَلَكُمْ ^(٤) [البقرة: ١٣٢] وكذلك آيات الإفاك؛ فإنها دفاع عن فراش النبي ﷺ وتطهير له عما دنسه به الأفاكون ^(٥).

٣- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم.

مثال ذلك آية التيمم، ففي «صحيح البخاري» أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، وهي مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فأقام النبي ﷺ لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والحديث في البخاري مطولاً ^(٦).

٤- فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَ مِنْ سَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَاجَّ أَلْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] أي: يسمى بينهما؛ فإن ظاهر قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] أن غاية أمر السعي بينهما، أن يكون من قسم المباح، وفي «صحيح البخاري» عن عاصم بن سليمان ^(١) قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنها من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنها، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَ مِنْ سَعَابِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] إلى قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] وبهذا عُرِفَ أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تخرجهم بإمسكهم عنه، حيث كانوا يزعمون أنها من أمر الجاهلية، أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: ﴿مِنْ سَعَابِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨].

فَمَوْمُ اللَّفْظِ وَخُصُوصُ السَّبَبِ:

إذا نزلت الآية لسبب خاص، ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها، ولكل ما يتناول لفظها؛ لأن

(١) اختلف في قائل ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كفار قريش؛ قاله ابن عباس. والثاني: أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاً قالوا: هلاً أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. «تفسير القرطبي» (٢٨/١٣).

(٢) أي فعلنا. «تفسير القرطبي» (٢٨/١٣).

(٣) نقوي به قلبك قنعية وتحمله؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرأون، والقرآن أنزل على نبي أمي؛ ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى للنبي ﷺ وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب. «تفسير القرطبي» (٢٨/١٣).

(٤) راجع القصة كاملة في صحيح البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٢٧٧٠).

(٥) رواه البخاري (٣٢٧).

(٦) رواه البخاري (٤٢٢٦).

فالمكي: ما نزل على النبي ﷺ قبل هجرته إلى المدينة.

والمدني: ما نزل على النبي ﷺ بعد هجرته إلى المدينة.

وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

[المائدة: ٣] من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي ﷺ في حجة الوداع بعرفة. فهي «صحيح البخاري» عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة^(١).

ويتميز القسم المكي^(٢) عن المدني^(٣) من حيث الأسلوب والموضوع:

بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء ولسع. ويرتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما نزل بالأسفار أو بنبوك أو بيت المقدس لا يدخل تحت القسمة، فلا يسمى مكياً ولا مدنياً، كما يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكياً.

الثالث: اعتبار المخاطب، فالمكي: ما كان خطاباً لأهل مكة، والمدني: ما كان خطاباً لأهل المدينة.

وينبغي على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ مكّي، وما فيه من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مدني.

وبالملاحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم تُفتَح بأحد الخطابين، وأن هذا الضابط لا يطرد، فسورة البقرة مدنية، وفيها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَضَعُوهَا رِجَالُ الْوَلَدِ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾، وسورة النساء مدنية وأولها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ وسورة الحج مكية، وفيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاتَّكِلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، والقرآن الكريم هو خطاب الله للخلق أجمعين، ويجوز أن يخاطب المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم، كما يجوز أن يؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار والازدياد منها. «مباحث في علوم القرآن» لمتاع قطان (ص ٦٠ - ٦٢).

(١) رواه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧).

(٢) ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية: ١- كل سورة فيها سجدة فهي مكية. ٢- كل سورة فيها لفظ «كلاً» فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن. وذكرت ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة. ٣- كل سورة فيها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ وليس فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فهي مكية، إلا سورة الحج فهي أواخرها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾. ومع هذا فإن كثيراً من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك. ٤- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة. ٥- كل سورة فيها آدم وإليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. «مباحث في علوم القرآن» (ص ٦٢).

(٣) ضوابط المدني ومميزاته الموضوعية: ١- كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. ٢- كل سورة فيها ذكر المناققين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية. ٣- كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية.

هذا من ناحية الضوابط، أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب فيمكن إجمالها فيما يأتي:

١- بيان العبادات، والمعاملات، والحدود، ونظام الأسرة، والمواثيق، وفضيلة الجهاد والصلاة الاجتماعية، والعلاقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع. ٢- مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتب الله، وتحنيهم على الحق،

أ- أما من حيث الأسلوب فهو:

١- الغالب في المكي قوة الأسلوب، وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين معروضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي (المدثر، والقمر).

أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللين، وسهولة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين مقبلون متقادون، اقرأ سورة المائدة.

٢- الغالب في المكي قصر الآيات، وقوة المحاجة؛ لأن غالب المخاطبين معاندون مشاققون، فخوطبوا بها تقتضيه حالهم، اقرأ سورة (الطور).

أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات، وذكر الأحكام مرسله بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ مثلاً (آية الدين في سورة البقرة).

ب- وأما من حيث الموضوع فهو:

١- الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصاً ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين يتكبرون ذلك.

أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.

٢- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني؛ لاقتضاء الحال لذلك، حيث شرع الجهاد، وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.

قوائد مَعْرِفَةِ المدني والمكي^(١):

واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بنبيهم. ٣- الكشف عن سلوك المنافقين، وتحليل نفسياتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على الدين. ٤- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها. المصدر السابق (ص ٦٣ و ٦٤).

(١) ومن تلك الفوائد ما ذكره الدكتور مناع القطان في كتابه «مباحث في علوم القرآن» (ص ٥٨ - ٥٩):

أ- الاستعانة به في تفسير القرآن: فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيراً صحيحاً، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن التأخر يكون ناسخاً للمقدم.

ب- تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالاً، ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة، وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجاً لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم نفسية المخاطب، ويمتلك عليه لُبّه ومشاعره، ويعالج فيه دعيته بالحكمة البالغة، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيها، كما يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئاتهم، ويبدو هذا واضحاً جلياً بأساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشرّكين والمنافقين وأهل الكتاب.

ج- الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية: فإن تتابع الوحي على رسول الله ﷺ سائر تاريخ الدعوة

معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة؛ وذلك لأن فيها فوائد منها :

١- ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة، أو لين وسهولة.

٢- ظهور حكمة التشريع في أسسها غاياته؛ حيث يتدرج شيئاً فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.

٣- تربية الدعاة إلى الله تعالى، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.

٤- تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آياتان مكية ومدنية، يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية، لتأخر المدنية عنها.

الحِكْمَةُ مِنْ نُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ :

من تقسيم القرآن إلى مكِّي ومدني، يتبين أنه نزل على النبي ﷺ مفرقاً، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها :

١- تثبيت قلب النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ (يعني كذلك نزلناه مفرقاً): ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۝٣١﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴿ (ليصدوا الناس عن سبيل الله) ﴿وَلَا يَمْنُنَكَ بِالْعَرَىٰ وَأَحْسَنَ تَقْسِيماً﴾ [الفرقان: ٣٢-٣٣].

٢- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به؛ حيث يقرأ عليهم شيئاً فشيئاً، لقوله تعالى: ﴿وَقَرَأْنَا لَهُ الْفُرْقَانَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [الاسراء: ١٠٦].

٣- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه؛ حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لاسيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.

٤- التدرُّج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابها بالمنع منه منعاً باتاً، فنزل في شأنه أولاً قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] فكان في هذه الآية تهيئة للنفس لقبول تحريمه؛ حيث إن العقل يقتضي ألا يبارس شيئاً إثمُهُ أكبر من نفعه.

ثم نزل ثانياً قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ وَلَوْ كُنْتُمْ عَاذِلِينَ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ﴾ [النساء: ٤٣] فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، ثم نزل ثالثاً قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِجْسًا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَقْلِقُونَ ۝١٠﴾ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ

بأحداثها في العهد المكي والعهد المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت، والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة، الذي لا يدع مجالاً للشك فيها روي عن أهل السير موافقاً له، ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروايات.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٠-٩٢] فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعاً باتاً في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس، ثم مُرنت على المنع منه في بعض الأوقات.

ترتيب القرآن:

ترتيب القرآن: تلاوته تالياً بعضه بعضاً حسبها هو مكتوب في المصاحف وحفوظ في الصدور. وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفاً في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ: الله الحمد رب العالمين بدلاً من ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢].

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول بالراجح، وتحرم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلاً من: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٣، ٤] ففي «صحيح البخاري»: أن عبد الله بن الزبير^(١) قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]: قد نسختها الآية الأخرى يعني: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُمْ أَشْهُرًا وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أُغَيِّرُ شَيْئًا فِي الْقُرْآنِ مِنْ مَكَانِهِ.

وروى الإمام أحمد^(٢) وأبو داود^(٣) والنسائي^(٤) والترمذي^(٥) من حديث عثمان رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء، دعا بعض مَنْ كان يكتب، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا.

النوع الثالث: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجباً، وفي «صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان^(٦) رضي الله عنه: أنه صَلَّى مع النبي ﷺ ذات ليلة، فقرأ النبي ﷺ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران.

(١) رواه البخاري (٤٢٥٦).

(٢) في مسنده (٣٩٩).

(٣) في سنن أبي داود (٧٨٦).

(٤) في سننه الكبرى (٨٠٠٧).

(٥) في سننه (٣٠٦٨).

(٦) رواه مسلم (٧٧٢).

وروى البخاري تعليقاً عن الأحنف^(١): أنه قرأ في الأولى بالكهف، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أن صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٢): (تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة؛ ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رحمهم الله في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رحمته الله، صار هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث^(٣) على أن لم سنّه يجب اتباعها) اهـ.

٥ - كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَجَمْعُهُ

لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعُهُ ثَلَاثُ مَرَاهِلَ :

المرحلة الأولى: في عهد النبي ﷺ، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يُجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها، أو كتبها فيما تيسر له من عَسَبِ النخل^(٤)، ورقاع الجلود^(٥)، ولخاف الحجارة^(٦)، وكسر الأكتاف^(٧) وكان القراء عدداً كبيراً.

ففي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ بعث سبعين رجلاً يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رغل وذكوان عند بئر معونة فقتلوه، وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء رضي الله عنه.

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قُتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم: سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي ﷺ بأخذ القرآن منهم.

فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعهم؛ لئلا يضيع، ففي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعاً، فلم يزل عمر يراجع حتى شرح الله صدر أبي

(١) صحيح البخاري (١/٢٦٨).

(٢) المستدرک علی مجموع فتاوی شیخ الإسلام (٣/٨٢).

(٣) إشارة إلى ما رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد في «مسنده» (١٧١٨٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٤٩) وفيه: أن رسول الله ﷺ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حثيثاً فإنه من بعث منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بستي وستة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعصوا عليها بالتواجد ولياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».

(٤) العسب من النخل: جريدة مستقيمة دقيقة يكشط خوصها. العين (١/٣٤٢).

(٥) قطع من الجلد.

(٦) اللخاف: مفرد لها لخرة، وهي حَجَرٌ أبيض عريض رقيق.

(٧) الكتف: عظم عريض يكتب عليه.

(٨) رواه البخاري (٣٨٦٠).

بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه، وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ فتسج القرآن فاجعته، قال: فتسجت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر طيلة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولاً^(١).

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: (أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله)^(٢).

المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تُجمع هذه الصحف في مصحف واحد؛ لئلا يختلف الناس، فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا.

ففي «صحيح البخاري»^(٣) أن حذيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعهم اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلاثة قرشيين - وقال عثمان للرمط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش؛ فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود^(٤) عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منّا، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: نعم ما رأيت.

وقال مصعب بن سعد^(٥): أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكّملة لجمع خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر رضي الله عنه.

(١) رواه البخاري (٤٤٠٢).

(٢) «المصاحف» لابن أبي داود (ص ٥).

(٣) رواه البخاري (٤٧٠٢).

(٤) «المصاحف» (ص ٢٢).

(٥) «المصاحف» (ص ١٢).

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنه أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعاً في مصحف، حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعاً في مصحف واحد، يحمل الناس على الاجتماع عليه؛ لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات.

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة، واتفاق الكلمة، وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة، واختلاف الكلمة، وفُشِّرَ البغضاء، والعداوة.

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقاً عليه بين المسلمين متواتراً بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبت به أيدي المفسدين، ولم تطمسه أهواء الزائغين. فله الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.

التفسير

التفسير لغة: من الفسر، وهو: الكشف عن المعطى^(١).

وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم.

وتعلم التفسير واجب؛ لقوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ لِتُدْرِكَ مِنْهُ بَرَكَاتٌ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا﴾ [ص: ٢٩]، ولقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَاهَا﴾ [محمد: ٢٤].

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى يبين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك: أن يتدبر الناس آياته، ويتعظوا بها فيها.

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك، فانت الحكمة من إنزال القرآن، وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها.

ولأنه لا يمكن الاتعاظ بها في القرآن بدون فهم معانيه.

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقبال على قلوبهم، وعدم وصول الخير إليها.

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بها لا يعرف معناه غير ممكن.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات، لم يجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب، ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُ لَهُمْ عِشْوَةً﴾ [آل عمران: ١٨٧] وتبين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن، مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه^(٢).

والغرض من تعلم التفسير هو: الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليُعبد الله بها على بصيرة.

الواجب على المسلم في تفسير القرآن

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظماً لهذه الشهادة خائفاً من أن يقول على الله بلا علم، فيقع فيما حرم الله،

(١) انظر «لسان العرب» (٥/ ٥٥).

(٢) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٣/ ٣٣٢).

فَيُخْرِى بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْهَمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٣] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْفَيْصَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَخَوَّهُمْ مُسَوِّدَةٌ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠].

المرجع في تفسير القرآن

يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي:
أولاً: كلام الله تعالى: فيفسر القرآن بالقرآن؛ لأن الله تعالى هو الذي أنزله، وهو أعلم بما أراد به، ولذلك أمثلة منها:

- ١- قوله تعالى: ﴿الْأَنْبِيَاءُ أَهْلُ لَحْوَفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢].
فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣].
 - ٢- وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْنَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ [الطارق: ٢]، فقد فسر ﴿الطَّارِقُ﴾ بقوله في الآية الثانية: ﴿النَّجْمُ الْكَاقِبُ﴾ [الطارق: ٣].
 - ٣- وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠] فقد فسر ﴿دَحَاهَا﴾ بقوله في الآيتين بعدها: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَنَزَعْنَا مِنْهَا الْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ [النازعات: ٣١، ٣٢].
- ثانياً: كلام رسول الله ﷺ، فيفسر القرآن بالسنة؛ لأن رسول الله ﷺ مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، ولذلك أمثلة منها:

- ١- قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] ففسر النبي ﷺ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيها رواه ابن جرير^(١) وابن أبي حاتم^(٢) صريحاً من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه جرير من حديث كعب بن عُجرة في «صحيح مسلم»^(٣) عن صهيب بن سنان عن النبي ﷺ في حديث قال فيه: «فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ»، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].
- ٢- وقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] فقد فسر النبي ﷺ القوة بالرمي. رواه مسلم^(٤)، وغيره^(٥) من حديث عتبة بن عامر رضي الله عنه.

ثالثاً: كلام الصحابة رضي الله عنهم لاسيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم؛ ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة

(١) «تفسير الطبري» (١٥/٦٢).

(٢) «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/١٩٤٥).

(٣) رواه مسلم (١٨١).

(٤) رواه مسلم (١٩١٧).

(٥) صحيح: رواه أبو داود (٢٥١٤)، والترمذي (٣٠٨٣)، وابن ماجه (٢٨١٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٣٣).

التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدًا منها :

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَّحِينَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه فسر الملامسة بالجماع ^(١).

د- كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرًا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا - يعني التابعين - على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك ^(٢).

وقال أيضًا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه، ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل والمطلوب جميعًا ^(٣).

خامسًا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥] وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ﴾ [إبراهيم: ٤].

فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، أخذ بها يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع، لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.

مثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.

ومثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم فيه اللغوي بالدليل: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبالدليل ما رواه مسلم ^(٤) عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي ﷺ إذا أتى بصدقة قوم، صلَّ عليهم، فاتاه أبي بصدقته فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة: كالسما والارض والصدق والكذب والحجر والإنسان.

(١) «تفسير الطبري» (٣٨٩/٨).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٧٠/١٣).

(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٦١/١٣).

(٤) رواه مسلم (١٠٧٨).

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام :

الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: ﴿وَقَفَّضْنَاكَ﴾ [الإسراء: ٢٣] قال ابن عباس: (قضى): أمر، وقال مجاهد: وصي، وقال الريح بن أنس: أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد، أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.

الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما، وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل، لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَيْنَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَٰسِقِينَ﴾ [١٧٦] قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل اليمن، وقيل: رجل من أهل بلقاء.

والجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.

ومثال آخر قوله تعالى: ﴿وَكَاذِبًا كَاذِبًا﴾ [النبا: ٣٤] قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى.

الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتل المعنيين معًا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَأْكِلَ لِّغَيْرِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاكِفٍ فَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا﴾ [النحل: ١١٥] قال ابن عباس: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ في الميتة ﴿وَلَا عَاكِفٍ﴾ من أكله، وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاصي بسفره والأرجح الأول؛ لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بجعل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام، وفي حال السفر المحرم وغير ذلك.

ومثال آخر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَصِفْ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْطَوْنَ أََوْ يَعْطَوْا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قال علي بن أبي طالب عليه السلام في الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وقال ابن عباس: هو الولي، والراجع الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث ^(١) عن النبي صلى الله عليه وسلم.

تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ

الترجمة لغة: تطلق على معانٍ ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى، والترجمة نوعان: أحدهما: ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني: ترجمة معنوية، أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣] فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم ﴿ إِنَّا ﴾ ثم ﴿ جَعَلْنَاهُ ﴾ ثم ﴿ قُرْءَانًا ﴾ ثم ﴿ عَرَبِيًّا ﴾ وهكذا.

والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.

حُكْمُ تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ

الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي:

- أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.
 - ب- وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها.
 - ج- تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرومة؛ لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
- وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حساً في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعاً، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها، من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.

وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل؛ لأنه لا عطور فيها، وقد تحجب حين تكون وسيلة إلى إيلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية؛ لأن إيلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لكن يشترط لجواز ذلك شروط:

الأول: أن لا تُجعل بديلاً عن القرآن بحيث يستغني بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة، لتكون كالتفسير له.

الثاني: أن يكون المترجم عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها، وما تقتضيه حسب السياق.

الثالث: أن يكون عالمًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها؛ بحيث يكون مسلمًا مستقيمًا في دينه.

المُشْتَهَرُونَ بِالتَّفسيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ

اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم: الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليٌّ رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة، لانشغالهم بالخلافة، وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير.

ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.

١ - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

هو ابن عم الرسول ﷺ، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن، وأبو تراب.

وُلِدَ قبل بعثة النبي ﷺ بعشر سنين، وتربى في حجر النبي ﷺ، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي ﷺ في أهله، وقال له: «أَمَّا تَرَضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» ^(١)، نُقِلَ له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة، وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذي بالغوا فيما زعموه من حبه، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب.

اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ^(٢)، ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها، وروى عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليلى أو

(١) راجع ترجمته في «حلية الأولياء» (١/ ٦١-٨٧).

(٢) رواه البخاري (٣٥٠٣)، ومسلم (٢٤٠٤) من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٣) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (١١٠٠).

نهار^(١)، وقال ابن عباس رحمته: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نُعَدِّل به^(٢)، وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فمن علي بن أبي طالب^(٣). كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر رحمته لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بُويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان، سنة أربعين من الهجرة رحمته.

٢ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ^(٤)

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمّه أم عبد وكان يُنسب إليها أحياناً، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر المجرتين، وشهد بدرًا، وما بعدها من المشاهد.

تلقى من النبي ﷺ بضعةً وسبعين سورة من القرآن، وقال له النبي ﷺ في أول الإسلام: «إِنَّكَ لَعَلَّامٌ مُعَلِّمٌ»^(٥)، وقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ»^(٦)، وفي «صحيح البخاري»^(٧) أن ابن مسعود رحمته قال: لقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.

وكان ممن خدم النبي ﷺ فكان صاحب نعليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى عبدالله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي ﷺ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي ﷺ^(٨).

ومن أجل ملازمته النبي ﷺ تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدًا أقرب هدياً وسمّاً ودلاً بالنبي ﷺ من ابن أم عبد^(٩).

بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة، ليعلمهم أمور دينهم، ويحث عملاً أميراً وقال: إنها من النجباء من

(١) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٥٦٨).

(٢) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٢٥).

(٣) «تفسير القرطبي» (١/ ٣٥).

(٤) راج ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٤٦١ - ٥٠٠).

(٥) رواه أحمد في «مسنده» (٤٤١٢)، وقال الشيخ شعيب رحمه الله تعالى: إسناده حسن.

(٦) صحيح: رواه ابن ماجه (١٣٨)، والطيالسي في «مسنده» (٣٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠١٣٦)،

وأحمد في «مسنده» (٣٥)، وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (٥٩٦١).

(٧) «صحيح البخاري» (٤٧١٦).

(٨) رواه البخاري (٣٥٥٢)، ومسلم (٢٤٦٠) من حديث أبي موسى الأشعري رحمته.

(٩) رواه الطيالسي في «مسنده» (٤٢٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٣٣٥٦)، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أصحاب محمد ﷺ، فافتتلوا بهما، ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة^(١)، فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين، ودُفِنَ بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة.

٣ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ^(٢)

هو ابن عم رسول الله ﷺ، وَلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنين لازم النبي ﷺ؛ لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي ﷺ، وضمه النبي ﷺ إلى صدره وقال: «اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ»، وفي رواية: «الْكِتَابَ»^(٣)، وقال له حين وضع له وضوءه: «اللَّهُمَّ فَهِّمْنِي فِي الدِّينِ»^(٤)، فكان بهذا الدعاء المبارك حَبْرَ الأمة في نشر التفسير والفقه؛ حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعو إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريه من رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أذلك تقول؟ قال: لا، قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله ﷺ، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم^(٥).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لَنِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس^(٦)، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي: ما كان نظيرا له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده سنًا وثلاثين سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بإ أنزل على محمد ﷺ^(٧).

وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهاً وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع^(٨). وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي: والى على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه) فافتتح سورة النور وجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت، ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته

(١) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢٣٥/٤).

(٢) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء (٣/٣٣١-٣٥٩).

(٣) رواه البخاري (٣٥٤٦)، والترمذي (٣٨٢٤)، وابن ماجه (١٦٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) رواه البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٥) رواه البخاري (٤٠٤٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٦) رواه ابن أبي شيبه في «مصنفه» (٣٢٢٢٠).

(٧) «الإصابة في تمييز الصحابة» (١٤٧/٤).

(٨) «الإصابة في تمييز الصحابة» (١٤٨/٤).

فارس والروم والترك لأسلمت^(١).

ولاه عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين، وولاه عليّ على البصرة فلما قُتل مضى إلى الحجاز، فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة ثمان وستين عن إحدى وسبعين سنة.

المشتهرون بالتفسير من التابعين

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم:

- أ- أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كـمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح.
- ب- أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب، كزَيْد بن أَشْلَم وأبي العالية وعمر بن كَعْب القُرْظِي.
- ج- أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود، كقتادة وعلقمة، والشَّعْبِي. فلنترجم حياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقاتادة.

١ - مجاهد^(٢)

هو مجاهد بن جَبْرِ المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرَصات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها^(٣)، وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به^(٤)، واعتمد تفسيره الشافعيُّ والبخاري وكان كثيرًا ما ينقل عنه في «صحيحه» وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به^(٥)، توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومائة، عن ثلاث وثمانين سنة.

٢ - قاتادة^(٦)

هو قاتادة بن دعامة السدوسي البصري ولد أكنه - أي أعمى - سنة إحدى وستين، وجدَّ في طلب العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال في نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه قلبي، وذكره الإمام أحمد فأنطب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلنا نجد من يتقدمه أما المثل فلعل، وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئًا إلا حفظه^(٧)، وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومائة، عن ستة وخمسين سنة.

(١) «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٣٥١).

(٢) راجع ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٤٩ - ٤٥٧).

(٣) «تفسير الطبري» (١/ ٩٠)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٥٩١).

(٤) «تفسير الطبري» (١/ ٩١)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ١٠).

(٥) «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٤٠).

(٦) راجع ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٦٩ - ٢٨٣).

(٧) «البداية والنهاية» (٩/ ٣٤٣).

القرآنُ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ

يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام والشبابه إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول: الأحكام العام الذي وُصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: ﴿كَتَبَ أَحْكَمَ أَيْنَهُمْ فَهُلَّتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١] وقوله: ﴿الرَّيَّةُ كَيْفَ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١] وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ لِذِقْنِ الْعَالِي حَكِيمٍ﴾ [الزعر: ٤].

ومعنى هذا الإحكام: الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخبارة كلها صديق نافعة، ليس فيها كذب، ولا تناقض، ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفیه.

النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَلًا فَتَسْمِعُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣] ومعنى هذا التشابه، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة والغايات الحميدة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه، والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿[آل عمران: ٧].

ومعنى هذا الإحكام: أن يكون معنى الآية واضحاً جليلاً، لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: ﴿يَتْلُوهَا النَّاسُ﴾ **وَمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتُمْ وَهْمٌ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْمَالٌ** ﴿الحجرات: ١٣﴾، وقوله: ﴿يَتْلُوهَا النَّاسُ أَغْهَؤُا زَيْكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَفَعُونَ﴾ [البقرة: ٢١] وقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَأْتَوْا إِلَيَّ وَاسْأَلُوا عَنَّا فَأَتِيتُكُمْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَسَةُ وَالذَّمُّ وَلَغَمُ الْفَنَزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] وأمثال ذلك كثيرة.

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبهًا خفيًا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى، أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.

مثاله: فيما يتعلق بالله تعالى، أن يتوهم وأهم من قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] أن الله يدين بمائلتين لأيدي المخلوقين.

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى: أن يتوهم وإهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضاً حين يقول: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسْئَرٍ فَرِحْتُمْ بِهَا﴾ [النساء: ٧٩] ويقول في موضع آخر: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨].

ومثاله فيما يتعلق برسول الله: **أَنْ يَتَوَهَّمُوا** وهم وا هم من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِنَازِلِكَا إِلَيْكَ فَغُلِّ

الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ [يونس: ٩٤] فهذا ظاهره أن النبي ﷺ كان شاكاً فيما أنزل إليه.

موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه

إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْوَسْوَءِ وَالْوَهْلَةِ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧] وقال في الراسخين في العلم: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله، وفتنة الناس عنه، وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلُّون، ويضلُّون وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض؛ لأنه من عند الله ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وما جاء مشتبهاً رده إلى المحكم ليكون الجميع محكماً.

ويقولون في المثال الأول: إن الله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أبدي المخلوقين، كما أن له ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاها بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُمْسِكَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠] فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مُقدِّره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مُقدِّره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الأبين لانفكاك الجهة.

ويقولون في المثال الثالث: أن النبي ﷺ لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به، وأقواهم يقيناً كما قال الله تعالى في نفس السورة: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٠٤] المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وأعبد الله.

ولا يلزم من قوله: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ أَزْكَا إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤] أن يكون الشك جائزاً على الرسول ﷺ، أو واقعاً منه ألا ترى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١] هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو حاصلاً؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلاً، ولا جائزاً على الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [١٧] ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٢، ٩٣].

ولا يلزم من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ﴾ [البقرة: ١٤٧] أن يكون الامتراء واقعاً من الرسول ﷺ؛ لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ مِلَّةِ اللَّهِ بَعْدَ

إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَعْلَمْنَا بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ مِنَ الْمُنْكَرِ ﴿٨٧﴾ [الفصل: ٨٧]، ومن العلوم أنهم لم يصدوا النبي ﷺ عن آيات الله، وأن النبي ﷺ لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه: التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناجهم، وبهذا يزول الاشتباه، والظن بما لا يليق بالرسول ﷺ.

أنواع التشابه في القرآن

التشابه الواقع في القرآن نوعان:

أحدهما: حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠] وقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؛ ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة^(١)، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.

النوع الثاني: نسبي وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوماً للراشخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيان؛ لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، قال الله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨] وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] وقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨٠] وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩] وقال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ فَجَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]؛ حيث اشبهه على أهل التعطيل^(٢)، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وأدّعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَمْشِلْ مُؤْمِنًا مُمَعِمِدًا فَجَزَأَوْهُ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا وَعَظِيبَ آثَرٍ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣] حيث اشبهه على الوعيدية^(٣)، ففهموا منه أن قاتل

(١) «أقاويل الثقات» للكرمي (١/١٢١)، و«إيضاح الدليل» (١/٤١)، و«اعتقاد أهل السنة» للالكائي (٣/٣٩٨)، و«الأسماء والصفات» لليهقي (٢/٣٠٦).

(٢) قال الشيخ العثماني رحمه الله في «شرح العقيدة السفارينية»: (والتعطيل: هو تخليّة الله تعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، فيعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به عما تقتضيه هذه النصوص).

(٣) وهم الذين يقولون بخلود كل من مات مُصرّاً على الكبائر دون الشرك في النار، ويقولون بأن شفاعة النبي ﷺ إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات، ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقاً.

المؤمن عمداً مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.

ومنها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠] حيث اشتبه على الجبرية^(١)، ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري، وغير اختياري.

والراسخون في العلم أصحاب العقول، يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكماً لا اشتباه فيه.

الْحُكْمَةُ هِيَ تَنَوُّعُ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ

لو كان القرآن كله مُحْكَمًا لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقاً وعملاً لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كله متشابهاً لفات كونه بياناً، وهدى للناس، ولما أمكن العمل به، وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات، يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحاناً للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل، أو تناقض لقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ مُجِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

وقوله تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. وأما مَنْ في قلبه زيغ، فيتخذ من المتشابه سبيلاً إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيراً من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.

مَوْهَبُ التَّعَارُضِ فِي الْقُرْآنِ

التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان، بحيث يمنع مدلول إحداها مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداها مثبتة لشيء والأخرى نافية فيه.

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري؛ لأنه يلزم كون إحداها كذباً، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢] ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حُكْمِي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى قال الله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] وإذا ثبت النسخ كان

(١) الجبرية هي مذهب الجهم بن صفوان، الذي قال بأن الأفعال مقدورة للرب وليس للعبد، والمؤثر فيه قدرة الرب وليس العبد. «معجم الفاظ العقيدة» (ص ١٢١).

حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك، فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وكل الأمر إلى عالمه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.

فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿مُعَذِّبَتَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمؤمنين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد.

ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [الفصل: ٥٦] وقوله فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨] وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢] وقوله: ﴿فَلَا تَنْفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣] وقوله: ﴿فَمَا أَضَلَّتْ عَنْهُمْ ءَالَهُمْمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ﴾ [هود: ١٠١] ففي الآيتين الأولين نفى الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الآخرين إثبات الألوهية لغيره.

والجمع بين ذلك: أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢].

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٨] وقوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦] ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعاً بالفحشاء، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠] والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كوناً بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفاً.

القسم

القسم (بفتح القاف والسين): اليمين، وهو: تأكيد الشيء بذكر مُعْظَم بالواو، أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث:

الواو - مثل قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: ٢٣] ويحذف معها العامل وجوباً، ولا يليها إلا اسم ظاهر.

والباء - مثل قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: ١]، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢] ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرون المؤمنين.

والناء - مثل قوله تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَنَشْتَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٦]، ويحذف معها العامل وجوباً، ولا يليها إلا اسم الله، أو رب مثل: ورب الكعبة لأحججن إن شاء الله.

والأصل ذكر القسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن.

وقد يُحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّبِيِّ﴾ [النكاثر: ٨].
والأصل ذكر القسم عليه، وهو كثير مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ وَرَبِّيَ لَتَبْعَنَّ﴾ [التغابن: ٧] وقد يُحذف جوازاً مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ﴾ [ق: ١] وتقديره ليُهْلِكَنَّ.

وقد يُحذف وجوباً إذا تقدمه، أو اكتفه ما يقني عنه، قاله ابن هشام في «المغني»^(١) ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم.

وللقسم فائدتان:

إحداهما: بيان عظمة المُقْسَم به.

والثانية: بيان أهمية المُقْسَم عليه، وإرادة توكيده؛ ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية:

الأولى: أن يكون المُقْسَم عليه ذا أهمية.

الثانية: أن يكون المخاطب متردداً في شأنه.

الثالثة: أن يكون المخاطب منكراً له.

(١) وهو كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب».

الْقَصَصُ

القصص والقص لغة: تتبع الأثر^(١).

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضاً.

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وذلك لتمام مطابقتها على الواقع وأحسن القصص لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [يوسف: ٣] وذلك لاستتمامها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

وهي ثلاثة أقسام:

الأول: قسم عن الأنبياء والرسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين.

الثاني: وقسم عن أفراد وطوائف، جرى لهم ما فيه عبرة، فنقلة الله تعالى عنهم، كقصة مريم، ولقيان، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذو القرنين، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب القيل، وأصحاب الأخدود وغير ذلك.

الثالث: وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ﷺ، كقصة غزوة بدر، وأحيد، والأحزاب، وبني قريظة، وبني النضير، وزيد بن حارثة، وأبي لهب، وغير ذلك.

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها:

١- بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ۖ﴾ [ص: ٤-٥].

٢- بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين؛ لقوله تعالى عن المكذبين: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١].

٣- بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْثَلِ يُوسُفَ بِمُجِيبَتِهِمْ سَعْيَهُ ۚ﴾ [يوسف: ٢١] نعمة من عندنا كذلك تجزي من شكر [الفر: ٣٤-٣٥].

٤- تسلية النبي ﷺ عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُكْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۚ﴾ [الأنعام: ١١] ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير [فاطر: ٢٥، ٢٦].

٥- ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين، وانتصار من أمروا بالجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَبَيَّنَّا لَهُ مِنَ الْفُرْجِ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ١١].

[الأنبياء: ٨٨] وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ جَرَمُوا وَكَاتَ مَحَقًّا عَلَيْهِمْ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الرؤم: ٤٧].

٦- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا﴾ [محمد: ١٠].

٧- إثبات رسالة النبي ﷺ فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [هود: ٤٩] وقوله: ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ قَوْمَهُمْ قَوْمٌ نَجَسٌ وَعَاوُ وَتَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩].

تَكَرُّرُ الْقَصَصِ

من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان، وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكرراً حسب ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا التكرار على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.

ومن الحكمة في هذا التكرار:

- ١- بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بها.
- ٢- تأكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس.
- ٣- مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا نجد الإيجاز والشدة غالباً فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية.
- ٤- بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال.
- ٥- ظهور صدق القرآن، وأنه من عند الله تعالى؛ حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقص.

الْإِسْرَائِيلِيَّاتُ

الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع:

الأول: ما أقره الإسلام، وشهد بصدقه فهو حق.

مثاله: ما رواه البخاري^(١) وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء خبرٌ من الأخبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك، فضحك النبي ﷺ حتى بدت

(١) رواه البخاري (٤٥٣٣)، ومسلم (٢٧٨٦).

نواجهه تصديقاً لقول الخبر، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري^(١) عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول؛ فترت: ﴿يَسْأَلُكُمْ خِثْلُكُمْ فَأَنْتُمْ حَرِثُكُمْ أَلَيْسَ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٣].

الثالث: ما لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري^(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: «أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» [العنكبوت: ٤٦]، ولكن التحدث بهذا النوع جائز، إذا لم يُشَسَّ محظور؛ لقول النبي ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّيًا فَلْيَبْشَرُوا بِنَفْعَةٍ مِنَ النَّارِ» رواه البخاري^(٣).

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد^(٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيَّنَّ أَظْهَرَكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي». وروى البخاري^(٥) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ﷺ أحدث الأخبار بالله محضاً، لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله، وغيروا، وكتبوا بأيديهم، قالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاً، أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.

(١) رواه البخاري (٤٢٥٤)، ومسلم (١٤٣٥).

(٢) رواه البخاري (٤٢١٥).

(٣) صحيح البخاري (٣٢٧٤).

(٤) رواه أحمد في «مسنده» (١٤٦٧٢)، وقال الشيخ شعيب رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف لضعف مجالد؛ وهو

ابن سعيد.

(٥) رواه البخاري (٢٥٣٩).

موقف العلماء من الإسرائيليات

- اختلفت مواقف العلماء - ولاسيما المفسرون - من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء:
- أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأي أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري.
- ب- ومنهم من أكثر منها، وجردها من الأسانيد غالباً، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع^(١).
- ج- ومنهم من ذكر كثيراً منها، وتعقب البعض عما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير.
- د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئاً يجعله تفسيراً للقرآن كمحمد رشيد رضا.^(٢)

الضمير

- الضمير لغة: من الضمور وهو الخفاء، لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره^(٣). وفي الاصطلاح: ما كُني به عن الظاهر اختصاراً وقيل: ما دل على حضور، أو غيبة لا من مادتها. فالدال على الحضور نوعان:
- أحدهما: ما وضع للمتكلم مثل: ﴿وَأَقْرَضَ أَشْرَكَ إِلَى اللَّهِ﴾ [غافر: ٤٤]
- الثاني: ما وُضِعَ للمخاطب مثل: ﴿صِرْطَ الَّذِينَ أَنْقَشَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧].
- وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه.
- والدال على الغائب: ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع يعود عليه.
- والأصل في المرجع: أن يكون سابقاً على الضمير لفظاً ورتبة، مطابقاً له لفظاً ومعنى مثل: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾ [هود: ٤٥].
- وقد يكون مفهوماً من مادة الفعل السابق مثل: ﴿أَعِدُّوا لَهُمْ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].
- وقد يسبق لفظاً لا رتبة مثل: ﴿وَإِذْ يَنْتَقِلُ الْوَيْحُ عَنْ رُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٢٤] وقد يسبق رتبة لا لفظاً مثل: (حمل كتابه الطالب).
- وقد يكون مفهوماً من السياق مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَوَيْتُ لِكُلِّ دِينٍ وَهُمْ أَلَسْتُ بِمُتَّقٍ لَدُنَّ كَانَ لَهُ

(١) «مجموع الفتاوى» (٣٥٤/١٣)، و«منهاج السنة النبوية» (٩٠/٧).

(٢) صاحب «تفسير المنار» ومؤسس «مجلة المنار».

(٣) راجع «لسان العرب» (٤٩١/٤).

وَلَكِنَّهُ [النساء: ١١] فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: ﴿وَمَاتَ رَبُّكَ﴾.

وقد لا يطابق الضمير معنى مثل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [١٢] ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً ﴿[المؤمنون: ١٢، ١٣] فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ؛ لأن المجعول نقطة ليس الإنسان الأول.

وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ مَعْلُومًا يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الطلاق: ١١].

والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ شَيْدُ الْقُوَى﴾ [٥] ذُرِّيَّتُهُ قَاتِلُكُمْ وَهُوَ بِالْأَفْئِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿[النجم: ٥-١٠] فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضامنين فيعود على المضاف؛ لأنه المتحدث عنه مثال الأول: ﴿وَمَا تَيْنَا مُوسَى أَنْ يَكْتُبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الاسراء: ٢].

ومثال الثاني: ﴿وَإِنْ تَسُدُّوا بُعْثَ اللَّهِ لَا تُخْصَوْهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.

الإظهار في موضع الإضمار

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير؛ لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥] عن العشرين كلمة المذكورة قبله، وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى (الإظهار في موضع الإضمار). وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها:

١- الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر.

٢- بيان علة الحكم.

٣- عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨] ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار:

١- الحكم بالكفر على من كان عدوًّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.

٢- إن الله عدو لهم بكفرهم.

٣- أن كل كافر فإله عدو له.

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠] ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور:

١- الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب، ويقومون الصلاة.

٢- أن الله أجرهم لإصلاحهم.

٣- أن كل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تعالى.

وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عودُه إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاية أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل: ويطانهم؛ لأوهم أن يكون المراد

ضمير الفصل

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٤] وقوله: ﴿وَلَمَّا نَحْنُ السَّاقُونَ﴾ [الصفات: ١٦٥] وبضمير المخاطب كقوله تعالى: ﴿كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] وبضمير الغائب كقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] وله ثلاثة فوائد:

الأولى: التوكيد، فإن قولك: زيد هو أخوك أوكد من قولك: زيد أخوك.

الثانية: الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك: المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.

الثالثة: الفصل أي: التمييز بين كونه ما بعده خبراً، أو تابعاً، فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبراً، وإذا قلت: زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل خبراً، لوجود ضمير الفصل.

الالتفاتات

الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها:

١- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: ﴿الْعَسَدُ قَوْلُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ﴾ ﴿١﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَسْتَعِيذُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيذُ ﴿٤﴾ [الفاتحة: ٢-٥] فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿إِيَّاكَ﴾.

٢- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَبَجَرْنَ بَيمَ﴾ ﴿١﴾ [يونس: ٢٢]، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: ﴿وَبَجَرْنَ بَيمَ﴾.

٣- الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: ١٢] فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا.

٤- الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴿٢﴾، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾.

وللالتفات فوائد منها:

١- حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه.

٢- حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب، يؤدي إلى التذكير في السبب.

٣- دفع السامة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد، يؤدي إلى الملل غالباً، وهذه الفوائد عامة للالتفاتات في جميع صوره.

أما الفوائد الخاصة فتتبع في كل صورة، حسب ما يقتضيه المقام.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبلله الحمد رب العالمين.

تفسير سورة الفاتحة

تفسير سورة الفاتحة

سورة الفاتحة سُميت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وقد قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة.

هذه السورة قال العلماء: إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد، والأحكام، والجزاء، وطرق بني آدم، وغير ذلك؛ ولذلك سُميت «أم القرآن»^(١)؛ والمرجع للشيء يسمى «أماً».

وهذه السورة لها معجزات تميز بها عن غيرها؛ منها: أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب^(٢)؛ ومنها أنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله؛ لأن النبي ﷺ قال للذي قرأ على اللديغ فبرئ: «وَمَا يُذْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟»^(٣).

وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء، ويتدثرون بها الحطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات، وهذا غلط: تجده مثلاً إذا دعا، ثم دعا قال لمن حوله: «الفاتحة»، يعني: اقرأوا الفاتحة؛ وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه، أو في أحواله؟ وهذا أيضاً غلط؛ لأن العبادات مبناه على التوقيف والاتباع.

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ وهذا المحذوف يقدر فعلاً متأخراً مناسباً؛ فإذا قلت: «باسم الله» وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله أكل». قلنا: إنه يجب أن يكون متعلقاً بمحذوف؛ لأن الجار والمجرور معمولان؛ ولا بد لكل معمول من عامل.

(١) انظر «صحيح البخاري» (٤٤٢٧)، ومسلم (٢٩٥).

(٢) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤).

(٣) رواه البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (٢٢٠١).

وقدرناه متأخراً لفائدتين،

الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عز وجل.

والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: لا أكل باسم أحد متبركاً به، ومستعيناً به، إلا باسم الله عز وجل.

وقدرناه فعلاً؛ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو؛ ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بشروط.

وقدرناه مناسباً؛ لأنه أدل على المقصود؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «مَنْ لَمْ يَذْبَحْ قَلْبِيذِيعٍ بِاسْمِ اللَّهِ»^(١). أو قال ﷺ: «هَلَى اسْمُ اللَّهِ»^(٢). فخص الفعل.

و«اللَّهُ»: اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ وهو أصل الأسماء؛ ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. و«الرَّحْمَنُ»: أي: ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن «فعلان» الذي يدل على السعة. و«الرَّحِيمُ»: أي: الموصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن «فعليل» الدال على وقوع الفعل.

فهنا رحمة هي صفته. هذه دل عليها «الرَّحْمَنُ»؛ ورحمة هي فعله. أي: إيصال الرحمة إلى المرحوم. دل عليها «الرَّحِيمُ».

و«الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»: اسمان من أسماء الله، يدلان على الذات، وعلى صفة الرحمة، وعلى الأثر: أي: الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة.

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع، والعقل؛ أما السمع: فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله. وهو كثير جداً؛ وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة، أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله.

هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية، وحرفوها إلى الإنعام، أو إرادة الإنعام، زعمًا منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك؛ قالوا: «لأن الرحمة انعطاف، ولين، وخضوع، ورقة؛ وهذا لا يليق بالله عز وجل»؛ والرد عليهم من وجهين:

الوجه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع، وانكسار، ورقة؛ لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع، ورقة، وانكسار.

الوجه الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإنما هي رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته، وجلاله، وسلطانه؛ ولا تقتضي نقصاً بوجه من الوجوه.

(١) رواه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (١٩٦٠).

(٢) رواه البخاري (٥١٨١)، ومسلم (١٩٦٠).

ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل، فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله عز وجل؛ ولأن الرحمة كمال؛ والله أحق بالكمال؛ ثم إن ما نشاهده من الرحمة التي يختص الله بها كإنزال المطر، وإزالة الجذب، وما أشبه ذلك يدل على رحمة الله.

والعجب أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليها، أو أنه يحيلها، قد أثبتوا الله إرادة حقيقية بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله، حيث قالوا: إن تخصيص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلاً على الإرادة؛ ولا شك أن هذا صحيح؛ ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير؛ لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة؛ وأما آثار الرحمة فيعرفها حتى العوام، فإنك لو سألت عامياً صباح ليلة المطر: «بِمَ مطرنا؟» لقال: «بفضل الله ورحمته»^(١).

مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة؟ أو لا؟

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة، ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله؛ وهذا القول هو الحق؛ ودليل هذا: النص، وسياق السورة:

أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنِ: إذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال الله تعالى: أننى على عبدي؛ وإذا قال: ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال الله تعالى: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنِ؛ وإذا قال: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ .. إلخ، قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»^(٢)؛ وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وفي «الصحيح» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صليت خلف النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر؛ فكانوا لا يذكرون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول قراءة، ولا في آخرها»^(٣)؛ والمراد: لا يجهرون؛ والتميز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه، يدل على أنها ليست منها.

أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة، وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

(١) رواه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٧١).

(٢) رواه مسلم (٣٩٥)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩)، وأبو داود (٨٢١)، وابن ماجه (٣٧٨٤)، وأحمد في «مسنده» (٧٢٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٨١).

(٣) رواه مسلم (٣٩٩)، وأحمد في «مسنده» (١٢١٠٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٩٥)، وابن الجوزي في «مسنده» (٩٢٢).

وهي الآية التي قال الله فيها: «قَسَنْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنِ»^(١)؛ لأن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: واحدة؛ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: الثانية؛ ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾: الثالثة؛ وكلها حق لله عز وجل، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾: الرابعة. يعني: الوسط؛ وهي قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ للعبد؛ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ للعبد؛ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ للعبد.

فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد؛ وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربّه وهي الرابعة الوسطى.

ثم من جهة السياق من حيث اللفظ، فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل. فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أن البسملة ليست من بقية السور.

❦ قال الله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: ﴿الْحَمْدُ﴾ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ الكمال الذاتي، والوصفي، والفعل؛ فهو كامل في ذاته، وصفاته، وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو «المحبة، والتعظيم»؛ قال أهل العلم: «لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم: لا يسمى حمداً وإنما يسمى مدحاً»؛ ولهذا يقع من إنسان لا يحب المدح؛ لكنه يريد أن ينال منه شيئاً؛ فيجده بعض الشعراء يقف أمام الأمراء، ثم يأتيهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم؛ ولكن محبة في المال الذي يعطونه، أو خوفاً منهم؛ ولكن حمدنا ربنا عز وجل حمداً محبة وتعظيم؛ فلذلك صار لا بد من القيد في الحمد؛ أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ و«أل» في ﴿الْحَمْدُ﴾ للاستغراق: أي: استغراق جميع المحامد.

وقوله تعالى: ﴿لَهُ﴾: اللام للاختصاص والاستحقاق؛ و«الله» اسم ربنا عز وجل؛ لا يسمى به غيره؛ ومعناه: المألوه. أي: المعبود حباً، وتعظيماً.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: «الرب»: هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق، والملك، والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور؛ و﴿الْعَالَمِينَ﴾: قال

العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلِمَ على خالقهم سبحانه وتعالى؛ ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق: على قدرته، وحكمته، ورحمته، وعزته، وغير ذلك من معاني ربوبيته.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: إثبات الحمد الكامل لله عزَّ وجلَّ، وذلك من «أل» في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ﴾؛ لأنها دالة على الاستغراق.

٢ - ومنها: أن الله تعالى مستحق مخصص بالحمد الكامل من جميع الوجوه؛ ولهذا كان النبي ﷺ إذا أصابه ما يسره قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَنْعِمُهُ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»؛ وإذا أصابه خلاف ذلك قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

٣ - ومنها: تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ وهذا إما لأن «الله» هو الاسم العلم الخاص به، والذي تتبعه جميع الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط.

٤ - ومنها: عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم؛ لقوله تعالى: ﴿الْمَلَكُوتِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: صفة للفظ الجلالة؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾: صفة أخرى؛ و﴿الرَّحْمَنُ﴾ هو ذو الرحمة الواسعة؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ هو ذو الرحمة الواسلة؛ ف﴿الرَّحْمَنُ﴾ وصفه؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ فعله؛ ولو أنه جيء بـ «الرحمن» وحده، أو بـ «الرحيم» وحده لشمِلَ الوصف والفعل؛ لكن إذا اقترنا فُسرَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بالوصف؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ بالفعل.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين الكريمين ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ لله عزَّ وجلَّ؛ وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل.

٢ - ومنها: أن ربوبية الله عزَّ وجلَّ مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواسلة؛ لأنه تعالى لما قال: ﴿رَبِّ الْمَلَكُوتِ﴾ كان سائلاً يسأل: «ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام؛ أو ربوبية رحمة، وإنعام؟» قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

❀ قال الله تعالى:

❀ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ❀ [الفاتحة: ٤]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ صفة لله؛ و﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ هو يوم القيامة؛ و﴿الدِّينِ﴾ هنا بمعنى: الجزاء؛ يعني: أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق؛ فلا مالك غيره في ذلك اليوم؛ و﴿الدِّينِ﴾ تارة يراد به الجزاء، كما في هذه الآية؛ وتارة يراد به العمل، كما في قوله تعالى: ﴿لَكَرِهُنَّ يَوْمَ ذَلِكَ﴾ [الكافرون: ٦]، ويقال: «كما تدين تدين»، أي: كما تعمل تُجازى.

وفي قوله تعالى: ﴿مَلِكِ﴾ قراءة سبعة: ﴿مَلِكٌ﴾، و﴿الملك﴾ أخص من «الملك». وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي: أن ملكه جلّ وعلا ملك حقيقي؛ لأن من الخلق من يكون ملكاً ولكن ليس بملك؛ يسمى ملكاً اسمياً وليس له من التدبير شيء؛ ومن الناس من يكون ملكاً، ولا يكون ملكاً كعامة الناس؛ ولكن الرب عز وجلّ مالكٌ ملك.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: إثبات ملك الله عز وجلّ، وملكوته يوم الدين؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات، والملوك.

فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين، والدنيا؟

فالجواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته، وملكه، وسلطانه، إنما يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى ينادي: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٦] فلا يجيب أحد؛ فيقول تعالى: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ [غافر: ١٦]؛ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم؛ فالشعوب مثلًا لا يرون أن هناك رباً للسموات والأرض؛ يرون أن الحياة: أرحام تدفع، وأرض تبيع؛ وأن ربهم هو رئيسهم.

٢. ومن فوائد الآية: إثبات البعث، والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.

٣. ومنها: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يُدان فيه العاملون.

❀ قال الله تعالى:

❀ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ❀ [الفاتحة: ٥]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾؛ ﴿إِيَّاكَ﴾: مفعول به مقدم؛ وعامله: ﴿نَعْبُدُ﴾؛ وقُدِّم على عامله

لإفادة الحصر؛ فمعناه: لا نعبد إلا إياك؛ وكان منفصلاً لتعذر الوصل حيثئذ؛ و﴿نَعْبُدُ﴾ أي: نتذلل لك أكمل ذلًّا؛ ولهذا تعبد المؤمنون يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلاً لله عز وجل: يسجد على التراب؛ تمتلئ جبهته من التراب كل هذا - ذلاً لله؛ ولو أن إنساناً قال: «أنا أعطيت الدنيا كلها واسجد لي» ما وافق المؤمن أبداً؛ لأن هذا الذل لله عز وجل وحده.

و «العبادة» تتضمن فعل كل ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلك فليس بعباد: لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابداً حقاً؛ ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابداً حقاً؛ العبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ ف «العبادة» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به، وأن يترك كل ما نهى الله عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَاكَ نَسْتَعِثُ﴾ أي: لا نستعين إلا إياك على العبادة، وغيرها؛ و «الاستعانة» طلب العون؛ والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة، والاستعانة، أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله، والتفويض إليه، والتوكل عليه.

الفوائد

١. من فوائد الآية: إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَاكَ نَعْبُدُ﴾؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول.
٢. ومنها: إخلاص الاستعانة بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَاكَ نَسْتَعِثُ﴾، حيث قدم المفعول.

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله، وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] إثبات المعونة من غير الله عز وجل، وقال النبي ﷺ: «تُعِينُ الرَّجُلُ فِي دِينِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةً»^(١).

فالجواب: أن الاستعانة نوعان:

استعانة تفويض؛ بمعنى «أنك تعتمد على الله عز وجل، وتتبرأ من حولك، وقوتك؛ وهذا خاص بالله عز وجل؛ واستعانة.

معنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً قادراً على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادراً عليها؛ وأما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجوز أن تستعين به: كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن

صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئاً؛ فكيف يعينه!!! وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل: أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده؛ فهذا أيضاً شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانت به؟
فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يُسر بذلك، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك.

❦ قال الله تعالى:

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾: ﴿الصِّرَاطُ﴾ فيه قراءتان: بالسين: (السطر)، وبالصاد الخالصة: ﴿الصِّرَاطُ﴾؛ والمراد بـ﴿الصِّرَاطُ﴾: الطريق؛ والمراد بـ«الهداية»: هداية الإرشاد، وهداية التوفيق؛ فأنت بقولك: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ تسأل الله تعالى علماً نافعاً، وعملاً صالحاً؛ و﴿الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي الذي لا اعوجاج فيه.

الفوائد:

١- من فوائد الآيتة: لجوء الإنسان إلى الله عزَّ وجلَّ بعد استعانت به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِلَّاكَ تَبَدُّ﴾؛ ومن استعانة يتقوى بها على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِلَّاكَ تَسْتَعِيْثُ﴾؛ ومن اتباع للشرعة؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾؛ لأن ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ هو الشرعة التي جاء بها الرسول ﷺ.

٢- ومن فوائد الآيتة: بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من ﴿ أَهْدِنَا ﴾؛ والفائدة من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية: التي هي هداية العلم، وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم إلى قسمين:

هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وعمل، فالأولى: ليس فيها إلا مجرد الدلالة؛ والله عزَّ وجلَّ قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ والثانية: فيها التوفيق للهدى واتباع الشرعة، كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ لَارْتِيَابٍ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا

ثُمَّ هَدَيْتَهُمْ فَأَمْسَحَبُوا أَلْعَمَى عَلَى الْهَدَى ﴿١٧﴾: ﴿هَدَيْتَهُمْ﴾ أي بيّنا لهم الحق، ودلّلناهم عليه؛ ولكنهم لم يوفقوا.

٣. ومن فوائد الآية أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم، ومعوج؛ فما كان موافقاً للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]؛ وما كان مخالفاً له فهو معوج.

❖ قال الله تعالى:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ عطف بيان لقوله تعالى: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]

قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾: هم اليهود، وكل من علم بالحق ولم يعمل به.
قوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾: هم النصارى قبل بعثة النبي ﷺ، وكل من عمل بغير الحق جاهلاً به.
وفي قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ قراءتان سبعيتان: إحداهما: ضم الهاء؛ والثانية: كسرهما؛ واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه إذا رأوه مرة كذا، ومرة كذا تنزل منزلته عندهم؛ لأنهم عوام لا يفقهون.

الوجه الثاني: أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف؛ لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه؛ فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسهم.

الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ، وأن عنده علماً بما قرأ، فذهب يقلده، فربما يخطئ، ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف، ولا على قراءة التلي الذي قرأها وهذه مفسدة.
ولهذا قال علي: «حدثوا الناس بما يعرفون؛ أمحبون أن يكذب الله ورسوله؟!»^(١)، وقال ابن مسعود: «إنك لا تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»^(٢)؛ وعمر بن الخطاب لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها به هشام خصمه إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ

(١) رواه البخاري (١٢٧)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٠٨/٢).

(٢) صحيح مسلم (٥).

لهشام: «اقرأ»، فلما قرأ قال النبي ﷺ: «هَكَذَا أَنْزَلْتُ»، ثم قال النبي ﷺ لعمر: «اقرأ»، فلما قرأ قال النبي ﷺ: «هَكَذَا أَنْزَلْتُ»^(١)؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس يقرأون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف، فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف، فجمعها في حرف واحد. وهو حرف قريش؛ لأن النبي ﷺ الذي نزل عليه القرآن بُعث منهم؛ ونُسيت الأحرف الأخرى؛ فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده! والحمد لله: ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس؛ فدع الفتنة، وأسبأها.

الفوائد:

١. من فوائد الآيتين، ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾: وهذا مجمل؛ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾: وهذا مفصل؛ لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة: فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب، وتشوف للتفصيل، والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه.

ثم فيه فائدة ثانية هنا: وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم.

٢. ومنها: إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض من الله.
٣. ومنها: انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم ضالون؛ وقد سبق بيان هذه الأقسام.

وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل، أو العناد؛ والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم - وعلى رأسهم اليهود -؛ والآخرين الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق - وعلى رأسهم النصارى -؛ وهذا بالنسبة لحاكم قبل البعثة. - أعني النصارى -؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحق، وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم.

٤. ومن فوائد الآيتين: بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى، ومن أولياته.

٥. ومنها: أنه يقدم الأشد فالأشد؛ لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين؛ فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. وعلى كل حال السورة هذه عظيمة؛ ولا يمكن لا لي، ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة؛ لكن هذا قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب «مدارج السالكين» لابن القيم رحمه الله.

تفسير سورة البقرة

تفسير سورة البقرة

نزلت سورة البقرة بعد الهجرة؛ ولذلك فهي مدنية؛ فإن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ وما نزل قبلها فهو مكِّي؛ هذا هو الصحيح؛ لأن العبرة بالزمن لا بالمكان. وغالب السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور المكية؛ ويكون التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله؛ وتكون غالباً أقل شدة في الزجر، والوعظ، والوعيد؛ لأنها تخاطب قومًا كانوا مؤمنين موحدين قائمين بأصول الدين، ولم يبق إلا أن تُبين لهم فروع الدين ليعملوا بها؛ وتكون غالباً أطول آيات من السور المكية.

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿آلَمْ ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١﴾ [٢٠١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: قد تقدم الكلام عليها في سورة الفاتحة. قوله تعالى: ﴿آلَمْ﴾ حروف هجائية: ثلاثة أحرف: أَلِف، ولام، وميم؛ تقرأ لا على حسب الكتابة: «آلَمْ»؛ ولكن على حسب اسم الحرف: «أَلِف لَام مِيم». هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيها، وفي الحكمة منها على أقوال كثيرة يمكن حصرها في أربعة أقوال:

القول الأول: أن لها معنى؛ واختلف أصحاب هذا القول في تعيينه: هل هو اسم الله عز وجل؛ أو اسم للسورة؛ أو أنه إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس لها معنى إطلاقاً.

القول الثالث: لها معنى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لها معنى؛ ولكن الله أعلم به؛ لأنهم يقولون: إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا بمعنى.

القول الرابع: التوقف، وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله أعلم: ألها معنى، أم لا؟ وإذا كان لها

معنى فلا ندرى ما هو.

وأصح الأقوال فيها القول الثاني؛ وهو: أنها حروف هجائية ليس لها معنى على الإطلاق؛ وهذا مروى عن مجاهد؛ وحجة هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية، مثل ما تقول: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم؛ حاء.... فهي كذلك حروف هجائية.

أما كونه تعالى اختار هذا الحرف دون غيره، ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. هذا بالنسبة لذات هذه الحروف؛ أما بالنسبة للحكمة منها، فعلى قول من يعين لها معنى؛ فإن الحكمة منها: الدلالة على ذلك المعنى. مثل غيرها مما في القرآن.

وأما على قول من يقول: «ليس لها معنى»؛ أو: «لها معنى الله أعلم به»؛ أو: «يجب علينا أن نتوقف» فإن الحكمة عند هؤلاء على أرجح الأقوال. وهو الذي اختاره ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره تلميذه الحافظ الذهبي، وجمع كثير من أهل العلم. هو: الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم، وأن هذا القرآن لم يأت بكلمات، أو بحروف خارجة عن نطاق البشر؛ وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجزهم.

فهذا آيين في الإعجاز؛ لأنه لو كان في القرآن حروف أخرى لا يتكلم الناس بها لم يكن الإعجاز في ذلك واقعاً؛ لكنه بنفس الحروف التي يتكلم بها الناس ومع هذا فقد أعجزهم؛ فالحكمة منها ظهور إعجاز القرآن الكريم في أبلغ ما يكون من العبارة؛ قالوا: ويدل على ذلك أنه ما من سورة افتتحت بهذه الحروف إلا وللقرآن فيها ذكر؛ إلا بعض السور القليلة لم يذكر فيها القرآن؛ لكن ذكر ما كان من خصائص القرآن.

فمثلاً: قوله تعالى: ﴿كَهَيَّصَ﴾ [مريم: ١] ليس بعدها ذكر للقرآن؛ ولكن جاء في السورة خاصية من خصائص القرآن؛ وهي ذكر قصص من كان قبلنا: ﴿ذُكِّرَ رَحِمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرَاتًا﴾ [مريم: ٢].

كذلك في سورة الروم، قال تعالى في أولها: ﴿الَّذِي غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ١، ٢]؛ فهذا الموضع أيضاً ليس فيه ذكر للقرآن؛ ولكن في السورة ذكر شيء من خصائص القرآن وهو: الإخبار عن المستقبل: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ① في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفليوت ② في يضيع مزيين ③ [الروم: ٢، ٤].

وكذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ١، ٢] ليس فيها ذكر القرآن؛ ولكن فيها شيء من القصص الذي هو أحد خصائص القرآن: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [العنكبوت: ٣].

فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره جمع من أهل العلم هو الراجح:

أن الحكمة من هذا ظهور إعجاز القرآن في أبلغ صورته؛ حيث إن القرآن لم يأت بجديد من الحروف؛ ومع ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته وهم البلغاء الفصحاء.

وقال بعضهم: إن الحكمة منها: تشييط السامعين؛ فإذا تلى القرآن، وقرئ قوله تعالى: ﴿آلَهُ﴾ كأنه تعالى يقول: أنصتوا؛ وذلك لأجل المشركين. حتى ينصتوا له.

ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان هذا في كل السور؛ مع أن أكثر السور غير مُبتدأة بمثل هذه الحروف؛ وأيضاً لو كان كذلك ما صارت في السور المدنية. مثل سورة البقرة؛ لأن السور المدنية ليس فيها أحد يلغو في القرآن؛ فالصواب أن الحكمة من ذلك هو: ظهور إعجاز القرآن.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ﴾: «ذا» اسم إشارة؛ واللام للبعد؛ فإذا كان المشار إليه بعيداً تأتي بهذه اللام التي نسميها «لام البعد»؛ أما الكاف فهي للمخاطب؛ وهذه الكاف فيها ثلاث لغات: الأولى: مراعاة المخاطب؛ فإن كان مفرداً مذكراً فُتحت؛ وإن كان مفرداً مؤنثاً كُسرت، وإن كان مثنى قرنت بالميم، والألف: «ذلكما»؛ وإن كان جمعاً مذكراً قرنت بالميم: «ذلكم»؛ وإن كان جمعاً مؤنثاً قرنت بالنون المشددة: «ذلكن»؛ وهذه هي اللغة الفصحى.

اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفراد مطلقاً، سواء خاطبت مذكراً، أو مؤنثاً، أو مثنى، أو جمعاً؛ فتقول للرجل: «ذلك»؛ وللمرأة: «ذلك»؛ وللأثنين: «ذلك»؛ وللجماعة: «ذلك».

اللغة الثالثة: أن تكون بالإفراد سواء كان المخاطب واحداً، أم أكثر. مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث. فتقول: «ذلك» إذا كان المخاطب مذكراً؛ وتقول: «ذلك» إذا كان مؤنثاً. والمخاطب في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ لكل مخاطب يصح أن يوجه إليه الخطاب؛ والمعنى: ذلك أيها الإنسان المخاطب.

والمراد بـ «الكتاب» القرآن؛ و«الَّذِي كُتِبَ» بمعنى المكتوب؛ لأن «فعل» كما تأتي مصدرًا. مثل: قتال، ونضال. تأتي كذلك بمعنى اسم مفعول، مثل: بناء بمعنى مبني؛ وغراس بمعنى مغروس؛ فكذا «كتاب» بمعنى مكتوب؛ فهو مكتوب عند الله؛ وهو أيضاً مكتوب بالصحف المكرمة، كما قال تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿يَأْتِي سِرًّا﴾ [عبس: ١٣، ١٥]؛ وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس؛ وأشار إليه بأداة البعيد لعلوا منزلته؛ لأنه أشرف كتاب، وأعظم كتاب.

قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾: أهل النحو يقولون: إنَّ ﴿لَا﴾ هنا نافية للجنس؛ و«رَيْبٌ» اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مركب معها؛ فهي في محل نصب؛ ويقولون: إنَّ ﴿لَا﴾ النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته. يعني تدل على العموم المطلق، فتشمل القليل والكثير؛ فإذا نفي القرآن ليس فيه ريب لا قليل، ولا كثير.

و«الريب» هو الشك؛ ولكن ليس مطلق الشك؛ بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي

الموجب للشك؛ أو لأن النفس لا تطمئن لهذا الشك؛ فهي قلقة منه. بخلاف مطلق الشك؛ ولهذا من فسر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي؛ لأن بينهما فرقاً.

والنفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي. أي لا ترتابوا فيه؛ والأول أبلغ.

فإن قال قائل: ما وجه رجحانه؟

فالجواب: أن هذا ينبغي على قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن: وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْصِدْنَ أَنْفُسَهُنَّ تِلْكَتَهُ قُرُوءَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تترصد المطلقة؛ فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجربيه على ظاهره إلا ما دلّ الدليل على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد به كذا، وكذا؛ وأنت لو فسرت كلام بشر على خلاف ظاهره لآماك هذا المتكلم، وقال: «لماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره! ليس لك إلا الظاهر»؛ مع أنك لو فسرت كلام هذا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لوماً مما لو فسرت كلام الله؛ لأن المتكلم غير الله. ربما يخفى عليه المعنى، أو يعييه التعبير، أو يعبر بشيء ظاهره خلاف ما يريد، فتفسره أنت على ما تظن أنه يريد؛ أما كلام الله عز وجل فهو صادر عن علم، وبأبلغ كلام وأفصح؛ ولا يمكن أن يخفى على الله عز وجل ما يتضمنه كلامه؛ فيجب عليك أن تفسره بظاهره.

فقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد النفي؛ والمعنى: ليس فيه ريب أبداً؛ وقيل: إن الخبر هنا بمعنى النهي؛ فمعنى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: لا ترتابوا فيه؛ والذي أوجب أن يفسروا النفي بمعنى النهي قالوا: لأنه قد حصل فيه ريب من الكفار والمنافقين؛ قال تعالى: ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ [التوبة: ٤٥]؛ فلا يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى النهي؛ ولكننا نقول: إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيث هو قرآن. لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن؛ والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه؛ عندما أقول لك: «هذا الماء عذب» فهذا بحسب وصف الماء بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذبا؛ كون مذاق الماء العذب مرّاً عند بعض الناس فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب؛ وقد قال المتنبي:

وَمَنْ يَكُ ذَا قَسَمٍ مُرٍ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرّاً بِهِ الْمَاءُ الزُّلَالَا

فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة؛ فإن القرآن في حد ذاته ليس محل ريبة؛ والله سبحانه وتعالى يصف القرآن من حيث هو قرآن؛ على أن كثيراً من الذين ادّعوا الارتياب كاذبون يقولون ذلك جحوداً، كما قال تعالى: ﴿فَاتَّخَذُوا لَكُمْ آيَاتِنَا أَنْذَاراً وَلَكِنْ أَظْلَمُوا﴾ [الأنعام: ٣٣]؛ فكثير منهم ربما لا يكون عنده ارتياب حقيقي في القرآن؛ ويكون في

داخل نفسه يعرف أن هذا ليس بقول الرسول ﷺ وأن عمداً ﷻ لا يستطيع أن يأتي بمثله؛ ولكن مع ذلك يجحدون، وينكرون.

وعلى هذا؛ فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام عنه. وهو: أن الله تعالى وصف القرآن من حيث هو قرآن يقطع النظر عن يئس عليهم هذا القرآن: أيرتابون، أم لا يرتابون فيه. وقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلشَّاقِّينَ﴾: وقف بعض القراء على قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾؛ وعليه فيكون خبر ﴿لَا﴾ محذوفاً؛ والتقدير: لا ريب في ذلك؛ ويكون الجار والمجرور خبراً مقدماً، و﴿هُدًى﴾ مبتدأ مؤخر؛ ووقف بعضهم على قوله تعالى: ﴿فِيهِ﴾؛ وعليه فيكون الجار والمجرور خبر ﴿لَا﴾؛ ويكون قوله تعالى: ﴿هُدًى﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو هدى للمتقين. و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أو امره، واجتناب نواهيه.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: بيان علو القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾؛ فالإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالي المكانة والمنزلة، فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلو والرفعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يُظَاهِرُهُ عَلَىٰ آلِهِنَّ كَلِيلُهُ﴾ [التوبة: ٣٣]؛ وكذلك ما وُصف به القرآن من الكرم والمدح والعظمة، فهو وصف أيضاً لمن تمسك به.
٢. ومنها: رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتناً به؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَلْحَقْنَا بِهِ﴾؛ وقد بينّا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والصحف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدي الناس.
٣. ومن فوائد الآية: أن هذا القرآن نزل من عند الله يقيناً؛ لقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

٤. ومنها: أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون؛ فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً بالقرآن الكريم؛ لأنه علّق الهدى بوصف؛ والحكم إذا علّق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلق عليه؛ لأن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت العلة قوي المعلول.
٥. ومن فوائد الآية: فضيلة التقوى، وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن، والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية، والهداية العملية؛ أي هداية الإرشاد والتوفيق.

فإن قيل: ما الجمع بين قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلشَّاقِّينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فالجواب: أن الهدى نوعان: عام، وخاص؛ أما العام: فهو الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم

والإرشاد؛ ومثاله: قوله تعالى عن القرآن: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ لِيَذُوبَ عَنْ أَلْفَيْتَيْنِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى عن نوح: ﴿وَأَمَّا نُوحٌ فَهُدًى نَحْنُ قَدْ هَدَيْنَاهُ إِذْ نَسَّحْنَا الْهَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [نصت: ١٧]؛ وأما الخاص فهو هداية التوفيق: أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم؛ مثاله: قوله تعالى ﴿هُدًى لِلتَّقِيَيْنِ﴾، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَنُورٌ﴾ [نصت: ١٤٤].

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٣ - ٥]

❖ التفسير ❖

بعد أن ذكر الله عز وجل أن المتقين هم الذين يتفعلون ويبتدون بهذا الكتاب، بين لنا صفات هؤلاء المتقين؛ فذكر في هذه الآية ست صفات:

الأولى: الإيمان بالغيب في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، أي: يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله به عن نفسه، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وغير ذلك مما أخبر الله به من أمور الغيب؛ وعلى هذا فـ ﴿الغيب﴾ مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى: غائب.

الصفة الثانية: إقامة الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾، أي: يقومون بها على وجه مستقيم، كما جاء عن رسول الله ﷺ^(١)؛ والمراد بـ ﴿الصَّلَاةَ﴾ هنا الجنس؛ فتعم الفريضة، والنافلة.

الصفة الثالثة: الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾، أي: مما أعطيناهم من المال يخرجون؛ و«من» هنا يحتمل أن تكون للتبعية، وأن تكون للبيان؛ ويتفرع على ذلك ما سيبين في الفوائد. إن شاء الله تعالى..

الصفة الرابعة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾، أي: يؤمنون بجميع الكتب المنزلة؛ وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمناً؛ لأنه مهيم على الكتب السابقة ناسخ لها؛ والمراد بـ ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وموسى، وغيرها.

الصفة الخامسة: الإيقان بالآخرة في قوله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾؛ والمراد بذلك: البعث

(١) لحديث رسول الله ﷺ «صَلُّوا كَمَا زَأْتُمُونِي أَصْلًا»، رواه البخاري (٦٠٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٦٧٢).

بعد الموت، وما يتبعه مما يكون يوم القيامة من الثواب، والعقاب، وغيرهما؛ وإنما نص على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته؛ لأن الإيمان بها يحمل على فعل المأمور، وترك المحظور؛ و«الإيقان» هو: الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ﴾: المشار إليه ما تقدم عن انصفوا بالصفات الخمس؛ وأشار إليهم بصيغة البعد لعلو مرتبتهم؛ ﴿عَلَىٰ هُدًى﴾ أي: على علم، وتوفيق؛ و﴿عَلَىٰ﴾ للاستعلاء؛ وتفيد علوهم على هذا الهدى، وسيرهم عليه، كأنهم يسرون على طريق واضح بين؛ فليس عندهم شك؛ تجدهم يقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجاً أمامهم يهتدون به؛ تجدهم مثلاً ينظرون في أسرار شريعة الله، وحكمها، فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس؛ وتجدهم أيضاً عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنها يشاهدون الأمر في مصلحتهم حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو يسوءهم، يرون أن ذلك من مصلحتهم؛ لأن الله قد أنار لهم الطريق؛ فهم على هدى من ربهم وكان الهدى مركب ينجون به من الهلاك، أو سفينة ينجون بها من الغرق؛ فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى؛ لأنهم عليه؛ و﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي خالقهم المدير لأموالهم؛ والربوبية هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَأَوَّلِيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾: الجملة مبتدأ وخبر، بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد والحصر؛ وأعيد اسم الإشارة تأكيداً لما يفيد اسم الإشارة الأول من علو المرتبة، والعناية التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم؛ وفيه الفصل بين الغاية والوسيلة؛ فالغاية: الفلاح؛ ووسيلته: ما سبق؛ و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب؛ فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور، وحصول جميع الخير.

تنبيه: من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة أي: أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين؛ وهو موصوف واحد؛ فكيف تكون المغايرة؟

والجواب: أن التغاير يكون في الذوات كما لو قلت: «قدم زيد، وعمر»؛ ويكون في الصفات كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (٣) وَالَّذِي أخرجَ الْمَرْجَ (٤) [الأعلى: ١، ٤]؛ قالوا: والفائدة من ذلك أن هذا يقتضي تقرير الوصف الأول. كأنه قال: أنصف بهذا، وزيادة.

الفوائد

١. من فوائد الآية، أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب؛ لأن الإيمان بالمشاهد المحسوس ليس بإيمان؛ لأن المحسوس لا يمكن إنكاره.
 ٢. ومنها: أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة؛ وهو عام لفرضها ونفلها.
- ويتفرع على ذلك: الترغيب في إقامة الصلاة؛ لأنها من صفات المتقين؛ وإقامتها أن يأتي بها

مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعها، وقيامها، وقعودها، وركوعها، وسجودها، وغير ذلك.

٣. ومن هوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما رزقهم الله؛ وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة، وإنفاق التطوع كالصدقات والإنفاق في سبل الخير.

٤. ومنها: أن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ﴾؛ لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به، فلا تقبل صدقته.

٥. ومنها: أن الإنفاق غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين؛ لإطلاق الآية، سواء قلنا: إن «من» للتبعية؛ أو للبيان.

ويتفرع على هذا: جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله؛ لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على الأهل، ونحوهم؛ فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع.

٦. ومن هوائد الآيات: ذم البخل؛ ووجهه أن الله مدح المنفقين؛ فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح؛ والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عدة آيات.

تنبيه: لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون؛ لكنه تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

٧. ومن هوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين، الإيمان بما أنزل على الرسول ﷺ وما أنزل من قبله.

٨. ومنها: أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق بيانه في التفسير.

٩. ومنها: أهمية الإيمان بالآخرة؛ لأن الإيمان بها هو الذي يبعث على العمل؛ ولهذا يقرن الله تعالى دائماً الإيمان به عز وجل، وباليوم الآخر؛ أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على العمل؛ إنما يعمل لدنياه فقط؛ يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه؛ يسرق مثلاً؛ يتمتع بشهوته؛ يكذب؛ يغش...؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة؛ فالإيمان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل.

١٠. ومنها: سلامة هؤلاء في منهجهم؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [لقمان: ٥].

١١. ومنها: أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة؛ وقد اجتمعا في قوله تعالى عن سحرة فرعون: ﴿إِنَّمَا رَبِّيَ الْعَلِيِّنَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢].

١٢. ومنها: أن مآل هؤلاء هو الفلاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [لقمان: ٥].

١٣. ومنها: أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذكر؛ فإن اختلّت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات؛ لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة، والذي دلّ عليه العقل والنقل، أن الإيمان يزيد وينقص، ويتجزأ؛ ولولا ذلك ما كان في الجنات درجات؛ هناك

رتب كما جاء في الحديث: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَأَوْنَ أَصْحَابَ الْغُرَفِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكَوْكَبَ اللَّذِي فِي الْغَابِرِ فِي الْأَفْقِ»؛ قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال ﷺ: «لَا؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رَجُلٌ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ»^(١)، أي ليست خاصة بالأنبياء.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿[البقرة: ٦: ٧]

❖ التَفْسِيرُ ❖

ثم ذكر الله قسمًا آخر. وهم الكافرون الخُلَصُّ؛ ففي هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الخُلَصُّ؛ ثم الكافرون الخُلَصُّ؛ ثم المؤمنون بالسُّتْهُمْ دون قلوبهم؛ فبدأ بالطيب ثم الخبيث، ثم الأخيب؛ إذن الطيب: هم المتقون المتصفون بهذه الصفات؛ والخبيث: الكفار؛ والأخيب: المنافقون.

قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ﴾ أي مستو؛ وهي إما أن تكون خبر ﴿إِنَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ ويكون قوله تعالى: ﴿ءَأُنذِرْتَهُمْ﴾ فاعلاً بـ ﴿سَوَاءٌ﴾ مسبوقاً بمصدر؛ والتقدير: سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ وإما أن تكون ﴿سَوَاءٌ﴾ خبراً مقدماً، و﴿ءَأُنذِرْتَهُمْ﴾ مبتدأ مؤخرًا؛ والجملة خبر ﴿إِنَّ﴾؛ والأول أولى؛ لأنه يجعل الجملة جملة واحدة؛ وهنا انسبك قوله تعالى: ﴿ءَأُنذِرْتَهُمْ﴾ بمصدر مع أنه ليس فيه حرف مصدر؛ لكنهم يقولون: إن همزة الاستفهام التي للتسوية يجوز أن تسبك، ومدخولها بمصدر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بما يجب الإيمان به.

قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: هذا تسلية من الله لرسوله ﷺ. لا اعتذارًا للكفار، ولا تيسيرًا له ﷺ و«الإنذار» هو الإعلام المقرون بالتخويف؛ والرسول ﷺ بشير ونذير؛ بشير معلم بما يسر بالنسبة للمؤمنين؛ نذير معلم بما يسوء بالنسبة للكافرين؛ فإذار النبي ﷺ وعدمه بالنسبة لهؤلاء الكفار المعاندين والمخاصمين. الذين تبين لهم الحق، ولكن جحدوه. مستو عليهم.

وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: هذا محط الفائدة في نفي التساوي. أي: إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لا يؤمنون؛ وتعليل ذلك قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾.

و«الختم»: الطبع؛ و«الطبع»: هو أن الإنسان إذا أغلق شيئاً ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء، ولا يدخل إليه شيء؛ وهكذا هؤلاء - والعياذ بالله - قلوبهم مختوم عليها لا يصدر منها خير، ولا يصل إليها خير.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ أي: وختم على سمعهم، فهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾؛ والختم على الأذن: أن لا تسمع خيراً تنتفع به.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾: الواو للاستئناف؛ فالجملة مستقلة عما قبلها؛ فهي مبتدأ، وخبر مقدم؛ ويحتمل أن تكون الواو عاطفة، لكن عطف جملة على جملة؛ و«غِشَاوَةٌ»: أي: غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق؛ ولو نظرت لم تنتفع.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ﴾ أي: هؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: وهو عذاب النار؛ وعظمه الله تعالى؛ لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار.

انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخُلص الصرحاء.

الفوائد:

١. من فوائد الأيتين: تسلية الرسول ﷺ حين يرثه الكفار، ولا يقبلون دعوته.

٢. ومنها: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي؛ لأنه لا يستفيد. قد ختم الله على قلبه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَنَنْتَ عَلَىٰ كَلِمَةِ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩]. يعني هؤلاء لهم النار؛ انتهى أمرهم، ولا يمكن أن تنقذهم.

٣. ومنها: أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة، ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبهاً من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ، ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله.

٤. ومنها: أن محل الوعي القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ يعني لا يصل إليها الخير.

٥. ومنها: أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر؛ لأن الهدى قد يكون بالسمع، وقد يكون بالبصر؛ بالسمع فيما يقال؛ وبالبصر فيما يشاهد؛ وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة؛ وتكون بيّنة مشهودة.

٦. ومنها: وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم.

مسألة: إذا قال قائل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم، أو مجرد ابتلاء

وامتحان من الله عز وجل؟

فالجواب: أن له سبباً؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَعَنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة: ١٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ
الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾: ﴿مَنْ﴾ للتبعية؛ أي: وبعض الناس؛ ولم يصفهم الله تعالى بوصف. لا بإيمان، ولا بكفر؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء: ﴿مُذَبِّحِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٣]؛ و﴿النَّاسِ﴾ أصلها الأناس؛ لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفاً، كما قالوا في «خير»، و«شر»: إن أصلها: «أخبر»، و«أشتر»؛ لكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ وسُموا أناساً: من الأنس؛ لأن بعضهم يأنس بعضاً، ويركن إليه؛ ولهذا يقولون: «الإنسان مدني بالطبع»؛ بمعنى: أنه يحب المدنية. يعني الاجتماع، وعدم التفرق.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ﴾ أي: يقول بلسانه. بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي: بقلوبهم، وسبق معنى الإيمان بالله، وباليوم الآخر.

الفوائد:

١- من فوائد الآيت: بلاغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن في التقسيم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ابتداء هذه السورة بالمؤمنين الخالص، ثم الكفار الخالص، ثم المنافقين؛ وذلك؛ لأن التقسيم عما يزيد الإنسان معرفة، وفيها.

٢- ومنها: أن القول باللسان لا ينفع الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

٣- ومنها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين. وإن قالوا: إنهم مؤمنون؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾؛ ولكن هل هم مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون؛ وإن أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين.

٤- ومنها: أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب، واللسان.

وجه الدلالة: أن هؤلاء قالوا: «آمنّا» بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ فصح نفي الإيمان عنهم؛

لأن الإيذان باللسان ليس بشيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ أي: بإظهار إسلامهم الذي يعصمون به دماءهم، وأموالهم.
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ معطوف على لفظ الجلالة؛ والمعنى: ويخدعون الذين آمنوا
بإظهار الإسلام، وإبطان الكفر، فيظن المؤمنون أنهم صادقون.
قوله تعالى: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم، حيث
منّوا الأمان الكاذبة.
قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه؛
ولكن لا يحسّون به، كما تقول: «مَرَّ بي فلان ولم أشعر به».

الفوائد

١. من فوائد الآية: مكر المنافقين، وأنهم أهل مكر وخديعة؛ لقوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: ﴿هُرَّ الْعَدُوُّ
فَأَحْذَرُكُمْ﴾ [المنافقون: ٤]؛ فحصر العداوة فيهم؛ لأنهم مخادعون.
٢. ومنها: التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: «فلان يخدع» فإنك تزداد تحفظاً منه؛ وأنه
ينبغي للمؤمن أن يكون يقظاً حذراً، فلا ينخدع بمثل هؤلاء.
فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟
فالجواب: نعرفه بأن نتبع أقواله وأفعاله: هل هي متطابقة، أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا
الرجل يتملق لنا، ويظهر أنه يحب الإسلام، ويجب الدين، لكن إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه
يحارب الدين عرفنا أنه منافق؛ فيجب علينا أن نحذر منه.
٣. ومن فوائد الآية: أن المكر السيئ لا يحق إلا بأهله؛ فهم يخادعون الله، ويظنون أنهم
قد نجحوا، أو غلبوا؛ ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾؛ فالخسر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئاً، ولا رسوله ﷺ ولا
المؤمنين.

٤. ومنها، أن العمل السيئ قد يُعْمِي البصيرة؛ فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و«الشعور» أخص من العلم؛ فهو العلم بأمور دقيقة خفية؛ ولهذا قيل: إنه مأخوذ من الشَّعْر؛ والشعر دقيق؛ فهؤلاء الذين يخادعون الله، والرسول ﷺ، والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم، لكن لا شعور عندهم في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم. والعياذ بالله، فلا يشعرون بهذا الأمر.

❁ قال الله تعالى:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: هذه الجملة جملة اسمية تدل على مكث وتمكن هذا المرض في قلوبهم؛ ولكنه مرض على وجه قليل أثر بهم حتى بلغوا النفاق؛ ومن أجل هذا المرض قال سبحانه وتعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾: الفاء هنا عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: زادهم الله مرضًا على مرضهم؛ لأنهم. والعياذ بالله. يريدون الكفر؛ وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض؛ لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب أو فسادها؛ فإذا كان القلب يريد خيرًا فهو دليل على سلامته، وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه، وعلته. وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر؛ لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾، أي: بهؤلاء المؤمنين السذج. على زعمهم. ويرون أن المؤمنين ليسوا بشيء، وأن العلوية من القوم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبير بـ ﴿إِنَّمَا مَعَكُمْ﴾ الذي يفيد المصاحبة والملازمة. فهذا مرض زادهم الله به مرضًا إلى مرضهم حتى بلغوا إلى موت القلوب، وعدم إحساسها وشعورها.

قوله تعالى في مجازاتهم: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ﴾ أي: عقوبة؛ ﴿أَلِيمٌ﴾ أي: مؤلم؛ فهو شديد، وعظيم، وكثير؛ لأن الأليم قد يكون مؤلمًا لقوته وشدته: فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان؛ وقد يكون مؤلمًا لكثرتة: فقد يكون ضربًا خفيفًا؛ ولكن إذا كثرت وتوالى ألم؛ وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار. وهذا ألم حسي؛ وقال تعالى في أهل النار: ﴿كُلَّمَا أُرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠]، وهذا ألم قلبي يحصل بتوبيخهم.

قوله تعالى: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾: الباء للسببية. أي: بسبب كذبهم، أو تكذيبهم؛ و«ما» مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: بكونهم كاذبين أو: بكونهم مكذبين؛ لأن في الآية قراءتين؛ الأولى: بفتح الياء، وسكون الكاف، وكسر الذال مخففة؛ ومعناها: يَكْذِبُونَ بقولهم: آمنا بالله، وباليوم الآخر. وما هم بمؤمنين؛ والقراءة الثانية: بضم الياء، وفتح الكاف، وكسر الذال مشددة؛ ومعناها: يُكْذِبُونَ الله، ورسوله؛ وقد اجتمع الوصفان في المنافقين؛ فهم كاذبون مكذَّبون.

الضوابط:

١. من هوائد الآيات: أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق، وكان قلبه مريضاً؛ فإنه يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾؛ وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين: شبهات وشهوات؛ فمنهم من علم الحق، لكن لم يُرده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا لَأَمَّا لِلَّهِ بِئَظْهُرٌ وَءَالِيْنَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٣٧]، وقال تعالى في سورة المنافقين: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَلَيَّ قُلُوبُهُمْ فهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المنافقون: ٣].

٢. ومن ههنا الآية: أن أسباب إضلال الله العبد هو من العبد؛ لقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾؛ ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَعَنَ اللَّهُ النَّارِيذَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩].

٣. ومنها: أن المعاصي والفسوق، تزيد وتنقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾؛ والزيادة لا تُعقل إلا في مقابلة النقص؛ فكما أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك الفسق يزيد وينقص؛ والمرض يزيد وينقص.

٤. ومنها: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٥. ومنها، أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب. أي أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾.

٦. ومنها، أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب؛ وهذا شر الأحوال.

٧- ومنها: ذمُّ الكذب، وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله ﷺ أن الكذب من خصال المنافقين، فقال ﷺ: «أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ..»^(١) الحديث؛ والكذب مذموم شرعاً، ومذموم عادة، ومذموم فطرة أيضاً.

مسألة: إن قيل: كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟
فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ لأنهم حينئذ تجرى عليهم أحكام الإسلام، فيلوذون بحكم الله. تبارك وتعالى. حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۱﴾

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿البقرة: ١١﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾: القائل هنا مبهم للعموم. أي: ليعم أي قائل كان؛ و«الإفساد في الأرض» هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي. كما فسره بذلك السلف؛ لقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

وقوله تعالى: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: المراد الأرض نفسها؛ أو أهلها؛ أو كلاهما. وهو الأولى؛ أما إفساد الأرض نفسها: فإن المعاصي سبب للقحط، ونزع البركات، وحلول الآفات في الثمار، وغيرها، كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠]. فهذا فساد في الأرض.

وأما الفساد في أهلها: فإن هؤلاء المنافقين يأتون إلى اليهود، ويقولون لهم: ﴿لَيْنَ أَخْرَجْتَهُ لَنَخْرِجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكَ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ [الحشر: ١١]. فيزدادوا استعداداً للرسول ﷺ ومحاربة له؛ كذلك أيضاً من فسادهم في أهل الأرض: أنهم يعيشون بين المسلمين، ويأخذون أسرارهم، ويفشونها إلى أعدائهم؛ ومن فسادهم في أهل الأرض: أنهم يفتحون للناس باب الخيانة والتقية، بحيث لا يكون الإنسان صريحاً واضحاً، وهذا من أخطر ما يكون في المجتمع.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾: ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر؛ و﴿نَحْنُ﴾: مبتدأ؛ و﴿مُصْلِحُونَ﴾: خبر؛ والجملة اسمية؛ والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار؛ فكأنهم يقولون: ما حالنا إلا الإصلاح؛ يعني: أنه ليس فيهم إفساد مطلقاً.

ومن توفيق الله أنه لم يلبسهم فيقولوا: إنما نحن المصلحون؛ فلو أنهم قالوا: «نحن المصلحون»

كان مقتضاه أن لا مصلح غيرهم؛ لكنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ أي: ما حالنا إلا إصلاح؛ ولم يدعوا أنهم المصلحون وحدهم.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾؛ ﴿أَلَا﴾: أداة تفيد التوبيه والتأكيد؛ و﴿إِنَّهُمْ﴾: تأكيد أيضاً؛ و﴿هُمْ﴾: ضمير فصل يفيد التوكيد أيضاً؛ فالجمله مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ﴿أَلَا﴾، «إن»، و﴿هُمْ﴾ وهذا من أبلغ صيغ التوكيد؛ وأتى بـ «أل» الدالة على حقيقة الإفساد، وأنهم هم المفسدون حقاً؛ ووجه حصر الإفساد فيهم أن ﴿هُمْ﴾ ضمير فصل يفيد الحصر. أي: هم لا غيرهم المفسدون؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿هُوَ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُ﴾ [المنافقون: ٤] أي: هم لا غيرهم؛ فلا عداة أبلغ من عداة المنافقين للمؤمنين؛ ولا فساد أعظم من فساد المنافقين في الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: لا يشعرون أنهم مفسدون؛ لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس؛ فلبادتهم وعدم فهمهم للأمور، لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون غيرهم.

الفوائد:

١. من فوائد الآيتين، أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام، وإبطان الكفر من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾؛ والنفاق من أعظم الفساد في الأرض.

٢. ومنها، أن من أعظم البلوى أن يُزَيَّن للإنسان الفساد حتى يرى أنه مصلح؛ لقولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.

٣. ومنها، أن غير المؤمن نظره قاصر، حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي فقط؛ بل الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضعاً صريحاً.

٤. ومنها، أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق في دعواه؛ لأنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾؛ فقال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾؛ وليس كل ما زينه النفس يكون حسناً، كما قال تعالى: ﴿أَفَنُزِّلُ لَهُ سُورَةً عَلَيْهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨].

٥. ومنها، أن الإنسان قد يتلى بالإفساد في الأرض ويخفى عليه فساده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

٦. ومنها، قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون، حيث قال الله عز وجل: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾؛ فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات؛ وهي: ﴿أَلَا﴾ و«إن» و﴿هُمْ﴾؛ بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾: القائل هنا مبهم للعموم. أي ليعم أي قائل كان؛ والكاف للتشبيه، و«ما» مصدرية. أي: كإيمان الناس؛ والمراد بـ ﴿النَّاسُ﴾ هنا: الصحابة الذين كانوا في المدينة، وإمامهم النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾: الاستفهام هنا للنفي والتحقير؛ والمعنى: لا نؤمن كما آمن السفهاء؛ وربما يكون أيضًا مضمناً معنى الإنكار. أي: إنهم ينكرون على من قال: ﴿ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾؛ وهذا أبلغ من النفي المحض؛ و﴿السُّفَهَاءُ﴾: الذين ليس لهم رشد وعقل؛ والمراد بهم هنا: أصحاب النبي ﷺ. على حدّ زعم هؤلاء المنافقين؛ فقال الله تعالى. وهو العليم بما في القلوب. ردًا على هؤلاء: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾: وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ﴿أَلَا﴾، و﴿إِنَّ﴾، وضمير الفصل: ﴿هُمْ﴾، وهو أيضًا مفيد للحصر؛ وهذه الجملة كالتّي قبلها في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون سفههم؛ فإن قيل: ما الفرق بين قوله تعالى هنا: ﴿وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾، وقوله تعالى فيما سبق: ﴿وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾؟ فالجواب: أن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره؛ وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره، ولا يحسّ به نفسه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾؛ فهم لا ينتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾.

٢ - ومنها: إعجاب المنافقين بأنفسهم؛ لقولهم: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾.

٣ - ومنها: شدة طغيان المنافقين؛ لأنهم أنكروا على الذين عرضوا عليهم الإيمان: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ﴾؛ وهذا غاية ما يكون من الطغيان؛ ولهذا قال الله تعالى في آخر الآية: ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥].

٤ - ومنها: أن أعداء الله يصفون أوليائه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ

السُّفَهَاءُ؛ فأعداء الله في كل زمان وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ فالرسل وصفهم قومهم بالجنون، والسحر، والكهانة، والشعر تنفيراً عنهم، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ [النار: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١] وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من المجرمين، ولكن ﴿وَكُنْ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]؛ فمهما بلغوا من الأساليب فإن الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال هؤلاء؛ لأن أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء مسلكين: مسلك الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان ومكان؛ ثم مسلك السلاح. أي: المجابهة المسلحة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿هَادِيًّا﴾ [الفرقان: ٣١] في مقابل المسلك الأول الذي هو الإضلال. وهو الذي نسميه الآن بالأفكار المتحرقة، وتضليل الأمة، والتليس على عقول أبنائها؛ وقال تعالى: ﴿وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١] في مقابل المسلك الثاني. وهو المجابهة المسلحة.

٥ - ومن فوائد الآية أن كل من لم يؤمن فهو سفيه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠].

٦ - ومنها: أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان بالله، واتباع شريعته؛ لأن الكافر المخالف للشريعة سفيه؛ فيقتضي أن ضده يكون حكيماً رشيداً.

٧ - ومنها: تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحج: ٣٨]؛ فإذا ضمو بالقول دافع الله عنهم بالقول؛ فهؤلاء قالوا: ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾، والله عز وجل هو الذي جادل عن المؤمنين، فقال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ يعني: هم السفهاء لا أنتم؛ فهذا من تحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ أما دفاعه عن المؤمنين إذا اعتدي عليهم بالفعل: فاستمع إلى قول الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكِيَّةِ آتِي مَعَكُمْ فَتُنْذِرُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرَأَيْتَ أَفْضَرِيأُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِيأُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: ١٢] هذه مدافعة فعلية، حيث تنزل جنود الله تعالى من السماء لتقتل أعداء المؤمنين؛ فهذا تحقيق لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحج: ٣٨]؛ ولكن الحقيقة أن هذا الوعد العظيم من القادر جلّ وعلاً الصادق في وعده يحتاج إلى إيمان حتى تؤمن بالله عز وجل، ولا نخشى أحداً سواه، فإذا ضعف الإيمان أصبحنا نخشى الناس كخشية الله، أو أشد خشية؛ لأننا إذا كنا نراعيهم دون أوامر الله فسنخشاهم أشد من خشية الله عز وجل؛ وإلا لكانت نفذ أمر الله عز وجل ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى.

فنحن لو آمننا حقيقة الإيمان بهذا الوعد الصادق الذي لا يتخلف لكانا منصوريين في كل حال؛ لكن الإيمان ضعيف؛ ولهذا صرنا نخشى الناس أكثر مما نخشى الله عز وجل؛ وهذه هي المصيبة وانظامة العظيمة التي أصابت المسلمين اليوم؛ ولذلك نجد كثيراً من ولاة المسلمين. مع الأسف.

لا يهتمون بأمر الله، ولا بشريعة الله؛ لكن يهتمون بمراعاة فلان وفلان؛ أو الدولة الفلانية والفلانية. ولو على حساب الشريعة الإسلامية التي من تمسك بها فهو المنصور، ومن خالفها فهو المخذول؛ وهم لا يعرفون أن هذا هو الذي يبعدهم من نصر الله؛ فبدلاً من أن يكونوا عبيداً لله أعزة صاروا عبيداً للمخلوقين أدلة؛ لأن الأمم الكافرة الكبرى لا ترحم أحداً في سبيل مصلحتها؛ لكن لو أننا ضربنا بذلك عرض الحائط، وقلنا: لا نريد إلا رضى الله، ونريد أن نطبق شريعة الله سبحانه وتعالى على أنفسنا، وعلى أمتنا؛ لكانت تلك الأمم العظمى تهابنا؛ ولهذا يقال: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء.

٨- ومن فوائد الآية: الدلالة على جهل المنافقين؛ لأن الله عز وجل نفى العلم عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ فالحقيقة أنهم من أجهل الناس. إن لم يكونوا أجهل الناس؛ لأن طريقهم إنما هو خداع، وانخداع، وتضليل؛ وهؤلاء المنافقون من أجهل الناس؛ لأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم، وأنهم هم السفهاء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا مَعَنَا مُنْتَهٰٓزُهُنَّ ۖ وَاللَّهُ يَسْتَهٰٓزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيٰٓنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٤: ١٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: قابلوهم، أو جلسوا إليهم؛ ﴿قَالُوا﴾ أي: للمؤمنين الذين لقوهم ﴿ءَامَنَّا﴾ أي: كذبا تكلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾؛ ضَمَّنَ الفعل هنا معنى «رجعوا»؛ ولذلك عُدِّي بـ ﴿إِلَىٰ﴾، لكن عُدِّي بالفعل ﴿خَلَوْا﴾ ليكون المعنى: رجعوا خالين بهم؛ والمراد بـ ﴿شَيَاطِينِهِمْ﴾ كباروهم؛ وسمي كباروهم بـ «الشياطين» لظهور تمردهم؛ وقد قيل: إن «الشيطان» كل مارد؛ أي: كل عاتٍ من الجن، أو الإنس، أو غيرها: شيطان؛ وقد وصف النبي ﷺ الكلب الأسود بأنه شيطان؛ وليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه: الشيطان في جنسه؛ لأن أعتى الكلاب وأشدّها قبحاً هي الكلاب السود؛ فلذلك قال ﷺ: «الكلب الأسود شيطان»^(١)؛ ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان. أي: مريدهم، وعاتيهم.

(١) رواه مسلم (٥١٠)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي (٧٥٠)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢)، وأحمد في مسنده (٢١٣٦١)، والنسائي في الكبرى (٨٢٦).

وكلمة: «شيطان»: النون فيها أصلية من «شطن» بمعنى: بُعد؛ ولكونها أصلية صُرف الاسم بتنين، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الحج: ٢٣]؛ ولو كانت النون والألف زائدين منعت من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانتا زائدين في علم أو وصف فإنه يُمنع من الصرف؛ وأما إذا كانتا زائدين في غير علم ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَعَكُمْ﴾ أي صاحب مقارنون لكم تابعون لكم؛ ﴿إِنَّمَا تَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ أي ما نحن إلا ساخرون بالمؤمنين: نظهر لهم أننا مسلمون لنخادعهم.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ أي: يسخر تبارك وتعالى بهم بما أمل لهم، وكف أيدي رسول الله ﷺ وأصحابه عن قتلهم، مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَهْزِئُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ الطغيان: مجاوزة الحد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَّا طَغَا آلَاءُ حَمَلَتُكِ فِي الْبَارِي﴾ [الحاقة: ١١]؛ و«العمه» الضلال؛ والمعنى: أن الله ييقهم ضالين في طغيانهم؛ واعلم أن بين «يتمد» الثلاثي و«يتمد» الرباعي فرقاً؛ فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخير، والثلاثي في الشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٩]؛ وهذا في الشر؛ وقال تعالى: ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهٍ وَلَحَرٍ مِمَّا يَشْتَبُونَ﴾ [الطور: ٢٢]؛ وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالى: ﴿وَيَسْتَهْزِئُ﴾: فهو في الشر.

الفوائد

١. من فوائد الآيتين: ذل المنافق؛ فالمنافق ذليل؛ لأنه خائن؛ فهم ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ خوفاً من المؤمنين؛ و﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ خوفاً منهم؛ فهم أذلاء عند هؤلاء، وهؤلاء؛ لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تقيّة فهذا دليل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ لأنه تستر بما يُظن أنه خير وهو شر.

٢. ومنها: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به، أو بوسله، أو بشرعه جزاءً وفاقاً؛ واعلم أن هاهنا أربعة أقسام:

قسم هو صفة كمال لكن قد يتج عنه نقص: هذا لا يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به، مثل «المتكلم»، و«المريد»، و«المتكلم» و«المريد» ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخير، وقد يكون بشر؛ وقد يكون بصدق، وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل، وقد يكون بظلم؛ وكذلك الإرادة.

القسم الثاني: ما هو كمال على الإطلاق، ولا ينقسم: فهذا يسمى الله به، مثل: الرحمن، الرحيم، الغفور، السميع، البصير.. وما أشبه ذلك؛ وهو متضمن للصفة؛ وليس معنى قولنا: «يسمى الله به» أن نُحدث له اسماً بذلك؛ لأن الأسماء توقيفية؛ لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى تسمّى به.

القسم الثالث: ما لا يكون كمالاً عند الإطلاق؛ ولكن هو كمال عند التقييد؛ فهذا لا يجوز أن

يوصف به إلا مقيداً، مثل: الخداع، والمكر، والاستهزاء، والكيد. فلا يصح أن تقول: إن الله مكر على سبيل الإطلاق، ولكن قل: إن الله مكر بمن يمكر به، وبرسله، ونحو ذلك.

مسألة: هل «المنتقم» من جنس الماكر، والمستهزئ؟

الجواب: مسألة «المنتقم» اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا يوصف به على سبيل الأفراد، وإنما يوصف به إذا اقترن بـ«العفو»؛ فيقال: «العفو المنتقم»؛ لأن «المنتقم» على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قرُن بـ«العفو»؛ ومثله أيضاً المذل؛ قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الأفراد إلا إذا قرُن بـ«المعز»؛ فيقال: «المعز المذل»؛ ومثله أيضاً «الضار»؛ قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الأفراد إلا إذا قرُن بـ«النافع»؛ فيقال: «النافع الضار»؛ ويسمون هذه: الأسماء المزدوجة.

ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق. ولو مقروناً بما يقابله. أي: إنك لا تقول: العفو المنتقم؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى «المنتقم»؛ وليست صفة كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ ولهذا يقول عز وجل: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢]، وقال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نِقَامٍ﴾ [آل عمران: ٤]؛ وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى، وذكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها أشياء هي من أسماء الله. مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ.

القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبداً، ولا يسمى به، مثل: العاجز؛ الضعيف؛ الأعور.. وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة عيب مطلقاً.

والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله هؤلاء المستهزين دال على كماله، وقوته، وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزين مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ١٥ ﴿وَإَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦] أي: أعظم منه كيداً؛ فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته، ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئاً من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]؛ فكل قول على الله بلا علم في شرعه، أو في فعله، أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاء حقيقياً؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكبر، وليس كمثله شيء.

وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وُصف الله به نفسه؛ فكما أنك لا تتجاوز حكم الله

فلا تقول لما حرم: «إنه حلال»، فكَذلك لا تقول لما وصف به نفسه أن هذا ليس المراد؛ فكل ما وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهره، لكن تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك؛ فاستهزاء الله ليس كاستهزائنا؛ وقرب الله ليس كقربنا؛ واستواء الله على عرشه ليس كاستوائنا على السرير؛ وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرها، ولا نقول على الله ما لا نعلم؛ ولكن ننزه ربنا عما نرّه نفسه عنه من مماثلة المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [النورى: ١١].

أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقاً؛ لأن الخيانة صفة نقص مطلق؛ و«الخيانة» معناها: الخديعة في موضع الائتمان. وهذا نقص؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَلَنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانهم؛ لكن لما قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ [النساء: ١٤٢] قال: ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]؛ لأن الخديعة صفة مدح مقيدة؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»^(١)، وقال ﷺ: «لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»^(٢)؛ لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ أما الخداع فيكون في موضع ليس فيه ائتمان؛ والخيانة صفة نقص مطلق.

٣- ومن هوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى قد يُملي للظالم حتى يستمر في طغيانه. فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي تحذير الإنسان الطاغى أن يغتر بنعم الله عز وجل؛ فهذه النعم قد تكون استدراجاً من الله؛ فالله سبحانه وتعالى يُملي، كما قال تعالى: ﴿وَسَيُكْفِّرُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ ولو شاء لأخذهم، ولكنه سبحانه وتعالى يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كما جاء في الحديث^(٣).

فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبد، والنعم التي يستدرج بها العبد؟

فالجواب: أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيماً على معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج.

٤- ومن هوائد الآيتين: أن صاحب الطغيان يعميه هواه، وطغيانه عن معرفة الحق وقبوله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَسَيُكْفِّرُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ ومن الطغيان أن يُقدّم المرء قوله على

(١) رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٤٠).

(٢) صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم (٥٢٥٢)، والحاكم في «مستدرکه» (٢٢٩٦)، وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (٢٤٠).

(٣) وذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل يُملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته»، ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ مِنْ ظُلُمَةٍ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

قول الله ورسوله ﷺ: والله تعالى يقول: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْقَرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١].

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت

تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ﴾: «أولاء» اسم إشارة؛ والمشار إليهم المنافقون؛ وجاءت الإشارة بصيغة البعد لبعد منزلة المنافق سفولاً؛ و﴿اشْتَرُوا﴾ أي: اختاروا؛ و﴿الضَّلَالَةَ﴾: العماية؛ وهي: ما ساروا عليه من النفاق؛ و﴿بِالْهَدَىٰ﴾: الباء هنا للمعوض؛ أخذوا الضلالة، وأعطوا الهدى. مثلما تقول: اشتريت الثوب بدرهم؛ فالهدى المدفوع عوض عن الضلالة المأخوذة، كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب المأخوذ.

قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾ أي: ما زادت تجارتهم. وهي اشتراؤهم الضلالة بالهدى. قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ أي: ما كانوا متصفين بالاهتداء حينما اشتروا الضلالة بالهدى؛ بل هم خاسرون في تجارتهم ضالون في منهجهم.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: بيان سفة هؤلاء المنافقين، حيث اشتروا الضلالة بالهدى.
٢. ومنها: شغف المنافقين بالضلال؛ لأنه تبارك وتعالى عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه؛ والمشتري مشغوف بالسلعة يحب لها.
٣. ومنها: أن الإنسان قد يظن أنه أحسنَ عملاً وهو قد أساء؛ لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظناً منهم أنهم على صواب، وأنهم رابحون، فقال الله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾.
٤. ومنها: خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾.
٥. ومنها: أن المدار في الربح، والخسران على اتباع الهدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه فهو الخاسر؛ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ [العصر: ١-٢]، وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ عَلَىٰ بَصَرِ رَبِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝٥ تَوَّصُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُوا أَوْ يُقْتُلُوا وَأَنْفُسُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُفْكَرُونَ﴾ [الصف: ١٠، ١١]: تفق على ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾؛ لأن ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُفْكَرُونَ﴾ إذا وصلناها بما

قبلها صار الخير معلقاً بكوننا نعلم. وهو خير؛ علمنا أم لم نعلم.

٦. ومن فوائد الآية: أن هؤلاء لن يبتدوا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ ولذلك لا يرجعون؛ وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع؛ فالجاهل البسيط خير من هذا؛ لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب. وليس على صواب.

❦ قال الله تعالى:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿[البقرة: ١٧: ١٨]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ﴾ أي: وصفهم، وحالهم ﴿كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ أي: طلب من غيره أن يوقد له نارا، أو طلب من غيره ما يوقد به النار بنفسه؛ ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ أي: أنارت ما حول المستوقد، ولم تذهب بعيدا لضعفها؛ ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ يعني: وأبقى حرارة النار؛ و﴿لَمَّا﴾ حرف شرط، و﴿أَضَاءَتْ﴾ فعل الشرط؛ و﴿ذَهَبَ اللَّهُ﴾ جواب الشرط؛ والمعنى: أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة.

وفي هذه الآية نجد اختلافا في الضائرت: ﴿اسْتَوْفَدَ﴾: مفرد؛ ﴿حَوْلَهُ﴾: مفرد؛ ﴿بِنُورِهِمْ﴾: جمع؛ ﴿وَتَرَكَهُمْ﴾: جمع؛ ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾: جمع؛ قد يقول قائل: كيف يجوز في أفصح الكلام أن تكون الضائرت مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب من وجهين:

الأول: أن اسم الموصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد والجمع؛ فتكون الضائرت في ﴿اسْتَوْفَدَ﴾، و﴿حَوْلَهُ﴾ عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ؛ وأما ﴿بِنُورِهِمْ﴾، و﴿وَتَرَكَهُمْ﴾، و﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى.

الوجه الثاني: أن الذي استوقد النار كان مع رفقة، فاستوقد النار له، ولرفقته؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ...﴾ إلخ.

وعلى الوجه الثاني تكون الآية مثلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار، وأراد أن ينفع بها أقرانه، ثم ذهبت الإضاءة، وبقيت الحرارة والظلمة، وتركهم جميعا في ظلمات لا يبصرون.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾: جمعها لتضمنها ظلمات عديدة؛ أولها: ظلمة الليل؛ لأن

استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأنك إذا استوقدت نارًا بالنهار فإنها لا تضيء؛ والثانية: ظلمة الجو إذا كان غائماً؛ والثالثة: الظلمة التي تحدث بعد فقد النور؛ فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة؛ و﴿لَا يَبْصُرُونَ﴾ تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى: ﴿فِي ظُلُمَاتٍ﴾ دال على شدة الظلمة.

قوله تعالى في وصفهم: ﴿صُمُّ﴾ خبر لمبتدأ محذوف. أي: هم صم؛ و﴿صُمُّ﴾ جمع أصم؛ و«الأصم» الذي لا يسمع، لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق؛ بل أريد به شيء معين: أي: هم صم عن الحق، فلا يسمعون؛ والمراد نفي السمع المعنوي. وهو السمع النافع؛ لا الحسي. وهو الإدراك؛ لأن كلهم يسمعون القرآن، ويفهمون معناه، لكن لما كانوا لا يتفهمون به صاروا كالصم الذين لا يسمعون؛ وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١]

قوله تعالى: ﴿بُكْمٌ﴾ جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ والمراد أنهم لا ينطقون بالحق؛ وإنما ينطقون بالباطل؛ و﴿عَمَى﴾ جمع أعمى؛ والمراد: أنهم لا يتفهمون بما يشاهدونه من الآيات التي تظهر على أيدي الرسل. عليهم الصلاة والسلام.

فبهذا سُدَّت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع؛ وإما مشهود؛ وإما معقول؛ فهم لا يسمعون، ولا يشهدون؛ كذلك أيضاً لا يؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق؛ لأنهم بُكْمٌ؛ فهم لا يتفهمون بالحق من غيرهم، ولا يتفهمون غيرهم بحق.

قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾: الفاء هذه عاطفة، لكنها تفيد السببية. أي: بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيهم؛ فلا يتفهمون بسماع الحق، ولا بمشاهدته، ولا ينطقون به.

الفوائد:

١- من فوائد الآيتين: بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالاً محسوسات؛ لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول؛ لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيداً، كما قال تعالى: ﴿وَلِئَلَّا تُشْغِلَ الْفُتُورَ النَّاسُ وَلِيُذَكِّرُوا إِلَىٰ يَوْمٍ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُتُوبُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٨].

٢- ومنها: ثبوت القياس، وأنه دليل يؤخذ به؛ لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد؛ وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس.

٣- ومنها: أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله تعالى: ﴿كَشَفْنَا عَنْكَ غُلُوبَهُمْ﴾؛ فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى، والعلم، والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم. بمجرد ما يصل

إليها. يتضاءل ويذل؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب، وأعمال، وأحوال، وأقارب؛ فربما يجلس إلى المؤمن حقاً، فيتكلم له بإيادٍ حقيقي، ويدعوه، فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول.

٤. ومن فوائد الآيتين، أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾: الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر؛ ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين. وهي أوسع ما تحدث الله به عن المنافقين: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَمَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [المنافقون: ٢٣].

٥. ومنها: أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلَّت الظلمة الشديدة؛ بل الظلمات.

٦. ومنها: أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾، كأنه أخذه قهراً.

فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟

فالجواب: لا؛ لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببهم؛ وتذكر دائماً قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]. حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فإنما ذلك بسبب منه.

٧. ومن فوائد الآيتين، تخلي الله عن المنافقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ﴾.

ويتفرع على ذلك: أن من تخلى الله عنه فهو هالك. ليس عنده نور، ولا هدى، ولا صلاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾.

٨. ومن فوائد الآيتين، أن هؤلاء المنافقين أصم الله أذانهم، فلا يسمعون الحق؛ ولو سمعوا ما انتفعوا؛ ويجوز أن ينفي الشيء لانتفاء الانتفاع به، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١].

٩. ومنها: أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق. كالأبكم.

١٠. ومنها: أنهم لا يبصرون الحق. كالأعمى.

١١. ومنها: أنهم لا يرجعون عن غيهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم محسنون، وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين، وأصحاباً للكافرين: هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر، وأصحاب للكافرين في الباطن؛ ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن يرجع عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْصِعَةً فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝١١ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٩: ٢٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾؛ ﴿ أَوْ ﴾ هنا للتويع؛ لأن المثل الثاني نوع آخر؛ والكاف اسم بمعنى «مثل»؛ فالمعنى: «أو مثل صيب»؛ ويجوز أن نقول: إن الكاف حرف تشبيه، والتقدير: أو مثلهم كصيب؛ و«الصَّيْبُ»: المطر النازل من السماء؛ والمراد بـ﴿السَّمَاءِ﴾ هنا: العلو.

قوله تعالى: ﴿ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ﴾ أي: معه ظلمات؛ لأن الظلمات تكون مصاحبة له؛ وهذه الظلمات ثلاث: ظلمة الليل؛ وظلمة السحاب؛ وظلمة المطر؛ والدليل على أنها ظلمة الليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾: وهذا لا يكون إلا في الليل؛ والثاني: ظلمة السحاب؛ لأن السحاب الكثير يراكم بعضه على بعض، فيحدث من ذلك ظلمة فوق ظلمة؛ والثالث: ظلمة المطر النازل؛ لأن المطر النازل له كثافة تحدث ظلمة؛ هذه ثلاث ظلمات؛ وربما تكون أكثر، كما لو كان في الجو غبار.

قوله تعالى: ﴿ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾؛ «الرعد» هو الصوت الذي نسمعه من السحاب؛ أما «البرق» فهو النور الذي يلعب في السحاب.

فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم. فهي مملوءة ظلمة من الأصل؛ أصابها صيب. وهو القرآن. فيه رعد؛ والرعد هو وعيد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد شديد؛ وفيه برق. وهو وعد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لما فيه من نور وهدي يكون كالبرق؛ لأن البرق ينير الأرض.

قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصْصِعَةً فِي آذَانِهِمْ ﴾؛ الضمير في ﴿ يَجْعَلُونَ ﴾ يعود على أصحاب الصيب؛ ففيها حذف المضاف؛ والتقدير: أصحاب الصيب؛ وإننا قلنا ذلك؛ لأنه ليس المشبه به هنا هو الصيب؛ وإننا المشبه به الذين أصابهم الصيب؛ و«أصابع» جمع أصبع، وفيه عشر لغات أشار إليها في قوله:

وهمسز أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بأصبع

هذا وقد قيل: إن في الآية مجازاً من وجهين؛ الأول: أن الأصابع ليست كلها تجعل في

الأذن؛ والثاني: أنه ليس كل الأصبع يدخل في الأذن؛ والتحقيق: أنه ليس في الآية مجاز؛ أما الأول: فلأن «أصابع» جمع عائد على قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ﴾، فيكون من باب توزيع الجمع على الجمع. أي: يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه؛ وأما الثاني: فلأن المخاطب لا يمكن أن يفهم من جعل الأصبع في الأذن أن جميع الأصبع تدخل في الأذن؛ وإذا كان لا يمكن ذلك امتنع أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الأصبع؛ بل الحقيقة أن ذلك إدخال بعض الأصبع؛ وحيث لا مجاز في الآية؛ على أن القول الراجح: أنه لا مجاز في القرآن أصلاً؛ لأن معاني الآية تدرك بالسياق؛ وحقيقة الكلام: ما دل عليه السياق. وإن استعملت الكلمات في غير أصلها: وبحث ذلك مذكور في كتب البلاغة، وأصول الفقه، وأكبر دليل على امتناع المجاز في القرآن: أن من علامات المجاز صحة نفيه، وتبادر غيره لولا القرينة؛ وليس في القرآن ما يصح نفيه؛ وإذا وجدت القرينة صار الكلام بها حقيقة في المراد به.

قوله تعالى: ﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾؛ ﴿مِنْ﴾ سببية. أي: يجعلونها بسبب الصواعق؛ و﴿الصَّوَاعِقِ﴾ جمع صاعقة؛ وهي ما تصعق. أي: تهلك. من أصابته؛ هذه الصواعق معروفة بآثارها؛ فهي نار تنطلق من البرق؛ فإذا أصابت أحداً أو شيئاً أحرقت؛ وغالباً تسقط على النخيل وتحرقها؛ وترى فيها النار والدخان؛ وأحياناً تسقط على المنازل وتهدمها؛ لأنها كتلة نارية تنطلق بشدة لها هواء تدفعه أمامها.

فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لئلا يموتوا؛ ولكنهم لا ينجون منها بهذا الفعل؛ إلا أنهم كالنعامة إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لئلا تراه؛ وتظن أنها إذا لم تره تنجو منه؛ وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا؛ إذا أراد الله تعالى أن يصيبهم أصابهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾، فلن ينفعهم الحذر.

ولما بين الله شدة الصوت، وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم بين شدة الضوء عليهم، فقال تعالى: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ أي: يقرب أن يخطف أبصارهم. أي: يأخذها بسرعة فتعمى؛ وذلك لقوته وضعف أبصارهم.

قوله تعالى: ﴿كَلِمَاتٌ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَافِئِهِ﴾؛ فكأنهم ينتهزون فرصة الإضاءة، ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين؛ كلما أضاء لهم. ولو شيئاً يسيراً. مشوا فيه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أصابهم بظلمة؛ وذلك أن الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت الظلمة بعده؛ ﴿قَامُوا﴾ أي: وقفوا.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ دون أن تحدث الصواعق، ودون أن يحدث البرق؛ لأن الله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب: فيذهب السمع بدون صواعق، والبصر بدون برق؛ ﴿لَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلاً؛ بل كانوا كافرين من قبل، كاليهود؛ لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل؛ فاليهود لم يذوقوا طعم الإيمان أبداً؛ لأنهم كفار من الأصل؛ لكن أظهروا الإسلام خوفاً من النبي ﷺ بعد أن أعزه الله في بدر؛ فهؤلاء ليسوا على هدى كالأولين؛ الأولون استوقدوا النار، وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم. والعياذ بالله. انتكسوا؛ لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات؛ فيكون هذا المثل غير المثل الأول؛ بل هو لقوم آخرين؛ والمنافقون أصناف بلا شك.

و«الصواعق» عبارة عما في القرآن من الإنذار والخوف؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ [المنافقون: ٤]؛ و«البرق» نور الإسلام، لكنه ليس نوراً يستمر؛ نور البرق ينقطع في لحظة وميض؛ فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلاً، ولا فكروا في ذلك؛ وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شع، فينتفعون به لمجرد خطوة بخطونها فقط؛ وبعد ذلك يقفون؛ كذلك أيضاً يكاد البرق يخطف أبصارهم؛ لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي ﷺ؛ بل لكبريائهم وحسدكم للعرب، يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم؛ لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته.

فالظاهر أن القول الراجع أن هذين مثلاً يتزلان على صنفين من المنافقين.

فإن قال قائل: الصنف الأول كيف نقول: إنه دخل الإيمان في قلوبهم؟

فالجواب: نقول: نعم؛ قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ [المنافقون: ٣]؛ وهذا يدل على أنهم آمنوا أولاً، ثم كفروا ثانياً؛ لأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، ولم تستر به؛ وإنما هو وميض ضوء ما لبث أن طفى؛ وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولاً حقيقياً فإنه لن يخرج منه بإذن الله؛ ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول ﷺ الذين يدخلون في الإسلام: «فهل يزدد أحد منهم سخطاً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا؛ فقال: وكذلك الإيمان حين تحالط بشائسته القلوب»^(١)؛ لكن الإيمان الهش - الذي لم يتمكن من القلب - هو الذي يخشى على صاحبه.

الفوائد:

- ١ - من هوائد الآيتين: تهديد الكفار بأن الله محيط بهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾.
- ٢ - ومنها: أن البرق الشديد يخطف البصر؛ ولهذا يُنهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق؛ لئلا يخطف بصره.
- ٣ - ومنها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يهلكه؛ لقوله تعالى: ﴿أَطْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾.

- ٤ - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾
 ٥ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يلدأ إلى الله عز وجل أن يحتمه بسمعه وبصره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾؛ وفي الدعاء المأثور: «مَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا»^(١).

- ٦ - ومنها: أن من أساء الله أنه قدير على كل شيء.
 ٧ - ومنها: عموم قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهو جل وعلا قادر على إيجاد المعلوم، وإعدام الموجود، وعلى تغيير الصالح إلى فاسد، والفساد إلى صالح، وغير ذلك.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]

❦ التفسير ❦

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾: النداء هنا وجه لعموم الناس مع أن السورة مدنية؛ والغالب في السور المدنية أن النداء فيها يكون موجهاً للمؤمنين. والله أعلم بما أراد في كتابه؛ ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية؟ فالجواب: أن الأصل عدم ذلك - أي: عدم إدخال الآية المكية في السور المدنية، أو العكس؛ ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح؛ وعلى هذا فما نراه في عناوين بعض السور أنها مدنية إلا آية كذا، أو مكية إلا آية كذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح صريح؛ وإلا فالأصل أن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا بدليل ثابت.

قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ أي: تذللوا له بالطاعة؛ وذلك بفعل الأوامر، واجتناب النواهي ذلاً تاماً ناشئاً عن المحبة والتعظيم و«الرب» هو: الخالق المالك المدبر لشتون خلقه؛ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ أي: أوجدكم من العدم؛ ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ معطوف على الكاف في قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ﴾. يعني وخلق الذين من قبلكم؛ والمراد ب«من قبلنا» سائر الأمم الماضية.
 وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ صفة كاشفة تبين بعض معنى الربوبية؛ وليست صفة احترازية؛

(١) حسن: رواه الترمذي (٣٥٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٣٤)، والبخاري في «شرح السنة» (١٧٤/٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٦٨).

لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق؛ بل ربنا هو الخالق.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ «العل» هنا للتعليل. أي: لتصلوا إلى التقوى؛ ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية، حتى قال الله عز وجل في الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

الفوائد

١ - من فوائد الآية العناية بالعبادة؛ يستفاد هذا من وجهين؛ الوجه الأول: تصدير الأمر بها بالنداء؛ والوجه الثاني: تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء؛ بل إن الناس ما خلُقوا إلا للعبادة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

٢ - ومنها: أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾.

٣ - ومنها: وجوب عبادة الله عز وجل وحده. وهي التي خلُق لها الجن والإنس؛ و«العبادة» تطلق على معنيين؛ أحدهما: التعبد. وهو فعل العابد؛ والثاني: المتعبد به. وهي كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرب إلى الله عز وجل.

٤ - ومنها: أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾؛ فإن الرب عز وجل يستحق أن يُعبد وحده، ولا يعبد غيره؛ والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم ضراء، وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى الله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنَ الْغَمِّ﴾ [لقمان: ٣٢]؛ لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد.

٥ - ومن فوائد الآية إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾.

٦ - ومنها: أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالباً ذكر العلة؛ الحكم: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾؛ والعلة: كونه رباً خالقاً لنا، ولما قبلنا.

٧ - ومنها: أن التقوى مرتبة عالية لا يناها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

٨ - وربما يستفاد التحذير من البدع؛ وذلك؛ لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد؛ لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع: كيف نتوضأ؟ كيف نصلي؟. يعني: ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام للصلاة يقرأ، ثم يركع، ثم يسجد... إلخ، إلا بعدلوحى.

٩. ومنها؛ الحث على طلب العلم؛ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: (باب: العلم قبل القول والعمل) (١).

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا...﴾ هذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته عز وجل؛ جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا مهيأة له يستريح فيها. ليست نشأ؛ وليست مؤلة عند النوم عليها، أو عند السكون عليها، أو ما أشبه ذلك؛ والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة: وصفها بأنها فراش، وبأنها ذلول، وبأنها مهاد.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾. كما قال تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢]: السماء جعلها الله بمنزلة البناء، وبمنزلة السقف، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: ليست هي السماء الأولى؛ بل المراد بـ﴿السَّمَاءِ﴾ هنا العلو؛ لأن الماء الذي هو المطر. ينزل من السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [النور: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ...﴾ [البقرة: ١٦٤] إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]؛ وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين؛ المعنى الأول: البناء الذي فوقنا؛ والمعنى الثاني: العلو.

قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ﴾ أي بسببه؛ ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ جمع ثمرة؛ وجمعت باعتبار أنواعها.

قوله تعالى: ﴿رِزْقًا لَكُمْ﴾ أي عطاء لكم؛ وهو مفعول لأجله.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا﴾ أي لا تُصَيِّرُوا ﴿لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي نظراء، ومشابهين في العبادة ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه لا يد له في الخلق، والرزق، وإنزال المطر، وما أشبه ذلك من معاني الربوبية ومقتضياتها؛ لأن المشركين يقرؤون بأن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمدبر للأمر هو

الله إقرارًا تامًا، ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا؛ لكن في العبادة ينكرون التوحيد: يشركون؛ يجعلون مع الله إلهاً آخر؛ وينكرون على من وحد الله حتى قالوا في الرسول ﷺ: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]؛ وإقرارهم بالخلق والرزق أن الله منفرد به يستلزم أن يجعلوا العبادة لله وحده؛ فإن لم يفعلوا فهم متناقضون؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ يعني: من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ومن أقر بتوحيد الألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بتوحيد الربوبية.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: بيان رحمة الله تعالى، وحكمته في جعل الأرض فراشاً؛ إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هداً لأحد بال؛ لكن من رحمته، ولطفه، وإحسانه جعلها فراشاً.

٢ - ومنها: جعل السماء بناءً؛ وفائدتنا من جعل السماء بناءً أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل؛ لأن هذه السماء المحيطة بالأرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جداً وواسعة، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهُ بِأَيُّكُرُوا وَالْأَرْضَ يَنصُرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧].

٣ - ومنها: بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا؛ والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة؛ وقصة الرجل الذي دخل والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قال: ادع الله يغيثنا، فرفع يديه، وقال: «اللَّهُمَّ اغْثِنَا»^(١)، وما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته.

٤ - ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته بإنزال المطر من السماء؛ وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحبى به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس؛ ولو كان يجري على الأرض لحُرمت منه أراض كثيرة. - الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء؛ ولكن من نعمة الله أن ينزل من السماء؛ ثم هناك شيء آخر أيضاً: أنه ينزل رذاذاً. يعني قطرة قطرة؛ ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس.

٥ - ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾.

٦ - ومنها: أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ﴾.

٧ - ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يضيف الشيء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب، مثل: لو أن أحداً من الناس غرق، وجاء رجل فأخرجه - أنقذه من الغرق -؛ فليقل: أنقذني الله بفلان؛ وله أن يقول: أنقذني فلان؛ لأنه فعلاً أنقذه؛ وله أن يقول: أنقذني الله ثم فلان؛ وليس

له أن يقول: أنقذني الله وفلان؛ لأن هذا تشريك مع الله؛ ويدل لهذا. أي: الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله مقرونًا بالسبب. أن النبي ﷺ لما دعا الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي ﷺ أن يسلم، فأسلم؛ لكنه أسلم بعد أن استشار أباه: التفت إليه ينظر إليه يستشير؛ قال: «أطع أبا القاسم». أمر ولده أن يسلم، وهو لم يسلم في تلك الحال، أما بعد فلا ندري، والله أعلم؛ فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بَنِي مِنَ النَّارِ»^(١)، وهكذا ينبغي لنا إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى مقرونًا ببيان السبب؛ وذلك؛ لأن السبب موصل فقط.

٨ - ومن فوائد الآية بيان قدرة الله، وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء؛ أما القدرة فظاهرة: تجدد الأرض شهباء جدياء ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر، وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: «الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً» [الحج: ٦٣]؛ وأما الفضل فبما يمن الله به من الثمرات؛ ولذلك قال تعالى: «رَزَقْنَاكُمْ».

٩ - ومنها: أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرًا كان أو مؤمنًا؛ لقوله تعالى: «لَكُمْ»، وهو يخاطب في الأول الناس عموماً؛ لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة؛ وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا.

١٠ - ومنها: تحريم اتخاذ الأنداد لله؛ لقوله تعالى: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا»؛ وهل الأنداد شرك أكبر، أو شرك أصغر؟ وهل هي شرك جلي، أو شرك خفي؟ هذا له تفصيل في علم التوحيد؛ خلاصته: إن اتخاذ الأنداد في العبادة، أو جعلها شريكة لله في الخلق، والملك، والتدبير شرك أكبر؛ وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، كقول الرجل لصاحبه: «ما شاء الله وشئت»^(٢).

١١ - ومن فوائد الآية، أنه ينبغي لمن خاطب أحدًا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة؛ لقوله تعالى: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى: «اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [البقرة: ٢١]؛ فإن قوله تعالى: «الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [البقرة: ٢١] فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده؛ لأنه الخالق وحده.

(١) رواه البخاري (١٢٩٠)، وأبو داود (٣٠٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١٣٣٩٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٣٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨٨٤).
(٢) والصواب أن يقول (ما شاء الله ثم شئت)، كما علمهم النبي ﷺ، والحديث رواه ابن ماجه (٣٧٧٣)، وصححه الألباني رحمه الله في «الصحيحه» (١٣٦).

❦ قال الله تعالى:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ..﴾: الخطاب لمن جعل الله أنداداً؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١١) ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾

وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد ﷺ إشارة إلى كلمتي التوحيد؛ وهما: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؛ لكن شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد القصد؛ والثاني: توحيد المتابعة؛ فكلاهما توحيد؛ لكن: الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالصاً لله؛ والثاني: توحيد المتابعة بأن لا يتابع في عبادته سوى رسول الله ﷺ، وإذا تأملت القرآن وجدته هكذا: يأتي بما يدل على التوحيد، ثم بما يدل على الرسالة؛ ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا أَزَّيَّتْ عَائِبَاتُهُمْ مِنَ الْآيَاتِ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، ثم قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَمْلِكُوا أَنْ يَدْعُوا بِهِمْ مُنْكَرَاتٍ﴾ [المؤمنون: ٦٩] وهذا مطرد في القرآن الكريم.

قوله تعالى: ﴿فِي رَيْبٍ﴾: «الريب» يفسره كثير من الناس بالشك؛ ولا شك أنه قريب من معنى الشك، لكنه يختلف عنه بأن «الريب» يشعر بقلق مع الشك، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك؛ وذلك؛ لأن ما جاء به الرسول ﷺ حق؛ والشاك فيه لا بد أن يعتربه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به؛ بخلاف الشك في الأمور الهينة، فلا يقال: «ريب»؛ وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقاً واضطراباً.

قوله تعالى: ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا﴾: المراد به القرآن؛ لأن الله أنزله على محمد ﷺ ﴿عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾: هو محمد رسول الله ﷺ، والله - تبارك وتعالى - وصف رسوله ﷺ بالعبودية في المقامات العالية: في الدفاع عنه؛ وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء؛ وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن، كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَمَرَنِي بِعِبَادِهِ لِيَثْلَأَ﴾ [الإسراء: ١]، وقال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾: هذا في مقام التحدي والمدافعة؛ وأفضل أوصاف الرسول ﷺ هي العبودية والرسالة؛ ولهذا قال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»^(١)؛ و«العبودية»: هي

(١) رواه البخاري (٣٢٦١)، وأحمد في «مستدرك» (٣٩١)، والبيهقي في شرح السنة (٢٤٦/١٣)، وابن حبان في صحيحه

(٤١٤)، والطبراني في «مستدرك» (٢٤).

التدلل للمحبوب والمعظم؛ ولهذا قال الشاعر في محبته:

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِمَا عَبَدْتُهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَشْغَائِي

يعني: لا تقل: فلان وفلان؛ بل قل: يا عبد فلانة؛ لأن هذا عنده أشرف أوصافه، حيث انتمى إليها. نعوذ بالله من الخذلان.

قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا سُورَةَ﴾: أمر يقصد به التحدي، يعني: إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة؛ ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾: يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الرسول ﷺ؛ والمعنى: من مثل محمد ﷺ، ويحتمل أن يكون عائداً إلى القرآن المنزل؛ والمعنى: من مثل ما نزلنا على عبدنا. أي من جنسه؛ وكلاهما صحيح.

قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ أي: الذين تشهدون لهم بالالوهية، وتعبدونهم كما تعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم في الإتيان بمثله؛ وهذا غاية ما يكون من التحدي: أن يتحدى العابد والمعبود أن يأتوا بسورة مثله.

قوله تعالى: ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: عما سوى الله؛ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في أن هذا القرآن مفترى على الله؛ والجواب على هذا: أنه لا يمكن أن يأتوا بسورة مثله مهما أتوا من معاونين والمساعدين.

الفوائد

١- من فوائد الآية: دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَتُوا سُورَةَ مِثْلِهِ﴾؛ لأن الأمر هنا للتحدي؛ فالله عز وجل يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارض لما جاء به الرسول ﷺ.

٢- ومنها: فضيلة النبي ﷺ؛ لوصفه بالعبودية؛ والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية؛ لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره؛ فإذا لم يعبد الله عز وجل. الذي هو مستحق للعبادة. عبد الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله في التوبة. هربوا من الرق الذي خلقوا له ولبوا برق النفس والشيطان.

٣- ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ تَزَلَّنا﴾؛ ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام؛ والكلام صفة للمتكلم، وليس شيئاً باثناً منه؛ وهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق.

٤- ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه، وأنه منزل من عنده لزوم من ذلك علو المتكلم به؛ وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة؛ وتفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ ولولا خوض أهل البدعة في ذلك ما احتيج إلى كبير عناء في إثباته؛ لأنه أمر فطري؛ ولكن علماء أهل السنة يضطرون إلى مثل هذا لدحض حجج أهل البدع.

٥ - ومن هوائد الآية: أن القرآن معجز حتى بسورة - ولو كانت قصيرة؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتُوا سُوْرَةً مِّنْ مِّثْلِهِ﴾.

٦ - ومنها: تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم؛ وهذا أشد ذلاً عما لو تُحَدُّوا وحدهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَصَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ يعني: فإن لم تأتوا بسورة من مثله.

ولما قال تعالى: ﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ - وهي شرطية - قطع أطماعهم بقوله: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ يعني: ولا يمكنكم أن تفعلوا؛ و﴿لَنْ﴾ هنا للتأييد؛ لأن المقام مقام تحدٍّ.

قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾: الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. وهو ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ يعني: إن لم تفعلوا، وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم؛ فاتقوا النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد ﷺ.

قوله تعالى: ﴿الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾: ﴿الَّتِي﴾ اسم موصول صفة لـ ﴿النَّارِ﴾؛ و﴿وَقُودُهَا﴾ مبتدأ؛ و﴿النَّاسُ﴾ خبر المبتدأ؛ والجملة: صلة الموصول؛ و«الوقود» ما يوقد به الشيء، كالحطب - مثلاً - في نار الدنيا؛ في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة؛ فالنار تحرقهم، وتلتهم بهم؛ و﴿وَالْحِجَارَةُ﴾: قال بعض العلماء: إن المراد بها الحجارة المعبودة. يعني الأصنام؛ لأنهم يعبدون الأصنام؛ فأصنامهم هذه تكون معهم في النار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَكُودُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]؛ وقيل: هذا، وهذا. الحجارة المعبودة، والحجارة الموقودة التي خلقها عز وجل لتوقد بها النار.

قوله تعالى: ﴿أَصَدَّتْ﴾: الضمير المستتر يعود على النار؛ والمعد لها هو الله عز وجل؛ ومعنى «الإعداد» التهيئة للشيء؛ ﴿وَالْكَافِرِينَ﴾ أي: لكل كافر سواء كفر بالرسالة، أو كفر بالآلوهية، أو غير ذلك.

الفوائد:

١ - من هوائد الآية: أن من عارض القرآن فإن مأواه النار؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾.

٢ - ومنها: أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب؛ فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي

أيضاً توقد بهم؛ فيجتمع العذاب عليهم من وجهين.

٣ - ومنها: إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم، وطرحها في النار. على أحد الاحتمالين في قوله تعالى: ﴿وَالْحَجَارَةُ﴾؛ لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبد، ولا يريد أن يصيبه أذى؛ فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين، فإن ذلك من تمام إذلالهم، وخزيهم.

٤ - ومنها: أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ﴾؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماضٍ؛ والماضي يدل على وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضاً؛ فإن النبي ﷺ عرضت عليه الجنة والنار، ورأى أهلها يعذبون فيها: رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه. أي: أمعاء. في النار^(١)؛ ورأى المرأة التي حبست المرة حتى ماتت جوعاً؛ فلم تكن أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض^(٢)؛ ورأى فيها صاحب المحجن. الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه^(٣). يعذب: وهو رجل معه محجن. أي: عصا محتية الرأس. كان يسرق الحجاج بهذا المحجن؛ إذا مر به الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفتن صاحب الرجل لذلك ادعى أن الذي جذب به المحجن؛ وإن لم يتفتن أخذه؛ فكان يعذب - والعياذ بالله - بمحجنه في نار جهنم.

مسألة: هل النار باقية؛ أو تفتنى؟

ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى، ولا تفتنى؛ وذكر بعضهم خلافاً عن بعض السلف أنها تفتنى؛ والصواب: أنها تبقى أبد الأبد؛ والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات من القرآن: في سورة النساء، وسورة الأحزاب، وسورة الجن؛ فأما الآية التي في النساء فهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (٨٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]؛ والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]؛ والتي في سورة الجن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]؛ وليس بعد كلام الله كلام؛ حتى إنني أذكر تعليقاً لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي على كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ ذكر أن هذا من باب: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة»^(٤). وهو صحيح؛ كيف إن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؛ غريب على ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفتنى؛ وعلى كل حال، كما قال شيخنا في هذه المسألة: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة»؛ والصواب الذي لا شك فيه. وهو عندي

(١) رواه البخاري (٣٣٣٣)، ومسلم (٢٨٥٦).

(٢) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (٢٢٤٢).

(٣) رواه مسلم (٩٠٤)، والنسائي (١٤٨٢)، وأحمد في «مسنده» (٦٤٨٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٩٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٦٢٢).

(٤) «الوافي بالوفيات» (١٠/٢٧)، و«المجالسة وجواهر العلم» (١/٣٦٣)، و«مجمع الأمثال» (٢/١٨٧).

مقطع به: أن النار باقية أبد الأبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها تخليداً أبدياً لزم أن تكون هي مؤبدة؛ لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبدياً لا بد أن تكون الدار أيضاً أبدية.

وأما قوله تعالى في أصحاب النار: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧] فهي كقوله تعالى في أصحاب الجنة: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٨] لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم، وثوابهم فضلاً ومنه، بين أن هذا الفضل غير منقطع، فقال تعالى: ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ يُحْذَرُ﴾ [هود: ١٠٨]؛ ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل، والسلطان المطلق للرب عز وجل قال تعالى في آخر الآية: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]؛ وليس المعنى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] أنه سوف يخرجهم من النار، أو سوف يُفني النار.

٥ - ومن فوائد الآية: أن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾؛ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين، فإنهم لا يخلدون فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يخرجوا منها؛ فلا تسمى النار داراً لهم؛ بل هي دار للكافر فقط؛ أما المؤمن العاصي - إذا لم يعف الله عنه - فإنه يعذب فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها إما بشفاعته؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة.

مسألة: إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز البشر؟

الجواب: أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام الله، وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك:

أولاً: قوة الأسلوب، وجماله؛ والبلاغة، والفصاحة؛ وعدم الملل في قراءته؛ فالإنسان يقرأ القرآن صباحاً، ومساءً. وربما يختمه في اليومين، والثلاثة. ولا يمله إطلاقاً؛ لكن لو كرر متناً من المتون كما يكرر القرآن مل.

ثانياً: أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى.

ثالثاً: صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ حَقّاً وَعْدَ لَا﴾ [الأنعام: ١١٥].

رابعاً: تأثيره على القلوب والمناهج؛ وآثاره، حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض ومغاربها.

وأما كيفية الإعجاز فهي تحدي الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا.

مسألة ثانية:

حكى الله عز وجل عن الأنبياء، والرسل، ومن عاندهم أقوالاً؛ وهذه الحكاية تمكّي قول من حكيته عنه؛ فهل يكون قول هؤلاء معجزاً؟ يعني مثلاً: فرعون قال لموسى: ﴿لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَهًا

عَزَّيْزٌ لَّجَعَلْتَنكَ مِنَ الْمُسْجُوتِينَ ﴿٢٩﴾ [الشعراء: ٢٩]: هذا يحكيه الله عز وجل عن فرعون؛ فيكون القول قول فرعون؛ فكيف كان قول فرعون معجزاً والإعجاز إنما هو قول الله عز وجل؟ فالجواب: أن الله تعالى لم يحك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ فصار المقروء في القرآن كلام الله عز وجل. وهو معجز.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥]

❦ التفسير ❦

مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول ﷺ ذكر وعد المؤمنين به، فقال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ...﴾ الآية؛ و«البشارة» هي الإخبار بما يسر؛ وسميت بذلك لتغير بشرة المخاطب بالسرور؛ لأن الإنسان إذا أخبر بما يُسرُّه استنار وجهه، وطابت نفسه، وانشرح صدره؛ وقد تستعمل «البشارة» في الإخبار بما يسوء، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]: إمَّا تهنئاً بهم؛ وإما لأنهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم، وتُسودُّ به وجوههم، وتُظلم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿١٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٨، ٤٩].
والخطاب في قوله تعالى: ﴿بَشِّرْ﴾ إمَّا للرسول ﷺ؛ أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. يعني بشر أيها النبي؛ أو بشر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به، ورسوله ﷺ؛ وقد بين الرسول ﷺ أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره؛ لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها؛ بل لا بد من قبول، وإذعان؛ وإلا لما صح الإيمان.

قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: عملوا الأعمال الصالحات. وهي الصادرة عن محبة وتعظيم لله عز وجل المتضمنة للإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ؛ فما لا إخلاص فيه فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ

معي غزري تركته ويشركه^(١)؛ وما لم يكن على الاتباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ هَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

قوله تعالى: «أَنْ لَّمْ جَنَّتٍ»: هذا المبشر به: أن لهم عند الله عز وجل «جَنَّتٌ...»: جمع «جَنَّة»؛ وهي في اللغة: البستان كثير الأشجار بحيث تغطي الأشجار أرضه، فتجتن بها؛ والمراد بها شرعاً: الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(٣).

قوله تعالى: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»: أي: تسيح من تحتها الأنهار؛ و«الْأَنْهَارُ» فاعل «تَجْرِي»؛ و«مِنْ تَحْتِهَا» قال العلماء: من تحت أشجارها وقصورها؛ وليس من تحت سطحها؛ لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور! يجد الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها.

وقد بين الله تعالى أنها أربعة أنواع، كما قال تعالى: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى» [محمد: ١٥].

قوله تعالى: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا تُرِيتُمْ فِيهَا رُزْقًا مِنْ قَبْلِ»؛ لأنه يشبه ما سبقه في حجمه، ولونه، وملمسه، وغير ذلك من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافاً عظيماً؛ ولهذا قال تعالى: «وَأَنْتَوُا بِمِثْسَبِهَا»؛ وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافاً عظيماً! تجده يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة، ولذة، وتعجباً؛ كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحداً ولهذا لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء، وأحجامها سواء، وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص، وهذه مر. أي: حلو مقرون بالحموضة، وهذه حامضة؛ تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء، أو كانت مختلفة.

قوله تعالى: «وَأَنْتَوُا بِمِثْسَبِهَا»؛ «وَأَنْتَوُا» من «أتى» التي بمعنى: جاء؛ فالمعنى: جئ إليهم به متشابهاً يشبه بعضه بعضاً. كما سبق.

قوله تعالى: «وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ»؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج؛ لأن في كل منها تفكها؛ لكن كل واحد من نوع غير الآخر: هذا تفكه في المذاق والطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع ثان؛ لأن

(١) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٩٣٨).

(٢) رواه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨).

(٣) كما روى البخاري (٣٠٧٢)، ومسلم (٢٨٢٤)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». فافرقوا إن شئتم «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُتْفِقُ لَهُمْ مِنْ قُرُونٍ أَمْ يُغْنِي عَنْهُمْ».

بذلك يتم النعيم؛ و﴿أَزْوَاجٌ﴾ جمع زوج؛ وهو شامل للأزواج من الحور، ومن نساء الدنيا؛ ويطلق «الزوج» على الذكور والأنثى؛ ولهذا يقال للرجل: «زوج»، وللمرأة: «زوج»؛ لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقاً بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث.

قوله تعالى: ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ يشمل طهارة الظاهر، والباطن؛ فهي مطهرة من الأذى القدر: لا بول، ولا غائط، ولا حيض، ولا نفاس، ولا استحاضة، ولا عرق، ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي؛ مطهرة أيضاً من الأقدار الباطنة، كالغل، والحقد، والكراهية، والبغضاء، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا خالدُونَ﴾ أي: ما كثون لا يخرجون منها.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ ولقول الله تبارك وتعالى: ﴿بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرُوهُ بِقُلُوبٍ عَالِمَةٍ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهُ بَقُلُوبٍ حَلِيمَةٍ﴾ [الصافات: ١٠١]؛ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المسلمين. عليهم الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة، كما لو أدرك رمضان، فقلت: هنالك الله بهذا الشهر؟ الجواب: نعم؛ وكذلك أيضاً لو أتم الصوم، فقلت: هنالك الله بهذا العيد، وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس به، وقد كان من عادة السلف.

٢ - ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان، والعمل الصالح. فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟

فالجواب: أن التواصي بالحق، والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحياناً يذكر بعض أفراد العام لعل من العلل، وسبب من الأسباب.

٣ - ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا، وأعظم؛ لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود، وينتهي؛ لكن الجزاء لا ينتهي أبداً؛ هم مخلدون فيه أبداً؛ كذلك أيضاً الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله عليه، فدخل الجنة فالنعيم كامل.

٤ - ومنها: أن الجنات أنواع؛ لقوله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ﴾؛ وقد دل على ذلك القرآن والسنة؛ فقال الله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٦٢]؛ وقال النبي ﷺ: «جَنَّاتٍ مِنْ فَضَّةٍ أَيْتُهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ، وَجَنَّاتٍ مِنْ دَهَبٍ أَيْتُهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ»^(١).

٥ - ومنها، تمام قدرة الله عزَّ وجلَّ بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا؛ لأن أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها؛ وليس في الدنيا أنهار من لبن، ولا من عسل، ولا من خمر؛ وقد جاء في الأثر أنها أنهار تجري من غير أخلود. يعني: لم يحضر لها حفر، ولا يقام لها أعضاء تمنعها؛ بل النهر يجري، ويتصرف فيه الإنسان بما شاء. يوجهه حيث شاء؛ قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في التوبة:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مَنْسِكُهَا عَنِ الْقَيْضَانِ

٦ - ومن فوائد الآية: أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابهًا؛ وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل؛ وهذا من تمام النعيم، والتلذذ بها يأكلون.

٧ - ومنها، إثبات الأزواج في الآخرة، وأنه من كمال النعيم؛ وعلى هذا يكون جماع، ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؛ ولهذا ليس في الجنة مني، ولا منيَّة؛ والمنى الذي خلق في الدنيا إنما خلق لبقاء النسل؛ لأن هذا المنى مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولدًا؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا حاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين سوف يبقون أبد الأبدين لا يفنى منهم أحد؛ ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم، ويخدمهم؛ الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق، وكأس من معين؛ ثم هم لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليحني ثمارها؛ بل الأمر فيها كما قال الله تعالى: ﴿وَحَتَّى الْجَنَّتَيْنِ دَاخِرٍ﴾ [الرحمن: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿فَقَطُّوهَا دَايِمَةً﴾ [الحاقة: ٢٣]؛ حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة، فيحسُّ أنه يشتهيها، فيدنو منه الغصن حتى يأخذها؛ ولا تستغرب هذا؛ فنحن في الدنيا نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة؛ وما في الآخرة أبلغ وأبلغ.

٨ - ومن فوائد الآية: أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الأبد؛ لا يمكن أن تفنى، ولا يمكن أن يفنى من فيها؛ وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ أي: لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلاً

ولو كان مثلاً حقيقاً ما دام ثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ و﴿مَا﴾ يقولون: إنها نكرة واصفة. أي: مثلاً أيّ مثل.

قوله تعالى: ﴿بِعَوْضَةٍ﴾: عطف بيان لـ ﴿مَا﴾ أي: مثلاً بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل في الحقارة؛ وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا: كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَجْمَعُوا لَهُ﴾ [الذِّبَابِ: ٢٥] ﴿تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣]: قالوا: الذباب يذكره الله في مقام المحاجة! فيئن الله عز وجل أنه لا يستحي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها.

قوله تعالى: ﴿فَمَا قَوْفَهَا﴾: هل المراد بها فوق. أي: فما فوقها في الحقارة، فيكون المعنى أدنى من البعوضة؛ أو فما فوقها في الارتفاع، فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؛ فأيهما أعلى خلقة: الذباب، أو البعوضة؟ الجواب: الذباب أكبر، وأقوى. لا شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية: ﴿فَمَا قَوْفَهَا﴾ أي: فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام، وللخلف، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيحَةٍ غَضْبًا﴾ [الكهف: ٧٩] أي كان أمامهم.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ﴾ أي: المثل الذي ضربه الله ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾، ويؤمنون به، ويرون أن فيه آيات بينات.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا مَاذَا ءَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ لأنه لم يبين لهم الحق لإعراضهم عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ ءِيسُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [١٧] ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٣، ١٤].

وقوله تعالى: ﴿مَاذَا﴾: «ما» هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» خبر المبتدأ. أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً، كما قال ابن مالك:

وَمِثْلُ مَاذَا بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامُ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ

قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾: الجملة استئنافية؛ لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشئء الحقيق؛ ولهذا يتبني الوقوف على قوله تعالى: ﴿مَاذَا ءَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾؛ و﴿يُضِلُّ بِهِ﴾ أي: بالمثل، ﴿كَثِيرًا﴾ أي: من الناس؛ و﴿يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ أي: الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠]: المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا.

الفوائد:

١- من فوائد الآيات إثبات الحياء لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ

مثلاً ما. ووجه الدلالة: أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيها يقابلها؛ وقد جاء ذلك صريحاً في السنة، كما في قول النبي ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يُوَدَّعَهَا صَفَرًا»^(١)؛ والحياة الثابت لله ليس كحياة المخلوق؛ لأن حياة المخلوق انكسار لما يذمهم الإنسان ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسر، ولا يتكلم، أو لا يفعل الشيء الذي يستحي منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله.

٢ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة؛ انظر إلى قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخْتَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَزْوَاجًا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [العنكبوت: ٤١]؛ وهذا البيت لا يقبها من حرٍّ، ولا برد، ولا مطر، ولا رياح ﴿وَلَئِنْ أَوْهَكَ الْبُبُوبُ لَبِيتَ الْعَنْكَبُوتُ﴾ [العنكبوت: ٤١]؛ وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفْتِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلَاقِحَةٍ﴾ [الرعد: ١٤]؛ إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاً، أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه! هذا لا يمكن؛ هؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليلبغ فاه؛ فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى؛ وإما لحكمتها، وبيان وجه هذا المثل.

٣ - ومن فوائد الآية: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ لقوله تعالى: ﴿بَعُوضَةً فَمَا فَوَقَهَا﴾؛ ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلك؛ لو سُلطت على الإنسان لأهلكته وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة.

٤ - ومنها: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتقرر المعاني في عقولهم.

٥ - ومنها: أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في القرآن، فهو دليل على ثبوت القياس.

٦ - ومنها: فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عز وجل بعقله؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾، ولا يعترضون، ولا يقولون: لم؟، ولا: كيف؟ يقولون: سمعنا، وأطعنا، وصدقنا؛ لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع، وفيما قدر.

٧ - ومنها: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وتقتضي التصرف المطلق في العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له، وتقتضي عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿قَالُوا ءَأَمْنَارِبِ الْمَلَائِكَةِ ۖ رَّبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢]؛ فالأولى ربوبية

(١) صحيح: رواه الترمذي (٣٥٥٦)، وأبو داود (١٤٨٨)، والبخاري في «شرح السنة» (١٨٥/٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١١١)، وابن حبان في «صحيحه» (٨٧٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٥٧).

عامة؛ والثانية خاصة بموسى وهارون؛ كما أن مقابل ذلك «العبودية» تنقسم إلى عبودية عامة، كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]؛ وخاصة كما في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]؛ والفرق بينهما أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ وعلى هذا فالكافر عبد لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله بالعبودية العامة، والخاصة.

٨ - ومن فوائد الآية: أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله، وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾؛ وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟

فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عز وجل؛ وهو دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله عز وجل. إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد، والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به.

٩ - ومن فوائد الآية: أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿يُفْضِلُ يَوْمَ كَثِيرًا وَيَهْدِي يَوْمَ كَثِيرًا﴾؛ فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء؛ وليس كذلك؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الألف مهتد؛ فكلمة: ﴿كَثِيرًا﴾ لا تعني الأكثر؛ وعلى هذا لو قال إنسان: عندي لك دراهم كثيرة، وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها؛ لأن «كثير» يطلق على القليل، وعلى الأكثر.

١٠ - ومن فوائد الآية: أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُفْضِلُ يَوْمَ لَا الْفَاسِقِينَ﴾؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

١١ - ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله. لا علاقة لإرادة الله تعالى به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُفْضِلُ يَوْمَ لَا الْفَاسِقِينَ﴾.

❦ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ٢٧]

* التفسير *

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ أي: العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل؛ وهو الإيمان به، وبرسله؛ فإن هذا مأخوذ على كل إنسان؛ إذا جاء رسول بالآية فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به؛ فهؤلاء نقضوا عهد الله، ولم يؤمنوا به، وبرسله؛ والنقض حل الشيء بعد إبرامه؛ وقد بين الله عز وجل هذا العهد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَئِنْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ١٢].

قوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ أي: يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل، كالأرحام، ونصرة الرسل، ونصرة الحق، والدفاع عن الحق.

قوله تعالى: ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يسمعون لما به فساد الأرض فسادًا معنويًا كالمعاصي؛ وفسادًا حسيًا كتخريب الديار، وقتل الأنفس.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾: جملة اسمية مؤكدة بضمير الفصل: ﴿هُمُ﴾؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد؛ الفائدة الأولى: التوكيد؛ والفائدة الثانية: الحصر؛ والفائدة الثالثة: إزالة اللبس بين الصفة والخبر؛ مثال ذلك: تقول: «زيد الفاضل»؛ كلمة «الفاضل» يحتمل أن تكون خبرًا؛ ويحتمل أن تكون وصفًا، فتقول: «زيد الفاضل محبوب»؛ إذا قلت: «زيد الفاضل محبوب» تعين أن تكون صفة؛ وإذا قلت: «زيد الفاضل» يحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأت بعد؛ ويحتمل أن تكون خبرًا؛ فإذا قلت: «زيد هو الفاضل» تعين أن تكون خبرًا لوجود ضمير الفصل؛ ولهذا سمي ضمير فصل. لفصله بين الوصف والخبر؛ الفائدة الثانية: التوكيد؛ إذا قلت: «زيد هو الفاضل» كان أبلغ من قولك: «زيد الفاضل»؛ والفائدة الثالثة: الحصر؛ فإنك إذا قلت: «زيد هو الفاضل» فقد حصرت هذا الوصف فيه دون غيره؛ وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، كما في قوله تعالى: ﴿لَمَلَأْنَا نَجِيعَ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ [الشعراء: ٤٠]؛ ولو كان له محل من الإعراب لكانت: «هم الغالبون»؛ وربما يضاف إليه اللام، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ [آل عمران: ٦٢]؛ فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد.

وقوله تعالى: ﴿الْخَاسِرُونَ﴾؛ «الخاسر» هو الذي فاته الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾، فكلمنا رأيت شخصاً قد فرط في واجب، أو فعل محرماً فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق.

٢ - ومنها: التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأن ذلك يكون سبباً للفسق.

٣ - ومنها: التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام - أي الأقارب - وغيرهم؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»^(١)، يعني قاطع رحم.

٤ - ومنها: أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض، كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]؛ ولهذا إذا قحط المطر، وأجذبت الأرض، ورجع الناس إلى ربهم، وأقاموا صلاة الاستسقاء، وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى، وتابوا إليه، أغاثهم الله عز وجل؛ وقد قال نوح عليه السلام لقومه: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَافَاءً﴾^(٢) يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا^(٣) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا^(٤) [نوح: ١٠: ١٢].

فإن قال قائل: ليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟

فالجواب: أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها على النبي ﷺ حيث قال: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ»؛ قالت: أنهلك وفيها الصالحون؟! قال ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ»^(٥)؛ وقوله ﷺ: «إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ» يشمل معنيين:

أحدهما: أن يكثر الخبث في العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف.

والثاني: أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة، لكن لا تقوم الفئة الصالحة بإنكاره؛ فمثلاً: إذا كثرت الكفار في أرض كان ذلك سبباً للشر والبلاء؛ لأن الكفار نجس؛ فكثرتهم كثرة خبث؛ وإذا كثرت أفعال المعاصي كان ذلك سبباً أيضاً للشر والبلاء؛ لأن المعاصي خبث.

٥ - ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله فيما ضرب من الأمثال، ونقضوا عهده، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون. وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعا.

(١) رواه البخاري (٥٦٣٨)، ومسلم (٢٥٥٦).

(٢) رواه البخاري (٣١٦٨)، ومسلم (٢٨٨٠).

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّسُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ..﴾: الاستفهام هنا للإنكار والتعجب؛ والكفر بالله هو الإنكار، والتكذيب مأخوذ من: كَفَرَ الشيء: إذا ستره؛ ومنه الكُفْرَى: لغلاف طلع النخل؛ والمعنى: كيف تمجدونه، وتكذبون به، وتستكبرون عن عبادته، وتكفرون بالبعث مع أنكم تعلمون نشأتكم؟!.

قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾: وذلك: قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت؛ جماد؛ ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾: أي: بنفخ الروح؛ ﴿ثُمَّ يُمَيِّسُكُمْ﴾: ثانية؛ وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا؛ ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾: الحياة الآخرة التي لا موت بعدها؛ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله، فينبئكم بأعمالكم، ويجازيكم عليها.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: شدة الإنكار حتى يصل إلى حد التعجب ممن يكفر وهو يعلم حاله ومآله.

٢- ومنها: أن الموت يطلق على ما لا روح فيه. وإن لم تسبقه حياة؛ يعني: لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾؛ أما ظن بعض الناس أنه لا يقال: «ميت» إلا لمن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات؛ قال تعالى في الأصنام: ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ [النحل: ٢١].

٣- ومنها: أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي؛ ولهذا لا يُغَسَّلُ، ولا يكفن، ولا يصل عليه، ولا يرث، ولا يورث؛ لأنه ميت جماد لا يستحق شيئاً مما يستحقه الأحياء؛ وإنما يدفن في أي مكان في المقبرة، أو غيرها.

٤- ومنها: تمام قدرة الله عز وجل؛ فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح، فيحيى، ويكون إنساناً يتحرك، ويتكلم، ويقوم، ويقعد، ويفعل ما أراد الله عز وجل.

٥- ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ والبعث أنكره من أنكره من الناس، فقالوا: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]؛ فأقام الله - تبارك وتعالى - على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخر سورة «يس»:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩]: هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم؛ وقوله تعالى: ﴿أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ دليل قاطع، وبرهان جلي على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩] يعني: كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم. يعلم كيف يخلق الأشياء، وكيف يكونها؛ فلا يعجز عن إعادة الخلق.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُؤْقِدُونَ﴾ [يس: ٨٠]: الشجر الأخضر فيه البرودة، وفيه الرطوبة؛ والنار فيها الحرارة واليبوسة؛ هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان الناس فيها سبق يضربون أغصاناً من أشجار معينة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت النار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْتُمْ يُؤْقِدُونَ﴾ [يس: ٨٠] تحقيقاً لذلك.

ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم.

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١].

ووجه الدلالة: أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؛ والقادر على الأكبر قادر على ما دونه.

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]؛ فـ ﴿الْخَلَّاقُ﴾ صفته، ووصفه الدائم؛ وإذا كان خلّاقاً، ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم.

الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]: إذا أراد شيئاً مهما كان؛ وـ ﴿شَيْئًا﴾: نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم؛ ﴿أَمْرُهُ﴾: أي: شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون؛ أو ﴿أَمْرُهُ﴾: الذي هو واحد «أوامر»؛ ويكون المعنى: إنها أمره أن يقول: «كن»، فيعيده مرة أخرى.

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده.

الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْنَا الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٤]: كل شيء فهو مملوك لله عز وجل: الموجود يعدمه؛ والمعدوم يوجدّه؛ لأنه رب كل شيء.

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا يشمل تنزيهه عن العجز عن إحياء

العظام وهي رميم

الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿وَالْيَهُودُ يَرْجُونَ﴾.

ووجه الدلالة: أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة، ويأمرها، وينهاها، ويرسل إليها الرسل، ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمن، والكافر، ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدى؛ بل لابد من الرجوع؛ وهذا دليل عقلي.

فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم جمعها الله عز وجل في موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة.

٦- ومن هوائد الأهمية، أن الخلق مآلهم، ورجوعهم إلى الله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩]

❖ التفسير ❖

لما ذكر جل وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة، بين منه على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ﴾ أي: أوجد عن علم وتقدير على ما اقتضته حكمته جل وعلا، وعلمه؛ و﴿لَكُمْ﴾: اللام هنا لها معنيان؛ المعنى الأول: الإباحة، كما تقول: «أبحت لك»؛ والمعنى الثاني: التعليل: أي: خلق لأجلكم.

قوله تعالى: ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾؛ ﴿مَا﴾ اسم موصول تعم: كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجار، والزرع، والأنهار، والجبال... كل شيء.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ﴾ أي: بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعاً ﴿أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي: علا إلى السماء؛ هذا ما فسرنا به ابن جرير رحمه الله؛ وقيل: أي: قصد إليها؛ وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله؛ فللعلماء في تفسير ﴿أَسْتَوَىٰ إِلَى﴾ قولان: الأول: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ وإذا كان القصد تاماً قيل: استوى؛ لأن الاستواء كله يدل على الكمال، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ [الفصل: ١٤] أي: كمل؛ فمن نظر إلى أن هذا الفعل عُدِّي بـ ﴿إِلَى﴾ قال: إن ﴿أَسْتَوَىٰ﴾ هنا ضمَّن معنى قصد؛ ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل ﴿إِلَى﴾ بمعنى «على»؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى لم يستو على السماء أبداً؛ وإنما استوى على العرش؛ فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والإرادة

الجازمة؛ و﴿السَّمَاءِ﴾ أي: العلو؛ وكانت السماء دخاناً. أي: مثل الدخان؛ ﴿فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ أي: جعلها سوية طباقاً غير متناثرة قوية متينة.
قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه السماء.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعاً؛ فكل شيء في الأرض فإنه لنا. والحمد لله، والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم الدنيا، ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المال، وتحصيل الجاه، وما أشبه ذلك.

٢ - ومنها: أن الأصل في كل ما في الأرض الحلال. من أشجار، ومياه، وثمار، وحيوان، وغير ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجار، فقال له بعض الناس: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالب بالدليل؛ ولو أن إنساناً وجد طائراً يطير، فرماه، وأصابه، ومات، وأكله، فقال له الآخر: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالب بالدليل؛ ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل.

٣ - ومن فوائد الآية: تأكيد هذا العموم بقوله تعالى: ﴿جَمِيعاً﴾ مع أن ﴿مَا﴾ موصولة تفيد العموم؛ لكنه سبحانه وتعالى أكدته حتى لا يتوهم وأهم بأن شيئاً من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل.

٤ - ومنها: إثبات الأفعال لله عز وجل. أي: أنه يفعل ما يشاء؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾؛ و﴿أَسْتَوَىٰ﴾ فعل؛ فهو جلّ وعلاً يفعل ما يشاء، ويقوم به من الأفعال ما لا يحصى إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصى إلا الله.

٥ - ومنها: أن السموات سبع؛ لقوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾؛

٦ - ومنها: كمال خلق السموات؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَوَّيْنَهُنَّ﴾؛

٧ - ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛

٨ - ومنها: أن نشكر الله على هذه النعمة. وهي أنه تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعاً؛ لأن الله لم يبينها لنا لمجرد الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك، فنشكره عليها.

٩ - ومنها: أن نخشى، ونخاف؛ لأن الله تعالى بكل شيء عليم؛ فإذا كان الله عليماً بكل شيء - حتى ما نخفي في صدورنا - أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عز وجل سواء في أفعالنا، أو في أقوالنا، أو في ضماير قلوبنا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾: قال العربون: ﴿إِذْ﴾ مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ والخطاب في قوله تعالى: ﴿رَبُّكَ﴾ للنبي ﷺ؛ ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية الخاصة.

قوله تعالى: ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾: اللام للتعدي. أي: تعدي القول للمقول له؛ و «الملائكة» جمع «مَلَكٌ»، وأصله «مالك»؛ لأنه مشتق من الألوكة. وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل. أي: نقل حرف مكان حرف آخر؛ مثل أشياء أصلها: «شيءاء»؛ و«الملائكة» عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعل لهم وظائف، وأعمالاً مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ وبالفطر، والنبات كميكايل؛ وبالنفخ في الصور كإسرافيل؛ وبأرواح بني آدم كملك الموت.. إلى غير ذلك من الوظائف والأعمال.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾؛ خليفة يخلف الله؛ أو يخلف من سبقه؛ أو يخلف بعضهم بعضاً يتناسلون. على أقوال:

أما الأول: فيحتمل أن الله أراد من هذه الخليفة - آدم، وبنيه - أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عبادته بإبلاغ شريعته، والدعوة إليها، والحكم بين عبادته؛ لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى. وحاشاه من ذلك، ولا عن عجز؛ ولكنه يمنُّ على من يشاء من عبادته، كما قال تعالى: ﴿يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ﴾ [ص: ٢٦]. هو خليفة يخلف الله عز وجل في الحكم بين عبادته.

والثاني: أنهم يخلفون من سبقهم؛ لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم؛ وعلى هذا الاحتمال تكون «خليفة» هنا بمعنى الفاعل؛ وعلى الأول بمعنى المفعول.

والثالث: أنه يخلف بعضهم بعضاً بمعنى: أنهم يتناسلون. هذا يموت، وهذا يحيى؛ وعلى هذا التفسير تكون «خليفة» صالحة لاسم الفاعل، واسم المفعول.

كل هذا محتمل؛ وكل هذا واقع؛ لكن قول الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ يرجع أنهم خليفة لمن سبقهم، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك

الدماء، وتفسد فيها، فسألت الملائكة ربها عز وجل: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ﴾ كما فعل من قبلهم. واستفهام الملائكة للاستطلاع والاستعلام، وليس للاعتراض؛ قال تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني: وستتغير الحال؛ ولا تكون كالتي سبقت. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ نُسَبِّحُ﴾ أي نثزه؛ والذي يُثَرِّه الله عنه شيان؛ أولاً: النقص؛ والثاني: النقص في كماله؛ وزد ثالثاً إن شئت: بمائلة المخلوقين؛ كل هذا يُثَرِّه الله عنه؛ النقص؛ مطلقاً؛ يعني أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبداً. لا وصفاً دائماً، ولا خيراً؛ والنقص في كماله: فلا يمكن أن يكون في كماله نقص؛ قدرته: لا يمكن أن يعثرها عجز؛ قوته: لا يمكن أن يعثرها ضعف؛ علمه: لا يمكن أن يعثره نسيان.. وهلم جرا؛ ولهذا قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّثُوبٍ﴾ [ق: ٢٨] أي: تعب وإعياء؛ فهو عز وجل كامل الصفات لا يمكن أن يعثر في كماله نقص؛ ومائلة المخلوقين: هذه إن شئتاً أفردناها بالذكر؛ لأن الله تعالى أفردنا بالذكر، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَضُرُّوهُمُ الْأَمْثَالُ﴾ [النحل: ٧٤]؛ وإن شئتاً جعلناها داخلية في القسم الأول - النقص - لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص؛ بل المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصاً، كما قال القائل:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قُدْرَهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

لو قلت: فلان عنده سيف أَمْضَى من العصا تبين أن السيف هذا رديء، وليس بشيء؛ فربما نفرد هذا القسم الثالث، وربما تدخله في القسم الأول؛ على كل حال التسييح ينبغي لنا. عندما نقول: «سبحان الله»، أو: «أصبح الله»، أو ما أشبه ذلك. أن نستحضر هذه المعاني.

قوله تعالى: ﴿وَبِحَمْدِكَ﴾: قال العلماء: الباء هنا للمصاحبة. أي: تسييحاً مصحوباً بالحمد مقروناً به؛ فتكون الجملة متضمنة لتزويه الله عن النقص، وإثبات الكمال لله بالحمد؛ لأن الحمد: وصف الم محمود بالكمال محبة وتعظيماً؛ فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمة ثناء؛ والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ؛ فَإِذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] قال تعالى: حمدي عبدي؛ وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣] قال تعالى: أثنى علي عبدي»^(١)؛ لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال من أجل أن يرد الكمال على محل خالٍ من النقص.

قوله تعالى: ﴿وَنُقَدِّسُ﴾: «التقديس» معناه التطهير؛ وهو أمر زائد على «التزويه»؛ لأن «التزويه» تبرئة وتخليّة؛ و«التطهير» أمر زائد؛ ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: «اللَّهُمَّ بَاهِدِ بَيْنِي وَبَيْنَ

(١) رواه مسلم (٣٩٥)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩)، وأبو داود (٨٢١)، وابن ماجه (٣٧٨٤)، وأحمد في مسنده (٧٢٨٩).

خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ اللَّهُمَّ نَقِّهِ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ؛ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالماءِ، وَالتَّلَجِ، وَالتَّبَرْدِ^(١)؛ فالأول: طلبُ المباحدة؛ والثاني: طلبُ التنقية. يعني: التخلية بعد المباحدة؛ والثالث: طلب الغسل بعد التنقية؛ حتى يزول الأثر بالكلية؛ فيجمع الإنسان بين تنزيه الله عزَّ وجلَّ عن كل عيب ونقص، وتطهيره. أنه لا أثر إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص.

قوله تعالى: ﴿لَكَ﴾ اللام هنا للاختصاص؛ فتفيد الإخلاص؛ وهي أيضاً للاستحقاق؛ لأن الله جلَّ وعلاً. أهل لأن يقدس. أجابهم الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: من أمر هذه الخليفة التي سيكون منها النبيون، والصدِّيقون، والشهداء، والصالحون.

الفوائد،

١ - من فوائد الآية إثبات القول لله عزَّ وجلَّ، وأنه بحرف، وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وأئمة الهدى من بعدهم؛ يؤخذ كونه بحرف من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾؛ لأن هذه حروف؛ ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعون؛ وإثبات القول لله على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى؛ بل هو من أعظم صفات الكمال: أن يكون عزَّ وجلَّ متكلماً بما شاء كوناً، وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة ﴿كُنْ﴾؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]؛ وكل الكون مراد له قدرًا؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله، وأنبيائه.

٢ - ومن فوائد الآية أن الملائكة ذوو عقول؛ وجهه أن الله تعالى وجهه إليهم الخطاب، وأجابوا؛ ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله؛ ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام، والجواب عليه؛ وإنما نبهنا على ذلك؛ لأن بعض أهل الزيغ قالوا: إن الملائكة ليسوا عقلاء.

٣ - ومنها: إثبات الأفعال لله عزَّ وجلَّ أي: أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء؛ ومن أهل البدع من ينكر ذلك زعمًا منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقوم إلا بحدوث فلا يجيء، ولا يستوي على العرش، ولا ينزل، ولا يتكلم، ولا يضحك، ولا يفرح، ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسدة من وجوه:

الأول: أنها في مقابلة نص؛ وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه.

الثاني: أنها دعوى غير مسلمة؛ فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء.

الثالث: أن كونه تعالى فعالاً لما يريد من كماله، وتقام صفاته؛ لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالم، ولا مريد؛ وإما أن يكون عاجزاً؛ وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه وتعالى. فتعجب كيف أتى هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن النقص؛ وهو في الحقيقة غاية النقص!!! فاحمد ربك على العافية، واسأله أن يعافي هؤلاء عما ابتلاهم به من سفه في العقول، وتحريف للمنقول.

٤ - ومن فوائد الآية: أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً. على أحد الأقوال في معنى ﴿خَلِيفَةً﴾؛ وهذا هو الواقع؛ فتجد من له مائة مع من له سنة واحدة، وما بينهما؛ وهذا من حكمة الله عز وجل؛ لأن الناس لو من وليد بقي لضاعت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار، ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

٥ - ومنها: قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسْ لَكَ﴾

٦ - ومنها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض؛ لقولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

٧ - ومنها: أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون الفخر؛ لقولهم: ﴿وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسْ لَكَ﴾؛ ويؤيد ذلك قول النبي ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»^(١)؛ وأما إذا كان المقصود الفخر، وتزكية النفس بهذا فلا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

٨ - ومنها: شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قالوا: ﴿وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسْ لَكَ﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾﴾ قَالَوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿[البقرة: ٣١-٣٢]﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ﴾: الفاعل هو الله عز وجل؛ و﴿آدَمَ﴾: هو أبو البشر؛

(١) رواه مسلم (٢٢٧٨)، والترمذي (٣١٤٨)، وأبو داود (٤٦٧٣)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، وأحمد في مستدركه (١٥)، والبيهقي في شرح السنة (٢٠٤/١٣).

﴿الْأَسْمَاءُ﴾ جمع «اسم»؛ و«ال» فيها للعموم بدليل قوله تعالى: ﴿كُلُّهَا﴾؛ وهل هذه الأسماء أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلماء في ذلك قولان؛ والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْثِثُوْنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾؛ وهذه الأسماء والله أعلم - ما يحتاج إليها آدم، وبنوه في ذلك الوقت.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ أي: عرض المسميات؛ بدليل قوله تعالى: ﴿أَنْثِثُوْنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾، ولأن الميم علامة جمع العاقل؛ فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات؛ بل كان جوابهم: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾، ثم قال تعالى: ﴿يَكَادُمْ أَنْثِثُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾؛ وأراد عز وجل بذلك أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا يحيطين بكل شيء علماً، وأنهم يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها.

قوله تعالى: ﴿أَنْثِثُوْنِي﴾: هل هو فعل أمر يراد به قيام المأمور بها وُجَّه إليه، أو هو تحذُّ؟ الجواب: الظاهر الثاني: أنه تحذُّ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أن لديكم علماً بالأشياء فأنثِثوني بأسماء هؤلاء؛ لأن الملائكة قالت فيما سبق: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، فقال تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، ثم امتحنهم الله بهذا.

قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بجلالك؛ فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة.

قوله تعالى: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾: اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾: هذه الجملة مؤكدة بـ «إن»، وضمير الفصل: ﴿أَنْتَ﴾؛ والمعنى: إنك ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل؛ و﴿الْحَكِيمُ﴾ يعني ذا الحكمة والحكم؛ لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة؛ فهذان اسمان من أسماء الله عز وجل: ﴿الْعَلِيمُ﴾، و﴿الْحَكِيمُ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيتين: بيان أن الله تعالى قد يمنُّ على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون؛ وجهه: أن الله علم آدم أسماء مسميات كانت حاضرة، والملائكة تجهل ذلك.

٢ - ومنها: أن اللغات توقيفية. وليست تجريبية؛ «توقيفية» بمعنى: أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ ولولا تعليم الله الناس إياها ما فهموها؛ وقيل: إنها «تجريبية» بمعنى أن الناس كَوَّنُوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولاً أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسبح على الأرض، وما أشبه

ذلك؛ فانخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده؛ ولكن هذا غير صحيح؛ والصواب أن اللغات مبدؤها توقفي؛ وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ ولذلك تجد أن أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل، ثم يحدث الناس لها أسماء؛ إما من التجارب، أو غير ذلك من الأشياء.

٣. ومن هوائد الأيتيم: جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه.

٤. ومنها: جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة؛ لقوله تعالى: ﴿أُنِيعُ بِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٥. ومنها: أن الملائكة تكلم؛ لقوله تعالى: ﴿أُنِيعُ بِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

٦. ومنها: اعتراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل.

ويتضح على ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يدعي علم ما لم يعلم.

٧. ومنها: شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله، وتزويه عن الجهل بقولهم: ﴿سُبْحَنَكَ﴾؛ واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم؛ واعترفوا لله بالفضل في قولهم: ﴿إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾.

٨. ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما ﴿الْعَلِيمُ﴾ و﴿الْحَكِيمُ﴾؛ فـ ﴿الْعَلِيمُ﴾: ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً لما كان، وما يكون من أفعاله، وأفعال خلقه.

و﴿الْحَكِيمُ﴾: ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك شيئاً منها؛ و«الحكمة» هي وضع الشيء في موضعه اللائق به؛ وتكون في شرع الله، وفي قدر الله؛ أما الحكمة في شرعه فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة في زمانها، ومكانها، وأحوال أممها؛ فما أمر الله بشيء، فقال العقل الصريح: «ليته لم يأمر به»؛ وما نهى عن شيء، فقال: «ليته لم ينه عنه»؛ وأما الحكمة في قدره فما من شيء يقدره الله إلا وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خاصة.

واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشيء: فوقوعه على الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة؛ وتكون في الغاية المقصودة منه: فأحكام الله الكونية، والشرعية كلها لغايات محمودة قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة؛ والأمثلة على هذا كثيرة واضحة.

ولـ ﴿الْحَكِيمُ﴾ معنى آخر؛ وهو ذو الحكم، والسلطان التام؛ فلا معقب لحكمه؛ وحكمه تعالى نوعان: شرعي، وقدري؛ فأما الشرعي فوحيه الذي جاءت به رسله؛ ومنه قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يَقُولُ يُوَفُّونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ يَنْصُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٠]؛ وأما حكمه القدري فهو ما قضى به قدرًا على عباده من شدة، ورخاء، وحزن، وسرور، وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالى عن أحد إخوة

يوسف: ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠]
والفرق بين الحكم الشرعي، والكوني: أن الشرعي لا يلزم وقوعه من حُكم عليه به؛ ولهذا
يكون العصاة من بني آدم، وغيرهم المخالفون لحكم الله الشرعي؛ وأما الحكم القدري فلا
معارض له، ولا يخرج أحد عنه؛ بل هو نافذ في عبادته على كل حال.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ يَكَادُمْ أَنْبَثُهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَكْثَرُ
غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: ١٢٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَكَادُمْ أَنْبَثُهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ﴾؛ القائل هو الله عز وجل؛ و﴿آدم﴾ هو أبو البشر؛
والظاهر أن هذا اسم له، وليس وصفاً؛ وهو مشتق لغة من الأذمة؛ وهي لون بين البياض الخالص
والسواد

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ﴾ أي: أنبا الملائكة؛ ﴿قَالَ﴾ أي: قال الله ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾؛
الاستفهام هنا للتقرير؛ والمعنى: قلت لكم، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]؛
والمعنى: قد شرحنا لك صدرك؛ ﴿إِنِّي أَكْثَرُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما غاب فيهما. وهو
نوعان: نسبي؛ وعام؛ فأما النسبي فهو ما غاب عن بعض الخلق دون بعض؛ وأما العام فهو ما
غاب عن الخلق عموماً.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ أي ما تظهرون؛ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ أي تخفون.

القوائد

١ - من هوائد الآيَةِ إثبات القول لله عز وجل لقوله تعالى: ﴿يَكَادُمْ﴾؛ وأنه بحرف، وصوت
مسموع؛ لأن آدم سمعه، وفهمه، فأنبا الملائكة به؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والسلف
الصالح. أن الله يتكلم بكلام مسموع مترتب بعضه سابق لبعض.

٢ - ومنها: أن آدم - عليه الصلاة والسلام - امتثل، وأطاع، ولم يتوقف؛ لقوله تعالى:
﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ﴾؛ ولهذا طوى ذكر قوله: ﴿فَأَنْبَأَهُمْ﴾ إشارة إلى أنه بادر، وأنبا الملائكة.

٣ - ومنها: جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه، والتقرير لا يكون إلا هكنا. أي: بأمر لا يمكن
دفعه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَكْثَرُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٤ - ومنها: بيان عموم علم الله عز وجل، وأنه يتعلق بالمشاهد، والغائب؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٥ - ومنها: أن السموات ذات عدد؛ لقوله تعالى: ﴿السَّمَوَاتِ﴾؛ و«الأرض» جاءت مفردة، والمراد بها الجنس؛ لأن الله تعالى قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] أي في العدد.

٦ - ومنها: أن الملائكة لها إرادات تُبْدَى، وتُكْتَم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾.

٧ - ومنها: أن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أبدي أم أخفي؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟

فالجواب: قوله تعالى: ﴿حَقٌّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ يعني: اذكر إذ قلنا؛ ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن، والعلماء يقدرون لفظ: «اذكر»، وهم بحاجة إلى هذا التقدير؛ لأن «إذ» ظرفية؛ والظرف لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكورا؛ وإما محذوفا؛ وفي نظم الجمل:

لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنَ التَّعْلِقِ يَفْعَلُ أَوْ مَعْنَاءُ نَحْوِ مُزَيَّي

ومثله الظرف؛ وجاء الضمير في ﴿قُلْنَا﴾ بضمير الجمع من باب التعظيم - لا التعدد - كما هو معلوم.

قوله تعالى: ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾: سبق الكلام على ذكر الملائكة، ومن أين اشتق هذا اللفظ.

قوله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾: «السجود» هو السجود على الأرض بأن يضع الساجد جبهته على الأرض خضوعاً وخشوعاً؛ وليس المراد به هنا الركوع؛ لأن الله تعالى فرق بين الركوع والسجود، كما في قوله تعالى: ﴿تَرَبَّعَتْهُمْ رُكْعًا سَاجِدًا﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَيَتَابِعُهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

قوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا﴾ أي: من غير تأخير؛ فالفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ ﴿وَالْإِبْلِيسَ﴾ هو الشيطان؛ وسمى إبليساً لأنه أبليس من رحمة الله. أي: أبس منها يأماً لا رجاء بعده. ﴿أَبَى﴾ أي امتنع؛ ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ أي: صار ذا كبر؛ ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾: زعم بعض العلماء أن المراد: كان من الكافرين في علم الله بناءً على أن ﴿كَانَ﴾ فعل ماضٍ والمضي يدل على شيء سابق؛ لكن هناك تحريماً أحسن من هذا: أن نقول: إن «كان» تأتي أحياناً مسلوياً الزمان، ويراد بها تحقق انتصاف الموصوف بهذه الصفة؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦]، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٥٨]، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤]، وما أشبهها؛ هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى؛ بل لا يزال؛ فتكون ﴿كَانَ﴾ هنا مسلوياً الزمان، ويراد بها تحقيق انتصاف الموصوف بها دلت عليه الجملة؛ وهذا هو الأقرب، وليس فيه تأويل؛ ويجري الكلام على ظاهره.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: بيان فضل آدم على الملائكة؛ وجهه أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيماً له.

٢ - ومنها: أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة؛ لأن الله تعالى أن يحكم بما شاء؛ ولذلك لما امتنع إبليس عن هذا كان من الكافرين؛ وقد استدلل بعض العلماء بهذه الآية على كفر تارك الصلاة؛ قال: لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة واحدة أمر بها، فكيف عن ترك الصلاة كاملة؟! وهذا الاستدلال إن استقام فهو هو؛ وإن لم يستقم فقد دلت نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر مخرجاً عن الملة.

ويدل على أن المحرم إذا أمر الله تعالى به كان عبادة قصة إبراهيم عليه السلام، حين أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فامثل أمر الله؛ ولكن الله رحمه، ورحم ابنه برفع ذلك عنهما، حيث قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٣١﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٣٢﴾ قَدْ صَدَّقَ الرُّؤْيَا ﴿١٣٣﴾ إِنَّا كَذَّبْنَا بِكُفْرِي الْفُجُورِ﴾ [الصافات: ١٠٣، ١٠٥]؛ ومن المعلوم أن قتل الابن من كبائر الذنوب، لكن لما أمر الله عز وجل به كان امتثاله عبادة.

٣ - ومن فوائد الآية: أن إبليس - والعياذ بالله - جمع صفات الذم كلها: الإباء عن الأمر؛ والاستكبار عن الحق، وعلى الخلق؛ والكفر؛ إبليس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمثل أمر الله؛ واستكبر على الخلق؛ لأنه قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: ١٢]؛ فاستكبر في نفسه، وحقر غيره؛ و«الكبر» بطر الحق، وغمط الناس^(١).

(١) روى الإمام مسلم في «صحيحه» (٩١) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يدخل الجنة

تنبيه:

إن قال قائل: في الآية إشكال. وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجود، وذكر أنهم سجدوا إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟
والجواب: أن إبليس كان مشاركاً لهم في أعمالهم ظاهراً، فكان توجيه الأمر شاملاً له بحسب الظاهر؛ وقد يقال: إن الاستثناء منقطع؛ والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ [البقرة: ٣٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا﴾ فاعل القول هو الله عز وجل؛ ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾: «زوج» معطوف على الفاعل في ﴿اسْكُنْ﴾؛ لأن ﴿أَنْتَ﴾ توكيد للفاعل؛ وليست هي الفاعل؛ لأن ﴿اسْكُنْ﴾ فعل أمر؛ وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل؛ لأنه مستتر وجوباً؛ وعمل هذا فـ ﴿أَنْتَ﴾ الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر؛ و﴿وَزَوْجُكَ﴾ هي حواء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وغيره.

قوله تعالى: ﴿الْجَنَّةَ﴾ هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه مستتر بأشجاره؛ وهل المراد به ﴿الْجَنَّةَ﴾ جنة الخلد؛ أم هي جنة سوى جنة الخلد؟

الجواب: ظاهر الكتاب والسنة أنها جنة الخلد، وليست سواها؛ لأن «ال» هنا للعهد الذهني. فإن قيل: كيف يكون القول الصحيح أنها جنة الخلد مع أن من دخلها لا يخرج منها. وهذه أخرج منها آدم؟

فالجواب: أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها: بعد البعث؛ وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة.

فَحَسْبِيَ عَلَى جَنَاتٍ عَذْبٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الْأُولَى وَفِيهَا الشَّحِيمُ

قال: «منازلك الأولى»؛ لأن أبانا آدم نزلها.

من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر يطرد الحق وغمط الناس.

قوله تعالى: ﴿وَكَلَّا﴾: أمر بمعنى الإباحة والإكرام؛ ﴿مِنْهَا﴾ أي: من هذه الجنة؛ ﴿رَعَدًا﴾ أي: أكلاً هنياً ليس فيه تنغيص؛ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ أي: في أي مكان من هذه الجنة، ونقول أيضاً: وفي أي زمان؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَكَلَّا﴾ فعل مطلق لم يقيد بزمن.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾: أشار الله تعالى إلى الشجرة بعينها، و«أل» فيها للعهد الحضورى؛ لأن كل ما جاء به «أل» بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضورى؛ إذ إن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب؛ وهذه الشجرة غير معلومة النوع، فتبقى على إبهامها.

قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَا﴾: وقعت جواباً للطلب. وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا﴾؛ فالفاء هنا للسببية؛ والفعل بعدها منصوب بـ «أن» مضمرة بعد فاء السببية؛ وقيل: إن الفعل منصوب بنفس الفاء؛ القول الأول للبصريين، والثاني للكوفيين؛ والثاني هو المختار عندنا بناءً على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا: نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله.

قوله تعالى: ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: من المعتدين لمخالفة الأمر.

الفوائد

١- من فوائد الآيات: إثبات القول لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَكَادُمُ﴾.

٢- ومنها: أن قول الله يكون بصوت مسموع، وحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: ﴿يَكَادُمُ أَشْكُنُ...﴾ الخ؛ ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة؛ وأيضاً هو مرتب؛ لقوله تعالى: ﴿يَكَادُمُ أَشْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾: وهذه حروف مرتبة، كما هو ظاهر؛ وإنا قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وليس بصوت، ولا حروف مرتبة؛ ولهم في ذلك آراء مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال.

٣- ومن فوائد الآية: منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهما الجنة.

٤- ومنها: أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدم، وقيمت في بنيه من الرسل، والأنبياء، ومن دونهم، كما قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَحَلَّلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨].

فإن قال قائل: زوجته بنت من؟

فالجواب: أنها خلقت من ضلعه.

فإن قال: إذن تكون بنتاً له، فكيف يتزوج ابنته؟

فالجواب: أن الله تعالى أن يحكم بما شاء؛ فكما أباح أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأولين؛ فكذلك أباح أن يتزوج آدم من خلقها الله من ضلعه.

٥- ومن فوائد الآية: أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّا مِنْهَا﴾؛ فإن هذه للإباحة بدليل قوله تعالى: ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾: خيرهما أن يأكلا من أي مكان؛ ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة؛ ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل أنه للإباحة.

٦ - ومنها، أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود؛ بل هو موجود في كل وقت؛ لقوله تعالى: ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾؛ فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان؛ وقد قال الله تعالى في فاكهة الجنة: ﴿وَفَكَهْمٌ كَثِيرٌ﴾ (٣٣) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿[الواقعة: ٣٢، ٣٣].

٧ - ومنها، أن الله تعالى قد يمتحن العبد، فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾؛ ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها.

٨ - ومنها، أنه قد يُنهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن فعله؛ للمبالغة في التحذير منه؛ فإن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾: المراد: لا تأكلوا منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل مُهي عن قربها.

٩ - ومنها، إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾.
١٠ - ومنها، أن معصية الله تعالى ظلم للنفس، وعدوان عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾؛ وفي قراءة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا﴾؛ والفرق بينهما أن ﴿أَزَلَّهُمَا﴾ بمعنى: أوقعهما في الزلل؛ و﴿أَزَالَهُمَا﴾ بمعنى: نَحَاَهُمَا؛ فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل، فزالا عنها، وأخرجا منها؛ وعلى الثانية يكون الشيطان سبباً في تنحيتهما؛ و﴿الشَّيْطَانُ﴾ الظاهر أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم: وسوس لها ليقوما بمعصية الله كما فعل هو حين أبى أن يسجد لآدم.

قوله تعالى: ﴿عَنْهَا﴾ أي: عن الجنة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ من النعيم؛ لأنها كانا في أحسن ما يكون من الأماكن.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا﴾ أي قال الله لها: ﴿اهْبِطُوا﴾: الضمير للجمع، والمراد آدم، وحواء، وإبليس؛ ولهذا قال تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾: الشيطان عدو لآدم وحواء.

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ يعني: أنكم سوف تستقرون في الأرض، وسوف

تمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، ولكن لا على وجه الدوام؛ بل إلى حين. وهو قيام الساعة.
الفوائد

١- من فوائد الآية الحذر من وقوع الزلزال الذي يمليه الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾

٢- ومنها: أن الشيطان يغرّ بني آدم كما غرّ أباهم حين وسوس لأدم وحواء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؛ فالشيطان قد يأتي الإنسان، فيوسوس له، فيصغر المعصية في عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها؛ مثلاً أن يتوب منها، فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك.

٣- ومنها: إضافة الفعل إلى المتسبب له؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾؛ وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن المتسبب كالمباشر في الضمان، لكن إذا اجتمع متسبب ومباشر تمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على المباشر؛ وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب؛ مثال الأول: أن يخضر بئراً، فيأتي شخص، فيدفع فيها إنساناً، فيهلك: فالضمان على الدافع؛ ومثال الثاني: أن يلقي شخصاً بين يدي أسد، فيأكله: فالضمان على الملقي. لا على الأسد.

٤- ومن فوائد الآية: أن الشيطان عدو للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾؛ وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦]

٥- ومنها: أن قول الله تعالى يكون شرعياً، ويكون قدرياً؛ فقوله تعالى: ﴿يَكَادُ أَتُكَّنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا﴾: هذا شرعي؛ وقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾: الظاهر أنه كوني؛ لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبطا؛ ويحتمل أن يكون قولاً شرعياً؛ لكن الأقرب عندي أنه قول كوني. والله أعلم.

٦- ومنها: أن الجنة في مكان عالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿أَهْبِطُوا﴾؛ والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل.

٧- ومنها: أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿فِيهَا حَيَوْنٌ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: ٢٥]؛ وبناءً على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب، أو في بعض المراكب محاولة بائسة؛ لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض.

٨- ومنها: أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾.

﴿فَلَقَّ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

التفسير

قوله تعالى: ﴿فَلَقَّ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ﴾ يعني: أخذ وقيل، ورضي من الله كلمات حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات؛ وهذه الكلمات^(١) هي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَرَّ قَفِيرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]؛ فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنها أذنبنا، وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين؛ و﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ فيه إضافة الربوبية إلى آدم؛ وهي الربوبية الخاصة.

قوله تعالى: ﴿قَتَابَ عَلَيْهِ﴾: الفاعل هو الله. يعني: قتاب ربه عليه؛ و«التوبة» هي: رفع المؤاخذه، والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾: هذه الجملة تعليل لقوله تعالى: ﴿قَتَابَ عَلَيْهِ﴾؛ لأن التوبة مقتضى هذين الاسمين العظيمين: ﴿التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾؛ و﴿هُوَ﴾ ضمير فصل يفيد هنا الحصر والتوكيد؛ و﴿التَّوَّابُ﴾ صيغة مبالغة من «تاب»؛ وذلك لكثرة التائبين، وكثرة توبة الله؛ ولذلك سمي الله نفسه «التواب»؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ أي: ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: منة الله سبحانه وتعالى على آيينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَقَّ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ﴾.

٢ - ومنها: أن منة الله على آيينا هي منة علينا في الحقيقة؛ لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا منَّ على أحد أجداده كان مانئاً عليه.

٣ - ومنها: أن قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» سبب لقبول توبة الله على عبده؛ لأنها اعتراف بالذنب؛ وفي قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» أربعة أنواع من التوسل؛ الأول: التوسل بالربوبية؛ الثاني: التوسل بحال العبد: ﴿ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾؛ الثالث: تفويض الأمر إلى الله؛ لقوله: ﴿وَإِنْ لَرَّ قَفِيرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؛ الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى: ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

(١) صحيح البخاري (٣/ ص ١٢٠٧)، و«سنن البيهقي الكبرى» (٧٥٢٩)، و«عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٩٠٣)، والبيهقي في «الشعب» (٣٧١٦).

من الخسرين، وهي تشبه التوسل بحال العبد؛ بل هي توسل بحال العبد؛ وعليه فيكون توسل العبد بحاله توسلاً بحاله قبل الدعاء، وبحاله بعد الدعاء إذا لم يحصل مقصوده.

٤. ومن فوائد الآية أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع؛ وجه ذلك أن آدم تلقى منه كلمات؛ وتلقى الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام بصوت مسموع، وحروف مرتبة.

٥. ومنها، منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة؛ فيكون في ذلك مثنان؛ الأولى: التوفيق للتوبة، حيث تلقى الكلمات من الله؛ والثانية: قبول التوبة، حيث قال تعالى: ﴿فَأَبَّيْتَهُ﴾.

واعلم أن الله تعالى على عبده توبتين؛ التوبة الأولى قبل نوبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ والتوبة الثانية بعد توبة العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله. تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَى الثَّانِيَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨]. فقله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أي وفقهم للتوبة، وقوله تعالى: ﴿لِيَتُوبُوا﴾ أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ وأما توبة القبول ففي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُبُ الْسَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

٦. ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله، ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه؛ وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده؛ من تقرب إليه ذراعاً تقرب الله إليه باعاً، ومن أناه يمشي أناه الله هرولة؛ فكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان.

٧. ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: ﴿التَّوَّابُ﴾ و﴿الرَّحِيمُ﴾؛ وما تضمناه من صفة وفعل.

٨. ومنها: اختصاص الله بالتوبة والرحمة؛ بدليل ضمير الفصل؛ ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره؛ لأن الإنسان قد يتوب على ابنه، وأخيه، وصاحبه، وما أشبه ذلك؛ لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله. وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمُرْ الْمَذْذُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. هذه خاصة بالله.

كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله؛ أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت. لا يختص بالله عز وجل؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ»^(١).

(١) صحيح: رواه الترمذي (١٩٢٤)، وأبو داود (٤٩٤١)، وأحمد في «مسنده» (٦٤٩٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٢٢).

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾: الواو ضمير جمع، وعبر به عن اثنين لأن آدم وحواء هما أبوا بني آدم؛ فوجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع باعتبارهما مع الذرية؛ هذا هو الظاهر؛ وأما حمله على أن أقل الجمع اثنين، وأن ضمير الجمع هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد؛ لأن كون أقل الجمع اثنين شاذ في اللغة العربية؛ وأما قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحریم: ٤] فإن الأنصح في المتعدد إذا أضيف إلى متعدد أن يكون بلفظ الجمع. وإن كان المراد به اثنين؛ و﴿جَمِيعًا﴾ منصوبة على الحال من الواو في قوله تعالى: ﴿اهْبِطُوا﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا﴾ أصلها: «فإن ما»: أدغمت النون في «ما»؛ وإن شرطية، و«ما» زائدة للتوكيد؛ و﴿يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد؛ ولذلك لم يكن مجزوماً؛ بل كان مبنياً على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد لفظاً، وتقديراً.

قوله تعالى: ﴿مِنِّي هُدًى﴾ أي: علماً؛ وذلك بالوحي الذي يوحى الله تعالى إلى أنبيائه، ورسله. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ﴾: الفاء هنا رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط؛ والجملة هنا اسمية؛ و«مَنْ» شرطية؛ و«تَبِعَ» فعل الشرط؛ والفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ﴾ رابطة للجواب أيضاً، و«لَا» نافية، و«خوف» مبتدأ؛ وجملة: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ﴾ جواب «إن» في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾؛ وجملة: ﴿فَلَا خَوْفٌ﴾ جواب ﴿فَمَنْ تَبِعَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ أي: أخذ به تصديقاً بأخباره، وامتنالاً لأحكامه؛ وأضافه الله لنفسه؛ لأنه الذي شرعه لعباده، ولأنه موصل إليه.

قوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي فيما يستقبل؛ لأنهم آمنون؛ ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: على ما مضى؛ لأنهم قد اغتصموا، وقاموا فيه بالعمل الصالح؛ بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة.

الفوائد:

١- من فوائد الآية أن الجنة التي أسكنها آدم أولاً كانت عالية؛ لقوله تعالى: ﴿اهْبِطُوا﴾؛ والهبوط لا يكون إلا من أعلى.

٢- ومنها: إثبات كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْنَا﴾.

٢ - ومنها: أنه بصوت مسموع، وحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: ﴿أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾؛ فلو لا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليهم.

٤ - ومنها: أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح، ومن البلاغة؛ لقوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾؛ وهو توكيد معنوي؛ لأنه حال من حيث الإعراب؛ لأن الشيء إذا كان هامًا فينبغي أن يؤكد؛ فتقول للرجل إذا أردت أن تحته على الشيء: «يا فلان عجل عجل عجل» ثلاث مرات؛ والمقصود التوكيد، والحث.

٥ - ومنها: أن الهدى من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾.

فإن قال قائل: «إن» في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا﴾ لا تدل على الوقوع؛ لأنها ليست كـ «إذا»؟ قلنا: نعم، هي لا تدل على الوقوع، لكنها لا تنافيه؛ والواقع يدل على الوقوع. أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير؛ ويمكن أن نقول: في هذه الصيغة. ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾. ما يدل على الوقوع؛ وهو توكيد الفعل.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل؛ لأنه هو الذي يأتي به.

٦ - ومن فوائد الآية: أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه، ومن خلفه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

٧ - ومنها: أنه لا يتعدى الله إلا بإشراع؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

٨ - ومنها: أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير هدى؛ فيكون ضالًّا كما شهدت بذلك السنة؛ فقد كان النبي ﷺ في خطبة الجمعة يقول: «وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مبتدأ؛ وجملة: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ خبر المبتدأ؛ وجملة: ﴿هُمْ﴾

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد في «مستدرك» (١٧١٨٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٨٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٥٣).

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٤﴾ في موضع نصب على الحال. يعني: حال كونهم خالدين. ويجوز أن تكون استئنافية لبيان ما لهم.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالامر؛ ﴿وَكَذَّبُوا﴾ أي: بالخبر؛ فعندهم جحود واستكبار؛ وهذان هما الأساسان للكفر؛ لأن الكفر يدور على شيئين: إما استكبار؛ وإما جحود؛ فكفر إبليس: كفر استكبار؛ لأنه مَقْرُ بالله، لكنه استكبر؛ وكفر فرعون وقومه: كفر جحود؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَعَدُوا بِهَا﴾ [النمل: ١٤]: فهم في ألسنتهم مكذبون، لكنهم في نفوسهم مصدقون؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْتِيَهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤].

فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: كفروا بالله، فاستكبروا؟ عن طاعته، ولم ينقادوا لها؛ ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: بالآيات الشرعية؛ وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة؛ لكن المهم الآيات الشرعية؛ لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآية الكونية دون الشرعية؛ فمثلاً: كفار قريش مؤمنون بالآية الكونية مقرون بأن الله خالق السموات والأرض، وأنه المحيي، وأنه الميت، وأنه المدبر لجميع الأمور؛ لكنهم كافرون بالآية الشرعية.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: المذكورون؛ وأشار إليهم بإشارة البعيد لانحطاط رتبته لا ترفيعاً لهم، وتعليه لهم؛ ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي: الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتي «أصحاب النار» إلا في الكفار؛ لا تأتي في المؤمنين أبداً؛ لأن المراد الذين هم مصاحبون لها؛ والمصاحب لا بد أن يلازم مَنْ صاحبه؛ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي: ما كانوا؛ والمراد بذلك المكث، الدائم الأبدى؛ ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله؛ آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن؛ أما آية النساء فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ لَهُمْ لِيَعْمُرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿٢٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]؛ وأما آية الأحزاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٥١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]؛ وأما آية الجن فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَصِبْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين - الكفر والتكذيب - هم أصحاب النار خالدون فيها أبداً. كما سبق؛ فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد في النار؛ وأما الكافر فمن كان كفره مخرجاً عن الملة فهو خالد في النار؛ ومن كان كفره لا يخرج من الملة فإنه غير خالد في النار.

٢ - ومنها: أن الله تعالى قد بين الحق بالآية التي تقطع الحجة، وتبين المحجة.

٣ - ومنها: انحطاط رتبة من اتصفوا بهذين الوصفين. الكفر، والتكذيب.

٤. ومنها: إثبات النار؛ وقد ثبت بالدليل القطعي أنها موجودة الآن، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَتَىٰ الْأُتَىٰ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

❖ قال الله تعالى:

﴿يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا يَمِينِيَ الَّتِي أُخَذْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَازِهِمُ﴾ [البقرة: ٤٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: يا أولاد إسرائيل؛ والأصل في «بني» أن تكون للذكور، لكن إذا كانت لقبيلة، أو لأمة شملت الذكور والإناث، كقوله تعالى: ﴿يٰٓبَنِي إِدْرِمَ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾؛ و﴿إِسْرَءِيلَ﴾ لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل؛ ومعناه. على ما قيل: عبد الله؛ وبنوه هم اليهود، والنصارى، ورسولهم؛ لكن النداء في هذه الآية لليهود والنصارى الموجودين في عهد النبي ﷺ؛ ووجه الله تعالى النداء لبني إسرائيل؛ لأن السورة مدنية؛ وكان من بني إسرائيل ثلاث قبائل من اليهود في المدينة وهم: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة؛ سكنوا المدينة ترقباً للنبي ﷺ الذي علموا أنه سيكون مهاجرة المدينة؛ ليؤمنوا به، ويتبعوه؛ لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به.

قوله تعالى: ﴿اٰذْكُرُوا يَمِينِيَ﴾ أي اذكروها بقلوبكم، واذكروها بألسنتكم، واذكروها بجوارحكم؛ وذلك؛ لأن الشكر يكون في الأمور الثلاثة: في القلب، واللسان، والجوارح. وقوله تعالى: ﴿يَمِينِيَ﴾ مفرد مضاف، فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية؛ وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة.

قوله تعالى: ﴿الَّتِي أُخَذْتُ عَلَيْكُمْ﴾: أشار بهذه الجملة إلى أن هذه النعم فضل منح من الله عز وجل. قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ أي: اتوا به وافيًا - وعهده سبحانه وتعالى: أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة، ويؤنوا الزكاة، ويؤمنوا برسله، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [المائدة: ١٢]. هذا عهد الله.

قوله تعالى: ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ أي: أعطكم ما عهدت به إليكم وافيًا - وهو الجزاء على أفعالهم - المذكور في قوله تعالى: ﴿لَا كُفْرًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَآدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ ﴿[المائدة: ١٢]﴾؛ فلو وفوا بعهد الله لوفى الله بعهدهم.

وقوله تعالى: ﴿أَوْفٍ﴾ جواب الطلب في قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾؛ ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتْلُوا الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لا تترهبوا إلا إياي؛ و«الرغبة» شدة الخوف.

الفوائد،

١- من فوائد الآية: أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب، إما لكونه أوعى من غيره؛ وإما لكونه أولى أن يمثل؛ وهنا وجهه لبني إسرائيل؛ لأنهم أولى أن يمثلوا؛ لأن عندهم من العلم برسالة النبي ﷺ، وأنها حق ما ليس عند غيرهم.

٢- ومنها: أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق، وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾؛ فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى: أننا إذا أردنا أن ندعو شخصاً نذكره بالنعم؟

فالجواب: نعم، نذكره بالنعم؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق، وأدعى لكونه يحب الله عز وجل؛ ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته.

٣- ومن فوائد الآية: عظيم منة الله تعالى في إنعامه على هؤلاء؛ لقوله تعالى: ﴿الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾.

٤- ومنها: أن من وفى لله بعهده وفى الله له؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾؛ بل إن الله أكرم من عبده، حيث يجزيه الحسنة بعشر أمثالها؛ وفي الحديث القدسي: «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا؛ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا؛ وَإِذَا آتَانِي مِثْقَالَ أُتَيْتُهُ هَرُونَ»^(١).

٥- ومن فوائد الآية: أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد؛ وذلك؛ لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له؛ فيكون المفهوم أن من لم يف فإنه يعاقب، ولا يعطى ما وعده؛ وهذا مقتضى عدل الله عز وجل.

٦- ومنها: وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن الناذر معاهد الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: ٧٥].

٧- ومنها: وجوب إخلاص الرهبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتْلُوا الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: الآية ٤٠].

٨- ومنها: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بها، وأمر بإخلاصها.

فإن قال قائل: هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبغ، أو من عدو؟

فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما

جاءه الضيوف، ولم يأكلوا أو جَسَ منهم خِيفةً؛ وموسى - عليه الصلاة والسلام - لما ألقى السحرة حبالمهم وعَصِيهِمْ أَوْجَسَ في نفسه خِيفةً؛ ولأن الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا لإنسان: «إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفاً طبيعياً لكنت مشركاً» لكان هذا من تكليف ما لا يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوفٌ طبيعي غريزي لا يمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما يُخشى منه الضرر.

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل يُنهي عنه، أو لا؟

فالجواب: نعم، يُنهي عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقرم به؛ إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه في هذا الخوف؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]؛ لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس؛ ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة، وحوله جدار قصير، ويخشى إن قام أن يتبين للعدو؛ فله أن يصلي قاعداً؛ وهذا لأن الله تعالى عفا عنه: قال الله تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]؛ ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين فلا يلزمهم أن يُصَابِرُوهُمْ، ويجوز أن يَفْرُوا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَمِنُوا بِمَا آَنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْرَوْا بِبَابِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٤١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَمِنُوا﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا﴾

﴿بِمَا آَنَزَلْتُ﴾: هو القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد ﷺ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ أي: مصدقاً لما ذكر في التوراة والإنجيل من أوصاف محمد ﷺ ومن أوصاف القرآن الذي يأتي ﷺ به؛ وكذلك أيضاً هو مصدق لما معهم: شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق؛ فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين؛

الوجه الأول: أنه وقع مطابقاً لما أخبرت التوراة والإنجيل به.

والوجه الثاني: أنه قد شهد لها بالصدق؛ فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة، وأنزل الإنجيل. وهذه شهادة لها بأنهما صدق؛ وكذلك التوراة والإنجيل قد ذكر فيهما من أوصاف القرآن، ومن أوصاف محمد ﷺ حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ فإذا وقع

الأمر كما ذكر فيها صار ذلك تصديقاً لها؛ ولهذا لو حدثتك بحديث، فقلت أنت: «صدقت»، ثم وقع ما حدثتك به مشهوداً تشاهده بعينك؛ صار الوقوع هذا تصديقاً أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ يعني: لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به؛ ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿تَكُونُوا﴾ ضمير جمع، و﴿كافِرٍ﴾ مفرد، فكيف يصح أن تخبر بالمفرد عن الجماعة؟

والجواب: قال المفسرون: إن تقدير الكلام: أول فريق كافر به؛ لأن الخطاب لبني إسرائيل عموماً. وهم جماعة..

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا﴾ أي: لا تأخذوا؛ ﴿وَبِالْبَيْتِ نَسْأَلُكَ﴾ أي: الجاه، والرئاسة، وما أشبه ذلك؛ لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا؛ ولو أنهم اتبعوا محمداً ﷺ لكانوا في القمة، ولأوتوا أجرهم مرتين؛ لكن حسداً، وابتغاء بقاء الجاه والشرف، وأنهم هم أهل كتاب حسدوا النبي ﷺ، فلم يؤمنوا به.

قوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّا تَقُولُوا﴾ أي: لا تتقوا إلا إياي؛ و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أو امره، واجتناب نواهيه؛ ففي الآية الأولى: ﴿وَلِئَلَّا تَقُولُوا﴾ أمر بالتزام الشريعة، وألا يخالفوها عصيانياً؛ وفي هذه الآية: ﴿وَلِئَلَّا تَقُولُوا﴾ أمر بالتزام الشريعة، وألا يخالفوها لا في الأمر، ولا في النهي.

الضوابط:

١ - من فوائد الآية أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء به محمد ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي أَمَّا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾

٢ - ومنها: أن الكافر مخاطب بالإسلام؛ وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ الجواب: فيه تفصيل؛ إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا؛ لأنه لا بد أن يسلم أولاً، ثم يفعلها ثانياً؛ ولهذا قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل: «فَادْهَبْهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»^(١). إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال: افعلوا؛ فلا نقول للكافر: تعال صل؛ بل نأمره أولاً بالإسلام؛ وإن أردت بالمخاطبة أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح؛ ولهذا يقال للمجرمين: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾^(٢) قالوا: لَرَبِّكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ^(٣) وَلَرَبِّكَ تَطْلُمُ الَّذِينَ^(٤) وَكُنَّا نُحْشِرُكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ^(٥) وَكُنَّا نُكَلِّبُ يَوْمَ ذَلِكَ^(٦) حَتَّى آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ^(٧) [المائدة: ٤٢: ٤٧] يعني هذا دأبهم حتى ماتوا؛ ووجه الدلالة من الآية أنه لو لا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم: ﴿لَرَبِّكَ

(١) رواه مسلم (١٩)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٢٥٢٢)، وأبو داود (١٥٨٤)، وابن ماجه (١٧٨٣)، وأحمد في مسنده (٢٠٧١).

مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ فُطِّمُوا الْمَشْرِكِينَ ﴿[المدر: ٤٣، ٤٤]﴾ عبثاً لا فائدة منه، ولا تأثير له.

٣- ومن هوذا الآية أن من اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً ففيه شبه من اليهود؛ فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً؛ وفي الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً يَتَنَفَّى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١) يعني ربحها؛ وحيتز يشكل على كثير من الطلبة من يدخل الجامعات لنيل الشهادة: هل يكون من اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً؟

والجواب: أن ذلك حسب النية؛ إذا كان الإنسان لا يريد الشهادة إلا ليتوظف ويعيش، فهذا اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً؛ وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكاناً ينفع به المسلمين فهذا لم يشتر بآيات الله ثمناً قليلاً؛ لأن المفاهيم الآن تغيرت، وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة.

٤- ومن هوذا الآية أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ أَنْفَقَ وَلَا تَنْظُمُونَ قُنِيلاً﴾ [النساء: ٧٧].

٥- ومنها أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدل والإصلاح، بخلاف ما يسته البشر من الأنظمة والقوانين فإنه ناقص:

أولاً: لنقص علم البشر، وعدم إحاطتهم بما يصلح الخلق.

ثانياً: لخناء المصالح عليهم: فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة؛ وبالعكس.

ثالثاً: أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أذكى الناس وأعلم الناس بأحوال الناس؛ فإن علمه هذا محدود في زمانه، وفي مكانه؛ أما في زمانه فظاهر؛ لأن الأمور تتغير: قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا، وكذا؛ وفي زمن آخر خلافه؛ وفي المكان أيضاً قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسباً لأحوال هذه الأمة في مكانهم؛ ولكن في أمة أخرى لا يصلح؛ ولهذا ضل كثير من المسلمين - مع الأسف الشديد - في أخذ القوانين الغربية، أو الشرقية، وتطبيقها على مجتمع إسلامي؛ لأن الواجب تحكيم الكتاب والسنة؛ والعجب أن بعض الناس - نسأل الله العافية - تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، أو مئاتها، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمي في الزبالة؛ وهذا شيء واضح: هناك قوانين شرعت لقوم كفار، ثم تغيرت الحال، فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة، وصاروا ينمشمشونها.

(١) صحيح: رواه أبو داود (٣٣٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وأحمد في مسنده (٨٤٣٨)، وابن حبان في صحيحه (٧٨).

وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٥٩).

٦- ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عز وجل، وإفراده بالتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَأَىٰ فَاكْفُؤْنَ﴾.

فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقي أشياء أخرى، كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا فَتَنَةَ اللَّيْلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]؟
فالجواب: بلى، ولكن اتقاء هذه الأمور من تقوى الله عز وجل. فلا منافاة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٤٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ أي: لا تمزجوا بينهما حتى يشتبه الحق بالباطل؛ فهم كانوا يأتون بشبهات تُشَبِّه على الناس؛ فيقولون مثلاً: محمد حق، لكنه رسول الأمين لا جميع الناس.

قوله تعالى: ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾: هنا الواو تحتمل أنها عاطفة، وتحتمل أنها واو المعية؛ والمعنى على الأول: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق؛ فتكون الجملةتان منفرداً بعضهما عن بعض؛ ويحتمل أن تكون الواو للمعية، فيكون النهي عن الجمع بينهما؛ والمعنى: ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق؛ لكن على هذا التقدير يبقى إشكال: وهو أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل؛ فيقال: نعم، هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة؛ لأنهم لبسوه بالباطل، فيبقى خفياً.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: الجملة في موضع نصب على الحال. أي والحال أنكم تعلمون صنيعكم..

الفوائد:

١- من فوائد الآية: وجوب بيان الحق، وتمييزه عن الباطل؛ فيقال: هذا حق، وهذا باطل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾؛ ومن لبس الحق بالباطل: أولئك القوم الذين يوردون الشبهات إما على القرآن، أو على أحكام القرآن، ثم يزيلون الإشكال - مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن قريبة لا ينبغي - ولو أزيلت هذه الشبهة؛ فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب فقد

تستقر فيه. وإن ذكر ما يزيلها..

٢- ومن فوائد الآية: أنه ليس هناك إلا حق، وباطل؛ وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت الأمر كذلك؛ قال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى لَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال النبي ﷺ: «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»^(١).

فإن قال قائل: أليس هناك مرتبة بين الواجب، والمحرم؛ وبين المكروه، والمندوب. وهو المباح؟ قلنا: بلى، لا شك في هذا؛ لكن المباح نفسه لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء؛ فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في الحديث: «كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا لَعِبَهُ فِي رُجْعِهِ، وَمَعَ أَهْلِهِ، وَفِي قَرَسِهِ»^(٢)؛ وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثيت؛ لأنها مصلحة. كلها تعود إلى مصلحة..

٣- ومن فوائد الآية: تحريم كتمان الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَكْتُمُوا﴾؛ ولكن هل يقال: إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟

الجواب: نعم، لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ وطلب بلسان الحال؛ فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في كذا وكذا؛ فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم: فيبانه مطلوب بلسان الحال؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر، ولا يتنظر حتى يُسأل؛ وإذا سئل ولم يجب لكونه لا يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]. هذه واحدة.

ثانياً: إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس أن يكتم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب: «حدثوا الناس بما يعرفون؛ أحببون أن يكذب الله ورسوله»^(٣)؛ وقال ابن مسعود: «إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»^(٤)؛ فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك.

ثالثاً: إذا كان قصد السائل الامتحان، أو قصده تتبع الرخص، أو ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض. وأنت تعلم هذا: فلك أن تمتنع؛ الامتحان أن يأتي إليك، وتعرف أن الرجل يعرف

(١) رواه مسلم (٢٢٣)، والترمذي (٣٥١٧)، والنسائي (٢٤٣٧)، وابن ماجه (٢٨٠)، وأحمد في «مسنده» (٢٢٩٥٩).

(٢) رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (١٩٥٢٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩٣ / ٢) برقم (١٧٨٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥٣٤).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

المسألة، لكن سألنا لأجل أن يمتحنك: هل أنت تعرفها، أو لا؛ أو يريد أن يأخذ منك كلاماً ليشي به إلى أحد، وينقله إلى أحد: فلك أن تمتنع؛ كذلك إذا علمت أن الرجل يتبع الرخص، فيأتي يسألك يقول: سألت فلاناً، وقال: هذا حرام، وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلاً: فحينئذ لك أن تمتنع عن إفتائه؛ أما إذا كان المسؤول رجلاً تعرف أنه ليس عنده علم. إما من عامة الناس، أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا أن يكونوا من أهل الفتوى: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأنه لا حرمة لفتوى من إفتاه؛ أما لو قال لك: أنا سألت فلاناً، ولكنني كنت أطلبك، ولم أجدك، وللضرورة سألت فلاناً؛ لكن لما جاء الله بك الآن أفتني: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأن حال هذا الرجل كأنه يقول: أنا لا أطمئن إلا لفتواك؛ وخلاصة القول أنه لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشداً؛ لأن كتمان الحق لا يتحقق إلا بعد الطلب بلسان الحال، أو بلسان المقال.

قال الله تعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: اتقوا بها مستقيمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ومكملاتها؛ وهذا كما أمر الله تعالى به بني إسرائيل أمر به هذه الأمة؛ و﴿الصَّلَاةُ﴾ هنا تشمل الفريضة، والنافلة.

قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطوا الزكاة؛ و﴿آت﴾ التي بمعنى «أعط» تنصب مفعولين؛ المفعول الأول هنا الزكاة؛ والمفعول الثاني محذوف؛ والتقدير: أهلها؛ و﴿الزكاة﴾ هي: المال المدفوع؛ امتثالاً لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة؛ وسمي بذل المال زكاة؛ لأنه يزكي النفس، ويطهرها، كما قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي: صلوا مع المصلين؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يتعبد لله

بركوع مجرد

الضوائد،

١ - من فوائد الآية: أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة، وأن فيها ركوعاً كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوعاً؛ وقد دلّ على ذلك أيضاً قول الله تعالى لمريم: ﴿يَمْرُؤُا أَقْنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]؛ فعلى الأمم السابقة صلاة فيها ركوع، وسجود.

٢ - ومنها: أن الأمم السابقة عليهم زكاة؛ لأنه لا بد من الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون بخيلاً. بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير؛ فيمتنع العباد بإيتاء الزكاة، وبذل شيء من

أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها.

٣ - ومنها، الإجمال في موضع، وتبيينه في موضع آخر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ ولم يبين مقدار الواجب، ولا من يدفع إليه، ولا الأموال التي فيها الزكاة؛ لكن هذه الأشياء مبينة في موضع آخر؛ إذ لا يتم الامتثال إلا ببيانها.

٤ - ومنها، جواز التعبير عن الكل بالبعض، إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الزَّكَاةِ﴾.

٥ - ومنها، وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الزَّكَاةِ﴾؛ هكذا استدلل بها بعض العلماء؛ ولكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريم: ﴿فَتَنَّى رَبِّكَ وَأَسْبَغَ ذُكُرَكَ مَعَ الزَّكَاةِ﴾؛ والنساء ليس عليهن جماعة؛ إذن لا نسلم أن هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة؛ ولكن - الحمد لله - وجوب صلاة الجماعة ثابت بأدلة أخرى ظاهرة من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿اتَّامَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٤٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿اتَّامَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..﴾: الاستفهام هنا للإنكار؛ والمراد إنكار أمر الناس بالبر مع نسيان النفس؛ إذ النفس أولى أن يبدأ بها؛ و«البر» هو الخير؛ قال أهل التفسير: إن الواحد منهم يأمر أقرابه باتباع الرسول ﷺ، ويقول: إنه حق؛ لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به؛ ومن أمثلة ذلك: أن النبي ﷺ عاد غلاماً من اليهود كان مريضاً، فحضر أجله والنبي ﷺ عنده؛ فدعاه النبي ﷺ إلى الرشد، فنظر إلى أبيه كأنه يستشير، فقال له أبوه: «أطع أبا القاسم». وأبوه يهودي، فتشهد الغلام شهادة الحق، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِنِ مِنَ النَّارِ»^(١) أي: بدعوتي؛ إذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر - وهو اتباع الرسول ﷺ - ولكنه ينسى نفسه، ولا يؤمن؛ فقال الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: تفترون التوراة؛ والجملة هنا حالية. أي: والحال أنكم تملكون الكتاب؛ فلم تأمروا بالبر إلا عن علم؛ ولكن مع ذلك

﴿وَنَسُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: تتركونها، فلا تأمرونها بالبر.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾: الاستفهام هنا للتوبيخ. يعني: أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطاكم، وضلالكم؟! و«العقل» هنا عقل الرشد، وليس عقل الإدراك الذي يناط به التكليف؛ لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف. وهو إدراك الأشياء، وفهمها؛ وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات، والمعاملات، وغيرها؛ وعقل الرشد. وهو أن يحسن الإنسان التصرف؛ وسمي إحسان التصرف عقلاً؛ لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر، وينسون أنفسهم؛ لأن ذلك مكافٍ للعقل؛ وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه؛ فقد أخبر النبي ﷺ «أَنَّهُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَتَذَلَّقُ أَقْتَابَهُ». و«الأقتاب» هي: الأمعاء «فَيَذُورُ كَمَا يَذُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»^(١)؛ فهو من أشد الناس عذاباً. والعياذ بالله..

فإن قال قائل: بناءً على أنه مخالف للعقل، وبناءً على شدة عقوبته أنقول لمن لا يفعل ما أمر به، ومن لا يترك ما نهى عنه: «لا تأمر، ولا تنه»؟

فالجواب: نقول: لا، بل مُرّ، وافعل ما تأمر به؛ لأنه لو ترك الأمر مع تركه فعمله ارتكب جنائتين:

الأولى: ترك الأمر بالمعروف.

والثانية: عدم قيامه بما أمر به.

وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه، ولم ينه عنه فقد ارتكب مفسدتين:

الأولى: ترك النهي عن المنكر.

والثانية: ارتكابه للمنكر.

ثم نقول: أينما الذي لم يسلم من المنكر! لو قلنا: لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأت منكراً لم ينه أحد عن منكراً؛ ولو قلنا: لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد بمعروف؛ ولهذا نقول: مُرّ بالمعروف، وجاهد نفسك على فعله، وأنه عن المنكر، وجاهد نفسك على تركه.

٢. ومن فوائد الآية: توبيخ العالم المخالف لما يأمر به، أو لما ينهى عنه؛ وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالاً من الجاهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾؛ وهذا أمر فطر الناس عليه. أن العالم إذا خالف صار أشدّ لوماً من الجاهل؛ حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكراً قالوا: كيف

تفعل هذا وأنت رجل عالم؟! أو إذا ترك واجباً قالوا: كيف ترك هذا وأنت عالم؟!
٣ - ومن فوائد الآية: توبيخ بني إسرائيل، وأنهم أمة جهلة حمقى ذوو غي؛ لقوله تعالى:
﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

٤ - ومنها: أن من أمر بمعروف ولم يفعله؛ أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة، ففيه شبه باليهود؛ لأن هذا دأبهم. والعياذ بالله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ أي: استعينوا على أموركم بالصبر والصلاة؛ والاستعانة هي طلب العون؛ والاستعانة بالصبر: أن يصبر الإنسان على ما أصابه من البلاء، أو حُمِّل إياه من الشريعة؛ و﴿وَالصَّلَاةِ﴾ هي: العبادة المعروفة؛ وتعم الفرض، والنفل.
قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا﴾: قيل: إن الضمير يعود على ﴿وَالصَّلَاةِ﴾؛ لأنها أقرب مذكور؛ والقاعدة في اللغة العربية: أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يمنع منه مانع؛ وقيل: إن الضمير يعود على الاستعانة المفهومة من قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا﴾؛ لأن الفعل ﴿وَأَسْتَعِينُوا﴾ يدل على زمن ومصدر؛ فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿أَعِدُّوا لَهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]، أي: العدة المفهوم من قوله تعالى: ﴿أَعِدُّوا﴾ أقرب للتقوى؛ لكن المعنى الأول أوضح.

قوله تعالى: ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾ أي: لشاقة ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ أي: الذليلين لأمر الله.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: إرشاد الله - تبارك وتعالى - عباده إلى الاستعانة بهذين الأمرين: الصبر، والصلاة.

٢ - ومنها: جواز الاستعانة بغير الله؛ لكن فيما يشبث أن به العون؛ فمثلاً: إذا استعنت إنساناً يحمل معك المتاع إلى البيت كان جائزاً؛ قال النبي ﷺ: «وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ»^(١).

أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل، وضلال في الدين، وقد تكون شركاً: كأن

يستعين بهيت، أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه، وعدم تمكنه من الوصول إليه.
٣- ومن هوائد الآيات: فضيلة الصبر، وأن به العون على مكابدة الأمور؛ قال أهل العلم:
والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء:

الأول: الصبر على طاعة الله.

والثاني: الصبر عن معصية الله.

والثالث: الصبر على أقدار الله.

فالصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلاً وكفاً اختياريًا: فعل الطاعة؛ وكف النفس عن التهاون بها، وعدم إقامته؛ فهو إيجابي إيجابي؛ والصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط؛ لكنه أحياناً يكون شديداً على النفس؛ ولهذا جعل النبي ﷺ الشاب الذي دعت امرأة ذات منصب، وجمال، فقال: «إني أخاف الله»^(١) في رتبة الإمام العادل؛ من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان الإمام العادل أفضل؛ لأن قوة الداعي في الشباب، وكون المرأة ذات منصب وجمال، وانتفاء المانع فيها إذا كان خالياً بها يوجب الوقوع في المحذور؛ لكن قال: «إني أخاف الله»؛ ربما يكون هذا الصبر أشق من كثير من الطاعات؛ لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس؛ إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو؛ فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع أقدار الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة؛ ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين؛ قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه، أو ابنه، أو زوجته، أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ والصبر على أقدار الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع لا بد أن يقع - صبرت، أم لم تصبر - : هل إذا جزعت، وندمت، واشتد حزنك يرتفع المقدور؟!.

الجواب: لا؛ إذن كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام؛ وإما أن تسلو سلو البهائم.

٤- ومن هوائد الآيات: الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان نفسه، ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب؛ وهذا مجرب. أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله؛ وإذا ملّ كسل، وفاته خير كثير؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ»^(٢)؛ وكثير من الناس يرى أن بدائته بهذا العمل مفيدة له، فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة، فيعجز، ويكِل، ويترك؛ إذن ضاع عليه وقته الأول، وربما يكون زمناً كثيراً؛ ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول، ثم شرع في ثاني

(١) رواه البخاري (٦٢٩)، ومسلم (١٠٣١).

(٢) رواه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤٦١).

أن يصيبه مثل ما أصابه أولاً، ويتركه؛ ثم تضي عليه حياته بلا فائدة؛ لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده إلا امتداد الأيام فقط، وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض أن إنساناً من طلبة العلم هم أن يحفظ: «بلوغ المرام»، وشرع فيه، واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحقه الملل، فعجز، وترك: فالمدّة التي مضت خسارة عليه إلا ما يبقى في ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو استمر، وأكمل حصل المقصود؛ وعلى هذا فقس.

٥ - ومن فوائد الآية فضيلة الصلاة؛ حيث إنها مما يستعان بها على الأمور وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ﴾؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى^(١)؛ ويؤيد ذلك اشتغاله لله في العريش يوم بدر بالصلاة، ومناشدة ربه بالنصر^(٢).

فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عوناً للإنسان؟

فالجواب: تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل. وهي التي يكون فيها حضور القلب، والقيام بها يجب فيها، أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر يفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجيس التي لا فائدة منها؛ ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه، وتذهب؛ لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله، وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلبها عن كل هم؛ لأنه اتصل بالله عز وجل الذي هو محبوبه وأحب شيء إليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(٣)؛ أما الإنسان الذي يصلي ليتسلى بها، لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لا تكون الصلاة عوناً له؛ لأنها صلاة ناقصة؛ فيفوت من آثارها بقدر ما نقص فيها، كما قال الله تعالى: ﴿أَتْلُو مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِئَلَّا تُكُونَ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾ [النجم: ١٧]؛ وكثير من الناس يدخل في الصلاة، ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر. هو على ما هو عليه؛ لا لأن قلبه لذكر، ولا تحول إلى محبة العبادة.

٦ - ومن فوائد الآية أنه إذا طالأت أحزانك فعليك بالصبر، والصلاة.

٧ - ومنها: أن الأعمال الصالحة شاقة على غير الخاشعين. ولا سيما الصلاة..

٨ - ومنها: أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له مما يسهل العبادة على العبد؛ فكل

(١) حسن: رواه أبو داود (١٣١٩)، وأحمد في «مستدركه» (٢٣٣٤٧)، والبيهقي في «شرح السنة» (١٥٥/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٣١٨١)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٠٣).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٢٧٥٨)، ومسلم (١٧٦٣).

(٣) صحيح: رواه النسائي (٣٩٣٩)، وأحمد في «مستدركه» (١٢٣١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٨٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٢٣٢)، وعبد الرزاق في «مستدركه» (٧٩٣٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٩٨).

من كان لله أخشع كان لله أطوع؛ لأن الخشوع خشوع القلب؛ والإخبات إلى الله تعالى، والإجابة إليه تدعو إلى طاعته.

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ٤٦]

التفسير

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ أي: يتيقنون؛ والظن، يستعمل في اللغة العربية بمعنى اليقين، وله أمثلة كثيرة؛ منها قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَرَمَا الْمُتَجَرِّمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ﴾ أي: أنهم سلاطون الله عز وجل؛ وذلك يوم القيامة. قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أي: في جميع أمورهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْجِعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: ٢١٠].

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية إثبات ملاقاته الله عز وجل؛ لأن الله مدح الذين يتيقنون بهذا اللقاء.
- ٢ - ومنها: إثبات رؤية الله عز وجل، كما ذهب إليه كثير من العلماء؛ لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة، وهذا يعني ثبوت الرؤية؛ فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا مطلوب؛ وإن لم يستقم الاستدلال فثم أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة.
- ٣ - ومنها: أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله في جميع أمورهم؛ وهذا يستلزم أموراً:

أولاً: الخوف من الله؛ لأنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى الله فسوف تخاف منه.
ثانياً: مراقبة الله عز وجل. المراقبة في الجوارح؛ والخوف في القلب؛ يعني: أنهم إذا علموا أنهم سيرجعون إلى الله فسوف يخشونه في السر والعلانية.
ثالثاً: الحياء منه؛ فلا يفقدك حيث أمرك، ولا يجذك حيث نهاك.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ أي: بالستكم وقلوبكم؛ والمراد بـ «النعمة» وإن كانت مفردة - جمع «النعم»، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَقُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾: وهي نعم كثيرة؛ منها ما ذكرهم بها نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام.. حيث قال: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠]. وهي نعم عظيمة دينية، ودنيوية؛ فالدينية في قوله: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾؛ والدنيوية في قوله: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾؛ و﴿وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾: من النعمتين.

قوله تعالى: ﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي: جعلتكم أفضل من غيركم؛ والمراد عالم زمانهم؛ وأصل «عالمين» كل من سوى الله، كما قال تعالى: ﴿الْعَسَىٰ أَنَّ يَكُونَنَّ الْفَاسِقِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]؛ فليس ثم إلا رب، ومربوب؛ العالم: مربوب؛ والله: رب؛ فالعالم من سوى الله؛ وسمي عالماً؛ لأنه علّم على خالقه؛ فإن العالم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال علمه، وقدرته، وسلطانه، وحكمته، وغير ذلك من معاني ربوبيته.

الفوائد

١ - من هوائد الآيات، أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم، فيقوموا بشكرها؛ ومن شكرها أن يتبعوا محمداً ﷺ.

٢ - ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بكسبهم، ولا بكدهم، ولا يارث عن آبائهم؛ وإنما هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾.

٣ - ومنها: أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾؛ لأنهم في ذلك الوقت هم أهل الإيمان؛ ولذلك كتب لهم النصر على أعدائهم العمالفة، فقيل لهم: ﴿أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٢١]؛ و«الأرض المقدسة» هي فلسطين؛ وإنما كتب الله أرض فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم هم عباد الله الصالحون؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، وقال موسى لقومه: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿[الأعراف: ١٢٨]، ثم قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]؛ إذن المتقون هم الوارثون للأرض؛ لكن بني إسرائيل اليوم لا يستحقون هذه الأرض المقدسة؛ لأنهم ليسوا من عباد الله الصالحين؛ أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها؛ وكانت مكتوبة لهم، وكانوا أحق بها؛ لكن لما جاء الإسلام الذي بُعث به النبي ﷺ صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون - لا العرب -؛ ففلسطين ليس العرب بوصفهم عرباً هم أهلها؛ بل إن أهلها المسلمون بوصفهم مسلمين. لا غير وبوصفهم عباداً لله عز وجل صالحين؛ ولذلك لن ينجح العرب فيما اعتقد - والعلم عند الله - في استرداد أرض فلسطين باسم العروبة أبداً؛ ولا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]؛ ومهما حاول العرب، ومهما ملؤوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات، فإنهم لن يفلحوا أبداً حتى ينادوا بإخراج اليهود منها باسم دين الإسلام - بعد أن يطبقوه في أنفسهم -؛ فإن هم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي ﷺ ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَنَعَالَ فَاقْتُلْهُ﴾^(١)؛ فالحجر والحجر يدل المسلمين على اليهود يقول: «يا عبد الله». باسم العبودية لله، ويقول: «يا مسلم». باسم الإسلام -؛ والرسول ﷺ يقول: «يقاتل المسلمون اليهود»، ولم يقل: «العرب».

ولهذا أقول: إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبداً؛ لن نقضي عليهم إلا باسم الإسلام؛ ومن شاء فليقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]؛ فجعل الميراث لعباده الصالحين؛ وما عُلّق بوصف فإنه يوجد بوجوده، وينتهي بانتفائه؛ فإذا كنا عباداً لله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة، وبدون هذه المشقات، والمتاعب، والمصاعب، والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبداً!! نستحلها بنصر الله عز وجل، وبكتابة الله لنا ذلك. وما أيسره على الله! ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم؛ ولا استولوا على المدائن عاصمة الفرس، ولا على عاصمة الروم، ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام؛ ولذلك ليت شبابنا يعون وعياً صحيحاً بأنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي. لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية! ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كسرت الفرس الجسور على نهر دجلة، وأغرقت السفن لثلاثي يعبّر المسلمون إليهم؛ فسخر الله لهم البحر؛ فصاروا يمشون على ظهر الماء بخيلهم، ورجلهم، وإبلهم؛ يمشون على الماء كما

يمشون على الأرض لا يغطي الماء خفاف الإبل؛ وإذا تعب فرس أحدهم قيص الله له صخرة تريبو حتى يستريح عليها؛ وهذا من آيات الله - ولا شك -؛ والله تعالى على كل شيء قدير؛ فالذي فلق البحر لموسى - عليه الصلاة والسلام - ولقومه، وصار يبسا في لحظة، ومشوا عليه آمين؛ قادر على ما هو أعظم من ذلك.

فالحاصل: أن بني إسرائيل لا شك أفضل العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين؛ أما حين ضربت عليهم الذلة، واللعنة، والصغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين؛ بل منهم القردة، والخنازير؛ وهم أذل عباد الله لقوله تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أُنْثَىٰ مَا تُغْنَوْنَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوهُمْ غَضَبَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُغْنِي عَنْكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُّحْضَنَةٍ أَوْ مِنْ ذَلِّهِ جَذْرٍ بِأَسْهُمٍ يَنْتَهَرُ سَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤].

ويدل لذلك. أي أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي: في وقتكم، أو فيمن سبقكم: قوله تعالى في هذه الأمة أمة محمد ﷺ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١١٠]؛ فقله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ صريح في تفضيلهم على الناس؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ أننا نوفي سبعين أمة نحن أكرمها، وأفضلها عند الله عز وجل^(١). وهذا أمر لا شك فيه، والله الحمد.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال، أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾: خصها بالذكر لأهميتها.

٥ - ومنها: تفاضل الناس، وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم - حتى الرسل يفضل بعضهم بعضا كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [الاسراء: ٥٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ أي: اتخذوا وقاية من هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة الله.

(١) حسن: رواه الترمذي (٣٠٠١)، وابن ماجه (٤٢٨٧)، وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) (٢٣٠١).

قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي: لا تغني؛ و﴿نَفْسٌ﴾ نكرة في سياق النفي، فيكون عامًا؛ فلا تجزي ولا تغني نفس عن نفس أبدًا. حتى الرسول ﷺ لا يغني شيئًا عن أبيه، ولا أمه؛ وقد نادى ﷺ عشيرته الأقربين؛ فجعل ينادي كل واحد باسمه، ويقول: «يَا صَفِيَّةُ هَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا؛ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، لَا أَغْنِي عَنْكَ شَيْئًا..»^(١) مع أن العادة أن الإنسان يدافع عن حريمه، وعن نسائه؛ لكن في يوم القيامة ليست هناك مدافعة؛ بل قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]. تزول الأنساب، وينسى الإنسان كل شيء، ولا يسأل أين ولدي، ولا أين ذهب أبي، ولا أين ذهب أخي، ولا أين ذهبت أُمِّي: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً﴾ أي: لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة؛ و«الشفاعة» هي: التوسط للغير بجلب منفعة، أو دفع مضرة؛ فشفاعة النبي ﷺ لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة^(٢)؛ من جلب المنفعة؛ وشفاعته فيمن استحق النار ألا يدخلها، وفيمن دخلها أن يخرج منها^(٣)؛ من دفع المضرة؛ فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئًا، ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبدًا.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ أي: من النفس؛ ﴿عَذْلٌ﴾ أي: بديل يعدل به عن الجزاء؛ و«العدل» بمعنى: المعادل المكافئ؛ ففي الدنيا قد تجب العقوبة على شخص، ويفتدي نفسه ببذل؛ لكن في الآخرة لا يمكن.

قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي: لا أحد ينصرهم، أي: يمنعهم من عذاب الله؛ لأن الذي يخفف العذاب واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما شفاعة؛ وإما معادلة؛ وإما نصر.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآيات: التحليل من يوم القيامة؛ وهذا يقع في القرآن كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [الزمل: ١٧].
- ٢ - ومنها: أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئًا - بخلاف الدنيا: فإنه قد يجزي أحد عن أحد؛ لكن يوم القيامة لا.
- ٣ - ومنها: أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة؛ والمراد: لا تنفع من لا يستحق أن يُشَفَّعَ له؛ وأما من يستحق فقد دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة. وهي معروفة في مظانها من كتب الحديث والعقائد.

(١) رواه البخاري (٢٦٠٢)، ومسلم (٢٠٤).

(٢) كما روى مسلم في صحيحه (١٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا».

(٣) انظر «صحيح مسلم» (١٩٣).

٤ - ومنها: أن يوم القيامة ليس فيه فداء؛ لا يمكن أن يقدم الإنسان فداءً يعدل به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا عُدْلٍ﴾

٥ - ومنها: أنه لا أحد يُنصر يوم القيامة إذا كان من العصاة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ بَلْ هُمْ أَقْبَمُ مُنْتَصِرُونَ ﴿١٦﴾ [الصافات: ٢٥، ٢٦]؛ فلا أحد ينصر أحدًا يوم القيامة. لا الآلهة، ولا الأسياد، ولا الأشراف، ولا غيرهم..

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٤٩].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: واذكروا إذ أنقذناكم من آل فرعون؛ والمراد بـ ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ جماعة فرعون، ويدخل فيهم فرعون بالأولوية؛ لأنه هو المسلط لهم على بني إسرائيل.

وكان بنو إسرائيل مستضعفين في مصر، وسلط عليهم الفراعنة حتى كانوا كما قال الله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ ومعنى «السوم» في الأصل: الرعي؛ ومنه السائمة - أي: الراعية - والمعنى: أنهم لا يراعونكم إلا بهذا البلاء العظيم و﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي: سيئه وقيحه.

قوله تعالى: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾: الفعل مضَعَّف - أي: مشدد للمبالغة؛ لكثرة من يذبحون، وعظم ذبحهم؛ هذا وقد جاء في سورة الأعراف: ﴿يَقْتُلُونَ﴾ وهو بمعنى ﴿يُذَبِّحُونَ﴾؛ ويحتمل أن يكون مغايرًا له؛ فيحمل على أنهم يقتلون بعضًا بغير الذبح، ويذبحون بعضًا؛ وعلى كل فالجملة بيان لقوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ هذا وجاء في سورة إبراهيم: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ بالواو عطفًا على قوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ فيكون المعنى أنهم جمعوا بين سوم العذاب. وهو التنكيل والتعذيب، وبين الذبح.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي: يَسْتَبْقُونَ نساءكم؛ لأنه إذا ذهب الرجال وبقيت النساء ذل الشعب، وانكسرت شوكته؛ لأن النساء ليس عندهن من يدافع، ويبقين خدماً لآل فرعون؛ وهذا - والعياذ بالله - من أعظم ما يكون من الإذلال؛ ومع هذا أنجاهم الله تعالى من آل فرعون، وأورثهم ديار آل فرعون، كما قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٧١﴾ وَكَوْنُزٍ

وَمَقَامُ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ [الشعراء: ٥٧، ٥٩] وقال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٦٠﴾ وَزُدُّوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٦١﴾ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٦٣﴾﴾ [الدخان: ٢٥، ٢٨]، وهم بنو إسرائيل..

قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ أي: وفي إنجائكم من آل فرعون ابتلاء من الله عز وجل عظيم - أي: اختبار عظيم؛ ليعلم من يشكر منكم، ومن لا يشكر.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون.
- ٢ - ومنها: أن الإنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم الله بها في قوله تعالى: ﴿بَجَّيْنَاكُمْ﴾.
- ٣ - ومنها: بيان حقيق آل فرعون على بني إسرائيل؛ وقيل: إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى؛ لأن فرعون لما جاءه موسى بالبينات قال: ﴿اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ [غافر: ٢٥]، وقال في سورة الأعراف: ﴿سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ وَسَتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى، أو قبل ولادته؛ لأن الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده؛ فجعل يقتلهم؛ وعضدوا هذا القول بما أوحى الله تعالى إلى أم موسى: ﴿أَرْضِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَبْرِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ [القصاص: ٧]؛ لكن هذه الآية ليست صريحة فيما ذكروا؛ لأنها قد تخاف عليه إما من هذا الفعل العام الذي يقتل به الأبناء، أو بسبب آخر، وآية الأعراف: ﴿قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ [الأعراف: ١٢٩] لا دليل فيها صراحة على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام؛ لأن الإيذاء لا يدل على القتل، ولأن فرعون لم يقل: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل إليه موسى عليه السلام، ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه بعد ذلك: ﴿اسْتَوْصُوا بِأَلْفِئَةٍ وَأَصْرِقُوا بِكِ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

- ٤ - ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده بما يسوؤهم، أو يسرهم؛ لقوله تعالى: ﴿مِن رَّبِّكُمْ﴾ يعني: هذا العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون، والإنقاذ منه؛ كله من الله عز وجل؛ فهو الذي بيده الخير، ومنه كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء..

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا

عَالِ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ﴾: متعلقة بمحذوف؛ والتقدير: واذكروا - يعني بني إسرائيل - إذ؛ ﴿فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ أي: فلقناه لكم، وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطئ. قوله تعالى ﴿فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالِ فِرْعَوْنَ﴾: وذلك أن موسى وقومه لما تكاملوا خارجين من هذا الذي فلقه الله عز وجل من البحر دخل فرعون وقومه؛ فلما تكاملوا داخلين أمر الله تعالى البحر، فانطبق عليهم، فغرقوا جميعاً.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾: الجملة هذه حالية. أي: أن هذا وقع والحال أنكم تنظرون؛ ولهذا قال الله - تبارك وتعالى - لفرعون: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾ [يونس: ٩٢] ينظرون إليك أنك قد هلكت.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: مناسبة قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالِ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ لما قبله ظاهرة جداً، وذلك أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى تسلط آل فرعون عليهم ذكر مآل هؤلاء المستسلطين؛ وأن الله أغرقهم، وأنجى هؤلاء، وأورثهم أرضهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩].

٢ - ومنها: تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه؛ وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوب، وزوال المكروه؛ حصول المطلوب؛ بنجاتهم؛ وزوال المكروه؛ بإهلاك عدوهم.

٣ - ومنها: بيان قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهذا الماء السيل أمره الله - تبارك وتعالى - أن يتمايز، وينفصل بعضه عن بعض؛ فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. أي: كالجبل العظيم؛ وثُمَّ وَجَّهَ آخر من هذه القدرة: أن هذه الطرق صارت يبساً في الحال مع أنه قد مضى عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل والماء من فوقها، ولكنها صارت في لحظة واحدة يبساً، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أْمُرْ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ [طه: ٧٧]؛ وقد ذكر بعض المفسرين أنه كانت في هذه الفرق فتحات ينظر بعضهم إلى بعض. حتى لا يتزعجوا، ويقولوا: أين أصحابنا؟! وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى.

وقد وقع مثل ذلك لهذه الأمة؛ فقد ذكر ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في «البداية والنهاية» أنه ما من آية سبقت

لرسول إلا لرسولنا ﷺ مثلها؛ إما له ﷺ هو نفسه، أو لأمة؛ ومعلوم أن الكرامات التي تقع لمتبع الرسول هي في الحقيقة آيات له؛ لأنها تصديق لطريق هذا الولي المتبع للرسول؛ فتكون آية على صدق الرسول، وصحة الشريعة؛ ولهذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولي فهي آية لذلك النبي المتبع؛ وذكر ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» على ذلك أمثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مشوا على الماء؛ وهو أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل ومشيههم على الأرض اليابسة.

٤- من فوائد الآية: أن الأكل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعالى: ﴿وَاعْرِفُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾؛ وفرعون قد غرق بلا شك، كما قال تعالى: ﴿حَقَّقْ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ مَا مَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٠) أَلَكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ (يونس: ٩٠: ٩١) الآيتين.

٥- ومنها: أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله عليه؛ فأغراقه، أو إهلاكه نعمة؛ وكون عدوه ينظر إليه نعمة أخرى؛ لأنه يشفي صدره؛ وإهلاك العدو بيد عدوه أشفي، كما قال تعالى: ﴿فَتَلَوْتُمُوهُم يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَضْرِبُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١١) وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴿ (التوبة: ١٤، ١٥)؛ نعم، عند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله عز وجل؛ ولهذا في غزوة الأحزاب نُصِرُوا بالريح التي أرسلها الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [الأحزاب: ٩].

٦- ومن فوائد الآية: عتو بني إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل مع هذه النعم العظيمة كانوا من أشد الناس طغيانًا، وتكذيبًا للرسول، واستكبارًا عن عبادة الله عز وجل.

٧- ومنها: أن الله تعالى سخر من فرعون، حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به، وأورث أرضه موسى - عليه الصلاة والسلام - وقد كان فرعون يقول: ﴿يَتَقَوَّرُ الْيَتَسُ إِلَى مُلْكِ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٥١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ [الزخرف: ٥١، ٥٢]؛ فأغرقه الله تعالى بالماء الذي كان يفتخر بجنسه، وأورث موسى أرضه الذي وصفه بأنه مهين، ولا يكاد يبين.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٥١) ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ [البقرة: ٥١، ٥٢]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ﴾ أي: واذكروا إذ واعدنا موسى؛ ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾: وعده الله

تعالى لميقاته ثلاثين ليلة، ثم أتمها بعشر، فصارت أربعين ليلة؛ وفي قوله تعالى: ﴿وَعَدْنَا﴾ قراءتان سبعيتان: بألف بعد الواو؛ وبدونها.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ أي: صيرتم العجل؛ و﴿الْعِجْلَ﴾ مفعول أول؛ والثاني: محذوف؛ والتقدير: اتخذتم العجل إلهًا؛ و«العجل» مثال من ذهب صنعه السامري، وقال لبني إسرائيل: هذا إلهكم، وإله موسى فنسي.

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد موسى حين ذهب لميقات الله.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾: هذه الجملة حال من التاء في قوله تعالى: ﴿أَخَذْتُمْ﴾؛ والفائدة من ذكر هذه الحال زيادة التوبيخ، وأنهم غير معذورين.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ﴾ أي: تجاوزنا عن عقوبتكم؛ ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: أتى بها؛ لأن العفو إنما حصل حين تابوا إلى الله، وقتلوا أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، «لعل» هنا للتعليل؛ و﴿تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون الله على نعمه؛ والشكر يكون بالقلب؛ وهو إيمان القلب بأن النعمة من الله عز وجل، وأن له المنّة في ذلك؛ ويكون باللسان؛ وهو التحدث بنعمة الله اعترافًا لا افتخارًا. ويكون بالجوارح: وهو القيام بطاعة المنعم؛ وفي ذلك يقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ التَّغْمَاءُ مِنِّْي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرُ الْمُحْجَبُ

الفوائد:

١ - من فوائد الآيتين: حكمة الله - تبارك وتعالى - في تقديره، حيث واعد موسى أربعين ليلة لينزل عليه فيها التوراة. مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينزلها في ليلة مرة واحدة؛ ولكن لحكمة - لا نعلم ما هي - وعده الله تعالى ثلاثين ليلة أولًا، ثم أتمها بعشر؛ فتم ميقات ربه أربعين ليلة.

٢ - ومنها: بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام؛ وجه ذلك أن هذا الخلق الذي جعلوه إلهًا هم الذين صنعوه بأنفسهم؛ فقد استعاروا خُلُقًا من آل فرعون، وصنعوه على صورة الثور عجلًا جسدًا. لا روح فيه؛ ثم قال السامري: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ [طه: ٨٨]؛ وزعموا أن موسى ضلّ، ولم يهتد إلى ربه، وهذا ربه! والعياذ بالله؛ فكيف يكون المصنوع ربًا لكم ولموسى وأنتم الذين صنعتموه! وهذا دليل على جهلهم، وغباوتهم إلى أبعد الحدود؛ وقد قالوا لموسى - عليه الصلاة والسلام - حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨] قال لهم نبيهم موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَبْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وصدق عليه الصلاة والسلام.

٣ - ومن فوائد الآيتين: أن اتخذهم العجل كان عن ظلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾.

وهذا أبلغ، وأشنع في توبيخهم، والإنكار عليهم.

٤ - ومنها: سعة حلم الله عز وجل، وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشملها، فيوفق للتوبة؛ وهؤلاء وفقوا لها.

٥ - ومنها: أن العفو موجب للشكر؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ وإذا كان العفو؛ وهو زوال النقم. موجباً للشكر فحدوث النعم أيضاً موجب للشكر من باب أولى.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٥٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: واذكروا إذ أعطينا موسى؛ ﴿الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة.

قوله تعالى: ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ إما صفة مشبهة، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ لأن المراد به ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ الفارق؛ والمراد به هنا الفارق بين الحق والباطل؛ وعطفه هنا من باب عطف الصفة على الموصوف؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ والمغايرة يكتفي فيها بأدنى شيء؛ قد تكون المغايرة بين ذاتين؛ وقد تكون المغايرة بين صفتين؛ وقد تكون بين ذات وصفة؛ فمثلاً: قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١]: المغايرة بين ذاتين؛ وقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [١] الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَى (٢) وَالَّذِي أخرجَ الْمَرْعى (٢) [الأعلى: ١٤١]: المغايرة بين صفتين؛ وقوله تعالى هنا: ﴿الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾: المغايرة بين ذات وصفة؛ فـ ﴿الْكِتَابَ﴾ نفس التوراة؛ و﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ صفته؛ فالعطف هنا من باب عطف الصفة على الموصوف.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾: «لعل» للتعليل؛ أي: لعلكم تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرقان؛ لأن الفرقان هدى يهتدي به المرء من الضلالة؛ و﴿تَهْتَدُونَ﴾ أي: هداية العلم والتوفيق؛ فهو نازل للهداية؛ ولكن من الناس من يهتدي، ومنهم من لا يهتدي.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه والآية؛ بل هو من أكبر النعم؛ لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق؛ بل ولا حق المخلوق؛ ولذلك نزلت الكتب نبياتاً للناس.

٢ - ومنها: أن موسى ﷺ نبي رسول، لأن الله تعالى آتاه الكتاب.

٣- ومنها فضيلة التوراة؛ لأنه أطلق عليها اسم ﴿الْكِتَابَ﴾؛ و«ال» هذه للعهد الذهني؛ فدل هذا على أنها معروفة لدى بني إسرائيل، وأنه إذا أطلق الكتاب عندهم فهو التوراة؛ أيضاً سماها الله تعالى الفرقان، كما سمي القرآن الفرقان؛ لأن كلا الكتابين أعظم الكتب وأهداهما؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا﴾ [الفصل: ٤٩]. يعني: التوراة، والإنجيل. ﴿أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الفصل: ٤٩]؛ ودل هذا على أن التوراة مشاركة للقرآن في كونها فرقاناً؛ ولهذا كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤].

٤- ومن فوائد الآية: بيان عثر بني إسرائيل، وطمعانهم؛ لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقاناً، ثم هم يكفرون هذا الكفر دَلَّ على زيادة عتوهم، وطمعانهم؛ إذ من نُزل عليه كتاب يكون فرقاناً كان يجب عليه بمقتضى ذلك أن يكون مؤمناً مدعياً.

٥- ومنها: أن الله تبارك وتعالى يُنزل الكتب، ويجعلها فرقاناً لغاية حميدة حقاً، وهي الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

٦- ومنها: أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء. لا يطلبها من الأساطير، وقصص الرهبان، وقصص الزهاد، والعباد، وجمعية المتكلمين، والفلاسفة، وما أشبه ذلك؛ بل من الكتب المنزلة من السماء.

فعل هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد، والعباد، ونحوهم نقول لكاتبها وقارئها: خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله عز وجل، وما صح عن رسوله ﷺ وتبسطوا ذلك، وتشرحوه، وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى يكون ذلك نافعاً للخلق؛ لأنه لا طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من عند الله عز وجل.

٧- ومن فوائد الآية: إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبباتها؛ وبسط ذلك مذكور في كتب العقائد.

٨- ومنها: أن الإتياء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونياً، ويكون شرعياً؛ مثال الكوني: قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوفَرِ مَا إِنَّ مَفَاحِهِ لَسُنُوءٌ بِالْمُضْبَكَةِ﴾ [الفصل: ٧٦]؛ ومثال الشرعي قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَا مُوسَى إِلَّا كِتَابَ﴾ [الإسراء: ٢].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَنُتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤]

❖ التفسير ❖

ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى أيضاً فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ أي: واذكروا إذ قال موسى لقومه؛ ﴿يَنْقُومِ﴾ أي: يا أصحابي؛ وناداهم بوصف القومية تحبباً، وتودداً، وإظهاراً بأنه ناصح لهم؛ لأن الإنسان ينصح لقومه بمقتضى العادة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾: أكد الجملة ليبيان حقيقة ما هم عليه؛ و﴿ظَلَمْتُمْ﴾ بمعنى: نقصتم أنفسكم حقها؛ لأن «الظلم» في الأصل بمعنى النقص، كما قال الله تعالى: ﴿كُنَّا الْجَنَّةَيْنِ مَاءً أَكْثَمًا وَلَمْ تَطْلُمْنِي شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] أي: لم تنقص.

قوله تعالى: ﴿بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ﴾: الباء هنا للسببية. أي: بسبب اتخاذكم العجل؛ و«اتخاذ» مصدر فعله: اتخذ؛ وهو مضاف إلى فاعله: الكاف؛ و﴿الْعِجَلَ﴾ مفعول أول؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهاً؛ والمعنى: ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلهاً تعبدونه من دون الله؛ وهذا العجل سبق أنه عجل من ذهب، وأن الذي فتن الناس به رجل يقال له: السامري.

قوله تعالى: ﴿فَنُتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾ أي: ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعته؛ و«الباري»: الخالق المعني بخلقه؛ فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إلهاً وتدعون خالقكم الذي يعتني بكم؛ وهذا كقول إلياس عليه السلام لقومه: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الصافات: ١٢٥، ١٢٦].

قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: الفاء هنا تفسيرية؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا﴾ تفسير للمجمل في قوله تعالى: ﴿نُتُوبُوا﴾؛ وعلى هذا فالفاء للتفسير؛ أي: فتوبوا بهذا الفعل. وهو أن تقتلوا أنفسكم؛ أي ليقتل بعضكم بعضاً؛ وليس المعنى أن كل رجل يقتل نفسه. بالإجماع؛ فلم يقل أحد من المفسرين: إن معنى قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: يقتل كل رجل نفسه؛ وإنا المعنى: ليقتل بعضكم بعضاً: يقتل الإنسان ولده، أو والده، أو أخاه؛ المهم أنكم تستعدون، وتتخذون سلاحاً؛ خناجر، وسكاكين، وسيوفاً. وكل واحد منكم يهجم على الآخر، ويقتله.

واختلف المفسرون: هل هذا القتل وقع في ظلمة، أو وقع جهاراً بدون ظلمة؟ فقيل: إنهم لما أمروا بذلك قالوا: لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضاً وهو ينظر إليه: ينظر الإنسان إلى ابنه فيقتله،

وإلى أبيه، وإلى صديقه! هذا شيء لا يطاق؛ فألقى الله تعالى عليهم ظلمة، وصار يقتل بعضهم بعضًا، ولا يدري من قتل.

وقيل: بل إنهم قتلوا أنفسهم جهراً بدون ظلمة، وأن هذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم، وأنه لما رأى موسى ﷺ أنهم سيتهون؛ لأنه إذا قتل بعضهم بعضًا لن يبقى إلا واحد. ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الإصر؛ فأمرُوا بالكف؛ وقيل: بل سقطت أسلحتهم من أيديهم - والله أعلم -.

وظاهر القرآن أنه لم تكن هناك ظلمة، وأنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضًا عيانًا، وهذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم، ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى.

وذهب بعضهم إلى أن المراد: أن يقتل البريء منكم المجرم. يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل، وعكفوا عليه يقتلون؛ والذين تبرؤوا منه يقتلون - والله أعلم -.

ولكن الظاهر الأول؛ لأن قتل البريء للمجرم ليس فيه دلالة على صدق التوبة من المجرمين؛ لأن الإنسان قد يُقتل وهو مُصْرَّ على الذنب؛ ولا يدل ذلك على توبته.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ﴾ المشار إليه قتل أنفسهم؛ ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾ أي: من عدم التوبة؛ أو من عدم القتل؛ وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء وارد في اللغة العربية؛ لكن بعضهم يقول: إنه لا يكون بمعنى التفضيل؛ بل المراد به وجود الخير في هذا الأمر بدون وجود مفضل عليه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْوَأْبُ الرَّحِيمُ﴾: هذه الجملة تعليل لما قبلها؛ و﴿هُوَ﴾ ضمير فصل؛ وسبق بيان فوائده؛ و﴿الْوَأْبُ﴾ أي: كثير التوبة؛ لكثرة توبته على العبد الواحد، وكثرة توبته على الناثين الذين لا يحصيهم إلا الله، فهو يتوب في المرات المتعددة على عبده، ويتوب على الأشخاص الكثيرين الذين تكثرت توبتهم؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب إليه الناس، ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى حكاية عن موسى: ﴿يَقْوَمُ﴾؛ فإن هذا لا شك فيه من التودد، والتلطف، والتحبب ما هو ظاهر.

٢- ومنها: أن اتخاذ الأصنام مع الله ظلم؛ لقوله: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ﴾.

٣- ومنها: أن المعاصي ظلم للنفوس؛ وجه ذلك: أن النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية، وأن تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمرو بن

العاص: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١).

٤ - ومنها: أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام؛ لقوله: ﴿فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾؛ لأن ذكر «الباري» هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها؛ فإن الذي يستحق أن يكون إلها هو الباري. أي: الخالق سبحانه وتعالى.

٥ - ومنها: وجوب التوبة؛ لقوله: ﴿فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾

٦ - ومنها: أن التوبة على الفور؛ لقوله: ﴿فَتَوْبُوا﴾؛ لأن الفاء للترتيب، والتعقيب.

٧ - ومنها: إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبباتها؛ لقوله: ﴿يَأْتِخَاذُكُمْ﴾؛ فإن الباء هنا للسببية.

٨ - ومنها: أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيما يحكم به؛ لقوله: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعَجَلِ﴾.

٩ - ومنها: سفاهة بني إسرائيل، حيث عبدوا ما صنعوا وهم يعلمون أنه لا يرجع إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضرراً، ولا نفعاً.

١٠ - ومنها: ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال والآصار، حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضاً؛ لقوله: ﴿فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

١١ - ومنها: أن الأمة كنفس واحدة؛ وذلك لقوله: ﴿فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾؛ لأنهم ما أمروا أن يقتل كل واحد منهم نفسه؛ بل يقتل بعضهم بعضاً؛ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١] أي: لا يلزم بعضكم بعضاً؛ وعبر عن ذلك بـ «النفس»؛ لأن الأمة شيء واحد؛ فمن لزم أخاه فكمن لزم نفسه.

١٢ - ومنها: تفاضل الأعمال؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾

١٣ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظم ذنبهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾.

١٤ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «التَّوَابُ»، و«الرَّحِيمُ»؛ وإثبات ما تضمنناه من صفة. وهي: التوبة، والرحمة؛ وإثبات ما تضمنناه من صفة باقترانها. لا تكون عند انفراد أحدهما؛ لأنه لما اقرنا حصل من اجتماعهما صفة ثالثة، وهي: الجمع بين التوبة التي بها زوال المكروه، والرحمة التي بها حصول المطلوب.

١٥ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله؛ فيتعرض لتوبة الله ورحمته؛ فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، ويرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعاني التي قال

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢٤١٣)، وأبو داود (١٣٦٩)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٣٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٤٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٦٣٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٤٦).

عنها رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحْصَاهَا». أي: أساء الله التسعة والتسعين. «دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١)؛ فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان بمقتضاها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْكُمْ الصَّبَإَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ
بَعْدِ مَوْتِكَ أَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥: ٥٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسِي﴾ أي: واذكروا أيضًا يا بني إسرائيل إذ قلتم...؛ والخطاب لمن كان في عهد الرسول ﷺ، لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها؛ فصح توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم.

قوله تعالى: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾ أي: لن نقاد، ولن نصدق، ولن نعترف لك بيا جث به.
قوله تعالى: ﴿حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾: ﴿نَرَى﴾ بمعنى نبصر؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعولاً واحداً؛ لأنها رؤية بصرية؛ واختلف العلماء متى كان هذا، على قولين:

القول الأول: أن موسى ﷺ اختار من قومه سبعين رجلاً لميقات الله، وذهب بهم؛ ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾؛ فعلى هذا القول يكون صعقهم حينما كان موسى خارجاً لميقات الله.

القول الثاني: أنه لما رجع موسى من ميقات الله، وأنزل الله عليه التوراة، وجاء بها قالوا: «ليست من الله» ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾.

والسياق يؤيد الثاني؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾، ثم ذكر قصة المعجل، وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة، ثم بعد ذلك ذكر: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾.

وأما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتْلُوكِتَابًا فَبَلَ السُّفْهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] فقد أيد بعضهم القول الأول بهذه الآية؛ ولكن الحقيقة ليس فيه

تأييد لهم؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. رُجِفَ بهم؛ والأخرى: أخذتهم الصاعقة. صعقوا، وماتوا.

فالظاهر لي: أن القول الأول لا يترجح بهذه الآية لاختلاف العقوبتين؛ هذه الآية كانت العقوبة بالصاعقة؛ وتلك كانت بالرجفة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ﴾ يعني: الموت الذي صعقوا به؛ ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ أي: ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون؛ والجملة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ حال من الكاف في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ﴾ يعني: والحال أنكم تنظرون.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾: أصل «البعث» في اللغة: الإخراج؛ ويطلق على الإحياء، كما هذه الآية؛ ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾؛ وهو موت حقيقي، وليس نومًا، لأن النوم يسمى وفاة؛ ولا يسمى موتًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]

وقوله تعالى: ﴿بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾: هذه نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة، ثم بعثهم ليرتدعوا؛ ويكون كفارة لهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون الله سبحانه وتعالى؛ و«لعل» هنا للتعليل.

وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة التي فيها إحياء الله تعالى الموتى؛ والثانية: في قصة صاحب البقرة؛ والثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: ﴿مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣]؛ والرابعة: في قصة الذي مرَّ على قرية، وهي خاوية على عروشها، فقال: ﴿أَنِّي يُعِيبِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ [البقرة: ٢٥٩]؛ والخامسة: في قصة إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَٰئِمُتَّوَمِنْ قَالِ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي...﴾ [البقرة: ٢٦٠] الآية؛ والله تعالى على كل شيء قدير، ولا يُنافي هذا ما ذكر الله في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُكْرِ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَيْسَتُونَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿فَرَأَيْنَاهُمْ أَصْفَادًا﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٦]؛ لأن هذه القصص الخمس، وغيرها. كإخراج عيسى الموتى من قبورهم. تعتبر أمرًا عارضًا يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى؛ أما البعث العام: فإنه لا يكون إلا يوم القيامة؛ ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين، ويقولون: ﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٣٨]، ويقولون: ﴿فَأَنؤُا بِتَابِئِنَّا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الدخان: ٣٦] نقول: إن هؤلاء موهون؛ فالرسل لم تقل لهم: إنكم تبعثون الآن؛ بل يوم القيامة؛ وليتظروا، فسيكون هذا بلا ريب.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيتين: تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم؛ حيث بعثهم من بعد موتهم.

٢- ومنها؛ سفاهة بني إسرائيل؛ وما أكثر ما يدل على سفاهتهم؛ فهم يؤمنون بموسى، ومع ذلك قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾.

٣- ومنها؛ أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاخَذْنَاكُمْ الصَّيْقَةَ﴾؛ لأن الفاء تدل على السببية؛ ولا سيما في مثل حال هؤلاء الذين قالوا هذا عن تشكك؛ وفرق بين قول موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وبين قول هؤلاء: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾؛ فموسى قال ذلك شوقاً إلى الله عز وجل، وليلتذ بالروية إليه؛ أما هؤلاء فقالوه تشككاً. يعني: لسنا بمؤمنين إلا إذا رأينا جهره؛ ففرق بين الطليين.

٤- ومن فوائد الأيتين؛ أن ألم العقوبة، ووقعها إذا كان الإنسان ينظر إليها أشد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾؛ فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة يكون ذلك أشد وقعاً عليه.

٥- ومنها؛ بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث أحياهم بعد الموت؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾.

٦- ومنها؛ وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقراراً بالقلب، واعترافاً باللسان، وعملاً بالأركان؛ فيعترف بقلبه أنها من الله، ولا يقول: إنها أوتيته على علم عندي؛ كذلك أيضاً يتحدث بها بلسانه اعترافاً - لا افتخاراً؛ وكذلك أيضاً يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بجوارحه؛ وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر؛ وعليه قول الشاعر:

أَفَادْتُكُمْ النِّعْمَاءَ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرُ الْمُحْجِبُ

٧- ومن فوائد الأيتين؛ إثبات الحكمة لله تعالى؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ فإن «لعل» هنا للتعليل المفيد للحكمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ طَائِفَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ أي: جعلناه ظلاً عليكم؛ وكان ذلك في التيه حين تاهوا؛ وقد بقوا في التيه بين مصر والشام أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ وما كان عندهم ماء، ولا مأوى؛ ولكن الله تعالى رحمهم، فظلل عليهم الغمام؛ و﴿الغمام﴾ هو السحاب الرقيق الأبيض؛

وقيل: السحاب مطلقاً؛ وقيل: السحاب البارد الذي يكون به الجو بارداً، ويتولد منه رطوبة، فيبرد الجو. وهذا هو الظاهر.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾: يقولون: ﴿الْمَنَّاءُ﴾ شيء يشبه العسل؛ ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ فإذا قاموا أكلوا منه؛ ﴿وَالسَّلْوَى﴾: طائر ناعم يسمى «السَّمَانِي»، أو هو شبيه به؛ وهو من أحسن ما يكون من الطيور، وألذّه لحماً.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا﴾ الأمر هنا للإباحة؛ يعني: أننا أباحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المَنَّاءِ والسَّلْوَى؛ ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾: ﴿مِنْ﴾ هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعض؛ لأنهم أبيع لهم أن يأكلوا جميع الطيبات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ أي: ما نقصونا شيئاً؛ لأن الله لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة الطائعين.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ مفعول مقدم لـ ﴿يَظْلِمُونَ﴾؛ وقُدِّم لإفادة الحصر. أي: لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم؛ أما الله - تبارك وتعالى - فإنهم لا يظلمونه؛ لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم، كما لا يتفجع بطاعتهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: نعمة الله تبارك وتعالى بيا هيأه لعباده من الظل؛ فإن الظل من الحر من نعم الله على العباد؛ ولهذا ذكره الله عز وجل هنا ممتناً به على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَكُمْ بِمَا خَلَقْتُمْ ظَلِيلًا﴾ [النحل: ٨١].

٢ - ومنها: أن الغمام يسير بأمر الله عز وجل، حيث جعل الغمام ظلاً على هؤلاء.

٣ - ومنها: بيان نعمة الله على بني إسرائيل بما أنزل عليهم من المَنَّاءِ والسَّلْوَى. يأتيهم بدون تعب، ولا مشقة؛ ولهذا وصف بـ «الْمَنَّاءِ».

٤ - ومنها: أن لحم الطيور من أفضل اللحوم؛ لأن الله تعالى هيأ لهم لحوم الطير. وهو أيضاً لحوم أهل الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ طَيْرٍ بِمَا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢١].

٥ - ومنها: أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتيسط بها، ولا يحرم نفسه منها؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧]؛ فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: «من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم»؛ وهذا صحيح؛ لأنه ترك ما أباح الله له وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي؛ والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق بدنه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بدينه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع الإنسان عن اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد يترك الإنسان

اللحم لأنه يخشى أن تتسلل به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاةً لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرماد في عام الجذب المشهور أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت، حتى اسود جلده، ويقول: بنس الوالي أنا إن شبعنا والناس جيعاً^(١)؛ فيكون تركه لذلك مراعاة لغيره؛ إذن من امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم.

٦ - ومنها، أن المباح من الرزق هو الطيب؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾.

٧ - ومنها، تحريم أكل الخبيث، والخبيث نوعان: خبيث لذاته؛ وخبيث لكسبه؛ فالخبيث لذاته كالميتة، والخنزير، والخمر، وما أشبهها، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] أي: نجس خبيث؛ وهذا محرم لذاته؛ محرم على جميع الناس؛ وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكسبه، وليس محرماً على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي ﷺ كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يجرم على غير الكاسب.

٨ - ومن فوائد الآية أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

٩ - ومنها، أن العاصي لا يضر الله شيئاً؛ وإنما يظلم نفسه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَمَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا

الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

(٥٨) ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى

الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة: ٥٨، ٥٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أي: واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية؛ و﴿ادْخُلُوا﴾ أمر كوني وشرعي؛ لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدًا وهذا أمر شرعي؛ ثم

فتحت، فدخلوها بالأمر الكوني.

واختلف المفسرون في تعيين هذه القرية؛ والصواب أن المراد بها: بيت المقدس؛ لأن موسى قال لهم: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٢١]؛ و﴿الْقَرْيَةَ﴾ هي: البلد المسكون؛ مأخوذة من القرى. وهو التجمع؛ وسميت البلاد المسكونة قرية لتجمع الناس بها؛ ومفهوم القرية في اللغة العربية غير مفهومها في العرف؛ لأن مفهوم القرية في العرف: البلد الصغير؛ وأما الكبير فيسمى: مدينة؛ ولكنه في اللغة العربية - وهي لغة القرآن - لا فرق بين الصغير والكبير؛ فقد سمي الله عز وجل مكة قرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: ١٣]؛ المراد بقرية التي أخرجته: مكة، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى: ٧]؛ فسمى مكة أم القرى وهو شامل للبلاد الصغيرة والكبيرة.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾: الأمر للإباحة أي: فأباحنا لكم أن تأكلوا منها؛ ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ أي: في أي مكان كنتم من البلد في وسطها، أو أطرافها تأكلون ما تشاءون؛ ﴿رَغَدًا﴾ أي: طمأنينة، وهنيئًا لا أحد يعارضكم في ذلك، ولا يمانعكم.

قوله تعالى: ﴿وَادْخُلُوا الْأَبْكَ﴾ أي: باب القرية؛ لأن القرى يجعل لها أبوابًا تحميها من الداخل والخارج؛ ﴿سُجَّدًا﴾ منصوب على أنه حال من الواو في قوله تعالى: ﴿وَادْخُلُوا﴾ أي: ساجدين؛ والمعنى: إذا دخلتم فاسجدوا شكرًا لله؛ وعلى هذا فالحال ليست مقارنة لعاملها؛ بل هي متأخرة عنه.

قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ أي: قولوا هذه الكلمة: ﴿حِطَّةٌ﴾ أي: احطط عنا ذنوبنا، وأوزارنا؛ فهي بمعنى قولوا: ربنا اغفر لنا؛ والمراد: اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم؛ و﴿حِطَّةٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: سؤلنا حطة، أو: حاجتنا حطة. أي: أن تحط عنا ذنوبنا؛ والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول.

قوله تعالى: ﴿تُغْفَرُ لَكُمْ﴾ بنون مفتوحة، وفاء مكسورة؛ وفي قراءة: ﴿تُغْفَرُ لَكُمْ﴾ بياء مضمومة، وفاء مفتوحة؛ وفي قراءة ثالثة: ﴿يُغْفَرُ﴾ بياء مضمومة وفاء مفتوحة؛ وكلها قراءات صحيحة؛ بأيا قرأت أجزاءك.

وقوله تعالى: ﴿تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾: «المغفرة» هي: ستر الذنب، والتجاوز عنه؛ ومعناه: أن الله ستر ذنبك، ويتجاوز عنك، فلا يعاقبك؛ لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفر. وهو ما يوقى به الرأس في الحرب؛ لأنه يستر، وبقي؛ ومن فسر «المغفرة» بمجرد الستر فقد قصر؛ لأن الله تعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة، وقرره بذنوبه قال: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١)

أي: اليوم أسترها أيضاً، ثم أتجاوز عنها؛ و﴿خَطَيْنَاكُمْ﴾ جمع خطيئة، كـ «مطاييا» جمع مطية؛ و«الخطية» ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد؛ وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى «أخطاء»؛ ولهذا يفرق بين «خطيئة» و«خاطيئة»؛ الخاطيئة ملوم؛ والمخطيئة معذور، كما قال الله تعالى: ﴿لَتَنفَعْنَا بِالْكَافِرَةِ ۖ فَاصْبِرْ كَذِبُ مَا ظُنُوفُ ۖ﴾ [العلق: ١٥، ١٦]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن قَسِينَا أَوْ أَخْلَطْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قوله تعالى: ﴿وَسَتَزِيدُ﴾ أي: سنعطي زيادة على مغفرة الذنوب ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: الذين يقومون بالإحسان، و«الإحسان» نوعان:

الأول: إحسان في عبادة الله؛ وقد فسره رسول الله ﷺ بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١).

والنوع الثاني: إحسان في معاملة الخلق وهو بذل المعروف، وكَفُّ الأذى.

قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: فاختار الذين ظلموا منهم على وجه التبديل، والمخالفة ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾؛ وذلك أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة» بدلاً عن قولهم: «حنطة».

وفي قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إظهار في موضع الإضمار؛ ومقتضى السياق أن يكون بلفظ: فبدلوا قولاً. إلخ، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من أهمها:

أولاً: تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف؛ معنى ذلك: الحكم على هؤلاء بالظلم.

ثانياً: أن هذا مقياس لغيرهم أيضاً؛ فكل من بدل القول الذي قيل له فهو ظالم؛ فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف.

ثالثاً: التنبيه - أعني: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا جاء الكلام على خلاف السياق انتبه المخاطب.

قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا﴾ الفاء للسببية؛ والمعنى: فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا ﴿عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: عليهم؛ ﴿رِجْزًا﴾ أي: عذاباً؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُفْرُكُمْ عَنَّا رِجْزٌ﴾ [الأعراف: ١٣٤]. أي: العذاب. ﴿لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الأعراف: ١٣٤]، والعذاب غير الرجز؛ لأن الرجز: النجس القدر؛ والرجز: العذاب، ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من فوقهم، كالحجارة، والصواعق، والبرد، والريح، وغيرها؛ والمراد بـ ﴿السَّمَاءِ﴾ هنا: العلو، ولا يلزم أن يكون المراد بها السماء المحفوظة؛ لأن كل ما علا فهو سماء ما لم يوجد قرينة كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢].

قوله تعالى: ﴿يَمَّا كَانُوا يَقْسُقُونَ﴾: الباء هنا للسببية. أي: بسبب؛ و«ما» مصدرية. أي: بكونهم فسقوا؛ وإذا كانت مصدرية: فإنه يحول ما بعدها من الفعل أو الجملة إلى مصدر؛ و﴿كَانُوا﴾: هل

المراد فيما مضى؛ أم المراد تحقيق اتصافهم بذلك؟ الجواب: الثاني؛ وهذا يأتي في القرآن كثيراً؛ ﴿يَنْسُقُونَ﴾ أي: يخرجون عن طاعة الله عز وجل.

الفوائد:

١- من فوائد الآيتين: إثبات القول لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنَا فَلْتَأْمِنُوا﴾؛ وهو قول حقيقي بصوت، ويحرف؛ لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه صوت من أصوات المخلوقين؛ ولا يمكن للإنسان أن يدرك هذا الصوت؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]؛ وهكذا جميع صفات الله عز وجل لا يمكن إدراك حقائقها.

٢- ومنها: وعد الله لهم بدخولها؛ ويؤخذ هذا الوعد من الأمر بالدخول؛ فكأنه يقول: فتحننا لكم الأبواب فادخلوا.

٣- ومنها: جواز أكل بني إسرائيل من هذه القرية التي فتحوها؛ فإن قال قائل: أليس حلُّ الغنائم من خصائص هذه الأمة. أي: أمة محمد ﷺ؟ فالجواب: بلى، والإذن لبني إسرائيل أن يأكلوا من القرية التي دخلوها ليس على سبيل التملك؛ بل هو على سبيل الإباحة؛ وأما حلُّ الغنائم لهذه الأمة فهو على سبيل التملك.

٤- ومنها: أنه يجب على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع والشكر لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾؛ ولهذا لما فتح النبي ﷺ مكة دخلها مُطَاعِلًا رأسه يقرأ قول الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١].

٥- ومنها: لوم بني إسرائيل، ومضادتهم لله، ورسله؛ لأنهم لم يدخلوا الباب سجداً؛ بل دخلوا يزحفون على أستاههم على الوراء استكباراً واستهزاءً.

٦- ومنها: بيان قبح التحريف سواء كان لفظياً، أو معنوياً؛ لأنه يغير المعنى المراد بالنصوص.

٧- ومنها: أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل، والاستغفار سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿تَنْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾، وسبب للاستزادة أيضاً من الفضل؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٨- ومنها: أن الإحسان سبب للزيادة سواء كان إحساناً في عبادة الله، أو إحساناً إلى عباد الله؛ فإن الإحسان سبب للزيادة؛ وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: «اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»^(١)؛ وقال: «وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ»^(٢).

٩- ومنها: تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها؛ وأنه من الظلم، لقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا﴾.

١٠- ومنها: بيان عقوبة هؤلاء الظالمين، وأن الله أنزل عليهم الرجز من السماء.

(١) رواه مسلم (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٢٥)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجه (٢٢٥).

(٢) رواه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (٢٥٨٠).

١١ - ومنها: الإشارة إلى عدل الله عز وجل، وأنه لا يظلم أحداً، وأن الإنسان هو الظالم لنفسه.

١٢ - ومنها: إثبات فسوق هؤلاء بخروجهم عن طاعة الله؛ والفسق نوعان: فسق أكبر مخرج عن الملة، وضده «الإيمان»، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠]؛ وفسق أصغر لا يخرج عن الملة، وضده «المدالة»، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنِجَاءٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

١٣ - ومنها: إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبباتها؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

١٤ - ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الله سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛ ووجه الرد أن الله سبحانه وتعالى أضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو: الخروج عن الطاعة؛ والوجه الثاني: أنهم لو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم ظلماً، والله - تبارك وتعالى - يقول: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

١٥ - ومنها: أن الفسوق سبب لنزول العذاب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ أي: واذكر إذ استسقى موسى لقومه. أي: طلب السقيا لهم؛ وهذا يعم كونهم في التيه، وغيره.

قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾: «العصا» معروفة؛ و﴿الْحَجَرَ﴾: المراد به الجنس؛ فيشمل أي حجر يكون؛ وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين؛ وهذه «العصا» كان فيها أربع آيات عظيمة:

أولاً: أنه يلقيها فتكون حية تسعى ثم يأخذها فتعود عصا.

ثانياً: أنه يضرب بها الحجر، فينفجر عيوناً.

ثالثاً: أنه ضرب بها البحر فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم.

رابعاً: أنه ألغاهما حين اجتمع إليه السحرة، وألقوا حبالهم وعصيهم، فألغاهما فإذا هي

تلقف ما يافكون.

قوله تعالى: ﴿فَانفَجَرَتْ مِنْهُ﴾؛ «الانفجار»: الانفتاح والانشقاق؛ ومنه سمي «الفجر»؛ لأنه ينشق به الأفق؛ فمعنى «انفجرت» أي: تشققت منه هذه العيون.

قوله تعالى: ﴿اَنْتَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾؛ «عَيْنًا»: تمييز؛ وكانت العيون اثنتي عشرة؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ لكل سبط واحدة.

قوله تعالى: ﴿فَدَعَا كُلُّ نَاسٍ﴾ أي: من الأسباط ﴿مَشْرِبَهُمْ﴾ أي: مكان شربهم، وزمانه حتى لا يختلط بعضهم ببعض، ويضايق بعضهم بعضاً.

وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله على موسى؛ أما كونها نعمة على موسى: فلأنها آية دالة على رسالته؛ وأما كونها نعمة على بني إسرائيل: فلأنها مزية لعطشهم، ولظمنهم.

قوله تعالى: ﴿كُلُّوا وَاشْرَبُوا﴾ الأمر هنا للإباحة فيما يظهر؛ ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ أي: من عطائه، حيث أخرج لكم من الثمار، ورزقكم من المياه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي: لا تسبوا مفسدين؛ فنهاهم عن الإفساد في الأرض؛ فـ«العتو» و«العتي» معناه: الإسراع في الإفساد؛ والإفساد في الأرض يكون بالمعاصي، كما قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ لأن موسى استسقى لقومه؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه؛ فكيف وقد أتى بوفاقه؟! فقد كان النبي ﷺ يستسقى في خطبة الجمعة^(١)، ويستسقى في الصحراء على وجه معلوم^(٢).

٢ - ومنها: أن السقيا كما تكون بالمطر النازل من السماء تكون في النابع من الأرض.

٣ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق؛ فهم إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى.

٤ - ومنها: أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - كغيرهم في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؛ فلا يقال: إن الرسل قادرون على كل شيء، وأنهم لا يصيبهم سوء.

٥ - ومنها: رافة موسى بقومه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾.

(١) رواه البخاري (٩٦٨)، ومسلم (٨٩٧).

(٢) رواه البخاري (٩٨٢)، ومسلم (٨٩٤).

٦ - ومنها، أن الله سبحانه وتعالى قديرٌ جوادٌ؛ ولهذا أجاب الله تعالى دعاء موسى؛ لأن العاجز لا يسقي؛ والبخيل لا يعطي.

٧ - ومنها، إثبات سمع الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا﴾؛ لأن اللقاء هنا للسببية؛ يعني: فلما استسقى موسى قلنا؛ فدل على أن الله سمع استسقاء موسى، فأجابه.

٨ - ومنها، كمال قدرة الله عز وجل، حيث إن موسى ﷺ يضرب الحجر اليابس بالعصا، فيتفجر عيوناً؛ وهذا شيء لم تجر العادة بمثله؛ فهو دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه ليس كما يزعم الطبائعون بأنه طبيعة؛ إذ لو كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت، وبقيت على ما هي عليه.

٩ - ومنها، الآية العظيمة في عصا موسى، حيث يضرب به الحجر، فيتفجر عيوناً مع أن الحجر صلب ويابس؛ وقد وقع لرسول الله ﷺ ما هو أعظم، حيث أتى إليه بإناء فيه ماء، فوضع يده فيه، فصار يفور من بين أصابعه كالعيون^(١)؛ ووجه كونه أعظم: أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر عيوناً بخلاف الحجارة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ أَلْهَاءٌ﴾ [البقرة: ٧٤]؛ ووجه آخر: أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له بها بخلاف الحجارة.

١٠ - ومنها، حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر اثنتي عشرة عيناً؛ لفائدتين: الفائدة الأولى، السعة على بني إسرائيل؛ لأنه لو كان عيناً واحدة لحصلت مشقة الزحام.

الفائدة الثانية: الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم؛ لأنهم كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ فلو كانوا تجمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد؛ وربما يؤدي إلى القتال؛ فهذا من رحمة الله - تبارك وتعالى - ببني إسرائيل، حيث فجره اثنتي عشرة عيناً، ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة بقوله: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾: كل أناس من بني إسرائيل.

١١ - من فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْخَرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

١٢ - ومنها، أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان، فالأصل فيه الإباحة والحل؛ لأن الأمر للإباحة؛ فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض، أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل؛ فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل؛ فالعبادات الأصل فيها الحظر؛ وأما المعاملات والانتفاعات بها خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة.

١٣ - ومنها، تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْخَرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾؛ والأصل في النهي التحريم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآيَهَا وَفُومَهَا وَعَعْدِيسَهَا وَيَصْلِيهَا قَالُوا اتَّسَبِدْلُونَ الَّذِي هُوَ أَذَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْطُوا مَضَرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٦١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾: المن والسلوى من أحسن الأطعمة، وأنفعها للبدن، وألذها مذاقا، ومن أحسن ما يكون؛ لكن بني إسرائيل لِدَنَاءَتِهِمْ لم يصبروا على هذا؛ قالوا: ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾: لا نريد المن والسلوى فقط؛ نريد أطعمة متعددة؛ ولكنها أطعمة بالنسبة للتي رزقوها أدنى. يعني: ليست مثلها؛ بل إنها تعتبر رديئة جداً بالنسبة لهذا.

فإن قال قائل: كيف يقولون: طعام واحد وهما طعامان: المن والسلوى؟

فالجواب: أن المن في الغالب يستعمل في الشرب؛ فهو ينبذ في الماء ويشرب؛ أو يقال: المراد بالطعام هنا الجنس؛ يعني: لا نصبر على هذا الجنس فقط. ليس عندنا إلا من وسلوى.

قوله تعالى: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا﴾: هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم؛ وكلمة: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا﴾ تدل على جفاء عظيم منهم؛ فهم لم يقولوا: «ادع لنا ربنا»، أو «ادع الله»؛ بل قالوا: «ادع لنا ربك»، كأنهم يربثون منه - والعياذ بالله؛ وهذا من سفههم، وخطرتهم، وكبريائهم.

قوله تعالى: ﴿يُخْرِجْ لَنَا﴾؛ ﴿يُخْرِجْ﴾ فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الطلب: «ادع»؛ أو جواب لشرط محذوف؛ والتقدير: إن تدعه يخرج لنا.

قوله تعالى: ﴿مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ﴾ أي: مما تخرجه.

قوله تعالى: ﴿مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ﴾؛ ﴿مِمَّا﴾ بيانية؛ بينت الاسم الموصول: ﴿مَا﴾؛ لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان؛ و﴿بَقْلِهَا﴾: هو النبات الذي ليس له ساق، مثل الكرث؛ و﴿قِشَآيَهَا﴾: هي صغار البطيخ؛ و﴿فُومَهَا﴾ هو الثوم؛ يقال: «ثوم» بالمثلثة؛ ويقال: «فوم» بالفاء الموحدة، و﴿عَعْدِيسَهَا﴾: «العدس» معروف؛ و﴿وَيَصْلِيهَا﴾: أيضاً معروف.

وكل هذه بالنسبة للمن، والسلوى ليست بشيء؛ ولهذا أنكر عليهم موسى ﷺ،

فقال: ﴿أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾، أي: أناخذون الذي هو أدنى بدلاً عن الذي هو خير.

قوله تعالى: ﴿أَهْطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَا أَتَتْ﴾ يعني: أن هذا ليس بصعب يحتاج إلى دعاء الله؛ لأن الله تعالى أوجده في كل مصر؛ وكان موسى عليه السلام أنكر عليهم هذا؛ وبين لهم أنه لا يليق به أن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم ما هو أدنى وموجود في كل مصر؛ وأما قول من قال من المفسرين: «إنه دعا، وقيل له: قل لهم: يهبطون مصرًا فإن لهم ما سألوا» فهذا ليس بصحيح؛ لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه، ثم هو يذهب ويدعو الله به!!! فالصواب: أن موسى وبخهم على ما سألوا، وأنكر عليهم، وقال لهم: إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في كل مصر؛ ولهذا قال: ﴿أَهْطُوا مِصْرًا﴾؛ و﴿مِصْرًا﴾ ليست البلد المعروف الآن، ولكن المقصود أي مضر كانت؛ ولهذا نكرت؛ و«مصر» البلد لا تنكر، ولا تنصرف؛ واقرأ قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾ [يونس: ٨٧]؛ فالمعنى: اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ما سألتم.

قوله تعالى: ﴿وَمُضِرَّتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾؛ وفي قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمُ﴾ ثلاث قراءات: كسر الهاء وضم الميم؛ وكسرها جميعًا؛ وضمها جميعًا.

قوله تعالى: ﴿وَمُضِرَّتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ جملة مستأنفة، إخبار من الله عز وجل بما حصل عليهم؛ و﴿الذَّلَّةُ﴾: الهوان؛ فهم أدلة لا يقابلون عدوًّا، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرْدَةٍ جُدُرٍ﴾ [الحشر: ١٤] و﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾: الفقر؛ فليس عندهم شجاعة، ولا غنى؛ لا كرم بالمال، ولا كرم بالنفس؛ ف«الشجاعة» كرم بالنفس؛ بأن يجود الإنسان بنفسه لإدراك مقصوده؛ و«الكرم» جود بالمال؛ فلم يحصل لهم هذا، ولا هذا؛ فلا توجد أمة أفقر قلوبًا ولا أبخل من اليهود، فالأموال كثيرة، لكن قلوبهم فقيرة وأيديهم مغلولة.

قوله تعالى: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي: رجعوا؛ والباء للمصاحبة؛ و﴿مِنْ﴾ للابتداء؛ يعني الغضب من الله. أي أن الله غضب عليهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشِرِّ مِنَ ذَلِكَ مَوْبَةً عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ أَمْنِهِ اللَّهُ وَعَظُمَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠].

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾: الظاهر أن المشار إليه كل ما سبق، وليس فقط قوله تعالى: ﴿وَمُضِرَّتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ...﴾؛ فكل ما سبق مشار إليه حتى سألهم الذي هو أدنى عن الذي هو خير؛ ﴿يَأْتُهُمُ﴾: الباء للسببية؛ ﴿كَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: يكذبون بها؛ والمراد: الآية الكونية والشرعية؛ فالشرعية تتعلق بالعبادة؛ والكونية تتعلق بالربوبية، فهم يكفرون بهذا وبهذا.

قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ﴾ أي: يعتدون عليهم بالقتل؛ وفي قوله تعالى: ﴿النَّبِيِّينَ﴾ قراءتان؛ الأولى: بتشديد الباء بدون همز؛ ﴿النَّبِيِّينَ﴾؛ والثانية: بتخفيف الباء،

والهمز: ﴿النبيين﴾؛ فعل القراءة الأولى قيل: إنه مشتق من النبوة. وهو الارتفاع؛ لارتفاع منزلة الأنبياء؛ وقيل: من النبأ، وأبدلت الهمزة ياءً تخفيفاً؛ وعلى القراءة الثانية: فإنه مشتق من النبأ؛ لأن الأنبياء يُنبِئون عن الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ أي: الباطل المحض؛ وهذا القيد لبيان الواقع، وللتشجيع عليهم بفعلهم؛ لأنه لا يمكن قتل نبي بحق أبداً.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾: المشار إليه ما سبق من كفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ ﴿وَمَا عَصَوْا﴾: الباء للسببية؛ و«المعصية» الخروج عن الطاعة إما بترك المأمور؛ وإما بفعل المحظور؛ ﴿وَمَا كَانُوا يَتَذَكَّرُونَ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿وَمَا عَصَوْا﴾؛ و«الاعتداء»: مجاوزة الحد إما بالامتناع عما يجب للغير؛ أو بالتعدي عليه.

والفرق بين «المعصية»، و«العدوان» إذا ذكرا جميعاً: أن «المعصية» فعل ما نُهي عنه؛ و«الاعتداء»: تجاوز ما أُمر به، مثل: أن يصلي الإنسان الظهر مثلاً خمس ركعات؛ وقيل: إن «المعصية» ترك المأمور؛ و«العدوان» فعل المحظور.

وسواء أكان هذا أم هذا فالهمم أن هؤلاء اعتدوا، وعصوا؛ فلم يقوموا بالواجب، ولا تركوا المحرم؛ ولذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياءه؛ وفي ذلك دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المعاصي يريد الكفر؛ فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها، ثم يستهين بالثانية، والثالثة.. وهكذا حتى يصل إلى الكفر؛ فإذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنور، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

الفوائد:

١- من فوائد الآية: لزوم بني إسرائيل وسفهمهم؛ حيث إنهم طلبوا أن يغير لهم الله هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم: ﴿لَنْ نَقْبِرَ عَنْ طَعَامِ وَجِلْدِ قَادُحٍ لَّنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا﴾.

٢- ومنها: غطرسة بني إسرائيل وجفاؤهم؛ لقولهم: ﴿أَدْعُ لَنَارِكَ﴾؛ ولم يقولوا: «ادع لنا ربنا»، أو: «ادع لنا الله»؛ كأن عندهم. والعياذ بالله. أنفة؛ مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون: ﴿أَدْعُ لَنَارِكَ﴾. كما قالوا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هُنَا قَتَلُودُكَ﴾ [المائدة: ٢٤].

٣- ومنها: أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود؛ ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال.

٤- ومنها: أن من علوهم المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور.

٥ - ومنها؛ أن التوسع في المأكّل والمشارب، واختيار الأفضل منها إذا لم يصل إلى حد الإسراف فلا ذم فيه؛ ولذلك لم ينكر النبي ﷺ على أصحابه حين أتوه بتمر جيد بدلاً عن الرديء^(١)؛ لكن لو ترك التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس كما فعله عمر رضي الله عنه عام الرمادة؛ وأما إذا تركها لغرض شرعي فهو مذموم؛ لأن الله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه^(٢).

٦ - ومن فوائد الآية: حُلُّ البقول، والقشأ، والفوم، والعدس، والبصل؛ لقولهم: ﴿فَإِذَا نَارُ رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ...﴾ إلى قوله: ﴿أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَا أَتَتْكُمْ﴾ أي: من الأصناف المذكورة.

وهذه الأصناف مباحة في شريعة موسى؛ وكذلك في شريعتنا؛ فإنه لما قُدِّمَ للرسول ﷺ قدر فيه بقول فكره أكلها؛ فلما رآه بعض أصحابه كره أكلها قال الرسول ﷺ: ﴿كُلُّ قُلَيْبٍ أَنَاخِي مَنْ لَا تُتَاجِي﴾^(٣)؛ فأباحها لهم؛ وكذلك في خير لما وقع الناس في البصل، وعلموا كراهة النبي ﷺ لها قالوا: حُرِّمَتْ؛ قال ﷺ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرِّمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ»^(٤)؛ فين أنه حلال.

٧ - ومن فوائد الآية: جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول؛ لقولهم: ﴿مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ﴾؛ والذي يُثَبِّتُ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى.

٨ - ومنها؛ جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعاً، أو حسناً؛ مثال ذلك: لو أطعمت جائعاً يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: «لولا أني أطعمته هلك»؛ لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ ومثال الشرعي: القراءة على المريض فيبرأ، فتقول: «لولا القراءة عليه لم يبرأ»؛ أما المحذور فهو أن تثبت شيئاً غير ثابت شرعاً، ولا حسناً، أو تقرن مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله عز وجل؛ مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التائم البدعية، أو يلبسون حلقاً، أو خيوطاً لدفع البلاء أو رفعه. كما زعموا؛ ومثال الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال له رجل: «ما شاء الله وشئت»، فقال له النبي ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي لِهِنَّ نِدَاءٌ، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ»^(٥)، لأنك إذا قلت: «ما شاء الله وشئت» جعلت المخاطب ندّاً لله في المشيئة.

(١) رواه البخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٩٤).

(٢) لما روى الترمذي (٢٨١٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧١٢).

(٣) رواه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٥٦٤).

(٤) رواه مسلم (٥٦٥)، وأحمد في «مستدركه» (١١٠٩٩)، وابن حزيمة في «صحيحه» (١٦٦٧).

(٥) صحيح: رواه أحمد في «مستدركه» (١٨٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٢٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٥٦٠٣)، وصححه الألباني رحمه الله في «الصحيح» (١٣٩).

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]؟ فنسب حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا قد يكون صحيحاً؟

فالجواب: أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداءً؛ ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبب فهو مشرك؛ وأيضاً فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغياً بذلك الدار الآخرة.

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور:

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده.

الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقروناً بسببه المعلوم؛ مثل أن يقول: «لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت».

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب؛ ومنه قول النبي ﷺ في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه: «لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(١).

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب المعلوم بـ «ثم»، كقوله: «لولا الله ثم فلان».

وهذه الأربع كلها جائزة.

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله، وإلى السبب المعلوم مقروناً بالواو؛ فهذا شرك، كقوله: لولا الله وفلان

الصورة السادسة: أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقروناً بالفاء، مثل: «لولا الله وفلان»؛ فهذا عمل نظر: يحتمل الجواز، ويحتمل المنع.

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعاً، ولا حسناً، فهذا شرك. كما سبق.

٩- ومن فوائد الآية توبيخ موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وأن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوبيخ؛ لأن موسى وبخهم، حيث قال: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾

١٠- ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داع؛ لأنه قال: ﴿أَهْطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسًا لَّئِمًّا﴾؛ وكأنه قال: لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض.

١١- ومنها: ضرب الذلة على بني إسرائيل؛ وقد ذكر الله تعالى أنهم ضُربت عليهم الذلة أينما نَقَضُوا إلا بحبل من الله - وهو الإسلام؛ أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجية؛ والمشاهد الآن أن اليهود أعزاء بما يساعدهم إخوانهم من النصارى.

١٢ - ومنها: أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة، وهي الفقر؛ ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع بحيث إن اليهودي لا يشبع ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالا؛ ويشمل أيضًا فقر المال وهو قلته.

١٣ - ومنها: أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام؛ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية؛ فإذا حُربوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبال عليهم؛ وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَقْرَنُوا نَفْسًا مِنْكُمْ بِغَيْرِ مَوَدَّةٍ وَلَا يَفْقَهُوا حَرْبَ اللَّهِ وَلَا يَفْقَهُوا حَرْبَ اللَّهِ وَلَا يَفْقَهُوا حَرْبَ اللَّهِ وَلَا يَفْقَهُوا حَرْبَ اللَّهِ﴾ [الحشر: ١٤]؛ وما يشاهد اليوم من مقاتلة اليهود للعرب فإنما ذلك لسببين:

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى؛ فإن كثيرًا من الذين يقاتلون اليهود - أو أكثرهم - لا يقاتلونهم باسم الإسلام، وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ وإنما يقاتلونهم باسم العروبة؛ فهو قتال عصبي قبيح؛ ولذلك لم يفلح العرب في مواجهة اليهود.

والسبب الثاني: كثرة المعاصي من كبيرة وصغيرة حتى إن بعضها يؤدي إلى الكفر؛ وقد حصل للمسلمين في أحد ما حصل بمعصية واحدة مع ما انضم إليها من التنازع والفشل، كما قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرْسِلْتُمْ تَأْتِيَنَّكُمْ مَا تَحْتَبُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

١٤ - ومن فوائد الآية: إثبات صفة الغضب لله تعالى؛ وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته؛ لكنها لا تماثل صفات المخلوقين؛ فنحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منّا، ويحمر الوجه، ويقف الشعر، ويفقد الإنسان صوابه؛ وهذه العوارض لا تكون في غضب الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ بل هو غضب يليق بالله عز وجل دال على كمال عظيمته وسلطانه؛ وإذا قلنا بهذا، وسلمنا أن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتنا، وصرنا حسب ما أمر الله به، ورسوله ﷺ.

وفسر أهل التحريف «غضب الله» بانتقامه، ولا يثبتونه صفة لله عز وجل؛ وفسره آخرون بأنه إرادة الانتقام؛ فمعنى «غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» [المجادلة: ١٤] عندهم: أراد أن ينتقم منهم؛ وتفصيل ذلك مذكور في كتب العقائد.

١٥ - ومن فوائد الآية: أن بني إسرائيل جمعوا بين المعاصي، والعدوان.

١٦ - ومنها: بيان حكمة الله عز وجل حيث ربط الأشياء بأسبابها؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾؛ وهذا من الحكمة أن يكون للأسباب تأثيرًا في مسبباتها بما جعله الله رابطًا بين الأسباب والمسببات، ولكن الأسباب قد يكون لها موانع؛ فقد توجد الأسباب، ولكن توجد موانع أقوى منها؛ فالنار لم تحرق إبراهيم عليه السلام - مع أنها سبب للإحراق - لوجود مانع؛ وهو قول الله تعالى لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰنِئِينَ
مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢]

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما عاقب به بني إسرائيل من ضرب الذلة والمسكنة، والغضب؛ بين أن المؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله.

ومناسبة الآية لما قبلها: أنه تعالى لما قال: ﴿وَبِآيَاتِهِ يُفَصِّلُ الْكُلَّ﴾ بين أن من آمن منهم وعمل صالحاً فإن الله لا يضيع أجره؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰنِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني: أمة محمد ﷺ؛ لأنهم هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق، حيث آمنوا بجميع الكتب والرسول.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: الذين انتسبوا إلى دين اليهود؛ وهي شريعة موسى، ﴿وَالصَّٰنِئِينَ﴾ أي: الذين انتسبوا إلى دين عيسى.

قوله تعالى: ﴿وَالصَّٰنِئِينَ﴾: اختلف فيهم على عدة أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن الصابئين فرقة من النصارى؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من اليهود؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من المجوس؛ ومنهم من يقول: إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها؛ ومنهم من يقول: إنهم من لا دين لهم: من كانوا على الفطرة؛ ولا يتدينون بدين. وهذا هو الأقرب؛ فإذا أرسل إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر ثبت لهم انتفاء الخوف والحزن، كغيرهم من الطوائف الذين ذكروا معهم.

قوله تعالى: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هذا بدل عن قبله عائد إلى الذين هادوا، والنصارى، والصابئين.

قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي: ثوابهم؛ وسمى الله تعالى «الثواب» أجراً؛ لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به، كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير؛ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: أضاف ربوبيته إليهم على سبيل الخصوص تشريفاً، وتكريماً، وإظهاراً للعناية بهم؛ فهذه كفالة من الله عز وجل، وضمان، والتزام بهذا الأجر؛ فهو أجر غير ضائع.

قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؛ «الخوف» هو الهمُّ عما يستقبل؛ و«الحزن»: هو الغم على ما فات من محبوب، أو ما حصل من مكروه؛ ولهذا يقال لمن أصيب بمصيبة: «إنه محزون»؛ ويقال لمن يتوقع أمراً مرعباً، أو مروعاً: «إنه خائف»؛ وقد يطلق «الحزن» على الخوف عما يستقبل، كقول النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: «لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»^(١)، فالمراد - والله أعلم - لا تخف؛ فقوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي: من كل ما يخاف في المستقبل: من عذاب القبر، وعذاب النار، وغير ذلك؛ وقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: على ما مضى من الدنيا؛ لأنهم انتقلوا إلى خير منها؛ أما الكافر فيحزن على ما فرط في الحياة الدنيا ويتحسر، كما قال تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ﴾^(٢) وَأَنِيبُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ^(٣) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٤، ٥٦]: هذا تحزن، وتحسر.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً، فكل من آمن بالله واليوم الآخر، فإن له أجره من أي صنف كان.
- ٢ - ومنها: ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر - وهو حصول الأجر، وانتفاء الخوف عما يستقبل، والحزن على ما مضى.
- ٣ - ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر؛ فالذين هادوا، والنصارى، والصابئون مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر - وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم بأنهم أكثر أجراً.
- ٤ - ومنها: عظم أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.
- ٥ - ومنها: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة، وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قدحاً عاماً؛ لأنه تعالى بعدما قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١] بين أن منهم من آمن بالله واليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.

❁ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿[البقرة: ٦٣-٦٤]

القصيد

ثم ذكر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأمر أخذه عليهم، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ يعني: اذكروا إذا أخذنا ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد الثقيل المؤكد؛ وسمي بذلك من الوثاق - وهو الحبل الذي يُشد به المأسور -، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا انْخَسَمْتُمْ فَتْدُوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤].

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ﴾ أي: فوق رؤوسكم ﴿الطُّورَ﴾ هو الجبل المعروف؛ رفعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى إنذاراً لهم، وقال تعالى لهم: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ أي: اقبلوا ما أعطيناكم من التوراة. كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٦٥] واعملوا به بقوة؛ والمراد بالـ «قوة» هنا: الحزم، والتنفيذ والتطبيق؛ وضده: أن يأخذ الإنسان أخذًا ضعيفًا متساهلاً على كسل؛ والباء في قوله تعالى: ﴿بِقُوَّةٍ﴾ للمصاحبة؛ أي: خذوا هذا الكتاب - أي التوراة التي جاء بها موسى ﷺ - أخذًا مصحوبًا بقوة، فلا تهملوا شيئاً منه.

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ أي: اذكروا كل ما فيه، واعملوا به؛ لأن ﴿مَا﴾ اسم موصول يفيد العموم.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: «لعل» للتعليل؛ أي: لأجل أن تتقوا الله عز وجل؛ فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله على وجه القوة وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى؛ لأن الطاعات يجزئ بعضها بعضاً، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيِّبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُيِّبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ فالطاعات يجزئ بعضها بعضاً، لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط، وابتغى طاعة أخرى، ويتغذى قلبه؛ وكلما تغذى من هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى؛ وبالعكس المعاصي: فإنها توجب وحشة بين العبد وبين الله عز وجل، ونفوراً، والمعاصي يجزئ بعضها بعضاً؛ وسبق قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَاثِرَاتِ اللَّيْلِ إِنَّهُمْ يَقْبَحُوا ذَلِكَ إِذْ يُرْمَوْنَ فِي النَّارِ وَأَصْوَابُهُمْ سَمَكَةٌ مَذْحِجَةٌ﴾ [البقرة: ٦١]؛ ثم بعد هذا الإنذار وكون الجبل فوقهم في ذلك الوقت خضعوا وخشعوا، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ نَفَخْنَا فِيهِ مِنَّا جِبِلًّا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ زُبُرُ الْمُنَادِينَ مَا لَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا ذُرِّيٌّ تُدَافِعُ عَنْ أَفْعَالِهِمْ إِنَّهُ أُولَىٰ عَلَيْهِمْ يُدَافِعُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ يُوْدَعُونَ﴾ [الحجر: ٢٠]

أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴿[الأعراف: ١٧١]﴾؛ ففي تلك الساعة هرعوا إلى السجود وسجدوا؛ ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه؛ ولهذا يقال: إن سجود اليهود إلى الآن سجود مائل كأنها ينظرون إلى شيء فوقهم؛ وقالوا: إن هذا السجود سجدناه لله سبحانه وتعالى لإزالة الشدة؛ فلا نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم إلى اليوم.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَوَّيْنَاهُ﴾ أي: أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى ﴿مِن بَعْدِ ذَلِكَ﴾: المشار إليه: رفع الجبل في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾؛ والمعنى: بعد هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتهم، ولم تذكروها؛ ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾: بإرسال الرسل، وبيان السبل، وغير ذلك فـ «الفضل» بمعنى: التفضل؛ و«لولا» حرف امتناع لوجود؛ و«فضل» مبتدأ، وخبره محذوف، كما قال ابن مالك:

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِيَا حَذْفُ الْخَبَرِ حَثْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا اسْتَقْرَ

والتقدير: فلولا فضل الله عليكم موجود.

قوله تعالى: ﴿لَكُنْكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾: اللام واقعة في جواب «لولا».

وقوله تعالى: ﴿الْخَاسِرِينَ﴾ أي: الذين خسروا الدنيا والآخرة، فلم يربحوا منها بشيء؛ لأن أخسر الناس هم الكفار؛ فلا هم استفادوا من دنياهم، ولا من آخرتهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيتين: تذكير الله - تبارك وتعالى - لبني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾؛ وهذا التذكير مقتضاه الإلزام - أي: فالتزموا بالميثاق.

٢ - ومنها: عتو بني إسرائيل؛ حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم؛ فحينئذ آمنوا؛ وهذا الإيثار في الحقيقة يشبه إيثار المكره الذي قيل له: إما أن تؤمن؛ أو نقتل.

٣ - ومنها: بيان قوة الله عز وجل، وقدرته؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَإِذْ نَفَخْنَا الْبَرْقَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ﴾ [الأعراف: ١٧١]؛ فلا أحد من الخلق يستطيع أن يحمل ذلك الجبل ويجعله ظلة، لا يسقط عليهم إلا الله عز وجل؛ فالأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله تعالى بقدرته.

٤ - ومنها: أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة لا بضعف، ولين، ومداهنة؛ بل لابد من قوة في التطبيق والدعوة؛ التطبيق على أنفسهم؛ ودعوة غيرهم إلى ذلك بدون فتور، ولا تراخ على حدّ قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ لأنه لا يتم الأمر إلا بهذا.

٥ - ومنها: أن الأخذ بالكتاب المنزل يوجب التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي: لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل.

٦ - ومنها: لُوم بني إسرائيل؛ لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ اثْبَتًا بَعْدَ﴾ وهذا من اللوم؛ لأن من الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى يستقيموا، ويستمروا على الأخذ بقوة؛ لكنهم تولوا من بعد ما رأوا الآية.

٧ - ومنها: بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

٨ - ومنها: أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،﴾.

٩ - ومنها: إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل بما أعطاهم من الآيات كونية، والشرعية.

١٠ - منها: إثبات الأسباب، وربطها بمسبباتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؛ فهذا صريح في إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسببها.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٥، ٦٦]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾: اللام موطئة للقسم؛ وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم المقدر، واللام، و«قد»؛ والتقدير: والله لقد؛ و«عَلِمْتُمْ﴾: الخطاب لبني إسرائيل؛ أي: علمتم علم اليقين وعرفتم معرفة تامة ﴿الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ﴾ أي: تجاوزوا الحدود، وطفغوا منكم.

قوله تعالى: ﴿فِي السَّبْتِ﴾ أي: في الحكم الذي حكم الله به عليهم يوم السبت؛ وذلك أن الله حرم عليهم العمل والصيد في ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة؛ فابتلاهم بكثرة الحيتان يوم السبت حتى تكون فوق الماء شُرْعًا، ثم لا يرونها بعد ذلك؛ فتحيلوا على صيدها بحيلة؛ حيث وضعوا شباكًا يوم الجمعة، فتدخل فيها الحيتان إذا جاءت يوم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد، ويقولون: نحن لم نصدها يوم السبت، فقال لهم الله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ أي: ذليلين، فصاروا كذلك.

قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاهَا﴾ أي: صيرناها؛ واختلف المفسرون في مرجع الضمير المفعول به؛ فقيل: يعود على القرية؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: ١٦٣]؛ فيكون مرجع الضمير مفهوماً من السياق؛ وقيل: يعود على العقوبة - أي فجعلنا العقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ﴿١٦٥﴾ جَعَلْنَاهَا نَكَالًا؛ فيكون المعنى: فجعلنا هذه العقوبة نكالاً.

قوله تعالى: ﴿نَكَالًا﴾: النكال، والتنكيل أن يعاقب الإنسان بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما عوقب عليه.

قوله تعالى: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾: اختلف في مرجع الضمير «ها»؛ فقيل: يرجع إلى القرية؛ فيكون: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾: ما قرب منها من القرى من أمامها؛ و﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾: ما كان من القرى من خلفها؛ لأن أهل القرى علموا بما نزل بها من العقوبة، فكان ذلك نكالاً لهم؛ وقيل: إن المراد بـ «ما بين يديها»: ما يأتي بعدها: «وما خلفها»: ما سبقها؛ ولكن في هذا إشكال؛ لأن من سبقها قد مضى، فلا يكون منتفعًا، ولا ناكلاً إلا أن يراد بـ «ما بين يديها»: من عاصرها، و«ما خلفها»: من يأتي بعدهم، ويكون «الخلف» هنا بمعنى الأمام، كما جاء «الوراء» بمعنى «الأمام» في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيهَةٍ غَضْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

قوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي: موضع اتعاظ للذين يتقون الله.

الفوائد

١ - من فوائد الآيتين: توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرسول ﷺ على عدم الإيمان به؛ ووجه ذلك أنهم علموا ما حلّ بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله ورسوله ﷺ.

٢ - ومنها: تحريم الحيل، وأن التحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اعْتَدُوا مَنَكُم فِي السَّبْتِ﴾؛ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثمًا من إتيان المحرم على وجه

صريح؛ لأنه جمع بين العصية والخداع؛ ولهذا كان المنافقون أشد جرماً وعداوة للمؤمنين من الكفار الصرحاء؛ قال أيوب السخيتاني رحمه الله في المتحيلين: «إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون»؛ وصدق رحمه الله؛ وللحيل مفاصد كثيرة - راجع إن شئت كتاب «إغاثة اللهفان» لابن القيم رحمه الله وغيره.

وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت، وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم، ثم أذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها؛ وتأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيره؛ وجدت أن حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذكر أشد حيلة من حيل اليهود، ومع ذلك أحل الله بهم نعمته، وقد هنا عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مُحَرَّمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ»^(١)؛ فالتحيل على المحرم واقع فيه، ولا تنفعه الحيلة.

٣ - ومن فوائد الآيتين، بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب؛ لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم مسحوا قردة خاسئين؛ والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح؛

(١) قال الألباني رحمه الله في «غاية المرام» (١١): [وقال عليه السلام: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، وَتَسْتَحِلُّوا مُحَرَّمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ» ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ج ١ ص ٣٤٨. وقال: رواه أبو عبد الله ابن بطة بإسناد جيد يصحح مثله الترمذي (ص ٣٢ [٣٤]). ضعيف. أخرجه ابن بطة في «جزء الخلع وإبطال الحيل» (ص ٢٤ - من دفتان الكنوز) وإسناده هكذا: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال «التهذيب» غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن سلم، فلم أجده له ترجمة. وقد أورده ابن تيمية في «إبطال الحيل» (ص ٢٣ - ٢٤) من المجلد الثالث من «الفتاوى» عن ابن بطة بإسناده هذا إلا أنه وقع فيه «ابن مسلم» بدل «ابن سلم» وقال: «وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، وبحسنه تارة، ومحمد بن محمد (كذا) بن مسلم المذكور مشهور ثقة، ذكره الخطيب في «تاريخه» كذلك، وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم. قلت: ثم رأيت ابن تيمية قال في موطن آخر (٢٨٧/٣): «إسناده حسن». وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/٢٥٧): «إسناده جيد».

قلت: ولم أره في «تاريخ بغداد» كما سبق، لا باسم المتقدم ولا باسم محمد بن محمد بن مسلم، على أن الصواب الأول. فقد رأيت ابن بطة قال في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ق ١١ / ٢): حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن سلم المخمري قال: حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني... فساق حديثاً آخر. ولو فرضنا أن ابن سلم هذا ثقة، فلا يتم بذلك صحة الإسناد، لأن ابن بطة نفسه متكلم فيه من قبل حفظه، على علمه وفضله وصلاحه، فقد أورده الذمى في «الضعفاء» وقال: «إمام في السنة، يهمل ويغلط».

وقد بسط القول فيما قبل فيه من حيث الرواية العلامة المحقق عبد الرحمن اليباني في كتابه «التنكيل» ثم انتهى إلى القول بأنه «لا يحتاج بما ينفرد بروايته»، وهذا هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي مع نبذ التعصب، واتباع الحق، وعليه فالإسناد ضعيف، ويؤكد ضعفه عدم وروده في الأمهات الست والمسانيد وغيرها من الأصول المعتمدة وكتب الحديث المشهورة. وقد قال ابن الجوزي: «ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة».

ولكن حقيقته غير مباح؛ فصورة القرد شبيهة بالآدمي، ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ لأن الجزء من جنس العمل؛ ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

٤ - ومنها؛ بيان قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾؛ فكانوا في لحظة قردة.

٥ - ومنها؛ إثبات القول لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾.

٦ - ومنها؛ أن الذين مُسَخَّوْا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت؛ وأما الذين تهوا عن السوء فقد نجوا؛ وأما الذين سكتوا عن المعتدين ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم؛ فنسكت عنهم.

٧ - ومنها؛ أن العقوبات فيها تنكيل لغير العامل؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾؛ ولهذا يقص الله علينا من نبأ المكذبين للرسول ما يكون لنا فيه عبرة، كما قال عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

٨ - ومنها؛ أن الحدود الشرعية نكال للفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب، ولغير الفاعل.

٩ - ومنها؛ أن الذين يتتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتقون.

١٠ - ومنها؛ أن المواعظ قسمان: كونية، وشرعية؛ فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم العقوبة التي تكون نكالًا لما بين يديها، وما خلفها، وموعظة للمتقين؛ وأما الشرعية فمثل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧]؛ والمواعظ الكونية أشد تأثيرًا لأصحاب القلوب القاسية؛ أما المواعظ الشرعية فهي أعظم تأثيرًا في قلوب العارفين بالله اللينة قلوبهم؛ لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات.

١١ - ومن فوائد الآيتين؛ أن الذين يتتفعون بالمواعظ هم المتقون؛ وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع بالمواعظ الكونية، ولا بالمواعظ الشرعية؛ قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطرابًا وإكراهًا؛ وقد لا ينتفع؛ وقد يقول: هذه الأشياء ظواهر كونية طبيعية عادية، كما قال تعالى: ﴿وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤]؛ وقد ينتفع، ويرجع إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ تَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوَجٌ كَاطِلٌ دَعَوْا اللَّهَ تَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَسَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان: ٣٢].

١٢ - ومن فوائد الآيتين؛ أن من فوائد التقوى - وما أكثر فوائدها - أن المتقي يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية، والشرعية.

قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدُّنَاهُمْ وَارَءُ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا آلَتَنَ جَنَّتْ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٦٧: ٧٣]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ أي: واذكروا يا بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه، وإضافة «القوم» إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير؛ لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾: قالها في جواب ذكره الله سبحانه وتعالى في أثناء القصة:

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: ٧٢]؛ فقد قُتل منهم نفس فتخاصموا، وتدافعوا: كل يدعي أن هؤلاء قتلوه؛ حتى كادت تنور الفتنة بينهم؛ ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قُتل؛ أو لأي غرض؛ هذا ليس من الأمور التي تهمن؛ لأن القرآن لم يتكلم بها؛ ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن، أو تكذيب له، فقالوا: لا حاجة إلى أن نقاتل ويُذهب بعضنا بعضاً؛ نذهب إلى نبي الله موسى، ونخبرنا من الذي قتله؛ فذهبوا إليه، فقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ صدر الأمر من الله؛ لم يقل: آمركم، ولا

قال: اذبحوا؛ بل قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾؛ ليكون أعظم وقعاً في نفوسهم، وأدعى إلى قبوله وامتناله.

وقوله ﴿بَقَرَةً﴾: لم تعين بوصف؛ فلو ذبحوا أي بقرة كانت لكانوا ممثلين؛ ولكنهم تعتوا، وتشددوا فشد الله عليهم. كما سيأتي.

قوله تعالى: ﴿أَتَتَّخِذُوا هُزُوءًا﴾؛ ﴿هُزُوءًا﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: أتتخذنا مهزوءاً بناءً ويجوز أن تكون (هزواً) على بابها؛ ويكون المعنى: أتتخذنا ذوي هُزء؛ فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ و«الهزء» السخرية؛ وإنما قالوا ذلك لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة سبباً لزوال ما بينهم من المداواة؛ والتعبير بقولهم: ﴿أَتَتَّخِذُوا هُزُوءًا﴾ أبلغ من قول «أستهزئ ببناء»؛ لأن الأولى تفيد أنهم جعلوا محل استهزاء - بخلاف الثانية فإنها تدل على حصول الاستهزاء - ولو بمرة واحدة.

فأجابهم نبي الله بقوله: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل فأخذ عباد الله هزواً والمراد بـ «الجهل» هنا: السفه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ [النساء: ١٧] - أي: بسفاهة - ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧].

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَدْخُلْنَا رَبَّنَا ظِلَّكَ﴾: سبق الكلام على نظيرها؛ ﴿يَبْنِي لَنَا مَاءً﴾: هذا الطلب ليس له وجه؛ لأن اللفظ بين: فالبقرة معلومة، والمطلق ليس مجملاً - يحتاج إلى بيان - لوضوح معناه؛ فإذا قيل مثلاً: «أكرم رجلاً»؛ فلا يحتاج أن تقول: «ما صفة هذا الرجل؟» إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود؛ فلو أنهم ذهبوا وذبحوا أي بقرة، وامتلأوا ما أمرو به لانتهى الأمر؛ ولكنهم تعتوا.

قوله تعالى: ﴿قَالَ﴾ أي: موسى ﴿إِنَّهُ يَقُولُ﴾ أي: الله عز وجل: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ﴾: «البكر» معروف: التي لم تلد ولا قرعها الفحل، و«الفارض» تُعرف بمقابلها، فإذا كانت «البكر» هي التي لم يقرعها الفحل، فإن «الفارض» هي المسنة الكبيرة؛ وهذا - أي: تفسير الكلمة، أو معرفة معنى الكلمة بمعرفة ما يقابلها - له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١]؛ فكلمة: ﴿ثُبَاتٍ﴾ هنا يتبين معناها: بها ذكر مقابلاً لها - وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾؛ فيكون معناها: متفرقين أفراداً.

قوله تعالى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: وسط بين ذلك - أي: بين كونها فارضاً وبكرًا؛ وفيه إشكال على هذا؛ لأنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة؛ واسم الإشارة هنا مفرد

مذكر؟ والجواب عنه أن يقال: ﴿يَبَيِّنُ ذَلِكَ﴾ أي: بين ذلك المذكور من الفارض والبكر - أي: لا تكون هكذا ولا هكذا، ولكن عوان بين ذلك المذكور.

قوله: ﴿فَاعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾؛ هذا الأمر من موسى؛ وليس من كلام الله عز وجل؛ فموسى يقول لبني إسرائيل: افعَلُوا ما تؤْمَرُونَ به من ذبح بقرة لا فارض ولا بكر، ولا تتعنتوا فيشدد عليكم مرة ثانية؛ ولو أنهم امتثلوا، وذبحوا بقرة عوانًا بين ذلك لحصل المقصود؛ وكان عليهم أن يفعلوا وإن لم يأمرهم نبيهم به؛ ولكنهم أهل عناد وتعنت؛ ولهذا أمرهم أمرًا ثانيًا؛ ومع ذلك قالوا: ﴿قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا﴾: كل هذا من باب التعنت والتشدد؛ و﴿مَا لَوْثُهَا﴾ يعني أي شيء لوثها - ييضاء؛ سوداء؛ شهباء...؟.

قوله تعالى: ﴿قَالَ﴾ أي: موسى: ﴿إِنَّهُ يَقُولُ﴾ أي: الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾: شدد عليهم مرة أخرى في اللون؛ أولًا: حيث قال تعالى: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ﴾، فخرج بهذا ما عدا الصفرة من الألوان - وهذا نوع تضيق.

ثانيًا: بكونها: ﴿فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾؛ و«الفاقع» يعني الصافي؛ والمعنى: أنه ليس فيه ما يشوبه، ويخرجه عن الصفرة؛ وقيل: معنى ﴿فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ أي: شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيًا كان أبين في كونه أصفر.

ثالثًا: بكونها: ﴿تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ يعني: ليست صفرتها صفرة توجب الغم؛ أو صفرتها مستكرهة؛ بل هي صفرة تجلب السرور لمن نظر إليها.

فصار التضيق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني: فاقع لونها؛ والثالث: تسر الناظرين.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾: هذا أيضًا طلب ثالث؛ يقولون: ﴿أَدْعُ لِنَارِكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ أي: من حيث العمل؛ ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ أي: اشبهت علينا البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سننها؛ وذكر لهم لوثها؛ فأين التشابه؟! لكن هذا من عنادهم وتعنتهم، وتباطئهم في تنفيذ أمر الله.

قولهم: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾: أكدوا الهداية هنا بمؤكدتين؛ وهما: «إن»، واللام؛ ومؤكد ثالث؛ وهو الجملة الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية، وأخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله، قال بعض السلف: «لو لم يقولوا: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ لم يهتدوا إليها أبدًا». وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عز وجل؛ ويحتمل أن يكون قصدهم أنهم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة، وقالوا: «إن الله لم يشأ أن نهتدي!» وما هذا الاحتمال ببعيد عليهم.

فأجابهم على هذا: ﴿قَالَ﴾: أي: موسى ﴿إِنَّهُ يَقُولُ﴾: أي: الله عز وجل: ﴿لَئِنَّمَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِئَةَ فِيهَا﴾: هذا أيضاً تشديد زيادة على ما سبق؛ و﴿ذَلُولٌ﴾ على وزن فَعُول؛ وهي المتذلة التي ذلت لصاحبها؛ و«والمذلة»: هي التي تثير الأرض للزرع؛ و﴿لَا تُسْقِي الْحَرْثَ﴾: أي: لا يُسَنَّى عليها؛ فهي ليست سانية، ولا حارثة؛ و﴿مُسَلَّمَةً﴾: أي: من العيوب؛ ﴿لَا شِئَةَ فِيهَا﴾: أي: ليس فيها لون يخالف لونها؛ مأخوذ من وشي الثوب؛ وهو تلوينه بألوان مختلفة، مثل عِدَّة مأخوذة من الوعد؛ إذنٌ هي صفراء ليس فيها سواد، ولا فيها بياض، ولا فيها أي لون آخر؛ وهذا كله من زيادة التشديد عليهم.

وبهذا التفسير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات من أن هذه البقرة كانت عند رجل بارٍّ بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهباً، يعني: بملء جلدتها ذهباً؛ وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق، ولا تكذب، ولكن ظاهر القرآن هنا يدل على كذبها؛ إذ لو كان واقعاً لكان نقله من الأهمية بمكان لما فيه من الحث على برِّ الوالدين حتى نعتبر؛ فالصواب أن نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَئِن جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾؛ ﴿الْقَنَ﴾ اسم زمان، يُشار به للوقت الحاضر؛ فمقتضى كلامهم أنه أولاً أتى بالباطل، وقد صدّروا هذه القصة بقولهم: ﴿أَلَنَجْذِذُ أَهْرُؤًا﴾؛ يعني: الآن عرفنا أنك لست تستهزئ، وإنما أنت صادق؛ هذا هو المتبادر من الآية الكريمة، وليس بغريب على معتهم أن يقولوا مثل هذا القول؛ وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع: إن المراد بقولهم: ﴿وَالْحَقِّ﴾ أي بالبيان التام - أي: الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا «الحق» هنا بمعنى البيان؛ ولكن الصواب أن «الحق» هنا ضد الهزء والباطل؛ يدل على ذلك أنهم صدّروا هذه القصة بقولهم: ﴿أَلَنَجْذِذُ أَهْرُؤًا﴾؛ فبعد هذه المناقشات مع موسى، والسؤالات، وطلب الله عز وجل قالوا: الآن جئت بالحق، وعرفنا أنك لست مستهزئاً بنا؛ بل إنك جادٌ فيما تقول.

قوله تعالى: ﴿فَذَبِّحُوهَا﴾: أي: بعد العثور عليها بأوصافها السابقة؛ ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾: أي: ما قاربوا أن يفعلوا؛ وذلك بإيرادهم الطلب عن سنّها، ولونها، وعملها، وهذا تباطؤ يبعدهم من الفعل؛ لكنهم فعلوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَذَبِّحُوهَا﴾

قوله تعالى: ﴿وَرَدَقْنَا نَرَسًا﴾: أي: واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً؛ ووجه الخطاب لمن كانوا في عهد النبي ﷺ مع أن الفعل كان من سبقهم؛ لأن الأمة الواحدة بمنزلة الجسد الواحد؛ وفعل أولها كفعل آخرها فيها يلحقهم من ذم.

قوله تعالى: ﴿فَادْرِكْهُمْ فِيهَا﴾: أي: تدافعتم؛ كل منكم يدافع عن نفسه التهمة، ويتهم الآخر، وكان قد قُتل منهم قتل من إحدى القبيلتين؛ فادّعت كل واحدة أن الأخرى هي قاتلتها؛ وكاد

يكون بينهم فتنة؛ فأتوا إلى موسى، فقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً..﴾ الخ. قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ أي: مظهر ما كنتم تخفونه من تعيين القاتل؛ وذلك بالآية العظيمة التي بينها في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾؛ القاتل هو الله عز وجل؛ ولكن عن طريق الوحي إلى نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام؛ وأضاف قول موسى إليه تبارك وتعالى؛ لأنه هو الأمر به، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا تَحْرُكْ يَدَيْهِ لَسَانُكَ لَتَجْعَلَ فِيهِ ۖ وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنعَقُوا آلَئَهُ﴾ [القيامة: ١٦، ١٨]. فالمراد بقوله تعالى: ﴿قَرَأَهُ﴾ قرأه جبريل - عليه الصلاة والسلام؛ فهنا قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ يعني: أن الله تعالى أمر نبيه موسى ﷺ، فقال لهم بأمر الله: ﴿اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ أي: اضربوا هذا القاتل ببعض هذه البقرة؛ ولم يعين الله تعالى البعض: أهو الساق؛ أو الفخذ؛ أو الرقبة؛ أو الرأس، أو أي جزء من أجزائها؟ فليس لنا أن نعينه بجزء منها.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ أي: مثل إحياء هذا القاتل يحیی الله عز وجل الموتى بكلمة واحدة، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي: يظهرها لكم حتى تروها؛ والمراد بـ «الآيات» هنا الآيات الكونية؛ لأنها إحياء ميت بضربه بجزء من أجزاء هذه البقرة؛ ويحتمل أن يكون المراد آياته الشرعية أيضاً؛ لأن موسى - عليه الصلاة والسلام - أمرهم بذلك؛ فضربوا الميت ببعض هذه البقرة؛ فصار ذلك مصداقاً لقول موسى - عليه الصلاة والسلام -

قوله تعالى: ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾؛ «العل» للتعليل؛ أي: لأجل أن تعقلوا عن الله - تبارك وتعالى - آياته، وتفهموها؛ والعقل هو ما يحجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي؛ وهو خلاف الذكاء؛ فالذكاء هو سرعة البديهة والفهم؛ وقد يكون الإنسان ذكياً، ولكنه ليس بعاقل.

الفوائد،

١ - من فوائد الآيات: تعظيم الله عز وجل، حيث أسند الأمر إليه بصيغة الغائب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

٢ - منها: أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى قبول الأمر أو الخبر؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾.

٣ - ومنها: استهتار بني إسرائيل، حيث قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: ﴿أَتَنْخِذُ نَاهِرُونا﴾ وقد أخبرهم أن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة؛ فلم يحملوا هذا حمل الجد مع أن الواجب أن يحملوا هذا حمل الجد؛ لأنه أمر من الله عز وجل.

٤ - ومنها: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحق والسفه؛ لقول موسى عليه الصلاة

والسلام: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾.

٥ - ومنها: أن جميع الخلق محتاجون إلى الله تعالى، وإلى الاعتصام به عز وجل؛ فإن موسى عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل؛ ومع ذلك فهو محتاج إلى ربه تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾؛ والاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل؛ وقد تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل قوله عليه السلام: ﴿فَمَنْ وَجَدَ مَعَادًا فَلْيَعُدَّ بِهِ﴾^(١).

٦ - ومنها: استكبار بني إسرائيل، حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾؛ فأمره أمراً، ثم أضافوا ربوبية الله عز وجل إلى موسى، كأنهم متبرئون من ذلك؛ فلم يقولوا: «ادع ربنا» أو «ادع الله»؛ ومما يدل على استكبارهم كونهم طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ما هذه البقرة، مع أن البقرة معروفة؛ وهي عند الإطلاق تشمل أي واحدة.

٧ - ومنها: تأكيد الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه؛ لقوله: ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ﴾؛ ومع ذلك لم يمتثلوا؛ بل تعتوا وطلبوا شيئاً آخر: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا﴾؛ فسألوه عن اللون مع أن أي لون يمكن أن يكون في البقرة لا يمنع من إجزائها.

٨ - ومنها: بيان ما يدل أيضاً على تعنتهم؛ وذلك أنهم طلبوا بيان هل البقرة عاملة أو غير عاملة؟.

٩ - ومنها: أن استعمال البقر في الحرث والسقي كان قديماً معروفاً بين الأمم، ولا يزال إلى وقتنا هذا قبل أن تظهر الآلات الحديدية.

١٠ - ومنها: تشديد الله عليهم، حيث أمرهم بذبح بقرة موصوفة بهذه الصفات التي يعز وجودها في بقرة واحدة؛ وذلك بأن تكون متوسطة في السن لا فارصاً ولا بكرّاً؛ وأن تكون صفراء فاقعاً لونها تسر الناظرين؛ وألا تكون ذلولاً تثير الأرض وتسقي الحرث؛ وأن تكون مسلمة ليس فيها شيء من العيوب وألا يخالط لونها لون آخر؛ لقوله: ﴿لَا شَيْءَ فِيهَا﴾.

١١ - ومنها: أن من شدد على نفسه شدد الله عليه - كما حصل هؤلاء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أمروا فذبحوا أي بقرة لكفاهم؛ ولكنهم شددوا وتعنتوا، فشدد الله عليهم؛ على أنه يمكن أن يكون تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ الأمر.

١٢ - ومنها: أن بني إسرائيل أرادوا أن يتقهقروا عن تنفيذ أمر الله عز وجل على درجات؛ الدرجة الأولى: ما سبق من قولهم: ﴿أَلْتَجِدْنَا هَرُوءًا﴾؛ الدرجة الثانية: قولهم: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾؛ الدرجة الثالثة: قولهم: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا﴾؛ الدرجة الرابعة: قولهم: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ مرة أخرى.

١٣ - ومنها، استهتار بني إسرائيل؛ حيث قالوا: ﴿أَتَنْجِثُ بِالْحَقِّ﴾؛ فكأنهم يقولون: الآن رضينا بوصف هذه البقرة، ثم قاموا بذبحها على مضض؛ وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عز وجل.

١٤ - ومنها، أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله عز وجل من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ»^(١).

١٥ - ومنها، تذكير بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ببيان الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.

١٦ - ومنها، تأخير ذكر السبب بعد القصة، والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها.

١٧ - ومنها، أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره؛ لقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾.

١٨ - منها، أن البعض الذي ضرب به هذا القتل من البقرة غير معلوم؛ لقوله تعالى: ﴿بِغَضِبِهَا﴾؛ فقد أبهمه الله؛ ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داع؛ لأن المقصود الآية.

١٩ - ومنها، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة، وغرضها دون من وقعت عليه؛ لقوله تعالى: ﴿بِغَضِبِهَا﴾؛ ولم يعين لهم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بأي جزء منها؛ ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثاً أنه جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله.. كذا وكذا؛ تجد بعض الناس يتعب، ويتكلف في تعيين هذا الرجل؛ وهذا ليس بلازم؛ المهم معنى القصة وموضوعها؛ أما أن تعرف من هذا الرجل؟ من هذا الأعرابي؟ ما هذه الناقة مثلاً؟ ما هذا البعير؟ فليس بلازم؛ إذ إن المقصود في الأمور معانيها وأغراضها، وما توصل إليه؛ فلا يضر الإبهام - اللهم إلا أن يتوقف فهم المعنى على التعيين.

٢٠ - ومن فوائد الآيات أن المبهم في أمور متعددة أسير على المكلف من المعين؛ وذلك إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط؛ فإذا قيل لك: «افعل بعض هذه الأشياء» يكون أسهل مما إذا قيل لك: «افعل هذا الشيء بعينه»؛ فيكون في هذا توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة - والله أعلم -.

٢١ - ومنها، أن هذه الآية من آيات الله عز وجل وهي أن تكون البقرة سبباً لحياة هذا القتل؛ إذ لا رابطة في المعقول بين أن تذبح البقرة، ويضرب القتل ببعضها، فيحیی.

٢٢ - ومنها، أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله عز وجل؛

يعني مثلاً إذا اختلفنا في أمور، وكاد الأمر يتفاقم، ويصل إلى الفتنة، ثم أظهر الله ما بينه فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع.

٢٣ - ومنها، أن الله سبحانه وتعالى يُخرج ما كان يكتمه أهل الباطل وبينه للناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾؛ واذكروا قول الله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ [النساء: ١٠٨]

٢٤ - ومنها، التحذير من أن يكتم الإنسان شيئاً لا يرضاه الله عز وجل؛ فإنه مهما يكتم الإنسان شيئاً مما لا يرضي الله عز وجل فإن الله سوف يطلع خلقه عليه - إلا أن يعفو الله عنه -.

قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤]

التفسير

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي: صلبت، وتحجرت؛ ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: من بعد أن من الله عليكم بما حصل من المداراة في القتل حتى تبين.

قوله تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾ أي: قلوبكم؛ ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ أي: من الحجارة؛ لأن الحجارة أقسى شيء - حتى إنها أقسى من الحديد؛ إذ إن الحديد يلين عند النار، والحجارة تنفتت ولا تلين؛ و﴿أَوْ﴾ هنا ليست للشك؛ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بحالها؛ لكن اختلف العلماء - رحمهم الله - هل هي بمعنى «بل»، فتكون للإضراب؛ أو إنها لتحقيق ما سبق - أي: أنها إن لم تكن أشد من الحجارة فهي مثلها؟ في هذا قولان لأهل العلم - رحمهم الله؛ وهي كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ آتَيْنِ أَوْ يَرْيَدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧]: فمن العلماء من قال: إن ﴿أَوْ﴾ بمعنى «بل» أي: بل يزيدون على مائة ألف؛ ومنهم من قال: إنها لتحقيق ما سبق - أي: إن لم يزيدوا على مائة ألف فإنهم لن يتقصوا؛ والله أعلم بما أراد في كتابه.

ثم بين الله عز وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب هؤلاء فإنه لا خير فيها؛ فقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ يعني: إن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار - أي: أنهار الماء التي يشرب الناس منها، ويسقون بها زروعهم، ومواشيهم.

وقوله تعالى: ﴿لَمَا يَتَفَجَّرُ﴾: ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب اسم ﴿إِنْ﴾؛ واللام للتوكيد؛

أي: للذي يتفجر منه الأنهار.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَىٰ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَمَاءٌ﴾: وهي دون الأول؛ الأول يتفجر منها الأنهار؛ أما هذه فإنها تشقق، ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار، وما أشبهها.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾، كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشْيَةً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١]، ولما قال موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال الله سبحانه وتعالى له: ﴿كَانَ تَرْنِي وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَفْرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا كَمَلَ تَرْنَاهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَوْقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقوله تعالى: ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾، ﴿مِنْ﴾ هنا سببية؛ و﴿خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي: خوفهم مع العلم بعظمته.

قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾: فنفى سبحانه وتعالى أن يكون غافلاً عما يعملون؛ وذلك لكمال علمه، وإحاطته ببارك وتعالى.

الفوائد؛

١- من فوائد الآية: لُؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فهم لم يلبثوا للحق؛ بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم.

٢- ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس في قوله تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾؛ لأن الحجارة أمر محسوس؛ والقلب قسوته أمر معقول؛ إذ إنه ليس المعنى أن القلب الذي هو المضغعة يقسو؛ القلب هو هو؛ لكن المراد: أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن الحق، واستكباره عليه؛ فهو أمر معنوي شبيه بالأمر الحسي؛ وهذا من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين.

٣- ومنها: أن الحجارة أفسى شيء يضرب به المثل.

٤- ومنها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار، وقد كان موسى - عليه الصلاة والسلام - يضرب بعصاه الحجر، فينبجس وينفجر عيوناً بقدرة الله تبارك وتعالى.

٥- ومنها: أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها خيراً؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار؛ ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء؛ ومنها ما يهبط من خشية الله؛ وهذه كلها خير، وليس في قلوب هؤلاء خير.

٦- ومنها: أن الجهادات تعرف الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾؛ وهذا أمر معلوم من آيات أخرى، كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١]، وقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ [فصلت: ١١]: فهما الأمر، وانقادتا.

٧- ومن هوائد الآيات: عظمة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾؛ والخشية هي الخوف المقرون بالعلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]؛ فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه.

٨- ومنها: سعة علم الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية؛ والصفات السلبية هي: التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وتتضمن أمرين هما:
نفي هذه الصفة؛ وإثبات كمال ضدها.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾؛ الهمة للاستفهام؛ والمراد به الاستبعاد، والتبئيس - أي: تبئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم؛ والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمة مناسب للمقام؛ و«الطمع» معناه: الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة؛ يعني: أنتم ترجون مع رغبة؛ لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة الأكيدة فيه يقال: طمع فيه؛ و«الإيمان» هنا بمعنى التصديق أي: أن يصدقوا لكم؛ ويحتمل أن يكون بمعنى الانقياد، والاستسلام لكم؛ وهذا أمر بعيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ...﴾: الواو هنا للحال؛ و﴿وَقَدْ﴾: للتحقيق؛ فالجمله في محل نصب وهي حال، حالاً من الواو في ﴿يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾. يعني: والحال أن فريقاً منهم يسمعون كلام الله؛ و«الفريق» بمعنى: الطائفة؛ و﴿مِنْهُمْ﴾: أي: من بني إسرائيل.

قوله تعالى: ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ﴾: ذكر المفسرون فيه قولين:

القول الأول: أن المراد بذلك التوراة - يسمعونها ثم يحرفونها - أي: يغيرونها؛ ومنه قولهم: حَرَفَتِ الدابة - يعني: غيرت اتجاهها؛ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾: أي: من بعد ما فهموها، وعرفوا معناها، ولم تشكل عليهم؛ ومن ذلك تحريفهم إياها في صفة النبي ﷺ، ومبعثه، وقولهم: إنه الرسول المنتظر. وليس هذا الرسول.

والقول الثاني: أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلامه سبحانه وتعالى لموسى عليه

السلام؛ وهم الذين اختارهم موسى - وهم سبعون رجلاً - فأسمعهم الله تعالى كلامه لموسى، ولكنهم قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾، ثم حَرَفُوا ما سمعوه من كلام الله سبحانه وتعالى لموسى.

وقد بحث في كتب التفسير التي لَدَيَّ فلم أجد احتمالاً ثالثاً - وهو أن المراد بـ ﴿كَلِمَ اللَّهُ﴾ القرآن، وأنهم يسمعون ثم يعرفونه؛ لأن القرآن كلام الله؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] أي حتى يسمع القرآن؛ فإن كان هذا الاحتمال صحيحاً فهو أقرب من القولين السابقين - والله أعلم بمراده.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَتْلَمُونَ﴾ أي: يعلمون أنهم يعرفون الكلم أي: كلام الله عز وجل، ويعلمون أن التحريف محرم؛ فتعدوا الحدود وحرفوا كلام الله عز وجل، وارتكبوا الإثم عن بصيرة.

الفوائد

١ - من فوائد الآية أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فإنه يتعد أن يؤمن بما هو أخفى؛ لأن من يسمع كلام الله ثم يحرفه، أبعد قبولاً للحق ممن لم يسمعه.

٢ - ومنها، أن الله تعالى يسلي رسوله ﷺ بما يذهب عنه الأسى والحزن؛ حيث بين له حال هؤلاء، وأنهم قوم عتاة لا مطمع في إيمانهم.

٣ - ومنها، إثبات أن الله يتكلم، وأن كلامه بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾؛ وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى؛ فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة؛ وتفصيل ذلك والرد على من خالفه مذكور في كتب العقائد.

٤ - ومنها، أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية؛ والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، أن الصفات الذاتية: لازمة لذات الله أزلاً، وأبدًا ومعنى «أزلاً» أي: فيما مضى؛ و«أبدًا» أي: فيما يستقبل - مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة، والسمع والبصر إلى غير ذلك، والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، فتحدث إذا شاء، كالاستواء على العرش، والتزول إلى سماء الدنيا، والمجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، والفرح، والرضا، والغضب - عند وجود أسبابها.

٥ - ومن فوائد الآية الرد على الأشعرية، وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ وأن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، وليست كلام الله؛ بل خلقها الله ليعبر بها عما في نفسه؛ والرد عليهم مفصلاً في كتب العقائد.

٦ - ومنها، أن هؤلاء اليهود قد حَرَفُوا كلام الله، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا﴾.

٧ - ومنها، بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود؛ لأنهم حَرَفُوا ما عقلوه؛ والتحريف بعد عقل المعنى

رُحِّلَ حرف العطف عن مكانه، وجعلت الهمزة مكانه؛ وعلى هذا فيكون التقدير: فألا تعقلون؛ أما على الأول فيكون التقدير: أجهلتم فلا تعقلون؛ أو: أسفهتم فلا تعقلون.. المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق؛ فالقول الأول أدق؛ والثانية أسهل؛ لأن الثاني لا يحتاج عناء وتكلفاً فيما تقدره بين الهمزة والعاطف.

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم لكونهم نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل؛ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ﴾: يشمل ما يسره الإنسان في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به؛ ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ما يظهرون لعامة الناس؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا وهذا؛ ولا يخفى عليه شيء؛ والمعنى: كيف يؤنب بعضهم بعضاً بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي ﷺ ومن معه، وأنكروا نبوته، ولم يؤمنوا فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر؟! فسواء أقرؤا، أو لم يُقرؤا عند الصحابة أن الرسول حق، فإن الله تعالى عالم بهم.

الفوائد:

١ - ومن هوائد الآيات: أن في اليهود منافقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا..﴾ إلخ.

٢ - ومنها: أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ..﴾ إلخ؛ لأن هذا نوع من الغدر بالمؤمنين.

٣ - منها: أن بعضهم يلوم بعضاً على بيان الحقيقة حينما يرجعون إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَا بِبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾.

٤ - ومنها: أن العلم من الفتح؛ لقولهم: ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾؛ ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه.

٥ - ومنها: أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله يوم القيامة؛ لقولهم: ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِتَّونَ ۝١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمَعُّونَ ﴿[المؤمنون: ١٥، ١٦].

٦ - ومنها: سفة اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحاً عليهم؛ لقولهم: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

٧ - ومنها: الشاء على العقل والحكمة؛ لأن قولهم: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ توبيخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلاً؛ ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه؛ ولا يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام؛ ولا يفعل إلا وينظر ما النتيجة من الفعل: قال النبي ﷺ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١).

- ٨ - ومنها: أن كفر اليهود بالرسول محمد ﷺ عن علم؛ ولهذا صاروا مغضوباً عليهم.
- ٩ - ومنها: توبيخ اليهود على التحريف؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.
- ١٠ - ومنها: إثبات عموم علم الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تُرْسُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.
- ١١ - ومنها: الرعيد على مخالفة أمر الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ..﴾ الآية؛ لأن المقصود بذلك تهديد هؤلاء، وتحذيرهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: ٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي: من اليهود؛ ﴿أُمِّيُونَ﴾ أي: بمنزلة الأميين؛ والأُمِّي: من لا يعرف أن يقرأ، ولا أن يكتب؛ ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾ أي: إلا قراءة بدون فهم للمعنى؛ ومن لم يفهم المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنه لا يستفيد شيئاً بقراءته؛ ﴿وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾ أي: ما هم إلا يظنون؛ لأن الإنسان الذي لا يعرف إلا اللفظ ليس عنده علم.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ، ومن يقرأ ولا يفهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾.
- ٢ - ومنها: ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عز وجل.
- ٣ - ومنها: أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾؛ العامي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن لا يفهم معناه؛ فإذا تكلم في حكم من أحكام الله الشرعية التي دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن؛ لأنه في الحقيقة لا يعلم؛ ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى.
- ٤ - ومنها: ذم الحكم بالظن، وأنه من صفات اليهود؛ وهذا موجود كثيراً عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم: «إنهم علماء»؛ تجدهم يفتي بدون علم، وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم.
- ٥ - ومنها: أن المقلد ليس بعالم؛ لأنه لا يفهم المعنى؛ وقد قال ابن عبد البر: «إن العلماء أجمعوا أن

المقلد لا يعد في العلماء؛ وهو صحيح: المقلد ليس بعالم؛ غاية ما هنالك أنه نسخة من كتاب؛ بل الكتاب أضبط منه؛ لأنه قد ينسى؛ وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقاً؛ التقليد في موضعه هو الواجب؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَتْلَوْهُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُوبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ..﴾؛ «ويل» كلمة وعيد؛ يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة؛ وهي مبتدأ؛ وجاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأنها تفيد الوعيد؛ والوعيد معنى خاص، فزال به إجمال النكرة المطلقة؛ و﴿الْكِتَابَ﴾ بمعنى: المكتوب؛ والمراد به: التوراة؛ ﴿بِأَيْدِيهِمْ﴾: كلمة مؤكدة لقوله تعالى: ﴿يَكْتُوبُونَ﴾؛ أو مبينة للواقع؛ لأنه لا كتابة إلا باليد غالباً؛ والمعنى: أنهم يكتبونه بأيديهم، فيتحققون أنه ليس الكتاب المنزل؛ فهم يباشرون هذه الجناية العظيمة؛ ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ﴾ أي: بعدما كتبوه بأيديهم، وعرفوا أنه من صُنْعِ أيديهم؛ ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي: نزل من عند الله؛ ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ﴾ أي: ليأخذوا به؛ واللام للتعليل؛ فإذا دخلت اللام على الفعل المضارع تكون للتعليل كما هي هنا؛ وتكون للعاقبة، مثل: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخِزْيًا﴾ [القصاص: ٨]؛ وتكون زائدة، مثل: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [الصف: ٨] أي: يريدون أن يطفئوا؛ لأن الفعل «يريد» يتعدى بنفسه بدون حرف الجر؛ ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي: عوضاً قليلاً؛ وهذا العوض القليل هو الرئاسة، والجاه والمال، وغير ذلك من أمور الدنيا، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: ٧٧]؛ فمهما حصل في الدنيا من رئاسة، وجاه، ومال، وولد، فهو قليل بالنسبة للآخرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل من حديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: «مَوْضِعُ سَوَاطِئِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِمَّا فِيهَا»^(١): الدنيا من أولها إلى آخرها برئاساتها، وأموالها، وبنيتها، وقصورها، وكل ما فيها، وموضع السوط مترقيياً؛ إذن متاع الدنيا قليل.

(١) رواه البخاري (٣٠٧٨)، والترمذي (١٦٤٨)، وابن ماجه (٤٣٣٠)، أحمد في مسنده (٢٢٨٤٩)، والدارمي في مسنده (٢٨٢٠).

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾: هذا وعيد على فعلهم؛ ﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾: هذا وعيد على كسبهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون: هذا من عند الله؛ وهم كاذبون.

٢ - ومنها: أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة، والمال، والجاه؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَشْتَرُوا بِوَدْعِهِمْ نَجَاتًا قَلِيلًا﴾؛ وقد ورد الوعيد على من طلب علماً يبتغي به وجه الله لينال عرضاً من الدنيا.

٣ - ومنها: أن الدنيا كلها مهما بلغت فهي قليل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٧٧].

٤ - ومنها: أن الجزاء بحسب العمل؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾.

٥ - ومنها: إثبات العلل، والأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾؛ فإن هذا بيان لعللة الوعيد؛ وهذه غير الفائدة السابقة؛ لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا؛ وهذه بيان السبب.

٦ - ومنها: أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل، وما ينتج عنه من كسب محرم؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾؛ فما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يآثم به الإنسان؛ مثلاً: إنسان عمل عملاً محرماً كالغش - فإنه آثم بالغش؛ وهذا الكسب الذي حصل به هو أيضاً آثم به.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَيُّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٠)

بِكُلِّ مَنْ كَسَبَ سَكِينَةً وَأَحْطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّكَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٠-٨٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: اليهود: ﴿لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ﴾ أي: لن تصيبنا نار الآخرة

﴿لَا أَنْبَأُكُمْ مَعْدُودَةً﴾ يعنون أنهم يقولون فيها أيامًا معدودة، ثم يخلفهم فيها النبي ﷺ، والمؤمنون؛ فنحن نقول: إقراركم على أنفسكم بدخول النار مقبول؛ ودعواكم الخروج من النار دعوى لا بينة لها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى متحديًا لإياهم: ﴿قُلْ﴾ - الخطاب للنبي ﷺ: ﴿أَتُخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ أي: أخذتم عند الله عهدًا أن لا تمسك النار إلا أيامًا معدودة، ثم يخلفكم فيها الرسول والمؤمنون؟! والاستفهام هنا للإنكار؛ و«العهد»: الميثاق والالتزام؛ ﴿فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ أي: إن أخذتم عند الله عهدًا فلن يخلفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد.

قوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ قيل: إن ﴿أَمْ﴾ متصلة؛ وقيل: إنها منقطعة؛ والفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن المنقطعة تكون بمعنى «بل»؛

والثاني: أن ما بعدها منقطع عما قبلها؛ وأما المتصلة: فتكون بمعنى «أو»، وما بعدها معادل لما قبلها؛ مثال المتصلة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦]؛ ومثال المنقطعة: قوله تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آمَنُوا قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الطور: ٣٢] أي: بل هم قوم طاغون؛ أما في هذه الآية التي نحن بصددتها فيحتمل أنها منقطعة؛ وعلى هذا فيكون معناها: بل تقولون على الله ما لا تعلمون؛ ويحتمل أنها متصلة، فيكون معناها: هل أنتم اتخذتم عند الله عهدًا فادعيتموه، أو أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؟! وعلى كلا الاحتمالين فهم يقولون على الله ما لا يعلمون؛ إذن إذا لم يكن عندهم من الله عهد، وقد قالوا على الله ما لا يعلمون، فتكون دعواهم هذه باطلة.

قوله تعالى مبيّنًا من الذي تمسسه النار، ومن الذي لا تمسه: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾: قال المفسرون: ﴿بَلَىٰ﴾ هنا بمعنى «بل»؛ فهي للإضراب الانتقالي؛ ويحتمل أن تكون للإضراب الإبطالي. أي لإبطال قولهم: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَنْبَاءًا مَعْدُودَةً﴾ و﴿مَنْ﴾ يحتمل أن تكون اسم شرط؛ وجوابه: ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى: الذي؛ وهي مبتدأ، وخبره: ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، وقرن بالفاء لمشابهة الاسم الموصول لاسم الشرط في العموم؛ والاحتمال الأول أولى؛ و«الكسب» معناها: حصول الشيء نتيجة لعمل؛ و﴿سَيِّئَةً﴾ من سوء يسوء؛ والمراد: الأعمال السيئة.

قوله تعالى: ﴿وَأَخْلَطْتُ بِهِمْ خُطِيئَتَهُمْ﴾: «الإحاطة» في اللغة: الشمول؛ و﴿وَأَخْلَطْتُ﴾ أي: صارت كالحائط عليه، وكالسور - أي: اكتفت من كل جانب؛ وفي قوله تعالى: ﴿خُطِيئَتُهُمْ﴾ قراءتان: الإفراد، والجمع؛ والإفراد بمعنى الجمع؛ لأنه مفرد مضاف فيعم؛ لكن الجمع يفيد الإشارة إلى أنواع الخطايا.

وقوله تعالى: ﴿سَيِّئَةٌ﴾، و﴿خَطِيئَةٌ﴾: قيل: بمعنى واحد، وأن السيئة امتدت حتى أحاطت به؛ وقيل: إن المراد بالسيئة: الكفر؛ والخطيئة: ما دونه؛ وهذا هو المعروف عند المفسرين.

قوله تعالى: ﴿قَاوَلَتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: المشار إليه ما سبق؛ و﴿أَصْحَابُ﴾ جمع صاحب - أي أهل النار؛ وسموا أصحاباً لها لملازمتهم إياها - والعياذ بالله؛ و﴿خَالِدُونَ﴾ أي: ماكثون؛ فالخلود بمعنى المكث والدوام؛ ومنه قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: مبتدأ؛ خبره: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ لما ذكر الله عز وجل مصير الكافرين ذكر بعده مصير المؤمنين ليكون العبد سائراً إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مثالي - أي تشبى فيه المعاني والأحوال.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان؛ فلا يكون الإيمان مجرد تصديق؛ بل لا بد من قبول للشيء، واعتراف به، ثم إذعان، وتسليم لما يقتضيه ذلك الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: عملوا الأعمال الصالحات؛ والعمل يصدق على القول والفعل؛ وليس العمل مقابل القول؛ بل الذي يقابل القول: الفعل؛ وإلا فالقول والفعل كلاهما عمل؛ لأن القول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ أي: أهلها الملازمون لها؛ لأن الصحة ملازمة؛ و﴿الْجَنَّةِ﴾: الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين؛ وفيها كما قال الرسول ﷺ: «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١)، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

قوله تعالى: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ سبق الكلام عليها.

القوائد:

١ - من فوائد الآيات: أن اليهود يقرّون بالآخرة، وأن هناك ناراً، لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنَنصَنَّا النَّارَ إِلَّا أَنْكَاثًا مَقْدُودَةً﴾؛ لكن هذا الإقرار لا ينفعهم؛ لأنهم كذبوا محمداً ﷺ؛ وعلى هذا ليسوا بمؤمنين.

٢ - ومنها: أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، إما كذباً، وإما جهلاً؛ والأول أقرب؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

٣ - ومنها: حسن مجادلة القرآن؛ لأنه حصر هذه الدعوى في واحد من أمرين، وكلاهما مُتَّبَعٌ: ﴿أَتُخَذُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ وهذا على القول بأن ﴿أَمْ﴾ هنا متصلة؛ أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد.

٤ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده؛ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين هما: الصدق، والقدرة، لأن إخلاف الوعد إما لكذب، وإما لعجز؛ فكون الله - جلّ وعلا - لا يخلف الميعاد يقتضي كمال صدقه، وكمال قدرته.

٥ - ومنها: أَنَّ مِنْ دَأْبِ الْيَهُودِ، القول على الله بلا علم؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ نَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ والقول على الله يتضمن القول عليه في أحكامه، وفي ذاته وصفاته؛ من قال عليه ما لا يعلم بأنه حلّ أو حرم أو أوجب، فقد قال على الله بلا علم؛ ومن أثبت له شيئاً من أسماء أو صفات لم يثبتها الله لنفسه فقد قال على الله بلا علم؛ ومن نفى شيئاً من أسماؤه وصفاته فقد قال على الله بلا علم؛ ومن صرف شيئاً عن ظاهره من نصوص الكتاب والسنة بلا دليل فقد قال على الله بلا علم.

٦ - ومن فوائد الآيات: تحريم الإفتاء بلا علم؛ وعلى هذا يجب على المفتي أن يتقي الله عزّ وجلّ، وألا يتسرع في الإفتاء؛ لأن الأمر خطير.

٧ - ومنها: أن الثواب والعقاب لا يترتب على الأشخاص بحسب النسب أو الانتهاء؛ وإنما هو بحسب العمل.

٨ - ومنها: أن من أحاطت به خطيئته، فلم يكن له حسنة فإنه من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها.

٩ - ومنها: أن من كسب سيئة لكن لم تخط به الخطيئة فإنه ليس من أصحاب النار؛ لكن إن كان عليه سيئات فإنه يعذب بقدرها - ما لم يعف الله سبحانه وتعالى عنه.

١٠ - ومنها: إثبات النار، وأنها دار الكافرين.

١١ - ومنها: خلود أهل النار فيها؛ هو خلود مؤبد لا يخفف عنهم فيه العذاب، وقد صرح الله عزّ وجلّ بتأييد الخلود فيها في ثلاثة مواضع من القرآن؛ الأول: في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: ١٦٨، ١٦٩)؛ الثاني: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (الأحزاب: ٦٤، ٦٥)؛ الثالث: في سورة الجن في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ (الجن: ٢٣).

١٢ - ومن فوائد الآيات، أن أهل الجنة هم الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ ولا يكون

العمل صالحاً إلا بأمرين:

الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول ﷺ، والدليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١) - وهذا فقد فيه الإخلاص؛ وقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢) - وهذا فقد فيه المتابعة؛ وكذلك قول الرسول ﷺ: «فَأَيُّ شَرْطٍ كَانَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ»^(٣).

١٣ - ومن فوائد الآيات: أن الإيمان وحده لا يكفي لدخول الجنة؛ بل لا بد من عمل صالح.

١٤ - ومنها: أن العمل وحده لا يكفي حتى يكون صادراً عن إيمان؛ لقوله تعالى: ﴿آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ ولذلك لم ينفع المنافقين عملهم؛ لفقد الإيمان في قلوبهم.

١٥ - ومنها: بلاغة القرآن، وحسن تعليمه؛ حيث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة؛ وهذا من معنى قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى﴾ [الزمر: ٢٣]؛ فإن من معاني المثاني: أن تنشئ فيه الأمور؛ فيذكر الترغيب والترهيب؛ والمؤمن والكافر؛ والضر والنافع؛ وما أشبه ذلك.

١٦ - ومنها: إثبات الجنة.

١٧ - منها: أن أصحاب الجنة مخلدون فيها؛ وتأيد الخلود في الجنة صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات عديدة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [البقرة: ٨٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛

(١) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وأحمد في (مسنده) (٩٦١٧).

(٢) رواه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨).

(٣) رواه البخاري (٢٤٢٤)، والنسائي (٣٤٥١)، وابن ماجه (٢٥٢١)، وأحمد في (مسنده) (٢٥٧٥٨).

و«الميثاق»: العهد؛ وسمي «العهد» ميثاقاً؛ لأنه يوثق به المعاهد، كالحبل الذي توثق به الأيدي والأرجل؛ لأنه يُلزَمه؛ و«إِسْرَءِيلَ» هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وبَنُوهُ: ذريته من ذكور وإناث، كما يقال: «بنو نعيم» لذكورهم وإناثهم و«بنو إسرائيل» بنو عم للعرب؛ لأن العرب من بني إسماعيل؛ وهؤلاء من بني إسرائيل؛ وجدهم واحد وهو إبراهيم ﷺ والميثاق بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿لَا تَقْبِذُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَا آلَؤُلَآدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ فالميثاق اشتمل على ثمانية أمور:

الأول: ألا يعبدوا إلا الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْبِذُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾؛ و«العبادة» معناها: الذل والخضوع؛ مأخوذة من قولهم: طريق معبد - أي: مذل.

الثاني: الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَا آلَؤُلَآدِينَ إِحْسَانًا﴾ أي: أحسنوا بالوالدين إحساناً؛ وهو شامل للإحسان بالقول والفعل، والمال والجاه، وجميع طرق الإحسان؛ لأن الله أطلق؛ فكل ما يسمى إحساناً فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَيَا آلَؤُلَآدِينَ إِحْسَانًا﴾؛ والمراد بـ «الوالدين»: الأب والأم، والأباعد لهم حق؛ لكن ليسوا كحق الأب والأم الأذنين، ولهذا اختلف إرثهم، واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق.

الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَيَا آلَؤُلَآدِينَ﴾؛ والمعنى: وإحساناً بذوي القربى؛ ﴿وَذِي﴾ بمعنى صاحب؛ و«الْقُرْبَىٰ» بمعنى القرابة؛ ويشمل: القرابة من قِبَلِ الأم؛ والقرابة من قِبَلِ الأب؛ لأن «الْقُرْبَىٰ» جاءت بعد «الوالدين» أي: القربى من قِبَلِ الأم، ومن قِبَلِ الأب.

الرابع: الإحسان إلى اليتامى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾؛ جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى، وأوصى الله تعالى باليتامى؛ لأنه ليس لهم من يربهم أو يعولهم؛ إذ إن أباهم قد توفي؛ فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية.

الخامس: الإحسان إلى المساكين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾؛ جمع مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر؛ لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطنى، ويزداد، ويرتفع، ويعلو؛ وإذا كان فقيراً فإنه بالعكس، وهنا يدخل الفقراء مع «وَالْمَسْكِينِ»؛ لأن «الفقراء»، و«المساكين» من الأسماء التي إذا قرئت افرقت؛ وإذا افرقت اجتمعت؛ فكلمة «الفقراء» إذا كانت وحدها شملت الفقراء والمساكين؛ و«المساكين» إذا كانت وحدها شملت الفقراء والمساكين؛ وإذا قيل: فقراء ومساكين - مثل آية الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] - صار «الفقراء» لها معنى؛ و«المساكين» لها معنى؛ لما اجتمعت الآن افرقت: فـ«الفقير»: من لا يجد شيئاً من الكفاية، أو يجد دون النصف؛ و«المسكين»: من يجد نصف الكفاية دون كمالها.

السادس: أن يقولوا للناس قولاً حسناً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾؛ يسكون السين،

وفي قراءة: ﴿حَسَنًا﴾ بفتحها؛ والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته؛ وفي معناه، ففي هيئته: أن يكون باللطف واللين، وعدم الغلظة والشدّة، وفي معناه: بأن يكون خيرًا؛ لأن كل قول حسن فهو خير؛ وكل قول خير فهو حسن.

السابع: إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: اتوا بها قائمة - أي: قومة ليس فيها نقص؛ وذلك بأن يأتوا بها بشروطها، وأركانها، وواجباتها؛ وكما أن يأتوا بمستحباتها؛ و﴿الصَّلَاةَ﴾ تشمل الفريضة والنافلة.

الثامن: إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطوها مستحقها؛ و«الزكاة» هي النصيب الذي أوجبه الله لمستحقه في الأموال الزكوية.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وفائدته: إدخال الموجودين في عهد النبي ﷺ في هذا الحكم - أعني التولي؛ و«التولي» ترك الشيء وراء الظهر؛ وهذا أبلغ من الإعراض؛ لأن الإعراض قد يكون بالقلب، أو بالبدن مع عدم استديار.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ الجملة هنا حالية؛ أي: توليتم في إعراض؛ وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض في قلبه - فقد يتولى بالبدن، ولكن قلبه متعلق بها وراءه؛ ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن يُقْبَلَ بعد ذلك.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: بيان عظمة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَذْنَا﴾؛ لأن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه.

٢- ومنها: أن التوحيد جاءت به الرسل جميعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾.

٣- ومنها: أن العبادة خاصة بالله - تبارك وتعالى؛ فلا يعبد غيره؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾؛ لأن هذا يفيد الحصر.

٤- ومنها: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا﴾؛ وإنما أوجب ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عز وجل؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا إِلَهُكَ﴾ [لقمان: ١٤]؛ فهذا سبب وجودك، وإمدادك، وإعدادك. وإن كان أصل ذلك من الله؛ فلولو الوالدان ما كنت شيئًا؛ والإحسان إلى الوالدين شامل للإحسان بالقول والفعل، والمال والجاه، وغير ذلك من أنواع الإحسان؛ وضده أمران؛ أحدهما: أن يسيء إليهما؛ والثاني: ألا يحسن، ولا يسيء؛ وكلاهما تقصير في حق الوالدين مناف لبرهما؛ وفي الإساءة زيادة الاعتداء.

٥- ومن فوائد الآية: وجوب الإحسان إلى ذوي القربى - أي: قرابة الإنسان؛ وهم من

يجمعون به بالأب الرابع، فما دون؛ ولكن يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت؛ فكل من كان أقرب فهو أولى بالإحسان؛ لأن الحكم إذا عُلّق بوصف قوي بحسب قوة ذلك الوصف؛ فمثلاً: يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم؛ ويجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال.

٦- ومنها: وجوب الإحسان إلى اليتامى؛ وهو يشمل الإحسان إليهم أنفسهم؛ والإحسان في أموالهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

٧- ومنها: وجوب الإحسان إلى المساكين؛ وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة، ودفع الضرورة، وما أشبه ذلك.

٨- ومنها: وجوب القول الحسن؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾؛ وضد القول الحسن قولان؛ قول سوء؛ وقول ليس بسوء، ولا حسن؛ أما قول السوء فإنه منهي عنه؛ وأما القول الذي ليس بسوء، ولا حسن فليس مأموراً به، ولا منهيّاً عنه؛ لكن تركه أفضل؛ ولهذا وصف الله عباد الرحمن بأنهم: ﴿لَا يَسْهَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَا مِمَّا رَزَقَهُمْ مِنْ غَيْرِهَا﴾ [الفرقان: ٧٢]؛ وقال الرسول ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا؛ أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١).

٩- ومنها: الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا تصح الصلاة إلا به؛ وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة بدونه وهو من كمالها.

١٠- منها: أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا.

١١- ومنها: وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾

١٢- ومنها: وجوب الزكاة على من كان قبلنا؛ ولكن لا يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا في مقدار الزكاة، ولا في أهلها الذين تدفع إليهم.

١٣- ومنها: أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم لم يقوموا به؛ إلا القليل منهم.

١٤- ومنها: أن تولي بني إسرائيل كان تولياً كبيراً؛ حيث كان تولياً بإعراض.

١٥- ومنها: أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض.

١٦- ومنها: أن التولي قد يكون بإعراض، وقد يكون بغير إعراض؛ لأنه لو كان بإعراض مطلقاً لم يستقم قوله: ﴿وَأَسْمُرْ مُعْرِضُونَ﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ يَبْظِهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَعْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿البقرة: ٨٤: ٨٦﴾﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾: يذكّرهم الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ ويبيّن الله تعالى الميثاق هنا بأمرين:

الأول: قوله تعالى: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ أي: لا تريقونها؛ و«السفك» و«السفع» بمعنى واحد؛ والمراد بسفك الدم: القتل، كما قال الرسول ﷺ في مكة: «لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بَهَا دَمًا»^(١) أي: يقتل نفسًا بغير حق؛ و«دِمَاءَكُمْ» أي: دماء بعضكم؛ لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»^(٢)، وقال: «وَيُجْبَرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»^(٣).

الأمر الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ﴾؛ المراد: لا تخرج بعضكم بعضًا من دياركم؛ ولا شك أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس؛ وربما يكون أشق من القتل. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي: ثم بعد هذا الميثاق بقيتم عليه، وأقررتم به، وشهدتم عليه، ولم يكن الإقرار غائبًا عنكم، أو منسيًا لديكم؛ بل هو باق لا زائل؛ ثم بعد هذا الميثاق، والإقرار به، والشهادة عليه ﴿أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ و«هَؤُلَاءِ» منادى حذف منه حرف النداء - أي: يا هؤلاء؛ وليست خبر المبتدأ؛ و«أَنْتُمْ» مبتدأ خبره جملة: ﴿تَقْتُلُونَ﴾؛

(١) رواه البخاري (١٧٣٥)، ومسلم (١٣٥٤).

(٢) رواه البخاري (١٧٧١)، والترمذي (١٥٧٩)، وأبو داود (٢٠٣٤).

(٣) رواه أحمد في مسنده (٦٦٩٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٢٨٠)، وقال الشيخ شعيب: صحيح وهذا إسناد حسن.

والخطاب لمن كان في عهد الرسول ﷺ؛ وإنما وجه إليهم؛ لأنهم من الأمة التي فعلت ذلك ورضوا به.
وقوله تعالى: ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: يقتل بعضهم بعضاً؛ ﴿وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ﴾ أي تجلونهم عن الديار؛ وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي ﷺ؛ حيث قتل بعضهم بعضاً، وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم.

قوله تعالى: ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ بتخفيف الظاء؛ وفيها قراءة أخرى: ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ بتشديد الظاء؛ وأصله: تتظاهرون؛ ولكن أبدلت التاء ظاء، ثم أدمغت بالظاء الأصلية؛ و﴿تَظَاهَرُونَ﴾ أي تعالون؛ لأن الظهور معناه العلو، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَىٰ أَلْبَيْنٍ لَهُمْ﴾ [الصف: ٩] يعني ليعليه؛ وسمي العلو ظهوراً: من الظهر؛ لأن ظهر الحيوان أعلاه؛ وقيل: ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ أي: تعينون من يعتدي على بعضكم في عدوانه.

قوله تعالى: ﴿بِالْإِثْمِ﴾ أي بالمعصية؛ ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ أي: الاعتداء على الغير بغير حق؛ فكل عدوان معصية؛ وليست كل معصية عدواناً؛ إلا على النفس: فالرجل الذي يشرب الخمر عاصي وأثم؛ والرجل الذي يقتل معصوماً هذا أثم، ومعتد؛ والذي يخرججه من بلده أثم، ومعتد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾؛ فهؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع الإقرار والشهادة لم يقوموا به؛ أخرجوا أنفسهم من ديارهم، وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَأْتُواكُم﴾ أي: يجيئون إليكم؛ ﴿أَسْرَى﴾: جمع أسير؛ وتجمع أيضاً على أسرى، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوسٌ مِّنَ الْأَسْرَى﴾ [الأنفال: ٧٠]؛ والأسير هو الذي استولى عليه عدوه؛ ولا يلزم أن يأسره بالجلد؛ لكن الغالب أنه يؤسر به؛ لئلا يهرب؛ و﴿تَقْتُلُوهُمْ﴾ أي: تفكدهم من الأسر بفداء؛ وفي قراءة ﴿تَقْدُوهُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ إِيْرَاجُهُمْ﴾ يعني: تفدون المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم؛ فأنتم لم تقوموا بالإيمان بالكتاب كله؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾؛ والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ؛ والفاء في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ﴾ عاطفة؛ وسبق الكلام على مثل ذلك؛ أعني: وقوع العاطف بعد همزة الاستفهام؛ ووجه كونهم يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض: أنهم كفروا بما نهوا عنه من سفك الدماء، وإخراج أنفسهم من ديارهم؛ وآمنوا بفدائهم الأسرى؛ والذي يعبد الله على هذه الطريق لم يعبد الله حقيقة؛ وإنما عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال: أخذ به؛ وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف والتباس الأعذار.

قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ «ما» نافية؛ والجزاء، والمجازاة، والمعاقبة معناها واحد؛ أو متقارب؛ ومعنى «الجزاء»: إثابة العامل على عمله؛ والمعنى: ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا؛ و«الخزي» معناه الذل.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي يوم البعث؛ وسمي بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين؛ ولأنه يقوم فيه الأشهاد؛ ولأنه يقام فيه العدل؛ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿يُرَدُّونَ﴾ أي: يرجعون من ذل الدنيا وخزيها؛ ﴿إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ أي: أعظمه؛ و﴿الْعَذَابِ﴾: العقوبة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ﴾: هذه صفة سلبية، أي: نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الغفلة؛ وذلك لكمال علمه ومراقبته؛ و﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾: بالباء؛ وفيها قراءة: ﴿يَعْمَلُونَ﴾: بالياء.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾: المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد؛ ﴿أَشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ أي: اختاروا الدنيا على الآخرة؛ فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة؛ والدنيا مرغوب فيها مشتراة؛ ووصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها زماناً؛ لأنها سابقة على الآخرة؛ ولدنوها منزلة؛ لأنها دون الآخرة؛ وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لَوْ ضَعَّ سَوَاطِيفُ الْجَنَّةِ خَبْرَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ﴾: الباء هنا للبدل؛ وهي تدخل دائماً على الثمن، كقولهم: «اشتريت الثوب بدينار»؛ فالدينار هو الثمن؛ ويقال: «اشتريت الدينار بثوب»؛ فالثوب هو الثمن.

قوله تعالى: ﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ أي: لا يهون عنهم لا زماناً، ولا شدة، ولا قوة؛ ﴿وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ﴾ أي: ولا أحد يمنع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾^(٢) قالوا أولم تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٤٩، ٥٠]؛ فهم يأسون من الخروج؛ فلم يقولوا: «أخرجنا من النار»، ولم يقولوا: «يخفف عنا دائماً»؛ بل قالوا: ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾: يتمنون أن العذاب يخفف عنهم يوماً واحداً من الأبدى السرمدي؛ ولكن ذلك لا يحصل لهم؛ فيقال لهم توبيخاً، وتقريعاً، وتنديباً: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا﴾؛ ولا ينفعهم الدعاء، كما قال تعالى: ﴿وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾، أي: ضياع.

الفوائد:

١- من فوائد الآيات: أن بني إسرائيل أخذ عليهم تحريم قتل بعضهم بعضاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُفْسِدُونَ دِمَاءَكُمْ﴾

٢- ومنها: تحريم إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم.

٣- ومنها: أن الأمة كالنفس الواحدة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾.

٤ - ومنها: الأسلوب البليغ في قوله تعالى: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾؛ وذلك أن مثل هذا التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نُهي عنه، وكان الذي اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه.

٥ - ومنها: أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا الميثاق، وشهد بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ﴾.

٦ - ومنها: بيان تمرد بني إسرائيل؛ حيث إنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم، فصار بعضهم يقتل بعضاً، ويخرج بعضهم بعضاً من ديارهم.

٧ - ومنها: أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم والعدوان.

٨ - ومنها: تحريم التظاهر على الغير بغير حق؛ لقوله تعالى: ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾؛ وأما إذا علا عليه بحق فإن هذا لا بأس به؛ فإن الله سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَيْنَكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَهِ وَأَشْرُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَهْلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥].

٩ - ومنها: تناقض بني إسرائيل في دينهم، وقبولهم للشرعة؛ حيث إنه يقتل بعضهم بعضاً، ويخرج فريقاً من ديارهم؛ ثم إذ أتى بعضهم أسيراً فاداه - أي: دفع فدية لفك أسرِهِ؛ لأنه واجب عليهم في شريعتهم أن يفدي بعضهم بعضاً؛ وهذا من الإتيان ببعض الكتاب، والكفر ببعضه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾.

١٠ - ومنها: أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها؛ وجه ذلك: أن الله توعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؛ ومثل ذلك إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجميع؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿قَوْمٌ نُوحِ الْأَمْرَيْنِ﴾ [الشعراء: ١٠٥] - ونوح هو أول الرسل لم يسبقه رسول؛ ومع ذلك جعل الله المكذبين له مكذبين لجميع الرسل؛ ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١].

١١ - ومن فوائد الآيات: مضاعفة العقوبة على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ أَقِيمَتِ الْمَوَازِينُ إِلَٰحُ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

١٢ - ومنها: إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين مبعوثين من قبورهم.

١٣ - ومنها: تهديد الذين نقضوا العهد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِمُغْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

١٤ - ومنها: كمال علم الله سبحانه وتعالى، ومراقبته لخلقهِ.

١٥ - ومنها، إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية، ومنفية؛ لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى؛ وإنما النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك المنفي؛ ففي قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يَطْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه؛ وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٢٨] إثبات كمال القوة مع نفي اللغوب عنه؛ وعلى هذا فقس؛ فالضابط في الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة، وعلى ثبوت كمال ضدها.

١٦ - ومن هوائه الآيات: توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة؛ وهو مع كونه ضاللاً في الدين سفه في العقل؛ إذ إن الدنيا متاع قليل، ثم يزول؛ والآخرة خير وأبقى.

١٧ - ومنها، أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبداً الأبدية؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾.

١٨ - ومنها، أن المجرم لا يجد ناصرًا له يمنع من عذاب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصرون﴾.
مسألة:

هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه ولكن مع الأسف أن بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل؛ وهذا مصداق قول النبي ﷺ «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ كُلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٧، ٨٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾: اللام موطئة للقسم؛ و«قد» للتحقيق؛ وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات - وهي: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم، و«قد»؛ و«آتَيْنَا» أي: أعطينا؛

و﴿مُوسَى﴾ هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل؛ و﴿الْكِتَابَ﴾: المراد به هنا التوراة.
قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ أي: أتبعنا من بعده بالرسول؛ لأن التابع يأتي في قفا المتبوع.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ أي: أعطيناه ﴿الْبَيِّنَاتِ﴾: صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: الآية البينات؛ أي: الظاهرات في الدلالة على صدقه وصحة رسالته؛ وهذه الآيات البينات تشمل الآيات الشرعية؛ كالشريعة التي جاء بها؛ والآيات القدرية الكونية؛ كإحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم بإذن الله.

قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾ أي: قويناه، كقوله تعالى: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤] أي: قويناهم عليهم؛ وهو معروف اشتقاقه؛ لأنه من (الأيد) بمعنى القوة، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنشَأْنَا بَنِينَهَا بِأَيْدِينَا﴾ [الذاريات: ٤٧] أي: بقوة.

قوله تعالى: ﴿رُوحَ الْقُدُّسِ﴾ من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: بالروح المقدس؛ و(القدس)، و(القدس) بمعنى الطاهر؛ واختلف المفسرون في المراد بـ (روح القدس):

القول الأول: أن المراد روح عيسى؛ لأنها روح قدسية طاهرة؛ فيكون معنى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ﴾ أي: أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير، ولا تريد الشر.

والقول الثاني: أن المراد بـ (روح القدس): الإنجيل؛ لأن الإنجيل وحي؛ والوحي يسمى روحاً، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

والقول الثالث: أن المراد بـ (روح القدس) جبريل - عليه الصلاة والسلام - كما قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٠٢]؛ وهو جبريل؛ وقال النبي ﷺ لحسان بن ثابت، وهو يهجو المشركين: «اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ»^(١) أي: جبريل؛ وهذا أصح الأقوال؛ وهو أن المراد بـ (روح القدس): جبريل - عليه الصلاة والسلام - يكون قريباً له يؤيده، ويقويه، ويلقنه الحجة على أعدائه؛ وهذا الذي رَجَّحْنَاهُ هو الذي رَجَّحَهُ ابن جرير، وابن كثير؛ أن المراد بـ (روح القدس): جبريل عليه الصلاة والسلام.

قوله تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري والتوبيخ؛ والفاء عاطفة؛ و(كُلَّمَا) أداة شرط تفيد التكرار؛ ولا بد فيها من شرط وجواب؛ والشرط هنا: قوله تعالى: ﴿جَاءَكُمْ﴾؛ والجواب: ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ أي: من الله؛ ﴿بِمَا﴾ أي: بشرع؛ ﴿لَا تَهْوِيْ أُنْفُسُكُمُ﴾ أي: لا تريد؛ ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ أي: سلكتم طريق الكبرياء، والعلو على ما جاءت به الرسل؛

﴿فَفَرِيقًا﴾ أي: طائفة؛ ونصب على أنه مفعول مقدم لـ ﴿كَذَّبْتُمْ﴾؛ ﴿وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ أي: وطائفة أخرى تقتلونهم؛ وقدم المفعول على عامله؛ لإفادة الحصر مع مراعاة رؤوس الآي؛ والحصر هنا في أحد شيئين لا ثالث لهما: إما التكذيب؛ وإما القتل، يعني مع التكذيب.

وهنا قال تعالى: ﴿كَذَّبْتُمْ﴾. فعل ماضٍ؛ وقال تعالى: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ فعل مضارع؛ فأما كون الأول فعلًا ماضيًا، فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه وقع منهم التكذيب؛ وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل فهو أولًا مراعاة لفواصل الآية؛ لأنه لو قال: ﴿فَرِيقًا قَتَلْتُمْ﴾ لم تتناسب مع التي قبلها والتي بعدها؛ ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة: وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم الرسل حتى آخرهم محمدًا ﷺ فإنهم قتلوا الرسول ﷺ بالسُّم الذي وضعوه له في خبير؛ فإنه ﷺ ما زال يتأثر منه، حتى إنه ﷺ في مرض موته قال: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَبِيرٍ تُعَاوِدُنِي، وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْنِي»^(١)؛ قال الزهري: إن النبي ﷺ مات شهيدًا؛ لأن اليهود تسبوا في قتله؛ وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا من أسرار التعبير بالمضارع في القتل؛ وإن كان قد يردُّ عليه أن التكذيب استمر حتى زمن الرسول ﷺ فلماذا لم يقل: ﴿فَرِيقًا تكذبون وفريقًا تقتلون﴾؟! والجواب عن هذا: أن القتل أشد من التكذيب؛ فعبّر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر الرسل.

فإن قيل: كيف يصح قول الزهري: إن النبي ﷺ مات شهيدًا؛ لأن اليهود كانوا سببًا في قتله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَلَّهَ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]؟

فالجواب: المراد بقوله تعالى: ﴿يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾: حال التبليغ؛ أي: بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم، ولهذا لم يعتد عليه أحد أبدًا في حال تبليغه فقتله.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: بنو إسرائيل معتذرين عن ردهم ما جاء به الرسول ﷺ؛ ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ جمع أغلف؛ والغلف هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق إليه - يعني مغلفة لا تصل إليها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿بَلْ لَمَسَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾؛ و﴿بَلْ﴾ للإضراب الإبطالي - أي: أن الله تعالى أبطل حججتهم هذه، ويؤن أنه تعالى: ﴿لَمَسَهُمْ﴾ - أي: طردهم وأبعدهم عن رحمته؛ ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ أي: بسبب كفرهم، حيث اختاروا الكفر على الإيمان؛ و﴿كُفْرٌ﴾ مصدر مضاف إلى فاعله؛ ولم يذكر مفعوله ليعم الكفر بكل ما يجب الإيمان به.

قوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: قليلًا إيمانهم؛ وعلى هذا تكون ﴿مَا﴾ إما مصدرية؛ وإما زائدة لتوكيد القلة؛ وهل المراد بالقلة العدم، أو هي على ظاهرها؟ المعنى الأول أقرب؛ لأن الظاهر من حالهم عدم الإيمان بالكلية؛ ولا يمتنع أن يراد بالقلة العدم إذا دلت عليها القرائن الحالية أو اللفظية.

الضوائد:

- ١ - من هوائد الآيتين؛ إثبات رسالة موسى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾.
- ٢ - ومنها؛ تأكيد الخبر ذي الشأن - وإن لم ينكر المخاطب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾؛ فإنها مؤكدة بثلاث مؤكدات مع أنه لم يخاطب بها من ينكر؛ وتأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: أولاً: إذا خوطب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة: إنه في هذه الحال يؤكد وجوباً. ثانياً: إذا خوطب به المتردد؛ وقد قال علماء البلاغة: إنه في هذه الحال يؤكد استحساناً. ثالثاً: إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يحسن توكيده - وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد.
- ٣ - ومن هوائد الآيتين: أن من بعد موسى من الرسل من بني إسرائيل تبع له؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ مَعْدُوهِ بِالرُّسُلِ﴾؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ بِحُكْمٍ بِهَا الْنَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [المائدة: ٤٤]
- ٤ - ومنها؛ ثبوت رسالة عيسى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾.
- ٥ - ومنها؛ أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه؛ لأن عيسى عليه السلام نسب إلى أمه. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن: أم من ليس له أب شرعاً هي عصبته؛ فإن عدمت فعصبته؛ خلافاً لمن قال: إن أمه ليس لها تعصيب؛ ويظهر أثر ذلك بالمثال: فلو مات من ليس له أب عن أمه وخاله: فلا أمه الثلث والباقي لخاله - على قول من يقول: إن الأم لا تعصيب لها؛ أما على القول الراجح: فلا أمه الثلث فرضاً، والباقي تعصياً.
- ٦ - ومن هوائد الآيتين؛ أن عيسى ابن مريم ﷺ أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات كونية، وشرعية؛ مثال الشرعية: الإنجيل؛ ومثال الكونية: إحياء الموتى، وإخراجهم من القبور، وإبراء الأكهم والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه، فيكون طيراً يطير بإذن الله؛ وكذلك أيضاً يخبرهم بما يأكلون، وما يدخرون في بيوتهم؛ قال العلماء: إنها أعطي هذه الآية الكونية؛ لأن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية، فاتاهم بآيات لا يقدر الأطباء على مثلها؛ كما أن محمداً ﷺ ترقى في عهده الكلام إلى منزلة عالية في البلاغة والفصاحة؛ فاتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بمثله.
- ٧ - ومن هوائد الآيتين؛ أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾.
- ٨ - ومنها؛ أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده؛ ولهذا قال النبي ﷺ لحسان بن ثابت: «اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»^(١).

٩ - ومنها: بيان عتو بني إسرائيل، وأنهم لا يريدون الحق؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾.

١٠ - ومنها: أن بني إسرائيل يبادرون بالاستكبار عند مجيء الرسل إليهم، ولا يتأنون؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ﴾، ثم قال تعالى: ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾؛ لأن مقتضى ترتب الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيباً للشرط: كلما وجد الشرط وجد الجزاء فوراً.

١١ - ومنها: توبيخ ولوم بني إسرائيل، وبيان مناهجهم بالنسبة للشرائع، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع؛ ففي الشرائع: لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع بما لا تهوى أنفسهم: انقسموا إلى قسمين: فريقاً يكذبون؛ وفريقاً يقتلون مع التكذيب.

١٢ - ومنها: أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببني إسرائيل؛ فإذا استكبر عن الحق - سواء تحيل على ذلك بالتحريف؛ أو أقر بأن هذا هو الحق، ولكنه استكبر عنه - فإنه مشابه ببني إسرائيل.

والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين:

قسم يقرُّ به، ويعترف بأنه عاصي؛ وهذا أمره واضح، وسيله بين، وقسم آخر يستكبر عن الحق، ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا الأخير أشد على الإسلام من الأول؛ لأنه يتظاهر بالاتباع وهو ليس من أهله.

١٣ - ومن فوائد الآيتين: أن بعض الناس يستكبر عن الحق؛ لأنه يخالف هواه.

١٤ - ومنها: أن بني إسرائيل انقسموا في الرسل الذين جاءوا بما لا تهوى أنفسهم إلى قسمين: قسم كذبوهم؛ وقسم آخر قتلوهم مع التكذيب.

١٥ - ومنها: أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجاجوا بما ليس بحجة؛ فقالوا: قلوبنا غلف.

١٦ - ومنها: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم؛ يوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُصِحوا ودُعوا إلى الحق قالوا: «ما هذان الله؟» وهؤلاء مشابهون لليهود الذين قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾.

١٧ - ومنها: أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ﴾؛ وهذا الإضراب للإبطال؛ يعني: ليست القلوب غلفاء لا تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصول الحق؛ وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم.

١٨ - ومنها: أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق، ولكن يوجد لها موانع.

١٩ - منها: بيان أن الأسباب مهما قويت إذا غلب عليها المانع لم تؤثر شيئاً؛ فالقلوب وإن كانت مفطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ وقد قيل: إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها، وانتفاء موانعها.

٢٠ - ومنها: إثبات الأسباب، وأن لها تأثيراً في مسبباتها بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

بِكُفْرِهِمْ﴾

٢١ - ومنها: أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل، أو معدوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِسْمَا أَشْتَرُوا بِوَدِّ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَغَيِّبُ أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [البقرة: ٨٩، ٩٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ﴾: هو القرآن؛ ونكره هنا للتعظيم؛ وأكد تعظيمه بقوله تعالى: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، وأضافه الله تعالى إليه؛ لأنه كلامه، كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾: له معنيان:

المعنى الأول: أنه حكم بصدقها، كما قال في قوله تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق، وعن الإنجيل: إنه حق؛ وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يصدقها، كما لو أخبرك إنسان بخبر فقلت: «صدقت» تكون مصداقاً له.

المعنى الثاني: أنه جاء مطابقاً لما أخبرت الكتب السابقة التوراة، والإنجيل؛ فعيسى ابن مريم عليه السلام قال: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرُسُولِي بَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦]؛ فجاء هذا الكتاب مصداقاً لهذه البشارة.

وقوله تعالى: ﴿لِمَا مَعَهُمْ﴾ أي: من التوراة والإنجيل؛ وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول ﷺ إما باسمه، أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره.

قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل أن يجيئهم ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ أي: يستصرون، ويقولون: سيكون لنا الفتح والنصر ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: من المشركين الذين هم الأوس والخزرج؛ لأنهم كانوا على الكفر، ولم يكونوا من أهل الكتاب - كما هو معروف؛ فكانوا يقولون:

إنه سيبحث نبي، وستبعه، وستنصر عليكم؛ لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به؛ ﴿فَلَعْنَةُ اللَّهِ﴾: اللعنة: هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي: حاقه عليهم؛ وهو مظهر في موضع الإضمار؛ إذ كان مقتضى السياق: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم﴾؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد؛ منها: مراعاة الفواصل كما هنا؛ ومنها: الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف؛ ومنها: الإشعار بالتعليل؛ ومنها: إرادة التعميم.

قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرُوا بِوَأَنفُسِهِمْ﴾: «بش»: فعل ماضٍ لإنشاء الذم؛ يقابلها «نعم»: فهي فعل ماضٍ لإنشاء المدح؛ و«بش» و«نعم» اسمان جامدان لا يتصرفان؛ أي: لا يتحولان عن صيغة الماضي؛ و«ما» اسم موصول بمعنى الذي؛ أي: بش الذي اشتروا به أنفسهم؛ أو إنها نكرة موصوفة، والتقدير: «بش شيئاً اشتروا به أنفسهم»، و﴿أَشْتَرُوا﴾ فسرهما أكثرهم بمعنى باعوا؛ وهو خلاف المشهور؛ لأن معنى «اشترى الشيء»: اختاره، والمختار للشيء لا يكون بائعاً له؛ والصحيح أنها على بابها؛ ووجهه: أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا راغبين فيه، فكانوا مشتريين له.

قوله تعالى: ﴿أَن يَكْفُرُوا﴾: ﴿أَن﴾ هنا مصدرية؛ والفعل بعدها مؤول بمصدر، والتقدير: كفروهم؛ وهو المخصوص بالذم؛ وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله؛ ﴿يَكْفُرُوا﴾ أنزل الله؛ «ما» هذه اسم موصول بمعنى الذي؛ والمراد به: القرآن؛ لأنه تعالى قال في الأول: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾؛ و﴿بَقِيًّا﴾ مفعول لأجله عامله، قوله تعالى: ﴿يَكْفُرُوا﴾؛ و«البغي» فسرهُ كثير من العلماء بالحسد؛ والظاهر أنه أخص من الحسد؛ لأنه بمعنى العدوان؛ لأن الباغي هو العادي، كما قيل: على الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي: مرتع مبتغيه وخيم؛ فالبغي ليس مجرد الحسد فقط؛ نعم، قد يكون ناتجاً عن الحسد؛ والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه.

قوله تعالى: ﴿أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾: «الفضل» في اللغة: زيادة العطاء؛ والمراد بـ«الفضل» هنا الوحي أو القرآن، كما قاله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ﴾: ﴿مَنْ﴾ اسم موصول؛ والمراد: النبي ﷺ؛ لأن القرآن في الحقيقة نزل على النبي ﷺ للناس، كما قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ لِأَنَّكَ إِتَّخِجَ النَّاسَ مِنْ أَفْطُلَانٍ إِلَى التَّوَرِ﴾ [إبراهيم: ١]؛ و﴿يَشَاءُ﴾ أي: يريد بالإرادة الكونية؛ والمراد بـ﴿عِبَادِهِ﴾ هنا الرسل.

قوله تعالى: ﴿بَلَاءٌ﴾ أي: رجعوا؛ ﴿وَمَغْضَبٌ﴾: الباء للمصاحبة؛ يعني رجعوا مصطحبين لغضب من الله سبحانه وتعالى؛ ونكره للتعظيم؛ ولهذا قال بعض الناس: إن المراد بـ«المغضب»:

غضب الله سبحانه وتعالى، وغيره - حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم.
قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ غَضَبٍ﴾، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٤٠]؛ يعني غضباً فوق غضب؛ فما هو الغضب الذي باءوا به؟ وما هو الغضب الذي كان قبله؟

الجواب: الغضب الذي باءوا به أنهم كفروا بما عرفوا، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾؛ والغضب السابق أنهم استكبروا عن الحق إذا كان لا تمواه أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [البقرة: ٨٧]؛ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء، أو تكذيبهم؛ فهذه ثلاثة أنواع من أسباب الغضب؛ وقد يكون أيضاً هناك أنواع أخرى.

قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِيتٌ﴾: هذا إظهار في موضع الإضمار فيما يظهر؛ لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ الضمير؛ أي: ولهم عذاب مهين؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد سبق بيانها قريباً.

وقوله تعالى: ﴿عَذَابٌ﴾ أي: عقوبة؛ و﴿مُهِيتٌ﴾ أي: ذو إهانة وإذلال؛ ولو لم يكن من إذلالهم - حين يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَذَابْنَا ظُلُمْتُ﴾ [المؤمنون: ١٠٧] - إلا قول الله عز وجل لهم: ﴿اخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] لكفى.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآيتين، أن القرآن من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿كَتَبَ مِن عِنْدِ اللَّهِ﴾.
- ٢ - ومنها: أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿كَتَبَ مِن عِنْدِ اللَّهِ﴾؛ ومعلوم أن الكلام ليس جسماً يقوم بنفسه حتى نقول: إنه مخلوق.
- ٣ - ومنها: التنويه بفضل القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾، ولقوله تعالى: ﴿مِن عِنْدِ اللَّهِ﴾.

٤ - ومنها: أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي ﷺ سيبعث وتكون له الغلبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: يستنصرون؛ أي يطلبون النصر، أو يعدون به؛ فقبل نزول القرآن وقبل مجيء الرسول ﷺ يقولون للعرب: إنه سيبعث نبي، ويترنل عليه كتاب، وننتصر به عليكم، ولما جاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به.

٥ - ومنها: أن اليهود لم يخضعوا للحق؛ حتى الذي يقرون به لم يخضعوا له؛ لأنهم كفروا به؛ فيدل على عتوهم، وعنادهم.

٦ - ومنها: أن الكافر مستحق للعنة الله، وواجبة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

٧ - استدلل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر المعين؛ ولكن لا دليل فيها؛ لأن اللعن الوارد في الآية على سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله عز وجل، ولا يلزم منه جواز الدعاء به؛

وبدل على منع لعن المعين أن النبي ﷺ كان يقول: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا»^(١). لأئمة الكفر، فنهأ الله عن ذلك؛ ولأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان حيًّا؛ وإن كان ميتًا فقد قال النبي ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَعَمُوا»^(٢).

٨ - ومن فوائد الآيتين: أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بني، وحسد؛ لقوله تعالى: ﴿بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

٩ - ومنها: أن من رد الحق من هذه الأمة؛ لأن فلانًا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ فقد شابه اليهود

١٠ - ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حقًا فاتبعه من أي كان مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلان وفلان.

١١ - ومنها: أن العلم من أعظم فضل الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾؛ ولا شك أن العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين؛ الخلفاء السابقون قلّ ذكرهم؛ والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم: هم يُدَرِّسون الناس، وهم في قبورهم؛ وأولئك الخلفاء تُسَوِّءُ اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة أو محمودة؛ فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال.

١٢ - ومن فوائد الآيتين: إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾؛ وهي عامة فيما يحب الله، وما لا يجب؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وكل شيء علق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]؛ فليست أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة؛ بل هي لحكمة بالغة اقتضت المشيئة.

١٣ - ومن فوائد الآيتين: أن هذا الفضل الذي نزل الله لا يجعل المفضل به ربيًّا يُعْبَدُ؛ بل هو من العباد، حتى ولو تميز بالفضل؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

وهذه الفائدة لها فروع نوضحها، فنقول: إن من آتاه الله فضلًا من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبدًا؛ إذن لا يرتقي إلى منزلة الربوبية؛ فالرسول ﷺ عبد من عباد الله؛ فلا نقول لمن نزل عليه الوحي: إنه يرتفع حتى يكون ربيًّا يملك النفع والضرر، ويعلم الغيب.

ويتفرع عنها: أن من آتاه الله من فضله من العلم وغيره ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره؛ لأن الله تعالى أعطاه من فضله؛ فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي ﷺ يقوم في الليل حتى تتورم قدماء؛ فقبل له في

(١) رواه البخاري (٣٨٤٢)، وابن ماجه (١٠٧٨)، وأحمد في مسنده (٦٣٤٩)، والنسائي في الكبرى (٦٦٥).

(٢) رواه البخاري (١٣٢٩)، والنسائي (١٩٣٦)، وأحمد في مسنده (٢٥٥٠٩).

ذلك؛ فقال: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^(١).

ويتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اغترى بما آتاه الله من العلم، فيتعالى في نفسه، ويتعاضم حتى إنه ربما لا يقبل الحق؛ فتحرم فضل العلم في الحقيقة.

١٤ - من فوائد الآيتين: أن العقوبات تراكم بحسب الذنوب جزاءً وفاقاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾.

١٥ - ومنها: أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ بعد أن ترفعوا؛ فعوقبوا بما يليق بذنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ قال الله تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمُ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاءً﴾ [النبا: ٢٦].

١٦ - ومنها: أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب البلاغة، وفيه من الفوائد ما سبق ذكره قريباً.

١٧ - ومنها: إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾؛ والغضب من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ وهكذا كل صفة من صفات الله تكون على سبب.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَالُوا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ ۚ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَّا الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: لليهود؛ وأبهم القائل ليكون شاملاً لكل من قال لهم هذا القول: إما الرسول ﷺ وإما غيره؛ ﴿ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ أي: صدّقوا به مع قبوله والإذعان له؛ لأن الإيمان شرعاً: التصديق مع القبول والإذعان؛ وليس كل من صدق يكون مؤمناً حتى يكون قابلاً مدعياً؛ والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصداقاً برسول الله ﷺ ولم يكن مؤمناً؛ لأنه لم يقبل، ولم يذعن؛ و«ما» اسم موصول؛ المراد به: القرآن العظيم؛ و﴿أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ أي: من عنده.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾: هذا جواب: ﴿إِذَا﴾؛ ﴿نَحْنُ مُؤْمِنُونَ﴾ يعنون به التوراة؛ ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ يعنون به القرآن؛ و«وراء» هنا بمعنى سوى؛ ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾: هذه

الجملة حال من «ما» في قوله تعالى: ﴿يَمَّا وَرَأَهُ﴾ يعني: أن هذا الذي كفروا به هو الحق؛ وضده الباطل؛ وهو الضائع سدى الذي لا يستفاد منه؛ أما الحق فهو الثابت المفيد النافع؛ وهذا الوصف بلا شك ينطبق على القرآن: ﴿مُصَدِّقًا﴾: حال أيضًا من ﴿هو﴾ أي: الضمير؛ وسبق معنى كونه مصدقًا لما معهم؛ وقوله تعالى هنا: ﴿لَمَّا مَعَهُمْ﴾ يعني التوراة.

ثم قال تعالى مكنيًا لقولهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ الخطاب في ﴿قُلْ﴾ إما للرسول ﷺ؛ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ ﴿فَلِمَ﴾: اللام حرف جر؛ و«ما» اسم استفهام دخل عليه حرف جر، فوجب حذف ألفها للتخفيف؛ والاستفهام للإنكار والتوبيخ؛ يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلوا أنبياء الله؟ لأن قتلهم لأنبياء الله؟ مستلزم لكفرهم بهم؛ أي: بأنبياء الله؛ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل بعثة الرسول ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿أَنْبِيَاءَ﴾ فيها قراءتان: (أنبياء) بالهمزة؛ و﴿أَنْبِيَاءَ﴾ بالياء، مثل: «النبى»، و«النبىء»؛ و«النبىء» جمعه أنبياء؛ و«النبى» جمعه أنبياء.

الفوائد

١ - من هوائد الآيات: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾؛ لأن ما أنزل الله هو القرآن - وهو كلام؛ والكلام ليس عينًا قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في غيره وهو نازل من عند الله لزم أن يكون كلام الله عز وجل.

٢ - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كان القرآن كلامه وهو نازل من عنده دلّ على علو المتكلم به.

٣ - ومنها: كذب اليهود في قولهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾؛ لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ [الأعراف: ١٥٧] إلخ.

٤ - ومنها: عتو اليهود وعنادهم؛ لأنهم يقولون: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا.

٥ - ومنها: أن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة وقال: «المذهب كذا، وكذا» - يعني ولا أرجع عنه - ففيه شبه من اليهود؛ لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: «سمعنا وأطعنا»؛ ولا تعارضه بأي قول كان، أو مذهب.

٦ - ومنها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به.

٧ - ومنها: إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ ووجه ذلك: أن الله أقام على اليهود الحجة على فعلهم؛ لأنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم؛ فإن قولهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ ليس بحق؛ لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا

الأنبياء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ أَنبِيَآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٩٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ﴾: الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطنة للقسم - وهي للتوكيد؛ و«قد» وهي هنا للتحقيق؛ لأنها دخلت على الماضي؛ و﴿جَاءَكُمْ﴾: الخطاب لليهود؛ والدليل على أنه لليهود قوله تعالى: ﴿مُوسَىٰ﴾؛ لأن موسى نبيهم؛ وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم يأت هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول ﷺ لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم.

قوله تعالى: ﴿وَالْبَيِّنَاتِ﴾: الباء للمصاحبة، أو للتعدية؛ يعني: جاءكم مصحوباً بالبينات؛ أو أن البيّنات هي التي جيء بها، فتكون للتعدية؛ و«البيّنات» صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: بالآيات البيّنات؛ أي: بالعلامات الدالة على رسالته؛ ومنها: اليد، والعصا، والحجر، وقلق البحر، والجراد الذي أرسل على آل فرعون، والسنون، وأشياء كثيرة، مثل القمل، والضفادع، والدم.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ﴾: تفيد الترتيب بمهلة يعني: ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآية، وأن تعرفوها: الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأساً: ﴿أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾: «أخذ» من أفعال التصيير، كقوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ اللَّهُ إِزْرَهُيمَ حَبِلاً﴾ [النساء: ١٢٥] يعني صيره؛ إذن هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ المفعول الأول: ﴿الْعِجْلَ﴾؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهًا؛ وحذف للعلم به، كما قال ابن مالك في الألفية:

وَحَذَفَ مَا يُغْلَسُ جَائِزٌ

و﴿الْعِجْلَ﴾ هو ولد البقرة، وليس عجلاً من حيوان؛ ولكنه عجل من حلي: صنعوا من الحلي مجسماً كالعجل، وجعلوا فيه ثقباً تدخله الريح، فيكون له صوت كخوار الثور، فأغواهم السامري، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فني؛ لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه ثلاثون يوماً، فزاد الله تعالى عشرًا، فصار أربعين يوماً؛ فقال لهم السامري: إن موسى ضلّ عن إلهه؛ ولهذا تخلف، فلم يرجع؛ فهو قد ضلّ، ولم يهتد إلى إلهه؛ فهذا إلهكم وإله موسى، فأخّذوه إلهًا. قوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد ذهاب موسى لميقات ربه؛ لأن موسى رجع إليهم،

وقال للسامري عن إلهه: ﴿لَنَحْرِقَنَّكَ ثُمَّ لَنَنبِفَنَّ فِي آلِكَ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٧]؛ وجرى هذا: فحرقه موسى عليه السلام، ونسفه في البحر.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي: معتمدون؛ وأصل الظلم النقص، كما في قوله تعالى: ﴿كُنَّا لِنُبْنِيَنَّ مَا أَنْتَ أَكْهَمًا وَلَوْ تَطْلِمُنَهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣]؛ وسمي العدوان ظلماً؛ لأنه نقص في حق المعتدى عليهم؛ وجملة: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ حال في موضع النصب من فاعل ﴿أَخَذْتُمْ﴾ أي: والحال أنكم ظالمون؛ وهذا أبلغ في القبح: أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه ظالم.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: إقامة البرهان على عناد اليهود؛ ووجه ذلك: أنه قد جاءهم موسى بالبينات، فاتخذوا العجل إلهًا.

٢- ومنها: سفاهة اليهود وغبائهم، لاتخاذهم العجل إلهًا مع أنهم هم الذين صنعوه.

٣- ومنها: أن اليهود اغتصموا فرصة غياب موسى عما يدل على هيتهم له؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ بَدَّيْهِ﴾ يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه.

٤- ومنها: أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم، وليس عن جهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْكُنُ أَهْلُكُمْ فِي بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾: ﴿إِذْ﴾ تأتي في القرآن كثيراً؛ والمعربون يعربونها بأنها مفعول لفعل محذوف؛ تقديره: اذكر؛ وإذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر: اذكروا، أي: اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد؛ وسمي العهد ميثاقاً؛ لأنه يتوق به.

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ وهو الجبل المعروف؛ رفعه الله عز وجل على رؤوسهم تهديداً لهم؛ فجعلوا يشاهدونه فوقهم كأنه ظلة؛ فسجدوا خوفاً من الله عز وجل،

وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم ينضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن اليهود أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد أداروا وجوههم إلى السماء؛ يقولون: هذه السجدة أنجانا الله بها؛ فهي أشرف سجدة عندنا.

قوله تعالى: ﴿خُذُوا﴾ فعل أمر؛ وهو في محل نصب مقولاً لقول محذوف؛ أي: قلنا خذوا ﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ أي: ما أعطيناكم؛ والمراد به التوراة ﴿وَقُوَّةٌ﴾ أي: بجد ونشاط؛ فالجد: العزيمة الثابتة؛ والنشاط: القوة في التنفيذ؛ ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ أي: سماع قبول واستجابة؛ فأمرُوا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة، وأن يسمعوا ويستجيبوا، وينقادوا؛ وكان الجواب: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا﴾ أي: بأذنانا؛ ﴿وَعَصَيْنَا﴾ أي: بأفعالنا؛ فما سمعوا السمع الذي طُلب منهم؛ ولكنهم استكبروا عنه؛ وظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظاً: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾؛ وقال بعضهم: قالوا: ﴿سَمِعْنَا﴾ بالسستهم، وعصوا بأفعالهم؛ فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم، وأنهم لم يقولوا بالسستهم: ﴿وَعَصَيْنَا﴾؛ وهذا ضعيف؛ لأن الواجب حمل اللفظ على ظاهره؛ حتى يقوم دليل صحيح على أنه غير مراد، ولأنه لا يمتنع أن يقولوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بالسستهم وهم الذين قالوا لموسى: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]؛ فالذين نجروا أن يقولوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ يتجرءون أن يقولوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بالسستهم؛ وكان الذين قالوا: إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية؛ وليس معناه أنهم قالوا بالسستهم: ﴿وَعَصَيْنَا﴾ كأنهم قالوا: إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم؛ ومن كان هذه حاله لا يمكن أن يقول: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ والجبل فوقه؛ ويمكن الجواب عن هذا بأنهم قالوا ذلك بعد أن فُرج عنهم؛ و«العصيان»: هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور، أو فعل المحذور؛ فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاصي؛ ومن زنى، أو سرق، أو شرب الخمر فهو أيضاً عاصي لله ورسوله.

قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾: قال بعضهم: إنه على تقدير مضاف؛ والتقدير: أُشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب في القلب؛ ومعنى ﴿وَأُشْرِبُوا﴾: أنه جُعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب؛ إذن امتزج بالقلب كما يمتزج الماء بالندر إذا أُشرب إياه؛ والندر هو الطين اليابس؛ فهذا القلب أُشرب فيه حب العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه؛ لأنه أبلغ؛ فكان نفس العجل دخل في قلوبهم؛ والذي أُشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى؛ ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالباً بالبناء لما لم يسم فاعله؛ لأن النبي ﷺ يقول: ﴿وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ﴾^(١)، وقال الله تعالى عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]؛ ففي الشر قالوا: ﴿أُرِيدُ﴾، ولم ينسبوه إلى الله؛ أما الرشد

(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣١٣٣)، والحاكم في «المستدرک» (٣٣٨٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

فنسبوه إلى الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿يَكْفُرْهُمْ﴾: الباء هنا للسببية؛ أي: بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل؛ لأنهم قد نواوا الإثم قبل أن يقعوا فيه؛ فصاروا كفاراً به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه: قال لهم هارون عليه السلام: ﴿يَقُولُونَ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ﴾ [طه: ٩٠]؛ ولكن كان جوابهم لهارون: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَنِكُمِينَ حَتَّى تَرْجِعَ الْبَنَاتُوسَى﴾ [طه: ٩١]؛ فأصروا؛ لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾: يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي ﷺ أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه - أي: قل أيها النبي؛ أو قل أيها المخاطب: ﴿يَسْكَانُ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾: «بئس» فعل ماضٍ يراد به إنشاء الذم؛ و«ما» نكرة مبنية على السكون في محل نصب تمييز، يعني: بئس شيئاً يأمركم به إيمانكم عبادة العجل؛ يعني: إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم فإن إيمانكم قد أمركم بأمر قبيح؛ يعني: أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل؟! وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حجب إليكم عبادة العجل، وعبدتموه.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: أي: صادقين في دعوى الإيمان؛ و﴿إِنْ﴾ شرطية، والمقصود بها التحدي؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح!!!

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ...﴾ الخ.
- ٢ - ومنها: أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور.
- ٣ - ومنها: بيان قدرة الله عز وجل.
- ٤ - ومنها: أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾.
- ٥ - ومنها: وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور؛ لقوله تعالى: ﴿حُذُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾.
- ٦ - ومنها: بيان عتو بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾؛ وهذا أبلغ ما يكون في العتو؛ لأنه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾.
- ٧ - ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابة، وسمع إدراك؛ مثال الأول: ﴿حُذُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا﴾؛ ومثال الثاني: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾.
- ٨ - ومنها: أن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه بالمعاصي؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يعني: إن كنتم مؤمنين حقاً ما اتخذتم العجل إلهاً.

٩- ومنها، أن الشر لا يسند الله تعالى إلى نفسه؛ بل يذكره بصيغة المبني لما لم يُسم فاعله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْرُوا فِي قُلُوبِهِمْ﴾؛ ولهذا نظير من القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَأُ رِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]؛ والنبي ﷺ يقول: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»؛ فالشر في المفعول - لا في الفعل؛ الخير والشر كل من خلق الله عز وجل؛ لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خير، وليس بشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة. وإن كان شرًا - لكن الشر في المفعولات - أي: المخلوقات؛ وأما نفس الفعل فهو ليس بشر؛ أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار - والنار مؤلمة محرقه لكنه يريد أن يُشفى - فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة - وهو شفاء الولد؛ فيكون خيرًا باعتبار غايته.

١٠- ومن هوائد الآيات: أن الله تعالى قد يتلى العبد، فيملأ قلبه حبًا لما يكرهه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمُجْجَل﴾

١١- ومنها، أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَسْكُنُ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٩٤) ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٩٥) وَلَنَجْذِثُنَّ عَنْ حُجُوقِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحَّجٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٤-٩٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾: «كَانَتْ» هنا ناقصة، وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ﴾؛ وتكون «خَالِصَةً» حالًا من «الدَّارِ» يعني: حال كونها خالصة من دون الناس؛ ويجوز أن يكون الخبر: «خَالِصَةً»؛ والمعنى واحد؛ والمراد بـ «الدَّارُ الْآخِرَةُ» الجنة؛ وإنما قال تعالى ذلك؛ لأنهم قالوا: «لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة»؛ وبعدها تخلقوننا أنتم في النار؛ ونكون نحن في الجنة - هذا كلام اليهود؛ والذي يقول هذا الكلام يدعي أن الدار الآخرة خالصة؛ أي: خاصة له من دون

الناس، وأن المستحق للنار منهم يدخلها أيًا معدودة، ثم يخرج إلى الجنة.

قوله تعالى: ﴿فَتَمْنُوا الْمَوْتَ﴾ أي: اطلبوا حصوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس؛ لأنها حيث لا تكون لكم خيرًا من الدنيا؛ فتمنوا الموت لتصلوا إليها؛ وهذا نخذ لهم؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾؛ وفي سورة الجمعة قال تعالى: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [الجمعة: ٧]؛ وذلك لأنهم يعلمون كذب دعوهم أن لهم الدار الآخرة خالصة.

وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون فليتمنوا الموت ليصلوا إليها؛ وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو الذي رجحه ابن جرير، وكثير من المفسرين؛ وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَتَمْنُوا الْمَوْتَ﴾ أي: فباهلونا، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا؛ فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ فَقُلْ نَذَرَ ابْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَكَ اللَّهُ عَلَى الْعَكْذِيبِ﴾ [آل عمران: ٦١]؛ فيكون المعنى: تمنوا الموت عن طريق المباهلة؛ ورجح هذا ابن كثير؛ وضعف الأول بأنه لو كان المراد: تمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضًا علينا نحن، ويقولون: أنتم أيضًا إن كنتم تقولون: إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضًا تقولون: إن الدار الآخرة لكم، وأن اليهود بعد بعثة الرسول ﷺ في النار؛ فتمنوا الموت أنتم أيضًا، والجواب عن ذلك: أنا لم نذع أن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صالحًا سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير رحمه الله مخالف لظاهر السياق؛ فلا يعول عليه؛ وقد عرفت الانفكاك منه.

قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْذِبَهُمْ إِلَى حَرِّ الْحَرِّ﴾ أي: اللام في ﴿وَلَنَجْذِبَهُمْ﴾ موطنه للقسمة، والنون للتوكيد؛ وعليه تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، والنون؛ والضمير الهاء يعود على اليهود؛ و﴿أَحْرَصَ﴾ اسم تفضيل؛ و(الحرص): هو أن يكون الإنسان طامعًا في الشيء مشفقًا من فواته؛ والحرص يستلزم بذل المجهود؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ»؛ وَكَثُرَ «حَيَوُةٌ» ليفيد أنهم حريصون على أي حياة كانت - وإن قلت - حتى لو لم يأتهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليها.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي: الشرك الأكبر؛ واختلف المفسرون فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف، والكلام منقطع عما قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر... وهذا وإن كان محتملاً لفظاً، لكنه في المعنى بعيد جداً؛ ومنهم من قال: إنه معطوف على

قوله تعالى: ﴿النَّاسِ﴾ يعني: ولتجدنهم أحرص الناس، وأحرص من الذين أشركوا؛ يعني: اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث، وبالجنة والنار؛ والمشركون لا يؤمنون بذلك، والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياة؛ لأنه يرى أنه إذا مات انتهى أمره، ولا يعود؛ فتجده يحرص على هذه الحياة التي يرى أنها هي رأس ماله؛ وهذا القول هو الصواب.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾؛ «الود» خالص المحبة؛ والضمير في ﴿أَحَدُهُمْ﴾ يعود على المشركين لا غير، على القول الأول أي: أن قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ مُسْتَأْنَفٌ؛ وعلى القول الثاني: يحتمل أن يكون الضمير عائداً على اليهود؛ ويصير انقطاع الكلام عند قوله تعالى: ﴿أَشْرَكُوا﴾؛ ويحتمل أن يكون عائداً على المشركين؛ ويرجحه أمران:

أحدهما: أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مذكور؛ والمشركون هنا أقرب. والثاني: أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة، وكان اليهودي أحرص منه على الحياة، فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ يُعَمَّرُ﴾ أي: لو يزداد في عمره؛ و«العمر» هو: الحياة؛ و﴿لَوْ﴾ هنا مصدرية؛ وكلما جاءت بعد «ود» فهي مصدرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩] وقوله تعالى: ﴿يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ [الأحزاب: ٢٠]؛ ومعنى «مصدرية» أنها بمعنى «أن» تؤول وما بعدها بمصدر، فيقال في الآية: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾: يود أحدهم تعميره ألف سنة؛ و«السنة» هي: العام؛ والمراد بها هنا السنة الهلالية لا الشمسية؛ لأن الكلمات إذا أطلقت تحمل على الاصطلاح الشرعي؛ وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦]؛ فالميلقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وكما قال تعالى في القمر: ﴿وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عِدَّتَ السَّجِينِ وَالْحِسَابِ﴾ [يونس: ٥].

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزَّجٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي: بدافعه ومانعه؛ ﴿أَن يُعَمَّرَ﴾: ﴿أَن﴾ والفعل بعدها فاعل (مزحزج)؛ والتقدير: وما هو بمزحزحه تعميره؛ لأن (مزحزج) اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ والمعنى: أنه لو عُمِّرَ ألف سنة أو أكثر وهو مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن يزحزحه من العذاب؛ بل إن الإنسان إذا ازداد عمره، وهو في معصية الله ازداد عذابه؛ ولهذا جاء في الحديث: «شَرُّكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ»^(١).

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٣٠)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٤٣١)، والبخاري في «شرح السنة» (٢٨٧/١٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦٣١٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَمْشَوْنَ﴾: ﴿بصيرٌ﴾ هنا بمعنى عليم؛ أي: إنه - جلَّ وعلا - عليم بكل ما يعملونه في السر والعلانية من عمل صالح وعمل سيء.

الفوائد:

١- من فوائد الآيات تكذيب اليهود الذين قالوا: «لنا الآخرة، ولكم الدنيا، لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة»؛ ووجهه: أن الله تعالى قال لهم: ﴿فَتَمَتُّوا أَلَمُوتْ﴾، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَسْتَمْتُوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ﴾.

٢- ومنها: أن الكافر يكره الموت؛ لما يعلم من سوء العاقبة؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ﴾.

٣- ومنها: إثبات السببية، تؤخذ من الباء في قوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ﴾.

٤- منها: إثبات علم الله تعالى للمستقبل لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَسْتَمْتُوهُ أَبَدًا﴾؛ فوقع الأمر كما أخبر به.

٥- ومنها: جواز تخصيص العموم لغرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ فخص علمه بالظالمين تهديدًا لهم.

٦- ومنها: أن اليهود أحرص الناس على حياة.

٧- ومنها: إبطال قولهم: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَتَانَا مَقْدُودَةً﴾، ثم يخرجون منها ويكفونون في الجنة؛ لأن من كان كذلك لا يكره الموت.

٨- ومنها: أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿أَحْرَصَ﴾ و﴿أَحْرَصَ﴾ اسم تفضيل.

٩- ومنها: أن المشركين من أحرص الناس على الحياة، وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود.

١٠- ومنها: أن طول العمر لا يفيد المرء شيئًا إذا كان في معصية الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُرْخِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْمَرَ﴾.

١١- ومنها: غور فهم السلف حين كرهوا أن يُدْعَى للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يُقال للإنسان: «أطال الله بقاءك»؛ لأن طول البقاء قد ينفع، وقد يضر؛ إذن الطريق السليم أن تقول: «أطال الله بقاءك على طاعة الله»، أو نحو ذلك.

١٢- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء كغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَمْشَوْنَ﴾؛ والبصر هنا بمعنى: العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال النبي ﷺ: «لَوْ كُشِفَتْ لَأَخْرَقْتُ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١)؛ فأثبت الله

بصراً؛ لكن تفسيره بالعلم أعم.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٧، ٩٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد؛ ويجوز أن يكون المراد: كل من يتوجه إليه الخطاب؛ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ أي: معادياً له؛ و«جبريل» هو الملك الموكل بالوحي؛ وكان اليهود يعادونه ويقولون: «إنه ينزل بالمعذاب»؛ قوله: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾: فيه إعرابان: الأول: أن الجملة جواب الشرط؛ ووجه ارتباطه بفعل الشرط من الناحية المعنوية: تأكيد ذم هؤلاء اليهود المعادين لجبريل، كأنه لم يكن فيه ما يوجب العداوة إلا إنه نزل على قلبك؛ وهذا يشبه تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول القائل:

وَلَا غَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ شِئَوْفَهُمْ بِهِنَّ قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعِ الْكُتَابِ

فالمعنى: من كان عدواً لجبريل فلا موجب لعداوته إلا إنه نزل. أي: القرآن - على قلبك؛ وهذا الوصف يقتضي ولايته - لا عداوته؛ وقيل: إن جواب الشرط محذوف؛ والتقدير: من كان عدواً لجبريل فليمت غيظاً؛ لكن الإعراب الأول أصح وأبلغ.

وقوله تعالى: ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ أي: قلب النبي ﷺ؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]؛ وإنما كان نزوله على قلبه؛ لأن القلب محل العقل والفهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].

قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بإذنه الكوني القدري؛ ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: حال من الضمير (الماء) في قوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ﴾؛ يعني: نَزَّلَهُ حال كونه مُصَدِّقًا لما بين يديه - أي: لما سبقه من الكتب، كالطورا، والإنجيل، وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نزول القرآن؛ وسبق بيان معنى تصديق القرآن لما بين يديه.

قوله تعالى: ﴿وَهُدًى﴾ أي: دلالة؛ ﴿وَبُشْرَى﴾ أي: بشارة؛ و«البشارة» الإخبار بما يسر؛ وقد تأتي

في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى: ﴿بَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٧]؛ و﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بـ﴿وَنُشْرَى﴾؛ وإنما كان بشرى للمؤمنين خاصة؛ لأنهم الذين قبلوه وانتفعوا به؛ «المؤمنون» أي: الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان؛ لأن الإيمان يدل على أمن واستقرار؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ﴾ أي: معادياً له مستكبراً عن عبادته.

قوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ﴾ يعني: وعدوا لملائكته؛ و«الملائكة» جمع ملك؛ وهم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وسخرهم لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ ومنهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل الذين كان النبي ﷺ يذكر أسماءهم في افتتاح صلاة الليل^(١).

قوله تعالى: ﴿وَرُسُلِهِ﴾ جمع رسول؛ وهم الذين أوحى الله تعالى إليهم بشرع، وأمرهم بتبليغه؛ أولهم نوح، وآخرهم محمد ﷺ أجمعين.

قوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِلَ﴾: معطوف على قوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ وعطف الخاص على العام يدل على شرف الخاص؛ فجبريل موكل بالوحي من الله إلى الرسل؛ ﴿وَمِيكَائِلَ﴾ هو ميكائيل الموكل بالقطر والنبات؛ وخص هذين الملكين؛ لأن أحدهما: موكل بما تحيى به القلوب وهو جبريل؛ والثاني: موكل بما تحيى به الأرض وهو ميكائيل.

قوله تعالى: ﴿فَاتَّكَ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ﴾: هذا جواب الشرط: من كان عدواً لله فالله عدو له؛ ومن كان عدواً للملائكة فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لرسله فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لجبريل فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لميكائيل فإن الله عدو له؛ وهنا أظهر في موضع الإضمار لفائدتين؛ إحداهما: لفظية؛ والثانية: معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فمناسبة رؤوس الآي؛ وأما الفائدة المعنوية؛ فهي تتضمن ثلاثة أمور: الأول: الحكم على أن من كان عدواً لله ومن ذكر بأنه يكون كافراً؛ يعني: الحكم على هؤلاء بالكفر؛ الثاني: أن كل كافر سواء كان سبب كفره معادة الله، أو لا، فالله عدو له، الثالث: بيان العلة؛ وهي في هذه الآية: الكفر.

الفوائد:

١- من فوائد الآيتين: أن من الناس من يكون عدواً للملائكة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾؛ ووجه ذلك: أن مثل هذا الكلام لو لم يكن له أصل لكان لغواً من القول؛ والقرآن منزلة عن هذا اللغو.

(١) لحديث مسلم (٧٧٠) أن عبدالرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين، بأي شيء كان نبي الله ﷺ يفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

٢ - ومنها: فضيلة جبريل - عليه الصلاة والسلام - لأن الله تعالى دافع عنه.

٣ - ومنها: ذكر الوصف الذي يستحق أن يكون به ولياً لجبريل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ يعني: ومن كان هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون ولياً.

٤ - ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ﴾؛ وإنما نزل به من عند الله؛ والنزول لا يكون إلا من أعلى.

٥ - ومنها: أن النبي ﷺ قد وعى القرآن وعياً كاملاً لا يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾؛ لأن ما نفذ إلى القلب حل في القلب؛ وإذا حل في القلب فهو في حرز مكين.

٦ - ومنها: أن هذا القرآن إنما نزل بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ والإذن هنا كوني؛ وقد ذكر العلماء أن إذن الله تعالى نوعان:

كوني: وهو المتعلق بالخلق والتكوين، ولا بد من وقوع ما أذن الله تعالى فيه بهذا المعنى؛ مثاله: قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِعَسَاةٍ يَهُدُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢] وقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [التغابن: ١١].

والثاني شرعي: وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة؛ مثاله: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَلْفَظْتُ لَكُمْ أَنْزَلَ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّوْا﴾ [يونس: ٥٩]؛ وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]؛ والفرق بينهما: أن المأذون به شرعاً قد يقع، وقد لا يقع؛ وأما المأذون به فندراً فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: أن المأذون به شرعاً محبوب إلى الله عز وجل، والمأذون به قدراً قد يكون محبوباً، وقد يكون غير محبوب.

٧ - ومن هوائد الآيتين: أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة ذلك: أنك تتنفع به؛ فإذا وجدت نفسك متفعلاً به حريصاً عليه تالياً له حتى تلاوته فهذا دليل على الإيمان، فتناله البشري؛ وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن، أو كراهة العمل به، أو التناقل في تطبيقه، فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكلية، أو أن إيمانه ناقص.

٨ - ومنها: أن من عادى الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ﴾، ثم قال تعالى: ﴿فَبَاتَ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ﴾.

٩ - ومنها: أن من كان عدواً للملائكة أو للرسول فإنه عدو لله؛ لأن الملائكة رسل الله، كما قال تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١]؛ والرسول البشريون أيضاً رسل الله؛ فمن عادى ملائكة الله من جبريل أو غيره، أو عادى الرسل من محمد أو غيره فقد عادى الله عز وجل.

فإن قيل: فهل من عادى المؤمنين يكون معادياً لله؟ فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا

بشريعة الرسل؛ فهذا يظهر أن الله يكون عدواً لهم؛ لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ فكانت حقيقة معاداتهم أنهم عادوا رسل الله، كما قال أهل العلم في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: ٣] أي: مبغضك، ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتَر؛ وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى في الحديث القدسي قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ»^(١).

١٠ - ومن فوائد الآيتين، أن كل كافر فالله عدو له؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

١١ - ومنها: إثبات صفة العداوة من الله؛ أي: أن الله يعادي؛ وهي صفة فعلية كالرضا، والغضب، والسخط، والكرهية؛ و(المعاداة): ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ [البقرة: ٩٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾: سبق الكلام عليها؛ ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾: الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل؛ وذلك؛ لأن القرآن كلام الله؛ والله تعالى فوق عباده.

قوله تعالى: ﴿آيَاتٍ﴾ جمع آية؛ والآية في اللغة: العلامة، لكنها في الحقيقة أدق من مجرد العلامة؛ لأنها تتضمن العلامة والدليل؛ فكل آية علامة - ولا عكس؛ لكن العلماء - رحمهم الله - قد يفسرون الشيء بما يقاربه أو يلازمه - وإن كان بينهما فرق، كتفسيرهم (الريب): بالشك في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] مع أن (الريب) أخص من مطلق الشك؛ لأنه شك مع قلق؛ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة: (أصول التفسير).

قوله تعالى: ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ جمع بينة؛ وهن الواضحات في ذاتها ودلائلها.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا﴾ أي: بهذه الآية البينات؛ ﴿إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ أي: الخارجون عن شريعة الله؛ فالمراد بـ (الفسق) هنا: الفسق الأكبر، كقوله تعالى في سورة السجدة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠]

(١) رواه البخاري (٦١٣٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٦١٨٨).

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن القرآن وحي من الله عز وجل.

٢ - ومنها: عظمة القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه، وجعله آية.

٣ - ومنها: ثبوت علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ والتزول لا يكون إلا من أعلى؛ وعلو الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها؛ وأما استواؤه على العرش فإنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيته.

٤ - ومنها: وصف القرآن بأنه آيات بينات، ولا ينافي هذا قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ تُحْكِمُكُمُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُنْزِلْنَ فِيهَا﴾ [آل عمران: ٧]؛ لأن هذا التشابه يكون متشابهاً على بعض الناس دون بعض؛ ولأنه يُحمل على المحكم، فيكون الجميع محكماً، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا فَشَنَّا مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْقُتْلِ وَأَبِغَاءَ قَوْلِهِمْ وَمَا يَسْمَعُونَ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ..﴾ [آل عمران: ٧] الآية.

فالخلاص: أن القرآن - والله الحمد - آيات بينات؛ ولكنه يحتاج إلى قلب يفتح لهذا القرآن حتى يتبين؛ أما قلب يكره القرآن، ثم يأتي بما يشبهه فيه؛ ليضرب القرآن بعضه ببعض فهذا لا يتبين له أبداً؛ إنما يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى؛ وأما من لم يره فلا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقْسَىُونَ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية: أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق.

٦ - ومنها: أن من كفر به فهو فاسق.

٧ - ومنها: إطلاق الفاسق على الكافر؛ وعلى هذا يكون الفسق على نوعين:

فسق أكبر يُخرج عن الملة، كما في قوله تعالى: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١١) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ١٩، ٢٠] الآيات؛ ووجه الدلالة: إنَّه تعالى جعل الفسق هنا مقابلاً للإيمان.

والثاني: فسق أصغر لا يخرج من الإيمان؛ ولكنه ينافي العدالة، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ الْأَيْمَنُ وَزَيْنَةُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهِ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانُ﴾ [الحجرات: ٧]: فعطف (الفسوق) على (الكفر)؛ والعطف يقتضي المغايرة.

مسألة:

تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية، وشرعية؛ فالكونية: مخلوقاته، كالشمس، والقمر، والنجوم، والإنسان، وغير ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا لَيْلٌ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السَّيِّئَاتِ وَالْطَّيِّبَاتِ﴾ [الروم: ٢٢]؛ وأما الشرعية فهي: ما أنزله الله تعالى على رسله من

الشرائع، بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ [الجمعة: ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا نُنزِّلُ عَلَيْهِمْ لَيْلَتُنَا يَنْتَوِي قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْذُوكُمْ عَنْ مَضَاجِعِكُمْ فَعِثُوا يَمِينًا﴾ [سبأ: ٤٣] الآية، وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [البقرة: ١٠١، ١٠٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَوْ كَلَّمَا﴾: الهمزة هنا للاستفهام؛ والواو للعطف؛ ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيراً؛ وقد سبق الكلام عليها؛ أما ﴿كلما﴾ فإنها أداة شرط تفيد التكرار؛ أي: كثرة وقوع شرطها وجوابها؛ وكلما حصل الشرط حصل الجواب؛ فإذا قلت: «كلما جاء زيد فأكرمه» اقتضى تكرار إكرامه بتكرار مجيئه؛ قل أو كثر.

قوله تعالى: ﴿عَاهَدُوا عَهْدًا﴾؛ «العهد»: الميثاق الذي يكون بين الطوائف؛ سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة؛ أو بين أمتين مسلمتين؛ أو بين أمتين كافرتين؛ والضمير في ﴿عَاهَدُوا﴾ يعود على اليهود؛ ﴿نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾: «النبد»: الطرح والترك؛ أي: ترك هذا العهد جماعة منهم؛ أي: من اليهود، فطرحوه، ولم يفوا به؛ وهذا هو حال بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى، ومع عباد الله؛ فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق؛ ومع ذلك نبذوا العهد والميثاق؛ والنبي ﷺ عاهدهم، ونبذوا عهده.

قوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: هذا الإضراب للانتقال من وصف إلى وصف: من وصف نقض العهد ونبذه، إلى وصف عدم الإيثار؛ فعليه يكون هذا الإضراب إثباتاً لما قبله، وزيادة وصف - وهو انتفاء الإيثار عن أكثرهم؛ لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفى بالعهد، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، وأخبر النبي ﷺ أن «آية المنافق ثلاث: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ خَذَرَ..»^(١)؛ ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين

الله، أو الذي بينهم وبين عباد الله.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾؛ ﴿لَمَّا﴾ هنا شرطية؛ وهي على أربعة أنحاء في اللغة العربية: شرطية؛ ونافية جازمة؛ وبمعنى (إلا)؛ وبمعنى (حين)؛ و﴿مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ صفة لـ ﴿رَسُولٍ﴾ أي: رسول مرسل من عند الله - وهو محمد ﷺ.

قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ أي: للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود، ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى؛ والحديث في هذه الآية كلها عن اليهود؛ وتقدم معنى ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾؛ فكان على اليهود والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن؛ لأنه مؤيد لما معهم؛ ولكن الأمر كان بالعكس!!!

قوله تعالى: ﴿بَشِّرْ﴾ أي: طرح بشدة ﴿فَرِيقٌ﴾ أي: جماعة ﴿مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا﴾ أي: أعطوا؛ و﴿الْكِتَابَ﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿أُوتُوا﴾؛ ومفعولها الأول: الواو، وهي نائب الفاعل؛ و«أل» هنا للعهد الذهني؛ وهو بالنسبة لليهود التوراة؛ وبالنسبة للنصارى الإنجيل؛ و﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي: القرآن؛ وهو مفعول ﴿بَشِّرْ﴾؛ وأضيف إلى الله؛ لأنه المتكلم به؛ فالقرآن الذي نقرؤه الآن هو كلام ربنا تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، وسمعه منه جبريل، ثم أتى به إلى النبي ﷺ فنزل به على قلب النبي ﷺ حتى وعاه وأداه إلى الصحابة؛ والصحابة أدوه إلى التابعين، وهكذا حتى بقي إلى يومنا هذا - والله الحمد؛ وسمي القرآن كتاباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة؛ وفي الصحف التي بأيدي البشر.

قوله تعالى: ﴿وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ﴾ أي: رموه بشدة وراء الظهر؛ وهو عبارة عن الانصراف التام عنه؛ لأنهم لو نبذوه أمامهم، أو عن اليمين، أو عن الشمال لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به؛ لكن من ألقاه وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي والإعراض عنه، وعدم الرجوع إليه؛ لأن الشيء إذا خُلف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه.

قوله تعالى: ﴿كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: «كان» لها معنى، ولها عمل؛ عملها: عمل (إن): تنصب الاسم، وترفع الخبر؛ وأما معناها: فهو هنا التشبيه، يعني: كأنهم في نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم لا يعلمون أنه حق.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآيتين، أن اليهود لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم كلما عاهدوا عهداً نبذوه فريق منهم.
- ٢ - ومنها: أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذاً من الأمة كلها - ما لم يتبرؤوا منه؛ فإن تبرؤوا منه فإنهم لا يلحقهم عاره؛ لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلها؛ وجه ذلك: أن الله وَبَّخَ هؤلاء على نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه.

٣ - ومنها: أن من أهل الكتاب من لم ينبذ كتاب الله وراء ظهره؛ بل آمن به كالنجاشي من النصارى، وعبد الله بن سلام من اليهود.

٤ - ومنها: أن من نبذ العهد من هذه الأمة فقد ارتكب عظورين:
أحدهما: النفاق؛ لقول النبي ﷺ: «أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ»^(١)، وفي الحديث الآخر: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا...»، وذكر منها: «إِذَا عَاهَدَ فَتَرَ»^(٢).

والمحظور الثاني: مشابهة اليهود.

٥ - ومنها: أن رسالة النبي ﷺ حق؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

٦ - ومنها: أن الرسول ﷺ قد أخبرت به الكتب السابقة؛ لقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾.

٧ - ومنها: أن رسالة النبي ﷺ تقرر ما سبق من رسالات الرسل، لقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾.

٨ - ومنها: أنه مع هذا البيان والوضوح، فإن فريقاً من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به محمد ﷺ.

٩ - ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس عنده ذلك؛ ولهذا نص على قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾؛ لإظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم؛ لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع الجهل.

١٠ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لأن الله تعالى أضافه إليه في قوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾.

١١ - ومنها: تأكيد قبح ما صنع هؤلاء المكذبون؛ لقوله تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ لأنهم في الواقع يعلمون؛ ولكن فعلهم كأنه فعل من لم يعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم.

١٢ - ومنها: أن هذا النبذ الذي كان منهم لا يرجى بعده قبول؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَأَتْهُمُ ظُهُورُهُمْ﴾؛ لأن النبذ لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد؛ كذلك لو كان عن اليمين والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعتناه: استبعاد القبول منهم.

١٣ - ومنها: شدة كراهية اليهود للقرآن، واستهانتهم به؛ حيث نبذوه وراء ظهورهم.

(١) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

(٢) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

❦ قال الله تعالى:

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلَّوْا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا بَحْنُ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنِ أُشْرِيَتْهُ مَا لَهُ فِي الْأَجْرِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا﴾ أي: اليهود؛ و﴿تَنَلَّوْا﴾ هنا ليست بمعنى (تقرأ)؛ لكنه من: تلاه يتلوه، بمعنى: «تبعه»؛ أي ما تتبعه الشياطين وتأخذ به؛ ﴿عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾ أي: في ملكه؛ في عهده؛ وإنما قال تعالى: ﴿عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾؛ لأن الله جمع له بين النبوة والملك، ووجه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده: فسخر له الرياح، والجن، والشياطين فإن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا رسولا؛ وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]؛ وعند اليهود - قائلهم الله - أن سليمان ملك فقط؛ وهو لا رب ملك ونبي ورَسُول؛ وسليمان كان بعد موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ..﴾ [البقرة: ٢٤٦] إلى قوله تعالى: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ [البقرة: ٢٥١]؛ وسليمان هو ابن داود - عليهما السلام -.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ أي يتعلم السحر؛ أو تعليمه.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ بتشديد نون ﴿وَلَكِنَّ﴾، ونصب ﴿الشَّيَاطِينَ﴾؛ وفي قراءة سبعة بتخفيف نون ﴿لَكِنَّ﴾ وإسكانها ثم كسرها تخلصا من التقاء الساكنين؛ و﴿الشَّيَاطِينَ﴾ برفع النون؛ فعلی القراءة الأولى: تكون الواو حرف عطف، ﴿وَلَكِنَّ﴾ حرف استدراك يعمل عمل «إن» ينصب الاسم ويرفع الخبر، و﴿الشَّيَاطِينَ﴾ اسمها، وجملة: ﴿كَفَرُوا﴾ خبرها؛ وعلى قراءة التخفيف تكون الواو للعطف، ﴿وَلَكِنَّ﴾ حرف استدراك، مبني على السكون حُرِّك بالكسر لالتقاء الساكنين، و﴿الشَّيَاطِينَ﴾ مبتدأ، وجملة: ﴿كَفَرُوا﴾ خبر المبتدأ.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ جمع شيطان؛ وجاءت بالجمع؛ لأن الشياطين يوحى بعضهم إلى بعض، ويعلم بعضهم بعضاً؛ و﴿كَفَرُوا﴾: فسر هذا بقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾؛ و«السحر» في اللغة هو كل شيء خفي سببه ولطف؛ ومنه قول الرسول ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيِّنِ لَسِحْرًا»^(١)؛ لأن البيان - وهو الفصاحة - يجذب النفوس والأسماع، حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان والتأثر به، فيسحر الناس؛ لكن ليس هو السحر الذي ورد ذمّه؛ وإنما المراد بالسحر المذموم: عَقْدُ وَرُقَى يَنْفُثُ فِيهَا السَّاحِرُ، فيؤثر في بدن المسحور وعقله؛ وهو أنواع: منه ما يقتل؛ ومنه ما يمرض؛ ومنه ما يزيل العقل ويخدر الإنسان؛ ومنه ما يغير حواس المرء، بحيث يسمع ما لم يكن، أو يشاهد الساكن متحركاً، أو المتحرك ساكناً؛ ومنه ما يجلب المودة؛ ومنه ما يوجب البغضاء؛ المهم أن السحر أنواع؛ وأهله يعرفون هذه الأنواع.

قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ جملة حالية من الفاعل في ﴿كَفَرُوا﴾ يعني: حال كونهم يعلمون الناس السحر؛ ويجوز أن تكون استثنائية لبيان نوع كفرهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرْيُوتَ﴾ يعني واتبعوا أيضاً ما أنزل على الملكين؛ والجملة معطوفة على قوله: ﴿وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا﴾؛ و﴿الْمَلَكَيْنِ﴾ بفتح اللام تشية ملك؛ والفرق بين «ملك» و«ملك»: أن «الملك» بفتح اللام: واحد الملائكة؛ و«الملك» بكسر اللام: الحاكم الذي له سلطة؛ و«بابل» اسم لبلد في العراق؛ و﴿هَارُوتَ وَمَرْيُوتَ﴾ عطف بيان على ﴿الْمَلَكَيْنِ﴾ لبيان اسمهما؛ وهما اسمان أعجميان؛ والمنزل عليهما شيء من أنواع السحر.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ﴾ أي: الملكان هاروت وماروت ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ أي أحداً؛ وزيدت ﴿مِنْ﴾ للتوكيد.

قوله تعالى: ﴿حَقَّ يَقُولُ إِنَّمَا بَنَیْنَاهُ فِتْنَةً﴾ أي: اختبار للناس؛ ليتبين من يريد السحر ممن لا يريد. قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ أي: بتعلم السحر ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ﴾ أي الناس ﴿مَا يَفْرِقُونَ بِهِ﴾ أي سحراً يفرقون به ﴿بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾؛ ويسمى هذا النوع من السحر «الصراف»؛ ويقابله سحر «العطف»؛ وهو من أشد أنواع السحر؛ لأنه يصل بصاحبه إلى الهيان والخلل.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ﴾ أي ما هؤلاء المتعلمون للسحر بضارين به أحداً ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي إلا بإذنه القدري - وهو بمعنى المشيئة - و﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ زائدة للتوكيد.

قوله تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ﴾ أي: الناس من الملكين ﴿مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ أي: ما مضرة محضة لا نفع فيها.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾: الجملة مؤكدة بالقسم المقدر، واللام الواقعة في جوابه، وقد؛ و﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾: اللام لام الابتداء؛ وهي معلقة للفعل ﴿عَلِمُوا﴾ عن العمل؛ و﴿مَنْ﴾ مبتدأ؛ وخبره جملة: ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ أي نصيب؛ والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ﴿عَلِمُوا﴾ أي علم هؤلاء المتعلمون للسحر أن من ابتغاه بتعلمه ليس له نصيب في الآخرة؛ وعلموا ذلك من قول الملكين: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾: اللام موطة للقسم؛ والتقدير: والله لبش ما شروا به أنفسهم؛ و﴿بش﴾ فعل ماضٍ لإنشاء الهم - وهو جامد - ومثله: (نعم)، و(عسى)، و(ليس)؛ ويسمونها الأفعال الجامدة؛ لأنها لا تتغير عن صيغتها: فلا تكون مضارعاً، ولا أمراً؛ و﴿مَا﴾ اسم موصول؛ وهي فاعل «بش»؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ و﴿شَرَوْا﴾ بمعنى باعوا في اللغة العربية؛ لأن الشراء بيع؛ و«الاستراء» هو أخذ السلعة؛ فالمشتري: طالب؛ والشاري: جالب، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٧] يعني يبيعها؛ فقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: باعوا به أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحر، الثمن الذي بذلوه في هذا السحر: أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم؛ صارت الدنيا الآن ليس لهم فيها ربح إطلاقاً؛ والآخرة ليس لهم فيها ربح أيضاً؛ فخسروا الدنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾: جملة شرطية؛ وجوابها محذوف تقديره: ما تعلموا السحر؛ يعني: لو كانوا من ذوي العلم المتففين بعلمهم ما تعلموا السحر؛ وهنا ينبغي للقارئ أن يتدبّر بـ ﴿لَوْ﴾، وأن يقف على ﴿مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾؛ لأن الوصل يوهم أن محل الذم في حال علمهم؛ أما في حال عدم علمهم فليس مذموماً؛ وهذا خلاف المعنى المراد؛ إذ المعنى المراد: توبيخهم، حيث عملوا عمل الجاهل؛ فقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ نداء عليهم بالجهل.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾؛ ويدل على هذا أن أحدهم - وهو لبيد بن الأعصم - سحر النبي ﷺ.
- ٢ - ومنها: أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾.
- ٣ - ومنها: أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد سليمان مع قوة سلطانه عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ﴾.

٤ - ومنها: أن سليمان لا يقر ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾؛ إذ لو أقرهم على ذلك - وحاشاه - لكان مقرأ لهم على كفرهم.

٥ - ومنها: أن تعلم السحر وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية: أنه كفر أكبر، خرج عن الملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْكُنَ الشَّيْطَانُ كَفَرًا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾؛ وهذا فيما إذا كان السحر عن طريق الشياطين؛ أما إذا كان عن طريق الأدوية والأعشاب ونحوها، ففيه خلاف بين العلماء.

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل تقبل توبته، أو لا؟ والراجح: أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل؛ أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد الشرعية، وما يقتضيه اجتهاد الحاكم.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية فتنة للناس - أي ابتلاء - وامتنحنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِأَيْلٍ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾؛ فإياك إياك إذا تسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين حُرِّمَ عليهم الصيد يوم السبت - أعني: صيد البحر؛ فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها يوم السبت؛ فقال لهم الله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]؛ واذكر قصة أصحاب محمد ﷺ حين ابتلاهم الله عز وجل وهم محرمون بالصيد تناله أيديهم ورماحهم؛ فلم يقدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة الله تبارك وتعالى في تيسير أسباب المعصية؛ ليلو الصابر من غيره.

٧ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس - وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾؛ فإذا كانت عندك سلعة رديئة وأراد أحد شراءها يجب عليك أن تحذره.

٨ - ومنها: أن من عظم السحر أن يكون أثره التفريق بين المرء وزوجه؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا يَفْقَرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾؛ لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين، كما ثبت في الحديث الصحيح: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَنْتُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةٌ أَكْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيَذْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ»^(١)؛ وفيه سحر مقابل لهذا: وهو الربط بين المرء وزوجه؛ حتى إنه - والعياذ بالله - يبتلى بالهيام؛ فلا يستطيع أن يعيش - ولا لحظه - إلا وزوجه أمامه؛ وبعضهم يقضي عليه هذا الأمر - نسأل الله العافية..

(١) كما روى مسلم (٢٨١٣) من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَنْتُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةٌ أَكْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيَذْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ».

٩ - ومن فوائد الآية: أن الأسباب - وإن عظمت - لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
١٠ - ومنها: أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب؛ وأنه مهما وجدت الأسباب - والله لم يأذن - فإن ذلك لا يؤثر؛ وهذا لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله.

١١ - ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائماً؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ فإذا علمت أن كل شيء بإذن الله فإذا تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع، ودفع المضار.
١٢ - ومنها: أن تعلم السحر ضرر محض، ولا خير فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾؛ فأثبت ضرره، ونفى نفعه.

١٣ - ومنها: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ يعني: من نصيب؛ وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار؛ فالؤمن منها عذب فإن له نصيباً من الآخرة.

١٤ - ومنها: أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾.

١٥ - ومنها: إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل؛ فإن الكافر لما لم يجعل الله نصيباً في دنياه لم يجعل الله له نصيباً من الآخرة.

١٦ - ومنها: ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾

١٧ - ومنها: أن صاحب العلم الذي يتنفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ يعني: لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم، ولا ينفعهم؛ والذي علموا: أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ

اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٧٣]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ أي بقلوبهم ﴿وَاتَّقَوْا﴾ أي: بجوارحهم؛ فالإيمان بالقلب؛

والتقوى بالجوارح؛ هذا إذا جمع بينهما؛ وإن لم يجمع بينهما صار الإيثار شاملاً للتقوى، والتقوى شاملة للإيثار؛ لقول النبي ﷺ: «التَّقْوَى هَاهُنَا»^(١) وأشار إلى قلبه؛ والإيثار عند أهل السنة والجماعة: «التصديق مع القبول والإذعان»؛ وإلا فليس بإيثار؛ و(التقوى) أصلها: وَقَوَى؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معناها؛ وإلا فبعضهم قال: (التقوى): أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله؛ وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله؛ وبعضهم قال في تعريف (التقوى):

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ الثَّقَى

وَاعْمَلْ كَمَا شِئَ فَوْقَ أَزْ

لَا تَخْشَرَنَّ صَغِيرَةً

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾: (أن) هنا مفتوحة الهمزة؛ و(أن) من الحروف المصدرية التي تؤول وما بعدها بمصدر فاعل لفعل محذوف؛ والتقدير: لو ثبت أنهم آمنوا، أي: إيمانهم.

قوله تعالى: ﴿لَمَتُّوبَةٌ﴾؛ (المثوبة) و(الثواب) بمعنى: الجزاء؛ وسمي بذلك؛ لأنه من ثاب يثوب: إذا رجع؛ لأن الجزاء كأنه عمل الإنسان رجع إليه وعاد إليه منفعتة وثمرته.

قوله تعالى: ﴿مِنَ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أضافها الله إلى نفسه، وجعلها من عنده لأمرين:

الأول: أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد؛ لأن العطاء من العظيم عظيم؛ فالعطية على حسب المعطي؛ عطية البخل قليلة؛ وعطية الكريم كثيرة.

الثاني: اطمئنان العبد على حصولها؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد.

قوله تعالى: ﴿حَيْرٌ﴾: الأولى أن نقول: هي خيرية مطلقة. خير من كل شيء. واللام في قوله: ﴿لَمَتُّوبَةٌ﴾ واقعة في جواب ﴿لَوْ﴾؛ ويوقف عند قوله: ﴿لَمَتُّوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ حَيْرٌ﴾؛

ولا توصل بما بعدها؛ لأنها لو وصلت به لاختل المعنى؛ حيث تكون مع الوصل: المثوبة خير بشرط العلم؛ والأمر ليس كذلك؛ وعلى هذا فجواب ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ محذوف تقديره: لآمنوا واتقوا.

الفوائد:

١. من فوائد الآيات، سعة حلم الله، حيث يعرض عليهم الإيثار والتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ يعني: فيما مضى وفيما يستقبل؛ وهذه من سته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على المذنبين؛ انظر إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَفَرُوا فَهُمْ

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٨٧٠٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٢٧٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٩٢٢)، وقال الشيخ

شمس الدين رحمه الله تعالى: إسناده جيد على شرط مسلم.

عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿[البروج: ١٠]﴾ فهم يحرقون أولياءه، ثم يعرض عليهم التوبة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾.

٢ - ومنها، أن الإيمان يُنال به ثواب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾.

٣ - ومنها، أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ أي: خير من كل شيء؛ قال رسول الله ﷺ: «لَوْ ضُغَّ سَوْطٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا قَبِيهَا»^(١).

٤ - ويؤخذ منها، ومن قوله تعالى عن الناصحين، لمن تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون: ﴿وَيَلْعَبْكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [القصص: ٨٠]، أن التقوى هي العمل الصالح.

٥ - ومنها، أن فعل هؤلاء اليهود، واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم السحر فعل الجاهل؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا
وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠٤]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المتأدى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فأرעה سمعك؛ يعني: استمع لها؛ فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه»^(٢). وهذه الآية من النهي: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ يعني: لا تقولوا عند مخاطبة النبي ﷺ - راعنا؛ و﴿رَاعِنَا﴾ من المراجعة؛ وهي العناية بالشئ والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا أن يتكلموا مع الرسول ﷺ قالوا: «يا رسول الله، راعنا»؛ وكان اليهود يقولون: «يا محمد، راعنا»؛ لكن اليهود يريدون بها سيئاً؛ فيريدون (راعنا) اسم فاعل من الرعونة؛ يعني: أن الرسول ﷺ راعن؛ ومعنى (الرعونة): الحمق والهرج؛ لكن لما كان اللفظ واحداً، وهو محتمل للمعنيين نهى الله

(١) سبق تحريره.

(٢) رواه ابن حنبل في «الزهدة» (١١٥٨)، وابن المبارك في «الزهدة» (١٣/١).

عز وجل المؤمنين أن يقولوه تأديبا وابتعادا عن سوء الظن؛ ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان - مثل المنافقين - فربما يقول: «راعنا» وهو يريد ما أرادت اليهود؛ فلهذا نهي المسلمون عن ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾ يعني: إذا أردتم من الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: ﴿رَاعِنَا﴾؛ ولكن قولوا: ﴿أَنْظِرْنَا﴾: فعل طلب؛ و(النظر) هنا بمعنى: الانتظار؛ كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠]، أي: ما ينتظر هؤلاء.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة؛ أي: اسمعوا سماع استجابة وقبول، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه، وما تنهون عنه فاتركوه.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّكَفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ المراد بـ (الكافرين) هنا: اليهود؛ و﴿عَذَابٌ﴾ بمعنى: عقوبة؛ و﴿أَلِيمٌ﴾ بمعنى: مؤلم.

القوائد:

١ - من هوائد الآية: أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ؛ يعني: أن يُتجنب الألفاظ التي توهم سبا وشتما؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾

٢ - ومنها: أن الإيمان مقتضى لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة.

٣ - ومنها: أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان.

٤ - ومنها: أنه ينبغي لمن نهي عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح؛ فلا ينهاهم، ويجعلهم في حيرة.

٥ - ومنها: وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْمَعُوا﴾

٦ - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله، وأنها من أعمال الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّكَفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿مَّا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشِّرْكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مَّا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشِّرْكِينَ﴾؛ ﴿مَّا﴾ نافية؛

﴿يُودُ﴾ بمعنى يحب؛ و«الود» خالص المحبة؛ و﴿مِنْ﴾ هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعض؛ وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ ﴿وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ يعني: ما يود الذين كفروا من هؤلاء، ولا هؤلاء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾؛ لأنها لو كانت معطوفة على ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لكانت بالرفع؛ فعل هذا تكون ﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس؛ أي: الذين كفروا من هذا الصنف. الذين هم أهل الكتاب؛ وكذلك من المشركين.

قوله تعالى: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ﴾ مفعول ﴿يُودُ﴾ يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾: ﴿مِنْ﴾ زائدة إعراباً؛ و«الخير» هنا: يشمل خير الدنيا والآخرة، القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أي خير؛ ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول ﷺ؛ بل هو عام؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع: ﴿مَّا يُودُ﴾؛ وهو دال على الاستمرار. وقوله تعالى: ﴿يُنَزَّلُ﴾ بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون تشديد؛ والفرق بينهما أن «التنزيل» هو إنزاله شيئاً فشيئاً؛ وأما (الإنزال): فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا يودون هذا ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا أن ينزل شيئاً فشيئاً.

قوله تعالى: ﴿وَأَلَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (يختص) تستعمل لازمة ومتعدية؛ فإن كانت لازمة فإن ﴿مَنْ﴾ فاعل ﴿يَخْتَصُّ﴾؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من يشاء؛ كما تقول: اختصت بهذا الشيء: أي: انفردت به؛ وإن كانت متعدية فهي بمعنى: يختص برحمته من يشاء؛ وعلى هذا فتكون ﴿مَنْ﴾ مفعولاً به لـ ﴿يَخْتَصُّ﴾؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي: أن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء؛ فيختص بها.

وقوله تعالى: ﴿بِرَحْمَتِهِ﴾ يشمل رحمة الدين والدنيا ومن ذلك: رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد ﷺ؛ لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ هو من رحمة الله عليه، وعلينا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هذا مقرون بالحكمة؛ يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى؛ فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ﴾ أي: ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة؛ و﴿الْعَظِيمِ﴾ أي: الواسع الكثير الكبير؛ فالعظم هنا يعود إلى الكمية، وإلى الكيفية.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لأنه تعالى ذكر صنفين يتظلمان

جميع الأصناف: أهل الكتاب - وهم اليهود، والنصارى؛ والمشركون - وهم كل أصحاب الأوثان؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير للمسلمين.

٢ - ومنها: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود، والنصارى، والمشركون، ونتخذهم أعداء، وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين.

٣ - ومنها: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم.

٤ - ومنها: أنه يحرم على المسلمين أن يؤثروا هؤلاء الكفار أي قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودونا لأي خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في تخطيط، ولا في نظام، ولا في أي شيء؛ بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين، وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم فإننا نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا؛ إذن فيجب علينا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذل، وضعف الشخصية، والخور، والجن؛ ولهذا قال تعالى: ﴿مَّا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ وهي شاملة لخير الدنيا والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد ﷺ، ونزل عليهم هذا الكتاب.

٥ - ومن فوائد الآية: أن خير الله لا يجلبه ودٌ وادٌ، ولا يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ فلا يمكن هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوا بَشِيئاً لَمْ يَنْفَعُوا إِلَّا بَشِيئاً قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ؛ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بَشِيئاً لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بَشِيئاً قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(١).

٦ - ومنها: أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبهة باليهود والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

٧ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾؛ ومشيئته تعالى عامة في كل شيء سواء كان من أفعاله، أو من أفعال عباده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [فاطر: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٤٠]، وغير ذلك من الآية.

٨ - ومن فوائد الآية: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: ﴿بِرَحْمَتِهِ﴾.

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد في مسنده (٢٦٦٩)، وأبو يعلى في مسنده (٢٥٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٥٧).

٩ - ومنها؛ إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: ﴿يَخْتَصِرُ﴾؛ لأن التخصيص يدل على الإرادة.

١٠ - ومنها؛ إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: ﴿ذُو الْفَضْلِ﴾.

١١ - ومنها؛ إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ فإن الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى: أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن رسول الله ﷺ قال: «أَعْطَيْتُ خَسَامًا يُمْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرَّغَبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ؛ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ؛ وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي؛ وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ؛ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

تنبيه: لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ إِنَّكَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُنْصَرِّينَ﴾ [المائدة: ٨٢]؛ لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى؛ وهم الذين منهم القسيسون والرهبان الذين من صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد الرسول ﷺ، أو بعده انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم؛ حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى، وغيرهم من أهل الكفر، فيعدوا لهم العدة.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ فيها ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في ﴿نَنْسَخْ﴾؛ وضمها في ﴿نُنسِهَا﴾ بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في ﴿نَنْسَخْ﴾؛ وفتحها في ﴿نُنسأها﴾ مع الهمز؛ والثالثة: بضم النون الأولى في ﴿نَنْسَخْ﴾؛ وضمها في ﴿نُنسها﴾ بدون همز.

قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾؛ ﴿مَا﴾: شرطية؛ وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول:

فعل الشرط: ﴿نَنْسَخْ﴾؛ والثاني: جوابه: ﴿تَأْتِ﴾؛ وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ فهي معطوفة على ﴿نَنْسَخْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ بضمير الجمع للتعظيم؛ وليس للتعديد؛ لأن الله واحد؛ و(النسخ) معناه في اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: (نسخت الشمس الظل) يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: (نسخت الكتاب)؛ إذ ناسخ الكتاب لم يزل، ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفه وكلماته؛ لأنه لو كان (نسخ الكتاب) يعني: نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: فإنه رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل شرعي؛ و﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس؛ لأن ﴿مَا﴾ اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد بـ «الآية» الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية.

وقوله: ﴿نُنْسِهَا﴾ من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم؛ وأما ﴿نُنْسِهَا﴾ فهو من «النسأ»؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم، أو تأخير الإنزال؛ أي: أن الله يؤخر إنزالها، فتكون الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما على قراءة ﴿نُنْسِهَا﴾ فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول ﷺ ينساها، كما في قوله تعالى: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ ①، وَالْأَمَانَةُ اللَّهُ ② [الأعلى: ٦، ٧]؛ والمراد به: هنا رفع الآية؛ وليس مجرد النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي ﷺ قد ينسى بعض الآية؛ وهي باقية كما في الحديث: أن النبي ﷺ قرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: هلا أذكر نبيها ③.

قوله تعالى: ﴿تَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ هو جواب الشرط؛ والخيرية هنا بالنسبة للمكلف؛ ووجه الخيرية - كما يقول العلماء - أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان بالمائل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل، وتمام انقياده لها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْصَلِحَ﴾ أي: تأتي بمثلها.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَلَمْ﴾ الهمزة هنا للاستفهام؛ والمراد به التقرير؛ وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، مثل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ صَدَرَك﴾ [الشرح: ١]؛ فقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَلَمْ﴾ يقرر الله المخاطب، سواء قلنا: إنه الرسول ﷺ؛ أو كل من يتأتى خطابه بالاستفهام بأنه يعلم ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ يعني: أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء؛ ومنها القدرة على النسخ.

(١) حسن: رواه أبو داود (٩٠٧)، وابن حبان في صحيحه (٢٢٤١)، والبيهقي في الكبرى (٥٥٧٣)، وحسنه الألباني في تعليقه على السنن.

وقوله تعالى: ﴿قَدِيرٌ﴾: لما أريد بها الوصف جاءت على صيغة (فعليل)؛ لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة (الفاعل)، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ [الأنعام: ٦٥]؛ و(القدرة): صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ و«القوة» صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا ضعف؛ إذن المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]؛ والمقابل للقوة: الضعف، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ [الروم: ٥٤]؛ والفرق الثاني بينهما: أن (القوة) يوصف بها من له إرادة، وما ليس له إرادة؛ فيقال: رجل قوي؛ وحديد قوي؛ وأما (القدرة) فلا يوصف بها إلا ذو إرادة؛ فلا يقال: حديد قادر.

تنبيه:

من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني، تجد أن كل الآية توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

المضائق:

١ - من فوائد الآيته ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدّها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسخَت فمعتاه: أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أي: أخرجناه من الحكم؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف.

٢ - ومن فوائد الآيته أن النسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالى: ﴿ثَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾؛ أو مماثل له عملاً - وإن كان خيراً منه مآلاً؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾.

٣ - ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى: أنه قد يكون الحكم خيراً للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر.

٤ - ومنها: عظمة الله عز وجلّ لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ﴾؛ فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة.

٥ - ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَقْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛

ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء.

٦ - ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

٧ - ومنها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القلبية الكونية الله قادر عليها؛ فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذه هي الحكمة في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بعد ذكر النسخ.

٨ - ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فإن الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة.

قد يقول قائل: ما الفائدة إذن من النسخ إذا كانت مثلها، والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟ فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر أولاً وآخرًا دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمثل دل على أنه يعبد هواه، ولا يعبد مولاه.

مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يمينا أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه؛ أما المتجه إليه، وكونه أولى بالاتجاه إليه، فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فالإنسان يتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاند وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاً، ومن ليس بعابد.

٩ - ومن فوائد الآية أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منه أو مثله؛ ووعد صدق.

١٠ - ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٠٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: أن الله وحده الذي له ملك

السموات والأرض فهو ملك الأعيان، والأوصاف، والتدبير؛ فأعيان السموات والأرض وأوصافها ملك الله؛ و(التدبير) يعني: أنه تعالى يملك التدبير فيها كما يشاء: لا معارض له، ولا مانع؛ و﴿السَّمَوَاتِ﴾ جمع سماء؛ ويُطلق على العلو، وعلى السقف المحفوظ - وهو المراد هنا - وهي سبع سموات كما جاء في القرآن الكريم - والسنة النبوية؛ و﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: جنس الأرضين، فيشمل السبع كلها.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من سواه؛ ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير؛ ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي: ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ و﴿مِنْ﴾: حرف جر زائد إعراباً؛ ولكنه أصلي المعنى؛ إذ إن الغرض منه التنصيص على العموم؛ يعني: ما لكم أي ولي.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ ولا يُردُّ على هذا إضافة الملك للإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود، وناقص، وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع، أو هبة، أو موت، أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعاً؛ ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضاً ملك الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك الآخرين.

٢ - ومن فوائد الآية اختصاص ملك السموات والأرض بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبر، حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٣ - ومنها: أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء، ويثبت؛ فكان قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تعليل لقوله تعالى: ﴿مَا تَنَفَّسُ مِنْ أَيْتٍ﴾؛ فالملك للسموات والأرض يتصرف فيهما كما شاء.

٤ - ومنها: أنه لا أحد يدفع عن أحد إذا أراد الله به سوءاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

٥ - ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر.

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿هُوَ الَّذِي يُدْفِعُ عَنْكُمُ الرِّيحَ﴾ [الأنفال: ٦٢]، ويقول تعالى: ﴿إِلَّا نَصْرُهُ فَفَازَ نَصْرُهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]؛ فأثبت نصراً لغير الله.

فالجواب: أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس نصراً مستقلاً؛ والنصر المستقل من عند الله؛ أما انتصار بعضنا ببعض؛ فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال.

٦. ومن فوائد الآية أن ما يريده الإنسان فهو: إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير يدفعها عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا ﴾؛ ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعة بمعنى (بل) مع همزة الاستفهام؛ أي: بل أتريدون؛ والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و(الإرادة) هنا بمعنى المشيئة؛ وإن شئت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل: إنه لليهود حينما سألوا النبي ﷺ آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه للمشركين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَقْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٠]؛ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمداً ﷺ رسول للجميع؛ لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: ﴿ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾؛ فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كانت بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام هنا يراد به الإنكار على من يكثر السؤال على النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ رَسُولَكُمْ ﴾: أضافه سبحانه وتعالى إليهم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه كما قال تعالى: ﴿ يَكَاهَلُ الْكَاتِبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]؛ والجمع بين ذلك: أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله؛ ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا؛ والمراد به: محمد ﷺ بالإجماع.

قوله تعالى: ﴿ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل، كقولهم: ﴿ كُنْ تَوْمَنَ لَكَ حَتَّى زَرَى اللَّهُ جَهَنَّمَ ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقولهم: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة، والتعنت، والإعجاز؛ أما هذه الأمة قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها: لا يسألون إلا عن أمرهم فيه حاجة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴾ أي: يأخذ الكفر بديلاً عن الإيمان؛ ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ﴾ أي: تاه ﴿ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ أي: وسط الطريق؛ يعني: يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق، وإلى شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تمشي في سواء الصراط أي: وسطه حتى لا تعرض نفسك للضلال.

الضوائد:

١ - من فوائد الآية إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله ﷺ؛ لأن الاستفهام: ﴿أَمْ تَرِيدُونَ﴾ يقصد به الإنكار؛ وقد قال النبي ﷺ محذراً من ذلك: «ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»^(١)؛ وصح عن النبي ﷺ: «إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُجِرْمَ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»^(٢)؛ فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون رسول الله ﷺ مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي.

٢ - ومن فوائد الآية تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله تعالى: ﴿رَسُولَكُمْ﴾؛ فكانه أراد أنه لما كان رسولكم، فالذي ينبغي منكم عدم إعنائه بالأسئلة.

٣ - ومنها: أن إرسال محمد ﷺ من مصالحنا، ومنافعنا؛ لقوله تعالى: ﴿رَسُولَكُمْ﴾.

٤ - ومنها: أن كثرة الأسئلة للنبي ﷺ فيها مشابة لليهود؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾.

٥ - ومنها: أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة؛ إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو طالب علم يتعلم ليستتج المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وما أشبه ذلك؛ أو لأجل إعنات المستول وإحراجهم؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي.

٦ - ومن فوائد الآية: ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى ﷺ؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم.

٧ - ومنها: أن اليهود قد سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الحثية.

٨ - ومنها: إثبات رسالة موسى ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ يعني: وهو رسول.

٩ - ومنها: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ التَّكْوِيلِ﴾؛ وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد إيمانه؛ فإنه في الحقيقة تبديل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان.

١٠ - ومنها: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال.

١١ - ومنها: عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هُدي إلى سواء السبيل.

١٢ - ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله، وأنه مجبر.

(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧).

(٢) رواه البخاري (٦٨٥٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾.

١٣ - ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتيًا ملتزمًا بقوله حرم عليه أن يسأل غيره؛ لأنه حين سأل كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ فإذا سأل إنسانًا يثق به بناءً على أن فتواه هو الشرع، وأفتاه، ولكنه سمع في مجلس عالم آخر حكمًا نقبض الذي أفتى به مدعيًا بالأدلة، فحينئذٍ له أن يتنقل؛ بل يجب عليه؛ أو سأل عالمًا مقتنعًا بقوله للضرورة؛ لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأل؛ فهذا - أيضًا - يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾؛ ﴿وَدَّ﴾ بمعنى أحب؛ بل إن «الود» خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيرًا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارًا؛ أي: يرجعوكم كفارًا؛ وعلى هذا فـ ﴿يَرُدُّونَكُم﴾ تنصب مفعولين؛ الأول: الكاف في ﴿يَرُدُّونَكُم﴾؛ والثاني: ﴿كُفَّارًا﴾؛ و﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هم اليهود والنصارى؛ والمراد بـ ﴿الْكِتَابِ﴾: التوراة والإنجيل؛ و﴿لَوْ﴾ هنا مصدرية؛ وضابطها أن تقع بعد (ود) ونحوها؛ و﴿مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ﴾ أي: من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم.

قوله تعالى: ﴿حَسَدًا﴾ مفعول لأجله عامله: ﴿وَدَّ﴾؛ أي: ودوا من أجل الحسد؛ يعني: هذا الود لا شيء سوى الحسد؛ لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة؛ وهؤلاء الكفار أعداء؛ والعدو يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و(الحسد): ثمني زوال نعمة الله على الغير سواء ثمني أن تكون له، أو لغيره، أو لا لأحد؛ فمن ثمني ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: (الحسد): كراهة نعمة الله على الغير.

قوله تعالى: ﴿مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: هذه المودة التي يودونها ليست لله، ولا من الله؛ ولكن من عند أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ﴾ أي: من بعد ما ظهر ﴿لَهُمْ﴾ أي: هؤلاء الكثيرين؛ ﴿الْحَقُّ﴾ أي: ما أنتم عليه من الحق؛ و«الحق» هو الشيء الثابت؛ فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل؛ وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ فـ ﴿الْحَقُّ﴾ الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به الرسول ﷺ على هذا؛ فإن أخباره صدق، وأحكامه عدل.

قوله تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾: الخطاب للمؤمنين عامة؛ ويدخل فيهم الرسول ﷺ؛ و(العفو) بمعنى: ترك المؤاخذه على الذنب؛ كأنه من (عفا الأثر): إذا زال لتقدمه؛ و﴿وَاصْفَحُوا﴾: قيل: إنه من باب عطف المترادفين، كقول الشاعر:

فَأَلْقَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمِثْنًا

و(الكذب) و(المين) معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن يبين (العفو)، و(الصفح) فرقاً؛ فـ (العفو): ترك المؤاخذه على الذنب؛ و(الصفح) الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العتق؛ وهو أن الإنسان يلتفت، ولا كأن شيئاً صار يوليه صفحة عتقه؛ فـ (الصفح) معناه: الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى هذا يكون بينهما فرق؛ فـ (الصفح) أكمل إذا اقترن بـ (العفو).

قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ أي: بأمر سوى ذلك؛ وهو الأمر بالقتال.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: لا يعتريه عجز في كل شيء فعله.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية؛ ووجه ذلك: أن كثيراً منهم يودون أن يردوا المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم.

٢ - ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ يَرُدُّوكُمْ﴾؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية لم يعط حكم اليهود والنصارى.

٣ - ومنها: أن الحسد من صفات اليهود والنصارى.

٤ - ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة؛ لقول النبي ﷺ: ﴿مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾^(١)؛ واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله، ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين، أو يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد في «مسنده» (٥١١٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٩٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٣١).

وَسَقَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء: ٣٢]؛ والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تملظى في جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد أو الحسود - مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها؛ لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه، فيحتقر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة، وجاء إنسان تاجر وكسب مكسبا كبيرا في سلعة معينة تجدد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب، بينما هو عنده ملايين كثيرة؛ وكذلك أيضا بالنسبة للعلم: بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده - وإن كان أعلم منه - يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم أن يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيم، وعاقبته وخيمة؛ والناس في خير، والحسود في شر: يتبع نعم الله على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في النفور منه.

٥ - ومن فوائد الآية: علم اليهود والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: ﴿حَسَدًا﴾؛ لأن الإنسان لا يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿مَا يَوْءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٠٥].

٦ - ومنها: وجوب الحذر من اليهود والنصارى ما دام كثير منهم يودون لنا هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم.

٧ - ومنها: بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ ليس من كتاب، ولا من إساءة المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسداً.

٨ - ومنها: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق، وقالوا: «لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه» لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم قد تبين لهم الحق، وعلموا أن الرسول ﷺ حق، وأن دينه حق، وأن المؤمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة، ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئا سعى في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية، أو أخلاقية، أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيذان كفارا.

٩ - ومن فوائد الآية: مراعاة الأحوال وتطور الشريعة؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾.

١٠ - ومنها: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم.

١١ - ومنها: جواز مهادة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة.

١٢ - ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل، حيث أمر بالعتق والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية ينافي الحكمة.

١٣ - ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد؛ فعلاً يليق بجلاله وعظمته وما تقتضيه حكمته؛ لقوله تعالى: ﴿حَقٌّ يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾.

١٤ - ومنها: ثبوت القدرة لله عز وجل، وأنها شاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

١٥ - ومنها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغييره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير مستقل.

١٦ - ومنها: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعتق والصفح، إلى قوة يستطيعون بها جهاد العدو.

١٧ - ومنها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبر، والمصابرة؛ حتى يتحقق النصر، وأن تعامل كل حال بما يناسبها.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ١١٠]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يعني: أدوا الصلاة على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء: جعله قِيماً معتدلاً مستقيماً؛ فمعنى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: اتوا بها كاملة بشروطها، وواجباتها، وأركانها، ومكملاتها.

قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطوها؛ وهنا حذف المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا الزكاة مستحقيها؛ و﴿الزَّكَاةَ﴾ المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [الحج: ٦٠].

و(الزكاة) في اللغة: النماء والزيادة؛ ومنه قولهم: «زكا الزرع» إذا نما وزاد؛ وفي الشرع: هي دفع

مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبداً لله عز وجل؛ وسميت زكاة؛ لأنها تركي الإنسان، كما قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ فهي تركي الإنسان في أخلاقه وعقيدته، وتطهره من الرذائل؛ لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد والكرماء؛ وتكفر سيئاته.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَقْذِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾؛ ﴿مَا﴾ شرطية؛ لأنها جازمت فعل الشرط، وجوابه.

قوله تعالى: ﴿مَنْ خَيْرٌ﴾ يشمل ما يقدمه من المال والأعمال؛ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط.

قوله تعالى: ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: تلقونه عند الله يوم القيامة مُدْخَرًا لَكُمْ: الحسنة بعشر لا أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾؛ هذه الجملة مؤكدة بـ ﴿إِنَّ﴾ مع أن الخطاب ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى ابتدائياً؛ والابتدائي لا يؤكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكنه قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب؛ لكن باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا له أهمية عظيمة: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير؛ و﴿مَا﴾ اسم موصول يفيد العموم؛ أي: بما نعمل قلوباً، وبدنياً؛ قولياً، وفعلياً؛ لأن القلوب لها أعمال كالمحبة، والخوف، والرغبة، وما أشبه ذلك؛ و﴿يَمَا تَعْمَلُونَ﴾ متعلقة بـ ﴿بَصِيرٌ﴾ وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة الفواصل؛ لأن التي قبلها فاصلة بالراء: ﴿قَدِيرٌ﴾، وبعدها: ﴿بَصِيرٌ﴾؛ والثاني: من أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيها أعظم في التهديد أو الترغيب، أن نقول: إن الله بصير بكل شيء عما نعمل، وما لا نعمل؛ أو أنه بصير بما نعمل فقط؟

فالجواب: أن الأول: أعم؛ والثاني: أبلغ في التهديد والترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيراً إلا بأعمالكم فإنه كافٍ في ردعكم وامثالكم؛ و﴿بَصِيرٌ﴾ ليس من البصر الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل؛ حيث إنه يعم العمل القلبي والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية.

الفوائد

١ - من فوائد الآيات: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء في الحديث^(١) أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من

(١) كما عند النسائي (٤٦٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ وَجَدَتْ تَامَةً كُتِبَتْ تَامَةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَعْبُدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكْمِلُ لَهُ مَا خَصَّ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَافِرِ الْأَعْمَالِ تَجْرَى عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ»، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود (٨١٠).

إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملها وترفعها.

٢ - ومنها؛ وجوب إيتاء الزكاة - يعني: لمستحقها -

٣ - ومنها؛ أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر.

٤ - ومنها؛ أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: ﴿فَاعْبُدُوا

وَأَصْبَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [البقرة: ١٠٩]؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرِكُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ] [الحج: ٤٠، ٤١].

٥ - ومنها؛ أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع الدعوة إلى الله عز وجل.

٦ - ومنها؛ أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد ثوابه عنده.

٧ - ومنها؛ أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرها وكبيرها؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾؛ فإنها

نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم؛ فأي خير قدمته، قليلاً كان أو كثيراً، مستجد ثوابه؛ قال الرسول ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ فَمْرَةٍ»^(١).

٨ - ومنها؛ الترغيب في فعل الخير؛ حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخراً له - وهو

أحوج ما يكون إليه -.

٩ - ومنها؛ أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا لَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ

خَيْرٍ﴾؛ ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه.

١٠ - ومنها؛ عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل.

١١ - ومنها؛ التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: اليهود والنصارى؛ ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا﴾: هذا

قول اليهود؛ ﴿أَوْ نَصَارَى﴾: هذا قول النصارى.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ أي: تلك المقالة؛ و﴿أَمَانِيُّهُمْ﴾ جمع أمانة؛ وهي ما يتمناه

الإنسان بدون سبب يصل به إليه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد؛ ﴿هَاتُوا﴾: فعل أمر؛ لأن ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: «هاتي» للمرأة؛ «هاتيا» للثنتين؛ والأمر هنا للتحدي، والتعجيز؛ ﴿زُهِدْنَكُمْ﴾ أي: دليلكم؛ من (برهن على الشيء): إذا بينه؛ أو من (بره الشيء): إذا وضح بالعلامة؛ فعل الأول: تكون النون أصلية؛ وعلى الثاني: تكون النون زائدة؛ وعلى القولين جميعاً ف (البرهان) هو الذي يتبين به حجة الخصم؛ يعني: ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمت عليه الدليل؛ فإذا أقمت عليه الدليل فهو على العين، والرأس.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعني: أن هذا أمر لا يمكن وقوعه؛ فهو تحذير، كقوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴿البقرة: ٩٤﴾؛ فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى فليأتوا بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذن: يكونون كاذبين.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين.

٢ - ومنها: تعصب اليهود والنصارى؛ وتحجيرهم لفضل الله.

٣ - ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾؛ فعل قول هؤلاء اليهود يكون النصارى والمسلمون لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ثم تخلفونا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى، وبمحمد؛ ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله ﷺ فهم أهل النار؛ لقول النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١)؛ فالخلاص: أن هذا القول - وهو قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى - كذب من الطرفين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾؛ وقال النبي ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ»^(٢).

٤ - ومن فوائد الآية: أن من اغتر بالأماني، وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها، ففيه شبه من اليهود، والنصارى.

(١) رواه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مستدركه» (٨١٨٨)، والبخاري في «شرح السنة» (١٠٤/١).

(٢) ضعيف: رواه الترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، وأحمد في «مستدركه» (١٧١٦٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

٥ - ومنها، عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده؛ حيث قال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بينة فها توها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير.

٦ - ومنها، أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه؛ بدليل أنهم لم يأتوا به.

٧ - ومنها، أنهم كاذبون؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؛ ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم، ويصدقه لأتوا بها.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾: هذا إبطال للنفي في قولهم: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ﴾ إلخ؛ وإن كان بعض المفسرين يقول: إن ﴿بَلَىٰ﴾ هنا بمعنى «بل»؛ ولكن نقول: ﴿بَلَىٰ﴾ هنا حرف جواب نفيد إبطال النفي؛ يعني: لما قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ﴾ إلخ قال الله تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾ أي: يدخل الجنة من ليس هودًا أو نصاري؛ ويثبت بقوله تعالى: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ﴾؛ ﴿مَنْ﴾ شرطية؛ وهي مبتدأ؛ وجواب الشرط قوله تعالى: ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ﴾؛ والمراد بـ (الوجه) القصد، والنية، والإرادة؛ «أسلمه لله» أي: جعل اتجاهه، وقصده، وإرادته خالصًا لله عز وجل؛ وعبر بـ (الوجه)؛ لأنه الذي يدل على قصد الإنسان؛ ولهذا يقال: أين كان وجه فلان؟ يعني: أين كان قصده واتجاهه.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾: الجملة في محل نصب على الحال من فاعل ﴿أَسْلَمَ﴾؛ يعني: أسلم والحال أنه محسن أي: متبع لشريعة الله ظاهرًا وباطنًا.

قوله تعالى: ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ﴾ أي: ثوابه؛ وشبهه بالأجر؛ لأن الله التزم به للعامل.

قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾: أضاف العندية إليه لفائدتين:

القائدة الأولى، أنه عظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم؛ ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول ﷺ إياه أنه قال: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»^(١).

والقائدة الثانية، أن هذا محفوظ غاية الحفظ، ولن يضيع؛ لأنك لا يمكن أن تجد أحدًا أحفظ

من الله؛ إذن فلن يضيع هذا العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان.

وأضافه إلى وصف الربوبية لبيان كمال عناية الله بالعامل، وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا: من الربوبية الخاصة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي: فيما يستقبل من أمرهم ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: فيما مضى من أمرهم.
القوائد:

١ - من فوائد الآية: أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين: الأول: الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ آمَنَ وَجَاهَهُ لِلَّهِ﴾.

والثاني: اتباع شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.

٢ - ومنها: أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾؛ وعلى هذا فمن قال: إنه يحب الله، ويخلص له وهو منحرف في عبادته، فإنه لا يدخل في هذه الآية؛ لاختلال شرط الإحسان.

ويضرب على هذه الفائدة: أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم - ولو مع حسن النية -؛ لعدم الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر مشروط بأمرين: الأول: إسلام الوجه لله؛ والثاني: الإحسان.

٣ - ومن فوائد الآية: الدلالة على الشرطين الأساسيين في العبادة؛ وهما: الإخلاص؛ والمتابعة للرسول ﷺ.

٤ - ومنها: ثبوت الأجر في الآخرة، وأن العمل لن يضيع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾.

٥ - ومنها: أن الجزء من جنس العمل.

٦ - ومنها: عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله في قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾.

٧ - ومنها: انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين؛ وهما: الإخلاص والمتابعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]

٨ - ومنها: حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف والحزن عنهم؛ وغير المؤمنين ثملاً قلوبهم رعباً وحزناً؛ قال تعالى: ﴿وَنَقَطَعْتُ بِهِمُ الْأَسْبَابَ﴾ [البقرة: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَغْنَاهُمْ حَسْرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [مريم: ٣٩] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين لم يهتدوا إلى صراط الحميد.

٩ - ومن فوائد الآية: الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، واتباع الشرع فيها؛ لأن الله إنما أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك؛ وليس لمجرد

الخبر؛ وهكذا يقال في كل ما أخبر الله به من ثواب على طاعة، أو عقاب على معصية؛ فإنه إنما يراد به الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: ١١٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ﴾ يعني: على شيء من الدين.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ يعني: على شيء من الدين.

وإنما قالت اليهود ذلك؛ لأنهم يكفرون بعيسى، ولا يرون شريعته ديناً؛ وقالت النصارى: ﴿لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾؛ لأنهم يرون أن الدين الحق ما كانوا عليه، واليهود قد كفروا به؛ أما عن دعوى اليهود، فإنها باطلة على كل تقدير؛ لأن النصارى بلا شك على دين قبل بعثة النبي ﷺ؛ وأما دعوى النصارى في اليهود فحق؛ لأن دينهم نسخ بما جاء به عيسى؛ إذ إنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى؛ فإذا كذبوه لم يكونوا على شيء من الدين؛ بل هم كفار.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾: الجملة هذه حالية؛ والضمير «هم» يعود على اليهود والنصارى؛ يعني: والحال أن هؤلاء المدعين كلهم ﴿يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ يعني: يقرءونه؛ والمراد بـ ﴿الْكِتَابَ﴾ الجنس، فيشمل التوراة والإنجيل؛ و«كتاب» فعال بمعنى مفعول؛ لأن الكتاب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ؛ ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾؛ قال المعريون: إن الكاف في مثل هذا التعبير اسم بمعنى «مثل»، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة؛ وأن «ذلك» اسم إشارة يشير إلى المصدر؛ أي: مثل ذلك القول قال: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ يعني: الذين لم يقرءوا كتاباً؛ وكلمة ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ تأكيد لـ ﴿كَذَلِكَ﴾؛ قالوا: لأن العامل الواحد لا ينصب معمولين بمعنى واحد.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ قال بعض المفسرين: المراد بهم كفار قريش - أهل الجاهلية - لأنهم قالوا: إن محمداً ﷺ ليس على دين، وليس على شيء؛ وقال بعض المفسرين: إنهم أمم سابقة؛ وقال بعض المفسرين: إنهم طوائف من اليهود والنصارى؛ يعني: أن الذين يتلون الكتاب من اليهود، والنصارى، قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم؛ فاستوى قول عالمهم وجاهلهم؛

والأحسن أن يقال: إن الآية عامة - مثل ما اختاره ابن جرير، وغيره -؛ لأن القاعدة تقول: إن النص من الكتاب والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهما، ولا يترجح أحدهما على الآخر فإنه يحمل على المعنيين جميعاً؛ لأنه أعم في المعنى؛ وهذا من سعة كلام الله عز وجل، وكلام رسوله ﷺ، وشمول معناهما؛ وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان.

قوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ الفاء: حرف عطف؛ ولفظ الجلالة مبتدأ؛ وجملة: ﴿يَحْكُمُ﴾ في محل رفع خبر المبتدأ؛ و﴿يَحْكُمُ﴾ للمستقبل؛ و(الحكم) معناه: القضاء والفصل بين الشيين؛ والله - تبارك وتعالى - يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون؛ فيبين لصاحب الحق حقه ويميزه به؛ و﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ هو اليوم الذي يبعث فيه الناس؛ وسمي بذلك لأمر ثلاثة سبق ذكرها.

قوله تعالى: ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: في الخلاف الواقع بينهم؛ ومعلوم أن هناك خلافاً بين اليهود والنصارى؛ بل النصارى الآن مختلفون في مللهم بعضهم مع بعض اختلافاً جوهرياً في الأصول؛ واليهود كذلك على خلاف؛ وكذلك المسلمون عامة مع الكفار؛ والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة.

الفوائد

١ - من فوائد الآية أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضاً؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولياء بعضهم لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ولي؛ وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو؛ فالإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية وسائر الكفار؛ فيجب أن يتولى بعضنا بعضاً.

٢ - ومنها: شدة قبح قول من خالف الحق وهو يعلمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾؛ فهذه الجملة تفيد زيادة القبح فيما قالوه؛ حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب، ويعرفون الحق؛ فالنصارى تلو التوراة وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة - وهم على دين صحيح قبل بعثة عيسى -؛ واليهود أيضاً يتلون الإنجيل، ويعرفون أن عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع العلم به، أعظم قبحاً من الذي ينكر الحق مع الجهل به؛ لأن هذا معاند مكابر بخلاف الجاهل، فالجاهل ينكر الحق للجهل به؛ ثم إذا تبين له الحق اتبعه، إذا كان المانع له من اتباعه الجهل؛ لكن العالم لا عذر له.

٣ - ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة؛ ولأهميته يقرنه الله سبحانه وتعالى كثيراً بالإيمان به عز وجل.

٤ - ومنها: إثبات الحكم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾؛ وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي، وكوفي، وجزائي.

فالشرعي: مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ يَبْنَكَمُ﴾ [الممتحنة: ١٠].

والكوني: مثل قوله تعالى عن أخيه يوسف: ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠].

والجزائي: مثل هذه الآية: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني عليه؛ فإن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر؛ وهذا الحكم يوم القيامة بين الناس إما بالعدل؛ أو بالفضل؛ ولا يمكن أن يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا»^(١)؛ هذا بالنسبة لحقوق الله؛ أما بالنسبة لحقوق الخلق فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل.

فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضل، فما الجواب عن قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ [يونس: ٤]؟

فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه؛ والفضل زيادة؛ والمقام مقام تحذير.

٥ - ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل، سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؛ فيجزي صاحب الحق بعمله، ويجزي صاحب الباطل بعمله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]؛ ولهذا لا يوجد حكم بين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا؛ فالقاضي مثلاً لا يقول لأحد الخصمين: «لن يكون لخصمك سبيل عليك» حتى يتبين، ويأتي كل بحجته؛ لكن هنا بين الله أن الكافرين ليس لهم سبيل على المؤمنين؛ لأن الحجة واضحة للجميع.

قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾: ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام؛ وهي مبتدأ؛ و﴿أَظْلَمُ﴾ خبرها؛

والاستفهام هنا: بمعنى النفي؛ يعني لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبين أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه لصح؛ والفائدة من تحويل النفي إلى الاستفهام أنه أبلغ في النفي؛ إذ إن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي؛ كأنه يقول: بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا.

وقوله تعالى: ﴿أَظْلَمُ﴾ اسم تفضيل من الظلم؛ وأصله في اللغة النقص؛ وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب؛ أو يعتدي فيما يحرم؛ ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿كَلَّمْنَا لَبَنَتَيْنِ مَائَتْ أَكْلَهُمَا وَلَمْ نَظْهَرْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣] أي: لم تنقص؛ وهو في الشرع بهذا المعنى؛ لأن الظلم عبارة عن تفریط في واجب، أو انتهاك لحرم - وهذا نقص -.

قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾: «مِن» حرف جر؛ و﴿مَنْ﴾ اسم موصول؛ أي: من الذي منع؛ وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل؛ لأنها محل عبادته؛ فتكون الإضافة هنا من باب التشريف.

وقوله تعالى: ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ منصوب على أنه مفعول ﴿مَنَعَ﴾؛ و﴿أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ بدل منه. قوله تعالى: ﴿وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ معطوف على ﴿مَنَعَ﴾؛ يعني: جمع وصفين: منع المساجد أن يذكر فيها اسمه؛ والسعي في خرابها؛ والخراب: هو الفساد، كما قال تعالى: ﴿يُخْرِقُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الحشر: ٢].

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ اسم إشارة، يعود إلى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها؛ قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ يحتمل ثلاثة معان: الأول: ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين، فضلاً عن أن يمنعوا عباد الله؛ لأنهم كافرون بالله عز وجل؛ فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين.

الثاني: أن هذا خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تدعوهم يدخلوها - إذا ظهرتم عليهم - إلا خائفين. الثالث: أنها بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا المساجد - ومنهم المشركون الذين منعوا النبي ﷺ المسجد الحرام - ستكون الدولة عليهم، ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم. قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ أي: ذل وعار ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: عقوبة عظيمة.

الفوائد

١- من فوائد الآيات: أن المعاصي تختلف قبحاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ و﴿أَظْلَمُ﴾ اسم تفضيل؛ واسم التفضيل يقتضي مفضلاً، ومفضلاً عليه؛ وكما أن المعاصي تختلف، فكذلك الطاعات تختلف: بعضها أفضل من بعض؛ وإذا كانت الأعمال تختلف، فالعامل نتيجة لها يختلف؛ فبعض الناس أقوى إيماناً من بعض؛ وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في

أن الإيمان يزيد وينقص، والناس يتفاوتون تفاوتاً عظيماً، لا في الكسب القلبي، ولا في الكسب البدني: فإن الناس يتفاوتون في اليقين؛ ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل.

يتفاوتون في اليقين: فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر؛ في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه، حتى كأنها يشاهد الآخرة رأي عين؛ وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة، فيقل يقينه؛ ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم: ﴿أَوَلَمْ تَوْنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]؛ وتفاوت الناس في العلم واليقين أمر معلوم: فلو أتى رجل، وقال: «قدم فلان» - والرجل ثقة عندي - صار عندي علم بقدمه؛ فإذا جاء آخر وقال: «قدم فلان» ازداد علمي؛ فإذا جاء الثالث ازداد علمي أكثر؛ فإذا رأيته ازداد علمي؛ فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها.

أيضاً يتفاوت الناس في الأقوال: فالذي يسبح الله عشر مرات أزيد إيماناً ممن يسبحه خمس مرات؛ وهذه زيادة كمية الإيمان؛ كذلك يتفاوت الناس في الأعمال من حيث جنس العمل: فالمتعب بالفريضة أزيد إيماناً من المتعب بالنافلة؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»^(١)؛ فبهذا يكون القول الصواب بلا ريب قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص^(٢).

٢ - ومن فوائد الآيات جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لقوله تعالى: ﴿أَن يَذَّكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾؛ ومنع مساجد الله له أسباب؛ فتارة تمنع المساجد من أن تمتحن فرشها، أو أرضها، أو كتبها، أو مصاحفها؛ فتغلق الأبواب حماية لها؛ وتارة تغلق أبوابها خوفاً من الفتنة، كما لو اجتمع فيها قوم؛ لإثارة الفتن والتشويش على العامة؛ فتغلق منعاً لهؤلاء من الاجتماع؛ وتارة تغلق لترميمها وإصلاحها؛ وتارة تغلق خوفاً من سرقة ما فيها؛ ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح أو مطلوب.

٣ - ومنها: تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله، سواء كان ذكر الله: صلاة، أو قراءة للقرآن، أو تعليماً للعلم، أو غير ذلك.

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: تحريم التحجر؛ وهو أن يضع شيئاً في الصف، فيمنع غيره من الصلاة فيه، ويخرج من المسجد؛ قالوا: لأن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن يذكر فيه اسم الله؛ لأن هذا المكان أحق الناس به أسبق الناس إليه؛ وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله؛ وهذا مأخذ قوي؛ ولا شك أن التحجر حرام: أن الإنسان يضع شيئاً، ويذهب، ويبيع، ويشترى، ويذهب إلى بيته يستمتع بأولاده وأهله؛ وأما إذا كان الإنسان في نفس المسجد

(١) رواه البخاري (٦١٣٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٢٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤٧).

(٢) روى ابن الجعد في «مسنده» (١٨٦١): (حدثنا بن زنجويه ثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان وابن جريج ومعمراً يقولان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فليلعب الرزاق: ما تقول أنت؟ قال: وما قولي؟ قال: ما لقيت به أحداً طرق إلا هذا قوله).

فلا حرج أن يضع ما يحجز به المكان بشرط ألا يتخطى الرقاب عند الوصول إليه، أو تصل إليه الصفوف؛ فيبقى في مكانه؛ لأنه حينئذ يكون قد شغل مكانين.

٤- ومن هوائد الآيات: شرف المساجد؛ لإضافتها إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة؛ فإذا كان المضاف إلى الله وصفاً، فهو من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله، وعلم الله؛ وإذا كان المضاف إلى الله عيناً قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله، وناقة الله، وبيت الله؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به؛ ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضاً مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]؛ فإن الروح هنا مخلوقة؛ لأنها تتعلق بعين مخلوقة.

٥- ومن هوائد الآيات: أن المصلّيات التي تكون في البيوت أو الدوائر الحكومية، لا يثبت لها هذا الحكم؛ لأنها مصلّيات خاصة؛ فلا يثبت لها شيء من أحكام المساجد.

٦- ومنها: أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سبباً للشرك؛ لأن ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ معناها: موضع السجود له؛ فإذا وضع فيها ما يكون سبباً للشرك فقد خرجت عن موضوعها، مثل أن نقبر فيها الموتى؛ فهذا محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك.

٧- ومنها: وجوب تطهير المساجد؛ وهذا مأخوذ من إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بشرفها وتعظيمها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿طَهِّرَا بَيْتَكَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ [البقرة: ١٢٥].

٨- ومنها: أن الناس فيها سواء؛ لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه: ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾؛ والناس عباد الله - بالنسبة إلى الله في المسجد سواء -؛ فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله، فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين.

وهنا نقول: إن للعالم الحق أن يتخذ مكاناً يجعله لإلقاء الدرس وتعليم الناس؛ لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع الناس - هو وغيره سواء -.

٩- ومنها: أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، فنقول: لا إله إلا الله؛ سبحانه الله؛ سبحانه ربك رب العزة عما يصفون؛ سبحانه ربي العظيم؛ فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله؛ أما ذكر القلب فيكون ذكراً لله، وذكراً لأسائه؛ فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله، ويتدبر فيها، ويكون ذكراً للاسم؛ وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل، ومخلوقاته، وأحكامه الشرعية.

أما ذكره بالضمير المفرد فبدعة، وليس بذكر، مثل طريقة الصوفية الذين يقولون: أفضل الذكر أن تقول: «هو»، «هو»، «هو»، «هو»؛ قالوا: لأنك لا تشاهد إلا الله - والعبادة بالله؛ فهم يرون أن أكمل حال الإنسان هو الفناء - أي: يفنى عن مشاهدة ما سوى الله، بحيث إنه ما شاهد إلا الله؛

ويقولون: ليس بلازم أن تقول: «لا إله إلا الله»: ثبت إلهين: واحد منفي، والثاني مثبت! بل قل: «هو»، «هو»، «هو»؛ فهذا لا شك من البدع؛ وليس ذكرًا لله عز وجل؛ بل هو من المنكر.

١٠ - ومن فوائد الآية: تحريم تخريب المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾؛ ويشمل الخراب الحسي، والمعنوي؛ لأنه قد يتسلط بعض الناس - والعياذ بالله - على هدم المساجد حسًا بالمعاول والقنابل؛ وقد يخرّبها معنًى؛ بحيث ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد.

١١ - ومنها: البشارة للمؤمنين بأن العقوبة لهم، وأن هؤلاء الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون؛ وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها.

١٢ - ومنها: أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها: الخزي والعار في الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة.

١٣ - ومنها: أن الذنب إذا كان فيه تعدُّ على العباد، فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة؛ عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه؛ ولا شك أن الإنسان إذا اعتدى عليك ثم رأيت عقوبة الله فيه، أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتصر لك منه؛ أما إذا كان في حق الله، فإن الله تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

١٤ - ومن فوائد الآية: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

١٥ - ومنها: أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا؛ ولكن الله سبحانه وتعالى يُري عباده نموذجًا من هذا ومن هذا؛ لأنه لا يستقيم فهم الوعد ولا فهم الوعد إلا بمشاهدة نموذج من ذلك؛ لو كان الله توعّد بالنار، ونحن لا ندري ما هي النار، فلا نخاف إلا خوفًا إجماليًا عامًّا؛ وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة، ولا نعرف نموذجًا من هذا النعيم لم يكن الوعد به حافزًا للعمل.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ وَسِعُ عِلْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٥]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾؛ اللام للاختصاص؛ يعني: أن الله سبحانه وتعالى مختص بملك المشرق والمغرب؛ وأما من سواه فملكه محدود؛ و﴿الْمَشْرِقُ﴾ مكان الشروق؛ و﴿الْمَغْرِبُ﴾ مكان الغروب؛ وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة، ومثناة، وجمع؛

فجاءت مفردة هنا فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾؛ وجاءت مشاة في قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧]، وجمعا في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: ٤٠]؛ والجمع بين هذه الأوجه الثلاثة أن نقول: أما «المشرق» فلا ينافي «المشرق»، ولا «المشرقين»؛ لأنه مفرد محلي بـ «أل»؛ فهو للجنس الشامل للواحد والمتعدد؛ وأما «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ»، و«رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ» فالجمع بينهما أن يقال: إن جمع «المشرق»، و«المغارب» باعتبار الشارق والغارب؛ لأن الشارق والغارب كثير: الشمس، والقمر، والنجوم؛ كله له مشرق ومغرب؛ فمن يحصي النجوم! أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه؛ لأن كل يوم للشمس مشرق ومغرب؛ وللقمر مشرق ومغرب؛ وثني باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف؛ فمشرق الشتاء: تكون الشمس في أقصى الجنوب؛ ومشرق الصيف: في أقصى الشمال؛ وبينهما مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله؛ و(سورة الرحمن) أكثر ما فيها بصيغة التثنية؛ فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق والمغرب بصيغة التثنية؛ أما عند العظيمة فذكرت بالجمع: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ (١٠) عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ [المعارج: ٤٠، ٤١]؛ فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ أي: مشرق كل شارق؛ ومغرب كل غارب؛ ويحتمل أن المراد له كل شيء؛ لأن المشرق والمغرب يعني: الإحاطة والشمول.

قوله تعالى: ﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾؛ «أين» شرطية؛ و«ما» زائدة للتوكيد؛ و«تَوَلَّوْا» فعل الشرط: مضارع مجزوم بأداة الشرط؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ وقوله تعالى: ﴿فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾: الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ و«فَمِنْ» اسم إشارة يشار به للبعيد؛ وهو ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و«وَجْهُ» مبتدأ مؤخر؛ والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط.

قوله تعالى: ﴿تَوَلَّوْا﴾ أي: تتجهوا؛ «فَمِنْ» أي: فهناك؛ والإشارة: إلى الجهة التي تولوا إليها؛ و«وَجْهِ اللَّهِ»: اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم: المراد به: وجه الله الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: «فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ» يعني: في المكان الذي انجهمت إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله محيط بكل شيء؛ ولكن الراجح: أن المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي» (١)؛ والمصلون حسب مكانهم يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى المشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق، أو إلى المغرب، أو إلى الشمال، أو إلى الجنوب.

(١) وذلك للحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» (٣٩٧): (عن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَاسَةً فِي الْبَيْتَةِ فَتَوَلَّى ذَلِكَ عَلَى حَتَّى رَمَى فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِكَفِّهِ فَقَالَ: «إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَتَجَاهَى رَبَّهُ أَوْ إِنْ رُبَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَزِقُّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ» . ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَصَبَّ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ (أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا) .

قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِهِ تَتَوَكَّلُ﴾؛ «الواسع» يعني: واسع الإحاطة، وواسع الصفات؛ فهو واسع في علمه، وفي قدرته، وسمعه، وبصره، وغير ذلك من صفاته؛ و﴿عَلَيْهِ﴾ أي: ذو علم؛ وعلمه محيط بكل شيء.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: انفراد الله بالملك؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾.
- ٢ - ومنها: عموم ملك الله؛ لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء.
- ٣ - ومنها: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللَّهُ﴾.
- ٤ - ومنها: عموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقاً وتقديراً؛ وله أن يوجه عباده إلى ما شاء منهما من مشرق ومغرب؛ فله ملك المشرق والمغرب توجيهاً؛ وقد سبق أن قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا...﴾ [البقرة: ١٠٦] إلى آيات نسخ القبلة كله تمهيد لتحويل القبلة؛ فكان الله تعالى يقول: لله المشرق والمغرب، فإذا شاء جعل اتجاه القبلة إلى المشرق؛ وإذا شاء جعله إلى المغرب؛ فأينما تولوا فثم وجه الله.
- ٥ - ومنها: إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَجَّهَ اللَّهُ﴾.
- ٦ - ومنها: أن الله تعالى له مكان لقوله تعالى: ﴿فَوَجَّهَ﴾؛ لأن «ثم» إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه في العلو لا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ قال النبي ﷺ للجارية: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قالت: في السماء^(١).
- ٧ - ومنها: إبطال بدعتين ضاليتين:
إحداهما: بدعة الحلولية؛ القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته؛ فإن قول هؤلاء باطل يبطله السمع، والعقل، والفطرة أيضاً.
- الثانية: قول النفاة المعطلة الذين يقولون: إن الله لا داخل العالم، ولا خارجه؛ ولا فوق العالم، ولا تحته؛ ولا يمين العالم، ولا شمال العالم، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عن العالم؛ وهذا القول قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا.
- ٨ - ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: ﴿وَسِعُ﴾، و﴿عَلِيمٌ﴾.
- ٩ - ومنها: إثبات سعة الله وعلمه؛ ونستفيد صفة ثالثة من جمع السعة والعلم؛ للإشارة إلى: أن علم الله واسع؛ بمعنى: أنه لا يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٦، ١١٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ أي: قالت النصارى، واليهود، والمشركون اتخذ الله ولداً؛ فاليهود قالت: عزير ابن الله؛ والنصارى قالت: المسيح ابن الله؛ والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله؛ ففره الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك بقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي: تنزيهاً له أن يكون له ولد؛ لأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ وهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات، كما قال تعالى مبطلاً هذه الدعوى: ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ ومن له ملك السموات والأرض لا يحتاج إلى ولد؛ ولأنه لو كان له ولد لكان الولد ممثلاً له؛ والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.

قوله تعالى: ﴿كُلٌّ لَّهُ قَنِينٌ﴾ أي: كل له خاشع ذليل؛ لأنه مملوك؛ والله - تبارك وتعالى - هو المالك؛ وهذا من الاستدلال بالعقل على كذب دعوى هؤلاء أن له سبحانه وتعالى ولداً.
قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ﴾ على وزن فعيل بمعنى مُفَعِّل؛ أي: مبدع؛ ولها نظير في اللغة العربية، مثل قول الشاعر:

أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع

فهـ السميع بمعنى: السميع؛ ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: موجدهما على غير مثال سابق.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي: إذا أراد أن يقضي أمراً؛ والفعل يأتي بمعنى: إرادته المقارنة له، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] أي: إذا أردت قراءته؛ والدليل على تأويل ﴿قَضَىٰ﴾ بمعنى: (أراد أن يقضي) هو قوله تعالى في آية أخرى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]؛ على أنه يصلح أن يكون ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾. بمعنى إذا فعل شيئاً فإنما يقول تعالى له عند فعله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾؛ يعني أن فعله سبحانه وتعالى للشيء يكون بعد قوله عز وجل: ﴿كُنْ﴾ من غير تأخر؛ لأنه ليس أمراً شاقاً عليه؛ و﴿أَمْرًا﴾ واحد الأمور؛ يعني الشئون؛ أي: إذا قضى شيئاً من شئونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ﴾؛ أي: لا يقول له إلا: (كن) مرة واحدة بدون تكرار؛ و﴿كُنْ﴾ هنا تامة من (كان) بمعنى حدث؛ ﴿فَيَكُونُ﴾

أي: فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل.
وفي قوله تعالى: ﴿فَيَكُونُ﴾ قراءتان؛ هما: النصب، والرفع؛ فعلى قراءة النصب تكون جواباً للأمر: ﴿كُنْ﴾ أي: فسبب ذلك يكون؛ وتكون الفاء للסיببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف؛ أي: فهو يكون.

الضوائد:

١ - من فوائد الآيتين: بيان عتو الإنسان وطيغانه، حيث سبَّ الله سبحانه وتعالى هذه المسبَّة العظيمة، فقال: إن الله اتخذ ولداً!!! وفي الحديث الصحيح القدسي: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَّعَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: إِنَّهُ لَنْ يُعِينَنِي كَمَا بَدَأَنِي. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ آخِرِهِ، وَأَمَّا شَتُّهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً. وَأَنَا الْأَخْذُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ»^(١)؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف: اليهود، والنصارى، والمشركين؛ وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذبة من ستة أوجه:

الوجه الأول: في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ﴾؛ فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزهاً عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقصد به: الإعانة ودفع الحاجة، أو بقاء العنصر؛ والله سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك؛ ومنزه أيضاً عن المائلة؛ ولو كان له ولد لكان مثيلاً له.

الوجه الثاني: في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ وعموم ملكه يستلزم استغناءه عن الولد.

الوجه الثالث: في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والملوك لا يكون ولداً للمالك؛ حتى إنه شرعاً إذا ملك الإنسان ولده يعتق عليه؛ فالمملوك لا يمكن أن يكون ولداً للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه مخلوق؛ فكيف يكون المخلوق ولداً للخالق!

الوجه الرابع: في قوله تعالى: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾؛ ووجهه: أن العباد كلهم خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم مريبون لله عابدون له؛ والعبد لا يكون ولداً لربه.

الوجه الخامس: في قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ ووجهه: أنه سبحانه وتعالى مبدع السموات والأرض؛ فالقادر على خلق السموات والأرض، قادر على أن يخلق إنساناً بلا أب، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

الوجه السادس: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾؛ ومن كان هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد ولداً بدون أب.

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولداً.

٢- ومن فوائد الآيتين: امتناع أن يكون لله ولد؛ لهذه الوجوه الستة.

٣- ومنها: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٤- ومنها: أن الله لا شريك له في ملكه؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ وتقديم الخبر يفيد الاختصاص.

٥- ومنها: أن كل من في السموات والأرض قانت لله؛ والمراد: القنوت العام؛ وهو الخضوع للأمر الكوني؛ والقنوت يطلق على معنيين؛ معنى عام وخاص؛ (المعنى الخاص): هو قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى: ﴿أَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَوَالِغِ وَالْحَمَاقِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْحَرْثِ وَالْخِزْيَانِ وَالْمَوَارِثِ وَهَبْنَاهُمَا لِلَّذِينَ نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٩]، وكما في قوله تعالى: ﴿وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ [التحریم: ١٢]، وكما في قوله تعالى: ﴿يَسْتَرْيِضُ أَقْنَعُ لِرَبِّكِ وَأَسْجُدُ وَأَذْكِي مَعَ الرَّاكِبِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]؛ و(المعنى العام): هو قنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من في السموات والأرض، كما في هذه الآية: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾؛ حتى الكفار بهذا المعنى، قانتون لله سبحانه وتعالى؛ لا يخرجون عن حكمه الكوني.

٦- ومن فوائد الآيتين: عظم قدرة الله عز وجل بإبداع السموات والأرض؛ فلأنها مخلوقات عظيمة.

٧- ومنها: حكمة الله - سبحانه وتعالى - لأن هذه السموات والأرض على نظام بديع عجيب؛ قال تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]؛ فهذا النظام الواسع الكبير العظيم لا يختل، ولا يتغير على مر السنين والأعوام؛ فبدل ذلك على قدرة باهرة بالغة، وحكمة عظيمة بالغة، فكل شيء منظم تنظيماً بديعاً متناسباً، فلا يصطدم شيء بشيء فيفسده؛ ولا يغير شيء شيئاً؛ بل كل سائر حسب ما أمره الله به؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ [فصلت: ١٢]؛ إذن ﴿بِوَيْعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يستفاد منها: القوة، والقدرة، والحكمة.

٨- ومن فوائد الآيتين: أن السموات عدد؛ لأن الجمع يدل على العدد؛ وقد بين الله في القرآن، وثبتت السنة، وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس؛ وليس كما قال أهل الإلحاد: إن الذي فوقنا فضاء لا نهاية له؛ وأما الأرض فلم تأت في القرآن إلا مفردة؛ لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها سبع في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]؛ وصرحت السنة بذلك في قوله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَنًّا طَوْفَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

٩- ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عن أمره شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

١٠- ومنها: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: ﴿فَأِنَّمَا يَقُولُ لَهُ﴾.

١١- ومنها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾؛ و﴿لَهُ﴾ صريحة في توجيه القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار في توجيهه له فائدة؛ ولهذا يسمعه الموجه إليه الأمر، فيمثل ويكون.

١٢- ومنها: أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: ﴿كُنْ﴾؛ وهي كلمة بحرفين. فإن قال قائل: كيف يمكن أن تتصور هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه بحروف؟

قلنا: نعم؛ الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام وحقيقة النطق بها - أو القول - لا يباثل نطق المخلوق وقوله؛ ومن هنا نعرف أننا لا نكون ممثلة إذا قلنا: إنه بحرف وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله.

١٣- ومن فوائد الآيتين، أن الجهاد خاضع لله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَصَّقَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان، والمتعلقة بالجهاد؛ فالجهاد إذا قال الله تعالى له: ﴿كُنْ﴾ كان.

١٤- ومنها: أنه ليس بين أمر الله بالتكوين، وتكونه تراخ؛ بل يكون على الفورية؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَيَكُونُ﴾: بالفاء؛ والفاء تدل على الترتيب والتعقيب.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٢١٨]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ليسوا من ذوي العلم ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ أي: هلا يكلمنا الله بتصديق الرسل ﴿أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ أي: علامة على صدقهم؛ وهذا منهم على سبيل التعنت والعناد؛ فالتعنت قولهم: ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾؛ والعناد قولهم: ﴿أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾؛ لأن الرسل أتوا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر؛ وأعظمها القرآن الكريم؛ الذي نزل على محمد ﷺ؛ وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم؛ وعلى هذا يكون ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ تأكيداً لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل هذا القول

الذي اقترحوه قد اقترحه من قبلهم: قوم موسى قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]؛ فهذا دأب المكذبين للرسل ينكرون، ويقترحون؛ وقد أتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوه.

قوله تعالى: ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: الأولون والآخرين قلوبهم متشابهة في رد الحق، والعناد، والتعنّت، والجحود؛ من أول ما بعث الرسل إلى خاتمهم محمد ﷺ - بل وإلى يوم القيامة - فقلوب أهل الكفر، والعناد متشابهة؛ إنما يختلف الأسلوب؛ قد يقترح هؤلاء شيئاً؛ وهؤلاء شيئاً آخر؛ لكن الكلام على جنس الاقتراح، وعدم قبولهم للحق.

قوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا﴾ أي: أظهرنا؛ لأن (بان) بمعنى: ظهر؛ و(بيّن) بمعنى: أظهر؛ و﴿الَّذِينَ﴾ جمع آية؛ وهي العلامة المميّنة للدلوها؛ فكل علامة تعين مدلولها تسمى آية؛ فأيات الله هي: العلامات الدالة عليه.

قوله تعالى: ﴿لَقَوْمٍ يُفْتَنُونَ﴾ متعلقة بقوله تعالى: ﴿بَيَّنَّا﴾؛ و(الإيقان): هو العلم الذي لا يخالجه شك.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: أن أهل الباطل يجادلون بالباطل؛ لأن طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو إلا تعنّت واستكبار؛ ففي الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر؛ ثم إنهم لو جاءت الآيات على ما اقترحوا لم يؤمنوا إذا حقت عليهم كلمة ربهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١١ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ بَرَأْنَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٧، ٩٦].

٢ - ومنها: وصف من لم يتقدّل للحق بالجهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ فكل إنسان يكابر الحق، وينابذه فإنه أجهل الناس.

٣ - ومنها: أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ فهم خير في هذا من يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه.

٤ - ومنها: أنه ما من رسول إلا وله آية؛ لأن قولهم: ﴿أَوْ تَأْتِينَا آيَةً﴾ هذا مدعى غيرهم؛ إذ إن من لم يأت بآية لا يلام من لم يصدقه؛ مثلاً: إذا جاء رجل يقول: «أنا رسول الله؛ آمنوا بي وإلا قتلنكم، واستحللت نساءكم، وأموالكم» فلا نطيعه؛ ولو أننا أنكرناه لكننا غير ملومين؛ لكن الرسل تأتي بالآيات؛ ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر؛ فالله تعالى لا يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد.

٥ - ومن فوائد الآيات: أن أقوال أهل الباطل تشابه؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّنٌ ۝٥٢﴾ [الذاريات: ٥٢، ٥٣]؛ وأنت لو تأملت الدعاوى الباطلة التي رد

بها المشركون رسالة الرسول ﷺ من زمنه إلى اليوم، لوجدت أنها متشابهة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٣٢]؛ واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة: هؤلاء رجعيون؛ هؤلاء دراويش لا يعرفون شيئاً.

٦ - ومن فوائد الآية أن الأقوال تابعة لما في القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾؛ فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال؛ ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

٧ - ومنها: تشابه قلوب الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

٨ - ومنها: تسلية الرسول ﷺ؛ لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلّى بذلك، وتخف عليه المصيبة، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]؛ فالله تعالى يسلي رسوله ﷺ بأن هذا القول الذي قيل له قد قيل لمن قبله.

٩ - ومنها: إبطال دعوى قولهم: ﴿أَوْتَيْنَا آيَةً﴾ في قوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا﴾.

١٠ - ومنها: أنه لا يتنفع بالآيات إلا الموقنون؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾؛ وأما غير الموقنين: فلا تبين لهم الآيات لما في قلوبهم من الريب والشك.

١١ - ومنها: أن الموقن قد يتبين له من الآيات ما لم يتبين لغيره؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادْهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [محمد: ١٧].

١٢ - ومنها: أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وآيات كونية:

القسم الأول: الآيات الشرعية: وهي ما جاءت به الرسل من الوحي.

والقسم الثاني: آيات كونية: وهي مخلوقات الله الدالة عليه، وعلى ما تقتضيه أسماؤه وصفاته: كالشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، وغيرها، كما قال الشاعر:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

١٣ - ومنها: زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول ﷺ؛ فكلما ازداد يقينك تبين لك من آيات الله ما لم يتبين لغيرك، فيزداد علمك؛ فباليقين يزداد العلم؛ قال تعالى: ﴿وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المائدة: ٣١]؛ فكلما كان الإنسان أقوى يقيناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد يقينه؛ فهما متلازمان.

❖ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُنْتَلِ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: ١٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ﴾؛ «إن» للتوكيد؛ اسمها (نا) لكن حذفت النون لتوالي الأمثال؛ مع أن الأصل أنها لا تحذف: (إننا)؛ لكن لا نقول: اسمها الألف؛ إذ إن الألف لا تكون ضميرًا إلا إذا اتصلت بفعل، مثل: قالنا، قاما، وما أشبه ذلك؛ وحذف المرسل إليه لإفادة العموم؛ لأن النبي ﷺ مرسل إلى العالمين؛ وغيره من الرسل إلى قومهم خاصة.

قوله تعالى: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾؛ الباء هنا للمصاحبة أو الملازمة؛ يعني: أرسلناك متلبسًا بالحق؛ أو أن المعنى: حاملًا الحق في هذه الرسالة؛ والآية تحتل المعنيين؛ أحدهما: أن إرسالك حق؛ والثاني: أن ما أرسلت به حق؛ والمعنيان كلاهما صحيح؛ فتحمل الآية عليهما؛ فالرسول ﷺ رسالته حق؛ وعليه فالباء للملازمة؛ والرسول ﷺ ما أرسل به فهو حق؛ وعلى هذا فالباء للمصاحبة، يعني: أن رسالتك مصحوبة بالحق؛ لأن ما جئت به حق؛ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد الباطل؛ والحق بالنسبة للأخبار الصدوق؛ وبالنسبة للأحكام العدل.

قوله تعالى: ﴿ بَشِيرًا ﴾ من البشارة؛ وهي الإخبار بما يسر؛ وقد تقع فيما يسوء، كقوله تعالى: ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١].

قوله تعالى: ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ من الإنذار؛ وهو الإعلام بالمكروه؛ أي: بما يخاف منه. والرسول ﷺ لا شك أنه مبشر بما يسر؛ وهو الجنة؛ ومنذر بما يخاف منه؛ وهو النار و﴿ بَشِيرًا ﴾ حال من الكاف في ﴿ أَرْسَلْنَاكَ ﴾؛ و﴿ نَذِيرًا ﴾ حال أخرى بواسطة حرف العطف؛ فجمع الله له بين كونه مبشرًا ومنذرًا؛ لأن ما جاء به أمرٌ ونهي؛ والمناسب للأمر: البشارة؛ وللنهي: الإنذار؛ فعليه تكون رسالة النبي ﷺ جامعة بين البشري وبين الإنذار؛ والأمر والنهي؛ إذن فالرسول مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ما كثر في أبداء؛ ومنذر للكافرين أن لهم نارًا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْتَلِ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾؛ في ﴿ تُنْتَلِ ﴾ قراءتان؛ إحداهما بالرفع على أن ﴿ لَا ﴾ نافية؛ والفعل مبني لما لم يسم فاعله؛ يعني: ولا تُسأل أنت عن أصحاب الجحيم؛ أي: لا يسألك الله عنهم؛ لأنك بلغت؛ والحساب على الله؛ والقراءة الثانية: بالجزم على أن ﴿ لَا ﴾ ناهية؛ و﴿ تُسأل ﴾: فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله مجزوم بها؛ والمعنى: لا تُسأل عن أصحاب الجحيم بما

هم عليه من العذاب؛ فإنهم في حال لا يتصورها الإنسان؛ وهذا غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم؛ فالنهي هنا للتحويل؛ والقراءتان سبعيتان جامعتان للمعنيين؛ و﴿أَصْحَابِ﴾ جمع صاحب؛ وهو الملازم؛ و﴿الْجَحِيمِ﴾ النار العظيمة؛ وهي لها أسماء كثيرة منها: النار، والسعير، وجهنم، والجحيم؛ كل ذلك لاختلاف أوصافها؛ وإلا فهي واحدة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الرد على هؤلاء الذين قالوا: ﴿لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾.

٢ - ومنها: ثبوت رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾.

٣ - ومنها: أن النبي ﷺ رسول صادق؛ وليس برب؛ لأن الرسول لا يمكن أن يكون له مقام المرسل.

٤ - ومنها: أن رسالة النبي ﷺ متضمنة لأمر، ونهي، وتبشير، وإنذار؛ لقوله تعالى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾؛ والحكمة من ذلك ظاهرة؛ وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر، ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين الابتلاء في كف الإنسان نفسه عن المحارم، ولو كانت كلها نواهٍ ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على الأوامر؛ فكان الابتلاء بالأمر والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنى؛ ولذلك كانت عقوبته على الزنى أشد من عقوبة الشاب؛ المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنوع التكليف؛ فمثلاً: الصلاة تكليف بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصيام ترك محبوب؛ والحج تكليف بدني ومالي.

٥ - ومن فوائد الآية: أن وظيفة الرسل الإبلاغ؛ وليسوا مكلفين بعمل الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْفِلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾.

وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية؛ وهي: شدة عذاب أصحاب الجحيم - والعياذ بالله -؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَادِي وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٢٠]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ﴾: كان النبي ﷺ يحب أن يتألف

اليهود والنصارى؛ والذي يجب أن يتألفهم يجب أن يرضوا عنه؛ فين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذوو عناد؛ لا يمكن أن يرضوا عنك مهما تألفهم؛ ومهما ركنت إليهم بالتألف - لا بالمودة - فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم؛ ولهذا كان النبي ﷺ يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يئنه عنه؛ ثم بعد ذلك كان يأمر بمخالفتهم؛ و﴿وَلَا﴾ هنا للتوكيد؛ وليست مستقلة؛ فإنها لو حذفت وقيل: «ولن ترضى عنك اليهود والنصارى» لاستقام الكلام؛ لكنها زيدت للتوكيد؛ لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين؛ مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى؛ ونظير ذلك في زيادة (لا): قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَقْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَكَائِلِ﴾ [الفاتحة: ٧]: فإنها تفيد ما أفادته (لا) في قوله تعالى: ﴿وَلَا النَّصْرَى﴾؛ و﴿وَحَتَّى﴾: حرف غاية؛ وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين؛ وب(أن) المقدرة عند البصريين؛ و﴿مِلَّتْهُمْ﴾ أي: دينهم الذي كانوا عليه؛ فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهوديًا، والنصارى لن ترضى عنك حتى تكون نصرانيًا؛ ولكن الجواب الوحيد هؤلاء الذين يقولون: «لا نرضى عنك حتى تتبع ملتنا»؛ قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: مجيبًا لهم في عدم اتباعك لملتهم ﴿إِنَّ هَذَى اللَّهِ هُوَ الْهَدَى﴾ أي: ليس الهدى ما أنتم عليه؛ بل إن هدى الله وحده هو الهدى؛ و﴿هُوَ﴾ ضمير فصل لا عمل له من الإعراب؛ وقوله تعالى: ﴿الْهَدَى﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾؛ أما اسمها فهو قوله تعالى: ﴿هَذَى اللَّهِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ﴾: الخطاب للرسول ﷺ؛ أو لكل من يتأني خطابه؛ ولكن الأقرب أنه للرسول ﷺ؛ و﴿لَنْ أَتَّبَعْتُ﴾ جملة فيها شرط وقسم؛ وإذا اجتمعا - أي: الشرط والقسم - فإنه يحذف جواب المؤخر منهما؛ قال ابن مالك في الألفية:

وَاحْذِفْ لَدُنِّي اجْتِمَاعَ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ

والقسم دلت عليه اللام في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ﴾؛ إذ إن التقدير: «والله لئن اتبعت؛ والشرط «إن». والجواب: «مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ...»؛ وهو جواب القسم بناءً على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك؛ ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء؛ لأنه نفي بـ﴿مَا﴾؛ وجواب الشرط قيل: إنه محذوف دل عليه جواب القسم؛ وقيل: إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه؛ وهذا القول هو الراجح - أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه -؛ والدليل على ذلك؛ أنه لم يأت ذكره في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ فإذا لم يأت في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه.

قوله تعالى: ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْآيَاتِ﴾ يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي ﷺ سواء كان القرآن أو السنة؛ فالذي جاء إلى الرسول ﷺ علم.

قوله تعالى: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾: ﴿مَا﴾ نافية؛ و﴿لَكَ﴾ جار ومجرور خبر مقدم؛ و﴿وَلِيٍّ﴾ مجرور لفظًا مرفوع محلاً؛ على أنه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها

اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إعراباً؛ وأصلها: «ما لك من الله ولي؟»؛ وجملة: «ما لك من الله؟» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب القسم؛ و(الولي): هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانيته؛ فالمعنى: ما أحد يتولى حفظك سوى الله عز وجل؛ و(النصير): هو الذي يدفع الشر؛ أي: ولا أحد يتولى نصرك فيدفع عنك الشر سوى الله عز وجل.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: بيان عناد اليهود والنصارى؛ حيث لا يرضون عن أحد إلا إذا تبع دينهم.
- ٢- ومنها: أن من كان لا يرضى إلا بذلك؛ فسيحاول إدخال غير اليهود والنصارى في اليهودية والنصرانية.
- ٣- ومنها: الحذر من اليهود والنصارى؛ إذ لا يرضون لأحد حتى يكون يهودياً؛ أو نصرانياً.
- ٤- ومنها: أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿مِلَّتْهُمْ﴾؛ وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة؛ أما باعتبار أنواعه فإنه مللٌ: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ فتكون جنساً، والملل أنواعاً.
- ٥- ومنها: الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة: ﴿هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى﴾؛ والمعنى: إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون؛ وإلا فأنتم ضالون.
- ٦- ومنها: أن ما عدا هدى الله ضلال؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ﴾ [يونس: ٣٢]؛ فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال؛ وليس ثمة واسطة بين هدى الله والضلال.
- ٧- ومنها: أن البدع ضلالة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى﴾؛ وقوله تعالى: ﴿وَلِنَا أَوْ لِيَاكُمْ لَمَلٌ هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]؛ فليس بعد الهدى إلا الضلال؛ ولقول النبي ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).
- ٨- ومنها: تحريم اتباع أهواء اليهود، والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَن آتَبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.
- ٩- ومنها: أن ما عليه اليهود والنصارى ليس ديناً؛ بل هو هوى؛ لقوله تعالى: ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾؛ ولم يقل «ملتهم» كما في الأول؛ ففي الأول قال تعالى: ﴿وَلَن رَفَعْنَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾؛ لأنهم يعتقدون أنهم على ملة، ودين؛ ولكن بين الله تعالى أن هذا ليس بدين، ولا ملة؛ بل هوى؛ وليسوا على هدى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن

مريم؛ ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد ﷺ؛ لكن دينهم هوى، وليس هدى؛ وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل - عليهم الصلوات والسلام - ويتعصب له؛ فإن ملته هوى، وليست هدى.

١٠- ومن فوائد الآية: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضلالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ الآية.

١١- ومنها: أن ما جاء إلى الرسول ﷺ سواء كان القرآن، أو السنة فهو علم؛ فالنبي ﷺ كان أمياً؛ لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]؛ ولكن الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب حتى صار بذلك نبياً جاء بالعلم النافع والعمل الصالح.

١٢- ومنها: أن من أراد الله به سوءاً فلا مرد له؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَكَ مِنْ أَلْوَمِينَ وَلِيَ وَلَا تَعْبِيرُ﴾.

١٣- ومنها: أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد يحفظك من الله؛ ولا أحد ينصرك من دونه - حتى لو كثر الجنود عندك؛ ولو كثرت الشرط؛ ولو اشتدت القوة؛ لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم.

١٤- ومنها: أنه يجب تعلق القلب بالله خوفاً ورجاءاً؛ لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي ولا نصير، فلا تتعلق إلا بالله؛ فلا تعلق قلبك بأيا المسلم إلا بربك.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ١٢١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ مبتدأ؛ وجمله ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ قيل: إنها خبر المبتدأ؛ وعلى هذا فتكون الجملة الثانية: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ استثنائية؛ وقيل: إن قوله تعالى: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ جملة حالية، وأن جملة: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ خبر المبتدأ؛ والأقرب الإعراب الثاني؛ لأن الكلام هنا عن الإيذان بما جاء به الرسول ﷺ أي: لا يؤمنون به إلا من يتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة، أو الإنجيل، أو القرآن؛ وعلى هذا فقيد الذي آتيناها الكتاب بكونهم يتلونهم حق التلاوة أحسن؛ يعني: أن من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف، يتلوه حق

تلاوته - فهو الذي يؤمن به -

وقوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْكِتَابَ﴾ أي: أعطيناهم الكتاب؛ والإيتاء هنا: إيتاء شرعي، وكوفي؛ لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم الكتاب، فأعطاهم إياه؛ وهو أيضًا إيتاء شرعي؛ لأنه فيه الشرائع والبيان؛ والمراد بمن آتاهم الكتاب: إما هذه الأمة؛ أو هي وغيرها؛ وهذا هو الأرجح - أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب -؛ و﴿الْكِتَابَ﴾ المراد به: الجنس؛ فيشمل القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وغيرها من كتب الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿تَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾؛ (التلاوة) تطلق على تلاوة اللفظ؛ وهي القراءة؛ وعلى تلاوة المعنى؛ وهي التفسير؛ وعلى تلاوة الحكم؛ وهي الاتباع؛ هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله تعالى: ﴿تَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾؛ ف (التلاوة اللفظية): قراءة القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معربًا كما جاء لا غير؛ و (التلاوة المعنوية): أن يفسره على ما أراد الله؛ ونحن نعلم مراد الله بهذا القرآن؛ لأنه جاء باللغة العربية، كما قال الله تعالى: ﴿يَلْسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]؛ وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ؛ فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عز وجل؛ و (تلاوة الحكم): هي امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار.

وقوله تعالى: ﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوفه؛ يعني: التلاوة الحق؛ أي: التلاوة الجِد، والثبات، وعدم الانحراف يمينًا أو شمالًا؛ وهو من حيث الإعراب: مفعول مطلق؛ لأنه مضاف إلى مصدر، كما قال ابن مالك في الألفية:

كَجَزَّ كُلَّ الْجَزِّ

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾؛ ﴿مَنْ﴾ شرطية جازمة؛ ﴿يَكْفُرْ﴾ مجزوم على أنه فعل الشرط؛ ﴿بِهِ﴾ أي: بالكتاب؛ وجملة: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ هي جواب الشرط؛ واقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ والجملة الاسمية إذا كانت جوابًا للشرط وجب اقترانها بالفاء؛ وأتى بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار؛ وأتى بضمير الفصل ﴿هُمْ﴾ لإفادة الحصر والتوكيد؛ يعني: فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيرهم؛ وأصل (الخسران): النقص؛ ولهذا يقال: ربح؛ ويقال في مقابله: خسر؛ فهؤلاء هم الذي حصل عليهم النقص لا غيرهم؛ لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية، فلا تنفعهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: منة الله عز وجل على من آتاه الله تعالى الكتاب فتلاه حق تلاوته.

٢ - ومنها: أنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة للإنسان؛ بل الفضيلة بتلاوته حق تلاوته.

٣ - ومنها: أن للإيمان علامة؛ وعلامته العمل؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ بعد قوله عز وجل: ﴿تَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾.

٤- ومنها: أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلاً على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى: ﴿تَتْلُوهُمْ حَاقًّا تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾؛ فمعنى ذلك: إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به؛ بل نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له.

٥- ومنها: أن تلاوة القرآن نوعان؛ تلاوة حق؛ وتلاوة ناقصة ليست تامة؛ فالتلاوة الحق: أن يكون الإنسان تالياً للفظه ولعنايه، عاملاً بأحكامه مصداقاً بأخباره؛ فمن استكبر أو جحد فإنه لم يتله حق تلاوته.

٦- ومنها: أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾؛ يكون خاسراً؛ ولو نال من الدنيا من أموال، وبنين، ومراكب فخمة، وقصور مشيدة؛ لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول؛ أو هو يزول عنها، ولا تنفعه؛ واذكر قصة قارون، واتل قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الظَّالِمِينَ﴾ [الزمر: ١٥]؛ فإذا نصدق عليهم أنهم هم الخاسرون، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ٩]؛ ولما كان الذي يتلوه بذلك عن ذكر الله يظن أنه يبيع قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩] يعني: ولو ربحوا في دنياهم.

٧- ومن فوائد الآية: علو مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ﴾ [البقرة: ١٢٢، ١٢٣]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ...﴾ الآية؛ سبق الكلام على نظيرها وفوائدها.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾: سبق الكلام على نظيرها.

قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي: لا تغني نفس عن نفس شيئاً؛ فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغني عنكم شيئاً؛ فلا تقولوا: لنا آباء مفضلون على العالمين، وسنسلم بهم من النار، ومن عذاب هذا اليوم؛ و﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء؛ ولا يرد على هذا

الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السنة؛ فإن هذه الآية مخصوصة بها.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا﴾ أي من النفس؛ والذي يقبل أو يردُّ هو الله سبحانه وتعالى؛ و﴿عَدْلٌ﴾ أي ما يعادل به العذاب عن نفسه، وهو الفداء؛ فـ «العدل» معناه: الشيء المعادل، كما قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿أَوْ كَثْرَةُ طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥] أي ما يعادله من الصيام؛ وهنا: لو أتت بالفداء لا يقبل.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُكَ شَفَعَةٌ﴾؛ «الشفاعة» هي: التوسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة؛ سميت بذلك؛ لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع له صار شفيعاً بعد أن كان وتراً؛ فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها؛ شفاعة لدفع مضرة؛ والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ شفاعة في جلب منفعة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُصْرُونَ﴾: مع أن السياق يرجع إلى مفرد في قوله تعالى: ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُكَ﴾؛ جاء الكلام هنا بصيغة الجمع باعتبار المعنى؛ لأن قوله تعالى: ﴿لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ للعموم؛ والعموم يدل على الجمع والكثرة؛ ثم إن هنا مناسبة لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات؛ ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن - حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضل على الفاضل - كما في قوله تعالى في سورة طه: ﴿... قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى﴾ (٧٠) سورة طه؛ لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة؛ فمراعاة الفواصل إذن، من بلاغة القرآن.

الفوائد،

١- من فوائد الآية: إثبات يوم القيامة، وأن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه.

٢- ومنها: أن ذلك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئاً؛ حتى الوالد لا يجزي عن ولده شيئاً؛ ولا المولود يجزي عن والده شيئاً، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانِبٌ عَنْ وَالِدِهِ، شَيْئاً﴾ [لقمان: ٣٣].

٣- ومنها: أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٣٦].

٤- ومنها: ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُكَ شَفَعَةٌ﴾؛ وثبت أن النبي ﷺ يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وأنه ﷺ يشفع في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار؛ وفيمن دخل النار أن يخرج منها؛ فعلى هذا يكون العموم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُكَ شَفَعَةٌ﴾ مخصوصاً بما ثبتت به السنة من الشفاعة.

٥ ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَاعِينَ﴾ [الدثر: ٤٨].

٦ ومنها: أنه لا ينصر أحد أحدًا من عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾؛ ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ مفعول مقدم؛ و﴿رَبُّهُ﴾ فاعل مؤخر؛ فالمبتلى: هو الله؛ والمبتلى: هو إبراهيم؛ والابتلاء: هو الاختبار والامتحان؛ و﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ بكسر الهاء وياء بعدها؛ وفيها قراءة: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ بفتح الهاء وألف بعدها؛ وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم؛ وهي من الربوبية الخاصة؛ فالربوبية بإزاء العبودية؛ فكما أن العبودية نوعان: خاصة، وعامة؛ فالربوبية أيضًا نوعان: خاصة، وعامة؛ وقد اجتمعا في قول السحرة: ﴿... ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢١]: هذه عامة؛ ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٨]: هذه خاصة؛ ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسول، ولاسيما أولو العزم منهم؛ وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وعحمد عليهم الصلاة والسلام أخص الربوبيات.

قوله تعالى: ﴿بِكَلِمَاتٍ﴾؛ هذه الكلمات - التي هي محل الابتلاء والاختبار - أطلقها الله سبحانه وتعالى عامة؛ فهي كلمات كونية؛ وشرعية؛ أو جامعة بينهما؛ واختلف المفسرون في هذه الكلمات؛ وأصح الأقوال فيها: أن كل ما أمره به شرعًا، أو قضاه عليه قدرًا، فهو كلمات؛ فمن ذلك أنه ابتلي بالامر بذبح ابنه فامتل؛ لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه؛ وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ ومن ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له النار، وألقي فيها؛ وهذا من الكلمات الكونية؛ وصبر واحتسب؛ فأنجاه الله منها، وقال تعالى: ﴿قُلْنَا يَنْتَهِرْ كُوفِي بِرَدَا وَسَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]؛ وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر ومصابرة، أو أمره به فهو داخل في قوله تعالى: ﴿بِكَلِمَاتٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ أي: مُصِيرُكَ؛ وهي تنصب مفعولين؛ لأنها مشتقة من (جعل) التي بمعنى (صبر)؛ والمفعول الأول: الكاف التي في محل جر بالإضافة؛ والمفعول الثاني: ﴿إِمَامًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ عامة فيمن أتى بعده؛ فإنه صار إمامًا؛ حتى لخاتم الرسل محمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣]؛

والإمام: من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر؛ لكن لا ريب أن المراد هنا: إمامة الخير.

فإذا قال قائل: اذكروا لنا دليلاً على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة؟

قلنا: قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْذِبُونَ إِلَى الْكَاثِرِ وَيَوْمَ الْقِسْمَةِ لَا يَنْصُرُونَ﴾ [القصص: ٤١]، وقول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئاً سَيِّئاً فَعَلَيْهِ وَزَرُّهَا وَوَزَّرَ مَنْ عَمِلَ بَهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»^(١)؛ وهذا لأنه إمام.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أي واجعل من ذريتي إماماً؛ وهنا ﴿مِنْ﴾ يحتمل أنها لبيان الجنس؛ وبناءً على ذلك تصلح ﴿ذُرِّيَّتِي﴾ لجميع الذرية؛ يعني: واجعل ذريتي كلهم أئمة؛ ويحتمل أنها للتبعض؛ وعليه فيكون المقصود: اجعل بعض الذرية إماماً؛ والكلام يحتمل هذا وهذا؛ ولكن سواء قلنا: إنها لبيان الجنس؛ أو للتبعض؛ فالله تعالى أعطاه ذلك مقيداً، فقال تعالى: ﴿لَا يَتَأَلَّ﴾ أي: لا يصيب ﴿عَهْدِي﴾ أي: تعهدي لك بهذا ﴿الظَّالِمِينَ﴾؛ و﴿عَهْدِي﴾ فاعل؛ و﴿الظَّالِمِينَ﴾ مفعول به؛ أي: سأجعل من ذريتك إماماً؛ ولكن الظالم من ذريتك لا يدخل في ذلك.

الفوائد

١- من فوائد الآيات: أن الله قد يتلى بعض العباد بتكليفات خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْفَيْتُكَ إِبراهيمَ ربهٗ﴾؛ وكما أنه يتلى بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية، فإنه قد يتلى بهم بأحكام كونية، مثل: مرض، مصائب في المال أو في الأهل؛ وما أشبه ذلك.

٢- ومنها: فضيلة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّهِ﴾؛ حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم - وهي ربوبية خاصة -؛ ولقوله تعالى: ﴿فَأَتَتْهُمْ﴾؛ ولقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾.

٣- ومنها: أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾؛ فإنه لما أتمهم جوزي على ذلك بأن جعل للناس إماماً.

٤- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة والصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾؛ وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٤٠].

٥- ومنها: أن الظالم لا يستحق أن يكون إماماً؛ والمراد: الظلم الأكبر - الذي هو الكفر -؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

٦- ومنها: أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؛ لا يجعلهم في قمة؛ بل ينزلهم إما في الدنيا؛ وإما في الآخرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾؛ ﴿وَإِذْ﴾ للظرفية؛ وهي متعلقة بمحذوف تقديره: «اذكر»؛ يعني: اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس؛ و﴿جَعَلْنَا﴾ أي صيرنا؛ و﴿الْبَيْتَ﴾: «ال» هنا للعهد الذهني؛ والمراد به: الكعبة؛ لأنها بيت الله عز وجل؛ وأتى هنا بـ«ال» للتفخيم والتعظيم؛ يعني: البيت المعهود الذي لا يُجهل ولا يُنسى جعلناه مثابة.. و«المثابة» بمعنى: المرجع؛ أي: يثوب الناس إليه، ويرجعون إليه من كل أقطار الدنيا، سواء ثابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم، فالذين يأتون إليه حجاجاً أو معتمرين يثوبون إليه بأبدانهم؛ والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواتهم يثوبون إليه بقلوبهم؛ فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة؛ بل استقباله من شروط صحة صلاتنا.

وقوله تعالى: ﴿أَمْنَا﴾ أي: وجعلناه أمناً للناس؛ أي: مكان أمن يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم؛ حتى أشجار الحرم وحشيشه أمن من القطع.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ أي صيِّروا واجعلوا؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفعل الأمر: ﴿وَاتَّخِذُوا﴾؛ والثانية: بفعل الماضي: ﴿اتَّخِذُوا﴾ أي: واتخذ الناس؛ وعلى الأولى: اتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلىً؛ و﴿مِن﴾ هنا لبيان الجنس؛ ويجوز أن تُضْمَنَ «في»؛ يعني: واتخذوا في هذا المقام مكاناً للصلاة؛ و﴿المقام﴾: مكان القيام؛ ويطلق إطلاقين: إطلاقاً عاماً؛ وهو مكان قيام إبراهيم للعبادة؛ وإطلاقاً خاصاً؛ وهو مقامه لبناء الكعبة؛ فعلى الإطلاق الأول: يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج من مقام إبراهيم: عرفة؛ مزدلفة؛ الجمرات؛ الصفا، والمروة.. إلخ؛ وعلى الإطلاق الثاني الخاص: يكون المراد: الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم ﷺ ليرفع قواعد البيت؛ وهو هذا المقام المشهور المعروف للجميع.

وقوله: ﴿مُصَلًّى﴾ مفعول أول لـ﴿اتَّخِذُوا﴾ وهو منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر؛ والتنوين الذي فيه عوض عن الألف المحذوفة؛ والمفعول الثاني: هو الجار والمجرور المقدم؛ و﴿المصلى﴾: مكان الصلاة؛ وهل المراد بالصلاة اللغوية؛ أو الصلاة الشرعية المعروفة؟ يحتمل هذا وهذا؛ فإن قلنا بالأول: شمل جميع مناسك الحج؛ لأنها كلها محل

للدعاء؛ وإن قلنا بالثاني: اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ ويؤيده أن النبي ﷺ حين فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم، وقرأ: ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُمَّصِلًا﴾، وصلى ركعتين^(١)؛ والقول بالعموم أشمل؛ ويحاج عن فعل النبي ﷺ بأنه فسر المعنى ببعض أفرادها؛ وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل التحقيق من الأصوليين.

قوله تعالى: ﴿وَعَهْدًا نَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ (العهد): الوصية بما هو هام؛ وليست مجرد الوصية؛ بل لا تكون عهدًا إلا إذا كان الأمر هامًا؛ ومنه عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر؛ ومعلوم أن أهم ما يكون من أمور المسلمين العامة الخلافة.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْمِعْ﴾؛ هو ابن إبراهيم؛ وهو أبو العرب؛ وهو الذبيح على القول الصحيح؛ يعني: هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه؛ وهو الذي قال لأبيه: ﴿يَتَأْتِيَ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ مَسْجِدِي إِنَّ شَأْنَهُ مِنَ الصَّغِيرِ﴾ [الصافات: ١٠٢]؛ وقول من قال: «إنه إسحاق» بعيد؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا منقول عن بني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق؛ لأنه أبوهم دون إسماعيل؛ لأنه أبو العرب عنهم؛ ولكن من تأمل آيات «الصافات» تبين له ضعف هذا القول.

قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي﴾؛ ﴿أَنْ﴾ تفسيرية؛ لأن ﴿عهدنا﴾ فيه معنى القول دون حروفه؛ أي: إن العهد هو قوله تعالى: ﴿طَهَّرَا بَيْتِي...﴾؛ و﴿طَهَّرَا﴾ فعل أمر؛ و﴿بَيْتِي﴾ المراد به: الكعبة؛ وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف؛ والمراد: تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية.

قوله تعالى: ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ أي: للذين يطوفون بالبيت؛ فاللام هذه للتعليل؛ أي: لأجلهم؛ والثاني: ﴿العاكفين﴾ أي: الذين يقيمون فيه للعبادة؛ والثالث: ﴿الركع السجود﴾ أي: الذين يصلون فيه؛ وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود؛ لأنها ركنان فيها؛ فإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلًا على أن هذا الجزء ركن فيها لا تصح بدونه؛ و﴿الركع﴾ جمع راع؛ و﴿السجود﴾ جمع ساجد؛ وهنا بدأ بـ﴿الطائفين﴾؛ لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم بـ﴿العاكفين﴾؛ لأن عبادتهم خاصة بالمسجد؛ لكنها أعم من الطائفين؛ وثالث بـ﴿الركع السجود﴾؛ لأن ذلك يصح بكل مكان بالأرض؛ لقوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»^(٢)؛ فإذاً يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه مثابة؛ وأمن.

(١) راجع صحيح مسلم (١٢١٨).

(٢) رواه البخاري (٣٢٨)، والترمذي (١٥٥٣)، والنسائي (٤٣٢).

٢- ومنها: ظهور رحمة الله؛ فإنه لما جعل هذا البيت مثابة - والناس لا بد أن يرجعوا إليه - رحمهم بأن جعله آمناً؛ وإنما أحلها الله لرسوله ﷺ ساعة من نهار للضرورة؛ وهي ساعة الفتح؛ ثم قال ﷺ: «وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ»؛ ثم أورد ﷺ سؤالاً قال فيه: «فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ»^(١)؛ والحكم لله العلي الكبير: أذن للرسول ﷺ في تلك الساعة؛ ولكنه لم يأذن لأحد بعده كما لم يأذن لأحد قبله؛ ولهذا نُهي عن حمل السلاح في الحرم؛ حتى يبقى كل إنسان آمناً؛ ولما طعن ابن عمر رضي الله عنهما وهو على راحلته في منى طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في أخمص قدمه حتى لزقت قدمه بالركاب جاءه الحجاج يعود، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ قال: «حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم»^(٢)؛ وبهذا تعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم - والعياذ بالله - من أعظم الناس جرماً؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمناً في كل وقت؛ فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمُن - والله أعلم - إلا لأجلها.

٣- ومن فوائد الآية: أنه ينبغي أن يكون كل مكان مثابة للناس آمناً؛ ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد؛ لأن المساجد محل أمن؛ لكن إذا كان المراد من حمل السلاح حفظ الأمن كان مأموراً به.

٤- ومنها: وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ فإن قلنا بأن المراد بالمقام: جميع مناسك الحج فلا إشكال؛ لأن فيه ما لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة؛ ومنه ما يصح الحج بدونه مع وجوبه كالميت بمزدلفة، ورمي الجمرات؛ ومنه ما يصح الحج بدونه وليس بواجب؛ كصلاة الركعتين بعد الطواف على المشهور؛ وإذا قلنا: «المراد به: الركعتان بعد الطواف» صار فيه إشكال: فإن جمهور العلماء على أنها سنة؛ وذهب الإمام مالك إلى أنها واجبتان؛ والذي ينبغي للإنسان: أن لا يدعها؛ لأن الرسول ﷺ فسر الآية بهما؛ حيث تقدم إلى مقام إبراهيم بعد الطواف فقراً: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

٥- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يشيب العامل بأكثر من عمله؛ فإبراهيم ﷺ لما أتم الكلمات جعله الله تعالى إماماً للناس، وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى؛ وهذا بعض من إمامته.

٦- ومنها: وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا كُنُسَهُمَا﴾؛ والعهد هو: الوصية بالأمر الهام؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا

(١) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).

(٢) انظر صحيح البخاري (٩٢٣).

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴿٢٨﴾
[التوبة: ٢٨]؛ ولهذا لا يجوز للمشركين وغيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرم؛ لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام؛ والله تعالى يقول: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].

٧- ومن فوائد الآية: اشتراط طهارة مكان الطواف؛ لقوله تعالى: ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾.

٨- ومنها: اشتراط طهارة لباس الطائفين من باب أولى، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس؛ لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان.

٩- ومنها: أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة؛ لقوله تعالى: ﴿طَهْرًا بَيِّنًا لِلطَّائِفِينَ﴾؛ ولهذا قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه؛ فلو أراد الإنسان - مثلاً - أن يطوف حول المسجد الحرام من خارجه فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفاً بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت؛ فهؤلاء يجزئهم الطواف؛ وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من المسجد؛ إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى؛ لأنه يلزم من سعيها أن تمكث في المسجد.

١٠- ومن فوائد الآية: فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف، والاعتكاف، والركوع، والسجود؛ وأن الركوع والسجود أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود أفضل منه؛ والقيام أفضل من الركوع، والسجود بها يُقرأ فيه؛ ولهذا بُني المصلي أن يقرأ القرآن راکعاً أو ساجداً؛ فَإِنَّ ذِكْرَ الْقِيَامِ كَلَامُ اللَّهِ؛ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر للجنب دون قراءة القرآن، ويجوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير وضوء دون مس المصحف؛ فالحمد سبحانه وتعالى حكيم؛ جعل لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه بفضل ذكره؛ والركوع والسجود بفضل هيتهما.

تنبيه:

اختلف المؤرخون: هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة لاصقاً بالكعبة، أو كان منفصلاً عنها في مكانه الآن؟

فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقاً بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب عليه السلام؛ وبناءً على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ أما إذا قلنا: «إن هذا مكانه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره؛ وإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نؤخره عنه؛ وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع،

وقرّظها الشيخ عبد العزيز بن باز، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة بناءً على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقاً بالكعبة ثم أُخِر؛ وهذا لا شك أنه لو أُخِر عن مكانه فيه دفع مفسدة؛ وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم، وفيه نوع مفسدة؛ وهي أنه يبعد عن الطائفتين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة هنا: هل الأولى بقاؤه في مكانه؟ أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة؛ فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذراً من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة؛ ومسألة تضيق المصلين على الطائفتين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وفي ظني أنها قلت في السنوات الأخيرة بعض الشيء؛ لأن الناس صار عندهم وعي.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرْبِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ أي: اذكر إذ قال إبراهيم: ﴿رَبِّ اجْعَلْ﴾ أي صيّر ﴿هَذَا﴾ أي مكة ﴿بَلَدًا ءَامِنًا﴾؛ «البلد» اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة؛ كله يسمى بلدًا؛ وقد سمى الله سبحانه وتعالى مكة بلدًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: ٣]؛ وسمّاها الله تعالى قرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا تَاَصِرُ لَهُمْ﴾ [محمد: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿ءَامِنًا﴾: قال بعض المفسرين: أي: آمنًا من فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن والخوف؛ لأن (البلد): هي أرض وبناء؛ وإنما الذي يكون آمنًا: أهله؛ أما هو فيكون آمنًا؛ والذي ينبغي هو أن يبقى على ظاهره، وأن يكون البلد نفسه آمنًا؛ وإذا أمن البلد أمن من فيه - وهو أبلغ -؛ لأنه: مثلاً لو جاء أحد وهدم البناء ما كان البناء آمنًا، وصار البناء عرضة لأن يتسلط عليه من يتلفه؛ فكون البلد آمنًا أبلغ من أن نفسه به «آمنًا أهله»؛ لأنه يشمل البلد ومن فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ﴾؛ لأن البلد لا يرزق.

قوله تعالى: ﴿ارْزُقْ﴾ فعل دعاء؛ ومعناه: أعط؛ و﴿أَهْلَهُ﴾ مفعول أول؛ و﴿مِنْ الشَّرْبِ﴾ مفعول ثانٍ؛ و﴿مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ بدل من قوله: ﴿أَهْلَهُ﴾، بدل بعض من كل؛

و«الإيمان» في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته؛ و«اليوم الآخر» هو يوم القيامة؛ وسمي آخرًا؛ لأنه لا يوم بعده؛ وسبق بيان ذلك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ﴾؛ القائل هو الله سبحانه وتعالى؛ فأجاب الله تعالى دعاءه؛ يعني: وارزق من كفر أيضًا؛ فهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿مَنْ آمَنَ﴾؛ ولكنه تعالى قال في الكافر: ﴿فَأَمَّتْهُ قَلِيلًا﴾.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّتْهُ﴾؛ فيها قراءتان؛ الأولى: بفتح الميم وتشديد التاء؛ والثانية: بإسكان الميم وتخفيف التاء؛ و«الإمتاع» و«التمتع» معناهما واحد؛ وهو أن يعطيه ما يتمتع به؛ و«المتع»: البلغة التي تلائم الإنسان.

قوله تعالى: ﴿قَلِيلًا﴾: القلة هنا تتناول الزمان، وتتناول عين المتع به؛ فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل؛ قال الله عز وجل: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥]؛ كذلك عين المتع به قليل؛ كل ما يحصل للإنسان من هذه الدنيا من اللذة والمتاع قليل بالنسبة للآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لَمْ يُضِعْ سَوَاطِئُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)؛ ومع قلته فهو مشوب بكدر سابق ولاحق، كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ
ويقول الآخر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَّةٌ لَذَائُهُ بِإِدْكَارِ السَّوْتِ وَالْهِرَمِ

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فقس ما بقي من حياتك بما مضى؛ فستعرف أننا خلفنا أيامًا كثيرة؛ وما خلفنا بالأمس كأنه لا شيء؛ فنحن الآن في الوقت الذي نحن فيه؛ وأما ما مضى فكأنه لم يكن؛ ولهذا قال النبي ﷺ واصفًا الدنيا: «إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ الدُّنْيَا كَمِثْلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ صَافٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»^(٢)؛ إنسان اطمأن قليلاً تحت ظل شجرة، ثم ارتحل! هذه الدنيا كلها. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ﴾ أي: ألجته إلى عذاب النار؛ وإنما جعل الله ذلك إلهاء؛ لأن كل إنسان يفر من عذاب النار؛ لكنه لا بد له منه إن كان من أهل النار؛ لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها؛ و«العذاب»: العقوبة التي يتألم بها المرء؛ و«النَّارِ» اسم معروف.

قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾؛ «بئس» فعل ماضي جامد إنشائي يراد به الذم؛ و«الْمَصِيرُ»

(١) سبق تخريجه.

(٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٧٧)، وابن ماجه (٤١٠٩)، وأحمد في «مسنده» (٤٢٠٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٣٥٢)، وصححه الألباني في «الصحيحه» (٤٣٩).

فاعل ﴿بَشَّ﴾؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: وبش المصير هي؛ لأنه لو لم تقدر هذا لم تكن الجملة عائدة على ما سبق؛ و﴿الْمَصِيرُ﴾ بمعنى: مكان الصيرورة؛ أي: المرجع الذي يصير إليه الإنسان.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ﴾ سبق أنها على تقدير: واذكر إذ قال؛ ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به.

٢- ومنها: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته؛ فلا أحد يستغني عن الدعاء أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ...﴾ إلخ.

٣- ومنها: أن للدعاء أثراً في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه، أو جلب محبوب؛ لأنه لولا أن للدعاء أثراً لكان الدعاء عبثاً؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان الله كتب هذا فهو حاصل، دهوت أو لم أدع؛ وإن كان الله لم يكتبه فلن يحصل، دهوت أو لم أدع»، فإن جوابنا عن هذا أن نقول: إن الله قد كتبه بناءً على دعائك؛ فإذا لم تدع لم يحصل، كما أنه لو قال: «لن أكل الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيأ - ولو لم أكل؛ وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت - ولو ملأت بطني إلى حلقومي»؛ نقول: لكن الأكل سبب للحياة؛ فإنكار أن يكون الدعاء سبباً لإنكار أمور بدييات؛ لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به، وفيما شاهدناه، وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يقتل الأشياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا في القرآن قصصاً كثيرة فيها إجابة للدعاء؛ كذلك يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه؛ فإذاً الشرع والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء.

٤- ومن فوائد الآية: رافة إبراهيم ﷺ بمن يؤم هذا البيت؛ لأن جعل البيت آمناً يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس.

٥- ومنها: رافة إبراهيم ﷺ أيضاً؛ حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾.

٦- ومنها: أدب إبراهيم ﷺ؛ حيث لم يعمم في هذا الدعاء؛ فقال: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ﴾ خوفاً من أن يقول الله له: «من آمن فأرزقه»، كما قال تعالى حين سأل إبراهيم أن يجعل من ذريته أئمة: ﴿لَا يَتَّأَلَّ عَهْدِي أَفْلَاحِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]؛ فتأدب في طلب الرزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد؛ لكن المسألة صارت على عكس الأولى: الأولى خصص الله دعاءه؛ وهذا بالعكس: عمم.

٧- ومنها: أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾؛ فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر؛ بل للإنسان والحيوان، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾.

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴿هود: ٦١﴾؛ وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء، ولكن يسر الله له الرزق فيجلب إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب؛ ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة، ويشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمياء يجلب الله لها رزقاً كلما احتاجت إلى ذلك فتأكله؛ والله على كل شيء قدير.

٨- ومن فوائد الآية أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير عملاً كثيراً ينفعنا في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمْتِعْهُ وَقِيلَا﴾؛ والعمل اليسير - والله الحمد - يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة يضاعف بعشرة أضعاف إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

٩- ومنها: إثبات عذاب النار.

١٠- ومنها: إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ﴾؛ وأنه بحرف وصوت مسموع؛ والدليل على أنه بحرف أن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ مثلاً مكوّن من حروف؛ والدليل على أنه بصوت مسموع: المحاوراة مع إبراهيم؛ فلو لا أن إبراهيم يسمع صوتاً لم تكن محاوراة.

١١- ومنها: إثبات سمع الله؛ لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى.

١٢- ومنها: إثبات اليوم الآخر.

١٣- ومنها: الشاء على النار بهذا الدم، وأنها بشئ المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار، ولا يعمل عمل أهلها.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

❦ التفسير ❦

لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس؛ بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ﴾؛ ﴿وَإِذْ﴾ ظرف عاملها مخلوف؛ والتقدير: واذكر إذ يرفع؛ و﴿يَرْفَعُ﴾ فعل مضارع؛ والمضارع للحاضر أو للمستقبل؛ ورفع البيت ماضي؛ لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفع الآن، يعني: ذكرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم.

قوله تعالى: ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾ فيها قراءتان؛ إحداهما: بكسر الهاء بعدها ياء؛ والثانية: بفتح الهاء

بعدها ألف: (إبراهيم).

قوله تعالى: ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ مفعول ﴿رَفَعُ﴾؛ وجمع قاعدة؛ وقاعدة الشيء أساسه.

قوله تعالى: ﴿مِنْ أَلْبَيْتٍ﴾ بيان للقواعد؛ وهي في محل نصب على الحال؛ والمراد بـ ﴿أَلْبَيْتٍ﴾ الكعبة، كما سبق.

قوله تعالى: ﴿وَرَأْسَ سَمِيعٍ﴾ عطفاً على قوله تعالى: ﴿إِزْرَهُمْ﴾؛ فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد؛ وآخر ذكر إسماعيل؛ لأن الأصل: إبراهيم؛ وإسماعيل مُعِين؛ هذا الظاهر - والله أعلم -.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا﴾؛ (رب): منادى حذف منه «يا» النداء؛ وأصله: يا ربنا؛ حذف «يا» النداء للبداءة بالمدعو المنادى، وهو الله؛ وجلة: ﴿رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا﴾ عاملها محذوف تقديره: (يقولان)؛ وجلة: (يقولان) في موضع نصب على الحال؛ ودعوا الله سبحانه وتعالى باسم «الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خلق وإيجاد.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا﴾ يعني: كل واحد يقول بلسانه: ربنا تقبل منا؛ هذا ظاهر اللفظ؛ والقبول: أخذ الشيء والرضا به؛ ومنه ما يذكره الفقهاء في قولهم: يتعقد البيع بالإيجاب والقبول؛ فتقبل الله سبحانه وتعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا، فيرضى عن فاعله؛ وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يشبه الثواب الذي وعده إياه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾: هذه الجملة تعليل لطلب القبول؛ يعني: نسألك أن تقبل لأنك أنت السميع العليم: تسمع أقوالنا، وتعلم أحوالنا؛ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين؛ أحدهما: «إِنَّ»؛ والثاني: «أَنْتَ»؛ ومن المعلوم أن ضمير الفصل يفيد التوكيد؛ وضمير الفصل لا محل له من الإعراب؛ و﴿السَّمِيعُ﴾ خبر «إن»؛ وقوله تعالى: ﴿الْعَلِيمُ﴾ أي: ذو العلم.

الفوائد

١- من فوائد الآية: فضل عمارة الكعبة؛ لأن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يذكر هذه الحادثة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ...﴾ إلخ.

٢- ومنها: فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛ حيث قاما برفع هذه القواعد.

٣- ومنها: أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ﴾؛ وإذا بني على غير قاعدة فإنه ينهار.

٤- ومنها: جواز المعاونة في أفعال الخير.

٥- ومنها: أهمية القبول، وأن المدار في الحقيقة عليه؛ وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالاً كثيرة، وليس له من عمله إلا التعب، فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعمالاً قليلة قبلت فنفعه الله بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالظَّمَأُ؛ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ

من قيامه السهر^(١).

٦- ومنها إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما ﴿السَّمِيعُ﴾، و﴿الْعَلِيمُ﴾؛ وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته؛ بل على صفتين أحياناً، أو أكثر - ما يلزم من إثبات الصفة التي يدل عليها الاسم -؛ مثال ذلك: «الخالق»؛ دل على صفة الخلق؛ وصفة الخلق تستلزم ثبوت صفة العلم والقدرة؛ وقد يدل الاسم على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعدياً؛ مثاله: ﴿السَّمِيعُ﴾ يدل على صفة السمع، ويدل على أن الله يسمع كل صوت يحدث.

٧- ومن فوائد الآية، إثبات السمع لله عز وجل؛ وينقسم السمع إلى قسمين: سماع بمعنى: سماع الأصوات؛ وسمع بمعنى: الإجابة؛ فمثال الأول: قوله تبارك وتعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ﴾ [الزخرف: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]؛ ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] أي مستجيب الدعاء؛ وكذلك قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» - يعني: استجاب لمن حمده -؛ والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية؛ والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته الفعلية؛ لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته: إن شاء استجاب لمن حمده؛ وإن شاء لم يستجب؛ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته - لم يزل ولا يزال سميعاً؛ إذ إن خلاف السمع الصمم؛ والصمم نقص؛ والله سبحانه وتعالى منزّه عن كل نقص؛ وكلا المعنيين يناسب الدعاء: فهو سبحانه وتعالى يسمع صوت الداعي، ويستجيب دعاءه.

والسمع - أعني سماع الأصوات - تارة يفيد تهديداً؛ وتارة يفيد إقراراً وإحاطة؛ وتارة يفيد تأييداً. يفيد تهديداً: كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَرِيدٌ وَنَحْنُ أَفْئِكَهٖ مَسْكُوتُونَ مَا قَالُوا...﴾ [آل عمران: ١٨١] الآية، وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ﴾ [الزخرف: ٨٠] ويفيد إقراراً وإحاطة: كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]؛ ويفيد تأييداً: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: ٤٦].

٨ - ومن فوائد الآية، إثبات العلم لله - تبارك وتعالى - جملة وتفصيلاً؛ موجوداً أو معدوماً؛ ممكنًا أو واجباً، أو مستحيلًا؛ مثال علمه بالجملة: قوله تعالى: ﴿لَتَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨]، ومثال علمه بالتفصيل: قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْ تُرْبٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (١٦٩٠)، وأحمد في «مستدركه» (٨٨٤٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤٨١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٤٨٨).

يَكُونُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿[الأنعام: ٥٩]﴾ ومثال علمه بالموجود: ما أخبر الله به عن علمه بما كان، مثل قول الله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي قد وجد: ما علمه الله من أحوال الماضين؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي لم يوجد بعد: ما علمه الله عز وجل من أحوال القيامة، ومآل الخلق؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه الله عز وجل من الحوادث الواقعة من الإنسان؛ ومثال علمه بالواجب: ما علمه الله عز وجل من كمال صفاته؛ ومثال علمه بالمستحيل: قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ شَيْءٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

واعلم؛ أن من أنكر علم الله فهو كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعله، أو فيما يتعلق بخلقه؛ فلو قال: إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال: إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه؛ ولهذا كفر أهل السنة والجماعة غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد؛ فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ﴾ [الشعراء: ٨٠]؛ فالذي يقول: إن الله لا يعلم أفعال العباد فإنه كافر بهذه الآيات؛ ولهذا قال الشافعي في القدرية: «ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خُصِمُوا؛ وإن أنكروه كفروا»؛ وإيمانك بهذا يوجب لك مراقبته، والخوف منه، وامتنان أمره، واجتناب نهيه؛ لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه؛ تستحي منه عند المخالفة؛ وترغب فيما عنده عند الموافقة.

٩- ومن فوائد الآيات: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

١٠- ومنها: أن الدعاء يكون باسم «الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خلق، وإيجاد.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾: أتى بالواو عطفًا على قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا﴾ يعني ربنا واجعلنا مع قبولك مسلمين لك؛ و﴿وَاجْعَلْنَا﴾ أي: صيرنا.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾ يعني: واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك؛ فأتى بـ ﴿مِنْ﴾ التي للتبعيض؛ والمراد بـ ﴿ذُرِّيَّتِنَا﴾ من تفرعوا منها؛ فالذرية الإنسان من تفرعوا منه.
قوله تعالى: ﴿أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾ هذه الأمة هي: أمة محمد ﷺ؛ لأنه لا يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد ﷺ؛ لأن اليهود والنصارى ليسوا من بني إسماعيل؛ بل من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.

قوله تعالى: ﴿وَأَرْقَامًا مَنَاسِكًا﴾ أي: بينها لنا حتى نراها؛ و(المناسك): جمع منسك؛ وهو هنا مكان العبادة.

قوله تعالى: ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾ أي: وفقنا للتوبة فتوب؛ والتوبة من العبد: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة؛ ومن الله عز وجل: هي توفيق العبد للتوبة، ثم قبولها منه.
قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾: هذا من باب التوسل بأسماء الله عز وجل المناسبة للمطلوب؛ و﴿التَّوَّابُ﴾ صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم، وكثرة توبته على العبد نفسه؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ أي: الموصوف بالرحمة التي يرحم بها من يشاء من عباده.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: شدة افتقار الإنسان إلى ربه؛ حيث كرر كلمة: ﴿رَبَّنَا﴾؛ وأنه بحاجة إلى ربوبية الله الخاصة التي تقتضي عناية خاصة.

٢- ومنها: أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ﴾؛ فإنها مسلمة بلا شك: فهما نبيان؛ ولكن لا يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ قال الله سبحانه وتعالى للرسول ﷺ: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧١) إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴿[الإسراء: ٧٤، ٧٥].

٣- ومنها: أهمية الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿مُسْلِمِينَ لَكَ﴾: ﴿لَكَ﴾ تدل على إخلاص الإسلام لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [البقرة: ١١٢].

٤- ومنها: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه وتعالى، ظاهراً وباطناً.

٥- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾؛ وقال إبراهيم ﷺ في آية أخرى: ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان.

٦- ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْقَامًا مَنَاسِكًا﴾ يعني: أعلمنا بها.

٧- ومنها: أن الأصل في العبادات أنها توقيفية - يعني: الإنسان لا يتعبد لله بشيء إلا بما شرع - لقوله تعالى: ﴿وَأَرْقَامًا مَنَاسِكًا﴾.

٨- ومنها: تحريم التعبد لله بما لم يشرعه؛ لأنها دعوا الله عز وجل أن يريها مناسكها؛ فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال.

٩- ومنها: افتقار كل إنسان إلى توبة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾؛ إذ لا يخلو الإنسان من تقصير.

١٠- ومنها: إثبات ﴿التَّوَابُ﴾ و﴿الرَّحِيمُ﴾ اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وما تضمناه من صفة.

١١- ومنها: مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ تعليل للطلب السابق؛ فهو وسيلة يتوصل بها الداعي إلى حصول مطلوبه.

١٢- ومنها: أن التوسل بأسماء الله يكون باسم مطابق لما دعا به؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

تنبيه:

إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يجعلهما مسلمين له مع أنها كانا كذلك؟

فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتها على الإسلام؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو يقال: إن المراد تقوية إسلامهما بالإخلاص لله عز وجل، والانقياد لطاعته؛ أو يقال: إنها قالا ذلك توطئة لما بعدها في قولها: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾؛ والأول أقوى الاحتمالات.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾، أي: أرسل فيهم رسولاً مرسلاً من عندك يقرأ عليهم آياتك، ويبينها لهم، كما قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

قوله تعالى: ﴿ويعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن، وما فيه من أخبار صادقة نافعة، وأحكام عادلة؛ و﴿الحكمة﴾ قيل: هي السنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]؛ ويحتمل أن يكون المراد بها: معرفة أسرار الشريعة المطهرة، وأنها شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان.

قوله تعالى: ﴿وَرِزْقِهِمْ﴾ أي: ينمي أخلاقهم، ويظهرها من الرذائل.
 قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾؛ ﴿أَنْتَ﴾: ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ و﴿الغَزِيرُ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾؛ و﴿الحَكِيمُ﴾: خبر ثانٍ؛ والكاف اسم ﴿إِنَّ﴾؛ و﴿الغَزِيرُ﴾: أي: ذو العزة؛ و«العزة» بمعنى: القهر والغلبة؛ فهو سبحانه وتعالى ذو قوة؛ وذو الغلبة: لا يغلبه شيء، ولا يعجزه شيء؛ و﴿الحَكِيمُ﴾: أي ذو الحكم والحكمة.
 الفوائد:

١- من فوائد الآية: ضرورة الناس إلى بعث الرسل؛ ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول.

٢- ومنها: أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته؛ لقوله تعالى: ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾؛ لأنهم يعرفونه، كما قال تعالى: ﴿مَا مَلَكٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]؛ فتأمل قوله تعالى: ﴿مَا مَلَكٌ صَاحِبُكُمْ﴾ [النجم: ٢]؛ حيث أضافه إليهم؛ يعني: صاحبكم الذي تعرفونه، وتعرفون رجاحة عقله، وتعرفون أمانته، ما ضل، وما غوى.

٣- ومنها: أن الرسول ﷺ جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات، ويعلم الكتاب، ويعلم الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾.

٤- ومنها: أن رسالة النبي ﷺ تتضمن ذكر آيات الله الكونية والشرعية، وتتضمن تعليم الكتاب تلاوةً، ومعنىً، وتتضمن أيضًا الحكمة؛ وهي معرفة أسرار الشريعة وتتضمن تزكية الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرِزْقِهِمْ﴾.

٥- ومنها: أن ما جاء به النبي ﷺ يزكي الأخلاق، ويظهرها من كل رذيلة، كما قال ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١)؛ وهكذا كانت شريعة الرسول ﷺ: تنمية للأخلاق الفاضلة، وتطهيرًا من كل رذيلة؛ فهو يأمر بالبر، ويأمر بالمعروف، ويأمر بالإحسان، ويأمر بالصلة، ويأمر بالصدق، ويأمر بكل خير؛ كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به - وهذه تزكية - وينهى عن ضد ذلك؛ فينهى عن الإثم، والقطيعة، والعدوان، والعقوق، والكذب، والغش، وغير ذلك من مساوئ الأخلاق - وهذه أيضًا تزكية -.

وحال الناس قبل الإسلام بالنسبة للعبادة لا تسأل! شرك، وكفر؛ وبالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضًا عن حالهم! القوي يأكل الضعيف؛ والغني يأكل الفقير؛ ويأكلون الربا أضعافًا مضاعفة؛ يُغَيِّرُ بعضهم على بعض؛ يتعابرون بالأنساب؛ يدعون بدعوى الجاهلية.. إلخ.

جاء الإسلام وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التاريخ قبل بعثته ﷺ ويعده علم الفرق العظيمة بين

(١) روى الإمام أحمد في «مسنده» (٨٩٣٩) من حديث أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ)، ورواه البيهقي (٢٠٥٧٢)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١٧٧٣).

٦. ومنها: أن هذه الشريعة كاملة؛ لتضمن رسالة النبي ﷺ لهذه المعاني الجلية مما يدل على كمال شريعته.

٧. ومنها: إثبات العزة والحكمة لله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْحَكِيمُ﴾.

٨. ومنها: إثبات هذين الاسمين لله: ﴿الْعَزِيزُ﴾، و﴿الْحَكِيمُ﴾.

٩. ومنها: مناسبة العزة والحكمة لبثت الرسول ﷺ؛ وهي ظاهرة جدًا؛ لأن ما يجيء به الرسول ﷺ كله حكمة، وفيه العزة: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المتافون: ٨]؛ للمؤمنين عربًا كانوا أو عجمًا؛ من كان مؤمنًا بالله عز وجل قائمًا بأمر الله فإن له العزة؛ ومن لم يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما أخل به من الإيمان والعمل الصالح؛ ولهذا يجب أن تكون رابطة الإيمان أقوى الروابط بين المؤمنين؛ لأنه لا يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع على الخير برابطة أقوى من هذه الرابطة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾؛ ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام يراد به النفي؛ وهو مبتدأ؛ وجملة: ﴿يَرْغَبْ﴾ خبره؛ ولا نقول: ﴿مَنْ﴾ هنا شرطية؛ لأنه لو كانت الآية: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه» صارت شرطية؛ لكن الأول أبلغ.

قوله تعالى: ﴿يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾: يقال: رغب فيه؛ ورغب عنه؛ والفرق أن «رغب فيه» يعني: طلبه؛ و«رغب عنه» يعني: تركه واجتنبه؛ وهنا: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني تركها؛ و«الملة» بمعنى الدين - أي دين إبراهيم -؛ ودين إبراهيم ﷺ أنه كان خنيقًا مسلمًا لله، ولم يكن من المشركين؛ و﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ هو الخليل ﷺ وهو أبو الأنبياء، وأشرفهم بعد رسول الله ﷺ، وجعله الله إمامًا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾ [النحل: ١٢٠]، وجعل ملته هي الملة الحنيفية؛ فإذا كان كذلك فلا أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾: أي: أوقعها في سفه؛ و«السفة» ضد الرشد؛ وقيل: معناه: جهل نفسه - أي: جهل ما يجب لها - فضيعها؛ ولنا أن نقول: إن التعبير بـ ﴿مَا﴾ يحتمل الوجهين وبذلك

يكون فيه نكتة عظيمة؛ وهي: أن يكون التعبير صالحاً للأمرين؛ فكأنه ناب عن جملتين؛ فهو في الحقيقة جاهل إن لم يعتمد المخالفة؛ وسفيه إن تعمد المخالفة.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا﴾: الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة؛ وهي: القسم المقدّر، واللام؛ و«قد»؛ لأن اللام هنا موطئة للقسم؛ والتقدير: والله لقد.

وقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَيْنَا﴾ افتعال من الصفة؛ فأصل هذه المادة من صفا يصفو؛ ومعنى ﴿أَصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا﴾ اخترناه، وجعلناه صفيّاً من الخلق؛ اصطفاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمداً ﷺ، واتخذ الله سبحانه وتعالى خليلاً.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾: «إِنَّ» واسمها؛ و«لَمِنَ الصَّالِحِينَ» خبرها؛ وهذه الجملة مؤكدة بـ «إِنَّ» واللام فقط؛ و«في الآخرة»: في موضع نصب على الحال؛ أي: إنه في حال كونه في الآخرة لمن الصالحين؛ واصطفاه الله واختاره؛ وفي الآخرة يكون من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقهم.

مسألة: ذكر الله تعالى هنا الاصطفاء في الدنيا، والصالح في الآخرة؛ فهل هنا نكتة لتغاير الحالين، أو لا؟

الجواب: يبدو لي - والله أعلم - أن هناك نكتة؛ وهي: أن الدنيا دار شهوات وابتلاء؛ فلا يصبر على هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر؛ فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار صفوة من عباد الله؛ والآخرة ليست هكذا؛ ففي الآخرة حتى الكفار يؤمنون؛ ولكن الفرق بين من يكون من الصالحين وغير الصالحين؛ لأنهم إذا عرضوا على النار قيل لهم: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ [الأنعام: ٣٠]، وقيل لهم: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [غافر: ٥٠]؛ وقالوا: ﴿يَتَوَلَّوْنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْفُودًا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢].. وهكذا ما يدل على أنهم مؤمنون؛ لكنهم ليسوا من الصالحين؛ فإن كانت هذه هي النكتة فذلك من فضل الله؛ وإن لم تكن إياها فالعلم عند الله؛ ولا بد أن يكون هناك نكتة جهلناها.

الهوامد:

- ١- من هوامد الآيات: أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾.
- ٢- ومنها: أن مخالفة هذه الملة سفه؛ مهما كان الإنسان حكيماً في قوله فإنه يعتبر سفيهاً إذا لم يلتزم بشريعة الله.
- ٣- ومنها: فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث اصطفاه الله واختاره على العالمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا﴾.
- ٤- ومنها: إثبات الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ﴾.

٥. ومنها؛ أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونهم؛ فيوصف النبي بأنه صالح، ويوصف متبع الرسول بأنه صالح؛ ولهذا كانت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يحبون الرسول ﷺ ليلة المعراج بقولهم: «مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ»^(١)؛ فوصفوه بالصلاح.

٦. ومنها؛ أن المخالفين للرسول سفهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾، وقوله في المنافقين: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمْ أَنَّى كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]؛ فإنهم - وإن كانوا أذكىاء وعندهم علم بالصناعة والسياسة - هم في الحقيقة سفهاء؛ لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ﴾؛ هذا من الثناء على إبراهيم؛ ﴿إِذْ﴾: يحتمل أن تكون متعلقة بقوله: ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ﴾ أي: ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه؛ ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف، والتقدير: اذكر إذ قال له ربه؛ فيكون أمراً للرسول ﷺ أن ينوه بهذه الحال التي كان إبراهيم عليه السلام عليها.

قوله تعالى: ﴿أَسْلَمْتُ﴾ يشمل إسلام الباطن والظاهر.
قوله تعالى: ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يتضمن توحيد الربوبية، والأسماء والصفات؛ وما أكثر الذين أمروا بالإسلام ولم يسلموا؛ تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف من بني آدم كلهم في النار، وواحد من ألف في الجنة؛ لأنهم أمروا بالإسلام ولم يسلموا.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: فضيلة إبراهيم عليه السلام؛ حيث لم يتوان ولم يستكبر؛ فباقر بقوله: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حين قال له ربه عز وجل: ﴿أَسْلِمَ﴾ ولم يستكبر؛ بل أقر؛ لأنه مربوط لرب العالمين.
- ٢- ومنها؛ إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى العامة لكل أحد؛ لقوله تعالى: ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
- ٣- ومنها؛ الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله؛ لأنهم سُموا: (عالمين)؛ حيث إنهم عَلم على خالقهم.
- ٤- ومنها؛ المناسبة بين قوله تعالى: ﴿أَسْلَمْتُ﴾، و﴿رب﴾؛ كأن هذا علة لقوله تعالى: ﴿أَسْلَمْتُ﴾؛ فإن الرب هو الذي يستحق أن يُسَلَّمَ له؛ الرب: الخالق؛ ولهذا أنكر الله سبحانه

وتعالى عبادة الأصنام، ويُنْ علة ذلك بأنهم لا يخلقون؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ أَتَوْتُمْ عِبْرَتَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]؛ فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقروناً بالربوبية.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَى إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾؛ ﴿وَصَّى﴾ فيها قراءتان؛ إحداهما بهمزة مفتوحة مع تخفيف الصاد: ﴿أَوْصَى﴾، والثانية: بحذف الهمزة مع تشديد الصاد: ﴿وَصَّى﴾؛ أما ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾ ففيها قراءتان؛ إحداهما بكسر الهاء بعدها ياء: ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾؛ والثانية بفتح الهاء بعدها ألف: ﴿إِبْرَاهِمَ﴾؛ وقراءة: ﴿أَوْصَى﴾ لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة في القراءة، والمجموعة في البيتين، وهما:

وَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ اخْتِمَالًا يَخْوِي

وَصَحَّ ثَقُلًا فَهَوُ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ

فقوله تعالى: ﴿وَصَّى﴾، و﴿أَوْصَى﴾ لم تنفق في الرسم؛ إذن الشروط أو الأركان التي ذكرت بناء على الأغلب.

قوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ﴾: الضمير (ها): يعود على هذه الكلمة العظيمة؛ وهي ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]؛ ويجوز أن يكون الضمير يعود على الملة - أي: وصى بهذه الملة - والمعنى واحد؛ لأن ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٣٠] هي ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]؛ و(التوصية): العهد المؤكَّد في الأمر الهام.

قوله تعالى: ﴿بَنِيهِ﴾ مفعول ﴿وَصَّى﴾؛ ولهذا نُصِبَ بالياء؛ لأنها ملحق بجمع المذكر السالم.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْقُوبُ﴾ معطوفة على ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ فهي مرفوعة؛ يعني: وكذلك وصى بها يعقوب بنيه؛ وسمي يعقوب: قيل: لأنه عقب إسحاق؛ وقيل: إنه اسم غير عربي، ومثله لا يطلب له اشتقاق.

قال يعقوب: ﴿يَبْقَى﴾ أي: يا أبنائي؛ وإنما ناداهم بوصف النبوة ترفقا؛ معهم ليكون أدعى إلى القبول.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ﴾ أي: اختار ﴿لَكُمْ﴾ أي: لأجلكم ﴿الَّذِينَ﴾ أي: العبادۃ والعمل الصالح؛ ويطلق على الجزاء؛ ففي قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ﴾ [الفاتحة: ٤] المراد بـ ﴿الَّذِينَ﴾ الجزاء؛ وفي قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] الدين؛ العبادۃ؛ فالدين يطلق على هذا وعلى هذا؛ - على العمل، وعلى الجزاء عليه؛ - ومنه قولهم: كما تدين تدان، يعني: كما تعمل تجازى.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ﴾ الفاء للتفريع؛ أي: فعلى هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين؛ و«لا» ناهية؛ و﴿تَمُوتُنَّ﴾ مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والنون هنا التي فيها للتوكيد؛ وأصلها: «تموتونن»؛ حذف النون للجزم فصارت «تموتونن»؛ ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن الحرف المشدد أوله ساكن؛ والواو ساكنة؛ فحذفت الواو؛ قال ابن مالك:

إِنْ سَاكِتَانِ التَّعْيَا أَحْسَرَا مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا فَعَدْفُهُ اسْتَحَقَّ

قوله تعالى: ﴿لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ جملة حالية يراد بها استمرارهم على الإسلام إلى المات.

الفوائد:

١- من فوائد الآية أهمية هذه الوصية؛ لأنه اعتنى بها إبراهيم ويعقوب؛ فأبراهيم أبو العرب والإسرائيليين؛ ويعقوب أبو الإسرائيليين؛ فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها؛ حيث جعلها مما يوصى به.

٢- ومنها: أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداءً بإبراهيم ويعقوب.

٣- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم؛ لقوله تعالى: ﴿اصْطَفَىٰ لَكُمْ آلَٰدِينَ﴾؛ فلو لا أنه أقوم ما يقوم بمصالح العباد ما اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده.

٤- ومنها: أنه ينبغي التلطف في الخطاب؛ لقوله تعالى: ﴿يَبْقَىٰ﴾؛ فإن نداءهم بالنبوة يقتضي قبول ما يلقي إليهم.

٥- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه دائما؛ حتى لا يأتيه الموت وهو غافل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

٦- ومنها: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُائِنَا وَحَدًّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾؛ ﴿أَمْ﴾ هنا: منقطعة؛ و«المنقطعة» يقول المعربون: إنها بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام؛ فمعنى ﴿أَمْ كُنْتُمْ﴾: بل أكنتم؛ والضمير في ﴿كُنْتُمْ﴾ يعود على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق، وأن هذه وصية أبيهم يعقوب، فالتزموا ما هم عليه؛ ويحتمل أن يكون عائداً على جميع المخاطبين، ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت؛ وهذا الاحتمال أولى؛ لأنه لا يوجد هنا دليل على أنه يعود على اليهود؛ بل الآية كلها عامة؛ وهي أيضاً منقطعة عن اليهود بآيات سابقة كثيرة؛ فالمعنى: تقرير ما وصى به يعقوب حين موته؛ و﴿شُهَدَاءَ﴾ جمع شهيد، أو شاهد، بمعنى: حاضر.

قوله تعالى: ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾؛ ﴿إِذْ﴾ ظرف مبنية على السكون في محل نصب - أي: وقت حضور يعقوب الموت؛ و﴿يَعْقُوبَ﴾ منصوبة؛ لأنها مفعول به مقدم؛ و﴿الْمَوْتُ﴾ فاعل مؤخر؛ لأن الحاضر الموت؛ والمحضور يعقوب.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾؛ ﴿إِذْ﴾ بدل من ﴿إِذْ﴾ الأولى، يعني: إذ حضر إذ قال؛ يعني: أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه: «ما تعبدون من بعدي» حين حضره الموت وبنو يعقوب هم يوسف، وإخوته: أحد عشر رجلاً؛ حضر يعقوب الموت فكان أولاده حاضرون، فقال لهم: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ أي: من بعد موتي ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ﴾: بدءوا به؛ لأنهم يخاطبونه؛ ﴿وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ جمع أب؛ ثم بينوا الآباء بقولهم: ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾؛ بالنسبة إلى يعقوب جد؛ و﴿وَإِسْمَاعِيلَ﴾ بالنسبة إليه عم؛ و﴿وَإِسْحَاقَ﴾ بالنسبة إليه أب مباشر؛ أما إطلاق الأبوة على إبراهيم، وعلي إسحاق فالأمر فيه ظاهر؛ لأن إسحاق أبوه، وإبراهيم جده؛ والجد أب؛ بل قال الله عز وجل لهذه الأمة: ﴿قُلَّةٌ أُولَئِكَ﴾ [الحج: ٧٨]؛ وهي بينها وبين إبراهيم عالم؛ لكن الإشكال في عدّهم إسماعيل من آباءه مع أنه عمهم؛ فيقال كما قال النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه: «أَمَا شَعُرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُّو أَبِيهِ»^(١)؛ و(الصنو) الغصنان أصلهما واحد؛ فذكر مع الآباء؛ لأن العم صنو الأب؛ وكما قال

الرسول ﷺ: «الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»^(١)؛ كذلك نقول: العم بمنزلة الأب؛ وقيل: إن هذا من باب التغليب، وأن الأب لا يطلق حقيقة على العم إلا مقرونًا بالأب الحقيقي؛ وعلى هذا فلا يكون فيها إشكال إطلاقًا؛ لأن التغليب سائغ في اللغة العربية، فيقال: «القمران»؛ والمراد بهما: الشمس والقمر؛ ويقال: «القمران»؛ وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ وَضَعَكَ﴾ بدل من ﴿ءَاتَاكَ﴾؛ أو عطف بيان؛ وفيها قراءة أخرى: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ بفتح الهاء بعدها ألف.

قوله تعالى: ﴿إِلَهًا وَجَدًا﴾ أي: نعبد؛ و﴿إِلَهًا﴾ هذه حال؛ يسمونها حال موطئة؛ ولكنها بناءً على أن «إله» و«الله» غير مشتق؛ والصحيح: أنه مشتق، وأنه بمعنى مألوه؛ وعليه فتكون حالاً مؤسسة حقيقية؛ وليست موطئة؛ لأن الحال الموطئة التي تكون تمهيداً لمشتق، مثل: ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] فإن «قرآن» غير مشتقة؛ والحال - كما تقدم - تكون مشتقة و﴿وَجَدًا﴾ حال أخرى مكررة.

قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾؛ ﴿نَحْنُ﴾ مبتدأ؛ و﴿مُسْلِمُونَ﴾ خبره؛ و﴿لَهُ﴾ جار ومجرور متعلقة بـ﴿مُسْلِمُونَ﴾ قدمت عليها لإفادة الحصر - من حيث المعنى؛ ولمراعاة فواصل الآيات - من حيث اللفظ - و﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي: منقادون لأمر هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى وشرعه.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: أن التوحيد وصية الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَائِكَ﴾.

٢- ومنها: أن الموت حق حتى على الأنبياء؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

٣- ومنها: جواز الرصية عند حضور الأجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ﴾؛ وهذا كالوصية لهم؛ ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول؛ فإن كان لا يعي ما يقول؛ فإنه لا تصح وصيته.

٤- ومنها: رجحان القول الصحيح بأن الجد أب في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿ءَاتَاكَ إِذْ وَضَعَكَ﴾.

٥- ومنها: أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليبا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ﴾.

٦- ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد؛ حيث قالوا: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَائِكَ﴾؛

وهذا لا شك توحيد منهم.

٧. ومنها؛ أن النفوس مجبولة على اتباع الأبناء؛ لكن إن كان على حق فهو حق؛ وإن كان على باطل فهو باطل؛ لقولهم: ﴿وَاللَّهُ آتَاكَ﴾؛ ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب.

٨. ومنها؛ أهمية التوحيد والعناية به؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي﴾.

٩. ومنها؛ أن العبادة والألوهية معناها واحد؛ لكن العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية باعتبار المعبود؛ ولهذا كان أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة؛ وبعضهم يقول: توحيد الألوهية.

١٠. ومنها؛ إخلاص الإسلام لله؛ حيث قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول في ﴿لَهُ﴾؛ لأنه متعلق بـ ﴿مُسْلِمُونَ﴾؛ فهو معمول له؛ وقد علم أن تقديم المعمول يفيد الحصر.

١١. ومنها؛ إثبات الوجدانية لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَجِدَهَا﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾: المشار: إليه إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ومن سبق؛ وكان اليهود يجادلون النبي ﷺ في هؤلاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة قد مضت ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ فلا تنالون مما كسبوا شيئاً؛ ولا ينالون مما كسبتم شيئاً.

والأمة هنا بمعنى: طائفة؛ وتطلق في القرآن على عدة معاني؛ المعنى الأول: الطائفة، كما هنا؛ المعنى الثاني: الحقبة من الزمن، مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَ تُحْيِي الْقُرْآنَ وَتُؤْتِينَهُمْ قُرْآنًا مَّزِيدًا﴾ [يوسف: ٤٥] يعني: بعد حقبة من الزمن؛ والمعنى الثالث: الإمام، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا إِتْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةٌ﴾ [النحل: ١٢٠]؛ والمعنى الرابع: الطريق، والملة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرٍ﴾ [الزخرف: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لا تُسألون عن أعمال من سبقكم؛ لأن لهم ما كسبوا، ولكم ما كسبتم.

الفوائد

١- من فوائد الآية: أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...﴾ الآية؛ يعني هم مضوا وأسلموا لله؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول ﷺ عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم.

٢- ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة؛ لأننا نقول كما قال الله هؤلاء: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾، فنحن معنيون الآن بأنفسنا؛ ويذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ أنه سئل عما جرى بين الصحابة، فقال لهم: «هذه دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها»؛ هذه كلمة عظيمة؛ فعلى هذا النزاع فيما جرى بين معاوية، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وما أشبه ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعني به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق ويطل فيه الباطل؛ ونقول: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

٣- ومن فوائد الآية: أن الإنسان وعمله؛ لقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾؛ فلا أحد يعطى من عمل أحد، ولا يؤخذ منه؛ قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينٌ﴾ [الذئتر: ٢٨].

٤- ومنها: أن الآخر لا يسأل عن عمل الأول؛ ولكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْفُرُونَ إِلَى الْفُكَارِ﴾ [القصص: ٤١]؛ فقد يكون الأول صاحب بدعة، ويُتَّبَعُ على بدعته؛ فيكون دالاً على ضلالة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لكن الآخر لا يسأل عن عمل الأول؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»^(١)؛ وفي لفظ: «تَوَدُّوا الْأَحْيَاءَ»^(٢).

٥- ومن فوائد الآية: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يؤخذ أحداً بما لم يعمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَلُونَنَا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

٦- ومنها: إثبات السؤال، وأن الإنسان يسأل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَلُونَنَا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ منطوق الآية: نفي السؤال عن عمل الغير؛ ومفهومها: ثبوت السؤال عن عمل العامل، وأنه مستثول عن العمل.

(١) رواه البخاري (١٣٢٩)، والنسائي (١٩٣٦)، وأحمد في مسنده (٢٥٥٠٩).

(٢) صحيح: رواه الترمذي (١٩٨٢)، وأحمد في مسنده (١٨٢٣٤)، وابن حبان في صحيحه (٣٠٢٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣١٢).

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ١٣٥]

❖ التَفْسِيرُ ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾ الضمير يعود على اليهود والنصارى، مخاطبون المسلمين: ﴿هُودًا أَوْ
نَصَارَى﴾ يعني: من اليهود أي: على ملتهم؛ و«هود» جمع هائد، مثل «عود» جمع عائد؛ والذين
يقولون: ﴿كُونُوا هُودًا﴾ هم اليهود؛ وقوله تعالى: ﴿أَوْ نَصَارَى﴾ يقوله النصارى؛ أي: كونوا
نصارى، أي: على ملتهم.

قوله تعالى: ﴿تَهْتَدُوا﴾ مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي: تكونوا مهتدين.

قال الله تعالى في جواب من يدعو إلى اليهودية من اليهود، أو النصرانية من النصارى: ﴿قُلْ بَلْ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾؛ ﴿بَلْ﴾ هنا: للإضراب الإبطالي؛ لأنها تبطل ما سبق؛ يعني: بل لا تتبع، ولا
تكون هودًا ولا نصارى؛ بل ملة إبراهيم؛ وبهذا التقدير يتبين لنا على أي وجه نصب ﴿مِلَّةَ﴾؛
فهي مفعول لفعل محذوف تقديره: بل تتبع ملة إبراهيم؛ و«الملة» بمعنى: الدين كما سبق؛ وملة
إبراهيم هي التوحيد؛ يعني: تتبع توحيد الله عز وجل، والإسلام له؛ لأن إبراهيم لما قال له ربه:
عز وجل: ﴿أَسْلِمْ﴾ [البقرة: ١٣١]؛ قال: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّي الْغَلِيظِ﴾ [البقرة: ١٣١].

وقوله تعالى: ﴿حَنِيفًا﴾ منصوب على الحال من إبراهيم؛ وهي حال لازمة بدليل قوله تعالى:
﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: هذا تأكيد لقوله تعالى: ﴿حَنِيفًا﴾؛ لأن «الحنيف»
المائل عما سوى التوحيد؛ مأخوذ من حنف الذئب؛ أي ميله؛ فهو مائل عن كل ما سوى
التوحيد؛ إذن ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يكون تأكيداً لهذه الحال تأكيداً معنوياً لا إعرابياً؛
يعني: أنه ﷺ ما كان فيما مضى من المشركين، ولا فيما يستقبل؛ لأن «كان» لا تدل على الحدث؛
تدل على اتصاف اسمها بخبرها، مثل: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦]؛ فقوله تعالى: ﴿وَمَا
كَانَ﴾ يعني أن هذا الوصف منتف عنه؛ وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يعم انتفاء الشرك
الأصغر والأكبر عنه؛ هذه هي الملة التي يتبعها الرسول ﷺ، وتتبعها نحن - إن شاء الله سبحانه
وتعالى -؛ ونرجو الله عز وجل أن نموت عليها؛ هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل
العبد إلى ربه، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَيِّدِهِ ﴿[الأنعام: ١٥٣].

المضائق:

١- من فوائد الآية: أن أهل الباطل يذعون إلى ضلالهم ويدعون فيه الخير؛ ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ هذه دعوة إلى ضلال؛ ﴿تَهْتَدُوا﴾: ادعاء أن ذلك خير؛ وهكذا أيضًا قد ورث هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة، كأهل البدع في العقيدة والقدر والإيمان - الذين ادعوا أنهم على حق، وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى؛ قال النبي ﷺ: «لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(١).

٢- ومن فوائد الآية: أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى؛ كدعاة السفور الآن الذين يقولون: اتركوا المرأة تتحرر؛ اتركوها تبتهج في الحياة؛ لا تقيدوها بالغطاء وترك التبرج، ونحو ذلك؛ أعطوها الحرية؛ وهكذا كل داع إلى ضلالة، سوف يظلي هذه الضلالة بما يغتر البليد فهو شبه باليهود والنصارى.

٣- ومنها: مقابلة الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ مَلَّةٌ إِزْهَعَمَ حَنِيفًا﴾؛ إذ لا بد للإنسان من أن يسير على طريق؛ لكن هل هو حق أو باطل؟! يَبَيِّنُ الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل في قوله تعالى: ﴿بَلْ مَلَّةٌ إِزْهَعَمَ حَنِيفًا﴾.

٤- ومنها: الشاء على إبراهيم عليه السلام من وجوه ثلاثة:

أولاً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع: هو الإمام.

ثانياً: أنه حنيف؛ والحنيف: هو المائل عن كل دين سوى الإسلام.

ثالثاً: أنه ليس فيه شرك في عمله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

٥- ومن فوائد الآية: أن الشرك ممنوع في حق الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

٦- ومنها: أن ملة إبراهيم ﷺ أفضل الملل؛ وهي التوحيد والحنيفية السمحة؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ مَلَّةٌ إِزْهَعَمَ حَنِيفًا﴾.

٧- ومنها: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على أنها نوع من الشرك؛ كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك؛ لكن إن اتخذ لها فهو شرك حقيقة وواقعاً؛ وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لِلْمُتَّسِلِينَ ﴿١٣٦﴾﴾ [البقرة: ١٣٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾: الخطاب للرسول ﷺ وأمة جميعاً؛ والمراد بالقول هنا: القول باللسان وبالقلب؛ فالقول باللسان: نطقه؛ والقول بالقلب: اعتقاده؛ و«الإيمان» - كما سبق - هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان بانفراده بالربوبية؛ والألوهية؛ والأسماء والصفات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ يعني: وأما بما أنزل إلينا؛ فـ﴿ما﴾ اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفاً على لفظ الجلالة: ﴿الله﴾؛ وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ يشمل القرآن - وهو منزل -؛ ويشمل السنة أيضاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]؛ فإن ﴿الحكمة﴾ [البقرة: ٢٦٩] هي السنة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾؛ ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ منزل إليه؛ لأنه نبي رسول؛ والذي أنزل إليه هي الصحف التي ذكرها الله تعالى في موضعين من القرآن: ﴿صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ١٩]، ﴿أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ﴾ وإبراهيم الذي وفي ﴿[النجم: ٣٦، ٣٧]﴾ و﴿وَإِسْمَاعِيلَ﴾ نبي منزل إليه قطعاً؛ ولم نعلم ما الذي أنزل إليه بالتحديد؛ و﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ أيضاً منزل إليهما؛ لكن لم يذكر لنا ما الذي أنزل إليهما؛ و﴿الْأَسْبَاطِ﴾ جمع سبط؛ قيل: إنهم أولاد يعقوب، ومنهم يوسف؛ وقيل: هم الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل الذين لم يذكروا بأسمائهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ يعني: وما أعطوا من الآيات الشرعية والكونية؛ «الشرعية»: كالتوراة لموسى، والإنجيل لعيسى؛ (والكونية): كاليد والعصا لموسى؛ وكإخراج الموتى من قبورهم بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله لعيسى؛ ونص على موسى وعيسى؛ لأنها أفضل أنبياء بني إسرائيل.

هنا قد يسأل سائل: لم عبر الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾، وفي موسى وعيسى قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾؛ فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير؟
فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر فيها - والعلم عند الله -؛ إن هناك حكمة لفظية،

وحكمة معنوية:

الحكمة اللفظية: لتلا تكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: «ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى.. وما أنزل إلى النبيين» تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان.

أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما باقي إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بها أوتوا من الآيات؛ فالنصارى يقولون: عيسى ابن مريم نجي الموتى، ويفعل كذا، ويفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسى فلق الله له البحر، وأنجاه، وأغرق عدوه، وما أشبه ذلك؛ فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بها أوتوا من وحي وآيات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْفَىٰ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّهِمْ﴾ من باب عطف العام على الخاص؛ والمراد بما أوتوه: ما أظهره الله على أيديهم من الآيات الكونية وما أوحاه إليهم من الآيات الشرعية؛ و﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾: «من» للابتداء؛ لأن هذا الإتيان من الله؛ وإضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص؛ وإلا فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء؛ لكن هذه ربوبية خاصة.

قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَئُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ هذه الجملة داخلة في مقول القول؛ يعني: قولوا آمنا على هذا الوجه؛ ﴿لَا تَقْرَئُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ أي: في الإيمان؛ وليس في الاتباع؛ والضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ يعود على الأنبياء.

قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾؛ ﴿لَهُ﴾ الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى - يعني: ونحن لله -؛ وقدمه على عامله لإفادة الحصر ومناسبة ردوس الآي؛ و(الإسلام) هنا هو: الاستسلام لله ظاهراً وباطناً.

الفوائد:

١- من فوائد الآية وجوب الإيمان بالله، وما أنزل إلينا.. إلى آخر ما ذكر في هذه الآية؛ لقوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ...﴾ الآية.

٢- ومنها: أن الذين يؤمنون بوجود الله لكن يشركون معه غيره في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لم يكونوا مؤمنين.

٣- ومنها: أن الذين يؤمنون بالله وبربوبيته، وأنه الرب الفَعَّالُ الخَلَّاقُ الذي لا يشاركه أحد في هذا، لكنهم يعبدون معه غيره ليسوا بمؤمنين.

٤- ومنها: أن الذين يؤمنون بوجود الله، وربوبيته، وألوهيته لكن في الأسماء والصفات لا يؤمنون - إما أن ينكروا الأسماء والصفات؛ وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات؛ وإما أن ينكروا بعض الصفات - هؤلاء لم يؤمنوا بالله حق الإيمان، وإيمانهم ناقص.

٥ - ومنها: أن الكتب التي أوتيتها الرسل قد نزلت من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، ولقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

٦ - ومنها: الإشارة إلى البداءة بالأهم - وإن كان متأخراً - لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا رِزْقٌ﴾ مع أن ما أنزل إلينا متأخر عما سبق.

٧ - ومنها: الإيذان بما أوتي النبيون من الآيات الكونية والآيات الشرعية.

٨ - ومنها: أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل على حد سواء في أصل الإيمان؛ وأما الشرائع فلكل منهم جعل الله شرعة ومنهاجاً، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]؛ فنحن مأمورون باتباع شريعة محمد ﷺ التي نسخت جميع الأديان؛ أما في الإيمان بأنهم رسل من عند الله، وأنهم صادقون بما جاءوا به فإننا لا نفرق بين أحد منهم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

٩ - ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

١٠ - ومنها: أن الرسل ليسوا مستقلين بهذه الآيات؛ فلا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات، أو هذا الوحي؛ فهم يتلقون من الله؛ حتى الرسول ﷺ إذا طُلب منه الآيات لا يستطيع أن يأتي بها؛ ولهذا لما اقترح المكذبون عدة آيات قال تعالى: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الاسراء: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [العنكبوت: ٥٠]، أي: فلا أملك أن آتي بالآيات.

١١ - ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يشعر أنه هو وإخوانه كنفس واحدة، كما قال النبي ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»^(١) وشبك ﷺ بين أصابعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾: فأتى بضمير الجمع: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ... وَتَحْنُ...﴾.

١٢ - ومنها: أن الإسلام لا بد أن يكون بالقلب، واللسان، والجوارح؛ لإطلاقه في قوله تعالى: ﴿مُسْلِمُونَ﴾؛ فيستسلم قلب المرء لله - تبارك وتعالى - محبة، وتعظيماً، وإجلالاً؛ ويستسلم لسانه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول؛ وتستسلم جوارحه لما أمره الله تعالى أن يفعل.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا﴾ أي: اليهود والنصارى؛ لأن هذه الآيات كلها متتابعة: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى... قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ... فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ...﴾ [البقرة: ١٣٧].
قوله تعالى: ﴿بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾: اختلف العربون في الباء، وفي «مثل» أيها الزائد؟ فقيل: إن (مثل) هي الزائدة، وأن التقدير: فإن آمنوا بما آمتم به فقد اهتدوا؛ وأن (مثل): زائدة إعراباً لا معنى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بما آمتم به إيماناً مماثلاً لإيمانكم؛ فعلى هذا تكون الزيادة في كلمة «مثل»؛ وقيل: إن الزائد هو الباء، حرف الجر؛ وأن التقدير: فإن آمنوا مثل ما آمتم، أي: مثل إيمانكم؛ والباء الثانية أيضاً زائدة؛ فصار قولان: الأول: أن الزائد «مثل»؛ والثاني: أن الزائد الباء؛ والجميع اتفقوا على أن المراد: الزيادة الإعرابية؛ وليست الزيادة المعنوية؛ لأنه ليس في القرآن ما هو زائد معنى، أي: لا فائدة فيه؛ والمعروف أن الأسماء لا تزداد؛ وأما الزيادة في الحروف فكثيرة؛ لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها؛ والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيرها؛ ومعلوم أننا لو وزنا بالميزان المستقيم، لكان ما يبيح لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يبيح لمعنى في نفسه؛ ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسماء، وقالوا: لا يمكن أن تزداد الأسماء؛ لأنها جاءت لمعنى في ذاتها؛ بخلاف الحرف؛ فعلى هذا تكون الزيادة في الباء، أي: فإن آمنوا مثل ما آمتم؛ أي مثل إيمانكم؛ وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد، أي: إن آمنوا إيماناً مطابقاً لإيمانكم مماثلاً له من كل الوجه فقد اهتدوا.

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ أي: سلكوا سبيل الهداية؛ و«الهداية» هنا: هداية العلم والتوفيق؛ لأنهم آمنوا عن علم فوققوا واهتدوا؛ والهداية هنا مطلقة كما أن المسلمين الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: «التولي» الإعراض؛ أي: عن الإيمان بمثل ما آمتم به.
قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ جملة اسمية للدلالة على الاستمرار والثبوت؛ وأنت بـ «إنها» الدالة على الحصر؛ أي: فما حالهم إلا الشقاق؛ و«في» للظرفية - كأن الشقاق محيط بهم من كل جانب منغمسون فيه؛ و«الشقاق» بمعنى: الخلاف؛ وهو في كل معانيه يدور على هذا، حتى في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج: ٥٣]: فبعضهم قال: «الشقاق» هنا بمعنى

الضلال؛ ولكن الصحيح أن معناه: الخلاف؛ فكلما جاءت في القرآن فمألفاً إلى الخلاف؛ ولكنها أشد؛ حيث تفيد الاختلاف مع طلب المشقة على الخصم؛ ويدل لهذا أن أصل معنى (الشقاق): أن يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر؛ وبهذا يكون الخلاف.

وكان الإنسان إذا سمع ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ قد يهاب ويخاف؛ فطمأن الله المؤمنين بقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾؛ هذه الجملة فيها فعل، وفاعل، ومفعولان؛ الفاعل: لفظ الجلالة؛ والفعل: ﴿يَكْفِي﴾؛ والمفعول الأول: الكاف؛ والمفعول الثاني: الهاء؛ والسين هنا يقول العلماء: إنها للتفيس، وتفيد شيئين هما: تحقق الوقوع، وقرب الوقوع؛ بخلاف «سوف»؛ فإنها تفيد التحقق؛ ولكن مع مهلة.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾؛ ﴿السَّمِيعُ﴾ من أسماء الله؛ و﴿الْعَلِيمُ﴾ أيضاً من أسمائه - تبارك وتعالى -؛ وسبق تفسيرهما.

قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي العزيز» لأنه قال: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ فما هو الجواب عن ختمها بالسمع والعلم؟

فالظاهر لي - والله أعلم - أنه لما كان تدبير الكيد للرسول ﷺ من هؤلاء قد يكون بالأقوال، وقد يكون بالأفعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو حرباً يعلن حتى نقول: ينبغي أن يقابل بقوة وعزة؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي: حتى الأمور التي لا يدرى عنها، ولا يبرزونها، ولا يظهرون الحراية للرسول ﷺ فإن الله سميع عليم بها؛ هذا ما ظهر لي - والله أعلم -.

الضوائد:

١- من فوائد الآية: أنه لا بد أن يكون إيمان اليهود والنصارى مثل إيمان النبي ﷺ وأمة حقيقة ووصفاً.

٢- ومنها: أن ما خالف ما عليه النبي ﷺ فهو ضلال؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق الاهتداء بأن يؤمنوا بمثل ما آمن به الرسول ﷺ وأمة.

٣- ومنها: أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة النبي ﷺ إلا الشقاق والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَوَلَّوْا فَمَا نَهَىٰ فِي شِقَاقٍ﴾.

٤- ومنها: وقوع الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب؛ فتبطل دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ فِي شِقَاقٍ﴾؛ فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق؛ وهذا الشقاق لا بد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء؛ وبالتالي إلى قتال؛ وهكذا وقع: فالمسلمون قاتلوا اليهود، وقاتلوا النصارى - الروم كلهم نصارى -؛ ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية؛ وسيقاتلونهم أيضاً مرة أخرى؛ حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم؛ ولا بد من هذا في

المستقبل بإذن الله؛ ومن قاتل اليهود حتى يمتنع اليهودي بالحجر والشجر فينادي: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ قَاتِلُهُ إِلَّا الْفَرَقْدُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ»^(١) فلا يبلغ عنهم.

٥- ومن فوائد الآية: الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن شريعة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾.

٦- ومنها: تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ﷺ أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون وتولوا فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيهم إياهم عن قرب؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾؛ والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب؛ فإن الرسول ﷺ لم يتوفَّ حتى أجلى اليهود عن المدينة، وفتح حصونهم في خير، وأبقاهم فيها عمالاً؛ وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجلاهم من خير؛ فكفى الله المؤمنين شرهم - والحمد لله -.

٧- ومن فوائد الآية: الإشارة إلى التوكل على الله - تبارك وتعالى - في الدعوة إليه، وفي سائر الأمور؛ لأنه إذا كان وحده سبحانه وتعالى هو الكافي فيجب أن يكون التوكل والاعتماد عليه وحده؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

٨- ومنها: إثبات الاسمين الكريمين ﴿السَّمِيعُ﴾ و﴿الْمَكِيلُ﴾ وما يتضمنانه من الصفات والمعاني العظيمة.

٩- ومنها: أنه يجب على المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع أقواله؛ لأن الله سبحانه وتعالى سامع لها لا يخفى عليه الصويت مهما خفي؛ بل هو يعلم عز وجل ما توسوس به نفس الإنسان - وإن لم يتكلم به.

١٠- ومنها: مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر، والعلن؛ وذلك؛ لأن مقتضى اسمه الكريم: ﴿الْمَكِيلُ﴾ أنه يعلم كل شيء.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

وَمَنْ لَّهُ عِندُونَ﴾ [البقرة: ١٣٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾؛ «الصبغة» معناها: اللون؛ وقالوا: المراد بـ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ دين الله؛ وسمي «الدين» صبغة؛ لظهور أثره على العامل به؛ فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه:

يظهر على صفحات وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى سمته، وعلى هيئته كلها؛ فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل: سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب؛ ولا يمنع أن نقول: إنه سمي بذلك للوجهين جميعاً: فهو صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به.

ووجه نصب ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾: قيل: إنها مصدر معنوي؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامَنَّا﴾ في قوله تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]؛ فإن ﴿ءَامَنَّا﴾ معناها: الدين، وأن التقدير: تدبنا دين الله؛ ولا ريب أن هذا بعيد؛ لأن ﴿ءَامَنَّا﴾ في آية أخرى قبلها؛ ويبعد أن يكون هذا متعلقاً بها؛ ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة؛ إذن هو منصوب على الإغراء، يعني: الزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينكم؛ وأضيفت «الصبغة» إلى الله؛ لأنها منه: فإن الشريعة جاءت من الله؛ ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً﴾: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أحسن من الله صبغة؛ وذلك لأن دين الله عز وجل مشتمل على المصالح، ودرء المفاسد؛ ولا يوجد دين يشتمل على هذا إلا ما جاء من عند الله، سواء كان الدين الإسلامي الذي جاء به محمد ﷺ، أو الأديان الأخرى ما دامت قائمة لم تنسخ؛ وبجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: «ليس مثل زيد بشر» ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد من البشر؟»؛ الثاني أبلغ: كأنه يتحدى المخاطب أن يأتي بأحد مثله.

قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ﴾: الضمير «نحن» يعود على النبي ﷺ، وأصحابه؛ وتقديم المعمول في قوله تعالى: ﴿لَهُ عَبِيدُونَ﴾ على عامله هنا له فائدتان؛ أولها: لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات؛ والثانية: معنوية؛ وهي الحصر، والاختصاص؛ فهو كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِئْسَ دَلِيلًا﴾ [الفاتحة: ٥]؛ و(العبادة): التذلل لله عز وجل بفعل أوامره محبة له، واجتناب نواهيه تعظيماً له مع شعور الإنسان بمنزلته، وأن منزلته أن يكون عبداً لله عز وجل.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: وجوب الالتزام بدين الله؛ لأن المعنى: الزموا صبغة الله عز وجل.
- ٢- ومنها: أن هذا الدين حق؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه؛ وكل ما يضاف إلى الله عز وجل فإنه حق.

- ٣- ومنها: أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديان، وأكملها، وأشملها، وأقومها بمصالح العباد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً﴾.

- ٤- ومنها: وجوب إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ﴾؛ فقدم المعمول لإفادة الحصر؛ وعبادة الله فخر، وشرف للعبد؛ ولهذا جاء وصف العبودية في المقامات العليا

لرسول الله ﷺ، فجاءت في مقام الدفاع عنه في قوله تعالى: ﴿وَلِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]؛ وفي مقام تكريمه بالإسراء في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]، وفي مقام رسالته، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: ١]؛ ويقول الشاعر في معشوقته:

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِسَا عِبْدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي

٥. ومن فوائد الآية: أن العقل يقضي بالتزام الدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ مِثْقَةً﴾؛ فإن العقل يهدي إلى التزام الأحسن؛ كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَتَعَايُونُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَا أَعْمَلُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: ١٣٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَعَايُونُنَا فِي اللَّهِ﴾: الخطاب في قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ موجه إلى رسول الله ﷺ؛ و﴿أَتَعَايُونُنَا فِي اللَّهِ﴾ موجه للذين يحاجون الرسول ﷺ من اليهود والنصارى؛ و(المحاجة): هي أن يلد كل خصم بحجة لينقض حجة الخصم الآخر.

قوله تعالى: ﴿وَلِنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ أي: أننا لا نسأل عنكم، ولا تُسألون عنا؛ كل له عمله؛ وسيجزيه الله به يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ أي: الله عز وجل مُخلصون؛ و(الإخلاص): تنقية الشيء من كل الشوائب التي قد تعلق به؛ فالمعنى: أننا مخلصون لله الدين لا نشرك به شيئاً.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَعَايُونُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾.

٢. ومنها: وجوب البراءة من أعمال الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾؛ فإن المراد بذلك: البراءة مما هم عليه.

٣. ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِنَا أَعْمَلُنَا﴾ أي: فنحن مفتخرون بما يبرئون من أعمالكم.

٤- ومنها؛ أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله؛ لأن المشابهة موافقة في العمل؛ لهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»؛ وهنا قال تعالى: ﴿وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾: فنحن متميزون عنكم، وأنتم متميزون عنا.

٥- ومنها؛ وجوب الإخلاص لله؛ لتقديم المعمول في قوله تعالى: ﴿وَتَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَعْلِمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٠، ١٤١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ...﴾؛ ﴿أَمْ﴾ هنا: للإضراب؛ والمعنى: بل أقولون؛ وهو إضراب انتقال؛ وليس إضراب إبطال؛ والمعنى: أنه انتقل من توبيخ هؤلاء الذين يحاجون في الله إلى توبيخ آخر؛ وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل الكرام كانوا هودًا أو نصارى؛ وهذه دعوى كاذبة؛ فليس هؤلاء هودًا ولا نصارى؛ بل إن الله سبحانه وتعالى قال موضحًا هؤلاء مبيّنًا ضلالهم - الذين ادعوا أن إبراهيم كان يهوديًا، أو نصرانيًا ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَنِيفًا وَلَا تَتَّبِعُوا أَفْهَامَ قَوْمٍ﴾ [آل عمران: ٦٥]؛ فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيًا وكتاب اليهود والنصارى لم ينزل إلا من بعد إبراهيم!!!

قوله تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ﴾؛ هو أكبر أولاد إبراهيم؛ وهو الذي أمر الله أباه أن ينبهه؛ والقصة مبسطة في «سورة الصافات».

قوله تعالى: ﴿وَإِسْحَاقَ﴾؛ هو أخو إسماعيل؛ وهو الولد الثاني لإبراهيم ﷺ؛ ﴿وَيَعْقُوبَ﴾؛ هو ابن إسحاق؛ وهو الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل؛ ﴿وَالْأَسْبَاطَ﴾ سبق الكلام على بيانهم.

قوله تعالى: ﴿كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ يعني: كانوا على ملة اليهودية والنصرانية؛ وهذا من صفه

هؤلاء اليهود الذين يدعون ذلك؛ لأن أصل اليهودية والنصرانية حدثت بعد هؤلاء؛ فكيف يكون هؤلاء هودًا أو نصارى؟

ثم أبطل الله تعالى دعواهم بطريق أخرى فقال: ﴿قُلْ مَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَرْثِ اللَّهِ﴾؛ ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم من الله عز وجل؛ ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك إلزامًا للخصم؛ حتى يتبين بطلان ما ادعاه؛ وهو كقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]؛ ومن المعلوم أن الله خير مما يشركون؛ لكن من أجل إفحام الخصم وإلزامه بما هو ظاهر لا إشكال فيه.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ يعني: لا أحد أظلم في كتمان الشهادة عن كتم شهادة عنده من الله؛ وهؤلاء اليهود والنصارى كتموا الشهادة عندهم من الله؛ لأن الله - تبارك وتعالى - أخبر عن نبيه محمد ﷺ، وذكر أوصافه في التوراة والإنجيل، كما قال الله - تبارك وتعالى - في سورة الأعراف: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّهَاجِرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخَبْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُضَعِّقُ عَنْهُمْ وَإِسْرَارُهُمْ لِيَظْلِلَهُمْ الْأُمِّيُّ فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]؛ فهذه أوصاف النبي ﷺ في التوراة والإنجيل معلومة لبني إسرائيل؛ ولكنهم يكتُمون هذه الشهادة؛ ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله تعالى في كتمان الشهادة؛ وإن كان المشرك أظلم الظالمين؛ لكن اسم التفضيل يختص بالشيء المعين الذي يشترك فيه المفضل والمفضل عليه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ يعني: أن الله عز وجل لا يغفل عما يعمل هؤلاء؛ بل هو جل وعلا عالم به، وسوف يحاسبهم عليه.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ...﴾ الآية: قد سبق الكلام على نظيرها، وفوائدها.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: إبطال دعوى هؤلاء اليهود والنصارى أن: إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، كانوا هودًا أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصف هؤلاء الإسلام؛ فإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط ليسوا هودًا، ولا نصارى؛ بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى.

٢- ومنها: رد علم هذه الأشياء إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَرْثِ اللَّهِ﴾.

٣- ومنها: الرد على أهل التحريف في أساء الله وصفاته الذين يقولون: «إن هذا جازع عقلا على الله؛ فقرر به؛ وهذا بمنع عقلا على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلة، والأشاعرة، ونحوهم؛ نقول لهم كلهم في الجواب: ﴿مَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَرْثِ اللَّهِ﴾؛ أنتم أعلم بما يجوز على الله، ويمتنع عليه، ويجب له، أم الله

أعلم بما يمتنع عليه، ويجب له، ويجوز له؟!!! وهذه في الحقيقة حجة ملزمة مفحمة مقحمة لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بعقولهم، فيقولون: «يجب لله كذا؛ ويمتنع عليه كذا»؛ فرد عليهم ونقول: ﴿ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾.

٤- ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾؛ فإن العالم بشريعة الله عنده شهادة من الله بهذه الشريعة، كما قال الله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٨]؛ فكل إنسان يكتم علماً فقد كتم شهادة عنده من الله؛ ثم إن في هذا عظم إثم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾. ومنها: كمال علم الله، ومراقبته لعباده؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

٦- ومنها: ثبوت الصفات المنفية؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ فإن هذه صفة منفية، وليست ثبوتية؛ والصفات المنفية متضمنة لإثبات كمال ضدها؛ فلكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل عما نعمل.

٧- ومنها: تخويف الإنسان، وإنذاره من المخالفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ فإياك والمخالفة؛ مثلاً تهدد إنساناً بشيء تقول: لست بغافل عنك.

٨- ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية الذين يقولون: «إن الإنسان مجبر على عمله»؛ لقوله تعالى: ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾؛ ﴿سَيَقُولُ﴾: السين: للتنفيس؛ وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل؛ المضارع إذا دخلت عليه «لم» أخلصته للماضي؛ وإذا دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل؛ وإذا كان مجرداً فهو صالح للحاضر والمستقبل؛ و﴿سَيَقُولُ﴾: تفيد أيضاً مع الاستقبال تحقيق وقوع هذا الشيء، وتفيد أيضاً: قرب هذا الشيء؛ بخلاف (سوف) فإنها تدل على المستقبل البعيد؛ و﴿السُّفَهَاءُ﴾: جمع سفيه؛ وهو الذي لا يحسن التصرف لنفسه؛ وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه؛ فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم؛ وقد يكونون في المال جيدين؛ وسفه الدين بينه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ

نفسه [البقرة: ١٣٠].

وقوله تعالى: ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ بيان للسفهاء؛ وهي في موضع نصب على الحال، يعني: حال كونهم من الناس.

قوله تعالى: ﴿مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ آلِي كَاثِرٌ عَلَيْهَا﴾ في موضع نصب على أنها مقول القول؛ و﴿مَا﴾ اسم استفهام؛ يعني: أي شيء صرفهم ﴿عَن قِبَلِهِمُ﴾ أي: ما يستقبلون؛ فقبله الإنسان ما يستقبله؛ والمراد بها بيت المقدس؛ لأن الرسول ﷺ أول ما قدم المدينة صار متجهاً إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً؛ أو سبعة عشر شهراً^(١) - يعني: إما سنة وأربعة أشهر؛ أو سنة وخمسة أشهر؛ إذا كان مستقبلاً لبيت المقدس تكون الكعبة خلفه تماماً؛ لهذا يقول ابن عمر: «رأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام»^(٢).

قوله تعالى: ﴿آلِي كَاثِرٌ عَلَيْهَا﴾ أي: قبل أن يتجهوا إلى الكعبة؛ فأخبر الله عز وجل بما سيقول هؤلاء السفهاء، وأعلمه بالرد عليهم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾؛ ﴿لِلَّهِ﴾: خبر مقدم؛ و﴿الْمَشْرِقُ﴾: مبتدأ مؤخر؛ وتقدير الخبر - وهو حقه التأخير - يفيد الحصر؛ يعني: لله وحده المشرق والمغرب؛ فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق؛ وإن شاء إلى المغرب؛ وإن شاء إلى الشمال؛ وإن شاء إلى الجنوب؛ وخصَّ المشرق والمغرب؛ لأنَّ منهما تطلع الشمس وتغرب؛ و﴿الْمَشْرِقُ﴾: مكان شروق الشمس، والقمر، والنجوم؛ و﴿وَالْمَغْرِبُ﴾: محل غروبها.

قوله تعالى: ﴿وَهْدًى مِّنْ يَّشَاءُ﴾ أي: يدل ويوفق؛ و﴿مِّنْ يَّشَاءُ﴾: مفعول ﴿وَهْدًى﴾؛ وهي عامة؛ ولكن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة: يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية؛ و«المشيئة»: هي الإرادة الكونية؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن.

قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ «الصراط»: الطريق الواسع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شريعة الله التي شرعها لعباده، و«المستقيم»: الذي لا اعوجاج فيه.

الفوائد؛

- ١- من فوائد الآيات: علم الله تعالى بما سيكون؛ لقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾.
- ٢- ومنها: تحقق وقوع خبر الله عز وجل؛ لأنهم قالوا ذلك.
- ٣- ومنها: من اعترض على حكم الله فهو سفيه.
- ٤- ومنها: تسلية النبي ﷺ وأصحابه، حيث أخبر الله تعالى أنه لا يعترض عليه في ذلك إلا سفيه.

(١) انظر البخاري (٤٠)، ومسلم (٥٢٥).

(٢) رواه البخاري (١٤٧)، ومسلم (٢٦٦).

٥- ومنها: إعلام المرء بما يتوقع أن يكون يستعد له؛ ومن ذلك أن النبي ﷺ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ؛ لِيَكُونَ مُسْتَعِدًّا».

٦- ومنها: جواز تعليل الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية؛ لإسكات الناس، حتى لا يحصل منازعة؛ إذا قال أحد: لماذا كذا؟ قلت: الله ريك يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد؛ «لماذا أحل كذا، وحرم كذا؟» تقول: لأنه ريك؛ «لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب؛ من المغرب إلى المشرق؛ من بيت المقدس إلى الكعبة؟» قلت: لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾.

٧- من فوائد الآية: أن العدو يحتاج على عدوه بما يثير نعرته ويلزمه؛ لقوله تعالى: ﴿عَنْ قِبَلِهِمْ﴾؛ لم يقولوا: عن القبلة؛ كأنهم يقولون: كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم عنه؟! وهكذا قد يثير شعور الإنسان؛ حتى يبقى على ما هو عليه، وكأنهم قالوا: بالأمس تختارونها، واليوم تنكرونها وتبتذلوها؛ فالخصم دائماً يبيح خصمه بما يثير نعرته؛ ليوافقه فيما ذهب إليه.

٨- من فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾؛ فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات يُصَرِّفُ إليها العباد كيف يشاء؛ ونحن ليس علينا إلا السمع والطاعة؛ أينما وجهنا توجهنا؛ هذا المهم؛ لا أن تتجه إلى كذا، أو إلى كذا؛ فالسجود لغير الله شرك؛ وكان بالنسبة للملائكة حين أمرهم الله بالسجود لأدم طاعة وعبادة؛ وقتل النفس بغير حق؛ ولا سيما قتل الولد فهو من أكبر الكبائر؛ وحين أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه كان قرينة وعبادة؛ فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى.

٩- من فوائد الآية إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

فإن قال قائل: هل في ذلك حجة للجبرية في قولهم: إن العبد مجبر على عمله؟

فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به؛ فالقرآن من متكلم واحد؛ فمطلقته في موضع يقيد في موضع آخر؛ بل إن سنة الرسول ﷺ تقيد القرآن، وتبينه، وتخصصه؛ فإذاً لا دليل في هذه الآية للجبرية إلا من نظر بعين أهور؛ لأن الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة؛ لكن من جانب العين العوراء لا يرى؛ والواجب أن ينظر الإنسان إلى النصوص بعينين ثابنتين؛ وليس بعين واحدة؛ وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الإنسان له إرادة، واختيار، ومقدرة؛ وأضاف أعماله إليه؛ وحديثه لا يمكن أن يكون مجبراً.

١٠- من فوائد الآية: أن الهداية بيد الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، ومنها: أن هدى هذه الأمة إلى القبلة التي يرضاها الرسول ﷺ.

١١- ومنها: الثناء على هذه الأمة؛ لأنها التي على صراط مستقيم؛ لأن أول من يدخل في قوله تعالى: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هؤلاء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة.

١٢- ومنها: أن معارضة الشرع كما أنه سفيه فهو أيضاً ضلال؛ لأن الشرع هو الصراط المستقيم،

وهو الهداية؛ وما سواه ضلال، واعوجاج.

١٣- ومنها فضيلة هذه الأمة؛ حيث هداها الله إلى استقبال بيته، الذي هو أول بيت وضع للناس.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يَتَّبِعُ إِنَّ اللَّهَ بِالْكَاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾؛ الكاف هنا: اسم بمعنى: (مثل) في محل نصب على المفعولية المطلقة - أي: مثل ذلك؛ والمشار إليه ما سبق؛ وهو جعل القبلة إلى الكعبة؛ أي: مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم - وهو اتجاهكم إلى القبلة - جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا. وقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ أي: صيرناكم؛ والكاف: مفعوله الأول؛ و﴿أُمَّةً﴾: مفعوله الثاني؛ و﴿أُمَّةً﴾ هنا: بمعنى جماعة؛ وتطلق في القرآن على أربعة معاني، وسبق بيانها؛ و﴿وَسَطًا﴾ أي: عدلاً خياراً.

قوله تعالى: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾؛ اللام في قوله: ﴿لَتَكُونُوا﴾ للتعليل؛ وليست للعاقبة؛ والفرق بين لام العاقبة ولام التعليل: أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد، لكن النتيجة آتت إليه؛ ولام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم؛ و﴿شُهَدَاءَ﴾ جمع شهيد؛ أي: تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم؛ فمنهم من آمن، ومنهم من كفر.

قوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾؛ النبي ﷺ يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين.

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ وهي استقبال بيت المقدس ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾: المراد علم ظهور، أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء، حتى يمتحن العبد ويُنظر؛ أو علم ظهور - أي: علم بأن الشيء حصل، فيعلم أنه حاصل؛ وأما العلم به قبل وقوعه فيجوز علم بأنه سيحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل والعلم بأنه قد حصل؛ وقد قال بعض أهل المعاني: إن ﴿لَتَعْلَمَ﴾ هنا

بمعنى الماضي - أي: إلا لعلمنا؛ والمعنى: وما جعلنا القبله التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وهذا - وإن كان له وجه من حيث اللفظ؛ وهو أن يعبر بالمضارع عن الماضي أحياناً - لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى؛ إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى الآية: وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وحيث يقال: إذن ما الفائدة؟ لأنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبله إلا لأنه قد علم من يبقى على دينه، ومن لا يبقى؛ فالصواب الوجهان الأولان؛ وأحسنهما: أن يكون المراد بالعلم هنا: الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأنه الواضح وليس فيه تكلف.

وذكر بعض المعربين أن «نعلم» هنا ضمن معنى: (نُؤَيِّرُ) بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ﴾؛ مثل: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [الأفال: ٣٧]؛ فقالوا: إن مثل هذا التقييد يدل على أن هذا الفعل للتمييز - أي: لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه؛ وليس هذا ببعيد أن يكون الفعل ضمن معنى (نُؤَيِّرُ) مع أنه دال على العلم؛ إذ لا تمييز إلا بعد العلم؛ والفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضمن.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا﴾؛ ﴿مَا﴾ نافية؛ و﴿جَعَلْنَا﴾ يحتمل أن تكون بمعنى (صَبَرْنَا)؛ أو بمعنى: ﴿شَرَّفْنَا﴾؛ فعلى الاحتمال الأول: تحتاج إلى مفعولين؛ وعلى الثاني: لا تحتاج إلى مفعولين؛ و﴿الجعلُ﴾ يأتي بمعنى الشرع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] أي: ما شرع؛ وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي إشكال؛ يعني: ما شرعنا القبله التي كنت عليها - وهي اتجاهك إلى بيت المقدس - إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه؛ أما على احتمال أن تكون بمعنى «صبرنا» فإنها تحتاج إلى مفعولين؛ الأول: ﴿الْقَبْلَةَ﴾؛ والتقدير: وما صبرنا القبله التي كنت عليها قبله.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾؛ ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر؛ وهذا الاستثناء من أعم الأحوال؛ إذا كان الاستثناء مُفَرَّغًا يقولون: إنه استثناء من أعم الأحوال - يعني: ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبله إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع؛ والمراد ب﴿الرَّسُولِ﴾ محمد ﷺ؛ وأظهر وصفه في موضع الإضمار تنويهاً بصدقه، وحثاً على اتباعه؛ إذ مقتضى السياق؛ لولا ذلك، أن يقال: إلا لنعلم من يتبعه.

والأصل في «الاتباع» المشي خلف الإنسان؛ وهو يختلف باختلاف السياق؛ إن تعلق بأمور حسية فمعناه: أنك تمشي خلفه في الشارع، وما أشبه ذلك؛ وإن تعلق بأمور معنوية يكون المراد به: التأسّي بأفعاله وأقواله؛ وهنا عُلّقَ بأمور معنوية؛ فيكون المراد به: التأسّي بأقواله وأفعاله.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ أشد مما لو قال: ممن لم يتبع الرسول؛ لأن الانقلاب على العقب أشد نفوراً واستنكاراً ممن وقف.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾؛ الضمير يعود على الواقعة؛ يعني: وإن كانت هذه الواقعة؛ وهي تحويل القبلة، لكَبِيرَةً؛ و﴿إِنْ﴾ هنا مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير الشأن؛ والتقدير: وإنها كانت لكَبِيرَةً؛ واللام هنا: للتوكيد؛ ويجوز أن نقول: إنها للفصل بين «إِنْ» النافية و«إِنْ» المخففة؛ و﴿كَبِيرَةً﴾ أي: عظيمة شاقة؛ فالكبر يراد به: الشيء الشاق العظيم؛ ومنه قوله ﷺ في صاحبي القبرين: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»^(١)، أي: في أمر شاق عليهما.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾؛ «الَّذِينَ» اسم موصول؛ والعائد ضمير منصوب محذوف؛ والتقدير: إلا على الذين هداهم الله؛ والمراد بالهداية هنا: هداية العلم وهداية التوفيق؛ أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] أي: العلماء به، وبأسماؤه، وصفاته، وبأحكامه؛ هذه هي هداية العلم؛ لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى، ولم يكرهوا شريعته، ولم يكبر ذلك عليهم، ولم يشق؛ كذلك هداية التوفيق - وهي المهمة: إذا وفق العبد للاتقياء لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه، وصار أيسر عليه من كل شيء، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُمُ الْيُسْرَى ﴿٧﴾﴾ [الليل: ٥، ٧].

قوله تعالى: ﴿هَدَى اللَّهُ﴾: أضاف الفعل إلى نفسه؛ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾؛ اللام في قوله تعالى: ﴿لِيُضَيِّعَ﴾ يسمونها لام الجحود؛ و(الجحود): يعني النفي؛ وهذه اللام لها ضابط؛ وهو أن تقع بعد «كون» منفي؛ فاللام التي تأتي بعد «كون» منفي تسمى لام الجحود؛ هذا من جهة الإعراب؛ أما من جهة المعنى فكلما جاءت «ما كان الله..» في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية الامتناع؛ مثل: «لا ينبغي»، أو «ما ينبغي» فالمراد: أنه ممتنع مستحيل، كقوله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ [يس: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] أي ممتنع مستحيل؛ وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَّخِذُ وَلَدًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ»^(٢)، المعنى: أنه مستحيل.

قوله تعالى: ﴿لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾؛ «يضيع» بمعنى: يتركه سدى بدون مجازاة عليه؛ والمراد بـ«إِيمَانَكُمْ» صلاتهم إلى بيت المقدس؛ وهذا عام للذين ماتوا قبل تحويل القبلة ومن بقوا حتى حولت؛ وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية: أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين الذين صلوا منكم قبل تحويل القبلة: ضاعت صلاتهم، وليس لهم فيها ثواب؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَلْعَابُ لِرُءُوفٍ رَحِيمٍ﴾؛ «لِرُءُوفٍ» فيها قراءتان: «لِرُءُوفٍ» بحذف الواو بعد الهمزة؛ و«لِرُءُوفٍ» بإثبات الواو بعد الهمزة؛ وكلتاها قراءتان سبعيتان؛ هذه الجملة

(١) رواه البخاري (٢١٣)، ومسلم (٢٩٢).

(٢) رواه مسلم (١٧٩)، وابن ماجه (١٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١٩٦٤٩).

مؤكدة بمؤكدتين؛ أحدهما: «إِنَّ» والثاني: اللام، و«الرؤوف» قال العلماء: إن الرأفة أشد الرحمة؛ فهي رحمة خاصة؛ و«رَحِيمٌ» أي منصف بالرحمة؛ وقالوا: إنه قدمت «الرؤوف» على «رَحِيمٌ»؛ مع أن «الرؤوف» أبلغ من أجل مراعاة القواصل؛ وقال تعالى: «رَحِيمٌ»؛ لأن هذا يتعلق بفعله، أي: برحمته الخلق.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: فضيلة هذه الأمة؛ حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس؛ وروى الإمام أحمد في «مُسْنَدِهِ» أن مما يحسدنا عليه اليهود: القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها؛ فهم يحسدوننا على هذه الخصلة؛ وكذلك على يوم الجمعة، وعلى قولنا خلف الإمام: «آمين»؛ المهم أن استقبال القبلة مما حسدونا عليه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس، وأعظم بيت في الأرض؛ ولا يوجد بيت يقصده ركن من أركان الإسلام للحج إلا الكعبة؛ ولذلك حسدنا اليهود عليها، وأثاروا ضجة عظيمة على التولي عن قبلتهم إلى الكعبة، وصاروا مع من يناصرهم من المشركين؛ أحدثوا أمراً عظيماً حتى إن بعض المسلمين ارتد - والعياذ بالله - عن الإسلام لما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود وغيرهم.

٢- ومن فوائد الآية: فضل هذه الأمة على جميع الأمم؛ لقوله تعالى: «وَسَطًا».

٣- ومنها: عدالة هذه الأمة؛ لقوله تعالى: «لَنَكُونَنَّ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»؛ والشاهد قوله مقبول؛ والمراد بـ «الأمة» هنا: أمة الإجابة؛ ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه؛ حيث قالوا: إن «العدل» من استقام على دين الله؛ يعني: هذه الأمة أمة وسط، إذا كانت على دين الرسول ﷺ فتكون شهيدة، وتقبل شهادتها إذا استقامت على دين الله، وكانت أمة حقيقية؛ فعليه يؤخذ من هذا حد «العدل»: أن العدل من استقام على دين الله.

٤- من فوائد الآية: أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: «لَنَكُونَنَّ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»؛ والشهادة تكون في الدنيا والآخرة؛ فإذا حشر الناس، وسئل الرسل: هل بلغتكم؟ فيقولون: نعم؛ ثم تسأل الأمم: هل بلغتكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ ما جاءنا من أحد؛ فيقال للرسول: من يشهد لك؟ فيقول: «محمد وأمة»؛ يُستشهدون يوم القيامة، ويشهدون؛ فيكونون شهداء على الناس.

فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تر؟ نقول: لكنها سمعت عن خبره أصدق من المعاينة صلوات الله وسلامه عليه.

٥- من فوائد الآية: أن نبينا ﷺ يكون شهيداً علينا يوم القيامة، شهيداً علينا بالعدالة؛ وقيل: شهيداً علينا بأنه بلغ البلاغ المبين؛ وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نعم؛ قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ؛ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نعم؛ قال:

«اللَّهُمَّ اشْهَدْ»؛ «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟» قالوا: نعم؛ قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»^(١)؛ فأشهد النبي ﷺ ربه على إقرار أمته بالبلاغ؛ نعم؛ لقد بَلَغَ ﷺ البلاغ المبين، فترك أمته على المحجة البيضاء؛ وما مات حتى أكمل الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم، صغيراً كان أو كبيراً إلا بينه ﷺ بياناً واضحاً - والحمد لله -، فالرسول ﷺ شهيد على هذه الأمة؛ قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، يعني: كيف تكون الحال في ذلك اليوم عظيم؛ ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي ﷺ ووصل إلى هذه الآية قال له النبي ﷺ: «حَسْبُكَ» يعني: قف؛ قال: «فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرَفَانِ»^(٢)؛ لأن الأمر العظيم؛ فالنبي ﷺ شهيد علينا؛ يشهد بأننا بُلَغْنَا، وأقيمت علينا الحجة، وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوجوه؛ ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا يَوَلَّىٰ وَتُصْلِلِ اللَّهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

٦- ومن فوائد الآيات إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

٧- ومنها؛ أنه لا رسول بعده؛ لأن «أل» هنا: للعهد، وهو يخاطب هذه الأمة؛ فالرسول المعهود فيها واحد؛ وهو محمد ﷺ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول.

٨- ومنها؛ أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجاباً، أو تحريماً، أو نسخاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾؛ فليتببه الإنسان لهذا؛ فإن الله قد يبتليه بالمال بأن يعطيه مالاً؛ ليلوّه أيقوم بواجبه، أم لا؛ وهذه محنة؛ لأن غالب من ابتلي بالمال طغى من وجه، وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في تمول المال؛ فضّل في تموله، والتصرف فيه، وتصريفه؛ وقد يبتليه بالعلم؛ فيرزقه علماً ليلوّه أيعمل به، أم لا؛ ثم هل يعلمه الناس، أم لا؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل الله، أم لا؛ فليحذر من آتاه الله علماً أن يخل بواحد من هذه الأمور.

وكذلك قد يمتحن العباد بالأحكام الكونية؛ ومنها ما يجري على العبد من المصائب. ومن امتحانه بها أن الله حرم الصيد على المحرم، ثم أرسله على الصحابة وهم محرّمون حتى تناله أيديهم ورماحهم.

٩- ومن فوائد الآيات وجوب اتباع الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾، فالله امتحن العباد؛ ليعلم هل يتبعون الرسول ﷺ؛ والصحابة جُفُفَ اتبعوا الرسول ﷺ في ذلك أشد

(١) رواه البخاري (١٦٥٤)، ومسلم (١٢١٨).

(٢) رواه البخاري (٤٣٠٦)، والترمذي (٩٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٧٨).

الاتباع: جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوع، فقال: «إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة»^(١)؛ هذا هو الاتباع العظيم؛ وكذلك فعل بنو سلمة في مسجد القبلتين؛ إذن فاتباع الرسول ﷺ واجب؛ وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه.

١٠- ومن فوائد الآية: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ﴾؛ وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كما قال تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

١١- ومنها: أن الردة عن الإسلام انقلاب؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾؛ فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما تحولت القبلة إلى الكعبة؛ وقالوا: «إن محمداً ليس على يقين من أمره: بالأمس له قبله؛ واليوم له قبله»؛ وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته؛ لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتراجع؛ لأن التراجع وصمة فيه؛ لكن الإنسان الصدوق لا يهتم أن يقول ما أوحى إليه، سواء وافق ما كان عليه أولاً، أو خالف.

١٢- ومنها: أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام، وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾؛ فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدى؛ لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ رجعيون، قلنا له: بل أنت الرجعي حقيقة؛ لأن الله سَمَّى مخالفة الرسول ﷺ انقلاباً على العقب؛ ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً أعمى - والعياذ بالله - لا يدري ما وراءه.

١٣- ومن فوائد الآية: أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾؛ وهذا يقع كثيراً للإنسان: تشق عليه بعض أوامر الشريعة، واجتناب بعض النواهي الشرعية؛ لكن بنهاج الإيمان تزول هذه المشقة، وتكون سهلة؛ والعلماء اختلفوا: أيها أفضل رجل يفعل العبادة بمشقة، ويترك المعصية بمشقة؛ وآخر يفعل العبادة بيسر، ويترك المعصية بيسر؟ قال بعض العلماء: الأول أفضل؛ لأنه مجاهد يجاهد نفسه فيتعب؛ وقال آخرون: بل الثاني أفضل؛ لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه، حتى صارت سَجِيَّةً له، ويسيرة عليه لا ينشرح صدره إلا بها؛ والصحيح أن يقال: أما الذي يفعلها بسهولة، ويسر، وانقياد فهذا أكمل حالاً بلا شك؛ لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة؛ أما الثاني: فحالته أدنى؛ ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى ترك المعصية؛ على أن هذا الثاني الذي قلنا: إنه مفضل، وله أجر المشقة ربياً يمن الله عز وجل عليه - وهو أكرم الأكرمين - حتى تكون العبادة في نفسه سهلة، ويفعلها

بارتياح؛ وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله؛ فالإنسان قد يفعل العبادة في البداية بمشقة، ويكون عنده نوع من التعب في تنفيذها؛ لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد والطلب يسر الله له الطاعة حتى كانت سجيّة له.

١٤- ومن فوائد الآية إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله؛ لأنه نسب الهداية إليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾؛ وهذه أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام؛ فيجب أن يشعر بها الإنسان؛ فلا يمتنّ بدينه على ربه؛ بل يعتقد أن المنّة لله عليه، كما قال تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]؛ فكم من أناس ضلوا عن الحق مع بيانه ووضوحه؛ وهم كثيرون؛ بل هم الأكثر، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تُلَاقَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]؛ وانظر إلى الفضل، والكرم؛ هو الذي منّ علينا بالهداية، ثم يقول في سورة الرحمن: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]؛ فكاننا نحن الذين أحسنّا؛ فأحسن إلينا بالجزاء مع أن له الإحسان أولاً وآخرًا؛ هو الذي أحسن إلينا أولاً، وأحسن إلينا آخرًا؛ ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى، ومن شكره لسعي عبده، كما قال تعالى: ﴿إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢].

١٥- ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنياً على الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾؛ كل عمل عمله صادر عن إيمان فإنه لن يضيع؛ مستجده مسجلاً - قولاً كان، أو فعلاً، أو همماً بالقلب، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ»^(١).

١٦- ومنها؛ إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الرؤوف» و«الرحيم»، وما تضمنناه من الصفة؛ وهي الرأفة والرحمة.

١٧- ومنها؛ إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّاسُ لِرَؤُوفٍ رَحِيمٍ﴾؛ وهذه هي الرحمة العامة؛ التي بها يعيش الناس في دنياهم يرزق الله من طعام، وشراب، وكسوة، وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة؛ فهي للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل سعادة الدنيا والآخرة، كالعلم والإيمان المشمرين لطاعة الله، ورسوله ﷺ.

١٨- ومنها؛ أن العمل من الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾؛ فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن العمل داخل في الإيمان؛ وهذا أحد أدلتهم؛ ومن الدليل على ذلك قوله ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٢)؛ فقول:

(١) رواه البخاري (٦١٢٦)، ومسلم (١٣١).

(٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

«لا إله إلا الله» من أعمال اللسان؛ و«إمطة الأذى عن الطريق» من أعمال الجوارح وقوله ﷺ: «الحياة شعبة من الإيمان» من أعمال القلوب؛ كما أن الإيمان أيضًا يطلق على الاعتقاد؛ لقوله ﷺ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»^(١)؛ فقوله ﷺ: «أن تؤمن بالله» هذا اعتقاد القلب؛ فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح؛ ووجه كون الأعمال من الإيمان أنها صادرة عن إيمان؛ الإيمان هو الذي حمل عليها، ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان؛ عمل المنافق - صلاته، وذكره الله، ونفاقه - لا يعد من الإيمان؛ لأنه صادر عن غير إيمان.

قال الله تعالى:

﴿قَدْ زَرَىٰ ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَوْلَيْسَكَ قِبْلَةٌ
تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٤]

التفسير

قوله تعالى: ﴿قَدْ زَرَىٰ ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ﴾؛ ﴿قَدْ﴾ هنا للتحقيق؛ و﴿زَرَى﴾ فعل مضارع عبَّرَ به عن الماضي؛ لأن النبي ﷺ كان يكرر ثقلب وجهه في السماء؛ فأتى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار رؤية الله له كما استمر ثقلب وجه النبي ﷺ في السماء تقريبًا لنزول جبريل بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ وقيل: إنه فعل مضارع على باب، فيكون إخبارًا بأن الله سيرى ثقلب وجهه، ثم يحوله إلى القبلة التي يرضاها؛ وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَيْسَكَ﴾ الفاء للتفريع؛ لأن ما بعدها مُفَرَّغٌ على ما قبلها؛ واللام موطئة للقسم؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ وهي: القسم المقدر، واللام، والنون؛ وقوله: ﴿فَلَوْلَيْسَكَ﴾ أي: فلنوجهنك؛ وقيل: فلنحولنك إلى ﴿قِبْلَةٍ تَرْضَاهَا﴾؛ نَكَّرَتْ ﴿قِبْلَةً﴾ للتعظيم؛ و﴿تَرْضَاهَا﴾ أي: تطمئن إليها، وتحبها، وتقبلها؛ والرسول ﷺ قَبِلَ القبلة الأولى، ورضيها قبل أن يحول إلى الكعبة؛ لكنه يجب أن يحول إلى الكعبة.

قوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ﴾ أي: استقبل بوجهك؛ و﴿وجهه﴾ مفعول أول؛ و﴿شَطْرَ﴾

مفعول ثان؛ والمراد بـ «الشطر» هنا بمعنى الجهة؛ يعني: جهة المسجد الحرام؛ والمراد بـ «الوجه» جميع البدن؛ لأن البدن بهيته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن مستقبلاً لها.
قوله تعالى: ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ «المسجد» في الأصل مكان السجود؛ وقيل: إن «المسجد» بفتح الجيم: مكان السجود؛ و«المسجد» بكسر الجيم: المكان المعد للسجود؛ فيكون بينهما فرق: هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجدًا - بالكسر - وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجدًا - بالفتح.

وقوله تعالى: ﴿الْحَرَامِ﴾ صفة مشبهة من الحُرْم؛ وهو المنع؛ وسمي «حرامًا»؛ لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم معظم؛ والمراد به: الكعبة وما حولها من البناء المعروف.
قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ عدل عن الخطاب للنبي ﷺ إلى الخطاب لأمة؛ لأن الخطاب الموجه للنبي ﷺ خطاب له وللأمة؛ إذ إنه الإمام؛ والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له، ولمن اتبعه؛ ونظير ذلك أن الوزير مثلاً يقول للقائد: اتجه إلى كذا؛ المعنى: اتجه، ومن يتبعك من الجنود؛ فهكذا الخطاب الموجه للرسول ﷺ يكون له وللأمة؛ ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]؛ فخطب النبي ﷺ أولاً، ثم قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُمْ﴾؛ لأن الحكم له، ولأمة.

قوله تعالى: «حيث» ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها ﴿مَا﴾ لفظاً لا معنى للتوكيد؛ و﴿كُنْتُمْ﴾ فعل الشرط؛ وجواب الشرط قوله تعالى: ﴿قُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾.
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾؛ المراد بـ «الكتاب» الجنس؛ وهو التوراة، والإنجيل؛ و﴿الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ [البقرة: ٢١٣] هم اليهود والنصارى.
قوله تعالى: ﴿لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ اللام للتوكيد؛ فالجملة إذن مؤكدة بـ «إن» واللام؛ و«العلم» إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً للواقع.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي: استقبالك المسجد الحرام الحق؛ و﴿الْحَقُّ﴾ معناه: الشيء الثابت؛ فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق؛ وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

قوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ (الرب): الخالق المالك الكامل السلطان المدبر لجميع الأمور.
قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ﴾؛ «ما» هنا حجازية؛ لأن القرآن بلغة قريش؛ والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١]؛ ولم يقل: «بشر»؛ فالقرآن بلغة قريش؛ وقريش حجازيون؛ و«ما» عندهم تعمل عمل «ليس».

وقوله تعالى: ﴿بِغَفِلٍ﴾: الباء زائدة إعراباً مفيدة معنى - وهو التوكيد؛ و«غافل» خبر «ما» منصوب بها؛ وعلامة نصبه: فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف

الجر الزائد؛ و(الفلة): اللهو والسهو عن الشيء.

وقوله تعالى: ﴿عَمَّا يَعْملُونَ﴾ (ما): اسم موصول تفيد العموم؛ يعني: عن أي عمل يعملونه سواء كان يتعلق بالجوارح، أو يتعلق بالقلوب؛ فيشمل الاعتقاد، ويشمل القول والفعل.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية إثبات رؤية الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾.
- ٢- ومنها: أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾؛ لكن في الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعيد الشديد به.
- ٣- ومنها: إثبات علو الله؛ لأن الرسول ﷺ يقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء.
- ٤- ومنها: كمال عبودية الرسول ﷺ لربه، حيث كان يجب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل حتى أمر بذلك.
- ٥- ومنها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنُؤَسِّنَكَ قِبْلَةً﴾؛ فإن ضمير الجمع للتعظيم.
- ٦- ومنها: أن النبي ﷺ كان يجب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: ﴿تَرَضَّيْهَا﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ﴾.
- ٧- ومنها: وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
- ٨- ومنها: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبَّرَ به عن سائر الجسم.
- ٩- ومنها: ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمُصَلِّي أن ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ فإذا ولي الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون نظره تلقاء وجهه غالباً؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالشهور عن المالكية: أن المُصَلِّي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإمام أحمد: أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي ﷺ كان يُطَاطِئُ رَأْسَهُ، وينظر إلى موضع سجوده؛ ولأنه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه - بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث في «البخاري»؛ وهي أن الرسول ﷺ حينما صلى صلاة الكسوف، وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقْدَمْتُ وَتَأَخَّرْتُ»^(١)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها: أنه لما صُنِعَ له المنبر قام يصلي عليه، فكان

يقوم ويركع؛ فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض؛ وقال: «إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتُوا بِهِ، وَلِيَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي»^(١)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً: أنهم لما أخبروا أن الرسول ﷺ كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل لهم: بهم تعرفون ذلك؟ قالوا: «بِاضْطِرَابٍ لِحَيْثِهِ»^(٢)؛ وهذه كلها في «الصحيح»؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ في الاتهام به؛ لأن الإمام قد يقوم، وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما الإمام والمنفرد فإنها ينظران إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع، فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتيدي به، أو نحو ذلك.

لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي ﷺ لا يجاوز بصره إشارته»^(٣)؛ وما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجع في مسألة الكعبة: أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما يشغل به عن صلاته، لا سيما إذا كان الناس يطوفون حولها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وَحَذُّوْا جُذُرَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]؛ وقد ورد عن النبي ﷺ أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاءت الطليعة أم لا؟^(٤)

١٠- ومن هوائد الآيات: عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام؛ أي: ذي الحرمة والتعظيم، ولهذا كان من يدخله آمناً، ولا يدخله أحد إلا بإحرام وجوباً إن كان لم يؤد الفرض؛ أو استحباباً إن كان قد أداه - بخلاف غيره؛ فكل شيء فيه حياة فهو آمن داخل الحرم - حتى الجهاد: فالشجر آمن لا يجوز قطعه في الحرم؛ والصيد آمن لا يقتل في الحرم؛ بل ولا ينفر من مكانه.

١١- ومنها: وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان: من بر، أو بحر، أو جوف؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ ويشمل من كان في مكة، ومن كان بعيداً عنها، ومن كان في جوف الكعبة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾؛ إذن إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي الجهات كان؛ إلا إن بعض أهل العلم يقول: لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحاً ما لم يكن له عتبة؛ لأنه لا بد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال: إنه ولى وجهه شطره؛ وإذا كنا خارج الكعبة - ولكن في المسجد - فإننا ندور حوله؛ لأننا لو استقمنا في صف مستقيم لم نؤل وجوهنا

(١) رواه البخاري (٨٧٥)، ومسلم (٥٤٤).

(٢) رواه البخاري (٧١٣)، وأبو داود (٨٠١)، وابن ماجه (٨٢٦).

(٣) رواه النسائي (١٢٧٥)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١٩٨)، وصححه إسناده الألباني في

تعليقه على السنن.

(٤) صحيح: رواه أبو داود (٩١٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٧٠)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٧٨).

شطره؛ ويكون من خرج عن مسامته ولَّى وجهه جهة غيره؛ لأنه محصور الآن؛ وإذا ابتعدنا فإن بعض العلماء يقول: إن كنت في مكة فاستقبل المسجد؛ وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة؛ لكن هذا تقريبي؛ إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين - لا يخرج عن مسامتتها؛ ومن لا يمكن مشاهدتها بعد أو جيلولة شيء دونها استكفى بالجهة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ويسقط استقبال القبلة في مواضع؛ منها:

أ - عند صلاة النفل في سفر؛ فيصلي حيث كان وجهه.

ب - عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة.

ج - إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة لمرض أو صلب - يعني: لو صلب إلى غير القبلة أو نحو ذلك.

أما إذا اشتبهت عليه القبلة فعليه أن يجتهد إن كان بمكان يصح فيه الاجتهاد؛ فإن أصاب فذاك؛ وإن أخطأ فهو معذور؛ إذن فلا شبهة لا يُستثنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن القبلة بخلفه، فيصلي إلى غير القبلة؛ وكذلك في شدة الخوف؛ وكذلك المتنفل في السفر.

١٢ - ومن فوائد الآيات، مراعاة الشريعة اجتتماع المسلمين على جهة واحدة؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى قبلة واحدة؛ هذا توحيد؛ ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه، ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي، أو في أعظم فريضة عملية - وهي الصلاة؛ فبدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، وتوحيدهم في الاتجاه البدني، وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري.

١٣ - ومنها: بيان عناد اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ ولكن مع ذلك سَنَعُوا على النبي ﷺ تشنيعاً عظيماً حين توجه إلى الكعبة بأمر ربه.

١٤ - ومنها: أن ما كان من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ مضافاً إلى الله: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

١٥ - ومنها: أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام، ومع إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى؛ فهم يعلمون أن الرسول ﷺ سيستقبل الكعبة؛ وهم علموا ذلك مما جاء في كتبهم من وصف الرسول ﷺ بأن هذا النبي الأمي سوف يتجه إلى الكعبة؛ وكان عليهم حيث أقروا بربوبية الله لهم، وعلموا الحق أن ينقادوا له، وأن يكونوا أولى الناس باتباعه؛ لأن من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه، ويلتزم بها؛ لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛ ولهذا أضاف الربوبية هنا إليهم: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ لإقامة الحججة عليهم؛ حيث يعترفون بربوبيته.

١٦. ومن فوائد الآية انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعمالهم المتضمن لكمال علمه، وإحاطته بهم؛ ولا يكفي أن نقول: انتفاء الغفلة فقط؛ بل نقول: المتضمن لكمال العلم، والإحاطة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَصْمَلُونَ﴾.

١٧. ومنها: صحة تقسيم الصفات إلى: ثبوتية ومنفية؛ والتي في الآية هنا منفية - وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَصْمَلُونَ﴾ فالصفات المنفية: كل صفة صُدِّرت بما يدل على النفي بأي أداة كانت، مثل قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَمَيِّ يَخْلُقْهُمْ﴾ [الاحقاف: ٣٣]؛ واعلم أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي؛ وإنما يراد بها مع النفي: إثبات ضدها؛ فإذا قال الله تعالى عن نفسه: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] فالمراد: نفي اللغوب، وإثبات كمال قوته وقدرته.

١٨. ومن فوائد الآية تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب، وعلموا الحق، ولم يتبعوه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَصْمَلُونَ﴾؛ ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه من يتعصب لمذهبه - ولو علم أن الحق في خلافه - إحساناً للظن بمن قلدوه؛ ولو أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا: على العين والرأس! ولهذا أكثر شيخ الإسلام رحمه الله في «الفتاوى الحموية» النقول عن العلماء من الأشاعرة، وغيرهم؛ وقال: «إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به؛ ولكن لما كان بعض الطوائف متتحلاً إلى إمام أو مذهب، صار لو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم»، وهذا من الدعوة بالحكمة، فإنه يقنع المعارض بما لا يمكن نفيه ومعارضته؛ إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده لا يمكنه أن يجحد عنه، وهؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم: هذا الإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة كلهم يتكبرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون: «اضربوا بأقوالنا غرض الحائط إذا خالفت الكتاب والسنة»؛ ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة؛ وإذا كانوا يقولون هكذا فإن الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل لم يقلدوهم حقيقة؛ ولو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا بَيَّنَّ لهم الدليل أخذوا به كما أمر به هؤلاء الأئمة؛ لكنهم لم يقلدوهم حقيقة؛ بل تَعَصَّبُوا تَعَصُّبًا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل على خلافه؛ أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان - سواء كان ممن يطلب الدليل، ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة؛ أو لم يكن كذلك - فهذا على كل حال يعذر إذا قلد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقليد حرام؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة محل للضرورة، أما مع وجود لحم مذكي فلا تأكل الميتة؛ فمع وجود الدليل من الكتاب والسنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد؛ ولهذا لم يأمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم

العلم فقال تعالى: ﴿فَتَلَوْنَا هَٰذَا لَكُمْ لَعْنَةً لَّاتُغْنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا تَحْمِلُونَهَا﴾ (٥٣) ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ [النحل: ٤٣، ٤٤]؛ أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسألهم؛ ونأخذ من البينات، والزبر.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَيْنَ آتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَبَعَكَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذَا لَبِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥]

❖ التفسير ❖

في قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ آتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ أمران متنازعان: قسم، وشرط؛ فقسم: مدلول عليه باللام؛ لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر - أي: والله لئن؛ والثاني المنازع للقسم: «إن» الشرطية؛ وكل من القسم والشرط يحتاج إلى جواب؛ فجواب القسم: ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾؛ والمحذوف جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى عن جوابه بجواب القسم؛ يقول ابن مالك:

وَاخْذِفْ لَدُنِّي اجْتِمَاعَ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابُ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزِمٌ

وقوله تعالى: ﴿آتَيْنَ﴾ بمعنى: جئت؛ و﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني: اليهود والنصارى؛ و﴿بِكُلِّ آيَةٍ﴾ الباء للمصاحبة؛ والمعنى: مصطحباً كل آية؛ ويحتمل أن تكون الباء للتعوية - أي: تعدية الفعل؛ و«الآية»: العلامة على صدق ما أتيت به إليهم؛ يعني: إن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ أي: الكعبة؛ لعنادهم واستكبارهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾: الواو هنا استئنافية؛ لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله تعالى: ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ لصار المعنى: وما أنت بتابع قِبْلَتِهِمْ في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به؛ ومعلوم أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يتبع قِبْلَتَهُمْ مطلقاً؛ وهذا هو السر في التعبير - والله أعلم - بالجملة الاسمية في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ﴾، وفي الكلام عنهم أتى بالجملة الفعلية في قوله تعالى: ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ﴾ أي: الذين أوتوا الكتاب ﴿بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾: أي: أن اليهود لا تتبع قِبْلَةَ النَّصَارَى؛ والنصارى لا تتبع قِبْلَةَ الْيَهُودِ؛ لأن النصارى يقولون: إن اليهود كفار؛ واليهود يقولون: إن النصارى كفار ليسوا على حق؛ ولهذا يكذبون عيسى عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾: نقول فيها مثلاً قلنا في قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ أَتَّبَعْتَ﴾؛ ففيها قسم وشرط؛ والجواب للقسم - وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ إِذَا...﴾؛ والخطاب للنبي ﷺ؛ و«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع شرطها؛ وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: هل من الممكن أن الرسول ﷺ يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ الجواب: لا يمكن؛ و«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع جواب شرطها: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]؛ وإشراك النبي ﷺ لا يمكن أبداً وقوعه؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]؛ ووجود الولد لله لا يمكن.

وقوله تعالى: ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ جمع هوى؛ وهو الميل؛ ومنه يقال للنجم: (هوى) إذا مال وسقط؛ ويطلق «الهوى» في الغالب على الميل عن الحق؛ ويقابله «الهدى»؛ فيقال: اتبع الهوى بعد الهدى؛ وإن صحَّ الحديث وهو قول الرسول ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»^(١)، فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر.

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ متعلق بـ﴿أَتَّبَعْتَ﴾؛ يعني: إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظالم؛ وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ﴾ وردت في القرآن على ثلاثة أوجه؛ هذا أحدها؛ والثاني: ﴿بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [الرعد: ٢٧]؛ والثالث: ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [البقرة: ١٢٠] أما ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ و﴿بَعْدَ الَّذِي...﴾ فلا فرق بينهما إلا إنه عبر بـ﴿مَا﴾ عن «الَّذِي»؛ وأما ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ﴾ فهي أبلغ من قوله تعالى: ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ﴾؛ لأن «مِنْ» تدل على أنه جاءه العلم، وتجهل، وحصل هذا الأمر بعد مجيء العلم؛ نظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [نصّلت: ٥]؛ فهو أشد مما لو قالوا: «بيننا وبينك حجاب»؛ لأن «مِنْ» تدل على مسافة قبل الحجاب، ثم حجاب، والمراد بـ«العلم»: الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ إِذَا لَئِنِ الْفُلُلِيْمِ﴾: أكدت بـ﴿إِنْ﴾ واللام؛ وهذه الجملة جواب القسم؛ و﴿إِذَا﴾ ظرف؛ وهما أدوات ثلاث: إذ، وإذا، وإذا؛ وهذه الأدوات الثلاثة تنازعت الأزمنة: «إِذَا» للماضي؛ و«إِذَا» للمستقبل؛ و«إِذَا» للحاضر؛ فمعنى ﴿إِنَّكَ إِذَا﴾ أي: إنك في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ﴿لَئِنِ الْفُلُلِيْمِ﴾ أي: المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الحق دون الأهواء.

القوائد

١- من فوائد الآية: أن الرسول ﷺ كان حريصاً على هداية الخلق؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾

أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ۖ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ يعرض الآيات، ويبين الحقائق؛ ولكن لا يتفهمون بها.

٢- ومنها: شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها، ولن يتبعوها.

٣- ومنها: أن الذين أوتوا الكتاب لن يتبعوا قبله الرسول ﷺ؛ وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه؛ لأن القبلة بعض الدين؛ فمتى كفروا بها فهو كفرٌ بالدين كله.

٤- ومنها: أن الكعبة قبله للمسلمين خاصة؛ لأنه تعالى أضاف استقبالها إليهم؛ ولكن الظاهر - والله أعلم - أن الكعبة قبله لكل الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: ٩٦]؛ وهكذا قال شيخ الإسلام: إن المسجد الحرام قبله لكل الأنبياء؛ لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة.

٥- ومنها: وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته؛ لأن هذه الآية سَيَقُتُّ مساق الذم؛ فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات.

٦- ومنها: أن النبي ﷺ مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم؛ لأن قبلتهم التي يدعونها لم تثبت شرعا؛ ثم لو فرض أنها جاءت في شرائعهم فإنها نُسخت بقبلة الإسلام.

٧- ومنها: إنه يستحيل شرعا أن يتبع المسلم طريقة اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قَوْلِهِمْ﴾؛ وجه الاستحالة: أن الجملة جاءت بالاسمية المؤكدة بحرف الجر في سياق النفي؛ فالؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله، ولا أن يأخذ بأرائهم، وأفكارهم، واتجاهاتهم؛ وقد حمى النبي ﷺ ذلك غاية الحماية، حيث قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»^(١)، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم سواء في أمور العبادة، أو في أمور العادة؛ فإن التشبه بأعداء الله حرام؛ وقد يؤدي إلى الكفر والشرك - والعباد بالله.

٨- ومن فوائد الآيات: أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا؛ بل يُضِلُّلُ بعضهم بعضا؛ فاليهود يرون النصارى ليسوا على شيء من الدين؛ والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء من الدين أيضا؛ فكلُّ منهم يضلُّ الآخر فيما بينهم؛ كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَوْلَ بَعْضٍ﴾؛ فقبله اليهود إلى بيت المقدس - إلى الصخرة؛ وقبله النصارى إلى المشرق يتجهون نحو الشمس؛ لكنهم على الإسلام يد واحدة بعضهم لبعض ولي، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]؛ لأنهم كلهم أعداء للإسلام.

٩- ومن هوائد الآية: أن أتباع اليهود والنصارى أتباع للهوى لا للهدى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ﴾.

١٠- ومنها: أن اليهود والنصارى ليسوا على هدى؛ حيث جعل الله سبحانه وتعالى ما هم عليه هوى، وليس بهدى.

١١- ومنها: أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَنْتَابِعُ غَيْرَهُ جَهْلًا؛ فَلَا يُؤَاخِذُ بِهِ - وَإِنْ كَانَ يَسْمَى ضَالًّا؛ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمَخَالَفَةَ؛ لَا يَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَخَالَفَهُ.

١٢- ومنها: التلطف في الخطاب للرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْنَ الْفُلَيْمِيَّتِ﴾؛ لأنك لو قلت لرجل: «أنت رجل ظالم» لكان أشد وقعًا من قولك له: أنت من الظالمين؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: ١] عندما تفرؤها تظن أن العابس والمتولي غير الرسول ﷺ؛ تظن أنه رجل آخر؛ ولكن المراد به الرسول ﷺ.

١٣- ومنها: بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَنْتَابِعُ غَيْرَهُ جَهْلًا؛ فَلَا يُؤَاخِذُ بِهِ - وَإِنْ كَانَ يَسْمَى ضَالًّا؛ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمَخَالَفَةَ؛ لَا يَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَخَالَفَهُ.

١٤- ومنها: أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال؛ لا بالأشخاص؛ بمعنى: إنه ليس بين الله تعالى وأحد من الخلق شيء يحاييه ويراعيه به؛ فكل من خالفه فهو ظالم؛ فلا نقول مثلاً: هذا قريب من الرسول ﷺ تكفر سيئاته لقربه من الرسول ﷺ؛ أو نقول: هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف - من سلالة بني هاشم - تُكْفَرُ عنه سيئاته؛ فإذا كان الرسول ﷺ يقول الله سبحانه وتعالى له: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَنْتَابِعُ غَيْرَهُ جَهْلًا؛ فَلَا يُؤَاخِذُ بِهِ - وَإِنْ كَانَ يَسْمَى ضَالًّا؛ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمَخَالَفَةَ؛ لَا يَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَخَالَفَهُ.

١٥- ومن هوائد الآية: قد يرد التعليق على شرط لا يمكن تحقيقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَنْتَابِعُ غَيْرَهُ جَهْلًا؛ فَلَا يُؤَاخِذُ بِهِ - وَإِنْ كَانَ يَسْمَى ضَالًّا؛ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمَخَالَفَةَ؛ لَا يَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَخَالَفَهُ.

١٦- ومنها: تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين؛ وجه ذلك: إنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول ﷺ لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله؛ فالواجب على علماء الأمة أن يحذروها عما وقعت فيها الآن من اتباع أهواء

أعداء الله، ويبينوا لهم أن اتباع أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ والظلم مَرْتَعٌ مُبْتَغِيهِ وَخَيْمٌ.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾؛ ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ؛ والخبر جملة: ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾؛ والضمير الهاء المفعول يعود إلى النبي ﷺ؛ و﴿كَمَا﴾؛ الكاف للتشبيه؛ و﴿مَا﴾ مصدرية، أي: كمعرفة أبنائهم.

قوله تعالى: ﴿آتَيْنَهُمُ﴾ أي أعطيناهم؛ والمراد بـ﴿الْكِتَابِ﴾ التوراة والإنجيل؛ والذين أوتوها اليهود والنصارى؛ وإنما كانوا يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم؛ لأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، إلى آخر ما ذكر من أوصافه التي عرفوه بها كما يعرفون أبناءهم؛ وعبر بقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ بالفعل المضارع؛ لأن معرفتهم به تتجدد كلما تأملوا آياته وصفاته؛ وعبر بقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾؛ لأن الغالب أن «العلم» يُعَبَّرُ به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن، و«المعرفة» يُعَبَّرُ بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس الظاهر؛ فأنا أقول لك: «أعرفت فلانًا؟» ولا أقول لك: «أعلمت فلانًا؟» لكن أقول: «أعرفت فلانًا فعلمت ما فعل؟»؛ فهنا جعلنا العلم في الفعل؛ و﴿أَبْنَاءَهُمْ﴾ جمع ابن؛ وَخَصَّةٌ دُونَ الْبَنَاتِ؛ لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنثى؛ فهو به أعرف.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يعني: طائفة منهم تكتم الحق، أي يخفونه، فلا يبينونه؛ ولهذا ذكر الله في سورة «آل عمران» أن بعضهم يقول لبعض: كيف تبنون الهدى لمحمد وأصحابه؟! إذا يستموه يحاجوكم به عند الله أفلا تعقلون! فهم يتواصون بالكتمان - والعياذ بالله.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون - وهو الواو؛ يعني: يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه الحق؛ وهذا أبلغ في الذم، وأقبح في الفعل أن يكونوا كاتمين للحق وهم يعلمون.

الضوائد:

١- من فوائد الآية: أن النبي ﷺ معروف عند أهل الكتاب معرفة تامة؛ وذلك كما جاء في

التفسير الثمين للعامة العثمانيين ﴿٣١٢﴾ تفسير سورة البقرة

كتبهم، كما قال الله - تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي الْوَرْدَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٢. ومنها: أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي ﷺ؛ لأنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه به كما يعرفون أبناءهم.

٣. ومنها: بيان أن تعلّق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبت؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾؛ فهو يعرف الابن أكثر مما يعرف البنت لقوة تعلقه به.

٤. ومنها: الاحتراس في القرآن الكريم؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ﴾؛ لأن كتان الحق لم يكن من جميعهم؛ بل من فريق منهم؛ وطائفة أخرى لا تكتم الحق؛ فإن من النصارى من آمن، كالنجاشي؛ ومن اليهود - كعبد الله بن سلام - من آمن ولم يكتم الحق.

٥. ومنها: شدة اللوم والذم لهؤلاء الذين يكتمون الحق؛ لأنهم يكتمونه مع العلم به؛ فهم عاملون ظالمون؛ وهذا أشد قبحاً من كتان الإنسان ما يكون متردداً فيه.

❀ قال الله تعالى:

﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة: ١٤٧]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾؛ ﴿الْحَقُّ﴾: مبتدأ؛ و﴿مِن رَّبِّكَ﴾: خبره؛ وهنا الجملة لتقرير ما سبق؛ يعني: أن الحق ثابت وحاصل من ربك؛ وقيل: إن ﴿الْحَقُّ﴾: خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هذا الحق من ربك.

وهنا الربوبية خاصة؛ لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين؛ لكن أضافها إلى النبي ﷺ؛ لأن المقام يقتضيه؛ حيث هو مقام الثبوت والنصرة؛ فلولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت الرسول ﷺ لكان كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن نَّبِّئَنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شِينًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف السمات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴿[الإسراء: ٧٤، ٧٥]﴾؛ و«الرب»: هو الخالق المالك المبدئ: فهو الذي خلق الخلق كله؛ وهو مالك الخلق كله؛ وهو سبحانه وتعالى المدير للخلق كله.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾؛ ﴿لَا﴾: ناهية؛ والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم؛ وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؛ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنياً على الفتح دائماً؛ والمحطاب هنا للرسول ﷺ؛ وهذا النهي يراد به الثبوت إذ لا يمكن وقوع الامتراء من النبي ﷺ؛ كما أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به: الثبوت والاستمرار عليه، كما

في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوَاعِدِ وَرَسُولُهُ وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦]، كما أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَئِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥].

قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾: معنى «الامراء»: الشك.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: أن ما جاء من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.
- ٢- ومنها: أنه ما دام الحق من الله، فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لا يلحقه في ذلك شك ولا مرية.
- ٣- ومنها: أن كل شيء خالف ما جاء عن الله فهو باطل؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَدَأَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالَةَ فَإِنْ تَصْرَفْتُمْ﴾ [يونس: ٣٢].
- ٤- ومنها: تقوية الرسول ﷺ على ما هو عليه من الحق؛ وإن كتمه أهل الكتاب؛ لأن الإنسان بشر؛ لما أنكر هؤلاء الذين أتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة - وإن كان بعيداً؛ فين الله سبحانه وتعالى أن ما جاء به هو الحق؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.
- ٥- ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي بذكره بالربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾.
- ٦- ومنها: أن الشك ينافي الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾.
- ٧- ومنها: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾؛ فإن النبي ﷺ لا يمكن أن يكون من المتمرين.
- ٨- ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول ﷺ بالثبوت؛ لأن قوله تعالى له: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ يقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ يقتضي استمراره على هذا الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول ﷺ، وثبته ما هو ظاهر.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٤٨]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا﴾؛ الوجهة، والجهة، والوجه، معناها متقارب؛ أي: لكل

واحد من الناس جهة بتولاها؛ وهذا شامل للجهة الحسية والمعنوية؛ مثال الحسية: اختلاف الناس إلى أين يتجهون في صلاتهم؛ فمنهم من يتجه نحو المشرق؛ ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس؛ ومنهم من يتجه إلى الكعبة؛ واختلاف الناس كذلك في اتجاههم في العمل؛ فمنهم من يتجه للتجارة؛ ومنهم من يتجه للحدادة؛ ومنهم من يتجه للنجارة.. وهكذا؛ ومثال المعنوية: اختلاف الناس في الملل والنحل، وما أشبه ذلك.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ مَوْلَاكَ﴾ فيها قراءتان؛ الأولى: بكسر اللام، وباء ساكنة بعدها - ﴿مَوْلَاكَ﴾ - على أنها اسم فاعل؛ والقراءة الثانية: بفتح اللام، وألف بعدها - ﴿مَوْلَاهَا﴾ - على أنها اسم مفعول؛ فالمعنى على القراءة الأولى: هو متجه إليها؛ والمعنى على القراءة الثانية: هو موجه إليها إما شرعاً؛ وإما قدرًا؛ وإما شرعاً وقدرًا؛ وجملة: ﴿هُوَ مَوْلَاكَ﴾، أو هو «مولاها» في محل رفع صفة لـ ﴿وَجْهَهُ﴾؛ وليس المراد بهذه الجملة إقرار أهل الكفر على كفرهم؛ وإنما المراد - والله أعلم - تسلية المؤمنين وتثبيتهم على ما هم عليه من الحق؛ لأن لكل أحد وجهة ولله إياها حسب ما تقتضيه حكمته.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِظُوا الْعِزَّتِ﴾ أمر من الاستباق؛ والمراد به: التسابق إلى الخيرات؛ وتعذّي بنفسه دون حرف الجر كأنه ضَمَّنَ معنى: «افعلوا» على وجه المسابقة؛ وفائدة تضمين الفعل فعلاً آخر لأجل أن يدل التضمين على المعنيين، كقوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦].

قوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾؛ «أَيْن» شرطية؛ و«ما» زائدة للتوكيد؛ و﴿تَكُونُوا﴾ فعل الشرط مجزوم بحذف النون؛ والواو فاعل؛ لأن (كان) هنا تامة؛ وليست ناقصة؛ يعني: أينما توجدوا يأتي بكم الله؛ و﴿يَأْتِ﴾ جواب الشرط مجزوم بحذف الياء؛ والكسرة قبلها دليل عليها.

وقوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا﴾ في برٍّ، أو بحرٍّ، أو جوٍّ؛ فإن الله يأتي بكم جميعاً، وذلك يوم القيامة؛ حيث يحشر الله الأولين والآخرين في مقام واحد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: هذه جملة خبرية مؤكدة بـ ﴿إِنَّ﴾؛ عامة في كل شيء من موجود أو معدوم؛ و(القدرة): صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز.

الفوائد

١. من هوائد الآيات: أن الأمم قد تختلف مناهجها - وإن اتفقت على أصل واحد؛ وهو الإسلام؛ ونعني بـ «الإسلام» المعنى العام؛ وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تُنسخ.

٢. ومنها: أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان؛ ولا ينظر إلى كثرة المخالفين؛ لا يقل: الناس على كذا فكيف أشد عنهم! بل يجب عليه أن يتبع الحق؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ﴾ يشمل الوجهة الشرعية، والوجهة القدرية؛ والوجهة القدرية: يعني: ما وجه الله العباد إليه شرعاً، وما وجههم إليه قدرًا؛ الوجهة القدرية معروفة: فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى

الحق؛ ومن الناس من يُحَذَل فيُضِل، ويكون اتجاهه إلى الباطل؛ فالوجهة التي يتبعها المشركون، واليهود، والنصارى، وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية؛ أما شرعية فلا؛ لأن الله ما شرع الكفر أبداً؛ ولا شرع شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: اختلاف الشرائع بين الناس؛ فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه: أنها ليست حقاً؛ فإنها الحق من الله.

٣- ومن فوائد الآية: وجوب المسابقة إلى الخير؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾.

٤- ومنها: أن الأمر يقتضي الفورية؛ لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله؛ فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر المطلق للفورية.

٥- ومنها: البلاغة التامة في قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ دون «استبقوا إلى الخيرات» - وإن كان بعض الناس يقولون: إنها تُزَع منها حرف الجر؛ وليس بصحيح؛ لأن ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ يشمل: الاستباق إليها والاستباق فيها؛ فليس معناه: إذا وصلت إلى الخير فإنك تقف؛ بل حتى في نفس فعلك الخير كن مسابقاً؛ وهذا يشبهه قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]؛ فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦].

٦- ومن فوائد الآية: إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كانوا؛ لقوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾.

٧- ومنها: الإشارة إلى البعث؛ لأن الإتيان بالجميع يكون يوم القيامة.

٨ - ومنها: إثبات عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفٌ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

وهناك كلمة يقولها بعض الناس فيقول: «إن الله على ما يشاء قدير»؛ وهذا لا ينبغي:

أولاً: لأنه خلاف إطلاق النص؛ فالنص مطلق.

ثانياً: لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشأ؛ والله قادر على ما يشاء، وعلى ما لا يشاء.

ثالثاً: إنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا: «إن الله عز وجل لا يشاء أفعال العبد؛ فهو غير قادر عليها».

ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه، فنقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن نقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩]؛ فإن ﴿إِذَا يَشَاءُ﴾ عائدة على «الجمع»؛ لا على «القدرة»؛ فهو قدير على الشيء شاء أم لم يشأ؛ لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة؛ ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله

سبحانه وتعالى، فقال: «ولكنني على ما أشاء قادر»^(١)؛ لأنه يتكلم عن فعل معين؛ ولهذا قال: «قادر»: أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة - «قدير» - الدالة على الاتصاف بالقدرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ ما أعظم هذا الحدث؛ ولهذا أكد الله عدة مرات: «مَنْ» حرف جر؛ و«حَيْثُ» مبنية على الضم؛ قال ابن مالك في عدّ المبنيات: «كأَيِّنْ أَمْسٍ حَيْثُ وَالسَّاكِنُ كَمْ»

و«خَرَجْتَ»: الخطاب هنا إما أن يكون للرسول ﷺ؛ وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ أي: من حيث خرجت أيها الإنسان ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي مستقبلاً له؛ وذلك عند الصلاة؛ و«شَطْرَ الْمَسْجِدِ» أي جهة المسجد؛ و«الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» هو المسجد الذي فيه الكعبة؛ لقول النبي ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ..»^(٢)؛ بل لقوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدَى مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]؛ ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: توليك شطر المسجد الحرام ﴿لِلْحَقِّ﴾ اللام هنا للتوكيد؛ فالجمله هنا مؤكدة بمؤكدتين؛ أحدهما: «إِنَّ»؛ والثاني: اللام؛ و«الحق» هو الشيء الثابت؛ لأنه محقق - أي مثبت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٩٦]: ﴿حَقَّتْ﴾ بمعنى: ثبتت ووجبت.

قوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ تقدم الكلام عليها، وأنها ربوبية خاصة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ﴾: الباء حرف جر زائد للتوكيد؛ والأولى أن نقول: «الباء للتوكيد» فقط؛ ولا نقول: «زائدة»؛ لثلاث فیهم أحد أن في القرآن ما ليس له معنى؛ و«غافل» خبر ﴿مَا﴾ منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر؛ و«الغفلة» الذهول.

(١) رواه مسلم (١٨٧)، وابن حبان في صحيحه (٧٤٣٠)، وأبو يعلى في مسنده (٤٩٨٠).

(٢) رواه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (١٣٩٧).

قوله تعالى: ﴿عَمَّا تَقُولُونَ﴾ بالتاء: خطاب للمسلمين؛ وفي قراءة: ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ بالياء: خطاب لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي ﷺ؛ فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم؛ بل سوف يجازيهم بما يستحقون.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ مُطَوَّرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ...﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية.

٢- ومنها: تكرار الأمر الهام لتبتيته، والثبات عليه، ودفع المعارضة فيه؛ لأنه كلما كرر كان مقتضاه أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه؛ وكون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر هام له شأن عظيم؛ ولهذا ارتد من ارتد من الناس حين حوَّلت القبلة.

٣- ومنها: إثبات حرمة المسجد الحرام، وتعظيمه؛ لقوله تعالى: ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ فالمسجد محترم معظم؛ حتى ما حوله صار محترماً معظماً؛ فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان؛ ولهذا حرم النبي ﷺ أن يخلت خلاها، أو يُعَضَّد شوكها، أو يُقَطَّع شجرها^(١)، كل هذا لاحترام هذا المكان وتعظيمه.

٤- ومنها: أن التوجه إلى الكعبة هو الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ فأنبت فيه الحقية مؤكداً - ﴿إِنْ﴾ واللام.

٥ - ومنها: كمال علم الله سبحانه وتعالى، ومراقبته لخلقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

٦- ومنها: إضافة العمل إلى الإنسان، فيكون فيه رد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله؛ وعمله: كسبه - إن كان في الخير - واكتسابه - إن كان في الشر - كما قال تعالى: ﴿لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. والناس في هذه المسألة - أعني مسألة أعمال العباد - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا يفعل شيئاً باختيار أبداً؛ وما فعله الاختياري إلا كفعله الاضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة، هو كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح؛ وهذا مذهب الجبرية من الجهمية؛ وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعية والعقلية.

القسم الثاني: من يرون أن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد

إطلاقاً؛ فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله، وخلقه بعمل الإنسان، وهذا مذهب المعتزلة القدرية؛ وهو مذهب باطل للأدلة السمعية والعقلية. وكلا القسمين لبطلاهما يلزم عليهما لبوازم باطلة.

القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق بمشيئة الله؛ فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالى قد شاء وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ بل كل ما وقع فهو مراد الله مخلق له؛ ووجه كونه فعل العبد مخلوقاً لله: أن الإنسان مخلوق لله؛ وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة؛ وقدرة؛ والله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة؛ فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل.

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعاً؛ لأن الذين قالوا: «إن الإنسان مجبر» أخذوا بدليل واحد، وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر؛ والذين قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل واحد، وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم؛ لكن أهل السنة والجماعة - والحمد لله - أخذوا بأيديهم بالدليلين؛ وقالوا: الإنسان يفعل باختياره؛ ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل؛ ولهذا إذا وقع الأمر بغير اختياره رُفِعَ عنه حكمه؛ فالتائم لا حكم لفعله، ولا لقوله؛ والمكروه على الشيء لا حكم لفعله، ولا لقوله؛ بل أبلغ من ذلك: الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل؛ لكنه لجهله يعفى عنه؛ كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ إِلَّا بَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ يَمْنَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَئَكُمُ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 115]

❖ التَفْسِيرُ ❖

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ هذه الجملة تقدم الكلام عليها؛ وكررت للتوكيد، وبيان الأهمية، والتوطئة لما بعدها؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾؛ ﴿وَلَا﴾ اللام هنا للتعليل اقترنت بها «أن» المصدرية، و«لا» النافية؛ و«يَكُونُ» فعل مضارع منصوب بـ «أن» المصدرية؛ ولا يضر الخطأ بين الناصب والمنصوب بـ «لا» النافية؛ و«حُجَّةٌ» اسم «يَكُونُ» إن كانت ناقصة؛ أو فاعل إن كانت تامة؛ والمراد بـ (الناس): كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة؛ وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة

اليهود والمشركون والمنافقون؛ فالحجة التي احتج بها اليهود لها جهتان:

الأولى: أنهم قالوا: إن الرجل ترك ملتنا إلى ملة آباءه.

والجهة الثانية: إنه لو بقي على استقبال بيت المقدس لقالوا: ليس هذا النبي هو الذي جاء وصفه في التوراة.

وأما حجة المشركين فقالوا: إنه متبع هواه؛ فقد داهن اليهود أول أمره، ثم عاد واستقبل الكعبة؛ وقالوا: «هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في ملتنا حين هاجر إلى المدينة، ثم رجع إلى قبلتنا؛ فسيرجع إلى ديننا».

وأما حجة المنافقين فقالوا: إن هذا الرجل لا يثبت على دينه؛ ولو كان نبياً حقاً لثبت على دينه.

وهذه عادة أهل الباطل يموهون، ويقلبون الحق باطلاً؛ لأنهم يريدون غرضاً سيئاً؛ بل إن تحول به إلى استقبال الكعبة مع هذه الاعتراضات والمضايقات دليل على أنه رسول الله حقاً فاعل ما يؤمر به.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ﴾: الضمير يعود على الرسول ﷺ والمؤمنين؛ لأن كل حجة يُحتج بها على الرسول للتبليس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه؛ لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق؛ فإذا جاء من يُلَيِّس صار ذلك تليساً على جميعهم - التابع والمتبوع.

وقوله تعالى: ﴿حُجَّةٌ﴾ أي: حجة باطلة؛ ولا يلزم من الاحتجاج قبوله، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَحْجِبَ لَهُمْ مَخْلُوعٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ١٦] أي: باطلة.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾؛ المراد بهم المعاندون المكابرون الذين لا يزعمون للحق مهما تبين؛ واختلف في الاستثناء أهو متصل، أم منقطع؟ فمنهم من قال: إنه متصل؛ ومنهم من قال: إنه منقطع، و﴿وَالَّذِينَ﴾ بمعنى «الكن»؛ يعني: لئلا يكون للناس عليكم حجة؛ لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم؛ ومن قال: «إنه متصل» قال: يكون ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مستثنى من «الناس»؛ لأن الناس منهم ظالم؛ ومنهم من ليس بظالم؛ والأقرب عندي - والله أعلم - أن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ هذا عام شامل؛ لكن من ظلم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَآخِشُوا﴾ يعني: مهما قال الذين ظلموا من كلام، ومهما قالوا من زخارف القول، ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تحشوهم؛ و«الخشية»، و«الخوف» متقاربان؛ إلا إن أهل العلم يقولون: إن الفرق أن «الخشية» لا تكون إلا عن علم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] بخلاف «الخوف»؛ فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله؛ والفرق الثاني: أن «الخشية» تكون لعظم المخشي؛ و«الخوف» لضعف الخائف - وإن كان المخوف ليس بعظيم، كما تقول مثلاً: الجبان يخاف من الجبان - يخاف أن يكون شجاعاً؛ وعلى كل حال إن صح هذا

الفرق فهو ظاهر؛ لكن الفرق الأول واضح؛ وهو أن الخشية) إنما تكون عن علم.

وأتى بالأمر ﴿وَأَخْشَوْا﴾ بعد النهي؛ لأنه كما يقال: التخلية قبل التحلية؛ أزل الموانع أولاً، ثم أثبت؛ فأولاً فرغ قلبك من كل خشية لغير الله، ثم مكن خشية الله من قلبك؛ فأنت أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلاً؛ فإذا كان المحل قابلاً؛ فحيثئذ يكون الوارد عليه وارداً على شيء لا ممانعة فيه؛ والأمر هنا للوجوب بلا شك؛ الواجب على المرء أن يخشى الله وحده.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنِمَّ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿لَا يَكُونُ﴾؛ وإتمام الشيء: بلوغ غايته؛ والغالب أنه يكون في الكمال؛ و(النعمة): هي ما ينعم به الإنسان؛ ويقال: «نعمة» بكسر النون؛ ويقال: «نعمة» بالفتح؛ لكن الغالب في نعمة الخير أن تكون بالكسر؛ و«النعمة» بالفتح: التمتع من غير شكر، كما قال تعالى: ﴿وَنَعَمُوا كَانُوا فِيهَا فِتْكَهَيْنَ﴾ [الدخان: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُزَّ قَلِيلًا﴾ [المزمل: ١١].

ونزلت هذه الآية في أول الهجرة عند تحويل القبلة - يعني في السنة الثانية - ولا يعارضها قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣]؛ وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع؛ لأن المراد في آية المائدة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] الإتمام العام في كل الشريعة؛ أما هنا: ﴿وَلَا تُنِمَّ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ﴾: في هذه الشريعة الخاصة؛ وهي استقبال الكعبة بدلاً عن بيت المقدس؛ لأنه سبق أن الرسول ﷺ كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة؛ فلا شك أنه من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت؛ الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي - كما قال بعض أهل العلم - هو قبلة جميع الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ويحتمل وجهاً آخر في الجمع بين الآيتين: بأن هذه الآية جاءت بصيغة المضارع الدال على الاستمرار؛ وآية المائدة بصيغة الماضي الدال على الانتهاء.

وأضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه؛ لأنه عز وجل صاحبها: هو الذي يسليها، ويوليها على عبادته؛ ولولا نعم الله العظيمة ما بقي الناس طرفة عين؛ وانظر إلى قوله تعالى: ﴿أَفَدِينَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ۚ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]؛ في النعمة قال: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾؛ لأن النعمة من الله وحده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ فَضْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]؛ وأما الغضب على المخالف في دين الله فيكون من الله، ومن أولياء الله من الرسل، وأتباعهم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي: تكتسبون علماً وعملاً؛ وهذه هي العلة الثانية؛ العلة الأولى: ﴿لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾؛ والعلة الثانية: ﴿وَلَا تُنِمَّ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ﴾ والعلة الثالثة: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾؛ وسيأتي بيان أنواع الهداية.

الفوائد:

١- من فوائد الآية تكرار الأمر الهام؛ وذلك لتبينه، وتُسَرُّ به النفوس، وبيان أهميته.

٢- ومنها: وجوب استقبال الكعبة أينما كان الإنسان؛ قال أهل العلم: من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابته عينها؛ ومن لم تمكنه كفى استقبال جهتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنقَرُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية.

٣- ومنها: دفع ملامة اللاتمين ما أمكن؛ تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾.

٤- ومنها: أن الظالم لا يدفع ملامته شيء؛ بمعنى أنه سيلوم وإن لم يكن محل لوم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾.

٥- ومنها: أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله؛ ولكن حججهم باطلة.

ويستخرج على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه المخالفين التي يدعوها حججاً لينقُضَ عليهم منها، فيبطلها؛ قال الله تعالى: ﴿بَلْ نَقُذِّرُ بُلْمِي عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْأَوَّلُ مِمَّا نَقُضُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨].

٦- ومن هو الله الأمانة وجوب تنفيذ شريعة الله عز وجل، وألا يخشى الإنسان لومة لائم.

٧- ومنها: وجوب خشية الله تعالى؛ لأنه هو الذي بيده النفع، والضرر.

٨- ومنها: نعمة الله - تبارك وتعالى - على هذه الأمة، وفضله، وإحسانه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنَىٰ عَلَيْكُمْ﴾.

٩- ومنها: إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنَىٰ... وَلَكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

١٠- ومنها: أن تنفيذ أوامر الله، وخشيته سبب للهداية؛ والهداية نوعان: هداية علمية؛ وهداية عملية؛ ويقال: هداية الإرشاد؛ وهداية التوفيق.

فـ(الهداية العلمية) معناها: أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه لأموار دينه ودنياه.

وـ(الهداية العملية) أن يوفق للعمل بهذا العلم.

الأولى: وسيلة، والثانية: غاية؛ ولهذا لا خير في علم بدون عمل؛ بل إن العلم بدون عمل يكون وبالاً على صاحبه؛ والهداية هنا شاملة للعلمية والعملية؛ ووجه كونها شاملة: أنهم لم يعلموا أن مرضاة الله بالتوجه إلى الكعبة إلا بما علمهم الله؛ ثم إن الله وفقهم للعمل به؛ فلم يمانعوا أبداً؛ بل إن أهل قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر، وكانوا متجهين إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة؛ فصار الإمام نحو الجنوب، والمأمومون نحو الشمال؛ هذه هداية عملية عظيمة؛ لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضيقات يدل على قوة إيمانهم، وثقتهم بربهم سبحانه وتعالى؛ وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمثل الأمر؛ وسيجعل

الله له من أمره يسراً؛ لأن تقوى الله فيها تيسر الأمور؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

١١. ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ
آيَاتِنَا وَزَكَاةً وَيَسَّيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ﴾؛ هذه أيضاً منة رابعة ووجهت إلى المؤمنين؛ والثلاث قبلها هي: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنَنَ فِتْنَتِي عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٠]؛ يعني: أن نعمة الله عز وجل علينا بالتوجه إلى الكعبة بدلاً عن بيت المقدس عظيمة، كما أن نعمته علينا بالرسول ﷺ عظيمة؛ و«الإرسال» بمعنى: البعث؛ يعني أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ يعني: يقرأ عليكم آياتنا؛ أي: بها كما سمع.

قوله تعالى: ﴿وَيَزَكِّيْكُمْ﴾ أي: ويطهركم، وينمي أخلاقكم ودينكم.

قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن؛ وكان العرب أميين لا يقرؤون ولا يكتبون إلا النادر منهم.

قوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرِ﴾: هي أسرار الشريعة، وحسن التصرف بوضع كل شيء في موضعه اللائق به - بعد أن كانوا في الجاهلية يتصرفون تصرفاً أهوج من عبادة الأصنام، وقتل الأولاد، والبني على العباد.

قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ أي: من أمور الدين والدنيا؛ وهذه الجملة لتقرير ما سبق من تعليمهم الكتاب، والحكمة.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا﴾؛ لأن هذه الآية متعلقة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنَنَ فِتْنَتِي عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]؛

فإن هذا من تمام النعمة؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبد بها شرع؛ ولا يمكن أن نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبه به، وهذا مما لا يرضاه إلا بواسطة الرسل؛ ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف كيف يعبد الله؛ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله؛ لكان كل واحد يقول: هذا هو الصواب؛ ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتا أمة واحدة؛ فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله؛ ومثل يسير بين ذلك: لو أمرنا بالتطهر للصلاة - ولم يبين لنا الكيفية - لتنازع الناس في ذلك؛ وأخذ كل برأيه؛ فافترقت الأمة؛ فلو لا أن الله أبان لنا كيف نعبد ما عرفنا كيف نعبد، فهذا من نعمة الله علينا من إرسال هذا الرسول ﷺ الذي بين لنا كل شيء؛ ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: «تركنا رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم»^(١)؛ حتى الطيور في السماء علمنا عنها الرسول ﷺ.

٢- ومن فوائد الآيات: أن كون الرسول ﷺ منا يقتضي أن تكون قريش أول من يصدق به؛ لأنهم يعرفونه، ويعرفون نسبه، ويعرفون أمانته؛ ولهذا ويخهم الله تعالى على الكفر به، ووضفه بالضلال والجنون، فقال جل وعلا: ﴿ مَا حَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢٢]، وقال جل وعلا: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُونٍ ﴾ [التكوير: ٢٢].

٣- ومنها: أن النبي ﷺ بلغ جميع ما أوحى إليه على وجه الكمال؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا ﴾؛ فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها؛ ولهذا القرآن - والحمد لله - مبين لفظه ومعناه؛ ليس فيه شيء يشبهه على الناس إلا اشتباهاً نسبياً بحيث يشبهه على شخص دون الآخر، أو في حال دون الأخرى؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ (٧) ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (٨) ﴿ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا يَأْتِيهِ ﴾ [القيامة: ١٧ - ١٩].

٤- ومنها: أن من فوائد رسالة النبي ﷺ حصول العلم؛ لأن هذه الآيات كلها علم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا ﴾.

٥- ومنها: أن ما جاء به النبي ﷺ فهو من آيات الله الدالة على كمال ربوبيته، وسلطانه، ورحمته، وحكمته سواء كان من الآيات الكونية، أو الشرعية؛ لكن منها ما هو بين ظاهر؛ ومنها ما يخفى على كثير من الناس إلا الراسخين في العلم؛ ومنها ما هو بين ذلك.

٦- ومنها: أن الشريعة التي جاء بها النبي ﷺ كلها تركية للأمة، وتنمية لأخلاقها، ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة؛ أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة؛ فالخير فيه مصالح ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ ولهذا حرم؛ الحجر على السفه فيه مصالح وفيه مفاسد؛ لكن مصالحه راجحة؛ فلذلك

قدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة - فليس فيها مفسد، كعبادة الله مثلاً؛ هذه قاعدة الشريعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَزَكَّيْكُمْ﴾.

٩- ومن فوائد الآية: أن كل ما فيه تزكية للنفوس، فإن الشريعة قد جاءت به؛ لقوله تعالى: ﴿وَزَكَّيْكُمْ﴾.

٨- ومنها: أن وظيفة الرسول ﷺ ومهمته التي جاء بها: أنه يعلمنا الكتاب والحكمة.

٩- ومنها: الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ﴾ - أهل التأويل الذين يؤولون آيات الصفات - لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لَعَلَّمَنَا إياه النبي ﷺ؛ فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول ﷺ؛ وأهل التجهيل - وهم طائفة يقولون: «إن الرسول ﷺ وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها؛ فلا يدرون ما معناها؛ حتى النبي ﷺ يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري معناها!!!»

١٠- ومن فوائد الآية: أن الرسول ﷺ علم الأمة لفظ القرآن ومعناه؛ ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئاً من المعنى سألوه فعلمهم؛ ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون؛ لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم، يعرفون معناه، ومغزاه، وأسبابه.

١١- ومنها: اشتغال الشريعة على الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛ فالشريعة متضمنة للحكمة تضمناً كاملاً؛ فما من شيء من أمورها ولا منهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة؛ لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم؛ وهو طاعة الله ورسوله ﷺ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهي ثابتة فيما نعقل حكمته، وفيما لا نعقلها؛ ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟» قالت: كان يصيبننا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة^(١)؛ فبينت الحكمة من ذلك؛ وهو طاعة الله ورسوله ﷺ؛ وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناه أو لم يُعقل.

١٢- ومن فوائد الآية: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكُم مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾؛ وهو مما يدل على نقص الإنسان، حيث كان الأصل فيه الجهل؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ [النحل: ٧٨]؛ ثم قال عز وجل: ﴿وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: ٧٨]؛ فبين طرق العلم: السمع والبصر؛ وبها الإدراك؛ و﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾؛ وبها الوعي والحفظ.

١٣- ومنها: فضل الله عز وجل، حيث علمنا ما لم تكن نعلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكُم مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾؛ وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنيا والآخرة.

إذا قال قائل: «اضربوا لنا مثلاً» فماذا نقول؟

فالجواب: أن كل الشريعة مثال؛ فإننا لا نعرف كيف نصلي إلا بتعليم الرسول ﷺ؛ ولا كيف نتوضأ، ولا مقدار الواجب في الأموال من الزكاة، ولا من تُصرف إليهم الزكاة، ولا غير ذلك من أمور الشريعة إلا بتعليم الرسول ﷺ؛ وهناك أحكام قدرية لا نعرفها أيضاً علمنا الله سبحانه وتعالى إياها، كابتداء الكون ونهايته: كخلق السموات، والأرض؛ واليوم الآخر؛ إذن فعلونا الشرعية والقدرية متلقاة من الرسول ﷺ؛ وليس لنا علم بها قبل تعليم النبي ﷺ.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾؛ «اذكروني» فعل أمر؛ فيه نون الوقاية؛ والياء مفعول به؛ والواو فاعل؛ وجواب فعل الأمر: ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾.

فقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ عمل وجزاء؛ العمل: ما أفاده قوله تعالى: ﴿اذكروني﴾؛ والجزاء: ما أفاده قوله تعالى: ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾؛ وذكر الله يكون بالقلب، واللسان، والجوارح.

وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ فيها قراءة بفتح الياء؛ وقراءة بإسكانها؛ لأن ياء المتكلم من حيث اللغة العربية يجوز إسكانها وفتحها، وحذفها تخفيفاً؛ لكنها في القرآن تتوقف على السماع.

قوله تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾؛ «واشكروا» فعل أمر من «شكر»؛ أي: قوموا بالشكر؛ و﴿لِي﴾ اللام للاختصاص؛ و(الشكر): هو: القيام بطاعة المنعم؛ وقد اختلف علماء العربية هل: ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ بمعنى «اشكروني»؛ أي: إن الفعل يتعدى بنفسه تارة، وباللام أخرى؛ أو أن بينها فرقاً؟ فقال بعضهم: هي بمعناها، فيقال: شكره؛ ويقال: شكر له؛ وقال بعضهم: إنها ليست بمعناها؛ وأن «شكر» تتعدى بنفسها دائماً، وأن المفعول هنا في نحو ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ محذوف؛ يعني: اشكروا لي ما أنعمت عليكم، أو نعمتي، أو ما أشبه ذلك؛ والخلاف في هذا قريب؛ لأن الجميع متفقون على أن المراد شكر الله عز وجل على نعمته.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُونِ﴾؛ «لا» ناهية؛ والنون هنا نون الوقاية، وليست نون الإعراب؛ ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ﴾ [الذاريات: ٥٩]؛ ولهذا كانت مكسورة فيها؛ و﴿لا تكفرون﴾ أي لا تجحدوني، أو تجحدوا نعمتي؛ بل قوموا بشكرها، وإظهارها.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: وجوب ذكر الله؛ للأمر به؛ فمطلق الذكر واجب: أي: يجب على كل إنسان أن يذكر ربه؛ بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله فيه، ولا يصلي على النبي ﷺ إلا كان عليه ثرة - أي خسارة، وحسرة يوم القيامة -؛ فالعبد مأمور بذكر الله؛ لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام؛ وإلى واجب من واجباته؛ وإلى سنة من سنته - بحسب ما تقتضيه الأدلة؛ إنها مطلق الذكر حكمه: أنه واجب.

٢- ومنها: أن من ذكر الله ذكره الله؛ لقوله تعالى: ﴿اذْكُرْكُمْ﴾؛ وكون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره؛ ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي؛ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ»^(١)؛ وذكر الله يكون بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ فالأصل ذكر القلب كما قال ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(٢) فالمدار على ذكر القلب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَبْلَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [الكهف: ٢٨] وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جداً، كجسد بلا روح؛ وصفة الذكر بالقلب: هي التفكير في آيات الله، ومحبه، وتعظيمه، والإنابة إليه، والخوف منه، والتوكل عليه، وما إلى ذلك من أعمال القلوب؛ وأما ذكر الله باللسان: فهو النطق بكل قول يقرب إلى الله؛ وأعلاه قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ وأما ذكر الله بالجوارح فيكل فعل يقرب إلى الله: القيام في الصلاة، والركوع، والسجود، والجهد، والزكاة، كلها ذكر لله؛ لأنك عندما تفعلها تكون طائعاً لله؛ وحينئذ تكون ذاكراً لله بهذا الفعل؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٤٣]؛ ولقد ذكر الله أكبرُ [العنكبوت: ٤٥]؛ قال بعض العلماء: أي: لما تضمنته من ذكر الله أكبر؛ وهذا أحد القولين في هذه الآية.

٣- ومن فوائد الآية: فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛ فليس الشأن بأن تذكر الله أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عز وجل، وأن يحبك الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ فقال تعالى: ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾ لأن هذا هو الغاية المطلوبة.

٤- ومنها: وجوب الشكر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾؛ و«الشكر» يكون بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ ولا يكون إلا في مقابلة نعمة؛ فسيبه أخص من سبب «الحمد»؛ ومتعلقه أعم من متعلق «الحمد»؛ فيختلفان إذن من حيث السبب؛ ويختلفان من حيث المتعلق؛ فسبب «الحمد» كمال المحمود وإنعامه المحمود؛ فإذا كان سببه إنعام المحمود كان (الحمد) من (الشكر)؛

(١) رواه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (٢٦٧٥).

(٢) سبق تخريجه.

أما (الشكر) فسيبه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلق «الحمد» فيكون باللسان فقط؛ وأما متعلق «الشكر» فتلاثة: يكون باللسان، والقلب، والجوارح؛ وعليه قول الشاعر:

أَفَادْتُكُمْ النِّعْمَاءَ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحْجِبَا

قوله: - «يدي»: هذا الشكر بالجوارح؛ و«لساني»: هذا الشكر باللسان - يعني القول؛ و«الضمير المحجب» يعني: القلب.

والشكر بالقلب: أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل وحده؛ فيحب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنعام؛ ولهذا ورد في الحديث: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَفْعَلُكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ»^(١)؛ فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله سبحانه وتعالى؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها.

وأما الشكر باللسان: بأن يتحدث الإنسان بنعمه لا افتخاراً؛ بل شكراً؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]؛ وقال رسول الله ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ»^(٢).
وأما الشكر بالجوارح: بأن يقوم الإنسان بطاعة الله، ويصرف هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة.

٥ ومن فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾ يعني: غلصين لله عز وجل؛ لأن الشكر طاعة؛ والطاعة لا بد فيها من الإخلاص، كما قال تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ﴾ [الكهف: ١١٠].

٦ ومنها: تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا﴾ ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يجب أن يرى أثر نعمته عليه؛ فإذا أنعم الله عليه يعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه.

أولاً: على سلوكه هو بنفسه؛ بحيث يكون معروفاً بعلمه وعمله به.

ثانياً: بنشر علمه ما استطاع، سواء كان ذلك على وجه العموم أو الخصوص.

ثالثاً: أن يدعو إلى الله على بصيرة؛ بحيث إنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع حتى في المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى وليمة مثلاً، ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم؛ وبعض أهل العلم يكون معه كتاب، فيقرأ الكتاب على الحاضرين، فيستفيد، ويفيد؛ وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عودهم على هذا،

(١) ضعيف: رواه الترمذي (٣٧٨٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٠٨)، والحاكم في «المستدرک» (٤٧١٦)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٧٦).

(٢) صحيح: رواه الترمذي (٣١٤٨)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، وأحمد في «مسنده» (١٥)، وصححه الألباني في تعليقه على السنن.

فصاروا يرقبونه منه؛ أما إذا لم يعودهم فإنه قد يشغل عليهم بهذا، ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإيراد يورده - سؤالاً مثلاً - حتى يفتح المجال للناس، ويسألون، ويتفهمون؛ لأن بعض طلبة العلم تذهب بمجالس العامة لا ينتفع الناس بها؛ وهذا لا شك إنه حرمان - وإن كانوا لا يأمنون إذا لم يأتوا بما يوجب الإنم؛ فالذي ينبغي لطالب العلم - حتى وإن لم يُسأل - أن يورد هو سؤالاً لأجل أن يفتح الباب للحاضرين، فيسألوا؛ وقد جاء جبريل إلى النبي ﷺ يسأله عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة، وأماراتها؛ وقال النبي ﷺ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١)؛ مع أن الذي يجب الرسول ﷺ؛ ولكن جعله معلماً وهو يسأل؛ لأنه هو السبب في هذا التعليم.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ سبق أن الكلام إذا صُدِّرَ بالنداء فهو دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه؛ وسبق بيان فوائد تصدير الخطاب بوصف الإيمان.

قوله تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ أي: اجعلوا الصبر عوناً لكم؛ وكذلك استعينوا بالصلاة؛ وسبق الكلام على نظير هذه الجملة (٤).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾: هذه بشرى عظيمة لمن صبر؛ وقال تعالى: ﴿مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن الصلاة من الصبر؛ لأنها صبر على طاعة الله.

الوجه الثاني: أن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة؛ لأن الصبر مُرٌّ كما قال الشاعر:

الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقُهُ لَكِنَّ عَوَاقِبَهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ

فهو مُرٌّ يكابده الإنسان، ويعاني، ويصابر، ويتغير دمه حتى من يراه يقول: هذا مريض.

الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى بدليل أنه ثبت عن

النبي ﷺ أن الإنسان المصلي يتاجي ربه، وأن الله قبل وجهه - وهو على عرشه سبحانه وتعالى.
الفوائد:

١- من فوائد الآية فضيلة الإيثار، وأنه من أشرف أوصاف الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾.

٢- ومنها: الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

٣- ومنها: بيان الآثار الحميدة للصلاة، وأن من آثارها الحميدة: أنها تعين العبد في أموره.

٤- ومنها: جواز الاستعانة بغير الله فيما يمكن أن يعين فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥] وجاء في الحديث: «وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهِ مَنَاعَهُ صَدَقَ».

٥- ومنها: أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيثار؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا...﴾ إلخ.

٦- ومنها: فضيلة الصبر؛ لأنه يعين على الأمور؛ والصبر ثقيل جداً على النفس؛ لأن الإنسان إذا أصابه ضيق أو بلاء ثقل عليه تحمله، فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿تِلْكَ مِمَّنْ آتَيْنَا النَّبِيَّ تَوْحِيدًا لِّإِلَهِكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [مؤد: ٤٩]؛ فقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ﴾ إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ يحتاج إلى صبر وتحمل؛ لأنه سيجد من يتنازع ويضاد؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ۝١٣ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ ءَايَةً أَوْ كُفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٣، ٢٤]؛ إذن الصبر شاق على النفوس؛ لكن يجب على الإنسان أن يصبر؛ ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير؛ والذي يصبر أيضاً غالباً ينتظر الفرج لاسيما إذا صبر بإخلاص وحسن نية؛ وانتظار الفرج عبادة، وباب للفرج؛ لقول النبي ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ؛ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ؛ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١)؛ لأنه إذا كان منتظراً للفرج هان عليه الصبر؛ لأنه يؤمل أن الأمور ستزول، وأن دوام الحال من المحال؛ فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة ويؤمل الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيراً؛ وهذه لا شك من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام، ودليل على أن الأمور تسهل بالصبر؛ مهما بلغت الأمور أصبر فتهدأ؛ ولهذا جعل الله الصبر عوناً.

٧- ومن فوائد الآية أن في الصبر تنشيطاً على الأعمال والثبات عليها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾؛ فإذا آمن الإنسان بأن الله معه ازداد نشاطاً وثباتاً؛ وكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان مسدداً له، ومؤيداً له، ومصبراً له، لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها؛ ولهذا لما جاء

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٨٠٤)، والقضاة في «مسند الشهاب» (٧٤٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٧٤)، وقال الشيخ شعيب: صحيح.

النبي ﷺ إلى قوم يتناضلون قال: «ارموا بني إسماعيل فإن أبناكم كان رايماً وأنا مع بني فلان» قال الآخرون: يا رسول الله، إذا كنت معهم فلا تناضل؛ فقال: «ارموا وأنا معكم كلكم»^(١).

٨ - ومن فوائد الآية إثبات معية الله سبحانه وتعالى؛ ومعيته تعالى نوعان:

النوع الأول: عامة لجميع الخلق، ومقتضاها الإحاطة بهم علماً، وقدرة، وسلطاناً، وسمعاً، وبصراً، وغير ذلك من معاني ربوبيته؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِمُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادُّهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَأْكَنُوا﴾ [المجادلة: ٧].

والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصر، والتأييد؛ وهي نوعان: مقيدة بوصف، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]؛ ومقيدة بشخص، كقوله تعالى لموسى وهارون: ﴿وَإِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، وقوله عن نبيه محمد ﷺ: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ

أَحْيَا وَلَكِنَّ لَشَعْرُوتَ﴾ [البقرة: ١٥٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾؛ ﴿لَا﴾ نافية؛ ولهذا جازمت الفعل؛ وعلامة جزمه حذف النون.

قوله تعالى: ﴿لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: فيمن يقتل في سبيل الله؛ وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

قوله تعالى: ﴿أَمُوتَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم أموات.

فإن قال قائل: كيف لا نقول «أموات» وقد ماتوا؟

فالجواب: أن المراد هنا: لا تقولوا: أموات موتاً مطلقاً - دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد؛ فهذا موجود؛ ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفنهم، وكانوا باقين يأكلون ويشربون؛ ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَا﴾ يعني: بل هم أحياء؛ فـ ﴿أَحْيَاءُ﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ وهي جمع «حي»؛ والمراد: أحياء عند ربهم، كما في آية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها؛ ولا تحتاج إلى أكل، وشرب، وهواء، يقوم به الجسد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: لا تشعرون

(١) رواه البخاري (٢٧٤٣)، وأحمد في «مسنده» (١٦٥٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٦٩٣).

بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها.
الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: النهي عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات؛ وهو يشمل القول بالقلب؛ وهو الاعتقاد، والقول باللسان؛ وهو النطق.
- ٢- ومنها: التنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ وقد سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِكَلِمَةٍ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١)؛ وهذه مسألة مهمة؛ لأن كثيراً من الناس قد يقصد أن هذا جهاد، فيخرج؛ لأنه جهاد وقتال لأعداء الله؛ لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله؛ أي: في الطريق الموصل إلى الله أبلغ.
- ٣- ومن فوائد الآية: إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة برزخية لا تماثل حياة الدنيا؛ بل هي أجل، وأعظم، ولا تعلم كيفيتها.
- ٤- ومنها: أن ثواب الله سبحانه وتعالى للعامل أجل وأعلى؛ وذلك؛ لأن الشهيد عرض نفسه للموت ابتغاء ثواب الله؛ فأثابه الله، حيث جعله حياً بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].
- ٥- ومنها: إثبات الحياة البرزخية؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه إذا دفن الإنسان رد الله عليه روحه، وجاءه ملكان يسألانه عن: ربه، ودينه، ونبيه.
- ٦- ومنها: إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾.
- ٧- ومنها: أن أحوال البرزخ وعالم الغيب غير معلومة لنا، ولا نشعر بها إلا ما علمنا الله ورسوله ﷺ.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْشَّرَاتِ وَيَشِيرُ الصَّابِرِينَ ۝١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿البقرة: ١٥٥، ١٥٦﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ...﴾ هذه مصائب خمس؛ والجملة هنا مؤكدة

بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، والنون؛ والتقدير: والله لنبلونكم؛ والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح؛ و«نبلو» بمعنى: نخبر.

وقوله تعالى: ﴿يَتَّقُوا﴾: التنكير هنا للتقليل؛ ويحتمل أن يكون للتكثير.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ لَقُوفٌ﴾ أي: الذُّعُرُ؛ وهو شامل للخوف العام، والخوف الخاص؛ الخوف العام: كأن تكون البلاد مهددة بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون الإنسان مُبتلى في نفسه بما يخيفه ويروعه.

وقوله تعالى: ﴿وَالْجُوعُ﴾: هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهاؤه؛ وضده «الشبع»؛ وله أسباب؛ السبب الأول: قلة الطعام؛ والسبب الثاني: قلة المال الذي يحصل به الطعام؛ والسبب الثالث: أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الطعام إما لقلة الشهية؛ وإما للعجز عن استساغته لسدِّ في الحلق، أو قروح في المعدة، أو غير ذلك؛ والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه؛ بل كل المصائب لا يدرك أثرها إلا من جربها؛ أما من لم يجرب فإنه لا يشعر بأثار المصائب؛ ولهذا قيل: ويضدها تبين الأشياء.

وقوله تعالى: ﴿وَنَقَصَ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾؛ «الْأَمْوَالِ» جمع «مال»؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من نقود، ومتاع، وحيوان.

وقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْفُسُ﴾ جمع «نفس»؛ والمراد: الأرواح، كالأمرض الفتاكة التي تهلك بها أُمم، مثل الطاعون وغيره.

وقوله تعالى: ﴿وَالشَّرَائِطُ﴾ جمع «ثمرة»؛ وهي ما ينتج من أشجار النخيل، والأعناب، وغيرهما، بأن تأتي كوارث تنقص بها هذه الثمار، أو تلتف.

وقوله تعالى: ﴿وَنَسِيَ الْفَصِيرَاتِ﴾ أي أخبرهم بما يسرهم؛ وسبق معنى الصبر وأقسامه.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا﴾ أي: من هذه المصائب التي ذكرها في الآية الأولى.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي: بقلوبهم وألسنتهم: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾: اللام للملك؛ يعني: إِنَّا مَلِكُ اللَّهِ يفعل بنا ما يشاء.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أي: صاترون إليه في جميع أمورنا دنيا وآخرة؛ فترجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها؛ فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾، وبين الإيمان بالجزاء الذي يستلزم العمل الصالح؛ لأنهم يقولون: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾؛ فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه ويده؛ وتقديم المتعلق يفيد: الحصر؛ أي: راجعون إليه لا إلى غيره، ومناسبة رءوس الآي.

الفوائد:

١- من فوائد الآيتين: ابتلاء العباد بما ذكر الله من الخوف، والجوع، ونقص الأموال،

والأنفس، والثمرات، وهو لمن وقع به ظاهر؛ ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار، والخوف أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين أُتِلُوا.

٢- ومنها: أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين: صابر، وساخط؛ وقد جاء في الحديث: «مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا؛ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»^(١)؛ فالصبر على المصائب واجب؛ وقد ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات:

المقام الأول: الصبر؛ وهو واجب.

المقام الثاني: الرضا؛ وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه والصبر: أن الصابر: يتجرع مرارة الصبر، ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن المصيبة باردة على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالاً من الصابر.

المقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله على المصيبة.

فإن قيل: كيف يشكره على المصيبة؟

فالجواب: أن ذلك من وجوه:

منها: أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا إلى مصيبة الدين؛ فتكون أهون، فيشكر الله أن لم يجعل المصيبة في الأشد.

ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم المصائب كثُر الثواب؛ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات أنها أُصِيبَتْ بمصيبة ولم يظهر عليها أثر الجرح؛ فقيل لها في ذلك، فقالت: إن حلاوة أجراها أنستني مرارة صبرها.

المقام الرابع: السخط، وهو محرم، بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِذُخْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(٢).

٣- ومن هوائد الأيتيم، البشري للصابرين لقوله تعالى: «وَيَسِّرَ الصَّابِرِينَ».

٤- ومنها: أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله بقلوبهم وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب؛ لقوله تعالى: «وَيَسِّرَ الصَّابِرِينَ»^(٣) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

٥- ومنها: مشروعية هذا القول؛ وقد جاءت السنة بزيادة: «اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي» - أي أثني عليها - «وَأَخْلِفْ لِي» بقطع الهزمة - أي: اجعل لي خلفاً خيراً منها^(٤) والدليل على هذا: قصة أم سلمة رضي الله عنها: كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلمة محبة شديدة؛ ولما مات - وكان النبي ﷺ قد

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٩٦)، وابن ماجه (٤٠٣١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٢١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٧٨٢)، وصححه الألباني في «الصحيح» (١٤٦).

(٢) رواه البخاري (١٢٣٢)، ومسلم (١٠٣).

(٣) رواه مسلم (٩١٨)، وأحمد في «مسنده» (١٦٣٨٨)، والطبراني في «مسنده» (١٣٤٩).

حدثنا بهذا الحديث - قالت: «اللَّهُمَّ اجْزِني في مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا مِنْهَا»؛ فكانت تفكر في نفسها وتقول: من يصير خيرًا من أبي سلمة!! وهي مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي ﷺ حق؛ لكن لا تدري من هو؛ وما كان يجول في فكرها أن الرسول ﷺ سيكون هو الخلف؛ فأخلف الله لها خيرًا من زوجها؛ فإذا قالها الإنسان مؤمنًا محتسبًا، أجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها.

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾؛ الإشارة إلى ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا...﴾ [البقرة: ١٥٦] إلخ؛ وجاءت بلفظ الإشارة للبعد للدلالة على علو مرتبتهم، ومنزلتهم، ومقامهم؛ و﴿عَلَيْهِمْ﴾ خبر مقدم؛ و﴿صَلَوَاتٌ﴾ مبتدأ مؤخر؛ ولكنه مبتدأ ثانٍ؛ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول: ﴿أُولَئِكَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿صَلَوَاتٌ﴾ اختلف العلماء في معناها؛ ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها: الثناء عليهم في الملاء الأعلى؛ والمعنى: أن الله ينثي على هؤلاء في الملاء الأعلى رفعاً لذكرهم، وإعلاءً لشأنهم. وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ عطفها على ﴿الصلوات﴾ من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الثناء عليهم في الملاء الأعلى من الرحمة.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾، «أولاء»: اسم إشارة تعود إلى ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]؛ وهي مفيدة للحصر؛ وطريقه: ضمير الفصل؛ و﴿الْمُهْتَدُونَ﴾ أي: الذين اهتدوا إلى طريق الحق؛ فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: بيان حكمة الله عز وجل فيما يتلى به العباد.
- ٢ - ومنها: عظم ثواب الصبر؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾.
- ٣ - ومنها: إثبات رحمة الله عز وجل؛ وهي صفة حقيقية ثابتة لله؛ بها يرحم من يشاء من عباده؛ ومن آثارها حصول النعم واندفاع النقم.
- ٤ - ومنها: الثناء على الصابرين بأنهم هم المهتدون، الذين اهتدوا إلى ما فيه رضا الله وثوابه.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾: جبلان معروفان؛ يقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: قعيقعان؛ وهما شرقي الكعبة؛ وقد كانت أم إسماعيل عليه السلام تصعد عليهما لتحسّن هل حولها أحد؛ وذلك بعد أن نفذ منها التمر والماء، وتقلص لبنها، وجاع ابنها؛ والقصة مطولة في «صحيح البخاري».

قوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، «مِنْ» للتبعية - يعني: بعض شعائر الله؛ و«الشعائر» جمع شعيرة؛ وهي التي تكون علامة في الدين؛ يعني: من معالم الدين الظاهرة؛ لأن العبادات عبادات خفية بين الإنسان وربه؛ ومنها عبادات علم ظاهر بين - وهي الشعائر.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر؛ بل المراد: الطواف بهما من الشعائر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾؛ وأضيف الـ «شعائر» إلى «الله»؛ لأنه هو الذي شرعها وأثبتها، وجعلها طريقاً موصلاً إليه.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ﴾؛ «حج» في اللغة بمعنى: قصد؛ إذن «حَجَّ الْبَيْتَ» أي: قصده لأداء مناسك الحج؛ و«الْبَيْتَ» هو بيت الله؛ أي: الكعبة.

قوله تعالى: ﴿أَوْ اعْتَمَرَ﴾؛ «أَوْ» للتويع؛ لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجاً؛ وإما أن يكون معتمراً؛ و«العمرة» في اللغة: الزيارة؛ والمراد بها: زيارة البيت لأداء مناسك العمرة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾: «لا» نافية للجنس؛ و«جُنَاحَ» اسمها؛ وخبرها «أَنْ» وما دخلت عليه؛ أي: لا جناح عليه في التطوف بهما؛ والـ «جُنَاحَ» هو الإثم؛ يعني: فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما؛ وإنما نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتخرجون من الطواف بهما.

قوله تعالى: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾: «يَطَّوَّفَ» أصلها يتطوف؛ ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية؛ فصار «يَطَّوَّفَ»؛ و«بِهِمَا» المراد: بينهما، كما تفسره سنة النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ أي: ازداد خيراً في الطاعة؛ ويشمل الواجب والمستحب؛ وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب؛ و«مَنْ» شرطية؛ و«تَطَوَّعَ» فعل الشرط؛ وجواب الشرط جملة: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾؛ و«خَيْرًا» يجوز في إعرابها وجهان؛ الوجه الأول: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتقدير:

ومن تطوع بخير فإن الله شاكرٌ عليم؛ والوجه الثاني: أن تكون مفعولاً لأجله؛ أي: ومن تطوع لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكرٌ عليم.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ﴾ أي: فالله يشكر؛ وهو سبحانه وتعالى شاكر وشكور؛ وشكره تعالى أنه يثيب العامل أكثر من عمله؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله تعالى: ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: ذو علم؛ وعلمه تعالى محيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]؛ وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع فإنه معلوم عند الله، ولا يمكن أن يضيع منه شيء؛ يعني: إذا علم العامل أن الله تعالى شاكر، وأنه عليم، فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به، ويعطيه أكثر من عمله.

الفوائد

١- من فوائد الآية: مشروعية الطواف بين الصفا والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله؛ وهل هو ركن، أو واجب، أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة: فقال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به.

وقال بعضهم: إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم، ويصح الحج بدونه. وقال آخرون: إنه سنة وليس بواجب.

والقول بأنه سنة ضعيف جداً؛ لأن قوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ يدل على أنه أمر مهم؛ لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط؛ بل الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين.

بقي أن يكون متردداً بين الركن والواجب؛ والأظهر أنه ركن؛ لأن النبي ﷺ قال: «اسْمَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ»^(١)؛ وقالت عائشة: «والله! ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»^(٢).

فالأقرب أنه ركن؛ وليس بواجب؛ وإن كان الموفق - رحمه الله؛ - وهو من مشايخ مذهب الإمام أحمد - اختار أنه واجب يجبر بدم.

٢- من فوائد الآية: دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم بالطواف بالصفا، والمروة لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾؛ وعلى هذا فلا ينافي أن يكون الطواف بينهما ركنًا من أركان الحج، أو واجبًا من واجباته، أو مشروعًا من مشروعاته؛ وذلك أن أناسًا من

(١) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (٢٧٤٠٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٧٦٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٩١٤٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٦٨).

(٢) رواه البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٢٧٧).

الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهللون لمناة الطاغية المذكورة في القرآن؛ وهي في المشلل - مكان قرب مكة -، فكانوا يتخرجون من الطواف بالصفاء والمروة وقد أهلوا لمناة؛ فلما جاء الإسلام سألوا النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾؛ فعلى هذا يكون النفي هنا؛ لدفع ما وقع في نفوسهم من التخرج؛ لأنها من شعائر الله؛ وليس لبيان أصل الحكم.

وفيه سبب آخر لتخرج الناس من الطواف بهما: وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فكانوا يطوفون بهما كما كانوا يطوفون بالبيت أيضاً، فذكر الله عز وجل الطواف بالبيت، ولم يذكر الطواف بالصفاء والمروة؛ فقالوا: لو كان ذلك جائزاً لذكره الله عز وجل، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع؛ لأنه من أعمال الجاهلية؛ فلا تطوف؛ فأنزل الله هذه الآية.

وفيه أيضاً سبب ثالث؛ وهو أنه يقال: إنه كان فيها صنمان: إساف، ونائلة؛ وقيل: إنها كانا رجلاً وامراًة زنيا في جوف الكعبة؛ فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة؛ فكان من جهل العرب أن قالوا: «هذان مسخا حجارة؛ إذن لا بد أن هناك سراً، وسبباً، فاخرجوا بهما عن الكعبة، واجعلوهما على الجبلين: الصفا والمروة تطوف بهما، وتمسح بهما؛ وقد كان؛ وعلى هذا يقول أبو طالب:

وَحَيْثُ يُسَبِّحُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ
بِمَقْضَى السَّبْئُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ

و«مقضى السبول»: مجرى الوادي المعروف الذي بين الصفا والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثلاثة أسباب في نزول الآية؛ وأظهرها السبب الأول؛ على أنه لا مانع من تعدد الأسباب.

٣- ومن هوائد الآيات: أن الطواف بالصفاء والمروة من طاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.

٤- ومنها: أن الطاعة خير؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾؛ ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في حاله ومآله.

٥- ومنها: إثبات اسم «الشاکر» لله؛ لقوله تعالى: ﴿شَاكِرٌ﴾.

٦- ومنها: إثبات «العليم» اسمًا لله؛ لقوله تعالى: ﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.

٧- ومنها: إثبات صفة الشكر والعلم؛ لقوله تعالى: ﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾؛ لأنها اسمان دالان على الصفة؛ وعلى الحكم إن كان متعديًّا، فقوله تعالى: ﴿عَلِيمٌ﴾ يدل على العلم - وهذه هي الصفة؛ ويدل على الحكم بأنه يعلم كل شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَيْنِكُمْ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ أي: يخفون؛ لكنه لا يكون كتماناً إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.

قوله تعالى: ﴿مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾؛ ﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ جمع بينة؛ وهي صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: من الآيات البينات.

قوله تعالى: ﴿وَالْهُدَىٰ﴾ أي: العلم النافع الذي يهدي به الخلق إلى الله عز وجل.
قوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِكُمْ﴾ أي: أظهرناه؛ ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي: للناس عموماً؛ المؤمن، والكافر؛ فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧]؛ فكل الناس قد بين الله لهم الحق؛ لكن منهم من اهتدى؛ ومنهم من بقي على ضلاله.

قوله تعالى: ﴿فِي الْكِتَابِ﴾: المراد به: جميع الكتب؛ فهو للجنس؛ فما من نبي أرسله الله إلا ومعه كتاب، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥]، وكما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾؛ ﴿أُولَٰئِكَ﴾ مبتدأ؛ وجمله ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ خبره؛ والمبتدأ الثاني وخبره خبر «إن»؛ و﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ أي: يطردهم، ويبعدهم عن رحمته؛ لأن «اللعن» في اللغة: الطرد والإبعاد.

قوله تعالى: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ أي: يسألون لهم اللعنة؛ وهم أيضاً بأنفسهم يغيضونهم، ويعادونهم، ويتعدون عنهم.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: أن كتمان العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ من ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب.
- ٢- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿يَكْتُمُونَ﴾؛ والكاتم مريد للكم.
- ٣- ومنها: أن ما أنزل الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه؛ وهدي لا ضلالة فيه؛ لقوله

تعالى: ﴿وَمِنَ الْآيَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾؛ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مُفَصَّلٌ، وبيان مُجْمَلٌ؛ فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة؛ والمفصل هو أن يبين الله سبحانه وتعالى قضية معينة مفصلة مثل آيات الفرائض في الأحكام؛ فإنها مُفَصَّلَةٌ مُبَيَّنَةٌ لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ وهناك آيات مجملة عامة مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَقِفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]؛ فهو بيان عام؛ وكذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة، وأحياناً مجملة؛ وكل هذا يعتبر بياناً.

٤- ومن فوائد الآية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بياناً للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية؛ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ يكون الله سبحانه وتعالى ذكر شيئاً لا يريد؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية: الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم - كما قال شيخ الإسلام - أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق ومنه باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه.

٥- ومن فوائد الآية: الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق معناها؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ومنها: بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى؛ لأن الناس محتاجون إلى هذا؛ ولولا بيان الله سبحانه وتعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضأون، ولا كيف يصلون، ولا كيف يصومون، ولا كيف يحجون؛ ولكن من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك.

٧- ومنها: إثبات علو الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَّا أَزَلَّنَا﴾؛ والنزول إنما يكون من أعلى؛ وعلو الله بذاته ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

٨- ومنها: قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء؛ لأنه كتمان بعد بيان؛ ليس لهم أن يقولوا: «ما تكلمنا؛ لأن الأمر مشتبّه علينا»؛ فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد يعثر؛ لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بيّنه للناس يكون هذا أعظم قبحاً - والعياذ بالله.

٩- ومنها: وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت الحاجة بلسان الحال، أو بلسان المقال، ولسان الحال: أن ترى إنساناً يعمل عملاً ليس على الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق؛ ولسان المقال: أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول: «لا أدري»، أو «لا أعلم»؛ كذلك لو رأيت الناس عمّ فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين؛ فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب أن تبين.

١٠- ومن فوائد الآية: أن الكتب السماوية كلها بيان للناس، لأن قوله تعالى: ﴿فِي الْكِتَابِ﴾

المراد به الجنس لا العهد؛ فالله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله؛ أي: لم يترك الحق غامضاً؛ بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق؛ لأنه لو كان الأمر غامضاً لكان للناس حجة في أن يقولوا: ما تبين لنا الأمر.

١١- ومنها؛ أن الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة.

١٢- ومنها؛ أن هؤلاء الكافرين ملعونون؛ يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾.

١٣- ومنها؛ إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ وهي كل فعل يتعلق بمشيئته، مثل النزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده؛ والاستواء على العرش؛ والضحك؛ والكلام؛ والتعجب؛ وما إلى ذلك؛ كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية؛ واللعن منها؛ ويدل على أنه منها أن له سبباً؛ وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب، ويعدم بعدمه؛ إذن فاللعن من الأفعال الاختيارية.

١٤- ومنها؛ جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾؛ لأن من معنى ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز - ولو كان من المستحقين لللعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذا يموت عليه؛ قد يهديه الله، كما قال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ١٢٨]؛ وأما لعنه بعد موته أيجوز، أم لا يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول النبي ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»^(١)؛ وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاداً من أقاربه وأصحابه وأصدقائه؛ فيكون في ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٢)؛ وأي خير في كونك تلعن واحداً كافراً قد مات؛ وأما طريقته فالواجب التنفير عنها، والقدح فيها، وذمها؛ أما هو شخصياً فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه - وإن كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.

١٥- ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم؛ حيث كان من الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سُئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل مُعْتَنّاً، أو يريد الإيقاع بالمسئول، أو ضرب آراء العلماء بعضها

(١) سبق تحريجه.

(٢) سبق تحريجه.

بعض، أو يترتب على إجابته مفسدة، فلا يجاب حيثُ؛ وليس هذا من كتم العلم بل هو من مراعاة المصالح ودرء المفاسد.

مسألة: هل دفع الفتوى - وهو أن يحوّل المستفتي إلى غيره، فيقول: أسأل فلاناً، أو أسأل العلماء - اختلف فيها أهل العلم: أي: هل يجوز، أو لا يجوز؟

والصحيح: أنه لا يجوز؛ إلا عند الاشتباه فيجب؛ أما إذا كان الأمر واضحاً فإنه لا يجوز؛ لأنه يضيع الناس؛ لاسيما إذا كان الإنسان يرى أنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس؛ فإنه هنا تتعين عليه الفتوى؛ ويستعين الله عز وجل، ويسأل الله الصواب والتوفيق.

١٦- ومن فوائد الآيات: استحقاق الكاتمين لللعنة الله، ولعنة اللاعنين.

قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القاتل: قام القاتمون، أو يقوم القاتمون، ويدخل الداخلون.

فالجواب: لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قاتلاً به على الوجه الأكمل؛ قد تقول: «قام القاتمون» بمعنى: أنهم أتوا بالقيام على وجهه؛ فمعنى ﴿وَلَقَدْ كُذِّبُوا﴾ أي: الذين يعرفون من يستحق اللعنة، ويوجهونها إلى أهلها؛ فهم ذوو علم بالمستحق، وذوو حكمة في توجيه اللعنة إليه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ [النساء: ١٣٦] الآية؛ فناداهم باسم الإيمان، وأمرهم به؛ أي: بتحقيقهم والثبات عليه.

إذن هؤلاء الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون - والعياذ بالله - هذا الجزاء الوخيم من الله ومن عباد الله؛ وعكس ذلك الذين يبينون الحق - نسال الله أن يجعلنا منهم؛ فهؤلاء يكون لهم المودة، والمحبة من الله، ومن أولياء الله؛ وقد ورد في حديث أبي الدرداء الطويل: «إِنَّ الْعَالَمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْمَاءِ»؛ لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده مودته، ومحبته، والقبول له حتى في السماء؛ ونحن نعلم ذلك - وإن لم يرد به نص خاص - عن طريق القياس الجلي: فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه، ومن عباده؛ وهو الذي سبقت رحمته غضبه، فالذين يبينون البينات والهدى يستحقون أن يثني الله سبحانه وتعالى عليهم بدلاً من اللعنة، ويقربهم بدلاً من البعد.

١٧- ومن فوائد الآيات أنه يجب على من قال قولاً باطلاً ثم تبين له بطلانه أن يبينه للناس إلا إذا كان اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن يبين بطلان ما سبق؛ لأنه لا يلزم أي الاجتهاديين هو الصواب.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾: الاستثناء هنا متصل؛ لأنه استثناء من الكائمين؛ يعني إلا إذا تابوا؛ و«التوبة» في اللغة: الرجوع؛ وفي الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته؛ والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى بيانه ونشره.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أي أصلحوا عملهم ﴿وَيَبَيَّنُوا﴾ أي: وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه، وبيان معانيه؛ لأنه لا يتم البيان إلا ببيان المعنى؛ ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ يعني: الذين تابوا، وأصلحوا، وبيَّنوا ﴿أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ أي أقبل منهم التوبة؛ لأن توبة الله على العبد لها معنيان؛ أحدهما: توفيق العبد للتوبة؛ الثاني: قبول هذه التوبة، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨].

قوله تعالى: ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ﴾ صيغة مبالغة، ونسبة؛ لأن «فعال» تأتي للمبالغة، وتأتي للنسبة؛ فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة؛ وإن أطلقت فهي للنسبة؛ أو نقول: هي للمبالغة والنسبة بكل حال إلا أن يمنع من ذلك مانع كقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] فإن هذه للنسبة؛ ولا تصح للمبالغة لفساد المعنى بذلك؛ لأنها لو كانت للمبالغة لكان المنفي عن الله كثرة الظلم مع أنه جل وعلا ﴿لَا يَظْلِمُ شَيْئًا لِّدَرَرٍ﴾ وَإِنَّ تَكَّ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: ٤٠]؛ وقوله تعالى: ﴿التَّوَّابُ﴾ تصليح للأمرين جميعاً؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب؛ وهو ذو توبة على جميع العباد؛ وكذلك موصوف بكثرة توبته سبحانه وتعالى، وكثرة من يتوب عليهم: كم يفعل الإنسان من ذنب ويتوب فيتوب الله عليه؛ وكم من أناس أذنبا فتابوا فتاب الله عليهم؛ فلماذا جاء بلفظ: ﴿التَّوَّابُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿الرَّحِيمُ﴾ سبق الكلام عليه؛ وجمع بين التوبة والرحمة؛ لأن بالرحمة يكون الإحسان؛ وبالتوبة يكون زوال العقوبة؛ فجمع الله بينهما - فهو سبحانه يتوب - وإذا تاب سبحانه وتعالى على العبد رحم التائب، ويسره لليسرى، وسهل له أمور الخير؛ فحصل على الخير العظيم.

وفي هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ...﴾ [البقرة: ١٥٩]، وقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٥٩]؛ ولم يقل:

«نلعنهم»؛ وللالتفات فائدتان:

الأولى: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب أن يتنبه المخاطب لما حصل من التغير.
والفائدة الثانية: تكون بحسب السياق: ففي هذه الآية: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ الفائدة: التعظيم؛ لأن قوله: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ أبلغ في التعظيم من «أولئك نلعنهم»؛ لأن المتكلم إذا تحدث عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة، مثل قول الملك: إن الملك يأمركم بكذا وكذا؛ وأمر الملك بكذا وكذا - ويعني نفسه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن توبة الكائمين للعلم لا تكون إلا بالبيان والإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا﴾: ثلاثة شروط:

الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان.
الثاني: الإصلاح لما فسد بكتماهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد.
الثالث: بيان الحق غاية البيان.
وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات.

٢ - ومن فوائد الآية: أن كل ذنب - وإن عظم - إذا تاب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه.

٣ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما ﴿التَّوَّابُ﴾، و﴿الرَّحِيمُ﴾؛ ﴿التَّوَّابُ﴾ على من أذنب؛ ﴿الرَّحِيمُ﴾ على من أخلص وعمل؛ فالرحمة تجلب الخير؛ والتوبة تدفع الشر.

٤ - ومنها: إثبات صفتين من صفات الله؛ وهما: التوبة، والرحمة.

٥ - ومنها: إثبات حكمين من هذين الاسمين: أن الله يتوب، ويرحم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾.

٦ - ومنها: توكيد الحكم بما يوجبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

٧ - ومنها: كثرة توبة الله، وكثرة من يتوب عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿التَّوَّابُ﴾.

والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ فيرجع من الشرك إلى التوحيد؛ ومن الزنى إلى العفاف؛ ومن الاستكبار إلى الذل والخضوع؛ ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة؛ وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ والندم على الذنب؛ والإقلاع عنه في الحال؛ والعزم على أن لا يعود؛ وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه.

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله، وثواب الآخرة، وألا يحمله على التوبة خوف مخلوق، أو رجاء مخلوق، أو علو مرتبة، أو ما أشبه ذلك.

الشرط الثاني: الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعنى «الندم»: أن يتحسر الإنسان أن وقع منه هذا الذنب.

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم؛ لأن من لم يؤد الحق إلى العباد فإنه لم يقلع؛ فهو ليس شرطاً مستقلاً - كما قاله بعض العلماء؛ ولكنه شرط داخل في الإقلاع؛ إذ إن من لم يؤد الحق إلى أهله لم يقلع عن المعصية.

الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود؛ فإن لم يعزم فلا توبة، وليس من الشرط ألا يعود، فإذا صحّت التوبة ثم عاد إلى الذنب لم تبطل توبته الأولى؛ لكنه يحتاج إلى تجديد التوبة.

الشرط الخامس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ يعني: أن تكون في وقت قبول التوبة؛ وذلك بأن تكون قبل حضور الموت، وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإذا كان بعد حضور الموت لم تقبل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنِّ﴾ [النساء: ١٨]؛ وإذا كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أُمَّتِكَ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمْتِنَانًا تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِمْنِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]؛ وقول النبي ﷺ: «لَا تَنْقُطُ الْعِجْرَةُ حَتَّى تَنْقُطِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقُطِ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(١).

وإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟

نقول: للعلماء في هذا ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها تصح؛ والثاني: أنها تصح إن كان الذنب من غير الجنس؛ والثالث: لا تصح؛ والصحيح: أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق؛ فلا يستحق وصف التائب، ولا يدخل في مدح التائبين؛ لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين؛ ومثال ذلك: إذا تاب رجل من الزنى لكنه يتبع النساء بالنظر المحرم فإن توبته من الزنى تصح على القول الراجح؛ لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق؛ وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس، أي: إذا تاب من الزنى مع الإصرار على الربا فإنها تصح؛ لأن الربا ليس من جنسه؛ إلا على القول الثالث؛ الذي يقول لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب.

٨ - ومن فوائد الآية: عظم الكتمان؛ لأن الله ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة، والإصلاح، والبيان؛ لأن كتمانهم لما أنزل الله يتضمن إفساداً في الأرض وإضراراً للخلق؛ فتوبتهم منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم، مثال ذلك: قوم كتموا صفة النبي ﷺ، وقالوا: «ليس هو بالرسول الذي سيبعث»؛ فسيضل من الناس بناءً على قولهم عالم؛ فلا يكفي أن

(١) صحيح: رواه أبو داود (٢٤٧٩)، وأحمد في «مستدركه» (١٦٩٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧١١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٦٩).

يتوبوا، ويندموا، ويقلموا، ويُسَلِّموا، حتى يصلحوا ما أفسدوا من الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق؛ وإلا لم تصح التوبة.

٩- ومن هوائد الآيات: عظم العلم، وأنه حمل ثقل وعبء عظيم على من حمَّله الله سبحانه وتعالى إياه، وأن الإنسان على خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان؛ وسبق أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون، إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْأَشْجَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ
عَنَّهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧]

❖ التفسير ❖

الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق؛ وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: «الكفر» في اللغة بمعنى السر؛ ومنها كُفِّرَى النخل - أي: وعاء طلمعه - لستره الطلع؛ والمراد بالكفر في القرآن والسنة: جحد ما يجب لله سبحانه وتعالى من الطاعة والانقياد؛ وهو نوعان: إما تكذيب؛ وإما استكبار.

قوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ معطوفة على ﴿كَفَرُوا﴾ فلا محل لها من الإعراب؛ لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب؛ وجملة ﴿وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ حالية من الفاعل في ﴿وَمَاتُوا﴾؛ يعني أنهم - والعياذ بالله - استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم يزالوا على الكفر، ولم يتوبوا، ولم يرجعوا؛ وخبر ﴿إِنَّ﴾ جملة ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ مبتدأ ثانٍ؛ و﴿عَلَيْهِمْ﴾ جار ومجرور خبر مقدم لـ ﴿لَعْنَةُ﴾؛ و﴿لَعْنَةُ﴾: مبتدأ ثالث؛ والجملة من المبتدأ الثالث وخبره خبر المبتدأ الثاني: ﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر ﴿إِنَّ﴾.

وقوله تعالى: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ أي: طرده، وإبعاده عن رحمته؛ و﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾ أي: ولعنة الملائكة؛ والملائكة عالم غيبي خلُقوا من نور؛ وهم محجوبون عن الإنس؛ وربما يروهم إما على الصورة التي خلُقوا عليها، كما رأى النبي ﷺ جبريل على صورته التي خلُق عليها له ستائة جناح قد سد الأفق؛ وإما على صورة أخرى، كما رأى النبي ﷺ جبريل على صورة دحية الكلبي؛ وهم عباد الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ لا يأكلون، ولا يشربون؛ صُمِدُّ - أي لا أجواف لهم؛ والملائكة عليهم السلام لهم وظائف وأعمال

خصهم الله سبحانه وتعالى بها؛ فإسرافيل وميكائيل وجبريل موكلون بها فيه الحياة؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ...»^(١) الحديث؛ لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بها فيه الحياة؛ والبعث من النوم حياة؛ ولهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمل الإنسان بعد أن توفاه الله عز وجل بالنوم؛ وهؤلاء الثلاثة أحدهم مكلف بها فيه حياة القلوب - وهو جبريل - والثاني بها فيه حياة الأبدان - وهو إسرافيل - والثالث بها فيه حياة النبات - وهو ميكائيل -، وأفضلهم جبريل؛ ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٢﴾﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، ويقول تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾﴾ [مريم: ١٧]؛ فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي: عليهم لعنة الناس أجمعين؛ يلعنهم الناس - والعياذ بالله، ويمقتونهم؛ ولا سيما في يوم القيامة؛ فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق؛ فهم أعداء الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي في هذه اللعنة - والعياذ بالله؛ والمراد فيما يترتب عليها؛ فإنهم خالدون في النار التي تكون بسبب اللعنة.

قوله تعالى: ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾؛ أي: لا يخففه الله سبحانه وتعالى؛ وحذف الفاعل للعلم به.

قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ أي لا يمهلون؛ بل يؤخذون بالعقاب؛ من حين ما يموتون وهم في العذاب؛ ويحتمل أن المراد لا ينظرون بالعين؛ فلا ينظرون نظر رحمة وعناية بهم؛ وهذا قد يؤيد بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْحَسِبُ فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]؛ فإن هذا من احتقارهم وازدراؤهم أنهم يوبخون بهذا القول.

الفوائد:

- ١ - من هوائد الایمتین: أن الكافر مستحق للعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين.
- ٢ - ومنها: أنه تشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾؛ فلو رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفعت عنهم هذه العقوبة.
- ٣ - ومنها: إثبات الملائكة.
- ٤ - ومنها: أن الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾؛ وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ...﴾ [البقرة: ١٦٦] إلخ؛ فالكافر - والعياذ بالله - ملعون حتى ممن شاركه في كفره.
- ٥ - ومنها: أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في لعنة الله، وطرده، وإبعاده عن رحمته.

٦ - ومنها: أن العذاب لا يخفف عنهم، ولا يوماً واحداً؛ ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩]؛ لم يسألوا أن يرفع العذاب؛ ولم يسألوا أن يخفف دائماً؛ بل يخفف ولو يوماً واحداً من أبد الأبدين؛ يتمنون هذا؛ يتوسلون بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوماً واحداً من العذاب؛ ولكن يوبخون إذا سألوا هذا: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُم رُّسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [غافر: ٥٠]؛ فما يستطيع أحد أن يتصور كيف تكون حسرتهم حينئذ؛ يقولون: ليتنا فعلنا؛ ليتنا صدقنا؛ ليتنا اتبعنا الرسول؛ ولهذا يقولون: ﴿بَلَىٰ﴾؛ لا يستطيعون أن ينكروا أبداً؛ ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ [غافر: ٥٠] أي: أنتم؛ ولكن دعاء لا يقبل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا دُعَاؤُا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠] أي في ضياع - والعياذ بالله؛ والمقصود: أنه لا يخفف عنهم العذاب.

٧ - من فوائد الآيتين: أنهم لا ينظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من الإنظار؛ فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَتُحْتَأْتَبُهَا﴾ [الزمر: ٧١]؛ فمن يوم يجيئونها تفتح؛ أما أهل الجنة فإذا جاءوها لم تفتح فور مجيئهم، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَتُحْتَأْتَبُهَا﴾ [الزمر: ٧١]؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بالشفاعة، وبعد أن يقتصر من بعضهم لبعض؛ فإذا جاءوها هلبوا، ونقوا، ثم شفع النبي ﷺ في دخول الجنة؛ وحينئذ تفتح أبوابها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاللَّهُكَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُكَ﴾ الخطاب للبشر كلهم؛ أي: أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقاً؛ و﴿إِلَهٌ﴾ بمعنى مألوه؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و﴿المألوه﴾ معناه المعبود حباً وتعظيماً - وهو إله واحد؛ و﴿إلحكم﴾ مبتدأ؛ و﴿إِلَهٌ﴾ خبر؛ و﴿وَاحِدٌ﴾ صفة لـ ﴿إِلَهٌ﴾؛ وجملة ﴿إلحكم إله واحد﴾ طرفها الأول معرفة؛ والثاني نكرة موصوفة، ومؤكد بالوحدانية، يعني: أن إله الخلق إله واحد؛ ووحدانيته بالألوهية متضمنة لوحدانيته بالربوبية؛ إذ لا يُعبد إلا من يُعلم أنه رب.

ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصر، فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ وهذه الجملة تؤكد لما قبلها في المعنى؛ فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله.

وقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود حق إلا هو؛ وعلى هذا تكون ﴿لَا﴾ نافية للجنس؛

وخبرها مخلوف؛ والتقدير: لا إله حق إلا هو؛ وإنما قدرنا «حق»؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]؛ ولهذا قال الله تعالى عن هذه الآفة: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَمَا أَوْكَّرَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣]؛ وقد زعم بعضهم أن تقدير الخبر «موجود»؛ وهذا غلط واضح؛ لأنه يختل به المعنى اختلالاً كبيراً من وجهين:

الوجه الأول: أن هناك آفة موجودة سوى الله؛ لكنها باطلة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ [هود: ١٠١]، وكما قال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

الوجه الثاني: أنه يقتضي أن الآفة المعبودة من دون الله هي الله، ولا يخفى فساد هذا؛ وعليه فيتبين أن يكون التقدير: «لا إله حق»، كما فسرناه.

قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ خبر ثالث، ورابع لقوله تعالى: ﴿إِلَهُكُمْ﴾؛ ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو الرحمن الرحيم؛ فالوهيته مبنية على الرحمة؛ وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢، ٣]؛ فإن ذكر هذين الاسمين بعد الربوبية يدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة.

وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ اسمان من أسماء الله؛ أحدهما يدل على سعة رحمته - وهو ﴿الرَّحْمَنُ﴾؛ والثاني يدل على إيصال الرحمة - وهو ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ وأسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة؛ ودلالة تضمن؛ ودلالة التزام؛ فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن؛ ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام؛ مثال ذلك: «الخالق»؛ فهو دال على ذات متصفة بالخلق؛ وعلى صفة الخلق؛ فدلالته على الأمرين دلالة مطابقة؛ وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ وهي تدل على صفة العلم والقدرة دلالة التزام؛ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة.

و«الرحمة» تنقسم إلى عامة، وخاصة؛ فالعامة: هي التي تشمل جميع الخلق؛ والخاصة تختص بالؤمنين.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن إله الخلق إله واحد - وهو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.
 - ٢ - ومنها: إثبات اسم «الإله» و«الواحد» لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾؛ وقد جاء في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [إبراهيم: ٤٨]؛ فأثبت اسم «الواحد» سبحانه وتعالى.
 - ٣ - ومنها: اختصاص الألوهية بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.
- فإن قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون بهذه الآفة، فيدعونها، ثم يأتيهم ما دعوا به؛

فما هو الجواب؟

فالجواب عن هذا: أن هذه الأصنام لم توجد ما دعوا به قطعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ٥﴾ وإذا خسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بآبائهم كافرين ﴿[الأحاف: ٥، ٦]، ولقوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾ ولا يثبتك مثل خير ﴿[فاطر: ١٤]، فيكون حصول ما دعوا به من باب الفتنة التي يضل بها كثير من الناس؛ والذي أوجدها هو الله عز وجل؛ لكن قد يمتحن الإنسان بتفسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل؛ فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لا به.

٤- ومنها: كفر النصارى القائلين بتعدد الآلهة؛ لأن قولهم تكذيب للقرآن؛ بل وللتوراة والإنجيل؛ بل ولجميع الرسل؛ وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١).

٥- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

٦- ومنها: إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة - وهو الرحمة - والحكم: أنه يرحم بهذه الرحمة.

٧- ومنها: أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معنى إذا انفرد؛ ومعنى إذا انضم إلى غيره؛ لأن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لو انفرد لدل على الصفة والحكم؛ وإذا جمع مع ﴿الرَّحِيمُ﴾ جعل ﴿الرَّحْمَنُ﴾ للوصف؛ و﴿الرَّحِيمُ﴾ للفعل.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْجَا بِهِ الْأَرْضَ بَقْدَ مَوْتِهَا وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ ﴿السَّمَوَاتِ﴾ جمع سماء، وتقدم أنها سبع؛

و﴿وَالْأَرْضِ﴾ مفرد يراد به الجنس؛ فيشمل السبع؛ و﴿خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: إيجادها من عدم؛ ويشمل ذلك بقاءهما، وكيفيةهما، وكل ما يتعلق بهما من الشيء الدال على علم الله سبحانه وتعالى، وقدرته، وحكمته، ورحمته.

وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ يشمل ما أودع الله فيها من المنافع؛ حيث جعلها متضمنة ومشملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] إلى آخر الآيات؛ ما ظنك لو جعل الله هذه الأرض شفاقة كالزجاج، فدفن فيها الأموات ينظر الأحياء إلى الأموات - فلا تكون كفاتًا لهم! وما ظنك لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد فلا يسهل علينا أن تكون كفاتًا لأمواتنا، ولا لنا أيضًا في حياتنا! ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئًا لم نستطع الوصول إليه حتى الآن.

قوله تعالى: ﴿وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ يعني: في الإضاءة، والظلمة؛ في الحر، والبرد؛ في النصر، والخذلان؛ في كل شيء يتعلق بالليل، والنهار؛ هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم كم فني فيها من حي! كم فيها من حي! كم عز فيها من ذليل! كم ذل فيها من عزيز! كم حصل فيها من حوادث لا يعلمها إلا الله! هذا الاختلاف كله آيات تدل على تمام سلطان الله عز وجل، وعلى تفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى.

واختلاف الليل والنهار أيضًا في الطول والقصر، كما قال تعالى: ﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج: ٦١] على وجه خفي لا يشعر الناس به: يزداد شيئًا فشيئًا، وينقص شيئًا فشيئًا، ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان، وفي اليوم التالي مباشرة من مدار الجدي! ولكنها تنتقل بينهما شيئًا فشيئًا حتى يحصل الالتئام، والتوازن، وعدم الكوارث؛ فلو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي لهلك الناس من حر شديد إلى برد شديد؛ والعكس بالعكس؛ ولكن الله - جل وعلا - بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.

قوله تعالى: ﴿وَالْفُلُوكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾؛ ﴿الْفُلُوكَ﴾ هي السفينة؛ وتطلق على المفرد، كما في هذه الآية؛ وعلى الجمع كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكُمْ وَجَرْتُمْ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢] و﴿تَجْرِي﴾ أي: تسير؛ ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ أي في جوف البحر؛ فالغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس وهي في جوفه؛ لأنه يقاتل بها الأعداء، وتحمي بها البلاد؛ وهذا مما ينفع الناس؛ ويجوز أن تكون ﴿فِي﴾ بمعنى «على» أي: على سطح البحر، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْفُجَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ﴾ [الشورى: ٣٢]؛ وهذه أيضًا من آيات الله؛ سفن محملة بالآدميين، والأمتعة، والأرزاق، تجري على سطح الماء بدون قلب أو إزعاج غالبًا! هذا من آيات الله؛ وقد حدث في عصرنا هذا ما هو أعظم آية، وأكبر منه؛ وهو الفلك الذي يجري في الهواء؛ فإذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى شيء من

آياته في أمر فما هو أعظم منه يكون أقوى دلالة على ذلك؛ وها هو الطير مسخرًا في جو السماء لا يمسكه إلا الله من آيات الله، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٧٩]؛ هذه الطيور لا تحمل إلا نفسها، فجعلها الله سبحانه وتعالى آية؛ فكيف بهذه الطائرات! تكون أعظم وأعظم.

وقوله تعالى: ﴿يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾: الباء هنا للمصاحبة - أي: مصحوبة بها ينفع الناس من الأرزاق، والبضائع، والأنفس، والذخائر، وغيرها؛ لأن ﴿مَا﴾ اسم موصول يفيد العموم؛ فالفلك آية من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته، وكمال رحمته، وتسخيرها، كما قال تعالى في أخرى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٢].

ومن حكمة الله عز وجل: أنه قدر في الأرض أوقاتها - يعني: جعل قدرًا هنا، وقدرًا هنا، وقدرًا هنا؛ لأجل أن ينتفع الناس؛ فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول، والخضروات، وما أشبه ذلك؛ يأتيهم من أرض أخرى؛ وهناك ناس يكثر عندهم نوع من النخيل لا يوجد في مكان آخر، فينقل إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق، وينتفع الناس، ويتحركون، كل فيما قدر له.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ﴾ يعني: وفيما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء آيات لقوم يعقلون؛ والمراد بـ ﴿السَّمَاءِ﴾ هنا: العلو؛ لأن المطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ وليس من السماء نفسها.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ مَّاءٍ﴾ بيان لـ ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾؛ والمراد به: المطر الذي أنزله الله من السماء؛ وفيه آيات عظيمة؛ منها كونه ينزل من السماء؛ فإن الذي حمله إلى السماء هو الله عز وجل؛ كذلك كونه ينزل رذاذًا هذا من آيات الله الدالة على رحمته؛ لأنه لو كان ينزل صباً لأهلك العالم؛ وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض هذا أيضًا من آيات الله؛ لأجل أن ينتفع به سهول الأرض وجبالها؛ ولو كان يجري من الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى؛ كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حارًا، ولا باردًا؛ البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام، فقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاقِبُ قَوْمٍ يَذَّهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٣]؛ وإن كان الله قد يجعله رحمة؛ لكن الغالب أنه انتقام.

قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَا بِهِ الْأَرْضَ﴾: الذي يحيى هو النبات الذي فيها - وليس الأرض؛ و﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: بعد أن كانت يابسة هامة لا نبات فيها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ﴿فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣]؛ وفي إحياء النبات آيات كثيرة: آيات دالة على الرحمة؛ وآيات دالة على الحكمة؛ وآيات دالة على القدرة.

آيات دالة على الرحمة: لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة؛ لقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ (٣١) وَأَنْبَاةً لَهَا (٣٢) سَقَا لَكُمْ وَأَنْفَعَكُمْ (٣٣) [النازعات: ٣١ - ٣٣]،

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (١١) أَنَا حَيِّنَا أَلَمَّا صَبَا ﴿عبس: ٢٤، ٢٥﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَتَنَّمَا لَكُم مِّنَ الشَّيْءِ لَآتٍ﴾ [عبس: ٣٢]؛ فكم من نعم كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه وتعالى بالمطر لنا ولأنعامنا قوتاً ودواءً، وغير ذلك.

وآيات دالة على الحكمة: وهو أن حياة الأرض جاءت بسبب - وهو الماء الذي نزل؛ فمته نأخذ أن الله - جَلَّ وَعَلَا - يخلق بحكمة، ويُقدِّر بحكمة؛ والله - جَلَّ وَعَلَا - قادر على أن يقول للأرض: «أنبني الزرع» فتنبت بدون ماء؛ لكن كل شيء مقرون بسبب؛ فكونه جلا وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء يدل على الحكمة، وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ خلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم.

وآيات دالة على القدرة: وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهباء ما فيها شيء؛ فإذا أنزل الله عليها المطر؛ تأتي إليها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهاراً، وأوراقاً، وأشجاراً، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]؛ وهذه قدرة عظيمة؛ والله! لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة واحدة من حبة لما استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة اليس هذا دليلاً على القدرة العظيمة!!!

قوله تعالى: ﴿وَبَيِّنْ فِيهَا﴾ أي: نشر وفرق؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ﴾ أي: وفيها بث في الأرض من كل دابة آيات لقوم يعقلون؛ و﴿مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي: من كل ما يدب على الأرض من صغير، وكبير، وعاقل، وبهيمن؛ وأتى بـ﴿كُلِّ﴾ لإفادة العموم الشامل لجميع الأجناس، والأنواع، والأفراد؛ ففي الأرض دواب لا يعلم بأنواعها، ولا أجناسها - فضلاً عن أفرادها - إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم هذه الأجناس، وأنواعها، وأفرادها، وأحوالها، وكل ما يصلحها؛ ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته، ورحمته، وعلمه، وحكمته ما يبهر العقول؛ تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف هداها الله لما خلقت له؛ قال تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] حتى إنك لترى الماء يدخل في جحر النمل، فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها! ماذا ترجو من هذه الأولاد؟! لكن رحمة أرحم الراحمين أن جعل في قلب هذه النملة رحمة، لتحمل أولادها عن الفرق؛ كذلك أيضاً السباع الضارية التي تأكل ما دون أولادها من الحيوان: تجدها تحنو على ولدها، وتربيته؛ حتى إذا استقل بنفسه صار عدواً لها، أو صارت عدوة له؛ فالهرة تربي أولادها؛ فإذا استغنوا عنها طردتهم، وصارت عدوة لأولادها؛ فهذا من آيات الله عز وجل؛ ترى بعض الدواب تدب على الأرض؛ ولكن لا تكاد تدرك جسمها صغيراً فضلاً عن أعضائها، وعما في جوفها؛ ومع ذلك فهي عايشة، وتعرف مصالحها، وتعرف جحرها تأوي إليه؛ فهذه من آيات الله عز وجل؛ ومن درس في علم

الأحياء وجد من هذا ما يهر العقول؛ فما بث الله سبحانه وتعالى في الأرض من الدواب من أجناسها، وأنواعها، وأفرادها فيه من آيات الله ما لا يحصى؛ لأن في كل شيء منه آية؛ وهو لا يحصى أنواعاً أو أجناساً فضلاً عن أفراد؛ وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح الخلق إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما فيه مصلحة خالصة، أو راجحة.

الثاني: ما فيه مضرة خالصة، أو راجحة؛ لكن مضرتها لها حِكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. الثالث: ما لا مضرة فيه، ولا مصلحة؛ ولكن فيه دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ﴾ أي: تنويعها في اتجاهها، وشدتها، ومنافعها؛ و﴿الرِّيحِ﴾ جمع ريح؛ وهي الهواء؛ وفي قراءة: «الريح» بالإنفراد؛ والمراد به الجنس؛ والتصريف يشمل: تصرفها من حيث الاتجاه؛ تصرفها من حيث الشدة وعدمها؛ تصرفها من حيث المنافع وعدمها؛ فمن حيث الاتجاه جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة جنوباً، وشمالاً، وغرباً، وشرقاً؛ وهذه هي أصول الجهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها؛ وتسمى النكبة؛ لأنها ليست في الاستقامة في الشرق، أو الغرب، أو الشمال، أو الجنوب؛ فهي نكباء؛ ناكبة عن الاتجاه الأصلي.

وفي تصرف هذه الرياح آيات: لو بقيت الرياح في اتجاه واحد لأضرّت بالعالم؛ لكنها تتقابل، فيكسر بعضها حدة بعض، ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى، والجراثيم، وغيرها؛ كذلك أيضاً في تصرفها آيات بالنسبة للسحاب فبعضها يجمع السحاب؛ وبعضها يفرقه؛ وبعضها يلحقه؛ وبعضها يدره فيمطر، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [الروم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاُزْلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَافِرِينَ﴾ [الحجر: ٢٢]؛ قال المفسرون: تلعف في السحاب؛ وفي تصرف الرياح أيضاً آيات للسفن الشراعية؛ وفيه أيضاً آيات في إهلاك الناس، وإنجاء آخرين: أهلك الله به عاذاً، وطرد به الأحزاب عن رسول الله ﷺ؛ وأنجى الله رسول الله ﷺ بهذه الرياح من شر الأحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته؛ لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء لا يمكن أن تحرك ساكناً إلا فيها حولها فقط؛ لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب، أو بالعكس فلا؛ والله - جلّ وعلا - يقول للشيء إذا أراد: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧]؛ فتجد الرياح شديدة شالية؛ وفي لحظة تنعكس، وتكون جنوبية شديدة؛ هذه تمام القدرة العظيمة؛ حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه البشر؛ ولهذا صار تصرف الرياح آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته؛ ثم إن في تصرفها أيضاً مصالح للسفن الجوية؛ لأن لها تأثيراً على الطائرات، كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات لها تأثير.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ أي: وفي السحاب المسخر بين السماء

والأرض آيات لقوم يعقلون؛ و﴿وَالسَّحَابِ﴾ هو هذا الغمام والمزن؛ وسمي سحاباً؛ لأنه ينسحب انسحاباً في الجو بإذن الله؛ و﴿الْمُسَخَّرِ﴾ أي: المذلّل بأمر الله لمصالح الخلق؛ ومن الآيات فيه: أنه دال على القدرة، والرحمة، والحكمة:

أما دلالته على القدرة: فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه إلا الله؛ ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى أي جهة إلا الله؛ ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحياناً مترامكاً حتى يكون مثل الجبال السود يوحش من يراه؛ وأحياناً يكون خفيفاً؛ وأحياناً يكون سريعاً؛ وأحياناً يكون بطيئاً؛ وأحياناً لا يتحرك؛ لأنه يسير بأمر الله.

وأما دلالته على الحكمة: فلأنه يأتي من فوق الرؤوس حتى يكون شاملاً لما ارتفع من الأرض وما انبسط منها؛ ويأتي قطرات حتى لا يهدم البنيان ولا تشقق الأرض.

وأما دلالته على الرحمة: فلما يحصل من آثاره من نبات الأرض المختلف الذي يعيش عليه الإنسان والبهائم.

وقوله تعالى: ﴿بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؛ المراد بـ﴿السَّمَاءِ﴾: السقف المرفوع؛ و﴿وَالْأَرْضِ﴾: أرضنا هذه؛ وهذه البينة لا تقتضي الملاصقة ولا المماسّة - كما هو ظاهر؛ وبهذا يعرف الرد على الذين أنكروا قول الرسول ﷺ: «إِنَّ قُلُوبَ بَيْنِي أَصَابِعَ الرَّحْمَنِ»^(١)، وقالوا: «لو كان هذا حقيقة للزم أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا؛ وهذا مستحيل؛ فيكون ظاهر الخبر مستحيلاً، ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب دون أن تكون بين أصابعه؛ ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ وقد تخين بهذه الآية الكريمة أن البينة لا تستلزم الملاصقة والمماسّة؛ وعليه فلا يكون من لازم كون القلوب بين أصابع الرحمن أن تكون أصابعه داخل أجوافنا؛ ويقال أيضاً: بل بين مكة والمدينة - هذا في المكان، وبينهما مسافة واضحة».

قوله تعالى: ﴿لَا يَنْتَرَى﴾ اللام: للتوكيد؛ و«آيات» اسم ﴿إِنَّ﴾ مؤخر منصوب بها؛ و«آيات» جمع «آية»؛ وهي العلامة المعينة لمعلومها؛ وصارت تلك آيات؛ لأنها دالة على كمال علم الله، وقدرته، ورحمته، وحكمته، وسلطانه، وغير ذلك من مقتضى ربوبيته.

قوله تعالى: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: لهم عقول؛ والمراد هنا: عقل الرشدة الحامل لمن اتصف به على الانتفاع بالعقل؛ فالإنسان العاقل حقاً إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها - جَلَّ وَعَلَا - وموجدها، وعلى ما تضمنته من صفات كماله؛ أما الإنسان المعرض - وإن كان ذكاًؤه قوياً - فإنه لا ينتفع بها؛ ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون مع أنهم في العقل الإدراكي - يدركون به ما ينفعهم، وما يضرهم - عقلاء؛ لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به وعدم عقلهم الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: عظم خلق السموات والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّبِعُ﴾؛ فلو لا أنه عظيم ما كان آيات.
- ٢ - ومنها: أن السموات متعددة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ﴾.
- ٣ - ومنها: أن السموات مخلوقة؛ فهي إذن كانت معدومة من قبل؛ فليست أزلية. ويتفرع على هذه الفائدة: الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك - يعنون أنها غير مخلوقة، وأنها أزلية أبدية؛ ولهذا أنكروا انشقاق القمر في عهد النبي ﷺ، وقالوا: إن الأفلاك العلوية لا تقبل التغير ولا العدم؛ وفسروا قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] بأن المراد: ظهور العلم والنور برسالة النبي ﷺ؛ ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة في انشقاق القمر انشقاقاً حسيّاً.
- ٤ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السموات والأرض؛ ليصل إلى الآيات التي فيها؛ فيكون من الموقنين.
- ٥ - ومنها: أن الآيات في خلق السموات والأرض متنوعة بحسب ما تدل عليه من القدرة، والحكمة، والرحمة، وما إلى ذلك.
- ٦ - ومنها: ما في اختلاف الليل والنهار من الآيات، والعبّر التي سبق بيان شيء منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾.
- ٧ - ومنها: أن اختلاف الليل والنهار من رحمة الله وحكمته.
- ٨ - ومنها: ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من آيات الله ونعمه؛ وسبق تفصيل ذلك.
- ٩ - ومنها: ما تضمنه إنزال المطر من السماء؛ ففيه آيات عظيمة سبقت الإشارة إليها.
- ١٠ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: ﴿فَأَنصَبْهُ إِلَى الْأَرْضِ يَنفُثُ مِنْهَا مَاءً سَائِجًا﴾ من الآيات؛ وسبق الكلام عليها؛ وهي آيات عظيمة دالة على كمال القدرة، والرحمة، والعظمة، وعلى إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى.
- ١١ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ من الآيات التي سبق بيان شيء منها.
- ١٢ - ومنها: ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق ذكر شيء منها.
- ١٣ - ومنها: ما في السحاب المسخر بين السماء والأرض من الآيات العظيمة؛ وسبق ذكر شيء منها.
- ١٤ - ومنها: مدح العقل، وأنه به يستظهر الإنسان الآيات التي تریده إيماناً و يقيناً؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

١٥ - ومنها: أن الناس ينقسمون في هذه الآيات إلى قسمين:

قسم يعقل ما فيها من الآيات، ويستدل به على ما لله سبحانه وتعالى فيها من كمال الصفات.
وقسم لا يعقلون ذلك، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّاكَا لَا تُعْقِلُونَ بَلْ هُمْ أَصْلُ مَكِيدٍ﴾ [الفرقان: ٤٤].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥]

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ...﴾ [البقرة: ١٦٣]، واستدل على ألوهيته بما في خلق السموات والأرض، وما ذكر من الآيات، بين بعد ذلك أن من الناس - مع هذه الآيات الواضحة - من يتخذ من دون الله أنداداً.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾؛ ﴿مِنَ﴾ بمعنى بعض، ﴿مَن يَتَّخِذُ﴾؛ ﴿مَن﴾: اسم موصول مبتدأ مؤخر، وعند بعض النحويين أن ﴿مِنَ﴾ مبتدأ، وأن ﴿مَن﴾ خبره، لكن المشهور ما قلناه أولاً.

وقوله تعالى: ﴿مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ أي: من يجعل من دون الله آلهة أنداداً؛ و﴿أنداداً﴾ جمع ند؛ وهو الشبيه النظير؛ لأنه من: نَادَهُ يَنَادُهُ إذا كان نظيراً له مكافئاً له.
قوله تعالى: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ أي: يحبون تلك الأنداد؛ وجاء الضمير جمعاً للعاقل دون أن يأتي بضمير المؤنث - مع أن الأكثر من هذه الأنداد أنها لا تعقل؛ وغير العاقل يكون ضميره مؤنثاً - باعتبار عقيدة عابديها؛ لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر.

وجملة: ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ صفة لأنداد، ويحتمل أن تكون استثنائية لبيان معنى اتخاذهم أنداداً.
وقوله تعالى: ﴿كَحُبِّ اللَّهِ﴾ أي: كحبهم لله؛ أو كحب المؤمنين لله؛ والأول أظهر؛ ولهذا جعلوهم أنداداً؛ أي: هؤلاء جعلوا هذه الأصنام مساوية لله في المحبة فيحبونهم كحب الله؛ فهم يحبون هذه الأصنام، ويعتقدون أنها تنفع وتضر؛ ولا فرق في ذلك بين من يتخذ محبوباً إلى الله عز وجل، أو غير محبوب إليه؛ فمن اتخذ النبي ﷺ نداً لله في المحبة والتعظيم كمن اتخذ صنماً من شجر أو حجر؛ لأن النبي ﷺ وهذا الصنم كلاهما لا يستحق أن يكون نداً لله عز وجل؛ ولهذا لما نزلت:

التفسير الثمين للعلامة الميثمين

تفسير سورة البقرة

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله، استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] - ولو عبدوا من دون الله - ؛ وقال النبي ﷺ لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أَجَعَلْتَنِي لله يَدًا ما شاء الله وحده»^(١)؛ فأنكر عليه أن يجعله ندًا لله.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾؛ «الذين»: مبتدأ؛ و«أشدُّ»: خبره؛ و«حُبًّا»: تمييز؛ لأنها بعد أفعل تفضيل؛ و«أشدُّ» اسم تفضيل يقتضي مفضلًا ومفضلًا عليه؛ فالمفضل: حب الذين آمنوا لله؛ والمفضل عليه: إما حب هؤلاء لأصنامهم؛ فيكون المعنى: أن الذين آمنوا أشد حُبًّا لله من هؤلاء لأصنامهم؛ وإما أن المفضل عليه حب هؤلاء لله؛ فيكون المعنى: أن الذين آمنوا أشد حُبًّا لله من هؤلاء لله؛ وكلا الاحتمالين صحيح؛ أما الأول فلأن حب المؤمنين لله يكون في السراء والضراء، وحب هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط؛ وعند الضراء يلجأون إلى الله عز وجل؛ فإذاً ليس حبهم الأصنام كحب المؤمنين لله عز وجل؛ ثم إن بعضهم يصرح، فيقول: «ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»؛ وأما الاحتمال الثاني في الآية فوجه التفضيل ظاهر؛ لأن حب المؤمنين لله خالص لا يشوبه شيء؛ وحب هؤلاء لله مشترك يجوبون لله، ويجعلون معه الأصنام ندًا.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾ فيها قراءات؛ أولاً: ﴿وَلَوْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾ ببناء الغيبة في «يرى»، ويفتح الياء في «يرَوْنَ»؛ ثانياً: ﴿وَلَوْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾ ببناء الخطاب في «ترى»، ويفتح الياء في «يرون»؛ وبضمها: «يرون»؛ فالقراءات إذن ثلاث.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ الظلم في الأصل هو النقص؛ ومنه قوله تعالى: ﴿كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ مَاتَ أَكْلُهُمَا وَلَمْ يُظْلَمِ بَيْنَهُ شَيْءٌ﴾ [الكهف: ٣٣] أي: لم تنقص؛ ولكنه يختلف بحسب السياق؛ فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هنا: أي الذين نقصوا الله حقه، حيث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضاً ظلموا أنفسهم؛ أي: نقصوها حقها، لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ أَظْلَمَ مِنْ ذَٰلِكُمَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ [الشمس: ٩، ١٠]؛ فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾؛ «إِذْ» ظرف بمعنى «حين»؛ أي: حين يرون العذاب؛ وقال بعض المعربين: «إِذْ» هنا بمعنى «إذا»؛ وتأتي «إِذْ» بمعنى «إذا»؛ لأنها إذا تعلق بمضارع لا

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٢٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٥٦٠٣)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٣٩).

تكون للماضي؛ إذ إن الماضي للماضي؛ والمضارع للمستقبل؛ فهنا الآية للمستقبل؛ فتكون «إذا» بمعنى «إذا»؛ ونظيرها قوله تعالى: ﴿إِذَا الْأَغْطَالُ فِيْ أَهْتَقِيْهِمْ﴾ [غافر: ٧١] أي إذا الأغلال في أعتاقهم؛ فكلمة «إذا» إذا كان العامل فيها فعلاً مضارعاً فهي للمستقبل بمعنى «إذا»؛ والحكمة في كونها جاءت للماضي - وهي في الحقيقة للمستقبل - بيان تحقق وقوعه؛ فصار المستقبل كأنه أمر ماضٍ؛ ونظيره في «الفاعل» قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ﴾ [النحل: ١]؛ ﴿أَنَّهُ﴾ بمعنى المستقبل؛ لأنه قال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ﴾؛ ولو كان قد أتى لم يصح أن يقال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾؛ على قراءة «يَرَوْنَ» بفتح الياء الرؤية هنا بصرية؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعولاً واحداً؛ وكذلك على قراءة «يُروْنَ» بضم الياء هي بصرية؛ لكنها تعدت إلى مفعولين بالهمزة؛ فهي رباعية؛ لأنها من: أراه يره؛ ف«يُروْنَ» أي: يُجْعَلُونَ يَرَوْنَ؛ وأصل «أراه»: «أراه» لكن حذفت الهمزة تخفيفاً؛ والحاصل: أن «يُروْنَ» هي رؤية بصرية؛ أي: يريهم الله عز وجل العذاب؛ و«الْعَذَابُ» معناه: العقوبة - والعياذ بالله - التي تحصل لهم على أفعالهم قوله تعالى: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾؛ اللام هنا للاختصاص؛ يعني: أن المختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله؛ و«أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» حال من «أَنَّ الْقُوَّةَ»؛ أي: حال كونها جميعاً؛ فلا يشذ منها شيء؛ فكل القوة لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾؛ و«شَدِيدُ الْعَذَابِ» أي: قوي العقوبة.

الضوائد:

- ١ - من هوائد الآيتم أن بعض الناس يجعل لله نداً في المحبة يحبه كحُب الله؛ لقوله تعالى: ﴿يُحِبُّوْهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾.
- ٢ - ومنها: أن محبة الله من العبادة؛ لأن الله جعل من سوى غيره فيها شركاً متخذاً لله نداً؛ فالمحبة من العبادة؛ بل هي أساس العبادة؛ لأن أساس العبادة مبني على الحب والتعظيم؛ فبالحب يفعل المأمور؛ وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ هذا إذا اجتماعاً؛ وإن انفرد أحدهما استلزم الآخر.
- ٣ - ومنها: أن من جعل لله نداً في المحبة فهو ظالم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾.

٤ - ومنها: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾.

٥ - ومنها: إثبات القوة لله؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾.

فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾ مع أن للمخلوق قوة؟

فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشيء عند قوة الخالق؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ أَلَمْرَةَ وَوَجَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩]، مع أن الله أثبت للمخلوق عزة؛ وهكذا نقول في بقية الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل الصفة.

٦ - ومنها: أن المؤمن يحب الله عز وجل أكثر من عبة هؤلاء لأصنامهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا﴾.

٧ - ومنها: أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله؛ وجه ذلك: أن الله سبحانه وتعالى رتب شدة المحبة على الإيمان؛ وقد علم أن الحكم إذا علّق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف، وينقص بنقصه؛ فكلما ازداد الإنسان إيماناً بالله عز وجل ازداد حباً له.

٨ - ومنها: شدة عذاب الله عز وجل هؤلاء الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾.

فإن قيل: كيف يكون الله عز وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟ فالجواب: أن هذا من كمال عزه، وسلطانه، وعدله، وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب، وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به.

وشدة عذاب الله هؤلاء مذكور في القرآن والسنة: قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَسْتَفِيثُوا﴾ [الكهف: ٢٩] أي: أهل النار ﴿يُعَانَوْنَ بِمَكْرِ مَا كَانُوا يَسْتَوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩]؛ فما بالك لو وصلت إلى الأمعاء؟! ولهذا قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ [محمد: ١٥]؛ ومع ذلك تنقطع وتلتئم بسرعة كما قال تعالى في جلودهم: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦]؛ و﴿كُلَّمَا﴾ تفيد التكرار؛ وجوابها يفيد الفورية؛ والحكمة: ﴿لِيَذُقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦]؛ وقال تعالى: ﴿إِن مَّ شَجَرَتِ الرَّقْمُ ﴿١٣﴾ طَعَامُ الْأُمَمِ ﴿١٤﴾ كَالْمُهْلِ يَقْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿١٥﴾ كَغَلِّ الْحَبِيرِ ﴿١٦﴾ خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيرِ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٨]؛ ويقال له أيضاً تبكيّاً وتويخاً وتندبياً وتلويحاً؛ ﴿ذُقْ﴾ ويذكر أيضاً بحاله في الدنيا فيقال له: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]؛ فحيث تنقطع ألماً وحسرة؛ ولا شك أن المؤمنين يسرون بعذاب أعداء الله؛ فعذابهم رحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿قَالِ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٦﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين: ٣٤، ٣٥].

تم - بحمد الله - المجلد الأول

وبليغ - إن شاء الله - المجلد الثاني

وبدأيته تفسير قوله تعالى:

﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

وَنَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٣٨﴾

الفهرست

الموضوع	الصفحة
كلمة الناشر	٥
أهم محيزات التفسير الثمين للعثيمين	٦
عملنا في الكتاب	١٧
المشاكل التي واجهتنا أثناء العمل	١٩
نبذة عن حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله	٢٠
وفاته رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى	٢٥
شكر وتقدير	٢٥
كتاب (أصول في التفسير) للمؤلف رحمه الله	
المقدمة، القرآن الكريم، التفسير، الواجب على المسلم في تفسير القرآن، المرجع في تفسير القرآن، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، ترجمة القرآن، حكم ترجمة القرآن، المشهورون بالتفسير من الصحابة، المشهورون بالتفسير من التابعين، القرآن محكم ومتشابه، موقف الراشدين في العلم والزائغين من المتشابه، أنواع التشابه في القرآن، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، موهب المعارض في القرآن، القسم، القصص، تكرار القصص، الإسرائيليات، موقف العلماء من الإسرائيليات، الضمير، الإظهار في موضع الإضمار، ضمير الفصل، الالتفات.	٢٦ - ٦٤

الموضوع	الصفحة
تفسير سورة الفاتحة	
تفسير قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾	٦٧
تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	٧٠
تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾	٧١
تفسير قوله تعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾	٧٢
تفسير قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾	٧٢
تفسير قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾	٧٤

٧٥	﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَسْمَتَ عَلَيْهِمْ... الْكَسَائِينَ﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى
تفسير سورة البقرة		
٧٩	﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ مِنْهُ فَتُؤْمِنُ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى
٨٤	﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ...﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى
٨٧	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ...﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى
٨٩	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ... يَتُومِنُونَ﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى
٩٠	﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا... وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى
٩١	﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى
٩٣	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى
٩٥	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ...﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى
٩٧	﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا...﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى
١٠١	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى...﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى
١٠٢	﴿مِثْلَهُمْ كَسَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا...﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى
١٠٥	﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ...﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى
١٠٨	﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آخِذِينَ وَرِثَتَهُمْ...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى
١١٠	﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا...﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى
١١٣	﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى
١١٥	﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى
١١٨	﴿وَيَسِّرِ الْذُرِّيَّاتِ مَا شَاءُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى
١٢١	﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِزُّ أَنْ يُضْرَبَ مِثْلًا مِمَّا...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى
١٢٤	﴿الَّذِينَ يَفْقَهُونَ وَعْدَ اللَّهِ...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى
١٢٧	﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمِنًا...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى
١٢٩	﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى
١٣١	﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى
١٣٤	﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى
١٣٧	﴿قَالَ يٰآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ...﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى
١٣٨	﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى
١٤٠	﴿وَقُلْنَا يٰآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى

١٤٢	﴿وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَتَاهُمَا مِنَّا كَانًا فِيد...﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى
١٤٤	﴿فَلَمَّا جَاءَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَانَتْ قَابَ عَلَيْهِ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى
١٤٦	﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا...﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى
١٤٧	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا...﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى
١٤٩	﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَمْتُ عَلَيْكُمْ...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى
١٥١	﴿وَمَا آمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ...﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى
١٥٤	﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ...﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى
١٥٦	﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ...﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى
١٥٧	﴿أَنَّا مُرُّونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَنَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ...﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى
١٥٩	﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ...﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى
١٦٢	﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقَوْنَ رَبَّهُمْ...﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى
١٦٣	﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَمْتُ عَلَيْكُمْ...﴾ (٤٧)	تفسير قوله تعالى
١٦٥	﴿وَأَقْبُوا يَوْمًا لَا تَجْرَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا...﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى
١٦٧	﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ مَالِ فِرْعَوْنَ...﴾ (٤٩)	تفسير قوله تعالى
١٦٩	﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ...﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى
١٧٠	﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً...﴾ (٥١)	تفسير قوله تعالى
١٧٢	﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَقَدْ لُمْنَاكَ بَئِثُونَ...﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى
١٧٤	﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ...﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى
١٧٧	﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ كَيْفَ نَكُونُ مِنْكَ حَتَّىٰ تَرَیَ اللَّهَ جَهْرَةً...﴾ (٥٤)	تفسير قوله تعالى
١٧٩	﴿وَعَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى...﴾ (٥٥)	تفسير قوله تعالى
١٨١	﴿وَإِذْ قُلْنَا أَنتَلُوا مَلِدُوا الْقَرْيَةَ... رَغَدًا...﴾ (٥٦)	تفسير قوله تعالى
١٨٥	﴿وَإِذْ أَسْتَفْتَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ... الْحَبِيرَ...﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى
١٨٨	﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ...﴾ (٥٨)	تفسير قوله تعالى
١٩٤	﴿وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ...﴾ (٥٩)	تفسير قوله تعالى
١٩٦	﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَوَعَدْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ...﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى
١٩٨	﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْكُمْ فِي النَّبِيِّ...﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى
٢٠٢	﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً...﴾ (٦٢)	تفسير قوله تعالى
٢٠٩	﴿ثُمَّ نَسْتَ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْإِبْرَارِ...﴾ (٦٣)	تفسير قوله تعالى

٢١١	﴿أَنْظِمُوهُ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ...﴾ (٧٥)	تفسير قوله تعالى:
٢١٣	﴿وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا...﴾ (٧٦)	تفسير قوله تعالى:
٢١٥	﴿وَمِنْهُمْ أَتَمُّنُونَ لَا يَقْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا ءَامَانٍ...﴾ (٧٧)	تفسير قوله تعالى:
٢١٦	﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...﴾ (٧٨)	تفسير قوله تعالى:
٢١٧	﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّ النُّجُومَ إِلَّا نَجْمًا مُفْتَدًوَةً...﴾ (٨٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٢١	﴿وَإِنَّا خَافْنَا مِثْقَلُ بَيْتٍ إِسْرَءِيلَ لَا تَقْدُونَ إِلَّا اللَّهَ...﴾ (٨٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٥	﴿وَإِنَّا خَافْنَا مِثْقَلَكُمْ لَا تَنْفَكُونَ وَمَا كُمْ...﴾ (٨٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٩	﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾ (٨٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٤	﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ...﴾ (٨٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٨	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا... عَلَيْنَا...﴾ (٩١)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٠	﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ...﴾ (٩٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٤١	﴿وَإِنَّا خَافْنَا مِثْقَلَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ...﴾ (٩٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٤	﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِكَةً...﴾ (٩٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٨	﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾ (٩٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٥١	﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ...﴾ (٩٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٣	﴿أَوْ كَلَّمَا عَلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ فَبَدَّلَهُمُ فِرْقًا مِنْهُمْ...﴾ (١٠٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٦	﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ...﴾ (١٠٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا... حَتَّى...﴾ (١٠٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٢	﴿بَنَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِيعًا... وَاسْمَعُوا...﴾ (١٠٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٣	﴿مَّا يَوْءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ... بَيْنَ رَيْبِكُمْ...﴾ (١٠٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٦	﴿مَّا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا...﴾ (١٠٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (١١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ... مُوسَى...﴾ (١١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٣	﴿وَدَكَّيْزٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوَكُمْ... كُفَّارًا...﴾ (١١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ...﴾ (١١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى...﴾ (١١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ...﴾ (١١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿وَقَالِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَانِى عَلَى شَيْءٍ...﴾ (١١٧)	تفسير قوله تعالى:

٢٨٤	﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...﴾ (١١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٨	﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ...﴾ (١١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٩١	﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مُبِينًا...﴾ (١١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٤	﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ...﴾ (١١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٧	﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾ (١١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٨	﴿وَلَنْ رَحِمَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى...﴾ (١٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٠١	﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تَخْلُوعِهِمْ...﴾ (١٢١)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٣	﴿يَبْنَئِ إِنْ شَاءَ إِلَهُكُمْ يَوْمَئِذٍ أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ...﴾ (١٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٥	﴿وَإِذْ أَبَقَ إِسْرَافُ رُؤُوسِهِمْ يَكْفُرُونَ...﴾ (١٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٧	﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَكَاةً لِلنَّاسِ وَأَمَّا...﴾ (١٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٣١١	﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا...﴾ (١٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٣١٤	﴿وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ...﴾ (١٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٣١٧	﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ...﴾ (١٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٣١٩	﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ...﴾ (١٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٢١	﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ مَفَاةً نَفْسُهُ...﴾ (١٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٣	﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ...﴾ (١٣١)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٤	﴿وَوَضَعَ يَمِناً إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ...﴾ (١٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٦	﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ...﴾ (١٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٨	﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ...﴾ (١٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٠	﴿وَقَالُوا اكُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا...﴾ (١٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٢	﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...﴾ (١٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٥	﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا...﴾ (١٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٧	﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً...﴾ (١٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٩	﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ...﴾ (١٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٠	﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ...﴾ (١٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٢	﴿سَقَوُا الشَّهَاءَ مِنَ النَّاسِ...﴾ (١٤١)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٥	﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا...﴾ (١٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٥٢	﴿قَدْ رَأَى نَفْلَهُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ...﴾ (١٤٣)	تفسير قوله تعالى:

٣٥٨	﴿ وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... يَلْتَكُوا ... ﴾ (١٥٠)	تفسير قوله تعالى
٣٦٢	﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ... أَبْنَاءَهُمْ ... ﴾ (١٦١)	تفسير قوله تعالى
٣٦٣	﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (١٥٩)	تفسير قوله تعالى
٣٦٤	﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُومٌ لَهَا فَاسْتَبِقُوا الْعَزَابَ ... ﴾ (١٥٨)	تفسير قوله تعالى
٣٦٧	﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ مُطَّرَ السَّجْدِ الْحَرَامِ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٦٩	﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ مُطَّرَ السَّجْدِ الْحَرَامِ ... مُطَّرَهُ ... ﴾	تفسير قوله تعالى
٣٧٣	﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا ... ﴾ (١٦١)	تفسير قوله تعالى
٣٧٦	﴿ فَادْكُرُوا فِي آذَانِكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٧٩	﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلصَّيْرِ وَالصَّلَاةِ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٨١	﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ ... ﴾ (١٦١)	تفسير قوله تعالى
٣٨٢	﴿ وَاتَّبِعُوا كَمَنْ يَقْنُ مِنْ الْغُفْرِ وَالْجُوعِ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٨٥	﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٨٦	﴿ إِنَّ السَّمَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٨٩	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ بَيْنَتِ وَأَقْدَى ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٩٣	﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٩٦	﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٣٩٨	﴿ وَاللَّهُ مُرِيدٌ وَكِيدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٤٠٠	﴿ وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَاتَّخِذِ الْبَيْتَ وَالنَّهَارَ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٤٠٧	﴿ وَبَيْنَ الْقَائِمِ مَنْ يُخَيِّدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاكَ ... كَمُتِ اللَّهُ ... ﴾ (١٦٢)	تفسير قوله تعالى
٤١١		الفهرس

التفسير الثمين للعلامة العثماني

تفسير سورة البقرة

إعجازية
أشرف بن كمال

الجزء الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

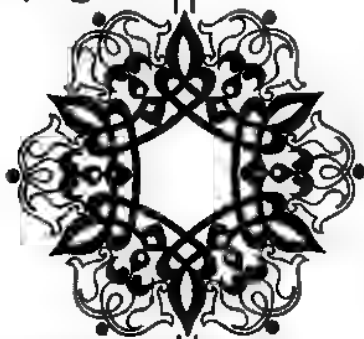
تَفْسِيرُ
سُورَةِ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَّبِّكَ ابْنُ رِجَالٍ لَكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ لَكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ لَكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ
 جُعِلَ قَوْلُ الْخَالِصِ حَقًّا لِلنَّاسِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ : ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
 رَقْعُ الْإِيْدَاعِ : ٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
 رَقْعُ الطَّبْعَةِ : الأولى

جُمُهورية مصر العربية - القاهرة - عين شمس
 ١٤ شارع ١٣٦ من شارع مسجد الوطنية - خلف سينما الزهرة
 تليفون محمول: ٠١٦١٦٦٣٣٢٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة
 الطبري
 للنشر والتوزيع

تفسير سورة البقرة

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
الْكُذَابَ وَنَقَطَتْ بِهُمْ الْآسَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾؛ ﴿إِذْ﴾ ظرف عامله محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ تبرأ؛ والمراد بالذكر هنا: الذكر للغير، والتذكر أيضاً؛ فالله سبحانه وتعالى يُذكِّرنا، ويأمرنا أيضاً أن نذكر لغيرنا؛ و﴿تَبَرَّأَ﴾ أي: تخل وبُعد، ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾: وهم الرؤساء، والسادة يتبرأون من ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾: وهم الأتباع، والضعفاء، وما أشبههم؛ فمن ذلك مثلاً: رؤساء الكفر يدعون الناس إلى الكفر، مثل فرعون: فقد دعا إلى الكفر؛ فهو متَّبِع؛ وقومه متَّبِعون؛ وكذلك غيره من رؤساء الكفر والضلال، فإنهم أيضاً متَّبِعون؛ ومن تبعهم فهو متَّبِع، فهؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض ومحااجة بعضهم بعضاً في عدة آيات.

ولا يشمل قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ من اتبع أئمة الهدى؛ فالمتَّبِعون للرسول لا يتبرأ منهم الرسل؛ والمتَّبِعون لأئمة الهدى لا يتبرأ منهم أئمة الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]؛ فالأخلاء والأحبة يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقين.

قوله تعالى: ﴿وَرَأَوْا الْكُذَابَ﴾؛ أمامنا الآن فعل ماضٍ في ﴿تَبَرَّأَ﴾، وفعل ماضٍ في ﴿وَرَأَوْا﴾. مع أن هذا الأمر مستقبل؛ لكن لتحقيق وقوعه عبر عنه بالماضي؛ وهذا كثير في القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَرَأَوْا الْكُذَابَ﴾ أي راوه بأعينهم، كما قال تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣]؛ و﴿الْكُذَابَ﴾ هو العقوبة التي يعاقب الله بها من يستحقها.

قوله تعالى: ﴿وَنَقَطَتْ بِهُمْ الْآسَابُ﴾؛ الباء هنا: إما أن تكون بمعنى «هن»؛ أو تكون صلة بمعنى: أنهم متشبهون بها الآن، ثم تنقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الفرق؛ و﴿الْآسَابُ﴾ جمع سبب؛ وهو ما يتوصل به إلى غيره؛ والمراد بها هنا: كل سبب يؤملون به

الانتفاع من هؤلاء المتبوعين، مثل قولهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]، وقول فرعون لقومه: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩]؛ فهذه الأسباب التي سلكها المتبعون ظناً منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة تقطعت بهم؛ ولا يجدون سبيلاً إلى الوصول إلى غاياتهم؛ وقَسَرَ ابن عباس رحمهما ﴿الْأَسْبَابُ﴾ هنا بالمودة؛ أي: تقطعت بهم المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ والآية أعم من ذلك؛ ووجه تفسير ابن عباس رحمهما أن الآية في سياق محبة هؤلاء المشركين لأصنامهم.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: أن المتبوعين بالباطل لا يدفعون أتباعهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَتَّبِعُوا﴾؛ ولو كانوا يدفعونهم لم يتبرأوا منهم.
- ٢- ومنها: أن الأمر لا يقتصر على عدم التفع؛ بل يتعداه إلى البراءة منهم والتباعد عنهم؛ وهذا يكون أشد حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سليماً.
- ٣- ومنها: ثبوت العقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَأَوْا الْكُذَّابَ﴾. ويتفرع عليه: ثبوت البعث.
- ٤- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يجمع يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين توبيخاً وتنديباً لهم؛ ويتبرأ بعضهم من بعض؛ لأن هذا - لا شك - أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه وجهاً لوجه.
- ٥- ومنها: أن جميع الأسباب الباطلة التي لا تُرضي الله ورسوله ﷺ، تنقطع بأصحابها يوم القيامة، وتزول ولا تنفعهم.
- ٦- ومنها: أن من استغاث بالرسول أو غيرهم من المخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد ضل في دينه، وسفه في عقله، وأتى الشرك الأكبر.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي مَا كَذَبْنَاكَ يٰرَبِّهِمْ
اللَّهُ أَعْمَلُنْهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾: هم الأتباع.
قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي﴾: ﴿لو﴾ هنا ليست شرطية؛ ولكنها للتمني؛ يعني: ليت لنا كرة فتبرأ؛ والدليل على أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب بـ«أن» المضمرة بعد

الفاء السبية؛ و«لو» تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: تكون شرطية؛ وتكون للتمني؛ وتكون مصدرية؛ فـ ﴿لَوْ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [المتحة: ٢] مصدرية؛ و﴿لَوْ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَحْنَا﴾ [البقرة: ٢٥٣] شرطية؛ و﴿لَوْ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ﴾ للتمني؛ ومثلها قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٢].

و(الكثرة): الرجوع إلى الشيء؛ والمراد هنا: الرجوع إلى الدنيا؛ ففتبرأ منهم في الدنيا إذا رجعنا كما تبرأوا منا هنا في الآخرة؛ فنجازيهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلك!!! فهذا التمني لا ينفعهم؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾؛ و﴿كَذَلِكَ﴾: الكاف؛ اسم بمعنى «مثل»؛ وهي مفعول مطلق عامله الفعل بعده؛ وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ﴾ من: أرى يري؛ فزيادة الهمزة جعلتها تنصب ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الضمير، والثاني: ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾؛ والثالث: ﴿حَسَرَاتٍ﴾؛ و﴿حَسَرَاتٍ﴾ جمع حسرة؛ وهي الندم مع الانكماش والحزن؛ فهؤلاء الأتباع شعورهم بالندم والخيبة والخسران لا يتصور؛ فالأعمال التي عملوها هؤلاء المتبوعين صارت - والعياذ بالله - خسارة عليهم وندما؛ ضاعت بها دنياهم وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾، أي: إنهم خالدون فيها.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا من متبوعيه كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة؛ وهو غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا إلا حسرة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾.

٢ - ومنها: تحسر هؤلاء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسرا لا نظير له؛ لا يدور في خيالهم اليوم، ولا في خيال غيرهم؛ لأنه ندم لا يمكن العتبي منه.

٣ - ومنها: إثبات نكال الله بهم؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾.

٤ - ومنها: أن المشركين مخلدون في النار لا يخرجون منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء؛ وفي سورة الأحزاب؛ وفي سورة الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفتى؛ لأن خلود المالك الأبدي يدل على خلود مكانه.

٥ - ومنها: إثبات النار، وأنها حق.

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]

❖ التفسير ❖

هذه الآية جاءت في سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضًا مثلها: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]؛ وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول التفسير أن الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها بـ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]؛ لأن الرسول ﷺ لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها بالخطاب بـ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ لكنها ليست قاعدة؛ ولكنها ضابط يخرج منه بعض المسائل؛ لأن من السور المدنية فيها ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾، كسورة النساء، وسورة الحجرات.

قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾؛ ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أصلها: الأناس؛ وحذفت الهمزة منها تخفيفًا؛ والمراد بـ ﴿النَّاسُ﴾ بنو آدم.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ﴾؛ «من» يحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ ويحتمل أن تكون للتبعية؛ لكن كونها لبيان الجنس أولى؛ ويرجحه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]؛ أي كلوا من هذا ما شئتم؛ ويشمل كل ما في الأرض من أشجار، وزروع، وبقول، وغيرها؛ ومن حيوان أيضًا؛ لأنه في الأرض.

قوله تعالى: ﴿حَلَالًا﴾: منصوبة على الحال من «ما»؛ أي كلوه حال كونه حلالًا، أي: مُحَلَّلًا؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و﴿طَيِّبًا﴾ حال أخرى - يعني: حال كون طيبًا مُؤَكَّدَ لقوله تعالى: ﴿حَلَالًا﴾ يحتمل أن يكون المراد بـ «الحلال» ما كان حلالًا في كسبه؛ وبـ «الطيب» ما كان طيبًا في ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى في الميتة ولحم الخنزير: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ وهذا أولى؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾؛ ﴿لَا﴾ ناهية؛ و«اتباع الخطوات» معناه: أن يتابع الإنسان غيره في عمله، كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير، وأثر الدابة، وما أشبهها؛ و﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: أعماله التي يعملها ويخطو إليها؛ وهو شامل للشرك فما دونه؛ فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [م]؛ [البقرة: ١٦٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]؛ فكل

شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان سواء كان عن استكبار، أو تكذيب، أو استهزاء، أو غير ذلك؛ لأنه يأمر به، وينادي به، ويدعو إليه؛ و﴿الشَّيْطَانُ﴾ من: شطن؛ فالتنون أصلية؛ وليس من «شاط»؛ لأنه مصروف في القرآن؛ قال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ﴾ [التكوير: ٢٥]؛ ولو كان من «شاط» لكانت النون زائدة، والألف زائدة؛ فيكون ممنوعاً من الصرف؛ إلا أنه قد يقال: لا يمنع من الصرف؛ لأن مؤنثه: شيطانة؛ والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه «فعلى» كـ«سكران» و«سكرى»؛ ومعنى «شَطَنَ»: بُعد؛ فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]؛ محل هذه الجملة استثنائية تعليل لما قبلها؛ والعدو ضد الصديق؛ وإن شئت فقل: ضد الولي؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحة: ١]؛ وقد حده الفقهاء - رحمهم الله - بقولهم: من سره مسادة شخص؛ أو غمه فرحه فهو عدو؛ فالعدو من يحزن لفرحك، ويسر لحزنك.

وقوله تعالى: ﴿مُبِينٌ﴾ أي: ظاهر العداوة؛ وقد كان عدواً لأبينا آدم عليه السلام؛ فما زالت عداوته إلى قيام الساعة؛ وقال تعالى عنه: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُخَدِّنُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوسًا﴾ [النساء: ١١٨، ١١٩]، ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١١٩].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: إظهار منه الله على عباده؛ حيث أباح لهم جميع ما في الأرض من حلال طيب؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨].

٢ - ومنها: أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى يبين أنه حرام.

٣ - ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ﴾؛ وهم داخلون في هذا الخطاب؛ ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ ولكن ليس معنى خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولاً إلى الإسلام، ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤]؛ فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؛ هذا عبث وظلم؛ وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى: ﴿قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]؛ ولهذا لم يأمر النبي ﷺ أحداً من أسلم بقضاء ما فاتته من الواجبات حال كفره؛ والفائدة من قولنا: «إنهم مخاطبون بها» - كما قال أهل العلم - زيادة عقوبتهم في الآخرة؛ وهذا يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [يونس: ١٠]؛ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿١٢﴾ قَالُوا لَوْلَا إِنَّا لَمُصْلِحِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا تَطَوُّعُ الْمُتَكِبِينَ ﴿١٤﴾ وَكُنَّا نَحْمُسُّ مَعَ الْخَافِضِينَ ﴿١٥﴾

وَكَاذِبٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾ [المذثر: ٤٧].

٤ - ومن فوائد الآية: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]؛ ومن ذلك الأكل بالشهال، والشرب بالشهال؛ لقول النبي ﷺ: «لا يأكل أحدكم بشهاله ولا يشرب بشهاله؛ فإن الشيطان يأكل بشهاله، ويشرب بشهاله»^(١)؛ ومن اتباع خطوات الشيطان: القياس الفاسد؛ لأن أول من قاس قياساً فاسداً هو إبليس؛ لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد؛ قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧٦]؛ يعني: فكان الأول هو الذي يسجد؛ فهذا قياس في مقابلة النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضاً: الحسد؛ لأن الشيطان إنما قال ذلك حسداً لآدم؛ وهو أيضاً دأب اليهود، كما قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَغَارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٩]؛ وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان.

٥ - ومن فوائد الآية: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ فإن الجملة مؤكدة بـ «إن».

٦ - ومنها: ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحكم بعلمته؛ فإن قرن الحكم بعلمته له فوائد؛ منها: معرفة الحكمة؛ ومنها: زيادة طمأنينة المخاطب؛ ومنها: تقوية الحكم؛ ومنها: عموم الحكم بعموم العلة - يعني القياس -؛ مثاله قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ فإن مقتضى هذا التعليل أن كل ما كان نجساً فهو محرم.

٧ - ومنها: التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ وما أظن أحداً عاقلاً يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبداً.

❦ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ١٦٩]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾؛ ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر؛ و«الفحشاء»: إثبات الحكم

في المذكور ونفيه عما سواه، كما لو قلت: «إنا القائم زيد»؛ أثبت القيام لزيد، ونفيته عن سواه؛ يعني: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء.. إلخ.

وقوله تعالى: ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ أي: الشيطان؛ والخطاب للناس جميعاً؛ لأن الآيات كلها سياقها للناس.

وقوله تعالى: ﴿بِالسُّوءِ﴾ أي: كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة؛ أي: السيئات؛ و﴿بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي: المعاصي الكبيرة؛ كالزنا؛ فهو يأمر بهذا وبهذا؛ مع أن المعاصي الصغار تُكْفَرُ بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر؛ لكنه يأمر بها؛ لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق، ويقسو قلبه؛ ثم لا ندري أتقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير السيئات، أم يكون فيها خلل ونقص يمنع من تكفيرها السيئات.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿بِالسُّوءِ﴾ يعني: أن الشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ أي: تنسبوا إليه القول من غير علم؛ وعطف ﴿أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ على ﴿السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ فإنه داخل إما في السوء، أو الفحشاء؛ وهو أيضاً إلى الفحشاء أقرب.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أن للشيطان إرادة وأمر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ﴾.

٢ - ومنها: أن الشيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾؛ وهذا حصر بـ ﴿إِنَّمَا﴾؛ وهو يوازن: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء.

٣ - ومنها: أن الإنسان إذا وقع في قلبه هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان، فليستعذ بالله منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَزْعُمَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَامْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

٤ - ومنها: أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه.

القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ فهذا حرام؛ وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله.

القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ وهذا حرام أيضاً.

فصار القول على الله حراماً في حالين؛ إحداهما: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله، أم لم يقله؛ والثانية: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يشمل القول على الله في ذاته، كالقائلين أنه سبحانه وتعالى ليس بداخل العالم، ولا خارجه، ولا متصل، ولا منفصل، ولا فوق العالم، ولا تحت؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم؛ بل بما يُعلم أن الأمر بخلافه.

ويشمل القول على الله في أسمائه، مثل أن يقول: إن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة لا تحمل معاني ولا صفات؛ فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعليم بلا علم؛ فهو عليم بذاته، لا بعلم هو وصفه.

ويشمل أيضاً من قال في صفات الله ما لا يعلم، مثل أن يشتوا بعض الصفات دون بعض، فيقولون فيها نفوه: أراد به كذا، ولم يرد به كذا؛ فقالوا على الله بلا علم من وجهين: الوجه الأول: أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم.

والثاني: أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراد؛ فقالوا مثلاً: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْمَرْثِ﴾ [الأعراف: ٥٤] بمعنى استوى عليه؛ قالوا على الله بلا علم من وجهين؛ الوجه الأول: نفاهم حقيقة الاستواء بلا علم؛ والثاني: إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم.

كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله، مثل أن يشتوا أسباباً لم يجعلها الله أسباباً، كمثل المنجمين، والخرّاصين، وشبههم؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته؛ فيقولون: سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو لا يعلم أنه سبب له كوناً، ولا شرعاً.

ويشمل أيضاً القول على الله بلا علم في أحكامه؛ مثل أن يقول: (هذا حرام)؛ وهو لا يعلم أن الله حرمه؛ أو (واجب)، وهو لا يعلم أن الله أوجبه؛ وهم كثيرون جداً؛ ومنهم العامة، ومنهم أدعياء العلم الذي يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم؛ ومن الأشياء التي مرّت عليّ قريباً وهي غريبة: أن رجلاً ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق؛ فقال له: «طلق امرأتك طلقين؛ لأنّي لا أكتب طلاقاً واحدة»؛ لأن الله يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]؛ فقال له الرجل: «اكتب أبي طلقت امرأتى مرتين»؛ وهذا جهل مركب منافٍ لمعنى الآية؛ لأن معناها أن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلاق الأول والطلاق الثانية؛ فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

فالقول على الله بلا علم في ذاته، أو أسمائه، أو صفاته، أو أفعاله، أو أحكامه، كل ذلك من أوامر الشيطان؛ والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا حجة الشرف، والسيادة، والجاه؛ وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل، ولم يتقدم بين يدي الله ورسوله ﷺ، وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم.

فإذا قال قائل: أستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟

فالجواب: بلى؛ بشرط أن يكون لهذا الظن أساس شرعي - من اجتهاد، أو تقليد لمن هو أهل لذلك - يبنى عليه؛ فإذا أفتينا بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بما أذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنفَعُوا

الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿التغابن: ١٦﴾، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير من التوقف؛ وكثير من مسائل الفقه التي تكلم فيها الفقهاء، واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت يقينية لم يحصل فيها اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون يقيناً عند شخص لإيانه، وكثرة علمه، وقوة فهمه؛ ومظنوناً عند آخر لنقصه في ذلك.

٥ - ومنها: تحريم الفتوى بلا علم؛ فإن المفتي يقول على الله، ويعبر عن شرع الله؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُزَلِّ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

٦ - ومنها: ضلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته؛ لأنهم قالوا على الله بلا علم. ٧ - ومنها: وجوب تعظيم الله عز وجل؛ لأنه تعالى حرم القول عليه بلا علم تعظيماً له وتأديباً معه؛ وقد قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١].

قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَدِينُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾؛ ﴿قِيلَ﴾ مبني وأصلها «قُول»؛ لكن صار فيها إعلال؛ وهي أن الواو مكسورة فقلبت ياءً، فكسر ما قبلها للمناسبة؛ و﴿لَهُمْ﴾ أي: للكفار.

قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ عقيدة، وقولاً، وفعلًا؛ و﴿مَا﴾ اسم موصول يفيد العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على رسوله ﷺ من الكتاب والحكمة؛ وقد قال كثير من أهل العلم: «الحكمة» هي السنة؛ فإذا قيل لهم هذا القول لا يلبنون ولا يقبلون؛ بل يكابرون.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾؛ ﴿بَلْ﴾ هذه: للإضراب الإبطالي؛ يعني: قالوا مبطلين هذا القول الذي قيل لهم: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾؛ ﴿مَا﴾ اسم موصول؛ ﴿أَلْفَيْنَا﴾ أي: وجدنا، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [لقمان: ٢١]؛ والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

وقوله تعالى: ﴿مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ يعني ما وجدناهم عليه من العقيدة والعمل، حقاً كان

أو باطلاً؛ و﴿آبَاءَهُمْ﴾ يشمل الأدنى منهم والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطأ؛ ولهذا أبطله الله تعالى في قوله: ﴿أَوَلَوْ كَانَتْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]؛ والمعنى: أتتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا فيها لا يعقلون شيئاً؛ والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد؛ لا عقل الإدراك؛ فأباؤهم أذكاء، ويدركون ما ينفعهم وما يضرهم؛ لكن ليس عندهم عقل رشد - وهو حسن تصرف -.

وقوله تعالى: ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي؛ والنكرة في سياق النفي للعموم. فإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف: فهم يبيعون، ويشتررون، ويتحرون الأفضل والأحسن لهم؟ فيقال: هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة؛ أو يقال: إن المراد بهذا العموم الخصوص؛ أي: لا يعقلون شيئاً من أمور دينهم لأن المقام هنا مقام منهاج وعمل، وليس مقام دنيا، وبيع، وشراء؛ فيكون المراد بقوله تعالى: ﴿شَيْئًا﴾ شيئاً من أمور الآخرة؛ وكلا الاحتمالين يرجع إلى معنى واحد.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ أي: لا يعملون عمل العالم المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد في العمل؛ والعلم في طريق لا يستحقون أن يتبعوا؛ ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله تعالى: ﴿أَوَلَوْ كَانَتْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾؛ وأقرب شبه هؤلاء الآية التي بعدها.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ نَسَبُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ﴾؛ مع أن آباءهم لا عقل عندهم، ولا هدى.
- ٢ - ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان إذا قيل له: «اتبع ما أنزل الله» أن يقول: «سمعنا وأطعنا».
- ٣ - ومنها: أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله - وهو الكتاب، والحكمة -.
- ٤ - ومنها: بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهم: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ قالوا: ﴿بَلْ نَسَبُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ﴾ دون أن يقيموا برهاناً على صحته.
- ٥ - ومنها: أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل، وليس عنده هدى؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ۚ صُمُّ بَكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ﴾ يعني: كمثل الراعي الذي ينادي. قوله تعالى: ﴿وَمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ وهم البهائم؛ فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم لا تفهم إلا الصوت دعاءً، ونداءً؛ و«الدعاء»: إذا كان يدعو شيئاً معيناً باسمه؛ و«النداء»: يكون للعموم؛ هناك بهائم يسميها الإنسان باسمها؛ بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه؛ والنداء العام لجميع البهائم هذا لا يختص به واحدة دون أخرى؛ فتقبل الإبل جميعاً؛ لكن مع ذلك لا تقبل على أساس أنها تعقل، وتفهم، وتهتدي؛ ربما يناديها لأجل أن ينحرها؛ هؤلاء الكفار مثلهم - في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذه الحال التي عليها آباؤهم - كمثل هذا الناعق بالماشية التي لا تسمع إلا دعاءً ونداءً.

قوله تعالى: ﴿صُمُّ بَكُمْ﴾ جمع أصم؛ وهو الذي لا يسمع؛ وهي خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هم صم؛ و﴿بُكُمْ﴾ جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ و﴿عَنِّي﴾ جمع أعمى؛ وهو الذي لا يبصر؛ أي فهم صم عن سماع الحق؛ ولكن سماع غيره لا فائدة منه؛ فهو كالعدم؛ وهم بكم لا ينطقون بالحق؛ ونطقهم بغير الحق كالعدم؛ لعدم نفعه؛ وهم كذلك عُمي لا يبصرون الحق؛ وإبصارهم غير الحق لا يتفهمون به. قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: لكونهم صمّاً بكمّاً عمياً فهم لا يعقلون عقل رشد - وإن كان عندهم عقل إدراك؛ فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل؛ وَرَتَّبَ الله انتفاء العقل عنهم على كونهم صمّاً بكمّاً عمياً؛ لأن هذه الحواس وسيلة العقل والإدراك.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي لا تسمع إلا صوتاً دعاءً ونداءً؛ لا تسمع شيئاً تعقله وتعرف فائدته ومضرة مخالفته.
- ٢ - ومنها: أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من حق، ولا يقولون به؛ فهم: ﴿صُمُّ بَكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.
- ٣ - ومنها: أن هؤلاء أمثالاً يدعون بدعوى الجاهلية، كأولئك الذين يدعون إلى القومية؛ فإن مثلهم كمثل الذي ينق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً؛ وهذه الدعوى لا يفكر الدعاة لها فيها يترتب عليها من تفريق المسلمين، وتمزيق وحدتهم، وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغة، أو القومية،

فيدخل فيها غير المسلم ممن تشملهم القومية، ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا تشملهم القومية؛ لكن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]؛ هذه تدخل جميع المؤمنين - ولو من غير العرب - وتخرج من ليس بمؤمن - ولو كان عربياً - فهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَفْقَارُهُ لِبَرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤]؛ وقد حننا الله عز وجل على الناسي بإبراهيم عليه السلام، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا أَبْرَأُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [المتحة: ٤]، ولما قال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي آتَيْتُ مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعْدُكَ الْحَقُّ﴾ [هود: ٤٥]؛ قال الله عز وجل له: ﴿إِنَّمَا تَلِيْسٌ مِّنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]؛ فكون الناس انجرفوا في هذه الدعوى الباطلة - دعوى القومية - هو داخل في هذه الآية: أنهم كمثل الذي ينقض بها لا يسمع إلا دعاءً ونداءً.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيمَانًا تَسْلُبُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء، وبوصف الإيمان للمنادي؛ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يستلزم انتباه المنادي.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾: الأمر هنا للامتثال والإباحة؛ و﴿مِن﴾ هنا الظاهر أنها لبيان الجنس؛ لا للتبعض؛ والمراد بـ «الطيب»: الحلال في عينه وكسبه؛ وقيل: المراد بـ «الطيب»: المستلذ والمستطاب.

قوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾: «الشكر» في اللغة: الثناء؛ وفي الشرع: القيام بطاعة المنعم؛ وإنما فسرناها بذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾^(١)؛ فالشكر الذي أمر به المؤمنون بإزاء العمل الصالح الذي

أمر به المرسلون؛ والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [نُصِّلَتْ: ٣٧]؛ ﴿إِنْ﴾ شرطية؛ وفعل الشرط: ﴿كُنْتُمْ﴾؛ و﴿إِيَّاهُ﴾ مفعول لـ ﴿تَعْبُدُونَ﴾ مقدم؛ وجلة: ﴿تَعْبُدُونَ﴾ خبر كان؛ وجواب الشرط: قيل: إنه لا يحتاج في مثل هذا التعبير إلى جواب؛ وهو الصحيح؛ وقيل: إن جوابها محذوف يفسره ما قبله؛ والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له؛ والعبادة: هي التذلل لله عز وجل بالطاعة؛ وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ مأخوذة من قولهم: طريق معبد - يعني مذللاً للسالكين - يعني: إن كنتم تعبدونه حقاً فكلوا من رزقه، واشكروا له.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآيات: فضيلة الإيمان؛ حيث وجه الله الخطاب إلى المؤمنين، فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.
- ٢ - ومنها: الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾؛ وهو للوجوب إن كان الهلاك، أو الضرر بترك الأكل.
- ٣ - ومنها: أن الحباث لا يؤكل منها؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾؛ والحباث محرمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾.
- ٤ - ومنها: أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله؛ وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط؛ لقوله تعالى: ﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧].
- ٥ - ومنها: توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾؛ فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها.
- ٦ - ومنها: وجوب الشكر لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾.
- ٧ - ومنها: وجوب الإخلاص لله في ذلك؛ يؤخذ ذلك من اللام في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ﴾.
- ٨ - ومنها: أن الشكر من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.
- ٩ - ومنها: وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يؤخذ ذلك من تقديم المفعول في قوله تعالى: ﴿إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

١٠ - ومنها: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين:

أولاً: من أمره بإيأامهم بالأكل من الطيبات؛ لأن بذلك حفظاً لصحتهم.

ثانياً: من قوله تعالى: ﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾؛ فإن الرزق بلا شك من رحمة الله.

١١ - ومنها: الرد على الجبرية من قوله تعالى: ﴿كُلُوا﴾، و﴿وَأَشْكُرُوا﴾، و﴿تَعْبُدُونَ﴾؛

كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعلاً يوجه إليه الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس

للعبد فعل لكان توجه الخطاب إليه بإيجاده من تكليف ما لا يطاق.

١٢ - ومنها: التنديد بمن حرموا الطيبات، كأهل الجاهلية الذين حرموا السائبة، والوصيلة، والحام.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أِهْلَ بِهِ، لَعَنَ اللَّهُ
فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ كِبَاحٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]

التفسير

مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ لأنه لما أمر بالأكل من الطيبات بين ما حرم علينا من الحباث.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾؛ ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه؛ فالتحريم محصور في هذه الأشياء؛ والمعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة... و«التحريم»: بمعنى المنع؛ ومعنى ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ أي: منعكم؛ أي: حرم عليكم أكلها؛ والدليل أنه حرم أكلها الآية التي قبلها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]؛ ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾؛ فكانه قال: «كلوا» ثم استثنى فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ...﴾ أي: فلا تأكلوها؛ و«الْمَيْتَةَ» في اللغة: ما مات حتف أنفه - يعني بغير فعل من الإنسان - أما في الشرع: فهي ما مات بغير ذكاة شرعية، كالذي مات حتف أنفه؛ أو ذبح على غير اسم الله؛ أو ذبح ولم ينهر الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته، كالمجوسي، والمرتد.

قوله تعالى: ﴿وَالدَّمَ﴾ يعني: وحرم عليكم الدم؛ و«الدم» معروف؛ والمراد به هنا: الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم، والعروق، ودم الكبد، والقلب؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ﴾ أي: وحرم عليكم لحم الخنزير؛ و«الخنزير»: حيوان معروف قدر؛ قيل: إنه يأكل العذرات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أِهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ﴾ يعني: وحرم عليكم ما أهل به لغير الله؛ و«الإهلال»: هو رفع الصوت؛ ومنه الحديث: «إِذَا اسْتَهْلَ الْمُؤَلَّدُ وَرِثَ»^(١)؛ والمراد به هنا: ما ذكر عليه اسم غير

(١) صحيح: رواه أبو داود (٢٩٢٠)، وابن ماجه (٢٧٥٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٦٥٧٥)، وصححه الألباني

الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم المسيح»، أو «باسم محمد»، أو «باسم جبريل»، أو «باسم اللات»، ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾: فيها فراءتان: بكسر النون؛ وضمها؛ فأما الكسر فعلى القاعدة من أنه إذا التقى ساكنان كسر الأول منهما؛ وأما الضم فمن أجل الإتيان لضمه الطاء؛ و﴿مَنْ﴾ هنا شرطية؛ و﴿أَضْطَرَّ﴾ فعل ماضٍ مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: ألجأته الضرورة للأكل؛ والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة كمال؛ والضرورة ضرورية يكون الضرر منها.

قوله تعالى: ﴿غَيْرِبَاعٍ وَلَا عَادٍ﴾ بنصب ﴿غَيْرَ﴾ على الحال من نائب الفاعل في ﴿أَضْطَرَّ﴾؛ و«الباعى» الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة؛ و«العادي»: المتجاوز لقدر الضرورة؛ هذا هو الراجح في تفسيرهما؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]؛ والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط:

١- الضرورة.

٢- أن لا يكون مبتغياً؛ أي: طالباً لها.

٣- أن لا يكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة.

وبناءً على هذا؛ ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه، ويأخذ شيئاً منها يحمله معه - إن اضطر إليه أكل، وإلا تركه - لكان قولاً جيداً.

قوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾: هذا جواب ﴿فَمَنْ﴾؛ وقرن بالفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنهما بالفاء؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي: فلا عقوبة عليه، أو فلا جناح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ هذا تعليل للحكم؛ فالحكم انتفاء الإثم؛ والعلة: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ ﴿غَفُورٌ﴾ يحتمل أن تكون صيغة مبالغة - وقد ورد أن من صيغ المبالغة «فعلول» - لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى، وكثرة من يغفرون لهم؛ فالكثرة هنا واقعة في الفعل وفي المحل؛ في الفعل: كثرة غفرانه لذنوب عباده؛ وفي المحل: كثرة المغفور لهم؛ ويحتمل أن تكون صفة مشبهة؛ و«الغفور» مأخوذ من الغفر؛ وهو الستر مع الرقاية؛ وليس الستر فقط؛ ومنه سمي «المغفر»: الذي يغطى به الرأس عند الحرب؛ لأنه يتضمن الستر والرقاية؛ ويدل لذلك قوله تعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وحاسبه: ﴿قَدْ سَتَرْنَا لَكَ إِلَيْنَا أَلَمَاسًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿الرَّحِيمُ﴾ صيغة مبالغة، أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات

الله سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من يرجمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١] فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل؛ وأهل التأويل - والأصح أن نسميهم أهل التحريف - يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد برحمة الله: إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة رقة ولين؛ والرقة واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو ذو رحمة بالغة، وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين.

وهنا مسائل تتعلق بالآية:

١ - نجاسة الميتة حسية.

٢ - الذي يعيش في البر والبحر يعطى حكم البر تغليياً لجانب الخطر.

٣ - بالنسبة لميتة الأدمي - إذا اضطر إليها الإنسان - اختلف فيها أهل العلم - فالمشهور عند الحنابلة: أنه لا يجوز أن يأكلها - ولو اضطر - وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة» - وهو الصحيح -.

٤ - كل المحرمات إذا اضطر إليها وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: «وزالت بها الضرورة» احترازاً عما لا تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم - فلا يجوز أن يأكل - لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له؛ لأنه تزول به ضرورته.

الفوائد:

١ - من هوائد الآيات: تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.

٢ - ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾.

٣ - ومنها: حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا﴾؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود؛ لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على النصب - وليس من هذه الأشياء -؛ وحرم النبي ﷺ «كل ذي ناب من السباع»^(١)، «وكل ذي مخلب من الطير»^(٢) - وليس داخلاً في هذه الأشياء -؛ وحرم النبي ﷺ اللحم الأهلية - وليس داخلاً في هذه الأشياء -؛ فيكون هذا الحصر

(١) رواه البخاري (٥٢٠٧)، ومسلم (١٩٣٢).

(٢) رواه مسلم (١٩٣٤)، والترمذي (١٤٧٤)، والنسائي (٤٣٤٨).

غير مقصود بدلالة القرآن والسنة.

٤ - ومن هوائد الآيات: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: ﴿الْمَيْتَةَ﴾؛ و«أل» هذه للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد - يعني: ميتة البحر، والجراد -؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛ والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي ﷺ في الميتة: «إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا»^(١)؛ ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧]، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ﴾؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها.

٥ - ومن هوائد الآيات: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْدَّمَ﴾.

٦ - ومنها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾؛ وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه؛ لأن اللحم المضاف للحیوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا إذا قرن بغيره، مثل أن يقال: «اللحم، والكبد»، أو «اللحم، والأمعاء»، فيخرج منه ما خصص.

٧ - ومنها: تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ﴾.

٨ - ومنها: تحريم ما ذبح لغير الله؛ ولو ذكر اسم الله عليه، مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا للصنم الفلاني»؛ لأنه أهل به لغير الله.

٩ - ومنها: أن الشرك قد يؤثر الخبث في الأعيان - وإن كانت نجاسته معنوية - هذه البهيمة التي أهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر الشرك، وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير بأن يكون كذلك؛ لهذا قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَءُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] مع أن بدن المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي، وفساد عقيدته وطويته صار مؤثراً حتى في الأمور المحسوسة.

١٠ - ومن هوائد الآيات: فضيلة الإخلاص لله.

١١ - ومنها: أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين:

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم.

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر.

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً، كما لو كان عنده ميتة ومذكاة، فإن الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان وعنده كأس من خمر لم يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشاً؛ ولهذا لو غص بقلعة

وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً.

١٢ - ومن فوائد الآية: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من رحمة الله أن أباح المحرّم للعبد لدفع ضرورته.

١٣ - ومنها: أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ فإن جُلّ الميتة للمضطر يحتمل حالين:

الأولى: أن نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة، مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل حال حلها، ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء، وخالق صفاتها، ومغيرها كيف يشاء؛ فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة.

الحال الثانية: أنها ما زالت على كونها خبيثة؛ لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع تكون الضرورة واقية منه.

والحالان بينهما فرق؛ لأنه على الحال الأولى انقلبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال الثانية هي على رجسيتها لكن هناك ما بقي مضرتها - وهو الضرورة -؛ وهذه الحال أقرب؛ لأنه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطر وغيره؛ ويؤيده الحسن: فإن النفس كلما كانت أشد طلباً للشيء كان هضمه سريعاً؛ بحيث لا يتضرر به الجسم؛ وانظر إلى نفسك إذا أكلت طعاماً على طعام يتأخر هضم الأول، والثاني - مع ما يحصل فيه من الضرر - ؛ لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد؛ فجاء إلى النبي ﷺ بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبي ﷺ، فأراد صهيب أن يأكل منه، فقال له النبي ﷺ: «تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ» - لأن المعروف أن التمر يزيد في وجع العين - فقال: «إني أمضغ من ناحية أخرى»^(١) أي: إذا كانت اليمنى هي المريضة بالرمد أمضغه على الجانب الأيسر؛ فضحك النبي ﷺ، ومكنه من أكله.

قال ابن القيم رحمه الله: «إن الحكمة في أن الرسول مكنه - مع أن العادة أن هذا ضرر -؛ لأن قوة طلب نفسه له يزول بها الضرر: ينهضم سريعاً، ويتفاعل مع الجسم، وينهض ضرره».

١٤ - ومن فوائد الآية: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾؛ فعلم منها أن من كان غير مضطر فعليه إثم.

١٥ - ومن فوائد الآية عند بعض أهل العلم: أن العاصي بسفوره لا يترخص؛ لقوله تعالى:

(١) حسن: رواه ابن ماجه (٣٤٤٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٤٧)، وحسنه الألباني في تعليقه على السنن.

﴿غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ فإنهم قالوا: إن المراد بـ «الباغى»: الخارج عن الإمام؛ و«العادي»: العاصي بسفوره؛ وقالوا: إن العاصي بسفوره؛ أو الباغى على الإمام لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر: فلا يقصر الصلاة، ولا يمسح الخف ثلاثة أيام، ولا يأكل الميتة، ولا يفطر في رمضان؛ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تفصيله في كتب الفقه.

تنبيه:

قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة: وجوب تناوله؛ لأن المحرم لا يتهك إلا بواجب؛ وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم: قال: إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، مثلما قالوا في وجوب الختان: فقد أخذ بعض العلماء الوجوب من هذه القاعدة، قالوا: إن الأصل أن قطع الإنسان شيئاً من بدنه حرام؛ والختان قطع شيء من بدنه؛ ولا يتهك المحرم إلا لشيء واجب؛ فقررنا وجوب الختان من هذه القاعدة؛ ولكنها غير مُطَرَّدة؛ ولهذا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؛ والفطر انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب.

١٧ - ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور» و«الرحيم»، وما تضمنناه من صفة.

١٨ - ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم، والصفة، والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه - والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو الحكم -؛ لأنه لكونه غفوراً رحيماً غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته، ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و«الصفة»؛ و«الحكم»؛ كما قال بذلك أهل العلم - رحمهم الله -.

تنبيه:

ما أهل به لغير الله أنواع:

النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقط، مثل أن يقول: باسم جبريل، أو محمد، أو غيرهما؛ فالذبيحة حرام بنص القرآن - ولو ذبحها لله -.

النوع الثاني: أن يهل بها لله ولغيره، مثل أن يقول: «باسم الله واسم محمد»؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه اجتمع مبيح وحافظ؛ فغلب جانب الحظر.

النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله، وينوي به التقرب والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه شرك.

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلاً بها لغير الله؟

الجواب: إن قصَدَ بِهَا إِكْرَامَ الضَّيْفِ فلا يدخل بلا شك، كما لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوها،

وإن قصد بذلك التقرب إليه وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك، كالمذبح على النصب تمامًا، فلا يحل أكلها؛ وقد كان بعض الناس - والعياذ بالله - إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين تعظيمًا له - لا ليأكلها، ثم تترك للناس؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا يحل أكله؛ ولو ذكر اسم الله عليه.

النوع الرابع: أن لا يهل لأحد؛ أي: لم يذكر عليها اسم الله، ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، ولقول النبي ﷺ: «مما أنهر الدَّمُ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلُّوا»^(١).

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْمُونَهُ...
مِمَّا ظَلَمُوا لَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ إِلَّا الشَّارَ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَلَا يُرْكَعُكُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٤]

التفسير

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ...﴾: جملة مكونة من ﴿إِنَّ﴾ الدالة على التوكيد؛ و﴿الَّذِينَ﴾ اسمها؛ و﴿أُولَئِكَ﴾: «أولاء» مبتدأ ثانٍ؛ وجملة: ﴿مَا يَأْكُلُونَ﴾ خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ والخبر خبر ﴿إِنَّ﴾.

وقوله تعالى: ﴿يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ أي: يخفون؛ ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾: «ال» إما أن تكون للعهد؛ أو للجنس؛ فإن قلنا: «العهد» فالمراد بها: التوراة؛ ويكون المراد بـ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ اليهود؛ لأنهم كتموا ما علموه من صفات النبي ﷺ؛ وإن قلنا: إن «ال» للجنس، شمل جميع الكتب: التوراة، والإنجيل، وغيرها؛ ويكون ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ يشمل اليهود، والنصارى، وغيرهما؛ وهذا أرجح لعمومه.

وقوله تعالى: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: على رسله؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٥]؛ فكل رسول فإن معه كتابًا من الله عز وجل يهدي به الناس.

قوله تعالى: ﴿وَيُسْمُونَهُ...﴾ يعني: يأخذون بما أنزل الله؛ ويجوز أن يكون الضمير عائداً

على الكتم؛ يعني: يأخذون بهذا الكتم.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيلًا﴾: هذا الثمن إما المال؛ وإما الجاه، والرياسة؛ وكلاهما قليل بالنسبة لما في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾: الاستثناء هنا مُفَرَّغٌ؛ والإشارة للبعيد لبعد مرتبتهم، وانحطاطها، والتفكير منها.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ يعني: لا يكلمهم تكليم رضا؛ فالتنفي هنا ليس نفياً لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق - الذي هو كلام الرضا؛ ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ أي لا يثني عليهم بخير.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ «فعليل» هنا بمعنى مفعِل؛ و«مؤلم» أي: موجد؛ والعذاب هو النكال والعقوبة.

الفوائد:

١ - من هوائه الآية: وجوب نشر العلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾؛ ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.

٢ - ومنها: أن الكتب منزلة من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ آيَةٌ﴾.

٣ - ومنها: علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾؛ فإن لازم النزول من عنده أن يكون سبحانه وتعالى عالياً.

٤ - ومنها: أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين: ﴿يَكْتُمُونَ﴾، و﴿وَنَشَرُونَ﴾؛ فأما

من كتم بدون اشتراء؛ أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف؛ إذا كتم بدون اشتراء فقد قال

الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ لِلنَّاسِ فِي

الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: ١٥٩]؛ وهذا يدل على أن كتمان ما أنزل الله

من كبائر الذنوب؛ ولكن لا يستحق ما ذكر في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وأما الذين

يشترى بها أنزل الله من الكتاب ثمناً قليلاً بدون كتمان فقد قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْغَيْبَ

الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهَا فَعَلَيْهِمْ أَصْلَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ ١٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

فالناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من يكتم العلم بخلاً به، ومنعاً لانتفاع الناس به.

والقسم الثاني: من يكتم العلم، ولا يبيته إلا لغرض دنيوي من مال، أو جاه، أو رئاسة، أو غير ذلك.

والقسم الثالث: من يكتم العلم بخلا به، ولا يبينه إلا لغرض ديني؛ فيجمع بين الأمرين؛ وهذا شر الأقسام؛ وهو المذكور في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وقد تبين عقوبة كل واحد من هذه الأقسام فيما سبق.

أما من أظهر العلم لله، وتعلم الله، فهذا هو خير الأقسام؛ وهو القسم الرابع الذي بين بلسانه، وحاله، وقلمه، ما أنزل الله عز وجل؛ والذي يكتم خوفاً إذا كان سيئين في موضع آخر فلا بأس؛ أما الذي يكتم مطلقاً فهذا لا يجوز؛ فيجب أن يبين ولو قتل؛ إذا كان يتوقف بيان الحق على ذلك، كما جرى لبعض أهل السنة الذين صبروا على القتل في بيانها لتعنيه عليهم.

٥- ومن فوائد الآية: أن متاع الدنيا قليل - ولو كثر - لقوله تعالى: ﴿وَتَشْرُونَ بِهِ مِمَّا قَلِيلًا﴾.

٦- ومنها: إطلاق المسبب على السبب؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ هم لا يأكلون النار؛ ولكن يأكلون المال؛ لكنه مال سبب للنار.

٧- ومنها: إقامة العدل في الجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾؛ فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضاً عن العلم.

٨- ومنها: إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾؛ لأنه لو كان لا يتكلم لا معهم، ولا مع غيرهم، لم يكن في نفي تكليمه إياهم فائدة؛ فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على أنه يكلم غيرهم؛ وقد استدلل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ﴾ [المطففين: ١٥] أي الفجار ﴿عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] بروية الأبرار له؛ لأنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا لروية الأبرار في حال الرضا؛ إذ لو كان لا يرى مطلقاً لم يكن لذكر حجب الفجار فائدة؛ وكلام الله عز وجل هو الحرف والمعنى؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف وصوت؛ وأدلة هذا وتفصيله مذكور في كتب العقائد.

٩- ومن فوائد الآية: أن الكلام من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أنه يتعلق بمشيئته؛ وهذه هي الصفات الفعلية؛ لكن أصل الكلام صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكليماً.

١٠- ومنها: إثبات يوم القيامة.

١١- ومنها: أن يوم القيامة يُزكى فيه الإنسان؛ وذلك بالثناء القولي والفعل؛ فإن الله يقول لعبده المؤمن حين يقرره بنوبه: ﴿سَتَرْنَا عَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(١)؛ وأما الفعل؛ فإن علامة الثناء أنه يعطى كتابه يمينه، ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين؛ وهذه تزكية بلا شك.

١٢- ومنها: غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم؛ والمراد كلام

الرضا؛ وأما كلام الغضب؛ فإن الله تعالى يكلم أهل النار، كما قال تعالى: ﴿قَالَ أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

١٣ - ومنها، إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

١٤ - ومنها، أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم: ألماً نفسياً، وألماً جسدياً؛ فأما الألم النفسي؛ فدليلة قوله تعالى: ﴿قَالَ أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]؛ فهذا من أبلغ ما يكون من الإذلال الذي به الألم النفسي؛ وأما الألم البدني؛ فدليلة قول الله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْلَهُمْ﴾ [محمد: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ (١١) يُصْهِرُ فِيهِمَا فِئَابَهُمُ الْخَلُودَ ۖ (١٢) وَلَهُمْ مَقْعٌ مِنْ طَبَقِ الْحَرِيقِ ۖ (١٣) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٢].

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة: ١٧٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾: المشار إليهم: ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ١٧٤]؛ و﴿اشْتَرَوْا﴾ بمعنى اختاروا؛ ولكنه عبر بهذا؛ لأن المشتري طالب راغب في السلعة؛ فكان هؤلاء - والعياذ بالله - طالبون راغبون في الضلالة بمتلة المشتري؛ و﴿الضَّلَالَةَ﴾ هنا: كتمان العلم؛ فإنه ضلال؛ وأما «الهدى» فهو بيان العلم ونشره.

وقوله تعالى: ﴿بِالْهُدَى﴾: الباء هنا للعوض؛ ويقول الفقهاء: إن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ سواء كان نقداً، أم عيناً غير نقد؛ فإذا قلت: اشتريت منك ديناراً بثوب، فالثمن الثوب؛ وقال بعض الفقهاء: الثمن هو النقد مطلقاً؛ والصحيح الأول؛ والثمن الذي دفعه هؤلاء هو الهدى؛ فهم دفعوا الهدى - والعياذ بالله - لأخذ الضلالة.

قوله تعالى: ﴿وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾؛ فهم أيضاً اشتروا العذاب بالمغفرة؛ ولو أنهم بينوا وأظهروا العلم تجوزوا بالمغفرة؛ ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب.

قوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾؛ «ما» تعجبية مبتدأ؛ وجملة ﴿أَصْبَرَهُمْ﴾ خبرها؛

والمعنى: شيء عظيم أصبرهم؛ أو ما أعظم صبرهم على النار؛ وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان: السؤال الأول: أهو تعجب من الله أم تعجب منه؛ بمعنى: أيرشدنا إلى أن نتعجب - وليس هو موصوفاً بالعجب؛ أو أنه من الله؟

السؤال الثاني: أن قوله: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ﴾ يقتضي أنهم يصبرون، ويتحملون مع أنهم لا يتحملون، ولا يطيقون؛ ولهذا يقولون لحزنة جهنم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩]؛ وينادون: ﴿يَكْتَلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الرؤف: ٧٧] أي: ليهلكنا؛ ومن قال هكذا فليس بصابر؟

والجواب عن السؤال الأول: - وهو أهو تعجب، أو تعجب -: فقد اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من تكلم به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاً، ولا سمعاً - أي لا مانع يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب؛ وقد ثبت لله العجب بالكتاب، والسنة؛ فقال الله تعالى في القرآن: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصفات: ١٢] بضم التاء؛ وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي ﷺ؛ والتاء فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى المتكلم؛ وأما السنة ففي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُتُوبِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ»^(١)؛ وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة؛ فلا مانع من أن الله يعجب من صبرهم.

فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباغت بما تعجب منه؛ وهذا يستلزم أن لا يكون عالماً بالأمر من قبل - وهو محال على الله؟

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر؛ بل ربما يكون سببه الإنكار على الفاعل، حيث خرج عن نظائره، كما تقول: «عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها»؛ وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ واللوم؛ ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجب؛ كأنه قال: اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف ظاهر الآية.

وأما الجواب عن السؤال الثاني: - وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار: فقال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سبباً لها من كتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليها، مثلما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: «ما أصبرك على لوم الناس لك» مع أنه ربما لم يلوموه أصلاً؛ لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون على النار؛ لأن الجزء من جنس العمل، كما نفيده الآيات الكثيرة، فيعبر بالعمل عن الجزء؛ لأنه سببه المترتب عليه؛ و«النَّارُ» هي الدار التي أعدّها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين؛ لكن الظلم إن كان ظلم الكفر فهم مجلدون

فيها؛ وإن كان ظلمًا دون الكفر فإنهم مستحقون للعذاب بحسب حالهم.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: أن سبب ضلال هؤلاء وكتمانهم الحق؛ أنهم لم يريدوا الهدى؛ وإنما أرادوا الضلال والفساد - والعياذ بالله - لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا...﴾ الخ.

٢ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لإضافة الفعل إلى الفاعل.

٣ - ومنها: أن كتمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من الضلال؛ وذلك؛ لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه؛ حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم؛ لأن من أفضل الأعمال نشر العلم؛ فإنه - أعني العلم - ليس كالمال؛ المال يفنى؛ والعلم يبقى؛ رأيت الآن في الصحابة عليهم السلام أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أكثر وأعظم؛ ثم رأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل، ونحوه من الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاء، والوزراء، والأغنياء، هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟! فكتمان العلم لا شك أنه ضلالة في الإنسان وجهالة.

٤ - ومن فوائد الآية: أن عقوبة الله لهم ليست ظلمًا منه؛ بل هم الذين تسبوا لها؛ حيث اشتروا الضلالة بالهدى؛ والله عز وجل ليس بظلام للعبيد.

٥ - ومنها: أن نشر العلم، وإظهاره، وبيانه من أسباب المغفرة؛ لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان، واختيارهم العذاب على المغفرة، والضلالة على الهدى؛ فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب؛ كما أن الذنوب أيضًا تحول بين الإنسان والعلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان والمغفرة؛ وقد استدلل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان والعلم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ (١٥٠) وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٠٥، ١٠٦)؛ فقال تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾؛ فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم - وهو ظاهر -؛ وبقوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مَبِثَّةَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَاسَةً يَجْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ (المائدة: ١٣)؛ لأن الذنوب - والعياذ بالله - رين على القلوب، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ١٤)؛ فإذا كانت رينًا عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين، وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية.

٦ - ومن فوائد الآية: إثبات العجب لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ - على أحد الاحتمالين - وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من

صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية.

فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟

فالجواب: أن له سبباً؛ وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة؛ لأن وقوع السبب بمشيئة الله؛ فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة الله.

٧- ومنها: توبيخ هؤلاء الذين يكتُمون ما أنزل الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾؛ وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها.

٨- ومنها: الإشارة إلى شدة عذابهم، كما يقال في شخص أصيب بمرض عظيم: «ما أصبره على هذا المرض!»، أي: إنه مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾: المشار إليه ما ذكر من جزائهم؛ أي: ذلك الجزاء الذي يجازون به؛ ﴿وَبِأَنَّ﴾: الباء هنا للسببية؛ والرباط هنا بين السبب والمسبب واضح جداً؛ لأنه ما دام الكتاب نازلاً بالحق، فمن اللائق بهذا الكتاب المنزل بالحق أن لا يُكتم؛ الحق يجب أن يبين؛ قلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب؛ ومعنى: ﴿نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ أن ما نزل به حق، وأنه نازل من عند الله حقاً؛ و﴿الْكِتَابَ﴾ المراد به الجنس: القرآن، والتوراة، والإنجيل، وغيرها من الكتب التي أنزلها الله.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ بكسر همزة ﴿إِنْ﴾ لوقوع اللام في خبرها؛ أي: اختلفوا في الكتاب الذي نزل به الله عز وجل بحق؛ وهذا الاختلاف يشمل الاختلاف في أصله: فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفر؛ والاختلاف فيما بينهم أي فيما بين أحد الطرفين: فمنهم من استقام في تأويله؛ ومنهم من حَرَفَ في تأويله على غير مراد الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي: لفي جانب بعيد عن الحق؛ وهذا البعد يختلف: فمنهم من يكون بعيداً جداً؛ ومنهم من يكون دون ذلك.

الفوائد:

١- من فوائد الآية إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ﴾؛ والباء للسببية؛ وقد ذكر

بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة؛ خلافاً للجبرية - الذين يقولون: «إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة؛ بل لمجرد المشيئة».

٢ - ومنها: الثناء على كتب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ سَرَّ لَكَ كِتَابَ الْحَقِّ﴾.

٣ - ومنها: ثبوت العلو لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ سَرَّ لَكَ كِتَابَ﴾.

٤ - ومنها: أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق بعيد لا تتقارب أقوالهم - وإن تقاربت أبدانهم.

٥ - ومنها: أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «الْخِلَافُ أُمِّي رَحْمَةٌ»^(١) لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ بل قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٣٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴿[هود: ١١٩] أي: فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ الاختلاف رحمة بمعنى: أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: «إن الاختلاف رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي!!! فالصواب: أن الاختلاف شر.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَأَبَانَ السَّيْلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: في هذه الآية قراءتان: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ بفتح الراء؛ و﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ بضم الراء؛ فأما على قراءة الرفع: فإن ﴿البرُّ﴾ تكون اسم ﴿لَيْسَ﴾، و﴿أَنْ تُولُوا﴾ خبرها؛ وأما على قراءة النصب فتكون ﴿البرُّ﴾ خبر ﴿لَيْسَ﴾، و﴿أَنْ تُولُوا﴾

(١) موضوع: تذكرة الموضوعات (٩٠/١)، والمقاصد الحسنة (٦٩/١)، وكشف الخفاء (٦٤/١)، انظر «ضعيف الجامع» (٢٣٠).

قُولُوا ﴿ اسمها مؤخرًا؛ يعني: تقدير الكلام على الأول: ليس البرُّ توليتكم وجوهكم؛ والتقدير على الثاني: ليس البرُّ توليتكم - بالرفع.

و «البر» في الأصل: الخير الكثير؛ ومنه سُمِّي «البرُّ»؛ لسعته واتساعه؛ ومنه «البرُّ» اسم من أسماء الله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨]؛ ومعنى الآية: ليس الخير أو كثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أي جهة المشرق - ولا جهة المغرب أي: جهة المغرب.

وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ فبين الله عز وجل أنه ليس البر أن يتوجه الإنسان إلى هذا، أو هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن إنما هو في الإيمان بالله.. إلخ؛ أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرًا إلا إذا كان بأمر الله؛ ولا يكون شرًا إلا إذا كان مخالفًا لأمر الله؛ فأَيُّ جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر؛ وجاءت الآية بذكر المشرق والمغرب؛ لأن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق والمغرب.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْآلِرَ﴾: فيها قراءتان؛ الأولى: ﴿ولكن البرُّ﴾ بالرفع؛ وعلى هذا تكون لكن مهمله غير عاملة؛ والقراءة الثانية التي في المصحف: ﴿وَلَكِنَّ الْآلِرَ﴾ بتشديد نون ﴿لكنَّ﴾، فتكون عاملة.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْآلِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ...﴾: «البر» عمل؛ و﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ عامل؛ فكيف يصح أن يكون العامل خبرًا عن العمل؟ في هذا أوجه:

الوجه الأول: أن الآية على تقدير مضاف؛ والتقدير: ولكن البر بر من آمن بالله.. إلخ.
الوجه الثاني: أن الآية على سبيل المبالغة؛ وليس فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، مثلما يقال: «رجل عدل» بمعنى أنه عادل.

الوجه الثالث: أن نجعل «البر» بمعنى: البار؛ فيكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾؛ تقدم أن «الإيمان» في اللغة بمعنى: التصديق؛ لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقًا متضمنًا للطمأنينة، والثبات، والقرار؛ فليس مجرد تصديق؛ ولو كان تصديقًا مطلقًا لكان يقال: آمنه - أي: صدقه؛ لكن «آمن به» مضمنة معنى الطمأنينة والاستقرار لهذا الشيء؛ وإذا عديت باللام - مثل: ﴿فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: ٢٦] - فمعناه: أنها تضمنت معنى الاستسلام والانقياد.

قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: هو يوم القيامة؛ وسمي آخرًا؛ لأنه ليس بعده يوم.
قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُوتِ﴾ جمع ملك؛ وهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور،

وذللهم لعبادته، فهم لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أجسام ذوو عقول؛ لقوله تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَبْجَهِفٍ﴾ [فاطر: ١]؛ ولقوله تعالى في وصف جبريل: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢١].

قوله تعالى: ﴿وَالْكَتَابِ﴾؛ المراد به: الجنس؛ فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول.

قوله تعالى: ﴿وَالْيَتِيمِ﴾ يدخل فيهم الرسل؛ لأن كل رسول فهو يتيماً، ولا عكس؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالْيَتِيمِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [النساء: ١٦٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَالٍ﴾ بالمدة بمعنى: أعطى؛ إذن هي تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: ﴿أَمْوَالٍ﴾؛ والمفعول الثاني: قوله تعالى: ﴿ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ وما عطف عليه؛ و﴿أَمْوَالٍ﴾: كل عين مباحة النفع سواء كان هذا المال نقداً، أو ثياباً، أو طعاماً، أو عقاراً، أو أي شيء.

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ حال من فاعل (أتى)، يعني: حال كونه محباً له لحاجته إليه، كالجائع؛ أو لتعلق نفسه به، مثل أن يعجبه جماله، أو قوته، أو ما أشبه ذلك.

قوله تعالى: ﴿ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي: أصحاب القرابة؛ والمراد: قرابة المعطي؛ ويبدأ بهم قبل كل الأصناف؛ لأن حقهم أكد؛ وقد ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع.

قوله تعالى: ﴿وَالْيَتِيمِ﴾ جمع يتيماً؛ وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى؛ فأما من ماتت أمه فليس يتيماً؛ ومن بلغ فليس يتيماً؛ وسمي يتيماً من اليتيم؛ وهو الانفرد؛ ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقولون: هذه الدرة اليتيمة؛ يعني: أنها منفردة ليس لها نظير.

قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ جمع مسكين؛ وهو الفقير؛ سمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله؛ والفقير - أعادنا الله منه - لا يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة؛ هذا في الغالب؛ لأنه يرى نفسه أنه ليس على المستوى الذي يمكنه من التكلم؛ ويرى نفسه أنه لا كلمة له، كما قال النبي ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَذْقُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ»^(١).

واعلم أن الفقير بمعنى: المسكين؛ والمسكين بمعنى: الفقير؛ إلا إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر؛ فالفقير أشد حاجة، كما في آية الصدقة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...﴾ [التوبة: ٦٠]؛ لأن الله بدأ به؛ ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء؛ ويجمعها - أعني الفقير والمسكين - أن كلا منهما ليس عنده ما يكفيه وعائلته من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن، ومنكح، ومركوب.

قوله تعالى: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾؛ «السَّبِيل» بمعنى الطريق؛ والمراد بـ «وَابْنِ السَّبِيلِ» الملازم للطريق؛ وهو المسافر؛ والمسافر يكون في حاجة غالباً، فيحتاج إلى من يعطيه المال؛ ولهذا جعل الله له حظاً من الزكاة؛ فابن السبيل: هو المسافر؛ وزاد العلماء قيداً؛ قالوا: المسافر المنقطع به السفر - أي: انقطع به السفر؛ فليس معه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة؛ فهو والمقيم على حد سواء؛ فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ جمع سائل؛ وهو المستجدي الذي يطلب أن تعطيه مالاً؛ وإنما كان إعطاؤه من البر؛ لأن معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان النبي ﷺ لا يسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه؛ والسائل نوعان؛ سائل بلسان المقال: وهو الذي يقول للمستول: أعطني كذا؛ وسائل بلسان الحال: وهو الذي يُعرض بالسؤال ولا يصرح به، مثل أن يأتي على حال تستدعي إعطاءه.

قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي: في إعتاق الرقاب، أو فكاكها من الأسر.

قوله تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ هذه معطوفة على ﴿ءَامَنَ﴾ التي هي صلة الموصول؛ فيكون التقدير: ومن أقام الصلاة؛ و«الصَّلَاةُ» المراد بها: الفرض والنفل؛ وإقامتها: الإتيان بها مستقيمة؛ لأن أقام الشيء يعني: جعله قائماً مستقيماً؛ وليس المراد بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها؛ واعلم أن «الصلاة» من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ فمعناها في اللغة: الدعاء، كما قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] أي: ادعُ لهم بالصلاة، فقل: صلى الله عليكم؛ ولكنها في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتحة بالتكبير، ومختمة بالتسليم.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطى الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» أيضاً من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ فالزكاة في اللغة من زَكَ يَزْكُو - أي: نما، وزاد؛ وبمعنى الصلاح؛ ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩] أي: أصلحها وقومها؛ لكن في الشرع «الزَّكَاةُ» هي التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة؛ وسميت زكاة؛ لأنها تنمي الخلق وتنمي المال، وتنمي الثواب؛ تنمي الخلق بأن يكون الإنسان بها كريماً من أهل البذل، والجود، والإحسان؛ وهذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعاً، وعادة؛ وتنمي المال بالبركة، والحماية، والحفظ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «مَا تَقُصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»^(١)؛ وتزكي الثواب، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبٌّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]؛ وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْخُذُهَا بِمِيزَانٍ، فَيَرِيهَا، كَمَا يَرِي الْإِنْسَانُ قُلُوبَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»^(٢).

(١) رواه مسلم (٢٥٥٨)، والترمذي (٢٠٢٩)، وأحمد في «مستدرك» (٧٢٠٥).

(٢) رواه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (١٠١٤).

قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾؛ ﴿إِذَا﴾ هنا: مجردة من الشرطية؛ فهي ظرفية محضة - يعني: المؤفون بعهدهم وقت العهد؛ أي: في الحال التي يعاهدون فيها؛ فإذا عاهدوا وفؤا. قوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾: فيه إشكال من حيث الإعراب؛ لأن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير مرفوع؛ يقول بعض العلماء؛ إنه منصوب بفعل محذوف، والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة من هذا: إنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد لم يحصل له انتباه، كما يحصل عند تغير السياق.

و«الصبر» ليس بذل شيء؛ ولكنه تحمل شيء؛ وما سبق كله بذل شيء؛ فهو مختلف من حيث النوع: ﴿مَنْ ءَامَنَ ... وَأَقَامَ ... وَءَاتَى ...﴾ كل هذه أفعال؛ لكن ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ليس فعلاً؛ ولكنه تحمل.

و«الصبر» في اللغة: الحبس؛ ومنه قولهم: فلان قُتل صبراً؛ أي: حبساً؛ وأما في الشرع: فإنه حبس النفس على طاعة الله، أو عن معصيته، أو على أقداره المؤلة. قوله تعالى: ﴿فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾: ﴿الْبَأْسَاءُ﴾ شدة الفقر؛ ومنه «البؤس» يعني: الفقر؛ و«الضراء»: المرض؛ و«حين البأس»: شدة القتل؛ فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة، وأمور لا طاقة لهم بها؛ ﴿فِي الْبَأْسَاءِ﴾ يعني: في حال الفقر؛ لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، ولا يشكون أمرهم لغير الله؛ بل يصبرون عن المعصية: لا يسرقون، ولا ينجونون، ولا يكذبون، ولا يغشون؛ ولا تحملهم الضراء - المرض، وما يضر أبدانهم - على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره؛ بل هم دائماً يقولون بألسنتهم وقلوبهم: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً؛ كذلك حين البأس يصبرون، ولا يولون الأدبار - وهذا صبر على الطاعة؛ فتضمنت هذه الآية: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية؛ وعلى الأقدار المؤلة؛ وعلى الطاعة؛ والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾؛ هذه شهادة من الله عز وجل؛ وهي أعلى شهادة؛ لأنها شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى والمشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات؛ والإشارة بالبعيد لما هو قريب؛ لأجل علو مرتبتهم.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ أي: صدقوا الله، وصدقوا عباده بوفائهم بالعهد، وإيتاء الزكاة، وغير ذلك؛ والصدق هو مطابقة الشيء للواقع؛ فالمُخْبِرُ بشيء إذا كان خبره موافقاً للواقع صار صادقاً؛ والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص واتباع صار عمله صادقاً؛ لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقاً.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ أي: القائمون بالتقوى؛ و«التقوى»: هي اتخاذ الوقاية

من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى؛ ونأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة؛ الجملة اسمية لدالتها على الثبوت والاستمرار؛ لأن الجملة الاسمية تدل على أنها صفة ملازمة للمتصف بها؛ وهذه الجملة مؤكدة بضمير الفصل: ﴿هُمْ﴾؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها.

وقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾: هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى؛ البر: بالصدق والتقوى: بهذا الوصف: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾؛ وإنما قلنا: إن الصدق بر؛ لقول النبي ﷺ: ﴿عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ﴾؛ فجمعوا بين البر والتقوى؛ فهذا ما أمر الله به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]؛ وكرر الإشارة مرة ثانية من باب التأكيد والمدح والثناء، كأن كل جملة من هاتين الجملتين مستقلة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: أن البر حقيقة هو الإيمان بالله.. إلخ؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان بربوبيته؛ والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسماؤه وصفاته:

أما الإيمان بوجوده: فإنه دل عليه الشرع، والحس، والعقل، والفطرة:

أ - دلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من إرسال الرسل، وإنزال الكتب.

ب - دلالة الحس: فإن الله سبحانه وتعالى يدعى ويحسب؛ وهذا دليل حسي على وجوده - تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهم، كقوله تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسِيئٌ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤].

ج - دلالة العقل: أن ما من حادث إلا وله محدث، كما قال عز وجل: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]؛ هذا الكون العظيم بما فيه من النظام، والتغيرات، والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء - وهو الله عز وجل؛ إذ لا يمكن أن تحدث بنفسها؛ لأنها قبل الوجود عدم؛ والعدم - كاسمه لا وجود له؛ ولا يمكن أن يحدثها مخلوق لما فيها من العظيم والعبر.

د - دلالة الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمناً بالله؛ والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿نَسِخَ لَهُ السَّمُوتَ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]؛ حتى غير الإنسان مفلطور على معرفة الرب عز وجل.

وأما الإيمان بربوبيته: فهو الإيمان بأنه وحده الخالق لهذا الكون المالك له المدبر له؛ وقد دل عليه ما سبق من الأدلة على وجوده؛ وقد أقر بذلك المشركون، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٧]؛ إلى غيرها من

الآيات الكثيرة.

وأما الإيمان بالوحيته: فهو الإيمان بأنه لا إله في الوجود حق إلا الله عز وجل وكل ما سواه من الآلهة باطلة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢]، فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق.

وأما الإيمان بأسمائه، وصفاته: فهو الإيمان بما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبتته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]؛ وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠] ووجه الدلالة: تقديم الخبر في الآيتين؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

٢ - ومن فوائد الآية: أن طاعة الله عز وجل من البر.

٣ - ومنها: أن الإيمان باليوم الآخر من البر؛ ويشمل كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر، ونعيمه، وعذابه، وقيام الساعة، والبعث، والحساب، والصراط، والميزان، وتناول الكتاب باليمين، أو الشمال، والجنة، وما ذكر من نعيمها، والنار، وما ذكر من عذابها، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأمور مُفَصَّلًا أحياناً، ومُجْمَلًا أحياناً.

والإيمان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح، ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ فالذي يقول: إنه مؤمن باليوم الآخر، ولكن لا يستعد له فدعواه ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد؛ كما أنه لو قيل مثلاً لإنسان عنده حبٌّ: إنه سينزل اليوم مطر، فظلل الحبُّ؛ معلوم أن الذي لا يؤمن بهذا الكلام لن يغطيه؛ كذلك لو قيل: سيأتي اليوم عدو، فشدد في الحراسة؛ إذا آمن بأنه سيأتي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن؛ فإذا لم يشدد في الحراسة علمنا أنه لم يؤمن به.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالملائكة من البر؛ ويشمل الإيمان بدواتهم، وصفاتهم، وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه إجمالاً، وتفصيلاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - منهم من عُيِّنَ لنا، وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يُعَيِّنْ؛ فمن عُيِّنَ لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين، مثلاً «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك - خازن النار -؛ ومنكر ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ - ففيه نظر -؛ وميكائيل؛ وملك الموت - ولكننا لا نعرف اسمه؛ بعض الناس يقولون: عزرائيل؛ ولكن لم يصح هذا؛ وهاروت، وماروت؛ ثم كذلك أعمالهم منهم من علمنا أعماله؛ ومنهم من لم نعلم؛ لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون، ويمثلون لأمر الله عز وجل، لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله؛ منهم الموكل بالقطر والنبات؛ والموكل بالنفخ في الصور؛ وفيهم ملائكة موكلة بالأجنة؛ وملائكة موكلة بكتابة

أعمال بني آدم؛ وملائكة موكلة بحفظ بني آدم؛ كما قال تعالى: ﴿لَمْ نُعَمِّقَتْ مِنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ تَوْمَنَ أَمْرَ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]؛ لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه؛ وليس لهم منازعة لله عز وجل، ولا معاونة في أي شيء من الكون؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝٣٣ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٢، ٢٣] فنفي جميع ما يتعلق به المشركون: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [سبأ: ٢٢] انفراداً؛ ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ﴾ [سبأ: ٢٢] مشاركة؛ ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢] معاونة؛ ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٣]؛ فنفي الشفاعة، والوساطة إلا بإذنه، ثم قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ [سبأ: ٢٣] وهم الملائكة إذا سمعوا الرحي صعقوا؛ فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون؛ لكنهم يمثلون أمر الله عز وجل.

٥ - ومن فوائد الآيات: أن الإيمان بالكتب من البر؛ وكيفيته أن تؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فهو حق؛ صدق في الأخبار، وعدل في الأحكام؛ ولكننا لا نكلف بالعمل بما فيها فيما جاءت شريعتنا بخلافه؛ واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] أي: مع هؤلاء الرسل، وقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]؛ فما من رسول إلا معه كتاب؛ والكتب المعروفة لدينا هي التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وصحف موسى، والقرآن الكريم؛ وصحف موسى اختلف العلماء أهى التوراة أو غيرها؟ فمنهم من قال: إنها غيرها؛ ومنهم من قال: إنها هي؛ وأما ما لم نعلم به فتؤمن به إجمالاً؛ فتقول بقلبك ولسانك: آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول؛ ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتاباً يسمى التوراة؛ وعلى عيسى كتاباً يسمى الإنجيل؛ وعلى داود كتاباً يسمى الزبور؛ أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك؛ لأنه مُحَرَّفٌ، ومُغَيَّرٌ، ومُبَدَّلٌ؛ لكن تؤمن بأن له أصلاً نزل على هؤلاء الرسل.

٦ - ومن فوائد الآيات: أن الإيمان بالنبيين من البر؛ فتؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم تؤمن به بعينه؛ والباقي إجمالاً؛ وقد ورد في حديث صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ عِدَّةَ الرُّسُلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةُ عَشْرِ رُسُلًا؛ وَأَنَّ عِدَّةَ الْأَنْبِيَاءِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا؛ فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ خَيْرٌ مَعْصُومٌ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]؛ ونحن لا نُكَلِّفُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِمَا بَلَّغْنَا؛ فالذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن تؤمن بهم

بأعيانهم؛ والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالاً، كما قال تعالى: ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]؛ وقد ذكر في القرآن أربعة وعشرون رسولاً؛ قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ [الأنعام: ٨٤] أي إبراهيم: ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٥) وَذَكَرْنَا وَنَحْنُ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٦) وَاسْتَمِعِلْ وَأَلْبَسْ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ [الأنعام: ٨٤ - ٨٦]؛ فهؤلاء ثمانية عشر؛ ويبقى شعيب، وصالح، وهود، وإدريس، وذو الكفل، ومحمد ﷺ.

٧- ومن فوائد الآية: أن إعطاء المال على حبه من البر؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وقال: إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ [آل عمران: ٩٢]؛ وعندما سمع أبو طلحة هذه الآية تصدق ببستانه الذي هو أحب شيء إليه من ماله؛ لا لأنه بستانه فقط؛ ولكن لأن الرسول ﷺ كان يأتي إليه، ويشرب فيه من ماء طيب، وكان قريباً من مسجد الرسول ﷺ؛ ولما نزلت الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ ذهب إلى الرسول ﷺ وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾؛ وإن أحب مالي إليّ «برحاء»؛ وإني أضعها صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال النبي ﷺ: «يَخُفُّ بِخٍ! ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ! ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ! أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ» (١).

٨- ومن فوائد الآية: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء اليتامى والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم، فقال تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾.

فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أعطي القرابة أو اليتامى؟ قلنا: أعطي القرابة؛ اللهم إلا أن يكون هناك ضرورة في اليتامى ترجع إعطائهم؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ تقديم صلة الرحم على العتق؛ واعلم أن الحكم إذا علق بوصف يختلف أفراده فيه قوة وضعفاً، فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف؛ فإذا كان معلقاً بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى؛ وأقرب الناس إليك وأحقهم بالبر: أمك، وأبوك.

٩- ومن فوائد الآية: أن لليتامى حقاً؛ لأن الله امتدح من آتاهم المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْيَتَامَى﴾ سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

١٠- ومنها: إثبات رحمة الله عز وجل، حيث ندب إلى إتيان المال لليتامى والمساكين؛ لأن هذا لا شك من الرحمة بهم.

١١- ومنها: أن لابن السبيل حقاً - ولو كان غنياً - في بلده.

١٢ - ومنها: أن إعطاء السائل من البر - وإن كان غنياً -؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾. فإذا قال قائل: إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر فكيف يتفق والتحذير من سؤال الناس؟

فالجواب: أنه لا معارضة؛ لأن الجهة منفكة؛ فالممدوح: المعطي؛ والمحذر: السائل المعطي؛ فإذا انفكت الجهة فلا تعارض؛ فلو رأيت مبتلي بهذه المهنة - وهي مهنة سؤال الناس - فأعطه إذا سألك، ثم انتصحه، وحذره؛ لتكون مؤتياً للمال، وناصحاً للسائل؛ لأن بعض الناس - والعباد بالله - نعلم علم اليقين - أو يغلب على الظن المؤكد - أنه غني؛ وإنما سأل الناس تكثراً؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَهْرًا فَلْيَسْتَقِلْ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»^(١)؛ وأن «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا فِي وَجْهِهِ مَرْعَةُ لَحْمٍ»^(٢).

١٣ - ومن فوائد الآية: أن إعتاق الرقاب من البر؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾؛ والمال المبذول في الرقاب لا يُعطى للرقبة؛ وإنما يعطى لمالك الرقبة؛ فلهذا أتى بـ ﴿فِي﴾ الدالة على الظرفية؛ والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع:
أ - عبد مملوك تشتره وتعتقه.

ب - مكاتب اشترى نفسه من سيده، فأعتته في كتابته.

ج - أسير مسلم عند الكفار، فافتديته؛ وكذلك لو أسير عند غير الكفار، مثل الذين يختطفون الآن - والعباد بالله -؛ إذا طلب المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة؛ لأن فيها فك رقبة من القتل.

١٤ - ومنها: أن إقامة الصلاة من البر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمَّ الصَّلَاةَ﴾.

١٥ - ومنها: أن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر.

١٦ - ومنها: الشاء على الموفين بالعهد، وأن الوفاء به في البر؛ والعهد عهدان: عهد مع الله عز وجل؛ وعهد مع الخلق.

فالعهد الذي مع الله بينه بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْامِلَكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿يَنْبِئُ إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا نَبِيَّ إِلَهِي أَمْ تُعْتَدِ عَلَى كُفْرٍ﴾.

(١) رواه مسلم (١٠٤١)، وأحمد في «مسنده» (٧١٦٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٢٥).

(٢) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (١٠٤٠).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ﴿البقرة: ٤٠﴾؛ فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربًّا؛ فترضى بشريعته؛ بل بأحكامه الكونية والشرعية؛ هذا العهد الذي بيننا وبين ربنا.

أما العهد الذي بيننا وبين الناس: فأنواعه كثيرة جداً غير محصورة؛ منها العقود، مثل عقد البيع، وعقد الإجارة، وعقد الرهن، وعقد النكاح، وغير ذلك؛ لأنك إذا عقدت مع إنسان التزمت بما يقتضيه ذلك العقد؛ إذن: فكل عقد فهو عهد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَشْهُلًا﴾ [الإسراء: ٣٤]؛ ومن العهود بين الخلق؛ ما يجري بين المسلمين وبين الكفار؛ وهو ثلاثة أنواع: مؤبد؛ ومُقيّد؛ ومطلق؛ فأما المؤبد: فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الجهاد؛ وأما المقيّد: فبحسب الحاجة وإن طالّت المدة على القول الراجح؛ لأنه عهد دعت إليه الحاجة؛ فيتقيّد بقدرها؛ وقيل: لا تجوز الزيادة فيه على عشرة سنوات؛ لأن الأصل وجوب قتال الكفار، وأبيح العهد في عشر سنوات تأسيساً برسول الله ﷺ في صلح الحديبية؛ والصحيح الأول؛ ويحجب عن عهد الحديبية بأن الحادثة لا تقتضي الزيادة؛ وأما المطلق: فهو الذي لم يؤبد، ولم يحدد؛ وهو جائز على القول الراجح عند الحاجة إليه؛ فمتى وجد المسلمون الحاجة إليه عقدوه؛ وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار بما تقتضيه الحال؛ ولا حاجة للكفار فيه؛ لأنه مطلق.

والمعاقدون من الكفار لهم ثلاث حالات؛ الحال الأولى: أن يستقيموا لنا؛ الحال الثانية: أن يخونوا؛ الحال الثالثة: أن نخاف منهم الخيانة؛ فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم؛ ولا يمكن أن نخون أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٧]؛ وإن خانوا نقض عهدهم ووجب قتالهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَّكُنَّا لَأَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِئِنَّهُمْ لَكُفْرًا لَا يَزِيدُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢]؛ وإن خفنا منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَخَافَتْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاثْبُتْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]؛ نخبرهم أن لا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة؛ ومن العهد أيضاً: ما يقع بين الإنسان وبين غيره من الالتزامات غير العقود، مثل الوعد؛ فإن الوعد من العهد؛ ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب؛ والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يجب الوفاء بالوعد؛ لأنه داخل في العهد، ولأن إخلال الوعد من علامات النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحل بأخلاق المنافقين.

١٧ - ومن فوائد الآية: أن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة أنواع:

الأول: الصبر على طاعة الله، بأن يتحمل الصبر على الطاعة من غير ضَجَرٍ ولا كراهة.

الثاني: الصبر عن معصية الله، بأن يحمل نفسه على الكف عن معصية الله إذا دعت نفسه إليها.

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بأن لا يتسخط من المقدور، ولا

يتضح؛ بل يحبس نفسه عن ذلك: قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٧﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٨﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٥٩﴾﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

وأعلى هذه الأنواع: الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملاً ونوعاً من التعب بفعل الطاعة؛ ثم الصبر عن المعصية؛ لأن فيه تحملاً وكفاً عن المعصية؛ والكف أهون من الفعل؛ ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه، ولهذا قيل: «إِنَّمَا أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ الْكَرَامِ، وَإِنَّمَا أَنْ تَسْلُوَ سَلْوَ الْبَهَائِمِ»^(١).

١٨ - ومن فوائد الآية أن ما ذكر هو حقيقة الصدق مع الله، ومع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾؛ فصدقهم مع الله؛ حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبين؛ وأنهم أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وبذلوا المحبوب في هذه الجهات؛ وأما صدقهم مع الخلق يدخل في قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْهَدُ بَعْهَدٍ إِذَا عَهِدُوا﴾؛ وهذا من علامات الصدق؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾؛ فصدقوا في اعتقاداتهم، وفي معاملاتهم مع الله، ومع الخلق.

١٩ - ومن فوائد الآية أن ما ذكر من تقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾؛ وسبق أنها إذا جمعت مع البر صارت التقوى ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات؛ وإذا افرقا دخل أحدهما في الآخر؛ وفي هذه الآية قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ مع أنهم قائمون بالبر؛ فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى؛ لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر يرجو ثواب الله، ويخشى عقاب الله.

٢٠ - ومنها: أن هؤلاء فقط هم المتقون؛ ونفهم ذلك من الحصر وطريقه هنا أمران:

أ - تعريف طرفي الجملة.

ب - ضمير الفصل.

تنبيه:

ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان المال هؤلاء المذكورين في الآية: أولي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، والسائلين، وفي الرقاب؛ فظاهر الآية العموم للمسلمين والكافرين؛ لكنه غير مراد؛ بل هي خاصة بالمسلم؛ وأما الكافر فلا بأس من بره والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: ٨]؛ وعلى

هذا فإذا كان الكافر يقاتلنا بنفسه بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلاً، أو يقاتلنا حكماً، مثل أن يكون من دولة تقاتل المسلمين فإنه لا يجوز بزه، ولا إعطاؤه المال؛ لأنه مستعد حكماً للقتال: إذا أمرته دولته بقتال فإنه يلبي؛ وما دام حرباً للمسلمين فإنه يريد إعدام المسلمين، وليس أهلاً للإحسان إليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ آعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف الإيذان للمنادي.

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾؛ أي: فرض، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ وسُمِّيَ الفرض مكتوباً؛ لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

قوله تعالى: ﴿الْقِصَاصُ﴾ هذه: نائب فاعل؛ والقصاص يشمل: إزهاق النفس وما دونها؛ قال الله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال النبي ﷺ في كسر الربيع سن جارية من الأنصار: «كُتِبَ اللهُ الْقِصَاصُ»^(١)؛ ولكنه تعالى هنا قال: ﴿فِي الْقَتْلِ﴾؛ وفي سورة المائدة: في القتل، وفيها دونه: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ...﴾ [المائدة: ٤٥]. ١٩.

و«قتل» جمع قتل، مثل «جرحي» جمع جريح؛ و«أسرى» جمع أسير؛ وقوله تعالى: ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ أي: في شأن القتل؛ وليس في القتل أنفسهم؛ لأن القتل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن في شأنهم؛ والذي يقتص منه هو القاتل.

وبعد العموم في قوله تعالى: ﴿الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ بدأ بالتفصيل فقال تعالى: ﴿الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ﴾؛ ﴿الْحَرْبُ﴾ مبتدأ؛ و﴿بِالْحَرْبِ﴾ خبر؛ يعني: الحر يقتل بالحر؛ والباء هنا: إما للبدلية؛ وإما

للعوض؛ يعني: الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ و﴿الْعَرُ﴾ هو الذي ليس بمملوك.

قوله تعالى: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ أي: العبد يقتل بالعبد؛ و﴿العبد﴾ هو المملوك.

قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ أي: الأنثى تقتل بالأنثى.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ «مَنْ» هذه شرطية؛ والقاء عاطفة ومفرعة أيضًا، تفيد: أن ما بعدها مفرع على ما قبلها.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ﴾: المعفو عنه القاتل؛ و﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ المراد به: المقتول - أي: من دم أخيه - فأَيُّ قاتل عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص؛ وحيتث على العافي اتباع بالمعروف عند قبض الدية، بحيث لا يتبع عفوه متًا ولا أذى؛ و﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل شيء قليلًا كان، أو كثيرًا.

وقوله تعالى: ﴿فَأَتْبَاعُ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب اتباع بالمعروف؛ والاتباع بالمعروف يكون على ورثة المقتول؛ يعني: إذا عفا فعليهم أن يتبعوا القاتل بالمعروف.

قوله تعالى: ﴿وَأَدَاءُ إِلَيْهِ﴾ أي: على القاتل إيصال إلى العافي عن القصاص؛ وهي معطوفة على «اتباع»؛ والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ يعود إلى العافي بإحسان؛ والمؤدَّى: ما وقع الاتفاق عليه.

قوله تعالى: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ أي: يكون الأداء بإحسان وأقياً بدون محاطلة؛ والباء للمصاحبة - يعني: أداة مصحوبًا بالإحسان - وإنما نص على «الإحسان» هنا؛ و«المعروف» هناك؛ لأن القاتل المعتدي لا يُكْفَر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته؛ أما أولئك العافون فإنهم لم يجنوا؛ بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾: المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص، ومن جواز العفو؛ تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذكر ابن عباس رحمهما الله أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضًا؛ وهذه الأمة خفف عنها؛ فلم يجب عليها القصاص؛ لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل؛ وقد يكون القاتل من أقاربه؛ وقد يكون اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص في حقه؛ فنخفف على هذه الأمة؛ والله الحمد.

وقوله تعالى: ﴿وَمِن رَّبِّكُمْ﴾: «الرب» معناه: الخالق المالك المدبّر لخلقهم كما يشاء على ما تقتضيه حكمته.

وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ أي: بالجميع: بالقاتل؛ حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول، حيث أبيع لهم أن يأخذوا العوض؛ لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص؛ أو العفو مجانًا؛ لكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا؛ فهو رحمة بالجميع.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: «مَنْ» اسم شرط؛ وفعل الشرط: ﴿أَعْتَدَىٰ﴾؛ وجوابه: ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ المشار إليه في قوله تعالى: ﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾: النزول عن

القصاص بأخذ الدية أو قبولها؛ و﴿عَذَابٌ﴾ بمعنى عقوبة؛ و﴿أَلِيمٌ﴾ بمعنى مؤلم، يعني: موجب؛ والمعنى: أن من اعتدى من أولياء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم - ويحتمل أن يكون المراد: من اعتدى من أولياء المقتول، ومن القاتل.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أهمية القصاص؛ لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين؛ وصدوره بالنداء المستلزم للتنبيه؛ وتصدير الخطاب بالنداء فائدته: التنبيه، وأهمية الأمر.

٢ - ومنها: أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان؛ لأن الخطاب موجه للمؤمنين.

٣ - ومنها: أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان؛ فما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركه.

٤ - ومنها: وجوب التمكين من القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ﴾.

٥ - ومنها: مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول؛ لقوله تعالى: ﴿لِلْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.

٦ - ومنها: أن الحر يقتل بالحر - ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع، قتل رجلاً فقيراً أعمى أصم أبكم زمناً جباناً جاهلاً؛ فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لِلْحَرِّ بِالْحَرِّ﴾.

٧ - ومنها: أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا قُتل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر.

٨ - ومنها: أن العبد يقتل بالعبد - ولو اختلفت قيمتهما؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾؛ فلو قتل عبد يساوي مائة ألف عبداً لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾.

٩ - ومنها: أن العبد إذا قتل وكان قاتله حراً فإنه لا يقتل به؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿لِلْحَرِّ بِالْحَرِّ﴾؛ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ..»^(١)؛ وهذا القول هو الصواب؛ والقول الثاني: أن الحر يقتل بالعبد إذا كان مالكا له؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»^(٢)؛ وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر:

«أو لا»: للاختلاف فيه.

و«ثانياً»: أن يقال: إذا كان السيد يقتل عبده وهو مالكة فمن باب أولى أن يقتل به من ليس

(١) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦).

(٢) ضعيف: رواه الترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٧)، وأبو داود (٤٥١٥)، وأحمد في «مسنده» (٢٠١١٦)،

وضعه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٤٩).

بسيد له؛ وأما حديث: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَيْدٍ»^(١) فضعيف.

١٠ - ومنها، أن الأنثى تقتل بالأنثى - ولو اختلفت صفاتها - لعموم قوله تعالى: «وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ».

١١ - ومنها، أن الأنثى تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قُتِلَتْ بالأنثى، فإنها من باب أولى تُقتل بالرجل؛ ودلالة الآية عليه من باب مفهوم الأولوية.

١٢ - ومنها، أن الرجل لا يُقتل بالمرأة؛ لأنه أعلى منها؛ هذا مفهوم الآية؛ والصواب: أنه يقتل بها؛ لأن النبي ﷺ قتل يهوديًا كان قتل جارية على أوضاع لها، رض رأسها بين حجرين؛ فرض النبي ﷺ رأسه بين حجرين؛ وهذا يدل أن قتله كان قصاصًا؛ لا لنقض العهد - كما قيل به.

١٣ - ومنها، جواز العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ عَفَىٰ لَّهُ مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ فَاِئْتِ بِمِثْلٍ خَيْرٍ...».

وهل له أن يعفو مجانًا؟

الجواب: نعم؛ له ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى العفو فقال: «وَأَنْ تَصْفَحُوا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا» [البقرة: ٢٣٧]، وقال تعالى: «وَأِنْ تَصَفَّحُوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [التغابن: ١٤]، وقال في وصف أهل الجنة: «الَّذِينَ يُغْفِرُونَ فِي الشَّرِّ وَالْأَصْرَاءِ وَالْمَكْطُومِينَ الْغَيْظَ وَالْمَافِقِينَ عَنِ النَّاسِ» [آل عمران: ١٣٤]؛ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» [الشورى: ٤٠]؛ فإذا كان في العفو إصلاح، مثل أن يكون القاتل معروفًا بالصلاح؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم أو يغلب على ظننا أننا إذا عفونا عنه استقام، وصلحت حاله، فالعفو أفضل؛ لاسيما إن كان له ذرية ضعفاء ونحو ذلك؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر، والفساد، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فسادًا وإفسادًا فترك العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو عنه.

١٤ - ومن فوائد الآية: أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ عَفَىٰ لَّهُ مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ»؛ وهي نكرة نعم القليل والكثير؛ لأنها في سياق الشرط؛ وعلى هذا فلو كان لأحد ورثة المقتول جزء من ألف جزء من التركة، ثم عفا عن القصاص انسحب العفو على الجميع؛ لأن الجزء الذي عفا عنه لا قصاص فيه؛ والقصاص لا يتبعض؛ إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءًا من ألف جزء منه.

١٥ - ومنها، أن دية العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ عَفَىٰ لَّهُ مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ»؛ ولا شك أن المعفو عنه هو القاتل؛ وقد أمر بالأداء.

(١) رواه أبو داود (٤٥١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧١٧)، والدارقطني (١٥٨).

١٦ - ومنها، أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَدُنِّي أَخِيهِ شَيْءٌ﴾؛ فجعل الله المقتول أخًا للقاتل؛ ولو خرج من الإيمان لم يكن أخاه.

١٧ - ومنها، الرد على طائفتين مُتَبَدِّعَتَيْنِ؛ وهما: الخوارج والمعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؛ لكن الخوارج يصرحون بكفره؛ والمعتزلة يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين: الإيمان، والكفر - فلا هو كافر؛ ولا هو بمؤمن؛ لكن اتفق الجميع على أنه غلغل في النار.

١٨ - ومنها، إنه يجب الاتباع بالمعروف - يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفا عن الدية ألا يتسلطوا على القاتل؛ بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية، وبدون منة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ والخطاب لأولياء المقتول.

١٩ - ومنها، وجوب الأداء على القاتل بالإحسان، لقوله تعالى: ﴿وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ يَاحْسَنٌ﴾. ٢٠ - ومنها، أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو، ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾: تخفيف على القاتل؛ ورحمة بأولياء المقتول؛ حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضًا؛ وإلا لقليل لهم؛ إما أن تعفوا مجانًا؛ وإما أن تأخذوا بالقصاص.

٢١ - ومنها، إثبات الرحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم واندفاع النقم؛ وأهل التعطيل يفسرونها بـ «الإنعام»: الذي هو مفعول الرب؛ أو بـ «إرادة الإنعام»؛ وينكرون حقيقة الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام، أو إرادته من آثار الرحمة، وليس إياها.

٢٢ - ومنها، أن المعتدي بعد انتهاء القصاص، أو أخذ الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء كان من أولياء المقتول، أو من القاتل؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِّي أَغْتَابُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَہٗ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾؛ ﴿لَكُمْ﴾: خبر مقدم؛ و﴿حَيَوةٌ﴾: مبتدأ مؤخر؛ و﴿الْقِصَاصِ﴾: هو قتل القاتل بمن قتله؛ ف «أل» فيه للعهد؛ و﴿حَيَوةٌ﴾: نكرة للتعظيم؛ والمعنى: حياة كبرى أو عظمى.

قوله تعالى: ﴿يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي: يا أصحاب العقول؛ وإنما خاطبهم بذلك؛ لأن الحكم يحتاج إلى تعقل وتدبر؛ حتى يتبين مطابقتها للعقل.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ «لعل»: للتعليل؛ والمعلل ثبوت القصاص؛ يعني: أوجبتنا

القصاص، وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان بالقتل؛ فإن الإنسان إذا علم أنه مقتول بالقتل سيقتي القتل بلا شك.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الحكمة العظمى في القصاص؛ وهي الحياة الكاملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

فإن قيل: كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟
فالجواب: نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتل إذا علموا أنه سَيَقْتَصُّ منهم امتنعوا عن القتل؛ فكان في ذلك تغليب للقتل، وحياة للأمة؛ ولهذا جاءت مُنْكَرَةً للدلالة على عِظَمِ هذه الحياة؛ فالتنكير هنا للتعظيم؛ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله؛ أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ لكن قتل القاتل حياة للجميع.

٢ - ومن فوائد الآية أن يُفعل بالجاني كما فعل؛ لأن بذلك يتم القصاص؛ فإذا قتل بسكين قُتل بمثلها؛ أو بحجر قُتل بمثلها؛ أو بسُم قُتل بمثلها؛ وهكذا.

٣ - ومنها؛ أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقل؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.
٤ - ومنها؛ أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة دون تردد؛ وإذا رأى ما يستبعد في بادئ الأمر فلي تأمل وليتأمل، حتى يتبين له أنه عين الحكمة والمصلحة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾؛ فأني بالنداء المقتضي للانتباه.

٥ - ومنها؛ أن من فوائد القصاص أن ينقي الجناة القتل؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]؛ واتقاؤهم للقتل من تقوى الله.

تنبيه: اعلم بأن للقصاص شروطاً لثبوته؛ وشروطاً لاستيفائه مذكورة على التفصيل في كتب الفقه؛ فليرجع إليها.

❖ قال الله تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ﴾ أي: فُرض؛ فهو فعل مبني لما لم يسم فاعله؛ وفاعله معلوم - وهو الله عز وجل؛ ونائب الفاعل قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةَ﴾؛ إنما لم يؤنث الفعل؛ لكون نائب الفاعل

مؤثراً تأنيهاً مجازياً؛ وللفصل بينه وبين عامله.

قوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ يريد بذلك - والله أعلم - إذا مرض الإنسان مرض الموت؛ أما إذا حضره - بمعنى: أنه كان في سياق الموت - فإن في ذلك تفصيلاً يأتي - إن شاء الله - في الفوائد.

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾: قال العلماء: أي: مالا كثيراً؛ و﴿الْوَصِيَّةُ﴾: هي: العهد إلى غيره بشيء هام؛ ﴿لِلْوَالِدَيْنِ﴾ يعني بذلك: الأم والأب؛ و﴿الْأَقْرَبِينَ﴾: من سواهما من القرابة؛ والمراد بهم: الأذنون؛ كالإخوة، والأعمام، ونحوهم؛ و﴿وَالْمَعْرُوفِ﴾: أي: بما عرفه الشرع وأقره؛ وهو الثلث فأقل؛ ﴿حَقًّا﴾ أي: مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير: أحق ذلك حقاً؛ ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ أي: المتصفين بالتقوى؛ و﴿التَّقْوَى﴾: هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أو امره، واجتناب نواهيه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾؛ واختلف العلماء - رحمهم الله - هل هذا منسوخ بآيات الموارث؟ أم هو محكم وآيات الموارث خصصت؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى: إنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء لما فرضه الله لهم من الموارث؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث.

٢ - ومن فوائد الآية: جواز الوصية للصحيح، والمريض، ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص تدل على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين:

الأول: من بقي معه عقله ووعيه، فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية.

الثاني: من فقد وعيه وعقله فلا تصح وصيته.

٣ - ومنها: جواز الوصية بما شاء من المال؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»؛ قال: فالشطر؟ قال: «لا»؛ قال: فالثلث؟ قال: «الثلث؛ والثلث كثير»^(١)؛ وعلى هذا فلا يزداد في الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية مقيّدة بالحديث.

٤ - ومنها: أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلف مالا كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾؛ فأما من ترك مالا قليلاً فالأفضل ألا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ هَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»^(٢).

(١) رواه البخاري (٢٥٩١)، ومسلم (١٦٢٨).

(٢) انظر التخریج السابق.

٥ - ومنها؛ أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال؛ بل هي بالمعروف.

٦ - ومنها؛ أهمية صلة الرحم؛ حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين بعد الموت؛ لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله؛ فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي ﷺ: أنها اعتقت جارية لها؛ فقال: «أَمَا إِنَّكَ لَوِ اعْطَيْتَهَا أَخَوَالِكَ كَانَ أَكْثَرُ لَكَ»^(١)؛ فجعل النبي ﷺ صلة الرحم أعظم أجراً من العتق.

٧ - ومنها؛ تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا كثيراً لمن ذكر؛ وجه التأكيد قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

٨ - ومنها؛ أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله؛ ولذلك وجه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

مسألة:

إذا قال قائل: كيف يكون الوالدان غير وارثين؟

فالجواب: أن ذلك ممكن، مثل أن يكون الأب أو الأم مخالفة في الدين؛ فإنه لا يرث فتوصي له. كذلك بالنسبة للأقربين؛ فإنهم قد لا يرثون لحجبهم بمن هو أولى منهم.

مسألة ثانية:

فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلاً؛ وللأم السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملاً؛ ومع تنفيذ الوصية ينقص من فرضهم بقدر الوصية؟

فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصي بها، أو دين؛ وعلى هذا فلا إشكال في الآية في تقدير أنصاء الورثة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ بَدَّلْهُ بَعْدَ مَا جُمِعَ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مَنْ بَدَّلْهُ﴾؛ الفاء عاطفة؛ و«مَنْ» شرطية؛ و«بدل» فعل ماضٍ مبني على الفتح في

عمل جزم فعل الشرط؛ وجملة: ﴿فَإِنَّمَا أَنْتُمْ﴾ جواب الشرط؛ واقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.
قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ أي: بدل «الإيصاء» المفهوم من ﴿الْوَصِيَّةُ﴾؛ أي: غيره بنقص، أو زيادة، أو منع؛ إن نقص فالضرر على الموصى له؛ وإن زاد فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى له؛ كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿بِمَدَامَ سَمِعْتُمْ﴾: قال أهل العلم: عبر بالسمع عن العلم؛ لأن السمع من الخواص الظاهرة؛ والعلم من الإدراكات الباطنة - أي: فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين، كما لو سمعه بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع؛ قد يكون بالكتابة؛ وقد يكون بالمشاهدة والسماع؛ وقد يكون بشهادة الشهود؛ وما إلى ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا أَنْتُمْ﴾ الضمير يعود على التبديل.

قوله تعالى: ﴿عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ﴾ أي: يغيرونه؛ يعني: فهذا الإثم يعود على المبدل؛ لا على الموصي والموصى إليه من المخالفة؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من الصفات.

المفوائد؛

١ - من فوائد الآية أن من فعل الخير ثم غيّر بعده كُتب له ما أراد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا أَنْتُمْ عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ﴾.

٢ - ومنها: أن من بدل الوصية جهلاً فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَدَامَ سَمِعْتُمْ﴾؛ ويؤخذ من هذا - بل من باب أولى - أنه لو تصرف في الوصية تصرفاً خاطئاً وهو معتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه مؤثّل على التصرف فيها؛ فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدّد.

٣ - ومنها: تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا أَنْتُمْ عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ﴾؛ فيجب العمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا أن يكون جنفاً أو إثماً.

٤ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «السميع» و«العليم»؛ وما تضمناه من الصفة والحكم الذي هو الأثر؛ فالسميع اسم؛ والسمع صفة؛ وكونه يسمع هو الأثر - أو الحكم؛ والعليم كذلك.

٥ - ومنها: إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق؛ لأن قوله تعالى: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ذكر عقب التهديد في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بِمَدَامَ سَمِعْتُمْ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ عَلَى الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ﴾؛ وهذا يدل على أن الله يسمع، ويعلم ما يبده الوصي.

٦ - ومنها: الرد على الجبرية وعلى القدرية؛ فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، ولا قدرة له، ولا اختيار؛ فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي، والثواب والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهى عنه ليس أهلاً للمدح؛ لأنه كالألة ليس عنده قدرة ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء؛ لأنه - على أصلهم - يجزي

المحسن وهو غير محسن؛ ويعاقب العاصي وهو غير عاصي؛ والرد عليهم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان.

وأما القدرية فيقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله، ولا تتعلق به إرادة الله، ولا قدرته، ولا خلقه»؛ وغلاتهم ينكرون العلم والكتابة، فيقولون: «إن أفعال العبادة غير معلومة لله، ولا مكتوبة عنده»؛ وقالوا: «إن الأمر أنف - أي: مستأنف - لم يكن الله يعلم شيئاً مما نفعله؛ إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته، أو سمعه»؛ وجه الرد عليهم: إثبات العلم لله.

قال الشافعي، وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خُصِّمُوا؛ وإن أنكروه كُفِّرُوا؛ فأما إذا قالوا: «إن الله لا يعلم»؛ فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا: «إنه يعلم لكن لا يقدرها، ولا يخلقها»؛ قيل لهم: هل وقعت على وفق معلومه، أو على خلاف معلومه؟ فيقولون: «على وفق معلومه»؛ وإذا كان على وفق معلومه لزم أن تكون مرادة له؛ وإلا لما وقعت. فالخلاص: أن في الآية ردّاً على القدرية والجبرية؛ وكل منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ فالجبرية غلو في إثبات القدر، وفَرَطُوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في إثبات فعل العبد، وفَرَطُوا في علم الله وإرادته؛ والوسط هو الخير؛ فأهل السنة والجماعة يشبِّهون الله العلم، والكتابة، والمشئمة، والخلق؛ كما يشبِّهون للإنسان إرادة وقدرة - لكن ذلك تابع لإرادة الله؛ وخلق - وتفصيل ذلك مبسوط في علم العقائد.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٢]

❖ التَّفْسِيرُ ❖

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ﴾: «من» شرطية؛ و«خَافَ» فعل الشرط؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾: جواب الشرط.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ﴾ أي: من توقع أو اطلع.

قوله تعالى: ﴿جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾: «الجنف»: الميل عن غير قصد؛ و«الإثم»: الميل عن قصد.

قوله تعالى: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: فعل صالحاً؛ أي: حول الأمر إلى شيء صالح؛ وليس المعنى: أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له وجهة نظر؛ لكن كلمة: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ تدل على أن المراد: إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا تكون إلا بين شيئين؛ فعل الوجه

الأول يكون المراد بالإصلاح: إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها: إزالة الشقاق؛ لأن الغالب إذا أراد الوصي أن يغير الوصية بعد موت الموصي أن يحصل شقاق بينه وبين الورثة؛ أو بينه وبين الموصى له.

قوله تعالى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي: فلا عقوبة؛ وهذا كالمستثنى من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ ولا نافية للجنس تعم القليل والكثير.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ جملة تعليلية للحكم؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن من خاف جوراً أو معصية من موصٍ فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت الموصي، أو بعده؛ مثاله قبل موت الموصي: أن يستشهد الموصي، أو يستكتب شخصاً لوصيته، فيجد فيها جوراً، أو معصية، فيصلح ذلك؛ ومثاله بعد موته: أن يُطَّلَع على وصية له تتضمن ما ذكر فتُصلح؛ مثال ذلك أن يوصي لوارث، فيُطَّلَع على ذلك بعد موته، فتُصلح الوصية، إما باستحلال الوارث الرشيد؛ وإما بالغائها إذا لم يمكن.

٢ - ومن فوائد الآية رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح لحوفه جتفاً أو إثمًا.

٣ - ومنها: فضيلة الإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾؛ فإن في الإصلاح درء الإثم عن الموصي، وإزالة العداوة والشحناء بين الموصي إليهم والورثة.

٤ - ومنها: أنه قد يعبر بنفي الإثم، أو نفي الجناح دفعاً عن توبه؛ وعليه فلا ينافي للمشرعية، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّمَا وَالْمُرَّةَ مِنَ سَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَأَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]؛ ولما كان تبديل الوصية إثمًا نفى الله الإثم عن أصلح؛ ثم تعود المسألة إلى القواعد العامة التي مقتضاها وجوب الإصلاح، ورفع الجحف والإثم.

٥ - ومنها: أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز؛ بل هو واجب بدليل آخر؛ وأما تغيير الوصية لما هو أفضل ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ [البقرة: ١٨١]؛ ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير؛ ومنهم من قال: بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل، ونفع الموصى له، فكلما كان أقرب إلى الله وأنفع للموصى له كان أولى أيضاً؛ والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل؛ وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر؛ ولأن النبي ﷺ أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليه وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؛ فقال ﷺ: «صلها هنا» فأعاد عليه

فقال: «صلِّها هنا» فأعاد الثالثة فقال ﷺ: «شأنك إذا»^(١).

والذي أراه في هذه المسألة: أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها، كما لو كانت الوصية لزيد فقط؛ أو وقف وقفاً على زيد؛ فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به؛ أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل.

٦- ومن فوائد الآيات، إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور» و«الرحيم»؛ وما تضمنناه من وصف وحكم.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ أي: فرض؛ والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ و«الصِّيَامُ»: نائب فاعل مرفوع؛ وهو في اللغة: الإمساك؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] يعني إمساكاً عن الكلام بدليل قولها: ﴿فَلَنُؤْكِلَنَّ الْيَوْمَ بِإِنْسِيٍّ﴾ [مريم: ٢٦]؛ وأما في الشرع فإنه التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ﴾؛ «ما» مصدرية؛ والكاف حرف جر؛ وتفيد التشبيه؛ وهو تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس المكتوب بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطرد، كما في قوله ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»^(٢): التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لا للمرئي بالمرئي؛ لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر.

قوله تعالى: ﴿عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ - أي: من الأمم السابقة - يعم اليهود والنصارى، ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة.

وهذا التشبيه فيه فائدتان:

الفائدة الأولى: التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا؛ لقوله

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٤٩٦١)، وعبد بن حيد في «مسنده» (١٠٠٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١١٦)، وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح.

(٢) رواه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (١٨٢).

تعالى: ﴿وَلَنْ يَفْعَلَ كُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَكْثَرَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزُّحُوف: ٣٩] يعني: لن يخفف عنكم العذاب اشتراككم فيه - كما هي الحال في الدنيا: فإن الإنسان إذا شاركه غيره في أمر شاق هان عليه؛ ولهذا قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِيْنَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَبْكُونُ بِمِثْلِ أَخِي وَلَكِنْ أَسْلَى النَّفْسَ عَنْهُ بِالثَّأْنِي

الفائدة الثانية: استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة؛ ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فالإنسان يصبر عن طعامه، وشرابه، وشهوته لله عز وجل؛ ومن أجل هذا اختصه الله لنفسه، فقال تعالى: «كُلُّ حَمَلٍ ابْنِ آدَمَ بِضَاعَتِ الْحَسَنَةِ عَشْرَ أَثْمَالِهَا إِلَى سَيْمَانَةٍ ضِعْفٍ، إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»^(١).
قوله تعالى: «لَمَّا كُمُ تَتَّقُونَ»؛ «لعل» للتعليل؛ ففيها بيان الحكمة من فرض الصوم؛ أي: تتقون الله عز وجل؛ هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فلأنها تبع.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أهمية الصيام؛ لأن الله تعالى صَدَّرَهُ بالدعاء؛ وأنه من مقتضيات الإيثار؛ لأنه وَجَّه الخطاب إلى المؤمنين؛ وأن تركه مغل بالإيمان.
- ٢ - ومنها: فرضية الصيام؛ لقوله تعالى: «كُتِبَ».
- ٣ - ومنها: فرض الصيام على من قبلنا من الأمم؛ لقوله تعالى: «كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ».
- ٤ - ومنها: تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به؛ لقوله تعالى: «كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ».
- ٥ - ومنها: استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها؛ حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لترقى إلى درجة الكمال كما ترقى إليها من سبقها.
- ٦ - ومنها: الحكمة في إيجاب الصيام؛ وهي تقوى الله؛ لقوله تعالى: «لَمَّا كُمُ تَتَّقُونَ».
- ٧ - ومنها: فضل التقوى، وأنه ينبني سلوك الأسباب الموصلة إليها؛ لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية؛ إذن هذه الغاية غاية عظيمة؛ ويدل على عظمها؛ أنها وصية الله للأولين والآخرين؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ» [النساء: ١٣١].
ويتفرع على هذه الفائدة: اعتبار الذرائع؛ يعني: ما كان ذريعة إلى الشيء، فإن له حكم ذلك

الشيء؛ فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يعتمد عن مواطن الفتن: لا ينظر إلى المرأة الأجنبية؛ ولا يكلمها كلاماً يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، ويكون ذريعة إلى الفاحشة؛ فيجب اتقاء ذلك؛ حتى إن الرسول ﷺ أمر من سمع بالدجال أن يتعد عنه حتى لا يقع في فتنه^(١).

٨- ومن فوائد الآيات: حكمة الله سبحانه وتعالى بتنوع العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها ما هو مالي محض؛ ومنها ما هو بدني محض؛ ومنها ما هو مركب منهما: بدني ومالي؛ ومنها ما هو كف؛ ليتم اختبار المكلف؛ لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني دون بذل المال؛ ومنهم من يكون بالعكس؛ ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب ويشق عليه الكف عن المحبوب، ومنهم من يكون بالعكس؛ فمن ثم نوع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات؛ فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب؛ ومن العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام ويعظمه؛ ولكن لا يصبر على الصلاة، ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام؛ تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان - إن صلى في رمضان؛ وهذا لا شك خطأ في التفكير؛ لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هيناً على هذا الإنسان تركها؛ والصوم يكون عنده تركه صعباً؛ ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا: إنه لا يصوم ولا يصلي - يبدؤون بالصوم.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا ﴾ مفعول لقوله تعالى: ﴿ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله - أي: كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات؛ و﴿ أَيَّامًا ﴾: نكرة؛ والنكرة تفيد القلة، وتفيد الكثرة، وتفيد العظمة، وتفيد الهون - بحسب السياق؛ لما قرنت هنا بقوله

(١) للحديث الذي رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ «من سمع بالدجال فليأمن عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فبيعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات» هكذا قال، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٠١).

تعالى: ﴿مَعْدُودَتٍ﴾ أفادت القلة؛ يعني: هذا الصيام ليس أشهرًا؛ ليس سنوات؛ ليس أسابيع؛ ولكنه أيام معدودات قليلة؛ و﴿مَعْدُودَتٍ﴾ من صيغ جمع القلة؛ لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة؛ يعني: فهي أيام قليلة.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ كالاستثناء من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ لأن قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ [البقرة: ١٨٣] يشمل المريض، والمسافر، والقادر، والعاجز.

و﴿مَنْ﴾ شرطية؛ و﴿كَانَ﴾ فعل الشرط؛ وجملة: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ جواب الشرط؛ و«عدة»: مبتدأ، والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليه عدة؛ ويجوز أن تكون «عدة» خبرًا، والمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب عدة؛ أو فالمكتوب عدة.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ يعني: مريضًا يشق به الصوم؛ أو يتأخر به البرء؛ أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب: خذ حبوبًا كل أربع ساعات، وما أشبه ذلك؛ ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يفهم من العلة.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أي: السفر المييح للفطر؛ والحكمة في التعبير بقوله: ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ - والله أعلم - أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام، ويباح له الفطر؛ لأنه على سفر، وليست نيته الإقامة، كما حصل للرسول ﷺ في غزوة الفتح؛ فإنه أقام في مكة تسعة عشر يومًا وهو يقصر الصلاة^(١)، وأفطر حتى انسلخ الشهر^(٢).

وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أي: أيام مغايرة.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي: يستطيعونه، وقال بعض أهل العلم: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ أي: يطوفونه؛ أي: يتكلفونه، ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقًا عليهم؛ وقال آخرون: إن في الآية حذفًا؛ والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية؛ وكلاهما ضعيف؛ والثاني أضعف؛ لأن هذا القول يقتضي تفسير المثلث بالمنفي؛ وتفسير الشيء بضده لا يستقيم؛ وأما القول الأول منها فله وجه؛ لكن ما ثبت في «الصحيحين» من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه: «أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان غديرًا بين أن يصوم؛ أو يفطر، ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...﴾»^(٣)؛ وكذلك ظاهر الآية يدل على ضعفه؛ لأن قوله بآخرها: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ يدل على أنهم يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع، فيكون ظاهر الآية مطابقًا لحديث سلمة؛ وهذا هو

(١) انظر صحيح البخاري (١٠٣٠).

(٢) انظر صحيح البخاري (١٨٤٦).

(٣) رواه مسلم (١١٤٥)، وأحمد في مسنده (٢٢١٧٧).

القول الراجح أن معنى ﴿يُطِيقُونَهُ﴾: يستطيعونه.

قوله تعالى: ﴿وَفِدْيَةٌ﴾: مبتدأ مؤخر خبره: ﴿على الذين يطيقونه﴾؛ و﴿وَفِدْيَةٌ﴾ أي: فداء يفندي به عن الصوم؛ والأصل أن الصوم لازم لك، وأنت مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف والإلزام بإطعام مسكين.

قوله تعالى: ﴿طَعَامٌ مِّسْكِينَ﴾ عطف بيان لقوله تعالى: ﴿وَفِدْيَةٌ﴾ أي: عليهم لكل يوم طعام مسكين؛ وليس المعنى طعام مسكين لكل شهر؛ بل لكل يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في الآية: ﴿طعام مساكين﴾ بالجمع؛ فكما أن الأيام التي عليه جمع، فكذلك المساكين الذين يُطعمون لابد أن يكونوا جمعا.

وفي قوله تعالى: ﴿فدية طعام مساكين﴾ ثلاث قراءات؛ الأولى: ﴿فدية طعام مساكين﴾ بحذف التنوين في ﴿وَفِدْيَةٌ﴾؛ ويجز الميم في ﴿طعام﴾؛ و﴿مساكين﴾ بالجمع، وفتح النون بلا تنوين؛ الثانية: ﴿وَفِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينَ﴾؛ بتنوين ﴿فدية﴾ مع الرفع؛ و﴿طعام﴾ بالرفع؛ و﴿مسكين﴾ بالإنفراد، وكسر النون المنونة؛ الثالثة: ﴿فدية طعام مساكين﴾؛ بتنوين ﴿فدية﴾ مع الرفع؛ و﴿طعام﴾ بالرفع؛ و﴿مساكين﴾ بالجمع، وفتح النون بلا تنوين.

وقوله تعالى: ﴿طَعَامٌ مِّسْكِينَ﴾؛ المراد بالمسكين: مَنْ لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة؛ فيدخل في هذا التعريف الفقير؛ فإذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير؛ وإذا مرَّ بك الفقير فإنه شامل للمسكين؛ أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم: إن بينهما فرقا؛ فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾؛ ﴿تَطَوَّعَ﴾ فعل الشرط؛ وجوابه جملة: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ﴾؛ وقوله تعالى: ﴿خَيْرًا﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق؛ والتقدير: فمن تطوَّع تطوَّعا خيرا؛ أي: فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له؛ ويحتمل أن تكون ﴿خَيْرًا﴾ مفعولا لأجله؛ والمعنى: فمن تطوَّع يريد خيرا؛ والمراد على كلا التقديرين واحد؛ يعني: فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضاة الله عز وجل بأن يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته؛ فإن لم يكن خالصا لم يكن طاعة، ولا يقبل؛ وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يكن طاعة، ولا يقبل؛ لأن الأول شرك؛ والثاني بدعة.

قوله تعالى: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ﴾: اختلف في ﴿خَيْرًا﴾ هل نقول: هي للتفضيل؛ أي: خير له من سواه؛ أو نقول: إن ﴿خَيْرًا﴾ اسم دال على مجرد الخيرية بدون مُفَضَّل، ومُفَضَّل عليه - وهذا هو الأقرب - ويكون المراد: أن من تطوَّع بالفدية فهو خير له؛ ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾: المراد بالخير هنا: التفضيل؛ يعني: أن تصوموا خير لكم من الفدية؛ وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول؛ فإن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا﴾ فعل

مضارع مسبوك مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية بمصدر؛ والتقدير: صومكم خير لكم - يعني: من القدية.
قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ هذه جملة مستأنفة؛ والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛
و﴿إِنْ﴾ ليست شرطية فيها قبلها - يعني: ليست وصالية - كما يقولون؛ لأنه ليس المعنى: خيراً لنا
إن علمنا؛ فإن لم نعلم فليس خيراً لنا؛ بل هو مُستأنف؛ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى:
﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾.
- ٢ - ومنها: التعبير بكلمات يكون بها تهيؤ الأمر على المخاطب؛ لقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾.
- ٣ - ومنها: رحمة الله عز وجل بعباده؛ لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها.
- ٤ - ومنها: أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ لأن المرض والسفر مظنة المشقة.
- ٥ - ومنها: جواز الفطر للمريض؛ ولكن هل المراد مطلق المرض - وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه؛ أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم، أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني؛ وهو مذهب الجمهور؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم، أو لا يتأخر معه البرء؛ هذا وللمريض حالات:

الأولى: ألا يضره الصوم، ولا يشق عليه؛ فلا رخصة له في الفطر.

الثانية: أن يشق عليه، ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله.

الثالثة: أن يضره الصوم؛ فالصوم في حقه محرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

٦ - ومن فوائد الآية: جواز الفطر في السفر؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ وللمسافر باعتبار صومه في سفره حالات ثلاث:

الأولى: ألا يكون فيه مشقة إطلاقاً؛ يعني: ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر؛ ففي هذه الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فلا حرج؛ ودليله: أن الرسول ﷺ كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة^(١)؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أسهل عليه غالباً لكون الناس

مشاركين له، وثقل القضاء غالباً؛ ولأنه يصادف شهر الصوم - وهو رمضان.

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن النبي ﷺ كان في سفر، فرأى زحاما، ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: صائم؛ فقال ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ»^(١)؛ فنفى النبي ﷺ البر عن الصوم في السفر.

فإن قيل: إن من المتقرر في أصول الفقه؛ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقاً؟

فالجواب: أن معنى قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يعني: أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله؛ وإنما يعم من كان مثل حاله؛ وقد نصّ على هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح الحديث في «العمدة»؛ وهو واضح.

الحال الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ فهنا يتعين الفطر؛ ودليله: ما ثبت في «الصحيح» أن الرسول ﷺ كان في سفر، فشكى إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بقاء بعد العصر، فشربه، والناس ينظرون؛ ثم جيء إلى النبي ﷺ، وقيل له: إن بعض الناس قد صام فقال ﷺ: «أُولَئِكَ الْعَصَاةُ! أُولَئِكَ الْعَصَاةُ!»^(٢)؛ والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم؛ أو ترك واجب.

٧- ومن هوائد الآيات أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن، ولا مسافة؛ لإطلاق السفر في الآية؛ وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف: فما عدّه الناس سفراً فهو سفر؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن أو مسافة يحتاج إلى دليل.

٨- ومنها: أن المتهم للسفر كالحارج فيه - وإن كان في بلده؛ فإنه يجوز أن يفطر؛ وكان أنس بن مالك يفعل ذلك، ويقول: «السنة»^(٣)؛ لكن هذا الحديث فيه مقال؛ لكن على رأي من أثبتة يقول: الإنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطراً؛ وقالوا: هذا خير من كونه يصوم ثم يفطر؛ لأنه لم يدخل في العبادة أصلاً؛ لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وعلى خلاف بينهم: أيجوز لمن سافر في خلال اليوم أن يفطر؟ والصحيح: أنه يجوز لدلالة السنة على ذلك.

٩- ومن هوائد الآيات أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ عَظَّمَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ»، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء مخوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل

(١) رواه البخاري (١٨٤٤)، ومسلم (١١١٥).

(٢) رواه مسلم (١١١٤)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٢٢٦٣).

(٣) رواه الترمذي (٧٩٩).

عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا؛ بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأنظر فعليه عدة من أيام أخرى؛ لأن النبي ﷺ صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي ﷺ، ولأنكر المفطر على الصائم.

١٠ - ومن هوائد الآيات: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه يُجْزَأ لقوله تعالى: ﴿فَصِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ وجهه: أن ﴿أَيَّامٍ﴾ نكرة.

١١ - ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع؛ حيث كان الصيام أول الأمر يُخَيَّر فيه الإنسان بين أن يصوم، ويطعم؛ ثم تعين الصيام كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

١٢ - ومنها: أن من عجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام عديلاً للصيام حين التخيير بينهما؛ فإذا تعذر الصيام وجب عديله؛ ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطبقان الصيام، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً^(١).

١٣ - ومنها: أنه يرجع في الإطعام في كفيته ونوعه إلى العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف.

١٤ - ومنها: أنه لا فرق بين أن يملك الفقير ما يطعمه، أو يجعله غداءً أو عشاءً؛ لأن الكل إطعام؛ وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر يطعم أذماً وخبزاً.

١٥ - ومنها: أن ظاهر الآية لا يشترط تملك الفقير ما يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال بعض أهل العلم: إنه يشترط تملكه؛ فيعطى مئداً من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ وقيل: يعطى نصف صاع من البر، وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين البر وغيره بما قاله معاوية رضي الله عنه في زكاة الفطر: «أرى المدا من هذه - يعني البر - يعدل مدين من الشعير»^(٢) فعلى به الناس، وجعلوا الفطرة من البر نصف صاع؛ واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر وغيره بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذن له النبي ﷺ بحلق رأسه وهو محرم أن النبي ﷺ قال له مَبِينًا المجمل في قوله تعالى: ﴿فَصِدَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ سُكَا﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقال في الصدقة: «أَطْعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ»^(٣)؛ ولم يفرق النبي ﷺ بين طعام وآخر.

(١) انظر إرواء الغليل (٤/٦٤).

(٢) انظر صحيح البخاري (١٤٣٧).

(٣) رواه البخاري (١٧٢١)، وابن ماجه (٣٠٧٩)، وأحمد في «مسنده» (١٨١٤٥).

١٦ - ومن فوائد الآية أن طاعة الله - تبارك وتعالى - كلها خير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾.

١٧ - ومنها، ثبوت تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ فينبني على ذلك أن الناس يتفاضلون في الأعمال؛ وهو ما دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والواقع؛ قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَيْكَ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَدُوٍّ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَ﴾ [الحديد: ١٠]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٧﴾ دَرَجَتَيْنِ وَنَهْ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ [النساء: ٩٥ - ٩٦]؛ والنصوص في هذا كثيرة.

١٨ - ومن فوائد الآية التنبيه على فضل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾؛ الشهر هو مدة ما بين الهلالين؛ وسُمِّي بذلك لاشتهاره؛ ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هَلَّ في الأفق - وإن لم يَر؛ أم الهلال ما رُئي واشتهر؟ والصواب الثاني، وأن مجرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يَرى ويتبين ويشهد، إلا أن يكون هناك مانع من غيم أو نحوه؛ و﴿شَهْرُ﴾ مضاف؛ و﴿رَمَضَانَ﴾ مضاف إليه ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف والنون؛ مأخوذ من الرَّمَض؛ واختلف لماذا سمي برمضان؛ فقيل: لأنه يرمض الذنوب - أي: يجرقها؛ وقيل: لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء؛ فسُمِّي شهر رمضان؛ وهذا أقرب؛ لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هي - أي: الأيام المحدودات - شهر رمضان.

قوله تعالى: ﴿الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾؛ ﴿الَّذِي﴾ صفة لـ ﴿شَهْرٍ﴾؛ فمحلها الرفع؛ و﴿أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ أي: أنزله الله سبحانه وتعالى فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من فوق؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى فوق السموات على العرش؛ و﴿الْقُرْآنُ﴾ مصدر مثل الغفران والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن هل هو بمعنى اسم الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل: إنه بمعنى اسم المفعول - أي: المقروء؛ وقيل: بمعنى اسم الفاعل - أي: القارئ؛ فالمعنى على الأول واضح؛ والمعنى على الثاني: أنه جامع لمعاني الكتب السابقة؛ أو جامع لخبري الدنيا والآخرة؛ ولا يمتنع أن نقول: إنه بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول؛ وهل المراد به (القرآن الجنس) فيشمل بعضه؛ أو المراد به العموم فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم: إن «ال» للعموم فيشمل كل القرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين؛ وعلى هذا القول يشكل الواقع؛ لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان، وفي شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة.. في جميع الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت، فينزل به على رسول الله ﷺ؛^(١) لكن هذا الأثر ضعيف؛ ولهذا الصحيح أن «ال» هنا للجنس؛ وليست للعموم؛ وأن معنى: ﴿أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ أي: ابتدئ فيه إنزاله، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَتٍ﴾ [الدخان: ٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] أي: ابتدأنا إنزاله.

قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾؛ ﴿هُدًى﴾ مفعول من أجله؛ أو حال من ﴿الْقُرْآنُ﴾؛ فإذا كانت مفعولاً من أجله فالمعنى: أنزل لهداية الناس؛ وإذا كانت حالاً فالمعنى: أنزل هادياً للناس - وهذا أقرب؛ و﴿هُدًى﴾ من الهداية؛ وهي الدلالة؛ فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ و﴿لِّلنَّاسِ﴾ أصلها الأناس؛ ومنه قول الشاعر:

وَكُلُّ أَنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ ذُوْهِبَةٌ تَضُرُّ مِنْهَا الْأَنَامِلُ

لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفيفاً، كما حذفت من «خير» و«شر» اسمي تفضيل؛ والمراد بهم البشر؛ لأن بعضهم يأنس ببعض ويستعين به؛ فقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ أي: كل الناس يتدلون به - المؤمن والكافر - الهداية العلمية؛ أما الهداية العملية: فإنه هدى للمتقين، كما في أول السورة؛ فهو للمتقين هداية علمية وعملية؛ وللناس عموماً فهو هداية علمية.

(١) رواه النسائي في الكبرى (٧٩٩١)، والحاكم في المستدرک (٢٨٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠١٩٠).

قوله تعالى: ﴿وَيَبَيِّنْتُ﴾ صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: وآيات بيّنات، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩]؛ والمعنى: أن القرآن اشتمل على الآيات البينات؛ أي: الواضحات؛ فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار، وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْهُدَى﴾ صفة لـ ﴿بيّنات﴾ يعني: أنها بينات من الدلالة والإرشاد.

قوله تعالى: ﴿وَالْفُرْقَانِ﴾: مصدر، أو اسم مصدر؛ والمراد: أنه يفرق بين الحق والباطل؛ وبين الخير والشر؛ وبين النافع والضار؛ وبين حزب الله وحزب الله؛ فرقان في كل شيء؛ ولهذا من وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛ وأما من في قلبه زيغ فتشبه عليه الأمور؛ فلا يفرق بين الأشياء المفرقة الواضحة.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾؛ ﴿شَهِدَ﴾ بمعنى: شاهد؛ وقيل: بمعنى حضر؛ فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى: ﴿الشَّهْرَ﴾؛ لأن الشهر مدة ما بين الهلالين؛ والمدة لا تشهد؛ والجواب: أن في الآية محذوفاً؛ والتقدير: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه؛ والقول الثاني أصح: أن المراد بـ ﴿شَهِدَ﴾ حضر؛ ويرجع هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾؛ لأن قوله تعالى: ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ يقابل الحضر.

قوله تعالى: ﴿فَلْيُصِمُ﴾ أي: فليصم نهاره.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ هذه الجملة سبقت؛ لكن لما ذكر سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِمُ﴾، وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها قد يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر؛ فأعادها سبحانه وتعالى تأكيداً لبيان الرخصة، وأن الرخصة - حتى بعد أن تعين الصيام - باقية؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ وعليه فليست هذه الجملة من الآية تكراراً محضاً؛ بل تكرار لفائدة؛ لأنه تعالى لو قال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِمُ﴾ ولم يقل: ﴿وَمَنْ كَانَ...﴾، لكان ناسخاً عاماً.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ تقدم الكلام عليها إعراباً ومعنى.

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ تعليل لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ...﴾؛ و﴿يُرِيدُ﴾ أي: يحب؛ فالإرادة شرعية؛ والمعنى: يجب لكم اليسر؛ وليست الإرادة الكونية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كوناً ما تعسرت الأمور على أحد أبداً؛ فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا: الشرعية؛ ولهذا لا تجزئ - والحمد لله - في هذه الشريعة عسراً أبداً.

قوله تعالى: ﴿وَلِتُحْمِلُوا أَوْدَةَ﴾؛ الواو عاطفة؛ واللام لام التعليل؛ لأنها مكسورة؛ ويكون

العطف على قوله تعالى: ﴿الْيُسْرَ﴾؛ يعني: يريد الله سبحانه وتعالى بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر؛ ويريد لتكملوا العدة؛ و«أراد» إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى؛ لكن لها فائدة؛ وذلك؛ لأن الفعل «أراد»: يتعدى بنفسه، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٧]؛ وهنا: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ يعني: وأن تكملوا العدة؛ أي: ويريد الله منا شرعاً أن نكمل العدة.

وقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ فيها قراءتان؛ بتخفيف الميم؛ وتشديدها؛ وهما بمعنى واحد. قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ﴾؛ الواو للعطف؛ و﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ معطوفة على ﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ بإعادة حرف الجر؛ أي: ولتقولوا: الله أكبر؛ والتكبير يتضمن: الكبر بالعظمة، والكبرياء، والأمور المعنوية؛ والكبر في الأمور الذاتية؛ فإن السموات السبع والأرض في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا؛ والله أكبر من كل شيء.

قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا هَدَيْتَكُمْ﴾؛ ﴿عَلَى﴾: قيل: إنها للتعليل؛ وليست للاستعلاء؛ أي: تكبروه لهدايتكم؛ وعبر بـ﴿عَلَى﴾ دون اللام إشارة - والله أعلم - إلى أن التكبير يكون في آخر الشهر؛ لأن أعلى كل شيء آخره؛ و﴿مَا﴾ هنا: مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: على هدايتكم؛ وهذه الهداية تشمل: هداية العلم؛ وهداية العمل؛ وهي التي يعبر عنها أحياناً بهداية الإرشاد وهداية التوفيق؛ فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله، فقد من الله عليه بهدائيتين: هداية العلم، وهداية العمل.

قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ أي: تقومون بشكر الله عز وجل؛ و«لعل» هنا للتعليل؛ و﴿تَشْكُرُونَ﴾ على أمور أربعة: إرادة الله بنا اليسر؛ عدم إرادته العسر؛ إكمال العدة؛ التكبير على ما هداتنا؛ هذه الأمور كلها نَعْمُ تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ و«الشكر» هو القيام بطاعة المنعم بفعل أو امره، واجتناب نواهيه.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: بيان الأيام المحدودات التي أبهها الله عز وجل في الآيات السابقة؛ بأنها شهر رمضان.

٢ - ومنها: فضيلة هذا الشهر؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صومه.

٣ - ومنها: أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر؛ وقد سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله؛ أو أنه نزل كاملاً؛ والظاهر: أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يتكلم بالقرآن حين إنزاله؛ وقد أنزله جل وعلا مفرقاً؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر.

٤ - ومنها: أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لأن الذي أنزله هو الله، كما في آيات كثيرة أضاف الله

سبحانه وتعالى إنزال القرآن إلى نفسه؛ والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم؛ وعليه يكون القرآن كلام الله عز وجل؛ وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه ومعناه.

٥- ومنها؛ ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس؛ لقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾.

٦- ومنها؛ أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من طمس الله قلبه فلا فائدة في الآيات، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا تُفْقِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

٧- ومنها؛ أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق والباطل؛ وبين النافع والضار؛ وبين أولياء الله وأعداء الله؛ وغير ذلك من الفرقان فيما تقتضي حكمته التفریق فيه.

٨- ومنها؛ وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ وشهر رمضان يثبت دخوله إما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، أو برؤية هلاله؛ وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله.

٩- ومنها؛ لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان.

ويتفرع على هذا: أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم؛ لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ بل ظاهر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي أبا القاسم عليه السلام؛ أي: إن صيامه إثم.

١٠- ومن فوائد الآية التعبير بـ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾؛ قال أهل العلم: «وهذا أولى»؛ ويجوز التعبير بـ «رمضان» - بإسقاط «شهر»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا» ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا^(١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ»^(٢)؛ ولا عبرة بقول من كره ذلك.

١١- ومن فوائد الآية تيسير الله - تبارك وتعالى - على عباده؛ حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر مطلقاً أن يفطرا، ويقضيا أياماً أخرى.

١٢- ومنها؛ إثبات الإرادة لله عز وجل؛ وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين:

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة؛ ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه الله، أو مما لا يحبه الله؛ ومنها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]؛ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٩].

(١) رواه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩).

(٢) رواه البخاري (١٧٩٩)، ومسلم (١٠٧٩).

وإرادة شرعية: بمعنى المحبة؛ ولا يلزم منها وقوع المراد؛ ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل؛ ومنها قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُكْسِلُوا مِثْلًا عَظِيمًا﴾ (٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَغِيغًا ﴿[النساء: ٢٧، ٢٨].

١٣ - ومن هوائد الآيات: أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على اليسر والسهولة؛ لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَكُفِّرَ بَكُمْ أَيْسَرَ﴾؛ وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ الَّذِينَ يُسْرُونَ وَلَنْ يُشَادَّ الَّذِينَ أَحَدٌ إِلَّا هَلْبَةً»^(١)؛ وكان ﷺ يبعث البعوث، ويقول: «يُسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا؛ وَيُسْرُوا وَلَا تُفْسِرُوا»^(٢)؛ «فَلَا تَأْتُوا بِمِثْرَيْنِ؛ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ»^(٣).

١٤ - ومنها: انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ لقوله عز وجل: ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾.

١٥ - ومنها: أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحریم فيما ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب التحليل؛ لأنه الأيسر والأحب إلى الله.

١٦ - ومنها: الأمر بأكمال العدة؛ أي: بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملاً.

١٧ - ومنها: مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا أَلْوَدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ﴾؛ والمشروع في هذا التكبير أن يقول الإنسان: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد»؛ وإن شاء أوتر فقال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد»؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد»؛ فالأمر في هذا واسع - والله الحمد.

١٨ - من هوائد الآيات: أن الله يشترع الشرائع لحكمة وغاية حميدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا كُمْتُ تَشْكُرُونَ﴾.

١٩ - ومنها: الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر؛ ويدل لهذا قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ»، فقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَامًا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٢]؛ وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلًّا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]^(٤)؛ وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح.

٢٠ - ومنها: أن من عصي الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكر، ثم قد يكون الإخلال كبيراً؛ وقد

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤).

(٣) رواه البخاري (٢١٧)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٥٦)، وأبو داود (٣٨٠).

(٤) سبق تخريجه.

يكون الإخلال صغيراً - حسب المعصية التي قام بها العبد.
تنبيه:

استنبط بعض الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم فيها شهور، مثل الذين في الدوائر القطبية، يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ لأن الشهر غير موجود؛ وقال: إن هذا من آيات القرآن؛ فقد جاء التعبير صراحة حتى هذه الحال التي لم تكن معلومة عند الناس حين نزول القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا أَلْوَدَّ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ﴾؛ الخطاب للنبي ﷺ؛ والمراد بقوله تعالى: ﴿عِبَادِي﴾: المؤمنون؛ وقوله تعالى: ﴿عَنِّي﴾ أي: عن قربي وإجابتي؛ بدليل الجواب: وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾: بعضهم قال: إنه على تقدير «قل» أي: إذا سألك عبادي عني فقل: إني قريب؛ فيكون جواب ﴿إِذَا﴾ محذوفاً؛ و﴿إِنِّي قَرِيبٌ﴾ مقول القول المحذوف؛ ويحتمل أن يكون الجواب جملة: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ لوضوح المعنى بدون تقدير؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ يعود إلى الله.

قوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾؛ ﴿قَرِيبٌ﴾ خبر «إن»؛ و﴿أُجِيبُ﴾ خبر ثانٍ لـ «إن»؛ فيكون خبرها الأول مفرداً؛ وخبرها الثاني جملة؛ و«الدعاء»: بمعنى الطلب؛ و﴿الدَّاعِ﴾ أصلها «الداعي» بالياء، كـ «القاضي» و«الهادي»؛ لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى: ﴿الكبير المتعال﴾؛ وأصلها: «المتعال».

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَانِ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿الدَّاعِ﴾ - لأنه لا يوصف بأنه داع إلا إذا دعا؟

فالجواب: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَانِ﴾ أي: إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بأنه في حاجة إلى الله، وأن الله قادر على إجابته، وأخلص الدعاء لله بحيث لا يتعلق قلبه بغيره. وقوله تعالى: ﴿دَعَانِ﴾ أصلها «دعاني» - بالياء، فحذفت الياء تخفيفاً.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ أي: فليجيبوا لي؛ لأن «استجاب» بمعنى: أجاب، كما قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥] أي: أجاب، وكما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالرَّحْمَةِ﴾ [الشورى: ٣٨].

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا﴾ عذابها باللام؛ لأنه ضمن معنى الانقياد - أي: فليتقوا لي؛ وإلا لكانت «أجاب» تتعدى بنفسها؛ نظير ما قوله ﷺ في حديث معاذ رضي الله عنه: «فإن هم أجابوا لك بذلك»^(١)؛ فضمن الإجابة معنى الانقياد.

قوله تعالى: ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ أي: وليؤمنوا باني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان؛ واللام في الفعلين: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا﴾؛ و﴿وَلْيُؤْمِنُوا﴾ لام الأمر؛ ولهذا سكنت بعد حرف العطف.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾؛ «لعل» للتعليل؛ وكلما جاءت «لعل» في كتاب الله فإنه للتعليل؛ إذ إن الترجي لا يكون إلا فيمن احتاج، ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب؛ أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا.

و«الرشد» يطلق على معانٍ منها: حُسن التصرف، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ حَقَّ إِذَا بُلِّغُوا الزَّكَاةَ فَإِنَّ فَاسْتَمَّ رَبُّهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]؛ ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفاً، ويوفق، ويهدي، وتيسر له الأمور، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٤]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ يَسْرَى﴾ [الليل: ٧].

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات، أن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام؛ ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام.
وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرى: أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام - أي: عند الإفطار.

٢ - ومنها: رافة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي﴾؛ حيث أضافهم إلى نفسه تشريفاً وتعطفاً عليهم.

٣ - ومنها: إثبات قرب الله سبحانه وتعالى؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضائرات في هذه الآية كلها ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب رحمته أو ملائكته؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ، ويقضي تشييت الضائرات بدون دليل؛ ثم قرب الله عز وجل هل هو خاص بمن يعبد، أو يدعو، أو هو عام؟ على قولين؛ والراجح: أنه خاص بمن يعبد أو يدعو؛ لأنه لم يرد

وصف الله به على وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة، وخاصة.

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَآثِرُسُوءً ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [١٧، ١٦] - وهذا عام؟

فالجواب: أن المراد بالقرب في هذه الآية: قرب ملائكته بدليل قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقَى السُّلْفُيَانِ فِي الْحَبَابِ﴾ [١٧، ١٦]، ومثلها قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣) وَأَنْتَ حِينُهَا نَظَّرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣ - ٨٥]: فإن المراد بها: قرب الملائكة الذين يقبضون الروح.

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه - أعني القرب والعلو؛ ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه علي في دنوه.

٤ - ومن فوائد الآية: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَجِيبْ﴾؛ لأنه لا يجاب إلا بعد أن يُسمع ما دعا به.

٥ - ومنها: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة.

٦ - ومنها: إثبات كرم الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾.

٧ - ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصاً مشعراً نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعراً نفسه بكرم الله وجوده؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾.

٨ - ومنها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعاً إلى الله وإلحاحاً في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيمانه، ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر - والله أعلم - في قوله تعالى: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾.

٩ - ومنها: أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَوْمَ يُرْسَدُونَ﴾.

١٠ - ومنها: أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان؛ لأن الله قرن بينهما؛ فمن تعبد لله سبحانه وتعالى وهو ضعيف الإيمان بأن يكون عنده تردد - والعياذ بالله - أو شك فإنه لا ينفعه؛ أو يكون عنده إنكار، كما يفعل المنافقون؛ فإنهم يتعبدون إلى الله عز وجل ظاهراً؛ لكنهم ليس عندهم إيمان؛ فلا ينفعهم.

١١ - ومنها: إثبات الأسباب والعلل؛ ففيه رد على الجهمية وعلى الأشاعرة؛ لأنهم لا يثبتون الأسباب إلا إثباتاً صورياً؛ حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لِيَلَهُ الْقِيَامُ أَرْفَعُ إِلَىٰ نَسَائِكُمْ مَن لَّيَّسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ
لَّهُنَّ عِلْمُ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْتَمِسُوا مِنِّي وَأَسْتَغْفِرُوا مَا كُتِبَ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَسِيرَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصَّلَاةَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا
تَبْشِرُوا مَن وَاسْتَعِظُوا فِي الْمَسْجِدِ بِكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ [البقرة: ٨٧]

القصيد

قوله تعالى: ﴿أَيُّ لَكُمْ﴾ أي: أحل الله لكم؛ ونائب الفاعل فيه: ﴿أَرْفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾؛ و﴿أَرْفَتْ﴾ هو الجماع والإفشاء؛ والمراد بـ﴿لَيْلَةِ الْصِيَامِ﴾ جميع ليالي رمضان؛ ﴿هَنْ لِيَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَأْسَ لَهُنَّ﴾: الجملة استئنافية للتعليل - أي: لتعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام - لأن الزوج لا يستغني عن زوجه فهو لها بمنزلة اللباس؛ وكذلك هي له بمنزلة اللباس؛ وعبر سبحانه باللباس لما فيه من ستر العورة، والحماية، والصيانة؛ وإلى هذا يشير قول النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ»^(١).

ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل؛ وهي قوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: تخادعونها بإتيانهم، بحيث لا تصبرون؛ والظاهر - والله أعلم - أن هذا الاختيان يكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر حينئذٍ؛ أو بأنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته؛ وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا: أنهم كانوا في أول الأمر إذا صل أحدكم العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة حتى إن بعضهم لم يصبر؛ فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا؛ حيث أحل لنا هذا الأمر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾: أي: تاب عليكم بنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة؛ والنسخ إلى الأسهل توبة كما في قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل: ٢٠]؛ فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثماً إما بفعل عزم؛ أو بترك واجب.

قوله تعالى: ﴿وَعَقَّا عَنْكُمْ﴾ أي: تجاوز عما وقع منكم من مخالفة.

قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَيْنَ بَشِيرًا مِّنَ الْفَاءِ﴾ حرف عطف تقتضي الترتيب - يعني: فالآن بعد التحريم، وبعد تحقيق التوبة والعفو بآشروهن؛ وكلمة «الآن»: اسم إشارة إلى الزمن الحاضر؛ وهي مبنية على الفتح في محل نصب؛ والمراد بالمباشرة: الجماع؛ وسمي كذلك لالتقاء البشريتين فيه: بشرة المرأة وبشرة الرجل.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد؛ وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال.

قوله تعالى: ﴿وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿بَشِيرًا مِّنَ الْفَاءِ﴾ أي: لكم الأكل والشرب.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ أي: حتى يظهر ظهوراً جلياً يتميز به «الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ» وهو بياض النهار «وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدُ» وهو سواد الليل.

قوله تعالى: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ بيان لمعنى «الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ»؛ ولم يذكر في الخيط الأسود «من الليل» اكتفاءً بالأول، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مَّرْجِلًا يَفِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] يعني: والبرد؛ فهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمِنُوا بِالْعَيْمِ﴾ أي: أكملوا الصيام على وجه التمام؛ «إِلَى الْيَلِ» أي: إلى دخول الليل؛ وذلك بغروب الشمس؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»^(١)؛ وبمجرد غروب الشمس - أي: غروب قرصها - يكون الإفطار؛ وليس بشرط أن تزول الحمرة، كما يظن بعض العوام؛ إذن الصوم محدود: من، وإلى؛ فلا يزداد فيه، ولا ينقص؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى - في الفوائد حكم الرصال.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ﴾ أي: ولا تجمعهن؛ وذكرها عقب قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَيْنَ بَشِيرًا مِّنَ الْفَاءِ﴾ لتلا يظن أن المباشرة المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف؛ والضمير «هن»: يعود على النساء؛ وجملة: ﴿وَأَنْتُمْ عَنْكُمُونَ فِي الْأَسْجِدِ﴾ حال من الواو في قوله تعالى: ﴿لَا تَبْشِرُوهُنَّ﴾؛ و«عَنْكُمُونَ» اسم فاعل من عكف يعكف؛ والعكوف على الشيء: ملازمته والمداومة عليه؛ ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَنْكُمُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢] أي: مديمون ملازمون؛ والاعتكاف في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد لطاعة الله.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ «تي»: اسم إشارة؛ واللام: للبعد؛ والكاف: حرف خطاب؛ والمشار إليه ما ذكر من أحكام الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان؛ و«حُدُودُ» جمع حد؛ و«الحد» في اللغة: المنع؛ ومنه حدود الدار؛ لأنها تمنع من دخول غيرها فيها؛ فمعنى «حُدُودُ اللَّهِ»

أي: مواعنه؛ واعلم أن حدود الله نوعان:

١ - حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه هي المحرمات؛ ويقال فيها: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾.

٢ - وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها؛ وهذه هي الواجبات؛ ويقال فيها: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ الفاء للتفريع؛ و«لا» ناهية؛ وإنما نهى عن قربانها؛ حتى نبعد عن المحرم، وعن وسائل المحرم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾؛ فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ﴾: هذه الجملة ترد في القرآن كثيراً؛ وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى «مثل»؛ وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة؛ أي: مثل ذلك البيان بين الله؛ وعاملها ما بعدها.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ المشار إليه ما سبق من البيان؛ والبيان في هذه الآية كثير؛ فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل، والشرب في الليل، وحكم المباشرة للنساء، وحكم الاعتكاف، وموضعه، وما يحرم فيه. إلخ، المهم عدة أحكام بينها الله.

قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ﴾: «آيات» جمع آية؛ وهي في اللغة: العلامة؛ والمراد بها في الشرع: العلامة المعينة للدلولها.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾: «لعل» للتعليل؛ أي: يتقون الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معنى «التقوى».

الفوائد

١ - من فوائد الآية: رحمة الله تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم الأول إلى التخفيف؛ حيث كانوا قبل ذلك إذا ناموا أو صلّوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء، والطعام، والشراب إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر.

٢ - ومنها: جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾؛ لأنه مُضْمَنٌ معنى الإفضاء.

٣ - ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجه من حين العقد؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح - وليس بصحيح -؛ لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حل؛ وإذا حصل حل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك رية؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع

نفسه ثلثا يحصل رية عند العامة.

٤ - ومن هوائد الآيات: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر لها؛ وأن بينها من القرب كما بين الثياب ولا يسبها؛ ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ لِيَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَأْسَ لَهُنَّ﴾.

٥ - ومنها: إثبات العلة في الأحكام؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ لِيَأْسَ لَكُمْ﴾؛ لأن هذه الجملة لتعليل التحليل.

٦ - ومنها: ثبوت علم الله بما في النفوس؛ لقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْعَمَكُمْ كُنْتُمْ خَشَّائُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾.

٧ - ومنها: أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه؛ وذلك إذا أوقعها في معاصي الله، فإن هذا خيانة؛ وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده؛ لقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْعَمَكُمْ كُنْتُمْ خَشَّائُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾.

٨ - ومن هوائد الآيات: إثبات التوبة لله؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾؛ وهذه من الصفات الفعلية.

٩ - ومنها: إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾.

١٠ - ومنها: ثبوت النسخ خلافاً لمن أنكره؛ وهو في هذه الآية صريح؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَلْفَنَ بِشُرُوهُنَّ﴾ يعني: وقبل الآن لم يكن حلالاً.

١١ - ومنها: أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة إلا أن يراد بقوله تعالى: ﴿تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ ما حصل من اختيانهم أنفسهم.

١٢ - ومنها: جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد؛ ويستثنى من ذلك الوطء في الدبر، والوطء حال الحيض أو النفاس.

١٣ - ومنها: أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصداً بوطئه طلب الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد؛ ولكن مع ذلك لا يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه منع؛ بل فيه أجر؛ لقول النبي ﷺ: «وَفِي بَضْعٍ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ»، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «نعم؛ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَبْكُونُ عَلَيْهِ وَزَدُّ؟» قالوا: نعم؛ قال: «فَكُلِّيكِ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»^(١).

١٤ - من هوائد الآيات: جواز الأكل، والشرب، والجماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾.

أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور، وتأخيرها؛ وهذا الاستنباط له غرض؛ لأنه

يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالملكف؛ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالملكف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق؛ وهذا استنباط جيد تعضده الأحاديث؛ مثل قول الرسول ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»^(١)؛ ففيه بركة؛ لكونه معينا على طاعة الله؛ وفيه بركة؛ لأنه امتثال لأمر رسول الله ﷺ؛ وفيه بركة؛ لأنه اقتداء برسول الله ﷺ؛ وفيه بركة؛ لأنه يغني عن عدة أكالات وشرابات في النهار؛ وفيه بركة؛ لأنه فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه خمسة أوجه من بركته.

١٥ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ لأن ابتداء جماعه كان ماذونا فيه؛ ولكن استدامتة بعد أن تبين الفجر حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة، إلا أن يكون جاهلا؛ وقد قيل: إنه إذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة؛ لأن الترع جماع؛ لكنه قول ضعيف؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بما يجب عليه - وهو النزع -

١٦ - ومنها: جواز أن يصبح الصائم جنباً، لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه كان يصبح جنباً من جماع أهله، ثم يصوم^(٢).

١٧ - ومنها: جواز الأكل، والشرب، والجماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبَيَّنَ﴾؛ فإن تبين أن أكله، وشربه، وجماعه، كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه.

١٨ - ومنها: رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم، ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ وكذلك رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الفلَس.

١٩ - ومن فوائد الآية: بيان خطأ بعض جهال المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطاً - على زعمهم -؛ لأن الله تعالى أباح الأكل، والشرب، والجماع، حتى يتبين الفجر؛ ولأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ بَلَاً لَا يُؤَذَّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»^(٣)؛ وهو أيضاً مخالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم من الأكل، والشرب، والجماع، وأن يقدم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر؛ وأيضاً فإنه يفتح باباً للمتهاون؛ حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول، فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر؛ ثم اعلم أن الاحتياط الحقيقي إنما هو

(١) رواه البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).

(٢) رواه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٠٩).

(٣) رواه البخاري (١٨١٩)، وأحمد في مسنده (٢٥٥٦١).

في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة؛ لا في التزام التضييق والتشديد.

٢٠. ومن فوائد الآية: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع، ثم يتبين أنه طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر؛ وما كان مأذوناً فيه فإنه لا يرتب عليه إثم، ولا ضمان، ولا شيء؛ ومن القواعد الفقهية المعروفة: «ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون»؛ وهذا هو ما تؤيده العمومات، مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]؛ وتؤيده أيضاً نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها؛ وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدهما أبيض، والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم يمسك؛ فأخبر النبي ﷺ، ويثبت له النبي ﷺ المراد في الآية، ولم يأمره بالقضاء.

٢١. ومن فوائد الآية: الإياء إلى كراهة الوصال؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾؛ والوصال معناه: أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعاً لا يأكل بينهما؛ وقد كان الوصال مباحاً، ثم نهاهم الرسول ﷺ عنه، وقال: «أَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ»^(١)؛ ورغب ﷺ في تعجيل الفطر، فقال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ»^(٢)؛ وهذا من باب أن الشيء قد يكون مأذوناً فيه، وليس بمشروع؛ فالوصال إلى السحر مأذون فيه، ولكن ليس بمشروع؛ ومثال آخر: الصدقة عن الميت: فهذا أمر مأذون فيه، وليس بمشروع.

٢٢. ومن فوائد الآية: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتداً في الأفق؛ وذكر أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق:
الفرق الأول: أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى الشمال؛ والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب.

والفرق الثاني: أن الصادق متصل بالأفق؛ وذلك بينه وبين الأفق ظلمة.

والفرق الثالث: أن الصادق يمتد نوره ويزداد؛ والكاذب يزول نوره ويظلم.

٢٣. ومن فوائد الآية: أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان، فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾.

٢٤. ومنها: أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى آيَاتِهِ﴾؛ وقد جاءت السنة بذلك صريحاً، كما في قوله ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ».

(١) رواه الدارمي (١٧٠٥)، وقال حسين أسد: إسناده ضعيف: عبد الله بن صالح سعى الحفظ جداً غير أن الحديث صحيح.

(٢) رواه البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٠٩٨).

٢٥ - ومنها، أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتَمُوا﴾.

٢٦ - ومنها، أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى الْيَلِ﴾؛ وقد فسر النبي ﷺ ذلك بقوله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»^(١).

٢٧ - ومنها، الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لأن الله أقره، وَرَتَّبَ عليه أحكاماً، وقوله تعالى: ﴿فِي الْمَسْجِدِ﴾ بيان للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد.

٢٨ - ومنها، أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فِي الْمَسْجِدِ﴾؛ فلا يختص بالمساجد الثلاثة - كما قيل به -؛ وأما حديث حذيفة: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ»^(٢) - يعني: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى - فإن صَحَّ فالمراد به: الاعتكاف الكامل.

٢٩ - ومنها، أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد - وإن لم يكن مسجد جماعة -؛ وهذا الظاهر غير مراد لوجهين:

الوجه الأول: أن «ال» في ﴿الْمَسْجِدِ﴾ للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد بـ﴿الْمَسْجِدِ﴾: المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة.

الوجه الثاني: أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة؛ للزم من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة الجماعة؛ وهي واجبة؛ وإما كثرة الخروج إليها؛ وهذا ينافي الاعتكاف، أو كماله.

٣٠ - ومن هوائد الآيات، النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف.

٣١ - ومنها، أن الجماع مبطل للاعتكاف؛ ووجه كونه مبطلاً؛ أنه نهي عنه بخصوصه؛ والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها.

٣٢ - ومنها، ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان، وفي آخر الشهر؛ لأن الله ذكر حكمه عقب آية الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنة: فإن النبي ﷺ لم يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: «إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ»^(٣)؛ وكان اعتكافه في العشر الأول والأوسط يتحرى ليلة القدر؛ فلما قيل له: «إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ» ترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط.

٣٣ - ومنها، أن أوامر الله حدود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾.

(١) سبق تحريجه.

(٢) صحيح: انظر «الصحيحة» (٢٧٨٦).

(٣) رواه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١١٦٥).

٢٤ - ومنها: أنه ينبغي البعد عن المحارم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾؛ وفي الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ؛ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ؛ كَالرَّاحِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ؛ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى؛ أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»^(١).

٢٥ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾؛ والآيات الكونية هي المخلوقات؛ فكل المخلوقات ذواتها، وصفاتها، وأحوالها من الآيات الكونية، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الروم: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ نَسْرًا إِذَا أَنْشَرْتُمْ نَنْشُرْهُمْ﴾ [الروم: ٢٠] ... وكانت المخلوقات آية لله؛ لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها.

والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي؛ فإنها آيات شرعية تدل على كمال منزلها سبحانه وتعالى في العلم والرحمة والحكمة، وغير ذلك مما تقتضيه أحكامها وأخبارها؛ وجه ذلك: أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان، والمصلحة، كما قال تعالى: ﴿مَنْ نَقَضَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْقَصَصِ مِمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [يوسف: ٣]؛ فأحسن الأخبار أخبار الرحي: القرآن، وغيره؛ وأصلحها للخلق قصصها، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]؛ وإذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام، وأصلحها للعباد في معاشهم ومعادهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]؛ ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسوله ﷺ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ بهذا تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى.

٣٦ - ومن فوائد الآية الرد على أهل التعطيل وغيرهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء الله وصفاته؛ وجه ذلك: أنهم لما قالوا: المراد بـ«اليد» النعمة أو القوة؛ والمراد بـ«الاستواء»: الاستيلاء؛ والمراد بكذا كذا - وهو خلاف ظاهر اللفظ، ولا دليل عليه - صار القرآن غير بيان للناس؛ لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان.

٣٧ - ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾؛ ووجهه: أنه ذكره عقب قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ﴾؛ فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]؛ فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقى؛ ولهذا يقال: «من كان بالله أعرف كان منه أخوف».

٢٨ - ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها.

مسألة: لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن يتزل الإناء، أو له أن يقضي نهمته منه؟

الجواب: على مذهب الإمام أحمد: يجب أن يتزل الإناء؛ بل يجب لو كان في فمه ماء لفظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن ورد في «مسند الإمام أحمد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيحه أحمد شاكر بأنه: «لَوْ أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِكَ فَلَا تَضَعُهُ حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَكَ مِنْهُ»؛ فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر - أي: لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر -؛ لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيراً فسمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده؛ وإنما حملناه على ذلك لظاهر الآية، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّ بِلَا لَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»^(١)، وقد يقال: الحديث على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت يسمح له فيه، فكان آخر شربه تبعاً لأوله، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»^(٢)؛ ويكون هذا مما سماه به الشارع.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]

❖ التفسير ❖

مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة؛ لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص؛ وهذه الآية تحريم عام في زمانه وفي مكانه؛ هذا وجه المناسبة: أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بين التحريم العام؛ الذي يحصل في الصيام، وفي غير الصيام. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾؛ المراد بالأكل: ما هو أعم منه، فيشمل الانتفاع بغير الأكل من اللبوسات، والمفروشات، والمسكنات، والمركوبات؛ لكنه خص الأكل؛ لأنه أقوى وجوه الانتفاع؛ الإنسان يتنفع في المال ببناء مسكن له؛ وهو منفصل عنه؛ ويفترش الفراش فيتنفع به؛ وهو منفصل عنه؛ إلا إنه ألصق به من البيت؛ ويلبس ثوباً فيتنفع به؛ وهو منفصل عنه؛ إلا أنه ألصق به من الفراش؛ والإنسان يأكل الأكل فيتنفع؛ وهو متصل بمآزج

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٠٧).

لعروقه؛ فكان أخص أنواع الانتفاع وألصقها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله - أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتهه ينبغي أن يصرفه في الوقود؛ لا يصرفه في الأكل والشرب يتغذى بهما البدن وهما أخص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ وهو أخص الانتفاع، والذي قد يكون الإنسان في ضرورة إليه: لو لم يفعل لهلك - لو لم يأكل لمات -؛ فكيف بغيره!!!

وقوله تعالى: ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾: عندنا أكل ومأكل عنه؛ فإذا كنت أنت أيها الأكل لا ترضى أن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟! فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك في أنك لا ترضى أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال المأكولة للغير إلى أكلها؛ و﴿يَتَنَبَّهْ﴾ أي: في العقود من إجازات، وبيع، ورهون، وغيرها؛ لأن هذه تقع بين اثنين؛ فتصدق البيعة فيها. وقوله تعالى: ﴿وَالْبَاطِلُ﴾؛ الباء للتعدية؛ أي: تتوصلون إليه بالباطل؛ و«الباطل»: كل ما أخذ بغير حق.

قوله تعالى: ﴿وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾؛ الضمير المجرور يعود إما على الأموال؛ وإما على المحاكمة؛ «والإدلاء»: أصلها مأخوذ من: أدلى دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إلى الماء؛ فمعنى: ﴿وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ أي: تتوصلوا بها إلى الحكام؛ لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بأن تحمد الحق الذي عليك وليس به بينة؛ ثم تخصمه عند القاضي، فيقول القاضي للمدعي عليك: «هات بينة»؛ وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت عليك اليمين؛ فإذا حلفت برئت؛ فهنا توصلت إلى جحد مال غيرك بالمحاكمة؛ هذا أحد القولين في الآية؛ والقول الثاني: أن معنى: ﴿وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ أي: توصلوها إليهم بالرشوة ليحكموا لكم؛ وكلا القولين صحيح.

قوله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا﴾؛ قد يقول قائل: إن فيها إشكالاً؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾، ثم قال تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا﴾ كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول: إن اللام هنا ليست للتعليل؛ اللام هنا للعاقبة - يعني: أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل - أكل فريق من أموال الناس - وتأتي اللام للعاقبة، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]. قال فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض؛ ولكن كانت هذه العاقبة.

قوله تعالى: ﴿فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ﴾؛ الفريق بمعنى: الطائفة؛ وسمي فريقاً؛ لأنه يفرق عن غيره؛ فهذا فريق من الناس؛ يعني طائفة منهم افرقت وانفصلت.

لو قال قائل: قد يأكل كل مال المدعى عليه لا فريقاً منه؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جميع أموال الناس؛ لأن مال المدعى عليه

فريق من أموال الناس.

الثاني: أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى.
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ﴾؛ الباء للمصاحبة؛ يعني: أكلاً مصحوباً بالإثم؛ وهو الذنب؛ وذلك لأنه باطل.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ الجملة حالية؛ وهي قيد للحكم على أعلى أنواع بشاعته؛ لأن من أكل أموال الناس بالباطل عالماً أبشع مما لو أكله جاهلاً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: تحريم أكل المال بالباطل؛ و«الباطل»: كل شيء ليس لك به حق شرعاً.
٢ - ومنها: حرص الشارع على حفظ الأموال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ﴾؛ ولأن الأموال تقوم بها أمور الدين وأموال الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء: ٥].

٣ - ومنها: تحريم الرشوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ لَوُوا بِهَآ إِلَى الْخُصَامِ﴾ على أحد التفسيرين، كما سبق.

٤ - ومنها: أن الحاكم يحكم بما ظهر له - يعني يقضي بما سمع -؛ كما قال الرسول ﷺ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ»^(١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ لَوُوا بِهَآ إِلَى الْخُصَامِ﴾؛ وهذه فيمن يدعي ما ليس له، ويخاصم، ويقيم بينة كذباً؛ أو يجحد ما عليه، ويخاصم، ويحلف كاذباً؛ كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه التوقف في الحكم، وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهداً بما علم.

٥ - ومن فوائد الآية: تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس؛ حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة؛ وإلا لكان الحكام في حرج ومشقة؛ وجه ذلك من الآية: أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له - وإن كان خلاف الواقع - فلا إثم عليه.

٦ - ومنها: أن من حكم له بما يعتقد أنه حق فلا إثم عليه؛ لكن لو تبيّن له بعد الحكم أنه لا حق له وجب عليه الرجوع إلى الحق؛ مثاله: لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه ناسي، وحلف أنه لم يوفه، وحكم له فلا إثم عليه؛ لكن متى ذكر أنه قد أوفى وجب عليه رد المال إلى صاحبه.

قال الله تعالى:

﴿سَتَلُونَا عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا السُّبُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى السُّبُوتَ مِنْ أَوْبَهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٨٩]

التفسير

قوله تعالى: ﴿سَتَلُونَا عَنِ الْأَهْلِ﴾؛ ﴿الْأَهْلُ﴾ جمع: هلال؛ وهو القمر أول ما يكون شهرًا؛ وسمي هلالًا لظهوره؛ ومنه: الاستهلال؛ والإهلال هو: رفع الصوت، كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ»^(١) يعني: بالتلبية؛ ومنه قولهم: «استهل المولود»^(٢) إذا صرخ بعد وضعه.

وقوله تعالى: ﴿سَتَلُونَا عَنِ الْأَهْلِ﴾ يعني: الحكمة فيها بدليل الجواب: ﴿لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾؛ وأما ما ذكره أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول ﷺ عن السبب في كون الهلال يبدو صغيرًا ثم يكبر؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى ببيان الحكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا؛ فالصواب: أنهم لم يسألوا الرسول ﷺ عن هذا؛ ولكن سألوه عن الحكمة من الأهلة، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه؛ والدليل: الجواب؛ لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال إلا أن يثبت ذلك بنص صحيح.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ﴾ أي: الأهلة ﴿مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ جمع ميعات؛ من الوقت؛ أي: يُوقَّتُونَ بها أعمالهم التي تحتاج إلى توقيت بالأشهر، كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وعدة المطلقة بعد الدخول إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وأجال ديونهم وإجاراتهم، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَالْحَجِّ﴾ يعني: مواقيت للحج؛ لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال، وتنتهي بانتهاء ذي الحجة؛ ثلاثة أشهر؛ وكذلك هي مواقيت للصيام، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ لكن سياق الآيات توطئة لبيان أشهر الحج؛ فلهذا قال تعالى: ﴿مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾؛ ولم يذكر الصيام؛ لأنه سبق.

(١) صحيح: رواه الترمذي (٨٢٩)، وأبو داود (١٨١٤)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (١١٣٥).

(٢) سبق تخريجه.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾؛ ﴿الْبِرُّ﴾ هو الخير الكثير؛ وسمي الخير براء لما فيه من السعة؛ ومنه في الاشتقاق «البر» - الذي هو الخلاء؛ وهو ما سوى البيان - لسعته.
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَأْتُوا﴾: الباء: حرف جر زائد للتوكيد؛ يعني: وليس البر يأتيانكم البيوت من ظهورها؛ و﴿الْبُيُوتَ﴾ بضم الباء؛ وفي قراءة بكسر الباء.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ ظُهُورِهَا﴾؛ ﴿مِنْ﴾ بيانية؛ أي: تأتوها من الخلف؛ وكانوا في الجاهلية من سفهمهم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمره إلا قريشاً؛ فإنهم يأتونها من أبوابها؛ أما غيرهم فيقولون: نحن أحرمانا؛ لا يمكن أن ندخل بيوتنا من أبوابها؛ هذا يطل الإحرام؛ لا بد أن تأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت؛ فكانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف، ويعتقدون أن ذلك برٌّ وقرية إلى الله عز وجل؛ فنفى الله هذا وأبطله بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾؛ لما فيه من التعسير، ولما فيه من السفه ومخالفة الحكمة، فهو خلاف البر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾؛ وفي قراءة: (ولكن البر) بتخفيف النون في ﴿لكن﴾؛ ورفع ﴿البرُّ﴾؛ على أن تكون ﴿لكن﴾ مخففة من الثقيلة مهمله؛ و﴿البر﴾ مبتدأ؛ أما على قراءة التشديد فهي عاملة؛ و﴿البر﴾ اسمها؛ وقوله تعالى: ﴿الْبِرُّ مَنِ اتَّقَى﴾: ﴿الْبِرُّ﴾ اسم معنى؛ و﴿مَنِ اتَّقَى﴾ اسم جثة؛ كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟

فالجواب: أنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة:

الوجه الأول: أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البار.

الوجه الثاني: أن يكون المصدر على تقدير محذوف؛ أي: ولكن البر بر من اتقى.

الوجه الثالث: أن هذا على سبيل المبالغة أن يجعل ﴿مَنِ اتَّقَى﴾ نفس البر، كما يصفون المصدر

فيقولون: فلان عدل ورضا.

وقوله تعالى: ﴿مَنِ اتَّقَى﴾ أي: اتقى الله عز وجل؛ لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل؛ البر هو التقوى؛ هذا هو حقيقة البر؛ لا أن تتقي دخول البيت من بابه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ أي: من جهة الباب فإن هذا هو الخير.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ أي: اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قوله تعالى: ﴿لَكُمْ لَكُمْ نَفْلٌ حَسَنٌ﴾؛ «لعل» للتعليل؛ أي: لأجل أن تنالوا الفلاح؛ و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا؛ لأن هذا مما يتعلق بالدنيا.

٢ - ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى برسوله ﷺ؛ حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا من معونة الله للرسول ﷺ، وعنايته به.

٣ - ومنها: بيان علم الله، وسمعه، ورحمته؛ لقوله تعالى: ﴿سَتَلَوْنَاكُمْ﴾؛ علم الله بسؤالهم، وسمعه، ورحمهم بالإجابة.

٤ - ومنها: أن الحكمة من الأهلّة أنها مواقيت للناس في شئون دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: ﴿مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾.

٥ - ومنها: أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم - وهو الأهلّة -؛ فهو الميقات العالمي؛ لقوله تعالى: ﴿مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾؛ وأما ما حدث أخيراً من التوقيت بالأشهر الإفرنجية فلا أصل له من محسوس، ولا معقول، ولا مشروع؛ ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يوماً، وبعضها ثلاثين يوماً، وبعضها واحداً وثلاثين يوماً من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا الفرق؛ ثم إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد.

٦ - ومنها: أن الحج مقيد بالأشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْحَجَّ﴾.

٧ - ومنها: أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله، والحذر من معصيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِلَهَ مِنْ أَتَقَى﴾.

٨ - ومنها: أن العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده برّاً عرض على شريعة الله.

٩ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾؛ فإن هذه الآية كما تناولت البيوت الحسية كذلك أيضاً تناولت الأمور المعنوية؛ فإذا أردت أن تتخاطب مثلاً شخصاً كبير المتزلة فلا تتخاطبه بها تتخاطب سائر الناس؛ ولكن اتت من الأبواب؛ لا تتجشم الأمر تجشماً؛ لأنك قد لا تحصل المقصود؛ بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ حتى تتم لك الأمور.

١٠ - ومن هوائك الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه؛ فإنه لما نهى أن يكون إتيان البيوت من ظهورها من البر بين ما يقوم مقامه، فقال تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾؛ وله نظائر منها: قوله تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَفَعَلْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]؛ ومنها: قول النبي ﷺ لمن قال له: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ: أَجَمَلْتَنِي اللَّهُ يَدَا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ»؛ والأمثلة في هذا كثيرة.

١١ - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

١٢ - ومنها: أن التقوى تُسَمَّى بَرًّا.

١٣ - ومنها: أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَسَدُّوْا
إِلَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٩٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا﴾ فعل أمر؛ والمقاتلة مفاعلة من الجانبين؛ يعني: اقتلوهم بمقاتلتهم إياكم؛ ولكن قال: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في دينه وشرعه، ولأجله؛ فسيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين، وأن يكون القتال في حدود الدين، وعلى الوجه المشروع، والله وحده؛ فهو يتضمن الإخلاص والمتابعة؛ ولهذا قَدَّمَ الْمُقَاتِلَ من أجله قبل المُقَاتَلِ إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ فإن المُقَاتِلَ يُعَرِّضُ رقبته لسيوف الأعداء؛ فإذا لم يكن مخلصاً لله خسر الدنيا والآخرة: قُتِلَ، ولم تحصل له الشهادة؛ فبه بتقديم المراد ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ليكون قتاله مبنياً على الإخلاص.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾ أي: لصلوكم عن دينكم؛ وهذا القيد للإغراء؛ لأن الإنسان إذا قيل له: «قَاتِلْ مَنْ يُقَاتِلُكَ» اشتدت عزيمته وقويت شكيته؛ وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسَدُّوْا﴾ أي: في المقاتلة؛ والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله، والاعتداء في حق المقاتلين؛ أما الاعتداء في حق الله: فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه؛ مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم؛ على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ؛ وأما في حق المقاتلين: فمثل أن نُمَثِّلَ بهم؛ لأن النبي ﷺ نهى عن المثلة^(١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾: الجملة هنا تعليل للحكم؛ والحكم: النهي عن الاعتداء.

وقوله تعالى: ﴿الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: في القتال وغيره؛ والاعتداء: تجاوز ما يحل له.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: وجوب القتال؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا﴾؛ ووجوب أن يكون في

(١) انظر «صحيح البخاري» (٣٩٥٦)، والنسائي (٤٠٤٧)، وأبو داود (٢٦٦٧).

سبيل الله - أي: في شرعه ودينه، ومن أجله -؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ وقد دل الكتاب والسنة على أنه إذا كان العدو من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فإنهم يدعون إلى الإسلام؛ فإن أبرأ أخذت منهم الجزية؛ فإن أبرأ قُتِلوا؛ واختلف العلماء فيمن سواهم من الكفار: هل يعاملون معاملتهم؛ أو يُقاتلون إلى أن يسلموا؛ والقول الراجح: أنهم يعاملون معاملتهم، كما يدل عليه حديث بريدة^(١) الثابت في «صحيح مسلم»؛ وقد ثبت أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر^(٢)؛ وهو يدل على أن أخذ الجزية ليس خاصاً بأهل الكتاب.

٢- ومنها، أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يبيحه على الامتثال؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ﴾؛ هذا إذا قلنا: إنها قيد للتهيج والإغراء؛ فإن قلنا: «إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا» اختلف الحكم.

٣- ومنها، تحريم الاعتداء حتى على الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُوا﴾؛ وعلى المسلمين من باب أولى؛ ولهذا قال الرسول ﷺ لمن يعينهم كالسرايا والجيوش: «لَا تُمْلُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْلُوا»؛ لأن هذا من العدوان.

٤- ومنها، إثبات محبة الله؛ أي: أن الله يحب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾؛ وجه الدلالة: أنه لو كان لا يحب أبداً ما صحَّ أن ينفي محبته عن المعتدين فقط؛ فما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم.

٥- ومنها، حسن تعليم الله عز وجل، حيث يقرن الحكم بالحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾؛ وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ يَقْتُلُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ﴾: الضمير الهاء يعود على الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله تعالى:

(١) انظر «صحيح مسلم» (١٧٣١).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٢٩٨٧)، والترمذي (١٥٨٦)، وأبوداود (٣٠٤٣).

(٣) رواه مسلم (١٧٣١)، والترمذي (١٤٠٨)، وأبوداود (٢٦١٣)، وابن ماجه (٢٨٥٧).

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠].

قوله تعالى: ﴿حَيْثُ﴾: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب؛ أي: اقاتلوهم في أي مكان ﴿تُقْتَلُونَ﴾ أي: ظفرتم بهم؛ أولاً: قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٧]، ثم قال تعالى: ﴿واقتلوا﴾؛ والقتل أشد؛ يعني: متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكماً؛ فإتينا نقتله في أي مكان؛ لكنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾؛ الإخراج يكون من شيء إلى شيء؛ أما القتال فيكون في شيء؛ القتال يكون في مكان؛ والإخراج يكون من المكان؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ أي: من المكان الذي أخرجوكم منه، فمثلاً: إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم؛ فهم الذين اعتدوا علينا، واحتلوا بلادنا؛ فنخرجهم من حيث أخرجونا.

قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾؛ «الفتنة»: هي صد الناس عن دينهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَبْتَرُوا عَنْهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ [البروج: ١٠]؛ فصد الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا؛ لكن الفتنة تقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ أَصْلَحَهُ فَتْنُهُ أَتَقَلَّبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: في مكة؛ لأن ﴿الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ هو المسجد نفسه؛ وما «عنده»؛ فهو البلد - أي: لا تقاتلوهم في مكة ﴿حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ﴾؛ «في» هنا: الظاهر أنها للظرفية.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ﴾ أي: إن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف قال تعالى: ﴿فَأَقْتُلُوهُمْ﴾؛ لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل حال. قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: مثل هذا الجزاء - وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام - جزاء الكافرين؛ أي: عقوبتهم التي يكافؤون بها.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ...﴾؛ ﴿حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ...﴾؛ ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ...﴾؛ ﴿فَأَقْتُلُوهُمْ﴾: الجمل هنا الأربع كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدة - وهي الأخيرة؛ وهناك قراءة أخرى؛ وهي: ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ﴾؛ ﴿حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ﴾؛ ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ﴾؛ ﴿فَأَقْتُلُوهُمْ﴾؛ وعلى هذا فتكون الأربع كلها بنير صيغة المفاعلة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية وجوب قتال الكفار أينما وجدوا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَفَنَتْهُمْ﴾؛ ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان؛ لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان؛ ويستثنى من ذلك القتال في الأشهر الحرم؛ فإنه لا قتال فيها؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَشْهُرِ الْحَرَامِ فَقَالَ فِيهِ قُلُوفُ الْقِتَالِ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧]؛ وقال بعض أهل العلم: لا استثناء، وأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لكن لوجوب قتالهم شروط؛ من أهمها: القدرة على ذلك.

٢ - ومنها: أن نخرج هؤلاء الكفار، كما أخرجونا؛ المعاملة بالمثل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْنَاكُمْ﴾؛ ولهذا قال العلماء: إذا مثلوا بنا مثلنا بهم؛ وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم، مثلاً بمثل سواء بسواء.

٣ - ومنها: الإشارة إلى أن المسلمين أحق الناس بأرض الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْنَاكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٠٥) **﴿إِنَّ فِي هَذَا بَلَدًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ﴾** [الأنبياء: ١٠٥، ١٠٦]، وقال موسى لقومه: ﴿اسْتَمِعُوا لِلَّهِ وَأَصِغُوا إِنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

٤ - ومنها: أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل. فيخرج على هذه الفائدة: أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار؛ لأن استعمار الأفكار فتنة؛ واستعمار الديار أقصى ما فيها إما القتل، أو سلب الخيرات، أو الاقتصاد، أو ما أشبه ذلك؛ فالفتنة أشد؛ لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين، والدنيا والآخرة.

٥ - ومنها: تعظيم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ﴾.

٦ - ومنها: جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهلهم؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ﴾؛ ولا يعارض هذا قول رسول الله ﷺ: «إِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُتِلَ»؛ فإنَّ الله ﷻ لا يجوز مهاجمة رسول الله ﷺ؛ والمنوع هو ابتداء القتال لندخل مكة؛ فهذا حرام، ولا يجوز مهاجمة رسول الله ﷺ؛ وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة.

٧- ومن هواند الآية، المبالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَنْتُمْ أَكْفَرُ﴾.

٨- ومنها، وجوب مقاتلة الكفار؛ حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله؛ وقاتل الكفار في الأصل فرض كفاية؛ وقد يكون مستحباً؛ وقد يكون فرض عين - وذلك في أربعة مواضع:-

الموضع الأول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عين؛ ولا يجوز أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ١٥﴾ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿[الأنفال: ١٥، ١٦].

الموضع الثاني: إذا حصر بلده العدو؛ فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد؛ ولأنه يشبه من حضر صف القتال.

الموضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه، أو لقوته، أو لأي عمل يكون؛ فإنه يتعين عليه.

الموضع الرابع: إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا، ولا يتخلف أحد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ...﴾ [التوبة: ٣٨] إلى قوله تعالى: ﴿وَالَا تَنْصُرُوا يَمُذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ...﴾ [التوبة: ٣٩] الآية.

وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين، أو فرض كفاية لا يكون فرضاً إلا إذا كان هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فلا فرض؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]؛ فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأثمننا جميع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]؛ ليس على هؤلاء الثلاثة حرج بشرط أن ينصحوا الله ورسوله ﷺ؛ فأما مع عدم النصح لله ورسوله ﷺ، فعليهم الحرج - حتى وإن وجدت الأعذار في حقهم -.

فالحاصل: أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعين في مواضع؛ وهذا الفرض - كغيره من المفروضات - من شرطه القدرة؛ أما مع العجز فلا يجب؛ لكن يجب أن يكون العزم معقوداً على أنه إذا حصلت القوة جاهدنا في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُجِدْ بِذَنْفِ نَفْسِهِ،

مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاقِ»^(١).

٩ - ومن فوائد الآية: إثبات العدل لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾؛ والجزاء من جنس العمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ أَنْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتَهُمْ﴾ أي: كفوا عن قتالكم؛ ويحتمل أن يكون المراد: كفوا عن قتالكم، وعن كفرهم؛ فعل الأول يكون المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ طلب مغفرة المسلمين لهم بالكف عنهم؛ وعمل الثاني يكون المراد: أن الله غفر لهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: تمام عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على علوان من يستحق هذه العقوبة فقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٢ - ومنها: وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر؛ فلا يؤاخذون بما حصل منهم حال كفرهم؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

٣ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله، وما تَقَضَّاهُ من صفة، أو حكم؛ وهما: «الغفور»، و«الرحيم».

٤ - ومنها: أخذ الأحكام الشرعية مما تقتضيه الأسماء الحسنی؛ ولها نظائر؛ منها قوله تعالى في المحاريين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُلُوبُ أَوْ كَفَرُوا أَوْ كَفَرُوا أَوْ كَفَرُوا أَوْ كَفَرُوا﴾ [المائدة: ٣٤].

(١) رواه مسلم (١٩١٠)، والنسائي (٣٠٩٧)، وأبو داود (٢٥٠٢).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ

أَنهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ أي: قاتلوا الكفار ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أي: صد عن سبيل الله بأن يكفوا عن المسلمين، ويدخلوا في الإسلام، أو يبذلوا الجزية؛ ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ أي: يكون الدين الظاهر الغالب لله تعالى؛ أي: دين الله.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنهَوْا﴾ أي: عن قتالكم وعن كفرهم، ورجعوا ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾؛ وهم قد انتفى عنهم الظلم؛ وحيث لا يكون عليهم عدوان.

وقوله هنا: ﴿فَلَا عُدْوَانَ﴾: قيل: إن معناه فلا سبيل، كما في قوله تعالى في قصة موسى: ﴿أَنَّا

الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٨] أي: لا سبيل علي؛ وقيل: ﴿فلا عدوان﴾ أي: لا مقابلة؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤]؛ وهي من باب مقابلة الشيء بمثله لفظاً؛ لأنه سببه؛ وليس معناه: أن فعلكم هذا عدوان؛ لكن لما صار سببه العدوان صحَّ أن يُعَبَّرَ عنه بلفظه.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾: خبر «لا»؛ يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿عَلَى الظَّالِمِينَ﴾؛ ويجوز أن يكون خبر «لا» محذوفاً؛ والتقدير: فلا عدوان حاصل - أو كائن - إلا على الظالمين.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أن الأمر بقتالهم مُقَيَّدٌ بغايتين؛ غاية عدمية: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أي: حتى لا توجد فتنة؛ و«الفتنة»: هي الشرك والصد عن سبيل الله؛ والغاية الثانية إيجابية: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ بمعنى: أن يكون الدين غالباً ظاهراً لا يعلو إلا الإسلام فقط؛ وما دونه فهو دين معلو عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم صاغرون.

٢ - ومنها: أنه إذا زالت الفتنة، وقيام أهلها ضد الدعوة الإسلامية - وذلك ببذل الجزية - فإنهم لا يقاتلون.

٣ - ومنها: أنهم إذا انتهوا؛ إما عن الشرك؛ بالإسلام؛ وإما عن الفتنة؛ بالاستسلام - فإنه لا يعتدى عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

٤ - ومنها: أن الظالم يجازى بمثل عدوانه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾؛ وقد قلنا فيما

سبق: إن مثل هذا التعبير يراد به الماثلة بالفعل - يعني: أن تسمية المجازاة اعتداءً من باب المشاكلة حتى يكون الجزء من جنس العمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾: الجملة: مبتدأ وخبر؛ ومعناها: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه؛ وهذا في انتهاك الزمن؛ وقوله تعالى فيما سبق: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْبَلُوَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] في انتهاك المكان.

قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾؛ «الحرمات»: جمع حُرْم؛ والمراد بـ«الحرم»: كل ما يحترم من زمان أو مكان، أو منافع أو أعيان؛ لأن «حُرْم»: جمع حرام؛ و«حرمات»: جمع حُرْم؛ فالمعنى: أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر؛ ومعنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمة: فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمة في هذا الشهر؛ ومن انتهك عرض مؤمن انتهك عرض مثله؛ ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله؛ وهكذا.

وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين؛ لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون الأشهر الحرم والقتال فيها؛ ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص؛ فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم؛ ولهذا قال تعالى مفرعاً على ذلك: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ أي: من تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المال، أو بقتل النفس، أو بالعرض، أو بما دون ذلك، أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى هنا: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾: ليس أخذنا بالقصاص اعتداءً؛ ولكنه سُمِّيَ اعتداءً؛ لأنه مسبب عن الاعتداء؛ فكانه يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحدٌ فخذوا حقكم منه؛ ثم فيه نكتة أخرى: أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه، وأرفع منه؛ ولو كان يرى نفسه في مكان دونه لم يعتد؛ فكانه يقول: إن قصاصكم يعتبر أيضاً عزاً لكم؛ كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليهم؛ وإن شئت فقل: أطلق على المجازاة

اعتداء من باب المشاكلة اللفظية.

قوله تعالى: ﴿بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾: ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة، وقال: إن التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؛ على أن تكون «مثل» هنا: مفعولاً مطلقاً؛ أي: عدواناً أو اعتداءً مثل اعتدائه؛ ولكن الصواب أنها ليست زائدة، وأنها أصلية؛ وأن المعنى: اعتدوا عليه بمثله؛ فالباء للبدل؛ بحيث يكون المثل مطابقاً لما اعتدى عليكم به في هيئته، وفي كيفيته، وفي زمنه، وفي مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه؛ وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرم فاقتلوه؛ فتكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص؛ لأن الإنسان إذا ظلم؛ فإنه قد يتجاوز ويتعدى عند القصاص.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾؛ أمر بالعلم بأن الله مع المتقين؛ وهو أؤكد من مجرد الخبر؛ والمراد به: العلم مع الاعتقاد.

وقوله تعالى: ﴿مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: المتخذين وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية: تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنهم إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام؛ فيمكنهم أن يقضوها في الشهر الحرام من السنة الثانية، كما حصل في الحديبية.
- ٢- ومنها: أن الحرمات قصاص؛ يعني: أن من انتهك حرمتك لك أن تنتهك حرمة مثلاً بمثل؛ ولهذا فرع عليها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾.
- ٣- ومنها: أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعالى: ﴿بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾؛ فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أعتدي بأكثر للشفى؛ ومن ثم قال العلماء: «إنه لا يقتص من الجاني إلا بحضرة السلطان، أو نائبه» خوفاً من الاعتداء؛ لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه، فربما يعتدي بأكثر.
- ٤- ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين؛ بل في كل حال؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٥- ومنها: إثبات أن الله مع المتقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾؛ والمعية تنقسم إلى قسمين: عامة، وخاصة؛ فالعامة هي: الشاملة للخلق كلهم، وتقتضي الإحاطة بهم علماً، وقدرة، وسلطاناً، وسمعاً، وبصراً، وغير ذلك من معاني الربوبية؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَتْلُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ وَلَا يَحِطُّ إِلَّا هُوَ سَائِمُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧]؛ وأما الخاصة فهي: المقيدة بوصف، أو

بشخص؛ مثال المقيدة بوصف قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]؛ ومثال المقيدة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، وقوله تعالى فيما ذكره عن نبيه ﷺ: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٠].

تنبيه:

اعلم أن ما أثبتته الله لنفسه من المعية لا يتأني ما ذكر عن نفسه من العلو؛ لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يقاس بخلقه؛ فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى؛ وإذا كان العلو والمعية لا يتناقضان في حق المخلوق - فإنهم يقولون: «ما زلنا نسير والقمر معنا»، ولا يعدون ذلك تناقضاً مع أن القمر في السماء؛ فثبت ذلك في حق الخالق من باب أولى؛ وبهذا يبطل قول من زعم أن معية الله تستلزم أن يكون في الأرض مختلطاً بالخلق؛ فإن هذا قول باطل باتفاق السلف المستند على الكتاب والسنة في إثبات علو الله فوق خلقه؛ وتفصيل القول في هذا مدون في كتب العقائد.

٦- ومن هوائد الآيات تأكيد هذه المعية؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾؛ ولم يقتصر على مجرد أن يخبر بها؛ بل أمرنا أن نعلم بذلك؛ وهذا أمر فوق مجرد الإخبار.

٧- ومنها: بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق، وتأنيده بالمؤمنين الذين يقومون بتقواه؛ ووجه ذلك: أنه من المعلوم بالكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة أن الله فوق جميع الخلق؛ ومع ذلك أثبت أنه مع الخلق.

٨- ومنها: فضيلة التقوى؛ حيث ينال العبد بها معية الله؛ فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك؛ فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنِفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَنِفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: ابذلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله؛ ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من الجهاد؛ ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، ويوصل إليه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بعضهم يقول: إن الباء هنا زائدة؛ أي: لا تلقوا أيديكم

إلى التهلكة؛ والصواب: أنها أصلية وليست بزايدة؛ ولكن ضمنت معنى الفعل «الإفشاء» أي: لا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ و«التهلكة»: من الهلاك؛ والمعنى: لا تلقوها إلى ما يهلككم، ويشمل الهلاك الحسي والمعنوي، فالمعنوي: مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله، أو الإنفاق فيه؛ والحسي: أن يعرض نفسه للمخاطر، مثل أن يلقي نفسه في نار، أو في ماء يفرقه، أو ينام تحت جدار مائل للسقوط، أو ما أشبه ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ أي: اعملوا الإحسان في عبادة الخالق؛ وفي معاملة المخلوق؛ أما الإحسان في عبادة الخالق فقد فسره النبي ﷺ بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١)؛ وأما الإحسان في معاملة الخلق: بأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من بذل المعروف وكف الأذى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل للأمر بالإحسان؛ ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافياً للمؤمن أن يقوم بالإحسان.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله؛ والزكاة تدخل في هذا الإنفاق؛ بل هي أول ما يدخل؛ لأنها أوجب ما يجب من الإنفاق في سبيل الله؛ وهي أوجب من الإنفاق في الجهاد، وفي صلة الرحم، وفي بر الوالدين؛ لأنها أحد أركان الإسلام.

٢ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ ويدخل في هذا: القصد، والتنفيذ بأن يكون القصد لله، وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِئُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

٣ - ومنها: تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾؛ والإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفریط في الواجب، وفعل المحرم؛ أو بعبارة أهم: يتناول كل ما فيه هلاك الإنسان، وخطر في دينه، أو دنياه.

٤ - ومنها: أن ما كان سبباً للضرر فإنه منهي عنه؛ ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حرام؛ لأنه يضر باتفاق الأطباء، كما أن فيه ضياعاً للمال أيضاً؛ وقد نهى ﷺ عن إضاعة المال^(٢).

٥ - ومنها: الأمر بالإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا﴾؛ وهل الأمر للوجوب، أو للاستحباب؟

الجواب: إن الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه للوجوب؛ وأما الإحسان الذي به كمال العمل فالأمر فيه للاستحباب.

(١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٦١٠٨).

- ٦ - ومنها؛ فضيلة الإحسان، والحث عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.
- ٧ - ومنها؛ إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ وهي حجة حقيقية على ظاهرها؛ وليس المراد بها الثواب؛ ولا إرادة الثواب خلافاً للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يعرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون بمثابته؛ فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسين؛ وهذا التعليل باطل، ومخالف للنص ولإجماع السلف، ومنقوض بما ثبت بالسمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسين؛ فقد أثبت النبي ﷺ أن أحداً - وهو حصي - جَبَلٌ يُحِينَا وَنُجَّةٌ^(١)؛ والإنسان يجد أن دابته تحبه وهو يحبها؛ فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حَنَّتْ إليه وأنت إليه؛ وكذلك غيره من المواشي؛ والإنسان يجد أنه يحب نوعاً من ماله أكثر من النوع الآخر.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَإِذَا أَمِنتُمْ مِمَّنْ مَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعًا إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاصِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي: اتتوا بها تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحدد، وكذلك صفة الحج والعمرة - أن تكون موافقة تمام الموافقة لما كان النبي ﷺ يقوم به واللام في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ﴾ تفيد الإخلاص - يعني مخلصين لله عز وجل ممثلين لأمره -.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ﴾ أي: منعتهم عن إتمامها ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ أي: فعليكم ما تيسر من الهدى؛ وزيادة العمرة والسين للمبالغة في تيسر الأمر؛ و﴿وَمِنَ الْهَدْيِ﴾ أي: الهدى الشرعي؛ ف«أل» فيه للعهد الذهني؛ والهدى الشرعي هو ما كان ثنياً بما سوى الضأن؛ لقول النبي ﷺ: «لَا تَلْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تُعِيرَ عَلَيْكُمْ فَتَلْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ»^(١)؛ وهذا النهي يشمل كل ما ذبح قرباناً

(١) رواه البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٣٩٢).

(٢) رواه مسلم (١٩٦٣)، والنسائي (٤٣٧٨)، وأبو داود (٢٧٩٧).

إلى الله عز وجل من هدي، أو أضحية، أو عقيقة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ﴾ أي: لا تزيلوها بالموسى ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾: «حل» يحتمل أن تكون اسم زمان؛ والمعنى: حتى يصل إلى يوم حلوله - وهو يوم العيد -؛ وثبتت السنة بأن من قَدَّم الحلق على النحر فلا حرج عليه^(١)؛ ويحتمل أن المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن ساق الهدي؛ ويؤيد هذا أن النبي ﷺ سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال ﷺ: «إني لَبَدْتُ رَأْيِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّىٰ أَنْحَرُ»^(٢).

قوله تعالى: ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ أي: واحتاج إلى حلق الرأس؛ ﴿أَوْ يَوْمَ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ﴾ وهو صحيح، كما لو كان الرأس محلاً للأذى، والقمل، وما أشبه ذلك؛ ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أي: فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب ﴿مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾؛ ﴿أَوْ﴾ هنا للتخيير؛ وقد بين النبي ﷺ أن «الصيام» ثلاثة أيام^(٣)، وأن «الصدقة»: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ وأما «النسك»: فهو ذبح شاة^(٤)؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السياق؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضاً، أو به آذى من رأسه، فحلَّق رأسه فعليه فدية.

﴿فَإِذَا آمَنْتُمْ﴾ أي: من العدو؛ يعني: فأتموا الحج والعمرة.

ثم فصل الله عز وجل المناسك فقال: ﴿مَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي: فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله منها بما أحل الله له من محظورات الإحرام ﴿إِلَى الْحَجِّ﴾ أي: إلى ابتداء زمن الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي: فعليه ما استيسر من الهدي شكراً لله على نعمة التحلل؛ ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار.

قوله تعالى: ﴿مَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: فمن لم يجد الهدي أو ثمنه ﴿فَصِيَامٌ لِّثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام ﴿فِي لَحْجٍ﴾ أي: في أثناء الحج، وفي أشهره.

قوله تعالى: ﴿وَسَبْعًا إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي: إذا رجعتكم من الحج بإكمال نسكه، أو إذا رجعتكم إلى أهليكم.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ للتأكيد على أن هذه الأيام العشرة وإن كانت مُفَرَّقة فهي في حكم المتتابعة.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرًا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، أي: ذلك التمتع الموجب للهدي.

وقوله تعالى: ﴿أَهْلُهُ﴾: قيل: المراد به نفسه؛ أي: لمن لم يكن حاضراً المسجد الحرام؛ وقيل: المراد

(١) انظر صحيح البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).

(٢) رواه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٢٢٩).

(٣) رواه الترمذي (٢٩٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٣٠).

(٤) رواه البخاري (١٧٢١)، وابن ماجه (٣٠٧٩)، وأحمد في «مستدركه» (١٨١٤٥).

بـ «الأهل»: سكنه الذي يسكن إليه من زوجة، وأب، وأم، وأولاد، وما أشبه ذلك؛ فيكون المعنى: ذلك لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام؛ وهذا أصح؛ لأن التعبير بـ «الأهل» عن النفس بعيد؛ ولكن «أهلته» أي: الذين يسكن إليهم من زوجة، وأب، وأم، وأولاد هذا هو الواقع.

وقوله تعالى: ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ المراد به: مسجد مكة؛ و«الحرام» صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمه، وقد قال النبي ﷺ: «وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأُمْسِ»^(١)؛ وحرمه المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

وَاخْتَلَفَ في المراد بـ «حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» فقيل: هم أهل الحرم - يعني: من كانوا داخل حدود الحرم - فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي هذا عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت، ومن دونهم؛ وعلى هذا فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وأهل جدة من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل مكة، ومن بينهم وبين مكة دون مسافة القصر؛ وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة، وأهل بدر ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وأهل بحرة - وهي بلدة دون جدة - على هذا القول يكون أهلها من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري المسجد الحرام؛ والأقرب القول الأول: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: الزموا تقوى الله عز وجل؛ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: شديد المؤاخذه والمعقوبة لمن لم يتقه تبارك وتعالى؛ وَسُمِّيَتْ المؤاخذه عقاباً؛ لأنها تأتي عقب الذنب.

الضوابط

١ - من هوائك الآية؛ وجوب إتمام الحج والعمرة؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ﴾؛ فيكون شاملاً للفريضة والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأن الحج إنما فُرِضَ في السنة التاسعة في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود.

٢ - ومن هوائك الآية أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ﴾.

٣- ومنها: أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة؛ فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه، أو أن يسعى عنه، أو أن يقف عنه بعرفة، أو أن يقف عنه بمزدلفة، أو أن يرمي عنه الجمار، أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام؛ لأن الأمر بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج، وفي بعضه؛ أما الاستنابة في نفل الحج - كل النسك - فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا تصح.

٤- ومن فوائد الآية الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الجمرات؛ حيث إنهم يוכלون من يرمي عنهم بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ وعليه فلا يصح رمي الوكيل حيثن؛ لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١) أي: مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كالمرضى، والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستناب من يرمي عنه؛ ولولا ورود ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات، حيث تسقط بالعجز؛ ويدل على عدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي ﷺ لم يأذن لسودة بنت زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة، وترمي قبل حطمة الناس^(٢)؛ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول ﷺ يبقها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تحرم من هذه الأفعال؛ فلما أذن لها في أن تدفع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز؛ وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يוכלوا، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما.

٥- ومن فوائد الآية وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ﴾ يعني: أتموها لله لا لغيره؛ فلا تراعوا في ذلك جاهلا، ولا رتبة، ولا ثناء من الناس.

٦- ومنها: أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا﴾؛ والأمر للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى: ﴿إِنْ أَخْصِرْتُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، حيث أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبي ﷺ دخل على أهله ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قالوا: نعم، خيس؛ قال: «أَرَيْنِيهِ»؛ فَلَقَدْ أَضْبَحْتُ صَاعًا؛ فأكل^(٣)؛ لكن يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح؛ كحاجة إلى قطعه، أو انتقال لما هو أفضل منه.

٧- ومن فوائد الآية أنه إذا أخصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن

(١) رواه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨).

(٢) رواه البخاري (١٥٩٧)، وابن راهويه في «مسنده» (٩٨١).

(٣) رواه مسلم (١١٥٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣٨٠٧).

عليه الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ قَوْمًا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

٨- ومنها: أن الله تعالى أطلق الإحصار، ولم يقيد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ﴾؛ لأن الفعل لو بُني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً» صار المقيم زيداً؛ وإذا قلت: «أقيم عمرو» صار عامّاً؛ فظاهر الآية شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به، وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنصر والإجماع؛ النص: تحلل الرسول ﷺ في الهدية^(١)؛ والإجماع: لا نعلم في هذا مخالفاً؛ وأما الحصر بغير عدو، كمرض، أو كسر، أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل، ويبقى محرماً حتى يزول المانع؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل، كالحصر بالعدو؛ حجة الأولين: أن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ﴾؛ والآية نزلت في شأن قضية الهدية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون الحصر هنا خاصاً بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما جاءت تشتكي إلى الرسول ﷺ أنها مريضة، وأنها تريد الحج قال لها: «حججي واشترطي»^(٢)؛ فلو كان الإحصار بالمرض مبيحاً للتحلل ما احتيج إلى الاشتراط؛ فكانت تدخل في النسك، وإذا عجزت تحللت؛ وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر العدو وغيره بأن الآية مطلقة: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ﴾ لم تقيد بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغير العدو؛ والشرع لا يفرق بين متباينين؛ وأجابوا عن حديث ضباعة رضي الله عنها بأن يقال: إن الفائدة من حديث ضباعة رضي الله عنها أنه إذا حصل مرض يمنع من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء؛ وأما إذا لم تشتط فإنها لا تتحلل إلا بدم؛ وحيث تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك؛ والفائدة هي: أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره.

فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو؟

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقه وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ؛ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»^(٣)؛ فإن قوله: «فَإِذَا

(١) انظر صحيح البخاري (٢٥٨١).

(٢) رواه البخاري (٤٨٠١)، ومسلم (١٢٠٧).

(٣) رواه البخاري (٢٠٩٩)، ومسلم (١٦٠٨).

وقعت الحدود... إلخ لا يستلزم اختصاص الشفعة بها له حدود وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل مشترك على القول الراجح.

٩- ومن هوائد الآيات: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

١٠- ومنها: أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾؛ ولم يذكر الله بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم حل؛ قياساً على هدي التمتع؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين: الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلاً للهدي.

الوجه الثاني: أن تحلل التمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري.

١١- ومن هوائد الآيات: أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن النبي ﷺ أمر به، وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه؛ ولا يغضب النبي ﷺ لترك مستحب؛ لا يغضب إلا لترك واجب.

١٢- ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ لا على أنه بدل عن هذه التي أحصر عنها؛ فمثلاً: رجلاً شرع في حج الفريضة، ثم أحصر عن إتمامها، فذبح الهدي وتحلل؛ فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية «عمرة القضاء» ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من «المقاضاة» - وهي المصالحة -؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل من عمرة الحديبية.

١٣- ومن هوائد الآيات: أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدي: بأن يكون بالغاً للسنن المعتبر سالماً من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾؛ و«أل» هنا: للعهد الذهني المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه الرسول ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا إِنْ تَعَسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

فإن قال قائل: هل يؤكل من هذا الهدي أم لا؟

فالجواب: يؤكل؛ كل شيء فيه: ﴿فَأَسْتَيْسِرَ﴾ فهو يؤكل؛ وأما ما فيه: «فعلية» فإنه لا يؤكل؛ فجزاء الصيد لا يؤكل منه؛ وفدية الأذى لا يؤكل منها؛ لأن الله جعلها كفارة؛ أما ما استيسر من الهدي هنا وفي التمتع فإنه يؤكل منه.

١٤- ومن هوائد الآيات: تحريم حلق الرأس على المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾؛ والنهي عام لكل الرأس، ولبعضه؛ إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم؛ لأن النهي يتناول جميع

أجزاء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الحبة» وأكلت منها فإنك لم تمتثل.

١٥ - ومنها: أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس؛ لأن الله خص النهي بحلق الرأس فقط؛ وأما الشارب، والإبط، والعانة، والساق، والذراع، فلا يدخل في الآية الكريمة؛ لأنه ليس من الرأس؛ والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر المباح حلقه سوى الرأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ»؛ ولأن حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن؛ وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يخلق أي شعر من بدنه حتى العانة - قياساً على شعر الرأس؛ لأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه، وإزالة الأذى؛ وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور؛ وهذا القياس غير صحيح لوجهين:

الوجه الأول: أنه يخالف لظاهر النص، أو صريحه.

الوجه الثاني: أن بين شعر الرأس وغيره فرقاً كثيراً؛ فإن حلق شعر الرأس يتعلق به التحلل من النسك؛ فهو عنوان التحلل؛ بخلاف غيره من الشعور.

وأما التعليل بأنه للترفة ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا بذلك فأين دفع الأذى في حلق شعر العانة، وشعر الساق، ونحو ذلك؟ وأين الدليل على منع المحرم من الترفه مع أنه يجوز له التنظيف، والاعتسال، والتنظف من الشمس، واستعمال المكيفات؟ وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟

الجواب: لا تلحق؛ فالأظافر ليست شعراً؛ وليست في الرأس أيضاً؛ فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس؛ ووجه البعد: أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح أنها تشبه الشعر من حيث إنها جزء منفصل؛ لكنها ليست من نوع الشعر؛ ولذلك من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص الأظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم الأظافر محرم على المحرم قياساً على تحريم حلق شعر الرأس؛ والعلة: ما في ذلك من الترفه والتنعم؛ ولكن هذه العلة غير مُسَلِّمة:

أولاً: لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس؛ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس، وترجيله، وتسريحه، ودهنه، والعناية به؛ فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس: الترفه. ثانياً: أن العلة لا بد أن تطرد في جميع معلولاتها؛ وإلا كانت باطلة؛ وهذه العلة لا تطرد بدليل أن المحرم لو ترفه، فتنظف، وتغسل، وأزال الوسخ عنه، ولبس إحراماً جديداً غير الذي أحرم به لم يحرم عليه ذلك.

وأقرب شيء للتعليل: أن في حلق الرأس حال الإحرام إسقاطاً للنسك الذي هو حلقه عند التحلل؛ وهذا لا يساويه حلق بقية الشعر، أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظراً لأن جمهور أهل العلم

ألقوا ذلك بشعر الرأس فالا احتياط تجنب ذلك مراعاة لقول الجمهور.

١٦ - ومن فوائد الآية: أن المحرم ما يسمى حلقاً؛ فأما أخذ شعرة، أو شعرتين، أو ثلاث شعرات من رأسه فلا يقال: إنه حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات فدم؛ أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع؛ أو صيام ثلاثة أيام؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل عليه؛ فلا يكن صحيحاً؛ بل هو ضعيف؛ وقال آخرون: تتعلق الفدية بما يباط به الأذى؛ ومعنى يباط: يزال؛ أي: بما يحصل به إزالة الأذى؛ وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ...﴾؛ فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو ما يباط به الأذى؛ وهذا مذهب مالك؛ وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يباط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من كون التحريم يتعلق بما يباط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق بما يُسَمَّى حلقاً؛ والفدية تتعلق بما يباط به الأذى.

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؛ فالعلماء لم يقولوا هذا الكلام؟

فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة، وفعل النبي ﷺ؛ فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلقاً فإنه منهي عنه لهذه الآية؛ ثم قال تعالى: ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقاً يزول به الأذى؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى﴾؛ فلو قدرنا محرماً رأسه تؤذيه الهوام، فحلق منه شيئاً سيراً لا يزول به الأذى فلا فدية عليه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الفدية بحلق ما يزول به الأذى؛ ويدل لذلك فعل الرسول ﷺ: فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في أعلى رأسه^(١)؛ ومعلوم أن الحِجَامَةَ تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون في موضع الحِجَامَةِ؛ ولم ينقل أن الرسول ﷺ افتدى؛ فدل ذلك على أن ما يتعلق به الفدية هو ما يباط به الأذى دون الشيء اليسير.

١٧ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾؛ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله ﷺ: «إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي؛ فَلَا أَجِلْ حَتَّىٰ أَنْعَمَ»؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وفعل الرسول ﷺ حيث قال: «فَلَا أَجِلْ حَتَّىٰ أَنْعَمَ»؛ لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم والتأخير تيسيراً على الأمة؛ فإن النبي ﷺ سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير؛ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ﷺ:

«أَفْعَلْ وَلَا خَرَجَ»^(١).

١٨ - ومن فوائد الآية: جواز حلق الرأس للمريض والأذى؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ...﴾.

١٩ - ومنها: وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ وهي: إما صيام ثلاثة أيام؛ وإما إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ وإما ذبح شاة تفرق على الفقراء - كما بينت ذلك السنة - والسنة تبين القرآن، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]؛ والتبيين يشمل: تبين اللفظ، وتبيين المعنى.

٢٠ - ومن فوائد الآية: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن هذا هو الأصل في معاني «أو».

٢١ - ومنها: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على التخيير.

٢٢ - ومنها: أن عمل الإطعام والنسك في مكان فعل المحظور؛ لأن الفورية تقتضي ذلك؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله العلماء - رحمهم الله - من كونه يصح في كل مكان؛ لكن الفورية فيه أفضل.

٢٣ - ومنها: أن كفارات المعاصي فدية للإنسان من العقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ سَيِّئِهِمْ أَوْ

صَدَقَةٌ...﴾.

٢٤ - ومنها: أن محظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم يوجب في حلق الرأس - مع أنه من محظورات الإحرام - إلا الفدية؛ ومقتضى ذلك أن النسك صحيح؛ وهذا مما يخالف الحجج والعمرة فيه غيرهما من العبادات؛ فإن المحظورات في العبادات تبطلها؛ وأحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين؛ وهما: الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وجزاء الصيد؛ فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام مساكين؛ أو عدل ذلك صياماً؛ وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس عند الفقهاء، أو كثير منهم.

٢٥ - ومن فوائد الآية: جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ أي: أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها؛ ويبقى حلاً إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ ويقولون: «إذا انسلخ صفر، ويرا الذئب، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر»^(٢)؛ لكن الله سبحانه وتعالى يشر ويبين أنه يجوز للإنسان القادم في أشهر الحج أن يتحلل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج.

٢٦ - ومنها: أنه إذا حل من عمرته حل الخل كله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَنَّعَ﴾؛ لأن إطلاق

(١) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).

(٢) رواه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٢٤٠).

التمتع لا يكون إلا كذلك.

٢٧ - ومنها: أن من لم يحل من عمرته لا يسمى متمتعاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَنْتَعِبُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾؛ وعلى هذا فالقارن ليس بتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى «متمتعاً» في لسان الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي ﷺ بالتمتع، فقالوا: تمتع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج^(١)؛ ومن المعلوم أن الرسول ﷺ لم يحل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ قَارِئاً؛ وَالتَّمَتُّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ»؛ ولهذا كان وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب الهدي على القارن فيه خلاف؛ وجهور أهل العلم على وجوب الهدي عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي حصول النسيك في سفر واحد؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد السفريين؛ أو العلة التمتع بالتحلل بين العمرة والحج؟ فمن قال بالاول أوجب الهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ لأنه لم يحصل للقارن تحلل بين النسيكين.

٢٨ - ومن فوائد الآية أنه لا يجب على الإنسان أن يقتصر للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي - ولو كان غنياً - لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

٢٩ - ومنها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾؛ والدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر.

٣٠ - ومنها: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَ تَمَّ يَحْدُ﴾؛ فحذف المفعول للعموم؛ ليشمل من لم يجد الهدي، أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ.

٣١ - ومنها: أن من لم يجد الهدي، أو ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج؛ أولها من حين الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا فيجوز لمن كان عادماً للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة.

فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في المتمتع فيه إشكال؛ لأن المتمتع يحل بين العمرة والحج؟

والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبي ﷺ قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ»^(٢)؛ ولأن المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوى أن يحج.

(١) انظر «صحيح البخاري» (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٢٨).

(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، والترمذي (٩٣٢)، والنسائي (٢٨١٥).

٣٢ - ومن فوائد الآية: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبَّحُوا إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.

٣٣ - ومنها: أنه يجوز التابع والتضيق بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، ولم يشترط التابع؛ ولو كان التابع واجباً لذكره الله، كما ذكر وجوب التابع في صيام كفارة القتل وصيام كفارة الظهار.

٣٤ - ومنها: تيسير الله - تبارك وتعالى - على عباده؛ حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبَّحُوا إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.

٣٥ - ومنها: أن الهدى أو بدله من الصيام لا يجب على من كان حاضراً المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ وقد سبق أن الصحيح أنهم من كانوا داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة أو الطائف أو أهل الشرائع فعليهم الهدى؛ ولكن هل الحاضر المسجد الحرام تمتع؟

الجواب: نعم؛ لأن حاضراً المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة، ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج، فيحرم بعمره يتمتع بها إلى الحج.

فإن كان شخص في مكة للدراسة، لكن وطنه الرياض، أو المدينة وتمتع فعليه الهدى؛ لأن أهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان؛ والمراد: أن يكون مستوطناً في مكة.

وإذا كان له مَقَرٌّ في الطائف، وفي مكة؛ يعني: من أهل مكة والطائف، فهنا نقول: إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا: ليس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر الأكثر: إذا كان أكثر إقامته في الطائف فليس من أهل المسجد الحرام؛ وإذا كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام.

٣٦ - ومن فوائد الآية: فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله سبحانه وتعالى له بأنه حرام - أي: ذو حرمة - ومن حرمة تحريم القتال فيه، وتحريم صيده، وشجره، وحشيشه، وأن من أراد الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ ويسط ذلك في المطولات.

٣٧ - ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل، وتهديد من خالف ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

٣٨ - ومنها: أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به بخصوصه؛ لأنه يورث الخوف من الله، والهرب من معصيته.

٣٩ - ومنها: أن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة؛ إذ من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لكن

إذا عاقب من يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب؛ لأن هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي كفارة له؛ وإن كانت في الآخرة فما دون الشرك أمره إلى الله: إن شاء عذب؛ وإن شاء غفر.

٤٠ - ومنها: أن شدة العقاب من كمال المعاقب، وبسط قوته، وسلطانه؛ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بالكمال؛ بل أمرنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]؛ إذن فإذا عاقبت ولدك بما يستحق، وكانت الجناية كبيرة، فأكبرت العقوبة فإنك تُحمد، ولا تدم؛ ولهذا قال ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِيَسْبَحَ، وَآخِرُ يَوْمِهِمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ»^(١)؛ لأنه إذا بلغ عشرًا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم.

قنبيه:

كثير من الناس كُلُّمَا رَأَوْا مَخَالَفَةً مِنْ شَخْصٍ فِي الْإِحْرَامِ قَالُوا: «عَلَيْكَ دَمٌ»؛ لو قال: حَكَمْتَ رَأْسِي فَسَقَطَتْ مِنْهُ شَعْرَةٌ بِدُونِ اخْتِيَارٍ وَلَا قَصْدٍ قَالُوا: «عَلَيْكَ دَمٌ»؛ وهذا غلط:

أولاً: لأنه خلاف ما أمر الله به؛ والله أوجب واحدة من ثلاث: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ فالزامهم بواحدة معينة فيها تضيق عليهم، والزام لهم بما لا يلزمهم.

ثانياً: أن الدم في أوقات النحر في أيام منى غالبة يضيغ هدرًا؛ لا يتفع به.

ثالثاً: أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا كانوا لا يقدون إلا بالدم، كأنه ليس فيه فدية إلا هذا؛ وليس فيه إطعام، أو صيام؛ فالواجب على طالب العلم أن يختار واحدًا من أمرين:

• إما أن يرى الأسهل، ويفتي بالأسهل.

• وإما أن يقول: عليك هذا، أو هذا، أو هذا؛ واختر لنفسك.

أما أن يذكر الأشد فقط، ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتين.

• قال الله تعالى:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا مَسُوفٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُ اللَّهُ وَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧]

• التفسير •

قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ يعني: أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي:

(١) صحيح: رواه أحمد (٦٧٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٥١)، والدارقطني (٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٩٨).

شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول أصح؛ وقد استشكل كون الخبر «أشهر»؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل، والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن يكون الزمن خبراً عن العمل؟ وأجيب: بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدير: الحج ذو أشهر معلومات؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقيل: التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير الأول أقرب.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ لَلْحَجِّ فَلَا رَفَثَ﴾؛ «مَنْ» اسم شرط؛ و﴿فَرَضَ﴾ فعل الشرط؛ ﴿فِيهِمْ﴾ الضمير يعود إلى أشهر الحج؛ وقد أجمع العلماء على أن الضمير في ﴿فِيهِمْ﴾ يرجع إلى بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر؛ ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمان يتمكن فيه من الوقوف بعرفة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما البناء على الفتح في ﴿رَفَثَ﴾، و﴿فُسُوقَ﴾؛ والثانية: التثنية فيها؛ أما ﴿جِدَالَ﴾ فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين.

قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ نفي بمعنى النهي؛ و«الرَفَثُ»: الجماع، ومقدماته.

قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ أي: لا خروج عن طاعة الله بمعاصيه؛ لاسيما ما يختص بالنسك، كمحظورات الإحرام.

قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ يشمل الجدال فيه، وفي أحكامه، والمنازعات بين الناس في معاملاتهم؛ مثال الجدال فيه: أن يقال: «ما هو الحج؟»، فيحصل النزاع؛ أو «متى فرض؟»، فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في أركانه، وواجباته، ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين الناس في معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقود، فيقول أحدهما: «بعتك»، والثاني يقول: «لم تبني»، أو يقول: «بعتك بكذا»، ويقول الثاني: «بل بكذا»؛ أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في الشرب، أو الاستسقاء، أو عند الحياز.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾: لما نهى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير؛ وهذه الجملة شرطية: ﴿مَا﴾ أداة الشرط؛ وفعل الشرط: ﴿تَفْعَلُوا﴾؛ وجواب الشرط: ﴿يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾؛ ولهذا جزمته؛ و﴿مِنْ﴾ بيانية تبين المبهم من اللفظ؛ لأن ﴿مَا﴾ شرطية مبهمة كالوصول؛ و﴿خَيْرٍ﴾ نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل خير سواء كان قليلاً أو كثيراً.

وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾: أي: يحيط به علماً.

قوله تعالى: ﴿وَتَكَرَّوْا﴾ أي: اتخذوا زاداً لغذاء أجسامكم، وغذاء قلوبكم - وهذا أفضل النوعين -؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أو امره، واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في «التقوى».

لما رغب الله سبحانه وتعالى في التقوى أمر بها طلباً لخيرها فقال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا﴾ والألْبَسَ؛ و﴿وَأَتَّقُوا﴾ فعل أمر؛ والنون للوقاية؛ والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به؛ و﴿يَتَأَوَّلِي﴾ جمع ألْبَسَ؛ أي: يا أصحاب العقول؛ ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول؛ لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها؛ أما السفهاء فلا يدركونها.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهراً مع أنه أيام - ستة أيام -؛ وقد جعل الله له أشهراً ثلاثة حتى يأمن الناس، ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله؛ الذي قبله: شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر يوماً فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطلب منه العودة؛ بخلاف ما إذا كان قبله.

٢ - ومن فوائد الآية: أن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ﴾؛ وهي جمع قلة؛ والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع على اثنين أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة؛ وهنا لا قرينة تدل على ذلك؛ لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلاً إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وينتهي في الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة أشهر كاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ لأنه موافق للجمع؛ وقائده: أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو أخرت طواف الإفاضة مثلاً إلى شهر المحرم قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في أشهر الحج والله تعالى يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾؛ فلا بد أن يقع في أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدى أشهر الحج.

وهل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟

الجواب: أن اثنين منها من أشهر الحرم، وهما: ذو القعدة وذو الحجة؛ وواحد ليس منها - وهو شوال، كما أن «المحرم» من الأشهر الحرم، وليس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ وشوال شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج ومن الحرم؛ وذو الحجة شهر حج ومن الحرم؛ والمحرم من الحرم، وليس شهر حج.

٣ - ومن فوائد الآية: الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوماً؛ لقوله تعالى: ﴿مَّمْلُوكَاتٍ﴾؛ وهذا يستعمله الفقهاء كثيراً يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ والأمر هذا معلوم؛ وما أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهوراً بين الناس معروفاً بينهم يصح أن يعرفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان على فلان كذا، وكذا» - وهو معلوم بين الطرفين - يجوز وإن لم تفصل ما دام معلوماً؛ فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان.

٤ - ومنها؛ أن من تلبس بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامه، وصار فرضاً عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج نذوراً؛ وبدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فلم يبيح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالاحصار.

٥ - ومنها؛ وجوب إتمام النفل في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ﴾؛ والفرض لا بد من إتمامه.

٦ - ومنها؛ أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾؛ فلم يرب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه؛ ولكن هل يلغو، أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان عندهم؛ أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد؛ ولكنه مكروه - يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره -؛ ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً؛ والظاهر أيضاً أنه لا ينعقد، ولا ينقلب عمرة؛ لأن العبادة لم تنعقد؛ وهو إنما دخل على أنها حج؛ فلا ينعقد لا حجاً ولا عمرة.

٧ - ومن هوائه الآية أن المحظورات تحرم بمجرد عقد الإحرام - وإن لم يخلع ثيابه من قميص، وسراويل، وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾؛ لأنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تالياً لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات.

٨ - ومنها؛ أن الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي: نية الدخول إلى النسك؛ وثبت بها الأحكام - وإن لم يلب؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾.

٩ - ومنها؛ تحريم الجماع ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث.

١٠ - ومنها؛ تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا مُسُوقَ﴾.

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام وغيره؟

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره.

١١ - ومنها؛ تحريم الجدل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾؛ والجدال إن كان لإنبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: ﴿وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ وأما الجدل لغير هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام.

فإن قلت: ليس محرماً في هذا، وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة، والبغضاء، وتشويش الفكر؟

فالجواب: أنه في حال الإحرام أوكد.

١٢ - ومنها، البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْدَلُ فِي الْحَبِّ﴾؛ ومن ثم يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه يشوش الفكر، ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك.

١٣ - ومنها، الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْمُهُ اللَّهُ﴾ يدل على أنه سيجازي على ذلك، ولا يضيعه؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

١٤ - ومنها، أن الخير سواء قل أو كثر فإنه معلوم عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾؛ وهي نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.

١٥ - ومنها، عموم علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْمُهُ اللَّهُ﴾.

١٦ - ومنها، الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾.

١٧ - ومنها، أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسي من طعام، وشراب، ونفقة، لئلا يحتاج في حجه، فيتكفف الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾.

١٨ - ومنها، أن التقوى خير زاد، كما أن لباسها خير لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]؛ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَبْتَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾.

١٩ - ومنها، وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا﴾.

٢٠ - ومنها، أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

٢١ - ومنها، أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلاً على نقص عقله - عقل الرشد؛ بخلاف قول النبي ﷺ: ﴿مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ﴾^(١)؛ فإن المراد بنقص العقل هنا: عقل الإدراك؛ فإن مناط التكليف عقل الإدراك؛ ومناط المدح عقل الرشد؛ ولهذا نقول: إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول: هم عقلاء عقول إدراك؛ لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ ولهذا دائماً يعنى الله عليهم عدم عقلهم؛ والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لِمَنِ الْفَضْلُ الْكَلِيلُ﴾ [البقرة: ١٩٨]

❖ التفسير ❖

لما أمر الله بالتزود، ويُن أن خير الزاد التقوى، وأمر بالتقوى، قد يقول قائل: إذا انجرت أثناء حجي صار علي في ذلك إثم؛ ولهذا تخرج الصحابة من الاتجار في الحج؛ فين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر، وأنه ليس فيه إثم؛ فقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: أن تبغوا الرزق وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجُوا بِضْعَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الزمل: ٢٠].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾؛ أصل الإفاضة الاندفاع؛ ومنه إفاضة الماء؛ ومنه الإفاضة في الكلام والاستمرار فيه؛ ومعنى ﴿أَفَضْتُمْ﴾: دفعتم؛ والتعبير بـ﴿أَفَضْتُمْ﴾ يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع؛ و﴿عَرَفَاتٍ﴾ على صيغ الجمع؛ وهي اسم لمكان واحد؛ وهو معروف؛ وسمي عرفات لعدة مناسبات؛ قيل: لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم، ويسألون الله أن يغفرها لهم. وقيل: لأن الناس يتعارفون بينهم؛ إذ إنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار؛ فيعرف بعضهم بعضًا.

وقيل: لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال: عرفت. وقيل: لأن آدم لما أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في هذا المكان. وقيل: لأنها مرتفعة على غيرها؛ والشئ المرتفع يسمى عُرْفًا؛ ومنه: أهل الأعراف، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا الْأَعْرَافَ رِجَالًا﴾ [الأعراف: ٤٨]؛ ومنه: عُرْف الديك؛ لأنه مرتفع؛ وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم.

وعندي - والله أعلم - أن هذا القول الأخير أقرب الأقوال؛ وكذلك الأول: أنه سمي عرفات؛ لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب؛ ولأنه أعرف الأماكن التي حوله. و﴿عَرَفَاتٍ﴾ مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو الحج، كما قال الرسول ﷺ: «الحج

عرفة^(١)؛ والحكمة من الوقوف فيها: أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم؛ ولهذا أمر النبي ﷺ عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم^(٢)؛ لتجمع فيها بين الحل والحرم.

قوله تعالى: ﴿فَآذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ الفاء هنا واقعة في جواب الشرط؛ وأداة الشرط: «إذا»؛ وقوله تعالى: ﴿فَآذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي: باللسان، والقلب، والجوارح؛ فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك: صلاة المغرب، والعشاء، والفجر؛ و«الْمَشْعَر» مكان الشعيرة؛ فهي «مفعَل» اسم مكان؛ وهو المكان الذي تؤدي فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل؛ و«الْحَرَامِ» أي: ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلماء: إن هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال - وهو عرفة - وقالوا: إن المشعر مشعران: حلال - وهو عرفة - وحرام - وهو مزدلفة -

قوله تعالى: ﴿وَآذْكُرُوا كَمَا هَدَيْنَاكُمْ﴾؛ أمر بالذكر مرة أخرى؛ لكن لأجل التعليل الذي بعده - وهو الهداية -؛ لهذا الكاف هنا للتعليل؛ و«ما» مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: واذكروه لهدايتكم؛ والكاف تأتي للتعليل، كما قال ابن مالك في الألفية:

شِبْهَ كَافٍ وَبِهَا التَّغْلِيلُ قَدْ يَغْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدَّ

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا...﴾ [البقرة: ١٥١] الآية؛ وكما في التشهد في قوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ...»، أي: لأنك صليت على إبراهيم فصلِّ على محمد؛ فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألته.

ويمحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ وعليه فيكون الأمر بذكره ثانية عائداً على الوصف؛ أي: اذكروه على الصفة التي هداكم إليها - أي: على حسب ما شرع؛ وعليه فلا تكرار؛ لأن الأمر بالذكر أولاً: أمر بمطلق الذكر، والأمر به ثانية: أمر بكونه على الصفة التي هداها إليها.

وقوله تعالى: ﴿هَدَيْنَاكُمْ﴾ أي: دلكم، ووفقكم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾؛ «إِنْ» مخففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد بدليل وجود اللام الفارقة؛ والتقدير: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين؛ واسم «إِنْ» ضمير الشأن مخذوف؛ وهو مناسب للسياق؛ وبعض النحويين بقدر ضمير الشأن دائماً بضمير مفرد مذكر غائب فيكون التقدير: وإنه - أي: الشأن -؛ والصواب القول الأول: أنه يقدر بما يقتضيه السياق - يعني: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين -؛ وجملة: ﴿كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾

(١) صحيح: رواه الترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦)، وابن ماجه (٣٠١٥).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٣١٠)، ومسلم (١٢١١).

خبر ﴿إِنْ﴾ المخففة؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلِهِ﴾ يعود على القرآن؛ أو يعود على الرسول ﷺ؟ أو يعود على الهدى؛ كل ذلك محتمل؛ وكل ذلك متلازم؛ فالهدى جاء من القرآن ومن النبي ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿لِمَنْ الضَّالِّينَ﴾: يشمل الضال عن جهل والضال عن علم؛ فالضال عن جهل: - الذي لم يعلم بالحق أصلاً؛ والضال عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه - وهو الرشد -؛ والعرب من قبل هذا الدين ضالون؛ منهم من كان ضالاً عن جهل؛ ومنهم من كان ضالاً عن علم؛ فمثلاً قريش لا تفيض من عرفة؛ وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة؛ قالوا: لأننا نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج عنه؛ فكانوا يقفون في يوم عرفة في مزدلفة، ولا يفيضون من حيث أفاض الناس؛ وإذا جاء الناس وياتوا فيها خرجوا جميعاً إلى منى؛ وهذا من جهلهم أو عنادهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع، والشراء، والتأجير - كالذي يؤجر سيارته التي يحج عليها في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٢ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشراؤه أن يكون مترقياً لفضل الله لا معتمداً على قوته وكسبه؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٣ - ومنها: ظهور منة الله على عباده بها أباح لهم من المكاسب؛ وأن ذلك من مقتضى ربييته سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: ﴿فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٤ - ومنها: مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾؛ وهو ركن من أركان الحج؛ لقول النبي ﷺ: «الحج عرفة»^(١).

لو قال قائل: إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ ليس أمراً بالوقوف بها؟ فالجواب: أنه لم يكن أمراً بها؛ لأنها قضية مسلمة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾.

٥ - ومنها: أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾؛ فلو أن أحداً مر بمزدلفة في الليل، ووقف بها يدعو، ثم وقف بعرفة يدعو به، ثم رجع إلى منى: لم يجزئه الوقوف بمزدلفة؛ لأنه في غير محله الآن؛ لأن الله ذكره بعد الوقوف بعرفة.

٦ - ومنها: أن الصلاة من ذكر الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ؛ والنبي ﷺ أول ما بدأ بالصلاة^(١)؛ ولا شك أن الصلاة ذكر لله؛ بل هي روضة من رياض الذكر؛ فيها قراءة، وتكبير، وتسبيح، وقيام، وركوع، وسجود، وقعود؛ كل ذلك من ذكر الله؛ ذكر بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ ثم من خاصية الصلاة: أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به، وعبادة تتعلق به.

٧ - ومنها: بيان أن مزدلفة من الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾.

٨ - ومنها: جواز البيت في مزدلفة في جميع نواحيها؛ لقوله تعالى: ﴿عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾.

٩ - ومنها: أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها من الحل؛ ولهذا يجوز للمحرم أن يقطع الأشجار بعرفة.

١٠ - ومنها: أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فيكون فيه رد على من قال: إن الوقوف بها سنة؛ والقول الثاني: أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة؛ والقول الثالث: أنه واجب يصح الحج بدونه؛ ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها ركناً وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعيف؛ لا يصح.

١١ - ومنها: أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لما أنعم عليه به من الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾ إذا جعلنا الكاف للتعليل؛ وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى: اذكروه على الوجه الذي هداكم له؛ فيستفاد منها: أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله عز وجل.

١٢ - ومنها: أن الذكر المشروع ما وافق الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾؛ والهداية نوعان:

هداية دلالة: وهذه عامة لكل أحد؛ فكل أحد قد بين الله له شريعته سواء وفق لاتباعها، أم لا؛ ودليلها قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهْدِيَّتُهُمْ فَاسْتَجَبُوا أَلْمَعْنَ عَلَى الْمَكْنِ﴾ [فصلت: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

والثاني: هداية توفيق بأن يوفق الله العبد لاتباع الهدى؛ ومنها قوله تعالى حين ذكر من ذكر من الأنبياء: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَهْدْيُهُمْ أَفْسَدَهُ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [الفصص: ٥٦] أي: لا توفق للهدى من أحببته، أو من أحببت هدايته.

١٣ - ومن فوائد الآية: تذكير الإنسان بحاله قبل كماله؛ ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ﴾؛ ومن هذا قول النبي ﷺ للأَنْصَارِ: «أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِِي»^(٢)؛ ومنه قول الملك للأبرص والأقرع: «أَلَمْ تَكُنْ أَبرَصَ يَقْدُرُكَ

(١) انظر «صحيح البخاري» (١٥٨٨).

(٢) رواه البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٠٦١).

النَّاسُ قَبِيرًا فَأَغْنَاكَ اللَّهُ^(١) الحديث؛ فالتذكير بالنعم بذكر الحال ويذكر الكمال بعد النقص مما يوجب للإنسان أن يزداد من شكر نعمة الله عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا﴾ أي: من عرفات.

قوله تعالى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي: من المكان الذي يفيض الناس منه؛ وكانت قريش في الجاهلية لا يقفون مع الناس في عرفة؛ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحج؛ فأمر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس؛ أي: من عرفة؛ هذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ ولكنه مشكل حيث إنه ذكر بعد قوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ [البقرة: ١٩٨]؛ وأجيب عن هذا الإشكال: أن الترتيب ذكرى - لا ترتيب حكمي -؛ بمعنى: أن الله تعالى لما ذكر إفاضتهم من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ دون أن يكون المراد الترتيب الحكمي؛ ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي: أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض الناس؛ فيكون المراد بالإفاضة هنا: الإفاضة من مزدلفة؛ وعلى هذا الاحتمال لا يبقى في الآية إشكال.

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ أي: اطلبوا المغفرة منه؛ والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من *الغفر* الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام؛ وليست المغفرة مجرد الستر؛ بل هي ستر ووقاية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ هذه الجملة تعليل للأمر؛ أي: استغفروا الله؛ لأنه أهل لأن يُستغفر؛ فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم.

وأعراب ﴿رَحِيمٌ﴾: خبر ثانٍ لـ ﴿إِنَّ﴾؛ والخبر الأول: ﴿غَفُورٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿غَفُورٌ﴾ صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى، وكثرة من يغفر لهم؛ و«الغفور» أي: ذو المغفرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ غَلِيهِمْ﴾ [الرعد: ٦].

وقوله تعالى: ﴿رَحِيمٌ﴾ إما صفة مشبهة؛ وإما صيغة مبالغة؛ و«الرحيم» أي: ذو الرحمة؛ وهي

صفة تقتضي جلب النعم ودفع النقم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن تَعْمَرٍ فَمِنَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات وجوب الميit بمزدلفة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ﴾ على أحد التفسيرين، كما سبق؛ ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة.

٢ - ومنها؛ أن هذا النسك كان أمراً معلوماً يسير الناس عليه من قديم الزمان؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ﴾.

٣ - ومنها؛ أن الناس في أحكام الله تعالى سواء؛ فلا يخص أحد بحكم من الأحكام إلا لمعنى يقتضي ذلك؛ والمعنى المخصص يكون من قبل الشرع - لا من قبل الهوى والعادة -؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ﴾؛ ولا يشكل على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ذبح في عيد الأضحى أضحية قبل الصلاة؛ ولما خطب النبي ﷺ وقال: «إِنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسْكَ لَهُ، وَأَنْ شَاءَ شَاءَ لَحْمٍ» قام أبو بردة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفنجزني عنى؟ قال: «نَعَمْ؛ وَلَكِنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بِعَدِّكَ»^(١)؛ والمراد بقوله ﷺ: «لَنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بِعَدِّكَ» أي: بعد حالك؛ بمعنى: أن من جرى له مثله فإنها تجزي عنه؛ هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو ظاهر -؛ وكذلك لا يشكل على هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد بناه؛ فلما أبطل الله النبي جاء زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله ﷺ تستفتيه في سالم أنه كان يدخل عليها؛ يعني: وكأنه أحد أبنائها؛ فقال لها النبي ﷺ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ»^(٢)؛ فإنه ليس خاصاً به؛ بل لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له بمثل ما حكم به النبي ﷺ لسالم؛ لكن هذا لا يمكن بعد نسخ النبي؛ إذ لا يمكن لأحد أن يتبنى؛ وعلى هذا فالصورة التي تلحق بقصة سالم ممتنعة.

٤ - ومنها؛ أنه يشرع أن يستغفر الله عز وجل في آخر العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا﴾ الله.

٥ - ومنها؛ إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور»، و«الرحيم»؛ وإثبات ما تضمنناه من الصفة؛ وهي المغفرة، والرحمة؛ وإثبات ما تضمنناه من الحكم بمقتضاها؛ وهو أنه يغفر ويرحم كما قال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

(١) رواه البخاري (٩١٢)، ومسلم (١٩٦١).

(٢) رواه مسلم (١٤٥٣)، والنسائي (٣٣٢٢)، وأحمد في «مستدركه» (٢٥٦٩٠).

٦- ومنها، قرن الحكم بالعلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام، والنشاط على استغفار الله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ مَنَسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمَنْ التَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠٠، ٢٠١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ مَنَسِكُكُمْ﴾ أي: أنهيتم مناسككم؛ وذلك بالتحلل من النسك.

قوله تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أمر تعالى بذكره بعد فراغ النسك؛ لأن الإنسان إذا فرغ من العبادة قد يغفل عن ذكر الله.

وقوله تعالى: ﴿مَنَسِكُكُمْ﴾ جمع منسك؛ وهو فيما يظهر اسم مصدر، يعني: مصدرًا ميميًا؛ أي: قضيت مناسككم؛ و«النسك» بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن كثر استعماله في الحج وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

قوله تعالى: ﴿كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾؛ «ذكر» هنا مصدر مضاف لفاعله؛ و«آباء» مفعول به؛ أي: كما تذكرون آباءكم، أو أشد ذكرًا؛ و«أشد» يشمل الشدة في الهيئة، وحضور القلب، والإخلاص؛ والشدة في الكثرة أيضًا؛ فيذكر الله ذكرًا كثيرًا، ويذكره ذكرًا قويًا مع حضور القلب.

وقوله تعالى: ﴿كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أجداد آبائهم إذا انتهوا من المناسك؛ وكل يفخر بنسبه وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن تذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم، أو أشد ذكرًا.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾: قال كثير من النحويين: إن ﴿أَوْ﴾ بمعنى: بل؛ أي: بل أشد؛ وهو هنا متوجه؛ ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَلَكَةٍ أَلْفٍ أَوْ فَرَسٍ ثَمَانٍ﴾ [الصافات: ١٤٧]؛ وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى: ﴿أَوْ يُزِيدُوكَ﴾ أن ﴿أَوْ﴾ هنا ليست بمعنى «بل»؛ ولكنها لتحقيق ما سبق - يعني: إن لم يزيدوا فلن ينقصوا -؛ وبناءً على هذا نقول مثله في هذه الآية: أي كذكركم آباءكم - إن لم يزد فلا ينقص؛ إلا أنه هنا إذا جعلناها بمعنى «بل» تكون أبلغ؛ لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء.

قوله تعالى: ﴿فَمِنْ أُنَاسٍ﴾؛ «من» للتبعض؛ والمعنى: بعض الناس؛ بدليل أنها قوبلت بقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ﴾؛ فيكون المعنى: بعضهم كذا؛ وبعضهم كذا؛ وهذا من باب التقسيم؛ يعني: ينقسم الناس في أداء العبادة؛ لاسيما الحج إلى قسمين.

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا﴾ أي: أعطنا في الدنيا؛ والمفعول محذوف؛ والتقدير: آتنا نصيبنا في الدنيا؛ بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه فقط؛ ولا يسأل ما يتعلق بالدين؛ وربما - يكون قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ شاملاً للقول باللسان، والقول بالحال - أي: قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا مثلاً سكناً جميلاً؛ سيارة جميلة؛ وما أشبه ذلك؛ وربما يقوله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه، وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور الآخرة لم يكن على هذه الحال.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾؛ «ما» نافية؛ و﴿مِنْ خَلْقٍ﴾ مبتدأ؛ وخبره الجار والمجرور: ﴿لَهُ﴾؛ ودخلت ﴿مِنْ﴾ على المبتدأ من أجل توكيد العموم؛ لأن ﴿خَلْقٍ﴾ نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فإذا دخلت عليها ﴿مِنْ﴾ كان ذلك تأكيداً للعموم؛ و«الحلاق» بمعنى: النصيب؛ يعني ما له في الآخرة من نصيب؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا؛ فلا نصيب له في الآخرة مما دعا به؛ وقد يكون له نصيب من أعمال أخرى.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي: ومن الناس.

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾؛ ﴿حَسَنَةً﴾: مفعول «آت» الثاني؛ وأما ﴿حَسَنَةً﴾ الثانية فهي معطوفة على الأولى؛ يعني من الناس من تكون همته علياً يريد الخير في الدنيا والآخرة؛ يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة.

وحسنة الدنيا: كل ما يستحسنه الإنسان منها؛ مثل: الصحة، وسعة الرزق، وكثرة البنين، والزوجات، والقصور، والمراكب الفخمة، والأموال.

وأما حسنة الآخرة فقليل: إنها الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُتَّعْتُمْ زِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]؛ ولا شك أن الحسنة العظمى في الآخرة هي الجنة؛ لكن في الآخرة حسنات يستحسن المرء وقوعها غير الجنة؛ مثل: أن يبيض وجهه، وأن تثقل موازينه، وأن يعطى كتابه يمينه؛ فإنه إذا أعطي الكتاب يمينه

يقول: ﴿هَازِمٌ أَرْمُوا كَيْبَهُ﴾ [الحاقة: ١٩] فرحاً مسروراً.

قوله تعالى: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ أي: اجعل لنا وقاية من عذاب النار؛ وهذا يشمل شيئين:

الأول: العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار.

الثاني: المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار.

الضوابط:

١ - من فوائد الآيتين، أن الإنسان ينبغي له إذا قضى العبادة ألا يغفل بعدها عن ذكر الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

٢ - ومنها: تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُذْكُرًا﴾.

٣ - ومنها: أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء؛ لأن العرب كانوا يفتخرون بأجداد آبائهم، وأجدادهم، وقبائلهم.

٤ - ومنها: بيان انقسام الناس فيما يطلبون من الله، وأن منهم ذوي الغايات الحميدة والهمم العالية الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾؛ ومنهم ذوو الغايات الذميمة والهمم النازلة الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ﴾.

٥ - ومن فوائد الآيتين، أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾.

٦ - ومنها: أن الإنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة.

٧ - ومنها: إثبات الآخرة.

٨ - ومنها: إثبات النار وعذابها.

٩ - ومنها: إثبات علم الله، وسمعته، وقدرته؛ إذ لا يدعى إلا من اتصف بذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾: «أولاء»: اسم إشارة؛ والمشار إليه فيه خلاف؛

فقال بعض العلماء: إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله؛ يعني: أولئك المذكورون الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ والذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ فيكون كلُّ له نصيب مما كسب، كقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢]؛ ولأنه تعالى قال: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾؛ وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه كلا القسمين؛ وقال آخرون: بل إن الإشارة تعود إلى التقسيم الثاني الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ فهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا﴾ [النساء: ٨٥]؛ الآية إذن محتملة للمعنيين؛ والثاني منها أظهر؛ لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: محاسبة الله سبحانه وتعالى الخلاق سريعة؛ والسرعة هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنى: أن حساب الله قريب، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]؛ وقد يكون المراد سرعة محاسبة الله للخلق - أي: أن نفس حسابه سريع -؛ والثاني أبلغ؛ فإن الله عز وجل يحاسب الخلاق كلها في يوم واحد، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك الحساب؛ ومحاسبة الله للخلاق على نوعين؛ النوع الأول للمؤمنين؛ والنوع الثاني للكافرين؛ أما حساب المؤمنين؛ فإن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن، ويقرره بذنوبه، ويقول له: «عملت كذا في يوم كذا» حتى يقر ويعترف، فيقول الله عز وجل له: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١)؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذَبَ»؛ فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: ﴿فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]؟ فقال النبي ﷺ: «ذَلِكَ الْمَرْصُ»^(٢)؛ أي: تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: «سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»؛ وأما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام: لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكن تحصى أعمالهم، وتحفظ، فيوقفون عليها، ويقرّون بها، ليخزوا بها؛ يعني: يُنادى عليهم على رموس الخلاق: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

الفوائد:

١. من فوائد الآية أن الثواب يكون بالعدل؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾؛ لكنه بالعدل في العقوبة؛ وبالفصل في المثوبة.

(١) رواه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٢٧٦٨).

(٢) رواه البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦).

- ٢ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾.
 ٣ - ومنها: إثبات الحساب؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
 ٤ - ومنها: تمام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
 ٥ - ومنها: إثبات علم الله؛ لأن المحاسب لا بد أن يكون لديه علم يقابل به من يحاسبه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
 فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُخْشَرُونَ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾؛ لما ذكر الله - تبارك وتعالى - أفعال الحج ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج؛ وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات؛ وهي أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر؛ والثاني عشر؛ والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ والذكر هنا: يشمل كل ما يقترب به إلى الله عز وجل من قول أو فعل في هذه الأيام؛ فيشمل التكبير في تلك الأيام مطلقاً ومقيداً؛ والنحر من الضحايا؛ والهدايا؛ ورمي الجمار؛ والطواف والسعي إذا وقعا في هذه الأيام؛ بل والصلاة المفروضة، والتطوع؛ وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا يُجْمَلُ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّغَا، وَالْمَرْوَةِ، وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ»^(١)، وقال ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(٢).

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي: من تعجل قبل تمام الأيام الثلاثة وأنهى حجه فلا إثم عليه.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي: من تأخر إلى اليوم الثالث في رمي الجمرات فلا إثم عليه.

قوله تعالى: ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ﴾: الظاهر أنها قيد للأمرين جميعاً للتعجل والتأخر، بحيث يحمل الإنسان تقوى الله عز وجل على التعجل أو التأخر.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه العزيز؛ لأن

(١) ضعيف: رواه الترمذي (٩٠٢)، وأبو داود (١٨٨٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٤٣٩٦)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٥٦).

(٢) رواه مسلم (١١٤١)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٧٤١).

«التقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه على علم وبصيرة.
قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَهُكُمْ تُخْشَوْنَ﴾ أي: تُجمعون إلى الله - تبارك وتعالى؛ وذلك يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ للتنبيه على أنه لا بد من الإيمان بهذا الحشر والاستعداد له.

الفوائد

١ - من فوائد الآيات: مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾؛ لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت؛ لكن هذا على سبيل الخصوص.

٢ - ومنها: أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

٣ - ومنها: سعة فضل الله عز وجل، وتيسيره في أحكامه، حيث جعل الإنسان مخيراً أن يبقى ثلاثة أيام، أو يتعجل في اليومين.

٤ - ومنها: أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس؛ لأن ﴿فِي﴾ للظرفية؛ والظرف يحيط بالمظروف؛ فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال.

٥ - ومنها: أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر؛ لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين؛ فكثير من العامة يظنون أن المراد باليومين: يوم العيد واليوم الحادي عشر؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾؛ وهي أيام التشريق؛ وأيام التشريق إنما تبدأ من الحادي عشر.

٦ - ومنها: أن الأعمال المخير فيها إنما ينتهي الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى: ﴿لَنْ أَتَّقَى﴾؛ فمن فعل ما يخبر فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله.

تنبيه:

لا يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر؛ مع أن الله تعالى أطلق: ﴿...وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾؛ لأن أصل الذكر في أيام معدودات؛ وهي ثلاثة أيام؛ فيكون المعنى: من تأخر في هذه الأيام المعدودات؛ وهي الأيام الثلاثة.

٧ - ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٨ - ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَهُكُمْ تُخْشَوْنَ﴾.

٩ - ومنها: قرن المواعظ بالتحذير؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَهُكُمْ﴾.

تُحْشَرُونَ ﴿١﴾؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيحشر إلى الله عز وجل، وأنه سيجازيه فإنه سوف يبقى الله، ويقوم بما أوجب الله، ويترك ما نهى الله عنه؛ وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان به عز وجل دون بقية الأركان التي يؤمن بها؛ وذلك؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله ﷺ.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]

❖ التفسير ❖

فما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى قسمين؛ منهم من يقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠]؛ ومنهم من يقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ وهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا؛ هنا قسم الناس أيضًا إلى قسمين: إلى مؤمن؛ وإلى منافق؛ فقال تعالى في المنافق: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ ﴿مِنَ﴾ هنا للتبعض؛ لأنها بمعنى بعض الناس؛ ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ؛ قال: لأنها حرف بمعنى الاسم؛ إذ إنها بمعنى بعض الناس؛ فيكون ﴿مِنَ﴾ مبتدأ، و﴿مَن يُعْجِبُكَ﴾ خبره؛ لكن المشهور أن ﴿مِنَ﴾ حرف جر؛ و﴿مِنَ النَّاسِ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و﴿مَن يُعْجِبُكَ﴾: مبتدأ مؤخر؛ يعني: ومن الناس الذي يعجبك قوله، والخطاب في قوله تعالى: ﴿يُعْجِبُكَ﴾ إما للرسول ﷺ؛ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ والأولى الثاني. وقوله تعالى: ﴿مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل: «أعجبني كذا» فهو لما يستحسن؛ وإذا قلت: «عجبت من كذا» فهو لما ينكر؛ فتقول مثلاً: «أعجبني قول فلان» إذا كان قولاً حسناً؛ و«عجبت من قوله» إذا كان قولاً سيئاً منكراً؛ فقوله تعالى: ﴿مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ أي: من تستحسن قوله.

قوله تعالى: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء، ويتوصل به إلى نجاته من القتل والسي؛ لأن هذه الآية في المنافقين؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَٰعِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: ٤] من حسنه وفصاحته؛ ولكنهم أهل غرور، وخداع، وكذب؛ فإن آية المنافق ثلاث؛ منها: إذا حدث كذب.

وقوله تعالى: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ متعلق بمحذوف حالاً من ﴿قَوْلُهُ﴾؛ والتقدير: قوله حال كونه فيما يتعلق بالدنيا؛ لأنه لا يتكلم في أمور الدين؛ ويحتمل أن المعنى: القول الذي يعجب حتى

في الدين؛ لكن لا ينتفع به في الآخرة؛ إنما ينتفع به في الدنيا فقط.

قوله تعالى: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾؛ اختلف المفسرون في معناها على قولين:

الأول: أن المعنى استمراره في النفاق؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يعلم ما في قلبه من هذا النفاق؛ فاستمراره عليه إشهاد الله تعالى على ما في قلبه.

والقول الثاني: أن المعنى: أن يُقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق، وأن الذي في قلبه هو هذا؛ فيشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به وهو كاذب في ذلك؛ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِّقُونَ قَالُوا فَشَهِدْ إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ إِنَّ الْمُتُنَفِّقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]، أي: لكاذبون في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؛ وعندني: أن المعنيين لا يتنافيان؛ كلاهما حق؛ فهو منطوي على الكفر والنفاق؛ وهو أيضًا يعلم الناس، ويُشهد الله على أنه مؤمن؛ أما حقيقته: قال الله تعالى فيه: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ يعني: أعوجهم وأكذبهم؛ و﴿الْخِصَامِ﴾ يحتمل أن يكون مصدرًا؛ ويحتمل أن يكون جمعًا؛ إن كان مصدرًا ففعله: خاصم يخاصم، مثل: جادل يجادل؛ وقاتل يقاتل؛ وعلى هذا: ﴿أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ تكون الإضافة لفظية؛ لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها - أي: وخصامه ألد الخصام؛ وإن كان جمعًا فمفردة: خصم؛ فيكون المعنى أنه ألد الخصوم - أي: أعوجهم، وأشدهم كذبًا؛ ويكون أيضًا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأنَّ المعنى: وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في خصومتهم؛ وهذا الرجل صار ألد الخصام؛ لأن قوله جِدُّ وَيَتْنٌ، يعجبك قوله فتجده لا اعتياده على فصاحته وبيانه ألد الخصام.

الفوائد:

١- من فوائد الآيات: أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾؛ وكذلك من الناس من يعجبك فعله؛ ولكنه منطوي على الكفر - والعياذ بالله؛ ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلّا بما يقتضيه الظاهر؛ لأن ما في القلوب لا نعلمه؛ ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب؛ وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر.

٢- ومنها: أن هذا الصنف من الناس يُشهد الله على ما في قلبه إما بما أظهره؛ وإما بما أبطنه - حسب ما سبق.

٣- ومنها: الإشارة إلى ذم الجدل والخصام؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾؛ لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة؛ وقد ثبت في «صحيح البخاري» من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَمِ»^(١) أي: الإنسان المخاصم المجادل.

بالباطل ليدحض به الحق؛ وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد أنهم يخاصمون، ويمجادلون، ويتنهون إلى لا شيء؛ فلا يتنهون إلى الحق؛ لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن يتصرّ قوله فإن الغالب أنه لا يوفق، ولا يجد بركة العلم؛ وأما من جادل ليصل إلى العلم، ولإثبات الحق، وإبطال الباطل فإن هذا مأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ﴾ [النحل: ١٢٥].

4- ومنها: إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ﴾؛ لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُوَ لَكُمْ
الْعَرِىُّ وَالنَّاسِلُ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]

الفقير

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ أي: عنك، ﴿سَعَى فِي الْأَرْضِ﴾: المراد بالسعي هنا: مطلق الحركة؛ وليس المراد بالسعي الركض بالرجل؛ ﴿يُفْسِدُ فِيهَا﴾ أي: بالمعاصي، والكفر، والفتنة.

قوله تعالى: ﴿وَبِهَٰذَا الْآيَاتِ الْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ﴾ أي: يكون سبباً لإهلاكهما؛ لأن المعاصي سبب لذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]؛ والمراد بـ﴿الْحَرَّة﴾: المحروث؛ وهو الزرع، كما يقال: «الفرس» يعني: المغروس؛ والمراد بـ﴿النسل﴾: مثلها أيضاً - يعني: المنسول؛ وهو الأولاد؛ يعني: يكون سبباً لفساد الحرث والحيوانات.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ﴾ يان أن عمله هذا مكروه إلى الله؛ لأن الله لا يحب الفساد؛ وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في آية أخرى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: ٦٤]؛ فالله لا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين؛ فالفساد نفسه مكروه إلى الله؛ والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَكَتَ فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَبِهَٰلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ﴾ [البقرة: ٢٠٥]؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

٢ - ومنها: إثبات محبة الله عز وجل للصالح؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾؛ فإن قيل: هذا نفي، وليس بإثبات؛ قلنا: إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة؛ ولو كان لا يجب أبداً لم يكن هناك فرق بين الفساد والصالح؛ فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يجب الصلاح.

٣ - ومنها: التحذير من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾؛ ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذراً من التعرض لأمر لا يحبه الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۖ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ﴾ [البقرة: ٢٠٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ﴾ أي: إذا قال له أهل العلم والإيمان: «اتق الله» أي: اتخذ وقاية من عذاب الله بترك الكفر والفساد ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ أي: حملته على الإثم؛ و﴿الْعِزَّةُ﴾ بمعنى الأنفة، والحمية، والترفع؛ والعزة قد تكون وصفاً محموداً وقد تكون وصفاً مذموماً، فالمعتر بدينه محمود، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المتافون: ٨]؛ والمعتر بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة إذا أمر بالدين والإصلاح مذموم.

والمراد بـ ﴿الْإِثْمِ﴾ الذنب الموجب للعقوبة؛ فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم.

قوله تعالى: ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾ أي: كافيه؛ وهو وعيد له بها - والعياذ بالله؛ و«الحسب» بمعنى: الكافي، كما قال الله تعالى: ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ١٢٩] أي: كافيني؛ وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] أي: كافينا؛ فقوله تعالى: ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾ أي: كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها - والعياذ بالله -؛ و﴿جَهَنَّمُ﴾ اسم من أساء النار؛ قيل: إنها كلمة معربة، وأنها ليست من العربية الفصحى؛ وقيل: بل هي من اللغة الفصحى، وأن أصلها من الجهمة؛ وهي الظلمة؛ ولكن زيدت فيها النون للمبالغة؛ وعلى كل

فإن ﴿جَهَنَّمَ﴾ اسم للنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين؛ وسميت بذلك لبعدها قعرها وظلمتها - والعياذ بالله -.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْمَهَادُ﴾: اللام هنا للابتداء؛ أو موطئة للقسم - أي: ووالله لبس المهاد - وهذا أقرب؛ و«لبس»: فعل جامد لإنشاء الذم؛ وفاعلها ﴿الْمَهَادُ﴾؛ وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: ولبس المهاد مهاده؛ حيث كانت جهنم.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَخَذَتْهُ الزَّوْزَةُ بِالْإِثْمِ﴾ فهو يأنف، كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله تعالى لا تغنى البشر: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ أَنَّ اللَّهَ وَلَا تَطِيعُ الْكُفْرِينَ وَالْمُتَّقِينَ﴾ [الأحزاب: ١]؛ وقال تعالى في قصة زينب: ﴿وَأَتَى اللَّهَ وَخَفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَنَخَسَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

٢- ومنها: البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ﴾؛ ليشمل كل من يقول له ذلك؛ فيكون رده لكرامة الحق.

٣- ومنها: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ فمن رد أمراً بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن يقول: «سمعنا، وأطعنا» تعظيماً لتقوى الله.

٤- ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله تعالى: ﴿أَخَذَتْهُ الزَّوْزَةُ بِالْإِثْمِ﴾.

٥- ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله تعالى: ﴿فَحَصَّيْنَاهُ جَهَنَّمَ﴾.

٦- ومنها: القدح في النار، والذم لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْمَهَادُ﴾؛ ولا شك أن جهنم لبس المهاد.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْمَكْرِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصام؛ والذين إذا تولوا

سعوا في الأرض فساداً ليهلكوا الحرث والنسل - والله لا يحب الفساد - ذكر حال قوم على ضلهم؛ وهكذا القرآن مثاني تنبئ في الأمور؛ فيؤتى بذكر الجنة مع النار؛ ويذكر المتقين مع الفجار؛ لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة؛ ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء، فلا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النار، ووعيدها، وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف؛ وإذا سمع ذكر الجنة، ونعيمها، وثوابها أوجب له ذلك الرجاء؛ فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى؛ وهو الموافق لإصلاح القلوب؛ ولهذا نرى من الخطأ الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتباً على الأبواب والمسائل كما صنعه بعض الناس؛ فإن هذا مخالف لنظم القرآن والبلاغة وعمل السلف؛ فالقرآن ليس كتاب فقه؛ ولكنه كتاب تربية وتهذيب للأخلاق؛ فلا ترتيب أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفياً لا مجال للاجتهاد فيه؛ وكان النبي ﷺ إذا نزلت الآية قال: «ضَمُّوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي مَكَانٍ كَذَا مِنْ سُورَةِ كَذَا».

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ﴾؛ هذا هو القسم لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ...﴾ [البقرة: ٢٠٤]؛ وعلى هذا تكون ﴿مِنَ﴾ للتبويض؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و﴿مَن يَشْرِي﴾: مبتدأ مؤخر.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ النَّاسِ﴾: قال بعض المفسرين: إنها تعني شخصاً معيناً؛ وهو صهيبي الرومي رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر من مكة منعه كفارها، وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبداً إلا أن تدع لنا جميع ما تملك؛ فوافق على ذلك، وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء مرضاة الله؛ وقال بعض العلماء - وهم أكثر المفسرين - بل هي عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله؛ وقالوا: الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: ١١١]؛ وهذا القول أصح؛ لهُو أنها للعموم حتى لو صحَّ أن سبب نزولها قصة صهيبي؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقوله تعالى: ﴿مَن يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ أي: يبيعها؛ لأن «شري» بمعنى: باع، كقوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِشَرْبٍ بَخِيسٍ﴾ [يوسف: ٢٠] أي: باعوه بثمرن بخس؛ أما «اشترى» فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت التاء فهي للمشتري الأخذ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي؛ و﴿نَفْسَهُ﴾ يعني ذاته.

قوله تعالى: ﴿أَتَيْتَكُمْ مَرْهَاسَاتٍ أَلَّوْ﴾ أي: طلباً لمرضاة الله؛ فهي مفعول لأجله؛ و﴿مَرْهَاسَاتٍ أَلَّوْ﴾ أي: رضوانه - أي: يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل -؛ فيكون قد باع نفسه مخلصاً لله في هذا البيع.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ﴾ أي: ذو رأفة؛ و«الرأفة» قال العلماء: هي أرق الرحمة والطفها؛ و﴿وَالْعَبَاوُ﴾ أي: جميعهم.

وفي قوله تعالى: ﴿رَءُوفٌ﴾ قراءتان؛ إحداهما: مد الهمزة على وزن فعول؛ والثانية: قصرها

عل وزن فعل.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية تقسيم الناس إلى قسمين؛ القسم الأول: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِيبُكَ قَوْلَهُ﴾ [البقرة: ٢٠٤]؛ والقسم الثاني: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ﴾.
- ٢- ومنها، بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني؛ إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده.
- ٣- ومنها، فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾.
- ٤- ومنها، الإشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾.
- ٥- ومنها، إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى: ﴿مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾؛ ورضا الله صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته؛ وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويعرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله: إما إثابته؛ أو إرادة الثواب.
- ٦- ومنها، استحباب تقديم مرضاة الله على النفس؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام المدح والثناء.
- ٧- ومنها، إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾.
- ٨- ومنها، عموم رأفة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْعِبَادِ﴾؛ هذا إذا كان ﴿العباد﴾ بالمعنى العام؛ أما إذا قلنا بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية لها معنيان: خاص؛ وعام؛ والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن العام قوله تعالى: ﴿إِن كُلٌّ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِيْ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُ الرَّحْمَنَ الَّذِي يَسْتَوُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]؛ المراد بهم: عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من لم يتصف بها؛ وأما الأخص مثل قوله تعالى: ﴿يَجَارِكُ الَّذِي تَرَى الْفُرْقَانُ عَلَى عِبِيدِهِ﴾ [الفرقان: ١]؛ هذه عبودية الأخص - عبودية الرسالة -

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: الخطاب للمؤمنين؛ وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ

الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به؛ لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب؛ ولا يتطلب التنبيه إلا ما كان مهماً؛ فعندما أقول: «انتبه» يكون أقل مما لو قلت: «يا فلان انتبه»؛ ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد سبق ذكرها.

قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ﴾؛ ﴿السِّلَاحِ﴾ فيها قراءتان: بفتح السين؛ ويكسرهما؛ والمراد به الإسلام؛ وهو الاستسلام لله - تعالى - ظاهراً وباطناً.

فإن قال قائل: كيف يقول: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ﴾ ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيذان أكمل من الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]

قلنا: إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله: ﴿فِي السِّلَاحِ﴾؛ وهو قوله تعالى: ﴿كَافَّةً﴾؛ فيكون الأمر هنا منصباً على قوله تعالى: ﴿كَافَّةً﴾؛ و﴿كَافَّةً﴾: اسم فاعل: يُطلق على من يكف غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة، مثل: راوية، ساقية، علامة.. وما أشبه ذلك؛ والتاء في هذه الأمثلة للمبالغة؛ فيكون ﴿كَافَّةً﴾ بمعنى: كافاً؛ والتاء للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً﴾ [سبا: ٢٨]، أي: كافاً لهم عما يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور.

وتأتي «كافة» بمعنى: جميع، مثل «عامة»، كقوله ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ يُعْتَرِ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعْتَرِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»^(١)؛ ووجه ارتباطها بالمعنى الأصلي - الذي هو الكف - أن الجماعة لها شوكة ومنعة تكف بجمعيتها من أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَافَّةً﴾ هل المراد ادخلوا في السلم جميعه، فتكون ﴿كَافَّةً﴾ حالاً من ﴿السِّلَاحِ﴾؛ أو ادخلوا أنتم جميعاً في السلم، وتكون ﴿كَافَّةً﴾ حالاً من الواو في قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا﴾؟ الأقرب: المعنى الأول؛ لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني: ادخلوا جميعاً في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ وحينئذ لا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيذان؛ فالمعنى الأول هو الصواب أن ﴿كَافَّةً﴾ حال من ﴿السِّلَاحِ﴾ يعني: ادخلوا في الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام الإسلام جميعاً، ولا تدعوا شيئاً من شعائره، ولا تفرطوا في شيء منها؛ وهذا مقتضى الإيذان؛ فإن مقتضى الإيذان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾؛ نهي بعد أمر؛ لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة؛ و﴿خُطُوَاتِ﴾ جمع خطوة؛ و«الخطوة» في الأصل هي ما بين القدمين عند مدهما في المشي.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾: الجملة تعليلية مؤكدة بـ «إن»؛ فتفيد شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ و﴿عَدُوٌّ﴾: العدو من يتغنى لك السوء؛ وهو ضد الولي؛ و﴿مُبِينٌ﴾ أي: بين

العداوة؛ ويجوز أن تكون بمعنى مظهر للعداوة؛ لأن «أبان» الرباعية تصلح للمعنيين؛ ولا شك أن الشيطان بين العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا ترى إلى إياته السجود لأبينا آدم مع أن الله أمره به في جملة الملائكة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية فضل الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ لأن هذا النداء تشريف وتكريم.

٢ - ومنها: أن الإيمان مقتضى لامتنال الأمر؛ لأن الله صَدَّر الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف أثر فيه؛ وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر الله عز وجل.

٣ - ومنها: وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلاً؛ لقوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾.

٤ - ومنها: أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه، وعدم الإخلال بشيء منه؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾؛ ومثل هذا قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦] يعني: استمروا على ذلك.

٥ - ومنها: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾؛ والمعنى: أن لا تتبع الشيطان في سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ وأيضاً الشيطان لنا عدو، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [فاطر: ٦]، ثم قال تعالى: ﴿فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا﴾؛ ولا أحد من العقلاء يتبع عدوّه؛ إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وكان عدوًّا لنا، فليس من العقل - فضلاً عن مقتضى الإيمان - أن يتابعه الإنسان في خطواته - وخطوات الشيطان بينها الله - عز وجل: يأمر بـ «الفحشاء» - وهي عظام الذنوب؛ و«المنكر» - وهو ما دونها من المعاصي؛ فكل معصية فهي من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور، أو من ترك المأمور، فإنها من خطوات الشيطان؛ لكن هناك أشياء بين الرسول ﷺ أنها من فعل الشيطان، ونص عليها بعينها، مثل: الأكل بالشمال، والشرب بالشمال، والأخذ بالشمال، والإعطاء بالشمال؛ وكذلك الالتفات في الصلاة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد^(١)؛ فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغير المنصوص عليها يقال فيها: كل معصية فهي من خطوات الشيطان.

٦ - ومن فوائد الآية تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر - والعياذ بالله.

٧ - ومنها؛ شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

٨ - ومنها؛ أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير أبداً؛ إذ إن عدوك يسره مساءتك، ويغمه سرورك؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦].

٩ - ومنها؛ قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ثم علل: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس؛ فإن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع؛ وإن كانت ذات دليل من العقل والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس؛ وفائدة ذكر العلة: أنه يبين سمو الشريعة وكهاها؛ وأنه تزيد به الطمأنينة إلى الحكم؛ وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٠٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ﴾ قال بعض العلماء: أي: عدلتم؛ وقال آخرون: أي ملتزم؛ والمعنى متقارب؛ لأن العادل عن الشيء زال عنه.

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾؛ «الْبَيِّنَاتُ» صفة لموصوف محذوف - أي الآيات البينات - وسمى الله ذلك زللاً؛ لأن في الميل والعدول عن الحق هلكة، مثل لو زل الإنسان، وسقط في بئر مثلاً.

قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: هذا جواب الشرط؛ والمراد بالعلم: أن نحذر من له العزة.

وذكر أهل العلم أن «العزیز» له ثلاثة معان: عزة قدر؛ وعزة قهر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر - أي: إنه عز وجل عظيم القدر - لقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّكُونُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] الآية؛ أما عزة القهر فمعناها الغلبة - أي: إنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شيء - وهذا أظهر معانيها؛

وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء - مأخوذ من قولهم: «أرض عزاز» أي: قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام - وأما «الحكيم» أي: ذو الحكم والحكمة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الوعيد على من زلَّ بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾.

فإن قيل: من أين يأتي الوعيد؟

قلنا: من قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؛ لأن من معاني «العزة» الغلبة، والقهر؛ و«الحكمة»: تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة وحكمة فاللعن؛ أنه سينزل بكم ما تبيين به عزته؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته.

٢ - ومنها: أن الله تعالى أقام البيّنات بالعباد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾.

٣ - ومنها: أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البيّنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البيّنة.

٤ - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله، وما تضمنته من صفات؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا﴾ علم اعتراف وإقرار وقبول وإذعان، فمجرد العلم لا يكفي؛ ولهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن النبي ﷺ على حق، وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل، ولم يدعن؛ فلهذا لم ينفعه إقراره؛ فالإيمان ليس مجرد اعتراف بدون قبول وإذعان.

٥ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله - وهما: «العزیز»، و«الحكيم» - وإثبات ما تضمنته من صفة - وهي العزة، والحكم، والحكمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَفُصِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: ٢١٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ و﴿يَنْظُرُونَ﴾ بمعنى: ينتظرون؛ أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البيّنات؛ وتأتي

بمعنى النظر بالعين؛ فإن عديت بـ «إلى» فهي للنظر بالعين؛ وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار؛ مثال المعداة بـ «إلى» قوله تعالى: ﴿وَلَا يُعْصِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرْكَعُ بِهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٧].

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: يأتيهم الله نفسه؛ هذا ظاهر الآية، ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله.

قوله تعالى: ﴿فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْفُكَاكِمِ﴾ «في» معناها «مع»؛ يعني: يأتي مصاحباً لهذه الظلل؛ وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية؛ لأننا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله عز وجل؛ والله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: جاء فلان في الجماعة الفلانية - أي: معهم - وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأن فلاناً يمكن أن تحيط به الجماعة؛ ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل؛ وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالسَّمُومِ﴾ [الفرقان: ٢٥]؛ فالسماء تشقق - لا تشق - كأنها تنبعث من كل جانب؛ وقيل: إن «في» بمعنى الباء؛ فتكون كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ نَقْرُبُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ يَأْتِيَكَا﴾ [التوبة: ٥٢]؛ وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية؛ و«الفُكَاكِمِ» قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس كسحاب الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ لأن المسميات في الآخرة - وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم - إلا أنها تختلف مثلها تختلف الدنيا عن الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ﴾ بالرفع عطفاً على لفظ الجلالة؛ يعني: وتأنيهم الملائكة أيضاً محيطة بهم، كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢١، ٢٢]؛ وفي حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن جرير وغيره (١): أن السماء تشقق؛ فتشق السماء الدنيا بالغمام، وتنزل الملائكة، فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية، والثالثة، والرابعة.. كل من وراء الآخر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]؛ يعني: صفّاً بعد صف؛ ثم يأتي الرب عز وجل للقضاء بين عباد؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ ولا أحد يحيط علماً بكيفيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ﴾ [طه: ١١٠]؛ وقد تقدم الكلام على الملائكة عند قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ آمَانًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّ﴾ [البقرة: ١٧٧]؛ وبيناً أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله - عز وجل - لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: اختلف فيها العربون؛ فمنهم من قال: إنها معطوفة على: ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ فتكون في حيز الأمر المنتظر بمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؛ وإلا أن يقضى الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب؛ لأن

﴿تَأْتِيهِمُ الْمَلَأَكَةُ﴾ منصوبة - يعني: هل ينظرون إلا إتيان الله في ظلل من الغمام، وإتيان الملائكة، وانقضاء الأمر - ومنهم من قال: إنها جملة مستأنفة؛ أي: وقد انتهى الأمر، ولا عذر لهم بعد ذلك، ولا حجة لهم؛ و﴿الْأَمْرُ﴾ بمعنى: الشأن؛ أي: قضي شأن الخلائق، وانتهى كل شيء، وصار أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَلِلَّهِ يَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾؛ وفي ﴿تَرْجِعُ﴾ قراءتان؛ الأولى: بفتح التاء، وكسر الجيم؛ والثانية: بضم التاء، وفتح الجيم؛ والمتعلق هنا مقدم على المتعلق به؛ لأن ﴿وَلِلَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَرْجِعُ﴾؛ وتقديم المفعول: يفيد الحصر والاختصاص؛ أي: إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور - أمور الدنيا والآخرة - أي: شئونها كلها: الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَرْجِعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا﴾ [هود: ١٢٣] فالأمر كلها ترجع إلى الله - عز وجل - ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم، فيحاسبهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: وعيد هؤلاء بيوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ الخ.!!!

٢ - ومنها: أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام؛ لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم القيامة؛ ويدل لذلك آيات وأحاديث؛ منها قول الله - تبارك وتعالى: ﴿يَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَآمُرُ﴾ [الفر: ٤٦]، وقوله ﷺ: «أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَمْلِكَ أُمَّتُهُ بِسَنَةِ هَامَةَ فَأَجَابَهُ»^(١).

٣ - ومنها: إثبات إتيان الله - عز وجل - يوم القيامة للفصل بين عباده؛ وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تعلم كيفيته، ولا يسأل عنها - كسائر صفاته - قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»؛ هذا وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلاً عقلياً وهو في الحقيقة وهمي، وليس عقلياً؛ فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله عز وجل؛ وهو أعلم بنفسه؛ وهو يريد أن يبين لعباده، كما قال تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ وإذا كان يريد أن يبين، وهو أعلم بنفسه، وليس في كلامه عيٍّ وعجز عن التعبير بما أراد؛ وليس في كلامه نقص في البلاغة؛ إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة الهدى؛ وغاية ما يكون من الفصاحة والبلاغة؛ وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: إنه لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إلا إذا قال الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذن المراد إتيان الله نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ آمُرُ﴾

(١) رواه مسلم (٢٨٨٩)، والترمذي (٢١٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٧١٤).

الله ﴿[النحل: ١]، ومثل قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَيْكٌ﴾ [النحل: ٣٣]؛ لأننا نقول: إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات توقيفية؛ فتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره؛ لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد.

٤ - ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة.

٥ - ومنها: إثبات عظمة الله - عز وجل - في قوله تعالى: ﴿فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْفَاصِرِ﴾؛ فـ ﴿ظُلُلٍ﴾ نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ وَالْغَمَامُ﴾ [الفرقان: ٢٥] يعني: ثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري - سبحانه وتعالى.

٦ - ومنها: أن الملائكة أجسام؛ خلافاً لمن زعم أن الملائكة قوى الخير، وأنهم أرواح بلا أجسام؛ والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير.

٧ - ومنها: أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء؛ فليس بعده شيء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار؛ فلا أمل أن يستعيب الإنسان إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة؛ لكنه أتى بصيغة ما لم يُسم فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَعِصَى الْمَاءِ وَفُصَى الْأَمْزِ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [مود: ٤٤].

٨ - ومنها: أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أي الأمور الكونية، والشرعية؛ قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٤٠]؛ فالأمور كلها مرجعها إلى الله - تبارك وتعالى - وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله؛ فالحكم بين الناس مرجعه القضاة؛ لكن كان القضاة مرجعاً للناس بإذن الله تعالى.

٩ - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله - أي: إنه يحدث من أفعاله ما شاء - لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾؛ وهذا مذهب السلف الصالح؛ خلافاً لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا النوع، ويمحرفونه إلى معان قديمة لمنهم قيام الأفعال الاختيارية بالله - عز وجل - ومذهبهم باطل بالسمع، والعقل؛ فالنصوص المثبتة لذلك لا تكاد تحصى؛ والعقل يقتضي كمال من يفعل ما يشاء متى شاء، وكيف شاء.

١٠ - ومن فوائد الآية: عظمة الله وتمايم سلطانه وملكه، لقوله تعالى: ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ﴾.

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا يَنْتَفِعُوا بِهَا وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدِيلُ نِعْمَةٍ﴾
 ﴿اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ٢١١]

التفسير

قوله تعالى: ﴿سَلِّ﴾ أصلها: اسأل؛ فنقلت حركة الهززة إلى السين، ثم حذفنا تخفيفاً؛ ثم حذفنا همزة الوصل لعدم الحاجة إليها؛ و﴿كَمَا﴾ هل هي خبرية علقت الفعل ﴿سَلِّ﴾ عن العمل؛ فصارت هي وجعلتها في محل نصب؛ وأصله سل فلاناً عن كذا وكذا؛ فعلقت الفعل عن المفعول الثاني؛ و﴿كَمَا﴾ محتاج إلى تمييز؛ لأن ﴿كَمَا﴾ اسم مبهم تدل على عدد والمعدود؛ قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا يَنْتَفِعُوا﴾؛ و (آتيناً) أي: أعطينا؛ وهي تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: الهاء؛ والمفعول الثاني: محذوف؛ والتقدير: كم من آية بيننا آتيناهموها؛ وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظاً؛ لأنه متقدم رتبة؛ إذ ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ كان حقها أن تكون بعد ﴿كَمَا﴾؛ وجملة: ﴿وَمِنْ يَنْتَفِعُوا﴾ شرطية؛ و﴿مِنْ﴾: اسم شرط جازم؛ ولهذا جازمت الفعل؛ وجوابه مفهوم من قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛ فالجملة هنا دالة على الجواب، وليست هي الجواب؛ لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا.

قوله تعالى: ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾؛ الخطاب هل هو للرسول ﷺ وحده؛ أو لكل من يتأتى خطابه؟ مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول ﷺ، فتكون خاصة به؛ وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره، فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم الدليل على هذا، ولا على هذا؛ فالظاهر أنها عامة؛ لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة.

فمن أمثلة ما قام الدليل على أنها للرسول ﷺ: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ صَدَقْتَ﴾ ① وَصَفْنَا عَنْكَ وَإِذَكَ ② أَلَيْسَ أَتَقْنُ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ [الشرح: ١ - ٤].

ومثال الذي قام الدليل على أنها عامة: قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]؛ فقال تعالى: ﴿وَيَأْتِيَا النَّبِيَّ﴾؛ ولكن أمر بحكم عام، فقال تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ﴾.

وأما المحتمل فهو كثير في القرآن؛ ومنه هذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿سَلِّ﴾: أي: سؤال توبيخ وتبكيث؛ لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان حقهم عليهم أن يشكروها، ولكن بدلوها كفرًا؛ وإلا فالظاهر أن الرسول ﷺ كان يعلم بها آناهم الله من الآيات البينات؛ و﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: أي: بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه خاصة.

قوله تعالى: ﴿كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا يَنْتَفِعُوا بِهَا﴾؛ ﴿كَمَا﴾ هذه تكثيرية - أي: أعطيناها آيات كثيرة -

والإيتاء هنا يشمل: الإيتاء الشرعي، والإيتاء القدري الكوني؛ لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت بها التوراة؛ وأوتوا آيات بينات كونية، كالعصا، والبد؛ والآية بمعنى: العلامة على الشيء؛ و﴿يَنْتَو﴾ أي: ظاهرة في كونها آية.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ أي: ومن يجعل بدلها؛ والمفعول الثاني محذوف؛ تقديره: كفراً، كما يدل لذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: قوي الجزاء بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة وعقاباً؛ لأنه يقع عقب الذنب مؤاخذه به.

وقوله تعالى: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل أن تقول: حسن الوجه - يعني: ذو الوجه الحسن - فهي صفة مشبهة.

الفوائد:

١ - من هوائد الآيات: بيان كثرة ما أعطاه الله بني إسرائيل من الآيات البينة الدالة على صدق رسله؛ لقوله تعالى: ﴿سَلِّبْ-بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِهِمْ يَنْتَو﴾.

٢ - ومنها: تقرير بني إسرائيل الذين كفروا بآيات الله، وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا: سؤال توبيخ.

٣ - ومنها: أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل المرء على الإيمان؛ وفي الإيمان نجاته وكرامته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾.

٤ - ومنها: أن الآيات مبنية لما أنت دالة عليه.

٥ - ومنها: التحذير من تبديل نعمة الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ [البقرة: ٢١١]؛ والمراد: تبديل الشكر بالكفر؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨].

٦ - ومنها: إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته بالكفر؛ وهذا من تمام عدله وحكمته.

قال الله تعالى:

﴿رَبِّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْعَوْنَ فِي الْدِينِ مَأْمُونًا وَالَّذِينَ أَتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ رَزَقَ مِنْ نَشَاءٍ غَيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: ٢١٢]

التفسير

قوله تعالى: ﴿رَبِّ﴾: مبني لما لم يسم فاعله؛ ونائب الفاعل ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ والتزوين جعل

الشيء بيِّنا في عين الإنسان، أو في سمعه، أو في مذاقه، أو في فكره؛ المهم أن أصل التزيين جعل الشيء بيِّنا جميلاً جذاباً؛ والمزَيْن إما أن يكون الله، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتُهُمْ أَعْيُنُهُمْ﴾ [النمل: ٤]؛ وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْيُنَهُمْ فَصَبَّوْهُمُ عَلَى السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٢٤]؛ ولا منافاة بين الأمرين؛ فإن الله زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم أساءوا، كما يفيد قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]؛ والتزيين من الله باعتبار التقدير؛ أما الذي يشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وفي آية أخرى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ﴾ [آل عمران: ١٤] إلخ؟ فإما أن نحمل «الناس» على ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ونقول: هو عام أريد به الخاص؛ أو نقول: إن ذكر بعض ألفاظ العام لا يقتضي التخصيص؛ فيكون ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ﴾ عمومًا؛ وهنا ذكر الله تعالى تزيينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم «الذين كفروا».

قوله تعالى: ﴿الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ يعني ما فيها من الشهوات والملذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَاصِ﴾ [آل عمران: ١٤] و«الدُّنْيَا» فعل - يعني: أنه اسم تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد العلو - ووصفت هذه الحياة بالدنيا لوجهين: الأول: دنو مرتبتها؛ الثاني: سبقها على الآخرة؛ فهي أدنى منها لقربها ودنو منزلتها؛ أما قربها وهو سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنو مرتبتها فلقول الرسول ﷺ: «مَوْضِعُ سَوَاطِئِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١). وموضع السوط مقدار متر تقريبًا.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ هذه الجملة يقولون: إنها حالية؛ يعني: زينت لهم والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا؛ و«يَسْخَرُونَ» يعني: يجعلونهم محل سخرية وازدراء، واحتقار؛ إما لما يقومون به من الأعمال الصالحة؛ وإما لكونهم لم يؤتوا من الدنيا ما أوتي هؤلاء - على زعمهم -، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾^(٢) وَإِذَا امْرَأُؤُهُمْ يَبْتَغُمُونَ^(٣) وَإِذَا اتَّعَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ^(٤) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ^(٥) [المطففين: ٢٩ - ٣٢].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ أي: اتقوا ربهم - عز وجل - و«التقوى» كثيرًا ما ترد في القرآن الكريم؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، عن علم وبصيرة.

قوله تعالى: ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: فوقهم مرتبة ومنزلة؛ وهذا ما أعاضهم الله به؛ حيث كان أولئك الذين كفروا يسخرون بهم في الدنيا، فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله

تعالى: ﴿قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٦﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين: ٣٤، ٣٥].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: يعطي من يشاء من فضله بغير محاسبة على ذلك؛ فهم يأخذون أجرهم يوم القيامة مجانياً؛ لأن العوض قد سبق؛ ويحتمل أن المعنى بغير تقدير - أي لا يقدر لهم ذلك - بل يعطون ما تشتهيه أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥] أي: غير مقطوع؛ لأن رزق الله لا نهاية له لاسيما الرزق في الآخرة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: انخداع الكافرين بالحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿يُنْزِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْعِبْرَةَ الدُّنْيَا﴾.

٢ - ومنها: أن الكفار عاشقون لها، وأنها هي مهمهم وحرصهم؛ لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتماً به طالبا له.

٣ - ومنها: أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ ولهذا كان الرسول ﷺ إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول: «لَيْتَكَ! إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ»^(١). لتوجيه النفس إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتها، ثم يقنع النفس أيضاً: أي ما صدقتك وأجبت الرب - عز وجل - إلا لحير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ١٥]؛ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ لأن مآلهم النار - والعياذ بالله - وأهلهم أيضاً الذين في النار لا يهتم بعضهم ببعض؛ كل - والعياذ بالله - شقي فيهما هو فيه؛ والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما يعجبه أن يقول كما قال الرسول ﷺ.

٤ - ومن فوائد الآية: حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي من الدنوّ زماناً ورتبة؛ زماناً: لأنها قبل الآخرة؛ ورتبة؛ لأنها قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجدد في الدنيا حال سرور إلا مشوباً بتغيب قبله، وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأن له فيه أجراً، كما أخبر الرسول ﷺ في قوله: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ؛ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(٢). والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول: هذه نعمة من الله يكفر الله بها عني سيئاتي؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة؛ لأن الإنسان خطاء دائماً؛ وهذه الأشياء لا شك أنها - والحمد لله - تكفير للسيئات؛ فإن صبر

(١) رواه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٨٠٥).

(٢) رواه مسلم (٢٩٩٩)، وأحمد في مسنده (١٨٩٥٤)، وابن حبان في صحيحه (٢٨٩٦).

واحسب صارت رفعة للدرجات؛ فالآلام، والبلايا، والحُم، والغم، تكفير بكل حال؛ ولكن مع الصبر والاحتساب يكون عملاً صالحاً يثاب عليه، ويؤجر عليه.

٥ - ومن فوائد الآية: ألا نركن إلى هذه الحياة ونطمئن إليها؛ بل نجعل هممتنا منصرفة إلى الدار الآخرة؛ وهذا لا ينافي أن نتمتع وننعم بما أحل الله لنا مع الاستقامة في ديننا.

٦ - ومنها: أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرُونَ﴾ بالفعل المضارع؛ لأن المضارع يدل على: الاستمرار، والحال، والاستقبال؛ فهم دائماً في سخرية من الذين آمنوا.

٧ - ومنها: أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَتَوَفَّوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٨ - ومنها: تثبيت المؤمنين، وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني: اصبروا؛ فإن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم؛ فما دمتم تعرفون أن هذه عادة الكفار فإن الإنسان يصبر؛ إذا عرف الإنسان أن هذا شيء لا بد منه يكون مستعداً له، وقابلاً له، وغير متأثر.

٩ - ومنها: البشري للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة.

١٠ - ومنها: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرَىٰ مَنْ يُشَاءُ﴾ فتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد الأفعال الاختيارية - يعني المتعلقة بمشيئة الله - وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة؛ وأمثلتها في القرآن كثيرة.

١١ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ وكل ما في الكون واقع بمشيئة الله؛ والمشيئة تختلف عن الإرادة بأنها لا تنقسم إلى: كونية، وشرعية؛ بل هي كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن سواء كان مما يحبه، أو مما لا يحبه.

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ﴾ [الأنعام: ٣٩]؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٩]؛ فهذا يحبه؛ وكل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ ودليل ذلك سمعي وعقلي؛ فمن السمع: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]؛ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة؛ وأما العقل: فلأن الله سبحانه وتعالى سمي نفسه بأنه «حكيم»؛ والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة.

١٢ - ومن فوائد الآية كثرة رزق الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿يَسْتَرْجِسُ﴾ بمعنى: أنه يعطي عطاء لا يبلغه الحساب، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُنْفِقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

❖ قال الله تعالى:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَصْرُ النَّبِيِّينَ مِنْهُمْ فَيَسْأَلُونَ النَّاسَ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ كَمَا أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَصْرُ النَّبِيِّينَ مِنْهُمْ فَأُولَئِكَ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢١٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أُمَّةً﴾ خبر ﴿كَانَ﴾؛ و﴿مُبَشِّرِينَ﴾ حال من المفعول به؛ وهو ﴿النَّبِيِّينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ ﴿أُمَّةً﴾ هنا بمعنى: طائفة؛ و﴿كَانَ﴾ أي: فيما مضى من قبل أن تبث الرسل إليهم كانوا طائفة واحدة على دين واحد؛ وهذا الدين الواحد هو دين الإسلام؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها؛ فصار يتعبد بها، واتبعه أبناؤه على ذلك؛ ثم بعد مدة من الزمن كثر الناس، واختلفت الأهواء، فاختلفوا؛ فحيث صاروا بحاجة إلى بعث الرسل؛ فبعث الله الرسل مبشرين، ومنذرين. إلخ.

قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾: الفاء هنا عاطفة؛ والمعطوف عليه: محذوف معلوم من السياق: اللاحق، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩]؛ وعلى كل حال لابد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبعث الرسل؛ ونظير هذا من المحذوف الذي يعينه السياق قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ فالمرضى والمسافر ليس عليهما العدة لو صاموا؛ إذن لابد أن نقدر: فافطر فعليه عدة؛ و«بعث» بمعنى: أرسل، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الحديد: ٢٥]؛ والمراد ب﴿النَّبِيِّينَ﴾ هنا: الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾: هذان حالان؛ لأن الرسل يأتون بالبشارة والندارة في آن واحد؛ يعني: ليس بعض الرسل مبشراً، والآخر منذراً؛ بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار؛ أي مبشرين بشواب الله عز وجل لمن استحقه؛ ومنذرين بعقاب الله من خالف أمره؛ قال الله - تبارك وتعالى: ﴿لَنُنَزِّلَ بِأَسْوَءٍ شِدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُنَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ أَلَّا يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الكهف: ٢]؛ فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به؛ فالمبشر: المؤمنون الذين يعملون الصالحات؛ والمبشر به: أن لهم أجراً حسناً ما كثر فيه أبداً؛ ﴿وَمُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ① ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَثُرَتْ كَلِمَةٌ تَنْجُرُ مِنْ أَقْوَاهُمْ إِنْ يَقُولُوكَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٤، ٥]؛ فالمنذر: هم الكفار؛ والمنذر به: العذاب.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾؛ المعية هنا: للمصاحبة؛ والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة؛ لكنها في كل موضع بحسبه؛ و﴿الْكِتَابَ﴾ هنا: مفرد يراد به الجنس؛ فيعم كل كتاب؛ إذ لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ﴾ أي: مع بعضهم؛ وقال: ليس كل الرسل معهم كتاب؛ ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فقد قال الله تعالى في سورة الحديد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥]؛ فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاباً؛ وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تنفق في مشروعاتها - وحتى في منهاجها - ولا يكون فيها إلا اختلاف يسير، كما في شريعة التوراة والإنجيل؛ فإن هذا لا يضر؛ المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب؛ و«كتاب» بمعنى: مكتوب؛ فمنه ما نعلم أن الله كتبه؛ ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه لكن نكلم به.

قوله تعالى: ﴿وَالْحَقُّ﴾: الباء للمصاحبة متعلقة بـ﴿وَأَنْزَلَ﴾ أي: ما جاءت به الكتب فهو حق؛ ويحتمل أن المعنى أن الكتب نفسها حق من عند الله؛ وليست مفتراة عليه؛ وكلا المعنيين صحيح؛ فهي حق من عند الله؛ وما جاءت به من الشرائع والأخبار فهو حق؛ و«الحق» أي: الثابت النافع؛ وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع؛ والحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله: بالنسبة للأخبار هو الصدق المطابق للواقع؛ وبالنسبة للأحكام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم ومعادهم، كما قال الله - تبارك وتعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

قوله تعالى: ﴿لِيَحْكُمَ﴾ الضمير يعود على الكتاب؛ أو على النبيين؛ أو على الله؛ يعني: ليحكم هو - أي الله - أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم؛ أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب؛ ولكن هنا إشكال: وهو أن ﴿لِيَحْكُمَ﴾ مفرد؛ و﴿النَّبِيِّينَ﴾ جمع؛ لكن قالوا: لما كان النبيون جمعاً والجمع له أفراد صار ﴿لِيَحْكُمَ﴾ أي كل فرد منهم.

قوله تعالى: ﴿بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾؛ فبعضهم قال: الحق كذا؛ وبعضهم قال: الحق كذا؛ خصيان لا بد بينهما من حكم؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾؛ و«ما» اسم موصول؛ واسم الموصول من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين والدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أي في الكتاب؛ ﴿إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ فاعل ﴿اخْتَلَفَ﴾؛ لأن الاستثناء مفرغ. ﴿أُوتُوهُ﴾ أي: أعطوه؛ والمراد بهم هنا الأمم؛ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ﴾ متعلقة بقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ﴾ أي: وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً إلا الذين أُوتوه؛ أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا؛ ﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ أي: الآيات اليقينية الدالة على صدق الرسل؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

جاءتهم أليمة ﴿اليسنة: ٤﴾.

قوله تعالى: ﴿بَيْنَا بَيْنَهُمْ﴾ مفعول لأجله عامله ﴿اختلف﴾؛ و«البغي» هو العدوان.

قوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد؛ لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب، وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إلا من هداهم الله؛ و«الإيمان» في اللغة: التصديق؛ ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ وليس مجرد التصديق إيماناً؛ إذ لو كان مجرد التصديق إيماناً لكان أبو طالب مؤمناً؛ لأنه كان يقر بأن محمداً ﷺ صادق، ويقول:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنِ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبَ لَدَيْنَا وَلَا يُغْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

لكنه لم يقبل، ولم يُدعن، فلم يكن مؤمناً.

قوله تعالى: ﴿لَمَّا اختلفوا فيه﴾ أي: للذي اختلفوا فيه؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿اختلفوا﴾ يعود إلى الذين أوتوا الكتاب؛ وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ في موضع نصب على الحال بياناً لما «ما» التي هي اسم موصول؛ ويبين أن الجار والمجرور بيان لها أنك لو قلت: «فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه» يستقيم المعنى؛ ومن هنا نعرف أن «مِنَ» في قوله تعالى: ﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ ليس للتبعض؛ ولكنها لبيان الإيهام الكائن في «ما» الموصولة؛ و«يأذنيه» أي بمشيئته وإرادته؛ ولكنه - سبحانه وتعالى - لا يشاء شيئاً إلا لحكمة.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: الهداية هنا بمعنى الدلالة والتوفيق؛ فهي شاملة للنوعين؛ وقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني: ممن يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلاً للهداية؛ كما أنه سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته.

وقوله تعالى: ﴿الصِّرَاطَ﴾ فيها قراءتان: بالصاد، والسين؛ وهما سبعيتان؛ و«الصِّرَاطَ» في اللغة هو الطريق الواسع؛ وسُمِّيَ صراطاً - وقد يقال: «زراطاً» بالزاي - لأنه يثلع سالكه بسرعة دون ازدحام ولا مشقة، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: «زروطها»؛ وقال بعضهم: هو الطريق الواسع المستقيم؛ لأن المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ صفة مؤكدة؛ وعلى كل حال «الصراط المستقيم» الذي ذكره - عز وجل - بيته - سبحانه وتعالى - في سورة الفاتحة في قوله تعالى: ﴿هَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ؛ فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والعمل؛ وإن شئت فقل: بين الهدى والرشد؛ بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى، كطريق النصارى؛ أو يحرم فيه الرشد، كطريق اليهود.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية أن دين الإسلام هو الفطرة؛ لقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد - دين الإسلام.
- ٢ - ومنها: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشير والإنذار؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِمَا كَانُوا عَلَى دِينٍ﴾. ومُنْذِرِينَ.
- ٣ - ومنها: أن النبوة لا تُنال بالكسب؛ وإنما هي فضل من الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِمَا كَانُوا عَلَى دِينٍ﴾.
- ٤ - ومنها: أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم، كما قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]؛ وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللين، أو المنصرين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصراني بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت: «فلان تميمي»؛ إذن هو من بني تميم؛ والمسيح ابن مريم يتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي إِلَهُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِعَقْلٍ إِنْ كُنْتُ ظَنَنْتُ أَنْتَ عِلْمُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٣١﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: ١١٦ - ١١٧] الآيتين؛ ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد ﷺ، وكفروا بها؛ فكيف تصح نسبتهم إليه؟! والحاصل: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذراً بقطاً لا يغتر بخداع المخادعين، فيجعل لهم من الأسماء والألقاب ما لا يستحقون.
- ٥ - ومنها: أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى: أوامر، ونواهي؛ لقوله تعالى: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾؛ لأن الإنذار: عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل وأطاع.
- ٦ - ومن فوائد الآية: أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾.
- ٧ - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن يكون هو عالياً؛ لأن النزول يكون من فوق إلى تحت.
- ٨ - ومنها: أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾؛ وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة؛ ومن المعلوم أن الكتاب المنزل على محمد ﷺ مصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع إليه وحده؛ لأن ما سبقه منسوخ به.
- ٩ - ومنها: رحمة الله - عز وجل - بالعباد، حيث لم يكلفهم إلى عقولهم؛ لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١]؛ فكل إنسان يقول: العقل عندي؛ والصواب معي؛ ولكن

الله تعالى بعث النبيين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

١٠ - ومنها، أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم لحصل بينهم الاجتماع والاتلاف.

١١ - ومنها، أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ﴾؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ذِكْرَكُمْ أَفَرُّوْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]؛ ولولا هذا ما قامت الدنيا؛ ولا الدين؛ ولا قام الجهاد؛ ولا قام الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ ولم يمتحن الصادق من الكاذب.

١٢ - ومن فوائد الآية: أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الحجة قد قامت عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾.

١٣ - ومن فوائد الآية: كمال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما هو ظاهر؛ لأنه كان الواجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه؛ بل يتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾.

١٤ - ومنها، بيان ضعف ما يروى عن الرسول ﷺ أنه قال: «اختلف أمتي رحمة»^(١)؛ فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]؛ نعم، دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدوا، حيث إن الله - عز وجل - لم يعذب المخطئ؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد فأخطأ فله أجر؛ أما أن نقول: «إن الخلاف بين الأمة رحمة» فلا.

١٥ - ومنها، أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنما كان ذلك بغياً منهم؛ لقوله تعالى: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾؛ فالذين اختلفوا في محمد ﷺ من اليهود والنصارى إنما كان اختلافهم بغياً وعدواناً؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ وكذلك الذين اختلفوا في محمد ﷺ من قريش كان كفرهم بغياً وعدواناً.

١٦ - ومنها، أن كل مخالف للحق بعد ما تبين له فهو باغ ضال - وإن قال: أنا لا أريد البغي، ولا أريد العدوان.

١٧ - ومنها، أنه متى تبين الحق وجب اتباعه - ولو كان قد قال بخلافه من قبل - فيدور مع الحق حيث دار.

١٨ - ومنها: رحمة الله - عز وجل - بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰرْتَدَوْا عَنْهُ﴾. فيؤمن الحق بإذنيه.

١٩ - ومنها: أن الإيمان سبب للهداية للحق.

٢٠ - ومنها: أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰرْتَدَوْا عَنْهُ﴾؛ لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه؛ ولهذا كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم ليس في التفسير فقط، ولا في أحكام أفعال المكلفين، ولا في العقائد؛ بل في كل أبواب الشريعة؛ لأن الهداية للحق علق بالإيمان؛ ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيماناً؛ قال الرسول ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قُرْبِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(١)، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص؛ فإن خالف نصاً فليس بحجة؛ أو يخالفه صحابي آخر؛ فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيها أقرب إلى الصواب.

٢١ - ومن هوائد الآيات أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه، وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ﴾، ثم قال تعالى: ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي: أمره الكوني القدرى؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغياً وعدواناً.

٢٢ - ومنها: الإيحاء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

٢٣ - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ﴾، وكذلك لقوله تعالى: ﴿بِإِذْنِهِ﴾.

٢٤ - ومنها: أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه.

٢٥ - ومنها: أن إذن الله نوعان: كوني، وشرعي؛ وسبق بيانها في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧].

٢٦ - ومنها: إثبات مشيئة الله في أفعال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾.

٢٧ - ومنها: أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ﴾.

٢٨ - ومنها: أن الشرع لا ضيق فيه، ولا اعوجاج، ولا تعب؛ لأنه صراط واسع ومستقيم.

٢٩ - ومنها: الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة؛ وهي: طريق

الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم؛ وطريق الضالين؛ الذين أنعم الله عليهم: هم الرسل وأتباعهم؛ والمغضوب عليهم: اليهود وأمثالهم؛ والضالون: النصارى وأمثالهم؛ وهذا بالنسبة

لِلنَّصَارَى قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ الرَّسُولُ ﷺ؛ أَمَا لَمَّا بَعَثَ الرَّسُولُ ﷺ وَكَذَّبُوهُ صَارُوا مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ كَالْيَهُودِ بِالنِّسْبَةِ لِدِينِ الْمَسِيحِ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا مَغْضُوبِينَ عَلَيْهِمْ، حَيْثُ جَاءَهُمْ عِيسَى فَكَذَّبُوهُ بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا الْحَقَّ؛ وَبَعْدَ مَا بَعَثَ عِيسَى وَاتَّبَعَهُ النَّصَارَى وَطَالَ الْأَمَدُ ابْتَدَعُوا مَا ابْتَدَعُوا مِنَ الدِّينِ، فَضَلُّوا؛ فَصَارُوا ضَالِّينَ؛ لَكِنْ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَذَّبُوهُ، وَأَنْكَرُوهُ؛ فَصَارُوا مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا الْحَقَّ وَخَالَفُوهُ.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ الْأَسَاءَةِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَمُوتَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ ۚ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤]

❖ التَفْسِيرُ ❖

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾؛ ﴿أَمْ﴾ من حروف العطف؛ وهي هنا منقطعة بمعنى «بل»؛ يقدر بعده همزة الاستفهام؛ أي: بل أحسبتم؛ فهي إذن للإضراب الانتقالي؛ وهو الانتقال من كلام إلى آخر؛ و﴿حَسِبْتُمْ﴾ بمعنى ظننتم؛ وعلى هذا فتنصب المفعولين؛ قال بعض النحويين: إن ﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول؛ ويكون المفعول الثاني محذوفاً دَلَّ عليه السياق؛ فإذا قلنا بالأول فالأمر واضح لا يحتاج إلى تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا بالثاني يكون التقدير: أم حسبتم دخولكم الجنة حاصلاً.. والخطاب في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ يعود على كل من يتوجه إليه الخطاب: إلى النبي ﷺ، وإلى الصحابة، وإلى من بعدهم.

قوله تعالى: ﴿أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾؛ «الجنة» في اللغة: البستان كثير الأشجار؛ وفي الشرع: هي الدار التي أعدّها الله للمتقين والتي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ﴾؛ ﴿وَلَمَّا﴾ حرف نفي، وجزم، وقلب؛ والفرق بينها وبين «لم» أن «لما» للنفي مع توقع وقوع النفي؛ و«لم» للنفي دون ترقب وقوعه؛ مثاله: إذا قلت: «لم يقم زيد» فقد نفيت قيامه من غير ترقب لوقوعه، ولو قلت: «لما يقيم زيد» فقد نفيت قيامه مع ترقب وقوعه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَبْدُؤْا عَذَابَ﴾ [ص: ٨].

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي: صفة ما وقع لهم؛ والمثل يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: ٣٥] أي: صفتها كلها وكذا؛

ويكون بمعنى الشبه، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧] أي: شبههم كشبه الذي استوفد نارًا؛ و﴿خَلَّوْا﴾ بمعنى: مضوا.

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إذا كانت ﴿خَلَّوْا﴾ بمعنى مضوا؟ نقول: هذا من باب التوكيد؛ والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠]؛ فإن الإفساد هو العتو؛ ومع ذلك جاء حالاً من الواو؛ فهو مؤكد لعامله.

ولما كانت ﴿مَثَلٌ﴾ مبهمة بينها الله تعالى بقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُوءٌ﴾؛ و«المس»: هو مباشرة الشيء؛ نقول: مسسته بيدي، ومس ثوبه الأرض؛ ف﴿مَثَلُهُمْ﴾ يعني: أصابتهم إصابة مباشرة؛ وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُوءٌ﴾ هذه ثلاثة أشياء؛ ﴿الْبَاسَاءُ﴾: قالوا: إنها شدة الفقر مأخوذة من البؤس؛ وهو الفقر الشديد؛ و﴿الضَّرَّاءُ﴾: قالوا: إنها المرض، والمصائب البدنية؛ و﴿وَزُلُوءٌ﴾: «الزلزلة» هنا ليست زلزلة الأرض؛ لكنها زلزلة القلوب بالخوف، والقلق، والفتن العظيمة، والشبهات، والشهوات؛ فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال؛ والبدن؛ والنفس.

قوله تعالى: ﴿حَقٌّ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾؛ في ﴿يقول﴾ قراءة ثان: النصب، والرفع؛ أما على قراءة الرفع فعلى إلغاء ﴿حَقٌّ﴾؛ وأما على قراءة النصب فعلى إعمالها؛ وهي لا تعمل إلا في المستقبل؛ فإن قيل: ما وجه نصبها وهي حكاية عن شيء مضى؟ فالجواب: ما قاله المعريون: أنه نصب على حكاية الحال؛ وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار ﴿يَقُولُ﴾ مستقبلاً بالنسبة لقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُوءٌ﴾؛ و«الرَّسُولُ»: المراد به الجنس - أي: حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا، ومستهتم البأساء والضراء - و﴿مَعَهُ﴾ المصاحبة هنا في القول والإيمان - أي يقولون معه وهم مؤمنون به - ﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾: الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال - أي استعجال النصر - وليس للشك فيه.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ﴾: يحتمل أن يكون هذا جواباً لقول الرسول ﷺ والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ويحتمل أن يكون جملة استئنافية يخبر الله بها خبراً مؤكداً بمؤكدين: ﴿إِلَّا﴾؛ و﴿إِنْ﴾؛ وكلاهما صحيح.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: عناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع غيرها؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾ [النح: ١٩] وهكذا كما

جاء في القرآن جاء في السنة؛ فالرسول ﷺ لما جاء أصحابه يشكون إليه بمكة فأخبرهم: «قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْإِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ يُصَفِّقِينَ، وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا تُونَ لَحْوِهِ وَعَظْمِهِ؛ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ»^(١) تثبيتاً للمؤمنين.

٢ - ومن هوائد الآيات إثبات الجنة.

٣ - ومنها: أن الإيمان ليس بالتمني، ولا بالتحلي؛ بل لابد من نية صالحة، وصبر على ما يناله المؤمن من أذى في الله عز وجل.

٤ - ومنها: حكمة الله - عز وجل - حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحاناً حتى يتبين الصادق من غيره، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَكُمْ لِفِتَارِكُمْ﴾ [محمد: ٣١]؛ فلا يُعرف زيف الذهب إلا إذا أذنباه بالنار؛ ولا يُعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار؛ أيضاً لا يُعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ قد تؤذى في دينك؛ وقد يستهزأ بك؛ وربما تلاحظ؛ وربما تراقب؛ ولكن اصبر، واصدق، وانظر إلى ما حصل من أولي العزم من الرسل؛ فالرسول ﷺ كان ساجداً لله في آمن بقعة على الأرض - وهو المسجد الحرام - فيأتي طغاة البشر بفرث الناقة، ودمها، وسلاها، ويضعونها عليه وهو ساجد؛ هذا أمر عظيم لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل؛ ويبقى ساجداً حتى تأتي ابنته فاطمة وهي جويرية - أي صغيرة - تزيله عن ظهره فيبقى القوم يضحكون، ويقهقهون^(٢)؛ فاصبر، واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ وإذا مت على الصبر لله - عز وجل - انتقلت من دار إلى خير منها.

٥ - ومن هوائد الآيات: أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿مَنْ نَصْرَ اللَّهُ﴾.

٦ - ومنها: أن المؤمنين بالرسول مناهجهم مناهج الرسل يقولون ما قالوا؛ لقوله تعالى: ﴿حَقَّ يَقُولُ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، مَنْ نَصْرَ اللَّهُ﴾؛ يتفقون على هذه الكلمة استعجالاً للنصر.

٧ - ومنها: تمام قدرة الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

٨ - ومنها: حكمة الله، حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن - مع أنه قريب.

٩ - ومنها: أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة؛ لأن معنى الآية: اصبروا حتى تدخلوا الجنة.

١٠ - ومنها: تبشير المؤمنين بالنصر ليتقوا على الاستمرار في الجهاد ترقباً للنصر المبشرين به.

(١) رواه البخاري (٣٤١٦)، وأبو داود (٢٦٤٩)، وأحمد في (مسنده) (٢١٠٩٥).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٢٣٧)، ومسلم (١٧٩٤).

١١ - ومنها الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: «حُقَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ»^(١)؛ لأن هذه مكاره؛ ولكنها هي الطريق إلى الجنة.

١٢ - ومنها؛ أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كأس الصبر؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾ الخ ١٩.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ أي: الصحابة ~~ههنا~~؛ والخطاب للنبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾؛ ﴿مَا﴾ اسم استفهام مبتدأ؛ و﴿ذَا﴾ اسم موصول خبره؛ وجملة: ﴿يُنْفِقُونَ﴾ صلة الموصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ وهذا إذا لم تُلغِ ﴿ذَا﴾؛ فإذا ألغيت صار الإعراب كالتالي: ﴿مَاذَا﴾ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم لقوله تعالى: ﴿يُنْفِقُونَ﴾؛ و﴿يُنْفِقُونَ﴾ فعل مضارع؛ والفاعل الواو؛ والمفعول ما سبق؛ والمعنى لا يختلف على الإعرابين؛ والسؤال هنا عن المتفق؛ لا على المتفق عليه؛ أي: يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم جنسًا، وقدرًا، وكيفًا.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ﴾؛ ﴿مَا﴾ شرطية؛ فعل الشرط: ﴿أَنْفَقْتُ﴾؛ وجوابه: ﴿فَلِلَّذِينَ﴾؛ قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله إنما أجابهم عن محل الإنفاق - لا عن ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ - لكن من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم عما ينفقون؛ وعما ينفقون فيه؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ﴾؛ ففي هذا بيان ما ينفقون؛ وفي قوله تعالى: ﴿فَلِلَّذِينَ...﴾ بيان ما ينفقون فيه.

وقوله تعالى: ﴿فَلِلَّذِينَ﴾ أي: الأب والأم - وإن علوا -؛ ﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ جمع أقرب؛ وهو من كان أدنى من غيره إلى المنفق؛ فأخ وابن أخ؛ فالأقرب الأخ؛ وعم وابن عم؛ فالأقرب العم؛ وابن أخ وعم؛ فالأقرب ابن الأخ؛ ولهذا اتفق أهل العلم على أنه إذا اجتمع عم وابن أخ في مسألة

فرضية فيقدم ابن الأخ؛ لقول النبي ﷺ: «فَمَا بَقِيَ فَلأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ»^(١)؛ والقرابة لهم حق؛ لأنهم من الأرحام؛ لكن الأقرب أولى من الأبعد؛ ويدخل في «وَالْأَقْرَبِينَ» الأولاد من بنين وبنات - وإن نزلوا -.

قوله تعالى: «وَالْيَتَامَىٰ» جمع يتيم؛ وهو مشتق من اليتيم والافتراق؛ والمراد به: من مات أبوه ولم يبلغ؛ وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبراً لما حصل له من الانكسار بموت الوالد مع صغره؛ فهذا إذا بلغ استقل بنفسه، فلم يكن يتيماً.

قوله تعالى: «وَالْمَسْكِينِ» جمع مسكين؛ وهو المعدم الذي ليس عنده مال؛ سُمِّيَ كذلك؛ لأن الفقر قد أسكنه وأذله؛ والمسكين هنا يدخل فيه الفقير؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فيفترقان؛ وتجد في القرآن أن الفقير يأتي وحده، والمسكين يأتي وحده؛ والفقير والمسكين مجتمعان؛ ففي قوله تعالى: «وَالْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُفْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» [الحشر: ٨] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى: «لَئِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النور: ٣٢] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى: «فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ» [البقرة: ٨٩] يدخل فيه الفقير؛ وكذلك هنا؛ وفي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ» [التوبة: ٦٠] ذكر الصنفين جميعاً.

قوله تعالى: «وَأَبْنَى السَّبِيلِ» هو المسافر الذي انقطع به السفر؛ والسبيل هو الطريق؛ وسمي ابناً للسبيل؛ لأنه ملازم له - أي: للسبيل - وكل ما لازم شيئاً فهو ابن له، كما يقال: «ابن الماء» لطير الماء؛ لأنه ملازم له؛ وإنما ذكر الله ابن السبيل؛ لأنه غريب في مكانه؛ قد يحتاج ولا يعلم عن حاجته.

قوله تعالى: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» هذه الجملة شاملة لكل خير؛ هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير؛ فعمم الله؛ والجملة شرطية؛ فعل الشرط فيها: «تَفْعَلُوا»؛ وجوابه جملة: «فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ»؛ والغرض منها بيان إحاطة الله علماً بكل ما يفعلونه من خير، فيجازيهم عليه.

الضوائد

١ - من فوائد الآيات حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم لرسول الله ﷺ في القرآن أكثر من اثني عشرة مرة.

٢ - ومنها: أن من حسن الإجابة أن يزيد المستول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ فإنهم سألوا عما ينفقون، وكان الجواب عما ينفقون، وفيما ينفقون ونظير ذلك أن النبي ﷺ سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»^(٢).

(١) رواه البخاري (٦٣٥٦)، ومسلم (١٦١٥).

(٢) صحيح: رواه الترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وأبو داود (٦٩)، وابن ماجه (٣٨٦).

٣ - ومنها، فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين؛ وأنه مُقَدَّمٌ على الفقراء والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم.

٤ - ومنها، أن لليتامى حقاً في الإنفاق - ولو كانوا أغنياء - لأنه خصهم بالذكر، ثم ذكر بعدهم المساكين؛ فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتيم والمسكنة؛ وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم أربعة استحقاقات.

٥ - ومنها، عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.

٦ - ومنها، أن كل فعل خير سواء كان إنفاقاً مالياً، أو عملاً بدنياً، أو تعليم علم، أو جهاداً في سبيل الله، أو غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، وسيجازي عليه؛ لأن ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ تكرة في سياق الشرط؛ فتكون للعموم.

٧ - ومنها، أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾؛ ويقول النبي ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ ثَمَرَةٍ»^(١).

مسألة: هل يُعطى ابن السبيل إذا سأل، أو يعطى وإن لم يسأل؟

هذا على أوجه:

١ - أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنياً تعرف أنه غني، ومر بالبلد عابراً؛ فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه؛ حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقبصة له.

٢ - أن يغلب على ظنك أنه محتاج؛ ولكنه متعفف يستحي أن يسأل؛ فالأولى إعطاؤه - وإن لم يسأل - بل قد يجب.

٣ - أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا؛ فاعرض عليه الإيتاء؛ ثم اعمل بما يقتضيه الحال.

❖ قال الله تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ أي: فُرِضَ؛ فـ «الكتب» هنا بمعنى الفرض، كما في

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

وقوله تعالى: ﴿الْقِتَالُ﴾ أي: قتال أعداء الله الكفار؛ و﴿الْقِتَالُ﴾ مصدر قاتل.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ كُزَّةٌ لَّكُمْ﴾؛ ﴿كُزَّةٌ﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول؛ يعني: وهو مكروه لكم، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيراً، مثل: ﴿وَلَنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلٍ﴾ [الطلاق: ٦] يعني: محمول؛ وقول الرسول ﷺ: ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ﴾، أي: مردود.

وجملة: ﴿وَهُوَ كُزَّةٌ لَّكُمْ﴾ في محل نصب على الحال؛ والضمير ﴿هُوَ﴾ يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ ففكرة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس فيقتله؛ فيصبح مقتولاً؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضاً علينا صار محبوباً إلينا من وجه، ومكروهاً لنا من وجه آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوباً إلينا؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول ﷺ يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروهاً إلينا.

قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾؛ ﴿وَعَسَى﴾ تأتي لأربعة معانٍ: للرجاء؛ والإشفاق؛ والتوقع؛ والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع، أو للترجيح - لا الترجي - فإن الله - عز وجل - لا يترجي؛ كل شيء عنده حين؛ لكن الترجية بمعنى: أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا؛ أي: افعلوا ما أمركم به عسى أن يكون خيراً؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية، أحياناً يفعل الإنسان شيئاً من الأمور العادية، ويقول: ليتني لم أفعل، أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة تكون حميدة؛ فحينئذ يكون كره شيئاً وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن عاقبته خير؛ لأن المقاتل في سبيل الله حاله كما قال - عز وجل - أمراً نبيه أن يقول: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ إِنَّا لَا إِحْدَى الْأَحْسَنِينَ﴾ [التوبة: ٥٢] - يعني: لا بد من إحدى حسنين - وهما: إما النصر والظفر؛ وإما الشهادة.

قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾؛ وذلك أيضاً كثيراً ما يقع: يحب الإنسان شيئاً، ويلج فيه، ثم تكون العاقبة سيئة؛ والإنسان يمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته بما يجبه، ويصبر نفسه في كل ما يناله بما يكرهه.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسِّرُ لَكُمْ وَيُسْهِرُ لَكُمْ وَآتَى سُبُلَ الْحَيَاةِ﴾؛ هذه الجملة كالتعليل لقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾؛ كأنه قال: إنكم لا تعلمون الخير والشر فيما قدر لكم؛ ولكن الله يعلم ذلك.

الضوائد:

١ - من هوائد الآيات، فرضية الجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾؛ لكن لا بد من

شروط؛ منها: القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية، ومالية، وعتادية؛ ومنها: أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره.

٢ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشرح الصدر به.

٣ - ومنها: أن البشر لا يعلمون الغيب؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾.

٤ - ومنها: أن الله قد يحكم حكماً شرعياً، أو كونياً على العبد بما يكره وهو خير له.

٥ - ومنها: عموم علم الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمْلِكُ﴾؛ فحذف المفعول يفيد العموم، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ يَتَسَاءَلًا فَتَأْتِي ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۖ﴾ [الضحى: ٦ - ٨]: كلها محذوفة المفاعيل: أواك، وأوى بك أيضاً؛ وأغناك، وأغنى بك؛ وهذا، وهدي بك، كما قال النبي ﷺ: «لأنصار: أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِِي؟! وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِِي»^(١).

٦ - ومنها: ضعف الإنسان، وأن الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]، وقال عمتنا على رسول الله ﷺ: ﴿وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣].

قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِجْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْقِتْلَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقِيلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْطَعُوا وَمَنْ يَرُدَّ دِينَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَسْتَوْفِ وَيَكْفُرْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]

التفسير

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ أي: يسألك الناس عن الشهر الحرام؛

(١) رواه البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٠٦١).

والمراد به الجنس؛ فيشمل كل الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب و ﴿وَقَاتِلْ فِيهِ﴾ بدل اشتغال؛ فيكون السؤال عن القتال فيه.

قوله تعالى: ﴿قَاتِلْ﴾ يعني في جوابهم ﴿وَقَاتِلْ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ أي: في الشهر الحرام.

قوله تعالى: ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: جملة استثنائية لبيان أن ما فعله هؤلاء الكفار من الصد عن سبيل الله، والكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ فهذه أربعة أشياء يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام؛ و﴿وَصَدُّ﴾ يجوز أن تكون من الفعل اللازم - أي: صدّهم أنفسهم عن سبيل الله - ويجوز أن تكون من المتعدي - أي: صدّهم غيرهم عن سبيل الله - وكلا الأمرين حاصل من هؤلاء المشركين؛ والمراد بـ ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طريقه الموصل إليه - أي: شريعته.

قوله تعالى: ﴿وَكُفِّرُوا بِهِ﴾ أي: بالله - عز وجل - ﴿وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ بالجر: يَحْتَمِلُ أَنْ تكون معطوفة على الضمير في قوله تعالى: ﴿بِهِ﴾؛ ويَحْتَمِلُ أَنْ تكون معطوفة على قوله تعالى: ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالكفر بالمسجد الحرام: عدم احترامه، والقيام بتعظيمه؛ وعلى الاحتمال الثاني يكون المراد: صد عن المسجد الحرام، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُ﴾ [الفتح: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ﴾ يعني: بـ ﴿أَهْلِهِ﴾ النبي ﷺ وأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بسبب إيذاء المشركين لهم، وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله - عز وجل - من مكة إلى المدينة.

قوله تعالى: ﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي أعظم إثماً وجرمًا من القتال في الشهر الحرام.

قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ يعني بـ ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ الصد عن سبيل الله، ومنع المؤمنين وإيذاؤهم؛ و«الفتنة» بمعنى: «إيذاء المؤمنين» قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البورج: ١٠].

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾ إلخ؟ أي: لا يزال هؤلاء الكفار يقاتلونكم وقوله: ﴿حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ أي: يرجعكم عنه إلى الكفر ﴿إِنْ أَسْتَطَعُوا﴾ يعني: ولن يستطيعوا ذلك؛ ومثل هذه الجملة الشرطية تأتي لبيان العجز عن الشيء، كقوله تعالى: ﴿يَنْشَرُّ لَحِينَ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٣٣]؛ ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْكُودْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ أي: من يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر ﴿فَيَسْتَوْفَى وَهُوَ كَافِرٌ﴾ أي: يموت على الكفر؛ فالجملة في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ كَافِرٌ﴾ في موضع نصب على الحال من فاعل ﴿يَمُتُ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ أعاد اسم الإشارة بصيغة الجمع على اسم موصول صالح للمفرد والجمع؛ لأن اسم الموصول العام يجوز عود الضمير، والإشارة إليه على وجه الأفراد باعتبار لفظه؛ وعلى وجه الجمع باعتبار معناه.

قوله تعالى: ﴿حَاطَتْ﴾ أي: اضمحلت ﴿أَعْمَلُهُمْ﴾ أي: ما قدموه من عمل صالح في الدنيا والآخرة؛ فلا يستفيدون بأعمالهم شيئاً في الدنيا من قبول الحق والانسراح به؛ ولا في الآخرة؛ لأن أعمالهم ضاعت عليهم بكفرهم.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي: أهلها الملازمون لها؛ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ كالتأكيد لقوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن الرسول ﷺ هو مرجع الصحابة في العلم؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾.

٢ - ومنها: اهتمام الصحابة ~~بما يقع منهم من المخالفة~~؛ وأنهم يندمون، ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾.

٣ - ومنها: أن الرسول ﷺ لا يعلم كل الأحكام؛ بل لا يعلم إلا ما علمه الله - عز وجل - إياه؛ ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾.

وينبغي على هذه المسألة: هل للرسول ﷺ أن يجتهد، أو لا؟

والصواب: أن له أن يجتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي.

٤ - ومنها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾؛ وهل هذا الحكم منسوخ، أو باقٍ؟ للعلماء في ذلك قولان؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماً، ثم نسخ القول الثاني: أن الحكم باقٍ، وأن القتال في الأشهر الحرم حرام؛ دليل من قال: «إنه منسوخ» قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣]، وأن الرسول ﷺ قاتل ثقيفاً في شهر ذي القعدة، وهو شهر حرام. وأن غزوة تبوك كانت في رجب، وهو شهر حرام، والذي يظهر لي: أن القتال في الأشهر الحرم باقٍ على تحريمه؛ ويحجب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص؛ فهي غخصصة بقوله تعالى: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾؛ وأما قتال الرسول ﷺ أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء؛ وإنما هو قتال مدافعة؛ وقاتل المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم؛ إذا قاتلونا فقاتلهم؛ فثقیف كانوا يجمعوا لرسول الله ﷺ فخرج إليهم الرسول ﷺ ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باقٍ، وأنه لا يجوز

ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام.

٥ - ومنها، أن الأشهر قسبان: أشهر حرم؛ وأشهر غير حرم.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام، وأماكن غير حرام؛ وأزمنة حرام، وأزمنة غير حرام؛ وهناك رسل، وهناك مرسل إليهم؛ وهناك صديقون، وهناك من دونهم؛ والله - عز وجل - كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صفائر، وكبائر؛ وكل منهما درجات؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ»^(١)؛ وحذُّ الكبائر يختلف فيه أقوال الناس؛ فمنهم من قال: إن الكبائر معدودة؛ وذهب يتبع كل نص قال فيه الرسول ﷺ: هذا من الكبائر؛ وعَدَّها سرًّا؛ ومنهم من قال: إن الكبائر محدودة؛ يعني أن لها حدًّا - أي ضابطًا يجمعها - ليست معينة: هذه، وهذه، وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط، فقال بعضهم: كل ذنب لُعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه حدٌّ في الدنيا فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت لعنة؛ أو غضبًا؛ أو حدًّا في الدنيا؛ أو نفي إيمان؛ أو تبرؤًا منه؛ أو غير ذلك؛ فالذنب إذا قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة بهذا الذنب فهو صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة - أي عقوبة كانت - فإنه يكون من الكبائر - فالغش مثلاً كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة - وهي البراءة منه، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»^(٢)؛ وكون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة؛ وهي قوله ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٣)؛ وكون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»^(٤)؛ وعدوانه على جاره أكبر؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ»، قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ»^(٥)؛ وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف «الكبيرة»؛ ولكن مع هذا لا نقول: إن هذه الكبائر سواء؛ بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصفائر على حسب ما رُتِبَ عليه من العقوبة؛ فقطاع الطريق - مثلاً - أعظم جرماً من اللصوص.

(١) رواه البخاري (٢٥١١)، ومسلم (٨٧).

(٢) رواه مسلم (١٠٢)، والترمذي (١٣١٥)، وأبو داود (٣٤٥٢).

(٣) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

(٤) رواه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٤٨).

(٥) رواه البخاري (٥٦٧٠)، ومسلم (٤٦).

٧ - ومن فوائد الآية أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَّرَ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ ويحتمل أن مجموع هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال؛ لا أن كل واحد منها أكبر عند الله.

٨ - ومنها؛ أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق؛ فكل من صد عن الخير فهو صاد عن سبيل الله؛ ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه؛ من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء - مثل مشركي قريش - ومن صد عن شيء أقل - كمن صد عن تطوع مثلاً - فإنه أخف؛ ولكن لا شك أن هذا جرم؛ فالنهي عن المعروف من صفات المنافقين.

٩ - ومنها؛ عظم الصد عن المسجد الحرام؛ ولذلك صور متعددة؛ فقد يكون بمنع الناس من الحج؛ ولكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم؛ ولكنني أنظمهم؛ لأن الناس يقتل بعضهم بعضاً لو اجتمعوا جميعاً؛ فهل نقول: إن هذا من باب السياسة الجائزة، كمنع الرسول ﷺ من لا يصلح للجهاد من الجهاد^(١)؟ أو نقول: إن في هذا نظراً؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد؛ وهل مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص؛ أو لا؟

وقد يكون الصد بإلحائهم وإشغالهم عن فعل العبادات؛ وقد يكون بتحقيق العبادات في أنفسهم؛ وقد يكون بإلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه.

١٠ - ومن فوائد الآية تقديم ما يفيد العلية؛ لقوله تعالى: ﴿عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾؛ المستول عنه القتال في الشهر الحرام؛ لكنه قدم الشهر الحرام؛ لأنه العلة في تحريم القتال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَعَلُونَا عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ فقدم العلة على الحكم لتنفرد النفوس من الفعل قبل الحكم به؛ فيقع الحكم وقد تبيأت النفوس للاستعداد له وقبوله.

١١ - ومن فوائد الآية تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ وتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان؛ لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، كما قال النبي ﷺ: «لَا يَزِيهِ الزَّانِي جِثَّتْ يَزْيِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٢)؛ فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة أقوال؛ منهم من قال: إن الإيمان يزيد وينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص؛ ويبحث ذلك على وجه التفصيل والترجيح في كتب العقائد؛ والراجح أن الإيمان يزيد وينقص.

١٢ - ومن فوائد الآية تسليية الله - عز وجل - للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل

(١) انظر «صحيح البخاري» (٢٥٢١)، ومسلم (١٨٦٨).

(٢) رواه البخاري (٢٣٤٣)، ومسلم (٥٧).

المؤمنين، حيث قاتلوا في الشهر الحرام.

١٣ - ومنها: أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ﴾؛ فمع أن المشركين ساكنون في مكة؛ لكنهم ليسوا أهلها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ؛ إِنْ أَوْلِيَائُهُمْ إِلَّا الْمُنْفِقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤].

١٤ - ومنها: التحذير من الفتنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾.

١٥ - ومنها: أن الفتنة - وهي صد الناس عن دينهم - أكبر من قتلهم؛ لأن غاية ما في قتلهم أن تفوتهم الحياة الدنيا؛ أما صدهم عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة؛ وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتنوا؛ ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في فتنة؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الدجال: «مَنْ سَمِعَ بِالْذَّجَالِ فَلْيَنَاقِهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَزَالُ بِهِ لَمَاعَةٌ مِنَ الشَّيْءِ حَتَّى يَبْتِغِيَهُ»^(١). المهم: أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؛ فكم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص، ثم لا يتخلص.

١٦ - ومن فوائد الآية: حرص المشركين على ارتداد المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى القتال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا﴾؛ ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي؛ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر؛ وأما ذاك فصدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحداً أن يقاثلهم؛ أما هذا فسلح فتاك يفتك بالأمة من حيث لا تشعر؛ فانظر كيف أفسد الغزو الفكري والخلقي على الأمة الإسلامية أمور دينها ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال.

١٧ - ومن فوائد الآية: تبيين الكافرين أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَسْتَطَاعُوا﴾؛ ولكن لن يستطيعوا حتى يأتي أمر الله، ويكون في آخر الزمان، فتهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق.

١٨ - ومنها: الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾، وكلمة: ﴿وَلَا يَزَالُونَ﴾ تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، وأن محاولتهم ارتداد المسلمين عن دينهم مستمرة.

١٩ - ومنها: أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَمَا كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَمَلٌ﴾.

٢٠ - ومنها: أن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَمَلٌ﴾.

٢١ - ومنها، أن المرتد غلد في النار؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

٢٢ - ومنها، أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، فلا يُغسَل ولا يُكفن ولا يُصَلَّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين ولا يرث، وأما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرثه أقاربه المسلمون؛ ولكن الصحيح أنه لا توارث لعموم قوله ﷺ في حديث أسامة: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ «الإيمان» في اللغة: التصديق؛ قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧]؛ وأما في الشرع: فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ معطوفة على ما سبق من باب عطف الصفات، كقوله تعالى: ﴿سَيَجْزِيكَ اللَّهُ أَكْثَلَ ① الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ② وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④﴾ [الأعلى: ١ - ٤]؛ فهذه المعطوفات من باب عطف الصفات؛ لأن الموصوف بها واحد؛ و«الهجر» في اللغة: الترك؛ ومنه: «هجرت فلاناً» إذا لم تكلمه؛ وفي الشرع له معنيان: عام، وخاص؛ فأما العام: فهو هجر ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي ﷺ: «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»^(٢). وأما الخاص: فهو أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله ﷺ، بأن يكون هذا البلد بلد كفر لا يقيم فيه الإنسان دينه؛ فيهاجر من أجل إقامة دين الله، وحماية نفسه من الزيغ، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(٣)؛ والمراد بالهجرة في الآية ما يشمل المعنيين: العام، والخاص.

قوله تعالى: ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ معطوفة على الصلة في ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾؛ ولم يعد

(١) رواه البخاري (٦٣٨٣)، ومسلم (١٦١٤).

(٢) رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠).

(٣) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

الموصول؛ لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان؛ والجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا؛ والجهاد هو بذل الجهد لأمر مطلوب؛ والجهد معناه الطاقة، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩] يعني: إلا طاقتهم؛ وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء؛ وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد؛ ولهذا كان جهاد النفس يسمى جهاداً؛ ولكن لا صفة للحديث الذي يذكر عن النبي ﷺ أنه لما رجع من تبوك قال: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ»^(١) يعني: جهاد النفس؛ ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة لحملها على فعل الطاعة وترك المعصية.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾؛ هذه الجملة خبر ﴿إِنَّ﴾ في أول الآية؛ واسمها ﴿الَّذِينَ﴾؛ وجملة: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ الخبر؛ وهي جملة؛ لأن «أولاء» مبتدأ؛ و﴿يَرْجُونَ﴾ جملة خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر ﴿إِنَّ﴾؛ والإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم؛ ولا سيما وقد أتى باسم الإشارة؛ وتفسير خبر ﴿إِنَّ﴾ باسم الإشارة للبعد يدل على علو همتهم؛ فيكون في ذلك تنويه بذكرهم من وجهين:
أولاً: الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو.

ثانياً: أن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين؛ فيكون في ذلك تأكيد على تأكيد.
و«الرجاء» الطمع في حصول ما هو قريب؛ ومعلوم أن الطمع بما هو قريب لا يكون قريباً إلا بفعل ما يكون قريباً به؛ وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم؛ والذي فعلوه: الإيمان، والهجرة، والجهاد؛ فإذا لم يَرْجُ هؤلاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟! فهؤلاء هم أهل الرجاء؛ فالرجاء لا بد له من أسباب؛ وحسن الظن لا بد له من أسباب.

والمراد بالرحمة هنا: يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته - أي أن يرحمهم -؛ ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار رحمته؛ وقد ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى قال للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ»^(٢)؛ فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: «أَرْحَمُ بِكَ»؛ أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر؛ فالآية محتملة للمعنيين؛ وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله الجنة التي هي رحمته.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب: أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفریط والتقصير؛

(١) ضعيف: «كشف الخفاء» (١/ ٢٢٤)، وانظر «ضعيف الجامع» (٤٠٨٠).

(٢) رواه البخاري (٤٥٦٩)، ومسلم (٢٨٤٦).

ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثاً بعد السلام، وأما ذكر «الرحيم» فواضح مناسبتة؛ لأن كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان والهجرة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ الآية.

٢ - ومنها: أن الجهاد دون مرتبة الهجرة؛ لأنه جعل الجهاد معطوفاً على الهجرة؛ ولم يجعل له اسماً موصولاً مستقلاً.

٣ - ومنها: مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ وأما بدون الإخلاص فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأعلم أنه يقال: في كذا ولكذا وبكذا، تقول مثلاً: جاهدت الله وجاهدت بالله وجاهدت في الله، فـ «الله»: اللام لبيان القصد؛ فتدل على الإخلاص، و«بالله»: الباء للاستعانة؛ فتدل على أنك جاهدت مستعيناً بالله، و«في الله»: «في» للظرفية؛ فتدل على أن ذلك الجهاد على وفق شرع الله - لم يتعد فيه الحدود.

٤ - ومن فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً بقبول عمله، بل يكون راجياً؛ ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾؛ لأنهم لا يغترون بأعمالهم؛ ولا يذنون بها على الله؛ وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله.

٥ - ومنها: إثبات اسمي «الغفور» و«الرحيم» لله - عز وجل - وإثبات ما دلّ عليه من المغفرة والرحمة، وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة، فبالمغفرة يزول المكروه من آثار الذنوب، وبالرحمة يحصل المطلوب.

٦ - ومنها: كمال رحمة الله بالخلق؛ فله على العامل عملاً صالحاً ثلاث نعم عظيمة:

الأولى: أنه يبين له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ وذلك بما أنزله من الوحي على رسله، بل هي أعظم النعم.

الثانية: توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أمماً عن العمل الصالح.

الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق؛ أنه ينعم، ثم يشكر المنعم عليه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢].

❖ قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْمَوْفُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٢﴾﴾ في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَسَّى قُلِ إِصْلَاحٌ لِمَنْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهَا فَأُولَئِكَ أَمْرٌ بِاللَّهِ يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْيَبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة: ٢١٩-٢٢٢﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ أي: يسألك الناس، أو الصحابة ^{رضي الله عنهم} وسبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك؛ ولهذا سألوا النبي ﷺ عن حكمهما لا عن معنهما؛ لأن المعنى معلوم.

والسؤال إذا كان بمعنى طلب مال فإنه ينصب مفعولين؛ وإذا كان سؤال استفهام فإنه ينصب المفعول الأول، ويتعدى للثاني بـ «عن» كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْيِضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وربما يستغنى عن الثاني بجمله استفهامية كما في السؤال بعده، والفرق بين الصيغتين - تعديه إلى جملة استفهامية، وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر: أنه إذا عُدِّي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل بعينها، وإذا تعدى بـ «عن» فقد تكون هي لفظ السائل بعينه، وقد تكون غير ذلك.

والمراد بالخمر: كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب.

وقد أنزل الله تعالى في الخمر أربع آيات: آية تبيحها وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]، وآية تعرض بالتحريم وهي هذه الآية، وآية تمنعه في وقت دون آخر وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، وآية تمنعه دائماً مطلقاً وهي آية المائة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾ [المائدة: ٩٠].

وقوله تعالى: ﴿وَالْمَيْسِرُ﴾ المراد به القمار؛ وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة؛ وضابطه: أن يكون فيه بين غانم وغارم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لمن سأل عن الخمر والميسر: ﴿فِيهِمَا﴾ خبر مقدم؛ والضمير عائد على الخمر والميسر ﴿إِنَّهُمَا﴾ أي: عقوبة؛ أو كان سبباً للعقوبة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوُزْ عَلَى الْإِنْسِ وَالْمُذْرَوْنَ﴾ [المائدة: ٢]؛ ويقال: «فلان أثم» أي: مستحق للعقوبة.

وفي قوله تعالى: ﴿كَبِيرٌ﴾ قراءة: «كثير»؛ والفرق بينهما: أن الكبر تعود إلى الكيفية، والكثرة تعود إلى الكمية، والمعنى: أن فيها إثماً كثيراً بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبطل بذلك لا يكاد يقلع عنه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ أيضاً الإثم فيها كبير - أي عظيم؛ لأنها يتضمنان مفاصد كثيرة في العقل والبدن والاجتماع والسلوك، وقد ذكر محمد رشيد رضا رَحِمَهُ اللهُ في هذا المكان أضراراً كثيرة جداً؛ مَنْ قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمَا كَبِيرٌ﴾، أو (إثم كثير)؛ وهاتان القراءتان لا تتفايان؛ لأنها جمعتا وصفين مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيراً باعتبار أحاده، وكبيراً باعتبار كيفيته.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾؛ جمع منفعة؛ وهي من صيغة متتهى الجموع التي تدل على الكثرة، ففيها منافع كثيرة عظيمة.

فإن قلت: كيف قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ بهذا الجمع الكثير؟ أليس هذا مما يستلزم أن يُقبل الناس عليهما؛ لأن الإثم ذكره مفرداً - وإن كان قد وصف بالكبر، أو بالكثرة - لكن المنافع ذكرت بالجمع؟

فالجواب: أن يقال: إنه مع كثرة منافعها فإن إثمها أكبر وأعظم؛ لأنه لو كانت منفعة واحدة لم يستغرب كون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، وتأمل قوله تعالى: ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾؛ لأنها منافع مادية بحثة تصلح للناس من حيث هم أناس؛ وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ يعني: ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما؛ لأن العقوبة في الآخرة، وأما النفع ففي الدنيا، وعذاب الآخرة أشق وأبقى.

قوله تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾، هذا هو السؤال الثاني في الآية أي: أي شيء ينفقونه، وفي إعرابها وجهان: الأول: أن ﴿مَاذَا﴾ مفعول مقدم لـ ﴿يُنْفِقُونَ﴾، وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير ضمير المفعول في: ﴿يُنْفِقُونَ﴾؛ والثاني: أن «ما» اسم استفهام مبتدأ، و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» خبر، وجملة: ﴿يُنْفِقُونَ﴾ صلة الموصول، والعائد محذوف والتقدير: ماذا ينفقونه.

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْمَصْفُورُ﴾ فيها قراءتان: النصب، والرفع؛ فالرفع على تقدير «ما» اسم استفهام مبتدأ، و«ذا» اسم موصول خبر؛ فيكون ﴿الْمَصْفُورُ﴾ خبراً للمبتدأ محذوف والتقدير: هو العفو، وأما النصب فعلى تقدير «مَاذَا» مفعولاً مقدمًا، و﴿الْمَصْفُورُ﴾ منصوب بفعل محذوف والتقدير: أنفقوا

العفو؛ وإنما قلنا: الرفع والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها؛ لأن الجواب مبني على السؤال؛ فهنا كلمة: «ما» هذه - الموصولة أو الاستفهامية - هي التي فُتِرت بكلمة: «العفو»، فإذا كانت تفسيراً لها كان لها حكمها في الإعراب؛ إن نصبت «ماذا» فانصب «العفو»، وإن رفعت «ماذا» فارفع «العفو».

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾، المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر، وبيان ما ينقو؛ أي: مثل ذلك البيان بين الله، و«البيان» بمعنى الإظهار يقال: بيته فتيين، أي ظهر و«الآية» جمع آية؛ وهي العلامة المعينة لمعلومها، والمعنى: أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بياناً واضحاً.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾، «التفكير» إعمال الفكر للوصول إلى الغاية و«لعل» للتعليل واسمها: الكاف، وخبرها: جملة «تَتَفَكَّرُونَ».

قوله تعالى: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ متعلق بـ «تَتَفَكَّرُونَ» أي: في شتونها وأحوالها.
قوله تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ معطوفة بالواو، كأنها أسئلة متتابعة؛ سألوا أولاً عن الخمر والميسر، ثم سألوا ماذا ينفقون، ووجه الارتباط بين السؤالين واضح جداً؛ لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، وفي الإنفاق بذل المال بفائدة، ثم قال تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾، ووجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبله: أن الله - عز وجل - لما أنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً﴾ [النساء: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، أشكل على الصحابة ^{رضي الله عنهم} فصاروا يجعلون طعامهم على حدة، وطعام اليتامى على حدة، ثم ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد ولا يصلح للأكل؛ وإما أن يصلح للأكل ولكن ليس على الوجه الأكمل؛ فتخرجوا من ذلك، وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى، فأجابهم الله - عز وجل - بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحُ لَكُمْ خَيْرٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿الْيَتَامَى﴾ جمع يتيماً؛ وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ؛ مشتق من اليتيم؛ وهو الانفراد، واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم الوصاية به كثيراً.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحُ لَكُمْ خَيْرٌ﴾، وكلمة: «إصلاح» تعني: أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشئون سواء كان ذلك في التربية أو في المال، وسواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب، فأى شيء يكون إصلاحاً لهم فهو خير، وحذف المفضل عليه للعموم، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ثُتُورًا وَارْتَأَتْ فَاجْرَاحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الأولى.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لِّمَنْ خَيْرٌ﴾، هذه الجملة الثانية مما تتضمنه الجواب؛ لأن الجواب تضمن جملتين: إحداهما: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لِّمَنْ خَيْرٌ﴾، والثانية: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لِّمَنْ خَيْرٌ﴾، يعني: وإن خالطتموهم في الأكل والشرب، وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجنب منكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب أو فيها جميعاً - على حسب حال اليتيم.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، العلم هنا علم معرفة؛ لأنه لم ينصب إلا مفعولاً واحداً؛ وكأنه ضمن «العلم» معنى التمييز؛ يعني: يعلمه، فيميز بين هذا وهذا، ويجازي كل إنسان بما يستحق؛ لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضاً في الثواب والجزاء؛ ويشمل ذلك الإفساد الديني والدنيوي، والإصلاح الديني والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه الإفساد أو الصلاح.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، ﴿لَوْ﴾ شرطية، فعل الشرط: ﴿شَاءَ اللَّهُ﴾، وجواب الشرط: ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾، واللام في جواب ﴿لَوْ﴾ غالبة وليست واجبة الوجود، ومن حذفها قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧٠]، وإلا فالأكثر وجود اللام في جوابها.

وقوله تعالى: ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي: لشق عليكم فيما يشرعه لكم، ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر يتامى بالآتخاطوهم؛ وأن تقدروا غذاءهم تقديراً بالغاً، حيث لا يزيد عن حاجتهم ولا ينقص عنها. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، هذه الجملة تعليل لما سبق من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، كأنه قال: ولو شاء الله لأعنتكم؛ لأن له العزة والحكم، و«العزیز» و«الحكيم» اسمان من أسماء الله تقدم معناهما وأنواعهما.

الفوائد

١ - من فوائد الآيتين: حرص الصحابة حفظه على معرفة أحكام الله - سبحانه وتعالى - فيما يفعلونه ويأتونه من مأكّل ومشارب وغيرها.

٢ - ومنها: أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، ودرء المفاسد.

٣ - ومنها: المقارنة في الأمور بين مصالحها ومفاسدها.

٤ - ومنها: ترجيح المصالح على المفاسد، أو المفاسد على المصالح، حسب ما يترتب عليها.

٥ - ومنها: أنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسر، فإن الإثم أكبر من منافعها.

٦ - ومنها: حرص الصحابة حفظه على معرفة ما يُبدل ويُنفق؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَسْكُوتُونَ﴾.

٧ - ومنها: أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته.

٨ - ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ الْمَفْءُ﴾ أي: ما زاد على حاجتكم، كما سبق بيانه.

- ٩ - ومنها: أن الله - تبارك وتعالى - قد بين لعباده البيان التام في آياته الكونية والشرعية.
- ١٠ - ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿لَمَّا كُمُتُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.
- ١١ - ومنها: الحث على التفكير في آيات الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَّا كُمُتُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.
- ١٢ - ومنها: أن التفكير لا يقتصر على أمور الدنيا، بل هو في أمور الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَّا كُمُتُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٣) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.
- ١٣ - ومنها: سؤال الصحابة حفظه عن اليتامى كيف يعاملونهم، وهذا السؤال ناتج عن شدة خوف الصحابة حفظه فيما يتعلق بأمور اليتامى؛ لأن الله تعالى نودع من يأكلون أموال اليتامى ظلماً، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].
- ١٤ - ومنها: مراعاة الإصلاح فيمن ولأه الله على أحد.
- ١٥ - ومنها: أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلح ثم لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن الإنسان إنما يؤخذ بما يدركه لا بما لا يدركه.
- ١٦ - ومنها: فضيلة الإصلاح في الولايات وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لِّمَنْ خَيْرٌ﴾؛ فإن المقصود بهذه الجملة الحث على الإصلاح.
- ١٧ - ومنها: جواز مخالطة الأيتام في أموالهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاخْوَنُكُمْ﴾.
- ١٨ - ومنها: أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة الإخوان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاخْوَنُكُمْ﴾؛ ففي هذه الجملة الحث والإغراء على ما فيه الخير لهم، كما يسعى لذلك الأخ لأخيه.
- ١٩ - ومنها: إطلاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم دون من كان ولياً عليه، وهذه الأخوة أخوة الدين.
- ٢٠ - ومنها: التحذير من الإفساد؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.
- ٢١ - ومنها: عموم علم الله - تبارك وتعالى - حيث يعلم كل دقيق وجليل.
- ٢٢ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ﴾، وهذه المشيئة لما يفعلها الله تعالى، ولما يفعلها العباد؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْقِيَهُ (٢٨) وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّاوْا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].
- ٢٣ - ومنها: أن الدين يسر ولا حرج فيه ولا مشقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ﴾.
- ٢٤ - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله - عز وجل - وهما: «العزیز»، و«الحکیم»؛ وإثبات ما دلل عليه من صفة.

الثاني: أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جمال ونحوه؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، فين - سبحانه وتعالى - أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فإن نكاح المؤمنة خير منه.
قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنِكَحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بضم التاء أي: لا تزوجوهم، ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَمَبَدِّ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ سبق بيان ذلك عند قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَآمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَوْ لِيُكَفِّرَنَّ عَنْ ذُنُوبِهِ﴾ هذه الجملة تعليل لما سبق؛ والمشار إليه فيها أهل الشرك أي: يدعون الناس إلى النار بأقوالهم وأفعالهم وأموالهم؛ حتى إنهم يبنون المدارس والمستشفيات، ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعاً ومكرًا؛ ولكن قد بين الله نتيجة عملهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُؤْفَقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾، أي: يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحات، ومغفرة الذنوب بالحث على التوبة والاستغفار، و﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي: إذن الله، والإذن على قسمين: إذن كوني: وهو ما يتعلق بالمخلوقات والتقدير، وإذن شرعي: وهو ما يتعلق بالتشريعات، فمن الأول قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿مَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [يونس: ٥٩]، يعني: شرع لكم، والظاهر أن الإذن في هذه الآية - والله أعلم - يشمل القسمين؛ لأن دخول الإنسان فيها يكون سبباً للجنة، والمغفرة كوني؛ وما يكون سبباً للجنة والمغفرة هذا مما شرعه الله.

قوله تعالى: ﴿وَيُؤَيِّنُ بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ﴾ أي: يظهرها، و﴿آيَاتٍ﴾ جمع آية؛ وهي العلامة الفاطمة التي تستلزم العلم بمدلولها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْغُلُقِ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١].
قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتعظون، والجملة تعليلية.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركات؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنِكَحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾، ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَفَحِينَ وَلَا مُتَخَفِيْنَ أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥]، فإن هذه الآية: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ..﴾ خصصة لآية البقرة، و﴿ال﴾ في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ﴾ للعهد الحضورى؛ تفيد أن هذا الحكم ثبت في ذلك اليوم نفسه، والآية في سورة المائدة، ونزولها بعد نزول سورة البقرة، لكن مع كون ذلك مباحاً فإن الأولى ألا يتزوج منهن؛ لأنها قد تؤثر على أولاده، وربما تؤثر عليه هو أيضاً إذا أعجب بها لجمالها أو ذكائها

أو علمها أو خلقها، وسلبت عقله فربما نجره إلى أن يكفر.

٢ - ومن هوائد الآيات، أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا؛ لقوله تعالى: ﴿حَقَّ يُؤْمِنُ﴾؛ فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح، ومتى وجد الشرك حرم النكاح.

٣ - ومنها، أن الزوج ولي نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، فوجه الخطاب للزوج.

٤ - ومنها، أن المؤمن خير من المشرك، ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾، ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك، ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعاً.

٥ - ومنها، تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾.

٦ - ومنها، الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين مساواة»؛ لأن التفضيل يتنافى المساواة، والعجيب أنه لم يأت في الكتاب ولا في السنة لفظة «المساواة» مثبتاً، ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين، لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة «المساواة»، وليس فيها احتمال أبداً، وهي «العدل»، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]، وكلمة «العدل» تعني أن يسوى بين المتماثلين، ويفرق بين المختلفين؛ لأن «العدل» إعطاء كل شيء ما يستحقه، والحاصل: أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين، وأكثر المسلمين - ولاسيما ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق، ولا تدقيق في الأمور، ولا تمييز بين العبارات؛ ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس: «الإسلام دين مساواة»! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى، وأشد مطابقة لواقع الإسلام.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعِزُّوا نَفْسَكُمْ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ﴾ أي: الناس، أو المسلمون، ﴿عَنِ الْمَحِيضِ﴾: يحتمل أن تكون

مصدرًا ميميًا فتكون بمعنى الحيض، أو تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض؛ وهو الفرج، ولكن الأرجح الاحتمال الأول؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾، فإنه لا يحتمل عوده إلى مكان الحيض.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ أي: لكل من الزوج والزوجة، وبيان ذلك عند الأطباء.

قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ أي اجتنبوا، والفاء هنا للتفريع أو للسببية؛ أي: فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أو فبسبب كونه أذى اعتزلوا النساء في الحيض، والمقصود بـ ﴿النِّسَاءَ﴾ هنا الحائضات؛ لقوله تعالى: ﴿فِي الْمَحِيضِ﴾، والمراد بـ ﴿الْمَحِيضِ﴾ هنا مكان الحيض - وهو الفرج، فهي ظرف مكان؛ أي: لا تجامعوهن في فروجهن؛ لأنه مكان الحيض.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ﴾، أي: لا تقربوا جماعهن كما يدل عليه ما قبله.

قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ بسكون الطاء وتخفيف الهاء، أي: ﴿حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ من الحيض بانقطاعه، وفي قراءة ﴿حتى يَطْهَرْنَ﴾ بتشديد الطاء والهاء أي: يتطهرن من الحيض بالاغتسال، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] أي: اغتسلوا، وعلامة الطهر للمرأة القصة البيضاء بآلا تتغير القطنة إذا احتشت بها، وهذا هو الغالب في النساء، لكن بعض النساء لا ترى ذلك، فتعرف الطهر بانقطاع الدم فقط ولا ترى القصة البيضاء.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾: جمهور أهل العلم على أن المراد اغتسلن؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضًا، فهي كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، أي: اغتسلوا.

قوله تعالى: ﴿فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، والمراد بالإتيان: الجماع، كني بالإتيان عن المجامعة، والأمر هنا للإباحة؛ وقيل: إن ﴿مِنْ﴾ بمعنى «في»؛ أي: فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج، وقيل: إن ﴿مِنْ﴾ للابتداء؛ فهي على بابها، أي: فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: ﴿فَسَاوُكُكُمْ حَتَّى لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، والحَرْث هو موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبل، فيكون معنى قوله تعالى: ﴿فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: من قبلهن، وليس من الدبر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، هذا تعليل لما سبق من الأوامر؛ وهي اعتزال النساء في الحيض، وإتيانهن من حيث أمر الله بعد التطهر.

وقوله تعالى: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، المحبة معروفة، و﴿التَّوَّابِينَ﴾ صيغة مبالغة تفيد الكثرة، فالتوابون كثيرو التوبة؛ و﴿التوبة﴾ هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعته، و﴿الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ أي: الذين يتطهرون من الأحداث والأخباث، وجمع بين ذلك وبين التوبة؛

لأن «التوبة» تطهير الباطن؛ و «التطهر» تطهير الظاهر.
الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: تنابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله ﷺ.
 - ٢ - ومنها: حرص الصحابة على العلم؛ حيث يسألون رسول الله ﷺ عن مثل هذه الأمور.
 - ٣ - ومنها: أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان من سؤال العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾.
 - ٤ - ومنها: أن الله - عز وجل - قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله ﷺ؛ حيث قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾.
 - ٥ - ومنها: أن المحيض - وهو الحيض - أذى؛ لأنه قذر ونجس؛ ولهذا أمر النبي ﷺ بغسله قليلاً وكثيره؛ فقد كان النساء يصيب ثيابهن الحيض، فيسألن النبي ﷺ عن ذلك فيأمرهن بحتة، ثم قرصه بالماء، ثم نضحه ^(١) - أي: غسله.
 - ٦ - ومنها: تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا﴾.
- ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيما شرعه الله - عز وجل - لكن من الحكمة ما هو معلوم للخلق ومنها ما ليس بمعلوم، لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرة مقرونة بالحكمة.
- ٧ - ومن فوائد الآية: تقديم علة الحكم عليه حتى تنهيا النفوس لقبول الحكم والطمأنينة إليه، ويكون قبوله فطرياً؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وقد يتقدم الحكم على العلة - وهو الأكثر - كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ نَجِسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وكما في الحديث الصحيح: «إِذَا كُتِمَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَأَجَّبِي رَجُلَانِ ذُوْنَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ» ^(٢).
 - ٨ - ومن فوائد الآية: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن وهو الجماع؛ لقول النبي ﷺ: «اضْئَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» ^(٣).

(١) انظر «صحيح البخاري» (٢٢٥)، ومسلم (٢٩١).

(٢) رواه البخاري (٥٩٣٢)، ومسلم (٢١٨٤).

(٣) رواه مسلم (٣٠٢)، وأحمد في «مسنده» (١٢٣٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣٦٢).

٩ - ومنها، منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض؛ لأنه أذى مُضِرٌّ بالمرأة، ومضر بالرجل.

١٠ - ومنها، تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾.

١١ - ومنها، وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾؛ وقد قال به بعض أهل العلم، ولكن هذا القول ضعيف جداً، والصواب: أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ لأنه ورد بعد النهي، ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي.

١٢ - ومنها، أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.

١٣ - ومنها، جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.

١٤ - ومنها، أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، ولقوله تعالى في المحيض: ﴿قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض، وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة، ولم يصح عن أحد من السلف جوازه، وما روي عن بعضهم عما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.

١٥ - ومنها، إثبات محبة الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ﴾، والمحبة صفة حقيقية لله - عز وجل - على الوجه اللاتق به، وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكرامة والغضب والسخط وغيرها، فكلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل.

١٦ - ومنها، أن محبة الله من صفاته الفعلية لا الذاتية؛ لأنها علققت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله - عز وجل - تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية.

١٧ - ومنها، فضيلة التوبة، وأنها أمر مطلوب، وأنها من أسباب محبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ﴾.

١٨ - ومنها، محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

١٩ - ومنها، حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي الباطني والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ﴾؛ وهي طهارة باطنة، وقوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾؛ وهي طهارة ظاهرة.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴾

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

﴿ التَّفْسِيرُ ﴾

قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ يعني: زوجاتكم موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثاً للزراع يث فيها الحب، فيخرج الحب، وينمو ويُنْتَفِعُ به، كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق، فيزرع في الرحم حتى ينمو، ويخرج بشراً سوياً.
قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ﴾: الفاء للسببية أو للتفريع، والمراد بـ «الحرث» هنا موضع الحرث؛ وهو الفرج.

قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: من حيث شئتم فـ ﴿أَنَّى﴾ ظرف مكان، والمعنى: اتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم؛ من جهة القبل يعني: الأمام، أو من جهة الخلف، أو على جنب، المهم أن يكون الإتيان في الحرث، وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول، وكذبوا في ذلك، وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾ يعني: الطاعات وما ينفعنا عند الله - عز وجل - وإنما قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حتى لا نشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة، ومن التقديم للنفس أن يتغني الإنسان بإتيان أهله تحصيل فرجه، وتحصيل فرج امرأته، وطلب الولد الصالح، وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا بالأعمال الصالحة أمرنا بالتقوى؛ وهي فعل أو امره، واجتناب نواهيه.

قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ﴾ أي: في يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ﴾ ﴿قَامَا مَنْ أَوْفَى كَتَبَهُ بِسْمِ اللَّهِ﴾ [الانشقاق: ٦-٧] الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي أخبرهم بما يسرهم، و«المؤمن» هنا يتضمن المسلم، وعلى هذا فلا بد مع الإيمان من عمل صالح.

الضوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى: موضع زراعة.
- ٢ - ومنها: أن الرجل حرٌّ في الحرث: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، لكن عليه أن يعاشر

زوجته بالمعروف في كل ما يعاملها به؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَايَشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٢ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى: ﴿حَرِّثْ لَكُمْ﴾، وإذا كانت حرثاً فهل الإنسان عندما يحرث أرضاً يقلل من الزرع، أو يكثر من الزرع؟

فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضاً يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ»^(١)، وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين ألا يكثرُوا؛ لأنهم إذا كثروا أربعوهم، واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرثوا الأرض، وشغلوا التجارة، وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد، وغير ذلك من المصالح، فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة، وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء، ثم هل الأمر بيد الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟ فقد يموت هؤلاء المحددون؛ فلا يبقى للإنسان نسل.

٤ - ومن فوائد الآية: جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة؛ قوله تعالى: ﴿فَاتُوا حَرِّثَكُمْ أَيْ شِئْتُمْ﴾.

٥ - ومنها: مشروعية أن ينوي الإنسان بجماعه الولد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتُوا حَرِّثَكُمْ﴾، فجعل الإتيان للحرث، فكانه أشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد، وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد الولد، وعلى كل حال الناس مختلفون في هذا، ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد، ويريد بذلك قضاء الوطر.

٦ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له، وسميت حرثاً له كما يحافظ على حرث أرضه.

٧ - ومنها: أنه يشرع للمرأة أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾، وسبق معنى قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾.

٨ - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٩ - ومنها: وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.

١٠ - ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَقَّوْهُ﴾.

١١ - ومنها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: ﴿مُلَقَّوْهُ﴾، والملاقاة في الأصل: المقابلة مع عدم

الحاجب.

(١) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٥٠)، وأحمد في «مسنده» (١٢٦٣٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٢٨) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٤٠).

١٢ - ومنها؛ تهديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر بالتقوى قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ تُلَاقُوهُ﴾.

١٣ - ومنها؛ أن من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾، وهذا مما يزيد الإنسان انتباهاً وتحسباً لهذه الملاقاة.

١٤ - ومنها؛ أن المؤمنين ناجون عند ملاقات الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٥ - ومنها؛ أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٦ - ومنها؛ أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة؛ وجهه: عدم التقييد، وقد قال الله - سبحانه وتعالى - في آية أخرى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤]؛ وسئل النبي ﷺ عنها فقال: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تَرَىٰ لَهُ»^(١).

١٧ - ومنها؛ تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا بشرى لهم.

١٨ - ومنها؛ فضيلة الإيمان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ فقال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَحْمِلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مِمْبِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْمِلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾، أي: لا تُصيروا الحلف بالله معترضاً بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فـ «البر» فعل الخبرات، و«التقوى» هنا اجتناب الشرور، و«الإصلاح بين الناس»: التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعض، ويزول ما في أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مِمْبِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أي: سميع لما يقال، عليم بكل شيء.

الضوائد:

١ - من هوائد الآيات: نهي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، والنهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب، وقد صَحَّ عن النبي ﷺ قوله: «إِذَا

خَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ لَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ^(١).

٢ - ومنها: الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ وجهه: أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعاً من فعل البر، فما بالك إذا لم يكن هناك يمين؟

٣ - ومنها: فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَصْلَحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾، فنص عليه مع أنه من البر، والتصحيح على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به والاهتمام به، ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من راب الصدق ولم الشعث وجمع الشمل، وهذا خلاف من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس، مثل النيمة - فهي توجب القطيعة بين الناس؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَمَامٌ»^(٢).

٤ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: «السميع» و«العليم»، وما تضمناه من صفة، وما تضمناه من حكم، وأثر.

٥ - ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا كان الله سميعاً عليماً فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمعك، وبما يعلم علمك، فاحذر الله - عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، «يواخذ» لها معنيان؛ أحدهما: المواخذة بالعقوبة، والثاني: المواخذة بالزام الكفارة، و«اللغو» في اللغة الشيء الساقط؛ والمراد به هنا: اليمين التي لا يقصدها الخالف، كقول: «لا والله»، «بلى والله» في عرض حديثه، وبين ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] أي: نويتم عقده، و«الأيمان» جمع يمين وهو القسم، والقسم: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة - هي: الواو والباء والتاء - مثل: «والله» و«بالله»، و«ناله».

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، يفسره قوله تعالى: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

(١) رواه البخاري (٦٢٤٨)، ومسلم (١٦٥٢).

(٢) رواه مسلم (١٠٥)، وأحمد في «مسنده» (٢٣٣٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١١١٠١).

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾، لما ذكر اللغو من اليمين والمنعقد منها ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ وسبق معنى «العفور» و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: عدم مؤاخلة العبد بها لم يقصده في لفظه، وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة؛ منها: لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته، ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو قال كفراً في حال فرح شديد لم يكفر، كما في حديث: «لله أشدُّ قرحاً بتوبة عبده من أحدكم..»^(١) الحديث، ولو أكره على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر، وأمثلتها كثيرة.
- ٢ - ومن فوائد الآية: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

٣ - ومنها: أن للقلوب كسباً كما للجوارح، فأما ما حدث به الإنسان نفسه دون اطعته إلى إله فإنه لا يؤاخذ به؛ لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ»^(٢).

٤ - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما: «العفور» و«الحليم»، وما تضمنناه من وصف وحكم.

٥ - ومنها: الإشارة إلى أن من مغفرة الله وحلمه أن أسقط المؤاخذة باللغو في الأيمان.

٦ - ومنها: ألا نياس من رحمة الله؛ لأنه غفور، وألا نأمن مكر الله؛ لأنه حلیم، فيكون العبد سائراً إلى الله بين الرجاء والخوف.

❖ قال الله تعالى:

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيْعَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٦-٢٢٧﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ﴾ خبر مقدم، و﴿تَرِيْعَ﴾ مبتدأ مؤخر، وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التريص.

(١) رواه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢٦٧٥).

(٢) رواه البخاري (٤٩٦٨)، ومسلم (١٢٧).

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مِنِّي نَسَاءُهُمْ﴾: اللام يحتمل أن تكون للإباحة، ويحتمل أن تكون للنوقيت يعني: أنه يباح للمولين أن يترصوا أربعة أشهر، أو أن لهم وقتاً محدداً بأربعة أشهر، و﴿يَقُولُونَ﴾ أي: يحلفون على ترك وطء زوجاتهم، و﴿مِنِّي﴾ قيل: إنها بمعنى «عن»، يعني: يحلفون عن وطء نسايتهم، وقيل: إنها على بابها، فهي مبينة لموضع الإيلاء، يعني: الحلف، و﴿نَسَائِهِمْ﴾ أي: زوجاتهم.

قوله تعالى: ﴿قَرِيبٌ﴾ أي: انتظار، وهو شبيه بـ «الصبر» لموافقة إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب، و«الصبر» بمعنى حبس النفس وانتظارها، «أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ» أي: مدة أربعة أشهر، فينتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قَالُوا﴾ أي: رجعوا إلى نسايتهم بعد أن ألوا منهن، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ﴾ أي: يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن حلفهم على ألا يطؤوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة، إذ إن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له، و﴿عَفُوفٌ﴾ أي: ذو مغفرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦]، والمغفرة هي: ستر الذنب مع التجاوز عنه مأخوذة من «المغفر»؛ وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية، و﴿رَجِيمٌ﴾ أي: ذو رحمة، كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: ١٢٣]، فهو مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَرَفْتُمُ الطَّلَاقَ﴾ أي: قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق، ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى بـ «على»؛ فإنك تقول: عزم على كذا، ولا تقول: عزم كذا.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: سميع لأقوالهم ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم - ومنها مفارقة زوجاتهم.

الضوائد

- ١ - من فوائد الآيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالى وقت له أربعة أشهر.
- ٢ - ومنها: أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنِّي نَسَاءُهُمْ﴾؛ فلو حلف ألا يطأ أمته لم يثبت له حكم الإيلاء؛ ولو حلف ألا يطأ امرأة ثم تزوجها لم يكن له حكم الإيلاء، لكن لو جامع وجبت عليه كفارة يمين.
- ٣ - ومنها: أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مِنِّي نَسَاءُهُمْ﴾

تَرْتُمُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فيفيد أن ابتلاء المدة من الإيلاء.

٤ - ومنها: حكمة الله - عز وجل - ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة، وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضًا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون ظالمًا.

٥ - ومنها: أن المولي يوقف عند مُضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٦ - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم».

٧ - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح.

٨ - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب.

٩ - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

١٠ - ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

١١ - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.

فإن قيل: لو امتنع عن الفيتة والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟

فالجواب: نعم، يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق لها، فإن أبى فللحاكم أن يطلق أو يفسخ النكاح، والفسخ أولى من الطلاق لثلاث محسب عليه طلاقة، فيضيق عليه العدد، أي: عدد الطلاق.

مسألة: هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟

الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه غير مكلف.

١٢ - ومنها: إثبات أربعة أسماء من أساء الله - سبحانه وتعالى - وهي: «الغفور» و«الرحيم» و«السميع» و«العليم»؛ وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات، والأحكام.

١٣ - ومنها: الإشارة إلى أن الفيتة أحب إلى الله من الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهديد.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتَسِبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَنْفُسِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ وَلَهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يَرْزِقْنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ أي: اللاتي طلقهن أزواجهن، وقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن في العدة، ويحبسن أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ ف قيل لها: تريحي بنفسك وانتظري، مثلما أقول: ارفق بنفسك. أي: هوّن على نفسك وما أشبهها، وأما قول من قال: إن «أنفسهن» تأكيد للفاعل في ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسهن، فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية، فلا يحمل كلام الله على الشاذ، وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن.

قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ جمع (قرء) بفتح القاف؛ وهو الحيض على أرجح القولين، وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي ﷺ في المستحاضة: «تَحْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»^(١) أي: حيضها، فقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أي: ثلاث حيض.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتَسِبْنَ﴾ أي: يخفين «مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَنْفُسِهِنَّ» أي: من الحمل، فلا يحل لها أن تكتم الحمل، و﴿أَنْفُسِهِنَّ﴾ جمع (رحم)؛ وهو مقر الحمل، وسمي رحماً؛ لأنه ينضم على الجنين ويحفظه؛ فهو كذوي الأرحام من انضامهم على قريبتهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هذه الجملة فيها إغراء للالتزام بالحكم السابق، وهي تشبه التحدي، يعني: إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر فلا يكتمن حملهن، والمراد بـ ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: يوم القيامة، وإنما سمي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بعثوا يوم القيامة فليس هناك موت؛ بل إما خلود في الجنة، وإما خلود في النار، وذكر اليوم الآخر؛ لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المنهيات؛ لأنه يعلم أن أمامه يوماً يجازى فيه الإنسان على عمله؛ فتجده يحرص على فعل المأمور وترك المحذور.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ وَلَهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يَرْزِقْنَ فِي ذَلِكَ﴾، البعل هو: الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة

إبراهيم: ﴿قَالَتْ يَوْنَتَلِقْ ءَآلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلٌ شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] أي: زوجي، وسمي بعلاً مع أنه مطلق؛ لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استثنى، و﴿أَسَقُ﴾ اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه، يعني: أن بعولتهن أحق بردهن من أنفسهن، و﴿ذَا﴾ اسم إشارة؛ والمشار إليه التريص المفهوم من قوله تعالى: ﴿يَتَرَيَصْنَ﴾ وهو مدة العدة.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي إن أراد بعولتهن إصلاحاً في ردهن، و﴿إِصْلَاحًا﴾ أي: اتساقاً والتشاماً بين الزوج وزوجته، وإزالة لما وقع من الكسر بسبب الطلاق وما أشبه ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ﴾ أي: للزوجات سواء كن مطلقات أو ممسكات ﴿مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾: فكما أن على الزوجة أن تنقي الله تعالى في حقوق زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها، فلها أيضاً مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وأن يقوم بحقوقها الذي أوجب الله عليه.

ولما كانت المائلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أي: فضل في العقل والحقوق، وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ أي: ذو عزة، وأظهر معانيها: الغلبة، كقوله تعالى: ﴿وَعَزَّزْ فِي﴾ [خطاب: ٢٣]، و﴿حَكِيمٌ﴾ أي: ذو الحكم التام والحكمة البالغة.

الفوائد

١ - من فوائد الآيات: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَيَصْنَ﴾، وهي جملة خبرية بمعنى الأمر، قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك توكيداً له؛ كأنه أمر واقع صَحَّ أن يخبر عنه.

٢ - ومنها: قوة الداعي في المرأة للزواج، لقوله تعالى: ﴿يَتَرَيَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾، فكان النفس تحبها على أن تنهي علاقتها بالأول وتتزوج؛ فقيل: «تريصي بنفسك» أي: انتظري؛ مثل أن تقول: تريصت بكذا وكذا وكذا.

٣ - ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾.

ويستثنى من ذلك: مَنْ لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَسْتَأْذِنُ مِنَ الْمَحْضِ مَنْ سَأَلَكَ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ﴾ [الطلاق: ٤].

ويستثنى أيضاً: مَنْ طُلِّقَتْ قبل الدخول والخلو؛ فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَكُنَّ طَلَقْتُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)^(١)، إذا نظرنا إلى أول الحديث: (في كل ما يقسم) وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق)، قلنا: إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض.

و(الشفعة) أن يتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف ثالث، مثال ذلك: زيد شريك لعمرو في أرض، فباع عمرو نصيبه لخالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر عليه العقد، فإذا كان لشخصين سيارة واحدة، وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة لشخص ثالث فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله رضى الله تعالى عنه: (فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُلُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ) يقتضي ألا شفعة له في نصيب شريكه في السيارة؛ لأنه لا حدود ولا طرق فيها، والمسألة ذات خلاف معروف في كتب الفقه.

٩ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

١٠ - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله - عز وجل - من عذاب يوم الآخر إن هو لم يحم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

١١ - ومنها: إثبات اليوم الآخر.

١٢ - ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِلُهُنَّ أَنْفُسُ﴾، فأثبت أنه بطل.

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: ﴿وَيُؤْتِلُهُنَّ﴾ فيما مضى؛ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْأَلَّتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ﴾ [النساء: ٢]، وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتيم؛ كما أنه قد يعبر عن الشيء قبل وجوده، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرِيتِي أَغْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، وهو إنما يعصر عنباً ليكون خمرًا؟

فالجواب: أن الأصل خلاف ذلك، ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل؛ لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يبين زوال الوصف عنه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات، وينبغي على ذلك أن: كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل.

١٣ - ومن فوائد الآية أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَا إِصْلَاحًا﴾، وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس على سبيل الشرط، ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو خلاف ظاهر الآية، والواجب إبقاء الآية على ظاهرها، فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط.

- ١٤ - ومنها؛ أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: ﴿أَحْقُ بَرْدٍ فِي ذَلِكَ﴾.
- ١٥ - ومنها؛ أن للزوجة حقاً كما أن عليها حقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾.
- ١٦ - ومنها؛ إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وهكذا كل ما جاء، ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف.
- ١٧ - ومنها؛ استعمال الاحتراس، وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم؛ لقوله تعالى: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ﴾ أي: حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها، وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْطَيْنَاكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]، وهذا من معنى الدرجة، ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛ فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في: العقل والجسم والدين والولاية والإنفاق والميراث وعطية الأولاد.
- الأمر الأول: العقل؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِخْذَاكُنَّ»؛ قلن: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ قال: «الْبَيْتُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ؟ فَذَلِكَ نَقْصَانُ عَقْلِهَا»^(١).
- الأمر الثاني: الجسم؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسم، فهو أنشط من المرأة، وأقوى في الجسم.
- الأمر الثالث: الدين؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ لأن الرسول ﷺ قال في المرأة: «إِنَّهَا نَاقِصَةٌ فِي الدِّينِ»؛ وفسر ذلك بأنها «إِذَا خَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تُصُمْ»؛ ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة، كالجهاد مثلاً.
- الأمر الرابع: الولاية؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية، فإن الله - سبحانه وتعالى - جعل الرجل قَوَّامًا على المرأة، فالرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدًا لا وزارة ولا غير وزارة، فالولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدًا، ولا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.
- الأمر الخامس: الإنفاق؛ فالزوج هو الذي يتفق على المرأة، وقد قال النبي ﷺ: «الْبَيْتُ الْعُلْبَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْتِ السُّفْلَى»^(٢)، و«الْبَيْتُ الْعُلْبَا» هي المعطية و«السُّفْلَى»: الآخذة.
- الأمر السادس: الميراث وعطية الأولاد، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
- ١٨ - ومن هوائد الآيات أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا

(١) رواه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٧٩).

(٢) رواه البخاري (١٣٦١)، ومسلم (١٠٣٤).

الوصف، وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شراً من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال إلى الدون، ومن ثم لعن رسول الله ﷺ المشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال^(١)؛ حتى لا يعتدي أحد على حق أو على اختصاصات أحد.

١٩ - ومنها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «العزیز» و«الحکیم»، وما تضمناه من صفة وهي العزة في «العزیز»، والحكمة، والحكم في «الحکیم»، وما يترتب على ذلك من أثر.

❖ قال الله تعالى:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْصِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حَقَمْتُمُ الْأُيُيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ يَلِكُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ يعني: أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة ثم يراجع، ثم يطلق مرة ثم يراجع.

قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ مبتدأ خبره محذوف والتقدير: فعليكم إمساك بمعروف، أي: بما يتعارفه الناس من العشرة الطيبة الحسنة.

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ﴾ أي: إطلاق لمن، وهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، والمراد بـ «الإحسان» هنا أن يمتعها بشيء يجبر كسرهما ويطيب قلبها.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ أي: أعطيتموهن، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعول الأول الهاء في قوله تعالى: ﴿ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾، والمفعول الثاني: محذوف والتقدير: مما آتيتموهن إياه، وهو العائد على الموصول، أما «شَيْئًا» فهي مفعول: ﴿تَأْخُذُوا﴾ وهي نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما آتاها من مهر وغيره.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ بمعنى يتوقعا ويخشيا، وقوله: ﴿أَلَّا يُعْصِيَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: شرائع الله بما يلزمها لكل واحد على الآخر، فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٠٩٧)، وابن ماجه (١٩٠٤)، وأحمد في «مسنده» (٢٢٩١)، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح الجامع» (٥١٠٠).

ألا يقوم بحق الزوجة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، هذا على قراءة ﴿يَخَافَا﴾ بالبناء للفاعل، وأما على قراءة (يُخَافَا) بالبناء للمفعول فالخائف هنا غير الزوجين، أي: إلا أن يخشى غيرهما ألا يقيا حدود الله، فالخوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي أو الأمير أو على أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل ويعرض الخلع؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول، والخطاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ وإن كان ظاهره أنه يعم جميع الأمة، فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابة أو غيرها.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أي: لا إثم على الزوجين فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه.

فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليها؟

فالجواب: أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاهما بدون سبب.

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ حُدُودُ اللَّهِ﴾، المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع، و﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: شرائعه.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمْتَدُّوَهَا﴾ أي: لا تتجاوزوها، وقال العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: ﴿فَلَا تَمْتَدُّوَهَا﴾، وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧].

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ﴾ أي: يتجاوز ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ المراد بها هنا: أوامره، والجملة: اسم الشرط وفعل الشرط، وقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾: جواب الشرط ولم يذكر مفعول ﴿الظَّالِمُونَ﴾ ليفيد العموم.

الضوائد:

١ - من فوائد الآيات: حكمة الله - عز وجل - ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلاقات؛ فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق.. وهكذا، فتبقى المرأة مُعذبة: لا مزوجة ولا مطلقة، فتبقى معلقة، فجعل الله الأمر في ثلاث طلاقات فقط.

٢ - ومنها: اعتبار التكرار بالثلاث، وهذه لها نظائر كثيرة؛ فالسلام ثلاث، والاستئذان ثلاث، ورد الكلام إذا لم يفهم من أول مرة ثلاث، وفي الوضوء والعبادات أيضاً تكرار الثلاث كثير، فإذن الثلاث تعتبر تكملاً يكفى به في كثير من الأمور.

٣ - ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق، بمعنى أنه لا يتكرر به الطلاق؛ لأن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ وصف يجب أن يكون معتبراً، فإذا طلقت امرأتك فقلت: أنت طالق. فقد طلقت، فإذا قلت ثانية: أنت طالق. فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؟ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت، وهنا قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾؛ ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: لو أن الرجل طلق امرأته، وحاضت مرتين، ثم طلقها بعد الحيضة الثانية لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية، بل تبني على ما مضى، وإذا حاضت الثالثة وظهرت انتقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس له عدة وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ ولأن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿طَلَّقُوهُنَّ لِمَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، والفقهاء الذين خالفوا في ذلك يقولون: إنه إذا كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة. فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق؛ لأنه سيكون على خلاف ما أمر الله به، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ حَمَلَ حَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَنَّا»، وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه). لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق، وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعها، أو عقد عليها عقداً جديداً، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي أفتي به، وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق. فليس إلا مرة واحدة فقط، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ أي: مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة.

٤ - ومن هوائد الآيات: أن الواجب على المراء الذي طلق زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وأما أن يردها مع الإيذاء والمنة والتقصير أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز.

٥ - ومنها: بيان حكمة الله في تشريعه - سبحانه وتعالى - إذ قال تعالى في الإمساك: ﴿وَمَعْرُوفٍ﴾؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد، وقال تعالى في التسريح: ﴿وَبِإِحْسَانٍ﴾؛ لأنه سيفارقها، فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسان - والله أعلم.

٦ - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهر أو غيره، إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

٧ - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا أَقَدَتْ بِهِنَّ﴾.

٨ - ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافاً ألا يقيها حدود الله، أما مع استقامة الحال فلا يجوز

طلب الخلع، وفي الحديث: «يَا امْرَأَةُ سَأَلْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَحَرَامٍ عَلَيْهَا رَانِحَةُ الْجَنَّةِ»^(١).

٩ - ومنها: أهمية النكاح، ويبان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ».

١٠ - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد، يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاها أو بعضه إذا خيفت المفسدة في البقاء على الزوجية.

١١ - ومنها: اعتبار المفساد، وسلوك الأهلون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال تعالى، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله - عز وجل - صار ذلك جائزاً، وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منه قوله تعالى: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» [الأنعام: ١٠٨]، فَإِنَّ سَبَّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ واجب؛ ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سبُّ آلهتهم مباحاً.

١٢ - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاه؛ لعموم قوله تعالى: «فَمَا أَفَدْتُمْ بِهِ»، فهو يشمل ما افدتت به من كثير أو قليل، وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»، فيكون المعنى: فيما افدتت به مما آتيتوهن، وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت وطلبت الخلع فلا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وإلا فلا.

١٣ - ومن ههنا الآية: أن المخالعة ليست رجعية، بمعنى: أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: «أَفَدْتُمْ بِهِ»، فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن شيء، وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المقدي عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد.

١٤ - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: «فَمَا أَفَدْتُمْ بِهِ»، فإن الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف أم لم يوافق، ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها، وهذه الفائلة قد ينازع فيها.

١٥ - ومنها: عظم شأن النكاح وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْدُدُوهَا»، فبين أن هذا من حدود الله، ونهى عن تعديده، وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: «فَلَا تَمْدُدُوهَا» وقوله تعالى: «فَلَا تَقْرُبُوهَا» [البقرة: ١٨٧].

١٦ - ومنها: أن الله - عز وجل - أن يحكم في عباده بما شاء؛ لقوله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ».

١٧ - ومنها: أنه لا حاكم للمخلوق ولا مشرع إلا الله - عز وجل - لقوله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ».

(١) صحيح: رواه الترمذي (١١٨٧)، وأبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٠٦).

فَلَا تَمْتَدُّوهُا، ولو كان مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه، ولو كان في ذلك تعدي حدود الله - سبحانه وتعالى.

١٨ - ومنها أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفْتَدَتْ بِهِ﴾، فإذا كانت الفدية منها فلا بد من رضاها، وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاها، كما لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه، فذهب إليه وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة، ويسلم من شرها فهذا جائز حتى وإن لم ترض بذلك.

١٩ - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، والظلم حرام.

٢٠ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم، يؤخذ من حصر الظلم في تعديها ومن الإتيان به في الجملة الاسمية الخبرية: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

٢١ - ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى أن قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] يعني: الثالثة، فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلاق الثالث، فدل هذا على أنه طلاق متفرق، وهذا جائز بالإجماع، أما إذا جمع الثلاث جميعاً في دفعة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً. أو: أنت طالق طالق طالق. يريد الثلاث، أو: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته ونفوذه، فتبين به المرأة بينونة كبرى، ومنهم من قال بتحريمه ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه ويقع واحدة، ومنهم من قال بتحريمه وأنه لا يقع؛ لا واحدة ولا أكثر؛ فإذا نزلت الأقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرام، وأنه لا يقع إلا واحدة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل الكتاب والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين، والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة أو عقد؛ أما أن يرسل طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي: المرة الثالثة بعد المرتين، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ أي: فلا تحل المطلقة بعد الثالثة للزوج المطلق ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ أي: يعقد عليها بنكاح صحيح، وقال بعض العلماء:

أي حتى تطأ، وهذا لا شك لا يصح؛ لأن المرأة لا تطأ.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي الزوج الثاني، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: فلا إثم على الزوج الأول وزوجته المطلقة من الزوج الثاني ﴿أَنْ يَرْجِعَا﴾ أي: يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد، ﴿إِنْ طَلَّقَا﴾ أي: الزوج الأول وزوجته ﴿أَنْ يَفْسَخَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: ما أوجبه الله تعالى على كل منهما من المعاشرة بالمعروف.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾: المشار إليه ما سبق من الأحكام، و﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: أحكامه التي حددها لعباده، ﴿يُتَبَيَّنُهَا﴾ أي: يوضحها الله - عز وجل - ويظهرها، فكل الحدود التي يريد الله من العباد قد بينها بياناً كاملاً؛ والبيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول ﷺ؛ وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ نصاً بعينه فإنه يوجد بمعناه؛ وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا، فبيان الله تعالى للحدود متنوع.

قوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي: لقوم ذوي استعداد وقبول للعلم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى تزوج؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

٢ - ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، ولا يكون زوجاً إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للأول فنكاحه غير صحيح، فلا تحل به للأول.

٣ - ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرْجِعَا﴾، وظاهر الآية الكريمة: أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها ومفارقتها لها، لكن السنة بينت أنه لا بد من وطء الثاني وطأ تاماً بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي وكسر الباء - ولم يكن يقدر على الجماع، فأنت النبي ﷺ، وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبنت طلاق، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدية الثوب. وقالت بشوها، فقال لها النبي ﷺ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةً؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي حُسَيْنَتَكَ، وَيَذُوقَ حُسَيْنَتَكَ»^(١).

٤ - ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، مثال ذلك: امرأة مملوكة لشخص وقد تزوجها

شخص آخر، فطلقها الزوج الآخر، ثم انقضت عدتها، وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

٥ - ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا﴾، والمعروف عند الفقهاء أن المراجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها، هذه الرجعة عندهم، لكن هذا اصطلاح خاص، أما في القرآن فتطلق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا﴾، هذا وقد قسّم بعض أهل العلم المراجعة شرعاً إلى ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعيّاً إلى عصمة زوجها، كما في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد بالمراجعة: أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ لعمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ لِيُنِضْ ثُمَّ لِيَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ»^(١). فالمراد بقوله ﷺ: «فَلْيُرَاجِعْهَا» أن يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق، كما لو تباع رجلان على عقد فاسد وقلت لهما: «تَرَاجَعَا» أي: راجعا العقد أو الغيابه؛ فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر إلغاء الطلاق على القول الصحيح، وإن كان الجمهور على أنها مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء.

٦ - ومن هوائد الآيات أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن بقيما حدود الله؛ أي: أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وجه ذلك: أنها إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبثاً وعناءً وتعباً وخسارة مالية؛ لأنها لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى.

٧ - ومنها: الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلية؛ لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بها لا يطاق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا خَافَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقال: «قَدْ فَعَلْتُ».

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي: إذا حلف الإنسان على المستقبل بناءً على غلبة الظن، فتبين بخلافه فلا كفارة فيه؛ لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام «ابن تيمية».

٨ - ومن هوائد الآيات عناية الله - سبحانه وتعالى - بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم، وفي معاملة بعضهم لبعض حتى لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى القتال.

٩ - ومنها: أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار الشيء المباح حراماً؛ لأن رجوع الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراماً، وهو في الأصل حلال، وعلى هذا فنقول: إذا استلزم العقد إطلالاً لواجب، أو وقوعاً في محرم صار ذلك حراماً، وهي في مسائل

كثيرة، منها: لو تباع رجلان تلزمهما الجمعة بعد ندائها الثاني؛ فالبيع حرام، والعقد باطل؛ لأنه وقوع فيها حرّم الله - عز وجل.

١٠ - ومنها: أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلّما كان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأظهر؛ فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى، فالعلم يغذي بعضه بعضاً، وطالب العلم رابح بكل حال، فهو ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم يخسر؛ فطالب العلم أي مسألة يعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالى: ﴿يَتَّبِعُهَا الْقَوْمُ يَكْمُلُونَ﴾.

١١ - ومن هوائد الآيات أنه لا شيء في دين الله يكون مجهولاً لكل أحد؛ لا من العبادات، ولا من المعاملات؛ فكل شيء مبين.

فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلم، ولا يعرفون حكمها؟

فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النص؛ ولكنه فيمن يستنبط الأحكام من النص، فقد يكون لنقص في علمه، أو قصور في فهمه، أو عدوان في قصده؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «رُبَّ مُبْلَغٍ أَوْحَى مِنْ سَامِعٍ»^(١)، وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر، وبذل الاجتهاد، وطلب الحق، وقد يكون عند الإنسان علم وفهم وجلد وتدبر، لكن هناك ذنباً تحول بينه وبين وصوله للحق، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ فَقُلْ أُوحِيَ الْآيَاتُ الْأُولَى﴾ (١٧) ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الطافين: ١٣]، ١٤؛ لأن المعاصي تُظلم القلب، وإذا أظلم القلب لا يستنير، وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟! ولهذا قال الله - سبحانه وتعالى - لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ خَصِيماً﴾ [النساء: ١٠٥]، ثم قال تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [النساء: ١٠٦]؛ أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله - عز وجل - حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره، ويتبين له الحق، وعلى هذا فنقول: إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب المستدل، فالأدلة واضحة كافية، لكن المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناها وغيرها.

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي غلط من قال: إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام، وأنها محتاجون إلى العقول في الأحكام؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿يَتَّبِعُهَا الْقَوْمُ يَكْمُلُونَ﴾، فالنصوص كافية من كل ناحية.

١٢ - ومن هوائد الآيات أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُهَا﴾.

١٣ - ومنها: أن الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَمَا فِيهَا فَعْدُوبَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

تَحِلُّ لَدُنَّ الْآيَةِ، وَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا لَكَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ طَلَّقَهَا﴾ هِيَ الطَّلَاقُ الرَّابِعَةُ؛ وَهَذَا خِلَافُ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِإِجْمَاعِهِمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ صَارَ طَلَاقًا، وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ «ابْنُ تَيْمِيَّةٍ» أَنَّ الْخُلْعَ فُسْخٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ - وَلَوْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ - وَقَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَلَمْ يَذْكُرْ صِيغَةً مُعَيَّنَةً؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ بِمَعَانِيهَا لَا بِأَلْفَاظِهَا؛ فَمَا دَامَ هَذَا الطَّلَاقُ الَّذِي وَقَعَ مِنَ الزَّوْجِ إِنَّمَا وَقَعَ بِفِدَاءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ - افْتَدَتْ نَفْسَهَا بِهِ - فَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا وَلَوْ وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، وَمَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ فِيهِ إِلَى الْمَعْنَى، وَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ - مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ كَانَ طَلَاقًا - فَقَدْ نَظَرَ فِيهِ إِلَى اللَّفْظِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مِنْ تَأْمَلِ الشَّرِيعَةَ وَجَدَ أَنَّهَا تَعْتَنِي بِالْمَعْنَى أَكْثَرَ مِنَ الْإِعْتِنَاءِ بِاللَّفْظِ، أَمَّا الْأَلْفَاظُ فَهِيَ قَوَالِبُ لِلْمَعَانِي، وَأَنْتَ إِذَا أَلْبَسْتَ الْمَرْأَةَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَا تَكُونُ رَجُلًا، كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَلْبَسْتَ رَجُلًا ثَوْبَ امْرَأَةٍ لَمْ يَكُنْ امْرَأَةً، فَالْأَلْفَاظُ عِبَارَةٌ عَنْ قَوَالِبِ تَدُلُّ عَلَى مَا وَرَاءَهَا، فَإِذَا صَارَ الْمَعْنَى هُوَ التَّخْلُصُ مِنَ الزَّوْجِ بِهَذَا الْفِدَاءِ، فَكَيْفَ يَحْسَبُ طَلَاقًا؟

١٤ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ تَعْظِيمُ شَأْنِ النِّكَاحِ بِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ لَهُ حُدُودًا فِي عَقْدِهِ وَفِي حُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْمُحَرِّمَةِ وَالنَّسَبِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - كَحَقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ؛ وَلِهَذَا اشْتَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِوَلِيِّ، فَالْمَرْأَةُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبِيعَ كُلَّ مَا لَهَا، لَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَزُوجَ نَفْسَهَا، كَمَا اشْتَرَطَ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَى رَأْيٍ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ الْعُقُودِ لَا يَشْتَرُطُ فِيهَا ذَلِكَ، وَأَيْضًا اشْتَرَطَ فِيهِ الْإِعْلَانُ عَلَى رَأْيٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْعُقُودُ الْآخَرَى لَا يَشْتَرُطُ فِيهَا ذَلِكَ، وَأَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْعَقْدُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ، وَهَذَا يَشَارِكُهُ فِيهِ بَعْضُ الْعُقُودِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَهْمِيَّةِ فِي هَذَا الْعَقْدِ الْعَظِيمِ الَّذِي تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأُمُورُ الْكَبِيرَةُ.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجْلِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِيَعْتَدُوا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ بِمِثْلِهَا وَتَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢١]

❖ التَّفْسِيرُ ❖

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾: الْخُطَابُ هُنَا لِعَامَةِ النَّاسِ؛ أَيُّ: إِذَا طَلَّقَ الْأَزْوَاجَ نِسَاءَهُمْ ﴿فَلَمْ يَجْلِهِنَّ﴾: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْمُرَادُ قَارِبِينَ بَلُوْغِ أَجْلِهِنَّ؛ لِأَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ الْأَجَلَ انْتَهَتْ

العدة ولا إمساك حيثنّ، ولكن الصحيح أن المراد ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل، وذلك بطهرها من الحيضة الثالثة ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرِفٍ﴾ أي: ردوهن إلى عصمتكم - وهو مراجعة ﴿أَوْ تَرِيحُوهُنَّ بِمَعْرِفٍ﴾ أي: اتركوهن بدون مراجعة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِرُوهُنَّ ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ ﴿لَا﴾ ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون، و﴿ضُرَارًا﴾ مفعول لأجله، والمعنى: لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن، وقد مرّ أنهم كانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد الله المراجعة باثنتين، وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجاً غيره.

وقوله تعالى: ﴿لِّتَعْتَدُوا﴾؛ اللام للعاقبة والمعنى: لتقعوا في الاعتداء، أي: إن عاقبة أمركم إذا أمسكتموهن ضراراً هي الاعتداء، واللام التي تعرف عند بعض النحويين بـ«لام كي» تارة يراد بها التعليل، وتارة تكون زائدة، وتارة تكون للعاقبة؛ فتكون للتعليل، كما في قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَنَبَّأُوا﴾ [العنكبوت: ٦٦]؛ وتكون زائدة كما في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]؛ فإذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه، وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَتْهُ سُبُلًا فَرَعَوَتْ لِيَبْكُونَ لَهُمْ عَذَابًا وَحَرِيبًا﴾ [القصص: ٨].

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ جملة شرطية، وجوابها قوله تعالى: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، وارتبط الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط، وأضاف الظلم إلى نفسه وإن كان ظلمه واقعاً على غيره لأنه جلب على نفسه الإثم والعقوبة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُ اللَّهُ هُزُؤًا﴾ أي: لا تجعلوها مهزوءاً بها، أي: موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافاً بها.

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي: اذكروا باللسان وبالقلب وبالجوارح نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر، وقوله تعالى: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِيهَا﴾ [النحل: ١٨]؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكناً، المهم أن نعمة الله هنا عامة، ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلاً عن أفرادها، فقوله تعالى: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ يشمل كل النعم وإن دقت؛ لأن الله - عز وجل - يقول: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْزَلْ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾؛ الواو حرف عطف، والجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، وخصّص بالذكر مع كونه من النعم للعناية به، والمراد بـ«الكتاب» القرآن، و«الحكمة» أي: السنة النبوية.

قوله تعالى: ﴿يُظَكِّرْ بِهِ﴾ أي: يذكركم به ترغيباً وترهيباً، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿أَنزَلَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، ما أكثر ما يأمر الله - عز وجل - بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح القلوب والأعمال، والتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه تقريباً إليه وخوفاً منه.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: أمر بالعلم بأن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥].

الفوائد

١ - من فوائد الآية: أن لكل طلاق أجلاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْتُمْ أَجَلَهُنَّ﴾، الأجل هنا مجمل، ولكنه مبين في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ وغيرها من الآيات الدالة على العدة.

ويستفرد على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحياناً ومفصلاً أحياناً، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَخْرَجْتَ إِذْنَهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ﴾ [هود: ١]؛ وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل: أنه إذا ورد النص مجملاً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل وبيان ذلك المبهم؛ فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم.

٢ - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ﴾، وجه الدلالة أن قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ جواب للشرط في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْتُمْ أَجَلَهُنَّ﴾؛ وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط، وهذه المسألة تختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر، ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، وراجعها زوجها فيما بين طهارتها وغتسلها صحت المراجعة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة، وأولوا قوله تعالى: ﴿فَلَنْتُمْ أَجَلَهُنَّ﴾ أن المعنى: قاربين بلوغ أجلهن، وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر الآية، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فالعقد قد تم بالإيجاب والقبول، لكن لها الخيار ما دام في المجلس توسعة عليهما، وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته: إنه إذا مُنِعَ من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله فقد يزهد فيه.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.

٤ - ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ﴾ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرَٰهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك وما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياناً من المشاحنة، وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها في المهر، أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي التي أعطاها - خلاف المعروف الذي أمر الله به.

٥ - ومنها: عناية الله - عزَّ وجلَّ - بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف سواء في حال الاتفاق، أو في حال الاختلاف؛ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة، فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف - بل بالمنكر والإساءة - تفرقت واختلقت، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا يَوْمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعدَاءَ قَالَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصِبَةٌ يَعْنِيهِمْ إِيخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

٦ - ومنها: تحريم إمساك المطلقة - أي: مراجعتها - للإضرار بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِسُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾.

٧ - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتد، فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة، وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ ضَارَّ ضَارًّا اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقًّا اللَّهُ عَلَيْهِ»^(١)؛ وجاء في حديث آخر: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^(٢)، فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: ﴿وَلَا تُنكِسُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾.

٨ - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: ﴿لِّتَعْتَدُوا﴾ سواء كانت اللام للعاقبة أو للتعليل، أي: سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل.

٩ - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى عن هذه الأشياء، ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.

١١ - ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول الإنسان: (أنا حرٌّ أفعل ما أشاء، وأصبر على العذاب). هذا خطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك، فظلم الغير عدوان وحرام، وظلم النفس أيضاً عدوان وحرام، وفي الحديث: «وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ»^(٣).

١٢ - ومنها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم يتخلص الظالم من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة، فإذا فُتيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه، ثم طرح في النار؛ ولذلك عبَّر الله عن الإضرار

(١) رواه البخاري (٦٧٣٣)، والترمذي (١٩٤٠)، وأبو داود (٣٦٣٥).

(٢) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (٢٨٦٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١١١٦٦)، والدارقطني (٢٨٨)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٥٠).

(٣) رواه البخاري (١٨٦٧)، والدارمي (٢١٦٩).

بالزوجة في إمسакها بقوله تعالى: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ مع أنه ظالم للزوجة أيضًا.

١٣ - ومنها: إغراء المخاطب باجتناّب ظلم غيره؛ لأن الظالم قد يظن أنه متصر على المظلوم، فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك، واستقام على العدل.

١٤ - ومنها: أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية: وهي ما جاءت به الرسل من الشرع، وآيات كونية: وهي هذه الكائنات التي نشاهدها في السموات والأرض والشمس والقمر، أما كون ما جاءت به الرسل من الشرع آية فلأنها أمور لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها - ولا سيما القرآن الكريم - وأما كون هذه الكائنات آيات كونية؛ فإن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يخلق مثلها، وقد تحدى الله - عز وجل - أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئًا من هذه الكائنات، فقال - عز وجل:

﴿يَكَايُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُمْ اِنَّ الَّذِي يَدْعُوكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقَ اُذْبَابًا وَّلَوْ اَجْتَمَعُوا لَهُ وَاِنْ يَسْأَلْنَهُمُ الذُّكُوبُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيقُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ﴾ [الحج: ١٧٣]، فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها، كلها آيات تدل على أن الله - سبحانه وتعالى - هو الخالق، وعلى وحدانيته، وعلى قدرته وتمام حكمته، كما قيل:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ اٰيَةٌ تَذُلُّ عَلٰى اَنَّهُ الْوَاحِدُ

١٥ - ومن فوائد الآية: تحريم اتخاذ آيات الله هزواً سواء اتخذ الكل أم البعض، فمثال اتخاذ آيات الله الشرعية هزواً: أن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله - عز وجل - سواء سخر بالشرع كله، أو بجزء منه؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة، وهناك فرق بين مَنْ يَدْعُ العمل مع تعظيمه لشرع الله - عز وجل - وبين من يسخر بالشرع ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل، وما أشبه ذلك، فالأول له حكم العصاة، فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وإلا فهو دون الفاسق - كما لو كانت من صفات الذنوب، ولم يصير عليها - وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث، أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا، وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر، وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة أو العامل بها من أجل حمله الشريعة أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ ولهذا قال - عز وجل - في أولئك النفر الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسول ﷺ، وأصحابه - أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، قال الله - سبحانه وتعالى - فيهم: ﴿وَلٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُيْكُمْ وَرَسُوْلُكُمْ كُنْتُمْ تُسْتَهْزَءُونَ﴾ (٥٧) لَا تَمْنُنْ وَاَقْدَرْتُمْ مَعْدٰىكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥، ٦٦]، أما الذين يقولون عن حملة الشرع والعاملين به: هؤلاء دراويش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا. وما أشبه ذلك من الكلمات، فهؤلاء أيضًا كفار؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿اِنَّ الَّذِي اَجْرُمُوْا كَاوُوا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ﴾ (٩) وإذا

مَرَوْا بِهِمْ بِتَغَارُثٍ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا أَقْبَلُوا إِلَىٰ آهْلِهِمْ انْقَلَبُوا بِكَيْبٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢] وفي معنى ذلك قولهم: هؤلاء رجعوني وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٣٤]، فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيمانهم كفار.

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزواً: لو نزل المطر في أيام الصيف - وهذا لم تجر به العادة - فقال: ما هذا التبديل! يوم أن يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن يأتي! وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكلام، أو مثلاً يُغلب قوميون من العرب - تغلبهم اليهود مثلاً - فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية: ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان، كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟! وما أشبه ذلك، لكن المؤمن يستسلم لأمر الله - عز وجل - الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكمة، وفي غاية الإتقان، وأنه في مكانه، وأن ما حدث فهو واقع موقعه، وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله - عز وجل - حكيم لا يصنع شيئاً إلا لحكمة، فالهمم: أن الاستهزاء بالآية الكونية يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن تتخذ آياته هزواً، وهو عام للكونية والشرعية، لكن بما أن الآية في سياق الآية الشرعية تكون أحص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية.

١٦ - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ لأنك إذا آمنت بأن الله - عز وجل - هو الرب العظيم الذي له الحكم، وإليه الحكم، ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة، فلو أن ملكاً من الملوك - والله المثل الأعلى - هناك عن شيء، ثم إنك أمامه وعلى عينه تخالف هذا الأمر، فسيقول لك: أنت تستهزئ بي؛ لأنني نهيته، ففعلت ما نهيتك عنه أمامي. فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله - عز وجل - وإن كانت ليست من النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام.

١٧ - ومن فوائد الآية وجوب ذكر نعمة الله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، والذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فذكرها باللسان أن تقول: أنعم الله عليّ بكذا، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، فثنى على الله - عز وجل - بها تقول: اللهم لك الحمد على ما أنعمت عليّ به من المال أو الزوجة أو الأولاد، أو ما أشبه ذلك، وذكرها بالقلب أن تستحضرها بقلبك معترفاً بأنها نعمة من الله، وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله، وأن يرى أثر نعمته عليك.

١٨ - ومن فوائد الآية: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة، يؤخذ ذلك من تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها.

١٩ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْزَلْ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾؛ لأن ما أنزل الله إما أن يكون عيناً قائمة بنفسها، أو صفة قائمة بموصوفها، فأما الأول: فمخلوق، كما في قوله تعالى:

﴿أَنْزَلْنَاهُ السَّمْلَةَ مَاءً﴾ [الأنعام: ٩٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَنْفِجٍ﴾ [الزمر: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، وأما الثاني: فقولته تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، وكما في هذه الآية: ﴿وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾، وهذا يكون صفة لله - عز وجل - غير مخلوقة.

٢٠ - ومن فوائد الآية: أن شريعة الله - عز وجل - كلها حكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾.

ويضرب على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب الحكمة، أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة لله، أو غير مرادة؛ لأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو لحكمة، ومن الحكمة امتحان العبد بالامتنال فيما لا يعلم حكمته؛ ولهذا لما سُئِلَتْ عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نقضي الصلاة^(١). فجعلت الحكمة أمر الله - سبحانه وتعالى - ورسوله ﷺ، أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول ﷺ عن حكمة بعض الأشياء، كما في قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَاكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ مِنْ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّجِ﴾ [البقرة: ١٨٩]، والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد به المؤمن إيماناً، وعلماً وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا ضلال، واستكبار عن الحق، واتباع للهوى، وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة.

٢١ - ومن فوائد الآية: أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ بها العبد؛ والاتعاظ معناه: أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة، يقال: وعظته فاتعظ، أي: انتفع، وترك ما فيه مضرته إلى ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾.

٢٢ - ومنها: ثبوت رحمة الله - عز وجل - وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾، فرحمة الله تعرف بآثارها.

٢٣ - ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٢٤ - ومنها: عموم علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

٢٥ - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته؛ ولهذا أعقبها بعد الأمر بالتقوى، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

٢٦ - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع

منهم، وهذا كان الغلاة يقولونه قديماً، قال شيخ الإسلام: ومنكروه اليوم قليل. والقدرية هم الذين يقولون: إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلتين عن الله - عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ أَجَلُهُنَّ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَئَوْا بَيْنَهُمُ الْمَعْرُوفَ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ سبق معنى الطلاق، والخطاب للأزواج، والمراد به ﴿النِّسَاءَ﴾: الزوجات.

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُنْ أَجَلُهُنَّ﴾ أي: انتهت عدتهن، وقوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي: تمنعهن، والخطاب للأولياء، ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ جمع زوج، وسمي الزوج زوجاً؛ لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته، وهي كذلك، والمراد بـ «الأزواج» هنا: الخاطبون لهن، وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون، وقيل: الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ يعود للأزواج، وكانوا في الجاهلية إذا طلق الواحد منهم امرأته يستكف أن يتزوجها أحد من بعده، فيمنعها من أن تتزوج بغيره إن استطاع، والأول أقرب، لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيين.

وأضاف هنا النكاح إلى النساء؛ لأن المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين؛ فيقال: نكحت المرأة الرجل؛ ونكح الرجل المرأة، وأما الوطء فيقال: نكح الرجل زوجته، ويقال: نكح بنت فلان أي: عقد عليها - فإذا كان المراد بالنكاح العقد صحَّ أن يطلق على الرجل وعلى المرأة، وإذا كان الجماع فهو للرجل خاصة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَرَئَوْا﴾ أي: النساء وأزواجهن، و﴿تَرَئَوْا﴾ صيغة مفاعلة أي: حصل الرضا من الطرفين، و﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الأزواج والزوجات، و﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ الباء للمصاحبة فالمعنى: أن يكون الرضا بينهم مصاحباً للمعروف غير منكر شرعاً ولا عرفاً.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، المشار إليه ما سبق من الأحكام، والكاف للمخاطبة، والخطاب لكل من يصح خطابه.

فإن قال قائل: لماذا لم يبيح الخطاب جمعاً مع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ أَجَلُهُنَّ فَلَا

تَعْمَلُوهُنَّ ؟

فيقال: إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يُذكر مفردًا، ولو كانوا جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب، فالكاف التي تتصل باسم الإشارة يحوز فيها لغة ثلاثة أوجه كما سبق في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ السَّبَبُ لِذِي بَيْنِهِ﴾ [البقرة: ٢]، و﴿يُوعِظُ بِهِ﴾ أي: يذكر به وينتفع، و﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرُ﴾ هو يوم القيامة ووصف بذلك لأنه آخر مراحل الإنسان.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾، المشار إليه ما سبق من الأحكام، وأتى الخطاب مراعيًا فيه المخاطب وهم جمع، و﴿أَزْكَى﴾: اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل النمو، ومنه الزكاة؛ لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان عن طائفة البخل إلى طائفة الكرام، وقوله: ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: في أعمالكم ونموها وكثرتها؛ لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله - عز وجل - ورسوله ﷺ، فزادت الأعمال وزاد الإيمان؛ لأن الإيمان يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله - عز وجل - ﴿وَأَطْهَرُ﴾ أي: أشد طهرًا من الذنوب.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ أي: ما فيه مصلحتكم ونقاؤكم وطهركم، وحذف المفعول لإفادة العموم؛ لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار شاملًا لكل ما يحتمله؛ فهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم، ومن يمثل منكم ومن لا يمثل، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: لا تعلمون ذلك، والجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي نفي العلم عن عباده.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أنه لا يجل عقد النكاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْمَلُوهُنَّ﴾، فإن النكاح في العدة باطل إلا بمن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة كبرى.

٢ - ومنها: تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْمَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

٣ - ومنها: أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها، وجه ذلك أنه لو كانت تلك العقد لنفسها ما كان للعضل تأثير، فلو لا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْمَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾؛ لأنهم لو عضلوا ولم يكن الولي شرطًا لزوجن أنفسهن، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة أو العرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجًا - وإن كان يمكنها أن تتزوج هي بنفسها - لأنها لا تريد أن تخالفهم مخافة المعرة واللوم من الناس، بمعنى: أن الآية ليست صريحة واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يمنعا أبوها، ويقول: إذا زوجت نفسك قاطعتك أو هجرتك، وعلى فرض أنها لا تدل

على ذلك فهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُتَشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقول النبي ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»^(١).

٤ - ومن فوائد الآية: إطلاق الشيء على ما مضى، أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به؛ وذلك قوله تعالى: «أَنْ يَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ»؛ لأنه إذا كان المراد مَنْ طَلَقَتْ، ثم أراد زوجها أن يعود إليها، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى، وإن كان المراد الخطأب الذين يخطبونهن بعد انقضاء العدة فهم أزواجهن باعتبار المستقبل، وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْأَلَيْنَاهُمْ أَقْوَامًا﴾ [النساء: ٢] مع أنهم حين إثبات المال قد بلغوا، فهذا تعبير عن الماضي، وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرِنِي أَصْحَابَ خَمْرٍ﴾ [يوسف: ٣٦]، وهو لا يعصر الخمر ولكن يعصر عنبًا يكون خمرًا، فهذا تعبير عن المستقبل.

٥ - ومن فوائد الآية: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَرَائِضًا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكرًا أم ثيبًا، وسواء أكان الولي أبًا أم غيره - على القول الراجح - وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ؛ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: «أَنْ تُسَكَّتَ»^(٢). وورد في صحيح مسلم: «الْبُكَرُ يُسْتَأْذِنُ أَبُوهَا»^(٣). وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لابد من رضاها والمعنى يقتضيه أيضًا؛ لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيئًا من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يزوجه بدون رضاها؟! فلو أن رجلًا أكره ابنته أن تشتري هذا البيت فالفقد غير صحيح، مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشرعة جاءت من لدن حكيم خبير، فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان، لكن إذا أرادت إنسانًا ليس مرضيًا في دينه وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها - فليس عليه شيء؛ لأنه مأثور بذلك وما يترتب على المأمور فغير محظور.

فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عاتشة عاتشة من النبي ﷺ ولها ست سنين؟

فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عاتشة عاتشة سترضى برسول الله ﷺ، ولا تبغي به بديلاً؛ ولذلك لما أمره الله - عز وجل - أن يخير نساءه فبدأ بها عاتشة وقال ﷺ: «لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعْجَلِي حَتَّى تُسْتَأْمَرَ أَبِي بَكْرٍ»؛ قالت: يا رسول الله، أفى هذا أستمأمر

(١) صحيح: رواه الترمذي (١١٠١)، وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨٠).

(٢) رواه البخاري (٤٨٤٣)، ومسلم (١٤١٩).

(٣) رواه مسلم (١٤٢١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٤٤١).

أبوي؟! إنني أريد الله ورسوله والدار الآخرة^(١)؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة بغير إذنها.

٦ - ومن فوائد الآية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه منكر لا يقره الشرع - فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين - وإن لم يصل إلى حد الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَرَائِعُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾.

٧ - ومنها: إثبات اليوم الآخر - وهو يوم القيامة - لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾؛ ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط وذنو الشمس والعرق، وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملًا أحيانًا ومفصلًا أحيانًا؛ بل قال شيخ الإسلام - رحمه الله: يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنه القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك.

٨ - ومنها: أن الاتعاظ بأحكام الله تركية للنفس؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَنْزَلَكُمْ﴾، فهو ينمي النفس، وينمي الإيمان، وينمي الأخلاق، وينمي الآداب، فكلما كان الإنسان أشد تطبيقًا لأحكام الله كان ذلك أزمى له.

٩ - ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، يعني: أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس المعاصي؛ ولذلك تجدد عند الإنسان المؤمن من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره ويعرف ذلك في وجهه، فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال، ولو فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر، لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام، وامتلاً قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك، وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبًا.

١٠ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فنفى عن الإنسان العلم، والمراد نفى كماله؛ لأن الإنسان له علم، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمْ شَيْئًا فَاعْلَمُوا وَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المتحنة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٢٣]؛ لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم، وهنا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه - سبحانه وتعالى - وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ ولهذا يعنى الله - عز وجل - على الكفار والمشركين عدم العقل، وكل ما خالف الشرع فليس بعقل.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
وَرِثَتُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاعَدُ وَلَدُهُ مَوْلَاهَا وَلَا
مَوْلُودُ لَهُ مَوْلَاهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْقِصُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا عَلَىكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقُرْآنُ لِلَّهِ وَأَعْلَمُ الْبَاطِنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ اسم فاعل، أي اللاتي ولدن، ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ الإرضاع معروف، والأولاد يشمل الذكور والإناث، كما في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ كُنْتُمْ لِلدُّنْيَا مِثْلَ حُفَّتِ الْأَنْثَىٰ﴾ [النساء: ١١]، والجملة خبرية بمعنى الأمر، وإتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المحض كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه.

قوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾: الحول بمعنى السنة؛ وهو اثنا عشر شهراً هلالياً؛ ثم أكد الله هذين الحولين بقوله تعالى: ﴿كَامِلَيْنِ﴾ أي بدون نقص.

قوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ﴾: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: ذلك لمن أراد، فيكون المراد به: الوالدات المرضعات، وذكر الضمير في ﴿أَرَادَ﴾ باعتبار لفظ (من)، ويحتمل أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾، فيكون المعنى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأزواج، فهنا مريضع ومرضع له، ويؤكد هذا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَضَعْنَا لَكُمْ فَكَاثُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولو قيل: إن الآية تشمل هذا وهذا لم يكن بعيداً.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ﴾ أي: أن يأتي بها على وجه التمام؛ فإنها لا تنقص عن حولين. قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، ﴿الْمَوْلُودُ﴾ اسم جنس، أو أن «أل» اسم موصول؛ لأنها إذا اقترنت بمشتق صارت اسماً من الأسماء الموصولة المشتركة - أي: الصالحة للواحد ومن فوقه - فحيث أفراد الضمير الراجع إليها - ﴿لَهُ﴾ - باعتبار اللفظ؛ وجمع ﴿وَلَوْ أَرَدْتُمْ﴾ باعتبار المعنى، وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤَيِّنْ بِاللَّهِ وَيَمْلِكْ صَلَاحًا لِلدِّينِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الطلاق: ١١]، ﴿يُدْخِلُهُ﴾ باعتبار اللفظ: مفرد، و﴿خَالِدِينَ﴾ باعتبار المعنى: جمع.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم، و﴿لَهُ﴾ متعلقة بـ﴿الْمَوْلُودِ﴾، و﴿رِزْقَهُنَّ﴾ مبتدأ مؤخر.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أي: على الزوج أو السيد أو الواطئ بشبهة، ﴿رِزْقَهُنَّ﴾ أي: نفقتهن ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ أي: ما يكسوه الإنسان بدنه، وقوله: ﴿وَالْمَعْرُوفِ﴾ أي: رزقهن وكسوتهن بما تعارف الناس بينهم عليه.

قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾: التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة، أي: لا يلزم الله - عز وجل - نفساً إلا ما تقدر عليه.

قوله تعالى: ﴿لَا تُضَاكِرْ وَلَدَهُ﴾: المضارة في طلب ما يضر الغير، وفي الآية قراءتان: ﴿لَا تُضَاكِرْ﴾ بفتح الراء؛ و﴿لا تضار﴾ بضمها، فعل قراءة الفتح تكون ﴿لَا﴾ ناهية و﴿تُضَاكِرْ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ﴿لَا﴾ الناهية وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين.

فإذا قيل: لماذا لم يحرك بالكسرة؛ لأن التحريك بالكسرة هو الغالب في التقاء الساكنين، كما قال تعالى: ﴿لَا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١]؟

فالجواب: أن الفتح أخف، أما على قراءة الرفع فإن ﴿لَا﴾ نافية، و﴿تضار﴾ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

وقوله تعالى: ﴿تُضَاكِرْ﴾ يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل، وأصله: «تضارير» بكسر الراء الأولى، و﴿وَلَدَهُ﴾ فاعل، ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله، وأصله: «تضارير» بفتح الراء الأولى، و﴿وَلَدَهُ﴾ نائب فاعل، وفاعل الإضرار المولود له على هذا الاحتمال.

قوله تعالى: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ﴾: الواو حرف عطف، و﴿لَا﴾ نافية و﴿مَوْلُودٌ﴾ معطوف على والدة.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ خبر مقدم، و﴿مِثْلَ ذَلِكَ﴾ مبتدأ مؤخر، والمشار إليه الرزق والكسوة، يعني: أن على وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَفَشَاوَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، الفصال: بمعنى الفطام، والفاعل في ﴿أَرَادَا﴾ يعود على الوالدة والمولود له، فلا بد من أن يقع هذا الفصال عن تراضي منهما؛ لقوله تعالى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾، و«التراضي» تفاعل من رضي، فلا بد أن يكون من الطرفين، فلو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال، ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال، و«التشاوُر» تفاعل أيضاً وأصله من: شار العسل إذا استخلصه من الشمع، والمراد به: تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأنفع والأصوب، فلا بد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل، فينظر هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين، أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين، أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضاً؟ فربما يكون محتاجاً إلى الرضاعة حتى بعد الحولين.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا إثم على الأبوين في فصاله قبل تمام الحولين.
 قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ﴾ أي: إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهم، وتوجيه الخطاب للجماعة من باب الالتفات من الخطاب بالجمع، فهو موجه للعموم.

قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: فلا إثم عليكم.
 قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَكُمْ﴾ أي: إذا أعطيتكم ما اتفقت عليه في العقد على الإرضاع، ﴿وَالْمُرُوفِ﴾ أي: بما عرف من حسن القضاء بحيث لا يكون نقص ولا ماطلة فيما اتفق عليه.
 وفي قوله تعالى: ﴿مَائِتُمْ﴾ قراءتان: أحدهما بمد الهمزة، والثانية بقصرها، والفرق بينهما أن (أئيتم) المقصور معناه: جئتم، و(آئيتم) الممدود معناه: أعطيتم.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْفُوا اللَّهَ﴾ أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره، وإن شئنا قلنا: إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره؛ لأن تصديق الأخبار من الواجبات.
 قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ جملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَأَلْفُوا اللَّهَ﴾، و﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ متعلق بـ﴿بَصِيرٌ﴾، وقدم على عامله للمبادرة بالتحذير والتأكيد على علمه بما نعمل، والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله - عز وجل - لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم أن الله بما نعمل بصير نص عليه؛ لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجذبك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك؛ لأنه بصير بذلك.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾.
- ٢ - ومنها: أن الله - عز وجل - أرحم بخلق من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها وما جُبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها، ومثله قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، فلأن الله أرحم بأولادنا منا أو صانا فيهم.
- ٣ - ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾.

٤ - ومنها: تأكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: ﴿كَامِلَيْنِ﴾، ومثله قوله تعالى: ﴿فَصَبَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فأكلها بـ﴿كَامِلَةٌ﴾؛ لثلاثتهم وأهم في تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفرداً عن الآخر.

٥ - ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء؛ لقوله تعالى: ﴿رُضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات.

٦ - ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين، لكن ذلك بالتشاور والراضي؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، لكن يجب أن نعلم أن الإتمام نارة يكون واجباً إذا ترتب على تركه إخلال بواجب، كقوله ﷺ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا قَاتَكُمُ فَاجْتَنُوا»^(١). ونارة يكون من باب الكمال، كما في هذه الآية: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا...﴾ إلخ، ولو كان الإتمام إتمام واجب لم يكن فيه خيار.

فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟

فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجاً فقد انتهت مدة رضاعته، وقوله تعالى: ﴿الرَّضَاعَةُ﴾ هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل.

٧ - ومن هوائد الآيات، الرد على الجبرية في قوله تعالى: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، والجبرية يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره ويقولون: الإنسان ليس له إرادة ولا قدرة إنها هو مجبر على عمله. فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك ارتعاشاً والذي يتحرك اختياراً.

٨ - ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ﴾، فبعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له، وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»^(٢).

٩ - ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان، فالرزق والكسوة هنا لهما سببان، كفقير غارم، وإذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر، فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها فيما يجب عليها، وهي ترضع ولده كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجة - لأنها ناشز - ولكن بالرضاعة.

فإن قيل: إذا كان سبب الرزق والكسوة الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير؟

قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجة وجب بالرضاع، هذه واحدة. ثانياً: أنه ربما يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع، فالمرضع ربما يحتاج إلى غسل ثيابها دائماً من الرضاعة، وتحتاج إلى زيادة طعام وشراب.

١٠ - ومن هوائد الآيات: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمَعْرُوفُ﴾، وهذا ما لم يخالف الشرع، فإن خالفه رد إلى الشرع.

١١ - ومنها: أنه يجب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيرجع إلى العرف في نوع الرزق وكميته وكيفيته وكذلك الكسوة.

(١) رواه البخاري (٦٠٩)، ومسلم (٦٠٣).

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩١)، وأحمد في «مسنده» (٦٦٧٨)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨).

- ١٢ - ومنها، وجوب الإنفاق على المولود له من زوج أو غيره للمرضع، وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في حباله أو بائناً منه، فإن كانت في حباله فلو وجب الإنفاق عليها سببان: الزوجية والإرضاع، وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد وهو الإرضاع، ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان - كما سبق - كما في الزوج يكون ابن هم، فيرث بالزوجية والقرابة.
- ١٣ - ومنها، أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج، فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة، فكأنه قال: الرزق الذي يصلح لمثلها، والكسوة التي تصلح لمثلها، وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيراً وهي غنية يلزم بنفقة غني وكسوة غني، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]، وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم، وبهذا تجتمع الآيتان، وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعاً، فنقول: المعتبر حال الزوج والزوجة جميعاً: إن كانا موسرين فنفقة الموسر، وإن كانا معسرين فنفقة المعسر، وإن كان أحدهما فقيراً والآخر غنياً فنفقة المتوسط؛ والراجع أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافعي.
- ١٤ - ومن هوائد الآيات أن الله - عز وجل - لا يكلف نفساً ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾، أي: طاقتها.
- ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله - عز وجل - بعباده، وأن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلفهم إلا ما يطيقون.
- ١٥ - ومن هوائد الآيات تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، وقال النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وقال ﷺ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ»^(١). ولا فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له أو بالعكس؛ لأن الآية تحتل هذا وهذا.
- ١٦ - ومنها، وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه.
- ١٧ - ومنها، أنه يجوز للام أن تقطم الولد قبل تمام الحولين، لكن بشرط التراضي والتشاور؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.
- ١٨ - ومنها، عناية الله - عز وجل - بالرضع؛ لأنه لم يبيح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة والمولود له والتشاور.
- ١٩ - ومنها، أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام، بل لابد أن يكون هذا بعد التشاور

(١) حسن: رواه الترمذي (١٩٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١١١٦٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٧٢).

والمراجعة في الأمر، حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك.

٢٠ - ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّ أَمْلَأَتْ مِنْ رُضْعِهِ، وَقَالَ الْأَبُ: تَرْضَعُهُ غَيْرَهَا. أُجِرَ الْأَبُ عَلَى مَوَافَقَةِ الْأُمِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾، فبدأ بـ ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾؛ لأن الأم أشفق، ولبنها لطفها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها.

فإن قيل: لو طلبت عليه أجره أكثر من غيرها، فهل يلزمه إجابتها؟

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها، وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها.

فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجر إذا كانت مع المولود له؟

فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس لها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج عليها بالزوجة.

٢١ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف أي: بدون معاملة، وبدون نقص؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتُمْ بِالْمَعْرِفِ﴾.

٢٢ - ومنها: أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتُمْ﴾، فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجر فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المون فلا يلزمه شيء سوى ما اتفقا عليه.

٢٣ - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٢٤ - ومنها: وجوب الإتيان بأسماء الله وما تضمنته من الصفات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا صَعَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

٢٥ - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه - سبحانه وتعالى - بعد أن أمر بالتقوى، قال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا صَعَلُونَ بَصِيرٌ﴾. يحذرنا من مخالفة أمره بذلك.

٢٦ - ومنها: عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا صَعَلُونَ﴾، و﴿مَا﴾ اسم موصول عام.

٢٧ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا صَعَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّ أَمْلَأَتْ مِنْ رُضْعِهِ، وَقَالَ الْأَبُ: تَرْضَعُهُ غَيْرَهَا. أُجِرَ الْأَبُ عَلَى مَوَافَقَةِ الْأُمِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾، فبدأ بـ ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾؛ لأن الأم أشفق، ولبنها لطفها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها.

٢٨ - ومنها: إثبات بصر الله، وعلمه بما نعمل؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا صَعَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

٢٩ - ومنها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها؛ لأنها ليست من الأعمال؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلِّمْ».

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾، «وَالَّذِينَ» اسم موصول مبتدأ في محل رفع، وجملة: ﴿يَتَّقُونَ﴾ صلة الموصول، وجملة: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبر «وَالَّذِينَ»؛ وفيها أشكال؛ حيث لا يوجد رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ليس فيها ضمير يعود على «وَالَّذِينَ»؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأ والخبر؛ فقال بعضهم التقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم، وعلى هذا يكون الضمير في «بعدهم» هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ والخبر، وقال بعضهم: التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن، فقدر المبتدأ، هذان وجهان، ولكن الأول أيسر من الثاني وأقرب. وقوله تعالى: ﴿يَتَّقُونَ﴾ - بضم الياء - أي: يتوفاهم الله وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد أضاف الله التوفي إليه تارة، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وإلى ملك الموت تارة، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]، وإلى رسله - وهم الملائكة - تارة، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]؛ وإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره، وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي يقبض الروح، وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من ملك الموت يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني الفعل في الآية لما لم يُسمَّ فاعله؛ ليشمل كل ذلك.

وقوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ الخطاب للناس جميعاً؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿يَكَايُنَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرْهَنٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ قُرْآنًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]؛ فالخطابات بصيغة الجمع لجميع من نزل إليهم القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ أي: يتركون أزواجاً بعدهم، و«أَزْوَاجًا» جمع زوج وهو من عقد له النكاح من رجل أو امرأة، إلا أن الفرضيين - رحمهم الله - اصططحوا على أن الرجل يقال له: زوج والمرأة يقال لها: زوجة؛ من أجل التمييز بينهما في قسمة الميراث.

وقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن ويحسبن أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح، فقبل لها: تربصي بنفسك انتظري، مثلما أقول: ارفقي بنفسك. أي: هوّن

على نفسك، وما أشبهها، وأما قول من قال: إن «أنفسهن» تركيد للفاعل في «يَرْتَضْنَ» زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يربصن أنفسهن، فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ، وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن.

قوله تعالى: «أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا»، «أَرْبَعَةٌ» نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه وهي متعلقة بـ «يَرْتَضْنَ».

قوله تعالى: «وَعَشْرًا» أي: وعشر ليال، والمراد: عشرة أيام لكن يعبر عن الأيام بالليالي، كقوله تعالى: «إِنْ لَيْسَ إِلَّا عَشْرًا» ﴿١٠٣﴾ «مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا يَوْمًا» [طه ١٠٣-١٠٤] فتبين أن المراد بـ «العشر» هنا الأيام، وهنا قوله تعالى: «وَعَشْرًا» يعني عشرة أيام، ولكن قال أهل اللغة: إن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها.

قوله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ»: الضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن، و«أَجَلَهُنَّ» أي: مدة العدة، وأجل كل شيء: غايته، أي: الغاية التي تنتهي بها العدة؛ وهي هنا أربعة أشهر وعشرا.

قوله تعالى: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، الخطاب لأولياء النساء، فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعها، وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء، لكن بالمعروف.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ بِمَا تَصْمَلُونَ خَبِيرٌ»، أي: عليم ببواطن الأمور؛ فالخبر أخص من العليم.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: «يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»؛ لأنها خبر بمعنى الأمر.

٢ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: «أَزْوَاجًا» وأطلق، فأما الكبيرة فتقوم بها يلزمها من الإحداد، وأما الصغيرة فالمخاطب بذلك وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة.

٣ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: «أَزْوَاجًا»؛ لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا» [الأحزاب: ٤٩].

٤ - ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج، ولا تعرض للزواج؛ لقوله تعالى: «يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»، كما تقول: تربص بكذا وكذا، يعني: لا تتعجل.

٥ - ومنها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزوجة.

٦ - ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعدد بالوفاة، مثل أن يتبين عند وفاته أنها أخته من الرضاع؛ لأنه تبين أن النكاح باطل، وجوده كالعدم.

٧ - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيض أو لا تحيض، ويستثنى من ذلك الحامل فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ولا عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين.

٨ - ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، وعلق الحكم بهذا العدد، ولم يعلقه بالأقراء كما في المطلقات؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر، وزيدت العشرة للاستبaths، هكذا قال بعض أهل العلم، ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد لا يدخل بها، وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل، وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل، ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة؛ فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر، وعندني - والله أعلم: أن الحكمة أنهم لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولا كاملا في العدة بعد موت زوجها، وتبقى في بيت صغير كالخباء لها، ولا تمس الماء أبدا، تأكل وتشرب حتى لا تموت، وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها وننتها لمدة سنة كاملة، فإذا تمت السنة أتوا لها بفارة أو عصفور، فقالوا لها: اعشي به فرجك. فقل ما تتمسح بشيء إلا مات من الرائحة الكريهة، مدة سنة ربما يأتيها الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان، ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة، فأخذت البعرة ورمت بها، كأنها تقول: كل ما مر علي فهو أهون من رمي هذه البعرة، فجاء الإسلام وأبدل الحول بأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر: ثلث حول، وعشرة أيام: ثلث شهر، والثلث كثير، فأتى من الحول بثلثه ومن الشهر بثلثه، فإن تبين هذه الحكمة، وكانت هي مراد الله فهذا من فضل الله، وإن لم تبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد. وهذا كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها.

٩ - ومن هوائف الآي: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تحمل، وخروج من البيت، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

١٠ - ومنها: أن الأولياء مسئولون عن موليائهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسئولين عنهن.

١١ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمَعْرُوفُ﴾، والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فلا يعتبر.

١٢ - ومنها: إثبات علم الله - عز وجل - بالظاهر والباطن؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، ومن كان عليا ببواطن الأمور كان عليا بظواهرها من باب أولى.

١٣ - ومنها التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، أي: احذروا من مخالفته؛ فإن الله بما تعملون خبير.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ الْمَسْأَلِ أَوْ كَسَبْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْخُذُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَمْرُسُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِنْتُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْتَظِمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا إثم عليكم، والخطاب في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ﴾ لجميع الناس، فكل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عموماً إلا ما خصه السياق بقرينة فليس للعموم.

قوله تعالى: ﴿فِيمَا﴾ أي: في الذي، وقوله: ﴿عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ الْمَسْأَلِ﴾: «التعريض» هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراحه؛ لكنه مقارب، مثل أن يقول للمرأة: إني في مثلك لراغب. إنك امرأة يرغب فيك الرجال. إذا انقضت العدة فأخبرني. وعلى هذا فقس، فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه ولا لغيره، لكنه يُسمَّى تعريضاً، والتعريض والتلويح بمعنى واحد، و«الخطبة» معناها أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها ويطلبها إليه، وسميت خطبة إما من الخطب بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم، وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول - حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيهم، يعني يتكلم بخطبة، ثم يبدي أنه يرغبها، ومع ذلك يفرقون بين الخطبة - بالكسر - وبين الخطبة - بالضم - فيقول: الخطبة - بالضم: هي القول المشتمل على الوعد والتذكير وما أشبه ذلك، والخطبة - بالكسر: هي طلب المرأة لتكون زوجة للطالب، والمراد بـ ﴿الْمَسْأَلِ﴾ من مات عنهن أزواجهن.

قوله تعالى: ﴿أَوْ أَكْسَبْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم.

قوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أي: تكلمون فيهن معربين عن رغبتكم في نكاحهن، مثل أن يذكر أخيه أو لأبيه أو لابنه أو لصديقه بأنه يرغب أن يتزوج فلانة.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَأْخُذُوهُنَّ سِرًّا﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

عَرَضْتُمْ بِهِ، مِنْ خُطْبَةِ النَّسَاءِ وَأَوَّحْتُمْ بِهِ أَنْفُسَكُمْ ﴿٢١٧﴾

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُمْ سِرًّا﴾، ﴿لَا﴾ ناهية لحذف النون، و﴿سِرًّا﴾ ذكر كثير من المفسرين أن «السِّرَّ» من أسماء النكاح، أي: لا تواعدوهن نكاحاً، وقالوا: إن السر من أسماء النكاح؛ لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرّاً؛ وقال بعض العلماء: ﴿لَا تَوَاعِدُوهُمْ سِرًّا﴾ أي: وعداً سرّاً فيما بينكم وبينهن، وإذا نهي عن السر فالعلانية من باب أولى، ويختلف الإعراب بناءً على القولين؛ فإذا قلنا: إن ﴿سِرًّا﴾ بمعنى النكاح صار مفعولاً ثانياً لـ ﴿تَوَاعِدُوهُمْ﴾، وإذا قلنا: إن ﴿سِرًّا﴾ ضد العلانية، وأن المعنى: لا تواعدوهن وعداً سرّاً. صار مفعولاً مطلقاً.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ استثناء منقطع، وعلامته أن تكون «إلا» بمعنى «لكن»، وأن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. ليس هو من جنس ما قبله من المواعدة سرّاً؛ لأن المواعدة سرّاً ليس من القول المعروف، إذ إن القول المعروف هو التعريض دون التصريح.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾. العزم على الشيء هو إرادة فعله بلا تردد، والمراد به هنا الفعل، و﴿عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ أي: عقده؛ لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة، فهو كالعقود الأخرى؛ كعقد البيع وما أشبه ذلك.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. ﴿حَتَّى﴾ للغاية، وما بعدها منصوب بها، و﴿الْكِتَابُ﴾ فعال بمعنى مفعول، والمراد بـ﴿الْكِتَابُ﴾ هنا - كما ذكره المفسرون - العدة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - فرضها فهي مفروضة، يعني حتى يبلغ المفروض أجله، والمفروض هي العدة، ويحتمل أن يكون المراد بـ﴿الْكِتَابُ﴾ هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحوه، كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا. ويكون هذا داخلاً في قوله تعالى: ﴿وَأَحْصُوا أَلْيَةَ﴾ [الطلاق: ١] يعني: اضبطوها وحرروها، وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاة أو طلاق.

وقوله تعالى: ﴿أَجَلَهُ﴾: أجل الشيء منتهاه وغايته، أي: حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله - سبحانه وتعالى -

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ فعل أمر، وأتى - سبحانه وتعالى - به للأهمية والتحذير من المخالفة، وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه، فيقال: اعلم كذا وكذا. لكي تنبيه، ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء، ﴿فَأَحْذَرُوا﴾: الفاء هذه للتنفيع؛ أي: إذا علمتم هذا فاحذروا الله - عز وجل - من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه - سبحانه وتعالى - والحد من الشيء معناه: أخذ الجذر؛ وهو الاحتياط، وعدم المخالفة.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ حَلِيمٌ﴾، فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم

بَابًا واسعًا - وهو المغفرة، تعرضوا لمغفرة الله - عزَّ وجلَّ - بأن تستغفروه وتوبوا إليه، وسبق أن «الغفور» مأخوذ من: الغُفْر وهو السَّتر مع الوقاية، والمراد به: ستر الذنب مع التجاوز عنه، و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها، كما قال ابن القيم:

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيُثْبِتَ مِنَ الْعِطْيَانِ

الضوائد:

١ - من هوائد الآيات: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾.

٢ - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله تعالى: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ﴾، نفى الجناح عن التعريض - وهو دون التصريح - يدل على تحريم التصريح، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾.

تكميلًا لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحًا وتعريضًا، وتباح تصريحًا وتعريضًا، وتحرم تصريحًا لا تعريضًا؛ فالأول: في الرجعية لغير زوجها، فيحرم على الإنسان أن يخاطب الرجعية لا تصريحًا ولا تعريضًا، والرجعية هي: المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ لأنها زوجة، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَیْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، إلى أن قال: ﴿وَيُؤْتِلُهُنَّ أَنْتُمْ بِرِزْقٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والتي تحل تصريحًا وتعريضًا هي البائن من زوجها بغير الثلاث؛ كالمطلقة على عوض والمختلعة والفاسخة لنكاحها بسبب وما أشبه ذلك، فيجوز لزوجها أن يخاطبها تعريضًا وتصريحًا وأن يتزوجها، والتي تباح تعريضًا لا تصريحًا كل مبانة لغير زوجها، فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.

٣ - ومن هوائد الآيات: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَكُنَّتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾.

٤ - ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه، ولغيره؛ لقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾، فلو قال شخص: إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها. بحدت غيره، فلا بأس به.

٥ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح، فيقول: إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك. لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾.

٦ - ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

٧ - ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَصْرِمُوا عَقْدَةً

النِكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴿١٠﴾.

ويشترط على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي: أن النكاح باطل؛ لقوله ﷺ: «فَأَيُّمَا شَرَطُ كَانَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرَطٍ»^(١). وقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَدٌّ»^(٢). فلو عقد عليها في العدة فالعقد باطل، وهل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تحل له لزوال المانع؟ وهو قول الجمهور، أو لا تحل له عقوبة له لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم؟ في المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصح للعباد.

٨ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.

٩ - ومنها: المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾، ومن فوائد الإجمال: أن النفس تتطلع إلى بيانه، وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أخرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه.

١٠ - ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾.

ويشترط على هذا: ألا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضاه الله - عز وجل.

١١ - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى: تُثَنَّى فيه الأمور والمواضيع - فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف.. وهكذا، وقد نصَّ الله على ذلك فقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣]، وهو هذا القرآن، ومثاله في هذه الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - لما حذر قال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ فَهِيمٌ﴾.

١٢ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور» و«الحليم»، وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة، فإذا كان متعدياً فهو يتضمن الحكم، وإن كان غير متعدياً لم يتضمنه، وربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة مطابقة، وتضمن والتزام، فالمطابقة: دلالة اللفظ على جميع معناه، والتضمن: دلالة على بعض معناه، والالتزام: دلالة على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من أسماء الله، دلالة على الذات والخلق؛ المطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو على الخلق وحده؛ تضمن، ودلالته على العلم والقدرة؛ التزام، فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون عالماً قادراً؛ لأنه لا يخلق من لا يقدر، ولا يخلق من لا يعلم، فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

(١) رواه البخاري (٢٤٢٤).

(٢) سبق تحريجه.

يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾، فذكر العلم والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق، ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلق ويقدر على ذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى اللَّوْصِيقِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُعْتَرِ قَدَرَهُ مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا إثم عليكم، وقوله: ﴿إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾: اختلف أهل الإعراب في إعراب: ﴿مَا﴾، فقال بعضهم: إن ﴿مَا﴾ مصدرية ظرفية، أي: مدة دوام عدم مسكهم هن. وقال بعضهم: إن ﴿مَا﴾ شرطية، فهو من باب دخول الشرط على الشرط، أي: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا - أي: كون الشرط الثاني شرطًا في الأول، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عِبْرَ مَدِينٍ﴾ ﴿٨٧﴾ تَرْجُؤُنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٦﴾ [الواقعة: ٨٦، ٨٧]، فهنا شرط في شرط، ومنه قول الشاعر:

إِنْ نَسْتَعِيْثُوا بِنَا إِنْ تُدْعَرُوا تَجِلُّوْا
مِنَّا مَعَاقِلَ عَزْ زَانَتْهَا كَسْرَم

فيكون الثاني شرطًا في الأول، وكل شرط دخل على شرط فالسابق الثاني، فهنا نقول: إن ﴿مَا﴾ شرطية وأن تقدير الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، فإذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه والمعنى واحد، ولكن الاختلاف في الإعراب.

وقوله تعالى: ﴿تَمْسُوهُنَّ﴾ فيها قراءة ثانية: «تماسوهن»، وكلاهما بمعنى واحد، والمراد به الجماع، لكن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي مبين - أن يُكْنُوا عَمَّا يُسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرِهِ صريحًا بما يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه؛ فعلى قراءة: «تماسوهن» يكون الميسس من الجانبيين؛ فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر، ومثله قوله تعالى: ﴿مَتَّحِرُ رَقَبَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ [المجادلة: ٣]، وأما على قراءة حذف الألف - الذي يفيد وقوع الفعل من جانب واحد - فهو أيضًا واقع؛ لأن حقيقة الفاعل هو الرجل فهو ماس؛ ومنها قوله تعالى في مريم: ﴿وَلَوْ تَسَكَّنْتِي بَشَرًا﴾ [آل عمران: ٤٧]. فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل.

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي: تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تفرضوا هن فريضة وبين ألا تماسوهن، فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون ميسس، وبدون تسمية مهر،

و ﴿أَوْ﴾ هنا على القول الراجح حرف عطف على ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾، قال بعض المفسرين: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير: فطلقوهم ومتعوهن، وأن تقدير: «فطلقوهم» مستفاد من قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ﴾؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهم، فيكون المراد بالأمر المقدر - كما قالوا - الإباحة، والمراد بالأمر المذكور الوجوب، وقال بعض المعربين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن «فطلقوهم» المراد به: الإباحة مفهوم من قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ﴾، وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل، ولأن الأصل تمام الكلام، وعدم احتياجه إلى تقدير، وهذا القول أرجح، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾ يعني: إذا طلقتموهن، وهذا مستفاد من قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ﴾، و ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾ معناها: أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك، مما تقتضيه الحال والعرف.

قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمَوْسَى قَدْرُهُ وَعَلَى الْقَاسِمِ قَدْرُهُ﴾، في ﴿قَدْرُهُ﴾ قراءتان: ﴿قَدْرُهُ﴾ بفتح الدال، و﴿قَدْرُهُ﴾ بسكونها، فعل القراءة الأولى يكون المعنى: ما يقدر عليه، وعلى الثانية يكون المعنى: بقدره، أي: بقدر سعيه، و﴿الْمَوْسَى﴾ هو الغني الكثير المال، و﴿الْقَاسِمِ﴾ هو الفقير الذي ليس عنده شيء، وقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمَوْسَى قَدْرُهُ وَعَلَى الْقَاسِمِ قَدْرُهُ﴾، أي على الغني ما يناسب حاله، وعلى الفقير ما يناسب حاله، والجملة هذه قيل: إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب ثبني مقدار الواجب الذي أوجبه الله - عز وجل - في قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾، وقيل: إنها في موضع نصب على الحال من الراو في ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾، يعني: متعوهن حال كونكم موسرين أو معسرين؛ على الموسر قدره وعلى المفقر قدره.

قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا﴾، يحتمل أن يكون اسم مصدر، أي: مفعولاً مطلقاً عاملاً ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾ يعني: تمتيعاً ﴿وَالْمَعْرُوفِ﴾، ف «متاع» هنا بمعنى تمتيع مثل كلام بمعنى تكليم، وسلام بمعنى تسليم وما أشبهها، ويحتمل أن يكون حالاً، أي: حال كون القدر - أو القدر - متاعاً ﴿وَالْمَعْرُوفِ﴾، أي: بما يقتضيه العرف، والباء هنا للمصاحبة.

قوله تعالى: ﴿حَقًّا﴾ منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف يعني: أحق ذلك حقاً، و«الحق» هو الشيء الثابت اللازم، و﴿عَلَى الْإِحْسَانِ﴾ أي: على فاعلي الإحسان، و«المحسن» اسم فاعل من أحسن أي: قام بالإحسان وعمل به، و«الإحسان» هنا ما كان موافقاً للشرع، فإذا قرن بـ«العدل» صار المراد بـ«الإحسان» الفضل الزائد على العدل، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، ف«الإحسان» تارة يراد به موافقة الشرع - ولو كان شيئاً واجباً - وتارة يراد به ما زاد على الواجب، وهذا إذا قرن بـ«العدل» كما سبق.

الفوائد

١ - من فوائد الآية جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾، وربما يشعر قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ﴾ أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها، وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره، وتضرعه الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعاً متعجلاً.

٢ - ومنها؛ إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾.

٣ - ومنها؛ أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ تَقْرَبُوا﴾ يعني: ما لم تفرضوا لمن فريضة، وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط ألا مهر لها، فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَسْتَغْفِرُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى الهبة، والنكاح بالهبة خاص بالنبي ﷺ، والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعين، وإما أن يسكت عنه، وإما أن يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاً ولا نزاع فيه، وفي الثانية يكون النكاح صحيحاً ولها مهر المثل، وفي الثالثة هناك موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح.

٤ - ومن فوائد الآية وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾.

٥ - ومنها؛ أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها ولم يمسه لم يكن عليه إلا المتعة، لكن الصحابة ألقوا الخلوة بها بالميسر في وجوب العدة، وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها ولم يسم لها صداقاً.

٦ - ومنها؛ أن العبرة في المتعة حال الزوج: إن كان موسراً فعليه قدره، وإن كان معسراً فعليه قدره؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَاثِبِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾.

٧ - ومنها؛ امتناع التكليف بها لا يطاق؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَاثِبِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾، وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٨ - ومنها؛ مراعاة الأحوال في الأحكام فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَاثِبِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾.

٩ - ومنها؛ أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا مَّعْرُوفًا﴾.

١٠ - ومنها: أن الحق إما أن يكون في الأخبار أو يكون في الأحكام، فإن كان في الأخبار فهو الصدق، وإن كان في الأحكام فهو العدل، وقد يجمع بين العدل وبين الصدق، فيحمل الصدق على الخبر والعدل على الأحكام، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتَّ كَيْمَتُ رَبِّكَ صَدَقَ وَعْدَ لَا﴾ [الأنعام: ١١٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾، وفي قراءة: «تماسوهن»، وسبق توجيهها ومعناها.

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي: قدرتم لمن مهرًا، كعشرة آلاف مثلاً، والجملة في موضع نصب على الحال، وهي في مقابل قوله تعالى فيما سبق: ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.

قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ﴾، و«نصف» مبتدأ خبره محذوف، وتقدير هذا الخبر: فلهن، أو فعليكم. ويجوز أن نجعل «نصف» خبر المبتدأ المحذوف، ويكون التقدير: فالواجب نصف ما فرضتم.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ﴾ استثناء من أعم الأحوال، أي: فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال، و«أَنْ»: حرف مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه اتصل بنون النسوة، فكان مبنياً على السكون، وضمير النسوة يعود على النساء المطلقات.

قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قيل: المراد به الزوج، وقيل: ولي المرأة، والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها، وإذا شاء حلها بالطلاق؛ ولأن ولي المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها، كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: «هو الزوج» صار العفو من جانبيين؛ إما من الزوجة، كما يفيد قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ﴾، أو من الزوج، كما يفيد قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، وإذا قيل: إنه ولي المرأة. صار العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة أو وليها، ويؤيد الترجيح قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَى ﴿١﴾، ولو كان المراد وليُّ المرأة لقال تعالى: «وَأَنْ يَعْفُوَ» بالياء وفتح الواو.

فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو الباذل؟

فالجواب: أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر، فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف المهر، فإذا عفا عن مطالبته به صار أقرب للتقوى.

وقوله تعالى: ﴿عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين، كما تربط العقدة بين طرفي الحبل.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَمُوتُوا أَوْ قَرَّبٌ لِلتَّقْوَى﴾ أي: أن تعفوا أيها الأزواج عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول - وهو نصف المهر - أقرب للتقوى.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، أي: لا تتركوا الفضل - أي: الإفضال بينكم - بالتسامح والعفو.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَّا تَمَلُّونَ﴾، أي: بكل ما تعملون من خير وشر، وقوله: ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: عليم.

الفوائد:

- ١ - من هوائد الآيات: أنه إذا طلقها قبل المسيس، وقد سُمِّي لها صداقاً وجب لها نصف المهر.
- ٢ - ومنها: أنه إذا خلا بها، ولم يمسه لم يكن عليه إلا نصف المهر، لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة، وقياس ذلك وجوب المهر كاملاً إذا خلا بها.
- ٣ - ومنها: جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر، وجهه: أن الله أقر هذه الحال، ورتب عليها أحكاماً، ولو كانت حراماً ما أقرها ولا رتب عليها أحكاماً وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بها قبلها ظاهراً؛ لأن الآية قبلها فيها إذا طُلِّقت قبل المسيس ولم يسم لها مهر، وهذه الآية فيها إذا طُلِّقت قبل المسيس وُسِّم لها مهر، وإن طُلِّقت بعد المسيس، إن سُمِّي لها مهر فلها المهر كاملاً، وإن لم يسم لها مهر فلها مهر المثل.
- ٤ - ومن هوائد الآيات: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ قَرَضَتْ﴾.

٥ - ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج أو بعضه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ﴾، ويشترط لذلك أن تكون حرةً بالغةً عاقلةً رشيدةً.

٦ - ومنها: جواز تَصَرُّفِ المرأة في مالها - ولو على سبيل التبرع - لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ﴾، وهل نقول: عمومُه يقتضي جواز عفوها وإن كان عليها دين يستغرق، أو نقول: إن كان عليها دين يستغرق فليس لها أن تعفو؟ يحتمل هذا وهذا، وظاهر الآية العموم، لكن تبرع المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا كان يضر بالغرماء؛ لكن قد يقال: هذا ليس تبرعاً محضاً، وإنما

هو إسقاط ما وجب على الغير، وليس كالتبرع المحض الذي يتبرع من مال المدين.

٧ - ومنها: جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَتَمَوَّأَ الَّذِي يَدَّوْهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، ويقال فيها إذا كان مديناً كما قيل في عفو الزوجة.

٨ - ومنها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالى: ﴿عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، ويرتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي ﷺ وكل في العقود، فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له، وحينئذ يقول ولي المرأة لو كمل الزوج: زوجت موكلتك فلانة بنتي فلانة، ولا يصح أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانة، ولا يصح أن يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ لأنه لا بد من النص على الوكالة؛ حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النكاح، وإذا لم يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل، وقال بعض العلماء: إنه إذا كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل، والأول أحوط سداً للباب؛ لئلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالة ونوى العقد لنفسه.

وهل يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار المجلس، أو خيار الشرط؟

أما خيار المجلس فلا يثبت؛ لأن النبي ﷺ قال: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ»^(١). ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ لأن النكاح غالباً إنما يصدر بعد تروء دقيق ونظر ويحث، بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان، واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياظه للبيع.

لكن، هل يثبت فيه خيار الشرط؟

فالذهب أنه لا يثبت فيه خيار الشرط، واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفَوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»^(٢). وقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»^(٣). وهذا القول قد نحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله، فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان:

الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقد، فتفسخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم.

الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله، يعني: إن استقامت الحال، وإلا أنزلها في

بيت آخر.

٩ - ومن فوائد الآيات الترخيب في العفو؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، وقد

(١) رواه البخاري (١٩٧٣)، ومسلم (١٥٣٢).

(٢) رواه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٤١٨).

(٣) صحيح: رواه الترمذي (١٣٥٢)، وأبو داود (٣٥٩٤)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، وصححه الألباني في «صحيح

الجامع» (٣٨٦٢).

حَثَّ اللهُ عَلَى الْعَفْوِ، وَيَنْ أَنْ أَجْرَ الْعَافِي عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَكِنَّهُ تَعَالَى قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْعَفْوُ إِصْلَاحًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

١٠ - ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

١١ - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الإيمان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، والأعمال من الإيمان، كما قد تقرر في غير هذا الموضع.

١٢ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، وقد جاء في الحديث: (رَجِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعًا إِذَا بَاعَ؛ سَمِعًا إِذَا اشْتَرَى؛ سَمِعًا إِذَا اقْتَضَى^(١)). فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهر، والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة، وعلى حسن الخلق وعلى البر كله.

١٣ - ومنها: إحاطة علم الله - سبحانه وتعالى - وبصره بكل شيء مما نعمله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

١٤ - ومنها: الترغيب في العمل الصالح، والترهيب من العمل السيء؛ لأن ختم الآية بهذه الجملة مقتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن يضيع، واحذروا من العمل السيء؛ فإنكم تجازون عليه؛ لأن كلا معلوم عند الله - سبحانه وتعالى.

❖ قال الله تعالى:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
﴿إِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَلِإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩]

❖ التفسير ❖

فإن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن العدة للنساء؟

فالجواب: أن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال، والله أعلم بما أراد، وقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا، ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها، ونكل العلم إلى منزل هذا الكتاب العظيم، ونعلم أنه لا بد أن يكون هناك حكمة أو حكم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - حكيم عليم.

قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾: المحافظة: الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به،

ولم يبين الله في هذه الآية كيفية المحافظة، لكن بينت في مواضع أخرى من الكتاب والسنة، وهو أبلغ من قولك: احفظ كذا. بدليل أنك لو أعطيتني وديعة وقلت: حافظ عليها. أو قلت: هذه وديعة احفظها. لكان الأول أبلغ، فلهذا جاءت في الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾، و﴿الصَّلَوَاتِ﴾ جمع صلاة، وهي في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: العبادة المعروفة.

قوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى﴾ أي: الفضل؛ وهي صلاة العصر، كما صَحَّ بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ^(١)، ولا عبرة بما خالفه؛ لأن النبي ﷺ أعلم الناس بمراد الله؛ وقد قال الله - سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾: هذا أمر بالقيام ولا إشكال فيه، وهل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء، أو القيام على القدمين؟ هما المعنيان جميعاً؛ واللام في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ﴾ للإخلاص.

قوله تعالى: ﴿قَانِتِينَ﴾ حال من الواو في ﴿وَقُومُوا﴾، أي: حال كونكم قانتين، و«القنوت» يطلق على عدة معانٍ؛ منها: دوام العبادة والطاعة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتٍ رَبِّهَا وَكُتُبُهُ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحریم: ١٢]، ويطلق «القنوت» على «الخشوع»؛ وهو السكوت تعظيماً لمن قُنتَ له، وعليه يدل سبب نزول الآية، فإنه كان أحدهم يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرُوا بالسكوت، ونهوا عن الكلام^(٢)، إذن فـ «القنوت» خشوع القلب الذي يظهر فيه خشوع الجوارح، ومنها اللسان حتى لا يتكلم الإنسان مع الناس؛ ليتجه إلى صلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أي: خفتم حصول مكروه بالمحافظة على ما ذكر بأن أخافكم عدو أو حريق أو سيل، أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان.

قوله تعالى: ﴿فَرَجُلًا﴾ أي: على الأرجل، وهي جمع راجل، و«الرجل» هو الذي يمشي على رجله؛ لأنه قابله بقوله تعالى: ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي: راكبين، و«فَرَجُلًا» منصوبة على الحال على تأويل: راجلين، وعاملها وصاحبها محذوفان؛ والتقدير: فصلوا رجلاً.

قوله تعالى: ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ جمع راكب.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَمِنْتُمْ﴾ أي: زال الخوف عنكم وقوله: ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي: أقيموا الصلاة، وسماها ذكراً؛ لأنها هي ذكر، ومشتمة على ذكر، قال تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِئَلَّا تُكْفَرَ عَنْهُ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [المنكبات: ٤٥]. قال بعض المفسرين: أي ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر.

(١) انظر «صحيح البخاري» (٢٧٧٣)، ومسلم (٦٢٧).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (١١٤٢)، ومسلم (٥٣٩).

قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم﴾، الكاف هنا مجتمعة أن تكون للتعليل أو التشبيه، فعلى الأول يكون المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون، وعلى الثاني يكون المعنى: اذكروا الله على الصفة التي بيَّنها لكم؛ وهي أن تكون صلاة آمن لا صلاة خوف، والمعنيان لا منافاة بينهما، فتحمل الآية عليها.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾، والأصل في الأمر الوجوب.
فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟
فالجواب: أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه، فتكون المحافظة على الفرائض واجبة، وعلى النوافل سنة.

٢ - ومن فوائد الآيتين: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله خصَّها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين - العصر والفجر وقد بين النبي ﷺ فضلها في أحاديث؛ منها قوله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١)، وقوله ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ؛ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»^(٢).

٣ - ومنها: وجوب القيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ﴾.

٤ - ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ﴾.

٥ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا تعبَّد لله أن يستشعر أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال والطاعة، وكذلك ينبغي أن يستحضر أنه متأسر برسول الله ﷺ، كأنها يشاهده رأي عين؛ لقول النبي ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي»^(٣). فتتم له المتابعة.

٦ - ومنها: الأمر بالقنوت لله - عزَّ وجلَّ - وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿قَنِّتِينَ﴾.

٧ - ومنها: تحريم الكلام في الصلاة بناءً على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية، فأمرُوا بالسكوت، ونهوا عن الكلام.

٨ - ومنها: وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثنى من ذلك:

١ - صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا إذا جعلنا قوله تعالى:

(١) رواه البخاري (٥٤٨)، ومسلم (٦٣٥).

(٢) رواه البخاري (٥٢٩)، ومسلم (٦٣٣).

(٣) رواه البخاري (٦٠٥)، وأحمد في مسنده (١٢٦٣).

﴿الْمَسْكُوتِ﴾ عامة؛ وأما إذا جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء.

ب - ويستثنى أيضاً الخائف؛ مثل أن يصلي خلف الجدار إن قام علم به عدوه فبال عليه، وإن صلى جالساً سلم.

ج - ويستثنى أيضاً العاجز؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التائبين: ١٦].

د - ويستثنى أيضاً المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه العاجز عنه قاعداً من أول صلاته؛ لقول النبي ﷺ في الإمام: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»^(١). أما إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياماً؛ لقصة صلاة أبي بكر - رضي الله عنه - بالناس، حيث ابتدأ بهم الصلاة قائماً؛ فلما حضر النبي ﷺ في أثناء الصلاة صلى جالساً، وأتموا خلفه قياماً^(٢).

٩ - ومن فوائد الآيتين: سعة رحمة الله - عز وجل - وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَوْرَثَكُمَا﴾؛ لأن هذا من التيسير على العباد.

١٠ - ومنها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِحًا لَا﴾؛ لأن الرجل - وهو الماشي - يتحرك حركة كثيرة.

١١ - ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾، أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطار، وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير ومسيارة وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة فتصح، لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - ولو مضطجعا - في أي مكان.

١٢ - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.

١٣ - ومنها: أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا كُنتُمْ تُعْلَمُونَ﴾، والكلام هنا في الصلاة.

١٤ - ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.

١٥ - ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعلّمه الله - عز وجل -.

(١) رواه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٤١٤).

(٢) انظر صحيح البخاري (٦٥٥)، ومسلم (٤١٨).

١٦ - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله. لقوله تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَكُم﴾. والرد على الجبرية أيضًا؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا﴾. وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾. وما أشبهها؛ لأننا لو قلنا بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوعًا من العبث؛ لأنه أمر بما لا يطاق، ولا يمكن تطبيقه.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٠]

القصيد

قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةٌ﴾ فيها قراءتان: النصب والرفع، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ﴾ مبتدأ، و﴿وصية﴾ بالرفع مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: عليهم وصية والجملة: خبر ﴿وَالَّذِينَ﴾، أما على قراءة النصب فإن خبر ﴿وَالَّذِينَ﴾ جملة فعلية محذوفة، والتقدير: يوصون وصية، أو نوصيهم وصية على خلاف في ذلك: هل هي وصية من الله، أو منهم؟ فإن كانت من الله - عز وجل - فالتقدير: نوصيهم وصية، وإن كانت منهم فالتقدير: يوصون وصية، والجملة المحذوفة خبر ﴿وَالَّذِينَ﴾، والرباط الضمير في الجملة المحذوفة سواء قلنا: عليهم وصية. أو قلنا: نوصيهم وصية. أو يوصون وصية.

قوله تعالى: ﴿مَتَّعْنَا إِلَى الْحَوْلِ﴾، وقوله: ﴿مَتَّعْنَا﴾ مصدر لفعل محذوف، والتقدير: يمتعونهم متاعاً إلى الحول، و﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ إما صفة لمصدر محذوف؛ أي: متاعاً غير إخراج، أي: متعة غير مخرجات فيها، أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف.

قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ هذه النافية للجنس واسمها وخبرها، وقوله تعالى: ﴿مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ متعلق بـ ﴿فَعَلَلْنَا﴾، وبإحدى الآيتين إعرابها ظاهر وواضح.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ أي: يُمَيِّضُونَ، والمراد: الموت، ﴿وَمِنْكُمْ﴾ الخطاب لعموم الأمة، وليس خاصاً بالصحابه ~~هـ~~ لأن القرآن نزل للجميع إلى يوم القيامة، فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة، إلا إذا دل دليل على الخصوصية، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيكَ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِ أَوْلِيكَ﴾ (الحديد: ١٠).

قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ﴾ أي: يتركون، وهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿يَتَوَفَّوْنَ﴾، و﴿أَزْوَاجًا﴾ أي: زوجات لهم.

قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ﴾ أي: عهدًا لأزواجهم، ولا تكون الوصية إلا في الأمر الذي له شأن وبه اهتمام، ﴿إِلَى الْحَوْلِ﴾ أي: إلى تمام الحول من موت الزوج، و﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ أي: من الورثة الذين يرثون المال بعد الزوج، ومنه البيت الذي تسكن فيه الزوجة.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ أي: خرج الزوجات من البيت قبل الحول، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا إثم عليكم، ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ أي: مما يعرفه الشرع والعرف ولا ينكره.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: ذو عزة وحُكم وحكمة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾، ولا يقول قائل: إن المراد باعتبار ما كان؛ لأن هذا خلاف الأصل.

فإن قال قائل: فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل لأحد بعده؟

قلنا: هي مقيدة بمدة العدة، ويدل على ذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تُغسَلَهُ، ولو كانت أحكام الزوجية منقطعة ما جاز لها أن تُغسَل زوجها.

٢ - ومنها: أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته، ويتفق عليها من تركته لمدة حول كامل، هذا ما تفيد به الآية، فهل هذا الحكم منسوخ أو محكم؟ على قولين للعلماء؛ أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرِثُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ويؤيده ما في «صحيح البخاري» حينما سئل عثمان رضي الله عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة؟ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة، وكان الأولى أن تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب؟ فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئاً من مكانه؛ وذلك لأن الترتيب بين الآيات توقيفي، فهذه الآية توفي رسول الله ﷺ وهي تتلى في القرآن وفي مكانها، ولا يمكن أن تغير، وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة للعدة، وأما بالنسبة لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ بآية الميراث؛ وهي قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]، وقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١).

والقول الثاني: أن الآية محكمة، فتحمل على معنى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن الآية

(١) صحيح: رواه النسائي (٣٦٤١)، وأبو داود (٢٨٧٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٢٠).

الأخرى يخاطب بها الزوجة، فتريص بنفسها أربعة أشهر وعشراً، والآية الثانية يخاطب بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذكر.

٣ - ومن فوائد الآية أن الله - عز وجل - ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حين قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ مَّا يَنْبَغِي أَنْ يَخْلُقَ لَكَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، ورحمة الله - عز وجل - لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها.

٤ - ومنها، أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج، ولا تنفذ وصيته؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾؛ لأن هذا شيء يتعلق بها، وليس لزوجها مصلحة فيه.

ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تزوج من بعده لا يلزمها؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت مدة الحول فلأن لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. وكذلك يؤخذ منه قياساً: كل من أوصى شخصاً بأمر يتعلق بالشخص الموصى له، فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها.

٥ - ومن فوائد الآية، أن المسئولين عن النساء هم الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

٦ - ومنها، أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَقْرُوفٍ﴾.

ويتفرع على هذا أن كل مسئول عن شخص إذا تمكن من منعه عن المنكر فإنه يمتنع؛ ولا يعارض هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ لأن الإنسان ما دام مسئولاً فإنه إذا فرط في مسئوليته كان وازراً، ووزره على نفسه.

٧ - ومن فوائد الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها، و«المعروف» هو ما أقره الشرع والعرف جميعاً، فلم تخرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعاً فهي آئمة، وعليها أن تردعها عن الخروج على هذا الوجه.

٨ - ومنها، إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «العزیز» و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمنناه من صفة سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن، وهي العزة والحكمة والحكم، وقد سبق تفسير ذلك.

٩ - ومنها، إثبات العزة، والحكمة على سبيل الإطلاق، لأن الله - سبحانه وتعالى - أطلق، قال: ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فيكون عزيزاً في كل حال؛ وحكيماً حاكماً في كل حال.

قال الله تعالى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]

النَّفْسَانَا

قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، الجملة مكونة من مبتدأ وخبر؛ فالخبر مقدم: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، والمبتدأ مؤخر؛ وهو قوله تعالى: ﴿مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ومن ثم جاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» فيها اسم موصول، فيشمل كل المطلقات بدون استثناء، وهن من فارقهن أزواجهن، وسُمِّيَ طلاقاً؛ لأن الزوجة قبله في قيد النكاح، ولهذا قال النبي ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ»^(١). أي: أسيرات، وقال تعالى عن امرأة العزيز: ﴿وَأَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، و﴿سَيِّدَهَا﴾: زوجها.

قوله تعالى: ﴿مَتَّعٌ﴾ أي: ما تتمتع به من لباس وغيره؛ وقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ متعلق بـ ﴿مَتَّعٌ﴾، يعني: هذا المتاع مقيد بالمعروف، أي: ما يعرفه الناس، وهذا قد يكون مفسراً بقوله تعالى: ﴿عَلَى التَّوْبَةِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: المتاع على الموسر بقدر إيساره، وعلى المعسر بقدر إيساره.

قوله تعالى: ﴿حَقًّا﴾ مصدر منصوب على المصدرية عامله محذوف، والتقدير: نحقه حقاً، و«الحق» هنا بمعنى الحتم الثابت، و﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ أي: ذوي التقوى، و«التقوى» هي: القيام بطاعة الله على علم وبصيرة. وما أحسن ما قاله بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولا يعني قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء والحث على لزومه، ويفيد أن التزامه من تقوى الله - عز وجل - وأن من لم يلتزمه فقد نقصت تقواه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾،

ويستثنى من ذلك:

أ - من طلقت قبل الدخول وقد فُرض لها المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

ب - من طلقت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمى فهو ما سمي، وإن لم يكن مسمى

(١) حسن: رواه ابن ماجه (١٨٥١)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٧١٤)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٩٩٧).

فمهر النمل، واختار شيخ الإسلام «ابن تيمية» رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلقاً؛ لعموم الآية.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

٣ - ومنها: أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلاً للمأمور، وتركاً للمحظور؛ لقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَوَكِّلِينَ﴾؛ لأن عدم القيام به خالف للتقوى، والقيام به من التقوى.

٤ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَّعْنَا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهذا ما لم يكن العرف مخالفاً للشرع، فإن كان مخالفاً له وجب رده إلى الشرع.

٥ - ومنها: أن التقوى تحمل على طاعة الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ﴾. أي: مثل ذلك البيان السابق بين الله لكم آياته، فالكاف في محل المفعول المطلق، ومعنى «البيان» التوضيح، أي: أن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء، و﴿لَكُمْ﴾ يحتمل أن تكون اللام لتعدية الفعل: ﴿يُبَيِّنُ﴾، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي: بين الآيات لأجلكم حتى تبين لكم وتتضح، و﴿ءَايَاتِهِ﴾ جمع آية، وهي العلامة المعينة لدلولها، وتشمل الآيات الكونية والشرعية، فإن الله - سبحانه وتعالى - يبين لنا من آياته الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات واضحة على وجود الله - عز وجل - وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدر.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي: لتكونوا من ذوي العقول الرشيدة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: منة الله على عباده بتبيين الآيات؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

٢ - ومنها: أن مسائل النكاح والطلاق قد يخفى على الإنسان حكمتهما؛ لأن الله جعل بيان ذلك إليه، فقال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

٣ - ومنها: الرد على المفوضة - أهل التجهيل وعلى أهل التحريف - الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن الله لم يبين ما أراد في آيات الصفات وأحاديثها، وأنها بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها، وأهل التحريف يقولون: إن الله لم يبين المعنى المراد في آيات الصفات وأحاديثها، وإنما وكل ذلك إلى عقولنا، وإنما البيان بما ندركه نحن بعقولنا، فنقول: لو كان الأمر كما ذكرتم لكان الله - سبحانه وتعالى - يبيِّن، فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد.

٤ - ومن هوائد الآيات: الثناء على العقل؛ حيث جعله الله غاية لأمر محمود - وهو تبين الآيات؛ والمراد عقل الرشد السالم من الشبهات والشهوات - أي: الإرادات السيئة.

٥ - ومنها: إثبات العلة لأفعال الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

٦ - ومنها: أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ مَا يَنْبَغُ﴾؛ والآيات هنا جمع مضاف؛ فيعم.

فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟

فالجواب: أن ذلك إما لقصور في فهمنا، وإما لتقصير في تدبرنا، وإما لنقص في علمنا، أما أن النص نفسه لم يبين فهذا شيء مستحيل.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ مُّشْرِكٍ سَوَاءٌ لِّلَّهِ الْيَقِينُ وَالْكَافِرُ ۚ إِنَّهُ فَاعِلٌ بِالشُّرِكِ الْكَافِرِ﴾
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ مُّشْرِكٍ سَوَاءٌ لِّلَّهِ الْيَقِينُ وَالْكَافِرُ ۚ إِنَّهُ فَاعِلٌ بِالشُّرِكِ الْكَافِرِ﴾
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿البقرة: ٢٤٢﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾: الاستفهام الداخل هنا على النفي يراد به: التقرير، والتعجيب أيضاً؛ ﴿تَسْر﴾ أي: تنظر؛ والخطاب هنا إما لرسول الله ﷺ، أو لكل من يتأني خطابه، والآخر أحسن؛ لأنه أعم، و«الرؤية» هنا رؤية الفكر لا رؤية البصر.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ مُّشْرِكٍ﴾؛ لم يبين الله - عز وجل - من هؤلاء الذين خرجوا، فقليل: إنهم من بني إسرائيل. وقيل: إنهم من غيرهم. والمهم القصة والقضية التي وقعت، و«من دبرهم» أي: من بيوتهم وأحياتهم التي يأوون إليها، وقوله: ﴿وَهُمْ أَلُوفٌ﴾: الجملة في موضع نصب على الحال من الواو في «خَرَجُوا»، وكلمة: ﴿أَلُوفٌ﴾ جمع

ألف، وهو من صيغ جموع الكثرة، فقيل: إنهم ثمانية آلاف. وقيل: ثمانون ألفاً. وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ ﴿وَهُمُ الْآلُوفُ﴾ تجد أنها تدل على أنهم أكثر من ثمانية آلاف، وأنهم عالم كثير، و﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ مفعول لأجله، والعامل قوله تعالى: ﴿خَرَجُوا﴾ يعني: خرجوا خوفاً من الموت، وهل هذا الموت طبيعي؛ لأنه نزل في أرضهم وباء، أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك قولان لأهل العلم: فمنهم من يقول - وهم أكثر المفسرين: إن المراد: خرجوا من ديارهم خوفاً من الموت لوباء وقع في البلاد؛ فخرجوا فراراً من قدر الله، فأراد الله - عز وجل - أن يريهم أنه لا مفر منه إلا إليه. وقيل: إن المراد: خرجوا حذر الموت بالقتل؛ لأنهم دهمهم العدو، ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفاً من أن يقتلهم العدو. فالذين قالوا بالأول قالوا: لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها - ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ - تبين أنه نزل في أرضهم وباء، فخرجوا من ديارهم خوفاً من الوباء. والذين قالوا بالثاني قالوا: لأن الله - سبحانه وتعالى - قال بعدها: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٠]، فكأن الله عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا، وهربوا توطئة لأمرنا بالقتال في سبيل الله وأن نصبر.

قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ أي: قال لهم قولاً كونياً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾. «ثم»: تدل على التراخي، وأن الله - سبحانه وتعالى - أحياهم بعد مدة، وقيل: إنه أحياهم لسبب؛ وهو أن نبياً من الأنبياء مر بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة، فدعا الله أن يحييهم، فأحياهم الله. وقال بعض المفسرين: إن الله أحياهم بدون دعوة نبي. وهذا هو ظاهر اللفظ. وأما الأول: فلا دلالة عليه، وعليه فنقول: إن الله أحياهم ليُري العباد آياته. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾: اللام هنا للتوكيد، و«ذو» بمعنى صاحب، و«الفضل» بمعنى العطاء والفضل.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَشْكُرَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُونَ﴾. أي: لا يقومون بشكر الله - عز وجل - حين يتفضل عليهم. و«الشكر» طاعة المفضل.

المضائق:

١ - من هوادة الآية: أنه لا فرار من قدر الله؛ لقوله تعالى: ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾. وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال في الطاعون: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»^(١).

٢ - ومنها: تمام قدرة الله - عز وجل - بإماتة الحي وإحياء الميت؛ لقوله تعالى: ﴿مُوتُوا﴾. فأتوا بدليل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾.

٣ - ومنها: أن فيها دلالة على البعث، وجهه: أن الله أحياهم بعد أن أماتهم.

٤ - ومنها: أن بيان الله - عز وجل - آياته للناس وإنقاذهم من الهلاك من فضله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾.

٥ - ومنها: أن لله نعمة على الكافر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿عَلَى النَّاسِ﴾، ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن؛ لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة، وأما على الكافر فنعمة في الدنيا فقط.

٦ - ومنها: أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.

٧ - ومنها: أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾. وهذا على سبيل الذم، فيكون من لا يشكر مذموماً عقلاً وشرعاً.

٨ - ومنها: أن كلام الله - سبحانه وتعالى - بحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: ﴿مُتَوَاتِرًا﴾، فيكون فيه رد على من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه.

٩ - ومنها: أن معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ [يس: ٨٢]. أن الله - عز وجل - يتكلم بما أراد، لا أن يقول: ﴿كُنْ﴾ فقط، بل يتكلم بما أراد: كن كذا، كن كذا؛ لأن الكلام بكلمة ﴿كُنْ﴾ مجمل، ولما قال الله للقلم: ﴿اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ مَاذَا أَكْتُبُ؟﴾^(١). فيصير معنى ﴿كُنْ﴾ أي: الأمر المستفاد من هذه الصيغة، ولكنه يكون أمراً خاصاً، فلو كان الله - سبحانه وتعالى - يريد أن ينزل مطراً لا يقول: ﴿كُنْ﴾ فقط، بل يكون بالصيغة التي أراد الله - عز وجل -.

١٠ - ومن هوائد الآيات: جواز حذف ما كان معلوماً، وأنه لا ينافي البلاغة؛ وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف؛ لقوله تعالى: ﴿مُتَوَاتِرًا ثُمَّ أَتَتْهُمْ﴾. والتقدير: فهاتوا ثم أحياهم، وهذا كثير في القرآن، وكلام العرب.

١١ - ومنها: أنه - سبحانه وتعالى - يمدح نفسه بما أنعم به على عباده؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾؛ ولهذا قال النبي ﷺ: ﴿لَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ﴾^(٢). فهو - سبحانه وتعالى - يحب أن يمدح ويُحمد؛ لأن ذلك صدق وحق، فإنه - سبحانه وتعالى - أحق من يشئ عليه، وأحق من يُحمد، وهو - سبحانه وتعالى - يحب الحق.

١٢ - ومنها: أن من طبيعة البشر الفرار من الموت؛ لقوله تعالى: ﴿خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾.

(١) انظر «سنن الترمذي» (٢١٥٥)، وأبو داود (٤٧٠٠).

(٢) رواه البخاري (٤٣٥٨)، ومسلم (٢٧٦٠).

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجؤه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا﴾ فعل أمر حذف مفعوله للعلم به؛ والتقدير: قاتلوا في سبيل الله الكفار الذين يقاتلونكم، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠].

قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أي: في الطريقة الموصلة إليه - وهي شريعته - وهذا يشمل النية والعمل؛ أما النية: فإن يكون الإنسان قاصداً بقتاله أن تكون كلمة الله هي العليا، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ سُئِلَ عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١). وأما العمل: فإن يكون جهاده على وفق الشرع.

قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أي: سمع لأقوالكم عليم بأحوالكم، وختم الله هذه الآية بالأمر بعلمنا بأن الله سميع عليم تحذيراً من المخالفة، وترغيباً في الموافقة؛ فنقوم بما أوجب علينا، ونجتنب ما حرم علينا.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض عين، أو فرض كفاية، أو مستحب؛ على حسب ما قرره العلماء، وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسِدُوا﴾ [البقرة: ١٩٠].

٢ - ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى؛ بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٣ - ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية، أو أن يقاتل شجاعة، أو أن يقاتل رياء؛ لأن إيجاب الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً عن النفس فهو مباح، بل قد يجب.

فإن قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ فيقاتل دفاعاً عنه لهذا الغرض، فهل يكون

فتالاً في سبيل الله؟

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية الإسلام.

٤ - ومن فوائد الآية: وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة من طاعة الأمير، والصبر عند اللقاء، ومعاملة الأسرى، وغير ذلك.

٥ - ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. فإن مقتضى ذلك أن نحذر من مخالفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا.

٦ - ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا.

٧ - ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالى؛ وهما «السميع» و«العليم»؛ وما تضمناه من صفة وحكم، وقد سبق تفصيل «السمع» الذي وصف الله - عز وجل - به نفسه.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِمَنْ أَضَاعَفَ كَثِيرًا ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُجْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَيُضَاعِفُهُ﴾ فيها أربع قراءات؛ الأولى: «يضاعفه» بمد الضاد مع رفع الفاء، والثانية: بمد الضاد مع فتح الفاء، والثالثة: «يضعفه» حذف المد مع تشديد العين وضم الفاء، والرابعة: حذف المد مع تشديد العين وفتح الفاء؛ ولهذا جاء الرسم صالحاً للقراءات الأربع؛ لأن القرآن أول ما كتب ليس فيه حركات؛ أما على قراءة فتح الفاء فوجهه أن الفاء السابقة للفعل للسببية، والفعل منصوب بـ«أن» بعد الفاء السببية؛ لأنه جواب الاستفهام، وأما على قراءة الرفع فالفاء السابقة للفعل للاستئناف، والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم.

قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا﴾ اسم استفهام، أو ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام، و﴿ذَا﴾ ملغاة، و﴿الَّذِي﴾ خبر المبتدأ، والمبتدأ ﴿مَنْ﴾، وهذا الاستفهام بمعنى التشويق والحث، يعني: أين الذي يقرض الله فليقدم؟

قوله تعالى: ﴿يُقْرِضُ اللَّهَ﴾، القرض في اللغة: القطع، ومنه: المقرض - وهو المقص قاطع الثياب ومعنى «أقرضت فلاناً» اقتطعت له جزءاً من مالي فأعطيته إياه، «يُقْرِضُ اللَّهَ» أي: يعبد، وسميت العبادة قرضاً للمجازاة عليها، ويحتمل: أن الله أراد بالإقراض إنفاق المال في سبيله؛ لأنه

تعالى لما قال: ﴿فَتِلْكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٦٧] - والقتال يكون بالنفس والمال -؛ قال الله - سبحانه وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾، وهذا جهاد بالمال.

قوله تعالى: ﴿فِيْضَعْفَهُ لَهُمْ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾، ﴿أَضْعَافًا﴾ مصدر مبين للنوع؛ لأن مطلق الضعف يكون بواحدة، لكن إذا قال تعالى: ﴿أَضْعَافًا﴾ صار أكثر من واحد؛ فيكون مصدرًا مبينًا للنوع، وقد بين الله - سبحانه وتعالى - هذه الأضعاف بقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبٍّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ﴾؛ فيها قراءتان: بالسين وبالصاد و«القبض» هو التضييق وهو ضد البسط و«البسط» هو التوسيع، فهو الذي بيده القبض والبسط، ويعم كل شيء؛ فيقبض في الرزق ويسبط؛ وفي العلم؛ وفي العمر؛ وفي كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَرِئَاسَةٍ تَرْجُمُونَ﴾: تقديم المعمول: «إليه» له فائدتان؛ فائدة لفظية وفائدة معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فهي توافق رؤوس الآيات، وأما الفائدة المعنوية: فهي الحصر، فالمرجع كله إلى الله - عز وجل - لا إلى غيره، كما أن المبدأ كله من الله - سبحانه وتعالى.

الفوائد:

١ - من هوائد الآيات: الحث على الإنفاق في سبيل الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾ والاستفهام هنا للحث والتشويق.

٢ - ومنها: أن الجزء على العمل مضمون كضمان القرض لمقرضه.

٣ - ومنها: ملاحظة الإخلاص بأن يكون الإنسان منفقاً ماله لله - عز وجل - على سبيل الإخلاص، وطيب النفس، والمال الحلال، ولا يتبع إتفاقه مناً ولا أذى؛ لقوله تعالى: ﴿قَرَضْنَا حَسَنًا﴾، فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون:

أولاً: خالصاً لله، فإن كان رياءً وسمعةً، فليس قرضاً حسناً؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ﴾^(١).

ثانياً: من مال حلال، فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

ثالثاً: نفسه طيبة به، لا متكرهاً ولا معتقداً أنه عُزْمٌ وضرية، كما يظن بعض الناس أن الزكاة

ضريبة - حتى إن بعض الكتاب يعبرون بقولهم: ضريبة الزكاة - والعياذ بالله.

رابعاً: أن يكون في محله، بأن يتصدق على فقير أو مسكين أو في مصالح عامة، أما لو أنفقها فيما يغضب الله فإن ذلك ليس قرصاً حسناً.

خامساً: أن لا يتبع ما أنفق منهُ ولا أذى، فإن أتبعه بذلك بطل ثوابه؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبِطُوا صَدَقْتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤].

٤ - ومن فوائد الآية: أن فضل الله وعطاءه واسع، وأن جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله تعالى: ﴿فِيْضُوْفُهُ لَمْ ءَاضْعَافًا كَثِيْرَةً﴾. مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه؛ لقول النبي ﷺ لفقراء الأنصار حين ذكروا له فضل الأغنياء عليهم في الصدقات والعنق: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ»^(١). وعلى هذا فيكون الله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلاً: فضل سابق على العمل الصالح، وفضل لاحق - وهو الثواب عليه أضعافاً مضاعفة - وأما جزاؤه للمعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها عدل، وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

٥ - ومن فوائد الآية: تمام ربوبية الله - عز وجل - وكمالها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِيْ وَبِصْطٍ﴾.

٦ - ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله - سبحانه وتعالى - وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»^(٢). وكم من إنسان أمسك ولم ينفق في سبيل الله، فسلط الله على ماله آفات في نفس المال؛ كالضياع والاحتراق والسرقة وما أشبه ذلك، أو آفات تلحق هذا الرجل ببذنه، أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة، وقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق.

٧ - ومن فوائد الآية: إثبات المعاد والبعث؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْ تَرْجَعُونَ﴾.

٨ - ومنها: ترهيب المرء من المخالفة، وترغيبه في طاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْ تَرْجَعُونَ﴾؛ لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة، فإنه لا بد أن يكون فاعلاً لما أمر به تاركاً لما نهي عنه؛ لأنه يخاف من هذا الرجوع.

(١) رواه مسلم (٥٩٥)، وابن ماجه (١٩٧٣)، وأحمد في «مستدركه» (٢٤٦٨٤).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩)، وأحمد في «مستدركه» (٧٢٠٥).

❖ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَعَ إِسْرَافِيلُ مِنْ بَدْعِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَهُمْ
أَعِثْ لَنَا مَلَكًا نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَنْ تَقْتُلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَنْبَايَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: الخطاب هنا إمّا للرسول ﷺ - وخطاب زعيم الأمة خطاب له وللأمة؛ لأنها تبع له - وإما أنه خطاب لكل من يتوجه له الخطاب؛ فيكون عامًا في أصل وضعه، والفرق بين المعنيين: أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولاً - وهو الرسول ﷺ - والثاني عام باعتبار وضعه يعني: ألم تر أيها المخاطب؟ و﴿تَرَ﴾: هل المراد تنظر أو تسمع أو تعلم؟ الفعل هنا عُدِّيٌّ بـ ﴿إِلَ﴾، وإذا عُدِّيٌّ يَلِي تَعَيَّنَ أن يكون من رؤية العين، ولو عُدِّيٌّ بنفسه لا يمكن أن يكون المراد بالرؤية العلم، فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى: ألم تر إلى شأن بني إسرائيل؛ لأن من المعلوم أننا نحن - بل والرسول ﷺ - لم نشاهده، ويمكن أن نقول: إنها عديت بـ ﴿إِلَ﴾، وهي بمعنى النظر؛ لأن الإخبار بها جاء من عند الله، وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين بل أشد وأبلغ.

والاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق - يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها - لأن التقرير إنما يكون في أمر كان معلومًا للمخاطب فيقرر به، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]. وأما هذا فهو أمر ليس معلومًا للمخاطب إلا بعد أن يخبر به؛ فيكون هنا للتشويق، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَجْرَمٍ﴾ [الصف: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَرَسِ﴾ [الغاشية: ١]، وما أشبهها، أما لو كان يخاطب من كان عالمًا بها لقُلْنَا: إن الاستفهام للتقرير.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَبْدَعْ إِسْرَافِيلُ﴾ أي: الأشراف منهم، ﴿مِنْ بَدْعِ مُوسَى﴾: لما بين قبيلتهم ذكر زمنهم، وأنهم بعد موسى - وهو نبي الله موسى بن عمران ﷺ - وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَهُمْ﴾. ﴿إِذْ﴾: ظرف مبني على السكون في محل نصب؛ أي: حين قالوا

لنبي لهم، وفي «نبي» قراءتان: بالهمز وبالياء المشددة، وسبق توجيهها ومعنى النبوة.

إذا قال قائل: من هذا النبي؟

قلنا: إن الله - سبحانه وتعالى - أجهه، ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله - عز وجل - يبين اسمه لنا، لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة، المهم أنه نبي من الأنبياء.

قوله تعالى: ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾ أي: مُرُّ لَنَا بِمَلِكٍ، أو أقم لنا ملكًا نقاتل في سبيل الله، وكان أمرهم في ذلك الوقت فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم، ويدبر شئونهم، والناس إذا كان ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضي، كما قيل:

لَا يُضِلُّحُ النَّاسَ فَوْضَى لَا سَرَاءَ لَهُمْ.....

ولهذا أمر النبي ﷺ القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم عليهم حتى لا تكون أمورهم فوضي. قوله تعالى: ﴿نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، «نقاتل» بالجزم جوابًا للأمر «ابعث»، وهذا يدل على عزمهم على القتال إذا بعث إليهم ملكًا، وسبق معنى «في سبيل الله»، وأن رسول الله ﷺ فسرها بأحسن تفسير؛ وهو «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا»^(١).

فقال لهم نبيهم يريد أن يختبرهم، وينظر عزيمتهم: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا؟﴾. «عسينم» فيها قراءتان: بفتح السين وكسرها، وهي هنا للتوقع، فيكون المعنى: هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ جملة شرطية معترضة بين اسم «عسى» وخبرها، فاسم «عسى» الضمير: التاء، و«أَلَّا تُقَاتِلُوا» خبرها، وجملة «إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ» الشرطية جوابها محذوف، وقد نقول: إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه من السياق.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا؟﴾. أي: إن فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا، فكان جوابهم أن قالوا: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ؟﴾، «أن» مصدرية؛ والمعنى: أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد وجد مقتضى ذلك؛ وهو قولهم: ﴿وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾. والإنسان إذا أخرج من داره وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرى.

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أُخْرِجْنَا..﴾ جملة حالية في محل نصب.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ قَوْلُوا؟﴾: هم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكًا ليقاتلوا في سبيل الله، ولما استثبت نبيهم منهم قالوا: إنا عازمون على ذلك وثابتون عليه، ولكن لما

كتب عليهم القتال وفرض عليهم ﴿تَوَلَّوْا﴾، فصار ما توقعه نبيهم حقاً أنهم لن يقاتلوا، و﴿تَوَلَّوْا﴾ أي: أعرضوا عن هذا الغرض ولم يقوموا به.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾: «القليل» ما دون الثلث؛ لقول الرسول ﷺ: «الثلث كثير»^(١). وهي منصوبة على الاستثناء.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾، ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمهم، والظلم هنا ليس لفعل محرم ولكنه ترك واجب؛ لأن ترك الواجب كفعل المحرم؛ فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. **الفوائد:**

١ - من فوائد الآية: الحث على النظر والاعتبار؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَيَّعُوا بِأَنفُسِهِمْ﴾.

٢ - ومنها: أن في هذه القصة عبرة لهذه الأمة؛ حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم.

٣ - ومنها: تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم.

٤ - ومنها: أنه لا بد للجيش من قائد يتولى قيادتها؛ لقولهم: ﴿أَبَيْتَ لَنَا مَلِكًا نَّقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٥ - ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك؛ لقولهم: ﴿أَبَيْتَ لَنَا مَلِكًا﴾ يخاطبون النبي، فالنبي له السلطة أن يعث لهم ملكاً يتولى أمورهم ويديرهم.

٦ - ومنها: إذا طلب الإنسان شيئاً من غيره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب؛ لقولهم: ﴿نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فإن هذا يعث النبي ويشجعه على أن يعث لهم الملك.

٧ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٨ - ومنها: امتحان المخاطب بما طلب فعله أو إيجاده من غيره: هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا؟﴾

٩ - ومنها: أن الإنسان بفطرته يكون مستعداً لقتال من قاتله؛ لقولهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأُتْبِعْنَا فِيهِ﴾. ولهذا نجد الجبان إذا حُصر يأتي بما عنده من

الشجاعة، ويكون عنده قوة للمدافعة.

١٠ - ومنها: أن من مبيحات القتال إخراج الإنسان من بلده وأهله ليرفع ظلم الظالمين؛ لقولهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأُتْبِعْنَا فِيهِ﴾. لكن لو كان

إخراجهم بحق - كما فعل النبي ﷺ في بني النضير^(٢) - فلا حق لهم في المقاتلة أو المطالبة ولو

(١) سبق تحريجه.

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٣٨٠٤)، ومسلم (١٧٦٦).

أسلموا؛ لأن الله أورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم؛ والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

١١ - ومن هوائد الآيات، أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع الصبر على ترك المحظور أو القيام بالمأمور، فإذا ابتلي نكص؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾. مع أنهم كانوا في الأول متشجعين على القتال.

١٢ - ومنها، الإشارة إلى قول النبي ﷺ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَاقِبَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَأَصِرُّوْا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ»^(١). وقوله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ بِالْذُّجَالِ فَلَيْسَ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ إِنْ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قَبِيْعَةٌ مِمَّا يَنْتَعِ بِهِنَّ الشُّبُهَاتِ»^(٢). ويشبه هذا أن بعض الناس يندرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦].

١٣ - ومن هوائد الآيات، أن البلاء موكل بالمنطق؛ لأنه قال لهم: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا؟﴾. فكان ما توقعه نبههم واقعا، فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا.

١٤ - ومنها، أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْذِّبَاتُ مُمَتِّتَاتٌ يَأْتَيْنَهَا الْغَلَامُ وَالْأَسْوَاقُ كَأَنَّهُنَّ آبَاءٌ وَمِنْ دُونِ آبَائِهِنَّ مُمَتِّتَاتٌ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

١٥ - ومنها، وجوب القتال دفاعا عن النفس؛ لأنهم لما قالوا: ﴿وَقَدْ أَخْرِجْنَا﴾ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ أي: فرض عليهم؛ ليدافعوا عن أنفسهم، ويحرروا بلادهم من عدوهم، وكذلك أبناءهم من السي.

١٦ - ومنها، تحذير الظالم من الظلم - أي ظلم كان - لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾؛ فإن هذه الجملة تفيد الوعيد والتهديد للظالم.

١٧ - ومنها، تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه.

١٨ - ومنها، أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي: المتولين الذين فرض عليهم القتال، ولم يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب.

(١) رواه البخاري (٢٦٦٣)، ومسلم (١٧٤٢).

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٣١٩)، وأحمد في مسنده (١٩٩٨٢)، وانظر «المشكاة» (٥٤٨٨).

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]

﴿ التفسير ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴾ بتشديد الباء، وفي قراءة: «نبيهم» بالهمز.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾، ﴿ طَالُوت ﴾ علم على المبعوث، و﴿ مَلِكًا ﴾ حال من ﴿ طَالُوت ﴾، و﴿ الْمَلِك ﴾ هو الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه، ولكنه بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية، أو العرفية.

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا ﴾ أي: معترضين على هذا، ﴿ أَنَّى ﴾ بمعنى الاستفهام الإنكاري ﴿ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ ١٩.

ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء: ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾. كأنهم يرون أن الملك لا يكون إلا كابرًا عن كابر، وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أنه تولى الملك بخلافنا نحن، فإن الملوك كانوا منا، فكيف جاءه الملك؟ ١٩ أيضًا ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾: فهو فقير، وقد يقال: إنه ليس بفقير، لكن ليس عنده مال واسع، وفرق بين الفقير المعدم وبين من يجد، ولكن ليس ذا سعة - يعني ليس غنيًا ننتفع بهاله - ويدبرنا بهاله، ويحصل الجيوش والجنود بهاله، فذكروا علتين؛ إحداهما: من حيث التوسط في مجتمعه، والثانية: من حيث المال، إذن فقد القوة الحسية والقوة المالية، قالوا: هذا الرجل ليس عنده حسب فليس من أبناء الملوك، وليس عنده مال فليس من الأثرياء الذين يخضعون الناس بأموالهم.

وجملة: ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ في موضع نصب على الحال، وتأمل قول نبيهم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾. حيث عبر باللام الدالة على أنه هذا الملك بُعث لمصلحتهم؛ وبين قولهم: ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ حيث أومؤوا إلى أن بعثه للسيطرة عليهم.

جواب نبيهم: ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾. أي: اختاره عليكم، وأصلها من: الصفوة؛ فيكون أصل «اصطفاه» اصطفاه - بناء الافتعال - ولكنها قلبت طاء لعل تصريفة.

وقوله هنا: ﴿ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾، وفي الأول قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ ﴾. إشارة إلى أنه تعالى فضله عليهم فاختره؛ لأنه أفضل منهم، فهو مفضل عليهم لما أعطاه الله مما سيذكر.

قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً﴾ أي: سعة، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَبَيِّضُ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾، المراد بـ ﴿الْأُولَى﴾ علم تدبير الملك؛ فعنده الحكمة والرأي ما جعله مختاراً عليهم من قبل الله - عز وجل - أيضاً زاده بسطة في الجسم؛ وهي القوة والضخامة والشجاعة، فاجتمع في حقه القوتان: المعنوية وهي العلم، والحسية وهي أن الله زاده بسطة في الجسم.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يعطي ملكه من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ يُؤْتِي الْمَلِكَ مَن يَشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمُلُوكَ مَن كَشَاءَ وَتُخْرِجُ مَن تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَن تَشَاءُ يَبْدُوكَ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ أي: ذو سعة في جميع صفاته؛ واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته وقوته وإحاطته بكل شيء وجميع صفاته وأفعاله، و﴿عَلِيمٌ﴾ أي: ذو علم بكل شيء؛ ومنه العلم بمن يستحق أن يكون ملكاً، أو غيره من الفضل الذي يؤتيه الله - سبحانه وتعالى - من يشاء.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن نبههم وافقههم على أن يبعث إليهم ملكاً ليقاتلوا في سبيل الله، فدعا الله - عز وجل - فاستجاب له.
- ٢ - ومنها: كمال تعظيم الأنبياء لله تعالى، وحسن الأدب معه؛ لقول نبههم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا﴾. ولم يقل: إني بعثت.
- ٣ - ومنها: أن أفعال العباد مخلوقة لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ﴾.
- ٤ - ومنها: إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ﴾.
- ٥ - ومنها: أن الله قد يعطي الملك من لا يترقبه؛ لكونه غير وجيه، ولا من سلالة الملوك.
- ٦ - ومنها: اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاطب وتسليمه للأمر الواقع؛ لقول نبههم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ﴾. فإنه أبلغ في الإقناع والتسليم من قوله: إني بعثت لكم.
- ٧ - ومنها: أن المعارض يذكر وجه اعتراضه لمخاطبه؛ لقولهم: ﴿أَتَنَزِّلُ الْمُلُوكَ عَلَيْنَا وَنُخْرِجُ أَحَقَّ بِالْمُلُوكِ مِنَّا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾.
- ٨ - ومنها: أن استفهام هؤلاء القوم يحتمل أن يكون المراد به (الاعتراض)، ويحتمل أن يراد به الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض: كيف كان ملكاً ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال؟ فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي الذم؛ لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم ملكاً!! وإن كان الثاني فلا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم.
- ٩ - ومنها: أن المجيب يختار ما يكون به الإقناع بادئاً بالأهم فالأهم؛ لقول نبههم في جوابه: ﴿إِنَّ

الله أَصْطَفَانَا عَلَيْكُمْ ﴿ الخ ... فبدأ بذكر ما لا جدال فيه - وهو اصطفاء الله عليهم - ثم ذكر بقية المؤهلات: وهي أن الله زاده بسطة في العلم وتدير الأمة والحروب وغير ذلك، وأن الله زاده بسطة في الجسم: ويشمل القوة والطول، وأن الله - عز وجل - هو الذي يؤتي ملكه من يشاء، وفعله هذا لا بد وأن يكون مقرونًا بالحكمة فلو لا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله - عز وجل - الملك، وأن الله واسع عليم: فهو ذو الفضل الذي يمدّه إلى من يشاء من عباده، فله أن يفضل على من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم أيضًا حيث يجعل ولايته.

١٠ - ومن فوائد الآية: أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسيه أو نسيه أو علمه أو قوته، يؤخذ هذا أولًا من قولهم: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾، وثانيًا من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَانَا عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْوَلَمِ وَالْجَسْمِ﴾.

١١ - ومنها: بيان أن تقدير الله - عز وجل - فوق كل تصور؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَانَا عَلَيْكُمْ﴾ مع أنهم قد حوا فيه من وجهين: أنهم أحق بالملك منه، وأنه فقير، فبين نبههم أن الله اصطفاه عليهم بما تقتضيه الحكمة.

١٢ - ومنها: أنه كلما كان ولي الأمر ذا بسطة في العلم وتدير الأمور والجسم والقوة كان أقوم للملك، وأنتم لإمرته؛ لقوله تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْوَلَمِ وَالْجَسْمِ﴾.

١٣ - ومنها: أن ملك بني آدم ملك الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾، فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما ملك إلا بإذن الله - عز وجل - فالملك لله - سبحانه وتعالى - وحده يؤتيه من يشاء.

١٤ - ومنها: أن ملكنا لما نملكه ليس ملكًا مطلقًا نتصرف فيه كما نشاء، بل هو مقيد بما أذن الله به؛ ولهذا لا نتصرف فيما نملك إلا على حسب ما شرعه الله، فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء - يتلفه ويمرقه ويعذبه إذا كان حيوانًا - فليس له ذلك؛ لأن ملكه تابع لملك الله - سبحانه وتعالى.

١٥ - ومنها: إثبات المشيئة لله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، ومشيته تعالى تابعة لحكمته؛ لقوله - عز وجل - ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

١٦ - ومنها: أن أفعال الله - سبحانه وتعالى - تقع بمشيئته لا مكره له؛ لأنه المهيمن على كل شيء.

١٧ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: ﴿رَسِيعٌ﴾ و﴿عَلِيمٌ﴾، وما تضمناه من وصف أو حكم.

١٨ - ومنها: إثبات سعة الله - عز وجل - في إحاطته وصفاته وأفعاله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾، ﴿آيَةً﴾ يعني: علامة، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمُ الطَّيْرُ غُلَّتًا مِنْ سَمَوَاتِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الشعراء: ١٩٧]. يعني: علامة تدل على أنه حق.

قوله تعالى: ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾، ﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر ﴿إِنَّ﴾، و﴿التَّابُوتُ﴾ شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق، ينزل ويصطحبونه معهم، وفيه السكينة يعني: أنه كالشيء الذي يسكنهم، ويطمنون إليه، وهذا من آيات الله. قوله تعالى: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾. وهم الأنبياء تركوا العلم والحكمة؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فهذا التابوت كان مفقوداً، وجاء به هذا الملك الذي بعثه الله لهم، وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم فيه السكينة من الله - سبحانه وتعالى: أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم، وانشرت صدورهم، وفيه أيضاً بما ترك آل موسى وآل هارون - عليهما الصلاة والسلام - من العلم والحكمة.

وقوله تعالى: ﴿آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾. خص موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - لأنها جاءا برسالة واحدة.

وقوله تعالى: ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾: الجملة حال من ﴿التَّابُوتُ﴾، و﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ عالم غيبي خلقوا من نور، وسبق الكلام مبسوطاً في أحوالهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ بالنصب اسم ﴿إِنَّ﴾ مؤخرًا، والمشار إليه: التابوت تحمله الملائكة، وفيه سكينة من الله، وبقيته مما ترك آل موسى، وآل هارون.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: ذوي إيمان.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: رحمة الله - سبحانه وتعالى - بعباده؛ حيث يؤيد الأمور بالآيات لتقوم الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ ولو شاء الله - عز وجل - لفعل ما يفعل بدون آية، وانتقم من الكاذبين والمستكبرين؛ ولكن من رحمته - عز وجل - أنه يعث بالآيات

حتى تطمئن القلوب، وحتى تقوم الحجة؛ ولهذا ما من رسول أُرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر، وحصول الآيات حكمة ظاهرة؛ لأنه لو خرج رجل من بيتنا وقال: أنا رسول الله إليكم: افعلوا ما أمركم به، واتركوا ما أنهاركم عنه؛ وإلا فإن دماءكم وأموالكم حلال لي. فإنه لا يطاع؛ ولكن من رحمة الله - عز وجل - وحكمته أن جعل للرسول آيات حتى تقوم الحجة ويستجيب الناس.

٢ - ومن فوائد الآيات، ما في التابوت من الآيات العظيمة؛ حيث كان هذا التابوت مشتملاً على ما تركه آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة من وجه؛ وكان أيضاً سكينة للقوم تسكن إليه نفوسهم وقلوبهم، ويزدادون قوة في مطالبهم.

٣ - ومنها، أن للسكينة تأثيراً على القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾. وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم، والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة، وقبلها قبولاً تاماً.

٤ - ومنها، إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾. وفي قوله تعالى: ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ دليل على أن التابوت كبير.

٥ - ومنها، أن الآيات إنما يتنوع بها المؤمن؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

٦ - ومنها، تأكيد الشيء بأدوات التأكيد والتكرار، وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار والأدوات، فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَابَةَ مُّلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾. ثم قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ﴾. فهذا أكد بالتكرار؛ وأكد أيضاً بـ ﴿وَإِنَّ﴾ واللام: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ﴾. فهذا أكد بالأدوات.

٧ - ومنها، فضيلة الإيمان، وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيراً في الانتفاع بآيات الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

٨ - ومنها، أن الإنسان إذا ازداد إيماناً ازداد فهماً لكتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة رسوله ﷺ؛ لأن الشيء إذا علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف، وينقص بنقصانه؛ فكلما تم الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهمه لها أعظم.

٩ - ومنها، أن الملائكة أجسام؛ لقوله تعالى: ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾، وأما قول من يقول: إنهم عقول فقط، أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام. فقول ضعيف بل باطل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحٍ﴾ [فاطر: ١]. والنبي ﷺ رأى جبريل على خلقته - أو على صورته - التي خلق عليها له ستائة جناح قد سد الأفق^(١).

❦ قال الله تعالى:

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمَقُوا اللَّهَ كُمْ مِنَ قِتْمَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فَتَنَةٌ كَثِيرَةٌ يَأِدِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾. أي: مشى بهم وانفصل عن مكانه، و«الجنود» جمع «جند»، وهم الجيش المقاتلون، وكان طالوت رجلاً ذكياً عاقلاً؛ لأن الله زاده بسطة في العلم والجسم، وكان عنده علم بأحوالهم من قبل، وأنه لما كُتب عليهم القتال بين لهم أن الله مبتليهم بنهر - والنهر هو الماء الجاري الكثير - فابتلاهم الله - عز وجل - بهذا النهر؛ أولاً: ليعلم من يصبر ومن لا يصبر؛ لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة وصبر. ثانياً: ليعلم من يطيع من لا يطيع؛ ولهذا قال لهم الملك طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ أي: مختبركم به.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾. أي كثيراً ﴿فَلَيْسَ مِنِّي﴾ أي: فلاي منه بريء؛ لأنه ليس على منهجي، ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ أي: لم يشرب منه شيئاً. ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أي: على طريقي ومنهجي، ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾. أي: شرب قليلاً مغترفاً بيده - لا يديه.

قوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ﴾ أي: شرباً كثيراً. ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ فلم يشرب كثيراً، وقد قيل: إن عددهم ثمانون ألفاً، شرب منهم ستة وسبعون ألفاً، فالله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾. أي: فلما تعداه طالوت والذين آمنوا معه، ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه ﴿قَالُوا﴾ أي: الذين جاوزوه، والمراد بعضهم بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمَقُوا اللَّهَ﴾، ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي: لا قدرة لنا، و«ال» للعهد الحضورى - أي: هذا اليوم - يعنون به اليوم الذي شاهدوا فيه عدوهم، ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمَقُوا اللَّهَ﴾ أي: يوقنون بذلك؛ لأن «الظن» يراد به: اليقين أحياناً، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (١٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمَقُوا رَبَّهُمْ﴾ [البقرة: ٤٥، ٤٦]، أي: يوقنون به.

قوله تعالى: ﴿كَمْ مِنْ فَتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتَةً كَثِيرَةً﴾. ﴿كَمْ﴾ للتكثير، أي: ما أكثر ما تغلب الفتة القليلة فتة كثيرة.

قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، أي: بقدره، ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ أي: بالنصر والتأييد.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ﴾ أي: مشى بهم وتدير أحوالهم ورتبهم.

٢ - ومنها: أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان مخذلاً أو مرجفاً أو ملحدًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾، والفرق بين المخذل والمرجف: أن المخذل هو الذي يخذل الجيش، ويقول: ما أنتم بمتصرين. والمرجف هو الذي يخوف من العدو، فيقول: العدو أكثر عددًا. وأقوى استعدادًا.. وما أشبه ذلك.

٣ - ومنها: أن من الحكمة اختيار الجند؛ ليظهر من هو أهل للقتال ومن ليس بأهل، وشبه هذا ما يصنع اليوم، ويسمى بالناورات الحربية، فإنها عبارة عن تدريب واختيار للجند والسلاح: كيف ينفذون الخطة التي تعلموها؟ فيجب أن نختبر قدرة الجند على التحمل والثبات والطاعة، والأساليب الحربية مأخوذة من هذا، ولكنها متطورة حسب الزمان.

٤ - ومنها: أن طالوت امتحنهم على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مَنْ شَرِبَ مِنَ النِّهَرِ كَثِيرًا، فهذا قد تبرأ منه.

الوجه الثاني: مَنْ لَمْ يَشْرَبْ شَيْئًا، فهذا من طالوت - أي: من جنوده المقربين.

الوجه الثالث: مَنْ شَرِبَ مِنْهُ غُرْفَةً بِيَدِهِ؛ فهذا لم يتبرأ منه؛ وظاهر الآية أنه مثل الوجه الثاني.

وهذا الابتلاء أولاً: ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا يصبر، فهو كالترويض والتمرين على

الصبر. ثانيًا: ليعلم به من يمثل أوامر القائد ومن لا يمثل.

٥ - ومن فوائد الآية: أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَشَرُّوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾، وهذا أمر يشهد به الحال. قال الله تعالى: ﴿وَقِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: ١٣]. وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وثبت عن النبي ﷺ: «أَنَّ بَعَثَ النَّارَ مِنْ بَنِي آدَمَ تِسْعِمَائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مِنَ الْأَلْفِ». فالطامع قليل والمعاند كثير.

٦ - ومنها: جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يترتب عليه مفسدة؛ لأنهم قالوا: ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾. وقد يقال: إن هذا لا تدل عليه الآية؛ وأن فيها دليلًا على أن الجبان في دعر دائم وربع؛ لقولهم: ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾.

٧ - ومنها: أن الإيمان موجب للصبر والتحمل؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ غَلْبَتَ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَآلَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

٨ - ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - يتلى عباده إمّا بفوات محبوب أو حصول مكروه؛ ليعلم - سبحانه وتعالى - صبرهم؛ ولهذا نظائر؛ منها ما قصه سبحانه عن بني إسرائيل حين حرم عليهم صيد الحوت في يوم السبت؛ فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرّعاء، وفي غير يوم السبت لا يرون شيئاً، فصنعوا حيلة؛ وهي أنهم وضعوا شبّاكاً في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت في هذا الشباك، ثم نشبت فيه، فإذا كان يوم الأحد إستخرجوها منه، فكان في ذلك حيلة على محارم الله؛ ولهذا انتقم الله منهم، ووقع ذلك أيضاً للصحابه - رضوان الله عليهم - وهم في حال الإحرام: فابتلاههم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم، ولكنهم ~~حفظوا~~ امتنعوا عن ذلك، وهؤلاء - أعني: أصحاب طالوت - ابتلاههم الله - سبحانه وتعالى - بهذا النهر وكانوا عطاشاً، فقال لهم نبيهم: ﴿مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْرَقَ غُرْفَةً يَدِيهِ﴾. ٩ - ومن هوائد الآيات، أن الله - عز وجل - عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله تعالى هنا: ﴿إِلَّا مَنِ اغْرَقَ غُرْفَةً يَدِيهِ﴾؛ لأنهم لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت.

١٠ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ شَرِبَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اغْرَقَ﴾، حيث أضاف الفعل إليهم.

١١ - ومنها: أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى؛ لقوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾.

١٢ - ومنها: أن من الناس من يكون مرجفاً أو مخذلاً؛ لقوله تعالى: ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾؛ هؤلاء مخذلون؛ وفي نفس الوقت أيضاً مرجفون.

١٣ - ومنها: أن اليقين يحمل الإنسان على الصبر والتحمل والأمل والرجاء؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ غَلْبَتَ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَآلَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. مع اليقين قالوا هذا القول لغيرهم لما قال أولئك: ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾. فردوا عليهم.

١٤ - ومنها: إثبات ملاقات الله؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ﴾، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقْدِرْ﴾ [الانشقاق: ٦].

١٥ - ومنها: أن الظن يأتي في محل اليقين؛ بمعنى أنه يستعمل الظن استعمال اليقين؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ﴾.

١٦ - ومنها: أنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله، وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم،

ووقع في هذه الأمة مثل غزوة بدر، وقد تغلب الفئة الكثيرة وإن كان الحق معها، كما في غزوة حنين، لكن لسبب.

١٧ - ومنها: أن الوقائع والحوادث لا تكون إلا بإذن الله، وهذا يشمل ما كان من فعله تعالى وفعل خلقاته؛ لقوله تعالى: ﴿يَا ذَنْ أَللهُ﴾.

١٨ - ومنها: إثبات الإذن لله - سبحانه وتعالى - وهو ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي، ففي هذه الآية: إذن كوني؛ وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى أَللهِ تَمَرَّدُونَ﴾ [يونس: ٥٩]. هذا شرعي، وفي قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ أَللهُ﴾ [الشورى: ٢١] هذا شرعي أيضا.

١٩ - ومنها: فضيلة الصبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

٢٠ - ومنها: إثبات المعية لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿وَأَللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

فإن قلت: هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله بالصابرين، مع أنه في آيات أخرى أثبت معيته لعموم الناس؛ فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] هذا عام، وقال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧].

فالجواب: أن هذه المعية خاصة تقتضي الإثابة والنصر والتأييد، وتلك معية عامة تقتضي الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، والمعية التي أضافها الله إلى نفسه منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي التأييد، ومنها ما هو لبيان الإحاطة والشمول. فمثال الذي يقتضي التأييد قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقوله تعالى لموسى وهارون: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، وقوله تعالى عن نبيه محمد ﷺ: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنِّي أَللهُ مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٠]، ومثال الذي يقتضي التهديد قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّارِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ أَللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٨]، ومثال ما يقتضي الإحاطة قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله - عز وجل - وإثبات العلو له؟

فالجواب: أنه لا تناقض بينهما؛ إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها، بل هو معنا وهو في السماء، كما نقول: القمر معنا، والقطب معنا، والثريا معنا، وما أشبه ذلك مع أنها في السماء.

٢١ - ومن فوائد الآيات: الترغيب في الصبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، والصبر

ثلاثة أنواع:

الأول: صبر على طاعة الله: بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، فيقوم بها من غير ملل ولا ضجر.

الثاني: الصبر عن محارم الله: بأن يحبس نفسه عما حرم الله عليه من قول أو عمل.

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلة: بأن يحبس نفسه عن التسخط على ما يقدره الله من المصائب العامة والخاصة.

وأعلاها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَا أَمْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَكَيْتَ أَقْدَامُنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي: ظهر طالوت وجنوده، مأخوذ من البراز؛ وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبِّنَا أَمْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾. إفرغ الشيء على الشيء يدل على عمومته له، والمعنى: املا قلوبنا وأجسادنا صبراً حتى نثبت.

قوله تعالى: ﴿وَكَيْتَ أَقْدَامُنَا﴾ يعني: اجعلها ثابتة لا تزول فلا نفر ولا نهرب، وربما يراد بـ «الأقدام» ما هو أعم من ذلك، وهو تثبيت القلوب أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: قونا عليهم حتى نغلبهم.

الضوائد:

١ - من فوائد الآية: أن تمام العبودية أن يلجأ العبد إلى ربه عند الشدائد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَا أَمْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾.

٢ - ومنها: أن التجاء الإنسان إلى الله عند الشدائد سبب لنجاته وإجابة دعوته، لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَهَزَمُوهُمْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥١]، وأما اعتياد الإنسان على نفسه واعتداده بها فسيب لخذلانه، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ [التوبة: ٢٥]. وهذا مشهد عظيم في الواقع، فإن كثيراً من الناس إذا أعطاه الله - سبحانه وتعالى - نعمة في بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من

حوله وقوته وكسبه، وهذا خطأ عظيم، بل هو من عند الله، هو الذي من به عليك، فانظر إلى الأصل - لا إلى الفرع - والنظر إلى الفرع وإهمال الأصل سفه في العقل وضلال في الدين؛ ولهذا يجب عليك إذا أنعم الله عليك بنعمة أن تشي على الله بها بلسانك، وتعرف له بها في قلبك، وتقوم بطاعته بجوارحك.

٣ - ومن فوائد الآية: اضطراب الإنسان إلى ربه في تثبيت قدمه على طاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَيْتَ أَفْءَامَنَا﴾.

٤ - ومنها: ذكر ما يكون سبباً للإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. لم يقولوا: على أعدائنا. كأنهم يقولون: انصرنا عليهم من أجل كفرهم. وهذا في غاية ما يكون من البعد عن العصبية والحمية، يعني: ما طلبنا أن تنصرنا عليهم إلا لأنهم كافرون.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُمْ﴾ أي: غلبوهم ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بتقديره، فالإذن هنا كوني. قوله تعالى: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾. داود كان من جنود طالوت، لكنه - عليه الصلاة والسلام - كان قوياً شجاعاً، يقال: إن جالوت طلب البراز؛ لأن جالوت قائد جبار عنيد قوي، فخرج إليه داود فقتله، وقد ذكروا في كيفية قتله ما لا حاجة إلى ذكره، ولا سند صحيح في إثباته، وليس لنا في كيفية قتله كبير فائدة؛ ولذا لم يصف الله تعالى لنا القتل، فالمقصود قتله وقد حصل، وإذا قُتل - وهو القائد - انهزم الجنود.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَاهُ اللَّهُ﴾ ضمير المفعول به يعود إلى ﴿دَاوُدَ﴾، أي: أعطاه الله ﴿الْمُلْكَ﴾ فصار ملكاً، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ فصار رسولاً، واجتمع له ما به صلاح الدين والدنيا: الشرع والإمارة.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾. أي: من الذي يشاؤه، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾، ﴿دَفَعُ﴾ بفتح الدال والهمزة وإسكان الفاء، وفي قراءة: "دفاع" بكسر الدال وفتح الفاء والهمزة بعدها، وهما سبعيتان، و﴿دَفَعُ﴾ مصدر مضاف إلى فاعله، و﴿النَّاسُ﴾ مفعول به، و﴿بَعْضُهُمْ﴾ بدل منه، و﴿بِبَعْضٍ﴾ متعلق ب﴿دَفَعُ﴾، وخبر المبتدأ محذوف تقديره: موجود، يعني: لولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الأرض.

وقوله تعالى: ﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾. جواب «لولا»، و«الفساد» ضد «الصلاح»، ومن أنواعه ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿مَلِكَمَتٌ صَوِيْعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [الحج: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ أي: صاحب فضل، و«الفضل» هو العطاء الزائد الواسع الكثير، ﴿عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ أي: جميع الخلق، وسما عالماً؛ لأنهم علم على خالقهم - سبحانه وتعالى.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: أن مَنْ صَدَقَ اللجوء إلى الله وأحسن الظن به أجاب الله دعاءه.
- ٢ - ومنها: أنه يجب على المرء إذا اشتدت به الأمور أن يرجع إلى الله - عز وجل.
- ٣ - ومنها: إضافة الحوادث إلى الله - عز وجل - وإن كان من فعل الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُمْ﴾ هذا فعلهم، لكن ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، فالله هو الذي أذن بانتصار هؤلاء وخذلان هؤلاء.

٤ - ومنها: شجاعة داود - عليه الصلاة والسلام - حيث قتل جالوت حين برز لهم، والشجاعة عند المبارزة لها أهمية عظيمة؛ لأنه إذا قُتِلَ المبارز أمام جنده فلا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهن والرعب، ويجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من بارزه؛ لأن المقام مقام حرب، وكل منهما يريد أن يقتل صاحبه، فلا حرج أن يخدعه، ويذكر أن عمرو بن ود لما خرج لمبارزة علي بن أبي طالب صاح به علي، وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن أحداً قد لحقه فالتفت، فضربه علي، هذه خدعة ولكنها جائزة؛ لأن المقام مقام حرب، هو يريد أن يقتله بكل وسيلة.

- ٥ - ومن فوائد الآية: أن داود - عليه الصلاة والسلام - أوتي الملك والنبوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَاهُ إِلَهُ الْمُلْكِ وَالْحَكْمَةَ﴾.

٦ - ومنها: أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَهُ مَكَائِسَاءً﴾، فالنبي نفسه لا يعلم الغيب، ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله - سبحانه وتعالى - ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاكَ مَا تَكُنْ تَقُولُ وَكَانَ قَبْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

٧ - ومنها إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ﴾، ولكن اعلم أن مشيئة الله تابعة لحكمته، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (٢١) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿[الإنسان: ٢٩، ٣٠].

٨ - ومنها أن الله - عز وجل - يدفع الناس بعضهم ببعض لئلا يفسدوا الأرض؛ فساد الأرض يكون بالمعاصي وترك الواجبات؛ لقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصْنَبْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [النورى: ٣٠].

٩ - ومنها إثبات حكمة الله؛ حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضاً ليقوم دين الله، فدفع الكافرين بجهد المؤمنين؛ لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض؛ لأنه لا معارض لهم، ولكن الله - عز وجل - يعارض هذا بهذا.

١٠ - ومنها أن من الفساد في الأرض هدم بيوت العبادة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (٢١) وَمَنْ يَذْكُرْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿[الحج: ٤٠]، وهذا تفسير لقوله تعالى هنا: ﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾. أو هو ذكر لنوع من الفساد.

١١ - ومنها إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَكْلُوبِينَ﴾ حتى الكفار، لكن فضل الله على الكفار فضل في الدنيا فقط بإعطائهم ما به قوام أبدانهم، أما في الآخرة فيعاملهم بعدله بعذابهم في النار أبد الأبدان، وأما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في نياو الآخرة.

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَالْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتِيَ بِهَا وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَسِّرُ وَلَيْسَ لَهُ عَزَازٌ ۚ﴾ [البقرة: ٢٥٢]

التفسير

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ الإشارة إلى ما سبق ذكره أو إلى القرآن كله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جمع آية؛ وهي العلامة المعينة للدلالة، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ نفروها عليك، والمراد: تلاوة جبريل، كما قال تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ (١٣٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴿[الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]. و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الحق في الأخبار: هو الصدق، وفي الأحكام: هو العدل، والباء إمّا للمصاحبة أو لبيان ما جاءت به هذه الآيات، والمعنى أن هذه الآيات حق، وما جاءت به حق.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: الجملة مؤكدة بـ «إِنَّ» واللام؛ لتحقيق رسالة النبي ﷺ.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: إثبات آيات الله - سبحانه وتعالى - الشرعية؛ لأن المراد بـ «الآيات» هنا: الشرعية - وهي القرآن -.

٢ - ومنها: أن الله تعالى يتلو على نبيه ما أوحاه إليه؛ لقوله - عز وجل - ﴿تَنلُّوْهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ﴾، ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل؟ اقرأ في آية القيامة: ﴿لَا تُخْزِيهِمْ لَسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٨) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) ﴿إِذَا قُرْآنُهُ فَاتِحٌ فَقُلِّبْهُ﴾ [القيامة: ١٦ - ١٨]. يعني: إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، فجبريل يتلوه على النبي ﷺ وقد تلقاه من الله - سبحانه وتعالى.

٣ - ومنها: أن القرآن كله حق من الله، ونازل بالحق؛ لأن الباء في قوله تعالى: ﴿وَٱلْحَقُّ﴾ للمصاحبة، والملازمة أيضاً، فهو نازل من عند الله حقاً، وهو كذلك مشتمل على الحق، وليس فيه كذب في أخباره، ولا جور في أحكامه، بل أحكامه كلها عدل، وأخباره كلها صدق.

٤ - ومنها: إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

٥ - ومنها: أن هناك رسلاً آخرين غير الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، ولكنه ﷺ كان خاتم النبيين، إذ لا نبي بعده.

❖ قال الله تعالى:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّاوْا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ﴾ التاء هنا: اسم إشارة، وأشار إلى «الرسل» بإشارة المؤنث؛ لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يُعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه، كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ [الحجرات: ١٤]، و«الأعراب» مذكر، لكن لما جمع جمع تكسير صَحَّ تأنيثه، وتأنيثه

لفظي؛ لأنه مؤول بالجماعة، والمشار إليه هم المرسل الذين دلّ عليهم قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٢].

قوله تعالى: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾. يعني: جعلنا بعضهم أفضل من بعض في الوحي وفي الاتباع وفي الدرجات والمراتب عند الله - سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من الرسل ﴿مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ أي: من كلمه الله - عز وجل - فالعائد محذوف، وذلك مثل موسى ومحمد - ﷺ - وهذه الجملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل.

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ معطوف على ﴿فَضَّلْنَا﴾، لكن فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب.

وقوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ أي: على بعض، فمحمد ﷺ له الوسيلة؛ وهي أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبيد من عباد الله؛ قال النبي ﷺ: ﴿وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَقَا هُوَ﴾^(١). وفي المعراج وجد النبي ﷺ إبراهيم في السماء السابعة، وموسى في السادسة، وهارون في الخامسة، وإدريس في الرابعة وهكذا، وهذا من رفع الدرجات.

قوله تعالى: ﴿وَعَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ أي: الآيات البينات الدالة على رسالته، ويراد بها الإنجيل، وما جرى على يديه من إحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم بإذن الله، ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ أي: قويناه، وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿رُوحِ الْقُدُسِ﴾. ما المراد بها؟ ف قيل: المراد بها: ما معه من العلم المطهر الآتي من عند الله،

والعلم أو الوحي يسمى روحاً، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. وقيل: المراد بـ «روح القدس» جبريل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢]؛ فـ «روح القدس» هو جبريل، أيد الله عيسى به، حيث كان يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية، والآية صالحة للأمرين، فتفسر بهما كما قررناه غير مرة.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾. «لو» شرطية، فعل الشرط فيها ﴿شَاءَ اللَّهُ﴾، وجوابه ﴿مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ..﴾، ومفعول ﴿شَاءَ﴾

محذوف دلّ عليه جواب الشرط، والتقدير: ولو شاء الله أن لا يقتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا، إمّا لاتفاقهم على الإيمان وإما لاتفاقهم على المهادنة وإن كفر بعضهم.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: من بعد الرسل، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي: هذا القتال حصل بعدما زال اللبس واتضح الأمر، ووجدت البينات الدالة على صدق الرسل، ومع

ذلك فإن الكفار استمروا على كفرهم، ورخصت عليهم رقابهم ونفوسهم في نصرة الطاغوت،

وقاتلوا المؤمنين أولياء الله - عز وجل - كل ذلك من أجل العناد والاستكبار، و﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ أي: الآيات البينات، وهو الوحي الذي جاءت به الرسل، وغيره من الآيات الدالة على رسالتهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا﴾ أي: الذين جاءتهم البينات، ثم بَيَّنَّ كيفية اختلافهم، فقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ..﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ هذه الجملة تأكيد لما سبق، يعني: لو شاء الله ألا يقتلوا ما اقتتلوا، وعلى هذا فالمفعول هنا كما سبق.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾، هذا استدراك على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾، ليبين أن ما وقع من الاختلاف والقتال كان بإرادته؛ والإرادة في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ﴾ كناية.

تنبية:

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا﴾ بعد قوله - عز وجل - ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾، بيان لسبب الاقتتال الواقع منهم، وقوله تعالى في الجملة الثانية: ﴿وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾. بيان لكونه بإرادته كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].

المضائق:

١ - من فوائد الآية أن الرسل - عليهم السلام - يتفاضلون؛ لقوله تعالى: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾.

٢ - ومنها أن فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى خواص عباده يُفَضَّلُ بعضهم على بعض؛ لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدم، ومع ذلك يقع التفاضل بينهم بتفضيل الله.

ويتفرع عليها فائدة أخرى: أن الله يفضل أتباع الرسل بعضهم على بعض، كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وكما قال النبي ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قُرُونِي»^(١)؛ كما أن مَنْ كَانَ مِنَ الْأُمَمِ أَخْلَصَ لِلَّهِ وَأَتْبَعَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ دُونَهُ مِنْ أُمَّةٍ؛ لأن الرسل إذا كانوا يتفاضلون فاتباعهم كذلك يتفاضلون.

فإن قلت: كيف نجتمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل؛ وبين قوله ﷺ: «لَا تُخْبِرُونِي عَلَىٰ مُوسَى»^(٢). ونبيه ﷺ أن يفاضل بين الأنبياء؟

فالجواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهي فيما إذا كان على سبيل

(١) رواه البخاري (٢٥٠٩)، ومسلم (٢٥٣٣).

(٢) رواه البخاري (٢٢٨٠)، ومسلم (٢٣٧٣).

الافتخار والتعالي: بأن ينتخر أتباع محمد ﷺ على غيرهم، فيقولون: محمد أفضل من موسى. مثلاً، أفضل من عيسى. وما أشبه ذلك، فهذا منهي عنه، أما إذا كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ»^(١).

٣ - ومن فوائد الآية إثبات الكلام لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾. وكلام الله - عز وجل - عند أهل السنة والجماعة من صفاته الذاتية الفعلية، فباستقرار أصله من الصفات الذاتية؛ لأنه صفة كمال، والله - عز وجل - موصوف بالكمال أزلاً وأبداً، أما باعتبار آحاده - أنه يتكلم إذا شاء - فهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، حصل الكلام بعد مجيئه لميقات الله؛ ولهذا حصل بينهما مناجاة: ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قال لَنْ رَّبِّيْ [الأعراف: ١٤٣]. فقال تعالى: ﴿لَنْ رَّبِّيْ﴾. بعد أن قال موسى: ﴿رَبِّ ارْنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾. هذا هو الحق في هذه المسألة، وزعمت الأشاعرة أن كلام الله - عز وجل - هو المعنى النفسي - أي: المعنى القائم بنفسه - وأما ما يسمعه المخاطب به فهو أصوات مخلوقة خلقها الله - عز وجل - لتعبر عما في نفسه، وقد أبطل شيخ الإسلام هذا القول من تسعين وجهاً في كتاب يسمى بـ «التسمينية».

٤ - ومن فوائد الآية أن كلام الله للإنسان يعتبر رفعة له؛ لأن الله تعالى ساق قوله: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ على سبيل الثناء والمدح.

ومنه يؤخذ: علو مقام المصلي؛ لأنه يخاطب الله - عز وجل - ويناجيه كما أخبر بذلك النبي ﷺ فإذا قال المصلي: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله: «حَمْدِي عَبْدِي» وإذا قال المصلي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال الله: «أَتْنِيَّ عَلَيَّ عَبْدِي»^(٢). إلى آخر الحديث؛ فالله تعالى يناجي المصلي، وإن كان المصلي لا يسمعه؛ لكن أخبر بذلك الصادق المصدوق ﷺ.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الفضائل مراتب ودرجات؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ﴾، وهذا يشمل الدرجات الحسية والدرجات المعنوية؛ فالنبي ﷺ له الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله؛ قال الرسول ﷺ: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ»^(٣)؛ كذلك مراتب أهل الجنة درجات؛ قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ بَرَاءُونَ أَصْحَابُ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ - يعني العالية - كَمَا تَرَاءُونَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه مسلم (٣٩٥)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩).

(٣) سبق تخريجه.

مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِنَفَاضِلِ مَا يَنْتَهُمُ». قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بَلَىٰ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجُلٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ»^(١).

٧ - ومن فوائد الآية: إثبات أن عيسى نبي من أنبياء الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾. والله - عزَّ وجلَّ - أعطاه آيات ليؤمن الناس به، ومن الآيات الحسية لعيسى ابن مريم إحياء الموتى بإذن الله، وإخراجهم من القبور، وإبراء الأكمه والأبرص، وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرًا يطير بالفعل بإذن الله، وهناك آيات شرعية مستفادة من قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ على أحد التفسيرين السابقين.

٨ - ومنها: أن البشر مهما كانوا فهم في حاجة إلى من يؤيدهم ويقوِّمهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾.

٩ - ومنها: الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى إله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾. أي: قوِّمناه، ولأزم ذلك أنه يحتاج إلى تقوية، والذي يحتاج إلى تقوية لا يصلح أن يكون ربًّا وإلهًا.

١٠ - ومنها: الثناء على جبريل عليه السلام حيث وصف بأنه روح القدس، ومن وجه آخر حيث كان مؤيدًا للرسول بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾.

١١ - ومنها: إثبات المشيئة لله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَقَلَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ﴾.

١٢ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَقَلَّ﴾؛ لأن القدرية يقولون: إن فعل العبد ليس بمشيئة الله، وإنما العبد مستقل بعمله، وهذه الآية صريحة في أن أفعال الإنسان بمشيئة الله.

١٣ - ومنها: أن قتال الكفار للمؤمنين كان عن عناد واستكبار لا عن جهل؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾.

١٤ - ومنها: لطف الله بالعباد؛ حيث كان لا يبعث رسولًا إلا بينة تشهد بأنه رسول، وشهادة الله - عزَّ وجلَّ - لأنبيائه بالرسالة تكون بالقول وبالفعل، مثالها بالقول: قوله تعالى: ﴿لَٰكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ بِرُوحِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦]. ومثالها بالفعل: تأييد الله للرسول، ونصره إياه، وتمكينه من قتل أعدائه.

١٥ - ومنها: بيان حكمة الله - عزَّ وجلَّ - في انقسام الناس إلى مؤمن وكافر؛ لقوله تعالى:

﴿وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوْا فِيْهُمْ مِّنْ ءَامِنٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ﴾. ولولا هذا ما استقام الجهاد، ولا حصل الامتحان.

١٦ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامِنٌ﴾ و﴿كَفَرَ﴾؛ حيث أضاف الفعل إلى العبد، وهم يرون أن الإنسان مجبر على عمله، ولا ينسب إليه الفعل إلا على سبيل المجاز كما يقال: أحرقت النار الخشب. وهذه الآية ترد عليهم.

١٧ - ومنها: إثبات أن الله - سبحانه وتعالى - هو خالق أفعال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ﴾. مع أن الفعل فعل العبد؛ فلاقتال فعل العبد، والاختلاف فعل العبد، لكن لما كان صادراً بمشيئة الله - عز وجل - وبخلقه أضافه الله - عز وجل - إلى نفسه.

١٨ - ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ﴾. والإرادة التي اتصف الله بها نوعان: كونية وشرعية، والفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث المتعلق ومن حيث الأثر، فمن حيث المعنى: الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومن حيث المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله، وفيما لا يحبه.

فلذا قيل: هل أراد الله الكفر؟

نقول: بالإرادة الكونية: نعم، وبالشرعية: لا؛ لأن الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه؛ والإرادة الشرعية لا تتعلق إلا فيما يحبه الله، ومن حيث الأثر: الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع المراد وقد لا يقع، فمثلاً: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٧]، الإرادة هنا شرعية، لو كانت كونية لكان الله يتوب على كل الناس، لكن الإرادة شرعية، فيحب أن يتوب علينا بأن نفعل أسباب التوبة.

فإن قيل: ما تقولون في إيمان أبي بكر، هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟

قلنا: مراد بالإرادتين كليهما.

وما تقولون في إيمان أبي طالب؟

قلنا: مراد شرعاً غير مراد كوناً، ولذلك لم يقع.

وما تقولون في فسق الفاسق؟

قلنا: مراد كوناً لا شرعاً. إذن نقول: قد تجتمع الإرادتان كإيمان أبي بكر - رضي الله عنه - وقد تنفبان مثل كفر المسلم، وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية مثل كفر الكافر، وقد توجد الشرعية دون الكونية كإيمان الكافر.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]

❖ التفسير ❖

تقدم مرارًا وتكرارًا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية المطلوب؛ لأن النداء يقتضي التنبيه، ولا يكون التنبيه إلا في الأمور الهامة.

وتوجيه النداء للمؤمنين يدل على أن التزام ما ذكر من مقتضيات الإيمان سواء كان أمرًا أو نهيًا، وعلى أن عدم امتثاله نقص في الإيمان، وعلى الحث والإغراء، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، مثل ما تقول للحث والإغراء: يا رجل افعل كذا وكذا. أي لأن ذلك من مقتضى الرجولة.

قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾، الإنفاق بمعنى البذل والمراد به هنا بذل المال في طاعة الله، وقوله: ﴿مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي: مما أعطيناكم، «من» يحتمل أن تكون بيانية أو تبعية، والفرق بينهما: أن البيانية لا تمنع من إنفاق جميع المال؛ لأنها بيان لموضع الإنفاق، والتبعية تمنع من إنفاق جميع المال، وبناء على ذلك لا يمكن أن يتوارد المعنيان على شيء واحد لتناقض الحكمين.

قوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ﴾. المراد به يوم القيامة، وفي قوله: ﴿لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً﴾. ثلاثة أشياء متفية؛ وهي «البيع» وهو تبادل الأشياء، و«الخلة» وهي أعلى المحبة، و«الشفاعة» وهي الوساطة لدفع الضرر أو جلب المنفعة، وفي الآية قراءتان؛ إحداها ما في المصحف: بالضم والتنوين: ﴿لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً﴾، و﴿لَا﴾ على هذه القراءة ملغاة إعرابًا، لأنها متكررة، والقراءة الثانية البناء على الفتح، وعلى هذه القراءة تكون ﴿لَا﴾ عاملة عمل «إن»، لكن بالبناء على الفتح لا بالتنوين.

وإنما قال - سبحانه وتعالى: ﴿لَا بَيْعَ﴾؛ لأن عادة الإنسان أن يتفع بالشيء عن طريق البيع والشراء، فيشتري ما ينفعه ويبيع ما يضره، لكن يوم القيامة ليس فيه بيع.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا خُلَّةَ﴾. هذا من جهة أخرى: قد يتفع الإنسان بالشيء بواسطة الصداقة، و«الخلة» بالضم: أعلى المحبة وهي مشتقة من قول الشاعر:

قَدْ تَحَلَّلْتُ مَسَلِّكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

يعني: أن حبها دخل إلى مسالك الروح فامتزج بروحه، فصار له كالحياء؛ ولهذا قال النبي ﷺ:

«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ»^(١). ولكنه ﷺ اتخذه حبيباً. قيل له: من أحب النساء إليك؟ قال ﷺ: «عَائِشَةُ»؛ قيل: ومن الرجال؟ قال ﷺ: «أَبُوهَا»^(٢). فأثبت المحبة؛ وكان أسامة بن زيد يسمى حب رسول الله ﷺ^(٣). أي: حبيبه، إذن الخلّة أعلى من المحبة.

فاتفتت المعاوضة في هذا اليوم، وانتفتت المحاباة بواسطة الصداقة، وانتفى شيء آخر: الشفاعة وهي الإحسان المحض من الشافع للمشفوع له - وإن لم يكن بينهما صداقة - فقال تعالى: ﴿وَلَا شَفَعَةُ﴾. نفى الله - سبحانه وتعالى - كل الوسائل التي يمكن أن يتفتت بها في هذا اليوم.

قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. أي: أن الكافرين بالله هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم، وحصر الظلم فيهم لعظم ظلمهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. وأخبر النبي ﷺ: ﴿إِنَّ أَكْثَرَ الظَّالِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ﴾^(٤).

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: فضيلة الإنفاق مما أعطانا الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، حيث صَدَّرَهَا بالدعاء.

٢ - ومنها: أن الإنفاق من مقتضى الإيمان، وأن البخل نقص في الإيمان؛ ولهذا لا يكون المؤمن بخيلاً؛ المؤمن جَوَادٌ بعلمه جَوَادٌ بجاهه جَوَادٌ بهاله جَوَادٌ ببلده.

٣ - ومنها: بيان منة الله علينا في الرزق؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقْنَكُمْ﴾، ثم للأمر بالإنفاق في سبيله والإثابة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّزَكَّاتُونَ﴾.

٤ - ومنها: التنبيه على أن الإنسان لا يُحْصَلُ الرزق بمجرد كسبه، فالكسب سبب؛ لكن المسبب هو الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقْنَكُمْ﴾. فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه حتى يجعل ما اكتسبه من رزق من كسبه وعمله، كما في قول القائل: إنا أوتيته على علم عندي.

٥ - ومنها: الإشارة إلى أنه لا منة للعبد على الله مما أنفقه في سبيله؛ لأن ما أنفقه من رزق الله له.

٦ - ومنها: أن الميت إذا مات فكأنها قامت القيامة في حقه؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

٧ - ومنها: أن ذلك اليوم ليس فيه إمكان أن يصل إلى مطلوبه بأي سبب من أسباب الوصول إلى المطلوب في الدنيا؛ كالبيع والصداقة والشفاعة، وإنما يصل إلى مطلوبه بطاعة الله.

(١) رواه البخاري (٤٥٤)، ومسلم (٥٣٢).

(٢) رواه البخاري (٤١٠٠)، ومسلم (٢٣٨٤).

(٣) انظر «صحيح البخاري» (٣٢٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).

(٤) رواه البخاري (٤٢٠٧)، ومسلم (٨٦).

٨ - ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لأنه تعالى أعقب قوله: ﴿وَلَا شَفَعَةً﴾ بقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المائدة: ٤٨].

٩ - ومنها: أن الكفر أعظم الظلم، ووجه الدلالة منه: حصر الظلم في الكافرين، وطريق الحصر هنا ضمير الفصل: ﴿هُمْ﴾.

١٠ - ومنها: أن الإنسان لا يتنفع بهاله بعد موته؛ لقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَنَا يَوْمٌ لَّكِن هَذَا مُّقْتَدَرٌ بِمَا صَحَّحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١).

١١ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا﴾؛ حيث أضاف الفعل إلى المنفقين، والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يفعل باختياره. وهذا القول يرد عليه السمع والعقل - كما هو مُقَرَّرٌ في كتب العقيدة.

١٢ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾؛ لأننا نعلم أن رزق الله يأتي بالكسب، ويأتي بسبب لا كسب للإنسان فيه، فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان وشربت فهذا رزق لا كسب لك فيه ولا اختيار، لكن إذا بعت واشترت واكتسبت المال فهذا لك فيه كسب، والله - عز وجل - هو الذي أعطاك إياه، لو شاء الله لسلبك القدر، ولو شاء لسلبك الإرادة، ولو شاء ما جلب لك الرزق.

١٣ - ومنها: أن إنفاق جميع المال لا بأس به، وهذا على تقدير ﴿مِن﴾ ببيانية بشرط أن يكون الإنسان واثقاً من نفسه بالتكسب، وصدق التوكل على الله.

مسألة: ظاهر الآية الكريمة أن الإنفاق مطلق في أي وجه من وجوه الخير؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد في آيات أخرى، مثل قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٦١]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وعلى هذا فيكون إطلاق الآية هنا مقيداً بالآيات الأخرى التي تدل على أن الإنفاق المأمور به ما كان في سبيل الله - أي: في شرعه -.

مسألة ثانية: ظاهر الآية نفي الشفاعة مطلقاً، وحيث نحتاج إلى الجمع بين هذه الآية وبين النصوص الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم؛ فيقال: الجمع أن يحمل مطلق هذه الآية على المقيد بالنصوص الأخرى، ويقال: إن النصوص الأخرى دلت على أن هناك شفاعة، لكن لها ثلاثة شروط: رضى الله عن الشافع، وعن المشفوع له، وإذنه في الشفاعة.

قال الله تعالى:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

التفسير

هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما سأل النبي ﷺ أبي بن كعب، وقال: «أَيُّ آيَةٍ أَكْظَمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قال: آية الكرسي. فضرب على صدره، وقال: «لِيَهْتِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُتَنَبِّهَةِ»^(١). ولهذا من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي مشتملة على عشر جمل، كل جملة لها معنى عظيم جدًا.

قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: الاسم الكريم مبتدأ، وجملة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر، وما بعده إما أخبار ثانية وإما معطوفة، و﴿إِلَهَ﴾ بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود حبًا وتعظيمًا، ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا الله - سبحانه وتعالى - والآلهة المعبودة في الأرض أو المعبودة وهي في السماء - كالملائكة - كلها لا تستحق العبادة، وهي تُسَمَّى آلهة لكنها لا تستحق ذلك، الذي يستحقه رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبُاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

و﴿إِلَهَ﴾ اسم لا، و﴿لَا﴾ هنا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تدل على النفي المطلق العام لجميع أفرادها، وهي نص في العموم، فـ﴿لَا إِلَهَ﴾ نفي عام محض شامل لجميع أفرادها؛ وقوله تعالى: ﴿لَا هُوَ﴾ بدل من خبر ﴿لَا﴾ المحذوف؛ لأن التقدير: لا إله حق إلا هو، والبدل في الحقيقة هو المقصود بالحكم، كما قال ابن مالك:

السايق المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى ببدلاً

وهذه الجملة العظيمة تدل على نفي الألوهية الحق نفيًا عامًا قاطعًا إلا الله تعالى وحده. وقوله تعالى: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ هذان اسمان من أسمائه تعالى، وهما جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، فكمال الأوصاف في ﴿الْحَيُّ﴾، وكمال الأفعال في ﴿الْقَيُّومُ﴾؛ لأن معنى ﴿الْحَيُّ﴾ ذو الحياة الكاملة، ويدل على ذلك «أل» المقيدة للاستغراق، وكمال حياته تعالى: من حيث الوجود

والعدم، ومن حيث الكمال والنقص، فحياته من حيث الوجود والعدم أزلية أبدية - لم يزل ولا يزال حياً - ومن حيث الكمال والنقص: كاملة من جميع أوصاف الكمال؛ فعلمه كامل وقدرته كاملة وسمعه وبصره وسائر صفاته كاملة، و﴿الْقَيُّومُ﴾: أصلها من القيام، ووزن «قيوم» فيقول، وهي صيغة مبالغة، فهو القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه.

قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ أي: لا يعتريه نَعَسٌ ولا نوم، فالنوم معروف والنعاس مقدمته.

قوله تعالى في الجملة الثالثة: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، أي: له وحده، ففي الجملة حصر لتقديم الخبر على المبتدأ، و﴿السموات﴾ جمعت و﴿الأرض﴾ أفردت، لكنها بمعنى الجمع؛ لأن المراد بها الجنس.

قوله تعالى في الجملة الرابعة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام مبتدأ، و﴿ذَا﴾ ملغاة إعراباً، ويأتي بها العرب في مثل هذا لتحسين اللفظ، و﴿الَّذِي﴾ اسم موصول خبر ﴿مَنْ﴾، والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده، حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

و«الشفاعة» في اللغة: جعل الوتر شفعاً، وفي الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فشفاعة النبي ﷺ في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون^(١) شفاعته لدفع مضرة، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة^(٢) شفاعته في جلب منفعة.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي: الكوني، يعني: إلا إذا أذن في هذه الشفاعات، حتى أعظم الناس جاهاً عند الله لا يشفع إلا بإذن الله، فالنبي ﷺ يوم القيامة - وهو أعظم الناس جاهاً عند الله - ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جلّ وعلا وهيئته، وكلما كمل السلطان صار أهيب للمليك وأعظم، حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم، وانظر وصف رسول قريش النبي ﷺ مع أصحابه، حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا، كل ذلك من باب التعظيم.

قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾. هذه هي الجملة السادسة، و«العلم» عند الأصوليين: إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً، فعدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب، فلو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: لا أدري. فهذا جهل، ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: إما في الثانية أو في الثالثة. فهذا شك، ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: في السنة الخامسة. فهذا جهل مركب، والله - عز وجل - يعلم الأشياء علماً تاماً شاملاً لها جملة وتفصيلاً، وعلمه ليس كعلم العباد؛ ولذلك

(١) رواه البخاري (٤٤٣٥)، ومسلم (١٤٩).

(٢) سبق تحريجه.

قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: المستقبل، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي: الماضي، وقد قيل بعكس هذا القول ولكنه بعيد، فاللفظ لا يساعد عليه، و﴿وَمَا﴾ من صيغ العموم؛ فهي شاملة لكل شيء سواء كان دقيقاً أم جليلاً، وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ لها معنيان؛ المعنى الأول: لا يحيطون بشيء من علم نفسه؛ أي: لا يعلمون عن الله - سبحانه وتعالى - من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه، المعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من معلومه - أي: بما يعلمه في السموات والأرض - إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، فيعلمونه، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ استثناء بدل من قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ﴾، لكنه بإعادة العامل وهي الباء، و﴿وَمَا﴾ يحتمل أن تكون مصدرية؛ أي: إلا بمشيئته، ويحتمل أن تكون موصولة، أي: إلا بالذي شاء. وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفاً، والتقدير: إلا بما شاء.

قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، أي: شمل وأحاط، كما يقول القائل: وسعني المكان. أي: شملني وأحاط بي، و«الكرسي» هو موضع قدمي الله - عز وجل - وهو بين يدي العرش كالمقدمة له، وقد صحَّ ذلك عن ابن عباس موقوفاً^(١)، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، وما قيل من أن ابن عباس ~~يأخذ~~ يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحة له، بل الذي صحَّ عنه في «البخاري»^(٢) أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل، فأهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي الله - عز وجل - وهذا جزم شيخ الإسلام «ابن تيمية» و«ابن القيم» وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق، وقد قيل: إن «الكرسي» هو العرش. ولكن ليس بصحيح، فإن «العرش» أعظم وأوسع وأبلغ إحاطة من الكرسي، وروي عن ابن عباس أن ﴿كُرْسِيُّهُ﴾ علمه، ولكن هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس؛ لأنه لا يعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في اللغة العربية، ولا في الحقيقة الشرعية، فهو بعيد جداً من أن يصح عن ابن عباس ~~يأخذ~~ يأخذ عن الكرسي موضع القدمين، وقد جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّيْعُ وَالْأَرْضُونَ بِالنَّسْبَةِ لِلْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةِ الْفَيْتِ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنْ فَضَّلَ الْعَرْشُ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضَّلِ الْفَلَاةُ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ»^(٣). وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب؛ ولهذا يقول الله - عز وجل: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّنَا﴾ [ق: ٦]، ولم يقل: أفلم ينظروا إلى الكرسي، أو إلى العرش؛ لأن ذلك ليس مرئياً لنا، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به.

(١) انظر «المعجم الكبير» للطبراني (١٢٤٠٤)، و«الأحاديث المختارة» (٣٣٢).

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٦٩٢٩).

(٣) رواه ابن حبان (٣٦١)، وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف جداً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُّهُ﴾، أي: لا يتقله ويشق عليه، وقوله: ﴿حِفْظُهُمَا﴾؛ أي حفظ السموات والأرض، وهذه الصفة صفة منفية.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾: مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر، فهو وحده العلي؛ أي ذو العلو المطلق وهو الارتفاع فوق كل شيء، و﴿الْعَظِيمُ﴾ أي: ذو العظمة في ذاته، وسلطانه وصفاته.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: إثبات هذه الأسماء الخمسة؛ وهي ﴿الله﴾، ﴿الْحَيُّ﴾، ﴿الْقَيُّومُ﴾، ﴿الْعَلِيُّ﴾، ﴿الْعَظِيمُ﴾ وما تضمنته من الصفات.

٢ - ومنها: إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

٣ - ومنها: إبطال طريق المشركين الذين أشركوا بالله، وجعلوا معه آلهة.

٤ - ومنها: إثبات صفة الحياة لله - عز وجل - وهي حياة كاملة: لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ولا توصف بنقص، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَبِّكَ ذُؤْلَانِ اللَّيْلِ وَالْإِكْرَارُ﴾ [الرحمن: ٢٧].

٥ - ومنها: إثبات القيومية لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿الْقَيُّومُ﴾، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى العيال، والعمال محتاجون إلينا، ونحن محتاجون إلى النساء، والنساء محتاجة إلينا؛ ونحن محتاجون إلى الأولاد، والأولاد محتاجون إلينا؛ ونحن محتاجون إلى المال، والمال محتاج إلينا من جهة حفظه وتنميته، والكل محتاج إلى الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، وما من أحد يكون قائماً على غيره في جميع الأحوال، بل في دائرة ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣]؛ يعني: الله، فلا أحد سواه قائم على كل نفس بما كسبت.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى غني عما سواه، وأن كل شيء مفتقر إليه تعالى.

فإن قلت: كيف تجمع بين هذا، وبين قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ نَصْرُكُمْ﴾ [محمد: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرِكُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠]، فأثبت أنه ينصر؟

فالجواب: أن المراد بنصره تعالى نصر دينه.

٧ - ومنها: تضمن الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله تعالى: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾. وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن: في «البقرة» و«آل عمران» و«طه»؛ في «البقرة»: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وفي «آل عمران»: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، وفي «طه»: ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١]. قال أهل العلم: وإنما كان

الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنها تضمنا جميع الأسماء الحسنى، فصفة الكمال في ﴿الْحَيُّ﴾، وصفة الإحسان والسلطان في ﴿الْقَيُّومُ﴾.

٨ - ومن هوائد الآيات: امتناع السَّنة والنوم لله - عزَّ وجلَّ - وذلك لكمال حياته وقيوميته، بحيث لا يعتريها أدنى نقص؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، وهذه من الصفات المنفية، والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين؛ أحدهما: الإيمان بانتفاء الصفة المذكورة. والثاني: إثبات كمال ضدها؛ لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر، وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه، لكن إذا نُفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق لا يرد عليه نقص أبدًا بوجه من الوجوه، مثال ذلك: إذا قيل: فلان كريم. فقد يراد به أنه كريم في الأغلب الأكثر، فإذا قيل: فلان كريم لا ييخل. عُلم أن المراد كمال كرمه، بحيث لا يحصل منه بخل، وهنا النفي حصل بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، فدل على كمال حياته وقيوميته.

٩ - ومن هوائد الآيات: إثبات الصفات المنفية؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُّهُمْ جَنَّتُهُمَا﴾، والصفات المنفية ما نفاه الله عن نفسه، وهي متضمنة لثبوت كمال ضدها.

١٠ - ومنها: عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

ويتفرع على كون الملك لله إلا تنصرف في ملكه إلا بما يرضاه.

١١ - ومنها: أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندًا على حكم الله، وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين، والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله - عزَّ وجلَّ - لأن الملك لله - عزَّ وجلَّ.

١٢ - ومنها: تسلية الإنسان على المصائب، ورضاه بقضاء الله - عزَّ وجلَّ - وقدره؛ لأنه متى علم أن الملك لله وحده رضي بقضائه وسلَّم؛ ولهذا كان في تعزية النبي ﷺ لا بئته أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى»^(١).

١٣ - ومنها: عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله؛ لأن هذا من الله والملك له.

١٤ - ومنها: اختصاص الله تعالى بهذا الملك، يؤخذ من تقديم الخبر: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾؛ لأن الخبر حقه التأخير، فإذا قُدِّم أفاد الحصر.

١٥ - ومنها: إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى: ﴿السَّمَوَاتِ﴾، وأما كونها سبعًا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر.

١٦ - ومنها: كمال سلطان الله لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾. وهذا غير عموم

الملك، لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل وأعلى.

١٧ - ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا يَأْذِنُ﴾. وإلا لما صح الاستثناء.

١٨ - ومنها: إثبات الإذن - وهو الأمر - لقوله تعالى: ﴿إِلَّا يَأْذِنُ﴾، وشروط إذن الله في الشفاعة: رضي الله عن الشافع وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُقْبَلُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَقُ﴾ [النجم: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

١٩ - ومنها: إثبات علم الله، وأنه عالم في الماضي والحاضر والمستقبل؛ لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾.

٢٠ - ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾. فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت.

٢١ - ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكيثار؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة.

٢٢ - ومنها: أن الله - عز وجل - لا يحاط به علماً كما لا يحاط به سمعاً ولا بصرًا؛ قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠].

٢٣ - ومنها: أننا لا نعلم شيئاً عن معلوماته إلا ما أعلمنا به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾. على أحد الوجهين في تفسيرها.

٢٤ - ومنها: تحريم تكليف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا بكيفية صفاته، فإذا ادعينا علمه فقد قلنا على الله بلا علم.

٢٥ - ومنها: الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم؛ بل بما يعلم خلافه؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

٢٦ - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله: ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾.

٢٧ - ومنها: عظم الكرسي؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِيعَ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٢٨ - ومنها: عظمة خالق الكرسي؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظمة الخالق.

٢٩ - ومنها: كفر من أنكر السموات والأرض؛ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله، أما الأرض فلا أظن أحداً ينكرها، لكن السماء أنكرها من أنكرها وقالوا: ما فوقنا هو فضاء لا نهاية له ولا حدود، وإنما هي سدوم ونجوم وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم سواء اعتقده الإنسان بنفسه ووجهه، أو صدق من قال به ممن يعظمهم إذا كان عالماً بما دل عليه الكتاب والسنة.

٣٠ - ومنها: إثبات قوة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْذِنُهُمْ حَفَظُهُمَا﴾.

٣١ - ومنها؛ أنه - سبحانه وتعالى - لا يتقل عليه حفظ السموات والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾، وهذه من الصفات المنفية، فهي كقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُتُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

٣٢ - ومنها؛ إثبات ما تتضمنه هذه الجملة: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾. وهي: العلم والقدرة والحياة والرحمة والحكمة والقوة.

٣٣ - ومنها؛ أن السموات والأرض تحتاج إلى حفظ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾. ولولا حفظ الله لفسدتا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِذَا مَسَّكُهُمَا مِنْ أَمْرٍ مِنْ هَدْوَةٍ إِنَّهُ كَانُ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١].

٣٤ - ومنها؛ إثبات علو الله - سبحانه وتعالى - أزلاً وأبداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾، و﴿الْعَلِيُّ﴾ صفة مشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، وعلو الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: الأول: علو الذات: بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء، وقد دل على ذلك: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائد، وخالفهم في ذلك طائفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في السماء والأرض. وهؤلاء حلولية الجهمية ومن وافقهم، وقولهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلو ولا غيره، فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل. وهذا قول يكفي تصويره في ردّه؛ لأنه يؤول إلى القول بالعدم المحض، إذ ما من موجود إلّا وهو فوق أو تحت أو عن يمين أو شمال أو متصل أو منفصل، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الحق، ونسأل الله أن يثبتنا عليه.

والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحد في ذلك، وهذا متفق عليه بين فرق الأمة، وإن اختلفوا في تفسير الكمال.

٣٥ - ومن هوائك الآيات: الردّ على الحلولية وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعالٍ بل هو في كل مكان، والمعطلة النفاة قالوا: لا يوصف بعلو ولا سفلى ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال.

٣٦ - ومنها؛ التحذير من الطغيان على الغير؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾. ولهذا قال الله في سورة النساء: ﴿فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾ [النساء: ٣٤]. فإذا كنت متعالياً في نفسك فاذكر علو الله - عز وجل - وإذا كنت عظيماً في نفسك فاذكر عظمة الله، وإذا كنت كبيراً في نفسك فاذكر كبرياء الله.

٣٧ - ومنها؛ إثبات العظمة لله؛ لقوله تعالى: ﴿الْعَظِيمُ﴾.

٣٨ - ومنها؛ إثبات صفة كمال حصلت باختراع الوصفين؛ وهما: العلو والعظمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْمُرْ
بِالطُّغْيَانِ وَيُوْثِقْ يَدَيْهِ إِلَى السُّجُودِ فَلْيَسْتَسِمْ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾؛ هذه الجملة نفية؛ لكن هل هي بمعنى النهي؟ أي: لا تكرهوا أحداً على الدين، أو بمعنى النفي أي: أنه لن يدخل أحد دين الإسلام مكرهاً، بل عن اختيار؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾؟ الجواب: تحتل وجهين، و«الإكراه» الإرغام على الشيء.

وقوله تعالى: ﴿فِي الدِّينِ﴾، الدين: يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وأما إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (١٧) ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ١٧، ١٨]. أي: يوم الجزاء، وقد قيل: كما تدن تدان^(١). أي: كما تعمل تجازي، والمراد بـ «الدين» هنا العمل، والمراد به دين الإسلام بلا شك، فـ «آل» هنا للعهد الذمهي، يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون؛ وهو دين الإسلام.

قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾، قوله: ﴿تَبَيَّنَ﴾ هنا ضمنت معنى تميز. وكلما جاءت «من» بعد «تبين» فإنها مضمنة معنى التميز؛ أي: تميز هذا من هذا.

وقوله تعالى: ﴿الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾: هناك رشد وغيّ وهدى وضلال فـ «الرشد» معناه: حسن المسلك وحسن التصرف: بأن يتصرف الإنسان تصرفاً يحمد عليه، وذلك بأن يسلك الطريق التي بها النجاة، ويقابل بـ «الغي» كما هنا، والمراد بـ «الرشد» هنا الإسلام، وأما «الغي» فهو سوء المسلك: بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ والمراد به هنا الكفر.

وتبين الرشد من الغي بعدة طرق:

أولاً: بالكتاب، فإن الله - سبحانه وتعالى - فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصالح والفساد والرشد والغي، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، فهذا من أقوى طرق البيان.

ثانياً: بسنة النبي ﷺ، فإنها بينت القرآن ووضحته، ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا

(١) ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (٤٢٧٤).

بنص، وكذلك وضحت مجملاته ومبهااته، وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٤٤].

الطريق الثالثة: هدي النبي ﷺ وسلوكه في عبادته ومعاملته ودعوته، فإنه بهذه الطريقة العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام، وتبين الرشد من الغي.

الطريق الرابعة: سلوك الخلفاء الراشدين؛ وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح، وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة لا التفصيل؛ فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي.

هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي، فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذا الباب، ولم يصب من قال: إن الدين انتشر بالسيف والرمح.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾، «الكفر» في اللغة مأخوذ من الستر، ومنه سمي «الكُفْرَى» لوعاء طلع النخل؛ لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه، وستر ما تقتضيه الفطرة من توحيد الله - عز وجل - ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ أي: من ينكره ويتبرأ منه. و«الطاغوت» فسر ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَاطِقَاتُ الْمَاءِ حَمَلَتُكُمُ لِلْإِبْرَةِ﴾ [الحاقة: ١١]؛ لأن الماء الذي أغرق الله به الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال، فالمعبود كالأصنام طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بها حده في العبادة، والمتبوع كالأحبار والرهبان الضالين طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله - عز وجل - أو تحريم ما أحل الله - عز وجل - والمطاع كالأمراء ذوي الجور والفساد الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية - لا التشريعية - طاغوت، إذن ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ من كفر بالأصنام ومن كفر بأحبار وrehبان السوء، ومن كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله، ويلزمون بخلاف شرع الله - عز وجل -.

ولا يكفي الكفر بالطاغوت؛ لأن الكفر تحل وعدم، ولا بد من إيجاب؛ الإيجاب: قوله تعالى: ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ بالجزم عطفًا على ﴿يَكْفُرُ﴾، والإيمان بالله متضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بالوحيته، والإيمان بأسائه وصفاته إيمانًا يستلزم القبول والإذعان، والقبول للخبر، والإذعان للطلب سواء كان أمرًا أو نهيًا، فصار الإيمان بالله مركبًا من أربعة أمور مستلزمة لأمرين، ثم اعلم أن معنى قولنا: الإيمان بوجود الله وربيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء: بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبالوجود الواجب، فهو - سبحانه وتعالى - منفرد بهذا بأنه واجب الوجود.

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ جواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، ﴿اسْتَمْسَكَ﴾ أي: تمسك تمسكاً بالغاً، وقوله: ﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ أي: المقبض القوي الذي ينجو به، والمراد به هنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؛ لأن به النجاة من النار.

قوله تعالى: ﴿لَا أَنْفِصَلُمْ لَهَا﴾ أي: لا انقطاع ولا انفكاك لها؛ لأنها عَظْمَةٌ قوية.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾: سبق الكلام عليها مفصلاً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أنه لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي؛ لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، هذا على القول بأنها خبرية، أما على القول بأنها إنشائية فإنه يستفاد منها: أنه لا يجوز أن يكره أحد على الدين، وبينت السنة كيف تعامل الكفار، وذلك بأن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى بذل الجزية، فإن أبوا قاتلناهم.

٢ - ومنها: أنه ليس هناك إلا رشد أو غي؛ لأنه لو كان هناك ثالث لذكر؛ لأن المقام مقام حصر، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَوْفَقْنَاكُمْ لَكُنَّا هُنَّ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤].

٣ - ومنها: أنه لا يتم الإخلاص لله إلا بنفي جميع الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ﴾. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن.

٤ - ومنها: أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ﴾؛ وجه هذا: أنه - سبحانه وتعالى - جعل الكفر بالطاغوت قسيماً للإيمان بالله، وقسيم الشيء غير الشيء بل هو منفصل عنه.

٥ - ومنها: أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.

٦ - ومنها: أن الأعمال تتفاضل، يؤخذ ذلك من اسم التفضيل: ﴿الْوُثْقَى﴾؛ لأن التفضيل يقتضي مفضلاً ومفضلاً عليه، ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَلَى حَصَرِكُمْ وَأَنتُمْ تَخْلِفُونَ﴾ [المائدة: ١]، و﴿أَحْسَنُ﴾ اسم تفضيل، وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بالحسن، وسئل النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفْقِهَا»^(١). وقال - سبحانه وتعالى - في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»^(٢). ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل: كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل، وتفاضل الأعمال يكون بعدة أمور: بحسب العامل، وبحسب العمل جنسه أو نوعه وبحسب الزمان وبحسب

(١) رواه البخاري (٥٠٤)، ومسلم (٨٥).

(٢) رواه البخاري (٦١٣٧)، وأحمد في «مستدرك» (٢٦٢٣٦).

المكان وبحسب الكيفية والمتابعة وبحسب الإخلاص لله وبحسب الحال.

مثاله بحسب العامل: قول النبي ﷺ: «لَا تُسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَتَرَكَ مَدًّا أَحَدِهِمْ، وَلَا نُصِيفَهُ»^(١).

ومثاله بحسب العمل: جنسه ونوعه، فالصلاة مثلاً أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، هذا باعتبار الجنس.

ومثاله باعتبار النوع: الفريضة من كل جنس أفضل من النافلة، فصلاة الفجر مثلاً أفضل من راتبة الفجر.

ومثاله بحسب الزمان: قوله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»^(٢). وقوله ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»^(٣). ومثاله بحسب المكان: قوله ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»^(٤).

ومثاله بحسب الكيفية؛ بمعنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى، كالخشوع في الصلاة قال تعالى: ﴿مَدَّأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

مثاله بحسب المتابعة: قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، فكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ لأن القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يقوى بحسب ذلك الوصف.

ومثاله بحسب الإخلاص: أنه كلما كان العامل أشد إخلاصاً لله كان أكمل ممن خالط عمله شيء من الشرك.

ومثاله بحسب الحال: العبادة بين أهل الغفلة والإعراض أفضل من العبادة بين أهل الطاعة، والإقبال؛ ولهذا كان العامل في أيام الصبر له أجر خمسين من الصحابة لكثرة الإعراض عن الله - عز وجل - وعن دينه، فلا يجد أحداً يساعده ويعينه، بل ربما لا يجد إلا من يتحكم به ويسخر به، ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ؛ لأن شهوة الشاب أقوى من شهوة الشيخ، فالداعي إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي بالنسبة للشيخ؛ ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أشد من عقوبة الشاب؛ لقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَشْبَعُ زَانٍ وَعَاتِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بَصَاحَةً لَا يَشْرِي إِلَّا

(١) رواه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٥٤٠).

(٢) صحيح: رواه الترمذي (٧٥٧)، وأحمد في «مسنده» (٥٤٤٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٥٣).

(٣) رواه مسلم (١١٥٣)، والنسائي (٢٢٤٧)، وأحمد في «مسنده» (١١٤٢٤).

(٤) رواه البخاري (١١٣٣)، ومسلم (١٣٩٤).

بِإِمْنِهِ وَلَا يَبْنِ إِلَّا بِإِمْنِهِ^(١).

٧ - ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما: «السميع العليم»، وما تضمناه من صفة.

❖ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: متوليهم، والمراد بذلك الولاية الخاصة، ومن ثمراتها قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، وأفرد ﴿النور﴾؛ لأنه طريق واحد، وجمع ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ باعتبار أنواعها؛ لأنها إما ظلمة جهل، وإما ظلمة كفر، وإما ظلمة فسق؛ أما ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة الأعمى حيران لا يدري أين يذهب، كما قال تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وهذا صاحب العلم، ﴿كَمَن مَّثَلُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وهذا صاحب الجهل. وأما ظلمة الكفر: فلأن الإيمان نور يهتدي به الإنسان، ويستنير به قلبه ووجهه؛ فيكون ضده - وهو الكفر - على العكس من ذلك. أما ظلمة الفسق: فهي ظلمة جزئية تكبر وتصغر بحسب ما معه من المعاصي؛ ودليل ذلك أن النبي ﷺ أخبر: «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نَكِثَ فِي قَلْبِهِ نَكْثَهُ سَوْدَاءً»^(٢). والسواد ظلمة، وتزول هذه النكته بالتوبة، وتزيد بالإصرار على الذنب؛ فالظلمات ثلاث: ظلمة الجهل والكفر والمعاصي. يقابلها: نور العلم ونور الإيمان ونور الاستقامة.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ﴾. إذا تأملت هذه الجملة والتي قبلها تجد فرقاً بين التعبيرين في الترتيب: ففي الجملة الأولى قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ لأمر ثلاث؛ أحدها: أن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولاً استبشر به. ثانياً: التبرك بتقديم ذكر اسم الله - عز وجل - ثالثاً: إظهار المنّة على هؤلاء بأن الله هو الذي امتن عليهم أولاً، فأخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الجملة الثانية: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ﴾، ولو كانت الجملة على سياق الأولى لقال: «والطاغوت أولياء الذين كفروا». ومن الحكمة في ذلك: أولاً: ألا

(١) صحيح: رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (٦١١١)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي والترغيب» (١٧٨٨).

(٢) رواه مسلم (١٤٤)، والترمذي (٣٣٣٤)، وابن ماجه (٤٢٤٤).

يكون الطاغوت في مقابلة اسم الله. ثانيًا: أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يُبدأ به ويُقدّم. ثالثًا: أن البداية بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أسرع إلى ذمهم مما لو تأخر ذكره.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: كفروا بكل ما يجب الإيثار به، سواء كان كفرهم بالله أو برسوله أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقدر أو غيرها مما يجب الإيثار به.

وقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَهْمُ﴾ جمع «ولي»؛ وجمعت لكثرة أنواع الشرك والكفر، بخلاف سبيل الحق فإنها واحدة، وهذه كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ﴾: أتى بضمير الجمع؛ لأن المراد بالطاغوت اسم الجنس، فيعم جميع أنواعه.

وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: استشكل؛ لأن ظاهره: الذين آمنوا أولًا، فدخلوا في النور، ثم كفروا فخرجوا منه، مع أنه يشمل الكافر الأصلي، فالجواب: إما أن يراد بهذا مَنْ كانوا على الإيثار أولًا، ثم أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ، أو يقال: هذا باعتبار الفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة، فكانوا على الفطرة السليمة والإيثار ثم أخرجوهم، كقوله ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»^(١). و«مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» سبق الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، المشار إليه الذين كفروا ودعاتهم، و«أَصْحَابُ» جمع صاحب، و«الصاحب» هو الملازم لغيره؛ فلا يسمى صاحبًا إلا الملازم، إلا صاحبًا واحدًا - وهم أصحاب النبي ﷺ، فإن صحبة النبي ﷺ تطلق على من اجتمع به ولو لحظة، ومات على ذلك، وهذا من خصائص النبي ﷺ، فأصحاب النار هم أهلها الملازمون لها، وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، وللمراعاة الفواصل.

الضوائد

١ - من هوائد الأئمة، فضيلة الإيثار، وأنه تحصل به ولاية الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٢ - ومنها: إثبات الولاية لله - عز وجل - أي أنه - سبحانه وتعالى - يتولى عباده، وولايته نوعان؛ الأولى: الولاية العامة؛ بمعنى أن يتولى شئون عباده؛ وهذه لا تختص بالمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٣٠] يعني الكافرين، والنوع الثاني: ولاية خاصة بالمؤمنين، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَاقُوتَةُ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا

مَوْلَى هُمْ ﴿عند: ١١﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ومقتضى النوع الأول أن الله تعالى كمال السلطان والتدبير في جميع خلقه؛ ومقتضى النوع الثاني: الرأفة والرحمة والتوفيق.

٣ - ومن هوائد الآيات: أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن؛ لقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.

٤ - ومنها: أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت، سواء كانوا متبعين أو معبودين أو مطاعين.

٥ - ومنها: براءة الله - عز وجل - من الذين كفروا، يؤخذ من المنطوق والمفهوم، فالمفهوم في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فمفهومه: لا الذين كفروا، والمنطوق من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وهذا مقابل لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٦ - ومنها: سوء ثمرات الكفر، وأنه يهدي إلى الضلال - والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾، وهذا الإخراج يشمل ما كان إخراجاً بعد الوقوع في الظلمات، وما كان صدىً عن النور، وعلى الثاني يكون المراد بإخراجهم من الظلمات: استمرارهم على الظلمات.

٧ - ومنها: أن الكفر مقابل الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه؟ الجواب: أنه قد يجتمع معه على القول الراجح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لقول النبي ﷺ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَالَهُ كُفْرٌ»^(١). وهذا الكفر لا يرفع الإيمان لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ [الحجرات: ٩] إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال الذي قال عنه النبي ﷺ: إنه كفر. وانظر إلى الإنسان يكون فيه كذب وهو من خصال المنافقين، ويكون فيه حسد وهو من خصال اليهود، ويكون فيه صدق وهو من خصال المؤمنين، ويكون فيه إثارة وهو من صفات المؤمنين أيضاً، لكن الكفر المطلق - وهو الذي يخرج من الإسلام - لا يمكن أن يجامع الإيمان.

٨ - ومن هوائد الآيات إثبات النار؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، والنار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، فقال تعالى: ﴿أُعِدَّتْ﴾ بلفظ الماضي، والإعداد هو التهينة، وثبت عن النبي ﷺ في غير حديث أنه رأى: ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار، ورأى فيها عمرو بن لُحَيٍّ يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي تُعَذَّبُ في هرة، ورأى صاحب المحجن يعذب^(٢). المهم أن النار موجودة أبدية وليست أزلية؛ لأنها

(١) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

(٢) سبق تحريجه.

خلوقة بعد أن لم تكن، ولكنها أبدية لا تنفى، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦]. وذكر تأييد أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن، وبهذا يعرف بطلان قول من يقول: إنها تنفى. وأنه قول باطل مخالف للأدلة الشرعية.

٩ - ومنها: أن الكافرين مخلدون في النار؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، والصاحب للشيء: الملازم له.

١٠ - ومنها: أن الخلود خاص بالكافرين؛ وأن من يدخل النار من المؤمنين لا يُخلد؛ لقوله تعالى: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، يعني: دون غيرهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمَلَأَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُنْعِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِينَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾؟ الهمزة للاستفهام، والمراد به هنا التقرير والتعجب، والتقرير يعني: تقرير هذا الأمر وأنه حاصل، والتعجب معناه: دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الذي فيه الحاجة لله - عز وجل - ﴿تَرَ﴾ أي: تنظر نظر قلب؛ لأنه لم يدرك زمنه حتى يراه بعينه، والخطاب في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ إما للنبي ﷺ، وإما لكل من يتأتى خطابه من نزل عليهم القرآن وهذا أعم، وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ الخطاب في القرآن فله ثلاث حالات؛ إما أن يدل الدليل على أنه للرسول ﷺ وللأمة، أو يدل الدليل على أنه خاص بالرسول ﷺ، أو لا يكون هذا ولا هذا، والحكم فيه أنه عام للرسول ﷺ ولغيره، ولكن هل هذا الخطاب المعين يراد به الأمة، وخوطب إمامها لأنهم تبع له، أو يراد به النبي ﷺ وغيره يفعل على سبيل الأسوة؟ قولان لأهل العلم ومؤداهما واحد، فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول ﷺ: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ لَكَ مَدْرَكَهُ ۖ وَوَضَعْنَاكَ وَدَكَ﴾ [الشرح: ١، ٢]، ومن الأمثلة التي دل الدليل على أنه للرسول ﷺ، ولغيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]. فوجه الخطاب إلى النبي ﷺ، ثم قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ﴾ وهو عام، فدل على أن

المراد به العموم؛ وما يحتمل، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَنْكَ﴾ [الزمر: ٦٥]. فهذا يحتمل أنه للرسول ﷺ وحده، ولكن أمته تبع له وهو ظاهر اللفظ - وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؛ لأن «إِنْ» قد يراد بها فرض الشيء دون وقوعه - وهنا ﴿أَلَمْ تَرَ﴾؟ يحتمل الأمرين؛ يعني: ألم تنظريا عمدا؟ أو: ألم تنظر أيا المخاطب؟

قوله تعالى: ﴿إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾، ذكر «إبراهيم» في الآية ثلاث مرات، وفيها قراءتان: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، و﴿إِبْرَاهِمَ﴾، وهما سبعيتان، و﴿حَاجَّ﴾: هذه صيغة مفاعلة، وصيغة المفاعلة لا تكون غالبا إلا بين اثنين، كـ «قاتل»، و«ناظر»، و«دافع» - أقول: غالبا. لنلا يرد علينا مثل: سافر، فإنها من واحد، ومعنى «حاجَّه» أي: ناظره، وأقل كل واحد بحجته، و«الحجة» هي الدليل والبرهان، و﴿فِي رَبِّهِ﴾ أي: في وجوده وفي ألوهيته، فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا ينكر الله رأسا - كما أنكره من بعده فرعون - وقال: أين الدليل على وجود ربك؟

قوله تعالى: ﴿أَنْ مَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ﴾: ﴿أَنْ﴾ مصدرية دخلت على الفعل الماضي، إذا دخلت على الفعل الماضي لا تنصب؛ لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر، والتقدير هنا: أنه حاجَّ إبراهيم لكونه أعطي ملكا، و«أَل» في قوله تعالى: ﴿الْمُلْكُ﴾ الظاهر أنها لاستفراق الكمال، أي: ملكا تاما لا ينازعه أحد في ملكته؛ لأن الله لم يعطه ملك السموات والأرض، بل ولا ملك جميع الأرض، وبهذا نعرف أن فيها ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة؛ اثنان مؤمنان واثنان كافران، نظرا ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر، ولكن يملك بعضها لبعض، والله - عز وجل - يقول: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: ٢٥١]. أما أن يملك واحد من البشر جميع الأرض فهذا مستحيل في سنة الله - عز وجل - فيما نعلم.

فهذا رجل ملك - ولا يعني أن نعرف اسمه: أهو ثَمُودُ بن كنعان أم غيره؟ المهم هو القصة - لما آتاه الله ملكا دام مدة طويلة، وملك أراض واسعة ملكا تاما لا ينازعه أحد، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَلِمَةً تَنْزَلُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِدِثَاتِ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ...﴾ [يونس: ٢٤] الآية، استطال والعباد بالله واستكبر وعلا وأنكر وجود العلي الأعلى، فكان يحاج إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله الملك، وقد قال الله - سبحانه وتعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٌ﴾ [العلق: ٦، ٧]. إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يظنى ويزيد عتوه وعناده.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾. هذا بيان الحاجة، وهذه لا شك - كما يُعلم من سياق اللفظ - أنها جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو: من هو؟ أو: ما شأنه؟ أو: ما فعله؟ فقال: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ كما قال فرعون لموسى: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٧) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا... [الشعراء: ٢٣، ٢٤]، ومعنى «الرب» الخالق المالك المدبر، وهذه

الأوصاف لا تثبت على الكمال والشمول إلا لله - عز وجل - ﴿يَعْنِي وَيُؤْمِنُ﴾ أي: يجعل الجهاد حياءً ويميت ما كان حياءً، فبينما نرى الإنسان ليس شيئاً مذكوراً إذا به يكون شيئاً مذكوراً، كما قال تعالى: ﴿هَذَا أَنَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١]. ثم يبقى في الأرض، ثم يُعَدَّم ويَفْنَى، فإذا هو خبر من الأخبار:

كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخُجُونِ إِلَى

أَيْنِسَ وَلَمْ يُسَمِّرْ بِمَكَّةَ سَابِرٌ

بَيْنَا يَرَى الْإِنْسَانَ فِيهَا مُخْبِرًا

حَتَّى يَرَى خَبْرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ

قال إبراهيم هذا الكلام؛ كأنه يقول له: هو الذي يوجد ويعدم، ثم أتى بمثال؛ وهو الإحياء والإماتة التي لا يقدر عليها أحد، لكن هذا المعاند المكابر قال: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾. قالها إما تلييساً وإما مكابرة؛ إما تلييساً كما قاله أكثر المفسرين، وقالوا: إنه أتى باثنين؛ فقتل أحدهما وأبقى الآخر، فقال: أميت الأول، وأحييت الثاني. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ تلييساً، والحقيقة أنه ما أحيأ ولا أمات هنا، وإنما فعل ما يكون به الموت في دعوى الإماتة، واستبقى ما كان حياءً في دعواه الإحياء، فلم يوجد حياة من عنده، وقال بعضهم: بل قال ذلك مكابرة، يعني: هو يعلم أنه لا يجي ولا يميت، كأنه يقول لإبراهيم: إذا كان ربك يجي ويميت فأنا أحيي وأميت. ثم إن إبراهيم - عليه السلام - انتقل إلى أمر لا يمكن الجدل فيه، قال: ﴿فَاتَّكَ اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾. أي: تحير واندحش ولم يحرج جواباً، فغلب إبراهيم الذي كفر؛ لأن وقوف الخصم في المناظرة عجز.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: لا يوفقهم للهداية.

الفوائد:

١ - من هوائد الآيته بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معرض التقرير والاستفهام؛ لأن التقرير يحمل المخاطب على الإقرار، والاستفهام يثير اهتمام الإنسان، فجمع بين الاستفهام والتقرير.

٢ - ومنها: بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا المبلغ الذي بلغه هذا الطاغية؛ وهو إنكار الحق لمن هو مختص به، وادعاؤه المشاركة؛ لقوله: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾.

٣ - ومنها: أن الحاجة لإبطال الباطل، وإحقاق الحق من مقامات الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾.

٤ - ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحااجة؛ لأنها سُلَّم ووسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ومن طالع كتب شيخ الإسلام ونحوها تعلم المناظرة -

ولو لم يدرسها فتناً.

٥ - ومنها: أن النعم قد تكون سبباً للطغيان؛ لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله أتاه الملك؛ ولهذا أحياناً تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر والمصائب تكون نعمة على العبد؛ لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش هنيء فإنه ربما يطفئ وينسى الله - عز وجل.

٦ - ومنها: صحة إضافة الملكية لغير الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَنۡ ءَاتَىٰهُ اللَّهُ الْمُلۡكَ﴾.

٧ - ومنها: أن ملك الإنسان ليس ملكاً ذاتياً من عند نفسه، ولكنه معطى إياه؛ لقوله تعالى: ﴿أَنۡ ءَاتَىٰهُ اللَّهُ الْمُلۡكَ﴾. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوَيِّضُ الْمُلۡكَ مَن تَشَآءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

٨ - ومنها: فضيلة إبراهيم عليه السلام، حيث قال مفتخراً ومعتزاً أمام هذا الطاغية: ﴿رَبِّى﴾. فأضافه إلى نفسه، كأنه يفتخر بأن الله - سبحانه وتعالى - ربه.

٩ - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿يُعۡطِى وَيُمۡسِكُ﴾. وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء الكلام؛ وعللوا ذلك بعلة بل ميتة لا أصل لها؛ لأنهم قالوا: إن الحوادث لا تقوم إلا بحدوث، وإن الحوادث إن كانت كما لا كان فقدما نقصاً، وإن كانت نقصاً فكيف يتصف الله بها؟! إذن هي ممتنعة؛ لأنها نقص على كل تقدير، وحيث يجب أن ننزه الله عنها، وأن تكون ممتنعة عليه، والجواب عن ذلك أن قولكم: الحوادث لا تقوم إلا بحدوث. مجرد دعوى، ونحن نعلم أن الحوادث تحدث منا، ولكنها ليست سابقة بسبقنا، ولا يعد ذلك فينا نقصاً، فالحوادث تحدث بعد من أحدثها، ولا مانع من ذلك، فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديماً وهي حادثة، وأما قولكم: إنها إن كانت كما لا كان فقدما نقصاً، وإن كانت نقصاً فكيف يوصف بها؟ فنقول: هي كمال حال وجودها، فإذا اقتضت الحكمة وجودها كان وجودها هو الكمال، وإذا اقتضت الحكمة عدمها كان عدمها هو الكمال.

١٠ - ومن هوائه الأليمة أن الإحياء والإماتة بيد الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿يُعۡطِى وَيُمۡسِكُ﴾. إذن فاعتمد على الله - عز وجل - ولا تخف ولا تقدر أسباباً وهمية، مثلاً دهيت إلى أي عمل صالح فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت. تقول: هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية لا ينبغي أن يبني عليها حكماً بحيث تمنعه من أمر فيه مصلحته وخيره.

١١ - ومنها: أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقيناً أنه لا يملكه؛ لقول الرجل الطاغية: ﴿أَنَا أَخِي وَأُمِّيَّتُ﴾. ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة، والإنسان في مضايقة المحاجة ربما يلتزم أشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة؛ لكن ضيق المناظرة أوجب له أن يقول هذا إنكاراً أو إثباتاً.

١٢ - ومنها: حكمة إبراهيم عليه السلام، وجوده في المناظرة سواء قلنا: إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منها، أو قلنا: إنه من باب تفريع حجة على حجة.

١٣ - ومنها: الرد على علماء الهينة الذين يقولون: إن إتيان الشمس ليس إتياناً لها بذاتها، ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس، ووجه الرد أن إبراهيم قال: ﴿قَالَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾. إذن الله أتى بها من المشرق، وهم يقولون: إن الله لم يأت بها من المشرق، ولكن الأرض بدورها أطلقت عليها. ونحن نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من المشرق؛ فأدركها حتى ترى من المغرب! ويجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن، وألا نلتفت لقول أحدٍ يخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن، هذا من جهة، ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق: قال الله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]. فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي» و«تطلع» و«تغرب» و«تزلزل» و«تتوارى». كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس، لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك ونضيفها إلى الأرض؟ ١١؟ ويوم القيامة سيقول الله لنا: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصاص: ٦٥]. لا يقول: ماذا أجبتهم العالم الفلكي الفلاني. على أن علماء الفلك قديماً وحديثاً مختلفون في هذا، لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورها يكون الليل والنهار، وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم؛ فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا اختلفوا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﷺ. بل نقول: لو جاء علماء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى يتبين لنا أمر محسوس، وحينئذ نقول لربنا إذا لاقيناه: إنك قلت - وقولك الحق: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقلت: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ونحن ما وسعنا إلا أن نقول: إن قولك: ﴿وَرَأَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ﴾ [الكهف: ١٧] أي: إذا طلعت رأي العين، لا في حقيقة الواقع؛ لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض، أما والحس لم يدل على هذا، ولكنه مجرد أقيسة ونظريات، فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن كلام ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء لمجرد قول هؤلاء.

١٤ - ومن هوائد الآيات: أن الحق لا تمكن المجادلة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾.

١٥ - ومنها: إثبات أن من جحد الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾. وهذه هي النكتة في الإظهار مقام الإضمار؛ لأجل أن نقول: كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر.

١٦ - ومنها: الإشارة إلى أن عاجة هذا الرجل عاجة بباطل؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي كَفَرَ﴾؛ لأن الذين كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة؛ قال الله تعالى: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْقُلُوبَ﴾ [الكهف: ٥٦].

١٧ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان حرٌّ: يتهدي بنفسه، ويضل بنفسه؛ وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله.

١٨ - ومنها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك؛ لأن العدل أن تنصاع للحق، وألا تكابر عند وضوحه؛ ولهذا ضل من ضل من أهل الكلام؛ لأنه تبين لهم الحق؛ ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضلال.

١٩ - ومنها: أن الله لا يمنع فضله عن أحدٍ إلا إذا كان هذا المنوع هو السبب؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ فلظلمهم لم يهدمهم الله؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

٢٠ - ومنها: أنه كلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد؛ لأن الله علق نفي الهداية بالظلم؛ وتعليق الحكم بالظلم يدل على علتيه؛ وكلما قويت العلة قوي الحكم المعلق عليه.

٢١ - ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرياً بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ فإذا كان الظالم لا يهديه الله فصاحب العدل حريٌّ بأن يهديه الله عز وجل؛ فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق - والحق هو العدل - غالباً يهدي ويوفق للهداية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» عبارة من أحسن العبارات؛ قال: «من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق»؛ وهذه كلمة مأخوذة من القرآن منطوقاً ومفهوماً.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَأَنْظَرُوا إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَأَنْظَرُوا إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظَرُوا إِلَى الْوُطَّاءِ كَيْفَ تَنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾؛ ﴿أَوْ﴾: حرف عطف؛ والكاف: قيل: إنها زائدة للتوكيد؛ وقيل: إنها اسم بمعنى «مثل»؛ وعلى كلا القولين فهي معطوفة على «الذي» في قوله

تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]؛ يعني: أو ألم تر إلى مثل الذي مر على قرية إذا جعلنا الكاف بمعنى «مثل»؛ أم إن جعلنا الكاف زائدة، فالتقدير: أو ألم تر إلى الذي مر على قرية.. إلخ.

وفي قوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَى هَذِهِ اللَّهُ يَهْدِي مَوَاقِبَهَا﴾ تقديم المفعول على الفاعل؛ لأن ﴿هَذِهِ﴾ مفعول مقدم؛ ولفظ الجلالة فاعل مؤخر.

قوله تعالى: ﴿مِائَةً﴾ منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه؛ والظرف هي كلمة «عام»؛ وهي متعلقة بـ ﴿فَأَمَّا تَهُ﴾؛ وقيل: متعلقة بفعل محذوف؛ والتقدير: فأبقاه مائة عام؛ قالوا: لأن الموت لا يتأجل؛ فالموت موت؛ ولكن الذي تأجل هو بقاءه ميتاً مائة عام.

قوله تعالى: ﴿كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ﴾: اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه؛ و﴿كَمْ﴾ مفعول مقدم لـ ﴿لَبِثْتُ﴾؛ يعني: كم مدة لبثت.

قوله تعالى: ﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾ فيها قراءتان: ﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾ بالهاء الساكنة؛ و﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾ بحذفها عند الوصل؛ فالقراءتان تختلفان في حال الوصل؛ لا في حال الوقف؛ في حال الوقف: بالهاء الساكنة على القراءتين: ﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾؛ وفي حال الوصل: بحذف الهاء في قراءة سبعة: ﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾ وانظر.

قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْعَلَ لَكَ مِائَةً لِلنَّاسِ﴾؛ الواو حرف عطف؛ والمعطوف عليه محذوف دل عليه السياق؛ والتقدير: لتعلم قدرة الله، ولنجعلك آية للناس.

قوله تعالى: ﴿أَعْلَمُ﴾ بفتح الهمزة على أنه فعل مضارع؛ فالجمله خبرية؛ والقراءة الثانية «اعلم» بهمزة الوصل على أنه فعل أمر؛ وعلى هاتين القراءتين يختلف عود الضمير في ﴿قَالَ﴾؛ فعل القراءة الأولى مرجعه ﴿كَأَلَيْكَ مَكْرَعُنَ قَوْمِي﴾؛ وعلى الثانية يرجع إلى الله.

وقد اختلف المفسرون في تعيين القرية، والذي مر بها؛ وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت فيه شيء عن معصوم؛ والمقصود العبرة بها في هذه القصة - لا تعيين الرجل، ولا القرية - ومثل هذا الذي يأتي مبهمًا، ولم يعين عن معصوم، طريقنا فيه أن نبهمه كما أبهمه الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿أَوْ كَأَلَيْكَ مَكْرَعُنَ قَوْمِي﴾: «القرية» مأخوذة من القَرْي؛ وهي الجمع؛ وتطلق على الناس المجتمعين في البلد؛ وتطلق على البلد نفسها - حسب السياق -، فمثلاً في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [المنكوت: ٣١] المراد بـ «القرية» هنا المساكن؛ لأنه تعالى قال: ﴿أهل هذه القرية﴾؛ وأما في قوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [الحج: ٤٥]، فالمراد بـ «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾؛ وهذا لا يوصف به البلد.

فتبين أن القرية يراد بها أحياناً البلد التي هي محل مجتمع الناس؛ ويراد بها القوم المجتمعون - على حسب السياق؛ وكما قال أولاد يعقوب لأبيهم: ﴿وَسَتِلِ الْقَرْيَةَ أَلَيَّ كُنَّا فِيهَا وَالْعَبْرَ أَلَيَّ﴾

أَقْبَلْنَا فِيهَا [يوسف: ٨٢]: فالمراد بـ «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَسَلَّ الْقَرْيَةَ﴾؛ لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية التي هي البناء؛ وإذا كانت «القرية» تطلق على أهل القرية بنص القرآن فلا حاجة إلى أن نقول: هذا مجاز أصله: واسأل أهل القرية؛ لأننا رأينا في القرآن الكريم أن «القرية» يراد بها الساكنون.

قوله تعالى: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ جملة حالية في محل نصب؛ ومعناها: أنه ساقط بعضها على بعض ليس فيها ساكن.

قوله تعالى: ﴿أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؛ ﴿أَنِّي﴾ اسم استفهام للاستبعاد؛ وسياق الآية يرجح؛ أي أنه استبعد حسب تصويره أن الله سبحانه وتعالى يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقاً، وقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؛ وقال بعضهم: إنه للاستعجال والتمني؛ كأنه يقول: متى يحيي الله هذه القرية بعد موتها وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان، والتجارة، وغير ذلك؛ فمتى يعود عليها ما كان قبل.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا قُتَيْبَةُ﴾ أي: قبض روحه.

قوله تعالى: ﴿وَمِائَةِ﴾ فيها ألف بين الميم والهمزة؛ والميم مكسورة، والألف عليها دائرة إشارة إلى أن الألف هذه تكتب ولا ينطق بها؛ وبهذا نعرف خطأ من ينطقون بها: «مائة» بميم مفتوحة؛ ومن قرأها في القرآن فقد لحن لحنًا يجب عليه أن يعدله؛ وبعض الكتاب المعاصرين يكتبها بدون ألف كـ «فئة» يعني: ميم، وهمزة، وتاء؛ وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ فيتبع الرسم العثماني؛ وإلا إذا أضيف إليها عدد كـ «ثلاثمائة» و«أربعمائة»؛ فتكتب الألف ولا ينطق بها.

قوله تعالى: ﴿عَامٍ﴾ مشتقة من العوم؛ وهو السباحة؛ لأن الشمس تسبح فيه على الفصول الأربعة؛ وهي الربيع؛ الصيف؛ الخريف؛ الشتاء؛ كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج المذكورة في قوله:

حَمَلٌ قُصُورٌ فَجُوزَاءُ فَسَرَطَانٌ فَأَسَدٌ سُنْبُلَةٌ مِيزَانٌ

فَعَقْرَبٌ قُوسٌ فَجَذْيٌ فَكَذَا ذَلُو وَذِي آخِرُهَا الْجِيثَانُ

هذه اثنا عشر برجًا للفصول الأربعة؛ كل واحد من الفصول له ثلاثة؛ وقيل: إن كلمة ﴿عَامٍ﴾ غير مشتقة؛ فهي مثل كلمة «باب» و«ساج» و«سنة»؛ وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس لها اشتقاق؛ وأيًا كان فالمعنى معروف.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ أي: أحياء؛ ولعل قائلًا يقول: إن المتوقع أن يقول: «ثم أحياء» ليقابل ﴿فَأَمَّا قُتَيْبَةُ﴾؛ لكن «البعث» أبلغ؛ لأن «البعث» فيه سرعة؛ ولهذا نقول: انبعث الغبار بالريح، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأتي بسرعة واندفاع؛ فهذا الرجل بعثه الله بكلمة

واحدة؛ قال مثلاً: «كن حياً»، فكان حياً.

قوله تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾؛ القائل هو الله عز وجل؛ يعني: كم لبثت من مدة؛ والمدة مائة عام.

فقوله تعالى: ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾؛ ﴿أَوْ﴾ للشك؛ قال العلماء: وإنما قال ذلك؛ لأن الله أماته في أول النهار، وأحياه في آخر النهار؛ فقال: لبثت يوماً إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم الذي مات فيه.

قوله تعالى: ﴿بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ﴾؛ ﴿بَلْ﴾ هذه للإضراب الإبطالي؛ يعني: لم تلبث يوماً، أو بعض يوم؛ بل لبثت مائة عام.

قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ﴾ أي: بعينك ﴿إِلَى طَعَامِكَ﴾: أهيمة الله عز وجل فلم يبين من أي نوع هو؛ و«الطعام» كل ماله طعم من مأكول ومشروب؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به المأكول.

قوله تعالى: ﴿وَشَرَابِكَ﴾: لم يبين نوع الشراب؛ ﴿لَمْ يَتَّسَفْ﴾ أي: لم يتغير.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ أي: انظر إليه بعينك؛ فنظر إلى حماره فإذا به قد تلوح عظامه ليس فيه لحم، ولا عصب، ولا جلد.

قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّكَ آيَةً لِّلنَّاسِ﴾ أي: لنصيرك علامة للناس على قدرتنا.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الطَّيْرِ كَيْفَ تُنْشَرُّهَا﴾؛ وفي قراءة: «نشرها» بالراء؛ ﴿تُنْشَرُّهَا﴾ بالزاي يعني: نركب بعضها على بعض؛ من النشز؛ وهو الارتفاع، كقوله تعالى: ﴿وَلِإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَیْنِهِمَا شُكُورًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]؛ ف «تُنْشَرُّهَا» يعني: نعلي بعضها على بعض؛ فنظر إلى العظام فإذا به يأتي، ويركب على العظم الثاني في مكانه حتى صار الحمار عظماً؛ كل عظم منها راكب على الآخر في مكانه، ثم بعد ذلك كسا الله العظام لحماً بعد أن أنشز بعضها ببعض بالعصب؛ أما قراءة «نشرها» بالراء فمعناها: نحييها؛ لأن العظام قد ييبس، وصارت كالرميم ليس فيها أي مادة للحياة، ثم أحييت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها على بعض.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ أي: نسترها باللحم؛ فشاهد ذلك بعينه، فاجتمع عنده آيتان من آيات الله: إبقاء ما يتغير على حاله - وهو طعامه وشرابه؛ وإحياء ما كان ميتاً - وهو حماره.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ أي تبين لهذا الرجل - الذي مر على القرية، واستبعد أن يحييها الله بعد موتها؛ أو استبطأ أن الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتها، وحصل ما حصل من آيات الله عز وجل بالنسبة له، ولحماره، ولطعامه، وشرابه - تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ وفي قراءة: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ والفائدة من القراءتين: كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر؛ و«العلم» - كما سبق - هو إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً لما هو عليه؛ وعدم الإدراك هو الجهل البسيط؛ وإدراك

الشيء على غير ما هو عليه: هو الجهل المركب؛ وعدم الجزم: شك؛ أو ظن؛ أو وهم؛ فإن تساوى الأمران فهو شك؛ وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن؛ والمرجوح وهم.

والقدرة: صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَهَ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]؛ لما نفى أن يعجزه شيء قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ فلما نفى العجز ذكر القدرة والعلم مقابلهما.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: بلاغة القرآن، حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾؛ فهذه الآية وما قبلها وما بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى.

٢ - ومنها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك؛ يقول: فلان؛ ويبين القرية.

٣ - ومنها: أن العبرة بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص.

٤ - ومنها: إطلاق القرية على المساكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ مع أنه يحتمل أن يراد بهذه الآية المساكن، والساكن لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقودون، وأنهم هالكون.

٥ - ومنها: قصور نظر الإنسان، وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار المشاهد المنظور لديه؛ لقوله هذا الرجل: ﴿أَنْ يُّنْجِي. هَذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْفَعِهَا﴾؛ فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغير؛ وكم من أشياء قدر الناس فيها أنها لن تزول، ثم تزول؛ كم من أناس أملوا دوام الغنى، ودوام الأمن، ودوام السرور، ثم أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على شدة من العيش، والخوف، والمهموم، والغموم، ثم أبدلهم الله سبحانه وتعالى بضد ذلك.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء - ولكنه لم يشك في قدرة الله - لا يكفر بهذا.

٧ - ومنها: بيان قدرة الله عز وجل في إماتة هذا الرجل لمدة معينة، ثم إحيائه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾.

٨ - ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل، والقول، وأنه بحرف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾؛ والأولى الأخذ بظاهر القرآن، وأن القائل هو الله عز وجل.

٩ - ومنها: جواز امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالى: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ﴾.

١٠ - ومنها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: «إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الأصوات التي سمعها موسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - وغيرهما من كلمه الله

هي أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه؛ وأن هذا القول مقتضاه إنكار القول من الله عز وجل.

- ١١ - ومنها: بيان حكمة الله، حيث أمات هذا الرجل، ثم بعثه ليتبين له قدرة الله عز وجل.
- ١٢ - ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، وأنه إذا خالف الواقع لا يعد خطئاً؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ مع أنه لبث مائة عام.
- ١٣ - ومنها: أن الله قد يمن على عبده بأن يريه من آياته ما يزداد به يقينه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ...﴾ إلخ.
- ١٤ - ومنها: أن قدرة الله فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور، حيث بقي هذا الطعام والشراب مائة سنة لم يتغير.

- ١٥ - ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾؛ لكون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة مائة سنة، والرياح تمربه، والشمس، والحر.
- ١٦ - ومنها: جواز الانتفاع بالحمير؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾.
- ١٧ - ومنها: ثبوت الملكية فيها: لأن الله أضاف الحمار إلى صاحبه؛ فقال تعالى: ﴿حِمَارِكَ﴾؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»^(١)؛ وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن؟

فالجواب: أنها إذا بيعت للأكل فهو حرام؛ لأنه هو المحرم؛ وأما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال؛ لأن الانتفاع بها حلال؛ إذن فهذا لا يعارض الحديث؛ فإذا اشترى الحمار للأكل فالثمن حرام؛ وإن اشترى للمنفعة فالمنفعة حلال، وثمنها حلال.

- ١٨ - ومن هوائه الآية أن الله يحدث للعبد ما يكون عبرة لغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾؛ ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى ابن مريم وأمه: ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١].

- ١٩ - ومنها: أنه ينبغي التفكير فيما خلقه الله عز وجل وأحدثه في الكون؛ لأن ذلك يزيد الإيمان، حيث إن هذا الشيء آية من آيات الله.

- ٢٠ - ومنها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الإجمال والتفصيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾: مطلق؛ ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى أَوْطَارِ حَكِيمٍ تُنْشِرُهَا...﴾ إلخ؟ فيقتضي أن نتأمل أولاً في الكون من حيث العموم، ثم من حيث التفصيل؛ فإن ذلك أيضاً يزيدنا في الإيمان.

(١) صحيح: رواه أحمد في مسنده (٢٦٧٨)، وابن حبان في صحيحه (٤٩٣٨)، وصححه الألباني في غاية المرام (٣١٨).

٢١ - ومنها، أن الله عز وجل جعل اللحم على العظام كالكسوة؛ بل هو كسوة في الواقع؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَكْسُوهُمُا لَحْمًا﴾، وقال تعالى: ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون: ١٤]؛ ولهذا تجدد اللحم بقي العظام من الكسر والضرر؛ لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم.

٢٢ - ومنها، أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لا يتبين لو غفل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ...﴾ [الحج: ١٩].

٢٣ - ومنها، بيان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

٢٤ - ومنها، الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ لأن من الأشياء فعل العبد؛ والله سبحانه وتعالى قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية المعتزلة أن الله ليس بقادر على أفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله.

٢٥ - ومنها، الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿قَامَاتُهُ اللَّهُ يَأْتِي عَامَرٌ ثُمَّ يَمُتُهُ﴾؛ وهذه أفعال متعلقة بمشيئته واختياره: متى شاء فعل، ومتى شاء لم يفعل؛ ومتى شاء خلق، ومتى شاء أمات؛ ومتى شاء أذل، ومتى شاء أعز.

٢٦ - ومنها، أن كلام الله عز وجل بحروف وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالى: ﴿كَلَّمَ لَيْثًا﴾، وقوله تعالى: ﴿لَيْثٌ مِائَةٌ عَامٍ﴾؛ فإن مقول القول حروف بصوت سمعه المخاطب، وأجاب عليه بقوله: ﴿لَيْثٌ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾؛ ولكن الصوت المسموع من كلام الله عز وجل ليس كصوت المخلوقين؛ الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس؛ لكن الصوت: لا؛ لأن الصوت صفة الرب عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

٢٧ - ومنها، أنه يلزم من النظر في الآيات العلم واليقين؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

٢٨ - ومنها، أنه يمكن الرد على الجبرية على قراءة: «اهلم»؛ لأنه لو كان الإنسان مجبوراً لكان توجه الخطاب إليه بالأمر والتكليف لغواً وعبثاً.

٢٩ - ومنها، ثبوت كرامات الأولياء؛ وهي كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد أوليائه تكريماً له، وشهادة بصدق الشريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لولي في آية للنبي الذي اتبعه؛ و«الولي» كل مؤمن نقي؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ آبَكَ أَوْلَىٰ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٣) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس: ٦٢، ٦٣].

٣٠ - ومنها، وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

❖ التفسير ❖

في ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾ قراءتان؛ ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾ بكسر الهماء وياء بعدها؛ و ﴿إبراهيم﴾ بفتح الهماء وألف بعدها؛ وكذلك في ﴿أَرْنِي﴾ قراءتان: ﴿أَرْنِي﴾ بكسر الراء؛ و ﴿أرني﴾ بسكونها؛ وفي ﴿فَصُرْهُنَّ﴾ قراءتان أيضًا: ﴿فَصُرْهُنَّ﴾ بضم الصاد؛ و ﴿فصرهن﴾ بكسرها؛ وفي ﴿جُزْءًا﴾ قراءتان أيضًا: ﴿جُزْءًا﴾ بسكون الزاي؛ و ﴿جزءًا﴾ بضمها؛ وكل هذه القراءات سبعة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي﴾ ﴿إِذْ﴾: مفعول فعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ و ﴿أَرْنِي﴾: الرؤية هنا بصرية، فتنصب مفعولاً واحداً؛ لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين؛ الأول: الياء؛ والثاني: جملة: ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ فيها إعرابان مشهوران؛ أحدهما: أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليها قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تُؤْمِنْ﴾؛ وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ وعلى هذا فالهمزة في محلها؛ الثاني: أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ والهمزة للاستفهام؛ وأصل محلها بعد الواو؛ والتقدير: «والم تؤمن»؛ والثاني أسهل وأسلم؛ لأن الإنسان ربما يقدر فعلاً ليس هو المراد؛ وأسهل؛ لثلا يُتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسباً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾؛ إبراهيم عليه السلام هو الأب الثالث للأنبياء؛ فالأول: آدم؛ والثاني: نوح؛ والثالث: إبراهيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى في نوح: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَرَبًا﴾ [الصافات: ٧٧]؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَتَقَىٰ آدَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿رَبِّ﴾: منادى منصوب بفتحة مُقدَّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ وحرف النداء محذوف للعلم به.

قوله تعالى: ﴿أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي: اجعلني أنظر وأرى بعيني؛ والسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكان؛ لأن إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى الإحياء؛ لأن معنى الإحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا تراباً وعظاماً.

وقوله تعالى: ﴿الْمَوْتُ﴾: هل مراد إبراهيم عليه السلام أي موتى يكونون؛ أو أن المراد به الموتى من بني آدم، فضرب الله له مثلاً بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ ﴿الْمَوْتُ﴾ وجدناه عامًّا؛ يعني أي شيء يحياه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال الأول.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُوا﴾: هذا الاستفهام للتقرير؛ وليس للإنكار، ولا للنفي؛ فهو كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَزَّلْنَا لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]؛ يعني: قد شرحنا لك؛ فمعنى ﴿أَوْلَمْ تُؤْمِنُوا﴾: أَلَسْتُ قد آمنْتُ؛ لتقرير إيمان إبراهيم عليه السلام.

وقد فسر كثير من الناس الإيَّان في اللغة بـ «التصديق»؛ وهذا التفسير ليس بدقيق؛ لكنه تفسير بها يقارب؛ كتفسيرهم «الريب» بالشك؛ وتفسيرهم «الرهن» بالحبس؛ وتفسير قوله تعالى: ﴿أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسُ﴾ [الأنعام: ٧٠] أي: تحبس؛ وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم؛ وإلا فإن بين الإيَّان والتصديق فرقًا؛ وقد سبق بيان ذلك.

قوله تعالى: ﴿بَلَى﴾ حرف يجاب بها النفي المقرون بالاستفهام لإثباته؛ فإذا قلت: أَلَسْتُ حاضراً معنا في الدرس؟ فالجواب: «بلى» - إن كنت حاضراً؛ و«نعم» - إن لم تكن حاضراً.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَطْمَئِنُّ قَلْبِي﴾ أي: ليزداد طمأنينة؛ وإلا فقد كان مطمئناً؛ و«الطمأنينة» هي الاستقرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَزْكَيْتُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسًا». استجذ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا^(١)، أي: تستقر؛ فأراه الله سبحانه وتعالى الآية: قال تعالى: ﴿فَتَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾.

قوله تعالى: ﴿فَتَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾: لم يعينها الله عز وجل؛ ولهذا تعتبر محاولة تعيينهن لا فائدة منها؛ لأنه لا يهمننا أكانت هذه الطيور إوزًا، أم حمامًا، أم غربانًا، أم أي نوع من أنواع الطيور؛ لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبينها فائدة لبيَّنها الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ﴾ بكسر الصاد من صار بصير؛ وبضمها من صار يصور؛ أي: أملهن إليك؛ و«الصُّور» الميل؛ ومنه الرجل الأصور - التي مالت عينه إلى جانب من جفنه؛ ويسمى «الأحول»؛ فمعنى ﴿فَصَرَّهُنَّ﴾ أي: أملهن واضمهن إليك.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ﴾ أي من الجبال التي حولك ﴿مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾ أي من مجموعهن؛ والله أعلم بالحكمة من تعيين العدد والجبال.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْعُهُنَّ﴾؛ ففعل عليه الصلاة والسلام فجمع الأربعة، وذبحهن، وقطعهن أجزاءً، وجعل على كل جبل جزءًا؛ ثم دعاهن فأقبلن.

قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ قيل: إنها جواب لفعل الأمر في قوله تعالى: ﴿أَدْعُهُنَّ﴾؛ وقيل:

إنها جواب لفعل شرط مقدر؛ والتقدير: «إن تدعهم يأتينك»؛ فعلى القول الأول يكون جواباً لقوله: ﴿أَدْعُهُنَّ﴾؛ لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن يدعوهن؛ فكان الشرط معلوم من الأمر؛ وعلى القول الثاني لا إشكال إذا جعلت ﴿يَأْتِيَنَّكَ﴾ جواباً لفعل شرط محذوف - يعني: إن تدعهم يأتينك؛ و﴿يَأْتِيَنَّكَ﴾ مبنية على السكون في محل جزم؛ وإنما بنيت على السكون لاتصالها بنون النسوة.

وقوله تعالى: ﴿سَعْيًا﴾ مصدر؛ لكن هل هو مصدر عامله محذوف، والتقدير: يسعين سعياً؛ أو هو مصدر في موضع الحال، فيكون بمعنى: ساعيات؟ يحتمل هذا وهذا؛ والثاني أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام محذوفاً منه، أو غير محذوف فهو غير محذوف منه.

وقوله تعالى: ﴿سَعْيًا﴾؛ هل نفس السعي في كل موضع بحسبه؛ أو نقول: سعياً على الأرجل؟ في هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما أن السعي هنا بمعنى الطيران؛ فالمعنى: يأتينك طيراً لا نقص فيهن؛ لأن سعي كل شيء بحسبه؛ وسعي الطيور هو الطيران؛ الثاني: أن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل؛ ولكن الأولى - فيما يظهر لنا - هو الطيران؛ لأن كونهن يمشين على الأرجل لا يدل على كمالهن؛ إذ إن الطائر إذا كُسر جناحه صار يمشي؛ لكن كونهن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنهن آتين على أكمل الحياة، والوجوه.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: الخطاب لإبراهيم عليه السلام؛ فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل لكمال عزته، وكمال حكمته؛ لأنه حكيم؛ والله سبحانه وتعالى يقرن كثيراً بين هذين الاسمين: «العزیز» و«الحكيم»؛ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة لعزته: يرى نفسه عزيزاً غالباً، فيتهور في تصرفاته، ويتصرف بدون حكمة؛ والحكيم من المخلوقين قد لا يكون عزيزاً؛ فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة، ولم تفتت الأمور؛ فجمع الله لنفسه بين العزة والحكمة؛ وسبق الكلام عليهما مفصلاً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوصل بها الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّ﴾؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: «يقول: يارب! يارب! (١)»؛ ولو تأملت أكثر أدعية القرآن لوجدتها مصدرة بـ «الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية.

٢ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه، لقوله تعالى: ﴿أَرِنِي كَيْفَ

تُحْيِي الْمَوْتَى؛ لأنه إذا رأى بعينه ازداد يقينه.

٣ - ومنها: أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾؛ لأن إبراهيم عليه السلام عنده خبر اليقين بأن الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء في الحديث: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَايِنَةِ»^(١)؛ وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها موجودة في القرآن؛ مثال «علم اليقين»: قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٥]؛ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُرَوِّنَهَا عَبْدَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٧]؛ ومثال «حق اليقين»: قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥]؛ ضرب مثالا يوضح الأمر: قلت: إن معي تفاحة حلوة - وأنا عندك ثقة؛ فهذا علم اليقين؛ فإنك علمت الآن أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتها من جيبي وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياها، وأكلتها وإذا هي حلوة؛ هذا حق اليقين.

٤ - ومن فوائد الآيات: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته؛ لقوله تعالى: ﴿تُحْيِي الْمَوْتَى﴾.

٥ - ومنها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى؛ وقد قرر الله ذلك في آيات كثيرة.

٦ - ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً﴾؛ والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء؛ بما شاء: من القول؛ متى شاء: في الزمن؛ كيف شاء: في الكيفية.

٧ - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف، وأصوات مسموعة؛ لوقوع التحوار بين الله عز وجل، وإبراهيم عليه السلام.

٨ - ومنها: إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُوا قَالَ بَلَىٰ﴾؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا، وبين ما ثبت في «صحيح البخاري» أن النبي ﷺ قال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»^(٢)؛ فأثبت شكاً فينا، وفي إبراهيم، وأنتا أحق بالشك من إبراهيم؟ فالجواب: أن الحديث لا يراد به هذا المعنى؛ لأن هذا معنى يخالف الواقع؛ فليس عند الرسول ﷺ شك في إحياء الموتى؛ وإنما المعنى أن إبراهيم لم يشك؛ فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه؛ وما دام الشك متفقاً في حقنا فهو في حقه أشد انتفاءً؛ فإذا علم أننا الآن نؤمن بأنه تعالى هو القادر، فإبراهيم أولى منا بالإيمان بذلك؛ هذا هو معنى الحديث، ولا يشمل غيره؛ فإن قلت: لا زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم أكمل إيماناً من محمد ﷺ؟ فالجواب: لا؛

(١) صحيح: رواه أحمد في «مستدركه» (١٨٤٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٢١٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٧٣).

(٢) رواه البخاري (٣١٩٢)، ومسلم (١٥١).

ولكن قاله ﷺ على سبيل التواضع؛ ولهذا قرن بينه وبين قوله ﷺ: «وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»^(١)؛ فيوسف بقي في السجن بضع سنين، وجاءه رسول الملك يدعوه؛ فقال له: لا أخرج، «أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ»؛ أيوسف: [٥٠]؛ مع أن غيره لو حبس سبع سنين، وقالوا له: «أخرج» فإنه يخرج؛ هذا مقتضى الطبيعة؛ لكن يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان حليماً حازماً؛ قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛ فبين من هذا أنه لا يلزم من قول الرسول ﷺ هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيماناً.

٩ - ومن فوائد الآية: إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِّيُطْمَئِنُّ قَلْبِي﴾؛ فيه رد على من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضاً؛ ففي القرآن قال الله تعالى: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْكُفْرُ فَآدَانُ فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤]؛ وفي السنة: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»^(٢)؛ فالإيمان يزيد كمية وكيفية؛ فمثال زيادة الكمية: أن الذي يسبح عشرين أزيد إيماناً من الذي يسبح خمسا؛ والذي يصلي عشر ركعات أزيد إيماناً من الذي يصلي ستاً؛ وأما زيادة الكيفية فمثالها: رجل صلى ركعتين بطمأنينة وخشوع وتأمل فإيمانه أزيد عن صلاحهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب: كلما كثرت الآيات لدى الإنسان فلا شك أن إيمانه يزداد قوة ورسوخاً؛ اقرأ قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] أي على طرف ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَلَٰكِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١]؛ هذا إيمانه ضعيف مهزوز؛ إن لم تأت فتنه فهو مستقر؛ وإن آتته فتنه - شبهة، أو شهوة - انقلب على وجهه؛ فمثلاً نحن الآن في المملكة العربية السعودية ليس عندنا - والله الحمد - أحد يعارضنا في العقيدة؛ فليس عندنا معتزلة، ولا جهمية، ولا جبرية..، فنحن ثابتون على الفطرة؛ ولكن لو يتلى الإنسان فيأتيه واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلة والمحااجة من المعتزلة لأوشك أن يؤثر عليه، وينقله إذا لم يكن لديه رسوخ في العلم والإيمان؛ كذلك لو أن إنساناً عنده إيمان لكن تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة فقال: «إني أخاف الله» تجرد الفرق بينهما؛ فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه، والذي تدل عليه الأدلة السمعية والواقعية: أن الإيمان يزيد وينقص.

١٠ - ومن فوائد الآية: جواز الاختصار في الجواب على الحرف الدال عليه؛ لقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾؛ وعليه فلو قيل للرجل: ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلى»؛ طلقت؛ ولو قيل للرجل:

(١) انظر التخریج السابق .

(٢) سبق تحريره .

عند عقد النكاح: أقبلت النكاح، وقال: «نعم» انعقد النكاح؛ لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة.

١١ - ومنها، امتنان الله على العبد بما يزداد به إيمانه، لقوله تعالى: ﴿فَخَذَّازَرَبْعَةً مِّنَ الطَّيْرِ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾.

١٢ - ومنها، إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «العزیز» و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمنه من الصفة؛ وهي العزة، والحكمة؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني: ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف؛ فكل اسم من أسمائه متضمن للصفة التي دلَّ عليها اشتقاقه أو لوازمها.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبٍّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾؛ يطلق المثل على الشبه؛ ويطلق على الصفة؛ فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه؛ وإلا فالمراد به الصفة؛ ففي قوله تعالى: ﴿مَثَلُ لُحْيَتِهِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ...﴾ [محمد: ١٥] المراد بالمثل الصفة؛ لأنه لم يذكر المماثل؛ أما إذا قيل: «مثل هذا كمثل هذا» فهذا يعني الشبه، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّارِ الَّتِي أُسْتَوْقَدَ نَارًا...﴾ [البقرة: ١٧]، وكما في هذه الآية: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ فهذا المراد به الشبه؛ يعني: شبه هؤلاء كسبه هذا الشيء؛ والذي يظهر من الآية: أنه لا يوجد فيها مطابقة بين الممثل والممثل به؛ لأن «الممثل» هو العامل؛ و«الممثل به» هو العمل؛ فالحبة ليست بإزاء المنفق؛ لكنها بإزاء المنفق؛ والذي يكون بإزاء المنفق زارع الحبة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الآية فيها تقدير: إما في المبتدأ؛ وإما في الخبر؛ فإما أن يقدر: مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة؛ أو يقدر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبت سبع سنابل؛ والحكمة من هذا الطي أن يكون المثل صالحاً للتمثيل بالعامل، والتمثيل بالعمل؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ و«الإنفاق» معناه البذل؛ و«أموال» جمع مال؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان، أو منافع؛ الأعيان: كالدراهم، والدنانير، والسيارات، والدور، وما أشبه ذلك؛ والمنافع: كمنافع

العين المستأجرة؛ فإن المستأجر مالك للمنفعة.

وقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ «سبيل» بمعنى طريق؛ وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه؛ لأنه يهدي إليه ويوصل إليه؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]؛ وأضيف إلى الله لسببين:

السبب الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده، وشرعه لهم.

والسبب الثاني: أنه موصل إليه؛ ويضاف «السبيل» أحياناً إلى مالك السبيل؛ فيقال: سبيل المؤمنين، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥]؛ ولا تناقض بينهما؛ لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه؛ وإلى الله باعتبار أنه الذي شرعه، وأنه موصل إليه.

وقوله تعالى: ﴿كَمْثَلِ حَبَّةِ أَكْبَتِ سَبْعِ مَنَاطِلَ﴾؛ حبة بذرها إنسان، فأبنت سبع سنابل ﴿فِي كُلِّ سُبُلَةٍ نَّاتَةٌ حَبَّةٌ﴾؛ فنكون الجميع سبعمائة؛ فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعمائة؛ وهذا ليس خطأ.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُنَوِّعُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي يزيد ثواباً لمن يشاء حسب ما تقتضيه حكمته.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ أي: ذو سعة في جميع صفاته؛ فهو واسع العلم، والقدرة، والرحمة، والمغفرة، وغير ذلك من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عُلْيَا؛ و﴿عَلِيمٌ﴾ أي: ذو علم - وهو واسع فيه - وعلمه شامل لكل شيء جملة، وتفصيلاً؛ حاضراً، ومستقبلاً، وماضياً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى الفهم.

٢ - ومنها: أن القرآن على غاية ما يكون من البلاغة والفصاحة؛ لأن الفصاحة هي الإفصاح بالمعنى وبيانها؛ وضرب الأمثال من أشد ما يكون إفصاحاً وبياناً؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ لَكُمُ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

٣ - ومنها: فضيلة الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه ينمو للمنفق حتى تكون الحبة سبعمائة حبة.

٤ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل.

٥ - ومنها: الإشارة إلى موافقة الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لأن ﴿فِي﴾ للظرفية؛ والسبيل بمعنى الطريق؛ وطريق الله: شرعه؛ والمعنى: أن هذا الإنفاق لا يخرج عن شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون موافقاً للشرع هو ما ذكره بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

ومعنى إنفاقهم في شرع الله: أن يكون ذلك إخلاصاً لله، واتباعاً لشرعه؛ فمن نوى إنفاقه غير الله فليس في سبيل الله؛ مثل «المرائي»: رجل أنفق في الجهاد، أو أنفق في الصدقة على المساكين؛ لكنه أنفق ليقال: إن فلاناً جواد؛ أو أنه كريم؛ هذا ليس في سبيل الله، لأنه مرأى؛ لم يقصد وجه الله عز وجل؛ إذن لم يرد السبيل الذي يوصل إلى الله؛ ولا يهيمه أن يقبل الله منه، أو لا يقبل؛ المهم عنده أنه يقال عند الناس: إنه رجل كريم، أو جواد.

وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - وإن أخلص لله - كرجل ينفق على البدع يريد بذلك وجه الله - وهذا كثير: كبناء الربط للصوفية المنحرفة، وبناء البيوت للأعياد الميلادية، وبناء القصور للمآتم، وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه خلاف شريعة الله؛ فلا يكون في سبيل الله.

٦ - ومن فوائد الآية، إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْوَالُهُمْ﴾؛ فإن الإضافة هنا تفيد الملكية.

٧ - ومنها، وجه الشبه في قوله تعالى: ﴿كَشَلَّ حَبَّهٖ أَكْبَتَتْ سَبْعَ سَنَآبِلَ﴾؛ فإن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل؛ وشبهها الله بذلك؛ لأن السنابل غذاء للجسم والبدن؛ كذلك الإنفاق في سبيل الله غذاء للقلب والروح.

٨ - ومنها، أن ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل؛ لأنه لو عمل العامل بالعدل لكانت الحسنة بمثلها؛ لكن الله يعامله بالفضل والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمائة حبة؛ بل أزيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

٩ - ومنها، إثبات الصفات الفعلية - التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّفْ﴾؛ و«المضاعفة» فعل.

١٠ - ومنها، إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾؛ ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مجردة؛ أي: أن الترجيح يكون فيها بدون سبب؛ أو هي مشيئة مقيدة بما تقتضيه المصلحة والحكمة؟ الجواب: أنها مشيئة مقيدة بما تقتضيه المصلحة والحكمة؛ وعليه فخذ هذا مقياساً: كل شيء علقه الله على المشيئة فإنه مقيد بالحكمة؛ ودليله قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

١١ - ومنها، أن الله له السلطان المطلق في خلقه؛ ولا أحد يعترض عليه؛ لقوله تعالى: ﴿يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾؛ ولهذا لما تناظر رجل من المعتزلة وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي: أرايت إن منعتي الهدى، وقضى علي بالردى أحسن إلي، أم أساء؟ - يريد أن يبين أن أفعال العباد لا تدخل في إرادة الله؛ لأنه إذا دخلت في إرادة الله فإن هذا الذي قضى عليه بالشقاء، ومنع الهدى يكون إساءة من الله إليه -، فقال له السني: إن منعتك ما هو لك فقد أساء؛ وإن منعتك فضله فذلك

فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فغلب المعتزلي؛ لأنه ليس لك حق على الله واجب؛ والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء.

١٢ - ومن فوائد الآيات، إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «الواسع» و«العليم»؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾؛ وإثبات ما تضمنناه من صفة؛ وهما: السعة، والعلم.

١٣ - ومنها: الحث والترغيب في الإنفاق في سبيل الله؛ يؤخذ هذا من ذكر فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فإن الله لم يذكر هذا إلا من أجل هذا الثواب؛ فلا بد أن يعمل له.

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٢]

التفسير

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ذكره مرة أخرى ليعني عليها ما بعدها؛ وهي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ أي: لا يحصل منهم بعد الصدقة من بأن يظهر المنفق مظهر المترفع على المنفق عليه؛ ﴿وَلَا أَذًى﴾ أي: أذى المنفق عليه بأن يقول المنفق: «لقد أنفقت على فلان كذا وكذا» أمام الناس؛ فإن هذا يؤذي المنفق عليه.

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾؛ «الأجر» ما يعطاه العامل في مقابلة عمله؛ ومنه أجرة الأجير؛ وسمى الله سبحانه وتعالى الثواب أجراً؛ لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا العمل؛ فصار كأجر الأجير.

قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: أصل العندية تكون في المكان؛ وقد يراد بها ما يعم المكان والالتزام، كما تقول: عندي لفلان كذا وكذا؛ أي في عهدي، وفي ذمتي له كذا وكذا - حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه - فالعندية قد يراد بها المكان؛ وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته وعهده؛ وهنا ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يحتمل المعنيين؛ يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به، ولا بد أن يوفيه؛ ويحتمل معنى آخر - وكلاهما صحيح - أن الثواب هذا يكون في الجنة التي سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية مكان - ولا ينافي ما سبق من عندية العهد، والالتزام بالوفاء؛ فتكون الآية شاملة للمعنيين.

قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي: مما يستقبل ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: على ما مضى -

لكمال نعيمهم - لأن المنعم لو أصابه الحزن أو الخوف لتنقص نعيمه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الحث على الإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

٢ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله، ومتابعة الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٣ - ومنها: أن من أتبع نفقته مناً أو أذى فإنه لا أجر له؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَسْتَبْعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ فإذا أتبع مناً أو أذى بطل أجره، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤].

٤ - ومنها: أن المنّ والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة، ومبطلات لاحقة؛ أما الشروط السابقة: فالإخلاص لله، والمتابعة؛ وأما المبطلات اللاحقة: فالمن، والأذى.

مسألة: هل مجرد إخبار المنافق بأنه أعطى فلا تأتون منه بذلك يعتبر من الأذى؟

الجواب: نعم؛ لأن المعطى تنزل قيمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به فيعطوه فليس في هذا أذى؛ بل هو لمصلحة المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطى ولم يعين المعطى فهذا ليس فيه أذى؛ ولكن يخشى عليه الإعجاب أو المراءاة.

مسألة أخرى: هل المنافق عليه إذا أحس بأن المنافق منّ عليه أو ربما أذاه هل الأفضل أن يبقى قابلاً للإنفاق أو يرده؟ الجواب: الأفضل أن يرده لئلا يكون لأحد عليه منه.

ولكن إذا رده بعد القبض فهل يلزم المنافق قبوله؟

الجواب: لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه إلى ملك المنافق عليه؛ فيكون رده إياه ابتداء عطية.

٥ - ومن فوائد الآية: إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ والعندية تفيد القرب؛ فيكون الله عز وجل في مكان، وبعض الأشياء عنده، وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ ولكن كلها قد أحاط الله بها؛ كلها بالنسبة إليه - إلى علمه، وقدرته، وسلطانه، وربوبيته - كلها سواء - لكن لا شك أن من كان حول العرش ليس كمن حول الفرش؛ ولكن يجب أن نعلم أن المكان ليس محبطاً به، كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَكُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء؛ لا يحبط به شيء من مخلوقاته.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويسلمون من المحبطات لا ينالهم خوف في المستقبل، ولا حزن على الماضي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَتَّبِعُهَا آذَىٰ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ﴾ مبتدأ؛ و﴿خَيْرٌ﴾ خبره؛ وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة؛ لأنه وصف؛ وإن شئت فقل: لأنه أفاد؛ وطريق إفادته الوصف؛ وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن؛ لأنه أعم.
قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ أي: ما نطق به اللسان معروفاً في الشرع، ومعروفاً في العرف.
قوله تعالى: ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ أي: مغفرة الإنسان لمن أساء إليه؛ قال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرْ وَصَفَرَ لِيَنفَعِ الْإِنسَانَ﴾ [الشورى: ٤٣]؛ القول المعروف إحسان؛ والمغفرة إحسان؛ ولكن الفرق بينهما: أن «القول المعروف» إساءة المعروف القولي إلى الغير؛ و«المغفرة» تسامح الإنسان عن حقه في جانب غيره.

قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا آذَىٰ﴾؛ «الصدقة» بذل الإحسان المالي؛ الإنسان قد ينتفع بالمال أكثر مما ينتفع بالكلمة؛ وقد ينتفع بالكلمة أكثر مما ينتفع بالمال؛ لكن لا شك أن القول المعروف خير من الصدقة التي يتبعها آذى - وإن نفعت؛ لأنك لو تعطي هذا الرجل ما تعطيه من المال صدقة لله عز وجل، ثم تتبعها الأذى؛ فإن هذا الإحسان صار في الحقيقة إساءة - وإن كان هذا قد ينتفع به في حاجاته - لكن هو في الحقيقة إساءة له.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ﴾ أي: عن غيره؛ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد؛ وكل من في السموات والأرض فإنه محتاج إلى الله تعالى؛ هو غنيٌّ بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فله الغنى المطلق من جميع الوجوه.

قوله تعالى: ﴿حَلِيمٌ﴾؛ «الحلم» تأخير العقوبة عن مستحقها؛ قال ابن القيم في «النونية»:

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِّيُتُوبَ مِنْ عِصْيَانٍ

وجمع الله في هذه الآية بين «الغنى» و«الحلم»؛ لأن الآية في سياق الصدقة، فبين عز وجل أن الصدقات لا تنفع الله؛ وإنما تنفع من يتصدق؛ والآية أيضاً في سياق من أتبع الصدقة آذى ومته؛ وهذا حري بأن يعاجل بالعقوبة، حيث آذى هذا الرجل الذي أعطاه المال لله؛ ولكن الله حلیم يحلم على عبده لعله يتوب من المعصية.

الفوائد:

١ - من هوائد الآيات، فضيلة القول المعروف؛ لقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

صَدَقَ...؛ و«القول المعروف» كل ما عرفه الشرع والعادة؛ مثال ذلك: أن يأتي رجل يسأل مالا بحاله، أو قوله؛ فكلمه المستول وقال: ليس عندي شيء وسيرزق الله، وإذا جاء شيء فإننا نجعلك على البال، وما أشبه ذلك؛ فهذا قول معروف لئن، وهين.

٢ - ومنها؛ الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ لكن هذا الحث مقيد بما إذا كانت المغفرة إصلاحاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]؛ أما إذا لم تكن المغفرة إصلاحاً، مثل أن أغفر لهذا الجاني ثم يذهب ويسيء إلى الآخرين أو يكرر الإساءة إليّ، فإن المغفرة هنا غير مطلوبة.

٣ - ومنها؛ أن الأعمال الصالحة تفاضل، ويلزم من تفاضلها تفاضل العامل وزيادة الإيمان أو نقصانه.

٤ - ومنها؛ إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغني» و«الحليم»؛ وإثبات ما دلّ عليه من الصفات.

٥ - ومنها؛ المناسبة في ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين؛ لأن في الآية إنفاقاً؛ وإذا كان الله عز وجل هو الذي يخلف هذا الإنفاق فإنه لكمال غناه؛ كذلك المغفرة عَمَّنْ أساء إليك؛ فإن المغفرة تتضمن الحلم وزيادة؛ فختم الله الآية بالحلم؛ وقد يقال: إن فيه مناسبة أخرى؛ وهي أن المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ والله سبحانه وتعالى حليم على أهل الكبائر؛ إذ لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله أعلم.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٦٤]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يحصل به تنبيه المخاطب؛ فيدل على العناية بموضوع الخطاب؛ ولهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأرحها سمعك؛ فإنه خير تأمر به؛ أو شر ينهى عنه»^(١)؛ وصدق عليه.

ثم في توجيه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان فيه فوائد؛ الفائدة الأولى: الحث على قبول ما يلقي إليهم، وامتناله؛ وجه ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر به؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا؛ أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثانية: أن ما ذكر يكون من مكملات الإيمان ومقتضياته؛ الفائدة الثالثة: أن مخالفة ما ذكر نقص في الإيمان.

قوله تعالى: ﴿لَا يُطِلُّوْا صَدَقَتِكُمْ﴾: الإبطال للشيء يكون بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون غالباً إلا فيما تم؛ و«الصدقات» جمع صدقة؛ وهي ما يبذله الإنسان تقريباً إلى الله.

قوله تعالى: ﴿يَا أَلَمْنَ وَالْأَذَى﴾؛ الباء للسيبة؛ و«المن» إظهار أنك مانٌّ عليه، وأنتك فوقه بإعطائك إياه؛ و«الأذى» أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به.

قوله تعالى: ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾؛ الكاف هنا للتشبيه؛ وهي خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: مثلكم كالذي ينفق ماله رياء الناس؛ و«رياء» مفعول لأجله؛ وهي مصدر راءى يرأى رياءً وبراءً، كقاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة؛ وجاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة؛ و«الرياء» فعل العبادة ليراه الناس، فيمدحوه عليها.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿يُنْفِقُ﴾؛ وسبق معنى الإيمان بالله، واليوم الآخر؛ وهذا الوصف ينطبق على المنافق؛ فالمنافق - والعايد بالله - لا يؤمن بالله، ولا باليوم الآخر؛ ولا ينفق إلا مراعاة للناس؛ ومع ذلك لا ينفق إلا وهو كاره، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال في سورة «التوبة»: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ﴾ [التوبة: ٥٤]؛ هؤلاء لا ينفقون إلا وهم كارهون؛ لأنهم لا يرجون من هذا الإنفاق ثواباً؛ إذ إنه لا إيمان عندهم، و«الْيَوْمِ الْآخِرِ» هو يوم القيامة؛ وسمي «اليوم الآخر»؛ لأنه لا يوم بعده؛ كل يذهب إلى مستقره: أهل الجنة إلى مستقرهم؛ وأهل النار إلى مستقرهم؛ فهو يوم آخر لا يوم بعده؛ ولذلك فهو مؤبد؛ إما في جنة؛ وإما في نار.

قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾ أي كيشبه صفوان؛ وهو الحجر الأملس ﴿عَلَيْهِ تَرَابٌ﴾؛ والتراب معروف؛ ﴿فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ﴾ أي مطر شديد الوقع سريع التابع؛ فإذا أصاب المطر تراباً على صفوان فسوف يزول التراب؛ ولهذا يقول تعالى: ﴿فَتَرَكَّهُ صَلْدًا﴾ أي: ترك الواابل هذا الصفوان أملس ليس عليه تراب؛ وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب أن من رأى المنافق في ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له؛ وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه أرضاً خصبة طينية تنبت العشب؛ فإذا أصابها الواابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه، فزال الأمل في نبات العشب عليه من الواابل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمَتَّاعٌ كَسَبُوا﴾؛ وَصَحَّ عَوْدُ واو الجماعة في «يَقْدُرُونَ» على (الذي) في قوله تعالى: ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ﴾؛ لأن (الذي) اسم موصول يفيد العموم؛ فهو بصيغته اللفظية مفرد، وبدلالته المعنوية جمع؛ لأنه عام؛

وسمى الله عز وجل ما أنفقوا كسباً باعتبار ظنهم أنهم سيتفعون به.
قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: لا يهدي سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما هداية الدلالة فإنه سبحانه لم يدع أمة إلا بعث فيها نبياً؛ لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق؛ و﴿الْكَافِرِينَ﴾ أي: الذين حقت عليهم كلمة الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى بَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

الضوائد:

١ - من هوائد الآية: تحريم المن والأذى في الصدقة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾.

٢ - ومنها: بلاغة القرآن، حيث جاء النهي عن المن والأذى بالصدقة بهذه الصيغة التي توجب النفور؛ وهي: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ﴾؛ فإنها أشد وقعاً من «لا تمسوا»، ولا تؤذوا بالصدقة.

٣ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾.

٤ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة على الذنب يجعله من كبائر الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كالبراءة منه، ونفي الإيثار، واللعنة، والغضب، والحد، وما أشبه ذلك»؛ وهذا فيه عقوبة خاصة؛ وهي إبطال العمل؛ ويؤيد ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: السُّبُلُ، وَالْمَنَانُ، وَالنَّفَقُ سَلَعَتُهُ بِالْخُلْفِ الْكَاذِبِ»^(١).

٥ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة مناف لكمال الإيثار؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾؛ كأنه يقول: «إن مقتضى إيمانكم ألا تفعلوا ذلك؛ وإذا فعلتموه صار منافياً لهذا الوصف، ومنافياً لكمالها».

٦ - ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفْوَانٍ...﴾ الخ !!!

٧ - ومنها: تحريم مراعاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ﴿كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾؛ والتسميع كالمراعاة؛ والفرق بينهما: أن المراعاة فيما يرى - كالأفعال - والتسميع بما يقال.

٨ - ومنها: أن من رآى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾؛ لأن الذي يراى لو كان مؤمناً بالله حق الإيثار لجعل عمله لله خالصاً؛ ولو كان يؤمن باليوم الآخر حق الإيثار لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراعاة الناس قد يكسب

بها الإنسان جاهلاً في الدنيا فقط؛ مع أنه لابد أن يتبين أمره؛ وإذا تبين أنه مرءٍ نزلت قيمته في أعين الناس؛ يقول الشاعر:

ثَوْبُ الرِّبَاءِ يَشْفُ عَمَّا تَخْتَهُ فَإِذَا اكْتَسَبَتْ بِهِ فَإِنَّكَ عَارِي

أنت لا تظن أنك إذا راءيت الناس أنك ستبقى مخادعاً لهم؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله سبحانه على صفحات وجهه وفتلات لسانه.

٩ - ومن فوائد الآية: إثبات اليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة.

١٠ - ومنها: بلاغة القرآن في التشبيه؛ لأنك إذا طابقت بين المشبه والمشبّه به وجدت بينهما مطابقة تامة.

١١ - ومنها: إثبات كون القياس دليلاً صحيحاً؛ وجه ذلك: التمثيل والتشبيه؛ فكل تمثيل في القرآن فإنه دليل على القياس؛ لأن المقصود به نقل حكم هذا المشبه به إلى المشبه.

١٢ - ومنها: أن الرباء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ مِنَ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَه»^(١)؛ فإن قصد بعمله إذا رآه الناس أن يتأسى الناس به ويسارعوا فيه فهي نية حسنة لا تنافي الإخلاص؛ لأن النبي ﷺ صلى على المنبر وقال: «إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي»^(٢)؛ وفي الحج كان ﷺ يقول: «لِتَأْخُذُوا مِنَّا سِكِّمًا»^(٣)؛ وهو داخل في قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٤).

١٣ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى تحسر هؤلاء عند احتياجهم إلى العمل، وعجزهم عنه؛ لقوله تعالى: «لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ كَاكِبُونَ»؛ وعجز الإنسان عن الشيء بعد محاولة القدرة عليه أشد حسرة من عدمه بالكلية؛ ألم تر إلى قوله تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ»^(٥) «أَنْتُمْ تَزِرُ وَهُوَ يُكَفِّرُ»^(٦) «أَمْ تَحْنُ الزَّائِرُونَ»^(٧) «لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا» [الواقعة: ٦٣ - ٦٥]؛ وكونه حطاماً ينظرون إليه أشد حسرة من كونه لم ينبت أصلاً؛ وقوله تعالى: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ»^(٨) «أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ»^(٩) «لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا» [الواقعة: ٦٨ - ٧٠]؛ وكونه بين أيديهم أجاجاً لا يستطيعون شربه أشد مما لو لم يوجد أصلاً؛ والإنسان العاقل يجعل العمل لله؛ والعمل للناس؛ للناس؛ أنا قد أحب أن أخرج للناس في ثوب جميل؛ لا بأس أن أتجمل ليراني الناس على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي؛ لا يصح؛ لأن العمل لله يجب أن

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري (٨٧٥)، ومسلم (٥٤٤).

(٣) رواه مسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، وأحمد في «مسنده» (١٤٦٥٨).

(٤) رواه مسلم (١٠١٧)، والنسائي (٢٥٥٤)، وأحمد في «مسنده» (١٩١٧٩).

يكون لله لا يشاركه فيه أحد.

١٤ - ومن هواند الآيات: أن من قضى الله عليه بالكفر لا تمكن هدايته؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى هدى قوماً كافرين كثيرين؟

فالجواب: أن من هدى الله لم تكن حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن يهتدى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

١٥ - ومنها: أن المنافق كافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة المنافق؛ وهو الذي يتفق ماله رثاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وهذا ينطبق تماماً على المنافقين؛ ولا ريب أن المنافقين كفار - وإن تظاهروا بالإسلام - ولكن هل تعاملهم معاملة الكفار؟ الجواب: لا تعاملهم معاملة الكفار؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ وأحكام الآخرة تجري على الباطن والسرائر، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَا فِي الْقُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ٩، ١٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩]؛ ولأنه لو عمل الناس في الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من وجه؛ وكان في ذلك الفوضى التي لا نهاية لها من وجه آخر؛ أما تكليف ما لا يطاق فلأننا لا نعلم ما في صدور الناس؛ فلا يمكن أن نحكم عليه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجل، أو يعدم هذا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولما استؤذن النبي ﷺ في قتل المنافقين قال: «لَا أَقْتُلُهُمْ؛ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١).

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَلْمِيزًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأَنَّتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٦٥]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ﴾: مبتدأ؛ وخبره قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ﴾؛ وقوله تعالى: ﴿يُنْفِقُونَ﴾

أي: يذبلون؛ وقوله تعالى: ﴿أَتَيْتُكَ مَرْضَاتٍ أَلُو﴾ أي: طلب رضوان الله.

قوله تعالى: ﴿وَتَلَيُّنَا﴾ معطوفة على ﴿أَتَيْتُكَ﴾؛ وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ ﴿مِنْ﴾ ابتدائية؛ يعني: تثبيتاً كاثناً في أنفسهم لم يحملهم عليه أحد؛ ومعنى يثبتونها: يجعلونها تثبت وتطمئن؛ أي لا تتردد في الإنفاق، ولا تشك في الثواب؛ وهذا يدل على أنهم ينفقون طيبة نفوسهم بالنفقة.

قوله تعالى: ﴿كَمْ شَجَلَكُمْ بِرَبَّوْكُمْ﴾؛ «الجنة» البستان الكثير الأشجار؛ وسميت بذلك؛ لأنها تجم من فيها، وفي قوله تعالى: ﴿بِرَبَّوْكُمْ﴾ بفتح الراء، وهناك قراءة أخرى بضم الراء؛ و«الربوة» المكان المرتفع؛ من ربا الشيء إذا زاد وارتفع، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ﴾ [الحج: ٥].

قوله تعالى: ﴿أَصَابَهَا وَايِلُ﴾ أي: نزل عليها وابل؛ و«الوايل» المطر الشديد.

هذه جنة ربوة مرتفعة للهواء باثنة ظاهرة للشمس؛ أصابها وابل؛ ماذا تكون هذه الجنة! مستمر ثمرًا عظيمًا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَتَأْتَتْ أَشْجُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾؛ «الأكل» بمعنى الثمر الذي يؤكل؛ قال الله تعالى: ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥] يعني: ثمرها الذي يؤكل؛ و«ضعفين» أي: مضاعفًا وزائدًا.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يُصَيِّبْهَا وَايِلُ فَطَلَّ﴾: الجملة شرطية؛ الشرط: «إِنْ»؛ وفعل الشرط: «لَمْ يُصَيِّبْهَا»؛ و«فَطَلَّ» أي: فهو ظل - والجملة جواب الشرط؛ والمعنى: فإن لم يصبها المطر الشديد أصابها ظل - وهو المطر الخفيف، ويكفيها عن المطر الكثير؛ لأنها في أرضي خصبة مرتفعة بينة للشمس والهواء؛ والمثل منطبق: فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه بهذه الجنة.

وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟

الجواب: المشبه هو النفقة؛ ولهذا قال بعضهم: إن التقدير: «مَثَلُ إِنْفَاقِ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ»؛ ويحتمل أن التقدير: «كَمَثَلِ صَاحِبِ جَنَّةٍ»؛ فيكون المشبه «المتفق» لا «الإنفاق»؛ وقال بعضهم: لا حاجة إلى التقدير للعلم به من السياق، وأن هذا من بلاغة القرآن، حيث طوى ذكر الشيء لدلالة السياق عليه.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَحْمِلُونَهَا بَصِيرٌ﴾: قدم الجار والمجرور - وهو متعلق بـ «بَصِيرٌ» - لإفادة الحصر ومراعاة القواصل؛ والحصر هنا إضافي للتهديد؛ لأن الله بصير بما نعمل وبغيره.

وهل «بَصِيرٌ» هنا من البصر بالعين؛ أو من العلم؟

الجواب: كونه من العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن الأقوال تسمع، ولا تُرى؛ وليشمل ما في قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا لا يُسمع، ولا يُرى؛ وإنما يعلم عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ فَقَسَا﴾ [ق: ١٦].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أنه لا إنفاق نافع إلا ما كان مملوكاً للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْوَالُهُمْ﴾؛ فلو أنفق مال غيره لم يقبل منه إلا أن يكون ياذن من الشارع، أو المالك.

فإن قال قائل: عندي مال محرم لكسبه، وأريد أن أتصدق به فهل ينفعني ذلك؟

الجواب: إن أنفقهُ للتقرب إلى الله به: لم ينفعه، ولم يسلم من وزر الكسب الخبيث؛ والدليل قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(١)؛ وإن أراد بالصدقة به التخلص منه والبراءة من إثمه: نفعه بالسلامة من إثمه، وصار له أجر التوبة منه - لا أجر الصدقة.

ولو قال قائل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل يصح أن أبني به مسجداً، وهل تصح الصلاة فيه؟

الجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا المسجد هي صحيحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء المسجد: إن قصد التقرب إلى الله بذلك لم يقبل منه، ولم يسلم من إثمه؛ وإن قصد التخلص سلم من الإثم، وأثيب - لا ثواب باني المسجد - ولكن ثواب التائب.

٢ - ومن فوائد الآية: بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَيْتُكَ مَرْمَكَاتٍ أَلَّوْ﴾.

٣ - ومنها: اشتراط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَيْتُكَ مَرْمَكَاتٍ أَلَّوْ﴾.

٤ - ومنها: أن الإنفاق لا يفيد إلا إذا كان على وفق الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَيْتُكَ مَرْمَكَاتٍ أَلَّوْ﴾؛ وجه ذلك: أن من ابتغى شيئاً فإنه لا بد أن يسلك الطريق الموصلة إليه؛ ولا طريق توصل إلى مرضات الله إلا ما كان على وفق شريعته في الكم والنوع والصفة؛ كما قال تعالى في الكم: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]؛ وقال تعالى في النوع: ﴿أَمْوَالُكُمْ مِمَّا لَكُمْ بِهِ تَعْلَمُونَ﴾ [الحج: ٣٤]، وقال النبي ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ»^(٢)؛ وفي الصفة قال الله تعالى: ﴿كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..﴾ [البقرة: ٢٦٤].

٥ - ومن فوائد الآية: إثبات رضا الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَرْمَكَاتٍ أَلَّوْ﴾؛ وهو من الصفات الفعلية.

٦ - ومنها: بيان أن تثبت الإنسان لعمله واطمئنانه به من أسباب قبوله؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَلْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ لأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارهاً فيه خصلة من خصال المنافقين؛

(١) رواه مسلم (١٠١٥)، وأحمد في «مسنده» (٨٣٣٠).

(٢) صحيح: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٢٥)، والبيهقي في «الشعب» (٣٣٤٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٦٠٠).

كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَفْقَهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاهِنُونَ﴾ [التوبة: ٥٤].

٧ - ومنها؛ فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لأنه يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من غيره، أو نصيحة.

٨ - ومنها؛ إثبات القياس؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَثَلٌ كَمَثَلِ...﴾؛ وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق؛ أن كل مثال في القرآن سواء كان تمثيلاً أو إفرادياً فهو دليل على ثبوت القياس.

٩ - ومنها؛ أنه يحسن في التعليم أن يبين المعقول بالمحسوس؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ﴾؛ وهذا من البلاغة؛ لأنه يقرب المعقول إلى أذهان الناس.

١٠ - ومنها؛ اختيار المكان الأنفع لمن أراد أن ينشئ بستاناً؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ﴾.

١١ - ومنها؛ بركة آثار المطر؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَآتَتْ أَكْثَلَهَا ضِغْفَرَاتٍ﴾؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك في قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ١٩] الآيتين.

١٢ - ومنها؛ أنه إذا كان مكان البستان طيباً فإنه يكفي فيه الماء القليل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يُمْسِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾.

١٣ - ومنها؛ إثبات علم الله، وعمومه؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

١٤ - ومنها؛ التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالماً بما نعمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ﴾ الاستفهام هنا بمعنى النفي، كما سيأتي من آخر الآية؛ و«يود» أي يحب؛ و«الود» خالص المحبة.

قوله تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ أي: بستان ﴿مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾؛ وهذه من أفضل المأكولات؛ فالتمر حلوى، وقوت، وفاكهة؛ والعنب كذلك؛ حلوى، وقوت، وفاكهة؛ وظاهر كلمة «أنهار» أن الماء عذب؛ وجمع «الأنهار» باعتبار تفرقها في الجنة وانتشارها في نواحيها؛ إذن يعتبر هذا

البستان كاملاً من كل النواحي: نخيل، وأعناب، ومياه، وثمرات؛ وهو أيضاً جنة كثيرة الأشجار، والأغصان، والزرع، وغير ذلك - هذا هو المشهد الأول من الآية.

والشاهد الثاني قوله تعالى: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ أي: أصاب صاحب الجنة الكبر، فعجز عن تصرفها والقيام عليها؛ ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ﴾ يعني: صغاراً، أو عاجزين؛ فالأب كبير؛ والذرية ضعفاء - إما لصغرهم، أو عجزهم.

قوله تعالى: ﴿فَأَصَابَهَا﴾ أي: أصاب هذه الجنة ﴿إِعْصَارٌ﴾ أي: ريح شديدة؛ وقيل: ريح منطوية التي ينطوي بعضها على بعض؛ وهذا الإعصار ﴿فِيهِ نَارٌ﴾ أي حرارة شديدة؛ مر الإعصار على هذه الجنة ﴿فَلَحَرَّتْ﴾ حتى تساقطت أوراقها، وثمراتها، ويست أغصانها، وعروقها؛ فإذا يكون حال هذا الرجل؟! يكون في غاية ما يكون من البؤس؛ لأنه فقد هذه الجنة في حال الكبر، والذرية ضعفاء؛ فهو في نفسه لا يكتسب، وذريته لا يكتسبون له ولا لأنفسهم؛ فتكون عليه الدنيا أضيق ما يكون، ويتحسر على هذه الجنة أشد ما يكون من التحسر.

هذا الأمر الذي بينه الله هنا ضربه الله مثلاً للمنفق المان بنفقه؛ انظر كيف يبدئ الله ويعيد في القرآن العظيم للتغيير من المن بالصدقة؛ والذي يشبه الإعصار نفس المن؛ فهذا الرجل تصدق بألف درهم، فهذه الصدقة تنمو له: الألف يكون سبعمائة ألف إلى أضعاف كثيرة؛ لكنه - والعياذ بالله - من هذه الصدقة، فصار هذا المن بمنزلة الإعصار الذي أصاب تلك الجنة الفيحاء؛ ولا يمكن أن تنزل هذه الصورة على المرابي؛ لأن المرابي لم يغرس شيئاً أصلاً.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي: مثل ذلك البيان؛ وهذا التعبير يرد كثيراً في القرآن، وتقديره كما سبق؛ وإذا كان هذا التقدير فإننا نقول: الكاف اسم بمعنى مثل؛ وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق؛ وعاملها ﴿يُبَيِّنُ﴾؛ و﴿الْآيَاتِ﴾ يشمل الآيات الكونية، والشرعية - بينها الله، ويوضحها.

قوله تعالى: ﴿لَمَّا كُمُ تَتَفَكَّرُونَ﴾: «لعل» هنا للتعليل؛ و«التفكر» إعمال الفكر فيما يراد.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات: بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلاً للمان بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه الشبه سبقت الإشارة إليه.

٢ - ومنها: جواز ضرب المثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب المثل بالفعل - وهو ما يُسمى بالتمثيل؟

الجواب: نعم، يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء المحرمة في التمثيل:

أولاً: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة، أو قيام امرأة بدور رجل؛ لأن النبي ﷺ قال: «لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»^(١).

ثانياً: أن يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة وأئمة المسلمين؛ لأن ازدراءهم واحتقارهم حرم؛ والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم - لاسيما إذا علم من حال الممثل أنه فاسق؛ لأن الغالب إذا كان فاسقاً وقد قمص شخصية هذا الرجل التقى الذي له قدره وفضله في الأمة فإن هذا قد يحط من قدره بهذا الذي قام بدور في التمثيلية.

ثالثاً: أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات، مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب أو الحمار؛ لأن الله لم يذكر التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ﴾ [الجمعة: ٥]، وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (٧٧) ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَخَلَّفَ وَكُنَّ لَأَعْيُنِنَا إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلَهْتَ أَوْ تَرُدُّهُ يَلَهْتَ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦] الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه بالحيوان إلا في مقام الذم، كقول النبي ﷺ: «الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»^(٢)، وقوله: «الْعَائِدُ فِي هَيْبَةٍ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَمُودُ فِي قَيْبِهِ»^(٣).

رابعاً: أن يتضمن تمثيل دور الكافر أو الفاسق؛ بمعنى أن يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر، أو دور الفاسق؛ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه؛ أن يتذكر يوماً من الدهر أنه قام بدور الكافر، فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافراً؟

الجواب: لا يكون كافراً؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ينسب إلى نفسه، كمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم ينسب الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غيره.

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر، ويخرج من الإسلام، ويجب عليه أن يجدد إسلامه، واستدل بالقرآن وكلام أهل العلم؛ أما القرآن: فاستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٧٧) ﴿لَا تَقْعُدُوا قَدْرًا كَثْرَتُمْ بَعْدَ إِسْنَادِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]؛ وهؤلاء القوم يدعون أنهم يخوضون ويلعبون؛ يعني: على سبيل التسلية ليقطعوا بها عناء الطريق؛ ويقول أهل

(١) سبق تحريمه.

(٢) ضعيف: رواه أحمد في «مسنده» (٢٠٣٣)، والدارمي (٦٤٩)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٤٤٠).

(٣) رواه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢).

العلم: إن من أتى بكلمة الكفر - ولو مازحاً - فإنه يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جاداً؛ فالجواب أن نقول: إن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»^(١): فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق؛ فهل تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها تطلق امرأته؟ سيقولون: لا؛ وكلنا يقول: لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه، والممثل يضيفه إلى غيره؛ ولهذا لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلق؛ ولا يكفر لو قام بدوره تمثيل الكافر؛ لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى؛ وهي أنه لعله يتأثر قلبه في المستقبل، حيث يتذكر أنه كان يوماً من الدهر يمثل دور الكافر؛ ثم إنه ربما يعيّر به فيقال مثلاً: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره.

ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمثيل؛ وذلك في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع، والأعمى، والأبرص؛ فالملك أتى الأبرص، والأقرع، والأعمى، وسألهم ماذا يريدون؛ كل ذكر أمنيته؛ فأعطاه الله سبحانه وتعالى أمنيته؛ ثم عاد إليهم الملك مرة أخرى؛ عاد إلى الأبرص بصورته، وهيئته - يعني أبرص فقيراً - وقال له: «إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحَبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ»^(٢)؛ فالملك يمثل دور رجل فقير - وهو ليس بفقير - وأبرص - وليس بأبرص - وكذلك بالنسبة للأقرع والأعمى؛ فبعض العلماء استدلل بهذا الحديث على جواز التمثيل.

فعليه نقول: إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناها، أو غيرها، فإنه لا بأس به، وليس من الكذب في شيء؛ لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه، فيأتي إليك بقرع الباب؛ تقول: مَنْ؟ يقول: أنا زيد - وليس هو بزيد؛ فهذا كاذب؛ لكن يأتي إنسان يقول: أنا أمثل دور فلان، ويعرف الناس أنه ليس فلاناً؛ فليس بكذب؛ لكنه إذا نسب القول إلى شخص معين فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة رجل بوصفه - لا بعينه - فليس بكذب.

٣ - ومن فوائد الآيات: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعية والكونية؛ كلها مبينة في كتابه سبحانه وتعالى أنم بيان.

٤ - ومنها: الحث على التفكير، وأنه غاية مقصودة؛ لقوله تعالى: «لَسَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ»؛ فالإنسان مأمور بالتفكير في الآيات الكونية والشرعية؛ لأن التفكير يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما يمكن الوصول إليه بالتفكير فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكير فيه فإن

(١) حسن: رواه الترمذي (١١٨٤)، وأبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٢٧).

(٢) رواه البخاري (٣٢٧٧)، ومسلم (٢٩٦٤).

التفكر فيه ضياع وقت، وربما يوصل إلى محذور، مثل التفكير في كيفية صفات الله عز وجل: هذا لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: «تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ»^(١)؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن الإحاطة بها، كما قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؛ فلا يجوز لأحد أن يتفكر في كيفية استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى التكيف، أو التمثيل، أو التعطيل - ولا بد؛ وأما التفكير في معاني أسماء الله فمطلوب؛ لأن المعنى كما قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ لما سئل: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه: ٥]: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَرْجَبْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: سبق مرارًا وتكرارًا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته والعناية به؛ لأن النداء يتضمن التنبيه؛ والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام به، وأن تصديره بـ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يفيد عدة فوائد:

أولاً: الإغراء و«الإغراء» معناه الحث على قبول ما تخاطب به؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فأرعاها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه»^(٢)؛ ولهذا لو ناديتك بوصفك، وقلت: يا رجل، يا ذكي، يا كريم. معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار هذا الشيء بادياً عليك.

ثانياً: أن امثال ما جاء في هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان؛ كأنه تعالى قال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إن إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا.

ثالثاً: أن مخالفته نقص في الإيمان؛ لأنه لو حقق هذا الوصف لامثل ما جاء في الخطاب.

(١) حسن: انظر «صحيح الجامع» (٥٢٨١).

(٢) سبق تخريجه.

قوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء وجهه، وسوء العاقبة لمن منّ بصدقته، أو أنفق رياء، حتّى على الإنفاق؛ لكن الفرق بين ما هنا وما سبق: أن ما هنا بيان للذي يتفق منه؛ وهناك بيان للذي يتفق عليه.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ أي: مما كسبتموه بطريق حلال؛ و﴿كَسَبْتُمْ﴾ أي: ما حصلتموه بالكسب، كالذي يحصل بالبيع والشراء والتأجير وغيرها؛ وكل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك.

قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾: قال بعضهم: إنه معطوف على ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾؛ يعني: «ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض»؛ ولكن الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله تعالى: ﴿طَيِّبَاتٍ﴾؛ يعني: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض»؛ لأن ما أخرج الله لنا من الأرض كله طيب ملك لنا، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

وقوله: ﴿وَمِمَّا﴾: لو قلنا: إن «من» للتبعض يكون المعنى: أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم، وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض؛ وهناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو أنفق الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم القليل والكثير.

قوله تعالى: ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ يشمل ما أخرج من ثمرات النخيل، والأعشاب، والزروع، والفاكهة، والمعادن، وغير ذلك مما يجب أن تنفق منه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ أي: لا تقصدوا الهيث منه فتنفقونه؛ لأن «التبعم» في اللغة: القصد؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَتَّبِعُوا صَوِيحًا فَلَتَمَسُّوهُ بِأُجُوهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]؛ والمراد بـ «الهيث» هنا الرديء؛ يعني: لا تقصدوا الرديء تخرجونه وتبقون لأنفسكم الطيب؛ فإن هذا ليس من العدل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُخِشُوا فِيهِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾: يحتمل في «مِنْهُ» وجهان؛ أحدهما: أنها متعلقة بـ «الهيث» على أنها حال؛ أي: الهيث حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض؛ وعلى هذا يكون في «تُنْفِقُونَ» ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثاني: أنها متعلقة بقوله تعالى: ﴿تُنْفِقُونَ﴾؛ يعني: ولا تقصدوا الهيث تنفقون منه؛ وقدمت على عاملها للحصر؛ والوجهان من حيث المعنى لا يختلفان؛ فإن معناها أن الله ينهانا أن نقصد الهيث - وهو الرديء - لننفق منه.

قوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ﴾ أي: لستم بأخذ الرديء عن الجيد لو كان الحق لكم ﴿إِلَّا أَنْ تُخِشُوا فِيهِ﴾ أي: تأخذوه عن إغماض؛ و «الإغماض» أخذ الشيء على كراهيته - كأنه أغمض عينه كراهية أن يراه.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ﴾؛ فهو لم يطلب منكم الإنفاق لفقره واحتياجه؛ ﴿حَكِيمٌ﴾: يحتمل أن تكون بمعنى حامد؛ وبمعنى محمود؛ وكلاهما صحيح؛ لأن «فعلًا» تأتي بمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول؛ وإتيانها بمعنى فاعل مثل: «رحيم» بمعنى راحم؛ و«سميع» بمعنى سامع؛ وإتيانها بمعنى مفعول مثل: «قتيل»، و«جريح»، و«ذبيح»، وما أشبه ذلك؛ وهنا ﴿حَكِيمٌ﴾ تصح أن تكون بمعنى حامد؛ وبمعنى محمود؛ أما كون الله محمودًا فظاهر؛ وأما كونه حامدًا فلأنه سبحانه وتعالى يحمّد من يستحق الحمد من عباده؛ ولهذا أننى على أنبيائه، ورسله، والصالحين من عباده؛ وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن يستحق الحمد.

ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغني»: أن غناه عز وجل غنى يحمّد عليه؛ بخلاف غنى المخلوق؛ فقد يحمّد عليه، وقد لا يحمّد؛ فلا يحمّد المخلوق على غناه إذا كان بخيلًا؛ وإنما يحمّد إذا بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم.

الخواص:

١ - من هوائد الآيات: فضيلة الإيثار؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ فإن هذا وصف يقتضي امتثال أمر الله؛ وهذا يدل على فضيلة الإيثار.

٢ - ومنها: أن من مقتضى الإيثار امتثال أمر الله، واجتناب نهيه؛ ووجهه أن الله تعالى قال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا﴾؛ فلو لا أن للإيثار تأثيرًا لكان تصدير الأمر بهذا الوصف لغوا لا فائدة منه.

٣ - ومنها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا﴾؛ والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن الوجوب.

٤ - ومنها: وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾؛ ولا شك أن عروض التجارة كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة.

٥ - ومنها: أن المال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه؛ لأنه خبيث؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟

فالجواب: أنه يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختياره؛ فإن كان قد مات رده على ورثته؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار صاحبه كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، فإنه لا يرده عليه؛ ولكن يتصدق به؛ هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالمًا بالتحريم؛ أما إن كان جاهلًا فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَكَنَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

٦ - ومن هوائد الآيات: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنْ مَّا كَسَبْتُمْ﴾؛

ووجه الدلالة: أنه لو كان الإنسان مجبراً على عمله لم يصح أن يوجه إليه الأمر بالإففاق؛ لأنه لا يقدر على زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الكسب إلى المخاطب في قوله تعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾؛ ولو كان مجبراً عليه لم يصح أن يكون من كسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل في الرد على الجبرية كثير في القرآن، وإنما نذكره عند كل آية ليتفنع بذلك من يريد إحصاء الأدلة على هؤلاء؛ وإلا فالدليل الواحد كافٍ لمن أراد الحق.

٧ - ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ وظاهر الآية وجوب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً سواء كان قليلاً أم كثيراً؛ وسواء كان مما يوسق ويكال، أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقاً لعموم الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنساً وقدرًا؛ فلا تجب الزكاة في القليل؛ لقول النبي ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»^(١)؛ و«الوسق» هو الحمل؛ ومقدار خمسة أوسق: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. ولا تجب الزكاة إلا فيما يكال؛ وذلك من قوله ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»؛ و«الوسق» كما ذكرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعاً؛ وعليه فلا تجب الزكاة في الخضراوات مثل: التفاح، والبرتقال، والأترج، وشبهها؛ لأن السنة بينت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشيء مما يوسق. **تنبيه:**

لم يبين في الآية المقدار الواجب إنفاقه من الكسب والخارج من الأرض؛ ولكن السنة بينت أن مقدار الواجب فيما حصل من الكسب ربع العشر؛ ومقدار الواجب في الخارج من الأرض العشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ ونصفه فيما يسقى بمؤونة.

٨ - ومن فوائد الآيات ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله تعالى: ﴿مَنْ مَلَكَتْ يَدَاكَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ فلماذا عبر في الأول تعبيراً يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي الثاني عبر تعبيراً يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك واضح؛ لأن نمو التجارة بالكسب، وغالبه من فعل العبد: بيع، ويشترى؛ وكسب؛ أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد في الواقع، كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾^(٢)، أَمْ تَزِرْ زُرْعَتَهُمْ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣، ٦٤].

٩ - من فوائد الآيات وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ لكن العلماء يقولون: إن كان المعدن ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ وإن كان غير ذهب ولا فضة كالنحاس والرصاص وما أشبهها ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة في الركاز - والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - أي

مدفون الجاهلية؛ يعني ما وجد من النقود القديمة أو غيرها التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث يغلب على الظن أنه ليس لها أهل وقت وجودها؟

لا يستفاد؛ لكن السُّنة دَلَّتْ على أن الواجب فيه الخمس^(١)؛ ثم اختلف العلماء ما المراد بالخمس: هل هو الجزء المشاع - وهو واحد من خمسة؛ أو هو الخمس الذي مصرفه الفيه؟ على قولين؛ وبسط ذلك مذكور في كتب الفقه.

١٠ - ومن فوائد الآية تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَمُّوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.

١١ - ومنها، إذا ضمت هذه الآية إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه حين بعث النبي معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وقال: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»^(٢)، تبين لك العدل في الشريعة الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو قصد الكرائم من الأموال صار في هذا إجحاف على أهل الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطاً؛ لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود؛ ولا نمكته من إخراج الأرء؛ بل يخرج الوسط.

١٢ - ومنها، الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٣)؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِي إِلَّا أَنْ تُحِبُّوا فِيهِ﴾؛ فالإنسان لا يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟! فإذا كنت أنت لو أعطيت الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إلا على إغراض، وإغضاء عن بعض الشيء؛ فلماذا تختاره لغيرك، ولا تختاره لنفسك؟! وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَخَّرَ عَنِ النَّارِ وَيدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»^(٤)، هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف الشديد أن كثيراً من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا الوجه كثيراً؛ بل إن من الناس يرى أن المكر غنيمة، وأن الكذب غنيمة.

١٣ - ومن فوائد الآية إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِي إِلَّا أَنْ تُحِبُّوا فِيهِ﴾؛ يعني إذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك؛ أي: قس هذا بهذا.

١٤ - ومنها، إثبات اسمين من أسماء الله، وما تضمنناه من صفة؛ وهما: «غني» و«حميد».

(١) انظر صحيح البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (١٧١٠).

(٢) رواه البخاري (١٣٨٩)، ومسلم (١٩).

(٣) سبق تحريجه.

(٤) صحيح: رواه النسائي (٤١٩١)، وأحمد في «مسنده» (٦٧٩٣)، وانظر «الصحيح» (٢٤١).

❖ قال الله تعالى:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾؛ ﴿الشَّيْطَانُ﴾ مبتدأ؛ وخبره جملة: ﴿يَعِدُكُمُ﴾؛ ﴿وَيَأْمُرُكُم﴾ فيها قراءتان: الضم، والسكون؛ فأما الضم فواضح؛ لأنه فعل مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم؛ وأما السكون فالتخفيف سماعاً لا قياساً.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾: هذه الجملة مقابلة لما سبقها: الفضل ضد الفقر؛ والمغفرة ضد الفحشاء؛ لأن الفحشاء تُكسب الذنوب؛ والمغفرة تمحو الذنوب؛ ففرق بين هذا وهذا؛ والجملة مكونة من مبتدأ وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: ﴿وَاللَّهُ﴾؛ والخبر: جملة: ﴿يَعِدُكُمُ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ جملة خبرية مكوَّنة من مبتدأ وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: ﴿وَاللَّهُ﴾؛ والخبر: ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾؛ و﴿وَاسِعٌ﴾ خبر ثانٍ.

قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ﴾ اسم من أسماء إبليس؛ قيل: إنه مشتق من «شطن» إذا بُعد - وعلى هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه مشتق من «شاط» إذا تغيظ وغضب؛ لأن صفته هو التغيظ والغضب والحق والجهل؛ ولكن الأول أقرب؛ أنه من «شطن» إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ و«أل» فيه للجنس؛ فليس خاصاً بشيطان واحد.

قوله تعالى: ﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ أي: يهددكم الفقر إذا تصدقتم؛ وقوله تعالى: ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾ أي: البخل؛ وإنما فُسِّرَ بالبخل؛ لأن فحش كل شيء بحسب القرينة والسياق؛ فقد يراد به الزنى، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]؛ وقد يراد به اللواط، كما في قوله تعالى عن لوط إذا قال لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ﴾ [الأعراف: ٨٠]؛ وقد يراد به ما يستفحش من الذنوب عموماً، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَخْنَفُونَ كِبَرًا إِلَهُمْ وَالْقَوْمَ﴾ [الشورى: ٣٧].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً﴾ أي: لذنوبكم إن تصدقتم؛ ﴿وَفَضْلًا﴾ أي: زيادة؛ فالصدقة تزيد المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَلَيْسَ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِقُونَ﴾ [الروم: ٣٩]، وقوله ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»^(١).

الفوائد:

١ - من فوائد الآية إثبات إغواء الشياطين لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ.

٢ - ومنها: أن للشيطان تأثيراً على بني آدم إقداماً أو إحجاماً؛ أما الإقدام: فيأمره بالزنى مثلاً، ويزين له حتى يُقدم عليه؛ وأما الإحجام: فيأمره بالبخل، ويعدده الفقر لو أنفق؛ وحينئذ يحجم عن الإنفاق.

٣ - ومنها: أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين؛ لقوله تعالى: ﴿يَعِدُّكُمْ أَفْقَرًا﴾؛ فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم يقول: «إذا أنفقت اليوم أصبحت هذا فقيراً؛ لا تنفق»؛ والإنسان بشر: ربما لا ينفق؛ ربما ينسى قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِمَّنْ شَاءَ فَهُوَ يَخْلُقُهُ وَهُوَ غَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، وقول رسوله ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»^(١).

٤ - ومنها: بيان عداوة الشيطان للإنسان؛ لأنه في الواقع عدو له في الخير، وعدو له في الطلب؛ في الخير: يعدد الفقر؛ في الطلب: يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو محبباً وطالباً - والعياذ بالله.

٥ - ومنها: أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام إنفاق؛ فيكون المراد بالفاحشة: البخل وعدم الإنفاق.

٦ - ومنها: أن من أمر شخصاً بالإمساك عن الإنفاق المشروع فهو شبيه بالشيطان؛ وكذلك من أمر غيره بالإسراف فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الاسراء: ٢٧].

٧ - ومنها: البشري لمن أنفق بالمغفرة والزيادة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾؛ وشتان ما بين الوعدين: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ أَفْقَرًا﴾؛ ﴿وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾؛ فالله يعدنا بشيئين: المغفرة والفضل: المغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة المال في بره ونياه.

فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلاً ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حشاً؛ فإذا أنفق الإنسان من العشرة درهماً صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة؟

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بيا يعادل عمرة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يربيهها له حتى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة لزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه:

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ فيزداد ماله.

الوجه الثاني: أن هذا المال ربياً يقبضه الله سبحانه وتعالى آفات لولا الصدقة لوقع فيه؛ وهذا مشاهد؛ فالإنفاق يقي المال الآفات.

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل وتكون ثمرته أكثر من الكثير؛ وإذا نُزعت

البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئاً كثيراً في أمور لا تنفعه بل قد تضره؛ وهذا شيء مشاهد.

٨ - ومنها؛ أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْهُ﴾؛ لأن عظم العطاء من عظم المعطي؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي ﷺ أبا بكر: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي»^(١).

٩ - ومنها؛ أنه ينبغي للمتفق أن يتفاهل بيا وعد الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعَذُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً﴾؛ فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السرية.

١٠ - ومنها؛ إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: ﴿وَسِيعٌ﴾، و﴿عَلِيمٌ﴾؛ وما تضمنناه من صفة؛ ويستفاد من الاسمين، والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من أسماء الله إذا قرن بغيره تضمن معنى زائداً على ما إذا كان منفرداً مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]؛ فالجمع بين العفو والقدرة لها ميزة؛ أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقاً؛ لأن بعض الناس قد عفو لعجز؛ فقوله تعالى: ﴿وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾؛ فالصفة الثالثة التي تحصل باجتماعهما؛ أن علمه واسع.

وكل صفاته واسعة؛ وهذا مأخوذ من اسمه «الواسع»؛ فعلمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، وكل صفاته واسعة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ ﴿يُؤْتِي﴾ بمعنى يعطي؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؛ فالمفعول الأول هنا: ﴿الْحِكْمَةَ﴾؛ والمفعول الثاني: ﴿مَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾؛ والمعنى: أن الله يعطي الحكمة من يشاء؛ و﴿الْحِكْمَةَ﴾ من أحكم بمعنى أتقن؛ وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وتستلزم علماً ورشداً،

(١) رواه البخاري (٧٩٩)، ومسلم (٢٧٠٥).

فالجاهل لا تأتي منه الحكمة إلا مصادفة؛ والسفيه لا تأتي منه الحكمة إلا مصادفة.
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ أي: من يعطه الله سبحانه وتعالى الحكمة فقد أعطاه خيراً كثيراً.

فإن قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ﴾؟

فالجواب - والله أعلم - أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلاً عن الناس؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي - سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل، أو من قبل الممارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله عز وجل؛ هو الذي قبض لك من يفتح لك أبواب الحكمة وأبواب الخير.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَدْعُرُ إِلَّا أَزْوَاجًا لِّتَكُنَّ لَهُنَّ آيَاتٌ مِّنْ لَّدُنْهُنَّ أَلَّا يُكُنَّ بِكُلِّ غُرْفَةٍ مِّنْهُنَّ فَتَمْتَدَّ إِلَيْهِنَّ حُلِيِّهِنَّ﴾، أي: ما يتمتع بآيات الله إلا أصحاب العقول الذين يتصرفون تصرفاً رشيداً.

الفوائد،

١ - من فوائد الآية: إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾؛ وهذه من الصفات الفعلية.

٢ - ومنها: أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ فإذا منَّ الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم، ورشد، وقوة، وقدرة، وسمع، وبصر فلا يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ ولو شاء الله لحرمه إياها، أو لسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها؛ فقد يسلب الله العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما يسلب منه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشاً، وضلالاً، وهذراً.

٣ - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾؛ واعلم أن كل شيء علقه الله سبحانه وتعالى بمشيئته فإنه تابع لحكمته البالغة؛ وليس لمجرد المشيئة؛ لكن قد نعلم الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

٤ - ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لأن الحكمة كمال؛ ومعطي الكمال أولى به؛ فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله بهذا الطريق.

٥ - ومنها: الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٦﴾

٦ - ومنها؛ وجوب الشكر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن هذا الخير الكثير يستوجب الشكر.

٧ - ومنها؛ أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فقد يكون غريزيًا جبل الله العبد عليه؛ وقد يكون كسبيًا يحصل بالمران ومصاحبة الحكماء.

٨ - ومنها؛ منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

٩ - ومنها؛ فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجة حسن التصرف - وإن لم يكن الإنسان ذكيًا؛ والذكاء: قوة الفطنة - وإن لم يكن الإنسان عاقلًا؛ ولهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلًا، ولا كل عاقل ذكيًا؛ لكن قد يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التكليف، وهذا لا يلحقه مدح ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان.

١٠ - ومن هوائد الآيات؛ أن عدم التذكر نقص في العقل - أي عقل الرشد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ فإن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف، ونقص بنقص ذلك الوصف.

١١ - ومنها؛ أنه لا يتعظ بالمواظ الكونية أو الشرعية إلا أصحاب العقول الذين يتلبرون ما حصل من الآيات سابقًا ولاحقًا؛ فيعتبرون بها؛ وأما الغافل فلا تنفعه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿البقرة: ٢٧٠﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾؛ ﴿مَا﴾ هنا شرطية؛ والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب؛ والشرط هو: ﴿أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾؛ والجواب: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾؛ و﴿مِنْ﴾ هنا زائدة؛ أي: زائدة إعرابًا وليست زائدة معنى؛ لأنها تفيد النص على العموم؛ وهي حرف جر زائد من حيث الإعراب؛ ولهذا نعرب:

﴿نَفَقَةً﴾ على أنها مفعول به - أي: ما أنفقتم نفقةً أو نذرتم نذراً فإن الله يعلمه؛ ويجوز أن تكون بياناً لاسم الشرط ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾؛ لأن «ما» الشرطية مبهمة؛ والمبهم يحتاج إلى بيان.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ هذه جملة جواب الشرط؛ والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوباً؛ لأنه جملة اسمية؛ وإذا وقع جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء؛ وفي ذلك يقول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء:

اسميّةً طليّةً وبجامدٍ وبما وَقَدْ وَبَلَنْ وَبِالتَّسْوِيفِ

قوله تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ جملة منفية؛ والمبتدأ فيها قوله تعالى: ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾؛ و﴿مِنْ﴾ فيها زائدة إعراباً زائدة معنًى؛ يعنى تزيد المعنى - وهو النص على العموم - وإن كانت في الإعراب زائدة؛ ولهذا نعرب ﴿أَنْصَارٍ﴾ على أنها مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾ أي: أي شيء تنفقونه من قليل أو كثير فإن الله يعلمه. وقوله تعالى: ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ أي: أوجبتم على أنفسكم من طاعة، مثل أن يقول القائل: «الله عليّ نذر أن أتصدق بكذا»؛ أو «أن أصوم كذا»؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾؛ وذكر العلم يستلزم أن الله يجازيهم، فلا يضيع عند الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: للمانعين ما يجب إنفاقه أو الوفاء به من النذور، وقوله: ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ أي: مانعين للعذاب عنهم.

الضوابط

١ - من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾، وكلمة ﴿نَفَقَةٍ﴾ نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليل والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ وأن تكون على وفق الشرع.

٢ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحاسب الأجر على الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾؛ لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحاسب الأجر على الله.

٣ - ومنها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم عند الله.

٤ - ومنها، هل تدل الآية على جواز النذر؟

الجواب: الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قاتل مثلاً: «إن سَرَقْتُ فإن الله يعلم سرقتك»؛ فإن هذا لا يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي ﷺ عن النذر^(١)؛ لأن النهي عن النذر يعني: إنشاء ابتداء؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه»^(٢).

٥ - ومنها، عموم علم الله بكل ما ينفعه الإنسان، أو ينذره من قليل، أو كثير.

٦ - ومنها، الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، وليس الله فيه تدخل إطلاقاً؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلهم بالعلم؛ فإن أقروا به حُصِمُوا؛ وإن أنكروه كفروا.

٧ - ومنها، أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين:

الوجه الأول: أنه نوع عقوبة، حيث حصل من بعض المسلمين عصيان لأمر النبي ﷺ، كما قال تعالى: «حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَغَصَبْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ» [آل عمران: ١٥٢].

الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحى الله الكافرين؛ لأن انتصارهم يغيرهم بمقاتلة المسلمين؛ حتى تكون العاقبة للمسلمين، كما قال تعالى: «وَلِيُصْهِرَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُحَقِّقَ الْكُفْرِينَ» [آل عمران: ١٤١].

٨ - ومن هوائد الآيات: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه؛ لأنه لو أجيب لكان نصر له؛ وقد قال تعالى: «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» [الأنعام: ٢١].

٩ - ومنها، الثواب على القليل والكثير؛ وفي القرآن ما يشهد لذلك، مثل قوله تعالى: «وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَهُ صَخِرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَوَّيْ هُمْ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [التوبة: ١٢١]، وقوله تعالى في آخر سورة الزلزلة: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» (٧) «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [الزلزلة: ٧، ٨].

(١) انظر «صحيح البخاري» (٦٢٣٤)، ومسلم (١٦٣٩).

(٢) رواه البخاري (٦٣١٨)، والترمذي (١٥٢٦).

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنْ تَبَدُّوا الْمَدَقَاتِ فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْتَوْهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٧١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الْمَدَقَاتِ﴾ أي: تظهروها، وقوله: ﴿فَنِعْمَ هِيَ﴾: جملة إنشائية للمدح؛ وقرنت بالفاء وهي جواب الشرط لكونها فعلاً جامداً ﴿وَإِنْ تُخْفَوْهَا﴾ أي: تصدقوا سراً ﴿وَتُوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ﴾ أي: تعطوها المعدمين؛ وذكر ﴿الْفُقَرَاءَ﴾ هنا على سبيل المثال؛ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: من إظهارها؛ والجملة: جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء لكونها اسمية.

قوله تعالى: ﴿وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الجملة استثنائية؛ ولذلك كان الفعل مرفوعاً؛ و«التكفير» بمعنى الستر؛ ﴿سَيِّئَاتِكُمْ﴾ جمع سيئة؛ وهي ما يسوء المرء عمله أو ثوابه. قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، أي: عليم بيوطن الأمور كظواهرها.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الحث على الصدقة، والترغيب فيها سواء أباها أو أخفاها.
٢ - ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص؛ وأستر للمتصدق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها مصلحة ترجح على إخفائها - مثل أن يكون إبدؤها سبباً لاقتداء الناس بعضهم ببعض، أو يكون في إبدائها دفع ملامة عن المتصدق، أو غير ذلك من المصالح - فإبدؤها أفضل.

٣ - ومنها: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: ﴿وَتُوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ﴾.

ويتفرع على هذا فرعان:

أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق.

الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بهاله، ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى الفقير.

٤ - ومنها: تفاضل الأعمال - أي أن بعض الأعمال أفضل من بعض؛ لقوله تعالى: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ وتفاضل الأعمال يكون بأسباب:

أ - منها التفاضل في الجنس، كالصلاة - مثلاً - أفضل من الزكاة وما دونهما.

ب - ومنها التفاضل في النوع؛ فالواجب من الجنس أفضل من التطوع؛ لقوله تعالى في

الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»^(١).
ج - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»^(٢).

د - ومنها التفاضل باعتبار الزمان، كقوله ﷺ في العشر الأول من ذي الحجة: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»^(٣)، وكقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» [القدر: ٣].

هـ - ومنها التفاضل بحسب المكان، كفضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره.
و - ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتقانه، كقوله ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ؛ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»^(٤).
ز - ومنها التفاضل بحسب الكيفية، مثل قوله ﷺ: «سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ..»، وذكر منهم: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَوْمَئِذٍ»^(٥).

وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الإنسان يشرف ويفضل بعمله؛ وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيثار؛ لأن الإيثار قول وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيثار - أعني زيادة الإيثار، ونقصانه - وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

٥ - ومن فوائد الآية: أن الصدقة سبب لتكفير السيئات؛ لقوله تعالى: «وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ»؛ ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ»، ثم تلا ﷺ: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ..»^(٦) [السجدة: ١٦].

٦ - ومنها: إثبات أفعال الله الاختيارية - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لقوله تعالى: «وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ»؛ فإن تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي يحصل به التكفير.

٧ - ومنها: بيان آثار الذنوب، وأنها تسوء العبد؛ لقوله تعالى: «وَمِنْ سَيِّئَاتِكُمْ».

(١) سبق تحريجه.

(٢) سبق تحريجه.

(٣) سبق تحريجه.

(٤) رواه مسلم (٧٩٨)، وابن ماجه (٣٧٧٩).

(٥) سبق تحريجه.

(٦) صحيح: رواه ابن راهويه في «مسنده» (٢٧٦)، والبيهقي في «الشعب» (٣٣٥٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٢٦٧).

- ٨ - ومنها: إثبات اسم الله عز وجل «الخير»؛ وإثبات ما دُلَّ عليه من صفة.
- ٩ - ومنها: تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾؛ فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرنا، ولا يرانا حيث نهانا.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾؛ الخطاب هنا للرسول ﷺ؛ و﴿هُدَاهُمْ﴾: الضمير يعود على بني آدم؛ والهدى المنفي هنا هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْعَنُ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]؛ ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَعُ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].. إلى آيات كثيرة تدل أن على الرسول ﷺ أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد؛ أما هداية التوفيق فليست على الرسول، ولا إلى الرسول؛ لا يجب عليه أن يهديهم؛ وليس بقدرته ولا استطاعته أن يهديهم؛ ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب؛ ولكنه لا يستطيع ذلك؛ لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده.

قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾؛ وهذا كالأستدراك لما سبق؛ أي لما نفى كون هدايتهم على الرسول ﷺ بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ فيهدي من يشاء عن اقتضت حكمته هدايته.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ﴾ أي: وليس لله عز وجل؛ فالله سبحانه وتعالى لا يتنفع به؛ بل لأنفسكم تقدمونه؛ وما لا تنفقونه فقد حرمتكم أنفسكم؛ و﴿مَا﴾ هذه شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُنْفِسْكُمْ﴾؛ وقوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ بيان لـ ﴿مَا﴾ الشرطية؛ لأن ﴿مَا﴾ الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان؛ يعني: أي خير تنفقونه فلا أنفسكم؛ والمراد بـ «الخير» كل ما بذل لوجه الله عز وجل من عين أو منفعة؛ وأغلب ما يكون في الأعيان.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَنْفُسُكُمْ﴾: الفاء رابطة للجواب؛ والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فهو لأنفسكم؛ يعني: وليس لغيركم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ يعني: لا تنفقون إنفاقاً ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله؛ فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه؛ بل هو خسارة عليه. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ﴾ أي: إلا طلب؛ و﴿وَجْهِ اللَّهِ﴾: المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن من دخل الجنة نظر إلى وجه الله.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾؛ ﴿وَمَا﴾ هذه أيضاً شرطية بدليل جزم الجواب: ﴿يُوَفَّ﴾؛ فإنه مجزوم بحذف حرف العلة؛ وهو الألف؛ يعني: أي خير تنفقونه من الأعيان والمنافع قليلاً كان أو كثيراً يوف إليكم؛ أي: تعطونه وافيّاً من غير نقص؛ بل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ﴾، أي: لا تنقصون شيئاً منه.

القوائد:

١ - من هوائد الآيات: أن هداية الخلق لا تلزم الرسل؛ ونعني بذلك هداية التوفيق؛ أما هداية الدلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

٢ - ومنها: أن الإنسان إذا بلغ شريعة الله برئت ذمته؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾؛ ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزماً بأن يهتدوا.

٣ - ومنها: إثبات أن جميع الأمور دقيقةا وجليها بيد الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

٤ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾؛ لأنهم يقولون: «إن العبد مستقل بعمله، ولا تعلق لمشية الله سبحانه وتعالى فيه».

٥ - ومنها: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾.

٦ - ومنها: أن هداية الخلق بمشيئة الله؛ ولكن هذه المشيئة تابعة للحكمة؛ فمن كان أهلاً لها هداه الله؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]؛ ومن لم يكن أهلاً للهداية لم يهده؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

٧ - ومنها: أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسُكُمْ﴾؛ وليس في الآية دليل على منع أن يتصدق الإنسان بعمله على غيره؛ ولكنها

تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له؛ ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت، كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَصَدَّقُ عَنْهَا»^(١)؛ وكذلك حديث سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه حين تصدَّق بِسِتَانِهِ لِأُمِّهِ؛ إِذْ قَالَ لَا تَدُلُّ عَلَى مَنَعِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْغَيْرِ؛ وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ لَا يَصْرَفُ إِلَى غَيْرِهِ.

٨ - ومن هوائد الآية: أن الإنفاق الذي لا يُتَنَفَّى به وجه الله لا ينفع العبد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾.

٩ - ومنها: التنبيه على الإخلاص: أن يكون الإنسان مخلصاً لله عز وجل في كل عمله؛ حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصاً فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾؛ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء، وأن يقال: فلان كريم، وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل هذا لا ينفع؛ إنما ينفع ما ابتغي به وجه الله.

١٠ - ومنها: إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾؛ وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله سبحانه وتعالى وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والإكرام لا بمائل أوجه المخلوقين؛ وأنه من الصفات الذاتية الخبرية؛ والصفات الذاتية الخبرية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها، ونظير مسماها أبعاد وأجزاء لنا.

وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي، ويقولون: المراد بـ «الوجه» الثواب، أو الجهة، أو نحو ذلك؛ وهذا تحريف مخالف لظاهر اللفظ، وإجماع السلف؛ ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام؛ والله سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال والإكرام، فقال تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧].

١١ - ومنها: الإشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾؛ وهذا - أعني النظر إلى وجه الله - ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَجْهُهُ يَوْمَ ذَا النُّجُومِ﴾ [٢٢] إلى ﴿وَمَا تَكَاثُرُوا﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَىٰ ذُنُوبُهُمْ أَلَّا يَرَوْا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزينة: ٢٢]، وبأنها «النظر إلى وجه الله».. إلى آيات أخرى؛ وأما السنة فقد تواترت بذلك؛ ومنها قوله ﷺ: «إِنَّكُمْ سَرَرْتُمْ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَبْلَةً الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤُوسِهِ»^(٢)؛ وأما إجماع السلف فقد نقله غير واحد من أهل العلم.

١٢ - ومن هوائد الآية: أن الإنسان لا يُنْقَصُ من عمله شيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾.

(١) رواه البخاري (٢٦٠٩).

(٢) سبق تحريجه.

١٣ - ومنها؛ الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾؛ ووجهه: أن الحرام ليس بخير؛ بل هو شر.

١٤ - ومنها؛ نفي الظلم في جزاء الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تظْلُمُونَ﴾؛ وهذا يستلزم كمال عدله؛ فإن الله عز وجل كلما نفى عن نفسه شيئاً من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده.

❖ قال الله تعالى:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَبْتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣]

❖ التفسير ❖

في هذه الآية بيان لمصرف الإنفاق؛ كأن سائلاً يسأل: إلى أين نصرف هذا الخير؟ فقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ..﴾؛ وعلى هذا فتكون ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ إما متعلقة بقوله تعالى: ﴿تُنْفِقُوا﴾؛ أو بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقات للفقراء؛ و(الفقراء) جمع فقير؛ و«الفقير» هو المعدم؛ لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من «الفقر» الموافق لـ «الفقر» في الاشتقاق الأكبر - الذي يتماثل فيه الحروف دون الترتيب؛ و«الفقر» الأرض الخالية، كما قال الشاعر:

وَقَبْرٌ حَزْبٌ بِمَكَانٍ قَفْرٍ وَلَيْسَ قَرْبٌ قَبْرِ حَزْبٍ قَبْرٌ

ف«الفقير» معناه: الخالي ذات اليد؛ ويقرن بـ «المسكين» أحياناً؛ فإذا قرن بـ «المسكين» صار لكل منهما معنى؛ وصار «الفقير» من كان خالي ذات اليد؛ أو من لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف؛ والمسكين أحسن حالاً منه، لكن لا يجد جميع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحداً؛ فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: منعوا من الخروج من ديارهم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في شريعته ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد؛ أو لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح، أو الكسور، أو

نحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ أي: يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء؛ وفي ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ قراءتان: فتح السين، وكسرهما؛ و﴿مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي: بسبب تعففهم عن السؤال وإظهار المسكنة؛ لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء، كقول النبي ﷺ: «لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَتَانِ؛ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»^(١).

قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي: تعرف أحوالهم بعلامتهم؛ والعلامة التي فيهم هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء؛ وإذا دقق في حالهم تبين له أنهم فقراء؛ لكنهم متعففون؛ وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع؛ ثياب ممزقة، وشعر منفوش، ووجه كالح، وأنين، وطنين؛ وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني؛ وكم إنسان يأتيك بزي الغني، وبهيئة الإنسان المتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد؛ لكن إذا دقت في حاله علمت أنه فقير؛ وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراصة؛ وكثير من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علماً بالفراصة يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته، وكذلك بعض عباراته، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠].

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾؛ هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي: أنهم لا يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إلى مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفيًا للقيد - وهو الإلحاف، والمقيد - وهو السؤال؛ والمعنى: أنهم لا يسألون مطلقاً؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء؛ بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم - وهو الإلحاح؛ ولهذا تجد الإنسان إذا ألح - وإن كان فقيراً - يثقل عليك، وتمل مسألته؛ حتى ربا تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه؛ فتحرمه، أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف ترق له، وتعطيه أكثر مما تعطي السائل.

إذن في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ خمس صفات؛ والسادسة أنهم فقراء؛ وهؤلاء هم المستحقون حقاً للصدقة والإنفاق؛ وإذا تخلفت صفة من الصفات فلاستحقاق باقي؛ لكن ليست كما إذا تمت هذه الصفات الست.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يَكُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ﴾: هذه الجملة شرطية ذيلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثاً على الإنفاق؛ لأنه إذا كان الله علياً بأي خير تنفقه فسيجازينا عليه

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾؛ لأنه علم منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضرباً في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون؛ ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول ﷺ يسألانه الصدقة صعد فيها النظر وصوبه، ثم قال: «إِنْ شِئْنَا أَغَطَيْنَاكُمْ؛ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِفَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»^(١)؛ فإذا كان الإنسان يستطيع الضرب في الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى؛ لأنه وإن كان فقيراً بهاله؛ لكنه ليس فقيراً بعمله.

٢ - ومن فوائد الآية فضيلة التعفف؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰكَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾.

٣ - ومنها؛ التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطناً ذا حزم، ودقيق النظر؛ لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى: ﴿يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰكَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾؛ فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور.

٤ - ومنها؛ إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ التَّعَفُّفِ﴾؛ فإن ﴿مِنَ﴾ هنا سببية؛ أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء.

٥ - ومنها؛ الإشارة إلى الفراسة والفتنة؛ لقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيَرِهِمْ﴾؛ فإن السيرة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بُعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله سبحانه وتعالى بفراسته عن أشياء كثيرة.

٦ - ومنها؛ الثناء على من لا يسأل الناس؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾؛ وقد كان من جملة ما بايع النبي ﷺ أصحابه: ألا يسألوا الناس شيئاً؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه من على بعيره، فينزل، فيأخذه ولا يقول لأخيه: أعطني إياه^(٢)؛ كل هذا بعداً عن سؤال الناس. والسؤال - أي سؤال المال - لغیر ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المستول يفرح بذلك ويُسّر؛ فإنه لا بأس به؛ بل قد يكون السائل مثاباً مأجوراً لإدخاله السرور على أخيه؛ كما لو سأل إنسان صديقاً له يعرف أنه يكون ممتناً بهذا السؤال؛ وقد قال النبي ﷺ في اللحم الذي على البرمة: «هُوَ عَلَى بَرِيرَةٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»^(٣).

(١) صحيح: رواه النسائي (٢٥٩٨)، وأبو داود (١٦٣٣)، وأحمد في مسنده (١٨٠٠١).

(٢) انظر صحيح مسلم (١٠٤٣).

(٣) رواه البخاري (١٤٢٢)، ومسلم (١٠٧٤).

٧ - ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾؛ فأى خير يفعله العبد فإن الله به عليم.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِالْإِثْلِ وَالْأَنْهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ؛ وجمله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ خبر المبتدأ؛ واقرنت بالفعل لمشابهة المبتدأ بالشرط في العموم؛ لأن المبتدأ هنا اسم موصول؛ واسم الموصول يشبه الشرط في العموم. قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ يحتمل أن يراد بـ «الأموال» هنا كل الأموال؛ ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض.

قوله تعالى: ﴿بِالْإِثْلِ وَالْأَنْهَارِ﴾؛ الباء هنا للظرفية، وفيه عموم الزمن؛ وقوله تعالى: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ فيه عموم الأحوال؛ أي على كل حال، وفي كل زمان؛ و﴿سِرًّا﴾ أي: خفاء؛ وهو مفعول مطلق لـ ﴿يُنْفِقُونَ﴾؛ يعني إنفاقاً سراً، و﴿عَلَانِيَةً﴾ أي: جهراً.

قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: ثوابهم عند الله؛ وسمي أجراً؛ لأنه يشبه عقد الإجارة التي يعرض فيها العامل على عمله؛ وهذا الأجر قد بُين فيها سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: ﴿كَشَلِ حَبَّةَ أَذْبَنَ سَبْعَ مَسَايِلَ فِي كُلِّ صَبْغَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي: فيما يستقبل؛ ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي فيما مضى؛ فهم لا يحزنون على ما سبق؛ ولا يخافون من المستقبل؛ لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل؛ ولا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم أنفقوه عن طيب نفس.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سواء كان ليلاً أو نهاراً، أو سراً أو جهاراً.

٢ - ومنها: كثرة ثوابهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف أجرهم إلى نفسه، فقال تعالى: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ والثواب عند العظيم يكون عظيماً.

٣ - ومنها: أن الإنفاق يكون سبباً لشرح الصدر، وطردهم والغم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤﴾ وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يتنقى بها وجه الله انشرح صدره، وسرت نفسه، واطمأن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي «زاد المعاد» أن ذلك من أسباب انشراح الصدر.

٤ - ومنها: كرم الله عز وجل؛ حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه أجراً لفاعله؛ كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم.

٥ - ومنها: كمال الأمن لمن أنفق في سبيل الله؛ وذلك لانتفاء الخوف والحزن عنهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ [البقرة: ٢٧٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ؛ و﴿لَا يَقُومُونَ﴾ خبره؛ و﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ أي الذين يأخذون الربا فينتفعون به بأكل، أو شرب، أو لباس، أو سكن، أو غير ذلك؛ لكنه ذكر الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وأكثرها إلحاحاً؛ و﴿الرِّبَا﴾ في اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهَا أَلَمَّا أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي زادت؛ وفي الشرع: زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما.

قوله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾؛ اختلف المفسرون في هذا القيام، ومتى يكون؛ فقال بعضهم - وهم الأكثر - إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعني: كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان؛ و«التخبط» هو الضرب العشوائي؛ فالشيطان يتسلط على ابن آدم تسلطاً عشوائياً، فيصرعه؛ فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم؛ وهذا القول هو قول جمهور المفسرين؛ وهو مروي عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. القول الثاني: إنهم لا يقومون عند التعامل بالربا إِلَّا كَمَا يَقُومُ المصروع؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا كأنها يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة الربا،

وسكارى بما يربحونه - وهم الخاسرون؛ فيكون القيام هنا في الدنيا؛ شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر؛ ولكن الله شبه حالهم حين طلبهم الربا بحال المصروع من سوء التصرف؛ وكلما كان الإنسان أشد فقراً كانوا له أشد ظلماً؛ فيكثرون عليه الظلم لفقره؛ بينما حاله تقتضي الرأفة والتخفيف؛ لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم إلا أكل أموال الناس.

فاختلف المفسرون في معنى «القيام»، ومتى يكون؛ لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَمْسِ﴾؛ يعني: متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان؛ و﴿مِنَ الْأَمْسِ﴾ أي: بالمس بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم؛ وربما يقتله - نسأل الله العافية - يصرعه، ويبدأ يتخبط، ويتكلم، والإنسان نفسه لا يتكلم - يتكلم الشيطان الذي صرعه.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾: المشار إليه قيامهم كقيام المصروع؛ ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا...﴾ إلخ؟! الباء للسمية؛ يعني: أنهم عُمي عليهم الفرق بين البيع والربا؛ أو أنهم كابروا فألحقوا الربا بالبيع؛ ولذلك عكسوا التشبيه، فقالوا: إنما البيع مثل الربا، ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع، كما هو مقتضى الحال.

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي: أباح البيع، ومنع الربا؛ وهذا رد لقولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾؛ فأبطل الله هذه الشبهة بما ذكر.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: من بلغه حكم الربا بعد أن تعامل به ﴿فَأَنْتَهُنَّ﴾ أي كف عن الربا بالتوبة منه ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، أي ما أخذه من الربا قبل العلم بالحكم.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: شأنه إلى الله - تبارك وتعالى - في الآخرة؛ ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ أي ومن رجع إلى الربا بعد أن أتمه الموعظة ﴿فَأُولَئِكَ﴾: أتى باسم الإشارة الدال على البعد؛ وذلك لسفوله - أي هوى بعيداً؛ ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي أهلها الملازمون لها؛ وأكد ذلك بقوله تعالى: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات التحذير من الربا؛ حيث شبه أكله بمن يتخبطه الشيطان من المس.

٢ - ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالذهمة العظيمة في طلبه.

٣ - ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم؛ وقد جاءت السنة بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم رحمه الله في زاد

المعاد؛ الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا يلزمه الأطباء، ويقرونه، ويعالجونه بما عندهم من الأدوية، والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك.

٤ - ومن فوائد الآية: بيان علة قيام المرائين بقيام الذي يتخطبه الشيطان من المس؛ وهي: ﴿وَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ يعني: فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه.

٥ - ومنها: مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾؛ وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع.

٦ - ومنها: أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فما أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك، أم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ فكانه قال: ليس الأمر إليكم؛ وإنما هو إلى الله.

٧ - ومنها: أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في الحكم؛ فإننا نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْبَرَ الْحَكِيمِينَ﴾ [التين: ٨]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

٨ - ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب ويتهي؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.

٩ - ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنْتَهُنَّ﴾؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته؛ ولهذا قال النبي ﷺ في عرفة في حجة الوداع: «أَلَا وَإِنَّ رَبَّنَا الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوعٌ؛ وَأَوَّلُ رَبَّنَا أَصْعَدَهُ رَبَّنَا؛ رَبَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ»^(١)؛ فبين ﷺ أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه موضوع.

١٠ - ومنها: رافة الله تعالى بمن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهُنَّ﴾؛ وهذه ريبوية خاصة تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله عليه.

١١ - ومنها: التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

١٢ - ومنها: التخويف من التفاؤل البعيد لمن تاب من الربا؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وأمره إلى الله﴾؛ يعني: أن الإنسان يتفاعل ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب تفاؤله.

١٣ - ومنها: بيان عظم الربا؛ لقوله تعالى: ﴿عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾؛ «المحق» بمعنى الإزالة؛ أي: يزيل الربا؛ والإزالة بمحتمل أن تكون إزالة حسية، أو إزالة معنوية، فالإزالة الحسية: أن يسلب الله على مال المرابي ما يتلفه؛ والمعنوية: أن ينزع منه البركة.

قوله تعالى: ﴿وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾ أي يزيدها: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾؛ إذا نفى الله تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها - وهي الكرامة؛ و«الكفار» كثير الكفر، أو عظيم الكفر؛ و«الأثيم» بمعنى الأثم، كالسميع بمعنى السامع، والبصير بمعنى الباصر، وما أشبه ذلك.

الفوائد:

- ١ - من هوائد الآية حق الربا: إما حساً وإما معنى كما سبق.
- ٢ - ومنها: التحذير من الربا، وسد أبواب الطمع أمام المرابين.
- ٣ - ومنها: أن الله يربي الصدقات - أي: يزيدها؛ والزيادة إما أن تكون حسية؛ وإما أن تكون معنوية؛ فإن كانت حسية فبالكمية، مثل أن ينفق عشرة فيخلف الله عليه عشرين؛ وأما المعنوية فأن ينزل الله البركة في ماله.
- ٤ - ومنها: مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يُمحَق ويُزال؛ فالصدقة تزيد المال وتنمي؛ لأن الربا ظلم، والصدقة إحسان.
- ٥ - ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾؛ ووجه الدلالة أن نفي المحبة عن الموصوف بالكفر والإثم يدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك - أي لمن كان مؤمناً مطيعاً؛ ولولا ذلك لكان نفي المحبة عن «الكفار الأثيم» لغواً من القول لا فائدة منه؛ ولهذا استدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] على أن الأبرار يرون الله عز وجل؛ لأنه لما حجب الفجار عن رؤيته في حال الغضب دل على ثبوتها للأبرار في حال الرضا؛ وهذا استدلال خفي جيد؛ والمحبة الثابتة لله عز وجل هي محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته؛ وليست - كما قال أهل التعطيل - إرادة الثواب أو الثواب؛ لأن إرادة الثواب ناشئة عن المحبة؛ وليست هي المحبة؛ وهذه القاعدة - أعني إجراء النصوص على

ظاها في باب صفات الله - اتفق عليها علماء السلف وأهل السنة والجماعة؛ لأن ما يتحدث الله به عن نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به؛ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: عملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ؛ ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي أتوا بها قومة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ومكملاتها؛ وعطفها على العمل الصالح من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة من الأعمال الصالحة، ونُص عليها لاهميتها؛ ﴿وَأَتَوْا الزَّكَاةَ﴾ أي أعطوا الزكاة مستحقها؛ وعلى هذا فتكون ﴿الزَّكَاةَ﴾ مفعولاً أولاً بـ ﴿وَأَتَوْا﴾؛ والمفعول الثاني محذوف - أي أتوا الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» هي النصيب الذي أوجهه الله عز وجل في الأموال الزكوية؛ وهو معروف في كتب الفقه.

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: لهم ثوابهم عند الله؛ والجملة هذه خبر ﴿إِنَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا..﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي: فيما يستقبل من أمرهم؛ ﴿وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي فيما مضى من أمرهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ لأن ذكر الثواب يستلزم التشجيع، والحث، والإغراء.

٢ - ومنها: أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح؛ فمجرد الإيمان لا ينفع العبد حتى يقوم بواجبه - أي واجب الإيمان؛ وهو العمل الصالح.

٣ - ومنها: أن العمل لا يفيد حتى يكون صالحاً؛ والصالح أن ينبنى العمل على أمرين: الإخلاص لله عز وجل - وضده الشرك؛ والمتابعة - وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله في شيء ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة

هذا معروفة.

٤ - ومنها، بيان أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

٥ - ومنها، أن هذين الركبتين - أعني: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة - أعلى أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ للنص عليهما من بين سائر الأعمال الصالحة.

٦ - ومنها، أن الله سبحانه وتعالى ضمن الأجر لمن آمن، وعمل صالحاً، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

٧ - ومنها، الإشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف إلى العظيم يكون عظيماً.

٨ - ومنها، أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع - الإيمان، والعمل الصالح، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة - ليس عليهم خوف من مستقبل أمرهم؛ ولا حزن فيما مضى من أمرهم؛ لأنهم فعلوا ما به الأمن التام، كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَبْرَحُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

❁ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: الجملة ندائية؛ فائدتها: تنبيه المخاطب.

قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ أي: اتركوا ما بقي من الربا.

قوله تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: هذا من باب الإغراء والحث على الامتثال؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقاً فدعوا ما بقي من الربا؛ وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإنارة - أعني إثارة الهممة.

فإن قلت: كيف يوجه الخطاب للمؤمنين، ويقول: ﴿إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ أفلا يكون في هذا تناقض؟

فالجواب: ليس هنا تناقض؛ لأن معنى الثانية التحدي؛ أي: إن كنتم صادقين في إيمانكم فاتقوا الله، وذرُوا ما بقي من الربا.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام في القرآن يأتي دائماً مطابقاً لمقتضى الحال؛ فإذا كان الشيء مهماً أحاطه بالكلمات التي تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا أكمل ما يكون من البلاغة.

٢ - ومنها: أنه إذا كان الشيء هاماً فإنه ينبغي أن يصدر بما يفيد التنبيه من نداء أو غيره.

٣ - ومنها: وجوب تقوى الله، لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ و«التقوى» وصية الله لعباده الأولين والآخرين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١].

٤ - ومنها: وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾؛ وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه.

٥ - ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾، ولقول النبي ﷺ في خطبته في عرفة عام حجة الوداع: «وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ؛ وَأَوَّلُ رَبَا أَصْعَدُ رَبَانَا رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ»^(١)؛ ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل، وزال سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه؛ مثال ذلك: لو تباع رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام، ثم أسلما فالعقد يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتها، ثم أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باقٍ؛ ولهذا أمثلة كثيرة.

٦ - ومن فوائد الآية: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾؛ وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لثلاث يستعين بها على الربا؛ وإذا كان البنك بنك كفار فثلاثا يستعين بها على الكفر؛ فنقول: أنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل.

فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكاً غير إسلامي، ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنائس، وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون، أو أبقوه عندهم، ونما به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيء، فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم إننا نقول: هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في أموالنا حتى نقول: إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به أعداؤنا على كفرهم، أو قتالنا؟

والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التي يُسمونها فائدة ليست نهاء أموالنا؛ فلم تدخل في ملكنا؛ ثم إننا نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في إصلاح طرق؛ في بناء مساجد تخلصاً منه، أو تقريباً به؛ نقول له: إن فعلت ذلك تقريباً لم يقبل منك، ولم تسلم من إثمه؛ لأنك صرفته في هذه الحال على أنه ملكك؛ وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب مالاً خبيثاً فنصدق به لم يقبل منه؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(١)؛ وإن أخرجه تخلصاً منه فأبي فائدة من أن تلطخ مالك بالخبيث ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضاً: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصاً منه؟! فربما إذا رأى الزيادة كبيرة تغلبه نفسه ولا يخرجها؛ أيضاً إذا أخذت الربا وقال الناس: إن فلاناً أخذ هذه الأموال التي يسمونها الفائدة؛ أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟! لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه. ولهذا أرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَاتَوْا آتَوْا اللَّهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾؛ ولم يوجه العباد إلى شيء آخر.

٨ - ومن فوائد الآية: أن ممارسة الربا تنافي الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ ولكن هل يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجهم من الإيمان إلى الكفر؛ فهو عند الخوارج كافر، كفرعون، وهامان، وقارون؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان؛ لكنه يُخشى عليه من الكفر؛ لاسيما أكل الربا؛ لأنه غذي بحرام؛ وقد قال النبي ﷺ حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام: «فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ»^(٢) - نسأل الله العافية.

٩ - ومن فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؛ حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ وأكد هذا التحريم، وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَاتَوْا﴾، وقوله تعالى: ﴿آتَوْا اللَّهَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ والحكم: وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.

(١) سبق تحريره.

(٢) سبق تحريره.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكَمَّ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ يعني: فإن لم تتركوا ما بقي من ربا؛ ﴿فَأْذَنُوا﴾ بالقصر وفتح
الذال، بمعنى أعلنوا؛ وفي قراءة ﴿فَأَذَنُوا﴾ بالمد، وكسر الذال؛ والمعنى: أن من لم يتنه عن الربا فقد
أعلن الحرب على الله ورسوله.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتِغُوا﴾ أي: رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته؛ وذلك
هنا بترك الربا؛ والتوبة من الربا كالتوبة من غيره - لا بد فيها من توافر الشروط الخمسة المعروفة.

قوله تعالى: ﴿فَلَكَمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾؛ ﴿رُءُوسُ﴾ جمع رأس؛ و«الرأس» هنا بمعنى
الأصل؛ أي: لكم أصول الأموال؛ وأما الربا فليس لكم، ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله
تعالى: ﴿لَا تَظْلِمُونَ﴾؛ لأنكم لم تأخذوا الزيادة؛ و﴿لَا تَظْلِمُونَ﴾؛ لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم.

الفوائد:

١ - من هوائد الآيات: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾؛ لأن الجبرية يقولون:
إن الإنسان لا يستطيع الفعل ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن
الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر به، ولا ترك ما نهى عنه.

٢ - ومنها: أن المصير على الربا معلن الحرب على الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلناً الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء
الله ورسوله - وهم المؤمنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله؛
فالْمُؤْمِنُونَ هم حزب الله عز وجل ورسوله.

٣ - ومن هوائد الآيات: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإنما كان بهذه المثابة ردعاً لمتعاطيه عن
الاستمرار فيه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على
ذنوب دون الشرك؛ ولهذا جاء في الحديث الذي طرقه متعددة: «إِنَّ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا
مِثْلُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»^(١)؛ وهذا كل يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائضه

(١) رواه ابن ماجه (٢٢٧٥)، والبيهقي في «الشعب» (٥٥١٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»

إذا سمع مثل هذه الآية.

٤ - ومنها؛ أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾.

٥ - ومنها؛ أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من الربا لأي غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق به، أو ليصرفه في وجوه البر تخلصاً منه، أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان هنا طريق يمكن صرفه فيه لبينه الله عز وجل.

٦ - ومنها؛ الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

فإن قال قائل: إن بعض صور الربا ليس فيه ظلم، مثل أن يشتري صاعاً من البر الجيد بصاعين من الرديء يساويانه في القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة.

قلنا: إن العلة إذا كانت متشعبة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا يتقضى بفقدائها؛ ولهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه أتى إليه بتمر جيد فسأل: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع، فقال النبي ﷺ: «أَوْهَ أَوْهَ! عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا؛ لَا تَفْعَلْ»^(١)؛ ثم أرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم؛ ويشتروا بالدراهم تمرًا جيدًا؛ فدل هذا على أن تخلف الظلم في بعض صور الربا لا يخرجها عن الحكم العام للربا؛ لأن هذه العلة متشعبة لا يمكن ضبطها؛ ولهذا أمثلة كثيرة؛ ودائمًا نجد في كلام أهل العلم أن العلة إذا كانت متشعبة غير منضبطة فإن الحكم يعم، ولا يُنظر للعلة.

٧ - ومن فوائد الآيات إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَسُولٌ﴾.

٨ - ومنها؛ رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، حيث أرسل إليهم الرسل؛ لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ إنها تعرفه على سبيل الجملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْثَقْتُمُ الْعَالَمَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]؛ فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق.

٩ - ومنها؛ مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ﴾ «كَانَ» تامة تكتفي بمرفوعها؛ و﴿ذُو﴾ فاعل رفعت بالواو؛ لأنها من الأسماء الستة؛ والجملة شرطية؛ والجواب: جملة ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جملة شرطية نقول في إعرابها ما سبق في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

أما القراءات في هذه الآية: قوله تعالى: ﴿مَيْسَرَةٍ﴾ فيها قراءتان: ﴿مَيْسَرَةٍ﴾ بفتح السين؛ و﴿مَيْسَرَةٍ﴾ بضمها؛ و﴿تَصَدَّقُوا﴾ فيها قراءتان: ﴿تَصَدَّقُوا﴾ بتخفيف الصاد؛ و﴿تَصَدَّقُوا﴾ بتشديد ها؛ أي تصدقوا؛ لكن أدمجت التاء في الصاد.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ﴾ أي: إن وجد ذو عسرة؛ أي: صاحب إعسار لا يستطيع الوفاء؛ والجملة شرطية؛ وجواب الشرط قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾؛ ويجوز في إعراب «نظرة» وجهان؛ أحدهما: أن تكون مبتدأ والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة؛ وأما أن تكون خبراً مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة؛ أي إنظار إلى ميسرة؛ أي: إيسار. قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: ثبروا المعسر في دينه؛ و﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: من إنظاره.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث على العلم؛ «مستقلة» أي أنها لا توصل بما قبلها؛ لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسداً؛ أوهم أن التصديق خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فليس خيراً لنا؛ ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي تصدقوا.

الضوائد:

١ - من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر.

٢ - ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر ومعسر؛ الموسر في الآية: الدائن؛ والمعسر: المدين؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها، ولذلك بدأ

الشيوعيون - الذين يريدون أن يساوا بين الناس - يتراجعون الآن؛ لأنهم عرفوا أنه لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الخلاف؛ قال عز وجل: ﴿أَمْ يَرِيسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْ قَسَمْنَا بِنَفْسِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخًا﴾ [الزخرف: ٣٢]؛ ولولا هذا الاختلاف لم يمكن أن يسخر لنا أحد ليعمل ما نريد؛ لأن كل واحد نذ للآخر؛ فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وشرعه من التفاوت بينهم؛ فهذا موسر؛ وهذا فقير؛ حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وتقوم أحوال العباد.

٣ - ومن فوائد الآية؛ وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله حتى يوسر؛ لقوله تعالى: ﴿فَنظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾؛ فلا تجوز مطالبته بالدين؛ ولا طلب الدين منه.

٤ - ومنها؛ أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لأنه لما كان وجوب الإنظار معللاً بالإعسار صار مستمراً إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته.

ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد الغني يباطل؛ يأتيه صاحب الحق يقول: اقضني حقي؛ فيقول: غداً؛ ويأتيه غداً فيقول: بعد غداً؛ وهكذا؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»^(١)؛ ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسر، ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ ويحبس فعلاً - وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، ولا مطالبته، ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ والتعزير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

٥ - ومن فوائد الآية فضيلة الإبراء من الدين، وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾؛ والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدين إنظار وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة وقال: «لنا سنة أفضل من الواجب»، ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلاثاً: «إنه أفضل من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجب، والثلاث سنة»؛ فيلغز بذلك، ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب وزيادة؛ وصدق الله حيث قال في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»^(٢)؛ وهذا الحديث

(١) رواه البخاري (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٦٤).

(٢) سبق تحريره.

يبطل مثل هذه الألفاظ النافهة.

٦ - ومن فوائد الآية تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال يختلفون، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَوْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ أُولِي الْأَمْرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٥]، وكما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَالْخَسَنَ﴾ [الحديد: ١٠].

ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الإيثار؛ لأن الأعمال من الإيثار عند أهل السنة والجماعة؛ فإذا تفاضلت لزمت من ذلك تفاضل الإيثار؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيثار يزيد وينقص.

٧ - ومن فوائد الآية: فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

٨ - وهل يستفاد من الآية الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فقيراً، ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...﴾ [التوبة: ٦٠]

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]؛ وجعل الدين زكاة للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد بالخبيث هنا الرديء - وليس الحرام؛ لأن العين مملوكة قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء؛ والدين الذي على معسر مال تالف؛ لأن الأصل بقاء الإعسار؛ وحينئذ يكون هذا الدين بمنزلة المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن العين؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إبراء الغريم المعسر لا يجزئ من الزكاة بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل إنسان له غُرماء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم ونويتها من الزكاة؛ فتبقى الأموال عنده، والديون التالفة الهالكة التي لا يرجى حصولها تكون هي الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ ولهذا لو خيرت شخصاً وقلت له: أنا أعطيك عشرة ريالات نقداً، أو أحولك على إنسان فقير معسر عنده العشرة فإنه يختار العشرة نقداً؛ ولا يتردد؛ بل لو خيرته بين عشرة نقداً وعشرين في ذمة معسر لاختار العشرة؛ فصارت العشرة المنقودة بالنسيئة للدين من باب الطيب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبهذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء المدين المعسر عن زكاة

مال بيد مالكة؛ لأنه من باب تيمم الخبيث؛ إذن نقول: لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك من الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدين الذي في ذمة المعسر - إذا قلنا بوجود الزكاة في الدين - لكان ذلك مجزئاً؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أدبت الزكاة عنه.

الخلاصة: تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدين ثلاثة أقسام:

الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

الثاني: أن يكون المدين معسراً؛ فلا تجوز مطالبته، ولا طلب الدين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾.

الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

تنمة:

في هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا يضر؛ لأنه ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص، وجعل الوفاء مقيداً بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز؛ لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ: «قَدِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيُّ بِزٍّ مِنَ الشَّامِ لَوْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَأَشْرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ؛ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَأَمْتَنَعُ»^(١)؛ ولأن هذا مقتضى العقد إذا علم البائع بإعسار المشتري؛ إذ لا يحل له حيثن أن يطلب منه الثمن حتى يوسر؛ وهذا القول هو الراجح.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ أي: اتقوا عذاب يوم؛ أي: احذروه؛ والمراد به يوم القيامة؛ لقوله

(١) صحيح: رواه الترمذي (١٢١٣)، والنسائي (٤٦٢٨)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٢٣٦).

تعالى: ﴿تَرْجِعُون فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾؛ وعلى هذا تكون ﴿يَوْمًا﴾ منصوبة على المفعولية؛ لأن الفعل وقع عليها - لا فيها.

قوله تعالى: ﴿تَرْجِعُون﴾ صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾؛ لأنه نكرة؛ والجمل بعد النكرات صفات؛ وهي بضم التاء وفتح الجيم على أنه مبني لما لم يُسم فاعله؛ وفي قراءة بفتح التاء وكسر الجيم على أنه مبني للفاعل.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ﴾ أي: تعطى؛ والتوفية بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق بمن هو عليه؛ فـ ﴿تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ﴾ أي: تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها - إن كان عملها صالحاً؛ أو تعطى العقاب على عملها - إن كان عملها سيئاً.

قوله تعالى: ﴿مَّا كَسَبَتْ﴾ أي: ما حصلت عليه من ثواب الحسنات، وعقوبة السيئات.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾ جملة استثنائية؛ ويحتمل أن تكون جملة حالية؛ لكن الأول أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون شيئاً من ثواب الحسنات، ولا يزداد عليهم شيئاً من عقوبة السيئات.

الهوائد

١ - من هوائد الآيات: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾؛ واتقاؤه يكون بفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه.

٢ - ومنها: أن التقوى قد تضاف لغير الله - لكن إذا لم تكن على وجه العبادة؛ فيقال: اتق فلاناً، أو: اتق كذا؛ وهذا في القرآن والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٣) ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٠، ١٣١]؛ لكن فرق بين التقوين؛ التقوى الأولى تقوى عبادة وتذلل وخضوع؛ والثانية تقوى وقاية فقط: يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار؛ وفي السنة: قال النبي ﷺ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ»^(١)؛ فأضاف «التقوى» هنا إلى «دعوة المظلوم»؛ واشتهر بين الناس: «اتق شر من أحسنت إليه»؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل؛ بل هي بمعنى الحذر.

٣ - ومن هوائد الآيات: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿تَرْجِعُون فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾.

٤ - ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكماً، وتقديراً، وجزاء؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه

وتعالى، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [النجم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَهُكَ الرَّبُّ الْعَلِيُّ﴾ [العلق: ٨]، أي: في كل شيء.

٥ - ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميماً وتراباً.

٦ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ﴾؛ لأن توجيه الأمر إلى العبد إذا كان مجبراً من تكليف ما لا يطاق.

٧ - ومنها: أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾؛ واستدل بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ أي أنك لو عملت عملاً صالحاً لشخص معين فإن ذلك لا ينفعه ولا يستفيد منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ثُمَّ نُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾؛ لا ما كسب غيرها؛ فما كسبه غيره فهو له؛ واستثني من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»^(١)؛ والحج؛ لقول النبي ﷺ للمرأة التي استفتته أن تحج عن أبيها وكان شيخاً كبيراً لا يثبت على الرحلة قالت: أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ»^(٢)؛ وكذلك المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت قالت: أفأحج عنها؟ قال ﷺ: «نَعَمْ»^(٣)؛ وكذلك الصدقة؛ لقول النبي ﷺ لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: «نَعَمْ»^(٤)؛ وأذن لسعد بن عباد أن يتصدق بمخراجه عن أمه^(٥)؛ وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص والإجماع؛ أما النص ففي الكتاب والسنة؛ أما الكتاب: ففي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]؛ وأما السنة ففي قوله ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَبَقِيَ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعْنَاهُمْ فِيهِ»^(٦)، وكان ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِإِخْبَتِكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ

(١) رواه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١١٤٧).

(٢) رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٣٣٤).

(٣) رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (١٢٤٤٤).

(٤) سبق تحريجه.

(٥) انظر «صحيح البخاري» (٢٦٠٥).

(٦) رواه مسلم (٩٤٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٥٠٩).

التَّشِيْتُ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ^(١)؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات، ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر له، وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك.

والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيها عدا ما جاءت به السنة معروف؛ وقد ذهب الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّ أَيَّ قَرَبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمَيْتٍ مُسْلِمٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ؛ وَمَعَ هَذَا فَالِدَعَاءُ لِلْمَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ إِهْدَاءِ الْقَرَبِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَرَشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(٢)؛ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَمَلُ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي سِيَاقِ الْعَمَلِ.

وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنْ إِهْدَاءِ الْقَرَبِ مِنْ مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ؛ بَلْ عَلَى أَنَّ سَعْيَ الْإِنْسَانِ ثَابِتٌ لَهُ؛ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَعْيٍ غَيْرِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ؛ وَنَظِيرُ هَذَا أَنْ تَقُولَ: «لَيْسَ لَكَ إِلَّا مَالُكَ»، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَقْبَلَ مَا تَبَرَّعَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمَالِ.

وَأَمَّا الْاِقْتِصَارُ عَلَى مَا وَرَدَ: فَيَقَالُ: إِنْ مَا وَرَدَتْ قَضَايَا أَعْيَانٍ؛ لَوْ كَانَتْ أَقْوَالًا مِنَ الرَّسُولِ ﷺ قُلْنَا: نَعَمْ، نَتَّقِيهَا؛ لَكِنَّا قَضَايَا أَعْيَانٍ: جَاءُوا وَيَسْأَلُونَ قَالُوا: فَعَلْتَ كَذَا، قَالَ: نَعَمْ، يَجِزِي؛ وَهَذَا عَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ مِنَ الْغَيْرِ يَصِلُ إِلَى مَنْ أَهْدَى لَهُ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَوْ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّتَ رَكْعَتَيْنِ لَأُمِّي، أَوْ لِأَبِي، أَوْ لِأَخِي أَفِيْجِزِي ذَلِكَ عَنْهُ، أَوْ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ؟ لَا نَدْرِي مَاذَا يَكُونُ الْجَوَابُ؛ وَنَتَوَقَّعُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ: «نَعَمْ»؛ أَمَّا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ أَقْوَالُ بَأَن قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ لِأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ»، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَقُلْنَا: إِنْ هَذَا قَوْلٌ، وَنَقْتَصِرَ عَلَيْهِ.

٨ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ أَنَّ الصَّغِيرَ يَكْتُبُ لَهُ الثَّوَابَ؛ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ تَوَفَّ كُلُّ

فَنَسٍ﴾.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَهَلْ يِعَاقَبُ عَلَى السَّيِّئَاتِ؟

فَالْجَوَابُ: لَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ...»، وَذَكَرَ مِنْهَا: «الصَّغِيرُ حَتَّى يَخْتَلِمَ»^(٣)؛

وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ تَامٌّ لِعَدَمِ رَشْدِهِ؛ فَيُشَبَّهِ الْبَالِغَ إِذَا أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ.

(١) صحيح: انظر «صحيح الجامع» (٩٤٥).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) صحيح: انظر «صحيح الجامع» (٣٥١٢).

قال الله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَمَرَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مَفِضًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً خَاسِئَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

التفسير

هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب الله قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [الذئ: ٢١]؛ لأنها ستة أحرف؛ وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط؛ إحداها: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية؛ والثانية: قوله تعالى: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ...﴾ [الفتح: ٢٩] الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية.

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ سبق الكلام على مثل هذه العبارة.

قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ﴾ أي: إذا دايين بعضكم بعضاً؛ و«الدين»: كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: إلى مدة محدودة ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ أي: اكتبوا الدين الموجب إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة لجواب الشرط في ﴿إِذَا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ﴾ اللام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت

بعد الواو، كما هنا؛ وبعد «ثم» والفاء، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَيَقَطَعَنَّ فَيَنْظُرَ﴾ [الحج: ١٥] بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال؛ و﴿يَتَيْنَكُم﴾ أي: في قضيتكم؛ و﴿كَاتِبٌ﴾ نكرة يشمل أي كاتب؛ و﴿بِالْكِتَابِ﴾ أي: بالاستقامة - وهو ضد الجور؛ والمراد به: ما طابق الشرع؛ وهو متعلق بقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾، أي: لا يمتنع كاتب عن الكتابة إذا طلب منه ذلك.
قوله تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ يحتمل أن تكون الكاف للنشيه؛ فالمعنى حيثئذ: أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون مستوفية لما ينبغي أن تكون عليه؛ ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل؛ فالمعنى: أنه لما علمه الله فليشكر نعمته عليه، ولا يمتنع من الكتابة.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾؛ الفاء للتفريع واللام لام الأمر؛ ولكنها سكنت؛ لأنها وقعت بعد الفاء؛ وموضع: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ مما قبلها في المعنى قال بعض العلماء؛ إنها من التوكيد؛ لأن النهي عن إياء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد معنوي؛ وقيل: بل هي تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة، أو هي تأسيس توطئة لما بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيداً أو تأسيساً حمل على التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنى؛ وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس أرجح.

قوله تعالى: ﴿وَلْيُسَلِّلْ آلَئِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ أي: يملئ؛ وهما لغتان فصيحتان؛ ف«الإملاء» و«الإملاء» بمعنى واحد؛ فتقول: «أملت عليه»؛ و«أملت عليه» لغة عربية فصحي - وهي في القرآن.

قوله تعالى: ﴿وَلْيَسِّرْ لِلَّهِ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾؛ لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملئ هو الذي عليه الحق دون غيره وجه إليه أمراً ونهياً؛ الأمر: ﴿وَلْيَسِّرْ لِلَّهِ رَبَّهُ﴾ يعني: يتخذ وقاية من عذاب الله، فيقول الصدق؛ والنهي: ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي: لا ينقص لا في كميته، ولا كيفيته، ولا نوعه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ آلَئِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا﴾، أي: لا بحسن التصرف؛ ﴿أَوْ ضَوْيْهَا﴾؛ الضعف هنا ضعف الجسم، وضعف العقل؛ وضعف الجسم لصغره؛ وضعف العقل لجنونه؛ كأن يكون الذي عليه الحق صغيراً لم يبلغ؛ أو كان كبيراً لكنه مجنون، أو معتوه؛ فهذا لا يملئ؛ وإنما يملئ وليه؛ ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمِلَ هُوَ﴾ أي: لا يقدر أن يملئ لخرس، أو غيره؛ وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُعْمِلْ﴾ مؤولة بمصدر على أنه مفعول به؛ والضمير: ﴿هُوَ﴾ للتوكيد؛ وليست هي الفاعل؛ بل الفاعل مستتر في ﴿يعمل﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَسِّرْ﴾: اللام هنا لام الأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الفاء؛ ﴿وَلْيُسِّرْ﴾ أي: الذي يتولى شتونه من أب، أو جد، أو أخ، أو أم، أو غيرهم.

قوله تعالى: ﴿وَالْعَدْلُ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿فَلْيَسِّرْ﴾ يعني: إملاء بالعدل بحيث لا يجوز على من له الحق لمحاباة قريبه، ولا يجوز على قريبه خوفاً من صاحب الحق؛ بل يجب أن يكون إملاؤه بالعدل؛ والعدل هنا هو: الصدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد ولا ينقص.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، أي: اطلبوا شهيدين من رجالكم.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، أي: إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان؛ وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين.

وقوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾: الجملة جواب الشرط في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا...﴾؛ والفاء هنا رابطة للجواب؛ و«رجل» خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل وامرأتان.

وقوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ﴾ أي: فذكر بالغ؛ و«وامرأتان» أي: اثنتان بالغتان؛ لأن الرجل والمرأة إنما يطلقان على البالغ.

قوله تعالى: ﴿مَنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ﴾: الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة؛ أي رجل

وامرأتان كاتنون ممن ترضون من الشهداء؛ والخطاب في قوله تعالى: ﴿رَضَوْنَ﴾ موجه للامة؛

يعني: بحيث يكون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس؛ لأنه قد يرضى شخص عند شخص ولا يرضى عند آخر؛ فلا بد أن يكون هذان الشاهدان أو هؤلاء الشهود - أي: الرجل والمرأتان -

ممن عرف عند الناس أنهم مرضيون؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «شهد عندي رجال مرضيون،

وأرضاهم عندي عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد

العصر حتى تغرب»^(١)؛ إذن العبرة بالرضى عند عموم الناس؛ لا برضى المشهود له؛ لأنه قد

يرضى بمن ليس بمريض.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ الشَّهَادَةِ﴾: بيان لـ «مَنْ» الموصولة؛ لأن الاسم الموصول من المبهات؛

فيحتاج إلى بيان؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكياً» فهذا مبهم؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكياً

من الطلاب» صار مبيناً.

قوله تعالى: ﴿أَنْ تَعْلَلََ إِحْدَهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَى﴾ فيها قراءات؛ القراءة الأولى

بفتح همزة «أَنْ»؛ وعلى هذا يجوز قراءتان في قوله تعالى: ﴿فَتَذَكَّرَ﴾: تخفيف الكاف: (فتذكّر)

وتشديدها: ﴿فَتَذَكَّرْ﴾؛ مع فتح الراء فيها؛ والقراءة الثالثة: بكسر همزة ﴿إِنْ﴾ مع ضم الراء في قوله تعالى: ﴿فَتَذَكَّرْ﴾، وتشديد الكاف.

وقوله تعالى: ﴿فَتَذَكَّرْ إِحْدَهُمَا الْآخَرَى﴾ من التذكير؛ وهو تنبيه الإنسان الناسي على ما نسي؛ ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال: ﴿فَتَذَكَّرْ﴾ معناه: تجعلها بمنزلة الذكر - لاسيما على قراءة التخفيف؛ أي: تكون المرأتان كالذكر؛ وهذا غريب؛ لأنه لا يستقيم مع قوله تعالى: ﴿أَنْ قَصِلَ إِحْدَهُمَا﴾ فالذي يقابل الضلال بمعنى النسيان: التذكير - أي تنبيه الإنسان على نسيانه.

وفي قوله تعالى: ﴿أَنْ قَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتَذَكَّرَ الْآخَرَى﴾ من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل: فتذكرها الأخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتا، فنسى هذه جملة، وتنسى الأخرى جملة؛ فهذه تذكر هذه بما نسيته؛ وهذه تذكر هذه بما نسيته؛ فلماذا قال تعالى: ﴿فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَى﴾: لئلا يكون المعنى قاصرا على واحدة هي الناسية، والأخرى تذكرها.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَةَ إِذَا مَا دُعُوا﴾ أي: لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها؛ و﴿مَا﴾ هذه زائدة لوقوعها بعد ﴿إِذَا﴾؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه:

يَا طَالِبًا خُذْ قَائِدَةً مَا بَعْدَ إِذَا زَائِدَةٌ

واستعمالات «ما» عشر؛ هي كما جاءت في بيت من الشعر:

محامل «ما» عشر إذا رمت عدّها فحافظ على بيت سليم من الشعر

ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر

ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له؛ بل زائد إعرابا فقط؛ أما في المعنى فليس بزائد.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ﴾، أي: لا تمكّلوا أن تكتبوا الدين صغيرا كان أو كبيرا إلى أجله المسمى.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ﴾ المشار إليه كل ما سبق من الأحكام؛ ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: أقوم وأعدل؛ ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ﴾ أي: أقرب إلى إقامتها؛ ﴿وَأَدَقُّ الْأَتْرَابُوا﴾ أي: أقرب إلى انتفاء الرية عندهم.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾: فيها قراءتان؛ إحداها بنصب ﴿تِجَارَةً﴾، و﴿حَاضِرَةً﴾؛ والثانية برفعها؛ على الأول اسم ﴿تَكُونَ﴾ مستتر؛ والتقدير: إِلَّا أَنْ

تكون الصفقة تجارة حاضرة؛ وجملة: ﴿تُدِيرُونَهَا﴾ صفة ثانية لـ ﴿تَجْتَرُّهُ﴾؛ أما على قراءة الرفع فإن (تجارة) اسم ﴿تَكُونُ﴾؛ و﴿حَاضِرَةٌ﴾ صفة؛ وجملة: ﴿تُدِيرُونَهَا﴾ خبر ﴿تَكُونُ﴾.

والتجارة هي: كل صفقة يراد بها الربح؛ فتشمل البيع، والشراء، وعقود الإجازات؛ ولهذا سمي الله سبحانه وتعالى الإيوان والجهاد في سبيله تجارة، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَجْزَرٍ يُجْزَىٰ عَنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الص: ١٠].

وأما قوله تعالى: ﴿حَاضِرَةٌ﴾ فهي ضد قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدِينٍ﴾؛ فالحاضر: ما سوى الدين.

وقوله تعالى: ﴿تُدِيرُونَهَا﴾ أي: تتعاطونها بينكم بحيث يأخذ هذا سلعته، والآخر يأخذ الثمن، وهكذا.

قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾: الفاء عاطفة، أو للتفريع؛ يعني ففي هذه الحال ليس عليكم إثم في عدم كتابتها؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿تَكْتُبُونَهَا﴾ يعود على التجارة؛ فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها؛ لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد؛ إذ إنها حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة.

قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ أي: باع بعضكم على بعض.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾؛ مأخوذة من: الإضرار؛ يحتمل أن تكون مبنية للفاعل؛ فيكون أصلها «يضرار» بكسر الراء الأولى؛ أو للمفعول؛ فيكون أصلها «يضرار» بفتحها؛ ويختلف إعراب «كَاتِبٌ»، و«شَهِيدٌ» بحسب بناء الفعل؛ فإن كانت مبنية للفاعل فـ «كَاتِبٌ» فاعل؛ وإن كانت للمفعول فـ «كَاتِبٌ» نائب فاعل؛ وهذا من بلاغة القرآن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر.

قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أي: يضرار الكاتب، أو الشهيد - على الوجهين «فَائِدَةٌ» أي الفعل - وهو المضارة؛ «فُسُوقٌ بِكُمْ» أي: خروج بكم عن طاعة الله إلى معصيته؛ وأصل «الفسق» في اللغة: الخروج؛ ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾؛ الواو هنا للاستئناف؛ ولا يصح أن تكون معطوفة على ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى وعدمها - وإن كان العلم يزداد بتقوى الله، لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يشمل كل ما في السماء والأرض.

الضوائد،

١ - من هوائد الآيات: العناية بما ذكر من الأحكام؛ وذلك لتصدير الحكم بالتداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين؛ لأن هذا يدل على العناية بهذه الأحكام، وأنها جدية بالاهتمام بها.

٢ - ومنها: أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيثار؛ لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكم.

٣ - ومنها: أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيثار كأنه قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لإيثاركم افعلوا كذا؛ فإن لم تفعلوا فإيثاركم ناقص؛ لأن كل من يدعي الإيثار ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيثار فإن دعواه ناقصة إما نقصاً كلياً، أو نقصاً جزئياً.

٤ - ومنها: بيان أن الدين الإسلامي كما يعنى بالعبادات - التي هي معاملة الخالق - فإنه يعنى بالمعاملات الدائرة بين المخلوقين.

٥ - ومنها: دحر أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل، وبالأحوال الشخصية، كالزواجر، وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن تكون خاضعة للعصر والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجور.

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول ﷺ حين قدم المدينة ورآهم يلحقون الثمار قال: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ» فخرج شيعاً - أي فاسداً -؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا، وكذا؛ قال: «أَنْتُمْ أَهْلُكُمْ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»^(١)؛ قالوا: والمعاملات من أمور الدنيا، وليست من أمور الآخرة.

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة المذكورة من أمور الصنائع التي من يارسها فهو أدري بها، وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لا بد أن يعلمنا الإسلام كيف نصنع السيارات والمسجلات والطوب وكل شيء!!! أما الأحكام - الحلال والحرام - فهذا مرجعه إلى الشرع؛ وقد وفي بكل ما يحتاج الإنسان إليه.

٦ - ومن هوائد الآيات: جواز الدين؛ لقوله تعالى: ﴿تَدَايَنُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ سواء كان هذا الدين ثمن مبيع، أو قرضاً، أو أجرة، أو صداقاً، أو عوض خلع، أو أي دين يكون؛ المهم أن في الآية إثبات الدين شرعاً.

٧ - ومنها: أن الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤجل بأجل مسمى؛ ومؤجل بأجل مجهول؛ وغير مؤجل؛ لقوله تعالى: ﴿يَدِينُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ والدين إلى غير أجل جائز مثل أن اشتري منك هذه السلعة، ولا أعطيك ثمنها، ولا أعينه لك؛ فهذا دين غير مؤجل؛ وفي هذه الحال لك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد؛ وأما الدين إلى أجل غير مسمى فلا يصح؛ وأخذ هذا القسم من قوله تعالى: ﴿مُسَمًّى﴾ - مثل أن أقول لك: «اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد» - وقدمه مجهول؛ لأن فيه غرراً؛ وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنَ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ»^(١)؛ والدين إلى أجل غير مسمى لا يكتب؛ لأنه عقد فاسد، والدين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية.

٨ - ومن فوائد الآية: جواز السلم - وهو تعجيل الثمن، وتأخير الثمن، مثل أن اشتري مائة صاع من البر إلى سنة، وأعطيك الدراهم؛ فيسمى هذا سلماً؛ لأن المشتري أسلم الثمن وقدمه.

٩ - ومنها: وجوب كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾؛ وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكتابة - أعني كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤْزِرْ الَّذِي أَؤْتُمِنَ أَمْتَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ وينبغي على هذا القول أن يستثنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغيره، كوليِّ اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الدين الذي له لئلا يضيع حقه.

١٠ - ومنها: حضور كل من الدائن والمدين عند كتابة الدين؛ لقوله تعالى: ﴿بَيْنَكُمْ﴾؛ ولا تحقق البينة إلا بحضورهما.

١١ - ومنها: أنه لا بد أن يكون الكاتب محسناً للكتابة في أسلوبه وحروفه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ﴾.

١٢ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يحيف مع الدائن، ولا مع المدين؛ والعدل هو ما طابق الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَسَّتْ لَكُمْ رِبَّكَ وَنَدَّاعَةً لَّا﴾ [الأنعام: ١١٥].

ويتفرع على ذلك: أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي فيما يكتب.

١٣ - ومنها: أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أيَّ كاتب يتصف بإحسان

الكتابة والعدل فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالى: ﴿كَاتِبٌ بِالْقَدْرِ﴾؛ وهي نكرة لا تفيد التعين.

١٤ - ومنها: تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ﴾؛ ولهذا أكد هذا النهي بالأمر بالكتابة في قوله تعالى ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ - هذا ظاهر الآية -، ويحتمل أن يقال: إن توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإلا لم تجب، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها.

١٥ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾.

١٦ - ومنها: تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾؛ وهذا مبني على أن الكاف هنا للتعليل. فإن قيل: «إنها للتشبيه» صار المعنى: أنه مأمور أن يكتب على الوجه الذي علمه الله من إحسان الخط وتحريم الكتابة.

١٧ - ومنها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾؛ حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق النظر أو السمع أو الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل.

١٨ - ومنها: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون معاملة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾.

١٩ - ومنها: أن الرجوع في مقدار الدين، أو نوعه، أو كميته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي عليه الحق - لا إلى الدائن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُسْأَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾؛ لأنه لو أملل الذي له الحق فربما يزيد.

لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما ينقص؟!

فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا﴾.

٢٠ - ومنها: أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق وظيفته الإملال؛ ولكن لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخذ من هذه الآية؛ يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى: ﴿يَكْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا كُفْرًا قَوْمِينَ بِأَلْسِنَتِهِمْ شَهَادَةً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ١٣٥]؛ وكتابة الإنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار الإنسان على نفسه مقبول.

٢١ - ومن فوائد الآيات وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق، وأن يتحرى العدل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾.

٢٢ - ومنها: أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذكر كل ما يكون به التحذير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ لِلَّهِ رِبْهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا﴾؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لأن الرب عز وجل خالق مالك مدبر.

٢٣ - ومنها: أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئاً لا كمية، ولا نوعاً، ولا صفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا﴾.

٢٤ - ومنها: أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَسْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.

٢٥ - ومنها: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه والضعف وعدم الاستطاعة.

السفه: ألا يحسن التصرف؛ والضعيف: يشمل الصغير، والمجنون؛ ومن لا يستطيع: يشمل من لا يقدر على الإملال لخرس، أو عي، أو نحو ذلك.

٢٦ - ومنها: قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْلِلْ وَلِيُّهُ﴾.

٢٧ - ومنها: وجوب مراعاة العدل على الولي؛ لقوله تعالى: ﴿بِالْعَدْلِ﴾؛ فلا يبخس من له الحق؛ ولا يبخس من عليه الحق ممن هو مولى عليه.

٢٨ - ومنها: طلب الإشهاد على الحق.

٢٩ - ومنها: أن البيعة إما رجلان؛ وإما رجل وامرأتان؛ وجاءت السنة بزيادة بيعة ثالثة - وهي الرجل ويمين المدعي؛ وأنواع طرق الإثبات مبسطة في كتب الفقهاء.

٣٠ - ومنها: أنه لا بد في الشاهدين من كونهما مرضيين عند المشهود له والمشهود عليه.

٣١ - ومنها: قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل، وهذا باعتبار الجنس؛ فلا يرد على ذلك من نبوغ بعض النساء وغفلة بعض الرجال.

٣٢ - ومنها: جواز شهادة الإنسان فيما نسيه إذا دُكر به فذكر؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقْضِلَ إِحْدَهُمَا فَقَدْ نَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى﴾؛ فإن دُكر ولم يذكر لم يشهد.

٣٣ - ومنها: تحريم امتناع الشاهد إذا دُعي للشهادة؛ وهذا تحته أمران:

الأمر الأول: أن يدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية الكريمة أنه فرض عين على من طلبت منه الشهادة بعينه؛ وهو الحق؛ لأنه قد لا يتسنى لطالب الشهادة أن يشهد له من تُرضى شهادته.

الأمر الثاني: أن يدعى لأداء الشهادة؛ فيجب عليه الاستجابة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاهُمْ قَبِلَتْهُ [البقرة: ٢٨٣].

٣٤ - ومن فوائد الآية: النهي عن السَّام في كتابة الدِّين سواء كان صغيراً أو كبيراً؛ والظاهر أن النهي هنا للكرامة.

٣٥ - ومنها: أنه إذا كان الدِّين موجلاً فإنه يبيِّن الأجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ﴾.

٣٦ - ومنها: أن ما ذكر من التوجيهات الإلهية في هذه الآية فيه ثلاثة فوائد:

الأولى: أنه أنسط عند الله - أي أعدل عنده لما فيه من حفظ الحق لمن هو له أو عليه.

الثانية: أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان.

الثالثة: أنه أقرب لعدم الارتباب.

٣٧ - ومن فوائد الآية: العمل بالكتابة، واعتمادها حجة شرعية إذا كانت من ثقة معروف

خطه؛ ويؤيد هذا قوله ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»^(١).

٣٨ - ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيم؛ ومنها ما ليس بقيم:

فالذي ليس بقيم: هو الذي لم تتم فيه شروط القبول.

والقيم: هو الذي صار فيه أدنى الواجب.

والأقوم: ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾.

فإذا قيل: ما مثال القيم؟

فنقول: مثل شاهد ويمين؛ لكن أقوم منه الشاهدان؛ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة.

٣٩ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتباب وشك؛

لقوله تعالى: ﴿وَأَذِقْ الْأَتْرَابُوا﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن دين الإسلام يريد من معتقيه أن يكونوا دائماً على اطمئنان

وسكون.

ويتفرع أيضاً منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي؛ لأن

الارتباب يوجب قلق الإنسان واضطرابه.

ويتفرع عليه أيضاً: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛

وربما يؤيد هذا الأثر المشهور: «رحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه»^(١)؛ لا تقل: إن الناس يحسبون الظن بي، ولن يرتابوا في أمري؛ لا تقل هكذا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فربما لا يزال بوسوس في صدور الناس حتى يتهموك بها أنت منه بريء.

٤٠ - ومن فوائد الآية جواز الإحتجار؛ لقوله تعالى: ﴿لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص؛ فلو أحتجر الإنسان بأمر محرم فهذا لا يجوز من نصوص أخرى؛ ولو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذن هذا المطلق الذي هو التجارة مقيد بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط.

٤١ - ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة، وتجارة غير حاضرة.

فأما الحاضرة: فهي التي تدار بين الناس بدون أجل.

وأما غير الحاضرة: فهي التي تكون بأجل، أو على مسمى موصوف غير حاضر.

٤٢ - ومنها: أن الأصل في التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾؛ فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة؟ يرى بعض العلماء أنه ليس تجارة؛ ولذلك يقولون: ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما هي في المال الذي يدار - يعني: يتداول؛ ويرى آخرون أنها تجارة؛ ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع كثيراً فيما إذا فسدت التجارة وكسد البيع؛ فربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم المدارة؛ لأن أصحابها ينتظرون أي إنسان يأتي، فيبيعون عليه.

٤٣ - ومن فوائد الآية أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة - ولو كان ثمنها غير متقود؛ بخلاف ما إذا تداين بدين إلى أجل مسمى؛ فإنه يجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾.

٤٤ - ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبائع

وهل الأمر للوجوب؛ أو للاستحباب؛ أو للإرشاد؟

فيه خلاف؛ والراجح أنه ليس للوجوب؛ لأن النبي ﷺ اشترى ولم يشهد^(٢)؛ والأصل عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه شيء من الحرج والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إلا أن يكون التصرف للغير، كالوكيل والولي؛ فربما يقال بوجوب الإشهاد في المبايعات الخطيرة.

٤٥ - ومن فوائد الآية: أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبائع؛ بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾؛ لأن المقدم لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده فربما

(١) كشف الخفاء (١/ ٤٢٦)، بلفظ: (رحم الله امرأً جب الغيبة عن نفسه).

(٢) انظر مسنن أبي داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧)، وصححه الألباني في الإرواء (١٢٨٦).

يكون المبيع قد تغير.

٤٦ - ومنها: تحريم مضارة الكاتب أو الشهيد: سواء وقع الإضرار منها أو عليها.

٤٧ - ومنها: أن المضارة - سواء وقعت من الكاتب، أو الشاهد، أو عليهما - فسوق؛ والفسق يترتب عليه زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثني؛ والفاسق يهجر إما جوازاً؛ أو استحباباً، أو وجوباً - على حسب الحال - إن كان في الهجر إصلاح له.

فإن قال قائل: أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه، أو كان كبيرة؟

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على المضارة بأنها فسوق؛ والقرآن يحكم، ولا يُحكم عليه.

٤٨ - ومن فوائد الآية: أن هذا الفعل فسوق لا يُجر من الإيمان؛ لأنه لم يصف الفاعل بالكفر؛ بل قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ﴾؛ ومجرد الفسق لا يخرج من الإيمان؛ ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان؛ لأن الخروج عن الطاعة خروجاً عاماً يخرج من الإيمان، ويوجب الخلود في النار، كما قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ٥٨﴾
أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّارِ نَزْلًا يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٩ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُرُّوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْتَلِبُونَ [السجدة: ١٨ - ٢٠].

٤٩ - ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٥٠ - ومنها: امتنان الله عز وجل على عباده بالتعليم، حيث قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾.

٥١ - ومنها: أن الدين الإسلامي شامل للأحكام المتعلقة بعبادة الله عز وجل، والمتعلقة بمعاملة عباد الله؛ لأنه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾؛ فيكون في ذلك إبطال لزعم من زعم أن الدين الاسلامي في إصلاح ما بين العبد وبين ربه ولا علاقة له بالمعاملة بين الناس.

٥٢ - ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾؛ قال الله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

٥٣ - ومنها: ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾؛ لأن المعلم عالم.

٥٤ - ومنها: أن العلم من منة الله عز وجل على عباده؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾، وكما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلُّوا مُبِينًا ﴿١٦٤﴾ [آل عمران: ١٦٤]؛ ولا شك أن العلم من أكبر النعم، حيث قال الله عز وجل: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْوِلَاةَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]؛ والعلماء كذلك ورثة الأنبياء؛ فالعلم أفضل من المال - ولا مقارنة - وهو كالجهد في سبيل الله؛ لأن الدين الإسلامي لم يتشر إلا بالعلم والسلاح؛ فالسلاح يذل العدو؛ والعلم ينير له الطريق؛ ولهذا إذا ذل العدو للإسلام وخضع لأحكامه وبذل الجزية وجب الكف عنه، ولا يُقاتل؛ لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن بكفره، ولا يكون للمنافق؛ والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا - للمنافق وللکافر المعلن بكفره؛ والعلم أفضل بكثير من المال؛ والعلم جهاد في سبيل الله - ولا سيما في وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض، واختلط بعضهم ببعض، وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار، واحتاج الناس الآن للمعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض؛ لذلك تجد رجلاً يمر به حديث أو حديثان ثم يقال: أنا ابن جلا، وطلاع الثنايا! من ينال مرتبتي! أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك يندد بمن خالفه - ولو كان من كبار العلماء؛ وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه - ولو كان ممن يشار إليه بالفضل، والعلم، والدين؛ وهذه خطيرة جداً؛ لأن العامي وإن كان وثق بشخص لا يهمه هذا الكلام؛ لكن كلما كرر الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم من أهم الأمور خصوصاً في هذا الوقت.

٥٥ - ومن فوائد الآية: إثبات هذا الاسم من أسماء الله - وهو ﴿عَلِيمٌ﴾؛ وإثبات ما دل عليه من الصفة - وهي العلم.

٥٦ - ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

٥٧ - ومنها: الرد على القدرية سواء الغلاة منهم، أو غيرهم؛ فإن غلاتهم يقولون: إن الله لا يعلم شيئاً من أفعال العباد حتى يقع؛ يقول شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية»: إن هؤلاء قليل وهذا في عهده، ولا تدري الآن هل زادوا أم نقصوا؛ لكن في الآية رد حتى على غير الغالية منهم وهم الذين يقولون: إن الله يعلم؛ لكنه لم يُرد أفعال الإنسان، لأن الإنسان مستقل بإرادته وفعله؛ وجه ذلك ما قاله الشافعي - رحمه الله: «نأظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خُصِّموا، وإن أنكروه كفروا»؛ وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل؛ لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه، أو على خلافه؛ فإن كان على خلافه فهو إنكار لعلمه؛ وإن كان على وفقه فلا بد أن تكون مرادة له؛ لأنه أراد أن تقع على حسب علمه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ مَعْصِيَةٌ فَلْيُؤَدَّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اَمْنَتَهُ وَلَسَوْفَ يَأْتِيَنَّكُمْ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اِثْمٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ أي: مسافرين؛ وذلك كقوله تعالى في آية الصيام: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ وأتى بكلمة: ﴿عَلَىٰ﴾ لتحقيق هذا الأمر - وهو السفر؛ لأن ﴿عَلَىٰ﴾ تدل على الاستعلاء؛ فكانه متمكن من السفر، كالراكب على الراحلة؛ والسفر: مفارقة الوطن؛ وبعضهم قال: مفارقة محل الإقامة؛ لأن الإنسان قد لا يستوطن؛ ولكن يقيم دائماً؛ والمفارقة قد تكون طويلة - ويسمى سفراً طويلاً؛ وقد تكون قصيرة - ويسمى سفراً قصيراً.

قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ أي: يكتب بينكم؛ وهذا كما سبق يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى؛ فيكون المعنى: إن كنتم على سفر وتدايتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتباً ﴿فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾.

قوله تعالى: ﴿فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾ فيها قراءتان؛ القراءة الأولى: ﴿فَرِهْنَ﴾ بكسر الراء، ومدّ الهاء؛ والثانية: ﴿فَرِهْنَ﴾ بضم الراء، والهاء بدون مدّ؛ ولهذا تكتب بالالف في خط المصحف لكي تصلح للقراءتين؛ ومعنى ﴿فَرِهْنَ﴾ أي: فعليكم رهن؛ أو فالوثيقة رهن - أو رهان؛ وعلى هذا فتكون إما مبتدأ خبره محذوف؛ وإما خبر مبتدأ محذوف؛ والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوباً؛ ولا تحذف إلا شذوذاً، أو اضطراراً؛ ومن حذفها قول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا

ولم يقل: قاله يشكرها؛ ولكن هذا على سبيل الضرورة، أو الندرة والشذوذ.

والرهان جمع رهن؛ والرهن في اللغة: الحبس؛ ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] أي: محبوسة بما عملت؛ ولكنه في اصطلاح الفقهاء: وثيقة دين بعين يمكن استيفاءه، أو بعضه منها، أو من بعضها، مثل ذلك: زيد مدين لعمر بن عيسى ألف ريال، فأرهنه سيارة تساوي عشرين ألف ريال؛ هنا يمكن استيفاء الدين من بعضه؛ لأن الرهن أكثر من الدين؛ مثال آخر: زيد

مدين لعمر وبعشرين ألف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء بعضه منها؛ لأن الدين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدين مساوياً للرهن، كما لو كان دينه عشرة آلاف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن.

وقوله تعالى: ﴿مَقْبُوضَةٌ﴾ أي: يقبضها من يتوثق بها - وهو الطالب - من المطلوب الذي هو الراهن؛ والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتبناً؛ فهنا: راهن، ومرتهن، ورهن، ومرهون به؛ فالرهن: العين؛ والراهن: معطي الرهن؛ والمرتهن: أخذ الرهن؛ والمرهون به: الدين؛ فأركان الرهن أربعة.

ولم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فيرجع في ذلك إلى العرف؛ ومعناه: أن يكون الشيء في قبضة الإنسان، وتحت سيطرته.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي: اتخذ أميناً؛ بمعنى أنه وثق منه ألا ينكر، ولا يخس، ولا يغير؛ والجملة شرطية جوابها قوله تعالى: ﴿فَلْيَوَازِلْ الَّذِي أَوْثَقَ أَمْنَتَهُ﴾؛ والفاء في ﴿فَلْيَوَازِلْ﴾ رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ..﴾؛ وجاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط فعل مضارع؛ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب؛ ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء؛ واللام هنا جاءت ساكنة لوقوعها بعد الفاء؛ ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء، أو الواو، أو ثم؛ بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال؛ و﴿أَوْثَقَ﴾ فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ و﴿أَمْنَتَهُ﴾ أي: ما اتّمن عليه.

قوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾؛ «يتق» مجزومة بحذف حرف العلة - وهو الياء؛ والكسرة دليل عليها - وهنا أردف الاسم الأعظم: ﴿الله﴾ بقوله تعالى: ﴿رَبَّهُ﴾ تحذيراً من المخالفة؛ لأن «الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فأخش هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ﴾؛ ﴿لا﴾ ناهية؛ و«الكتمان» الإخفاء؛ و«الشهادة» ما شهد به الإنسان؛ أي: لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه؛ في أصله: بأن ينكر الشهادة رأساً؛ وفي وصفه: بأن يزيد فيها أو ينقص.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يَكْفُرْ قَلْبُهُ﴾ أي: من يخفيها أصلاً أو وصفاً فقد وقع قلبه في الإثم؛ وإنما أضاف الإثم إلى القلب؛ لأن الشهادة أمر خفي؛ فالإنسان قد يكتتمها، ولا يعلم بها؛ فالأمر هنا راجع إلى القلب؛ ولأن القلب عليه مدار الصلاح، كما قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي

الْجَسَدِ مُضَغَّةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ^(١).

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾؛ «ما» هذه موصولة تفيد العموم، وتشمل كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر في القلب، أو في الجوارح؛ وَقَدْ م «بِمَا تَعْمَلُونَ» على متعلقها لقوة التحذير وشدته؛ فكأنه حصر علمه فيما نعمل؛ فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل؛ فيتضمن قوة التحذير؛ وليس مقتضاه حصر العلم على ما نعمل فقط.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية أنه إذا لم يجد كاتباً في السفر فإنه يوثق الحق بالرهن المقبوض.

٢ - ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني: أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة: أن الإنسان إذا دأب غيره، ولم يجد كاتباً فإنه يرتهن رهناً حفظاً لماله، وخوفاً من النزاع والشقاق في المستقبل.

٣ - ومنها: جواز الرهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَرَهْنٌ﴾؛ ولكن ذلك مشروط - حسباً في الآية - بالسفر سواء كان قصيراً أو طويلاً؛ وبألا نجد كاتباً؛ فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره: فقد اشترى النبي ﷺ ثلاثين صاعاً من الشعير لأهله، ورهن درعه عند يهودي حتى مات^(٢)؛ وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب.

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟

فالجواب عن الآية: أن الله عز وجل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فإن صاحب الحق يوثق لحقه بالرهن المقبوض؛ فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فرهان مقبوضة.

٤ - ومن فوائد الآية: أن بعض العلماء استدل بهذه الآية على لزوم القبض في الرهن؛ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن قبض الرهن شرط لصحته؛ لأن الله جعل القبض وصفاً في الرهن؛ والوصف لازم للموصوف.

والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن - لا لصحته؛ وعلى هذا القول يكون الرهن صحيحاً - وإن لم يقبض - لكنه ليس بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بما شاء.

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر «صحيح البخاري» (٢٣٧٤).

والقول الثالث: أن القبض - أعني قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض في هذه الحال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب، فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده - وإن لم يقبض؛ لقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآفُؤُوا بِالْعَهْدِ﴾ [المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]؛ وعلى هذا القول عمل الناس: فترى الرجل يكون راهناً بيته وهو ساكن فيه، أو راهناً سيارته وهو يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك.

٥ - ومن فوائد الآية أنه إذا حصل الاتيان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤْذِرْ آلَئِذٍ أَوْفِيْنَ أَمْتَتُمْ﴾؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْكَبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾؛ والصحيح أنها ليست ناسخة؛ بل مخصصة لما سبق.

٦ - ومنها: وجوب أداء الأمانة على من أؤتمن؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤْذِرْ آلَئِذٍ أَوْفِيْنَ أَمْتَتُمْ﴾؛ فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة.

٧ - ومنها: أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد، أو يفرط؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤْذِرْ آلَئِذٍ أَوْفِيْنَ أَمْتَتُمْ﴾؛ فساها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والأمين يده غير متعدية؛ فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفریط؛ ومن التعدي: إذا أعطي الإنسان أمانة للحفاظ تصرف فيها - كما يفعل بعض الناس - ببيع، أو شراء، أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز؛ وإذا أردت أن تفعل فاستأذن من صاحبها؛ فإن أذن لك صارت عندك قرصاً.

٨ - ومن فوائد الآية أنه يجب على هذا الذي أؤتمن ألا يغتر بثقة الناس به، فيفرط فيما يجب عليه من أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَأْذِنْ رَبَّهُ﴾؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي الله: قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَأْذِنْ رَبَّهُ﴾، وأردفها بقوله تعالى: ﴿رَبَّهُ﴾؛ ففيه فائدة - وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية؛ فنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبداً لله سبحانه وتعالى وتقرباً له؛ وينظره إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له الخلق، والملك، والتدبير؛ فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية.

٩ - ومن فوائد الآية إثبات ما دل عليه هذان الاسمان؛ وهما: «الله»، و«الرب»؛ فالأول فيه إثبات

الألوهية؛ والثاني فيه إثبات الربوبية؛ لأن المعبود لابد أن يكون أهلاً للعبادة؛ والرب لابد أن يكون أهلاً للربوبية؛ ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات؛ ولهذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ والتوحيدان يستلزمان كمال الأسماء والصفات؛ ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَتَأْتَيْتُم مَّآلَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مریم: ٤٢].

١٠ - ومن فوائد الآية: تحريم كتمان الشهادة؛ يعني: إخفاءها سواء كان كتمان أصلها، أو وصفها؛ وسواء كان الحامل لها القرابة والغنى؛ أو البعد والفقر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّذِينَ عَلَيكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا...﴾ [النساء: ١٣٥] الآية.

١١ - ومنها: أن كتم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها - وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ إِذَا كَفَرُوا كُفِّرُوا بَعِيدًا﴾.

١٢ - ومنها: عظم كتم الشهادة؛ لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب؛ وإذا أثم القلب أثمت الجوارح؛ لقول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(١)؛ وقوله ﷺ: «التَّقْوَىٰ هَاهُنَا»^(٢) وأشار إلى صدره؛ فالتقوى في القلب، وليست في اللسان، ولا في الأفعال، ولا في الأحوال؛ فقد يكون الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير متقٍ بقلبه: تجده بفعله يتزَيَّ بزي المسلم الخالص - من إعفاء اللحية، والوقار، والسكينة، وكذلك يقول قول المسلم الخالص: «أستغفر الله»، «اللهم اغفر لي»، ويذكر الله، ويكبر؛ هذه لا شك تقوى في الظاهر؛ والغالب أنها دليل على تقوى الباطن.

١٣ - ومن فوائد الآية: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْمَعُونَ عَلَيْهِمْ﴾؛ فإن ﴿مَا﴾ اسم موصول؛ والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلب، وأعمال الجوارح.

إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا - إن قيل: لمراعاة الفواصل قلنا: فالتون تأتي في الفواصل كثيراً، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٨٨]؛ وإن قيل: للحصر قلنا: لا يصح؛ لأن الله يعلم كل شيء؛ لا يختص علمه بما نعمل فقط؛ فلا وجه للحصر؛ إذن ما الفائدة؟

فالجواب: الفائدة شدة التحذير والتنبيه، كأنه يقول: لو لم يعلم شيئاً - وحاشاه من ذلك - لكان عالماً بعملنا؛ فمن قوة التحذير والإنذار جاء الكلام على وجه الحصر الإضافي.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

١٤ - إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أساء الله «العليم»؟

قلنا: ربما نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد نقول: إن الاسم إذا قيد بمتعلق فإنه ينقلب إلى وصف، فيكون «عليم بكذا» ليس كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧]؛ لأن هذا قيد: «عليم بـ...»، فكان وصفاً، وليس اسماً؛ أما لو قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَوِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٨٤] لكان هذا اسماً بلا شك.

١٥ - ومن فوائد الآية التحذير من المخالفة بكون الله سبحانه وتعالى عالماً بما نعمل؛ وجه التحذير: تقديم المعمول.

١٦ - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا إذا وقعت؛ فإن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُونَهُ عَلَيْهِ﴾ يتضمن ما قد عملناه بالفعل، وما سنعمله.

❖ قال الله تعالى:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ جملة خبرية قُدِّم فيها الخبر لإفادة الحصر؛ يعني: أن كل شيء في السموات أو في الأرض فهو لله خلقاً، وملكاً، وتدبيراً؛ وليس لأحد غيره فيه ملك.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾؛ جملة شرطية جوابها: ﴿يَخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا﴾ أي: وإن تُظهِرُوا؛ ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: ما في قلوبكم؛ ﴿أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ يعني: تسروه، فلا يطلع عليه أحد.

قوله تعالى: ﴿يَخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي: يُطْلِعْكُمْ عليه على وجه المحاسبة؛ ولا يلزم من المحاسبة العقوبة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فيها قراءتان؛ قراءة بالسكون؛ وقراءة

بالرفع؛ وجه قراءة السكون: أنه معطوف على ﴿يَحَاسِبُكُمْ﴾ الذي هو جواب الشرط؛ والمعطوف على المجزوم مجزوم؛ ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف؛ فالفاء استئنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما قبلها؛ و«المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة «غفر» مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي بها السهام؛ وهو جامع بين ستر الرأس والوقاية؛ و﴿وَصَدَّبْ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يعاقب.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: يوجد المعدوم، ويعدم الموجود بدون عجز؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لَإِلَهِكُمْ لِمِغْرَةٍ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

ولما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اشتد ذلك على الصحابة، فأتوا رسول الله ﷺ، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطبق: الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطبقها؛ قال رسول الله ﷺ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا! بَلْ قُولُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾»، قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾؛ فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]؛ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَيْسَ بِنَا أَوْ غَفُورًا﴾ قال تعالى: «نعم»؛ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال تعالى: «نعم»؛ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال تعالى: «نعم»؛ ﴿وَأَعِزَّنَا وَاقْضِ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِي نَمُوتُ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال تعالى: «نعم»^(١).

الضوائد:

١ - من هوائد الآية: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ وليس معلوما لنا سوى السموات والأرض؛ ويدخل في السموات الكرسي، والعرش، والملائكة، وأرواح بني آدم التي تكون في الساء كأرواح المؤمنين في الجنة؛ لأن المراد بذلك: كل ما

علا؛ بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك، والنجوم، وغير ذلك؛ لأنها داخلة في السموات؛ لأنها في جهتها؛ ويدخل في الأرض العاقل وغير العاقل فيشمل بني آدم، والجن، ويشمل الحيوانات الأخرى، ويشمل الأشجار، والبحار، والأنهار، وغير ذلك.

٢ - ومن هوادة الآية: أن الله عز وجل هو القائم على هذه السموات والأرض يدبرها كما يشاء؛ لأنها ملكه.

٣ - ومنها: أن الله لا شريك له في ذلك الملك؛ يستفاد ذلك من تقديم الخبر الذي حقه التأخير؛ وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه.

٤ - ومنها: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؛ لأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية - ولا بد؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ عَبْدُؤا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]؛ فجعل الربوبية موجبة لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ [النمل: ٦٠] إلى آخر الآيات التي فيها تختم كل آية بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٦٠] يعني: فإذا كان هو المنفرد بها ذكر فإنه المنفرد بالألوهية.

٥ - ومن هوادة الآية: إثبات صفات الكمال لله عز وجل؛ لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع العظيم، وأنه يدبر بانتظام لا مثيل له علمنا بأن الذي يدبره كامل الصفات؛ فيؤخذ منه كل صفة كمال لله، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والعزة، والحكمة، وغير ذلك من صفاته عز وجل؛ لأنه لا يمكن أن يقوم بملك هذه الأشياء العظيمة إلا من هو متصف بصفات الكمال.

٦ - ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهي سبع بنص القرآن، والسنة، والإجماع؛ أما القرآن: فمثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]؛ وأما السنة: فمثل قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلَنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا دُرَيْنَ...»^(١) الحديث؛ وأما الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في القرآن، وجاءت في السنة بلفظ الجمع؛ وعددها سبع: جاء ذلك في صريح السنة، وفي ظاهر القرآن؛ ففي ظاهر القرآن: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]؛ لأن المماثلة في الوصف متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ وأما في السنة لمثل قوله ﷺ: «مَنْ أَقْطَعَ شَبْرًا مِنْ

(١) رواه النسائي في «الكبرى» (٨٨٢٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٠٩)، وقال الألباني رحمه الله تعالى في «التعليق على فقه السيرة» (٣٤٠ / ١): حسن بشواهده.

الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوْقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ^(١).

٧ - ومن هوائد الآيات، عموم علم الله وسعته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾؛ ولا محاسبة إلا من بعد علم.

٨ - ومنها، تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله عالم بما يبدي وبما يخفي فسوف يراقب الله سبحانه وتعالى خوفاً من أن يحاسب على ما أخفاه كما يحاسب على ما أبداه.

٩ - ومنها، إثبات أن العبد يحاسب على ما في نفسه؛ وظاهره العموم؛ لقوله تعالى: ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾؛ ولكن جاءت النصوص الأخرى بالتفصيل في ذلك على النحو التالي:

الأول: أن يكون ما يطرأ على النفس وساموس لا قرار لها، ولا ركون إليها؛ فهذه لا تضر؛ بل هي دليل على كمال الإيمان؛ لأن الشيطان إذا رأى من قلب الإنسان إيماناً وقيناً حاول أن يفسد ذلك عليه؛ ولهذا لما شكوا الصحابة إلى رسول الله ﷺ ما يجدونه في أنفسهم من هذا قال ﷺ: «وَقَدْ وَجَدْتُهُمْ؟» قالوا: نعم؛ قال: «ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»^(٢)؛ وفي حديث آخر: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَةِ»^(٣).

الثاني: أن يهمل بالشئ المحرم، أو يعزم عليه ثم يتركه؛ وهذا أنواع:

النوع الأول: أن يتركه لله؛ فيثاب على ذلك، كما جاءت به السنة فيمن هم بسية فلم يعملها أنها تكتب حسنة كاملة؛ قال الله تعالى: «لِأَنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي»^(٤)، أي: من أجلي.

النوع الثاني: أن يهمل بها، ثم يتركها عزوفاً عنها؛ فهذا لا له ولا عليه؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(٥).

النوع الثالث: أن يتمناها، ويحرص عليها؛ ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصلها بها؛ فهذا يعاقب على نيته دون العقاب الكامل، كما جاء في الحديث في فقير ثمنى أن يكون له مثل مال غني كان ينفقه في غير مرضاة الله؛ فقال النبي ﷺ: «فَهُوَ بِشَيْئِهِ؛ فَهِيَ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»^(٦).

(١) سبق تحريره.

(٢) رواه مسلم (١٣٢)، وأحمد في «مستدرك» (٩٦٩٢).

(٣) صحيح: رواه أبو داود (٥١١٢)، وأحمد في «مستدرك» (٢٠٩٧)، وصححه الألباني في «صحيح الظلال» (٦٥٨).

(٤) رواه مسلم (١٢٩).

(٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

(٦) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٢٢٨)، وأحمد في «مستدرك» (١٨٠٥٣)، وانظر «التعليق الرغيب» (٢٧/١).

النوع الرابع: أن يعزم على فعل المعصية، ويعمل الأسباب التي توصل إليها؛ ولكن يعجز عنها؛ فعليه إثم فاعلها؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَبْقِيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١).

١٠ - ومن فوائد الآية إثبات محاسبة العبد؛ لقوله تعالى: ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ٱللَّهُ﴾؛ ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»^(٢)؛ فينبغي للإنسان أن يكون كئيبًا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب؛ وإني لأعجب أن كثيرًا من الناس إذا كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما الذي بقي في ذمم الناس؟ وما الذي بيع؟ وما الذي اشتري؟ إما بنفسه؛ وإما بمن يجعلهم على هذا؛ ولكننا في أعمالنا الأخروية عندنا تفريط - يعني يندر يومًا من الأيام أن تقول: ماذا عملت اليوم؟ وتستغفر عما أسأت فيه أو فرطت؛ وتحمد الله على ما قمت به من طاعته.

١١ - ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة المؤاخضة؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾؛ ويؤيده ما ثبت في «الصحیح» أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه، ويقول: عَمِلْتَ كَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا، حتى يقر؛ فإذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل: «قَدْ سَرَّيْنَاهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(٣).

١٢ - ومنها: سعة علم الله عز وجل، وكان من أسنائه: «الواسع» أي: ذو السعة في جميع صفاته.

١٣ - ومنها: إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾؛ ومشيئته تعالى مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٢٠]؛ كل شيء أضافه الله إلى مشيئته فاعلم أنه مقرون بحكمة؛ لا يشاء شيئًا إلا لحكمة - أيًا كان هذا الشيء.

١٤ - ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن يغفر للإنسان؛ وإما أن يعذبه؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ فإن كان كافرًا عذب؛ وإن كان مسلمًا كان تحت

(١) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).

(٢) ضعيف: رواه الترمذي (٢٤٥٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤٤٥٩)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٢٠١).

(٣) سبق تخريجه.

المشيئة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَتَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].
 ١٥ - ومنها: إثبات القدرة لله، وعمومها في كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فلا أحد يقدر على كل شيء إلا الله عز وجل؛ وأما المخلوق فقدرته محدودة.
 فإن قيل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى: ﴿فَيَعْفُو لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ ولم يختمها بالرحمة، ولا بالعقوبة؟

فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد البعث؛ والبعث يدل على القدرة؛ كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ عِلًّا أَن يُخْرِجَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الاحقاف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَهُ الْمَوْتُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [نصفت: ٣٩].
 وجه آخر: لو ختمت الآية بما يقتضي الرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب؛ ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: تناسب المغفرة، وتناسب التعذيب؛ لأن المغفرة والتعذيب كل لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ، وَكِتَابِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا تَفْرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ءَاَمَنَ﴾؛ سبق مرارًا وتكرارًا بأنه - الإيمان - الإقرار المستلزم للقبول والإذعان لقبول الخبر، والإذعان للحكم، أو لما يقتضيه؛ أما مجرد التصديق والإقرار فلا ينفع؛ ولهذا كان أبو طالب مقرًا ببعثة الرسول ﷺ، وأنه على حق؛ لكن لما لم يكن منه قبول وإذعان لم ينفعه هذا الإقرار؛ فالإيمان شرعًا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان.

قوله تعالى: ﴿الرَّسُولُ﴾؛ «ال» هنا للعهد؛ والمراد به: محمد ﷺ؛ ﴿الرَّسُولُ﴾ بمعنى: مرسل؛ و«الرسول» - كما قال العلماء - هو: من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ هذا الذي عليه أكثر أهل العلم؛ و«النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل الدليل على أن المراد به الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَنا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ... ﴿[النساء: ١٦٣] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا بِكَوْنٍ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٧٨].

قوله تعالى: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: بالذي أنزل إليه من ربه؛ والذي أنزل إلى الرسول ﷺ بيَّنه الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣] - فهو القرآن والسنة؛ والرسول ﷺ كيف آمن بهما؟ الرسول آمن بأن القرآن من عند الله أنزله إليه ليلبِّغه إلى الناس، وآمن بأن ما أوحى إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ أوحى به ليلبِّغه إلى الناس؛ ثم هو أيضًا آمن بما يقتضيه هذا المنزل من قبول وإذعان؛ ولهذا كان الرسول ﷺ أشد الناس تصديقًا بما أنزل إليه، وأقواهم إيمانًا - بلا شك - وكان أيضًا أعظمهم تعبدًا لله عز وجل حتى إنه كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد عُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ وقام معه ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة يقول: فقام فأطال حتى هممت بأمر سوء؛ قالوا: بم هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «هممت أن أجلس، وأدعه»^(١)؛ لأن الرسول كان يقوم قيامًا طويلًا - صلوات الله وسلامه عليه؛ إذن فهو أقوى الناس إيمانًا، وأشدهم رغبة في الخير، وأكثرهم عبادة.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ يراد بها: الربوبية أخص الخاصة؛ لأن ربوبية الله عز وجل عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ فالعامة: الشاملة لكل الخلق، مثل: ﴿تَبَّاتُ السُّجُودُ﴾ [الفاتحة: ٢]؛ والخاصة: للمؤمنين؛ وخاصة الخاصة للرسول - عليهم الصلاة والسلام -؛ فالذين يقولون: ﴿رَبَّنَا إِنِّ أَوَّلَ مَا دَعَاكَ أَنْ تَخْلُقَ عَلَيْنَا مَا نَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ١٦] هذه ربوبية خاصة لكل المؤمنين؛ ومثل: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ هذه أخص الخاصة، ومثلها: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: ٦٥]؛ يقابل ذلك «العبودية»: عبودية عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ العامة مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]؛ والخاصة مثل قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْآرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]؛ وخاصة الخاصة مثل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]؛ ولا شك أن الربوبية الخاصة تقتضي تربية خاصة لا يباثلها تربية أحد من العالمين.

قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ بالرفع عطفاً على ﴿الرَّسُولِ﴾ يعني: المؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى النبي ﷺ من الله؛ فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالمرسل - وهو الله عز وجل؛ والمرسل - وهو

الرسول ﷺ والمرسل به - وهو الوحي: الكتاب والسنة.

فإن قال قائل: كيف قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾؟ فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون؟

فنقول: هذا من باب التحقيق؛ يعني: أن المؤمنين حققوا الإيمان، وليس إيمانهم إيماناً ظاهراً فقط كما يكون من المناق الذي يظهر الإيمان، ولكنه مبطن للكفر.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ﴾ يعني: من الرسول والمؤمنين؛ ﴿ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ أي: بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته - كما تقدم ذلك مبسوطاً.

قوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَةٍ﴾ معطوف على الاسم الكريم: «الله»؛ والملائكة: عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وأعطاهم قوة وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم؛ قال الله تعالى في ملائكة النار: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

قوله تعالى: ﴿وَكُتُبِهِ﴾؛ وفي قراءة: «وكتابه»؛ ولا منافاة؛ لأن المفرد المضاف يعم؛ والكتب أنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]؛ ولكن مع ذلك فنحن لا نعرف على التعيين إلا عدداً قليلاً منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وصحف موسى إن كانت غير التوراة؛ وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر؛ نعرف هذه الكتب، ونؤمن بها على أعيانها؛ والباقي نؤمن بها على سبيل الإجمال.

ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟

نقول: الإيمان بالقرآن هو الإيمان بأنه كلام الله منزل على محمد ﷺ بلسان عربي مبين؛ ونصدق بكل أخباره؛ ونلتزم بكل أحكامه؛ وأما الإيمان بالكتب السابقة فهو أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وآتى داود الزبور، وأنزل صحفاً على إبراهيم وموسى؛ وأن كل ما جاء فيها من خبر فهو حق صدق؛ وأما الأحكام فما جاءت شريعتنا بخلافه فالحمل على ما جاءت به شريعتنا؛ لأنه منسوخ؛ وأما ما لا يخالف شريعتنا فاختلف العلماء في العمل به؛ والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بهما؛ لأنهم حَرَفُوا، وبدلوا، وكتبوا الحق.

قوله تعالى: ﴿وَرُسُلِهِ﴾ جمع رسول.

قوله تعالى: ﴿لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾؛ هنا التفات من الغيبة إلى التكلم؛ ومقتضى

السياق لو كان على نهج واحد لقال: «لا يفرقون بين أحد من رسله»؛ ولكنه تعالى قال: ﴿لَا تُفَرِّقْ﴾؛ وفائدة الالتفات هي التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه، وربما يغيب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن يقول: انتبه! فالالتفات هنا من الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة على التنبيه وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون: ﴿لَا تُفَرِّقْ﴾ بقلوبنا وألسنتنا ﴿بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾؛ فالكل عندنا حق؛ فمحمد ﷺ صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى ابن مريم ﷺ صادق، وموسى ﷺ صادق، وصالح ﷺ صادق، ولوط ﷺ صادق، وإبراهيم ﷺ صادق.. وهكذا؛ لا نفرق بينهم في هذا الأمر - أي في صدق رسالتهم، والإيمان بهم؛ ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به: فنعمل بشريعة محمد ﷺ؛ وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف.

قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي: سمعنا ما أمرتنا به، أو نهيتنا عنه؛ وأطعنا فعلاً للمأمور، وتركاً للمحظور.

قوله تعالى: ﴿عُفِّرْنَاكَ﴾ مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: نسألك غفرانك؛ والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾ أي: يا ربنا؛ وحذفت «يا» النداء للبداءة باسم الله.

قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرُ﴾ أي: المرجع في أمور الدنيا والآخرة؛ ومن المصير إليه: يوم القيامة؛ وقدم الخبر لإفادة الحصر.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن محمداً ﷺ مكلف بالإيمان بها أنزل إليه؛ ولهذا قال ﷺ: «أشهد أني رسول الله»^(١)، في قصة دين جابر رضي الله عنه - كما في «صحيح البخاري».

٢ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَمَا أَنزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا﴾؛ والمنزل هو الوحي؛ والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله - الوحي الذي أنزل على محمد ﷺ.

٣ - ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى؛ لقوله تعالى: ﴿يَمَا أَنزَلَ إِلَيْنَا﴾.

٤ - ومنها: إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّسُولُ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَمَا أَنزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا﴾.

٥ - ومنها: عظم ربوبية الله، وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول ﷺ، حيث قال تعالى: ﴿يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾.

ويتفرع على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك لاسيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه.

٦ - ومن فوائد الآية: أن المؤمنين تبع للرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الرُّسُلُ يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾؛ وجه التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع - يعني ما قال: «أمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه»، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول ﷺ لا يستقلون بشريعة دونه.

٧ - ومنها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول ﷺ كان أشد اتباعاً له؛ وجهه: أنه تعالى قال: ﴿يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني: والمؤمنون آمنوا بما أنزل على محمد ﷺ من ربه؛ وعليه فكل من كان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً.

٨ - ومنها: أن إيمان الرسول ﷺ والمؤمنين شامل لكل أصول الدين؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ ءَمَنٍ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾؛ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر؟ والجواب من أحد وجهين:

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: ﴿يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾. والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيمان بالكتب والرسل متضمن للإيمان باليوم الآخر والقدر.

٩ - ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة.

١٠ - ومنها: أن الإيمان بالرسول ليس فيه تفرق؛ لا نقول مثلاً: نؤمن بمحمد ﷺ، ولا نؤمن بعبسى؛ لأن عيسى من بني إسرائيل؛ نحن لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: ﴿لَا تَفَرَّقْ﴾.

١١ - ومن فوائد الآية: أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ [النور: ٥١، ٥٢]، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من لا يسمع، ولا يطيع؛ بل هو معرض؛ لم يرفع لأمر الله ورسوله رأساً.

القسم الثاني: من يسمع، ولا يطيع؛ بل هو مستكبر؛ اتخذ آيات الله هزواً، كقوله تعالى: ﴿وَلِإِنَّا نُنْزِلُ الْكِتَابَ عَلَيْكَ فَلَا تُسْمِعُهَا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أذُنِهِ وَفَرَا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٢٧]،

وكقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣]؛ وهذا أعظم جرماً من الأول.

القسم الثالث: من يسمع ويطيع؛ وهؤلاء هم المؤمنون الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، وقال الله سبحانه وتعالى فيهم: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١].

١٢ - ومن فوائد الآية: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله؛ لقوله تعالى: ﴿عَفْرَانِكَ﴾؛ فكل إنسان محتاج إلى مغفرة - حتى النبي ﷺ محتاج إلى مغفرة؛ ولهذا لما قال ﷺ: «لَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ»^(١)؛ وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]؛ واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب؛ لأنه قبل الذنب قد يكون مستمراً للحال التي كان عليها، وماشياً على ما هو عليه معتقداً أنه كامل، وأن ليس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله، وأناب إليه، وأخبت إليه، فيزداد إيماناً، ويزداد مقاماً - يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالى في آدم: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۖ ثُمَّ اجْبُنَا رَبَّهُ ۖ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢] - فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية - ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: ١٢٢]؛ وهذا كثيراً ما يقع: إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه، وأنه محتاج إلى الله، ورجع إلى الله، وأحس بالخطيئة، وأكثر من الاستغفار، وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب.

١٣ - ومن فوائد الآية تواضع المؤمنين، حيث قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، ثم سألوا المغفرة خشية التقصير.

١٤ - ومنها: إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالِئِنَّكَ الْمَصِيرُ﴾؛ وقد سبق في التفسير أن المراد بذلك: المصير إلى الله في الآخرة، والمصير إلى الله في الدنيا أيضاً؛ فهو الذي يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة - كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]؛ هذا في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ يَتَنَبَّأُ﴾ [المتحة: ٣]، وقال تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [النساء: ١٤١].

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

❖ التفسير ❖

هذه الآية والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل العظيم؛ منها:

١ - أنها من كثر تحت العرش^(١).

٢ - أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها^(٢).

٣ - أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله ﷺ^(٣).

٤ - أن من قرأها في ليلة كفتاه^(٤).

قوله تعالى: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ﴾؛ «التكليف»: الإلزام بما فيه مشقة؛ يعني لا يلزم الله ﴿نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: إلا طاقتها؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة.

قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ أي: ما عملت من خير لا ينقص منه شيء؛ ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ أي: ما اقترفت من إثم لا يحمله عنها أحد؛ و«الكسب» و«الاكتساب» بمعنى واحد؛ وقيل: بينهما فرق؛ وهو أن «الكسب» في الخير، وطرقه أكثر؛ و«الاكتساب» في الشر، وطرقه أضيق - والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾: هذه الجملة مقول لقول محذوف - أي «قولوا: ربنا»؛ أو: «قالوا: ربنا» عودًا على ﴿ءَا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ - أي: و«وقالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»، وقالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾؛ و«رَبَّنَا» منادى حذف منه «يا» النداء اختصارًا، وتيمناً بالبداة باسم الله عز وجل؛ و«لَا تُؤَاخِذْنَا» أي: لا تعاقبنا بما أخطأنا فيه.

قوله تعالى: ﴿إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾: «النسيان» هو: زهول القلب عن معلوم؛ يكون الإنسان

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢١٦٠٤)، وقال الشيخ شعيب: صحيح لغيره.

(٢) انظر صحيح مسلم (٨٠٦).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٢٩٩)، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال

الشيخين غير أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق فمن رجال مسلم.

(٤) انظر «صحيح البخاري» (٨٠٧).

يعلم الشيء، ثم يغيب عنه؛ ويسمى هذا نسياناً، كما لو سألتك: ماذا صنعت بالأمس؟ تقول: «نسيت»؛ فأنت فاعل؛ ولكن غاب عنك فعلك؛ و«الخطأ»: المخالفة بلا قصد للمخالفة؛ فيشمل ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة بغير قصد للمخالفة.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا﴾: أتى بالواو؛ ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها؛ وكرر النداء تبركاً بهذا الاسم الكريم، وتعطفاً على الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء؛ و«الإصر»: هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكالييف أو العقوبات.

قوله تعالى: ﴿كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلُنَا﴾ أي: اليهود، والنصارى، وغيرهم.
قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ أي: لا قدرة لنا على تحمله من الأمور الشرعية والكونية.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾ أي: تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات؛ ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ أي: تجاوز عما اقترناه من السيئات؛ ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾ أي: تفضل علينا بالرحمة حتى لا تقع في فعل محذور، أو في تهاون في مأمور.

قوله تعالى: ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾: الجملة هنا خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة؛ وقد قال علماء البلاغة: إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر؛ والمراد: متولي أمورنا.

قوله تعالى: ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ الفاء هنا للتفريع؛ يعني فبولايتك الخاصة انصُرنا على القوم الكافرين أي: اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام في كل كافر.
الفوائد:

١ - من فوائد الآيات بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه؛ ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل.

فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟
فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة؛ ولها نظائر في القرآن، وكذلك في السنة.

٢ - ومن فوائد الآيات إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهي: لا واجب مع العجز؛ ولا محرم مع الضرورة؛ لكن إن كان الواجب المعجز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فإن لم يكن له بدل سقط؛ وإن عجز عن بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء؛ لكن يتقل إلى التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضاً - مثال ذلك: شخص

محبوس مكبل لا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يتيمم؛ فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم؛ مثال آخر: رجل قتل نفساً معصومة خطأ؛ فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار رمضان؛ فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد فلا شيء عليه. ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه سوى هذه الميتة؛ فإنه يحل له أكلها.

وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تبقى به حياته؟ والجواب: إن كان يرجو أن يجد حلالاً عن قرب فيجب أن يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن كان لا يرجو ذلك فله أن يشبع، وأن يتزود منها - وأن يحمل معه منها - خشية ألا يجد حلالاً عن قرب.

ومعنى الضرورة: أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم؛ وأن ضرورته تندفع به؛ فإن لم تندفع فلا فائدة؛ مثال ذلك: رجل ظن أنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فأراد أن يتناوله؛ فإنه لا يحل له ذلك لوجوه:

الأول: أن الله حرمه؛ ولا يمكن أن يكون ما حرمه شافياً لعباده، ولا نافعاً لهم. الثاني: أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد يكون الشفاء في غيره، أو يشفى بلا دواء.

الثالث: أننا لا نعلم أن يحصل الشفاء في تناوله؛ فكم من دواء حلال تداوى به المريض ولم ينتفع به؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحبة السوداء: «إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» - يعني: الموت^(١)؛ فهذه مع كونها شفاء لا تمنع الموت؛ ولذلك لو اضطر إلى شرب خمر لدفع لقمة غص بها جاز له ذلك، لأن الضرورة محققة، واندفاعها بهذا الشراب محقق.

الخلاصة الآن: أخذنا من هذه الآية الكريمة: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ قاعدتين متفقاً عليهما؛ وهما:

- أ - لا واجب مع العجز.
- ب - ولا محرم مع الضرورة.
- ٣ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾. إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَبَّحَ عَلَيْهِ وَرَزَّهَا، وَوَزَّرُ

مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ؟^(١)

فالجواب: أن هذا لا يرد؛ لأن الذي فعلها أولاً اقتدى الناس به؛ فكان اقتداؤهم به من آثار فعله؛ ولما كان هو المنسب وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسباً له.

٤ - ومنها: يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

ويضرب على هذا: أن يختلف الناس فيما يلزمون به؛ فالقادر على القيام في الفريضة يلزمه القيام؛ والعاجز عن القيام يصلي قاعداً؛ والعاجز عن القعود يصلي على جنب؛ وكذلك القادر على الجهاد يبذنه يلزمه الجهاد يبذنه إذا كان الجهاد فرضاً؛ والعاجز لا يلزمه؛ وكذلك القادر على الحج يبذنه وماله يلزمه أداء الحج يبذنه، والعاجز عنه يبذنه عجزاً لا يرجى زواله القادر بiale يلزمه أن ينب من يحج عنه؛ والعاجز بiale وبذنه لا يلزمه الحج.

٥ - ومن فوائد الآية: أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء؛ في العلم، والفهم، والحفظ، فيكلف بحسب طاقته.

٦ - ومنها: أن للإنسان ما كسب دون أن ينقص منه شيء، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

٧ - ومنها: أن الأعمال الصالحة كسب؛ وأن الأعمال السيئة غرم؛ وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ﴿لَهَا﴾، ومن قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا﴾؛ فإن «على» ظاهرة في أنها غرم؛ واللام ظاهرة في أنها كسب.

٨ - ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث علمهم دعاء يدعو به، واستجاب لهم إياه في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.

٩ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب، مثل الربوبية - التي بها الخلق، والتدبير؛ ولهذا كان أكثر الأدعية في القرآن مصلرة بوصف الربوبية، مثل: «ربنا»، ومثل: «رب».

١٠ - ومنها: رفع المؤاخلة بالنسيان والجهل؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، فقال الله تعالى: «قد فعلت»؛ ولا يلزم من رفع المؤاخلة سقوط الطلب؛ فمن ترك الواجب نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاءه، ولم يسقط الطلب به؛ ولهذا قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»^(٢)؛ ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٨٤).

صلاته قال له: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»^(١)؛ ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ إذن فعدم المواخذه بالنسيان والجهل لا يسقط الطلب؛ وهذا في الأمور ظاهرة؛ أما المنهيات فإن من فعلها جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه ولا كفارة؛ مثال ذلك: لو أكل وهو صائم ناسياً فلا إثم عليه؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلَيْسَ بِصَوْمَةٍ»^(٢)؛ وكذلك لو أكل وهو صائم جاهلاً فإن صومه صحيح سواء كان جاهلاً بالحكم، أو بالوقت؛ لأن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله ﷺ يوم غيم، ثم طلعت الشمس»^(٣)؛ ولم يؤمروا بالقضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عالماً بتحريمه جاهلاً بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم، ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم عالماً بالتحريم - لكن لا يعلم أن عليه الكفارة: فإنه آثم، وتجب عليه الكفارة؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، هلكت قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم»^(٤)؛ فألزمه النبي ﷺ بالكفارة؛ لأنه كان عالماً بالحكم بدليل قوله: «هلكت».

فإن قال قائل: قد ذكرتم أن الأمور لا يسقط بالجهل والنسيان، فما الفائدة من عذره بالجهل؟
فالجواب: أن الفائدة عدم المواخذه؛ لأنه لو فعل المأمور على وجه محرم يعلم به لكان آثماً؛ لأنه كالمستهزئ بالله عز وجل وآياته، حيث يعلم أن هذا محرم، فيتقرب به إلى الله.
١١ - ومن فوائد الآية أن فعل الإنسان واقع باختياره؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون: إنه لا اختيار للعبد فيما فعل؛ وبيان مذهبهم والرد عليهم بالتفصيل مذكور في كتب العقائد.

١٢ - ومنها: أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، فقال الله تعالى: «قَدْ فَعَلْتُ»^(١)؛ وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على وقوع النسيان والخطأ من البشر.

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟

فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه وقصوره: ضعفه في الإدراك، وضعفه في الإبقاء، وفي كل حال؛ ولتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم، والذاكرة، وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى الله عز وجل في دعائه في رفع النسيان والجهل عنه؛ فيلجأ إلى الله عز وجل، فيقول: «رب علمني

(١) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧).

(٢) رواه البخاري (١٨٣١)، ومسلم (١١٥٥).

(٣) رواه البخاري (١٨٥٨)، وابن ماجه (١٦٧٤).

(٤) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١١١١).

ما جهلت، وذكرني ما نسيت»، وما أشبه ذلك.

١٣ - ومن هوائد الآيات: امتنان الله على هذه الأمة برفع الأصار التي حملها من قبلنا؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾، فقال الله تعالى: «قَدْ فَعَلْتُ».

١٤ - ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما كلفنا به؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾؛ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل: لن تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم - أي يقتل بعضهم بعضاً؛ قيل: إنهم أمروا أن يكونوا في ظلمة، وأن يأخذ كل واحد منهم سكيناً، أو خنجرًا، وأن يطعن من أمامه سواء كان ابنه، أو أباه، أو عمه، أو أخاه، أو غيرهم؛ وهذا لا شك تكليف عظيم، وعبء ثقیل؛ أما نحن فقيل لنا - حتى في الشرك: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

١٥ - ومن هوائد الآيات: أن ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فلا يُحْمَلْ ما لا طاقة له به؛ ففيه رد على الصوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ لأننا عبيده؛ وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصبر عليه لنكسب أجراً.

١٦ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْفُ حَتَّى﴾؛ وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْفِرْ لَنَا﴾؛ لأن الإنسان إن لم يُعْفَ له تراكت عليه الذنوب، ورائت على قلبه، وربما تويقه وتهلكه.

١٧ - ومن هوائد الآيات: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضى، ويغفر؛ ويرحم في المستقبل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾؛ وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث: طلب العفو عن التفريط في الطاعات؛ والاستغفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه - أن الله يرحمه، ويوفقه لما فيه مصلحته.

١٨ - ومنها: أن المؤمن لا وليَّ له إلا ربه؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾؛ وولاية الله نوعان: خاصة، وعامة؛ فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الاعراف: ١٩٦]؛

والعامة: ولايته لكل أحد؛ فالله سبحانه وتعالى ولي لكل أحد بمعنى أنه يتولى جميع أمور الخلق؛ مثاله: قوله تعالى: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٣٠].

١٩ - ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بما يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ بعد أن ذكر الدعاء في قوله تعالى: ﴿وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾.

٢٠ - ومنها: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: بالحجة، والبيان؛ وكذلك بالسيف، والسلاح؛ وأما السيف، والسلاح فظاهر؛ وأما الحجة والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم، ويتناظران في أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم خذل، وكان في ذلك خذلان له، وللدین الذي هو عليه؛ وهذا النوع من النصر يتعين في المنافقين؛ لأن المنافق لا يجاهد بالسيف والسلاح؛ لأنه يظهر أنه معك؛ ولهذا لما استؤذن الرسول ﷺ في قتل المنافقين قال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١).

انتهى - بفضل الله - المجلد الثاني

وبه تم تفسير سورة البقرة

الفهرست

الموضوع	الصفحة
تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا...﴾ (٣)	٥
تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَتَيْنَاكُمْ...﴾ (٣٧)	٦
تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَاكًا لِّطَيْبٍ...﴾ (٣٨)	٨
تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا بِأَمْرِكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ...﴾ (٣٩)	١٠
تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ...﴾ (٤٠)	١٣
تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ...﴾ (٤١)	١٥
تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾ (٤٢)	١٦
تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِ...﴾ (٤٣)	١٨
تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَّا لَكِتَابٍ...﴾ (٤٤)	٢٤
تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوُوا صُلَّتْ لَهُمْ...﴾ (٤٥)	٢٧
تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ...﴾ (٤٦)	٣٠
تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...﴾ (٤٧)	٣١
تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِتَابٌ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...﴾ (٤٨)	٤٣
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ...﴾ (٤٩)	٤٧
تفسير قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...﴾ (٥٠)	٤٨
تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَلَ بِعْدَ مَا سَمِعَهُ...﴾ (٥١)	٥٠
تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصٍّ جَنَفًا أَوْ انْفِصَا...﴾ (٥٢)	٥٢

٥٤	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...﴾ (١٨٣)	تفسير قوله تعالى:
٥٦	﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ...﴾ (١٨٤)	تفسير قوله تعالى:
٦٢	﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ...﴾ (١٨٥)	تفسير قوله تعالى:
٦٨	﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ...﴾ (١٨٦)	تفسير قوله تعالى:
٧١	﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَاحِ أَرْقُتْ إِلَى نَسَائِكُمْ...﴾ (١٨٧)	تفسير قوله تعالى:
٧٩	﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...﴾ (١٨٨)	تفسير قوله تعالى:
٨٢	﴿وَسَأَلْتُكَ عَنِ الْأَهْلِ...﴾ (١٨٩)	تفسير قوله تعالى:
٨٥	﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ...﴾ (١٩٠)	تفسير قوله تعالى:
٨٦	﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُهُمْ...﴾ (١٩١)	تفسير قوله تعالى:
٩٠	﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٩٢)	تفسير قوله تعالى:
٩١	﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ...﴾ (١٩٣)	تفسير قوله تعالى:
٩٢	﴿الَّذِينَ هُمْ بِالْشَّرِّ أَلْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ فَصَاحٌ...﴾ (١٩٤)	تفسير قوله تعالى:
٩٤	﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ (١٩٥)	تفسير قوله تعالى:
٩٦	﴿وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾ (١٩٦)	تفسير قوله تعالى:
١٠٧	﴿الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ...﴾ (١٩٧)	تفسير قوله تعالى:
١١٢	﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...﴾ (١٩٨)	تفسير قوله تعالى:
١١٦	﴿ثُمَّ أَوْفِعُوا مَن حَيْثُ أَفْكَرَ النَّاسُ...﴾ (١٩٩)	تفسير قوله تعالى:
١١٨	﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ...﴾ (٢٠٠)	تفسير قوله تعالى:
١٢٠	﴿وَقَتَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠١)	إلى قوله تعالى:
١٢٠	﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٢٠٢)	تفسير قوله تعالى:
١٢٢	﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ...﴾ (٢٠٣)	تفسير قوله تعالى:

١٢٤	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (٢٠٤)	تفسير قوله تعالى:
١٢٦	﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا...﴾ (٢٠٥)	تفسير قوله تعالى:
١٢٧	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ...﴾ (٢٠٦)	تفسير قوله تعالى:
١٢٨	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...﴾ (٢٠٧)	تفسير قوله تعالى:
١٣٠	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَآفَّةً...﴾ (٢٠٨)	تفسير قوله تعالى:
١٣٣	﴿فَإِن رَّكِبْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَكْمُ الْبَيْتِ...﴾ (٢٠٩)	تفسير قوله تعالى:
١٣٤	﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ...﴾ (٢١٠)	تفسير قوله تعالى:
١٣٨	﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا ءَاتَيْنَاهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بِّنُو...﴾ (٢١١)	تفسير قوله تعالى:
١٣٩	﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...﴾ (٢١٢)	تفسير قوله تعالى:
١٤٣	﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (٢١٣)	تفسير قوله تعالى:
١٤٩	﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ...﴾ (٢١٤)	تفسير قوله تعالى:
١٥٢	﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ...﴾ (٢١٥)	تفسير قوله تعالى:
١٥٤	﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ...﴾ (٢١٦)	تفسير قوله تعالى:
١٥٦	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ...﴾ (٢١٧)	تفسير قوله تعالى:
١٦٢	﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا...﴾ (٢١٨)	تفسير قوله تعالى:
١٦٥	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾ (٢١٩) ﴿...إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٧٠	﴿وَلَا تَسْأَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا...﴾ (٢٢١)	تفسير قوله تعالى:

١٧٢	﴿وَسَأَلُواكَ عَنِ الْمَحِيضِ...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
١٧٦	﴿وَسَأَوْكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَيْسَ شَيْئًا...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
١٧٨	﴿وَلَا تَجْعَلُوا عَرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ...﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
١٧٩	﴿لَا يُوَاجِدُكُمْ اللَّهُ بِالْفُحْشِ أَيْمَانِكُمْ...﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
١٨٠	﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ زَوْجًا أُشْهِرَ...﴾ (٣٦) ﴿وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٢	﴿وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ بَرَاءٌ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٨٨	﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ...﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
١٩٦	﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَنْ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٣	﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْمَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ...﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٧	﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٢١٢	﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
٢١٦	﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٠	﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً...﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٢	﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً...﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٦	﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى...﴾ (٤٧) ﴿...كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى:

٢٢٠	﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...﴾ ﴿٢٢٠﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٢	﴿وَلَمَّا طَلَّغَتْ مَنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ ﴿٢٢٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٤	﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ...﴾ ﴿٢٢٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٥	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ...﴾ ﴿٢٢٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٨	﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ ﴿٢٢٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٩	﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾ ﴿٢٢٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٤٢	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْفَلَاحِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ...﴾ ﴿٢٤٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٤٦	﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا...﴾ ﴿٢٤٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ...﴾ ﴿٢٤٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥١	﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ...﴾ ﴿٢٥١﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥٥	﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ...﴾ ﴿٢٥٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥٦	﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ...﴾ ﴿٢٥٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥٨	﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ...﴾ ﴿٢٥٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥٩	﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾ ﴿٢٥٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥٦	﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ...﴾ ﴿٢٥٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...﴾ ﴿٢٦٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...﴾ ﴿٢٧٥﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى...﴾	تفسير قوله تعالى:

٢٧٩	النُّور... ﴿٢٧٩﴾	
٢٨٢	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ...﴾ ﴿٢٨٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٧	﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا...﴾ ﴿٢٨٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٤	﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى...﴾ ﴿٢٩٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٩	﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ...﴾ ﴿٢٩٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٢	﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى...﴾ ﴿٣٠٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٤	﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى...﴾ ﴿٣٠٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٥	﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى...﴾ ﴿٣٠٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٩	﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ اللَّهِ...﴾ ﴿٣٠٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١٢	﴿أَيُّدٌ أَمَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ...﴾ ﴿٣١٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١٦	﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...﴾ ﴿٣١٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٢١	﴿الشَّيْطَانُ يَدْعُكُمْ الْفَقْرَ...﴾ ﴿٣٢١﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٢٣	﴿وَيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ...﴾ ﴿٣٢٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٢٥	﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ...﴾ ﴿٣٢٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٢٨	﴿إِنْ تَبَدُّوا لَصَدَقَاتِ فَنِعْمَ هِيَ...﴾ ﴿٣٢٨﴾	تفسير قوله تعالى:

٢٣٠	﴿لَيْسَ عَلَيْكَ مَذْنُوبُهُمْ...﴾ (٢٧٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٣	﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْمَرُوا...﴾ (٢٧٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٦	﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالْتَهَكُّرِ...﴾ (٢٧٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٧	﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْبَا...﴾ (٢٧٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٠	﴿يَمْحَقُ اللَّهُ أَرْبَا وَيُزِي الْعِدَّةَ...﴾ (٢٧٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٤١	﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (٢٧٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٢	﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّيْبِ...﴾ (٢٧٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٥	﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ (٢٧٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٧	﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...﴾ (٢٨٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٠	﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ مَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...﴾ (٢٨١)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٤	﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ...﴾ (٢٨٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً...﴾ (٢٨٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٢	﴿فَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾ (٢٨٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ...﴾ (٢٨٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ (٢٨٦)	تفسير قوله تعالى:

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

جمعا وتريبا وإفادة من كلام الإمامين:

للعلامة محمد بن صالح العثيمين

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

رحمهما الله تعالى

إعجاز بيوت

أشرف بن كمال

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكاني

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه
أبو يعقوب نشتات الطبري

من إصدارات مكتبة الطبري:

شَرَحُ

الْقَضِيَّةُ الْيُونَانِيَّةُ

المُسَمَّاةُ

الْكَافِيَّةُ الشَّافِيَّةُ فِي الْإِنْصَارِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

لِلْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تَأَلَّفَ

الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْعِثِمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَالْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَمَعَهُ تَعْلِيقَاتٌ مُهِمَّةٌ وَمُفِيدَةٌ

لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِيلِ هَرَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

اِعْتَمَدَ يَدَا عِلْمَانِهِ عَلَيْهِ

فضيلة الشيخ الدكتور أبو عيسى محمد المنعم بالله

من إصدارات مكتبة الطبري:

الدُّرُوسُ الْعِلْمِيَّةُ الْعَامَّةُ

في

الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ وَالتَّوْبَةِ

مجموعة محاضرات لمعالي الشيخ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْخِ

قَدِيرِ الشُّيُورِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْأَوْقَافِ وَالْدَّعْوَةِ وَالْإِشْرَافِ
بِالْمُلْكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

التفسير الثمين للعلامة العثماني

تفسير سورة آل عمران

إعْتَقَاتِهِ
أَبُو بَكْرٍ بْنُ كَثِيرٍ

الجزء الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

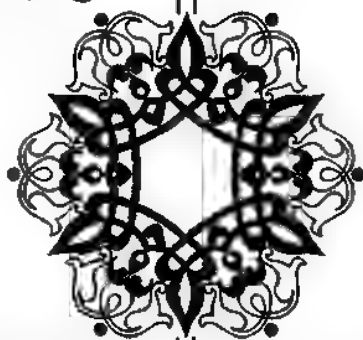
تَفْسِيرُ
سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَمَاهُ بْنُ رَمَاهُ بْنُ رَمَاهُ بْنُ رَمَاهُ
 يُحَقِّقُ الطَّبْعَ بِحِفْظِهِ لِلنَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْع :	١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْعُ الْإِيدَاع :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْعُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

جُمُهورية وَجُورَة - القَاهِرَة - عِيْن شَمْس
 ١٤ شاح ١٣٦ من شاح مَسْجِد الوَطَنِيَّة - خَلْف مَسْجِد الزُهْرَة
 تَلِيْفُون مَحْمُول: ٠١٦١٦٦٣٣٢٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مَكْتَبَةُ طَبْرِي
 لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ

تفسير سورة آل عمران

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَمَّ﴾ ❶ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِحَاكِمَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ [آل عمران: ١-٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿الْعَمَّ﴾:

تقدم الكلام على ما يتعلق بالبسملة، وتقدم الكلام أيضاً على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور.

وقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيُّومُ﴾:

هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. فـ ﴿اللَّهُ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر المبتدأ. وجملة الخبر تسمى عند النحويين جملة صفري؛ لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صفري، والجملة الكبرى هي مجموع المبتدأ وجملة الخبر.

وقوله: ﴿الْعَلِيُّ الْغَيُّومُ﴾ خبران آخران؛ ﴿الْعَلِيُّ﴾ خبر لـ ﴿اللَّهُ﴾ ثانٍ، و﴿الْغَيُّومُ﴾ خبر ثالث. و﴿اللَّهُ﴾ عَلَّمٌ عَلَى الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ، عَلَّمٌ عَلَى الرَّبِّ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَأَصْلُهُ الْإِلَهَ بِمَعْنَى الْمَالُوءِ، وَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا كَمَا حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ مِنْ (خَيْرٍ) وَ (شَرٍّ) فِي مِثْلِ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «خَيْرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا»^(١)، أَي: آخِرُهَا وَأَوَّلُهَا.

وكما حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ مِنْ (النَّاسِ)، وَأَصْلُهَا أَتَّاسٌ، وَهُوَ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَمَعْنَاهُ: الْمَعْبُودُ حَقًّا وَتَعْظِيمًا، فَهُوَ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يَأْتِي فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، كَغَرَّاسٍ بِمَعْنَى مَغْرُوسٍ، وَيَنَاءٌ بِمَعْنَى مَبْنِيٍّ.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٠)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي (٨٢٠)، وأبو داود (٦٧٨).

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: أي لا معبود حق إلا هو.

فه (إله): اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف، تقديره: حق، وهناك آله باطلة ولكنها آله وُضِعَتْ عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ [يوسف: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ (١١) وَمَنْوَةَ الثَّانِيَةَ الْآخَرَىٰ (١٢) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (١٣) تِلْكَ إِذْ قَسَمَ لِيُتْرِكَ (١٤) إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَتَمَّ وَهَاتَاؤُكُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ [النجم: ١٩: ٢٣]. وبهذا التقدير للخبر في ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، يزول الإشكال، وهو أنه كيف يُنْفَى الإله في مثل هذه الجملة، ويثبت في مثل قوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١: ٩].

والجمع بينهما: أن تلك الآلهة باطلة، والإله في قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إله حق، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ يَأْتِي اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]. وقوله: ﴿هُوَ﴾، (هو) ضمير وليس اسماً لله تعالى، بخلاف قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ [حمد: ١٩]. فلفظ ﴿اللَّهُ﴾ هنا علم، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. فعلى هذا نقول: (أنا) و (هو) في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كلاهما ضمير رفع منفصل.

فكما أن الذاكر لا يجعل (أنا) اسماً لله، فلا يجوز أن يجعل (هو) اسماً لله، وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ: هُوَ هُوَ. ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار، وهو ذكر باطل. وقوله: ﴿الْعَزَّى﴾: (أل) هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله - عز وجل - كاملة في وجودها، وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له، ولا نهاية له.

حياته لم تُسَبِّحْ بِعَدَمٍ، ولا يلحقها زوال، وهي أيضاً كاملة حال وجودها، لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته، إذا رأينا الآدمي بل إذا رأينا غير الله - عز وجل -، وجدنا أنه ناقص في حياته زمناً ووجوداً.

حياته مسبوقه بعدم، ملحقه بزوال وفناء، وهي أيضاً ناقصة في وجودها، ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، فكل حي سوى الله ناقص.

وقوله: ﴿الْقَيُّومُ﴾ على وزن فَيْعُول، وهو مأخوذ من القيام، ومعناه: القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين ﴿الْعَزَّى الْقَيُّومُ﴾ استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع الكمالات.

ففي «الحق» كمال الصفات، وفي «القيوم» كمال الأفعال، وفيها جميعاً كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات.

وقوله تعالى: ﴿زُلْزِلَتْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾: ﴿زُلْ﴾: التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ويكون بالتدريج شيئاً فشيئاً، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَرَأْنَا مَا قَرَفْتَهُ لِنُقَرِّئَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنُنَزِّلَهُ لَنَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]. وقال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ [الفرقان: ٣٢].

فقوله: ﴿زُلْ﴾ يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله: ﴿عَلَيْكَ﴾ الضمير يعود على الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول ﷺ؛ ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه؛ كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿٧٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿[الشعراء: ١٩٣ - ١٩٤]﴾.

وأما التعبير بـ ﴿إِلَيْكَ﴾ في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْحَكِيمَ﴾ [الزمر: ٢] فهو يفيد الغاية، يعني نهاية الإنزال إلى الرسول.

﴿الْحَكِيمَ﴾ هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، فهو كتاب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿[الواقعة: ٧٧ - ٧٨]﴾ أي اللوح المحفوظ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ تَرْفَعُوهُ مُطَهَّرَةً ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿[عبس: ١٢: ١٥]﴾، وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا، ونقرؤه من هذه الكتب.

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ الباء يجوز أن تكون بمعنى أنه متلبس بالحق أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل، ويحتمل أن تكون متعلقة بالتنزيل، أي أنه نزل حق ليس بباطل.

قال تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿٨٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿[الشعراء: ٢١٠ - ٢١١]﴾ بعد: ﴿لَنُنَزِّلَ رِبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿[الشعراء: ١٩٢ - ١٩٣]﴾، فيكون ﴿بِالْحَقِّ﴾ يعني أنه نازل عليك نزولاً حقاً ليس بباطل، فهو لم يكذب - عليه الصلاة والسلام - بهذا القرآن. ويحتمل أن يكون نازلاً بالحق يعني مشتملاً عليه ومتلبساً به، والمعنيان صحيحان لا يتنافيان.

والقاعدة: أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان مُحمَل عليهما جميعاً. وقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾:

﴿مُصَدِّقًا﴾ حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة؛ لأنَّ مصدقاً نكرة، والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع الموصوف في التعريف والتذكير.

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي للذي بين يديه من الكتب السابقة، وتصديقه لما بين يديه له وجهان:

الوجه الأول: أنه صدقها؛ لأنها أخبرت به فوق مصدقاً لها.

الوجه الثاني: مصدقاً لما بين يديه أي حاكماً عليها بالصدق.

فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين؛ لأن الكتب أخبرت به فوق، وإذا وقع صار تصديقاً لها.

الوجه الثاني: أنه حكم بأنها صدق من عند الله - عز وجل -، وهذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعاً.

فالقرآن شاهد بأن التوراة حق، والإنجيل حق، والزبور حق، وصحف إبراهيم حق، وأن الله أنزل على كل رسول كتاباً، كذلك مصدقاً للكتب التي أخبرت به، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن، أنه سينزل، ووصفت النبي ﷺ الذي سينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم.

وقوله: ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي لما سبقه؛ لأن الذي بين يديك سابق عليك؛ لأنه أمامك فهو متقدم عليك.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ قال: ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾، وقال: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ﴾ فاختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى.

قال أهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج بخلاف القرآن، فإنه نزل بالتدريج، وهذا من رحمة الله - عز وجل - على هذه الأمة؛ لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضاً بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به جميعاً بدون تدريج، وهذه من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل فيها ألفوه وفيالم ألفوه، بخلاف القرآن الكريم.

وقوله: ﴿التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾.

التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى - عليه الصلاة والسلام -.

والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى - عليه الصلاة والسلام -.

وهذان اسمان، قيل: إنها غير عربيتين، وقيل: بل هما عربيتان، ولكن الذي يظهر أنها ليسا بعربيتين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربياً بالتعريب.

قال تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾:

بضم اللام مبنياً، على القاعدة المعروفة فيها وفي أخواتها: أنه إذا حُذف المضاف، وتُوي معناه بُنيت على الضم.

وقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾:

﴿هُدًى﴾: مفعول لأجله متعلق بـ (نزل) و (أنزل)، أي: نزل عليك الكتاب هدى للناس، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فهي مفعول من أجله، أي: من أجل هداية الناس.

والمراد بالهداية هنا، هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق.

لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية دلالة، ولهذا قال: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ عمومًا، حتى الكفار تهديهم وتهديهم، وتبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يُوقَفُونَ لقبول الحق والعمل به، وقد لا يُوقَفُونَ. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت (الضالة) يعني البعير النائه الضائع.

وقوله: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ المراد بالناس: البشر وهم بنو آدم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾:

ليس المراد بالفرقان هنا القرآن، بل المراد: أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل.

وإنما قلنا ذلك؛ لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله: ﴿زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾، مع أن التوراة والإنجيل فيها أيضًا فرقان، أي: فيها تفريق بين الحق والباطل.

إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل.

وكلمة «الفرقان» كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق من جميع الوجوه بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين النافع والضار، وبين الأنفع والنافع، وبين الأضر والضار وغير ذلك.

ولما ذكر الله - سبحانه وتعالى - منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي بعد إنزال هذه الكتب الواضحة المهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين: قسم آمن، وقسم كفر. فذكر الله حكم الكافر، وبذكره يتبين حكم المؤمن. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾:

كفروا: يقال: إن أصل الكفر من الستر، ويطلق على الجحود؛ لأن الجاحد سائر، و﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي جحدوها وأنكروها، وقلنا: إن الكفر من الستر؛ لأن منه الكُفْرَى، والكُفْرَى: وعاء طلع النخل؛ لأنه يستر الطلع، فالكافر في الحقيقة سائر، أي: جاحد للحق مخفي له.

﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: الآيات جمع آية، والآيات هي العلامات الدالة على وجود الله - عز وجل -، وعلى كماله الذاتي، وعلى كماله الفعلي، والآيات نوعان:

١ - آيات كونية:

ومنها السموات والأرض، والشمس والقمر والنجوم، والجبال والشجر والدواب والإنسان، واختلاف اللغات، واختلاف الألوان، والنوم واليقظة، وأشياء كثيرة.

٢ - آيات شرعية:

وهي الوحي المنزل على الرسل، ووجه كون الآيات الكونية آية: أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله - عز وجل - أبدًا. قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَٰهَ الْأَلْبَتِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا

وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴿[الحج: ١٧٣].﴾

وجه كون الآيات الشرعية من آيات الله: أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وإصلاحهم أبداً، لو اجتمع جميع مفكري العالم ليأتوا بدستور يُصلح الخلق كما يُصلحه الوحي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

قال تعالى: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨].

لكن الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس؛ لأنها آيات محسوسة مشهودة، حتى الكافر تقول له: هل تستطيع أن تخلق الذباب، يقول: لا أستطيع.

أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركها، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَعِيرٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَزِيدُ ﴿٨﴾ كِتَابَ مَرْفُومٍ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا دُمُوعُهُ لَأَمْكُرِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١١﴾ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا نُلِقَ عَلَيْهِ لَيْسَ قَالَ أَسْطِيرَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الطغفیر: ٧: ١٤]، فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه - نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها - صار لا يرى الحق حقاً ولا الباطل باطلاً، عُمي - والعياذ بالله - يئلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطير الأولين ليس كلام رب العالمين.

ولهذا نقول: إن الآيات الشرعية هي التي فيها الامتحان والابتلاء، ومن ثم لم ينكر أحد ربوبية الله، كل مؤمن بأن الله رب العالمين، وأنه الذي خلق السموات والأرض، لكن الآيات الشرعية أُنكرت. فقريش كانوا إذا سُئلوا: مَنْ خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله. لكن قالوا في القرآن: إنه كهانة وشعر وسحر وما أشبه ذلك. وقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾. والعذاب هنا بمعنى العقوبة، والشديد: القوي، أي: العقوبة قوية - والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى في القرآن، وذكر نبي الله ﷺ في السنة أصنافاً وأنواعاً من هذا العذاب تقشعر منه الجلود، وتوجل منه القلوب.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ﴿٢٩﴾﴾ [الكهف: ٢٩] إن يستغيثوا، ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظما، فإذا أغثوا يؤتون بهاء يشوي الوجوه، إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه يشوي وجوههم والعياذ بالله.

قال تعالى: ﴿يُسْكِرُ الشَّرَابُ﴾ [الكهف: ٢٩] هذا شرابهم، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْلِقُمْ ﴿١٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿١٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿١٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٦] هذا طعامهم. وأما لباسهم فقال تعالى: ﴿مَسَرَّيْلَهُمْ مِّنْ فِطْرَانِ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

ومقرهم: قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المنكروت: ٥٥]. ﴿كَمَا نَفِضَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦].

ولأهل هذا العذاب الصراخ والعريل. قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ فيقال لهم توبوا: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [فاطر: ٣٧]. والسنة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء، فهو عذاب شديد.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾:

عزيز: أي: ذو العزة، وهي ثلاثة أصناف:

١ - عزة القدر.

٢ - عزة القهر.

٣ - عزة الامتناع.

عزة القدر: بمعنى أن الله ذو قدر شريف عظيم، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - -: «السيد الله»^(١). هذه عزة القدر.

وعزة القهر: بمعنى أنه القاهر لكل شيء، لا يُغلب، بل هو الغالب، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ٦١].

وقال الشاعر الجاهلي:

إِنَّ الْمَفْرُودَا إِلَهَ الطَّالِبِ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فالله سبحانه غالب على كل شيء.

وعزة الامتناع: أي: أنه - عز وجل - يمتنع أن يناله سوء أو نقص، ومن هذا المعنى قولهم: هذه أرض عزاء، أي: صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول.

وقوله: ﴿ذُو انتِقَامٍ﴾: أي: صاحب انتقام، والانتقام أخذ المجرم بإجرامه. تقول: انتقم من زيد.

يعني: أخذت بحقي منه. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

وهنا قال: «ذو انتقام» ولم يقل «ذو الانتقام».

وفي الرحمة قال: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] ولم يقل: ذو رحمة.

وإن كان قد قال في آية أخرى: ﴿وَلِإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْصَرٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦]؛ لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة، وليس من أسماء الله المتقمة.

ف(المتقمة) لا يوصف الله به إلا مقيداً؛ فيقال: المتقمة من المجرمين، كما قال تعالى:

(١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١١)، وأحمد في «مسنده» (٢٤/٤)، والنسائي في «الكبرى»

(٧٠/٦)، وأبو داود (٤٨٠٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٠٠).

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

أما ﴿ذُو أَنْتَقَامٍ﴾ فهي لا تعطي معنى الانتقام المطلق؛ لأن (انتقام) نكرة، فلا تعطي المعنى على الإطلاق، بل له انتقام مقيد بالمجرمين، ونحوهم.

وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي ﷺ، لأنها ذُكرَ فيها من أسماء الله المنتقم، وهذا لا يصح، وخُذِفَ من أسماء الله ما ثبت به الأحاديث فلم يُذكر فيها مثل: الشافي، والرب.

من فوائد الآيات الكريمة:

- ١ - إثبات ألوهية الله - عز وجل -، لقوله: ﴿اللَّهُ﴾.
- ٢ - انفراده بهذه الألوهية، لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.
- ٣ - إثبات اسمين من أسماء الله ﴿الْمَلِكُ الْقَيُّومُ﴾ وقد ورد أنها اسم الله الأعظم، لاستعمالها على كمال الذات والصفات والأفعال.
- ٤ - إثبات حياته وقيوميته؛ لأن كل اسم فإنه متضمن للصفة، وقد يتضمن أمراً زائداً وهو الحكم الذي يسمى الأثر.

٥ - أن كل شيء مفتقر إلى الله، وأن الله غني عما سواه، ووجه ذلك: أن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد، وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه، وهو كذلك.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣].

- ٦ - إثبات علو الله؛ لقوله: ﴿زَلَّ﴾، وقوله: ﴿وَأَنْزَلَ﴾. والنزول لا يكون إلا من أعلى.
- ٧ - أن القرآن الكريم منزل؛ لقوله: ﴿زَلَّ عَلَيْكَ﴾، ومجرد كونه منزلاً لا يستلزم إلا يكون مخلوقاً؛ لأن الله قد ينزل المخلوق.

قال تعالى: ﴿وَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: ٩]، وقال تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الرعد: ١٧] والماء مخلوق، لكن بالنظر لكون القرآن كلاماً يستلزم إلا يكون مخلوقاً؛ لأن الكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة، إذن فيؤخذ أن القرآن غير مخلوق لكونه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم، والصفة تابعة للموصوف.

- ٨ - فضل رسول الله ﷺ وميزته؛ لقوله: ﴿زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ﴾، والله - سبحانه وتعالى - قد يضيف الإنزال إلى الناس كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وفي سورة آل عمران: ﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ [آل عمران: ٨٤]، لكنه أنزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول ﷺ، وهو الذي بلغه إلينا، ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع.

٩ - أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد ﷺ مشتمل على الحق، لقوله: ﴿يَا لَحَقَّ﴾. فقد جاء بالحق، ونزل به. قال تعالى: ﴿وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ وَالْحَقُّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥]، فالحق في الأخبار الصدق، والحق في الأحكام العدل، كما قال تعالى: ﴿وَوَكَّمْتُ كَلِمَتَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

١٠ - أن القرآن نفسه حق. يؤخذ من قوله: ﴿يَا لَحَقَّ﴾ أي: أنه نزل نزولاً بحق ليس نزولاً كذباً باطلاً.

١١ - فضيلة القرآن لو صفه بالحق نزولاً وتضمناً، وَلَوْ صِفَهُ بالتصديق لما بين يديه.

١٢ - الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة.

١٣ - جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دلّ عليه السياق كما في قوله: ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛ لأن الكلمة دلت على معناها في سياقها، وإن كان يخالف أصل الوضع.

١٤ - أن التوراة النازلة على موسى، والإنجيل النازل على عيسى عليهما الصلاة والسلام حق؛ لقوله: ﴿وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾.

١٥ - الإشارة على أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن، وقد صرح بذلك في سورة المائدة. قال تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

مسألة: المعروف عند السلف أن التوراة والإنجيل من كلام الله، لكن لا أذكر حتى الآن دليلاً على وصفها بأنها من كلام الله، إنها وصفها الله بأنها منزلة، وأنها كتب، والله تعالى يقول: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، وجاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ». فأنا أتوقف في هذا، لكن السلف كلامهم واضح يقولون: إن التوراة والإنجيل من كلام الله. ويكفي أن نؤمن بأنها نازلة من عند الله.

١٦ - رحمة الله - عز وجل - بعباده، وعنايته بهم حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس.

١٧ - إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما ثبت في أحكامه الكونية،

لقوله: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾.

ومن أسماء الله تعالى الحكيم، وهو ذو الحكمة. والحكمة هي إصابة الصواب، وإن شئت فقل: وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه، فإذا وقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا، وعجزنا عن إدراك الحكمة.

وإذا وقع ما نظن أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا، فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم، والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سعي الفهم، أما سليم الفهم الذي يعطيه

الله تعالى فهما فستبين له الحكمة، ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة؛ لأن حكمة الله - عز وجل - لا تدرك غايتها، والإنسان بشر ناقص، وكم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكماً أخرى، أو ربما يتبين لك أن هذه ليست الحكمة بل الحكمة شيء آخر، إنما يجب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. ولا يلزم على هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب فعل الصلاح، أو وجوب فعل الأصلح على الله لأمرين:

الأول: قد تظن أن هذا هو الأصلح، وليس الأصلح.

ولنضرب لهذا مثلاً: نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث، وخصب الأرض، فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلحة ونحن لا نعلم. إذن لا يمكن أن نقول: يجب على الله كذا؛ لأنه أصلح، إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد!

الثاني: إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل.

فنحن لا نوجب على الله بعقولنا، والعقل لا يوجب على الله شيئاً؛ لأن العقل مخلوق ناقص، فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدى شيئاً، فإذا وجب فعل الأصلح فإنها الذي أوجبه على نفسه الله. قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]. فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم، فإذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه، لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه، وهذا نفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء، أو الذي يقبح الشيء أو الذي يُحسِّن الشيء.

ومن ذلك مثلاً: البيان للخلق، بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم، وما يجب عليهم نحو عباد الله، وأجب على الله بمقتضى الحكمة، ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]. ١٨ - أن هداية القرآن نوعان: عامة، وخاصة.

فالعامة مثل هذه الآية: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾. والخاصة مثل قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] والفرق بينهما أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة؛ لقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء خاصة بالمتقين.

١٩ - أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين المؤمن والكافر، وبين الضار والنافع، كل ما يمكن أن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه.

٢٠ - أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين مختلفين، أو أن تفرق بين متماثلين أبداً؛ لأن

الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين.

أما شيان لا يختلفان فلا تفريق بينهما، ويتفرع على هذه الفائدة إثبات القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعة جامعة، فهو جمع بين متماثلين، وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين.

٢١ - أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق، كان أعظم اعتداء بالكتب المنزلة من الله؛ لأن الكتب كلها فرقان فمثلاً: إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والكبير، وبين النفاق الاعتقادي والعمل، وبين الكفر الأكبر والأصغر، وبين الحلال والحرام، كان أشد اعتداء بالكتب ممن لا يفرق.

وربما يؤخذ من هذا أيضاً الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولاسيما في كتب الفقه، فيذكرون مثلاً: الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الفرض والتطوع، وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، كذلك في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فرجل حلف بغير الله نقول: هو مشرك. ورجل عبد صتماً نقول - أيضاً -: هو مشرك، لكن بينهما فرق عظيم.

العابد للمصنم شركه أكبر، والحالف بغير الله شركه أصغر إلا أن يضاف إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف به كالله تعالى في التعظيم، فحينئذ يكون شركاً أكبر لا من حيث القسم، ولكن من حيث إنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق.

٢٢ - بيان عقوبة الكفار وهي العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر.

٢٣ - الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين:

كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل؛ لأنه إذا ذكر عقوبة الضد، فإن ضده تثبت له ضد تلك العقوبة، ولهذا لما قال رسول الله ﷺ: «وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»^(١)، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»^(٢).

وقد يكون هذا من جملة الفرقان الذي يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين، فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفتروا في ثواب تلك الأعمال.

٢٤ - إثبات اسم من أسماء الله وهو: (العزیز) بالمعاني الثلاثة السابقة.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأحمد في «مسنده» (١٦٧/٥)، وأبو داود (١٥٠٤)، وابن ماجه (٩٢٧).

(٢) انظر ما قبله.

٢٥ - أن الله تعالى موصوف بالانتقام؛ لقوله: ﴿ذُوْا نِقَامٍ﴾ ولكنه ليس على سبيل الإطلاق كما تقدم بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون كما قال تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقَمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]

❖ التفسير ❖

هذه جملة خبرية مؤكدة بـ ﴿إِنَّ﴾، وخبرها منفي ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾، والخفاء ضد الظهور.

و﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء في الأرض والسماء، وقوله: ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ متعلقة بـ «يخفي» يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا.

والمراد بالأرض والسماء الجنس، فيشمل الأرضين والسموات جميعاً. وإنما خصّ الأرض والسماء لأنها مشهودان لنا، وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب.

وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله - عز وجل - أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي صفة سلبية المراد بها: بيان كمال علمه؛ لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي.

والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأنت لا تظن أن عملك يخفى على الله، بل هو معلوم له، فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته.

لا تقل: أنا في بيتي أو في غرفتي لا يطلع علي أحد، فالله تعالى مطلع عليك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - التحذير من مخالفة الله؛ لأن الله يعلم بمخالفتك إياه.

٢ - الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه.

٣ - أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات؛ لقوله: ﴿شَيْءٌ﴾؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم كل شيء.

٤ - أن صفات الله - عز وجل - إما مثبتة وإما منفية، فالمثبتة يسمونها ثبوتية، والمنفية

يسمونها سلبية، والسلبية متضمنة لبوت كمال الضد، فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿آل عمران: ٦﴾

❖ التفسير ❖

وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة له.

وقوله: ﴿يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ أي: يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها.

وقوله: ﴿فِي الْأَرْحَامِ﴾ حال من الضمير «الكاف» في يصوركم، أي حال كونكم في الأرحام.

﴿الْأَرْحَامِ﴾: جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه.

وقد بين الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث: وهي ظلمة البطن،

وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة: وهو الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين.

وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ هذه حال من فاعل ﴿يَشَاءُ﴾ أي أنه يصورنا على أي كيفية شاء،

فلا خيار لنا في اختيار الصورة المعينة للجنين الذي في البطن.

وقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾: هذه الجملة خبرية فيها الحصر الذي طريقه النفي

والإثبات، والـ ﴿إِلَهَ﴾: بمعنى مألوه، وقوله: ﴿إِلَّا هُوَ﴾ الضمير ﴿هُوَ﴾ بدل من الخبر

المحذوف، أي لا إله حق إلا هو.

﴿الْعَزِيزُ﴾: سبق لنا قريباً معناه، ﴿الْحَكِيمُ﴾: فعيل بمعنى مُفْعِل، وفعل بمعنى فاعل، أما

فعليل بمعنى فاعل فهو كثير في اللغة العربية، مثل: قدير بمعنى قادر، وسميع بمعنى سامع، وأما

سميع بمعنى مُسْمِع فهي واردة في اللغة العربية.

قال الشاعر:

أَمِنْ رِجْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَرِّقُنِي وَأَضْحَايِي هُبُورُغْ

فالسميع: بمعنى المُسْمِع الذي يُسْمِعني.

فتكون (حكيم) هنا بمعنى مُحْكِم وبمعنى حاكم، فالله - عزَّ وجلَّ - حاكم محكم لما حكم.

وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين:

١ - حكم كوفي: وهو ما قضاه الله على عباده كوناً، وهذا يخضع له كل أحد من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، ولا يستطيع أحد أن يهرب منه أبداً.

٢ - حكم شرعي: وهو ما قضاه الله على عباده شرعاً، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بها يجب عليه نحوه، ومنهم من استكبر عنه، وكذب به، ولم يرفع به رأساً.

وفي الآية هنا يكون (حكيم) بمعنى ذي الحكمة أي: متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوفي أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه.

قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَإِنَّهُمْ بَالِغٌ فِي الْأَبْصَارِ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ﴾ (٢) ﴿ثُمَّ أَنزَلَ الْأَمْرَ مِنْ رَبِّكَ عَلَى الْبَصَرِ حَاسِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٣: ٤].

وقال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقِنُونَ﴾ (٥٠) [المائدة: ٥٠].

والحكمة سواء في الحكم الكوفي أو في الحكم الشرعي إما صورية؛ بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة، أو غائية بأن تكون الغاية منه غاية حميدة، فإذا نظرنا إلى الشرع فإن جميع ما شرعه على الصورة المطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الغرض منها - وهو إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع - أيضاً موافق للحكمة.

من فوائد الآيات الكريمة:

١ - بيان قدرة الله - عز وجل - حيث يصور المخلوقات في الأرحام.

٢ - أن صور المخلوقات يكون تصويرها بأمر الله وإذنه كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود، وهذا جميل وهذا قبيح، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا، بل ويشمل أن هذا ذكر وهذه أنثى؛ لأن صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى.

٣ - بيان رحمة الله - عز وجل - حيث يتولى شئون الجنين ويصوره، لا يخرج غير مصور.

لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم يصور شيئاً فشيئاً، كما ينمو عقله، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله - عز وجل -.

فإذا قال قائل: ﴿كَيْفَ يَشْكَلُ﴾ يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد وإنما يرجع لمشيئة الله - عز وجل - وهو كذلك، ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة، يعني أن يكون هذا الجنين قد نزع عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه، هذا لا يمنع؛ لأن الله - عز وجل - قد جعل لكل شيء سبباً، وبدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن امرأتى ولدت غلاماً أسود - وكان الرجل وزوجته أبيضين - كأنه يعرض بزوجه ما الذي أتى بالأسود لها؟ فقال له النبي ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ يَبَلٍ؟ قال: نعم، قال: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قال: حمر، قال: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْزَقٍ؟ الأورق: الفضي بين

البياض والسواد)، قال: نعم، قال: «أَتَى لَهَا ذَلِكَ؟»، قال: لعله نزعه عرق، فقال رسول الله ﷺ: «فَأَبْنَكْ هَذَا لَعَلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ»^(١). فاقنع الرجل؛ لأن هذا قياس جلي واضح.

الشاهد قوله: «لَعَلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ»، فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد بها الله - عز وجل - في الأرحام لا يمنع؛ أن يكون قد نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته.

٤ - إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله: «كَيْفَ يَشَاءُ»، وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء يشاؤه الله إلا لحكمة.

فإن قال قائل: هل في الآية دليل على: أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله: «كَيْفَ يَشَاءُ»، حيث جعل التصوير راجعاً إلى مشيئته وحده.

قد يقال ذلك، وقد لا يقال؛ لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيّق، ولا نقول: إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؛ لأن البسط راجع إلى مشيئة الله! ولكن هناك فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وهذه المسألة؛ لأن النصوص وردت بمنع التجميل، فقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، أنه لعن «النَّاصِبَةَ وَالْمُتَمَصِّصَةَ، وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوِشِرَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوِشِمَةَ»^(٢).

وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، والمراد التجميل: الذي يكون دائماً، أما التجميل الطارئ كتجميل المرأة بالحناء وشبهه فلا بأس به.

فإذا قال قائل: هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب لقوله: «كَيْفَ يَشَاءُ»، كما إذا خرج صبي له ستة أصابع في كل يد فهل يجوز أن تقطع الإصبع الزائد؟

فهذا ليس من باب التجميل ولكنه من باب إزالة العيب، وإزالة العيب جاءت السنة بجوازها، فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن له الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يتخذ أنفاً من ورق - أي من فضة - فأتين! فأذن له أن يتخذ أنفاً من ذهب^(٣).

فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، وعلى هذا فيجوز قطع الإصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم إلا أنهم علّلوا ذلك بأنه يخشى على من قُطعت إصبعه أن يموت بنزيف الدم! وهذه العلة متفية في الزمن الحاضر، وعليه فيجوز قطع الإصبع الزائدة، ومثله لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة فتجوز إزالتها.

٥ - إثبات انفراد الله - عز وجل - بالالوهية؛ لقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٣٠٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٥٠٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٣١)، ومسلم (٢١٢٥).

(٣) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥/٥)، وأبو داود (٤٢٣٣)، والنسائي (٢٨٦/٢)، والترمذي

(١٧٧٠)، والحديث حسنه الشيخ الألباني وانظر «إرواء الغليل» (٨٢٤).

٦. إثبات الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وما تضمناه من صفة.

وكل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه، فإن كان متعدياً ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر المترتب على ذلك.

ف «السميع» مثلاً: فيه إثبات الاسم: وهو السميع، والصفة: وهي السمع، والأثر: وهو أنه يسمع، وهكذا العليم.

أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل: الحي، العظيم، العلي.

❦ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧]

❦ التفسير ❦

الضمير «هو» يعود على الله، وتأمل هنا ترابط الآيات مع بعضها البعض، لما ذكر الله - عز وجل - أنه هو المصور - والتصوير ابتداء الخلق - ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية كقوله: ﴿الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④﴾ [الرحمن: ١-٤]، فأحياناً يبين الله النعمة الدينية قبل، وأحياناً يبين الله النعمة الدنيوية قبل، فبدأ الله هنا بالتصوير ثم ذكر إنزال القرآن، وفي سورة الرحمن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان.

﴿الْكِتَابِ﴾: هو القرآن، ثم قسم الله هذا الكتاب فقال: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، أي: ومنه آخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول: ومنه آخر ل يتم التقسيم.

ف (آخر) مبتدأ خبره محذوف يعني: ومنه آخر متشابهات، نظير قوله تعالى: ﴿فَيَنْهَضُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] ف (سعيد) هنا ليست معطوفة على (شقي)؛ لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير: منهم شقي ومنهم سعيد.

والاشتباه قد يكون اشتباهاً في المعنى، بحيث يكون المعنى غير واضح، أو اشتباهاً في التعارض، بحيث يظن اللفظ أن القرآن يعارض بعضه بعضاً، وهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن الله -

عز وجل - قال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. والقرآن يصدق بعضه بعضاً.

والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون للأسباب التالية:

١ - إما لقصور في العلم.

٢ - أو قصور في الفهم.

٣ - أو تقصير في التدبر.

٤ - أو سوء في القصد، بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص، فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِكُمْ مَخَافَةٌ﴾:

الآيات: جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على مُتَرَاهَا لما فيها من الإعجاز والتحدي، وقوله: ﴿مَخَافَةٌ﴾ أي: متقنات في الدلالة والحكم والخبر، فأخبارها وأحكامها متقنة معلومة ليس فيها إشكال.

وقوله تعالى: ﴿وَأُفْرُغْ مِنْهَا﴾:

أي: أن أحكامها غير معلومة، وأخبارها غير معلومة، فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان خبراً أو حكماً، والمتشابه هو الذي دلالة غير واضحة سواء كان خبراً أو حكماً.

ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استدلل بها عليه، وبعض الآيات الخبرية أيضاً لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدلل بها عليه.

قال تعالى: ﴿مَنْ أُمِّ الْكِتَابِ﴾: قدّم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد التشابهات إلى المحكمات لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله.

كما قال الله تعالى: ﴿يَمَحُورُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ عَنْهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] أي المرجع وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه، ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب؛ لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد إليها التشابهات.

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾:

يتقسم الناس بالنسبة إلى هذه التشابهات إلى قسمين:

١ - قسم يتبعون التشابه ويضعونه أمام الناس ويعرضونه عليهم.

فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟

٢ - وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فإذا كان من عند ربنا فلا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد التشابه منه إلى المحكم، ويكون جميعه محكماً.

وقوله: ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ الزيف: بمعنى الميل، من قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء.

أي: في قلوبهم ميل عن الحق، فهم لا يريدون الحق، وإنما يتبعون المشابه، فتجدهم - والعياذ بالله - يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما أكثر هؤلاء!! ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله - عز وجل -، وأما الذين ليس في قلوبهم زيف وهم الراسخون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة، وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه بل يقولون: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ فلا يرون في القرآن شيئاً متعارضاً متناقضاً.

وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن مستقل ومستكثر، فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهُذين الغرضين أو لأحدهما:

١. ﴿اِتِّبَاعَ الْفِتْنَةِ﴾ أي: صد الناس عن دين الله؛ لأن الفتنة بمعنى: الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا كَانُوا مِنْهُمْ وَهُمْ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البروج: ١٠].

فتنوهم: أي صدّهم عن دين الله.

٢. ﴿وَاتِّبَاعَ تَأْوِيلِهِ﴾، أي: طلب تأويله لما يريدون، فهم يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله تعالى.

قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْلَمْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾: اختلف السلف في الوقف عليها، فأكثر السلف وقف على قوله: ﴿وَمَا يَسْلَمْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، ثم نبتدئ فنقول: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا﴾ وعلى هذا تكون الواو في ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ للاستئناف، ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾: مبتدأ، وجمله ﴿يَقُولُونَ﴾ خبر المبتدأ، ويصبح المعنى أن هذا التشابه لا يعلم تأويله إلا الله - عز وجل -، وأما الراسخون في العلم الذين لم يعلموا تأويله يقولون: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل؛ لأنه هو العالم بما أراد، وينقسم الناس إذن إلى قسمين:

١. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾.

٢. ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾.

ووصل بعض السلف ولم يقف، فقرأ: ﴿وَمَا يَسْلَمْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ فتكون الواو للعطف، والراسخون: معطوفة على لفظ الجلالة، أي: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيف فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين التعارض لأن:

القراءة الأولى: تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا التشابه إلا الله.

والقراءة الثانية: تقتضي أن هذا التشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم.

فيكون ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهما، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله: ﴿وَمَا يَسْأَلُكُمْ تَأْوِيلَهُ﴾، فإن كان المراد بالتأويل التفسير فقراءة الوصل أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليهم؛ لرسوخهم في العلم، وبلوغهم عمقه؛ لأن الراسخ في الشيء هو الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم.

أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة، فالوقوف على ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ أولى؛ لأن عاقبة هذا التشابه وما يؤول إليه أمره مجهول لكل الخلق.

والتأويل يكون بمعنى التفسير، وبمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله، وكلا المعنيين موجود في القرآن.

فمن الأول: قول أحد صاحبي السجن ليوسف - عليه الصلاة والسلام - : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ جَمِلَ فَوْقَ أُمِّي خَبْرًا تَأْكُلُ الْأَطْيَرُ مِنْهُ بَنَاتًا يُؤْوِلُوهَ إِنَّا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٣٦].

أي: بتفسير هذه الرؤية ما معناها؟ ففسرها، ومن ذلك قول الرسول الله ﷺ في ابن عباس: «اللَّهُمَّ فَفِّهْ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنِي التَّأْوِيلَ»^(١) أي تفسير الكلام ومعرفة معناه.

ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٥٣].

فقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ يعني: عاقبته وهو ما يؤول إليه، ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ بمعنى: تأتي عاقبته التي وعدوا بها.

ومنه كذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] يعني: أحسن عاقبة ومآل.

واعلم أن كثيراً من الناس الذين يتكلمون في العقائد فسروا التشابه بآيات الصفات.

قالوا: إن التشابهات من آيات الصفات.

ولكن لا شك أن تفسير التشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد؛ لأن آيات الصفات معلومة مجهولة؛ فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله - عز وجل - ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقاً.

نعم، هي مجهولة من جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها، فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيف يد الله، ولا ندرك حقيقتها، ولا نعلم وجه الله، ولا ندرك حقيقته، ولا ندرك حقيقة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٤٧٧).

علم الله - عز وجل -، ولا ندرك كل صفاته ولا ندرك حقائقها؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]، فمن زعم أن آيات الصفات من التشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ، والواجب التفصيل فنقول: إن أردت بكونها من التشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، وإن أردت بالتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت غلط غاية الخطأ، وقد ذهب إلى هذا من قال: إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يدرون معناها، فنقول لهم: ما معنى «استوى على العرش؟» فيقول: الله أعلم، ما معنى ﴿يُدُّ إِلَهُ﴾ [المائدة: ٦٤]، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]؟ يقول الله أعلم ما معني ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧] يقول: الله أعلم.

فكل ما يتعلق بصفات الله يقول: الله أعلم.

والغريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف، حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة: (طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم).

وهذه القضية من أكذب القضايا؛ أن تكون طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن نقول: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم.

فمن الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض، أي: عدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى رسول الله ﷺ على زعمهم يقول: «يُضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقْتُلُ الْآخَرَ، كَلَامُهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»^(١)، لو سألته وقلت: يا رسول الله، ما معنى يضحك؟ قال: لا أدري!! وقوله: «يتزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»^(٢)، لو سألته: ما معنى يتزل؟ قال: لا أدري!!

هكذا زعموا!! وهو أمر يدعو للعجب، وزعم بعيد عن الصواب.

إذن نقول: آيات الصفات من التشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها؛ لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على كل أحد، كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، وما معنى اليد.

لهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه أيضًا قال: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)، فمثلاً: نحن نعلم معنى (العين)، لكن حقيقة عين الله وكيفية غير معلومة، عين المخلوق معروفة مكونة من طبقات متعددة، ومن عروق، ومن كذا... لكن عين الله لا يمكن أن نقول فيها هكذا لأنها مجهولة لنا.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨).

إذن حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم. وكذا يد الله - عز وجل -، فاليد معروفة، والأصابع معروفة، والقبض باليد معروف، والأخذ باليد معروف؛ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها لا نستطيع أن نتكلم فيها، ومن ادعى العلم بها فهو كاذب.

هذه معنى الحقائق، فالحقائق شيء والمعنى شيء آخر، وثقوا بأننا لو نقول: إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا ثلاثون في المائة من معاني القرآن أو أكثر؛ لأننا ما نكاد نجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. وقوله: ﴿يَقُولُونَ مَآءًا يَدُ﴾، أي: صدقنا به، بالمحكم وبالمتشابه، أما المحكم: فظاهر، وأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه: فإيمانهم به هو التسليم، ولهذا قال فيه: ﴿كُلٌّ مِّنْ غَيْرِنَا﴾، ولا يمكن أبداً أن يكون فيه تعارض أو تناقض.

في هذه الآية قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسمًا واحدًا، فقال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَابِفًا يَنْفَعُ مَن يُجْلِدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣]، وقال في آية أخرى: ﴿الرَّيَّةُ مِثْلُ نَازِلٍ يُصْرَفُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْحَكِيمُ﴾ [يونس: ١].

وقال: ﴿الرَّكْبَةُ أَهْلُهَا مِثْلُ نَازِلٍ يُصْرَفُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْحَكِيمُ خَيْرٌ﴾ [هود: ١]. ولم يذكر التشابه، وهذا أيضًا من المتشابه، فكيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟

فالراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارض، فيقولون: التشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم، فيراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية.

فهو متشابه أي: كل آياته متشابهة، كلها كاملة البلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهي متشابهة من حيث الكمال والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك.

وإذا ذكر محكم بغير ذكر المتشابه فالمعنى: أنه واضح متقن، ليس فيه تناقض ولا تعارض، ولا كذب في خبر، ولا جور في حكم، فيحمل الإحكام على معنى، والتشابه على معنى آخر.

قال تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾:

﴿وَمَا﴾: نافية، ﴿يَذْكُرُ﴾: أصلها يتذكر، لكن قلبت التاء ذالًا وأدغمت في الذال الأخرى، فصارت ﴿يَذْكُرُ﴾ أي: لا يتعظ ويتنفع بالقرآن إلا أُولُو الْأَلْبَابِ، أي: إلا أصحاب العقول؛ لأن الألباب جمع لب، واللّب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفه.

فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلاً يدرك به الأشياء، وأعطاه الله رشداً يحسن به التصرف.

وأما من أعطاه الله عقلاً يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون ولم يعطه عقلاً يحسن به

التصرف وهو العقل المضاد للسفه، فهو لا يتنفع بالقرآن.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن هذا القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، ولا يَرُدُّ مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقوله: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الأنعام: ٩٩] لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الحديد والماء فإنها عين قائمة بنفسها؛ فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق؛ لأنه صفة الخالق - عز وجل -، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه.

٢ - إثبات علو الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿أَنْزَلَ﴾ والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل فالله تعالى فوق، وهو كذلك.

ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء، ألم تروا إلى فرعون قال: ﴿يَنْهَكُنْ أَبْنِيَّ صَرَخًا لَعَلِّي أَنْبُغَ الْأَسْبَابِ﴾ (٣١) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴿[غافر: ٣٦-٣٧]، وهذا يدل على أن موسى قال له: إن الله فوق.

فالعلو لله - عز وجل - ثابت بخمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

أما الكتاب: فأدلته أكثر من أن تحصى، أدلة متنوعة تارة بذكر العلو، وتارة بالفوقية، وتارة بنزول الأشياء، وتارة بصعود الأشياء، وتارة بذكر كونه في السماء.

والسنة: كذلك متواترة في علو الله، ومتنوعة.

فتارة بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وتارة بفعله، وتارة بإقراره.

أما قوله: فكان يقول في كل صلاة: «سبحان ربي الأعلى»^(١).

وأما فعله: فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء، يرفع يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة في حجة الوداع في يوم عرفة، في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأما إقراره: فسأل الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»^(٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم يُنقل عن واحد منهم أنه قال: إن الله في كل مكان، ولا أنه قال: إن

(١) وفي الحديث: «..... فكان رسول الله ﷺ إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ويحمده ثلاثاً، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ويحمده ثلاثاً». أخرجه أبو داود (٨٦٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٣٤).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨).

الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته، ولا داخله ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محاييد.

وأما العقل: فإننا لو سألنا أي إنسان: ماذا تقول في العلو؟ أم هو صفة كمال أو نقص؟ لقال: هو صفة كمال، والعقل يقول: كل صفة كمال فهي ثابتة لله - عز وجل -، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية.

وأما الفطرة: فحدث ولا حرج، الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله يرفع يديه إلى السماء، وما رأينا أحداً لما أراد أن يدعو ركز يديه إلى الأرض، ولا ذهب يميناً ولا يساراً، بل يرفعهما إلى السماء.

ولهذا استدل أبو العلاء الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال: حيرني؛ لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس، ويقول: كان الله ولا شيء - وهذا صحيح؛ لأن الله هو الأول الذي ليس فيه شيء - ويقول: وهو الآن على ما كان عليه!! وهذه الكلمة موهمة.

أي: غير مستوي على العرش؛ لأن العرش لم يكن وقد كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستو على العرش.

فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش - لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي بل دليله سمعي، فلو لا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نَجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو!!

فصرخ أبو المعالي، وضرب على رأسه، وقال: حيرني^(١)!! لأنه لا يجد جواباً عن هذه الفطرة.

فعلو الله - والله الحمد - دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يفكر الإنسان أن الله تعالى في كل مكان أبداً!! ولا يطرأ على باله، ولا يفكر أننا نسلب عنه كل صفة، فنقول: لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم!! أين يكون؟! فهذا هو العدم - والعياذ بالله -.

والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزهوا الله! وهم لو قيل لهم: صفوا لنا العدم ما وجدوا أحسن من هذا الوصف. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا.

(١) والقصة ذكرها الذهبي في «العلو للعلو للغفار» (١/٢٥٩)، وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (١/٢٨٠).

٣ - أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه؛ لقوله: ﴿وَمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾.

٤ - وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه؛ لقوله: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أي: مرجعه، وهذا لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنة، إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكمًا، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ، أم كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنة؛ لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو يكون مشتبها عليك.

وأما بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى الكتاب والسنة إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة.

٥ - حكمة الله - عز وجل - في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين، ووجه الحكمة أنه بهذا يحصل الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل، فكما أن الله يمتحن العباد بالأوامر والنواهي فهو يمتحنهم أيضًا بالأدلة؛ فيجعل هذا محكمًا وهذا متشابهًا، ليتبين المؤمن من غير المؤمن، ولو كان القرآن كله محكمًا لم يحصل الابتلاء، ولو كان كله متشابهًا لم يحصل البيان، والله - سبحانه وتعالى - جعل القرآن بيانًا، وجعله محكمًا متشابهًا للاختبار والامتحان.

٦ - أن من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه، وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره، فيقول للناس مثلاً: ماذا تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها.

ولهذا من الخطر العظيم أن تورد - سواء للطلبة أم للعامة - آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالاتها؛ لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك، وصرت كمن ألقى إنسانًا في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم يخلصه، وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجه هذا التشابه، فيوقع الناس في حيرة وهو لا يشعر.

٧ - أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابهة تارة يتفنون الفتنة، وصد الناس عن دينهم، ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن، لقوله: ﴿أَتَبَعَاءُ أَلْفَتَنُوا﴾.

وتارة يريدون بذلك أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم، ما قبلوا، لكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه على ما يريدون؛ لأنه إذا كان متشابهًا فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر، فيقبل ما جاءوا به من التحريف، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض للإنسان في قوله: ﴿وَأَتَّبَعَهُ فَأَوَّلِيَّةُ﴾؛ لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب، وليس من شأن ذوي الزيغ، بل هو من شأن أهل الإيثار، لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا

المتشابه من أجل أن يجزئوه على ما يريدون؛ لأنه ليس محكمًا واضحًا حتى يعارضهم الناس، لكنه متشابه، فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف.

وهنا مسألة: وهي أن كثيرًا من المتكلمين قالوا: إن آيات الصفات من المتشابه، وقالوا: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يُعرف معناها، ولهذا قالوا: إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض.

فقولهم: إن الحق هو التفويض وألا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: الأول: أن آيات الصفات من المتشابه.

والثاني: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله.

فتكون النتيجة إلا نخوض في معاني آيات الصفات؛ لأنها من المتشابه، ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه.

ولكن نقول: إن هذا القول قول باطل، فإذا تعنون بالمتشابه في آيات الصفات؟

إن قالوا: نريد اشتباه المعنى، وهو الذي يريدونه - قلنا: هذا خطأ؛ لأن معاني آيات الصفات واضحة ومعلومة، وليس فيها اشتباه إطلاقًا.

كما قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء غير مجهول)، أي: هو معلوم لكل أحد. ﴿أَسْتَوِيَ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، أي علا عليه.

وإن أرادوا بالمتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية، فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا؛ لأنهم لو قالوا: نحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة، قلنا: هذا مذهب صحيح.

لكنهم يقولون: نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، لهذا سموا أهل التفويض، وأهل التجهيل؛ لأنهم يقولون: كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وقراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي، أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب الأعجمي، أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية: أ، ب، ت... إلخ، هذا نظرهم بالنسبة لآيات الصفات، وهو نظر - بلا شك - خاطئ.

كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبهه مما لا تعد شيئًا بالنسبة لصفات الله - عز وجل -، ونجهل معاني آيات الصفات؟! وهي أولى بالعلم من غيرها، ولا تكمل العبادة حقًا إلا بمعرفة صفات الله - عز وجل -.

٨. فضيلة الرسوخ في العلم، وهو الثبات فيه والتعمق فيه، حتى نصل إلى جذوره؛ لقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا!! أكثر الناس اليوم علومهم سطحية.

ولهذا نجد أنهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثر من القول، بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية،

فيجعل نفسه في حل من الكلام.

وأما أهل العلم حقاً فتجدهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل، ولهذا عباراتهم أحياناً تخالف عبارات العلماء الآخرين، ومن أوضح ما يكون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تجد أنهما يتكلمان عن علم راسخ، وأمثالهما كثير.

٩ - أنه ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون راسخاً في العلم، لا جامعاً كثيراً منه؛ لأن العبرة بالرسوخ في العلم؛ لأن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقبس ما لم يُنصَّ عليه على ما نُصَّ عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة.

١٠ - أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي يكون من عند الله لا يكون فيه تناقض، لقوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾.

١١ - أن مقتضى الربوبية أن الله ينزل على عباده كتاباً لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه، لقوله ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ وما كان من عند الرب المعني بعباده بربوبيته، فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف.

١٢ - أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول، لقوله: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

١٣ - أنه كلما ازداد الإنسان عقلاً ازداد تذكرًا بكلام الله - عز وجل -، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص عقله؛ لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب، فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب.

١٤ - أن العقل غير الذكاء؛ لأننا نجد كثيراً من الناس أذكاء، ولكن لا يتذكرون بالقرآن، وهؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة.

١٥ - أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف: ﴿وَمَا يَسْكُرُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، والفائدة امتحان العباد بتأديبهم مع الله عز وجل.

هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم، أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم؛ لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، ومن الناس من يتأدب، فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف.

١٦ - سعة علم الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿وَمَا يَسْكُرُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، على قراءة الوقف.

١٧ - أن كلام الله - عز وجل - يختلف؛ منه محكم، ومنه متشابه، ومنه أمر، ومنه نهي، ومنه خبر، ومنه استخبار، إلى أنواع لا يحصيها إلا الله، خلافاً لمن قال: إن كلام الله نوع واحد، وأن

اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه، مثل الأشاعرة الذين يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأنه شيء واحد، إن عُبِّرَ عنه بالعربية صار قرآنًا، وإن عُبِّرَ عنه بالعبرية صار تورا، وإن عُبِّرَ عنه بالسريانية صار إنجيلًا، وإن عُبِّرَ عنه بصيغة النهي صار نهيًا، وإن عُبِّرَ عنه بصيغة الأمر صار أمرًا، وإلا فهو شيء واحد، ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]

❖ التفسير ❖

الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم.
يقولون: ﴿مَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾. ويقولون أيضًا: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾. والدعاء غالبًا يُصَدَّرُ بالرب؛ لأن الدعاء يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال: والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالالوهية، ولهذا غالب الأدعية يأتي مُصَدَّرًا بالرب ﴿رَبَّنَا﴾.

وقوله: ﴿رَبَّنَا﴾: منصوبة بـ (يا) النداء المحذوفة. وأصل الكلام (يا ربنا) لكن حذفت يا النداء تخفيفًا، وتيمناً بالبداة باسم الله - عز وجل -.
وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ﴾:

﴿لَا تُخِزْ﴾: هذه جملة دعائية وإن كانت بصيغة النهي؛ لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للمخالق.

إذ النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدًا.

وإذا وُجِّهَ الطلب من أدنى إلى أعلى سُمِّيَ دعاء، فلهذا نقول: (لا): دعائية، ولا نقول: (لا): ناهية؛ لأنه لا نهي من المخلوق للمخالق.

وقوله تعالى: ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾:

أي: لا ترزها عن الهداية، بل اهداها هداية دلالة وهداية توفيق.

وقوله: ﴿لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا﴾: سلط الفعل على القلب؛ لأن القلب عليه مدار العمل، لقول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، إِلَّا وَهْيَ

الْقَلْبُ^(١)، والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، وبهذا القلب يكون العقل؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ﴾ [الحج: ٤٦]، وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ، والعلماء اختلفوا قديماً وحديثاً، هل العقل في الدماغ أو في القلب؟ والذي دل عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق - عز وجل - أعلم بما خلق. فالعقل بالقلب لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ.

فالخ يتصور ويعقل، وهو بمنزلة المترجم للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب، ثم يرفعه إلى القلب، ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر الدماغ. ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسلة، والذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب.

وحيثئذ يزول الإشكال، وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية، فالعقل الإدراكي محله هو الدماغ، والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الرشاد والفساد هو القلب.

يقول الله - عز وجل - : ﴿رَبَّنَا لَا تُخِغْ قُلُوبَنَا﴾ وإذا استقامت القلوب ولم تمل، استقامت الجوارح عقيدة وقولاً وعملاً.

وقوله: ﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ هَدَيْنَاكَ﴾: هذه الجملة لا يراد بها الافتخار، وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة، فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولاً، فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها، فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله - عز وجل - بالهداية السابقة، وأنه - عز وجل - أهل للفضل والإنعام.

وقوله: ﴿هَدَيْنَاكَ﴾: هداية دلالة وتوفيق، فهداية الدلالة أن يتبين لهم الحق، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَبَعْدَ هَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧]. وكما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق، فمن الناس من يحرم الهدايتين كالتصاري: فهم ضالون لم يعرفوا الحق، ولم يعملوا به.

ومن الناس من يحرم الهداية الثانية، هداية التوفيق كاليهود؛ فاليهود علموا لكن لم يعملوا به. ومن الناس من يرزق الهدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم، فهم هدوا إلى الحق بالدلالة عليه، واهتدوا إلى الحق بالتوفيق.

وقوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾:

(هب): بمعنى أعط، والهبة: هي العطاء بلا عوض، وكما لها بلا منة.

والله - - سبحانه وتعالى - - له المنة علينا، كما قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]، والصيغة هنا للدعاء.

﴿وَهَبْ لَنَا﴾: أي أعطنا ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ أي من عندك، وأضافوا هذه الهبة إلى الله لئلا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا من وجه، ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هبة عظيمة؛ لأن العطاء على قدر المعطي، ولهذا قال النبي ﷺ لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به صلاته قال: قل: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي»^(١).

﴿رَحْمَةً﴾: الرحمة صفة من صفات الله - عز وجل -، وتطلق على نعيمه؛ لأنها من آثار رحمته، كما قال الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَا يَنْطَرِقُونَ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨].

وقال الله تعالى للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»^(٢).

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُبَيِّنْتَ وَجُوهَهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]، فتطلق الرحمة على هذا وهذا. وفي هذه الآية: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ هي النعم وهي من آثار رحمته.

والرحمة يحصل بها المطلوب، وينجو بها الإنسان من المهروب، فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب، وبالمغفرة النجاة من المهروب.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾: الجملة هنا استثنائية للتعليل والتوسل.

أي: أننا إنما طلبنا منك هبة الرحمة؛ لأنك أنت الوهاب، وأني بالضمير (أنت) ويسمى ضمير الفصل لثلاث فوائد:

١ - الفصل بين الصفة والخبر.

٢ - التوكيد.

٣ - الحصر.

و ﴿الْوَهَّابُ﴾ يعني الكثير العطاء، وهذه صفة لازمة له، والذين يعطيهم الله كثيرون لا يحصون.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٤٦).

قال النبي ﷺ: «يَدُ اللَّهِ مَلَأَى سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقِصْ مَا فِي يَمِينِهِ»^(١).

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «بَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْ سَكُنُمْ وَجَنَكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِمًا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ الْخَيْطُ إِذَا خُمِسَ فِي الْبَحْرِ»^(٢) وهذا لا ينقص البحر شيئاً قاله - عز وجل - لا يحصي أحد هباته أبداً حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا تحصي هبات الله لك، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تُحْشُوا بِهَا أَحَدٌ وَلَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤].

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - مشروعية الدعاء بهذه الصيغة؛ لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب.
- ٢ - مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب ﴿رَبَّنَا﴾.
- ٣ - أن الإنسان لا يملك قلبه، ولهذا تسأل الله ألا يزيغ قلبك، فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن، فكم من إنسان مؤمن زل - والعياذ بالله - ، لكن أسأل الله دائماً أن يثبتك، وألا يزيغ قلبك.
- وقد أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - : أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه، يصرفها كيف يشاء.
- ٤ - الدلالة على أن في صلاح القلب صلاح جميع الجسد؛ لأنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِجْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.
- ٥ - أن للقلب حالين: حال استقامة، وحال زيغ، والإنسان مضطرب إلى أن يسأل الله - سبحانه وتعالى - ألا يزيغ قلبه، حتى يكون مستقيماً.
- ٦ - التوسل إلى الله تعالى بنعمته؛ لقولهم: ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.
- ٧ - الثناء على هؤلاء الراسخين حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم: ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ وهذا داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١].
- ٨ - أن التخلية تكون قبل التحلية، أي يُفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يظهر، من قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِجْ قُلُوبَنَا﴾ ثم قال: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾.
- ٩ - أن الإنسان مضطرب إلى ربه في الدفع والرفع، وإن شئت فقل في الجلب والدفع؛ لأنهم سألوا ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وسألوا أن يهب لهم منه رحمة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤١١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٩٩٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

فدعائهم إلا يزيغ قلوبهم دعاء بالرفع، ودعائهم بـ ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ دعاء بالدفع، أي هب لنا من لدنك رحمة تدفع بها السوء، ﴿لَا تُغَيِّرْ قُلُوبَنَا﴾ لا ترفع عنا الهداية بعد أن اهتدينا.

١٠. أن العطاء يكون على قدر المعطي، لقوله: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ هذا من باب التوسل بحال المدعو، ومن باب التوسل بصفات الله عز وجل.

١١. التوسل بأسماء الله؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ فإنه من مقتضى كونه وهاباً أن هب لنا من لدنه رحمة.

١٢. أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله - عز وجل -، ولهذا سأل الله هب له من لدنه رحمة.

قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ

إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ [آل عمران: ٩]

التفسير

﴿جَامِعُ﴾: اسم فاعل.

وهنا لم يعمل لأنه أضيف، ولولا الإضافة لكان يقول: ربنا إنك جامع الناس، لكن بالإضافة لا يعمل إلا الجرح، وقوله: ﴿لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ المعنى: أنه يجمعهم لهذا الوقت.

فاللام هنا للتوقيت، فهي كقوله: ﴿أَقْبِرْ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: وقت ذلوكها. أو كقوله: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِإِمْدَنِّهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي: وقت عدتهن.

فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت، ليوم لا ريب فيه، أي لا شك.

ولكن الريب أبلغ من الشك، وإن كان معناهما متقارباً؛ لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك، والشك خال من ذلك.

ولهذا جاءت كلمة (ريب) الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوعاً من القلق والاضطراب الحاصل بالشك؛ لأن من الشكوك ما لا يولد هماً، ولا غماً، ولا اضطراباً، ولا يهتم به الإنسان، ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان، ويضطرب، ويقلق، مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الإخبار باليوم الآخر، فإن الإنسان لا يد أن يطمئن اطمئناناً كاملاً.

و ﴿لَا﴾: نافية للجنس، و ﴿رَيْبٍ﴾ اسمها. ﴿فِيهِ﴾: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها، وجملة ﴿إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه.

في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء الراسخين: إنهم بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانهم وبقينهم بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومن ثمَّ دعوا الله ألا يزيغ قلوبهم، وأن يهب لهم منه رحمة؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك يومًا يجمع الله فيه الناس، فيجازيهم بعملهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الواقعة: ٤٩ - ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾﴾ [هود: ١٠٣]. ما أكثر الناس الذين سبقونا! وما أكثر الناس الذين يلحقون بنا! والله أعلم.

ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعون الداعي، وينفذهم البصر، يسمعون الداعي؛ لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدر ولا جبال ولا أودية، وكذلك ينفذهم البصر؛ لأنهم في أرض مسبوطة غير كروية، فيكون البصر يرى أقصاهم مثلما يرى أديانهم، وهذا ظاهر، فالأرض كلها مسبوطة بسط الأديم كما أخبر بذلك النبي ﷺ، وأخبر الله تعالى أنه يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخرهم، ويجمع الجن، بل ويجمع الوحوش والبهائم: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾﴾ [التكوير: ٤-٥]، ويجمع الملائكة: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُوِّنَ لَهُ الرِّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾﴾ [النبا: ٣٨]، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾﴾ [الفجر: ٢٢].

وهذا اليوم العظيم دلَّ عليه السمع، ودلَّ عليه العقل، ودلَّت عليه الفطرة، ودلَّ عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل متدينين بدين.

فالأدلة مجتمعة على وجوب الإتيان باليوم الآخر؛ ولهذا قال: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

أما دلالة الكتاب فهي دلالة واضحة في عدة آيات لا تحصى، ودلالة السنة أيضًا بأحاديث كثيرة لا تحصى.

وأما دلالة العقل فهي ليست على إمكانه فحسب، بل دلَّ العقل على وجوبه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَّيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَيْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴿٨٥﴾﴾ [القصص: ٨٥]، إن الذي فرض عليك القرآن، وأوجه عليك، لابد أن يردك إلى معاد، فلا يمكن أن يدعك سدى.

إذ لا فائدة في قرآن ينزل، ورسول ترسل، ودماء تراق للمخالفين، والنتيجة لا شيء!! فالعقل يدل على أنه لابد من أن نحشر إلى الله - عزَّ وجلَّ -، وأن نجازي بعملنا، وأنه لا يمكن أن تخلق السموات والأرض، ويرسل الرسل، وتنزل الكتب، وتكون النتيجة والغاية أن تُرْمَسَ في الأرض ولا نعود، لابد من عودة. ولهذا نقول: إن العقل دلَّ على وجود اليوم الآخر ووقوعه.

ودلَّت عليه الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لعلَّم أن له ربًّا يجازيه، وأن الجزاء يكون في الآخرة، ويكون في الدنيا.

ودل عليه الإجماع، فإجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين، بل وإجماع اليهود والنصارى، ولهذا إلى يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة؛ لأنهم يؤمنون بيوم الحساب.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾: هذه الجملة موقعها مما قبلها لتأكيد وقوع ذلك اليوم.

ووجه ذلك: أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي: لا يخلف ما وعد به - عز وجل - من وقوع هذا اليوم.

وهذه الجملة أيضًا إذا تأملتها وجدتها تخالف ما قبلها في السياق؛ لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، وأما السياق هنا فهو للغائب: ﴿لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾، ولم يقل: (إنك لا تخلف الميعاد)، فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد، أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ على قولين للمفسرين:

١ - منهم من قال: إن قوله: ﴿لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ من كلام الله، وليس فيه التفات على هذا التقدير.

٢ - ومنهم من قال: إنه من كلام الراسخين في العلم، وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات. ولكل منهما مرجح، فمن رجح الأول قال: إن الالتفات خروج بالكلام عن المؤلف، والأصل عدمه، وعليه فيكون الكلام من كلام الله.

ومن قال: إنه من كلام الراسخين وفيه التفات قال: لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد، لاسيما وأن بعضهم مرتبط ببعض ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ فهو مرتبط ببعضه ببعض، وهذا القول عند التأمل أرجح، وتكون فائدة الالتفات: أولاً: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجماً معه لا يتفطن، وتغربه الأشياء، فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحيتذ يتنبه.

ثانياً: أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أبلغ في التعظيم، كأن الرب - عز وجل - الذي هو الله، وهو ملك عظيم - سبحانه وتعالى - يتحدث عنه بصيغة الغائب تعظيماً وتفخياً، كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود: إن الملك يأمركم بكذا وكذا، أو يقول القائد يأمركم بكذا وكذا، بدل أن يقول: إني آمركم.

وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات السلبية؛ لأنها صفة نفي، ولا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، والنفي الموجود في صفات الله متضمن لثبوت كمال ضده، وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء، فهذا: ﴿لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ لأن إخلاف الميعاد إما أن يكون لكذب الواعد أو

لعجزه، والله لا يخلف الميعاد لكمال صدقه، وكمال قدرته - عز وجل -.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - أن يوم القيامة أت لا ريب فيه؛ لقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.
- ٢ - تمام قدرة الله - سبحانه وتعالى - بجمع الناس كلهم في هذا اليوم، ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٢﴾ إِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣-١٤].

٣ - حكمة الله في جمع الناس لهذا اليوم؛ لأن هذا الجمع له ما بعده، وهو جزاء كل عامل بما عمل، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّفَافُتِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَعَمِلْ صَالِحاً نُفَعِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَتِلَاكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن: ٩-١٠].

٤ - أنه يجب علينا أن نؤمن إيماناً لا شك فيه بهذا اليوم، فإن شك أحد، أو أنكر، فليس بمؤمن بل هو كافر، والناس في هذا المقام أربعة أقسام: مؤمن إيماناً لا ريب فيه، وشاك، وكافر منكر، وكافر مجادل، كما هي حال كفار قريش.

٥ - انتفاء صفة خلف الوعد عن الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾، لكمال صدق الله - عز وجل -، وكمال قدرته.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٠].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: كفروا بما يجب الإيمان به؛ فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبين أو بالقدر، إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار؛ لأن الإيمان لا يتبعض، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١].

وقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْدُّ الْعَذَابُ﴾ [البقرة: ٨٥].

فالذين كفروا بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيَّنها الرسول ﷺ جواباً لجبريل حين سألته عن الإيمان فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١) إذا كفر بواحد منها فهو كافر.

الكفار لهم أموال ولهم أولاد، وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين، لكن لا يتفخعون بهذا.

يقول الله - عز وجل - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُشْرِكَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾.

﴿تَغْنِي﴾ : لها معنيان: تمنع أو تدفع.

فهذه الأموال والأولاد لا تمنع عن هؤلاء الكفار شيئاً، ولا تدفع عنهم شيئاً، فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه، وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه.

ولهذا تجدد الواحد منهم عنده من الأموال الشيء الكثير، ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعت هذه الأموال، وعنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنهم شيئاً، والولد شامل للذكر والأنثى، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ الذَّكَرُ مِثْلُ الْوِثْقِ الْإُنثَى﴾ [النساء: ١١].

وقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾: أولئك: مبتدأ، و ﴿هُمْ﴾: مبتدأ ثانٍ أو ضمير فصل، ﴿وَقُودُ النَّارِ﴾، وقود: خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول، فإن جعلت (هم) مبتدأً ثانياً ف (وقود) خبر للمبتدأ الثاني، وإن جعلت (هم) ضمير فصل، ف (وقود): خبر للمبتدأ الأول.

والوقود بفتح الواو، ما يوقد به كالطَّهَّور ما يُنْطَهَر به، والسَّحُور ما يُسْحَر به، والفَّطُور ما يُفْطَر به، بخلاف الضم فُطُور، وسُحُور، وطُهور، ووُضوء؛ فهذه يراد بها نفس الفعل.

فهؤلاء الكفار هم وقود النار، وللنار وقود آخر وهي الحجارة، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]. فهؤلاء وقود النار، وإذا كانوا - والعياذ بالله - وقودها فإنها تسعر بهم، وفي نفس الوقت تحرقهم.

و ﴿النَّارِ﴾: اسم من أسماء جهنم، وهي النار التي أعدها الله تعالى للمكذِّبين برسله، وحرها شديد، وفيها زهمير برده شديد، قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا قُضِلْتُ عَلَى نَارِكُمْ هَذِهِ بِتِسْعَةِ وَبِستينَ جُزْءاً»^(٢).

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣).

❖ قال الله تعالى:

﴿كَذَّابٌ مَّا لِي فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [آل عمران: ١١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿كَذَّابٌ﴾: الكاف للتشبيه، والجار والمجرور: خبر لمبتدأ مقدر، أي: دأب هؤلاء كذاب آل فرعون.

والدأب: يطلق على الشأن مثل هذه الآية، أي: كشأن، ويطلق على العادة، فإذا قلت: فلان هذا دأبه أي: هذه عادته.

وقوله: ﴿مَّا لِي فِرْعَوْنَ﴾ أي: أتباعه.

وفرعون: اسم علم لكل من ملك مصر كافراً، كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصراً، ومن ملك الفرس يسمى كسرى.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: وكان قبل آل فرعون أمم، مثل: قوم نوح، وقوم عاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، ثم بين الله شأن آل فرعون والذين من قبلهم، بقوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: كذبوا بالآيات الكونية، والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها.

فالآيات الكونية مخلوقات الله، وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله، ولكن الآيات الشرعية التي هي الوحي الذي جاءت به الرسل هي التي يقع فيها التكذيب، فآل فرعون كذبوا بآيات الله، قال فرعون عن موسى: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧].

وقال: إنه ساحر، ووصفه بأوصاف بالغة، وهذه: ﴿قَالَ لِيْ ائْتِنِي آيَةً فَخَذَّ لِلَهَا عُزْرِي لِأُجْعَلَ لَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩].

وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، ويقول لقومه: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي﴾ [النازعات: ٢٤]، ويقول: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بَيْنُ ۖ فَلَوْلَا أُلْفِيَ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَلَّةٌ مَّعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ﴾ [الزخرف: ٥٢-٥٣]. وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - قصته في كتابه كثيراً من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة، ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئاً كثيراً.

وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾:

﴿أَخَذَهُمُ﴾ أي أهلكهم بذنوبهم: أي بسبب ذنوبهم، والذنب: هو المعصية، ومعاصي هؤلاء

كلها كفر - والعباذ بالله -

ولهذا أخذوا بالفرق، فأهلكك بما كان يفتخر به، كان يقول لقومه: ﴿أَتَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ [الزخرف: ٥١] فأهلك بالماء الذي كان يجري جنسه من تحت، وكان مفخرة له.

فأهلكه الله - عز وجل - بالماء، والقصة معروفة، فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى، فخرج موسى من مصر هو وقومه، واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة إفريقيا وآسيا من ناحية جدة، فلما وصلوا إلى البحر ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ [الشعراء: ٦١] لأن البحر أمامهم، وفرعون وقومه خلفهم.

فهم هالكون على كل حال، إن ذهبوا إلى البحر هلكوا في البحر، وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده، فقال موسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿قَالَ كَلَّا﴾ أي لستم بمدركين، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيْدِينَ﴾ [الشعراء: ٦٢]، الله أكبر! انظر إلى الإيمان عند الشدائد كيف يكون؟ فأوحى الله إليه: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ [الشعراء: ٦٣]، فضرب البحر بعصاه فانفلق في الحال، في لحظة، بدليل قوله: ﴿فَأَنفَلَقْ﴾، وانظر كيف حذف الله الفعل الذي حصل به الانفلاق؟ لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تنبأ للانفلاق بمجرد هذه الضربة التي وقعت عليه، فكان اثني عشر طريقاً يسيأ، وصاروا يمشون عليه على أقدامهم، وكانت المياه ككتل الجبال، وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضاً ليطمن بعضهم على بعض، فلما تكامل موسى وقومه خارجين، وإذا فرعون قد دخل هو وقومه، أمر الرب - عز وجل - البحر فانطبق عليهم في الحال، ففرقوا عن آخرهم، ولما أدرك فرعون الغرق قال: ﴿ءَاْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاْمَنْتُ بِهِ نَبُؤًا إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩٠]، ولكن لم ينفعه ذلك كما قال الله تعالى في أمثاله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَاْمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٤-٨٥]. ولهذا قيل لفرعون: ﴿ءَاْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاْمَنْتُ بِهِ نَبُؤًا إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩١]، وهذا الاستفهام للإنكار عليه، ونفي انتفاعه بذلك الإيمان.

ولكن قال الله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ﴾ [يونس: ٩٢]، لا لمصلحتك لكن ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً﴾ [يونس: ٩٢]، والذين خلفه بنو إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل قد أربعم فرعون، ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يَشْكُون؛ لعله ما دخل في قومه، أو لعله سَلِمَ، فأبقى الله جسده فقط، لا روحه، حتى يعلموا أنه قد مات.

وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾:

والباء هنا للسببية من وجه، وللمعوض من وجه آخر، للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم؛ لأن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولم يأخذ الله أحداً إلا بذنب.

وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم، بل جعل جزاءهم من جنس العمل، قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا يَتْلَاهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾:

تَحْتَمِ الآيَةُ بهذا الوصف مناسب جدًا؛ لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه.

من فوائد الآيتين الكريميتين:

- ١ - أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا.
- ٢ - أن المؤمنين يتنفعون بأموالهم وأولادهم، فالمؤمن يتصدق بئاله فيتضع، ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فيتضع، أما الكافر فلا يتنفع ولو دعا له ولده، ولا يحل لولده أن يدعو له إلا إذا كان حيًا، فيحل له أن يدعو له بالهداية.
- ٣ - أن الكافر يملك؛ لقوله: ﴿أَمْوَالُهُمْ﴾ فأضاف المال إليهم وهو دليل على أن الكافر يملك ماله.

واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا؟ فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت يده، وعلى هذا لا يصح أن يتصرف فيه، ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردة، فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال.

ومن المعلوم أننا لو قلنا: إن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذا، وهو أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد. فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله فهو تصرف غير صحيح، إن باع شيئًا لم يصح البيع، وإن اشترى شيئًا لم يصح الشراء، وإن استأجر شيئًا لم يصح الاستئجار، وإن أجرة شيئًا لم يصح التأجير.

وهذا وإن قال به بعض العلماء: لكن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى يموت، فإذا مات فإنما نصرف ماله إلى بيت المال، ولا يرثه أحد من ورثته؛ لقول النبي ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»^(١).

- ٤ - بيان قدرة الله - عز وجل - وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئًا؛ لقوله: ﴿لَنْ تَنْفَعَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ وأما من غير الله فقد تنغي، فيمكن أن يدفع شيئًا من ماله ويسلم من القتل.

ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراد أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنهم لا مال ولا ولد.

٥ - تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين.

ووجهه: أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئاً، فإذا انتصرنا بالله فإن ما عندهم من الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئاً.

ولهذا لو شاء الله - عز وجل - أن يطل جميع ما فعلوا لأبطله، وما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيراً ما صنعوا أكبر دليل، وكذلك ما صنعوه قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذرية والنووية وحصل بذلك شر عليهم وعلى من حولهم، لو شاء الله لأعتم عليهم الجو فقط إعتاماً بالضباب ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يقهر قدرته وقوته شيء، ولهذا قال: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾.

٦ - إثبات النار؛ لقوله: ﴿وَقُودُ النَّارِ﴾.

٧ - أن الكفار في النار؛ لقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ ولكن لا نشهد لكل كافر بعينه أنه في النار، ولكن نشهد على سبيل العموم، فنقول: كل كافر في النار، كما نقول: كل مؤمن في الجنة، ولا نشهد لواحد معين بالجنة، ففرق بين العموم وبين الخصوص.

٨ - أن الكافرين قد يرزقون الأموال والأولاد.

٩ - أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين؛ لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة، فليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحايي من يتصل به، فالناس عنده تعالى سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم؛ لقوله: ﴿كَذَٰبٌ كَلِمَةٌ﴾.

١٠ - أن فرعون وآله قد عذبوا في الدنيا كما سيعذبون في الآخرة؛ لقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾.

١١ - الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذه والمعاقبة.

ولو كان ثاباً توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته؛ لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحداً بذنب تاب منه، إلا أن يبين توبته، فأدم - عليه الصلاة والسلام - لما أكل من الشجرة، وحصل له ما حصل، وتاب إلى الله ذكر الله تعالى معصيته، وذكر أنه تاب، فقال تعالى: ﴿فَلَقَّحْ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧]، بل ذكر أنه بعد التوبة كان خيراً منه قبلها ﴿ثُمَّ لَمَّيْنَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: ١٢٢].

١٢ - إثبات الآيات لله، وهي العلامات الدالة على الله - عز وجل -، على وجوده، وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته، فمثلاً: نزول الغيث آية على وجود الله وعلى رحمته، ونزول

العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه.

وهكذا كل آية تدل على وجود الله - سبحانه وتعالى - وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة أو آية عذاب.

١٣ - أن الله لا يظلم الناس شيئاً، وإنما يؤاخذهم بالذنوب ﴿فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَانَ بِكُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْتُمْ بِهَا بِرَاءُونَ﴾ [النور: ٣٠].

١٤ - الرد على الجبرية الذين لا ينسبون فعل العبد إليه، لقوله: ﴿يَذُوبُهُمْ﴾ فأضاف الذنوب إليهم، والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة، والجبرية يقولون: إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة.

١٥ - إثبات صفة شدة العقاب لله؛ لقوله: ﴿وَأَلَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَتَحْشُرُونَ
إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيُنْفَخُ الصَّوْفُ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ [آل عمران: ١١٢]

❖ التفسير ❖

هذه الآية مصدرة بـ ﴿قُلْ﴾ تدل على أن الله أمر رسوله ﷺ بإبلاغها إلى الكفار، فيدل على أهميته، وأنه أمر أن يبلغه أمراً خاصاً، مع أن الرسول ﷺ أمر أن يبلغ القرآن كله، لكن هذا يدل على أنه معني به، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لِبُعَاثٍ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٣١]، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، والخطاب هنا للنبي ﷺ واعلم أن الخطاب الموجه للنبي ﷺ تارة يكون شاملاً له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب، وتارة يكون خاصاً به، وتارة يكون عاملاً له وللأمة بمقتضى كونه إماماً للأمة.

يعني ليس في الخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له، وحكمه يشملهم ويشمل الأمة.

مثال الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ثم قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ ولم يقل إذا طلقت، فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه له ولأمة.

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، وقوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦]، هذا خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام -.

ومثال الثالث: أكثر الخطابات الموجهة للرسول - عليه الصلاة والسلام - من هذا القسم، مثل هذه الآية: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾، هذا شامل له وللأمة، حتى نحن نقول للذين كفروا: يستغلبون وتحشرون إلى جهنم. على وجه الاقتداء به والتأسي به.

وقوله: ﴿سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ﴾، في قراءة: (سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ) قراءة سبعة. ﴿سَتُغْلَبُونَ﴾: يغلبهم المؤمنون، كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْغَنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال الله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١]، المؤمن الغالب هو الذي آمن حقًا، وقام بالعمل الصالح، ليس الإيمان هو مجرد القول باللسان. كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]، لابد من إيمان صادق يشهد له العمل، فيكون صالحًا، والله - عز وجل - يقول: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]، فالذين آمنوا إيمانًا حقيقيًا مصدقًا بالعمل سوف يغلبون - بلا شك - الكفار.

ولكن إذا قال قائل: ماذا تقول في الأمة الإسلامية اليوم، فإنها مغلوبة على أمرها، والكفار يستذلونها غاية الذل، ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح.

فجوابنا أن نقول: إن الأمة الإسلامية ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسمه، ولذلك تجمد الواحد منهم يعظم القرآن تعظيمًا متعديًا لحدود الشرع، ولكنه تعظيم رسم؛ يُقْبَلُ القرآن، يضعه على جبهته، لكن لا يعمل بما فيه إلا نادرًا، حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله ويدعو غير الله.

أين العمل بالقرآن؟!

وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة، وجدت في العبادة أنواعًا كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء، ووجدت أنواعًا كثيرة من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواعًا كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش؛ فأين الإسلام؟ ليس هو إلا اسم، ومن ثم لم تغلب الذين كفروا، بل الذين كفروا هم الذين غلبونا في الواقع، وهم الذين لهم الآن السيطرة على العالم اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، فنحن اليوم لم نُصَدِّقِ الله حتى يكون لنا النصر: ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [محمد: ٢١].

وقوله تعالى: ﴿سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾: في الدنيا تغلبون، وفي الآخرة تحشرون إلى جهنم - والعياذ بالله - يجمعون إليها، ويدخلونها، ويخلدون فيها، فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة؛ خسروا الدنيا بالغلبة والذل، وخسروا الآخرة، بأنهم يحشرون إلى جهنم، وهذا كقوله - عز وجل -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُتِمُّونَ أَمْرَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبِّحْهُنَّ نَارًا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦].

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٤٦﴾ تفسير سورة آل عمران

وقوله: ﴿وَيَقَسَّ أَلْمَهُادُ﴾: هذا ذم للنار - والعياذ بالله - أنها بشس المهاد، أي: بشس ما يتمهد به الإنسان، كالذي يتمهد في فراشه، يلتحف بلحافه، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَهِيَ تَحْتُهُمْ يَوْمَ قَفْسِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦]، وقال: ﴿يَوْمَ يَفْسَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَوْفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٥]، وقال: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْفِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]، أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب، فهم في حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها ولشدتها، وهم خالدون فيها أبداً.

من فوائد الآية الكريمة

- ١ - أن رسول الله ﷺ عبد توجّه إليه الأوامر لقوله: ﴿قُلْ﴾ فهو عبد لا يُعبد ورسول لا يُكذّب.
- ٢ - أهمية هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين.
- ٣ - تقوية المؤمنين حيث يقال لأعدائنا الكفار: ستُعذبون في الدنيا، وليس لكم عاقبة في الآخرة، فإنكم ستحشرون إلى جهنم.
- ٤ - إرعاب الكفار وتحذيرهم؛ لقوله: ﴿سَتُعَذِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾.
- ٥ - أن الله - عز وجل - يجمع للكفار بين العقوبتين؛ عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، أما عقوبة الدنيا ففي قوله: ﴿سَتُعَذِّبُونَ﴾ حتى وإن بذلوا أموالاً كثيرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦].
- وأما العقوبة الثانية فهي قوله: ﴿وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾. أمّا المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، لن يجمع الله له بين عقوبتين ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].
- ٦ - البشرى لنا نحن في هذا الزمن؛ وهي أننا لو صدقنا الله تعالى بالإيمان لكان الكفار مغلوبين ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ﴾، والذي يغلبهم من قال الله فيهم: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١] وقال: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [غافر: ٥١].
- فلو أننا رجعنا إلى الإيمان حقاً في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشرعية الإسلامية لكان الكفار أماناً مغلوبين، ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها.
- ٧ - إثبات عذاب النار؛ لقوله: ﴿وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكره فقد كفر.
- ٨ - إنشاء الذم بل غاية الذم للنار؛ لقوله: ﴿وَلَيَقَسَّ أَلْمَهُادُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصَرَهُ مَنْ
يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: ١١٣]

❖ التفسير ❖

﴿قَدْ كَانَ﴾: يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، أي: قل لهم اعتبروا بمثل
أضربه لكم ﴿آيَةٌ﴾، أي: علامة على أنكم ستغلبون؛ لأن الآية في اللغة: العلامة، ﴿فِي فِئَتَيْنِ
الْتَقَتَا﴾: أي: لقي بعضهما بعضاً للقتال بينهما، والفئة بمعنى الطائفة.

وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنها
حقيقتان في أمر واقع.

وقال بعض المفسرين: إن ذلك على ضرب المثل، أي: ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه؛
فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة.

وإذا قلنا: إنها فئتان في قضية واقعة، قد قال هؤلاء القائلون بهذا القول: إن المراد بهما فئة
الكفار والمؤمنين في بدر، فهما فئتان: فئة تقاتل في سبيل الله، وهم النبي ﷺ ومن معه، وفئة كافرة
تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]، والخطاب في الآية
للمؤمنين، - سبحانه الله! - لو أخذنا بهذه الآية ونحن مؤمنون حقيقة، نقاتل في سبيل الله، لكان
هؤلاء بين أيدينا كالفراش!.

﴿فئة﴾: مبتدأ، و﴿تُقَاتِلُ﴾: خبره، وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه للتقسيم، فجاز الابتداء بالنكرة.

ومنه قول الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَّنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ

فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل.

﴿تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في طريقه، والقتال في سبيل الله يتضمن أموراً:

الأول: إخلاص النية لله.

الثاني: أن يكون موافقاً فيه أمر الله.

الثالث: أن تتجنب فيه محارم الله.

فالأول: أن يكون مرادًا به وجه الله، وأن تكون كلمته العيا، وهذا الإخلاص، فلا يقاتل للقومية، وللشجاعة.

ولهذا سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميةً، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

الثاني: أن يكون القتال في حدود شريعته، بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد، فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله.

ومثاله: أن يكون بيننا وبين المشركين عهد، ثم نقضه ونقاتل، فهذا حرام، وليس هذا قتالًا في سبيل الله، بل هو معصية لله - عز وجل -؛ لأن الله تعالى يقول: «فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ» [التوبة: ٧]. ونهى أن نقاتل في حال العهد، وقال: «وَأَيُّكُمْ تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْتُمْ أَلَيْسَ بِالْعَهْدِ، وَلَكِنْ أَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، أَي: إِذَا عَاهَدْتَ قَوْمًا مِنَ الْكُفَّارِ، وَخَفْتَ أَنْ يَخُونُوا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْقُضَ الْعَهْدَ، وَلَكِنْ أَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، أَي: عَلَى عِلْمٍ أَنَّ الْعَهْدَ قَدْ نَقُضَ، أَمَا أَنْ تَقَاتِلَ مَعَ الْعَهْدِ فَهَذَا لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

الثالث: أن تحتب فيه محارم الله، فإن لم تحتب فيه محارم الله، فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر.

بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد؛ فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار بأيديهم، والغلبة لهم، ولكنهم عصوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - فخذلوا، فكانت الدائرة للمشركين.

يقول الله - عز وجل -: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ثُمَّ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

فقوله: «مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ»: أي: حصلت الهزيمة للمشركين ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ»: أي: صرف الله - عز وجل - المسلمين عنهم فلم يقاتلوهم.

وقوله: «لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ»: بعد هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده: «وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ» ونحن لو فعلنا كما فعلوا، هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لكن الصحابة عفا الله عنهم، وصار ما فعلوه كأن لم يكن.

وقوله: ﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾:

ولم يقل الله - عزَّ وجلَّ - تقاتل في سبيل كذا. وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر، الأولى: قال: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولم يقل: فئة (مؤمنة) تقاتل في سبيل الله. والأخرى قال: ﴿كَافِرَةٌ﴾ ولم يقل: تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأولى مقابل ما ذكر في الثانية.

حذف من الأولى (مؤمنة) التي تقابلها ﴿كَافِرَةٌ﴾، وحذف من الثانية ضد ما ذكر في الأولى؛ فحذف (في سبيل الطاغوت)، وقد ذكر في الأولى ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد الوصفين عن الآخر، وهو من البلاغة الإيجازية. وقوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأْيَ الَّذِينَ﴾:

وفي قراءة: سبعة: (ترونها) والرأي هم المقاتلون في سبيل الله، أو الكفار. فالضمير يصلح لهذا وهذا، لكن (ترونها) واضح أنها تعود إلى الكفار؛ ترون الفئة التي تقاتل في سبيل الله مثل الكفار، لكن رؤية فقط ليست حقيقة كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُرِيدُ كُفُوهَهُمْ لَفُتِّقْنَا فِي آبَعَيْنِكُمْ فَيَرَوْنَ كُفُوهَهُمْ لَيَفْقَهُنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [الأنفال: ٤٤].

﴿يَرَوْنَهُمْ﴾: أي: يشاهدونها بأعينهم أنهم مثليهم سواء كانوا مؤمنين أم كفارًا، فإن كانوا مؤمنين يرون الكفار مثليهم.

فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العين، ففيها إشكال؛ لأن الكفار إذا كانوا يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة للأكثر لكنهم قالوا: إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك، وإن كانوا في الواقع دون ذلك.

والأقرب أن الرأي هم الطائفة المؤمنة، وأن المثليين الطائفة الكافرة، أي: أن الطائفة المؤمنة ترى الطائفة الكافرة مثليهم، وتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفهم، إذا كان المؤمنون مائة فالكفار يكونون مائتين، فإذا قلنا: إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر، صار عندنا إشكال كبير في قوله ﴿مِثْلَهُمْ﴾ لأن عدد المؤمنين في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، وعدد الكفار ما بين تسعمائة إلى الألف، ثلاثة أمثال أو أكثر.

فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا: الزائد وجعل معنى قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ أي يرونهم أكثر منهم.

أما إذا قلنا: إنها ضرب مثل فلا إشكال فيه، وهذا هو المطابق لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ ضَعْفَاءُ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦].

ويوجد رأي ثالث وهو أن المراد بمثلين: أي ضعفين، وعليه يكون مطابقاً للواقع؛ لأن ضعف الشيء مثله مرتين، فإذا كان ضعفين صار ضعفه ثلاث مرات، والمشركون ما بين تسعمائة إلى ألف والمسلمون ثلاثمائة ويضعه عشر.

وقوله: ﴿رَأَى الْفَتَيْنَ﴾:

﴿رَأَى﴾: مصدر مؤكد لقوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ إذا جعلنا الرؤية بصرية. وأما إذا جعلناها علمية، أي: يعلمونهم ﴿وَيُشَاهِدُهُمْ رَأَى الْفَتَيْنَ﴾، فهي أيضاً من باب التوكيد المعنوي، أي: يعلمونهم علماً يقينياً كما يرونهم بأعينهم.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾:

﴿يُؤَيِّدُ﴾: يقوي، والباء هنا باء الوسيلة، أي: يؤيد بسبب نصره من يشاء، كما يقال: فبحت بالسكين وضربت بالعصا، فالنصر إذن وسيلة التأييد، فهو يقوي - عز وجل - بنصره من يشاء.

﴿مَن يَشَاءُ﴾: ممن تقضي الحكمة نصره أو تأييده.

ويجب أن نقرن كل آية جاءت بلفظ المشيئة، أو جاءت معلقة بالمشيئة بالحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

وقوله: ﴿ذَلِكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾:

﴿ذَلِكَ فِي ذَلِكَ﴾: المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية أي: إن في ذلك المذكور لعبرة، أي: لا اعتباراً، والاعتبار: مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء، أي: كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول، فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة فيكون تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلَبُونَ﴾ [آل عمران: ١٢]. فإذا افتخر الكفار بكثرتهم، نقول لهم: إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئاً، فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ومع ذلك صارت الغلبة للتي تقاتل في سبيل الله.

﴿لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾: جمع بصر، كأسباب جمع سبب، ويشمل بصر الرؤية الحسية وبصر العقل ما دام أنهم يرونهم رأي العين، فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار الذين رأوا بأعينهم، وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بعقولهم، ولو كانوا لم يروا ذلك رأي العين؛ لأنهم إذا سمعوا اعتبروا؛ فكان في ذلك عبرة لهم.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - ضرب الأمثال بالأمور الواقعة؛ لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة، ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعي إلى الله - عز وجل - أن يضرب المثل للمدعويين بالأمور الواقعة؛ لأن ذلك أبلغ.

٢ - أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عَرَضَهُ الأمثال الواقعة تجعل كلامه حق اليقين.

والمراتب ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين.

علم اليقين: هو خبره الصادق.

وعين اليقين: ما تراه بعينك مشاهداً.

وحق اليقين: ما تدركه بحسك.

فإذا قال لك قاتل: في جيبى تفاحة، وهو رجل صادق، فالذي أدركت من وجود التفاحة علم اليقين، فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهو حق اليقين؛ لأن هذا هو الواقع.

٣ - أن النصر ليس بكثرة العدد، ولا بقوة العدد، ولكنه من الله؛ لأن الله لما ضرب هذا المثل قال: ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ والوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأيد ما ذكره الله - عز وجل - بقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَدْوٍ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥] - إلى الآن لم يأت سبب النصر - ﴿وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥]. هذا واحد، إخلاص العباداة الله - عز وجل -، هذا من أسباب النصر.

وهناك أسباب أخرى ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [١٠] الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

٤ - أن القتال لا يكون سبباً للنصر إلا إذا كان في سبيل الله، إخلاصاً، وموافقةً للشرع، واجتناباً للمحارم، فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة فهذا هو الذي في سبيل الله.

٥ - أنه لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: ﴿فَعَنَّةٌ تُقَنِّطِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾ فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء.

وهذا شيء غير ممكن؛ لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله، ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يَكُن مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

اتخاذهم أولياء معناه: أن يتولاهم وينصرهم، لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم، وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله، وإنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل قائم دائم، إما بالقول، وإما بالفعل؛ أما بالقول: ﴿إِنْ يَتَفَقَّهْتُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِأَشْوَىٰ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [المتحنة: ٢]. وإما بالصراع المسلح كما هو معروف.

٦ - أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع، أو على خلاف الواقع؛ لحكمة، كما تشهد

بذلك آية الأنفال: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آفَافِكُمْ قَلِيلًا وَقَلِيلًا ثُمَّ فِي آفَافِهِمْ﴾ [الأنفال: ٤٤] لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلاً نشط على القتال، وإذا رآه كثيراً تخاذل، فإله - سبحانه وتعالى - أرى المؤمنين الكفار قليلاً، وأرى الكافرين المؤمنين قليلاً، لأجل أن يتقدم كل واحد على القتال.

٧ - إثبات أفعال الله؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

٨ - الرد على الجبرية في قوله: ﴿تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

فأضاف الفعل إليها، والجبرية يقولون: إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما نقول: أكلت النار الحطب.

٩ - إثبات المشيئة لله؛ لقوله: ﴿مَن يَشَاءُ﴾.

١٠ - أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾.

١١ - أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاط بها يجري، فاعلم أنك ضعيف البصيرة؛ لأن الله إذا أثبت العبرة لأولي الأبصار، فإن انتفاء العبرة يدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية.

١٢ - الثناء على أهل البصيرة؛ لأن السياق فيهم، ويتضمن القدح في غمي القلوب.

❖ قال الله تعالى:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَآبِرِ﴾ [آل عمران: ١٤]

❖ التفسير ❖

هذه سبعة: النساء، البنون، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، والخيول المسومة، والأنعام، والحرث.

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ﴾: أي جعلت هذه الأشياء مزينة في قلوبهم.

والمزين هو الله، وقد أضاف الله التزين إلى نفسه في عدة آيات: قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤].

وأضاف التزين إلى الشيطان، فقال: ﴿وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾

لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، أي: زين لهم الأعمال، أما الأشياء المخلوقة فالذي يُزينها هو الله - عز وجل - ابتلاء واختباراً؛ لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عُرف المؤمن حقاً.

لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور، لم يكن ما يصده عن دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات، فإن قُوِيَ الإيمان لا يقدمها على محبة الله - عز وجل -.

ألم تروا إلى قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ»^(١).

هذا ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق به الإنسان في النساء، ودعته في موضع خال ليس فيه أحد، لكن قال: إني أخاف الله، فالمراد متفية، وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة، ومع ذلك قال: إني أخاف الله، إذن فهذا التزيين ابتلاء واختبار من الله - عز وجل -.

قال الله تعالى: ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَاحِ﴾ ولم يقل حب النساء، أي: أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة؛ لا لأمر آخر، ولهذا لا يدخل في هذا رسول الله ﷺ ولا يقال: إنه ممن زُين له حب الشهوات، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتزوج امرأة بغير سوى عائشة رضي الله عنها، ولو كان يريد الشهوة لاختار الأبقار الجميلات، ولا يمنعه مانع من ذلك.

ولكنه قال: ﴿حُبُّ إِيٍّ مِنْ ذُنُوبِكُمْ النَّسَاءِ وَالطَّبِيبِ﴾^(٢) لما في اختيار النساء من قبيله - عليه الصلاة والسلام - من المصالح العظيمة، كاتصاله بالناس وقبائل العرب، وكذلك نشر العلم عن طريق النساء، لاسيما العلوم البيئية التي لا يطلع عليها إلا النساء، إلى غير ذلك من المصالح؛ لأن تزيين حب النساء إذا كان لغیر مجرد الشهوة قد يُعتمد عليه الإنسان، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة، ولهذا قال: ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَاحِ﴾.

وقوله: ﴿وَالْبَيْنِ﴾: يحب البين لا ليكونوا عوناً له على طاعة الله، ولكن ليفتخر بهم، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالبنيين، ويتشاءمون بالبنات. ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾^(٣) يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ [النحل: ٥٨-٥٩] يخفي منهم مخافة المسبة، ثم يفكر ويقتل ﴿أَيَسْكَنُ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ لَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ أي: أيملك هذا المولود وهو أنثى على هون وذل وهضم لحقها أم يدسه في التراب، أي: يدفنها حية في التراب؟ قال تعالى: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٩].

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠) وفي غير موضع صحيحه، ومسلم (١٠٣١).
(٢) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٨/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠/٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» (٥٢٦١).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠) وفي غير موضع صحيحه، ومسلم (١٠٣١).

ولا شك أن كثيراً من الناس رُتِن لهم حب البنين شهوة، وليس الشهوة الجنسية، ولكن شهوة الفخر والشرف.

وقال تعالى: ﴿وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ﴾:

﴿وَالْقَنَاطِيرُ﴾: جمع قنطار، قيل: المراد به ألف مثقال ذهب، فإذا صارت قناطر تكون آلافًا، و﴿الْمُقَنْطَرَةُ﴾ أي: المعنى بها، وقيل: إن القنطار ما يملأ مسك الثور - أي: جلد الثور - من الذهب، وهذا أكثر من ألف مثقال، وقد ذكر الله تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة؛ لأنه كلما كثر المال في الغالب افتتن به الإنسان، فإذا كانت قناطر مقنطرة من الذهب صارت الفتنة بها أشد. وقوله: ﴿مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ﴾ نصٌ عليها لأنها أغلى ما يكون من الأموال، ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهريين الذهب والفضة، حتى لو وجدت جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة.

وقوله: ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾:

﴿وَالْخَيْلِ﴾: هي هذه الحيوانات المعروفة، وسميت خيلاً؛ لأن صاحبها غالباً يُتَكَلَّمُ بالخيلاء؛ لأنها أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، أو لأنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها، تشعر بأن فيها ترفعاً واختيالاً.

قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميهها، وهذا لا ندري عنه، اللهم إلا ما يظهر من أثر ذلك مثل اختيالها في مشيتها، وأصحابها لا شك يرون أنهم فوق الناس؛ لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن، قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الْخَيْلُ مَفْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق مَنْ أَحَبَّ شهوة الخيل، أي: اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المذموم، أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا لا شك أنه خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال، ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود.

والخيال قَسَمَهَا الرسول ﷺ إلى أقسام ثلاثة:

الأول: من اتخذها فخرًا وخيلاء وليناوى بها المسلمين، فهذا عليه وزر.

الثاني: من اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله، فهذا له أجر.

الثالث: من اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها، فهي له ستر.

وقوله: ﴿الْمُسَوَّمَةِ﴾ قيل: معنى المسومة هي التي تُسَوَّمُ، أي: تُطْلَقُ لترعى كما قال تعالى:

﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠] وقيل: الْمُسَوَّمَةُ المَعْلَمَةُ التي جعل عليها أعلامًا

للزينة والفخر مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسبها.

وقال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾:

قوله: ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾: جمع نعم، كأسباب جمع سبب، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة الناس أيضًا، أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم، لا تجدهم يقتنون الغنم أو ما أشبهها من الحيوانات، وإنما يمتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة في البادية وفي الحاضرة، لكنها في البادية أكثر، وأعلى هذه الأنواع هي: الحمر من الإبل، ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة، قال - عليه الصلاة والسلام - لعلي بن أبي طالب وقد وجهه إلى خيبر قال: «انْفِذْ عَلَى رَسُولِكَ، ثُمَّ اذْهَبْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِئَةِ النَّعَمِ»^(١).

وقوله: ﴿وَالْحَرْثِ﴾: أي: حرث الأرض للزراعة.

فهذه سبعة أشياء: النساء، البنون، والقطاير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيول المسومة، والأنعام، والحرث، ولو قُتشت عامة رغبات الناس في هذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة في الغالب، وإلا فهناك أشياء أخرى محل رغبة عند الناس مثل: القصور المشيدة، والمنازل الفاخرة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾:

﴿ذَلِكَ﴾: أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير:

ذلك المذكور، فطوى ذكر هذه السبعة كلها، وكفى عنها بالمذكور، وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة.

وقوله: ﴿مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أي: المتعة التي يتمتع بها الناس في الحياة الدنيا، وغايتها الزوال، فإما أن تزول عنها، وإما أن تزول عنك، إما أن تخلد لك أو تخلد لها، فذلك مستحيل، لا بد أن تفارقها أو تفارقك هي، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان، فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنيا، يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي.

وقوله: ﴿الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بخلاف الحياة الأخرى، وهي الحياة الحقيقية، قال الله تعالى: ﴿وَلَيْتَ أَكْدَارُ الْآخِرَةِ لِهَيْمِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [العنكبوت: ٦٤]، أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء، قال النبي ﷺ: «لَمْ يَوْضَعْ سَوَاطِئُ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(٢)، وموضع السوط حوالي متر، و(خير من الدنيا وما فيها) الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم، وذلك لأن نعيم الدنيا في الحقيقة كاحلامنا، واعتبر الأمر بها مضي من عمرك.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٠٩) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٤٠٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

و (دنيا): مؤنث، أدنى، ووصفت بهذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة، فليست بشيء بالنسبة للآخرة؟ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤]، وكذلك سميت دنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الترتيب الزمني، فهي دنيا، أي: قريبة للناس.

إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فللنظر إلى هذه الأشياء نظرة جد لا نظرة شهوة، فإذا كان ذلك يتفمنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع، ويكون من حسنة الدنيا والآخرة.

أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق، ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال: ﴿ذَلِكَ مَتَكِعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾. وقوله: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ﴾.

أي: حسن المرجع في الدار الآخرة؛ لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة إما إلى جنة، وإما إلى نار، وليس ثمة دار أخرى ثالثة، كل الناس، بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار، وليس ثمة دار أخرى.

من فوائد الآية الكريمة

١ - حكمة الله - عز وجل - في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة. ووجه الحكمة: أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة.

فلو كان الإنسان لم يُغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الابتلاء في الدين فائدة؛ لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلاً ميسراً، ولهذا أول من يستجيب إلى الرسل الفقراء الذين - غالباً - حُرِّموا من الدنيا؛ لأنه ليس لديهم شيء ينازعهم لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك.

٢ - أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه، وهو محبة الشهوة، وذلك لأنه إذا رُئيت له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سبباً لصده عن دين الله؛ لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة، فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتتان.

ويدل لذلك أن النبي ﷺ قال: «حُبَّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ»^(١)، ويدل لذلك أيضاً أن النبي ﷺ رَغِبَ فِي النِّكَاحِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ الشَّبَابُ^(٢)، والنبي ﷺ حَثَّ عَلَى تَزْوِجِ الْمَرْأَةِ

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٨/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠/٥)، وحسنه الشيخ الألباني في

«مشكاة المصابيح» (٥٢٦١).

(٢) وذلك في قوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج....» الحديث. أخرجه البخاري

الولود^(١)، والولود كثيرة الولادة، وإذا كانت ولوداً كثر نسلها، ومن نسلها البنون، فالهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه الإنسان.

٣ - قوة التعبير القرآني، وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال، ولهذا قال: ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ ولم يقل: حب النساء، أو حب البنين، أو حب القناطير المقنطرة، بل قال: حب الشهوات من هذه الأشياء، فسلط الحب على الشهوات، لا على هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محموداً.

٤ - تقديم الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء، ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»^(٢). ولهذا بدأ بها قال: ﴿مِنَ الرِّسَاكِ﴾.

٥ - أن البنين قد يكونون فتنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿أَتَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، والأولاد أعم من البنين.

٦ - أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطراً على الإنسان، ولهذا قدمها على بقية الأموال، فقال: ﴿وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ لأنها أعظم المال فتنة، لاسيما الموصوفة بهذه الصفة، أنها قناطير مقنطرة.

٧ - أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته؛ لقوله: ﴿وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾.

ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله، والغني لا يجود بكل ماله، بل بعض الأغنياء - نسال الله العافية - يتلون كلما كثر ما لهم اشتد بخلهم ومنعهم.

٨ - أن الخيل أعظم المركوبات فخراً، ولاسيما إذا كانت مسومة أي: معلّمة معتنى بها، أو مسومة مطلقاً في المراعي معتنى بها في رعيها، فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة.

٩ - أن فتنة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - دون فتنة الخيل بناءً على الترتيب، والترتيب في هذه الآية يكون من الأعلى إلى الأدنى.

١٠ - أن من الناس من يفتن في الحرث بالزراعة، فيفتن بها ويزرع على الوجه المشروع وغير المشروع.

١١ - أن هذه الأشياء كلها لا تعلق أن تكون متاع الحياة الدنيا؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

(٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).

(١) وذلك في قوله ﷺ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)،

والنسائي (٣٢٢٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٤٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠).

١٢ - التزميد في التعلق بهذه الأشياء؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مَتَكُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾ وكل ما كان للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل، فلا تتبع نفسك شيئاً من الدنيا إلا شيئاً تستعين به على طاعة الله.

وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه متاع الحياة الدنيا للدنيا، فمثلاً: الطعام، من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه امتثالاً لأمر الله، واستعانة به على طاعة الله، فيؤجر على ذلك، ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملاً بطنه فيحرم هذا الأجر؛ لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط.

١٣ - تنقيص هذه الحياة؛ لقوله: ﴿الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا﴾، فوالله إنها لناقصة، إن داراً لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، وإن داراً لا يكون صفوها إلا منغصاً بكدر، وإن داراً فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات؛ إنها الدنيا.

١٤ - أن ما عند الله خير من هذه الدنيا؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ﴾.

١٥ - ما أشار إليه بعضهم من أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة؛ لأن الله عندما ذكر التعلق على وجه الشهوة بهذه الأشياء قال: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ﴾ فكانه يقول: ولا حسن مأب لهذا المتعلق بهذه الأشياء أي: إن عاقبته ليست حميدة، هكذا ذكره بعضهم، ولكن في النفس منه شيء.

والذي يظهر لي أن الآية ختمت بهذا: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ﴾ من أجل ترغيب الإنسان فيما عند الله - عز وجل -، وألا يتعلق بمتاع الحياة الدنيا، ويدل لما ذكرت قوله: ﴿قُلْ أُوْنِتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أُوْنِتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْزَجُ مَطَهَّرَةً وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ١٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قُلْ أُوْنِتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ﴾ أي: أخبركم بخير من ذلكم؛ أي: المشار إليه في الآية السابقة.

والاستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه، فهو كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيَا الْبَيْنَ مَأْتَوَاهُ أَذْكَرُ عَلَىٰ خَيْرٍ تُجِيبُكَ مِنْ عِلَاقِ إِلِيمٍ﴾ [الصف: ١٠]، ثم إن في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه.

وهو: التشويق، يعني: بعد أن قص الله علينا متاع الحياة الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس: ﴿أَوْفَيْتُكُمْ﴾^(١) بغير من ذلك الخير.

وقال: ﴿أَوْفَيْتُكُمْ﴾ ولم يقل: (أخبركم)؛ لأن النبا إنما يقال في الأمور الهامة، كقوله: ﴿عَمَّ بَسَّاءُ لُونٌ﴾^(٢) عَنِ النَّبِيِّ الْكَلْبِيِّ، ولهذا قيل للنبي: (نبي)، ولم يقل: (خير). فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه.

وقوله: ﴿أَوْفَيْتُكُمْ﴾ فيها قراءة (أوفيتكم) بتحقيق الهمزتين بدون مدٍّ، وفيها قراءة ثانية (أوفيتكم) أي: بتحقيق الهمزتين بالمد.

وقوله: ﴿بِغَيْرِ مَن دَلَيْكُمْ﴾، ولم يقل: (من ذلك)؛ لأن المخاطب جميع الناس، والمشار إليه ما سبق من متاع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة، وأشير إليها بلفظ المفرد المذكور من أجل طي ذكره بشيء واحد، كأنه قال: بغير من ذلك المذكور حتى لا يُشار إلى التفصيل فيه؛ لأن الدنيا كلها في الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئاً، كقوله ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَزْوَجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرُ إِلَيْهِ»^(٣) ولم يذكرها تحقيراً لها.

وجواب الاستفهام هو مضمون قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ﴾، وقوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ خبر مقدم، و﴿جَنَّاتٌ﴾: مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن من القواعد المعروفة في البلاغة: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

والتقوى أحياناً توجه لله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿يَتَابِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]. وأحياناً نؤمر باتقاء يوم القيامة كما في قوله: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]. وأحياناً نؤمر باتقاء النار: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية، فإنها تختلف؛ لأن تقوى الله - عز وجل - تستلزم الخوف منه وتعظيمه.

أما النار فإن تقواها تستلزم الخوف منها فقط، لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة وتعلق بها، بل تقوى فرار منها، وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه إلى الله، وهو يوم القيامة.

فقوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلها، وهي تقوى الله - عز وجل -، لا تقوى اليوم الآخر، ولا تقوى النار؛ لأن تقوى الله تحمل على تقوى اليوم الآخر، وعلى تقوى النار.

قال بعض العلماء في تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩٠٧).

ترك ما نهى الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله. وهذا يتضمن الإخلاص والعلم.
العلم: من قوله: على نور من الله.

والإخلاص: من قوله: ترجو ثواب الله، وتخشى عقاب الله.

أي: لا يملك على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة، أو ما أشبه ذلك.

وقال بعض العلماء: إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وعلى هذا قول الشاعر:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ الثَّقَى

وَاعْمَلْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَرْضِ الشُّوكِ يَخْذُرُ مَا يَرَى

لَا تَخْفِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْخَضَى

وقال بعض العلماء: تقوى الله - عز وجل - : اتخاذ وقاية من عذاب الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى، ثم اعلم أن التقوى أحياناً تقرن بالبر، وأحياناً تفرد، فإن قرنت بالبر صار معناها: اجتناب المعاصي.

والبر: فعل الطاعات، وإن أفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا الاستعمال في الكلمات نظائر كثيرة، كالفقير والمسكين، الفقير والمسكين إن ذكرا جميعاً صار لكل واحد منهما معنى، وإن أفرد أحدهما صاراً بمعنى واحد.

كذلك الإيمان والإسلام؛ عند الأفراد يدخل أحدهما في الآخر، وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر.

قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: العندية هنا: تفيد فضلاً عظيماً؛ لأنها هي القرب من الله - عز وجل - . كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] وكما قال تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩- ٢٠].

فتواب المتقين عند الله، والعندية تفيد القرب، ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله - عز وجل - ، كالفردوس الأعلى.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ في مقعدٍ صلتني عند مليكٍ مُّقَدِّمٍ [القمر: ٥٤- ٥٥]. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها.

وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر، وسبق أيضاً أن ربوبية الله - سبحانه وتعالى - تنقسم إلى عامة وخاصة، والربوبية هنا: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ربوبية خاصة؛ لأن الله وفقهم لما حرمه كثيراً من عباده.

وقوله: ﴿جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾:

﴿جَنَّتٍ﴾: كثيرة ومتنوعة ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أجناتها أربعة، فقال: ﴿وَلَمْ يَخَافْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ثم قال: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢].

وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - : أنها جنتان من ذهب وجنتان من فضة^(١)، وهذا باعتبار الجنس.

أما الأنواع فكثيرة؛ لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب، ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب.

ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد، ولكنها تختلف؛ فالرمان مثلاً في هذا البستان يكون جيداً، وفي هذا البستان يكون رديئاً، وكذلك بقية الفواكه.

كذلك الجنة تختلف حتى وإن اشتركت في أن كلها رمان، وكلها فواكه وما أشبه ذلك، فإنها تختلف من شخص لآخر، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢].

وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية كما تراءون الكوكب الدرّي الغابر في الأفق^(٢).

فهي درجات عظيمة، فهنا قال: ﴿جَنَّاتٍ﴾ بالجمع لتعدد أجناسها وأنواعها وأفرادها. والجنة في الأصل: البستان الكثير الأشجار، ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين: هي دار النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ليس من تحت أرضها، بل من فوق أرضها، لكن من تحت أشجارها وقصورها، أنهار مطردة، وأنهار مختلفة الأنواع، أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.

هذا الماء لم يخرج من الآبار، ولم يذب من الجليد، وهذا العسل لم يخرج من نحل، وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة، ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه - عز وجل - في الآخرة ابتداءً.

فهذه الأنواع الأربعة تجري من تحت هذه القصور، والأشجار اليانعة التي تبهج الناظرين وتسر القلب لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم.

وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾:

هذا أيضاً من كمال النعيم (الخلد)، لا يذوقون فيه الموت، بل يقال لهم: «خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ»^(٣)،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٧٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٣٠).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٣٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٤٩).

فيُسرُونَ، بل يقال لهم: «إِنَّ لَكُمْ أَنْ تُنْعَمُوا فَلَا تُبَاسُوا أَبَدًا، وَأَنْ تُصَحُّوا فَلَا تُسْقَمُوا أَبَدًا، وَأَنْ تُشَبَّهُوا فَلَا تُهَرَّمُوا أَبَدًا، وَأَنْ تُحْيُوا فَلَا تُمُوتُوا أَبَدًا»^(١).

كل الآفات المنغصة للنعيم في الدنيا، كلها تنفي عنه ولهذا قال: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾. وقوله: ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾:

معطوفة على جنات، وعطفها عليها لاختلاف في نوع التلذذ؛ فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن، والتلذذ بالأزواج تلذذ من نوع آخر، والإنسان الذي له زوجة في الدنيا، تبقى زوجة له في الآخرة، وإذا كانت ذات زوجين، فإنها تختار بينهما، وإذا لم يكن للرجل زوجة، ولا للمرأة زوج في الدنيا، فإنه في الجنة يزوج هذا من هذه.

وهناك أزواج أيضًا من نوع آخر، وهن الحور العين، داخلة في قوله: ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ أي: من كل رجس حسي أو معنوي.

فالحسي: مثل البول والغائط والحيض والعرق المتن والمخاط وما أشبه ذلك. والمعنوي: مثل الغل والحقد والفجور وكراهية الزوج وما أشبه ذلك. وذلك لأن الله أطلق فقال: ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ ولم يقل من كذا وكذا، فدلَّ على العموم؛ لأن من القواعد المعروفة أن حذف المفعول يؤذن بعموم العامل.

ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى للرسول ﷺ: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٦-٨].

قال: ألم يجدك يتيمًا ولم يقل: فأواك، ووجدك ضالًّا ولم يقل: فهداك، مع أن الخطاب له، ووجدك عائلًا ولم يقل: فأغناك، بل حذف المفعول ليؤذن بعموم العامل.

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - وجدته ربه يتيمًا فأواه، وآوى به، حتى جعله فئة لكل مؤمن، ووجدته ضالًّا فهداه وهدى به، وكذا وجدته عائلًا فأغناه وأغنى به.

وقال: ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ ولم يقل: مطهرات؛ لأن نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعًا ويجوز أن يكون مفردًا، إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعًا؛ فنقول مثلاً: مررت بنساء مؤمنات، ولا نقول: بنساء مؤمنة، ومررت بمسلمات صالحات، ولا نقول: بمسلمات صالحة.

وقوله: ﴿وَأَزْوَاجٌ﴾ جمع تكسير؛ فيجوز في وصفه الأفراد والجمع، يجوز أزواج مطهرات، وأزواج مطهرة.

قال ابن مالك: (وَاللهُ يُقْضِي بِهِنَّ وَافِرَةً)، ولو قال: وافرات لصحَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾:

هذا من أعظم شيء؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يحل عليهم رضاه فلا يُسخط عليهم بعده أبداً، كما قال الله تعالى لما عدد نعيم أهل الجنة: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى -، كما الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَثَقَنُ وَّرِيزَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] فلا ألد ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى -، فأعلى شيء هو النظر إلى وجه الله - عز وجل -، والرضوان يليه، ثم المتع الجسدية في الجنة تلي هذا، ولهذا قال: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ فأفرده بالذكر؛ لأنه نعيم قلب، وما سبقه نعيم بدن وجسد، ولهذا يقول الله - عز وجل -: ﴿إِنِّي أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أُسْحَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا﴾^(١).

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾:

أي: الذين يريدون الدنيا، والذين يريدون الآخرة، فهو بصير بهم بصر نظر وبصر علم، أما بصر النظر فلا يغيب عن نظره شيء، وأما بصر العلم فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

وقوله: ﴿بِالْعِبَادِ﴾ أي: العبودية العامة، فهو بصير بكل العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، وهو - سبحانه وتعالى - بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين، وبصير بمن يستحق أن يكون من العاصين، المعصية بحكمته وعدله، والطاعة برحمته وفضله.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أهمية هذا النبأ، وذلك من وجهين:

الأول: تصديره بـ ﴿قُلْ﴾، فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي ﷺ أن يقوله للامة.

والثاني: إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على التشويق.

٢ - أن النبي ﷺ عبد يؤمر وينهى؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ وليس له حق في الربوبية أبداً، فهو لا يحيي ولا يميت، ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠].

٣ - عناية الله - سبحانه وتعالى - بخلقه؛ فإنه لما ذكر ما زُين لهم من الشهوات في الأمور السبعة، أمر الله رسوله ﷺ أن ينبههم بما هو خير من ذلك.

٤ - حسن أسلوب التعليم والدعوة، وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي

توجب الانتباه؛ لأن الإنسان إذا قيل له: **إِلَّا أَنْتَ بَكَذَا وَكَذَا**، سوف يتشوق ويتبته، بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلًا.

٥ - جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم؛ لقوله: ﴿يَخْتَرُ مِنْ ذَٰلِكُمْ﴾؛ ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئًا أبدًا بالنسبة لثواب الآخرة.
ومن ذلك قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: **«الْمَوْضِعُ سَوَاطِئُ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»** ^(١).

ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، وفي مقام موافقة الخصم بدعواه قال الله: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُثْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].
٦ - أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين؛ لقوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وفي ذلك الحث على تقوى الله.

٧ - أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، وهو جوار رب العالمين؛ لقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ﴾.

٨ - عظم هذه الجنات لكونها عند الله بجواره - سبحانه وتعالى -.

٩ - عناية الله - سبحانه وتعالى - بهؤلاء القوم، حيث أضافهم إليه بالربوبية الخاصة في قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

١٠ - أن هؤلاء المتقين يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم، بالأكل والشرب والنكاح، وهذه أصول لذائد البدن.

١١ - فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات حسًا ومعنى.

١٢ - أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله؛ لقوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾، وقد بين الله سبحانه في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم فقال: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

١٣ - إثبات صفة الرضا لله تعالى، وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ متى وجد سبب الرضا وجد الرضا، وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية.

١٤ - إحاطة الله - سبحانه وتعالى - بالعباد علمًا ورؤية؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْوَسْبَاءِ﴾.

١٥ - بيان حكمة الله - عز وجل -؛ حيث قسّم الناس قسمين: متقين وعصاة، أخذًا من قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، بعد قوله: ﴿رَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ [آل عمران: ١٤].

١٦ - أن الله - سبحانه وتعالى - حكيم؛ حيث جعل التقوى في أهلها؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْوَسْبَاءِ﴾ فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء متقين والآخرين عصاة، وهؤلاء نوابهم الجنة،

وأولئك ثوابهم النار.

١٧ - أن كل الخلق عباد لله، المتقي منهم وغير المتقي؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾، بعد قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ﴾.

١٨ - التحذير من مخالفة أمره؛ لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به، فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه؛ لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به، وسوف يجازيه بحسب مخالفته.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝٦٦﴾ ﴿الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ
وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٠-١٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله - عز وجل -: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا﴾: هذا بيان للذين اتقوا ربهم، لا للعباد؛ لأن العباد كلهم لا يتصفون بهذه الصفات، لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات. وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان؛ لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه، كان المراد به القول باللسان، والعقد بالجنان.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]. لما كان المراد بهذا القول، القول باللسان فقط، قال: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾. أما إذا أطلق الله قول اللسان ﴿آمَنَّا﴾ فإنه يريد به القول باللسان والعقد بالجنان؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾، فلا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط، بل بألسنتنا وقلوبنا.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا﴾ توسلوا إلى الله بربوبيته، للإخبار بحالهم في الإيمان به، كأنهم يقولون: ربنا آمنا، ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا، تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة.

وقوله: ﴿إِنَّا آمَنَّا﴾ مؤكد بـ (إن) وقد سأل جبريل النبي ﷺ: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١). وقال الله تعالى: ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة ؓ، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب ؓ.

فالإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو ستة أنواع: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

والإيمان ليس هو مجرد التصديق؛ ولهذا يقال: (آمنا به) ويقال: (آمنا له) وبينهما فرق، والإيمان لا بد أن يكون مقرونًا بقبول وإذعان؛ أي: يصدق، ثم يُقبل، ثم يدعن، فهذا هو الإيمان، ولهذا يقال: (آمنت به) ولا يقال: (آمنت).

ولو كان الإيمان مرادفًا للتصديق لصح أن يقال: (آمنت) كما يقال: (صدقته). ولهذا كلنا يعلم أن أبا طالب مصدق لرسول الله ﷺ، ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس، حتى إنه يقر بذلك في قصائده ويقول:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ ابْتِئَا لَا مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يَغْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ
ويقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنْ دِينَ مُحْتَدٍ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ جَذَارَ مَسِيَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمَحًا بِذَلِكَ مِيثًا

إذن هو مصدق، لكن لم يكن تصديقه هذا متضمنًا للقبول والإذعان، فلم يقبل منه. وقوله: ﴿فَأَقْوَصْنَا دُتُونَا﴾:

الفاء هنا للسببية، أي: بسبب إيماننا فاغفر لنا؛ لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة، حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تُذهب سيئاته، ولهذا قال: ﴿فَأَقْوَصْنَا﴾، أي: بسبب الإيمان اغفر لنا، وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء.

وقوله: (اغفر): فعل دعاء وليس فعل أمر؛ لأن العبد لا يأمر الله لكنه يدعوه، إذن كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله، يسمى فعل دعاء، ولا يسمى فعل أمر.

والمغفرة: مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، ومنه (المَغْفَر) الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام، فليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية، ولهذا نقول: مغفرة الذنوب سترها عن الناس، والعفو عن عقوباتها.

ويدل لهذا أن الله - سبحانه وتعالى - يخلو يوم القيامة بعبد المؤمن، ويقرره بذنوبه؛ يقول: عملت كذا، وعملت كذا وكذا، وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله - عز وجل -: «لَقَدْ سَرَّعْنَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١). يعني: لا أجازيك عليها.

ويقال: إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه - والعياذ بالله - فضيحة.

أما هذه الأمة فستر الله عليها - والله الحمد -، ولكن فتح لها أبواب التوبة كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَوْبَادَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].

والله - عز وجل - يمهّل الإنسان ويحلم عليه، وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه؛ فيستحي من الله - عز وجل -، ويخشى أن يفضحه الله؛ لأن الإنسان إذا تهرأ على ربّه في السر، فربما يفضحه في العلانية إذا لم يتب إلى الله - عز وجل -، فإن تاب تاب الله عليه، وأبدل سيئاته حسنات. وقوله: ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾:

الذنوب: هي المعاصي، وهي إما كباثر، وإما دون ذلك وهي الصغائر، وكلها تحتاج إلى مغفرة. والصغائر إما أن تكفر بالحسنات أو بالتوبة؛ فإذا كُفرت بالحسنات فإنها تُمحي فقط، ولا تبدل بحسنات، وإذا كُفرت بتوبة أبدلت بحسنات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وقال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

وقوله تعالى: ﴿وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾: من الوقاية، والمراد: قنا العذاب عند استحقاقنا له، وقنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يوصلنا إلى العذاب، ثم هؤلاء إذا هم عملوا عمل أهل النار، فالله تعالى يقيهم ذلك بأمور متعددة.

وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو عشرة أسباب؛ منها: أن يوفق الإنسان للتوبة، فإن تاب الإنسان من الذنب، وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَوْبَادَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].

ومنها الأعمال الصالحة، والصدقة، ودعاء المؤمنين، ومشية الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وغير ذلك. وقوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ﴾:

نعت لقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَتَقَوَّاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥].

والصابر: اسم فاعل من الصبر، وهو في الأصل: الحبس، والمراد به شراعاً: حبس النفس عن محارم الله، وأنواعه ثلاثة:

١ - صبر على طاعة الله - عز وجل -.

٢ - صبر عن معصية الله.

٣ - صبر على أقدار الله المؤلمة.

أما الصبر على الطاعة: فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة عندما يهيم بالطاعة؛ لأنه يجد نفسه الأمارة بالسوء والشيطان يحاول أن يصداه عن طاعة الله، حتى إذا أعانه الله على ذلك تغلب على هذين العلوين، وفعل ما أمر الله به.

وأما الصبر عن المعصية: لاسيما مع قوة الداعي لها، وعدم المعارض؛ فإنه لا ينجو منها إلا من عصمه الله؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في جملة من يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال: «رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنْني أَخَافُ اللَّهَ»^(١).

ومن ذلك صبر يوسف - عليه الصلاة والسلام -، عندما دعت امرأة العزيز، وهي سيدته، لكنه - عليه الصلاة والسلام - رأى برهان ربه، فعصمه الله - عز وجل -.

ومن ذلك الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها، وتأبى عليه. فلما ألمت بها سنة جاءت إليه، ومكته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته، قالت له: «اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه، لكن لما ذكرته بالله - عز وجل - اتقى الله»^(٢).

وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة: وهذا كثير، ومن ذلك صبر أيوب - عليه الصلاة والسلام -، فإنه صبر صبراً عظيماً، قال تعالى: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَقِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» [ص: ٤٤] ومن ذلك أيضاً: الصبر على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله، كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله؟

فهؤلاء صبروا على الأقدار المؤلمة المترتبة على فعل اختياري منهم وهو طاعة الله بتبليغ رسالته. ونضرب مثلاً بصبر سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام -، مع الحلم والأناة والعفو والتسامح، كما حصل له مع أهل الطائف^(٣)، وقبل ذلك مع أهل مكة؛ فقد كان ذات يوم - عليه الصلاة والسلام - يصلي حول الكعبة في آمن مكان على وجه الأرض، ساجداً لله - عز وجل -، فجاءه سفهاء قومه، فوضعوا سلا جزور على ظهره ﷺ وهو ساجد، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فأزالت الأذى عن ظهره^(٤). ومع ذلك صبر وصابر، ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. وقوله تعالى: «وَالصَّبْرُ خَيْرٌ»:

الصدق: هو المطابقة للواقع، والصادق هو الذي يكون خبره مطابقاً للواقع. والكاذب خلاف ذلك.

والصدق: يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون مع الله ويكون مع عباد الله.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠) وفي غير موضع صحيحه، ومسلم (١٠٣١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢١٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٤٣).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤).

أما الصدق بالقول: فهو مطابقة القول للواقع؛ فإذا قيل لك: جاء زيد، وكان قد جاء، فهو مطابق للواقع، فيكون صدقاً.

والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين، وقد حث النبي - عليه الصلاة والسلام - على الصدق، وقال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا»^(١).

والصدقية مرتبة تلي مرتبة النبوة، فهي في المرتبة الثانية «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ» [النساء: ٦٩].

وأما صدق الفعل: فهو ألا يظهر خلاف الباطن، فمن يظهر لك المودة وقلبه يبغضك، أو يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم، لكن قلبه منطوي على الكفر - والعياذ بالله - فهذا كاذب كذباً فعلياً، حيث أظهر خلاف ما يطن.

فالأول كاذب مع عباد الله.

والثاني كاذب مع الله.

والحاصل: أن الصدق خلق عظيم، لا يناله إلا من وفقه الله ممن أنعم الله عليهم، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً.

وقوله تعالى: ﴿وَالْقَيْنِينَ﴾:

القائنون: اسم فاعل من القنوت، والقنوت يطلق على عدة معان، وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت: دوام الطاعة مع الخضوع والخضوع لله - عز وجل -، بحيث يكون الإنسان مديناً لطاعة الله مقبلاً على الله - سبحانه وتعالى - في طاعته.

قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، أي: خاشعين، ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام.

وقوله: ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾:

المنفقون من أنفق أي: بذل النفقة، والنفقة هي إخراج المال، وبين - سبحانه وتعالى - في آيات أخرى الميزان للإنفاق، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]، فلا يكون الإنسان مقترًا ولا مسرفًا، وهذا الميزان يختلف

باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان، فقد يكون الإنفاق إسرافاً بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر.

فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُلُّ رَغَابُهُ فَيُنْفِقْ فَمِثْلُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

وأما من الذين يُنْفِقُ فيهم؟ فيتبه الله - سبحانه وتعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥]، فجهات الإنفاق كل جهة محتاجة، أو يحتاج المسلمون إليها، فالإنفاق في سبيل الله لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله - عز وجل - وحفظ لشريعته، والإنفاق على الفقير لحاجة الفقير، وليس لحاجة المسلمين.

وقوله: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾:

المستغفرون: هم السائلون لمغفرة الله، والمغفرة، هي ستر الذنب والتجاوز عنه.

وقوله: ﴿بِالْأَسْحَارِ﴾ الباء: هنا للظرفية، أي: فيها، والأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل، أي: يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل؛ لأنه وقت نزول الله - عز وجل - إلى السماء الدنيا، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يتبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»^(١).

ولأنه وقت فراغهم من التهجد، والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله، ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثاً بعد الصلاة^(٢).

وأمر الله - سبحانه وتعالى - أن نستغفر في الحج: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩]، وسؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله - عز وجل -، وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

١ - أن من صفات المتقين إعلانهم الإيمان بالله، واعترافهم بالعبودية؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾، والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب.

٢ - أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس، وأنهم يرون أنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله؛ لقوله: ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٩١)، والترمذي (٣٠٠)، وأبو داود (١٥١٢)، وابن ماجه (٩٢٨).

٣ - أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب، بل قد يكون له ذنوب، لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل -.

٤ - جواز التوسل بالإيمان؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَّاكَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ فإن الفاء هنا للسببية، تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها.

٥ - أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار؛ لقوله: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. وسؤال المغفرة يُغني عن سؤال الوقاية من النار، إلا أنه في باب الدعاء ينبغي البسط لأربعة أسباب:

السبب الأول: أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعوه بأنواعه.

السبب الثاني: أن الدعاء مخاطبة لله - عز وجل -، وكلما تبسط الإنسان مع الله في المخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار.

السبب الثالث: أنه كلما ازداد دعاءً، ازداد قربه إلى الله عز وجل.

السبب الرابع: أنه كلما ازداد دعاءً، كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه؛ ولهذا جاء: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً وَجُلَّةً، عَلاَنِيَةً وَسِرَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»^(١)، وهذا يُغني عنه قوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي»، بل لو قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» لكان صحيحاً لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط.

٦ - إثبات عذاب النار؛ لقوله: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

وعذاب النار إما دائم مستمر، وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها، وإما مؤقت، وهذا لأصحاب المعاصي؛ فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم، إذا لم يغفر الله لهم.

٧ - فضيلة هذه الصفات التي أنشأ الله عليها، وهي: الصبر، والصدق، والقنوت، والإنفاق، والاستغفار في الأسحار، والحث على الاتصاف بها.

٨ - أن الصبر أفضل هذه الصفات؛ لأن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات؛ لأن من أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله وعن معصيته.

٩ - ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، وهي: الجزع، والكذب، وقلة الطاعة، والبخل والشح، والاستكبار عن الاستغفار.

❖ قال الله تعالى:

❖ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ❖ [آل عمران: ١٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ❖ شَهِدَ اللَّهُ ❖:

الشهادة قد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل.

وشهادة الله - سبحانه وتعالى - لنفسه بانفراده بالالوهية هنا، كشهادته لرسوله ﷺ بأنه أنزل عليه الكتاب بقوله: ❖ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ❖ [النساء: ١٦٦]؛ فقد شهد - عز وجل - هو وملائكته لنفسه بالوحدانية، ولنبيه ﷺ بالرسالة، والشهادة في الموضعين قولية.

وأما الشهادة الفعلية فبما يظهره الله - سبحانه وتعالى - من آياته؛ فكل الكائنات تشهد لله - عز وجل - بالوحدانية بلسان الحال، وكذلك تأييده لنبيه ﷺ بالنصر، وجعل العاقبة له، هو شهادة له بأنه رسول الله حقاً.

وقوله تعالى: ❖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ❖:

أي: لا معبود حق إلا الله، فكل ما عُبد من دون الله فهو باطل، وإن سُمي إلهًا؛ فإن الوهيته مجرد تسمية.

كما قال الله تعالى: ❖ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ❖ [يوسف: ٤٠]، فلا معبود حق إلا الله.

وأما المعبود باطلاً فهو موجود؛ كما سَمَّى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى: ❖ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَاتٍ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ❖ [يس: ٧٤]، وقال تعالى: ❖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ❖ [هود: ١٠١]، وقال: ❖ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ❖ [الشعراء: ٢١٣]، وقال: ❖ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ❖ [الفصص: ٨٨].

وقوله: ❖ وَالْمَلَائِكَةُ ❖: معطوفة على اسم الجلالة ❖ اللَّهُ ❖ أي: وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله.

وقوله: ❖ وَأُولُو الْعِلْمِ ❖:

أصحاب العلم الذين رزقهم الله - سبحانه وتعالى - العلم، يشهدون أيضًا أنه لا إله إلا الله.

والمراد بالعلم: العلم بالله - عز وجل -.

وقوله تعالى: ﴿قَابِئًا بِالنَّفْسِ﴾: ﴿قَابِئًا﴾: حال من لفظ الجلالة، أي: حال كونه قاتلاً بالقسط، أي بالعدل.

وذلك في أحكامه التكليفية، وأحكامه القضائية والجزائية، فليس فيها جور، وتتضمن الفضل والعفو والإحسان.

ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال الله - عز وجل -: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، هذا أمر زائد على العدل.

ومن ذلك أنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافراً فليس أهلاً للعفو، فلا يعفى عنه.

والله - سبحانه وتعالى - يقتص للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ بن جبل، وقد بعثه إلى اليمن: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(١). وإما بالأخذ من حسناته يوم القيامة.

كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ تَعَذُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ؟» قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا: ولا دينار. قال: «الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، وَشَتَمَ هَذَا، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطَرَحَ عَلَيْهِ وَطَرَحَ فِي النَّارِ»^(٢).

فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم.

فإن قال قائل: إن الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ ألا يكون هذا ظلماً؟

فالجواب: كلا، ليس بظلم؛ لأن هذا بما كسبت أيدي الناس، كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

إذن فهذه المصائب فضل؛ لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا إلى الله - عز وجل -، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة، وهي رجوع الناس عن ظلمهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَكَاةٍ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨١)، وأحمد في «مسنده» (٣٠٣/٢)، والترمذي (٢٤١٨).

وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿النحل: ٦١﴾.

وقوله: ﴿قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾:

هذا حكم بعد الشهادة: فشهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضًا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه - عز وجل - الشهادة والحكم، فكان شاهدًا لنفسه، حاكمًا لها بالالوهية؛ لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدي الشهادة أولًا، ثم يأتي الحكم. فالله تعالى شهد أولًا، وأخبر بمن شهد معه، ثم حكم ثانيًا.

والتكلمون يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها القادر على الاختراع، ففسروها بما يقر به المشركون، ولم يكونوا موحدين.

فالمشركون يقولون بأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدير للأمر، ومع ذلك هم مشركون قاتلهم الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنهم لم يحققوا معنى (لا إله إلا الله).

وأنت إذا قرأت كتب هؤلاء المتكلمين وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط، وهذا نقص عظيم، ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله، فإنه لم يمت على التوحيد.

وقوله: ﴿الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾:

﴿الْعَزِيزُ﴾: أي ذو العزة، و﴿الْعَكِيمُ﴾ مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام، وسبق الكلام عليهما مفصلًا في أول السورة.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - بيان فضيلة التوحيد؛ حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة.
- ٢ - فضيلة الملائكة؛ حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بالتوحيد بعده - سبحانه وتعالى -.

٣ - فضيلة العلم وأهله؛ لقوله: ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾.

٤ - تأكيد الشيء الهام، وإن كان المخبر به من أهل الصدق، حيث صدر الله تعالى وحدثته بالشهادة، ويثبت أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم.

٥ - وصف الله تعالى بتمام العدل؛ لقوله: ﴿قَالِمًا بِالْقِسْطِ﴾.

٦ - أن الله - عز وجل - لما شهد لنفسه بانفراده بالالوهية، أكد ذلك بالحكم به لنفسه، فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

٧ - انفراد الله - سبحانه وتعالى - بالالوهية؛ فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدًا في

العبادة، فعبده كما يعبد الله فإنه مشرك، وعمله مناف للترحيد.

٨ - إثبات العزة والحكمة لله؛ لقوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، وأن عزة الله مبنية على الحكمة، وتنزيل الأشياء في منازلها، وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض؛ لأن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإنثم فلا يقول الحق، أما الله - عز وجل - فإنه يقول الحق مع كمال عزته.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَّتِهِمْ وَمَنِ يَكْفُرْ
بِمَائِمْتِ اللَّهِ فَلَنْ يَسْرِعَ الْحِسَابُ﴾ [آل عمران: ١٩]

❖ التفسير ❖

﴿إِنَّ﴾ فيها قراءتان: القراءة الأولى: فتح الهمزة، والثانية: كسر الهمزة؛ فعل قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان؛ لقوله: ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]، أي: وشهد أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام.

و﴿الدِّينَ﴾: يراد به العمل، كما في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، أي: لكم عملكم ولي عملي، وكما في قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥]، ويراد به الجزاء كما في قوله تعالى: ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤].

والمراد به في هذه الآية: العمل، أي: إن الدين الذي هو عبادة الله والعمل له، هو الإسلام. و﴿الْإِسْلَامُ﴾: مصدر أسلم يسلم.

والإسلام: هو التعبد لله تعالى بما شرع، حال قيام الشريعة. وهذا الإسلام بالمعنى العام.

أما الإسلام بالمعنى الخاص - وهو المراد هنا - فهو التعبد لله بشرع محمد ﷺ. والدليل على هذا التقسيم من القرآن أن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفاً مسلماً. وقال عن ملكة سبأ: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤].

وقال يعقوب لبنيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]. وقال عن التوراة: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

وَالْأَحْبَارُ ﴿[المائدة: ٤٤]﴾. والآيات في هذا كثيرة.

ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود والنصارى مسلمون؟

فنقول: أمّا بالمعنى العام فهم مسلمون، أي: أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة، وكانوا يتبعونها، فهم مسلمون بلا شك.

وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد - عليه الصلاة والسلام -، فليسوا بمسلمين، بل هم كفار بمحمد ﷺ.

وهنا ننبّه أن كثيراً من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام، يقولون: هذه الأديان السَّاهِوية.

فيظن السامع أن دين اليهود قائم، وأن دين النصارى قائم، كقيام دين الإسلام. وهذا لا يصح، فإن هذه الأديان أديان ساهوية بلا شك، لكنها حُرِّفَتْ، وبُدِّلَتْ، وَغُيِّرَتْ وَنُسِخَتْ ببعثة محمد ﷺ، فليست ديناً يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، لا يعدون من المسلمين.

وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، أي: كاختلاف مذهب الشافعي، ومالك، والإمام أحمد، وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم؛ لأنه من زعم أن هناك ديناً قائماً بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو كافر، فإن دينه نسخ جميع الأديان، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْوَيْتَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾.

والمراد بالإسلام هنا: الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والباطنة، فليس قسِيمُ الْإِيَّانِ المذكور في حديث جبريل - عليه السلام -^(١)، بل المراد به: ما يعمُّ جميع شرائع الإسلام فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والخوف منه من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الدين من الإسلام. وقوله: ﴿إِنَّ الْوَيْتَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ أي: إن المرجع في كون هذا الشيء ديناً أو غير دين، هو الله - عزَّ وجلَّ -.

وقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الْوَيْتَ أَوْ قُرْأَ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أُولَئِكَ بِقِيَاسٍ بَيْنَهُمْ﴾: أي: إن الإسلام قد اتفقت عليه الأمة، ولم تختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وعلموا الحق لكنهم اختلفوا فيه بقياً وعدواناً، كل واحد منهم يبغي على الآخر؛ كل واحد منهم يقول: إن دينك باطل، فتمزقوا وتمزقوا.

وهذا كما وُجِدَ في الأمم السابقة، وَجِدَ في هذه الأمة؛ نجد بعض العلماء يخالف الآخرين، ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب؛ فتتأفر القلوب وتتشتت، فمن كان على ذلك ففيه شبه من

اليهود والنصارى.

وقوله: ﴿لَا يَنْبَغِي مَا جَاءَهُمْ أَلَعَلَّكُمْ﴾ أي: العلم بالشرعية، فبعد أن عرفوا الشريعة وفهموها تنازعوا فيها.

وقوله: ﴿بَشِيرًا يَنْتَهُمُ﴾ أي: أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، حيث إن بعضهم يبغي على بعض؛ ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ يَتَّخِذْ اللَّهُ ذَلِيلًا اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾: الجملة هذه شرطية.

فعل الشرط: يكفر، وجوابه جملة ﴿ذَلِيلًا اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. وارتبطت جملة الجواب بالنفاء لأنها جملة اسمية، كما قيل:

اِسْمِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ وَبِجَائِمِدٍ وَبِمَا وَلَنْ وَيَقْدُ وَيَا لَتَنْفِيْسِ

والكفر بآيات الله يدور على أمرين: الجحد والتكذيب، والاستكبار والعناد.

فالجحد والتكذيب: كما فعل المشركون مع النبي ﷺ، وكما فعل أعداء الرسل من قبل.

والاستكبار والعناد: بحيث يعلم الحق ثم يستكبر عنه ويعاند، كما هو كفر إبليس، وبين الكافرين تلازم، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه، فهو مكذب بعمله؛ لأنه لم يَنْقِدْ لأمر الله.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ يَتَّخِذْ اللَّهُ﴾ الآيات نوعان: كونية، وشرعية.

فالكفر بالآيات الكونية: أن ينكر أن الله - عز وجل - هو الذي خلقها، أو أن يعتقد بأن الله تعالى شريكاً فيها، أو أن يعتقد بأن الله تعالى معيناً فيها.

كل هذا كفر بالآيات الكونية، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢].

فنفي الله في الآية ثلاثة أشياء:

١ - لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال.

٢ - ما لهم فيها من شرك على سبيل المشاركة.

٣ - ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ أي: الله. أي: من معين.

ثم قال في الرابع: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُوذِيَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣]، لكمال سلطانه، لا أحد يشفع إلا من أذن الله له.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾:

وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد، أي: سيحاسبه، وهو سريع الحساب - عز وجل -
والسرعة في الزمن والتقرير.

أما في الزمن: فإن الدنيا مهما طالت فهي سريعة الزوال، وكذلك أيضًا سريع الحساب يوم القيامة
فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، والقبولة تكون في نصف النهار.

وهذه سرعة الحساب. وقد سأل أبو رزين العقيلي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، كيف يحاسبنا
الله في يوم القيامة وهو واحد ونحن جميع - الجماعة الكثيرة -؟ فقال: «أَلَا أُخْبِرُكَ - أَوْ أَتَبُكُ - عَلَى
شَيْءٍ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ؟» - أي تستدل به على إمكان ذلك - قال: بلى، قال: «هَذَا الْقَمَرُ وَاحِدٌ، وَالَّذِي
يُشَاهِدُهُ كُلُّ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ»^(١).

أما السرعة في التقرير في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾:

الحساب: أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة، فاللوم لا يناقشة الله - عز وجل -،
ولكنه - سبحانه وتعالى - يقرره بذنوبه، ويقول: عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر^(٢).

وأما حساب الكفار: يحاسبون فيقفون على أعمالهم، ويجزون بها - والعياذ بالله -، ويقال:
﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الدين الذي يُعتمد به، ويكون مقبولاً عند الله هو الإسلام، وكل دين يخالف الإسلام في
أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله.

والإسلام بعد بعثة الرسول ﷺ هو ما جاء به الرسول، وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية
دين باطل غير مقبول عند الله، وقد أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه: «مَا مِنْ يَهُودِيٍّ وَلَا
نَصْرَانِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ - أي: أمة الدعوة - يسمع به - أي: بالرسول ﷺ - ثُمَّ لَا يَتَّبِعْ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا
كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(٣)، فمن ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيرها
من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَمُسَلَّمُونَ﴾.

٢ - بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات، قرئوا بين دين الإسلام،
واليهودية، والنصرانية، وقالوا: هذه هي الأديان السماوية؛ حتى إن الجاهل ليظن أن اختلاف

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١/٤)، وأبو داود (٤٧٣١)، وابن ماجه (١٨٠)، وحسنه الشيخ الألباني
في «صحيح سنن أبي داود».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مسنده» (٣١٧/٢).

الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية.

وهذا ضلال عظيم ومداينة لليهود والنصارى، بل نقول: إن الأديان السماوية، اليهودية والنصرانية، كانت أدياناً مقبولة عند الله.

أما الآن فقد نسخها الله - عز وجل -، وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر، هو ما جاء به محمد ﷺ.

٣ - أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم، وبعد أن جاءهم العلم اختلفوا، ولهذا قال: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا إِلِكْتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَلُءُ﴾.

٤ - أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق، بل لقصد البغي والعدوان، بعضهم على بعض، حتى يضل بعضهم بعضاً، بل ويكفر بعضهم بعضاً.

٥ - الإشارة إلى التحذير بما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب.

ووجه ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا إِلِكْتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَلُءُ بَيِّنًا يَبْنَهُ﴾، والبغي معلوم أنه محدث منه، غير مرغوب فيه.

٦ - الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره، ألا يتناول عليه، وألا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره، والتناول عليه، بل يقصد إظهار الحق، ليتفهم هو وينفع غيره.

أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه، ويكون قوله هو الأعلى، فهذا خطأ عظيم.

٧ - التحذير من الكفر بآيات الله؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ مَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

٨ - أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله؛ فعل العكس من ذلك الحث على الإيمان بآيات الله؛ لأن الفتح في الشيء مدح لضده.

٩ - بيان قدرة الله - عز وجل - بكونه سريع الحساب.

١٠ - أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على عمله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلِنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

والحكمة تقتضي ذلك، وإلا فما الفائدة أن تخلق هذه الخليقة العظيمة، وتُنزل عليها الكتب، وترسل إليها الرسل، وتؤمر وتنهى، ثم في النهاية يتجهون إلى تراب؟! ١١

١١ - بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب.

كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا.

فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد، أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه؛ لأن الذنوب تراكم عليه ثم يهلك.

١٢ - أيضًا يُستفاد من الآية الرد على الجبرية.

وجه ذلك: أن الله - عز وجل - أسند هذه الأفعال على فاعليها: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا﴾
 ﴿الْكِتَابَ﴾، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ يَتَّخِذْ اللَّهَ﴾، ﴿بَغِيًّا يَنْهَهُمُ﴾، وما أشبه ذلك.
 كل ذلك يفيد أن للإنسان إرادة وفعلاً اختيارياً، خلافاً للجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد
 يُجبر عليها الإنسان.

قال الله تعالى:

﴿إِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَاسَلْتُمْ فَإِنْ أَاسَلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ١٢٠]

التفسير

﴿إِنْ حَاجُّوكَ﴾: الخطاب للرسول ﷺ، والضمير في قوله: ﴿حَاجُّوكَ﴾ وهو الواو، قيل:
 لليهود، وقيل: للنصارى؛ لأن الآيات التي نزلت في أول سورة آل عمران كلها في النصارى،
 وقيل: للمشركين؛ لأنهم كانوا يحاجون الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما نزل قوله تعالى:
 ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُوكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ويقولون: يا محمد،
 إنك تزعم أن الذي يدعو أحداً غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إذن عيسى في النار؛
 لأنه يعبد من دون الله، فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَسَّكْتَ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَ
 أُولَئِكَ هِيَ ثِبَاطٌ مِمَّا نَبُذُوا﴾ لا يسمعون حيسها وهم في ما اشتبهت أنفسهم خلدون ﴿
 [الأنبياء: ١٠١-١٠٢].

والمهم: أن الله - عز وجل - يقول: إن حاجوك فقل لهم قولاً تخلص به منهم: ﴿أَسَلْتُمْ وَجْهَ
 اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾، وإذا أسلم الإنسان وجهه لله، قبل كل ما يحجر الله به، وامتل كل ما يأمر به،
 وانتهى عن كل ما نهى عنه؛ فهو مُسَلِّمٌ وجهه لله.

والمراد بالوجه هنا: ليس الوجه الذي هو الجارحة التي في الرأس، وإنما المراد: القصد، ووجهه
 القلب، كما قيل:

رَبُّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

وربما نقول: إنه يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسان يسلم وجهه لله، فتجده يضع وجهه الذي هو
 أشرف أعضائه على التراب ذلاً لله، واستسلاماً له.

وإذا قلت: ﴿أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ يترتب عليه تصديق خبر الله، وامتنال أمره، واجتناب نهيهِ، فهذه طريقتي، وأمرت أن أبلغكم، وقد بلغتكم، وليس عليّ أكثر من ذلك: ﴿لَنْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكَ كَنْ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرط، وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جواباً غير هذا. كأن يقال مثلاً: فإن حاجوك فحاججهم.

وقوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾: (من) معطوفة على الضمير في (أسلمت)، ولا يجوز أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة؛ لأن الرسول لا يسلم وجهه لمن اتبعه، وإنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، فإن بعض المعربين قالوا: إن (من) معطوفة على لفظ الجلالة أي: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط؛ لأن النبي ﷺ حسبه الله وحده، وحسب من اتبعه من المؤمنين.

وكان الذين قالوا: إن «من اتبعك من المؤمنين» معطوف على (الله) استندوا إلى قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِقُرْآنِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢]، وبينهما فرق عظيم؛ لأن ﴿آتَاكَ﴾ أسند التأييد إلى الله، فالمؤيد هو الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة.

وقوله: ﴿وَجْهِي لِلَّهِ﴾ فيها قراءتان، بسكون الياء وفتحها.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ أي: علي ما جئت به، من العقيدة والقول والعمل؛ وعلامة المتبع للرسول - عليه الصلاة والسلام - حقاً، هو الذي إذا قيل له: قال رسول الله، صار كقول من يقال له: قال الله.

وإذا قيل له: فعل رسول الله، لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس.

هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئاً، أو فعل شيئاً، أو اعتقد شيئاً، ثم حاول أن يصرف كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - إليه، فهذا حقيقة ليس بمتبع؛ لأنه لم يدعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه، ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه. وهذه مسألة خطيرة، ومحنة عظيمة، أن تجعل الهدى تابعاً لهواك.

والواجب أن يكون الهوى تابعاً للهدى!! تتعجب إذا قرأت في بعض الأحيان في كتب العلماء الأجلاء في باب المناقشة، كيف يبنون الأدلة على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية، ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون؟!.

وقوله: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلَّمْتُ﴾، هذا مما يدل على أن الواو في ﴿حَاجُّوكَ﴾ يشمل: اليهود، والنصارى، والمشركين: أي: وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وهم اليهود والنصارى ﴿وَالْأُمِّيِّينَ﴾ وهم العرب، وسُموا أميين نسبة إلى الأم؛ لأن عامتهم جهال، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل - عليه الصلاة والسلام -، ومنهم

من أخذ العلم - أي علم الرسالات الإلهية - عن النصارى مثل «ورقة بن نوفل».

قوله: ﴿أَسْلَمْتُمْ﴾ فيها قراءتان، أسلمتم، وأسلمتم، أي: بتحقيق الممزيين وإدخال ألف بينهما.

والاستفهام هنا يراد به الأمر، أي: قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلموا، فهو مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٨] أي: فأسلموا.

وقيل: بل المراد أنه ينادي عليهم بالبلاهة، أي: أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح، أم أنكم بلهاء لم تفقهوا حتى الآن، ولم تسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه، وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول.

وقوله: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَدُوا﴾:

إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ فقد اهتدوا هداية التوفيق، وسلوكوا طريق الهداية؛ لأن الهداية نوعان: هداية دلالة، وهذه شاملة لكل أحد.

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] لا بد أن يهدي الله - سبحانه وتعالى - كل أمة.

وهداية التوفيق: وهذه خاصة بمن هُدي بالإسلام في كل زمان ومكان بحسبه.

فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء، وأما الأول: الذي اهتدى هداية الدلالة فمعناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذمًا ممن لم يعلم الحق.

وقوله: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا﴾: أي استسلموا لله ظاهرًا وباطنًا.

أما باطنًا: فالإيمان بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بينها الرسول ﷺ.

وظاهرًا: بعمل الجوارح، وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

﴿فَقَدِ اهْتَكَدُوا﴾: اهتدوا هداية توفيق، كما قد هُتدوا هداية دلالة.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: أعرضوا عن الإسلام فلم يتقادوا بظواهرهم ولا ببواطنهم، فقد أدبنا ما عليك، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾. وهذه الجملة جواب الشرط في قوله: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ وهي تفيد الحصر، أي: ما عليك نحوهم إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين - عليه الصلاة والسلام -، أما الهداية فهي بيد الله - سبحانه وتعالى -، ولو كان بيد النبي ﷺ شيء من الهداية -

هداية التوفيق - لكان أول من يهتدي على يديه عمه أبو طالب.

وقوله: ﴿وَأَلَّهُ بِمِصْرٍ وَآلِفِكَ﴾: بصير بهم: أي عليم بأحوالهم، وعليم بأهلية من يصلح

للهداية ومن لا يصلح.

والبصر هنا: بصر الرؤية، وبصر العلم. فالله تعالى بصير بالعباد (بالرؤية)، لا يخفى عليه شيء منهم. و (بالعلم): لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.

والعباد هنا: يشمل جميع الخلق؛ لأنه ما من أحد في السموات ولا في الأرض إلا آتي الرحمن عبداً: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

فإذا كان الله بصيراً بالعباد، وأنت قد أدبت ما عليك من البلاغ فالحساب على الله، كما قال الله تعالى: ﴿فَاتِمَّا عَلَيْكَ اللَّيْلُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].

من فوائد الآية الكريمة:

١ - في هذه الآية دليل على أن النبي ﷺ له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك فإنهم حاجؤه في أصل الدين، وفي فروع الدين، وسخروا منه، وأوجدوا الشبهات الكثيرة.

٢ - أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يحتاجون إلى كبير عناء؛ لأنهم يحاجون على أمر واضح، ولهذا أمره الله أن يقول: ﴿أَتَلَبَّثْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾، فإن أسلمتم فهو لكم، وإن لم تسلموا فعليكم.

ويتفرع على ذلك أن من عملت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قول، ولو كان باطلاً، فلك أن تعرض عنه؛ ولتقل: هذا ما أدين الله به، وهذا ما أستسلم له وتدعه؛ لأنه معاند مكابر، وليس أهلاً لأن تدخل معه في حاجة أو خصومة.

٣ - أن أتباع رسول الله ﷺ يحذون حذوه في إسلامهم لله، وتفويض الأمر إليه؛ لقوله: ﴿أَتَلَبَّثْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾.

٤ - أن الوجه أشرف الأعضاء؛ وهو الذي يكون به الانقياد وعدمه؛ لقوله: ﴿أَتَلَبَّثْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾. ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً؛ لأنه يضع أشرف أعضائه على موطن الأقدام.

٥ - أن النبي ﷺ متبوع لا تابع؛ لقوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾، ويتفرع على ذلك: أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به، إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول ﷺ، أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله، فهذا ليس بمتبع حقيقة؛ لأن بعض الناس إذا قال قولاً، وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله، حاول أن يلوي عتق النص، ويحرف النص من أجل أن يكون موافقاً لقوله، وهذا حرام؛ لأنك أنت تابع، ولست بمتبوع.

٦ - أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين؛ لأن الكل تابعون لا متبعون.

٧. النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله؛ لقوله: ﴿يَا مُسْلِمُونَ﴾، وإن جعلناها أمراً فالأمر واضح.

٨. بيان عظيم منة الله - عز وجل - على العرب ببعثة الرسول ﷺ، ووجه ذلك: أنه قال: ﴿لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِينَ﴾ وفرق بين الوصفين، بين من أوتي الكتاب، وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكنهم ببعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - كانوا هم أهل الكتاب حقاً؛ لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله ﷺ وصفه الله بأنه: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

٩. وجوب الإسلام لله سواء قلنا: إن الاستفهام للإنكار على هؤلاء، أو قلنا: إنه للأمر؛ فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله - عز وجل -.

١٠. أن أهل الهدى المسلمون؛ لقوله: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ﴾.

١١. أن من لم يسلم فهو ضالٌّ؛ فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم؛ لأن كل من علم الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه.

قال الله - عز وجل - : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَغْيَ وَأَلْفَافًا يَتَّبِعُونَ﴾.

١٢. في هذه الجملة تحذير من تولَّى بعد أن دعي؛ لقوله: ﴿وَأَلْفَافًا يَتَّبِعُونَ﴾.

١٣. أنه لا يجب على الداعية إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله، وهذا من قوله: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ﴾.

١٤. وجوب البلاغ على رسول الله ﷺ؛ لقوله: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ﴾، وكذا من أتاه الله علماً بهذا الرُوحى وجب عليه البلاغ، خلفاً لرسول الله ﷺ.

١٥. الإشارة إلى أن الإنسان لا يُسأل عن عمل غيره، فيقوم بما يجب عليه، وأما غيره فأمره إلى الله؛ لقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَغْيَ وَأَلْفَافًا يَتَّبِعُونَ﴾، ولم يقل: فإنما عليك إثمهم.

وقد أشار النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك حين قال له قوم: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال لهم: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا»^(١)، تنبيه إلى أنك إنما تطالب بفعلك، أما فعل غيرك فلست منه في شيء.

١٦. عموم علم الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿بَعِيرًا يَلْعَابُ﴾ أي: بجميع أحوالهم: ويتضمن التحذير من مخالفة الله.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ
حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
النَّاسِ فَبِشْرِهِمْ بِكَذَابِ آيَةٍ ﴾ [آل عمران: ٢١]

❖ التفسير ❖

في هذه الآية قراءتان في كلمتين:

الأولى: ﴿النَّبِيِّنَ﴾ فيها قراءة: (النبئين).

الثانية: ﴿وَيَقْتُلُونَ﴾ فيها قراءة: ويقاتلون.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: الآيات: جمع آية، وهي في اللغة العلامة، وهي كونية وشرعية، فالآيات الكونية هي: التي نشاهدها عما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها.

وهي تدل على أن الخالق واحد لا شريك له، وعلى أنه لا يشبهه شيء.

والآيات الشرعية أيضاً: لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الاسراء: ٨٨].

وهي دالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة.

والكفر بالآيات الكونية معناه: أن يمحذ أن الخالق - سبحانه وتعالى - خلقها، فيدعي أن الذي خلقها غير الله، أو أن له شريكاً في خلقه، أو أن له معيناً في خلقه.

والكفر بالآيات الشرعية إما ببحودها وبتكذيبها، أو بالاستكبار والعناد، ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها: تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك.

وقوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾: يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق.

والنبيون هنا تشمل: الرسل ومن لم يرسل من النبيين، وما أكثر ما توجد هذه الصفة في اليهود؛ لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة - والعياذ بالله -، فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق، وعبد الطاغوت.

وقوله: ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، والدلالة على أن هذا القتل كان عدواناً وظلماً.

وقوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾: والذين يأمرون بالقسط من الناس يشمل الرسل؛ وغير الرسل من أهل العلم والخلفاء الراشدين، فحيث عطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء؛ لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم.

وذكر الخاص بعد العام من باب ذكره مرتين: مرة بطريقة العموم، ومرة بطريقة الخصوص.
ولكن خص من بين سائر الأفراد، وأعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به
والاهتمام به.

﴿وَالْقِسْطُ﴾: أي بالعدل.

وقوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾: الخطاب إمّا للرسول ﷺ، أو لكل من يتأتى خطابه.

ويشرمهم: أي أخبرهم بعذاب أليم.

والعذاب: العقوبة.

والأليم: بمعنى المؤلم، وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم هؤلاء أو هي من باب تشبيه
البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر، بجامع أن كلا منهما تتأثر فيه البشرية وتتغير؟

يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا: إنها من باب التهكم، استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء
المبشرين؛ كقوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝٤٧ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِمْ رَأْسَهُمْ مِنْ عَذَابِ
الْحَمِيمِ ۝٤٨ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٧-٤٩].

﴿ذُقْ﴾: أي قولوا له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم.

وهذه الجملة لاشك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ، لأنه سيتذكر: أين العزة وأين
الكرم، أين العزة التي بها أغلب، وأين الكرم الذي به أجود، فيكون أشد وقعا وأشد تحسرا.

من فوائد الآية الكريمة

١ - أنه ينبغي أن يعلن هؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن نبشرهم به: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ﴾، والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا شك أنه كلّمها كانت الحكمة في نبشير هؤلاء
بالعذاب الأليم بشرهم.

وهكذا من ورث النبي ﷺ في العلم والدعوة، ينبغي أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب
الأليم، لكن يجب أن يكون هذا تابعا للحكمة.

٢ - وجوب الإيذان بآيات الله الشرعية والكونية؛ لأن الله تعالى نوعّد هؤلاء الكافرين
بالعذاب الأليم.

٣ - تحريم قتل النبيين وأنه بغير حق وهو من جملة الكفر، لكن نصّ عليه لشدة شناعته.

٤ - شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من الناس.

٥ - ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؛ لقوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

٦ - أن العذاب الذي يُبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل، ولكنه عذاب مؤلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ﴾ [آل عمران: ٢٧]

❖ التفسير ❖

﴿أُولَئِكَ﴾: المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ فهؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات، هم الذين حبطت أعمالهم.

وحبوط الشيء: يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه.

فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة؛ فاما في الآخرة فظاهر؛ لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم، وإن كانت خيراً كالإحسان إلى الناس، فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُذْهِبَ عَنْهُمْ آلِهَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَكُونُونَ فِيهَا مُنْتَفِعِينَ﴾ [الفرقان: ٢٣].

وأما في الدنيا: فلأنهم لما لم يستفيدوا منها، صاروا كأنهم لم يعملوها، فأعمالهم لم تنفعهم. وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ﴾ [الزمر: ١٥].

وقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ﴾: يعني هؤلاء الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ليس لهم أحد ينصرهم.

وأكد - سبحانه وتعالى - النفي هنا بـ ﴿مِنْ﴾ الزائدة، أي: ما لهم أحد ينصرهم، لا على سبيل الاجتماع، ولا على سبيل الانفراد، لأن (مِنْ) الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصّاً في العموم، كـ (لا) النافية للجنس.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - حبوط عمل هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه، وقتلوا الأمرين بالقسط من الناس.

٢ - أن الكفر عبطٌ للأعمال؛ لقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْكَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَسُحْتٌ وَهُوَ صَاحِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].

٣ - أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر في الآخرة، أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على

شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم مأهم إلى الدَّلِّ والخذلان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلُنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١].

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوْتِرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَمَهُمْ مُّضْرَضُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣]

❖ التفسير ❖

﴿أَوْتِرَ﴾: الاستفهام هنا للتعجب، فإن هذه الحال يتعجب منها كل عاقل.

﴿وترى﴾: يحتمل أن يكون رؤية عين، ويحتمل أن يكون رؤية علم.

والثاني أولى؛ لأنه أشمل، ولأنه يتعلق بالحال، والحال تُعْلَمُ وليست تُرى بالعين؛ ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب، أي: العلم، والذي آتاهم النصيب هو الله - عز وجل -، وحذف لفظ الجلالة للعلم به؛ لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم.

قال الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

وقوله: ﴿نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾: يحتمل أنه يفيد التقليل، أو التكثر، فيكون المراد: أنهم أوتوا نصيبًا كبيرًا من الكتاب، بحيث يكون حاملًا لهم على الاهتداء، ولكنهم - والعياذ بالله - استكبروا.

ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل، وأنه لو فُرض أن عندهم علمًا كثيرًا، فإن هذا العلم لم ينفعهم، فصاروا كالذي أُوتِيَ نصيبًا قليلًا من العلم.

وقوله: ﴿يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾: هذا محل التعجب؛ أي: أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله. والداعي لهم: هو رسول الله ﷺ ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة، هؤلاء يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله.

﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾: إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله - عز وجل - ليحكم الله بينهم بكتابه، ويحتمل أن يكون إلى الكتاب، وأسند الحكم إليه؛ لأن الحكم صار به، ويُصَافُ الشيء إلى سببه كثيرًا.

ولكنهم لا يقبلون هذا؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَمَهُمْ مُّضْرَضُونَ﴾ يتولى فريق منهم لا كلهم؛ لأن بعضهم قد هُدي.

بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد هداهم الله، وهم كثير.

لكن تولى فريق منهم، ومع توليهم فإنهم معرضون - والعياذ بالله -، ليس عندهم إقبال، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل هم متولون معرضون. وإنما قال: ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ الآية - وهي جملة حالية من ﴿فَرِيقٌ﴾ وصحَّ جمع الحال منها؛ لأنها وصفت - إنما قال ذلك؛ لأن الإنسان قد يتولى بسبب طارئ، لكن في قلبه شيء من الإقبال.

أما هؤلاء فإنهم متولون، وهم قد امتثلوا إعراضاً عن كتاب الله.

من هوائد الآية الكريمة:

١ - أنه ليس كل من أعطي علماً يوفق للعمل به؛ لقوله: ﴿يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ آفْوٍ يَخْتَكِمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ﴾.

٢ - التعجب من حال هؤلاء؛ حيث إن عندهم العلم، ثم بعد ذلك لا يقبلون على كتاب الله - عز وجل -.

٣ - أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، لكونهم دُعوا، وهذا هو محط الذم، أما لو لم يدعوا، ولم يعلموا بالحق، فإنهم لا يُذَمُّون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق.

٤ - أن الراجب التحاكم إلى كتاب الله؛ لقوله: ﴿يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ آفْوٍ يَخْتَكِمُ بَيْنَهُمْ﴾.

٥ - أنه لا حكم إلا لله، بما جاء في كتابه، فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاماً مخالفة لأحكام الله، بل من شرع أحكاماً مخالفة لأحكام الله، وألزم العباد بها فهو كافر بالله - عز وجل -.

اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ، فهذا قد يخرج من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره.

٦ - أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء؛ في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال؛ لأنه لم يخص منها شيء.

ويتفرع على هذه الفائدة: الردُّ على من قال: إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط.

أما المعاملات: فهي إلى الخلق، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل - أي يلقحونها - فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «مَا أَرَى ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئاً هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ، فَتَرَكُوا التَّأْيِيرَ، فَفَسَدَ الثَّمَرُ؛ لِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا لَمْ يُؤْبَرِ فَسَدَ، فَلَمَّا حَصَلَتِ الثَّمَارُ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَبَرِهِ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»^(١).

قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم، بل جعلهم أعلم منه بهذا؛ وعلى هذا فأمور الدنيا لا

يتدخل فيها الشرع.

ولكن هذا فهم خاطئ، بل باطل؛ وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية، كالتحليل والتحريم، فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تُدرك بالتجارب والتعلم، فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة.

فكم من عالم عنده علم واسع غزير في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابًا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابًا من أحسن الأبواب، وإبرة من أحسن الإبر. ومسألة الصحابة **في** التأثير مسألة فنية بلا شك، تُدرك بالتجارب.

والنبي - عليه الصلاة والسلام - كما نعلم ولَّد بمكة، ومكة ليست ذات نخل، ولا يعلم عن هذا شيئًا، فأهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور، كانوا أعلم منه بذلك.

ولا يعارض هذا أننا نرجع إلى العرف في أمور كثيرة؛ لأنَّ الشرع هو الذي ردَّنا إلى العرف، كما قال تعالى: ﴿وَعَايَشْتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ يَمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُمْ يَمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].

٧ - أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله، ممن أوتوا نصيبًا من الكتاب، لم يتولوا جميعًا، بل تولي فريق منهم.

والأمر كذلك فإن كثيرًا من اليهود والنصارى أسلموا وحَسَنَ إسلامهم، وكان لهم قدم صدق في الإسلام.

٨ - دَمَّ من يتولى بإعراض؛ لقوله: ﴿يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَمَعَهُم مُّعْرِضُونَ﴾ لأن التولي كما ذكرنا في التفسير، قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض. والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد.

❖ قال الله تعالى:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسِكَنَا النَّارُ إِلَّا أَنَا نَعْبُدُونَ
وَعَرَّضُوا فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْهَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢٤]

❖ التفسير ❖

﴿ذَلِكَ﴾: المشار إليه التولي والإعراض بأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا: ﴿لَنْ تَمْسِكَنَا﴾ أي: لن نصيبنا إلا أيامًا معدودات، أيامًا قلائل؛ لأن كل معدود فهو قليل.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا لِلَّهِ لَئِنْ أَجَلٌ مَّعْدُودٌ﴾ [هود: ١٠٤]، وقال: ﴿قُلْ مَتَى الدِّينُ قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧]. فكل شيء معدود فهو قليل؛ لأن شيئاً يمضي بالعدد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لابد أن ينتهي.

فهؤلاء يقولون: ﴿لَنْ تَمْسِكَ النَّارُ إِلَّا أَتَمَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾. ثم يدعون أن الذي يخلفهم النبي ﷺ وأصحابه.

وقوله: ﴿وَعَرَّجْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: غرهم: الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب، أي: أن هؤلاء خُدعوا، أو انخدعوا في دينهم؛ حيث ظنوا أنهم على حق، وبعضهم عاند الحق عالمًا به مفترًا كاذبًا، وما كانوا يفترونه قولهم: ﴿لَنْ تَمْسِكَ النَّارُ إِلَّا أَتَمَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾. من فوائد الآية الكريمة:

١ - بطلان الأمانى وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون؛ لأن هؤلاء متهم أنفسهم؛ حيث قالوا: ﴿لَنْ تَمْسِكَ النَّارُ إِلَّا أَتَمَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾.

٢ - تحذير الإنسان أن يتكىل على الأمانى؛ لأن هذا من صنيع اليهود والنصارى. وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي، ويمنون أنفسهم بالمغفرة إذا وقعوا في المعصية. صحيح أن الله غفور رحيم، لكن الله قال أيضًا: ﴿بَنَىٰ عِبَادَتِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١١) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩: ٥٠]. وقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

فلما أمر نبيه أن يبنى بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة؛ لأن المقام مقام سلطان وعلو.

يتمنى بعض العاصين الأمانى ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول: إن الله يقول: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وهذا خبر من الله - عز وجل - وهو أصدق الفاتلين!! فنقول: اقرأ الآية، لا تكن أعمى، أو أعور لا تنظر إلا بعين واحدة فالله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له، وأنت لا تجزم بأنك من شاء الله أن يغفر له، إذن أنت على خطر. على أن الذي يستخف بالمعصية، ويُلَبَّس على نفسه وعلى الناس، قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له - والعياذ بالله - لأن هذا مستهتر مستهين.

٣ - أن هؤلاء يؤمنون بالبعث، ولكن لم ينفهم الإيمان؛ لقوله: ﴿لَنْ تَمْسِكَ النَّارُ إِلَّا أَتَمَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله، وبالיום الآخر،

دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولاً وإذعاناً، فمجرد التصديق لا يعتبر إيماناً، ودليل هذا نصوص كثيرة، منها: أن أبا طالب عم رسول الله ﷺ كان يُقرُّ بأن رسول الله ﷺ حق، ويقول:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّا ابْنَا لَا مُكَذَّبُ لَدِينَا وَلَا يُغْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

ويقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بَأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

ومع ذلك: لم ينفعه هذا الإقرار؛ لأنه لم يصحبه قبول وإذعان.

وختم له في الآخر - والعياذ بالله - بأنه قال: هو على ملة عبد المطلب^(١)، ولكن نظراً لما حصل منه من دفاع عن النبي ﷺ أذن الله لنبيه محمد ﷺ أن يشفع له، فشفع، فكان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الأبدين، وهذا أهون أهل النار عذاباً - أجازني الله وإياكم منها - ولم نعلم أن كافراً نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق، بمعنى: أنه سلم من العذاب أبداً، ولم نعلم أن كافراً خَفَّفَ عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب.

٤ - أن الإنسان قد يُقرُّ ما هو عليه من الدين؛ لقوله: ﴿وَعَزَّمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾، فيقرُّ بأنه يصلي ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه: لن أعذب.

وهذا قصور في النظر؛ لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يُقبل منك هذا العمل.

كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مُبْطِل سابق أو لاحق.

فالسابق كعدم الإخلاص مثلاً، واللاحق: كالإعجاب بالعمل، والإدلال به على الله - عز وجل -، وأن يرى الإنسان لنفسه حقاً على ربه.

وقد يُبتلى الإنسان بالبدعة!! كم من أناس يُحبُّون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن لجهلهم يتدعون في دين الله ما ليس منه، فيكون عملهم مردوداً؛ لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقاً لما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٠) وفي غير موضع من صحيحه، مسلم (٢٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

❖ قال الله تعالى:

﴿كَيْفَ إِذَا جُمِعَتْهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران ١٨٥]

❖ التفسير ❖

أي: كيف تكون حاله في هذا الوقت ﴿إِذَا جُمِعَتْهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾؟ والاستفهام للتعظيم؛ أي: ما أعظم ما تكون حالهم في ذلك اليوم، وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي: جمعناهم في يوم لا ريب فيه.

واللام تأتي بمعنى في، ويسمونها لام التوقيت.

ومنها قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي: في قبل عدتهن، أي: في استقبال عدتهن ﴿لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، أي: جمعوا لهذا اليوم، أي: فيه، وهو يوم القيامة.

وقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ إما أنه خبر بمعنى النهي؛ والمعنى: لا ترتابوا فيه، أو أنه خبر على حقيقته، والمعنى أن الله - عز وجل - يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه، أي: لا ريب في وقوعه. وهذا اليوم قد دلَّ عليه الكتاب والسنة والعقل:

أما الكتاب: فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر، وما أكثر الأمثال التي يضر بها الله - عز وجل - لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائق، وأما في السنة فكثير أيضًا إثبات هذا اليوم.

وأما في العقل، فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليفة لابد أن يكون لها معاد تحاسب فيه على ما أمرت به؛ لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله الخليفة، يأمرها وينهاها، ويبعث إليها الرسل، وينزل عليها الكتب، وتُسَبَّح دماء من لم يُنْفِذ هذه الكتب، ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون النتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تُبعث، وتكون ترابًا.

لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه، بل من أسفه السفه.

ولو أن الإنسان صنع ثوبًا وخاطه وأتقنه، ثم في النهاية أحرقه، فتلَف ولم يبق له أثر، لعدَّ الناس كلهم هذا سفهًا، فكيف بهذه الخليفة التي خلقها الله - عز وجل - وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل؟!

وقوله: ﴿وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾: ﴿وُفِّيَتْ﴾: أي أعطيت.

ومنه قولهم: وفَّاه حقه، أي: أعطاه حقه وأفيا.

وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ كل نفس من البشر والجن، أي: من المكلفين الذين أمروا وثُبِّهوا، فهم الذين يُوفون أجورهم.

أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي، فإنهم يُجمعون يوم القيامة، ولكن ليس لهم أعمال يُجازون عليها، فلا يشملهم قوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾.

وقوله: ﴿مَّا كَسَبَتْ﴾، أي: من خير أو شر، بدليل العموم في كلمة ﴿مَّا﴾. وتوفي الخير: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما في الشر: فتوفي السيئة بمثلها إن لم يعف الله، أو تكن لها أعمالٌ صالحة تُكفر عنها هذه السيئات.

فجزاء الله - عزَّ وجلَّ - وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل، فالفضل لأهل الخير، والعدل لأهل السوء.

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾: أي: لا ينقص أحد من حسناته، ولا يزداد في سيئاته. ونحن نعلم أن من أوفى غيره حقَّه فإما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو بالجور، والجور - وهو الظلم - ممتنع على الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْقَبِيلِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿وَمَنْ يَمْلِكْ مِنَ الصَّلَاحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ وَخَرْمًا، فَلَا تَطَالُمُوا»^(١).

من فوائد الآية الكريمة:

١ - في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم؛ لقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾.

٢ - وفيها دليل أيضًا على النداء بالنعمي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران؛ حيث خسروا دينهم ودنياهم.

٣ - إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: ﴿لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

٤ - أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

٥ - أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة؛ لقوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾.

والإنسان قد يوفي شيئًا من عمله في الدنيا، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣] مخرجًا من كل ضيق، وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث

لا يحتسب، هذا في الدنيا، وهذا جزاء. وهناك جزاء آخر أعظم وأنفع وهو الهدى. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ أَزَادُهُمْ هُدًى وَفَوَاحِشَهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

الهدى والعمل الصالح أفضل من المال؛ لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان منه انشرح صدره، واستنار قلبه، واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه، وسرور نفسه، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(١)، والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عينه؛ لأنه يشعر في كل عمل صالح بأمرين عظيمين:

الأمر الأول: أنه يتعبد لله بالعمل الصالح، فيزداد ذلاً لربه ومحبة له، وإنابة إليه.

الأمر الثاني: أنه بذلك متبع لرسول الله ﷺ، فهو يشعر حين فعل العبادة أن إمامه محمد ﷺ، فيزداد محبة لرسول الله ﷺ وتعظيماً لقوله، وتعظيماً لهديه وسسته.

وهذا أعظم كسب؛ أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى.

٦ - انتضاء الظلم عن الله - عز وجل -؛ لأن قوله: ﴿وَوَقَّيْتُ﴾ وقوله: ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ فاعلمها معروف، فالوفاي الله، والذي لا يظلم الله، وانتضاء الظلم عن الله - سبحانه وتعالى - هو من الصفات التي يسمونها بالسلبية، ويكون نفي الظلم لكمال العدل، فنأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات، وهي: (أن كل صفة نقاها الله عن نفسه فإنها يراد بها ثبوت كمال الضد).

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدُلُكَ الْغَيْرُ إِنَّا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]

❖ التفسير ❖

الخطاب للرسول ﷺ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إذا دُعُوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون السيادة لهم، لا لغيرهم. فأمر الله نبيه أن يتהל إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب. فقال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ﴾:

﴿اللَّهُمَّ﴾: أصلها (يا الله)، منادى حُذِفَتْ منه ياء النداء، وحوُضَّ عنها الميم، ولهذا لا يجمع

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٨/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠/٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» (٥٢٦١).

بينها إلا في حال الشدو، كما قال ابن مالك:
وَشَدَّ يَا اللَّهُمَّ فِي قَرِيضٍ - أي: في النظم -
وقوله: ﴿مَلِكُ الْمَلِكِ﴾.

مالك: اسم فاعل، والمالك: يحتمل أن يكون بمعنى المملوك؛ أي: مالك المملوكات كلها.
ويحتمل أن يكون المراد به: التدبير؛ أي: مالك تدبير الخلائق كلها.
والأمران ثابتان لله - عز وجل -، فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها، وهو مالك التصرف فيها، لا يشاركه في ذلك أحد، هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور، وقوله: ﴿مَلِكُ الْمَلِكِ﴾ قيل: إنه بدل من الله، ولكنه نُصِبَ لأنه مضاف، والبدل، يكون على نية إعادة العامل.
وقيل: إنها منادى حُذِفَ منه حرف النداء.

﴿تَوَقَّى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ﴾، والأصحُّ أن ﴿تَوَقَّى﴾ هذه جملة استثنائية لبيان كيف يكون ملك الله - عز وجل - لهذا المملوك فقال: ﴿تَوَقَّى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ﴾، وقال: ﴿تَوَقَّى﴾: أي: تُعْطِي، ولم يقل: تُمْلِكُ؛ لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إياه، وتسليطه عليه، ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين فيما ملك، إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله - عز وجل -.
وقوله: ﴿تَوَقَّى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ﴾: الفعل تَوَقَّى من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعوله الأول: الملك، ومفعوله الثاني: مَنْ تَشَاءَ.

وكل شيء له سبب إما شرعي، وإما كوني؛ لأن هذا مقتضى حكمة الله - سبحانه وتعالى -، وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب.
فالمالك قد يكون مستقلاً عن الرسالة، وقد يكون تابعاً للرسالة.

فإذا كان مبنياً على الشريعة صار تابعاً للرسالة، وإذا كان غير مبنياً على الشريعة كان مستقلاً.
قال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].
فهذا ملك مستقل عن الرسالة؛ لأن الذي حَاجَّ إبراهيم كافر. وأما قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْأَرْضَ قَرَأْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنْ مُلْكُ أُمَّي سَيَلُغُ مَا رَوَى لِي مِنْهَا»^(١).
فالمراد بذلك هنا: ملك تابع للرسالة.

والمشيئة هنا كثير من الآيات معلقة بالحكمة.

وقوله: ﴿وَتَنَزَّ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ﴾:

قوله: ﴿وَتَنَزَّ الْمَلِكُ﴾: يحتمل وجهين:

الوجه الأول: نزع بعد ثبوت.

والوجه الثاني: نزع بمعنى المنع.

فعل الأول: يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه، ثم يتزع عنه الملك.

وكم من مَلِكٍ مَلَكٌ ثم زَالَ مُلْكُهُ، إما بالغبلة له، أو بموته أو بغير ذلك.

ويُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْمَنْعِ أَي: تَمْلُكُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَا تَمْلُكُ مِنْ شَيْءٍ. وكلا المعنيين

صحيح.

وقوله: ﴿وَقُضِيَ مِنْ شَيْءٍ﴾:

والإعزاز هنا: أي التقوية، أي: تجعله عزيزاً قوياً غالباً على غيره، وكذلك تذلل من تشاء.

وهذا عام، قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه، وإن لم يكن ملكاً، وقد يعزه بملكه.

وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية، وبالغبلة؛ فالذل بالمعصية في مقابل العز بالإيمان، والذل

بالغبلة في مقابل العز بالملك، والذين يعزهم الله هم من ذكرهم الله بقوله: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِرَسُولِهِ

وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]. فالله يعز الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ

أَنَا وَرَسُولِي إِنْ كُنَّا فِي شَكٍّ أَلَهُ قُوَّةٌ عَرَبِيٌّ﴾ [المجادلة: ٢١].

ومن أسباب العزة: الإيمان، سواء كان الإنسان ملكاً أم غير ملك.

ومن أسباب العزة: الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط.

ومن أسباب الذل: أن يُعجب الإنسان بنفسه، وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه.

ولهذا جاء في الأثر: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ» قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يَتَعَرَّضُ

مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُ»^(١).

وقوله: ﴿يَسْئَلُكَ الْخَيْرُ﴾: ﴿الْخَيْرُ﴾: بيد الله - عز وجل -، والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة

للعبد، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة؛ فالرزق والصحة والعلم خير، والعمل

الصالح أيضاً خير.

وهذا كله بيد الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ تَقْوَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

وهنا قد يقال: لماذا ذكر أن الخير بيده، ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله؟

فقال بعض المفسرين: إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم؛ كقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سُرِّيَّةً

تَقِيَكُمْ الْحَرَ﴾ [النحل: ٨١]. وزعموا أن تقدير الآية: بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم

باطل، وليس المقام مقام حذف واقتصار، بل المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط

والتوسع في الكلام.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠٥/٥)، والترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجه (٤٠١٦)، وصححه الشيخ

الألباني في «الصحيحة» (٦١٣).

فالحذف غير مناسب لفظاً، وهو باطل معنى؛ لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول: بيده الشر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(١). فلا ينسب إلى الله الشر قولاً ولا فعلاً.

فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويفعل الخير ولا يفعل الشر، وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، وخير من وجه آخر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شراً، بل هو خير محض.

والشر إنما هو في المفعولات لا في الأفعال.

أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله فيقال: بيده الخير.

ولنضرب لهذا مثلاً بالسباع والحوام، فالسباع: فيها شر، والحوام اللاسعة واللاذعة، فيها شر بلا شك، والشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، والحكمة توجهه؛ لأنه لا يمكن أن تعرف غام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد، واللجوء إلى ربه، والاستعاذة به من هذه الأمور الشريرة، خير كثير، والخير لا يعرف إلا بضده.

إذن: يجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير.

وقوله: «إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛ ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة: إتياء الملك ونزعه، والإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا القادر عليها، - سبحانه وتعالى -.

والآية عامة؛ فهو قدير على كل شيء، على ما شاء وما لم يشأ.

وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ؛ لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء.

وأما قوله تعالى: «وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ» [الشورى: ٢٩].

فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع؛ أي: إذا أراد جمعهم، وشاء جمعهم، فهو قدير عليه، لا يعجز عنه.

الفوائد:

من فوائد الآية الحكيمية:

١ - تعليم الله - عز وجل - نبيه محمداً ﷺ أن يفوض الأمر إليه في قوله: «قُلِ اللَّهُمَّ مَنَّكَ عَلَىَّ»^(٢)، والخطاب الموجه للرسول ﷺ موجه لأمته، إما عن طريق التأسّي، وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن اتبعه، إلا إذا دلّ الدليل على أنه خاص به، فيكون خاصاً به.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١)، وأحمد في «مسنده» (١٠٢/١)، والترمذي (٣٤٢٣)، والنسائي (٨٩٧)، وأبو داود (٧٦٠).

٢ - بيان تمام ملك الله - سبحانه وتعالى - وسلطانه؛ لقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

٣ - أن الله - سبحانه وتعالى - يؤتي الملك من يشاء؛ لقوله: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ﴾.

٤ - أن ملك المخلوقين ليس ملكاً استقلالياً، بل هو بإعطاء؛ لقوله: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ﴾، والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: «يَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ يَدِ السُّفْلَى»^(١).

٥ - إثبات المشيئة لله في قوله: ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾، وكل أمر قرنه الله بالمشيئة، فإنه مبني على الحكمة؛ متى اقتضته شاءه الله.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

٦ - تمام ملك الله وسلطانه أيضاً، في كونه يحرم الملك من يشاء، وينزعه بعد ثبوته من يشاء؛ لقوله: ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾.

٧ - بيان تمام ملك الله وسلطانه، لكون العزة من عنده في قوله: ﴿وَمُزِعْنَا مَن تَشَاءُ﴾.

٨ - أن الله - سبحانه وتعالى - تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء، ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز. فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها: قصة فرعون، فإن فرعون طغى وقال: أنا ربكم الأعلى، واقتخر بها عنده من الأنهار، فأهلكه الله بمثل ما اقتخر به، فأغرقه بالماء.

وعاد استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالريح، وهي من ألطف الأشياء، لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها، فالله - عز وجل - يذل من يشاء.

ويتفرع على هذه الفائدة: أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله، فإننا لا نطلب العزة إلا به - عز وجل -، ولهذا نقول: من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل.

وكذلك يتفرع على هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يستعيز بالله دائماً من الدُّلَّ الحسي والمعنوي؛ لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال؛ من شاء أذله، ومن شاء أعزه.

٩ - أن الله - سبحانه وتعالى - بيده الخير.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان الخير بيده، فلا يطلب الخير إلا منه؛ لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله - سبحانه وتعالى -، فهو الذي يُطلب منه الخير.

١٠ - أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان - عز وجل - هو الذي خلق كل شيء؛ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات. ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيراً؛ فكم من

مرض صار سبباً لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها، صارت أسباباً للنمو الاقتصادي من جهة أخرى.

١١ - عموم قدرة الله؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وهذا يشمل ما كان من أفعاله، وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون: إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريد بها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله، فإذا كانت بقدرة الله قلنا: يلزم أن يكون مراداً وخلقاً لله؛ لأنه ما دام الأمر بقدرة، فلا بد أن يكون خلقاً له، ومراداً له.

١٢ - الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين، ومنهم جلال السيوطي رَحِمَهُ اللهُ، في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠]، حيث قال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذه كلمة باطلة؛ هو أراد معنى حقاً والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ.

فنقول: إن الله قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عبادة، فكل شيء يفعله الله فهو بقدرة - سبحانه وتعالى -، وكل شيء يفعله العباد فهو أيضاً بقدرة.

وهذا التخصيص غير صحيح بل العقل يشهد لله تعالى بكمال القدرة وعمومها، وأنه على كل شيء قدير.

١٣ - الاستغناء بالثناء عن الدعاء؛ لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي: طلباً، لكن الثناء مما يُتَوَسَّلُ به إلى الله.

فهنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجملة؛ فإذا قلت: أنت الذي تُعَزُّ، وأنت الذي تُذَلُّ؛ فمعنى هذا، أو فمقتضى هذا: أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلّك، ولهذا قال الشاعر:

إِذَا أَتَيْتُ غَايِكَ الْمَرْءَ يَوْمًا كَفَّاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّناءِ
أي: ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله.

❖ قال الله تعالى:

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْغَیَّ مِنَ الْغَیِّ﴾
وَتُخْرِجُ الْغَیَّ مِنَ الْغَیِّ وَتَرْفُقُ مِنْ قَشَةٍ بِغَيْرِ كَیْسٍ ﴿[آل عمران: ٢٧]﴾

❖ التفسير ❖

أي: تدخل الليل في النهار، وتدخل النهار في الليل، بمعنى: أن الليل يدخل على النهار، فيزيد الليل وينقص النهار.

وقوله: ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الظَّيْلِ﴾: بالعكس؛ يدخل النهار على الليل، فيطول النهار ويقتصر الليل، وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده.

هو الذي يُولِجُ الليل في النهار ويُولِجُ النهار في الليل، ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة؛ بتدرج، يأتي قليلاً قليلاً حتى ينتهي ثم يعود، ولو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل نظام العالم، وفسدت مواقيته، ولكن الله - عز وجل - يجعله بالتدرج ليعرف الناس أوقاتهم، وينبني أيضاً على هذا الإيلاج تغير الفصول؛ فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحترأ الجو، وأيضاً يكون شعاع الشمس عمودياً فيكون أشد تأثيراً في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء، فيترتب على هذا الإيلاج زمن الفصول.

ومن رحمة الله - عز وجل - أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضاً دفعة واحدة، ولو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم، لحصل ضرر عظيم، وبالعكس كذلك، لكن الرب الرحيم - عز وجل - الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج.

فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة، أو في النهار ساعة، لا أحد يستطيع، لو اجتمعت كل الخلائق على أن يزيدوا ساعة في الليل أو ساعة في النهار، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وقوله: ﴿وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾: الميت في الموضعين فيها قراءتان: الميت والميت أي: بالتشديد والتخفيف.

والمراد بالحي: الحي حياة حسية ومعنوية، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما، فالواجب حمله عليهما. الحي حياة حسية أمثلته كثيرة، فالإنسان مخلوق من نطفة، وهي ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حياً من ميت.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]، كنتم في أرحام أمهاتكم أمواتاً، ليس فيكم أرواح، ثم نفخ في الإنسان الروح فصار حياً.

إذن يخرج الحي من الميت؛ أي: يجعل الميت حياً، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، أو يخرج حياً نامياً متحركاً من شيء لا ينمو، فهو ميت؛ كإخراج الفرخ من البيضة؛ فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. هذا الموت الحسي.

أما المعنوي: يخرج الحي من الميت أي: المؤمن من الكافر؛ لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت، يخرج الحي العالم من الميت الجاهل، كما قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

الأول: هو العالم، والثاني: هو الجاهل.

هذه الحياة المعنوية والحسية.

وقوله: ﴿وَتُخْرِجُ الْكَيْتَ مِنَ الْعَمَى﴾: الميت من الحي: بالنسبة للحياة الحسية، مثل: البيضة من الدجاجة، وربما يتناول الميت إذا سقط من حي، أعني: المرأة إذا أجهضت جنيناً ميتاً.

وقوله: ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: ترزق: أي تعطي.

بغير حساب: أي بغير عوض؛ لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة؛ فإن من لا يريد العوض لا يحاسب، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب، حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وما أكثر النعم التي أنعم الله بها علينا، لكن لا يحاسبنا، يعطينا منه - سبحانه وتعالى - تفضلاً وكرماً، وإن أمرنا بالشكر فشكرنا، فهذا عطاء ثانٍ، فشكر الإنسان ربّه على نعمته هو من نعمته أيضاً. ولهذا يقول الشاعر:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ بِلَوْغِ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَأَتَّصَلَ الْغُمُرُ

والمعنى: أن الله إذا وفّقك لشكر نعمته، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر، وإذا شكرت الثالث يحتاج إلى رابع وهكذا، ولهذا قال:

فَكَيْفَ بِلَوْغِ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَأَتَّصَلَ الْغُمُرُ

واعلم أن رزق الله - عز وجل - نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح. أمّا الأول: فيشمل المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، والمطيع والفاسق، حتى البهائم. ويدخل فيه الحرام؛ فالذي لا يأكل ولا يشرب إلّا حراماً، فهو برزق من الله رزق، لكنه رزق يقوم به البدن.

والثاني: ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم.

فالعلم والإيمان للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه.

وكلمة ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾ أي: من اقتضت حكمتك أن ترزقه.

وأسباب الرزق كثيرة؛ إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله.

والحركة أيضاً لا تنفع إلّا بإمداد من الله، لكن أحياناً يُرزق الإنسان بدون كسب، وبدون عمل؛ مثل أن يموت له قريب فيرث منه.

ومن أسباب الرزق: تقوى الله، وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبّد، بل التقوى

أعمّ من ذلك؛ فالساعي على الأرملة والمسكين، الذي يذهب ويطلب لهم الرزق ويقوم عليهم

«كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١) كما ورد عن النبي ﷺ.

والمسكين: كل من لا يكتسب، حتى ولو كان من أولادك؛ فلو أنت غني، وولدتك لا يكتسب فهو مسكين، فأنت إذا سعت عليه كالمجاهد في سبيل الله، قال: وأحسبه قال: «كَالضَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ»^(٢).

الفوائد:

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - تمام قدرة الله - عز وجل - وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل.
- ٢ - إثبات حكمة الله؛ لأن هذا الإيلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها؛ لأنه يترتب على هذا الإيلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويًا، ومن النبات ما يكون صيفيًا.
- ٣ - أن الإنسان يعرف به ضعفه واقتضاره إلى ربه، إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين وهذا من فوائد اختلاف الحر والبرد.
- ٤ - أن هناك أشياء مؤذية، وهي ما يُعَبَّرُ عنه في علم الطب بالجراثيم، لا يقتلها إلا شدة البرد، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد.
- وهو أيضًا من حكمة الله - عز وجل - المترتبة على إيلاج الليل في النهار، وإيلاج النهار في الليل.

- ٥ - أن هذا الإيلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولاً، إذ إنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا.
- ٦ - تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي. ووجه ذلك ظاهر: فإن إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة، وسلطانه نافذ - سبحانه وتعالى -.

- ٧ - أن الرزق بيد الله؛ لقوله: ﴿وَقَرُّنْهُ مِمَّنْ شَاءَ﴾، ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلاً عن المؤمن، ألا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله - عز وجل -.
- ولهذا جاءت النصوص بفضيله العفة عما في أيدي الناس، وكان من جملة ما بايع الصحابة رضخه عليه رسول الله ﷺ، ألا يسألوا الناس شيئاً.
- فكان سوط أحدهم يسقط من يده وهو على بعيره، فيترنل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٣٥٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٩٨٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٠٧)، ومسلم (٢٩٨٢).

«فَاُولَئِكَ يَأْتِيهِمْ لَأَنْهُمْ يَأْتِعُوا عَلَى أَنْ لَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا»^(١).

وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى الله - سبحانه وتعالى - .

ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما غم العفة ألا يسأل الناس شيئاً، بل يجعل الأمر موكولاً إلى الله - سبحانه وتعالى - .

٨ - أن عطاء الله بلا عوض؛ لقوله: ﴿وَمَنْ جَسَبْ﴾.

٩ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - في قوله: ﴿مَنْ نَشَأْ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ قُلِ اللَّهُ الْمُبِينُ﴾ [آل عمران: ٢٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿لَا يَتَّخِذُ﴾: لا: ناهية، والفعل بعدها مجزوم، وكسِر لالتقاء الساكنين.

وكلمة (اتخذ) تدل على اصطناع الشيء، والركون إليه والاتجاه إليه؛ مثل قولك: اتخذت هذا صاحبي أي: جعلته واصطنعته واخترته.

فالمعنى: لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.

وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾: مفعول (اتخذ) الأول.

و ﴿أَوْلِيَاءَ﴾: مفعول ثانٍ.

وقوله: (أولياء) أي: لا ينصروهم، ولا يتصروا بهم؛ فلا يتولون الكفار، ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم.

فالنهي عن الأمرين، فإذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم؛ لأن الكفار مهما كانوا أعداء المسلمين: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [آل عمران: ١١٨].

فليس لنا حق أن نستعين بالكفار، إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن نتصير بهم بأخذ السلاح،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٤٣)، والنسائي (٤٦٠)، وأبو داود (١٦٤٢)، ابن ماجه (٢٨٦٧).

وما أشبه ذلك: بل وبالعهد معهم أيضًا؛ فإن النبي ﷺ استعار من «صفوان بن أمية» دروعًا فقال له: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ»^(١)، فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك بأخذ سلاحه.

كذلك حالف النبي ﷺ خُزَاعَةَ في صلح الحديبية، والناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة. فيجوز أيضًا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين.

فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارًا أقوياء انتصروا بهم؛ فصار في ذلك مصلحة.

ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا؛ أي: أن ندهنهم ونمكثهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا، بلاد الإسلام؛ لأن المداينة في دين الله حرام. وأصل النهي عن ولاية الكفار، هو من أجل ألا يُدَلَّ الإسلام بين أيديهم؛ فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة، صار ذلك جائزًا. هذا بالنسبة للانتصار بهم. أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدًا.

لا يجوز أن نصر كافرًا على مؤمن بأي حال من الأحوال، ولكن هل يجوز أن نصر كافرًا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟

نقول: إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس، وهم كفار على كفار؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ هَذَا طَرَخَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢) **يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ** [الروم: ٤-٥]. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم نصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلنا، فحيثئذ يكون عون له للحاجة جائزًا؛ لأننا نعينه لا لذاته، ولكن لمصلحة المسلمين، وهذا كله يعود إلى المصلحة.

أما لو رأينا كافرًا يطلب منا العون على مسلم، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني: من سوى المؤمنين؛ يعادون المؤمنين، ويوالون الكفار. وجاءت هذه الآية: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

ولم يقل: «لا تتخذوا»؛ لأن الله فرّق بين قوله: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وبين ما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين، فوجه الخطاب إلى

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/٤٦٥)، وأبو داود (٣٥٦٢)، والبيهقي (٦/٨٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٦٣١).

المؤمنين مباشرة في الثانية دون الأولى؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المنحنة: ١]. فخطابهم خطاباً مباشراً.

قال بعض العلماء المعاصرين: إن الله لم يخاطب المؤمنين خطاباً مباشراً؛ لأن هذا أمر مُشِين. والأمر المُشِين تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة، ولهذا قال الله تعالى لرسوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [١] أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿عَبَسَ: ١-٢﴾، ولم يقل: عَبَسْتَ.

وهذا القول أول ما يطالعه الإنسان يظنه جيداً؛ لكن يشكل على هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْيَاؤُنَ أَنْ يَحْكُمُوا لَكُمْ عَلَيْنَا تَأْيِيدَنَا مَبِينًا﴾ [النساء: ١٤٤] فهنا واجههم بالخطاب مباشرة، مع أنه قال: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر. ونقول: إن الله عَبَّرَ بصيغة الغائب هنا: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ دون الخطاب، لبلاغة يعلمها الله - عز وجل -، قد نعلمها وقد لا نعلمها.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾، المشار إليه: الاتخاذ، وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل؛ لأن الفعل يدل على حدث وفاعله.

فعاد الضمير هنا على الاتخاذ المفهوم من ﴿يَتَّخِذُ﴾، مثل قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨]، فعاد الضمير إلى العدل المفهوم من كلمة ﴿اعْدِلُوا﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾: أي: يتخذهم أولياء من دون المؤمنين ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ يعني: فالله بريء منه؛ لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحدًا من الكافرين؛ لأن الكافر عدو الله بل هو عدو لك أيضًا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المنحنة: ١]، مهما كان، فإن الكافر لا يمكن أن يضمرك المحبة أو الولاية أبدًا، ولا يمكن أبدًا أن يناصرك إلا لمصلحته هو؛ لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه.

ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ قُتْلًا﴾ و﴿إِلَّا﴾: هنا حرف استثناء. والصواب أنه منقطع، بل يتعين؛ لأنه في حال التقاء لا تتخذهم أولياء، ولكن نوافقهم في الظاهر، ونخالفهم في الباطن.

والمعنى: أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم، فستقي منهم؛ أي: نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا.

لكن في الظاهر دون الباطن، ولا يجوز إلا في حال الخوف على النفس لضعف المسلمين وقوة الكفار.

ولابد أن تكون هذه الموالاة في الظاهر، باللسان فقط.

أما في الباطن: فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء وعدم الولاية.

وقوله تعالى: ﴿لَا أَنْ تَكْفُرُوا مِنْهُمْ نَقَصَ﴾، في هذا التفات من الغيبة إلى الحضور.

ولولا الالتفات لقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ﴾: فيها فعل

ومفعول به، ولفظ الجلالة (الله) فاعل. و﴿نَفْسَهُ﴾: مفعول ثانٍ.

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾: أي: يُخَوِّفُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، ويحذركم من عقابه إذا

اتخذتموهم أولياء، إلا في الحال التي تكون موالاتهم تقاة، وليس عن قصد واختيار.

﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾: أي: المرجع.

والجملة اسمية قُدِّمَ فيها الخبر لغائدة الحصر؛ يعني: إلى الله لا إلى غيره المصير.

والمراد المرجع في جميع الأمور، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: ٢١٠].

الفوائد:

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تحريم اتخاذ الكفار أولياء؛ لقوله: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢ - أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء؛ لقوله: ﴿لَا يَتَّخِذِ

الْمُؤْمِنُونَ﴾، فعُلِّقَ هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم ألا يتخذوهم أولياء، بل

أن يتخذوهم أعداء؛ لأن هؤلاء الكفار شعبة الشيطان وأولياؤه.

فقد قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ

أَحْصَى السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

٣ - أن اتخاذ الكافرين أولياء ينافي أصل الإيمان، أو كمال الإيمان؛ لأن الحكم إذا عُلِّقَ بوصف،

فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفاً.

فكلما كَمُلَ الإيمان كَمَلَّتِ المُعَادَاةُ وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا

ضعف الإيمان أيضاً وجدت الموالاة.

٤ - الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمنون أولياء من المؤمنين، وهذا هو مقتضى الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١]، فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين.

٥ - أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب.

ووجه الدلالة: أن الله تبرأ منهم؛ وتعليق الحكم، أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على

أنه من كبائر الذنوب.

٦ - أن الله - سبحانه وتعالى - ولي المؤمنين؛ ووجهه: أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدع المؤمنين يتبرأ الله منه؛ لأنه ليس من المؤمنين في شيء، فلم يكن الله منه في شيء.
وهذا له شاهد من القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ٥٥]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨].

وقوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وقد صحَّ في الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فيما يرويه عن ربِّه أن الله - سبحانه وتعالى - قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»^(١).

٧ - سهولة الإسلام ويسره؛ حيث رفع الحرج عن الأمة؛ وذلك بما أباح من اتخاذ الثقة عند الضرورة إليها؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَكْتَفُوا مِنْهُمْ ثَقَفَةً﴾.

٨ - أنه لا تجوز المداينة لأعداء الله، وإظهار الرضا بما هم عليه؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَكْتَفُوا مِنْهُمْ ثَقَفَةً﴾.

ومعلوم أن الثقة لا تجوز إلا عند الضرورة، ومع ذلك ينوي بها الإنسان أنها وقاية مما يخاف منهم، ولا رضي بما فعلوا، أو اطمئناناً إليه.

٩ - أن الله - عزَّ وجلَّ - مع كمال رحمته ومحبته للتوبة، إلا أنه في مقام الرعيد يذكر الآيات والكلمات الشديدة القوية؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولهذا قال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾.

١٠ - إطلاق النفس على الذات؛ لأن المراد بقوله: ﴿نَفْسَهُ﴾ أي: ذاته.

يحذركم الله نفسه: أي: ذاته.

والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء.

لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قال شيخ الإسلام «ابن تيمية»، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي.

وأصله: أن «ذات» تستعمل مضافة فيقال: ذات جمال، ذات دين، ذات مال، وما أشبه ذلك؛ فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة (ذات) مجردة عن الإضافة.

١١ - وجوب رد الأشياء إلى الله - عزَّ وجلَّ -؛ لقوله: ﴿وَلِلَّهِ أَكْثَرُ الْمَصِيرِ﴾.

١٢ - تكرار التحذير إذا كان المقام يقتضي ذلك من أعلى أنواع البلاغة؛ لأن قوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، تحذير ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾، هذا أيضًا تحذير آخر؛ لأنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه.

قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبْدَوْهُ مَلَكُهُ اللَّهُ وَعِلْمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٩]

التفسير

﴿قُلْ﴾: الخطاب للرسول ﷺ. ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه، وإن كان غير الرسول - عليه الصلاة والسلام -.

﴿تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾:

والذي في الصدور هو ما تُكِنُّه القلوب، وجعله في الصدور؛ لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

وقوله: ﴿إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبْدَوْهُ﴾ عامٌ في كل شيء، من الخير أو من الشر، أو العداوة أو الولاية، أو غير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾: ﴿يَعْلَمُهُ﴾: بالجزم؛ جوابًا للشرط في قوله: ﴿إِنْ تَحْفَظُوا﴾ يعلمه الله - عزَّ وجلَّ -، وهو - سبحانه وتعالى - عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضًا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع، وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون.

وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه.

فله - سبحانه وتعالى - فيما يكون بالنسبة للعلم الاعتباران:

الاعتبار الأول: باعتبار ما سيكون.

والاعتبار الثاني: باعتبار ما كان.

وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس، ويورده كثير من الناس، في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَسَبَلُونَكُمْ حَقَّ سَلَةِ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ﴾ [محمد: ٣١].

فيقول: أليس الله - عزَّ وجلَّ - قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟

فالجواب: بلى؛ لكن علمه في الأزل علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنًا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(١١٠)

تفسير سورة آل عمران

ومن وجه آخر: أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؛ فيكون معنى: ﴿مَنْ تَعَلَّمَ﴾ أي: علما يترتب عليه الثواب والعقاب.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: ﴿وَيَعْلَمُ﴾: بالرفع على الاستئناف؛ والتقدير: وهو يعلم.

ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفًا على ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَبْذُوهَا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهَا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، فإنه يجوز، (فيغفر) لمن يشاء، ويجوز: (فيغفر)، ويجوز (فيغفر)، ثلاثة أوجه.

لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع؛ لأننا لو جعلناه بالجزم، صار علم الله بها في السموات وما في الأرض مُقيَّدًا بقوله: ﴿قُلْ إِنْ تُخَفُّوهُمَا مَا فِي سُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذُوهَا﴾؛ لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط، وجواب الشرط معلق بفعل الشرط.

وعلى هذا فينتعين في قوله: ﴿وَيَعْلَمُ﴾ الاستئناف والرفع، ولا يجوز الجزم.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾:

﴿مَا﴾: من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، سواء كان من صيغ الجمع ك (الذين) و (اللاتي)، أو من صيغ المفرد ك (الذي) و (التي)، أو من الصيغ المشتركة ك (ما)، و (من) وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم.

ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣]، أين الخبر: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾؛ فجعل الخبر جمعا، مع أن المبتدأ مفرد؛ لأنه مفرد في اللفظ، لكنه عام في المعنى. فكل ما في السموات فهو معلوم لله - عز وجل -، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله - عز وجل -، بعلمه الأزلي القديم.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]، وأخبر النبي ﷺ: ﴿أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾^(١)، ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده - عز وجل -.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: ختم الآية ببيان عموم قدرته، إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدره، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما لا يرضاه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، الصيغة عامة في القدرة، فنقول: هو قادر على كل شيء.

فكل ما شاء الله فهو قادر عليه، كما جاء في الحديث القدسي: «إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»^(١).

الضوائد:

من فوائد الآية الكريمة:

١ - وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدورهم؛ لقوله: ﴿قُلْ إِن تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَيِّنُوْهُ يَكْلَهُ اللهُ﴾.

٢ - عموم علم الله - عز وجل - بما أخفاه الإنسان وما أبداه.

٣ - أن العقل في القلب، والتدبير في القلب، والإرادة في القلب؛ لأنه قال: ﴿قُلْ إِن تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَيِّنُوْهُ﴾. وهذه المسألة تختلف فيها أهل الكلام. هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجد أن العقل في القلب.

قال الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، وهذه الآية نص صريح على أن العقل في القلب، ونص صريح على أنه ليس المراد بالعقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالقلب القلب الحقيقي، قطعة اللحم التي في الصدر؛ ولهذا قال: ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾. والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيراً؛ لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه، ثم يرسله إلى القلب، ويستظر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر إلى المخ، والمخ يوجه الأوامر إلى الجوارح.

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(٢).

وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن أن القلب مضخة فقط، مضخة يصفى الدم ويرسل، ويستقبل الدم الفاسد وينظفه ويرسله إلى العروق والشرايين، فهذا ليس بصحيح.

نوافقه على أن للدماغ تأثيراً، ولكن وجه التأثير فيه أنه - بإذن الله - قابل لكل ما يأمر به القلب.

٤ - في هذه الآية أيضاً ردٌّ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم: أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: ﴿إِن تُخَفُّوْا﴾، إن تبدوا.

٥ - أن الله محيط بكل شيء علماً، حتى ما بين جوانح الإنسان؛ لقوله: ﴿إِن تُخَفُّوْا مَا فِي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٧١)، ومسلم (١٨٧) واللفظ له.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

صُدُّوكُمْ أَوْ يُشَدُّوا عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ، فلا يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان؛ بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يُخَدِّث به الإنسان نفسه، بأنه سَيُخَدِّثُ به نفسه، في الوقت والمكان المعين.

٦ - التحذير من أن يُسِرَّ الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله؛ لأن الله إنما أخبرنا عن علمه بذلك تحذيراً لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يَرْضَى.

٧ - عموم علم الله في قوله: ﴿وَعَلَّمَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، والآيات في العلم متنوعة؛ تارة تكون مجملة، وتارة تكون مفصلة، وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان، وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله - عزَّ وجلَّ -؛ لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين: الأمر الأول: الهروب من معصية الله، فلا يجده الله - عزَّ وجلَّ - حيث نهاه.

الأمر الثاني: الرغبة في طاعة الله، فلا يفقده حيث أمره؛ لأنه يؤمن بأن الله تعالى يعلمه.

٨ - إثبات السموات، وأنها جمع، وقد صرَّح الله في كتابه أنها سبع؛ فقال: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْكَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦]. وأما الأرض فإنها تأتي مفردة، ولم تأت في القرآن مجموعة، لكن جاءت في السنة مجموعة، وفي القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة، وإذا تعذرت المثلية في الكيفية، لزم أن تكون المثلية في العدد؛ كما نقول: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ» أي: عدد خلقه.

٩ - إثبات قدرة الله - عزَّ وجلَّ -؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وعموم هذه القدرة لقوله: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

١٠ - إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه؛ لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير، فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إليه - سبحانه وتعالى - بسؤال ما تريد.

لا يستبعد شيئاً، ولهذا قال الله تعالى منها على هذا الأمر: ﴿صَلَّى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَتَنَكَّرَ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مودةً﴾ [المتحنة: ٧]، ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت، وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر؛ فقال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المتحنة: ٧]، ﴿قَدِيرٌ﴾: بالنسبة لتقليب القلوب. ﴿غَفُورٌ﴾: بأن يُسِرَّ هؤلاء الكفار إلى الإسلام، فيغفر لهم. وقد وقع؛ فإنه أسلم عام الفتح، وقبل عام الفتح، أمة من الكفار، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم مودة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٢٣]

❖ التفسير ❖

﴿يَوْمَ﴾: ظرف زمان. تقديره: «اذكر يوم تجد» اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم.
﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ والمراد بالكلية هنا: كلية النفوس المكلفة، وهم: الإنس والجن؛ فإن هؤلاء مكلفون بعبادة الله؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ [الذاريات: ٥٦]، أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت، لكن يوفى لها الظلم إن ظلمت، كما أخبر النبي ﷺ بأنه: «يُقْتَصَصُ لِلشَّاةِ الْجُلُحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

و﴿مَّا﴾: هنا اسم موصول مفعول أول.

و﴿مُحْضَرًا﴾: مفعول ثانٍ.

و﴿مِنْ خَيْرٍ﴾: جار ومجرور بيان لـ ﴿مَّا﴾ في قوله: ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾.

وجملة ﴿عَمِلَتْ﴾ صلة الموصول، وعائد الموصول محذوف، والتقدير: ما عملته من خير محضراً.

وقوله: ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ يشمل كل ما عملت، قل أو كثر.

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧].

وقوله: ﴿مُحْضَرًا﴾ الذي يحضره الله - عز وجل -، إما بقوله، وإما بملائكته، أو هو - عز وجل - يأمر فيحكم.

وقوله: ﴿مُحْضَرًا﴾ قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسماً، فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها، وإذا كان هذا مراد الله - عز وجل -، فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر معنوي أجساماً. وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا للجسم كثيف، فتوضع الحسنات في كفة والسينات في كفة، وليس هذا بغريب على قدرة الله - سبحانه وتعالى -.

فها هو الموت - وهو زوال الحياة - يمثل يوم القيامة بكبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار، يا أهل الجنة، فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقال: هذا الموت، فيذبح ويقال: يا

أهل الجنة خلود ولا موت، وبأهل النار خلود ولا موت^(١)، وحيث يزاد أهل الجنة سرورًا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم، - والعياذ بالله -
وقوله: ﴿وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾:

الواو: هذه يحتمل أن تكون استنافية؛ فتكون (ما) مبتدأ، ويحتمل أن تكون عاطفة، فتكون (ما) معطوفة على (ما) الأولى، أي: ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء محضراً كذلك. فعلى الأول: تكون جملة ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾، خبر (ما). وعلى الثاني: يكون في الكلام حذف، تقديره: (وما عملت من سوء محضراً). ولكن المعنى الأول أظهر؛ لأن الأصل عدم الحذف.

والاستئناف كثير وارد في اللغة العربية، وهو هنا أبلغ؛ لأن ما عملت من سوء قد يحضر، وقد يقر به الإنسان ولا يحضر، والكلام هنا عام يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمن في حسابه لا يحضر له عمله السيئ، إنما يُقرُّ بذنوبه؛ يخلو به الله - عز وجل - فيقره، ويقول: عملت كذا، عملت كذا، يقول: نعم، فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فيحضر عملهم.

قال الله تعالى: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَقْدِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

لأن سينات الكفار لا تحصى، بل تحضر ويحاسبون عليها. وبهذا يتبين أن إعراب الواو استنافية و (ما) مبتدأ، أظهر من أن تكون عاطفة و (ما) معطوفة على ما سبق.

وقوله: ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾: أي: زمناً طويلاً أو مكاناً بعيداً، وتود أنها لم تعمله، وتذكره، ولم يحضر لها، إن كانت ممن يحضر لها العمل السيئ.

والود: خالص المحبة، أي: تحب عبة شديدة من كل قلبها، لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً. و ﴿تَوَدُّ﴾: مصدرية؛ لأنها إذا وقعت بعد (ودَّ) تكون مصدرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَدُّوا تَوَدُّهُنَّ فَيَذَرُوهُنَّ﴾ [القلم: ٩]، يعني: ودوا أن تذهبن، وفي قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّدُّوْكُمْ﴾ [البقرة: ١٠٩]، أي: أن يردوكم. و ﴿تَوَدُّ﴾ داخلة على فعل محذوف، تقديره: تود لو حصل أن بينها وبينه أمداً بعيداً.

ويصح أن نقول: ﴿لَوْ﴾ زائدة، والتقدير: تود أن بينها وبينه أمداً بعيداً.
وقوله تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾:

كرر ذلك: لأن المقام يقتضيه، يقتضي التحذير؛ أي: احذر الله - عز وجل -، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالف أمره.

والأول: يحذركم الله نفسه في العمل في موالاة الكفار.

والثاني: في الجزاء؛ لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ﴾:

فيها قراءتان: القراءة الأولى: رؤوف، والقراءة الثانية: رؤف بدون واو.

والرؤوف: مفعول من الرأفة وهي أشد الرحمة، وأرق الرحمة؛ لأن الرأفة فيها شيء من الرقة واللين أكثر مما في الرحمة. وقوله: ﴿بِالْعَبَادِ﴾، جمع عبد، والمراد بهم: الخلق، فهو من العبودية العامة.

استشكل بعض العلماء إتيان قوله: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ﴾، بعد قوله: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾.

وقال: كان مقتضى الحال أن يقال: (ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب) لأن مقام التحذير يقتضي الوعيد.

فأجيب عن ذلك: بأن من رأفته - عز وجل - بالعباد أن حذرهم نفسه، وأخبرهم بأن الأمر عظيم؛ لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - التحذير والتذكير لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه الإنسان ما عمل من خير أو سوء.

٢ - وجوب - أو على الأقل استحباب - تذكير الإنسان لهذا اليوم؛ لأن التقدير بـ (اذكر) يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري؛ أي: التدبر في القلب.

٣ - ثبوت الجزاء لكل نفس. وهل هذا على عمومته، أو مستثنى منه من لا يكلف؟ يحتمل؛ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه؛ فيكون ما عمل من خير محضراً، وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه.

ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة.

ولا شك أنه ليس على عمومته فيما يتعلق بالبهائم، فإن البهائم لا تجد هذا.

٤ - كمال قدرة الله - عز وجل - بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير؛ لقوله: ﴿مَّا﴾

الموصولة التي تفيد العموم.

٥ - كمال رقايته - عز وجل -، وأنه لا يفوته شيء، فما عمل الإنسان فسوف يجده.

٦ - إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء.

٧ - أن الشر يسوء صاحبه؛ لقوله: ﴿وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

٨ - إثبات الشعور في ذلك اليوم، لقوله: ﴿تَوَدُّ﴾ لأن المودة: خالص المحبة، وهي فرع من الشعور بالشيء.

٩ - كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يجب أن يكون بينه وبينه كما بين المشرق والمغرب؛ لقوله: ﴿قَدْ لَوَّانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ أَمَدٌ بَعِيدٌ﴾.

وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيئ الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْغُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُ، شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ ﴿٣٧﴾ وَإِنَّهُمْ لَصَادِقُونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ ﴿٣٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمَا قَالَ يَنَالَيْتُمَا بِئْسَ الْبَشِيرُ ۖ بَعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَيَلْسَنَ الْقَرِينُ ﴿٣٩﴾﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٨] فهم في الدنيا أصدقاء، لكن في الآخرة أعداء.

١٠ - رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسه، لئلا يقعوا في عقوبته ونقمته؛ لقوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾.

١١ - أنه ينبغي استعمال الأسلوب المناسب للحال. فالحال - عز وجل - قال في هذه الآية: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، وفي آيات كثيرة يتحجب إلى عباده - عز وجل - ويتودد إليهم؛ لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام تحذير وتهديد.

١٢ - إثبات الرأفة لله - عز وجل -، بل إثبات الاسم والصفة في قوله: ﴿رَءُوفٌ﴾ والرأفة: أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قول الله تعالى عن نفسه: ﴿وَأَوَّاهٌ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾. وقوله عن نبيه: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي ﷺ فهي خاصة بالمؤمنين.

أما الكفار والمنافقون فلا يرافهم. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهَدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَوْثَقُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَيَلْسَنُ الْمُنِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣]، هذه وصية الله لنبه في الكفار والمنافقين، وفي جلد الزاني قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]. لكن الرب - عز وجل - رءوف بعباده، يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه.

١٣ - أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه أنه عبد، والعبد يجب أن يكون منقاداً لأمر الرب، وأن يكون ذليلاً له - سبحانه وتعالى - شرعاً كما أنه ذليل له قدراً. فكل الناس أذلاء لله قدراً، لا يستطيعون أن يخالفوا قدره.

وأكبر واحد في الدنيا، وأشدّهم عتوّاً، يمرض ويموت، وهذا خضوع للربوبية القدريّة.
لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعيّة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]

❖ التَفْسِيرُ ❖

هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، أي: آية الاختبار والامتحان؛ وذلك أن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو: إن كانوا صادقين فليتبِعوا الرسول ﷺ، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين: المهم: أي واحد يدّعي أنه يحب الله فهذا الميزان ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ هُنَّ أَسْبَغُوا إِلَهُهُ﴾ [المائدة: ١٨]، إذا كانوا صادقين فليتبِعوا الرسول. أما مجرد دعوى:

فَكُلٌّ يَدَّعِي وَضَلًّا لِلْيَلَىٰ وَلِيَلَى لَا تَقْرُ لَهُمْ بِذَلِكَ

كل يدعي أنه يحب الله؛ لأن الدعوى سهلة.

لكن الكلام على البينة، والبينة على المدعي، فإذا كانوا يحبون الله حقًا فليتبِعوا النبي ﷺ؛ لينالوا ما هو أعظم من دعواهم، وهو محبة الله لهم.

ولهذا قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، فالشأن ليس أن تُحِب بل الشأن أن تُحِب، أما أن تُحِب ولا تُحِب، فهذا عذاب.

انظروا إلى بريرة ومغيث: خيرها النبي ﷺ قال: «اخْتَارِي لِنَفْسِكَ»^(١)، قالت: لا أريد الرجل، تعني: زوجها، فطلبت الخيار لنفسها والشرع يمكنها من ذلك، فكان زوجها يبكي وراءها في السوق، وفي أزقة المدينة، يطلب إلا تختار نفسها، فجاء إلى النبي ﷺ وقال له: اشفع لي يا رسول الله عندها.

فكلّمها النبي ﷺ، قال لها: «ازجّمي إلى مغيث». قالت: يا رسول الله! إن كنت تأمرني، فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه.

قال: «بَلْ أَشِيرُ»، قالت: لا حاجة لي فيه^(١). أي أنها لم تقبل شفاعته النبي ﷺ ولم ترحم الرجل الذي يمشي وراءها يبكي في الأسواق، والخطاب في الآية للرسول ﷺ، إذا وُجِهَ إليه بـ ﴿قُلْ﴾ في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله؛ لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله كله لكن بعض الأشياء يُنْصَحُ بـ (قل) مثل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وما أشبه ذلك، فهذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به، وهذه لا شك يجب الاعتناء بها.

فلا يكفي أن يأتي إنسان ويقول: أنا أحب الله، أنا حبيب الله. كما يدعي أناس أنهم أولياء الله. ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحنه، ننظر هل هو مؤمن تقي فهو صادق، أو هو عاصي فاسق دجال يريد أن يُشْرِكَ به مع الله في المحبة والطاعة، فهو عدو وليس بولي؛ لأن الله قال في ميزان الأولياء: ﴿إِلَّا إِيَّاكَ أَوْلِيَائَهُ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣].

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾، إن الخطاب هنا غير معلوم بالشخص المخاطب، لكنه معلوم بالمعنى.

يُستفاد معناه مما بعد؛ أي: قل لمن ادعى أنه يحب الله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ والجملة هنا شرطية، وفعل الشرط: ﴿كُنْتُمْ﴾ وجوابه ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾. وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية؛ وإذا كانت جملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء.

وقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ أي: على ما أنا عليه من الشريعة، عقيدة وقولاً وفعلًا وتركًا، فمن اتبع الرسول ﷺ بهذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف فهو غير صادق. عقيدة: بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول ﷺ وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، ولا شك ولا تردد؛ بل إيمان كامل خال من جميع الشوائب. وقولاً: لا يزيد ولا ينقص عما جاءت به الشريعة من الأقوال. وفعلًا: كذلك لا يزيد ولا ينقص.

وتركًا: بحيث يترك ما لم يعمله الرسول - عليه الصلاة والسلام -، فكل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه ألا يتعبد به.

فإن تعبدَ به ولو أنه يقول: إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة، لو كنت تحبه حقاً لاتبعته حقاً، ولذا نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصاً غير الرسول.

تجده يترسم خطاه، يعجب به وينظر ماذا يفعل ويفعله.

وقوله: ﴿يُحِبِّكُمْ﴾: هذه فُك إدغامها، ولذلك ظهر السكون فيها، وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيحاً؛ لأن الإدغام هنا وفكه يجوز.
قال تعالى: ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾.

هذه الثمرة الأولى، والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان، أن يكون محبوباً لدى الله - سبحانه وتعالى -، والثانية: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، فائدتان عظيمتان: محبة الله لك ومغفرة ذنوبك.

وقوله: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي: كل ما عملتم من الذنوب يغفرها لكم، ولكن هل تقول: إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؛ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته.

أو نقول: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ بأن يسر أسباب المغفرة إن لم يغفر لكم بدون سبب، يحتمل أنه - سبحانه وتعالى - أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه يسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته. والله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله.

وقوله: ﴿ذُنُوبَكُمْ﴾: الذنب هو: المعصية، وهو جمع مضاف لمعرفة، والجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

الجملة اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله، والغفور، والرحيم، فأما معنى «الله» فقد سبق بأنه: المألوه أي: المعبود حقاً وتعظيماً، وأن أصل (الله) الإله، فحذفت الهزمة تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير.

وأما الغفور: فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة، صفة مشبهة؛ لأن الله لم يزل ولا يزال غفوراً، وصيغة مبالغة؛ لكثرة من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب.

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لوجهين: لغوي وسمعي.

أما اللغوي: فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام، والمغفر جامع للستر والوقاية.

وأما السمعي: فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه، فيقول:

«قَدْ سَتَرْنَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ مَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١).

وأما الرحيم: فهو ذو الرحمة وهو صالح أيضًا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، والرحمة: صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم، والجمع بينهما، بين الغفور والرحيم، لفائدة عظيمة: وهي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله - سبحانه وتعالى - شر الذنوب، والعناية بالرحمة، يعني الله بك فيسرك لليسرى ويحببك العسرى.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله أمر نبيه محمدًا ﷺ أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبه بهذا الميزان القسط، وهو اتباعهم للرسول - عليه الصلاة والسلام -.

٢ - جواز مخاطبة المدعي بالتحدي؛ لأن هذا هو الحق، لأنه لو كان يعرف نفسه ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع، فلا تخش من تحديه ليقم الدليل والبرهان على دعواه.

٣ - أنها مصداق لقول النبي ﷺ: «الْبَيْتَةُ عَلَى الْمَدْعَى»^(٢)، وهذه وإن كانت في دعوى الناس بعضهم مع بعض لكنها في الحقيقة قاعدة عامة، فكل مدّع لابد أن يقيم بينة على دعواه.

٤ - أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس حتى من غير المؤمن؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾.

٥ - أن رسول الله ﷺ رسول الله حقًا، وجه ذلك: أن الله جعل اتباعه سببًا لمحبة الله للعبد.

٦ - أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول ﷺ كان أقوى برهانا على صدق محبة الله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه، فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله ﷺ فاعلم أنه شديد المحبة لله.

٧ - أن اتباع النبي ﷺ سبب لمحبة الله للعبد؛ لقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾.

٨ - أنه ينبغي للإنسان أن يحب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا دعت إليه الحاجة؛ لأنه لم يقل: فاتبعوني تحبوا الله، بل قال: يحبكم، ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله؛ لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمره المهمة وهي محبة الله للعبد.

٩ - إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين؛ لأنه قال: ﴿تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ فثبت أن الإنسان يحب الله، وقال: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ فثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية خلافاً لمن أولها.

قال: تحبون الله: أي تحبون ثوابه، يحبكم الله: أي يثيبكم الله، فإن هذا تحريف.

وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة للسمع والعقل؛ وهي: تحكيم العقل فيها يثبت وينفي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٩٧).

عن الله - عز وجل -، فإن قوماً ادَّعوا العقلية قالوا: نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا، هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا.

والله إن الإنسان يجد طعاماً لا شيء يشبهه في محبة الله، ومحبة الله غير محبة الثواب، فإذا وقعت في قلبك محبة الله نسيت كل شيء حتى الجنة، فتجبه حتى إنك ترى أن كل شيء يضمنحل ويكون عبداً لله أمامك. ولهذا جاء في الحديث - وإن كان فيه ما فيه - «أَجِبُوا اللَّهَ لِمَا يَفْعَلُكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَمِ»^(١)، وكل النعم من الله: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وأكبر نعمة على الإنسان هي أن يهديه للإسلام كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣]، الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها، فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم، وليست محبة الله كمحبة الزوجة أو كمحبة الطعام، أو كمحبة الشراب، أو كمحبة اللباس، أو كمحبة السكن، أو كمحبة السيارة؛ كلا فإن محبة الله لا يشبهها شيء، وجرب تجد، اجعل قلبك صافياً يوماً من الدهر وصل وكن متصلاً بالله في صلاتك تجد شيئاً لا يخطر بالبال. وتجد شيئاً يبقى أثره مدة طويلة وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلاً بربك - عز وجل -.

فالخلاصة: أننا نقول: لا أحد ينكر محبة الله نفسه إلا من حُرِّمها، والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون لم نعمل شيئاً، لكننا نقول: إن الإنسان يعمل العمل الصالح لله، لا يعني ذلك أننا لا نلاحظ ونحتسب الثواب.

لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب فهو للتراب، بل نقول: نحن نحب الله ونحب ثوابه. لكن الأصل هو محبة الله، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِمْ زِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، والحسنى: الجنة كلها بما فيها من نعيم، والزيادة: هي النظر لوجه الله.

فجعل النظر لوجه الله أمراً زائداً على النعيم؛ لأن الإنسان - جعلني الله وإياكم ممن ينظر إليه - إذا نظر إلى ربه - جل وعلا - فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة. فلهذا نقول: إن محبة الله - عز وجل - حقيقة ولا مانع منها.

أما قولهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة بين الخالق والمخلوق.

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها الواقع، ألستم تحبون منازلكم ووثابكم ومركوباتكم، ولو أن إنساناً عنده بعير صلف شديد لا يحجزه اللجام، ويعير سهل الانقياد سلس المشي فأحبها إليه؟ الثاني أحب إليه، ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات، وليس بين الخالق والمخلوق، فيقال: إن الله أثبت وهو أعلم أنه يحب ويحب.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٧٨٩)، والحاكم في «المستدرک» (١٦٢/٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٧٦).

إذن في هذه الآية رد على من ينكر محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب. والناس في هذا ثلاثة أقسام:

قسم قال: لا محبة بين العبد والرب من الجانبين.

وقسم قال: لا، بل تثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين.

والثالث قال: إن الله يحب ولا يحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة، من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فثبتها من جانب العبد دون الرب فقوله باطل أيضاً، فالأول: قوله باطل وإن كان قوله مطرداً، فقوله مطرد لكنه باطل.

والثاني: قوله متناقض وهو باطل أيضاً، ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق؛ لأن الله أثبت ذلك.

١٠ - الثمرة الجليلة باتباع رسول الله ﷺ وذلك بمحبة الله للعبد.

١١ - أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله ﷺ.

١٢ - أنجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾، حيث جعل الاتباع برهاناً على صدق دعوى المحبة، وجعل الجزاء من جنسها، أن الله يحب العبد.

١٣ - أن اتباع رسول الله ﷺ سبب لمغفرة الله للذنوب؛ لقوله: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

١٤ - كمال إحسان الله - سبحانه وتعالى - لجزائه على العمل أكثر منه؛ لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب.

١٥ - إثبات هذين الاسمين وما تضمنناه من صفة في قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ففيها إثبات الاسميتين في هذين الاسمين، والثاني إثبات الصفة التي تضمنهاها.

ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث؛ وهو: الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة بالعناية بالفضائل؛ لأن المغفرة مقابل الذنوب، والرحمة مقابل العناية بالإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان، فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة، وهي جمع الرب - سبحانه وتعالى - بين الإحسان والوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]

❖ التفسير ❖

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ الخطاب في قوله: ﴿قُلْ﴾ للرسول ﷺ.

والطاعة هي عبارة عن: الانقياد والموافقة سواء كانت في فعل أو في ترك؛ فإن كانت أمراً فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيًا فالطاعة اجتناب المنهي عنه.

وقوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، أتى بالواو الدالة على التشريك لأن طاعة الرسول ﷺ فيها يؤمر به من الشريعة من طاعة الله، وأما فيها لا يؤمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقًا علينا.

ولكن قد يشير بالشيء أو قد يشفع بالشيء ولا يلزم طاعته في الشفاعة، كما في قصة بريرة.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٥٩].

ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا إتيان شرعي لا قدري؛ لأن الأمور القدريّة لا يمكن أن يشرك فيها الرسول مع الله بـ (الواو).

وقوله: ﴿وَالرَّسُولَ﴾: (آل) فيها للعهد وليست للاستغراق، والمعهود رسول الله ﷺ محمد بن عبد الله.

والرسول: عند عامة العلماء من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه.

والنبي: من أوحى إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه.

فأدم - عليه السلام - نبي؛ لأنه أوحى إليه بشرع لكنه ليس برسول؛ لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه؛ لأنهم قلة ولم يكثرُوا فيحصل التزاع بينهم ولم تفتنهم الدنيا، كانوا يتبعون أباهم فيها يتعبد به من شريعة الله.

فلما كثر الناس واختلَفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فصار الرسول أخص من النبي.

وعليه فنقول: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، لكن الأنبياء الذين ذُكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء ورسول؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصَّه الله في القرآن فهو رسول وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ أي: فإن أعرضوا عن الطاعة ولم يمثلوا لها ولم ينقادوا، وهذا كفر منهم، ولكنه قد يكون مخرجاً من الإسلام وقد لا يكون مخرجاً، فإن كان كفراً مطلقاً بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفراً مقيداً ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام، والميزان في ذلك النصوص، فما دلَّت النصوص على أنه كفر كان التولي عنه كفراً مخرجاً عن الملة، وما دلَّت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة.

وفي قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ فسَّر بعضهم نفى المحبة بأن المعنى لا يشبههم ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يشبههم، فهذا انتفاء محبة الله عنهم.

وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ هو إظهار في عمل الإضمار.

ومقتضى السياق أن يقال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم)، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين:

إحدهما: لفظية.

والثانية: معنوية.

والمعنوية، تتضمن ثلاث فوائد:

الفائدة اللفظية: مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، فإن قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم) لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها.

ومراعاة الفواصل من البلاغة؛ ألم تروا إلى قوله تعالى من سورة طه: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠]، مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون - لا شك - وأحق بالتقديم، لكنه قدم هارون على موسى في هذه الآية من سورة طه من أجل مراعاة الفواصل، ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة.

أما الفائدة المعنوية: فنقول: إن قوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ إظهار في موضع الإضمار، وله ثلاث فوائد معنوية:

الأولى: التسجيل على هؤلاء بالكفر؛ أي: الحكم عليهم بأنهم كفار، ولو قال: فإنه لا يحبهم لم تحصل هذا الفائدة أنهم كفار.

الثانية: التعميم، بحيث تكون محبة الله متفية عن كل كافر، ولو قال: لا يحبهم لاختصاص نفي المحبة بهؤلاء فقط.

الثالثة: التعليل، وذلك لأن الحكم إذا عُلّق بوصف دلّ على عِلِّيَّة ذلك الوصف فيه، فإذا قلت: أكرم المجتهد، أي: لا اجتهد، فدلّ ذلك على أن الاجتهاد هو العلة.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - عناية الله - سبحانه وتعالى - بطاعته وطاعة رسوله؛ لأن الآية صدرت بـ ﴿قُلْ﴾، والقرآن كله قد أمر الرسول ﷺ أن يقول.

٢ - وجوب طاعة رسول الله ﷺ؛ لقوله: ﴿وَالرَّسُولَ﴾ وهذا مكرر في آيات متعددة.

٣ - الرد على من قال: إن السنة لا يُعمل بها إلا ما وافق القرآن.

وجهه أن الله قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، ومن المعلوم لو قلنا: إن الرسول ﷺ لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة؛ لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا أمره ولكن لأمر الله، فطاعة أمر الرسول طاعة مستقلة.

على أننا نقول: إن الذي يقول: إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض، وجهه أن قوله: إلا ما وافق القرآن يرد عليه بأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن؛ لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة، سمعت أن بعض الناس أنكروا على من استدل بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال: إن هذا في قسم الفيء وهذا صحيح، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الفيء، وأن ننهي عما نهى عنه؛ فما بالك بالأمر الشرعية، فقبولنا لما جاء به شرعاً أولى من قبولنا بما قسمه مالا.

٤ - إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾.

٥ - وجوب الطاعة؛ لقوله: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -، فهذا كفر مخرج عن الملة كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَأْتُهُمْ كَرْهُوْا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٩]، وإن كان تكاسلاً وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به، فهذا لا يخرج من الملة، وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبيه؛ لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصاً كره فلاناً لتطبيقه السنة قال: هذا كره ما أنزل الله، فهذا كافر، وهذا خطأ عظيم.

والكفر ليس نقداً سهلاً تعطيه مَنْ شئت وتمنعه عَمَّنْ شئت، الكفر أمره صعب جداً، لا يجوز أن تكفر إلا مَنْ تَبَيَّنَا أنه صدق عليه أنه كافر.

ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص آخر، إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه؛ لأنه عمل به، لو أن أحداً من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يأخذون به، أو على الأقل لا ينكرونها، لكن لو فعله واحد غير موثوق به يتقدونه ويكرهونه، والنبي ﷺ يقول: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»^(١)، ومعنى (حار عليه) أي: أنه سيكفر إلا أن يمن الله عليه بتوبة؛ لأنه قال: (إلا حار عليه) ولم يقل: إلا أوشك أن يحور عليه.

كل هذا من أجل حماية أديان الناس، فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصاً وجب عليه الحد ثمانين جلدة، فأديان الناس حماها أيضاً.

فالأوجب إلا نتسرع في هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمر عظيم، ويسعك ما دلَّ عليه شرع الله -

عز وجل -، فمن كفره الله ورسوله فكفره. ومع ذلك إذا جاء نص يقول: من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أننا لا نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إلا لمن شهد له الرسول ﷺ.

فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تمامًا، واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت دمه وماله، وحرمت الجنة وأوجب له النار، وأوجب فسخ نكاح زوجاته منه، وألّا يرثه أحد من أقاربه، وألّا يصلّى عليه، وألّا يُدفن مع المسلمين.

فأحكام الكفر ليست هيئة حتى تكون على السنة كل أحد.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾ [آل عمران: ٣٣ - ٣٤]

التفسير

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا﴾ هذه الجملة مؤكدة (بأن) لأن المقام يقتضي ذلك، إذ إن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفى من الناس من شاء: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥]، أي: ومن الناس رسلًا.

وآدم - عليه السلام - هو أبو البشر، خلقه الله تعالى خلقًا مستقلًا وليس متطورًا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقول أهل الإلحاد.

ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله؛ لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب، من صلصال كالفضار، من طين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته.

فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله - والعياذ بالله - مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير مقبول، لأنه لم يشاهده، قال الله تعالى: ﴿مَّا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الكهف: ٥١]، وقال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩]، فمن ادعى علم شيء من سبق فهو كاذب إلا برهان، وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدًا، فلا يمكن أن نقبل قولاً فيه إلا عن طريق

الوحي الصحيح.

وسمي آدم: قيل لأدمته، أي: لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وخلق الله - عز وجل - على صورته أي: على صورة الله - عز وجل - تكريماً له، ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلاً له؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلقه على صورته، ونؤمن بأنه ليس كمثله.

فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟

فالجواب: يمكن هذا في المخلوق فما بالك في الخالق، فلقد أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - : «أَنَّ أَوَّلَ رُفْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»^(١).

ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل؛ أي: ليس صورتهم كصورة البدر تماثلاً، بل من حيث الجمال والبهاء والنور كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضاً. وآدم - عليه الصلاة والسلام - أوحى إليه كما في القرآن الكريم.

ولا شك أنه أوحى إليه أيضاً من الناحية العقلية؛ وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله؛ أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله وهو مخلوق للعبادة. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه، ولكن هل كان رسولاً؟ لا، ليس برسول بدلالة الكتاب والسنة.

أما الكتاب ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [النساء: ١٦٣]، فجعل النبيين من بعد نوح. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦]، وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل: «أَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ وَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ»^(٢).

وعليه فآدم نبي أوحى إليه بشرع وتعبَّد الله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأنهم قلة، ولم يحصل منهم اختلاف، فلما اختلفوا بعث الله النبيين كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقوله: ﴿وَنُوحًا﴾، ذكره الله - عز وجل - بعد ذكر آدم؛ لأنه الأب الثاني للبشرية، فإن نوحاً لما كذب قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالفرق، فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٣٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩٤).

الصفات: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَرَبًا قَيْنَ﴾ [الصفات: ٧٧]، فصار الأب الثاني للبشرية.

وقوله: ﴿وَمَا لَإِبْرَاهِيمَ وَمَا لَإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

آل إبراهيم: لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى، لكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمداً ﷺ؛ فإن محمداً ﷺ من آل إبراهيم.

وآل عمران: آل عمران اختلفوا في المراد بهم، فقيل: آل عمران أبي موسى؛ لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل.

وقيل: آل عمران أبي مريم، ومريم ابنة عمران، فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد ﷺ وهو: عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، وخص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضاً، فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى.

وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة، قبيلة إبراهيم، فهو مصطفى من مصطفى. اصطفى آدم، وهذا الاصطفاء الأول، ونوحاً، وهذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم، الثالث، وآل عمران الرابع. فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم.

ومعنى الاصطفاء: أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِّنَ الطُّبُغَاتِ وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]، ليس على كل من خلقنا، بل على كثير ممن خلقنا تفضيلاً. والاصطفاء بمعنى: الاختيار؛ لأن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، واصطفى أي: أخذ صفوته.

وقوله: ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، المراد بالعالمين: مَنْ سِوَى اللَّهِ؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَسَنَةُ قَدْرُ ثَبْتٍ﴾ [التكوير: ٢].

وقوله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾.

ذرية: بالنصب يدل من ﴿مَادَمَ وَنُوحًا وَمَا لَإِبْرَاهِيمَ وَمَا لَإِسْمَاعِيلَ﴾، أي: هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض، وذرية: مأخوذة من (ذراً) بمعنى: خلق؛ لقوله تعالى: ﴿يَذَرُوكُم فِيهِ﴾ [الشورى: ١١] أي: يخلقكم.

وقيل: من (وذر) بمعنى ترك، فعلى الأول: تكون الذرية شاملة للأصول والفروع؛ لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون، أما إذا جعلناها من (وذر): بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع، أي من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده.

وما يدل على إطلاق الذرية على الأصول قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُنَّ فَمَّا نَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١]، فإن الذين حُمِلُوا في الفلك هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون.

وقوله: ﴿بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾.

بعضها من بعض في جنس الخلقة، أو بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، والظاهر الشمول، أي: أن الآدميين كلهم من جنس واحد، ليس فيه آدمي كان بالأول قردًا كما يقوله إخوان القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة، فالآدمي أصله آدمي، خلق الله إياه بيده ابتداء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القردة.

فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذا، لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم؛ لأن آدم - عليه السلام - خلِق طوله في السماء ستون ذراعاً^(١) وعرضه أيضاً - على ما في أحاديث كثيرة حسان - سبعة أذرع^(٢)، وهذا الخلق قد نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى؛ لأن هذه الأمة هي آخر الأمم.

ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخماً وفي بعض المناطق يكون دون ذلك؛ لأن هذا من تغير المناخ والوراثة.

كذلك بعضها من بعض: في الآداب والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظالماً خارجاً عن هذا الأصل؛ فإنه يكون خارجاً بها خرج به.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

ختمها بالسمع والعلم، إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون، ويعلم ما يفعلون، بل هو يعلم ما يفعلون عما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم؛ لأن الله يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون.

من فوائد الآيتين الكریمتین،

١ - بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقين على بقية المخلوقات.

٢ - أن الله يختار من خلقه ما شاء كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الفصل: ٦٨].

٣ - أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، وكما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص، ولهذا نقول: إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلفت التقوى صار معدنه طيباً وعمله خيئاً؛ فيزداد خيئاً لكون أصله طيباً ثم ارتد بنفسه إلى الخبث؛ لأن من كان أصله طيباً ثم نزل بنفسه على المستوي الأدنى صار أكثر لوماً ممن لم يكن كذلك.

ولذلك لو زنت الحرة جلدت مائة جلدة إن كانت غير محصنة، ورُجمت إن كانت محصنة،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٢٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٤١).

ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة، ولم تجلد مائة جلدة بل تجلد خمسين؛ لأن هناك فرقاً بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضع، وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك، ويدل لهذا - أي: أن الناس يختلفون في أجناسهم - قول الله في كتابه: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقد جعلها الله تعالى في العرب؛ في محمد ﷺ فإذا كان محمد أطيّب الخلق وأشرفهم لزم أن يكون جنس العرب أطيّب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك.

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهَمُوا»^(١).

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣].

فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية.

فبيّن الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾، وهذا لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من غيرهم كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ، في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم) وأدلت ما سبق.

٤ - ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، لقوله: ﴿عَلَى أَفْئَلَةٍ مِّنْ سَائِرِ الْعَالَمِينَ﴾. والملائكة عالم فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من الملائكة، واستدلوا بأدلة أخرى، كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك.

وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم؛ لأنه أيُّ فائدة لنا إذا قلنا: إن فلاناً أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان، أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين؟ نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وأنهم كرام ﴿وَلَوْ أَنَّ عَلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠]، ﴿كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الشعراء: ١١]، ﴿فَنَسِيتَ ذِكْرَكَ﴾ [الأنبياء: ١٢]، ﴿فِي صُفْحٍ مَّنْكُومٍ﴾ [الأنبياء: ١٣]، ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ [الأنبياء: ١٤]، ﴿يَأْتِيهِمْ سَفَرٌ مِّنْ رَبِّكَ مُبَارَكٌ مِّنَ رَبِّكَ﴾ [الأنبياء: ١٥]، أما أنهم أفضل من الصالحين من بني آدم أو الصالحون من بني آدم أفضل منهم فهذا شيء لم تكلف به.

ولذلك لم تأت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل، أعطت هؤلاء فضلهم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٧٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٣٧٨).

ولهؤلاء فضلهم، ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله قد بيَّناه.

ولكن إذا ابتُلينا بمن يقول: بَيِّنْ أيها أفضل؟ فنقول: العلماء في ذلك اختلفوا، وجمع شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ بين هذين القولين؛ فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية.

كيف هذا؟ نقول: نعم لأن النور أفضل من الطين، والملائكة خُلِقُوا من النور من مادة مشعة مضيئة محبوبة بخلاف الطين، وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على القول الراجح، وقد ذكر الله - عزَّ وجلَّ - أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٤]، يهتفونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فلا يَرَى أن الإمساك عن هذا أولى.

٥ - بيان أن البشر جنس واحد بعضه من بعض؛ لقوله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾.

٦ - الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر، من القردة إلى الادميين إلى البشر، وجدير بأن نسمي هذا القائل قردًا؛ لأنه رضي لنفسه أن يكون أصله القرد، أما نحن فنقول: إن أصلنا آدم - عليه الصلاة والسلام - الذي خلقه الله بيده من تراب، وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور.

٧ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع، والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بكل شيء بالأصوات والأحوال والأعيان.

وأسماء الله - عزَّ وجلَّ - يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعددة، وشيئين إن كانت لازمة.

إن كانت متعددة يتضمن الإيمان بها:

الأول: إثباتها اسمًا من أسماء الله.

الثاني: إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته.

الثالث: إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة.

فمثلاً: الاسم (الخالق)، والصفة المتضمنة: (الخلق).

والمستلزمة: العلم والقدرة، والحكم: أنه يخلق، فهو خالق بخلق.

وكذلك اسم (الرحمن): تضمن الرحمة: صفة، وكونه يرحم: حكم أو أثر.

أما إذا كان لازماً فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسمًا من أسماء الله، وإثبات ما تضمنه من صفة، فالحي مثلاً: لا يتعدى لغير الله نثبت اسمًا من أسماء الله، ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي: الحياة.

هذه هي القاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته، إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معنا.

فالسميع يتضمن الإيذان به على أنه اسم من أسماء الله، والإيذان بالصفة التي يدل عليها وهي السمع، والأثر أو الحكم أنه يسمع. وكذلك نقول في (العليم).

❁ قال الله تعالى:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥ ﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦ ﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنْزِعُكِ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿[آل عمران: ٣٥ - ٣٧]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿ إِذْ قَالَتْ ﴾ يعني: اذكر إذ قالت، وهذا التركيب موجود في القرآن كثيراً، وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه، وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك في الألفية فقال:

وَحَذَفَ مَا يُغْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عَشَدَكُمَا؟

فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق. (اذكر إذ قالت)، اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ ﴾، وهي: أم مريم أي جدة عيسى ابن مريم. وقوله تعالى: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ﴾.

﴿ رَبِّ ﴾: منادى حذفته منه ياء النداء، وأصله: يا رب، ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصاراً لكثرة استعماله، وحذف منه ضمير المتكلم (الياء) تخفيفاً، وأصله: (ربي).

قولها: ﴿ نَذَرْتُ ﴾ بمعنى: التزمت أن يكون ما في بطني محرراً من خدمتي ليكون خادماً للمسجد الأقصى، وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك؛ أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائماً

بخدمة المسجد الأقصى تعظيماً له.

وقولها: ﴿مَا فِي بَطْنِي﴾، (ما) اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما لو وضعت واحداً أو اثنين، ذكراً أو أنثى.

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾، ومحوراً واحداً، ولم تقل: محررين.

فالجواب: أن الأسماء الموصولة المشتركة: أي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد، ومراعاة معناها بالإفراد إن كان المراد بها المفرد، والثنية إن كان المراد بها المثني، والجمع إن كان المراد بها الجمع، مذكراً كان أو مؤنثاً.

وعليه فلا يمنع أن يكون قولها: ﴿مُحَرَّرًا﴾، شاملاً لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد؛ لأنه أفرد باعتبار اللفظ.

وقولها: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّي﴾ أي: تقبل مني هذا التقرب إليك، بنذر هذا الحمل الذي نذرته؛ ليقوم بخدمة بيتك.

قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

هذه الجملة استئنافية للتعليل؛ أي أي سألتك أن تقبل مني لأنك السميع العليم.

﴿أَلْعَلِيمُ﴾ يشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة؛ أي: أنك تسمع دعائي وتستجيبه (سمع) تأتي بمعنى: استجاب كما في قول المصلي: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» أي استجاب.

وقولها: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي: السامع لدعائي المستجيب له، العليم بما يكون صالحاً، وبكل شيء. لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله - عز وجل -.

ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من سوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليها الإنسان.

وقوله: ﴿فَلَمَّا وَصَعَهَا﴾.

ولم يقل: فلما وضعته؛ مراعاة للمعنى؛ لأنها وضعت أنثى، فلما وضعتها وكانت قد نذرته محرراً بناءً على أنه ذكر، لما وضعتها اعتذرت لربها.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَصَعْتُهَا أَنْثَى﴾.

وهذا اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى، والأنثى ليس من العادة أن تخدم المسجد، فكأنها تعتذر إلى الله - عز وجل - من هذا النذر.

قال: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾.

وفي قراءة سبعة: (والله أعلم بما وضعت).

فعلى قراءة (والله أعلم بما وضعت) بضم التاء تكون الجملة من باب الاحتراس، حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم

فقلت: «ربّ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت»، فليست أخير الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت، أما على قراءة (السكون) ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ فالكلام من الله، وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى﴾ إخباراً منها لله؛ لأنه - سبحانه وتعالى - زكاها بقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾، هذا من وجه، ومن وجه آخر ليبيّن - عزّ وجلّ - أن قولها: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى﴾ لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت بل هو عالم. و﴿أَعْلَمُ﴾ اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف، كما لو قلت: فلان أكرم من فلان؛ معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه.

ف (أعلم) هنا أي: أعلم من كل أحد بما وضعت، ففيه إثبات العلم لله - عزّ وجلّ - مع الزيادة، وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ أي: (والله عالم بما وضعت)، فإن هذا القول لا شك قصور في تفسير كلام الله؛ لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل؛ لأنك إذا قلت: فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساوياً له في العلم.

لكن إذا قلت: فلان أعلم من فلان صار فاضلاً غيره في العلم وغيره مفضول.

ولا أعلم - سبحانه الله - كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله - سبحانه وتعالى - وبين خلقه، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص، بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمائلة، لكن اللفظ الدال على المفاضلة ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالله أعلم من كل أحد سواء كان هذا العلم مقيداً أو مطلقاً.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ (ما): اسم موصول، والعائد ضمير مفعول به محذوف، أي: بما وضعت أو بما وضعت على القراءتين.

قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾.

(ليس الذكر كالأنثى) هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟

أما على قراءة ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ فالظاهر أن كونه من كلام الله أرجح؛ لأن قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ من كلام الله، أما على قراءة (والله أعلم بما وضعت) فإن كونه من كلامها أرجح لثلاث تشبّهت الجملة.

وفي هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه ويقول: إن مقتضى الحال أن تكون العبارة: (وليس الأنثى كالذكر)؛ لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى، فهنا: (ليس الأنثى كالذكر) أقرب إلى بادي الرأي من ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾، ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلباً؛ والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى بالغ بعضهم في التشبيه المقلوب فيقول:

وَبَدَا الصُّبْحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهَ الْخَلِيفَةِ جِئْنَ يُفْتَدِّحْ

فالصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا، كأن غرته - بياضه - وجه الخليفة إذا امتدح، هذا من المبالغة الكريمة في الواقع.

وقال بعضهم: إنه تشبيه على أصله ووضعه: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى، ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى.

وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر؛ لأن التساوي يكون بين شيئين، فإذا انتفت المساواة في أحدهما لزم أن تكون متفية في الآخر.

فلا مساواة بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه، فالأنثى تفوق الرجل في شيء، والرجل يفوق الأنثى في شيء.

لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل؛ لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوم في العمل.

والأنثى إذا حاضت مثلاً لا تستطيع أن تخدم المسجد؛ لأنها سوف تخرج منه ولا تجلس، هذا إذا كانت شريعتهم كشريعتنا، وأيضاً الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو شاق بل هي أضعف من الرجل، وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب، فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف.

وقوله: ﴿وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرِيَّةً﴾.

تقولها أمها، وهذا الاسم إما أن يكون مشهوراً عندهم أو أنها اختارته لأمر يريد به الله - عز وجل -، وهذه قضية عين، والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم.

قالت: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ﴾.

﴿أُعِيذُهَا﴾: أي أستجير بك لها؛ لأن الاستعاذة معناها: الاستجارة من أمر مكروه، ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا

والمهات، وفتنة المسيح الدجال. قالوا - أي أهل اللغة -:

(العياذ من المكروه، واللياذ في رجاء المحبوب) وأنشدوا على ذلك قول الشاعر:

يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أَوْقَلُهُ وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ فِيمَا أَخَازُهُ

لَا يَجْزِي النَّاسَ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ وَلَا يَهَيِّضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

وهو يخاطب ملكًا من الملوك، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله - عز وجل - . لكن الشعراء يتبعهم الغاؤون.

إِذْ ﴿أَعْيَدَهَا إِلَيْكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، أي: أستجير بك لها من الشيطان الرجيم؛ والشيطان هو أبو الجن كما قال الله تعالى: ﴿أَفَنَسِيحُونَكَ، وَذَرَيْتَهُ أُولِيكَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الكهف: ٥٠]، وهنا نقول: شيطان من شطن أو من شاط، قولان: فمنهم من قال: إنه من شطن أي بُعد، ومنهم من قال: من شاط أي غضب؛ لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، وهو أيضًا قد بُعد من رحمة الله، ولكن الظاهر أنه من شطن، وأن النون أصلية، ولذلك لا يمنع من الصرف.

وقولها: ﴿الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، الرجيم: بمعنى المرجوم، وأصل الرجم: القذف بالحجارة؛ ومنه: رجم الزاني، وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة، أي أننا استعزنا الرجم بالحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمُبْعَد المطرود.

فالرجيم هنا: فاعل بمعنى مفعول؛ أي: مطرود مبعد عن رحمة الله - عز وجل -، ومن العلماء من قال: إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة، وإنما استعاضت بالله لها من الشيطان الرجيم؛ لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله، والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرحمة لاسيما بنو آدم؛ لأن بني آدم أعداء للشيطان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦] فهو عدو، والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه، ولهذا استعاضت برها - عز وجل - لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لئلا يغويها ويضلها، قال الله تعالى: ﴿وَيُزَيِّدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].

وقوله تعالى: ﴿وَذَرَيْتَهَا﴾،

لم يكن لها ذرية إلا عيسى ابن مريم، وهل لعيسى ذرية؟

الله أعلم، قد يكون له ذرية، وقد لا يكون، لكن مهما كان هي قالت: ﴿وَذَرَيْتَهَا﴾ بناءً على الأصل والغالب أن الأنثى تزوج ويكون لها ذرية، ولكن الله - عز وجل - أراد لهذه المرأة شيئاً آخر.

قال الله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾.

تقبل: قال أهل اللغة: بمعنى قبل، ولهذا قال: (قبول) والمصدر الموافق لتقبل (تقبلاً)،

أما (قبول) فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر كقوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧].

ولم يقل: إنباتًا، لكن هل تَقَبَّلَ وقَبِلَ بمعنى واحد أو أن في تَقَبَّلَ شدة عناية ومبالغة؟ قولان: قيل: إن تَقَبَّلَ بمعنى قَبِلَ كتعجب بمعنى عجب، وتبرأ بمعنى برئ، تقول: تبرأ من فلان بمعنى برئ منه.

والقول الثاني: أن تَقَبَّلَ أبلغ من قَبِلَ، وذلك أن الغالب أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى، ففيها شدة العناية والمبالغة.

وقوله: ﴿رَبُّهَا﴾، الربُّ: بمعنى الخالق، المالك، المدبر، فإذا أضيفت الربوبية لله فهذا معناها، أنه الخالق فلا خالق غيره، والمالك فلا مالك غيره، والمدبر فلا مدبر غيره، وهذا النفي باعتبار الإطلاق فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله، وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل.

فخلق الباب من الخشب ليس أصلياً بل هو تغيير وتصيير، صيِّرَ الخشبَ باباً فقال: خلقه، لكن أصل هذا الخشب إنما خلقه الله - عزَّ وجلَّ -، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجرة.

فالملك على الإطلاق هو الله، وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية، وإلا فقد قال الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، فأضاف الملك إلى الإنسان، وقال تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّفَاتِحُهُ﴾ [النور: ٦١]، فأضافه أيضاً إلى الإنسان؛ لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد. والمدبر كذلك، فالتدبير على إطلاقه هو الله - عزَّ وجلَّ -، أما الإنسان فإنه وإن أضيف إليه التدبير فهو تدبير خاص محصور على كل حال.

وربوبية الله نوعان: عامة، وخاصة ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [مريم: ٦٥]، هذه عامة، والخاصة مثل ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢]، وهنا ﴿رَبُّهَا﴾ من الخاصة.

واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه ينقسم إلى عام وخاص، أن الخاص يتضمن العام ولا عكس.

فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم، وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم، وهلم جرا. وهنا أضاف الربوبية إلى مريم؛ لأنه - عزَّ وجلَّ - تقبلها هذا القبول الحسن.

وقوله تعالى: ﴿بِقَبُولِ حَسَنٍ﴾.

والقبول الحسن من الله أنه - سبحانه وتعالى - يسرها ليسرى وسهّل أمرها وجعلها من خيرة

نساء العالمين، حتى ألحقها بالرجال في صلاحها، فقال: ﴿فَنَفَعْنَا فِيهِ مِنْ زَوْجِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَسَمَيْنِ﴾ [التحریم: ١٢]، وتأمل أنه قال: من القانتين، ولم يقل: من القانتات؛ لأنه كما جاء في الحديث: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا قَلِيلٌ»^(١).

وقوله: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾، قد يعود إلى المعنى، وقد يعود إلى الحس، فالمعنى: أنبتها نباتًا حسنًا أي: في كمال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك، وقد يكون أنبتها نباتًا حسنًا باعتبار الجسم؛ أي أنه ثَمَّها تنمية جيدة، لم يتعر فيها جسمها، حتى إن بعضهم - ولعلها من الإسرائيليات - قال: إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين، والله أعلم.

﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾.

هذا أيضًا من التيسير أن الله يَسِّرُ لها من يكفلها من الرسل، ولا شك أن الإنسان إذا كان عنده كافل مستقيم صالح كان هذا من أسباب صلاحه واستقامته، وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يترك الطفل المحضون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه.

وقوله: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾، هذه القراءة المعروفة التي في المصحف.

وتكون (كَفَّلَ) ناصبة لمفعولين.

أحدهما: هاء.

والثاني: زكريا، وهذا الفعل من أخوات (كسا).

وفيه قراءة (كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) والفرق بينهما أن القراءة الأولى بألف مقصورة، والثانية: بألف ممدودة.

وفيها قراءة ثالثة (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا)، (كَفَّلَهَا) على أن زكريا فاعل، وفيه قراءة رابعة (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) على أنه فاعل أيضًا، لكن الفرق بين هذه والتي قبلها القصر والمد، فصارت زكريا تمد وتقصّر، وكَفَّلَ تخفف وتشدد، والإعراب على حسب الوضع.

ومعنى (كَفَّلَهَا) أي: صار كافلاً لها؛ وكَفَّلَهَا: أي جعل كفيلها زكريا.

وقوله: ﴿كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ فيها القراءتان في زكريا.

و (الْمِحْرَابَ) المحراب مفعال من الحرب، وهو: مكان العبادة، وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس، ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس ﴿كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾، يجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون، ويخطئون أيضًا في المعنى؛ لأن المحراب مكان العبادة سواء كان طاقًا أو مربعًا أو حجرة، ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: ﴿إِذْ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤١١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٣٢٨٠)، ولفظه: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران».

سُورَةُ الْوَحَرَابِ ﴿[ص: ٢١]﴾ وَسَمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ الْمُتَعَبِدُ فِيهِ بِحَارِبِ الشَّيْطَانِ.
قوله: ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾.

وهي امرأة منقطعة للعبادة دائماً في محرابها ويجد عندها رزقاً؛ والرزق هنا ما يُقَوِّمُ به البدن، أي: رزقاً تأكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها.

قال بعض المفسرين - وهو من الإسرائيليات - يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا لا داعي له، فإنه إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف، وفاكهة الشتاء في الشتاء، وهي امرأة متعبدة منقطعة للعبادة؛ فهو آية.
قوله: ﴿قَالَ يَمْرُؤُا إِنَّ لَكَ هَذَا﴾.

أي: من أين لك هذا؟ وخاطبها بقوله: يا مريم، إشارة إلى أنها في حال لا تقتضي أن يكون عندها ذلك؛ لأنها امرأة لا تكتسب منقطعة للعبادة، والمنقطع للعبادة - ولو كان ذكراً - لا يتيسر له الرزق، ولهذا ناداها باسمها قال: يا مريم؛ يعني: انتبهي أيتها الأنثى كيف يجيئك هذا الرزق ﴿إِنَّ لَكَ هَذَا﴾، فكان جوابها جواباً عجيباً ﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، وكلمة ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها، بل قد يكون ذلك بتسخير الله لها من يأتي لها بذلك الرزق، ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء، أو يأتي به جبريل.
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ حَيْثُ حَسِبَ﴾.

الرزق: بمعنى العطاء؛ والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء كوني، وعطاء شرعي.
فالعطاء الكوني: ما يرزق الله به الإنسان والحيوان، الحلال والحرام، لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق.

والعطاء الشرعي: وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال، فهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبعه، ويشمل أيضاً العطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع كإعطاء الفقراء من الزكاة مثلاً، وإعطاء الغانمين من الغنيمة، فهذا عطاء وإيتاء شرعي، ودليله قوله تعالى: ﴿مَا آفَأَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِى النَّسَبِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا مَنَّاكُمْ الرَّمُولَ فَحْدُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا أَفْضَقْتُ لِلْفَقَرَاءِ ﴿[التوبة: ٥٩، ٦٠]﴾.

وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، فالرزق لا يكون إلا بمشيئة الله، وهي مربوطة بالحكمة، يعطي من يشاء لحكمة، ويمنع من يشاء لحكمة، والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة فهو مقرون بحكمة، قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

وقوله: ﴿يَمْرُؤُا حَسِبَ﴾، أي: بغير مكافأة، يُطْعِم ولا يُطْعَم، يَرْزُق ولا يُرْزَق، ﴿مَا أُرِيدُ

مِنْهُمْ مَنْ يَرْزُقُ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَّيِّنِ ﴿[الذاريات: ٥٧، ٥٨]، بخلاف غيره، فإنه قد يُعْطَى ليعطى، أما الله - عز وجل - فإنه يعطي لا ليعطى بل يرزق بغير حساب.

وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق، من أين اكتسبه؛ وفيما أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، يعني: لا يحاسب خلقه ليكافئته، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم - عز وجل - ماذا أنفقوا فيما أعطاهم.

من فوائد الآيات الكريمة:

من فوائد قوله - عز وجل -: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

١ - تعظيم هذه القصة؛ لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس إذ إن التقدير: (اذكر إذ قالت امرأة عمران).

٢ - جواز النذر في الأمر المجهول؛ لقولها: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾، يبنى على ذلك أن يقول القائل: لله علي نذر أن أتصدق بها في بطن هذه الشاة أو هذه الناقة، وينفذ النذر.

٣ - جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها، ووجهه: أنها نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج.

فإن قال قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها، أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟

الجواب: بلى، لكنه لم يذكر.

فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكراً للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء، نفي الشيء ذكر لعدمه، لكن السكوت عنه ليس ذكراً لعدمه.

قلنا: هذا ليس في كل مكان، بل نقول: هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحداً إخراجها، أو تقييدها، أو ما أشبه ذلك.

هذا هو الذي نقول له: عدم الذكر ليس ذكراً للعدم، وأما إذا جاءت قصة مرسلة، ولم يذكر فيها قيود فالأصل عدم القيد، وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا؛ أي أن المرأة تتصرف في مالها، فالرسول ﷺ لما خطب النساء يوم العيد وقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ»^(١)، فجعلن يلقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال.

ومن القرآن قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَوْالِئَتُنَّ مِنْكُمْ فِ الْبَلَاءِ إِنَّ عَلَيْكُمْ نَصْرَ اللَّهِ وَالْكَافِرِينَ﴾ [النساء: ٤]، طبن: أي: النساء.

إذن المرأة حرة تتصرف، وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف مثل أن يشتري لها حلياً وثياب زينة تتجمل بها له، فهنا ربنا نقول: إن له أن يمنعها من التصرف في هذه الثياب، وهذا الحلي من بيع أو هبة؛ لأن ذلك يضر بمقصوده.

٤ - أن الولد يخدم والده من أم أو أب؛ لأنها قالت: ﴿مُعَرَّكًا﴾ يعني: محرراً من الخدمة بحيث لا استخدمه ولا أستغل حياته.

٥ - طرد الإعجاب بالنفس؛ وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملاً لا يُدُلُّ به على الله يقول: أنا عملت، وأنا عملت، بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله - عزَّ وجلَّ - في قبول ذلك العمل، ولهذا قالت: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّي﴾، وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ﴿رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه - عزَّ وجلَّ - في العمل، وفي قبول العمل، زال عنه الإعجاب، وإذا زال عنه الإعجاب، صار حرياً بأن الله تعالى يقبل منه، ويشبهه.

٦ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع، والعليم، والسميع يكون بمعنى: استجابة الدعاء وبمعنى: إدراك المسموع، والعليم هو: إدراك الشيء على ما هو عليه.

ومن فوائد قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنْ لَدَّكَ كَالْأُنْثَىٰ وَلَئِنْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.

١ - أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة: (وضعتها) أنها حاملة لها، وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمل، وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها: سيبقى تسعة شهور، وهي حاملة له في بطنها، في أرق ما يكون من البدن، قائمة وقاعدة ومستقيمة ونائمة، فإذا نتصور من التعب؟ ولهذا قال الله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ [لقمان: ١٤]، ثم مع ذلك هذا الطفل في البطن يتحرك، وهي تحس به، ولولا لطف الله بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا ولكن الله - عزَّ وجلَّ - يعينها. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي:

٢ - عظم حق الأم على ولدها؛ لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس ببرك، ولهذا جعلها النبي - عليه الصلاة والسلام - أحق الناس بحسن الصحبة.

٣ - اعتذار الإنسان عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد؛ لقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ﴾، فإن هذا شبه اعتذار لقولها: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّرًا﴾، والأنثى لا تخدم المساجد عندهم فلماذا اعتذرت.

٤ - التوسل إلى الله تعالى بربوبيته.

٥ - أنه من تمام البلاغة الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعل؛

لقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ على قراءة الضم.

والمقال كما هنا، وفي الفعال: لما خرج النبي ﷺ لصفية ^{عليها السلام} يقابلها حين جاءت إليه، وهو معتكف، وتحدثت معه، فقامت لتخرج بالليل فخرج بها - عليه الصلاة والسلام - وإذا برجلين من الأنصار يمران فأسرعا، فقال لهما - عليه الصلاة والسلام -: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُحَيٍّ»، فقالا: سبحان الله، ثم قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَيْنِ آدَمَ تَجْرَى الدَّمُ، وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا - أَوْ قَالَ: شَيْئًا»^(١).

لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول ﷺ ولاسيا من أصحابه، لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن، ومع ذلك خاف أن الشيطان يلقي في قلوبهما شراً أو شيئاً.

ولهذا ينبغي للإنسان - أيضاً - أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع، لا يقول: أنا لا أبالي بالناس «حسبنا الله ونعم الوكيل» هذا طيب، لكن افعل الأسباب التي تدرأ عنك الشر، حتى لا يظن الناس بك سوءاً.

٦ - إثبات التفضيل في أوصاف الله من قوله: ﴿أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ خلافاً لمن منع ذلك وفسر أعلم بـ (عالم).

٧ - أنه لا يستوي الذكور والإناث ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ لا في الطبيعة، ولا في الأخلاق ولا في المعاملة، بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان؛ فالذكر ليس كالأنثى، وإذا كان الذكر ليس كالأنثى، فالأنثى - أيضاً - ليست كالذكر.

٨ - تسمية المولود حين يولد؛ لقولها: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ وهذا هو السنة، أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم ينتهياً الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع، وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي ﷺ لما ولد إبراهيم قال: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةُ وَلَدٌ وَسَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ»^(٢).

وفي حديث العقبة قال: «تَنْبِغُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيَخْلُقُ وَيُسَمَّى»^(٣) فيكون الجمع أن من كان مهتياً الاسم قبل الولادة، فالأفضل أن يسميه حال الولادة، ومن لم يسمي، فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع.

٩ - في قوله: ﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ دليل على التصديق الفضولي.

١٠ - مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله - عز وجل - من الشيطان الرجيم، ومن شر الخلق؛ لقولها: ﴿وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلِكِّ وَدُرَّتَيْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.

١١ - جواز الدعاء للمعدوم من قوله: ﴿وَدُرَّتَيْهَا﴾؛ لأن ذريتها لم تأت بعد، فيجوز أن يقول:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣١٥)، وأحمد في «مسنده» (١٩٤/٣)، وأبو داود (٣١٢٦).

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وصححه الشيخ الألباني في

«إرواء الغليل» (١١٦٥).

(أصلحك الله وذريتك) وقوله: (وغفر الله لك ولذريتك) وما أشبه ذلك.

١٢ - أن الشيطان عدو لبني آدم حيث يطلب الإنسان من الله - عزَّ وجلَّ - أن يعيده منه.

١٣ - بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان وإلَّا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثًا.

ومن فوائد قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الصُّبْحَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْفَرِمُ أَنَّ لِلرَّبِّ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

١ - أن الله - عزَّ وجلَّ - سميع، قريب، مجيب؛ لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله، وفي القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

٢ - أن الله - عزَّ وجلَّ - منَّ على هذه الطفلة بشيئين: بالقبول الحسن، والنبت الحسن؛ فصار في ذلك تنمية لأخلاقها، ولجسمها ويدنها.

٣ - أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله؛ لقوله: ﴿ وَأَنْبَتَهَا ﴾، وما الغذاء والعناية بالطفل إلَّا سبب، والله تعالى هو المسبب، وهو المكوِّن للإنسان والمُنبت له.

٤ - أن الله - عزَّ وجلَّ - قد يسر للإنسان من يكفله من أهل الخير، فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم، لقوله: ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾.

٥ - إثبات الحضانة للطفل؛ لقوله: ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾.

٦ - أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات؛ لقوله: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ﴾.

٧ - أن الله - عزَّ وجلَّ - قد يسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانته؛ لقوله: ﴿ قَالَ يَنْفَرِمُ أَنَّ لِلرَّبِّ هَذَا ﴾.

٨ - أن لكل ضعف لطفًا، فهذه المرأة الضعيفة التي منَّ الله عليها بالاستغفال بالعبادة يسَّر الله لها من يأتيها بالرزق.

٩ - أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كان لها سبب؛ لقوله: ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

١٠ - أن الأنبياء لا يعلمون الغيب؛ لقوله: ﴿ يَنْفَرِمُ أَنَّ لِلرَّبِّ هَذَا ﴾.

١١ - إثبات أن الله - عزَّ وجلَّ - يرزق بغير مكافأة، ولا انتظار لمكافأة؛ لقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنادته الْمَلَكَةُ وهو قائمٌ مُصلٍ
فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾﴾ [آل عمران: ٣٨ - ٣٩]

❖ التفسير ❖

﴿هُنَالِكَ﴾: هذا اسم إشارة إلى المكان، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب؛ يعني: في ذلك الزمن، والإشارة هنا يحتمل أن تكون للزمن أي: في ذلك الزمن، ويحتمل أن تكون للمكان، أي: في المكان الذي هو محراب مريم.

﴿دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾، وزكريا: فيها قراءتان، المد والقصر على ما سبق.

﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾.

﴿هَبْ لِي﴾ أي: أعطني، والهبة: هي التبرع بالشئ بلا عوض، لكن قال العلماء: إن هناك هبة، وهدية، وصدقة.

فالصدقة: ما أريد به ثواب الآخرة.

والهدية: ما أريد به التودد، والتقرب بين المُهْدِي، والمُهْدَى إليه.

والهبة: ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له.

وهنا قال ﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾، أي: أعطني عطاء بلا ثمن.

﴿مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾.

﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ أي: من عندك، وأضاف العندية إلى الله - عز وجل - ليكون أبلغ وأعظم؛ لأن هدية الكريم أكرم.

وقوله: ﴿ذُرِّيَّةً﴾ بمعنى: مذكورة، أي: مخلوقة، وقوله: ﴿طَيِّبَةً﴾ أي: طيبة في أقوالها وأفعالها، وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي، والطيب المعنوي.

﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، أي: مجيبه، والدعاء: هو سؤال العبد ربّه حاجته؛ إما بجلب منفعة، وإما بدفع مضرة.

قال: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ﴾.

وفي قراءة: فناداه الملائكة؛ لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث.

ويمكن أن يراد بالملائكة واحد؛ وهو جبريل (ناداه)، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس؛ لأنه واحد منهم.

وقوله: ﴿وَهُوَ قَائِمٌ﴾، جملة في محل نصب على الحال، من الضمير: (الهاء) في قوله: (نادته)، وقوله: ﴿يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ﴾، المحارب: مكان الصلاة، أو مكان العبادة، وسمي بذلك؛ لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين كما سبق.

قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ﴾، ﴿أَنَّ﴾ فيها قراءتان: قراءة بالفتح، وقراءة بالكسر، فأما على قراءة الكسر: (إن الله).

فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صُدِّرَ بـ (إن) يجب فيه كسر إن، كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم: ٣٠]. وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر: (فنادته الملائكة بأن الله يبشرك)، يبشرك الله تعالى بهذا الابن (يحيى).

أيضاً في قوله تعالى: ﴿يُبَشِّرُكَ﴾ قراتان: يَبْشُرُكَ، يُبَشِّرُكَ، وكلاهما سبعيتان.

والبشارة هي: الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتأثر البشارة بالخبر؛ لأن الإنسان إذا بُشِّرَ بما يسره يفرح، ويظهر ذلك على وجهه، ألم تر إلى وجه النبي ﷺ حين دخل مجزى المدلجي على أسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وعليهما كساء لم يبد منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي - عليه الصلاة والسلام - على عائشة تبارق أسارير وجهه^(١)، تأثر بالخبر السار.

ولهذا الإخبار بما يسوء بشري؛ لأن البشارة تتأثر بذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُتَفَقِّهِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ [النساء: ١٣٨]. قال الله تعالى: ﴿يَحْيَى﴾.

(يحيى) هذا المبشّر به، ويحيى: قيل إنه من الحياة والله سباه بذلك إشارة إلى أنه مسيحياً ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية، ووزن الفعل.

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّكَلِمَتِنَا﴾، وهو عيسى ابن مريم يعني: مصدقاً بعيسى؛

لأن عيسى كلمة من الله، وسمي بذلك، لأنه كان بكلمة الله، ولم يكن من أب كما يكون البشر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

﴿خَلَقْنَاهُ﴾ أي: آدم من تراب، ثم قال له: كن فيكون، ولهذا سمي عيسى بالكلمة؛ لأنه كان

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (١٤٦ هـ) تفسير سورة آل عمران

بكلمة الله، وليس هو كلمة الله؛ لأن كلمة الله وصف لله - عز وجل -، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف عين باثثة منه.

وقوله: ﴿وَيَنْ أَقْوَمُ﴾، بيان لا ابتداء الأمر وليست للتبعيض، فالكلمة هنا ليست بعضاً من الله بل منشؤها منه.

﴿وَسَيِّدًا﴾ معطوفة على ﴿مُصَدِّقًا﴾ فتكون منصوبة على الحال، والسيد: مَنْ ساد غيره، وشرف عليه بالعلم والدين، والخلق، والمعاملة، وقولنا الخلق: يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من الجود والشجاعة، والإيثار، وغير ذلك، فيكون جامعاً لصفات الكمال الممكنة في المخلوق.

وكذلك أيضاً قال في وصفه: ﴿وَحَصُورًا﴾ حصوراً معطوفة على ﴿مُصَدِّقًا﴾ فهي منصوبة على الحال، (حصوراً) فعول بمعنى فاعل أي: حاصراً نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا المبشر به موصوفاً بصفات الكمال الدال عليها قوله: (سيداً) ومُبَرِّراً من النقص، وسوء الأخلاق الدال عليه قوله: (حصوراً)، فيكون جمع له بين النفي والإثبات، وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال، وانتفاء صفات النقص، وهو أمر نسبي.

وأما من قال من المفسرين: إن الحصور هو الممنوع عن إتيان النساء يعني: لا يستطيع على النساء؛ فإن في هذا نظراً واضحاً؛ لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالاً؛ إذ إن ذلك ليس منه بتخلق، ولكنه عيب.

وفيها قول آخر: أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له فيكون وصفاً له بكمال العفة، وهذا يمدح عليه الإنسان.

لكن ما قلناه أشمل من هذا القول.

ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل؛ لأن الأقل داخل في الأشمل لا العكس.

قوله: ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾.

هذه معطوفة أيضاً على ﴿مُصَدِّقًا﴾، فهو مصدق ونبي، ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعاً له، فهذا هو محمد - عليه الصلاة والسلام - مصدق بجميع الأنبياء، وهم يتبعونه ولا يتبعهم، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَتْبَاعِي»^(١)، ولهذا صار إماماً لهم ليلة المعراج، وإذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي - عليه الصلاة والسلام -.

(١) حسن: أخرجه أحد في «مسنده» (٣/٣٨٧)، والدارمي في «سننه» (١/١١٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/٤٢)، وحسنه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١٥٨٩).

المهم أن تصديقه لعيسى ابن مريم لا ينافي أن يكون نبياً، فهو نبي مصدق بالأنبياء، ولهذا قال: ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾، وقوله: ﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: من جملتهم، وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين، فالنبوة صلاح وزيادة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩]، فالصالحون في المرتبة الرابعة.

من فوائد الآيتين الكريمتين،

من فوائد قوله - عز وجل - : ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: من جملتهم، وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين، فالنبوة صلاح وزيادة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩]، فالصالحون في المرتبة الرابعة.

١ - أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله؛ لقوله: ﴿وَمَا زَكَّرِيَّا رَبَّهُ﴾.

٢ - إثبات القياس؛ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق، وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها، قادر أن يرزقها، فيكون الانتقال من الشيء إلى نظيره، وهذا هو نفس القياس؛ إذن هو استدلال أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمراً، وإن كان مستبعداً.

٣ - أن الصيغة التي يتوسل بها غالباً في الدعاء هي اسم الرب لقوله: (ربه)، ولم يقل: (الله)، ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة بالرب؛ لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، لأنها فعل، وكل الأفعال من مقتضى الربوبية، فلهذا يتوسل الداعي دائماً باسم الرب، قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «يُمَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ»^(١).

٤ - أن زكريا - عليه الصلاة والسلام - بلغ سنّاً بعيداً دون أن يأتيه الولد، يؤخذ من قوله: ﴿وَقَدْ بَلَغَني الْعَكَبَرُ﴾ [آل عمران: ٤٠].

٥ - استفاد من قوله: ﴿وَمَا زَكَّرِيَّا رَبَّهُ﴾ أن الشيء من الكريم يكون عظيماً، حيث أضاف الهبة إلى الله - عز وجل -، وهبة الكريم تكون كبيرة، ونظير هذا قوله ﷺ فيما علمه أبا بكر، الدعاء الذي يدعو به في صلاته، قال: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي»^(٢).

٦ - أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية قد يكونون نكلاً وفتنة، وإنما يسأل الذرية الطيبة.

٧ - أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء؛ دعاء

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٢٨/٢)، والترمذي (٢٩٨٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

الله، وهو من أكبر الأسباب، وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - عن الرجل يبلغ أشده أنه يقول: ﴿وَأَصْلَحْ لِي فِي دُرِّيَّتٍ لِي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحزاب: ١٥]، ولا شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب؛ لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي المات؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ صَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١).

٨ - التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُّعَاءِ﴾ أي: مجيب، وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به، فالداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور، والداعي بالرزق يتوسل باسم الرزاق وهكذا، ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَقَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾، يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة لدعائك، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها، فإذا علمت أنه سبحانه (غفور) فتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه (رحيم) كذلك وهكذا.

٩ - إثبات سمع الله، وكرم الله، وقدرته.

وجه ذلك: أنه يسمع الدعاء، ويجب من دعاء، وقادر على الإجابة.

فإن قال قائل: أحيانًا يدعو المرء، ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا عليه السلام يقول: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وقال إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

فالجواب: أن يقال: إن عدم إجابة الله الدعاء؛ إما أن تكون لوجود مانع، وإما أن تكون لمصلحة الداعي، أو لفوات شرط، فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، ولم تقتض المصلحة خلاف ما دعا به الداعي، فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿أَدْعُوهُ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكن قلبه مشغول بشيء آخر، فهذا فيه سوء أدب مع الله، فهنا قد تتخلف إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط.

ومن الموانع: أن يكون الإنسان آكلًا للحرام - والعياذ بالله -، فإن أكل الحرام من أكبر موانع إجابة الدعاء؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ

الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشَعَتْ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ - أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء - وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ^(١) - والعياذ بالله - استبعد أن الله يجيب هذا الداعي، فهنا قد تخلفت إجابة الدعاء لوجود مانع.

وقد تكون لمصلحة الداعي أن يدخر الله له عنده أعظم مما سأل، أو يعلم الله - سبحانه وتعالى - أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سبب لفتنته عن دينه، فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة الداعي، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وألا يسأم ويستحسر؛ فيقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فإنه إذا قال ذلك: لم يستجب له، فزال الإشكال الذي قد يرد على قوله: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾.

وبقي أيضًا إشكال آخر: وهو أن يقال: لا فائدة من الدعاء؛ لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك، فلن يأتيك ولو دعوت، فنجيب أولاً: أن هذا قول باطل من أصله؛ لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله - عز وجل - يأمر بما لا فائدة فيه، فإن الله قال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾ [غافر: ٦٠]، فكيف يأمر الله - عز وجل - بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل! ثم نقول: الشيء يكتب لك لكن بسبب، فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة؛ لأن الله قدرها - أي الذرية الطيبة - مقرونة بالدعاء.

وهل يقول عاقل: أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولداً جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولداً لم يأت ولو تزوجت، هذا لا يقوله عاقل، بل نقول: إن الله قدر الولد بالنكاح، فتزوج يأتك الولد، وهكذا الدعاء.

إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب في حصول المطلوب، وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم، ويكون الله - تعالى - قد قدر هذا الشيء، الذي هو حصول مطلوبك، أو زوال مكروهك مقروناً بهذا السبب - أي بالدعاء - فيكون الدعاء مقدراً، والمدعو به مقدراً من عند الله - عز وجل -، لكن أنت لا تدري فعليك فعل السبب، ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة، فإذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله - عز وجل -، وهو من أجل العبادات.

ومن فوائد قوله - عز وجل -: ﴿فَنَادَتْ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَلْبُهُمْ يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُدْشِرُكَ بِعَمِينَ مُصَدِّقًا لِمَقْرُونٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحْشُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

١ - إثبات الملائكة، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله - عز وجل - لما أخذهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم - عز وجل -، يسبحون الليل، والنهار لا يفترون.

وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «أَطَبَّ السَّمَاءُ وَحَقُّ لَهَا أَنْ تَنْطُطَ - الْأَطْنُطُ: ما يسمع من صرير الرجل على البعير المحمل حملاً ثقيلاً - مَا مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ لِلَّهِ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ»^(١). وإنكار الملائكة حُكْمُ الكفر؛ لأنه تكذيب للقرآن.

لو قال قائل: أنا لا أنكرهم وأقول: فيهم ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير، والشياطين هي قوى الشر، فأجعلهم معاني لا ذوات.

نقول: هذا أيضاً إنكار لهم؛ لأن الله قال: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحٍ﴾ [فاطر: ١] كيف تكون قوى ﴿أُولَى أَجْنَحٍ مَثْنٍ وَثُلَّةٌ وَثِثَةٌ﴾؟

٢ - أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع؛ لقوله: ﴿فَنَادَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾.

٣ - جواز تكليم المصلي من قوله: ﴿فَنَادَتِ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِعْرَابِ﴾، لكن المكلم وهو يصلي لا يخاطب الآخر وإنما يجيبه بالإشارة. والأفضل تركه إلا للحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي، فإنك تشوش عليه، وربما ينسى ويخاطبك.

٤ - مشروعية تبشير الإنسان بما يسره؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِخَيْرٍ﴾، وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه؛ ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة، أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، قال الله في إسماعيل، ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِقُلُوبٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١] وفي إسحاق ﴿وَعَلِّمُوهُ عَلَيْكُمْ﴾ [الحجر: ٥٣].

٥ - يستفاد من هذا أيضاً جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهياً، أما إذا كان غير مهياً فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع.

٦ - الثناء على من صدق المرسلين؛ لقوله: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى، ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه، فإنه محمود حتى في الأمور الدنيوية، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه، فهذا استعجال، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا خبال، وسفه في العقل، وضلال في الدين.

٧ - أن يحيى - عليه الصلاة والسلام - سيكون سيِّداً، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق.

٨ - أن يحيى - عليه الصلاة والسلام - مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة فإنه كان ممنوعاً من مساوئ الأخلاق؛ لقوله: ﴿وَحَصُورًا﴾ فإن أصح وأعم ما قيل فيه: أنه ممنوع عن

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٣/٥)، والترمذي (٢٣١٢)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٧٢٢).

مساوى الأخلاق.

٩ - أن يحيى من الأنبياء؛ لقوله: ﴿وَنَبِّئْنَا﴾ وكل من وصف بالنبوة في القرآن الكريم فإنه رسول، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَلْسَابِطَ وَعِيسَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَايَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨] وما قصهم الله علينا يقصه بلفظ النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول.

١٠ - أن الأنبياء من الصالحين بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربعة: وهي النبوة، والصدقية، والشهادة، والصلاح، هذا إذا ذكرت جميعاً صارت مراتباً، وإن لم تذكر جميعاً صار الصلاح عامّاً؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا قُلْتُمْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾
 قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ
 آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرَماً وَأَذْكُرُ رَفَقَكَ
 كَثِيراً وَسَمِيعٌ بِالْعَنَسِ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: ٤٠ - ٤١]

❖ التفسير ❖

قال لما بشره الله - عز وجل - : ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾؛ يعني كيف؟ ليس استبعاداً ولا استنكاراً ولكن تشبهاً، وإلا فإننا نعلم أن زكريا - عليه الصلاة والسلام - قد آمن بما بشره الله به ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل التثبت، ذلك أن الإنسان ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور.

وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا شك أنه يؤمن إيماناً كاملاً بأن الله يحيى الموتى، ومع ذلك قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تَأْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]، لأنه ليس الخبر كالمعاينة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٠٢) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٠٢).

وقوله: ﴿أَنْ يَكُونَ لِي عُلْمٌ﴾.

قال: ﴿عُلْمٌ﴾ مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون، والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، يعني: أعصر عنباً يكون خمرًا؛ لأن الخمر لا يعصر، فعبر عن الشيء بما يؤول إليه.

ثم قال: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾.

الواو هذه يسميها العلماء: واو الحال؛ يعني: أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني: والحال أنه قد بلغني الكبر، فهي حال من الياء في قوله: (لي).

﴿بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾، يعني: وصل إلى الكبر، والحقيقة أنه قد يترادى للإنسان أن في المعنى قلباً،

هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟

قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]، فصار هو الذي بلغ الكبر.

وهنا يقول: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾، إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا، فأنت إن بلغت الكبر

فقد بلغك الكبر، وإذا بلغك الكبر فقد بلغت، ﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾؛ يعني: أصابني.

وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في سن الشباب، فإنه لن يرى الأولاد؛ لأن الإنجاب والإخصاب إنما يكون في حال الشباب، وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قلَّ إنجابه؛ فيقول: كيف لما كنت شاباً لا يأتيني ولد، والآن يأتيني الولد.

قوله: ﴿وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾.

امرأته عاقرة؛ عاقرة يعني: لا تحمل، وعاقرة لفظة مذكر لكن معناها هنا مؤنث، وتطلق على الذكر والأنثى، يقال: رجل عاقرة، وامرأة عاقرة، وهو الذي لا يولد له، فالآن كل من الزوجين ليس بصدد الولادة، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

﴿كَذَلِكَ اللَّهُ﴾.

يجوز هندي فيها وجهان:

الوجه الأول: أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر كذلك؛ يعني: أنك بلغك الكبر وامراتك عاقرة، ولكن الله يفعل ما يشاء.

والوجه الثاني: أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة؛ أي: مثل ذلك الفعل ليفعله الله، لأنه يفعل ما يشاء، وكلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأته عاقرة؛ لأن الله يفعل ما يشاء.

فكل ما شاء فَعَلَهُ؛ لأنه - عز وجل - لا يمنعه مانع كما نقول نحن في دبر كل صلاة: «اللَّهُمَّ

لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ^(١)، فالله - عزَّ وجلَّ - يفعل ما يشاء؛ لأن له الملك المطلق في خلقه، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأله لِمَ فعلت؟ ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

فلما أيقن بأن الله - تعالى - سيبه له الولد ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾، أي: صير لي علامة تدل على هذا الولد، وأنه بدأ ينشأ ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به.

والآية في اللغة: العلامة، وآيات الله - عزَّ وجلَّ - كونية وشرعية، والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يؤدوا بالآيات الدالة على صدقهم، الآيات الكونية، والآيات الشرعية.

وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية - وإن اشتهرت على الألسن - لكن فيها قصورا، والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماها الله، نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء؛ نسميها آيات، ولهذا لا تجد آية في القرآن سمي الله فيها هذه الخوارق معجزات أبداً، بل كان يسميها آيات.

والمعجزات لو أخذناها على ظاهرها، لشملت ما يأتي به السحرة، وما تأتي به الجن؛ لأن ما يأتي به السحرة أو الجن معجز.

﴿قَالَ مَائِنْتُكَ﴾، يعني: الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا، مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له.

﴿الْأَنْتُمْ كَلِمَةُ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾.

آيتك: يعني العلامة التي أعطيك إياها إلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني: لا تخاطبهم إلا رمزا ثلاثة أيام بلياليها، بدليل قوله تعالى في سورة مريم: ﴿الَّذِينَ كَلَّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠]، وقوله: ﴿إِلَّا رَمْزًا﴾، إلا: هذه أداة استثناء.

والمفسرون قد اختلفوا، فبعضهم قال: الاستثناء هنا متصل، فتكون الإشارة من الكلام؛ لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة، وبعض المفسرين يقول: إن الاستثناء منقطع؛ لأن الرمز ليس بكلام، ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة، لم تبطل صلاته، ولو كانت كلاما لبطلت؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَبْصَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»^(٢).

فمن نظر إلى المعنى قال: إن الرمز كلام؛ لأنه ينمى عما في النفس، وقد اعتبر الشارع الإشارة، أليس النبي - عليه الصلاة والسلام - قتل اليهودي بإشارة الجارية الأنصارية، التي قالت حينما قالوا لها: من

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٥٩٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨).

قتلك؟ فلان؟ فلان؟ فأشارت: نعم^(١)، فاعتبر الإشارة.

ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس، لكنها ليست القول الذي هو الصوت، فمن لاحظ المعنى قال: الاستثناء متصل، ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال: الاستثناء منقطع، ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، ولكن يشير إليهم إشارة، ووجه كون هذه آية: أنه عجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا الشيء غريب، يعني إنسان يتكلم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لم تأت آفة ولا علة في لسانه، ثم لا يستطيع أن يكلم الناس، هذه آية.

قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرَنَّكَ كَثِيرًا﴾.

أمره الله - تعالى - بأن يذكر ربه كثيرًا؛ لأنه بذكر الله تطمئن القلوب، ويزداد الإيمان، ويستتير القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرًا، وفائدة الأمر بالذكر كثيرًا، أن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمته الناس، بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم.

فأراد الله تعالى أن يُسرِّي عنه، وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، فقال له: ﴿وَأَذْكُرَنَّكَ كَثِيرًا﴾، وهنا لم يقل له: وإنك ستذكر ربك، بل قال: وأذكر ربك، فأمره بذكر الله، ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمته الناس عبادة خاصة مأمورًا بها.

وقوله: ﴿وَأَذْكُرَنَّكَ كَثِيرًا﴾ هل (كثيرًا) صفة لزمن مخدوف، أي: زمانًا كثيرًا، أم لمصدر مخدوف أي: ذكرًا كثيرًا؟

الثاني: كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ ﴿١١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢]، وهنا قال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨]، وهنا قال: ﴿وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ والآيات في هذا كثيرة؛ لأن في الإشراق مستقبل النهار، وفي العشي مستقبل النهار، فيكون الإنسان شاغلًا وقته - أوله وآخره - بذكر الله.

والعشي يتدنى من زوال الشمس بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي)^(٢) وهي: إما الظهر وإما العصر؛ وقيل: العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، ولكن الأول أصح. نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل. وأما العشي فهو آخر النهار.

وقوله تعالى: ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾ الإبركار ليست جمعًا لبكر؛ لأن جمع بكر أبركار كسبب وأسباب،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٩٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٨٥٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٥٧٣).

لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار، وقوله: ﴿وَسَيَحْ بِأَلْعَشَىٰ وَالْإِبْكَارِ﴾ يشمل تنزيه الله - عز وجل - عن كل ما لا يليق به.

وتسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة: عن صفة الغيب، وعن نقص في كمال، وعن عائلة المخلوقين؛ والمائلة: هو اللفظ الذي جاء به القرآن، فالنقص كقوله تعالى: ﴿وَوَكَّلْ عَلَى الْيَحْيَىٰ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، والنقص في الكمال مثل قوله: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، وعائلة المخلوقين مثل قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤].

والتسبيح: يكون بالقول ويكون بالفعل؛ فكل من عبد الله فقد سبَّحه بالقول وبالفعل، وإن لم يكن فيها كلمة: «سبحان» إلا أن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملاً؛ لأن الناقص لا يمكن للعاقل أن يعبد، فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقراً له بالكمال مسبِّحاً له عن النقص. ﴿وَسَيَحْ بِأَلْعَشَىٰ وَالْإِبْكَارِ﴾.

الباء في قوله: ﴿بِأَلْعَشَىٰ﴾ يحتمل أن تكون للاستيعاب؛ يعني: في كل الوقت، وأن تكون للظرفية أي: في العشي، فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُ لَكُمْ أَعْيُنٌ تُدْرِكُونَ مَصِيبَهُمْ﴾ [٧٧] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، فهم لا يمرون عليهم كل الليل، بل يمرون في أوله، أو في آخره، أو في وسطه، وإذا كانت للاستيعاب فالمعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كليهما بالتسبيح.

من فوائد الآيتين العكبريتين:

من فوائد قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَمْرًا قِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

١ - أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه؛ لأن زكريا - عليه الصلاة والسلام - لم يشك في خبر الله، لكن أراد أن يقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، وخبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين.

٢ - جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان، لا القدح والعيب؛ لقوله: ﴿وَأَمْرًا قِي عَاقِرٌ﴾.

ونظيره أن رسول الله قال: «أَمَا أَبَوْ جَهْمُ فَلَا يَضْعُ الْعَصَى عَنْ عَاتِقِهِ»^(١)، وهذا من باب

المشورة، ولكن لم يقصد الرسول ﷺ أن يعيب الرجل، بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان على بصيرة.

٣ - إثبات فعل الله؛ لقوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به، والمتعدية إلى غيره؛ أفعال الله الاختيارية: يعني: التي تقع باختياره، ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره، لكن منها شيء متعلق به مثل: الاستواء، والنزول، والضحك، والفرح، وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى الغير، فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين، ويقولون بلا شك: إن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل، وغالبُ الأشاعرة إن لم أقل كل الأشاعرة، والمعتزلة ومن ضاهاهم، يقولون: إن الله ليس له أفعال اختيارية؛ لا يستوي، ولا ينزل، ولا ينجي، ولا يضحك، ولا يفرح، ولا يحب، ولا يكره، إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية، وعلتهم أوهى من أي علة حيث قالوا: إن الحوادث لا تقوم إلا بحدوث، والله - عز وجل - أزلي أبدي.

فيقال لهم: أولاً: من قال لكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحدوث، فهذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا يلزم ألا تقوم إلا بحدوث؛ لأنه من المعلوم أن المحدث سابق عن الحدث، وإذا كان المحدث سابقاً على الحدث لم يلزم أن يكون المحدث حادثاً، أنت الآن تأكل الغداء اليوم، والغداء اليوم بالنسبة لك حادث وقت حدوثه، وأنت موجود من قبل، فالرب - عز وجل - يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها، وهو لم يزل موجوداً.

لكن على زعمكم أنتم، وعلى مذهبكم الباطل، يلزم أن يكون الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل أي فعل، معطل عن الأفعال، وهذا عيب؛ لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس، وليس يعتري الله - عز وجل - من إثبات الفعل في حقه أي: نقص بأي وجه من الوجوه، والآيات كثيرة في إثبات فعل الله ﴿فَسَأَلَ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]، ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. والنصوص في هذا كثيرة، والحمد لله أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها.

٤ - إطلاق الجمع على الواحد، على أن قوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ يدل على أن القائل واحد، وأن قوله: ﴿وَيَذَرُ مَا يَشَاءُ﴾، ﴿فَتَدْنُوهُ السَّمَكَةُ﴾، يعني: واحداً منهم، وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك.

٥ - إثبات المشيئة لله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾. وهي مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ قَالَ مَا يَشَاءُ النَّاسُ فَلَنفَعَلَ آيَةً إِلَّا رَمْرًا وَادَّكُرَ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَمِعَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿١٠﴾.

١ - جواز البحث عما يزيد به الإيمان، وإن كان الإيمان موجوداً، بل قد نقول: وجوب البحث عما يزيد به الإيمان؛ لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة.

٢ - تمام قدرة الله - سبحانه وتعالى - بخوارق العادات، فإن كون زكريا - عليه الصلاة والسلام - لا يكلم الناس إلا رمزاً، لكن في باب التسييح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله، ولهذا قال: ﴿مَائِكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا﴾.

٣ - أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقيق الوجود فيها بشر به، والآية كانت على العكس؛ كانت إعدام موجود وهو الكلام.

٤ - أن الإشارة تقوم مقام العبارة؛ لقوله: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا﴾ وهذه الفائدة مبنية على أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير، ووجه المأخذ: أن الاستثناء هنا منقطع، فلا يكون كلاماً لكنه يقوم مقامه عند العجز، وكلا الأمرين حق، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز.

٥ - أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس، أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل؛ لأنه لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزاً، ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزاً، سوف لا يكون حريصاً على مكالمهم لثلاث يتعب أو يتعب، لذا أمره الله فقال: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ أَكْثَرُ﴾.

٦ - فضيلة التسييح والذكر في هذين الوقتين، العشي آخر النهار، والإبكار أول النهار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩].

٧ - أن الذكر ينبغي أن يكون مقروناً بالتسييح، إلا ما ورد النص بإفراد أحدهما عن الآخر، يعني قال: اذكر ربك وسبح، ولكن في الذكر قال: كثيراً، وفي التسييح قال: بالعشي والإبكار، فهل نقول: إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار؟ أو نقول: إنه متقيد لكن نكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيراً، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢]، وقال تعالى في وصف أهل الصلاح: ﴿وَالَّذِينَ كَثُرَتْ أَهْلُ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ كَثُرَتْ أَهْلُ الصَّالِحِينَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥] وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسييح، لكن القرن بينهما أيضاً فيه فائدة، وهي أنه يجمع بين الثناء على الله وتزجيده من النقائص.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ
وَاصْطَفَاكِ عَلَى سِكِّهِ الْمَكَلِيمِ ﴿٤٢﴾ يَمْرُؤُا اقْنُصِي لِرَبِّكِ
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾﴾ [آل عمران ٤٢، ٤٣]

❖ التفسير ❖

الراو حرف عطف، و (إذ) نقول فيها مثلما قلنا في السابق، في قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا﴾ [آل عمران: ٣٥]، يعني أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكر، وتضمن الجملة لهذا يدل على العناية بها، وأنه ينبغي إشهارها، وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس، وإنا ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا، وعيسى فيها بعد؛ لأنها نزلت في وفد نجران^(١) الذين قدموا على النبي ﷺ وهم من النصارى، فأراد الله أن يبين لنبيه ﷺ قصة المسيح ومن حوله كاملة، حتى يتبين له الأمر تمامًا، فإذا احتاج إلى محاجة النصارى كان عنده علم أفضل مما عندهم.
قوله: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾.

الملائكة: المراد بهم الجنس، إذ ليس المراد كل الملائكة، بل واحد منهم، وهو في الغالب جبريل.
﴿يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾.
ونداؤها باسمها نوع من التكريم، إذ لم يقل: يا هذه باسم الإشارة، بل أتى باسمها - الاسم العلم - تكريماً لها.

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾ أي: اختارك، وذلك لأن «اصطفى» أصلها: «اصطفى» بالناء، لكن لعل تصريفية قلبت الناء طاءً، وهي مأخوذة من الصفوة، أي: جعلك من صفوة الخلق، واصطفاه إياها - سبحانه وتعالى - من عدة وجوه:

منها: أنه قبلها بقبول حسن حين قالت أمها: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥]، مع أن المعروف عندهم أنه لا يخدم المساجد إلا الرجال، لكن هي قبلت.
ومنه - أي: من اصطفائه لها - أنه أنبتها نبأً حسناً، وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين، وأنها تتضمنان التريتين الروحية والجسدية.
ومن اصطفائه لها أيضاً: أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء، حتى تربي في بيت نبوة.

(١) انظر «تفسير الطبري» (٣/ ٢٩٩)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٥٨)، و«الدر المنثور» (٢/ ٢٢٩).

وقوله: ﴿وَلَهَرَكِ﴾ الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية، وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء، لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية، فبرأها الله تعالى عما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق، حتى كانت دائماً في عبادة الله - سبحانه وتعالى - كما سيتبين إن شاء الله.

ثم قال: ﴿وَأَمَطَفَكَ عَلَى نِسْكَ الْكَلِمَاتِ﴾:

الواو حرف عطف، ﴿وَأَمَطَفَكَ عَلَى نِسْكَ الْكَلِمَاتِ﴾ أي: ميزك من بينهن، فالاصطفاء الأول اصطفاء عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاه الله تعالى من بين سائر النساء، حيث جعلها من النساء الكامل، وقد أخبر النبي ﷺ أن مريم عليها السلام خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام^(١).

فهي من النساء الكامل ~~خطا~~، ولهذا قال: ﴿وَأَمَطَفَكَ عَلَى نِسْكَ الْكَلِمَاتِ﴾ وهل المراد نساء العالمين في زمنها؟ لأن النساء اللاتي في زمن النبي ﷺ لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، أو المراد العموم؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال: إنه خاص بنساء زمانها، كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، فقال: ﴿يَتَّبِعْ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْصَبْتُ عَلَيْكَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٤٧]، وهذه الأمة أفضل.

ثم قال تعالى: ﴿يَتَّبِعُ أَمْرِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدْ وَأَذْكُرُنِي مَعَ الرُّكُوعِ﴾.

هذا من خطاب الملائكة أيضاً، تقول لها: ﴿يَتَّبِعُ أَمْرِي لِرَبِّكَ﴾، والقنوت: هو دوام الطاعة، واللام في قوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾ للاختصاص أي: قنوتاً خالصاً لله، أي: طاعة خالصة له؛ لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾ الربوبية هنا ربوبية خاصة، تختص بمن خصها الله به، وتفيد تربية وأكثر اعتناء واختصاصاً من الربوبية العامة.

وقوله: ﴿وَأَسْجُدْ﴾ الواو حرف عطف، واسجدي: يعني السجود المعروف، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أعضاء^(٢)، وعطف السجود على القنوت من باب عطف الخاص على العام.

وذكر الخاص بعد العام، يدل على فضله، ومزيته، ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة، لذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

وقوله: ﴿وَأَذْكُرُنِي مَعَ الرُّكُوعِ﴾ الركوع معروف، وهو: انحناء الظهر، وقوله: ﴿مَعَ﴾

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٤٣١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٠٩) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٩٠).

الرَّكْعَتِ ﴿ أي: في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع الجماعة؛ لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة، لكن: كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله - عز وجل -، وفي قوله: ﴿مَعَ الرَّكْعَتِ﴾ ولم يقل مع الركعات مع أنها امرأة؛ لأنَّ الكَمَل من الرجال أكثر من الكَمَل من النساء، ولهذا لم يكمل من النساء إلا ثلاث.

وقوله: ﴿وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ قَدَم السجود على الركوع؛ لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع، فقدَّما على الركوع، أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة، فإن الركوع قبل السجود.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

١ - تعظيم شأن مريم - عليها السلام - حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة؛ لأنه قلنا: ﴿وَإِذْ قَالَتْ﴾ مفعول لفعل محذوف تقديره (واذكر إذ قالت).

٢ - فضيلة مريم، حيث خاطبتها الملائكة بقولها: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاوِ الْمَعْلُومَاتِ﴾.

٣ - دليل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبيه؛ لأن الملائكة أوحى إليها وقالت: إن الله اصطفاك... إلخ، ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها؛ لأن النبوة إنما هي لمن أوحى إليه بشر، لا لمن أوحى إليه بشيء أو بتهيئته لما سيكون، بل لمن أوحى إليه بشر، وهي لم يوحَ إليها بشر، فالأمر ليس بصريح، ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبيه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: ١٠٩]، ﴿إِلَّا رِجَالًا﴾ وإلا تنفيذ الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبيه، وكذلك أيضًا قول النبي - عليه الصلاة والسلام - حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»^(١)، فكيف يمكن أن يرسل الله - تعالى - امرأة ليفلح الناس على يديها.

صحيح أن المرأة تكون عالمة، وتكون داعية كما هو الواقع، أما أن تكون نبيه يوحى إليها لتتولى السلطة، كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد، فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات، وليست من الأنبياء والرسل.

٤ - أن الله - تعالى - يصطفى من الناس من يشاء؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾، أي: اختارك اختيارًا لم يشاركها فيه أحد؛ لأنها صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال، فهذا نوع من الاصطفاء.

٥ - براءة مريم بما ادعاه اليهود من كونها بغياً؛ لقوله: ﴿وَطَهَّرَكِ﴾، واليهود - قبحهم الله - اعتدوا على مريم، وابنها فقالوا في مريم: إنها بغى، وقالوا في ابنها عيسى: إنه ولد زنا، وكذبوه، وقتلوه إثمًا لا حقيقة، كيف قتلوه إثمًا لا حقيقة؟ لأنهم أمضوا هذا الأمر الذي يظنون أنهم قتلوا به عيسى وصلبوه ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧]، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، فكانوا قتلة إثمًا لا حقيقة؛ لأن عيسى باقٍ إلى الآن.

٦ - أن مريم مفضلة، ومصطفاة على نساء العالمين، ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة، أو نساء العالمين في زمنها؟

يحتمل معنيين: إما أن المراد نساء العالمين في زمنها، ويكون قول رسول الله ﷺ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَا امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ»^(١)، يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة على هذا، والملائكة بلغت مريم ما بلغت به.

٧ - جواز تكرار المناقب؛ لأن أوصاف الكمال كلما كررت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوماً من قبل، ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله - عز وجل -، وهي أن أكثر ما وصف الله به نفسه، الصفات الثبوتية التي يثبتها لنفسه، أما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه بصفات الإثبات؛ لأن صفات الإثبات كمالات، وصفات النفي نقائص تُنفي لا لذاتها، ولكن لإثبات كمال ضدها، مع أنها هي منفية أيضاً حقيقة.

٨ - بيان أنه كلما من الله - سبحانه وتعالى - على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ لأن الملائكة لما قالت: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَلَائِكَةِ﴾، أمرتها بالقنوت والسجود والركوع، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله، أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوت لله، والركوع، والسجود، وسائر العبادات.

٩ - فضيلة القنوت لله، ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة، والخشوع، والاشتغال بالطاعة عما سواها.

ولهذا لما نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشغلوا بالطاعة عما سواها، فالقنوت دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها.

١٠ - فضيلة السجود والركوع؛ لقوله: ﴿وَأَسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، مع أنه من القنوت

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٤٣١).

لكن لفضيلتهما نص عليها.

١١ - جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر؛ لقوله: ﴿وَأَسْجُدْ وَازْكُرْ﴾، ولا يقول قائل: لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود، وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع، نقول: الأصل خلاف ذلك، لكن نص على السجود وبدأ به؛ لأنه أبلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير.

١٢ - أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء؛ لقوله: ﴿وَازْكُرْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، ولم يقل: مع الراكعات إشارة إلى أن الكمال في الرجال، وكثرة العمل في الرجال أظهر منها في النساء، ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ.

قال الله تعالى:

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ أَغْلَبَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤]

التفسير

﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم.

وقوله: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ أي: من أخبار الغيب، أي: من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم، وليس المراد من وقع في زمنه؛ لأن من وقع في زمنه يعلمونه لكن المراد لا يعلمه النبي ﷺ ولا قومه، كما قال الله تعالى في سورة هود: ﴿يُنَادِيكَ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذِيبَ لَلْمُنْتَقِصِ﴾ [هود: ٤٩] إذن هي غيب نسبي بالنسبة لمن لم تكن في زمنه، أما من كانت في زمنه فهي مشاهدة، ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئاً عن الأمم السابقة، فأوحى الله إلى نبيه ﷺ ما أوحى من أخبار السابقين، التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه، وهو دليل على أنه رسول الله حقاً، وأن الوحي يأتيه من الله.

وقوله: ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا أعلمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحياً، ولكنه في الشرع: إخبار الله - سبحانه وتعالى - لنبي من أنبيائه بما يشاؤه من شرعه، هذا الوحي، ثم إن كلفه بتبليغه كان رسولاً، وإلا كان نبياً.

وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ أي: ما كنت عندهم، يعني عند زكريا وقومه.

﴿إِذْ يَقُولُ أَفْلَنَّهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ إذ: أي حين، وهي متعلقة بقوله: ﴿كُنْتُ﴾ يعني: ما كنت في ذلك الوقت عندهم، إذ يقولون أفلامهم أيهم يكفل مريم، وقوله: ﴿أَفْلَنَّهُمْ﴾ اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل: إنها على ظاهرها أنهم ألقوا أفلامهم التي يكتبون بها، وقيل: إن المراد بها سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها، وسميت قلماً لأنها تشبهه في الاستطالة، ودقة الرأس، وظاهر القرآن أن المراد بالأفلام الأعلام حقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل، هذه هي القاعدة الشرعية في تفسير القرآن، بل وفي تفسير الحديث النبوي، بل وفي كلام الغير حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل، ولكن ﴿إِذْ يَقُولُ أَفْلَنَّهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ كيف ألقوا هذه الأعلام، المعروف أنهم ألقوها في النهر، في الماء الذي يمشي، فما انحس منها فصاحبه الذي يكفل مريم، وما جرى فهو الذي لا يكفلها، والقرآن ليس فيه بيان ذلك، يعني: ليس فيه أنهم وضعوا هذه الأعلام في النهر، إنها ألقوا أفلامهم على وجه، الله أعلم بكيفيته، من باب الاقتراع - يعني قرعة - أيهم يكفل مريم، فخرجت القرعة لزكريا كما قال تعالى في أول القصة ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾.

وقوله: ﴿وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾.

يعني: ما كنت عندهم أيضاً في حال اختصاصهم، أيهم يكفل مريم، هذا الاختصاص الظاهر أنه قبل إلقاء الأعلام، لكن آخر في الذكر لمناسبة رؤوس الآيات ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ على أنه قد يقال: إن الله - سبحانه وتعالى - ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ لأنها هي الغاية، فإن إلقاء الأعلام والسهام هو غاية الاختصاص، فاختصموا أيهم يكفلها، فقالوا: لنسهم بإلقاء الأعلام، وقوله: ﴿وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَنَّهُمْ﴾ هذا كالدليل في قوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ يعني: فأنت ما قلتها لأنك شاهد، ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك، وأيضاً فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنها يراه بعينه، وكأنه حاضر وهو كذلك؛ لأن أخبار الله - عز وجل - أشد ثبوتاً وحقيقة مما يرى بالعين.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِشْرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهَاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: ٤٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا﴾ يعني: اذكر إذ قالت الملائكة: يا مريم، والمراد جنس

الملائكة، والمشهور أنه جبريل.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُمْ﴾ سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بياسر، وأنها قد تطلق على الإخبار بياسوء، بجامع أن كل ما يسر وما يسوء يغير البشارة ويؤثر فيها.

وقوله: ﴿يَكَلِّمُكُمْ﴾ تختمل وجهين:

الوجه الأول: أن الكلمة في الم بشر به كما تقول: بشرته بولد، فتكون الكلمة هي الم بشر به.

والوجه الثاني: أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي: يشرك بشارة عن طريق النطق بها، كما تقول: بشرته بالقول لا بالكتابة، أي: أن الوسيلة التي حصلت بها البشارة هي الكلمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى ابن مريم، فالوجهان محتملان.

أما على الاحتمال الثاني: فلا إشكال أن تقع البشارة بالنطق، لكن على الوجه الأول: أن الكلمة هي الم بشر به، فكيف يكون الم بشر به كلمة مع أنه إنسان؟

أجاب العلماء عن ذلك: بأنه أطلق عليه الكلمة؛ لأنه كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية المعلومة؛ لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح، لكنه لم يأت بالنكاح بل أتى بالكلمة، ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩]، فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة، وفي هذه الآية إشكال آخر إذا قلنا إن الكلمة تعني الم بشر به، فما معنى (منه)، فإن (من) لها معانٍ منها التبويض، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة.

بَعْضٌ وَبَيْنَ وَابْتَدِئَ فِي الْأَمْنِيَةِ بِمَنْ وَقَدْ تَأْتِي لِإِذِهِ الْأَزْمِنَةِ

الشاهد قوله: (بَعْضٌ) فإن (مِنْ) تفيد التبويض، فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما قالت النصارى؟ الجواب: لا، ليس بعضاً من الله؛ لأن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي البعضية إلا من في قلبه زيغ، ﴿فَلَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا كَتَبْنَاهُ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧]، والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية، اتبع المتشابه في قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ﴾ [الحجر: ٩] قال: هذا كلام الله يقول: ﴿إِنَّا﴾، و﴿إِنَّا﴾ تفيد الجمع، فاتبع المتشابه، انتصاراً لرأيه الفاسد، ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ﴾ [الحجر: ٩] وما أشبهها التعظيم لا التعدد، كذلك هنا ﴿يَكَلِّمُكُمْ مِنْهُ﴾: لا يقتضي أن يكون عيسى بعضاً من الله عز وجل؛ لأنك إن ادعيت أنه بعض من الله، فلتدع أنه كلمة الله، ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة، بل هو بشر له جسم وروح يأكل ويشرب، وهل الكلمة كذلك؟! لا. إذن فيتعين أن تكون (مِنْ) إما ابتدائية وإما بيانية؛ يعني: بكلمة صادرة من الله - عز وجل - بأن قال: كن فكان، نظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَاكُمْ مِائِي السَّمَوَاتِ وَمِائِي الْأَرْضِ جِيْمًا مِنْهُ﴾ [الجن: ١٣] هل يدعي أحد أن ما في السموات وما في الأرض بعض من الله، لا، حتى

النصراني لا يدعي ذلك لكن هنا (من)، إما للابتداء يعني: ابتداء التسخير من الله أو للبيان، بيان من المسخر، أو من جاء بهذا التسخير.

قال: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾.

﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾، اسم: مبتدأ، والمسيح: خبر، وعيسى: خبر ثاني، وابن مريم: خبر ثالث، وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر لاستقام الكلام، لو قلت: اسمه ابن مريم صَحَّ، اسمه عيسى صَحَّ، اسمه المسيح، صَحَّ، وعلى هذا فكل واحد منها خبر، وقيل: بل الثلاثة خبر واحد، كقولك: البرتقال حلو حامض، هنا لا يصح أن تقول: حلو خبر وحامض خبر؛ لأنك لو أفردت أحدهما عن الآخر لفسد المعنى، لو قلت: البرتقال حلو، لم يصح، ولو قلت: البرتقال حامض، لم يصح، ولم يؤدِ المعنى الذي يؤديه قوله: البرتقال حلو حامض يعني: جامع بينهما، فلماذا نقول في قول القائل: البرتقال حلو حامض: حلو حامض جميعها خبر، لكن في الآية التي معنا ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ لا يستقيم هذا المعنى فيها، وبناء على ذلك نقول: إن كل واحد منها خبر، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَفُورُ الْذُوْدُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝﴾ ﴿فَقَالَ لِمَا يَرِيذُ﴾ [البروج: ١٤-١٦] فهذه خمسة أخبار، هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم، التي أشار إليها ابن مالك بقوله:

وَأَسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبًا وَأَخْرَنَ ذَا إِنْ شَوَاهُ صَحْبًا

أي: الاسم عيسى، واللقب: المسيح، والكنية: ابن مريم، هذه الكلمات الثلاثة قد جمعت أنواع العلم الثلاثة:

الاسم، واللقب، والكنية، لكن يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك: (وأخرن ذا) يعني: اللقب إن سواه صحباً، فإنه في الآية الكريمة قَدَّم اللقب فيبقى إشكال إذن: كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبداً، يقولون: حجج النحاة كيبوت البراييع، قالوا: الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم، ولهذا نجد في كلام العلماء: «الإمام أحمد بن حنبل»، المسيح عيسى ابن مريم على وزن المسيح ابن مريم، «الإمام محمد بن إدريس الشافعي»، فيقدم الإمام مع أنه لقب، للاشتهار، إذن لا إشكال فيه، قال: إنا ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ واختار الله - تعالى - له اسم المسيح؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إِلَّا بَرِيءٌ، أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها، أو من المسحة وهي الجمال، والمعنى الأول أشهر، يعني أنه لا يمسح ذا عاهة إِلَّا بَرِيءٌ، فهو يبرئ الأكمه والأبرص، ويحیی الموتى ويخرجهم من قبورهم، وهذه الأمور لا تتم لكل أحد، بل لا تتم لأحد أبداً إِلَّا بإذن الله عز وجل.

والمسيح فعيل بمعنى فاعل، إِلَّا على قول من يقول: إن المراد بذلك المسح من الجمال، فهذا

يكون بمعنى مفعول.

﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ولم ينسبه إلى أب؛ لأنه لا أب له، (مسألة): لكن لماذا نسبه إلى أمه؟

الجواب: إشارة إلى ألا يقول قائل: إنه ينسب إلى كافله زكريا، فبدأت الملائكة ويثبت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه، عيسى ابن مريم.
قوله: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

قوله: ﴿وَجِيهًا﴾ هذه منصوبة على الحال، حال من المسيح أي: حال كونه وجيهاً في الدنيا، والوجيه هو: ذو الجاه؛ وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك - عليه الصلاة والسلام - ، أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، وأولو العزم هم أعظم الناس جاهاً في الدنيا والآخرة، كما قال الله - تبارك وتعالى - عن موسى ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩]، وأما وجاهته في الآخرة فلأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم بأعلى درجات الجنة، ولهم بالآخرة مقامات لا تكون لغيرهم.

فإن قيل: من هم أولو العزم من الرسل؟

فالجواب: أنهم أولو الحزم في الأمور والصبر عليها.

قال تعالى: ﴿قَاصِرٌ كَمَا صَبَرَّ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] والمشهور في (من) في هذه الآية أنها للتبويض، وأن أولو العزم هم الخمسة الذين ذكروا في آيتين من القرآن الكريم، وبعضهم جعل (من) بيانية، وعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم، لكن المشهور الأول. وهم مذكورون في آيتين من القرآن.

الأولى: في سورة الشورى قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ يَجْتَنِي إِلَهُهُمِنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الشورى: ١٣].

والثانية: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ١٧].

وقوله: ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾، هذا وصف ثالث، أنه من المقربين إلى الله - عز وجل - في الدنيا والآخرة؛ لأن المقرب يكون مقرباً في الدنيا ويكون كذلك مقرباً في الآخرة، فعيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - كان وجيهاً في الدنيا والآخرة، وكان من المقربين إلى الله عز وجل.

وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟

الجواب: نعم، أولو العزم من الرسل لا شك أن لهم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿١٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَنزَلْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْزِلُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَكُونُونَ وَمَا تَدْعُرُونَنِي بِبُيُوتِكُمْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ [آل عمران: ١٦ - ١٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴾.

الواو حرف عطف، والجملة معطوفة على ما سبق ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴾ أي: في حال الصغر، وأصل المهد أو المهاد: الفراش يوضع للإنسان فيطوّه ويستريح عليه، وقوله: ﴿فِي الْمَهْدِ﴾ أي: في الفراش وهو صغير، وهذا من آيات الله عز وجل؛ لأن العادة التي أجرى الله - سبحانه وتعالى - البشر عليها ألا يتكلم أحد إلا في سن معين، أما في المهد فلم يتكلم إلا ثلاثة، منهم المسيح عيسى ابن مريم، وتكلم بكلام من أبلغ الكلام لما جاءت به قومها تحمله: ﴿قَالُوا بَنِمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ (٢٧) بَنَأْتِ هَؤُلَاءِ مَا كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ مَا كَانَتْ أُمَّهَاتُهُمْ بَنِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَفِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ [مريم: ٢٧ - ٣٣]، كلام من أفصح الكلام وأعظمه، وهو في المهد، وهذا من آيات الله - عز وجل - الدالة على قدرته، ولهذا كانت آيات عيسى كلها تدور حول هذا الأمر خوارق العادات في الأمور الكونية؛ فهو نفسه آية خُلِقَ بلا أب، وكلم الناس في المهد، وهذا من الآيات، يصنع من الطين كهية الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا، ويبرئ الأكمه والأبرص ولا أحد يبرئها من الأطباء، ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور، قال أهل العلم: لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيًا عظيمًا، فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها إعجازهم، ومن جنس الأعمال التي يعملونها؛ ليكون ذلك أبلغ في الإعجاز، كما جاء موسى - عليه الصلاة والسلام - بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة، وكان السحر في وقته قد زاد

وانتشر، وكما أتى محمد ﷺ بكلام هو أبلغ الكلام وأفسحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده، حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر.
قال: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾.

يعني: ويكلّمهم وهو كهل من الحادية والثلاثين إلى الأربعين، وفي هذه الحال ليس غريباً أن يكلم الناس، ولكنه أتى بها لفائدة، وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل؛ يعني: ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد كلام أطفال، بل كلامه فصيح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو كهل.
قال: ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

وهو من الصالحين، وسبق لنا أن الصالح من صَلَحَت سريره وعلايته، يعني: ظاهره وباطنه، باطنه: بالإخلاص لله، والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضاء للمؤمنين وما أشبه ذلك.

وظاهره: بالمتابعة للرسول - عليه الصلاة والسلام - وعدم الابتداع، فهو - عليه الصلاة والسلام - من الصالحين الذين صَلَحَت ظواهرهم وبواطنهم، وإن شئت فقل: سرائرهم وعلايتهم.

قوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾.

﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ هي الآن مخاطب الله، والذي كان يخاطبها الملائكة أو جبريل، لكنها لما قالوا: إن الله يشرك وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه - سبحانه وتعالى - فقالت: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾، وتأمل هذا الاستعطف منها حيث قالت: ﴿رَبِّ﴾ ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها (رَبِّي أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ).

وقولها: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ هذا استفهام يعني: من أين يكون لي الولد ولم يمسنني بشر؟ وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك، وليس على سبيل الاستبعاد، ولكنه على سبيل الاستنبات وزيادة الطمأنينة كقول إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ولم يكن ذلك عن شك.

وقوله: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ الجملة حالية؛ يعني والحال أنه لم يمسنني بشر، أي: لم يجامعني؛ لأن المس يطلق على الجماع؛ ويكنى به عنه؛ كما قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنَّ مَسْهُورَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: نجامعوهن، ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾، فمن أين يكون الولد؟

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾، قال الله - عز وجل - لأنها نادى الله ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾... قَالَ كَذَلِكَ، يعني: الأمر كذلك، فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره (الأمر) وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا، أي يحسن أن تقف فتقول: كذلك، ثم تبتدئ فتقول: ﴿اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، وهذا التركيب له نظائر في القرآن، مثل قوله: ﴿كَذَلِكَ وَوَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان: ٥٤]،

وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت، يعني: الأمر مثلما وقع تمامًا.
وقوله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.

﴿الله﴾ مبتدأ، وجمله يخلق خبر؛ أي: أن الله سبحانه يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة، فعبسي - عليه الصلاة والسلام - جاء على خلاف العادة، لكن مثله عند الله كمثله آدم خلقه من تراب - أي خلق آدم من تراب - ثم قال له كن فيكون، فالله على كل شيء قدير.

وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، وأكثر الخلق من أم وأب.
فالذي خلق من غير أم ولا أب (آدم)، ومن أب بلا أم (حواء) امرأة آدم، ومن أم بلا أب (عيسى)، وسائر الناس من أم وأب.

قوله: ﴿اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، أي: الذي يشاء كذا وكيفاً وعلى سبب معلوم، وعلى سبب غير معلوم، فالله سبحانه لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء، قلنا: بالكمية والكيفية، والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم وأيضاً النوعية؛ والنوعية ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلاً عن أفرادها، وما أكثر الخلق، لو أردت أن تحصي الخلائق ما استطعت، والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل مخلوق لما خلق له، قال فرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَتُوسَى﴾ (١١) ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٤٩، ٥٠]، كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه لما خلق له.

انظر أحياناً تفتش الكتاب للمراجعة فتجد فيه حيواناً لا يدركه البصر إلا بكلفة! من خلقه؟ الله، ومن أعد له الرزق؟ الله. ومن أمدّه برزقه المناسب له؟ هو الله - عز وجل -، فما بالك بالخلق الكثير الذي هو أكبر من هذا بكثير؟! فالحاصل أن الله يخلق ما يشاء كذا وكيفاً ونوعاً، وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد، لا حَجَرَ على الله - عز وجل -، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

﴿إِذَا قَضَى﴾، قضى: أي: قضاء كونياً؛ لأن القضاء له معنيان كوني وشرعي، فمن أمثلة الشرعي قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ومن أمثلة الكوني قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوكُمْ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤]، قضينا شرعاً أو كوناً؟

الجواب: كوناً، ولا يصح شرعاً؛ لأن الله لا يقضي شرعاً بالفساد أبداً، فهو لا يحب الفساد لكنه قضاء كوني.

والفرق بين القضاء بين الكوني والشرعي:

القضاء الشرعي:

١ - أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور.

٢ - القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من المضي عليه وقد لا يقع.

القضاء الكوني:

١ - القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله.

٢ - القضاء الكوني لا بد أن يقع من المضي عليه.

فصار الفرق أول شيء وجهين، وعندما نذكر الشيء وضده تكون أربعاً.

ومن أمثلة القضاء الكوني: قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾ [سبا: ١٤].

وقوله تعالى: ﴿ وَغِيصَ الْمَاءِ وَفُئِيَ الْأَمْرُ ﴾ [مرد: ٤٤].

أما قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ [غافر: ٢٠] فهو شامل للكوني والشرعي.

حتى الكوني الذي يقضيه الله وإن كان شراً لكنه في المفعولات، أما في نفس القضاء فهو حق.

يقول الله - عز وجل - : ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ﴾ «أمرًا» مفرد جمعه أمور أم أوامر؟

الجواب: أمور؛ لأن المراد بالأمر هنا الشأن يعني: إذا قضى شأنًا - أي شأن من الشؤون - فإنها

يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب، كل الخلائق مسلمة لله -

عز وجل - : ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ٨٣] تنتظر الأوامر، إذا صدر

الأمر من الله - عز وجل - كان المأمور.

الأمر الكوني: يقول كن فقط فيكون.

قال الله تعالى عن البعث؛ بعث الخلائق كلها: ﴿ فَلَمَّا هِيَ زَحْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾

[النازعات: ١٣-١٤]، ويئن الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر هل يكرر؟ هل يتأخر المأمور؟

فقال: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ [القمر: ٥٠]، لا يوجد تكرار - واحدة - ولا يتأخر المأمور ﴿ كَلَمْ يَجْعَلْ

بِالْبَصْرِ ﴾ [القمر: ٥٠]، يعني: لو شاء ربنا - عز وجل - لأمر هذه الأرض أن تزول ومن فيها

بلحظة ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تسب قدره الخلق إليها. ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

فَلَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾، الفاء هذه تفيد الترتيب وإن شئت فقل: تفيد السببية، فإن قلت: إنها تفيد

السببية فافقرأها بالنصب، وإن قلت: إنها تفيد الترتيب فافقرأها بالرفع، وكلتا القراءتين سببية

صحيحة (أن يقول له كن فيكون)، ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾، فعل قراءة الرفع تكون

استثنائية، والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب (كن فهو يكون) في الحال، وعلى قراءة النصب

تكون الفاء للسببية، فكان الكون مسبب عن القول، ومعلوم أن المسبب يأتي مقارناً للسبب.. على

قراءة النص (كن) سبب، و (فيكون) مسبب، ومن المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فوراً؛ لأنه سببه، والسبب مقارن للمسبب، وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير المعنى الثاني، لكنها متلازمان.

هنا مسألة: إذا قال الله: ﴿كُنْ﴾ فهل يقول: ﴿كُنْ﴾ فقط فيقع الشيء على مراد الله، أو لا بد أن يقول كن ويبين ما يكون؟ لننظر في حديث القلم، لما خلق الله القلم قال له: اكتب. هل كتب أم لم يكتب؟ لم يكتب، بل قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة^(١)، فالظاهر - والله أعلم - أن الشيء إذا قال الله له: كن فلا بد أن يعين ماذا يكون، بدليل حديث القلم، ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشيء على ما عين، فالقلم لا يعلم الغيب، لكن لما قال له الرب - عز وجل -: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب، يعني: أن الله أعلمه فكتب.

فهذا هو الظاهر، وإذا كان الله - عز وجل - إذا أمر فقال: كن كان على مراد الله، فليس هذا بغريب على قدرة الله، إن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده - عز وجل -، وإن كان لم يطلع عليه، لكن الذي يرجع عندي بناءً على حديث القلم أن الله - عز وجل - بأمره أن يكون ويبين ما يكون عليه.

قوله: ﴿وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾.

﴿وَيَعْلَمُ﴾: الضمير يعود على عيسى، والفاعل هو الله - عز وجل - يعلمه الكتاب؛ لأن عيسى كغيره من البشر لا يعلم إلا ما علمه الله، قال الله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْقَلَمَ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٥٦) ﴿لَا مَن أَرْضَقُ مِنْ رَّسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦-٢٧].

و ﴿الْكِتَابَ﴾ بمعنى: المكتوب، وهل المراد أنه يعلمه الكتابة، يعني: يحسن الخط، أو المراد أنه يعلمه الكتب السابقة؟

الجواب: كلاهما لا يتنافيان، علمه الكتابة فكتب، وعلمه الكتب السابقة وعلمه التوراة والإنجيل، والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفه، وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على أحد قبل عيسى.

وقوله: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ يعني: الشريعة؛ لأن الشريعة من الله، وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة، قال الله تعالى لنبينا محمد ﷺ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

فالحكمة: هي الشرع، وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة؛ لأن سنة النبي ﷺ هي شرعه الذي جاء به من الله، فعلمه الله - عز وجل - الحكمة، و (ال) في (الحكمة) للعهد الذهني، يعني: الشرع الذي شرعه الله لعبسى، وليس كل الحكمة بل الحكمة التي شرعت له.

﴿التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ﴾.

التوراة: الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، التوراة كتبها الله تعالى كتابة ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف: إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، كتب التوراة بيده - سبحانه وتعالى -، ونزلت ألواحاً على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت.

وأما الإنجيل: فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل لها كما قال تعالى فيما يأتي من الآيات: ﴿وَلَا نُجِئُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠]، فهو كالتمتم للتوراة؛ لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة؛ ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من وقت موسى إلى عيسى، فكان في الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة، فهو متمم للتوراة.

ثم قال: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

﴿وَرَسُولًا﴾: الواو حرف عطف، (ورسولاً) منصوب بفعل محذوف تقديره (ويرسله رسولاً) ولا يصح أن يكون معطوفاً على ما قبله، أي: ويرسله رسولاً إلى بني إسرائيل، وهم أبناء يعقوب الاثنى عشر، والرسول: هو الذي أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي.

هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله، وقيل: إن النبي لم يوحَ إليه بشرع وإنما كان مؤيداً لشرعة قبله، يعني: يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله، فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة، وهذا وإن كان له وجه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم، فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجدداً لشرعة سابقة، إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم - عليه الصلاة والسلام -، فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول.

وإذا قلنا: إن النبي من أوحى إليه بشرع فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحى إلى النبي هو شرع من قبله يوحى إليه تأكيداً وتثبيتاً.

فإن قال قائل: ورد في صحيح مسلم: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى

خَيْرَ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ^(١)، فهل يدل ذلك على أن النبي يبين لأمة ما يبينه الرسول، وعليه فلا فرق بين النبي والرسول؟

الجواب: لا يدل؛ لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله فهو رسول، وإن قلنا يبين تطوعاً من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبه الخير فهو نبي، مع أن المراد بهذا الحديث: أنه النبي الذي هو الرسول، ولهذا يذكر الله كثيراً النبيين دون الرسل، ويذكر الرسل دون النبيين، ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥].

وفي آية أخرى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

قال: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (بني إسرائيل)، وهل هذه اسم قبيلة أو اسم أشخاص معينين؟

الجواب: أنه اسم قبيلة، كما يقال: بنو تميم، والعلماء - رحمهم الله - يفرقون بين ابن وبني إذا كان اسماً لقبيلة، أو اسماً لشخص معين.

وذكروا ذلك في باب الوقف وفرعوا عليه مسائل؛ فإذا قلت: هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبنی تميم مثلاً، فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم. يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث، ولكن لا يجب التعميم.

فيجوز أن يوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط، ويجوز أن يعطي ثلاثة نساء فقط؛ لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور والإناث، ولأنه لا يستلزم التعميم.

أما لو قلت: هذا وقف على بني فلان، (واحد معين من الناس) فإنه يجب للذكور دون الإناث؛ لأن الابن غير البنت؛ ولأن بني فلان المعين يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم.

فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟

الجواب: من الأول، من القبيلة.

وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهم بنو عم لبني إسماعيل، ولهذا لما بُعث النبي ﷺ في بني عمهم - بني إسماعيل - غارت اليهود من ذلك، وأنكروه وكانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا، ويقولون: سبيعت نبي وتبعه ونكسحكهم ونغلبكم؛ ظناً منهم أنه سيكون من بني إسرائيل وليس ظناً حقيقياً، بل هو وهم؛ لأنهم يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه سبيعت في مكة لكن توهموا ذلك، أو همتهم أنفسهم الكاذبة فلما بعث في بني إسماعيل أنكروه وكذبوه، ومعنى إسرائيل في السريانية أو في العبرية: عبد الله، والآن تسمى

الدولة اليهودية إسرائيل.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّى خَلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾.

الله يخلق ما يشاء، عبّر هنا بالخلق وفي قصة زكريا بالفعل (يفعل)، وهنا قال: (يخلق) فهل هناك نكتة أو أنه اختلاف تعبير؟

الجواب: أن هناك نكتة، وهي من وجهين:

الوجه الأول: مما قاله العلماء وهو صحيح: أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - خلق من غير ما جرت العادة به، خلق على وجه لم تجر العادة بمثله إطلاقاً، فتناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع، ولهذا يقال: خلق الله السموات ولا يقال: فعل الله السموات، مع أن الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الإبداع ولذلك قال: (خلق).

الوجه الثاني: الرد على شبه النصارى الذين يقولون: إن عيسى هو الله، والله ثالث ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، ويكون هذا قطعاً لدابر قولهم فيه، إذن نكتة كونية ونكتة شرعية، يعني حكمة كونية شرعية.

﴿أَنَّى خَلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾.

فيها قراءتان: قراءة بكسر الهمزة وفتحها، وبفتح الياء مع فتح الهمزة ثلاث قراءات... (أَنَّى) (أَنَّى) (إِنَّى).

قوله: ﴿فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، يكون هذا الشيء طيراً.

وقوله: ﴿أَنفُخُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ أي: كمثلته وصورته، فينفخ فيه فيكون طيراً، وفي قراءة سبعية (فيكون طائراً بإذن الله)، والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى، فقوله: (يكون طيراً) الآية، أي: طيراً حياً بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح، وقوله: (يكون طائراً) أي: يطير، تشاهدونه يطير بالفعل، فعندنا ثلاث مراتب:

- ١ - تصوير على هيئة الطير.
- ٢ - طير فيه روح على قراءة (فيكون طيراً).
- ٣ - طير يطير بالفعل على قراءة (طائراً). بإذن الله.

وعلى هذا فيكون: يخلق شيئاً على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير.

وقوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، أي: بإذنه الكوني والشرعي؛ لأن كونه يصور مضاهياً لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي؛ لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله - عز وجل -، قال تعالى في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقِ كَخَلْقِي»^(١)، لكن الله تعالى أذن لعيسى - عليه

الصلاة والسلام - لحكمة، هذا على تفسير ﴿يَا ذُنَّ اللَّهِ﴾، الإذن الشرعي، كذلك الإذن الكوني، يعني: يا ذن الله الإذن الكوني؛ لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون يا ذن الله الكوني، فيطير يا ذن الله إذنا كونيا، فعيسى - عليه الصلاة والسلام - يخلق كهية الطير يا ذن الله الشرعي فيكون طيرا إذا نفخ فيه، ويطير يا ذن الله الكوني.

وقوله: ﴿يَا ذُنَّ اللَّهِ﴾ هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا؛ لأنه لو لا هذا التقييد ﴿يَا ذُنَّ اللَّهِ﴾ لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته، ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا، فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله، فلهذا كان يقول - عليه الصلاة والسلام -: يا ذن الله.

قوله: ﴿وَأُتْرِئْتُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾.

(أبرئ) بمعنى: أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء: السلامة منه، ومنه برأ من دينه أي سلم من غائلته أي: من غائلة الدين وضيق الدين، فالبرء من المرض يعني: السلامة والشفاء منه.

وقوله: ﴿الْأَكْمَهَ﴾ الأكمه قيل: إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، وقيل: هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل: هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل: الذي وُلِدَ بلا عين. فإن كان الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها، فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا، فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمه من وُلِدَ بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة؛ لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية، فنحن نقول: إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية شاملة، وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا، فأقربها أن الأكمه من ولد بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة.

﴿وَالْأَبْرَصَ﴾ مَنْ به برص، والبرص: عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء، ولهذا قال: أبرئ الأبرص يا ذن الله.

وقوله: ﴿وَأُتْرِئْتُ الْمَوْتَ يَا ذُنَّ اللَّهِ﴾.

أحيي الموتى الذين ماتوا، أحييهم يا ذن الله، وليس المراد بالموتى هنا موتى معينين، بل هو للجنس، فأي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر، أما قول من قال: إنه أحيى «سام بن نوح» أو أحيى فلانا أو أحيى فلانا، فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى، أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا يا ذن الله.

قوله: ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾.

(أنبئكم) أي: أخبركم بما تأكلونه اليوم، وما تدخرونه للغد في بيوتكم من غير أن يأتي أحد

يخبره بذلك، وهذا فيه شيء من علم الغيب، فأخبرهم أن من جملة آياته؛ أنه يخبر الإنسان يقول: أكلت اليوم كذا وكذا، وادخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحداً يطلع على ما في البيت، وهذا لا يكون إلا بوحي من الله، فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت، فإنه يكون من وحي الله.

وقد يكون بواسطة الجن، فإن الجن ربما تخدم الإنسان فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بها في البيوت، لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به لماذا؟ لأن إطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه، ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق عيسى - عليه الصلاة والسلام -، يعني لو قال قائل: إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويُدخَر في البيوت، قلنا: لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى؛ لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه مُحَرَّم لما فيه من العدوان والظلم، وعيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي، والحكمة من إخبارهم بهذا هي:

١ - إطلاعهم على أنه - عليه الصلاة والسلام - يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة في البيوت.
٢ - تحذيرهم - والله أعلم - من أن يأكلوا شيئاً محرماً عليهم، ولهذا سيأتي أنه قال لهم: ﴿وَلَا جُلٍّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠]، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؛ فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما يسر الله لهم فيحله لهم.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

أي: إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور قوله: ﴿إِنِّي أَنشَأْتُ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْخِئُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾، هذه ثلاث آيات كل آية تدل على صدق عيسى - عليه الصلاة والسلام -، وأنه رسول الله حقاً؛ لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر، وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر؛ لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتوا بمثلها لم تكن آية، إذ إن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. يعني أنها آية بهذا القيد؛ أي إن كنتم مؤمنين، وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية آية له، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها - والعياذ بالله - لا يصل إليها الخير، ولا تلين من أجل العقوبات والنذر؛ لأنها قاسية، فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين ﴿إِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِ سَاطِيرُ الْأُولَى﴾ [القلم: ١٥]، وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله؛ لقوله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى

﴿قُلُوبِهِمْ مَأْكُوثٌ أَتَيْتُهُمْ﴾ [المطففين: ١٤].

والإيمان سبق لنا معناه كثيراً بأنه: التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق، ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، فإنه لا يقال: آمنته، ويقال: صدقته.

بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم، ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن، فأبو طالب عم النبي ﷺ كان مصدقاً برسالته لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمناً، وإلا فإنه مصدق كما يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه - والعباد بالله - ليس بمؤمن، إذن الإيمان معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق.

من فوائد الآية الكريمة:

قال تعالى: ﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَنْخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَكُونُ مِنْهُ نَخْلٌ وَنَخْلٌ كَهَيْئَةِ النَّخْلِ وَمِنْهُ ثَمَرَاتٌ خِثْثٌ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٠١].

١ - أن عيسى ابن مريم قد جاء بالبينة من الله؛ لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية، يؤخذ من قوله: ﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٢ - الإشارة إلى وجوب قبول رسالته؛ لقوله: ﴿مَنْ رَبِّكُمْ﴾؛ يعني: فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيداً فتقبلوا ما جاءت به رسلة.

٣ - قدرة الله - عز وجل - حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق من الطين كهية الطير، فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله في الحال، بينما في الأحوال العادية لا يكون طيراً إلا بعد مدة، بعد أن يفقس من البيضة ويتعرع فيطير.

٤ - أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح، وإن كان نظيره بدون أمر حراماً كقوله: ﴿أَنْخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾، فلو أن أحداً أراد أن يصنع تمثالاً من الطين على هيئة الطير لكان ذلك حراماً، لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالاً، ولهذا نظائر، السجود لغير الله شرك، والسجود لغير الله بأمر الله طاعة، ولهذا سجد الملائكة لأدم فكانوا طائعين، واستكبر عن ذلك إبليس فكان من الكافرين.

قتل النفس المحرمة ولا سيما ذو الرحم من كبائر الذنوب، وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى الله، فأبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل، وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل.

هكذا خلق عيسى كهية الطير لينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله، هذا من الأمور التي أبيحت له بأمر الله عز وجل.

٥ - إطلاق وصف الخلق على المخلوق، أي أن المخلوق يكون خالقاً؛ لقوله: ﴿أَنْخُلُقُ لَكُمْ﴾.

وهذا له نظائر، قال تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وقال النبي ﷺ في المصورين: «يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيَاوْا مَا تَخْلُقْتُمْ»^(١)، لكن خلق غير الخالق - جل وعلا - ليس خلقاً في الحقيقة، ولكنه تغيير أو تحويل، فالإنسان مثلاً يخلق من الطين صورة لكن الذي خلق الطين هو الله - عز وجل -، لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئاً على وجه الاستقلال، وإنما خلقهم الأشياء يعني: تغيير صور الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك.

٦ - هذه المعجزة العظيمة لعيسى ابن مريم؛ وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيراً، وفي قراءة طائراً، والفرق بينهما هو أن الطير قد يطير وقد لا يطير، ولكنه يصير طيراً يطير بإذن الله في الحال.

٧ - أن من آيات عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن لا استقلالاً، بل بإذن الله، وإلا فلا أحد يشفي من المرض - أي مرض كان - إلا بإذن الله عز وجل حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله، وكم من دواء كان مفيداً ونافعاً لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به.

٨ - الآية العظيمة وهي إحياء الموتى، وهذا من آيات الله، وفي الآية الأخرى: ﴿وَإِذَا تُنْفَخُ الْأَمْوَاتُ فِي بِأَذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠]، في الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض، وإحياء الموتى وإن كانوا في القبور وإخراجهم منها أحياء، يعني: إذا ضمنت هذه إلى هذه استفدت فائدتين، أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون ﴿وَإِذَا تُنْفَخُ الْأَمْوَاتُ فِي بِأَذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠]، وفي هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة لله - عز وجل -، ووجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسباً لزمته وعصره، حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء، ففي عهد عيسى عليه السلام ترقى الطب ترقياً عظيماً، ولكن مع ترقى الطب فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه عيسى، فإن الأطباء لا يبرئون الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجونهم من القبور، لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله - عز وجل -، قال أهل العلم: وفي عهد موسى عليه السلام ترقى السحر ترقياً عظيماً فكانت آياته معجزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد.

ومحمد ﷺ أتى وبُعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة، ويرونها هي محل التقدير والاحترام، فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه... إلى آخر وجوه الإعجاز في القرآن.

وفي هذه إشكال، وهو أن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام: (إِنِّي قَضَيْتُ إِلَيْهَا لَا

يَرْجِعُونَ^(١)، وهنا ذكر أنه أحيا الموتى لعيسى في الدنيا، الظاهر والله أعلم أن يقال: إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا يرجعون على أنهم يعملون، على أن المسألة فيها أيضا نظر من جهة أخرى؛ لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله - عز وجل - فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا.

فيكون المراد - والله أعلم - أنه إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع، أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب.

٩ - إثبات الإذن لله، لا الأذن، الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات، وأما الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك، أما الأذن فلا يجوز أن تثبتها لله ولا أن تنفيها عنه؛ لأن الصفات توقيفية، والله - عز وجل - لم يثبت لنفسه أذنا ولم ينفي عنه الأذن، وإنما أثبت لنفسه السمع، والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن، فهذا هي الأرض تسمع وتحدث أخبارها وليس لها آذان، المهم أن الإذن هنا غير الأذن.

وإذن الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي، وإذن كوني، فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني، وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي، هذا هو الضابط، ففي قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، الإذن هنا شرعياً وليس كونياً؛ لأنه قد أذن الله فيه كوناً لكن لم يأذن به شرعاً، وقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] إذن كوني، وكذلك هنا ﴿فَيَكُونُ طَيِّراً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

١٠ - أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئاً من الربوبية، وذلك لتقييد فعل عيسى بإذن الله.

١١ - الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - له حق في الربوبية، وكذبوا في ذلك، فعيسى؛ عبد الله ورسوله، قال لقومه: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ [آل عمران: ٥١]، وقال الله تعالى عنه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الزخرف: ٥٩]، فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئاً أبداً؛ لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشركه فيه أحد.

١٢ - أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى ابن مريم على ما يأكل قومه وما يدخرون مما يخفي على

غيره؛ لقوله: ﴿وَأَنبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾.

١٣ - إثبات الحكمة لله - سبحانه وتعالى - في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخافوا أن يخفوا شيئاً لا يرضاه الله ورسوله.

يعني: إذا كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيئية، وهذا يلزمهم ألا يبيتوا شيئاً لا يرضاه.

١٤ - أنه ينبغي التكرار في المقام الهام؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ﴾، مع أنه قال في الأول: ﴿قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَيِّنَاتٍ﴾، وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها؛ أولاً: من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند المتكلم، وأنه ذو عناية بها، والثاني: من أجل أن تُرسخ في الذهن؛ لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخاً.

١٥ - أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، وهذا شيء كثير، قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة، وإما بغير ذلك، المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة في النحو أو المبدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلَ لَكُمْ مِنَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَعَلْتُ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۖ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۖ﴾ [آل عمران: ٥٠ - ٥١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾:

هذه معطوفة على ما سبق، يعني: أنها تكون منصوبة على الحال؛ يعني: وجئكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة (وما بين يدي)، هو ما سبقه، ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي، فما بين اليدين يطلق على ما مضى، ويطلق على ما يستقبل، فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل، وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي، ففي قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، المراد المستقبل لقوله: ﴿وما خلفهم﴾، وفي هذه الآية: ﴿وما خلفهم﴾، أي: لما سبقني من التوراة.

وتصديقه للتوراة له وجهان:

الوجه الأول: أنه يقرر صدقها ويقول: إنها كتاب حق.

والوجه الثاني: أنه يصدق ما أخبرت به، فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقاً لما فيها.

وقوله: ﴿مِنَ التَّوْرَةِ﴾، هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى - عليه الصلاة والسلام -، وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمها، بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن. قوله: ﴿وَلَا جُنْدَ لَكُمْ﴾.

أي: وجنتكم أيضاً لأجل لكم بعض الذي حرم عليكم.

وقوله: ﴿وَلَا جُنْدَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾، ولم يقل: (كل) والمحرم عليهم ذكره الله في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَرَسِ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، وقال تعالى: ﴿فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، فلما حرمت عليهم هذه الطيبات لظلمهم وعدوانهم، وبعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام أحل لهم بعض ما حرم عليهم، ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقياً على إطلاقه، ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبيَّنه الله.

وقوله: ﴿بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾، الفعل هنا مبني للمجهول، ولكن فاعله معلوم وهو الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

﴿وَجِشَّتُمْ بِآيَاتِهِ مِنْ دُونِكُمْ﴾، كرر هذا مرة أخرى بعد قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩]، تقتصر على تصديقه لما بين يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليهم، وحيث لا يكون في الآية تكرار، وإما أن يقال: إن قوله: ﴿وَجِشَّتُمْ بِآيَاتِهِ﴾، يشمل كل ما جاء به من الآيات، ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليهم، فكرر مجيئه بالآيات احتجاجاً عليهم بما كذبوا.

قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾.

(اتقوا الله): يعني: اتخذوا وقاية من عذابه؛ لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، فبماذا تكون الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق، وإذا قرئت التقوى بالبر صار المراد بها: اجتناب المحارم، مثل قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وقد عرّف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات؛ لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قال: ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي: وأطيعوني بما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه، وطاعته من التقوى بلا شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى؛ لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان، فإذا قيل: (أطيعون) صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه، والطاعة قال

العلماء في تفسيرها: إنها موافقة الأمر تجنباً للنهي وفعلًا للأمر، فمن تجنب النهي ناوياً بذلك امتثال الأمر فهو مطيع، ومن فعل الأمر ناوياً بذلك امتثال الأمر أيضاً فهو مطيع، أما من ترك النهي، أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزاً عنه، فإن هذا ليس بمطيع، بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا اتَّقَى الْمُسْلِمَانِ بَسْتِيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ قَتَا بِالِ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١).

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبُّكَ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾. لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو السبب في ذلك فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبُّكَ وَرَبُّكُمْ﴾، والرب هو الخالق المالك المتصرف.

وتوحيد الله بالربوبية: أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله - سبحانه وتعالى -، وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف، فمثلاً الخلق يضاف إلى غير الله وقد مر علينا قريباً أن عيسى قال: ﴿أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ﴾ [آل عمران: ٤٩]، وقال الله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وقال الله في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي»^(٢)، وقال النبي ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ»^(٣)، وقال - عليه الصلاة والسلام - : «يُقَالُ لَهُمْ: أَخْبِئُوا مَا خَلَقْتُمْ»^(٤)، ولكن الخلق المضاف إلى غير الله - عز وجل - ناقص ليس إيجاباً حقيقة ولكنه تغير لصورة، فمثلاً الإنسان يخلق من الخشب باباً، هل هو خلق الخشب؟ ومن الحديد سيارة، هل هو خلق الحديد؟ كلا، ولكن حوله من حال إلى حال فصار هذا خلقه، لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال: إن خلقه كخلق الله.

أيضاً: خلق الإنسان أو البشر عموماً ليس عامّاً شاملاً؛ لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط، وما لم يصنعه فليس من خلقه.

كذلك الملك ﴿لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٢٠]، ﴿قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [المؤمنون: ٨٨]، والآيات في إثبات الملك في قوله تعالى: ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْهُمْ مَفَاحِجُهَا﴾ [النور: ٦١]، فهل نقول: إن هذا الملك كملك الله؟

كلا. لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف؛ أما من حيث الشمول؛ فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يديه، ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابك، أما ملك الله فهو عام شامل،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٨٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٣)، ومسلم (٢١١١).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٣١٦).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٨١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢١٠٧).

وأما من حيث التصرف فملك غير الله قاصر؛ لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد، وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله، ولو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك بل هو حرام عليه ويأثم بذلك، ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراماً من وجهين: من وجه إفساد المال، ومن وجه العدوان على الغير، فالخلاصة أن ملك الإنسان قاصر من ناحيتين.

فأما التدبير الذي هو المعنى الثالث للربوبية، فهو أيضاً يكون لغير الله، لكنه تدبير «ناقص» من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضاً، فالإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضيه الشرع.

لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يشق عليه كأن يمشي به على الوحل أو على النار وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز فهو إذن تدبير ناقص.

لكن الله - عز وجل - يملك هذا كله بلا معارض له.

المهم أن الربوبية: هي انفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ولا يعني ذلك ألا أحد يشاركه في خلق أو ملك أو تدبير، لكن على وجه لا يائل ما ثبت للخالق من ذلك.

فالإنسان قد يخلق، فيقال خلق، ويقال ملك، ويقال دبر، لكنه كما سبق ناقص.

وقوله: ﴿رَبِّيَ وَرَبُّكُمْ﴾، بدأ بنفسه ليكون أول مدعى لهذا الرب عز وجل؛ لأن الرب خالق مالك مدبر، فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يدعى وينقاد لهذا الرب، قال: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾: الفاء هنا عاطفة وتقيد السببية أيضاً أي: بسبب كونه رباً اعبدوه، ولهذا نقول: إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية، وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض، ولذلك سَفَّه الله المشركين الذين كانوا يقولون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية فيقول: ﴿أَنَّا بَصَرُوهُمْ﴾ [غافر: ٦٩]، ﴿فَأَنَّا نَصْرَفُهُمْ﴾ [يونس: ٣٢]، ﴿أَنَّا يَوْمَهُنَّ لَجَنَةٌ﴾ [المائدة: ٧٥]، وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفه أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره.

فنقول مثلاً للمشرك: ألسنت تؤمن بالله؟

سيقول: بلى، إنه الخالق، بلى، إنه المالك، بلى، إنه المدبر، بلى، إنه لا خالق معه ولا مالك ولا

مدبر، بلى أو من بذلك كله، إذن كيف تجعل معه إلهاً تعبد؟

ومن كان غير الله فهو عابد وليس بمعبود، عابد مربوب، هو عبد مربوب لله - عز وجل - فكيف تجعله معبوداً مع الله، ولهذا قال الله: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ فالفاء هنا عاطفة تقيد السببية أي: بسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده.

وما هي العبادة؟

العبادة: مأخوذة من الذل، عبَدَ بمعنى: ذَلَّ.

ومنه قولهم: طريق مُعَبَّد أي: مذلّل لسالكه، فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله - عز وجل - ذَلَّ مقرون بمحبة وتعظيم.

فكل من تَعَبَّد لله فإن تعبدته هذا مقرون بهذين الأمرين المحبة والتعظيم، فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب، فالإنسان إذا أحب شيئاً طلبه، وإذا عظم شيئاً هابه وهرب منه وخاف منه.

ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف.

والعبادة تطلق أحياناً على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرًا، وهو أي التذلّل لله مع المحبة والتعظيم، وتطلق أحياناً على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به وحيث نقول: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

فالصلاة مثلاً عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، فأحياناً تطلق على الفعل، وأحياناً تطلق على المفعول.

قال: ﴿فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

هذا المشار إليه إما أقرب مذكور، أو كل ما سبق في قوله: ﴿فَأَنْفَعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ ذَرِيَّتَكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾، ﴿هَذَا﴾: أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له.

قوله: ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، أي: طريق، ولا يسمى الطريق صراطاً إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال؛ لأنه مأخوذ من (السرط)، وهو: الابتلاع بسرعة، وإن شئت فقل: من (الزרט) وهو الابتلاع بسرعة، والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة؛ لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا رويداً ببطء، وغير المستقيم لا يوصل للغاية إلا ببطء سواء كان انحرافه على اليمين، أو الشمال، أو من حيث الصعود والنزول، فإنه إذا كان صاعداً نازلاً أتعب السالك.

فإن كان الصراط مستقيماً في الانحرافات يميناً وشمالاً وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق، فإذا قدرنا أن هناك غاية تصل إليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متراً، إلا أن فيه تعاريج، كل تعريجة عشرة أمتار، وفيها عشرة تعاريج، فإنك ستصل إلى الغاية بيئة متر، فالخاصل أن الصراط - قال العلماء - لا يكون صراطاً إلا إذا كان واسعاً مستقيماً، وهو مأخوذ من السرط أو الزرط.

إذن، هو ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ يعني: لا اعوجاج فيه، ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو

الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد، كما تقول: هو رجل رجل. ما معنى رجل رجل؟

يعني جامع لمعاني الرجولة، كذلك (طريق مستقيم) يعني جامع لكل معنى الطريق ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾.

من فوائد الآيتين الكوريتين:

١ - أن عيسى ابن مريم قد جاء بما يُصدق به التوراة؛ لقوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، وقد سبق لنا أن معنى (مصدقًا) أو أن كلمة ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كلمة ذات وجهين: الوجه الأول: أنه شاهد بصدق التوراة، وأنها حق. والثاني: أنه مطابق لما أُخبرَتْ به، وإذا جاء الشيء مطابقًا لما أُخبر به، فهذا تصديق شاهد بالصدق.

٢ - جواز النسخ في الشرائع؛ لقوله: ﴿وَلَا جُنْدَ لَكُمْ بَعِثَ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾، وهذا نسخ، والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنكرت اليهود وجود النسخ، وقالت: لا يمكن أن ينسخ الله الحكم؛ لأن هذا يستلزم نقصًا في حق الله، فيقال لهم: ومتى وصفهم الله بالكمال - أنقصكم الله وأذلكم - ألم تقولوا: إن يد الله مغلولة؟ ألم تقولوا: إن الله فقير؟ ألم تقولوا: إن الله استراح حين خلق السموات والأرض وتعب؟ فكيف تقولون: إن النسخ يستلزم النقص على الله؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل، كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني، وهذا نقص.

فنقول لهم: نحن نرد عليكم بشريعتكم، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل عمران: ٩٣]، وقال: ﴿فِي ظُلُمٍ مِّنَ اللَّيْلِ هَادُواْ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمُ طَبِيعَتِ أُنثَىٰ لَّهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة المنزلة على بني إسرائيل، وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها ويتبعها، وهل هذا إلا نسخ؟ ثم إن النسخ في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا منافي للحكمة؛ لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة للواقع أو ملائمة لمن شرعت له، فقد يكون هذا الحكم ملائمًا في زمن غير ملائم في زمن آخر، أو ملائمًا لقوم غير ملائم لآخرين.

وكون الأحكام تتبع الحكمة هذا هو الكمال وليس النقص، وهنا عيسى ابن مريم قال: ﴿وَلَا جُنْدَ لَكُمْ بَعِثَ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾.

٣ - جواز نسبة الحكم إلى من بلغه؛ لأنه قال: (أحل لكم) وأصل التحليل والتحريم من عند

الله - عز وجل -، لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس بها، ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه وإلى جبريل وإلى محمد، أما إلى نفسه فقال: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، وأما إلى جبريل فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [١١] ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿التكوير: ١٩، ٢٠﴾، وأما إلى محمد ﷺ فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [١٠] وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ [الحاقة: ٤٠، ٤١] لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً، وأما من قاله مبلغاً مؤدياً فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه.

٤ - تكرار الأمور الهامة؛ لقوله في المرة الثالثة: ﴿وَيَسْتَكْمِرُ بَيَاتِهِمْ مِنْ رَبِّكَمْ﴾.

٥ - أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله - عز وجل -، وأما التقوى فهي خاصة بالله؛ لقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾، وطاعة الله هي الأصل، لكن طاعة الرسول طاعة للمرسِل الذي أرسله.

٦ - أن التقوى واجبة في كل شريعة لقوله هنا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ولكن المتقى به قد يختلف باختلاف الشرائع، لقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، يعني: هذا الذي يتقى الله به قد يختلف باختلاف الشرائع.

٧ - عموم ربوبية الله للبشر؛ لقوله: ﴿رَبِّ وَرَبُّكُمْ﴾، وربوبية الله ثابتة لكل السموات والأرض ومن فيهن ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ [المؤمنون: ٨٤]، ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦].

فالربوبية، ربوبية الله - سبحانه وتعالى - لكل شيء، لكن عيسى قال: ﴿رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ ليقيم عليهم الحجة؛ لأنه إذا كان ربهم - سبحانه وتعالى - فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء ولا أحد يعقب حكمه.

٨ - أن عيسى مريبوب وليس رباً؛ لقوله: ﴿رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾.

٩ - الرد على النصاري في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة، وقد كفرهم الله بذلك فقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّكَ ثَلَاثُ اللَّهِ تَلْذَنُوا﴾ [المائدة: ٧٣]، كفرهم بهذا، وهم بلا شك كافرون مخلدون في نار جهنم أبد الأبد.

١٠ - وجوب العبادة؛ لقوله: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾.

١١ - أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية، يعني: أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يقر بعبوديته، ولهذا قال: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾، فأتى بالفاء الدالة على السببية، أي: فبسبب اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصّوه بالعبادة، ومن ثم نجد الله - سبحانه وتعالى - في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بألوهيته، يقولون: إنه منفرد بالربوبية لكن في الألوهية لا يقرّدونه، يتخذون معه آلهة وليس لها واحداً، كل قوم لهم رب يعبدونه، وهذا لا شك بالغ في

السف، فإذا كنت تعلم وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأنه وحده الإله المعبود، وأنه لا إله غيره.

١٢ - أن الصراط المستقيم عبادة الله؛ لقوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله، وعبادة الله - كما نعلم - هي: اتباع شرعه المرسل سبحانه وتعالى.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَآءُ اللَّهِ وَآشِدُّوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَرْسَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٢﴾﴾ [آل عمران: ٥٢، ٥٣]

❖ التفسير ❖

وفي قراءة (من أنصاري إلى الله) لأن ياء المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات: الفتح بناءً، والسكون بناءً، والحذف تخفيفاً. فنقول: هذا غلامي، هذا غلامي، هذا غلام، لكن تبين أنه مضاف.

يقول هنا: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾، ﴿أَحَسَّ﴾ بمعنى: أدرك بحاسته وتيقن أنهم كفروا، مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها ولم يؤمنوا - والعياذ بالله - لأن الله إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبداً: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٧]، ﴿فَمِنْهُمْ نَفْسٌ مِمَّنْ لَا يَزِيدُكُمْ عَنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٨]، وقال - عز وجل -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ [يونس: ٩٦]، فهم مع هذه الآيات لم يؤمنوا، فلما أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له، لجأ إلى الاختيار وانتخاب الأكفأ، فقال: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾، يعني: إذا كان الإيمان تعذر منكم جميعاً فمن الذي يكون ناصري؟!

وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، (إلى) هنا للغاية، ولم يقل: من أنصاري في الله؛ ليكون النصر مبنياً على الإخلاص؛ لأن (إلى) للغاية فيريد أن يكون نصرًا موصلًا إلى الله عز وجل.

وقوله: (مَنْ) هذه مبتدأ (وأنصاري) خبر (وإلى الله) متعلق بأنصار.

﴿قَالَ الْخَوَارِثُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾.

الحواريون جمع حواري - بتشديد الياء - وهو من الحور وهو البياض، وسموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي؛ لأن المعاصي - نسأل الله العافية - نكت سوداء تكون في القلب، كلما عصي

الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل وعاد إلى الاستتارة، وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نكتة أخرى، وهكذا حتى يُطبع على القلب.

وقوله: ﴿مَنْ أَنْصَرَ اللَّهَ﴾، يعني: لا غيرنا، ووجه قولنا «لا غيرنا» أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية طرفاها معرفة، والجملة الاسمية التي يكون طرفاها معرفة تنفيذ الحصر، لكن لا شك أن إفادة الحصر فيها ضعيف ليس كإفادة إنها، أو النفي والإثبات. وقوله: ﴿مَأْمَنَّا بِاللَّهِ﴾.

﴿مَأْمَنَّا﴾: الإيذان في اللغة أخص من التصديق؛ لأنه تصديق بإقرار، ولهذا عُدِّي بالبلاء فيقال: آمنت به، ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق؛ وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفاً للشيء أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه، ومعلوم أن (آمن) تتعدى بها لا تتعدى به (صدق)، فيقال: صدق بالخبر، ولا يقال: صدق له، ويقال: صدق زيداً، ولا يقال: آمن زيداً، بل آمن به وآمن له فلما اختلفا في المتعلق وجوداً وعدمًا علم أنها ليسا بمعنى واحد، مع أن كثيراً ممن يُعرفون الإيذان في اللغة يقولون: الإيذان في اللغة: التصديق، وهذا فيه نظر، بل هو أخص من التصديق، أما الإيذان في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان.

لا يكفي التصديق فقط بل لابد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له، وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقاً لرسول الله ﷺ

ويعلم ذلك على الملا فيقول في لاميته المشهورة:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبَ لَدَيْنَا وَلَا يُفْتَنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

لا مكذب لدينا، وأنه لا يعني بقول الأباطل ولا يهتم له، ويقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

وهذا تصديق، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله، بل كان آخر كلامه أن قال: إنه على ملة عبد المطلب^(١) على الكفر، فشفع له النبي ﷺ لأنه أبلى بلاء حسناً في الدفاع عن الرسول الله ﷺ، لا لأنه عمه، بل لأنه لو كانت العلة الحاملة لشفاعة الرسول هي القرابة، لشفع لأبي لهب، يقول - عليه الصلاة والسلام -: «فَكَانَ فِي صَحْفِصَاحٍ مِنْ نَارٍ وَعَلَيْهِ تَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاقُهُ، وَلَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(٢).

قالوا: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمٌ﴾.

أشهدوا نبهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - على إسلامهم، مع أنه شهيد عليهم سواء

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٠) وفي غير موضع من صحيحه، مسلم (٢٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٠).

استشهدوه أم لم يستشهدوه، كما قال الله تعالى: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، فكل رسول فهو شهيد على أمته؛ لأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة.

فقولهم: ﴿وَأَشْهَدُوا أَنَّا مُسْلِمُونَ﴾، من باب التوكيد وإعلان الإسلام.

ثم قالوا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾.

قوله: ﴿رَبَّنَا﴾ منادى حذف منه باء النداء لسبيين:

١ - كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء.

٢ - التبرك بالبدء باسم الله عز وجل؛ لأن الرب من أسماء الله.

هذا أيضًا من قولهم **هَجَعَهُ**: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾ وهو الإنجيل الذي جاء به عيسى - عليه الصلاة والسلام -، وما قبله وهي التوراة التي أنزلت على موسى، بل أعم من ذلك تناول كل ما أخبرهم به نبيهم بما أنزل الله. ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾، (ال) هنا في الرسول للعهد الذهني، وهو عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه لا رسول هؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى، فالذي عيّن أن يراد بالرسول عيسى هو العهد الذهني الذي كان معلومًا عندهم، ويحتمل أن (ال) للعهد الذكري لقوله فيما سبق ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٩]، ويحتمل أيضًا أن المراد بالرسول الجنس أي: واتبعنا كل من كان رسولاً من عندك، فيكون هذا إقرارًا بأنهم آمنوا بجميع الرسل، وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة.

فنحن مثلاً آخر الأمم يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل ﴿وَأَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَيْدِي رَسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، في أصل الإيثار، وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع، فإننا لا نتبع إلا محمدًا ﷺ وما أذن لنا فيه من شرع من سبق، أما الإيمان فيجب الإيمان بجميعهم.

وقوله: ﴿فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، (مع) هنا للمصاحبة، والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة في الزمن، فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون معك إلى الله.

وقولهم: ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾، هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان؛ الاتباع، وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً لمن آمن به، وكلما قلّ الاتباع، كان علامة على نقص الإيمان؛ لأن المؤمن حقاً لا بد أن يطلب الوصول إلى ما آمن به، وهذا يقتضي أن يجد كل الجهد في العمل الذي يوصله.

وقوله: ﴿الشَّاهِدِينَ﴾.

قال بعض العلماء: المراد بالشاهدين أمة محمد ﷺ؛ لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم؛ لأنهم

آخر الأمم، فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم، والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

والمعنى: اكتبنا مع أمة محمد ﷺ، ولا يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟

والجواب: أن نقول: إن عيسى - عليه الصلاة والسلام - قد بشرهم بمحمد ﷺ فقال: ﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦]، فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألغاها إليهم عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام -.

والقول الثاني: أن المراد (بالشاهدين) الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبقهم بلا شك، ويتناول أمة محمد إذا كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به، وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالاً منه.

فالقول الصحيح هو كل من شهد للرسول بالحق.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

١ - عتو بني إسرائيل، وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد؛ لقوله: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾.

٢ - أنه إذا اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص فيقول: من المخلص؟ أي: أن يتدب الصفوة من القوم؛ لقوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟﴾، فهو لما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم الكفر وظهر؛ انتدب من يرى أنه من صفوتهم.

٣ - أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - دعوتهم إلى الله لا إلى أنفسهم؛ لقوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟﴾.

٤ - أن الرسل يحتاجون لمن ينصرهم؛ لقوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي؟﴾، وقال الله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي أَتَاكَ بِتَقْوَىٰهِ وَالْيَمِينِ﴾ [الأنفال: ٦٢].

٥ - فضيلة الحوارين ~~حيث~~ أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومهم؛ لقوله: ﴿قَالَ الْخَوَارِجُ مَنَ أَنْصَارُ اللَّهِ؟﴾، وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلن أتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله؛ لأن المداينة في دين الله والتقية نفاق في الواقع، والفرق بين المداينة والمداورة:

أن المداينة: أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل.

والمداورة: أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوهم من الحق.

٦ - في هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون بقولهم: ﴿وَأَشْهَدُ بِمَا مَسَّ لِقُودِي﴾، إلا

أنهم مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، وأما إذا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسل إليه. وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول ﷺ إلا من اتبعه فقط، ومن سواه فهو كافر.

وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار، ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ ولقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾.

٧ - أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء لاسيما في الاتباع؛ لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع، إذا قال: أشهد بأنني مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو مما أشبه ذلك، لاشك أن في ذلك فائدة، وهي تقوية المتبوع، ولا يعد هذا من الرياء.

٨ - أن الرسل لا يعلمون الغيب؛ لقولهم: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾، لأنه لو كان عنده علم من ذلك لما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري.

وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان: أنا مؤمن؟ لقولهم: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾، ربما يؤخذ جواز قول الإنسان: أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: هل يجوز أن يستثنى في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟

(الجواب): في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجب، ومنهم من قال: إنه يجوز باعتبارين.

أما الذين قالوا إنه لا يجوز، فقالوا: إن هذا الاستثناء يوحى بالشك، أنه شك وإلا كيف يقول إن شاء الله، فما دام الإيمان قد قر في قلبه لا يقول إن شاء الله، ثم قالوا مؤيدين لتعليقهم: أرأيت لو صلى شخصاً فقيل له: أصليت؟ قال: إن شاء الله لعد ذلك قريباً من اللغو، ولو قيل له: لبست ثوبك؟ فقال: لبسته إن شاء الله وهو عليه، هذا لغو من القول.

فإذا كان جازماً بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام؛ لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول.

والقول الثاني: أنه يجب أن يقول: إن شاء الله، يجب وجوباً، فلو قال: إنه مؤمن وسكت، كان ذلك حراماً عليه، وعللوا لذلك بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، والإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فَرَاغٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا»^(١).

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول: إن شاء الله.

وهذا الوجه ليس بصحيح وليس بعلّة؛ لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله، نعم لو قال: سأموت على الإيمان، قلنا له: قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعاً من تركية النفس، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان، أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول ﷺ، وحيث لا بد أن تقول: إن شاء الله، وليس لأجل أنك لا تدري ماذا عموت عليه، لكن من أجل ألا تزكي نفسك فيلزم من تركيتك إياها أن تشهد لها بالجنة وهذا ممنوع.

وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال: قد يكون الاستثناء حراماً، وقد يكون واجباً، وقد يكون جائزاً باعتبارات، فإذا كان الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله فهذا جائز.

والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز شرعاً، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ٢٧]، فقال: إن شاء الله، مع أنهم سيدخلونها كما قال النبي ﷺ لعمر بن الخطاب، «إِنَّكَ أَتِيهِ، وَمَطُوفٌ بِهِ»^(١) في صلح الحديبية، وفي زيارة المقابر يقول الإنسان: «وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»^(٢) مع أن لحوقنا بهم مؤكد لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بمشيئة الله.

وإن كان الحامل على الاستثناء الشك، حُرِّمَ أن يستثنى، إذا قال: إن شاء الله لأنه متردد، فهذا حرام؛ لأن الشك في الإيمان منافي للإيمان، إذ إن الإيمان لا بد أن يكون جزماً، ولكن الحذر الحذر أن يتلاعب الشيطان بالمؤمن في مسألة الوسواس التي كثر الشاكون منها من الذين من الله عليهم بالإقبال إلى الله، فلما أقبل الشباب صار الشيطان يأتيهم بالوسواس والشكوك؛ لأجل أن يخلخل إيمانهم، ولكن هذا - والحمد لله - كيد كائد لمن كاد به كما جاء في الحديث: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ»^(٣)، وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - بعلاج ذلك فقال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِسَاءَلُونَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولُوا: مَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَإِذَا بَلَغُوا ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣٤)، والنسائي (٢٧٧١)، وأبو داود (١٧٥٤).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤)، والنسائي (٢٠٣٧)، وابن ماجه (١٥٤٦).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٥/١)، وأبو داود (٥١١٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

وَلَيْتَهُ^(١)، فهذا من جملة ما يوسوس به الشيطان وهذا علاجه.

وإذا كان الإنسان يخشى من تركية نفسه إذا قال أنا مؤمن، أو يخشى أن يוכל إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب؛ لأن الإنسان - أعوذ بالله - إذا أعجب بعمله وُكِّلَ إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان الاستثناء واجباً.

٩ - فضيلة الحوارين في لجوئهم إلى الله - عز وجل - حيث قالوا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾، فإنهم بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل.

١٠ - التوصل إلى الله تعالى بربوبيته؛ لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي: الخلق، والملك، والتدبير. وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة، فلذلك كان كثيراً ما يتوسل الدعاء - دعاء الله - بالربوبية كما جاء في الحديث الصحيح: «يُمَدُّ يَدُهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ»^(٢).

١١ - حسن الاحتراز في قول الحوارين ﴿بِمَا أُنزِلَتْ﴾، ولم يطلقوا الإيمان مثلاً بالتوراة؛ لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئاً ويخفون أشياء، فلهذا قالوا: ﴿بِمَا أُنزِلَتْ﴾، ونحن نقول: آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل؛ لا بالتوراة المحرفة التي بأيدي اليهود، ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى.

١٢ - أنه يجب أن يكون الإيمان شاملاً لكل ما أنزل الله لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾.

١٣ - أن الإيمان لا بد له من اتباع ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾، ولهذا يقرن الله - عز وجل - بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة؛ لأن الإيمان المجرد لا ينفع، والعمل الصالح بمنزلة سقي الشجرة، إن لم تسقها ماتت، ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام ألا نحاول جعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل.

العقيدة لا تكفي؛ لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد، اليهود والنصارى يقولون: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، ونؤمن بأن هناك رباً مديراً للخلق، وأنه - عز وجل - خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان، وإن كان عندهم هذه العقيدة، فهذه عقيدة فاسدة، فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح، حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة، ويقولون لا حاجة للعمل، ولهذا قال: (آمناء... واتبعنا الرسول) لا بد من هذا، وتأمل قوله: ﴿آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾، هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب؟ وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص.

الجواب: يمكن هذا لأنهم قالوا: آمنا بما أنزلت، وهذا عام، واتبعنا الرسول، وهذا خاص، وهو كذلك.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، وأحمد في مسنده (٣٢٨/٢)، والترمذي (٢٩٨٩).

فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله: ﴿فَلِلَّهِ قَادَعٌ وَأَسْتَفِيمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا نَنْبَغُ أَقُولُهُ ثُمَّ وَقُلْ مَا أَمَرْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥]، ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورًا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه.

١٤ - أنه إذا كان هناك وصفان، وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها؛ فإن الأولى أن تأخذ بالأخص لقوله: ﴿الرَّسُولُ﴾ لأنه رسول مرسل إلينا، ولم يقولوا: (واتبعنا النبي)، اتبعنا الرسول؛ لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء، وهنا الاتباع الأخص به الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول.

فإن قال قائل: في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم لما قرأ النبي ﷺ عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان قال من جملة ما قال: «أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، فلما أعادها البراء قال: «وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». فقال: «قُلْ: وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»^(١). ومعلوم أن المقام مقام اتباع، فلماذا لما قال البراء: ورسولك الذي أرسلت، والرسالة تتضمن النبوة، قال: قل: ونبيك؟

فالجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة؛ ودلالة المطابقة أقوى بلا شك؛ لأن دلالة الالتزام قد يبان فيها الخصم، قد يقول: هذا ليس بلازم، فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده (... الذي أرسلت) ولو قال: رسولك الذي أرسلت لدل على النبوة بطريق الالتزام؛ لأن كل رسول نبي، لكن إذا قال: بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة؛ لأنه صرح بها بلفظها، ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة.

الوجه الثاني: أنه إذا قال: برسولك الذي أرسلت لم يكن وصفًا مخصصًا لمحمد ﷺ

إذ قد يراد بذلك جبريل مثلاً، جبريل رسول مرسل كما قال تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [ذِي قُرُونٍ عِنْدَ ذِي الْقُرُونِ مَكِينٍ] [التكوير: ٢٠، ١٩]، فجبريل مرسل، فلو قال: برسولك الذي أرسلت لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد - عليه الصلاة والسلام -، أما إذا قال: بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف بالرسول محمد ﷺ؛ لأن جبريل لا يسمى نبياً وإنما يسمى رسولاً، وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم؛ لأن الحديث - حديث البراء - اختير فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهين.

١٥ - الحرص على صحبة الأخيار، نأخذه من قوله: ﴿فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، ولا شك أن صحبة الأخيار خير، حتى إن الرسول ﷺ مثلها بحامل المسك قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُجْذِبَكَ - يعني يعطيك بجاناً هبة - وإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً - كل هذا طيب - ونافع الكير..»^(١)، والكير عبارة عن جلد مثل الغُرب، والغُرب دلو للبعير يرفع به الماء فهو يشبه الغُرب وفيه طرف مفتوح، وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل بمكان النار فيفتحه ثم يضمه، ويكون قد حمل هواء عن طريق هذا الأنبوب يدفعه جهة النار، فتلتهب بشدة، وغالباً ما يكون اثنين، واحد عن يمين الرجل وآخر عن يساره، فتكون النار دائماً تلتهب.

«وَنَافِخِ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ تَجْرُقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً خَبِيثَةً»^(٢)، ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار من الجلوساء أصلحهم؛ لأن الجلوس الصالح كله خير، والجلوس السوء كله شر.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَآةً وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝٥٨﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ تَوَفَّيْكَ وَارْفَعْكَ إِلَىٰ مَوْجِدِكُمْ وَأَنْزِلُكَ إِلَى الْأَرْضِ كَرُوًّا إِلَىٰ الْقَوْمِ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجُوعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٥٩ فَلَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْزِبْ عَنْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝٦٠ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝٦١ ذَٰلِكَ نُنْزِلُكَ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿[آل عمران: ٥٤ - ٥٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَآةً وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.

﴿وَمَكْرُؤًا﴾: الضمير يعود على الذين كفروا بعيسى، والمكر هو: أن يتوصل إلى الانتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة، يعني: بأسباب خفية ينتقم من خصمه، والمضاد له

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨).

(٢) انظر ما قبله.

بأسباب خفية، ويشبهه الخداع، فإن الإنسان يتوصل إلى أن يتقم من خصمه من حيث لا يشعر بأسباب خفية.

وقوله: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ﴾، يعني: أن الله - سبحانه وتعالى - مكر بهم حينما مكروا بعيسى، ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ﴾، يعني: أقواهم في المكر وأشدهم وأعلمهم بالأسباب التي تحيط بأعدائه.

فإذا قال قائل: ما الذي دللنا على أن الضمير في قوله: (مكروا) يعود على الذين كفروا بعيسى؟ فالجواب: (على هذا سهل) لأن قوله: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ﴾ لا يمكن أن يصدر من قوم قالوا: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وقالوا: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣]، لا يمكن هذا بل لا يصدر إلا من قوم كفروا، وهو قوله: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ [آل عمران: ٥٢].

فإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟

فالجواب على هذا: أنهم مكروا بعيسى حيث تمالأوا على قتله فأنجاه الله منهم ومكر الله بهم، فجعل شبهه في رجل، إما منهم من الذين جاءوا لقتله، وإما من أصحاب عيسى، ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتل.

المهم أن هؤلاء تمالأوا على القتل وجاءوا إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام - فدخلوا عليه، ولم يشعروهم أنهم يريدون قتله لثلا يستنجد بأحد أو يدافع عن نفسه، وما أشبه ذلك، ولكن الله - عز وجل - ألقى شبهه على واحد منهم أو على واحد من أصحابه الحواريين، في هذا قولان للمفسرين:

القول الأول: منهم من قال: إن الله ألقى شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم، جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل، فلما أرادوا أن يقتلوه قال: أنا صاحبكم، قالوا: كذبت لست صاحبنا بل أنت عيسى فقتلوه وصلبوه، وهذا بلا شك مكر عظيم أعظم من مكرهم؛ لأن هذا الرجل الذي جاء متزعماً هؤلاء القوم ليقتل عيسى صار هو القتل، وهذا القول أقوى من حيث إن فيه مكرًا بهؤلاء عظيمًا.

أما القول الثاني: فيقولون: إن عيسى - عليه الصلاة والسلام - لما أحس بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أصحابه: من يقبل أن يلقي الله عليه شبهي فأضمن له الجنة، فانتدب واحدًا منهم لذلك، وألقى الله شبهه عليه، وقيل: بل ألقى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى حتى إن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد يقول: أيكم عيسى، أيكم عيسى، لم يعلموه.

هذان قولان رئيسيان، القول الأول: أن الشبهة ألقى على زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه فقتل، والقول الثاني: أنه على رجل من أصحاب عيسى، ثم هل ألقى الشبه على الجميع فاشتبه على

الذين دخلوا، أو أنه ألقى على واحد منهم؟ فيه أيضًا قولان، والمسألة ليست فيها نص عن النبي المعصوم - عليه الصلاة والسلام - فالله أعلم، لكن قوله تعالى: ﴿وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ...﴾ [النساء: ١٥٧]، قد يؤيد القول الأخير أنه صار كل واحد من الذين مع عيسى يشبه عيسى، فاشتبه عليهم من هو عيسى.

المهم أن هذا هو مكرهم أنهم جاءوا إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام - ليقتلوه على وجه لا يشعر بذلك؛ أما مكر الله بهم فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم، أو من أتباع عيسى فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون: قَتَلْنَا عِيسَى وَصَلَبْنَاهُ، وهم لم يقتلوه ولم يصلبوه.

وفي قول الله - عز وجل -: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾، فيها من صفات الله إثبات المكر لله - عز وجل -، والبحث في هذا أولاً: هل المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازاة على مكر، فسمي المجازاة على المكر مكرًا من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، فهو كقوله: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ مَنۢ أَغْدَىٰ عَلَيْكُمۡ فَاغْدُ وَاعْلَيْهِ بِسِيلٍ مَّا أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والمقتصر لنفسه لا يسمى معتديًا لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، أو أنه مكر حقيقي؛ لأن صنيع الله بهم مكر حيث كان القتل منهم على أحد الأقوال أو اشتبه عليهم الأمر على القول الثاني، والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف بها وصف به نفسه، ولسنا أعلم بالله من نفسه، هو أعلم بنفسه وأصدق قِيلًا وأحسن حديثًا، ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص، فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق يعني: ليس فيه مدح إطلاقًا أو هو نقص في حال دون حال؟

الجواب: الثاني: هو الحقيقة، أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمال، والمكر في غير موضعه صفة نقص؛ لأن المكر في غير موضعه خيانة، والخيانة صفة ذم، ولهذا لم يصف الله بها نفسه حتى في باب المقابلة، ﴿وَلَا يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنۢ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانه؛ لأن الخيانة صفة ذم مطلقًا بخلاف ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ فقابل الله مكرهم بمكر ولم يقابل خيانتهم بخيانة.

إذن نقول: يجب أن نصف الله بها وصف به نفسه من المكر في الحال التي وصف الله نفسه فيها بالمكر، وذلك في مقابلة مكر أعدائه.

فنقول: إن الله يمكر بمن يمكرون به ويرسله وبآياته، أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فنقول: إن الله مكر ونطلق، فهذا لا يجوز، لماذا؟ لاحتمال النقص؛ لأن المكر كما قلنا: ليس كمالًا في كل حال، ولا نقصًا في كل حال، فإذا أطلق صار قابلاً لأن يكون نقصًا، فإذا قيدت بالحال التي يكون فيه كمالًا لم يحتمل أن يكون نقصًا.

إذن نقول: المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق، ولكن في الحال التي وصف الله نفسه

فيه به، ولهذا جاء في الحديث: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»^(١)، وكل يعرف أن الخدعة في الحرب كمال وليست بنقص، ويذكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لما خرج إليه «عمرو بن ود» لبارزه، ومعروفة هي المبارزة إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة، من يبرز لفلان؟ والمبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزيمة؛ لأنه إذا تبارز الرجلان وانتصر أحدهما قويت نفوس أصحابه وضعت نفوس الآخرين، لما خرج إلى مبارزة «عمرو بن ود» صاح «علي بن أبي طالب» عليه السلام وقال: ما خرجت لمبارزة رجلين، فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه، فالتفت لينظر هل لحقه أحد، فلما التفت ضربه علي بالسيف حتى طن رأسه، هذه خدعة أم لا؟ محمودة أو غير محمودة؟ محمودة؛ لأنه جاء ليقتل علياً، فتخلص منه بهذه الخدعة، هذا يعد منقبة لعلي بن أبي طالب وصفة كمال، وحيث نقول: المكر في موضعه مدح وكمال.

يقول: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ﴾.

هذه صفة ثابتة مطلقة، يعني: لا تحتاج إلى قيد؛ لأنها وصفت بكمال، ما هو الكمال؟ خير، فالله خير الماكرين، يعني: ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه.

والمكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة؛ لأن مُقَدَّر السبب هو الله، فإذا قُدِّر السبب فقد شاءه، ويترتب عليه ما يترتب من الصفات.

يقول تعالى: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ﴾ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ

يحتمل أن تكون (إذ) متعلقة (بمكر الله) يعني ومكر الله (إذ قال الله: يا عيسى ابني مريم)، ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد منوهاً بفضل عيسى إذ قال الله: ﴿يٰعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَمَنْ يُضِلْكَ فَمَا حَسْبُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ﴾.

أي: إني قابضك، مأخوذة من قولهم: توفي الدائن دينه أي: قبضه، وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء ورفعته حتى ينزل في آخر الزمان، هذا قول.

والقول الثاني: متوفيك وفاة نوم، يعني مُيِّمُكَ؛ لأن النائم متوفى، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: ٦٠].

والقول الثالث: أنها وفاة حقيقية، توفاه الله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى

الدنيا، والصحيح: أنها وفاة نوم؛ لأن الله - عز وجل - لما أراد أن يرفعه إلى السماء أنامه ليسهل عليه الانتقال من الأرض إلى السماء؛ لأن الانتقال من الأرض إلى السماء ليس بالأمر الهين لطول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال فيما بين السماء والأرض وفي السموات أيضًا، فأنامه الله ثم رفعه نائمًا حتى وصل إلى السماء، لكن هذا القول لا ينافي القول الأول الذي معناه قابضك؛ لأن نهايتها واحدة.

أما القول الثالث: أنها وفاة موت، فقول ضعيف يضعفه قوله تعالى: ﴿وَأَن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩]، قبل موته أي: عيسى، وهذا يدل على أنه لم يموت، ولأن الله تعالى لم يبعث أحدًا بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - في آخر الزمان؛ ولأنه - أعني إطلاق الوفاة على النوم - كثير في القرآن، يعني: ليس بمعنى غريب حتى نقول: لا يصح حملها عليه، بل هو معنى له كثرة في القرآن.

وقوله: ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَى﴾.

(إلى) إلى أي مكان؟ إلى السماء؛ لأن الرفع يكون من نازل بمعنى رافعك إلى يعني في السماء، رفعه الله - سبحانه وتعالى - إلى السماء إلى الله.

﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

مطهرك منهم: التطهير هنا تطهير معنوي لا تطهير حسي، وذلك لأن الذين كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات الحسية لكنهم يلطخونه بالقاذورات المعنوية، قالوا: إنه كذاب، وأنه ابن زنا والعياذ بالله، وأن أمه زانية، واتهموه بأشياء كثيرة، فطهره الله منهم وذلك بما أنزل من براءته في عهده وفيما بعد عهده.

وقوله: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كفروا بمن؟ كفروا بعيسى؛ لأن الحواريين آمنوا به كما سبق.

قوله: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾.

هذا أيضًا من جملة ما قاله الله له: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، جاعل هنا مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ إلى المفعول.

(فوق) محلها النصب، هي ظرف متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثانٍ؛ لأن جاعل اسم فاعل من جعل، وجعل تنصب مفعولين، إذن (فوق): ظرف متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثانٍ؛ لأن جاعل اسم فاعل من جعل، وجعل تنصب مفعولين، إذن (فوق): ظرف متعلق بمحذوف وهو المفعول الثاني.

وقوله: ﴿اتَّبَعُوكَ﴾ أي: الذين اتبعوا شريعتك ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، فوق الكفار إلى يوم القيامة، هذه الآية يطبل لها النصراني ويقولون: نحن لنا العلو إلى يوم القيامة، ليس

إلى أن بُعث محمد، ولكن إلى يوم القيامة.

ف نقول: نعم صدق الله العظيم، إن الذين يتبعون عيسى لهم النصر على الكافرين إلى يوم القيامة، ولكن من الذين اتبعوا عيسى؟ هم الذين ردّوا بشارته وكذبوا من بشر به؟ لا أبداً أنتم لم تتبعوا عيسى ووالله لو خرج عيسى لقاتلكم حتى ترجعوا إلى الإسلام، ولهذا في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، في آخر الزمان لا يقبل حتى الجزية التي كانت تقبل قبل نزوله، لا تقبل من شدة كراهته لما عليه النصارى واليهود الآن، نحن نفر لليهود والنصارى بالجزية، نقول: ابقوا على دينكم لكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، لكن إذا نزل عيسى لا يقبل، يقول: أسلم وإلا فالقتل، لكراهيته لما هم عليه، لا يريد أن يقرهم على هذا. المهم أن نقول: إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - بعد بعثة محمد، أما قبل بعثة محمد نعم لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون، وأنهم على الحق قبل أن يحرفوا ويبدلوا.

فإذا قالوا: كيف نجيون عن قوله: ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾؟ قلنا: نعم آمنوا بمحمد ولكم النصرة إلى يوم القيامة.

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي: الذين انتسبوا إليه وتكون لهم الغلبة على الكافرين لا على المسلمين، يعني: مثلاً أن النصارى يغلبون اليهود والوثنيين وما أشبه ذلك، ويخرج من هذا المسلمون. ويكون الله - تعالى - قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به.

الجواب: لا يمكن هذا، ليس بعيداً متعذراً؛ لأن هؤلاء لم يتبعوا عيسى، ألم تسمعوا أن الله يقول يوم القيامة: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّبِعُونِي وَأَمَّا إِلَهُنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا مَسْجِدَ لَّهُنَّ ۚ مَا يَكُونُ لِي بِأَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِمْ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَقَلِّمُ مَآفِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَآفِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٧﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧]، وهل النصارى يقولون بهذا؟ أبداً، إذن لم يتبعوه، فالآية وإن كان قد يترامى لبعض الناس أن يقول: إن النصارى يغلبون غيرهم من الكفار لهذه الآية فإننا نقول: لا لأن الله يقول: ﴿وَجَاهِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ والنصارى الآن لم يتبعوه، ثم إن الآية يعني لو فسرت بهذا التفسير لكان الواقع يخالفه، فالأمة الصليبية لم تظهر على الأمة الشيوعية بل هي خائفة منها فأين الفوقية؟ ليست هناك فوقية الآن، كل دول أوروبا الغربية بأسطولها وحلفها الأطلسي عجزت أن تكون فوق الشيوعية وحلفها، كل واحدة منهم تخاف الآن من الأخرى، وقد يكون أتى في يوم من الأيام أن أوروبا تخاف من الشيوعية أكثر مما تخاف منها هذا اليوم، فالحاصل أن الآية لا يمكن أن تحمل على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال.

ثم قال: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾: يعني: بعد يوم القيامة إلى مرجعهم، ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يجازون على أعمالهم، وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه. الوجه الأول: أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦].

الوجه الثاني: أنه يقوم فيه الأشهاد، فالرسل يشهدون على أممهم، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [خافر: ٥١].

الوجه الثالث: أنه يقام فيه العدل، قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِنَا حَسِيرِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، فهو يقام فيه العدل، ولهذا أقسم النبي ﷺ وهو الصادق البار المصدوق - عليه الصلاة والسلام - قال: ﴿وَاللَّهِ لَتُؤَدِّيَنَّ الْحَقُّ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَقْتَضِي لِلشَّاةِ الْجُلُحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَنَاءِ﴾^(١) هذا عدل، أكبر العدل، فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة.

ثم قال - عز وجل -: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾، يعني: ثم بعد هذه الغلبة في الدنيا أو المغالبة في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق بعض، بعد ذلك إلى مرجعكم أي: مصيركم، وكل المصير إلى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْسِنَةٌ﴾ [النجم: ٤٢]، ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٠]، الأمر إلى الله أولاً وآخرًا لكن ظهور هذا الرجوع لا يكون إلا يوم القيامة حيث يتبين فيه للناس جميعًا أن الرجوع إلى الله - سبحانه وتعالى - يجازي كل نفس بما عملت، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.

الله أكبر، وما أعدل هذا الحكم، أحكم بينكم، بين من؟ بين الخلاق فيما كانوا فيه يختلفون، وهل الناس يختلفون في شيء؟ نعم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، اختلاف عظيم، فيحكم الله - عز وجل - بين هؤلاء وهؤلاء، ويحكم كذلك بين الرسل وأتباعهم، فتقيم الرسل البيعة على أنها بلغت الرسالة، وقد ينكر ذلك أتباع الرسل لكن لا يتم لهم مقصودهم، فالحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى الله.

وقوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ﴾، أحكم فعل مضارع فهل يشتق منه اسم من أسماء الله؟ القاعدة: أن الفعل لا يشتق منه، لكن قد وجد اسم من دون الرجوع إلى هذا الفعل وهو «الحكيم»، فإن الحكيم مأخوذ من الحكم والحكمة، ومن أسماء الله (الحكم) كما قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ

وَالِيهِ الْحُكْمُ^(١).

وهذا من الحكم، فالله هو الحكم الذي يرجع الناس إليه في تحاكمهم.

﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ﴾: الحكم لله - عز وجل - كونًا وشرعًا، فهو الحاكم كونًا وهو الحاكم شرعًا، أما حكمه الكوني فهو نافذ على كل أحد، ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه ولا أن يعانده، وأما الحكم الشرعي فإنه باختيار المحكوم عليه، فمن شاء فليؤمن: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، إذن حُكم الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي.

١ - فالحكم الكوني: ما يقدره الله على عباده، ولا يمكن التخلّف عنه، ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه، فيحكم كونًا بوقوع الطاعات وهذا مما يحبه، ويحكم كونًا بوقوع السيئات والمعاصي وهذا لا يحبه، لكنه - عز وجل - يحكم به كونًا لحكمة ومصالح عظيمة.

٢ - وأما الحكم الشرعي: فهو ما قضاء بين العباد شرعًا، وهو الذي جاءت به الرسل، وأصله أوامر ونواه، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به، بل قد يتخلف عنه كثير من الناس، وها هم الرسل يرسلهم الله - عز وجل - يتبعهم أناس قليلون وأناس كثيرون، بل قد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(٢) فيتخلف الحكم الشرعي.

وقال بعض العلماء: إن هناك قسمًا ثالثًا للحكم وهو الحكم الجزائي الذي يحكم الله فيه بالجزاء على من عمل إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وعليه ينزل قوله هنا: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: ١١٣].

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. الفاء هذه عاطفة على ما سبق عطف تفريق، أي: أن ما بعدها فرع عما قبلها، يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ﴾، و (أما) هنا شرطية تفصيلية، يعني: أنها تفيد التفصيل كما في قوله: ﴿وَأَنَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ [الليل: ٨]، وهنا قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ﴾، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [آل عمران: ٥٧].

وقوله: فأما الذين كفروا فأعذبهم، كفروا بمن؟ كفروا بالله ورسله. والكفر في اللغة: الستر، ومنه سمي الكُفْرُ الذي هو غطاء طلع النخل، الذين كفروا ستروا ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال والصحة وغير ذلك، حيث لم تظهر عليهم آثار

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٠٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٠).

هذه الأشياء، فأثار العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضره، ومنه سمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يحجر صاحبه عما يضره، لكن الذين كفروا ستروا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك بالإيمان بالله ورسله، فلذلك سموا كفارًا، أي: ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل التي مقتضاها الإيمان بالله ورسله.

قال: ﴿فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾.

العذاب: فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ»^(١)، وقال: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكُلِّ أَمَلِهِ عَلَيْهِ»^(٢)، يعني: هذا عذاب مشقة، ومن عذاب المشقة عذاب العقوبة، لأنه شاق على المعاقب، والمراد بالعذاب - هنا - عذاب مشقة العقوبة.

قوله: ﴿فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، الشديد يعني: القوي العظيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا قال العلماء: إن العذاب في الدنيا ما يحصل لقلوبهم من الضيق والفسك والقلق والحسرة وغير ذلك، وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية وغير ذلك، فعذابهم يكون بالألم القلبي والألم البدني، ولهذا قال: ﴿فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، أما عذابهم في الآخرة فظاهر يعذبون في الآخرة بماذا؟ بالنار، يعذبون في الآخرة بالنار وهم لا تتخطاهم العقوبتان أو إحداها، يعني إما أن يحصل لهم هذا وهذا وهو الغالب، وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة ولا بد، ولكن ظاهر الآية الكريمة في الدنيا والآخرة أنه يحصل لهم العذاب في الدارين، قال: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، الدنيا هي هذه الحياة التي نحياها ووصفت بذلك لوجهين:

١ - لدنوها لأنها سابقة على الآخرة، فهي دانية.

٢ - لنزول مرتبتها كما قال: دنيا وعليا، فالدنيا نازلة في المرتبة عن الآخرة، مهما بلغ نعيمها فإنها نازلة عن الآخرة؛ لأن نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ

وقال الثاني:

لَا طَيْبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْعَصَةٌ لَذَائِهِ بِإِكْثَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

فمهما نعيم الإنسان في هذه الدنيا فنعيمها داني، ولهذا وصفت بالدنيا، أما نعيم الآخرة فقد قال الله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا شَتَّىٰهِمُ الْأَنفُسُ وَلَكِنَّ الْأَعْيُنَ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٠٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩٢٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٨٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٩٢٧).

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿الزخرف: ٧١﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَقْلَمُ قَسَمًا أَخْفَىٰ لَكُمْ مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿السجدة: ١٧﴾.﴾

قال: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ تَنْصِيرٍ﴾.

(ما) نافية، يعني: هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا يجدون مَنْ ينصرهم منه أي: مَنْ يمنع عنهم هذا العذاب لا أهل ولا مال ولا صديق ولا قريب ولا أحد من الناس: ﴿تَنْصُرُوهُمْ يُودُّ الْمُعْرِضُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ١١ وَصَنَجَتِهِ وَأَخِيهِ ١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَدُّ ١٣ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَبْجِيهِ ١٤﴾ [المعارج: ١١-١٥].

ثم جاء بالقسم الثاني قال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والرب - عز وجل - يكرر هذا دائماً في القرآن، يجمع بين الإيمان والعمل الصالح؛ لأنه لا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان، بل لا بد من الأمرين. ﴿ءَامَنُوا﴾: آمنوا بما يجب الإيمان به، وذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي: التي تكون لله وفي الله، أي: أنها خالصة لله وفي حدود شريعة الله، يعني: خالصة صواباً كما قال «الفضيل بن عياض» رحمه الله: خالصة لله صواباً يعني: على السنة، هذا هو العمل الصالح، فإن لم تكن خالصة فليست عملاً صالحاً بل هي مردودة على صاحبها؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُتْرَكْ يَصَادِقَ رَبِّهَ لَعَلَّاهُ﴾ [الكهف: ١١٠]، وفي الحديث القدسي: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ، مَنْ عَمِلَ صَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُهُ وَشِرْكُهُ»^(١)، وأما الموافقة أو الصواب كما قال الفضيل فلقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ صَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ»^(٢)، فلا يقبل العمل إلا بموافقة الشرع. قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾.

﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ أي: جزاء أعمالهم، (اللهم لك الحمد)، انظر إلى هذه المنة، كأن هؤلاء عمال يستحقون الأجر ولا بد، حيث سَمَّى الله جزاءهم أجراً، والأجر من المستأجر حق يجب له، ولكن هذا من فضل الله - عز وجل - وكرمه؛ لأن الذي أوجب الأجر على نفسه مَنْ؟ الله - عز وجل - هو الذي أوجب ذلك على نفسه، لم يوجب أحد عليه، لو شاء لأمرنا ونهانا ولزمننا أن نطيعه بدون عوض؛ لأنه ربنا وخالقنا وما نعمله من الطاعات؛ فإنه لا يقابل واحدة من نعمه التي لا تحصى - سبحانه وتعالى -، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»، قالوا:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

التفسير الشمين للعلامة العثيمين ﴿٢٠٥﴾ تفسير سورة آل عمران

وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ» ^(١)، فهذه الأجور التي هي جزاء الأعمال التي سماها الله أجراً الأجرة المفروضة على المستاجر لم يوجبها أحد على الله، بل هو الذي أوجب على نفسه هذا الأجر، قال «ابن القيم» رحمه الله:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ الشَّانَ
كُلًّا وَلَا عَمَلٍ لَدَيْهِ ضَائِعٌ إِنْ كَانَ بِالْإِخْلَاصِ وَالْإِحْسَانِ
إِنْ غُذِبُوا فَبِعَذْلِهِ أَوْ نُعِمُوا فِيْ فَضْلِهِ وَالْفَضْلُ لِلْمُتَّانِ

والحاصل: أننا ليس لنا حق على الله واجب ﴿وَلِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَائِدِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ يَكْمُلْهُ شُرَكَاءُ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤]، اللهم لك الحمد.

قال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُمِيتُ الظَّالِمِينَ﴾.

ختم الآية بهذا مناسب؛ لأنه لما بين أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات فيوفون أجورهم بين أن هؤلاء قد قاموا بما يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم، ولذلك أثابهم الله - عز وجل - هذا الثواب العظيم، وأن الله - سبحانه وتعالى - لا يحب الظالمين، فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب كما قال تعالى: ﴿وَلِذَا قَالُوا لِقَمْنُنْ لِأَنَّهُمْ وَهُوَ يُعْطَاهُ يَبْقَى لَا تَشْرِكُ بِهِ إِلَهٌ إِلَّا الشِّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، فلو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويطل عملهم؛ ولكنهم اتبعوا شريعة الله، فانتفى عنهم الظلم في الإخلاص وفي العمل، فكانوا أهلاً لإكرام الله - عز وجل -.

أما الذين كفروا واستحقوا العذاب؛ فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت الله وعقابه - والبياد بالله - وعدم محبته.

ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾.

﴿ذَلِكَ﴾: المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران رحمهم الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْلَقُ مَا دَمَ وَتَوَحَّاهُ وَمَا لَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا لَ عِزْمَرْنَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣]، فكل هذا مما تلاه الله تعالى على رسول محمد ﷺ؛ وقوله: ﴿نَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾ أي: نقرؤه عليك متالياً يتلو بعضه بعضاً. ولكنه بواسطة جبريل - عليه الصلاة والسلام -، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٥﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥].

وقوله: ﴿نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ﴾.

﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾: «من»، قال بعضهم: إنها بيانية تبين المشار إليه في قوله: «ذلك»، وقال بعضهم:

إنها تبعية، أي: بعض الآيات، ولكن الصواب الأول، وهو أن ما تلاه الله على رسوله محمد ﷺ كله الآيات، والآيات جمع آية وهي في اللغة: العلامة، العلامة على شيء تسمى آية كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُمُ طَغْوَاهُ إِذْ آمَرَهُ بِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشعراء: ١٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْبُرْجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، يعني: علامة على قدرتنا، وما أشبه ذلك من الآيات، ولما أرسل النبي ﷺ رجلاً إلى عامله في خيبر أن يعطيه ساقاً من التمر قال: «إِنِّي طَلَبْتُ مِنْكَ آيَةً - أَوْ قَالَ: أَمَارَةً - فَضَعْتُكَ عَلَىٰ تَرْفُوتِهِ»^(١)، كأن النبي ﷺ قد قال للعامل: (إِذَا بَعَثْتَ إِلَيْكَ مَبْعُوثًا فَإِنْ عَلِمْتَ صَدَقَهُ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ تَرْفُوتِكَ).

قال: ﴿مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ﴾.

الذكر: يطلق على معان: منها الشرف كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، أي: شرف عظيم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، أي: شرفك، ويطلق الذكر على ما يحصل به التذكر، فيسمى الكلام الجيد المشتمل على الموعظة ذكراً، قال الله تعالى: ﴿مَذْكُرِينَ نَفَسِ الذِّكْرِ﴾ [الأعلى: ٩]، أي: التذكير، ويطلق الذكر على ذكر الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَيَكُنَّا وَفُوعًا﴾ [النساء: ١٠٣]، والمراد به في هذه الآية: المعنيان الأولان الشرف وما يحصل به التذكير، فإن هذا القرآن لا شك شرف لمن تمسك به وقام بحقه، فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة، ولم يشرف العرب ولم ينالوا السعادة والنصر والظهور إلا حين تمسكوا به، ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف الشرف والظهور والنصر وصاروا إلى ما ترون ولن يعود لهم مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك إلا إذا رجعوا إلى الإسلام، فمهما بلغوا في الدعاية فيما يتعلق بالقومية والعروبة وما أشبه ذلك؛ فإنها لن تنفعهم ولن تزيدهم إلا دماراً كالذين يعودون برجال من الجن فزادهم رهقاً، لن تزيدهم إلا ذلاً إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل.

والقرآن أيضاً ذكر من جهة التذكير؛ لأن كل إنسان يقرأ القرآن بحضور قلب فلا بد أن يتأثر به: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] لا بد أن نتذكر به فهو موعظة عظيمة حتى لغير المؤمنين إذا سمعوه وهم يعرفون آياته أي: معانيها فسوف يتعظون به، وما وقع لبعض العرب في ذلك أمر مشهور في التاريخ، حتى إنه ذكر أن النبي ﷺ لما قرأ عليهم: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣]، قالوا: أَمْسِكْ.

أو هم أَمْسَكُوا ووضعوا أيديهم على فمهم من شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة.

وقوله: ﴿الْحَكِيمِ﴾: يعني: ذا الحكمة، فالقرآن كله حكمة، وهو فعيل بمعنى: مُفَعِّل، وفعيل بمعنى فاعل، فهو فعيل بمعنى مُفَعِّل أي: محكم متقن، وهو فعيل بمعنى فاعل أي: حاكم لأن

القرآن بلا شك حاكم بين الناس: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتِكَ اللَّهُ﴾
[النساء: ١٠٥].

من فوائد الآيات الكريمة:

من فوائد قوله - عز وجل -: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾.

١ - أن أعداء الرسل يكيدون لهم ويمكرون لهم؛ لقوله: ﴿وَمَكْرُوا﴾ وننتقل من هذا إلى:
أ - أن أعداء الرسل أيضاً يمكرون لأتباع الرسل؛ لأن أعداء الرسل ليسوا يمكرون للرسول أو يمكرون بالرسول من أجل أنهم فلان وفلان لكن من أجل دعوتهم، ودعوتهم إذا ورثها العلماء من بعدهم؛ فإن الذين يمكرون للرسول سيمكرون بأتباع الرسل وورثة الرسل، وينبغي على هذه الفائدة:

ب: أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظاً كاملاً من أعداء الرسل الذين يترصون بهم الدوائر، وأن يتقوا شرهم بما استطاعوا لئلا يمكروا بهم، والمكر وسائله وطرقه كثيرة، لكن العاقل الذكي يتبها، ولهذا قال الله عز وجل للرسول - عليه الصلاة والسلام - في المنافقين، قال: ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [المنافقون: ٤]، فبين أنهم هم العدو حقيقة، وأمر بالحد من منهم.

٢ - لا يوصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق بل يقال: إن الله مكر بمن يكر به؛ ليعود المكر صفة كمال؛ لأن المكر إذا ذكر مطلقاً صار محتملاً للنقص، فإذا ذكر مقيداً بأن قيل: إن الله مكر بمن يكر به وبأوليائه، صار صفة كمال تدل على قوة الله - عز وجل - وإحاطة علمه، وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية، والطرق الملتوية ليقعوا عباد الله في الشر، فيكون الله - سبحانه وتعالى - أقوى منهم في ذلك، فإذا مكروا مكر الله - عز وجل -، ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقاً، ولا يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق، وقد سبق أن الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء ولم يصف نفسه بالخيانة أبداً؛ لأن الخيانة صفة ذم بكل حال ﴿وَلَا يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان، والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم ونقص.

٣ - جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الرصف كما قال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾، و(خير) اسم تفضيل فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق؛ لأن هذا مطابق للواقع تماماً، فالله تعالى أكمل من كل ذي كمال، ومنه تنزع قاعدة وهي خطأ بعض أهل العلم - رحمهم الله - حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل، فيقولون مثلاً في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، يقولون: الله عالم حيث يجعل رسالته، ولم يتفطنوا أنهم إذا قالوا: الله عالم، لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة، لكن إذا قالوا: الله أعلم، امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو أعلم به من غيره.

من فوائد قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [آل عمران: ٥٥].

١ - التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين، وجه ذلك: أننا قدرنا ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ بـ (اذكر إذ قال الله).

فينبغي أن يُذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم، وغير ذلك من المصالح العظيمة.

٢ - إثبات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة؛ لقوله: ﴿يٰعِيسَى ابْنِي مُتَوَفِّيكَ﴾، وهذا خطاب من يسمع، ثم هو كلمات من حروف أو من غير حروف؟ من حروف، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاماً مسموعاً بحرف وصوت.

٣ - الرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بنفسه، فإن هذا لا يسمى قولاً وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد كما في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨]، فلما أراد القول النفسي قيده بـ: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به: ما يسمع، ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه، وأنه أزلي لا يحدث ولا يصدق بعضه بعضاً؛ لأنه معنى قائم بالنفس.

والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله، ولهذا قال بعض منصفهم: ليست بيننا وبين المعتزلة فرق؛ لأن الأشاعرة يقولون: إن الله تعالى لا يتكلم (بما يسمع) بنفسه لكن يخلق كلاماً يعبر به عما في نفسه، وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق، فينتق المعتزلة والأشاعرة، بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة؛ لأنهم يقولون: هذا كلام الله، وأولئك يقولون: هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على الأشاعرة.

٤ - فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه، فإن من خاطبه الله فذلك فخر له بلا شك خصوصاً أنه قال له: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾... إلخ.

٥ - أن الله - سبحانه وتعالى - رفع عيسى بجسمه؛ لقوله: ﴿وَرَافِعُكَ﴾، والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح فيكون رفعه ببدنه.

٦ - إثبات منقبة لرسول الله ﷺ، وذلك أن النبي ﷺ أُسري به إلى السموات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقظان، وعيسى لم يُرفع إلا وهو نائم؛ لأن قوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ أي: منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها، ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقظان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم.

ولهذا تعجب بعض الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع إصبعيه في

أذنيه حتى لا يسمع ويقول: ليتني نمت قبل هذا، والإنسان الثابت يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحمده لا يهتم.

المهم أن النبي ﷺ أسري به بقظة بروحه وبدنه، وعيسى عندما أراد الله أن يرفعه أنامه.

٧ - منقبة لعيسى أخرى حيث قال: ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ﴾، فأضاف رفعه إلى نفسه - عز وجل -، وهذا لا شك أنه منقبة أن الله ضمَّه إليه ورفعه إليه، ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض.

٨ - أن الله - عز وجل - منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه من الكفار حيث قال:

﴿وَمَطَّهْرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وذلك بالدفاع عنه، فإن الذين كفروا قالوا عنه: ولد زنا -

قاتلهم الله -، فطهره الله لما قالوا: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا

﴿٢٧﴾ يَتَأَخَذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَيْتًا ﴿[مریم: ٢٧، ٢٨]، من أين جاءك الزنا؟ لأن

هذا تعريض، يقولون: أبوك ما كان أمراً سوء بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟ أعوذ بالله.

لم تجاوبهم بل أشارت إليه: اسألوا الطفل، قالوا: ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾

[مریم: ٢٩] فأجابهم قبل أن يسألوه، ماذا قال؟ قال: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾

[مریم: ٣٠] هذا تطهير عظيم له، ولأمه ﷺ.

٩ - أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر؛ لأنه لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك،

قال: من الذين كفروا، فيستفاد من هذا أولاً: كفر هؤلاء، وثانياً: أن كل من رماه بذلك فهو كافر.

١٠ - أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع.

١١ - أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة؛ لقوله: ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾،

وسبق لنا أن أتباعه بعد بعثة الرسول ﷺ هم أمة محمد، ومن كفر بمحمد فإنه لم يتبع عيسى، وذكرنا

وجهاً آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل الكفر، لكن الإسلام فوق الجميع، ولكن

متى يكون الإسلام فوق الجميع؟ إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة، أما إذا لم يرجعوا إلى

الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم، والواقع الآن مع الأسف الشديد هو هذا.

١٢ - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، ويوم القيامة هو: اليوم الذي يبعث فيه

الناس للجزاء إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

١٣ - إطلاق الفوقية على المعنوية، يعني: معناه أنهم يكونون فوق رؤوسهم فوقية معنوية، لا

حسية، وفي هذا إثبات للفوقية المعنوية كالفوقية الحسية.

١٤ - أن مرجع الخلائق إلى ربهم - عز وجل - الذي ابتداء خلقهم وستكون النهاية إليه؛

لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾، ولابد.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ﴾ [الانشقاق: ٦]، الإنسان - كل إنسان - مخاطب وليس

فقط المؤمن: ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ و (إلى) للغاية، أي النهاية إلى الله، ثم أكد هذه

النهاية بقوله: ﴿فَلْيَقْبِذُوا﴾ يعني: فاستعد لهذا اللقاء.

١٥ - إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾، هذا في الآخرة، وفي الدنيا: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، فالحكم كله راجع إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخرة.

١٦ - بشارة المؤمنين بأن خلافتهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ فيما كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وقد أخبرنا الله - عز وجل - أن الخاصم الغالب هم المؤمنون، قال الله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، الحمد لله، انظر ﴿سَبِيلًا﴾ نكرة في سياق النفي.

١٧ - ثبوت علو الله تعالى بذاته؛ لقوله: ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلًا﴾، لأن الرفع معروف أنه الصعود إلى أعلى، فإذا قال: (إلي) علم يقيناً أن الله - عز وجل - فوق وهو كذلك، هو فوق كل شيء بذاته، ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه - عز وجل - ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر^(١)، هو النازل وهو عالٍ، ولا ينافي هذا أيضاً أنه مع الخلق كما قال - عز وجل -: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، فهو مع الخلق وهو عالٍ عليهم، كما قال «شيخ الإسلام» في «الواسطية»: «عليّ في دنوه، قريب في علوه».

ولا ينافي هذا أيضاً أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء، ولا ينافي هذا أنه يدنو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة^(٢).

فإذا قال قائل: كيف لا ينافي هذا، أنا لا أتصور أن شيئاً يكون عالياً نازلاً أبداً.

قلنا: تبّاً لك، أنت لا تتصور هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للمخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو، حق لا يتناقض وليس فيه غير ممكن أبداً، إذا قلت: لا يمكن، معناه أنك لن تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلا، ولهذا ضلّ مَنْ ضلّ من الناس في مثل هذه الأمور حيث قالوا: هذا غير ممكن، وهذا غير ممكن، وبنوا عقيدتهم على أهوائهم.

إذا كنت تريد أن تبني عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل؟

لا فائدة من الرسل، إذا كنت أنت تريد أن تبني العقيدة على ما تهوى أنت، وإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه، إذن لا فائدة من الرسل.

ولهذا أنصح دائماً وأبداً وأكرر أن يقبل المسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٤٨)، والنسائي (٣٠٠٣)، وابن ماجه (٣٠١٤).

ومن صفات اليوم الآخر أيضًا - لأنه في اليوم الآخر أشياء لا تكون في الدنيا - دُثُو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامة، ولو كان في الدنيا لاحتقرت الأرض ومن عليها، لكن أحوال الآخرة شيء آخر، وأحوال الناس مختلفة، هذا في نور وهذا في ظلمة والموقف واحد.

أما في الدنيا فغير ممكن لو أنبت بأدنى سراج معك لانتفع به مَنْ إلى جانبك، وفي الآخرة الناس يُعرفون على قدر أعمالهم، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من إلى كعبه والمقام واحد، فأمر الآخرة وأمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهده في الدنيا؛ لأن القياس هنا ممتنع، فهو قياس مع الفارق لاسيما في صفات الخالق - عز وجل -، فإن الفارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولذلك حذر أن تقيس ما أثبت الله لنفسه من صفات - جل وعلا - بما تعرفه من صفات المخلوقين؛ فإنك ستضل لا محالة.

١٨ - أن مرجع الخلائق إلى الله نهايةً وحكمًا، فإن الناس يُعشون يوم القيامة إلى ربهم حكمًا يحكم بينهم.

١٩ - إثبات الجزاء، لقوله تعالى: ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾، وهذا حكم جزائي.

٢٠ - أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في يوم القيامة؛ لقوله: ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾، ويحتمل أن يقال: إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون، ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ [الزمر: ٣٠، ٣١].

٢١ - أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهرى يحكم الله فيه بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة، وأما الاختلاف بين المسلمين فيما صدره الاجتهاد، فإنه لا يحكم بينهم؛ لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة؛ لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له، وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة، كل واحد منهم يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه.

٢٢ - إثبات علم الله؛ لقوله: ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ إذ لا حكم إلا بعد علم، ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ مَا أَسْمَعُ» (١).

ومن فوائد قول الله - عز وجل - : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٥) وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿.

١ - إثبات العذاب للكافرين؛ لقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار، أو نقول: إن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار؛ لقوله: ﴿فَلَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قَاعَدْبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، ولهذا يُعَذَّب الكفار في الدنيا ويُهمزون ويؤسرون، وتُسيب ثريتهم ونسائهم، وتُغنم أموالهم، وهذا عذاب عظيم ومع ذلك لا يتنجون من عذاب النار.

٣ - إثبات الجزاء؛ لقوله: ﴿فَلَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قَاعَدْبَهُمْ﴾.

٤ - أن الجزاء من جنس العمل، فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد، ولهذا قال: ﴿قَاعَدْبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾.

٥ - أن العذاب - عذاب الكافرين - يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فاما عذاب الدنيا فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، قال الله تعالى: ﴿فَتَلَوَّهُمْ يَعْذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤]، وهذا يكون بالقتل والأسر، وأما العذاب بالزلازل وشبهها كقوله تعالى: ﴿فَلَرَقِيبٌ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ۝١٠ يَخْفَى النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان: ١٠، ١١]، هذا عذاب من الله - عز وجل -، والأول عذاب بأيدي المؤمنين.

٦ - أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله، لا أحد يمنعهم؛ لقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ مُنْصِرِينَ﴾، أما في الآخرة فظاهر؛ لأن الشفاعة لا تنفع فيهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وأما في الدنيا ف كذلك؛ لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون، والنساء والذرية يسبون، والأموال والأراضي تغنم، وهذا لا ناصر لهم فيه.

فإذا قال قائل: ليس الإمام ينجي في الأسرى بين أمور أربعة: إما القتل أو الفداء ببال أو بأسير مسلم، أو بالاسترقاق يجعله رقيقاً يباع ويشتري، أو بالمنّ مجاناً، ولا إشكال في الأشياء الثلاثة الأولى، وإنما الإشكال في الأخير وهو المن وهذا ليس بعذاب.

فالجواب على ذلك نقول: إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة.

فالتخيير هنا تخيير مصلحة وليس تخيير تشبه واختيار، وإذا كان للمسلمين مصلحة فلا بد أن يكون هذا عذاباً على الكافرين، فلأن كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين، وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.

٧ - بلاغة القرآن وحكمة القرآن، بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة؛ لأن الإتيان بالمعاني المتقابلة توجب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله، فيزداد نشاطاً وشغفاً.

وأما من جهة كمال البلاغة؛ فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسناً،

وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم البديع، وفيه أيضًا تربية للنفس؛ لأن النفس إذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلّت وربما يستولي عليها اليأس، فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء.

٨ - أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيمان، والعمل الصالح.

فالإيمان وحده لا يكفي، بل لابد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته، أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي، على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح؛ لقول الرسول ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، إِلَّا وَهْيَ الْقَلْبُ»^(١).

٩ - أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحًا، والعمل الصالح ما جمع وصفين:

أ - الإخلاص لله.

ب - المتابعة لرسول الله ﷺ.

أي: ما كان خالصًا صوابًا كما قال «الفضيل بن عياض» رحمه الله.

١٠ - منة الله - سبحانه وتعالى - على عباده حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها؛ لقوله: «فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ»، والفرق بين التعبيرين ظاهر، هناك قال: «فَأُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا»، وهنا قال: «فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ».

١١ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»، فإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة لأنه قال: «لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»، فالجواب: أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم، ولو كانت متفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة، ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ» [المطففين: ١٥]، وقال في وجه الاستدلال: ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا، وهذا واضح.

١٢ - شؤم الظلم على الإنسان، وأنه سبب لانتفاء محبة الله له، وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك.

١٣ - أن الظلم من كباثر الذنوب؛ لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة؛ لأن جميع المعاصي ظلم، ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير.

١٤ - من فوائد الآية مع التي قبلها: التنوع في الأسلوب وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى

ضمير الغيبة «فَأَعَذُّبُهُمْ» وهنا قال: «فَيُؤْفِقُهُمْ» فهل هناك فرق من حيث المعنى؟

الجواب: نعم هناك فرق من حيث المعنى، أما اللفظ فظاهر، ففيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة، لكن نريد الفرق في المعنى.

الفرق في المعنى: أن العذاب عقوبة تستدعي سلطة وقهراً وعزة، فكان الأنسب التعبير بـ (أعذب) الدالة على قوة السلطان، أما هذه فكان الله - سبحانه وتعالى - للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال: (فيوفهم أجورهم) ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئاً من الشكر على عملهم؛ لأن هناك فرقاً بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم وأن تعبر بضمير الغيبة؛ لأن المواجهة أشد من الغيبة، وتأمل قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ وَتُوَكَّلَ ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْنَىٰ ۝٢﴾ وَمَا يَذْرَؤُكَ لَعَلَّهٗ يَرْجَىٰ ﴿[عبس: ١-٣]، فقال: (عبس) ولم يقل: (عبست) وقال: (وما يذريك) ولم يقل: (وما أدراه) أو (وما يدره) فهذه - والله أعلم - الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسنداً إلى ضمير المتكلم بخلافه الجزاء، ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، فجعل فعلهم إحساناً يشكرون عليه ويحسن إليهم مع أن الإحسان كله من الله، فإن التوفيق للعمل الصالح من إحسان الله إلى العبد، لكن هذا من كمال رحمة الله - عز وجل - وثوابه وجزائه، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُنَّ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢]، فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين فائدتان: لفظية ومعنوية، اللفظية: هو الالتفات الذي يوجب الانتباه، والمعنوية: هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب التعذيب، وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾.

١ - أن الله - عز وجل - تكلم في القرآن فقال: ﴿ذَٰلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ﴾، إذ كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول ﷺ، ويحتمل أن تكون التلاوة لجبريل لكن لما كان جبريل رسولاً لله نسب فعله إلى الله فهو كقوله تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لَنَتَّعَجَّلَ بِهِ ۝٥﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنشَحُوا بِقُرْآنِهِ ﴿[القيامة: ١٦-١٨]، ومعلوم أن الذي يقرؤه جبريل.

٢ - أن القرآن الكريم آية بل آيات كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩]، آيات عظيمة، فأياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات، ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل، واعتقد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات بينات، أما الذي تمر عليه - مثل هذه الجملة من الآيات - مرَّ الكرام، ولا يتحرك بها قلبه، ولا يتأمل هذه الآيات؛ فإنه لا يتفحص بها في القرآن من الآيات، لابد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر، والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر.

٣ - أن القرآن ذِكْرٌ، لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن

المعنى شامل لهذا وهذا، فهو ذكر يُقَرَّبُ إلى الله؛ لأن من تلاه بكل حرف عشر حسنات، وهو ذكر يتذكر به الإنسان.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، قيل: هو ذكر رَفَعَ الله به شأن الذين تمسكوا به كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، وكفره تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، أي: شأنك أعلناه، وعلى هذا فيكون للذكر ثلاثة معان:

أ- ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته.

ب- وذكر يتذكر به الإنسان.

ج- وذكر يعني: شرفاً لمن تمسك به.

٤- وصف القرآن العظيم بهذا الوصف العظيم وهو الحكمة والذكر الحكيم، والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمُحكَم؛ لأن القرآن حكم بين الناس ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، أي: إلى كتابه، فهو حُكْم، وهو أيضاً محكم متقن ليس فيه اختلاف، ولا اضطراب ولا تناقض.

٥- أنه لا يوجد حُكْمٌ دَلَّ عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به، من أين يؤخذ؟ من الحكيم؛ لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فكل حُكْمٍ حكم به القرآن فإنه في موضعه، لا يقول العاقل: لبيته لم يحكم به، أبداً سواء كان ثبوتياً أو سلبياً.

٦- فضيلة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله: ﴿تَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾، فخصه ﷺ بالتلاوة عليه؛ لأنه ﷺ أشرف من يتلقى القرآن، وأقوم الناس عملاً به، فكانه هو المخصوص بالتلاوة عليه ﴿تَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢١) ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ فَلَا تَكْفُرُ مِنَ الْمُتَكْفِرِينَ﴾ (٢٢) ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمَوْلَى فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَإِبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنَفْسَنَا وَنَفْسَكُمْ ثُمَّ نَعْبُدْهُمْ فَانْجَبْكَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٩ - ٦١].

❖ التفسير ❖

لقد مرَّ علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله ﷺ وكانوا نصارى،

وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة؛ لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله ﷺ، ولهذا تسمى سنة الوفود، وهذا أحد الأسباب التي منعت النبي ﷺ أن يخرج في العام التاسع مع أن مكة قد فتحت.

قوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾، يعني: شأنه - أي: شأن عيسى - عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه، فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله - عز وجل - من غير أب ولا أم - والنصارى يؤمنون بهذا - فما بال النصارى يقولون: كيف خلق الله عيسى بلا أب ما هو إلا ابنه، نعوذ بالله.. فقالوا: إنه ابن الله جزء منه، ولم يقولوا: إن آدم ابن الله مع أنه لو كان أحد يدعي النبوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم؛ لأنه ليس له أم ولا أب.. أما عيسى فله أم، والأم أحد الوالدين، فإذا كنا نقول: لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم، أو من أم بلا أب فلنقل: ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب، فأنتم أيها النصارى أقررتم بأن آدم ليس ابناً لله فيلزمكم أن تقولوا بأن عيسى ليس ابناً لله؛ لأن مثل عيسى كمثل آدم. وقوله: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾، خلقه يعني: ابتداء خلقه من تراب، وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم؛ لأنه هو المخلوق من التراب، خلقه أي: خلق آدم من تراب ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

نحن قلنا: ابتداء خلقه ثم قال: كن، والأمر هذا لتمام الخلق، وإننا قلنا ذلك لثلاثي بقول قائل: كيف تكون كلمة (كن) بعد الخلق؟ لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة (كن) قبل الخلق، كن فكان؟ فنقول: إن معنى خلقه أي: ابتداء خلقه من تراب ثم قال له: كن بشراً فكان بشراً، وهل هذا القول (كن) قول قدري أو شرعي؟ قول قدري، والقول القدري لا يتخلف عنه القول؛ لأنه أمرٌ حتمي بخلاف القول الشرعي، فإن من الناس من يستكبر عنه، يقول الله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] فيقول: لا، لا أقيم الصلاة.

أما القول الكوني فإنه لا مرد له ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، ولم يقل: فكان، على حكاية الحال يعني لما قال: كن فعلاً شرع بالكيونة حتى تمت.

من هوائد الآيات الكريمة:

١ - في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج به الخصم؛ لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به، فقال: إذا قلتم: إن عيسى ابن الله؛ لأنه خُلِقَ بلا أب، فقولوا: إن آدم ابن الله، وإلا فأنتم متناقضون.

٢ - بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب، وهناك أيضاً صنفان آخران: من خلق من أب بلا أم وهي حواء، ومن خلق من أب وأم وهم سائر البشر.

٣ - إثبات القياس، من أين يؤخذ؟ ﴿كَمَثَلِ آدَمَ﴾، وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل

على ثبوت القياس؛ لأنه إلحاق المورّد بالمضروب، يعني أنك ألحقت الممثل بالممثل به.

٤ - إثبات القول للرب عزّ وجل؛ لقوله: ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ﴾.

٥ - أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة؛ لقوله: ﴿قَالَ لَهُ كُنْ﴾، فيسمع هذا القول بحرف مرتب.

٦ - إثبات صفة الخلق لله (خلقه) والخلق صفة ذاتية أو فعلية؟ من الصفات الفعلية، لكن قد مرّ علينا أن جنس الصفات الفعلية ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعلاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [آل عمران: ٦٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾، الحق: خبر المبتدأ المحذوف، والتقدير (ذلك الحق) أي: هذا الذي قصّ عليك هو الحق، وعلى هذا تكون شبه الجملة وهي ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ تكون في موضع نصب على الحال من الحق، ويحتمل على بُعد أن يكون ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ مبتدأ و ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ خبره.

وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب: أنك لا تطلب الحق من غير الله، فكأنه يقول: مصدر الحق من الله فلا تطلبه من غيره، الحق يوصف به الحكم، ويوصف به الخبر، فإن وصف به الحكم صار معناه العدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق، والصدق والعدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق، والصدق والعدل كلاهما ثابت، ولهذا وُصف بالحق، وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت كما قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٣٣]، حَقَّتْ: يعني: ثبتت، إذن: في إعرابها وجهان.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [يونس: ٩٤].

٢ - فضيلة رسول الله ﷺ بإضافة الربوبية إليه وذلك؛ لأن الربوبية هذه خاصة، والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة.

٣ - النهي عن الشك فيما أخبر الله به؛ لقوله: ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾.

٤ - أن الممترين كثيرون؛ لقوله: ﴿مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾، وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد، لك الظاهر الأول، ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون؛ لأن ذرية بني آدم منهم تسعمائة وتسع وتسعون كلهم من أهل النار.

٥ - جواز التعريض، أو جواز المخاطبة بالتعريض؛ لأن قوله: ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْتَرِينَ﴾، لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون منهم، بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذوو خلق سيئ، فلا تكن منهم، وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقبل.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَلِيِّ فَقُلْ تَعَالَوْنِي أُنَاقِلْكُمْ أَفْئِسَاءَكُمْ وَأَفْسَاءَكُمْ وَأَفْسَاءَكُمْ ثُمَّ نَقِيلْ
فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١]

❖ التفسير ❖

﴿حَاجَّكَ﴾ أي: جادلَكَ، وسميت المجادلة حاجة؛ لأن كل واحد من المتجادلين يلبي بحجته من أجل أن يخضع الآخر ويحجه، ومنه الحديث: «تَحَاجَّ آدَمُ وَهُوسَى»^(١)، أي: طلب كل واحد منهما أن يَحْجَّ الآخر، وأيهما الذي حج؟ آدم، حاجك إذن بمعنى جادلَكَ، وسميت المجادلة حاجة؛ لأن كل واحد من المتجادلين يلبي بحجته ليغلب الآخر.

وقوله: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾، (مَنْ) هذه شرطية، وجواب الشرط ﴿فَقُلْ تَعَالَوْنِي﴾.

وقوله: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾، الضمير يعود على عيسى والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته؛ لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن في شأنه وقضيته.

وقوله: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ مَنْ الذي يمكن أن يحاجَّ النبي ﷺ في عيسى؟ هم النصارى، وهذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى.

قوله: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَلِيِّ﴾: يعني: بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنت، فالذي يحاجك فيه ادعه للمباهلة.

وفي قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَلِيِّ﴾، أتى بـ (مَنْ) الدالة على أن النبي ﷺ أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم؛ لأن ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاءه وبين المحاجة التي وقعت، بخلاف لو قال: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ بَعْدَ مَا جَاءَكَ)، فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة، ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به علماً و يقيناً.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَلِيِّ﴾، عن أي طريق؟ عن طريق الله - عز وجل -، فإن الله

تعالى أوحى إلى نبيه محمد ﷺ في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره، فقال تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾، قلنا: إن (قل) جواب الشرط.

(وتعالوا): فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل.

وفيه إشكال؛ لأن (تعالوا) جمع و (من حاجك) مفرد فكيف صحَّ أن يكون الجمع عائداً على مفرد؟

الجواب: أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ، وأن يعود إليها باعتبار المعنى، فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار مفرداً، وباعتبار المعنى صار جمعا، ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الطلاق: ١١]. قال تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾، كيف قال: ندع، ولم يقل: أدع؟ نعم لم يقل ذلك؛ لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة.

قال تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ﴾. هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع ﴿أَبْنَاءَنَا﴾ والرسول واحد - عليه الصلاة والسلام - ﴿وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ هم جماعة لا بأس ﴿وَنِسَاءَنَا﴾، الرسول واحد ولم يقل: نسائي ﴿وَنِسَاءَكُمْ﴾ جماعة واضح. ﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ الرسول واحد وهم عدة أنفس؟

اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعض المفسرين: المراد بقوله: ﴿أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾، المراد بأبنائنا الحسن والحسين، وقوله: ﴿وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴾، المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول ﷺ، وقوله: ﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ المراد بالأنفس علي بن أبي طالب، فيكون العدد أربعة: ﴿أَبْنَاءَنَا﴾ الحسن والحسين، ﴿وَنِسَاءَنَا﴾ فاطمة، ﴿وَأَنْفُسَنَا﴾ علي بن أبي طالب، أما هؤلاء النفر الوافدون فليس معهم نساء وليس معهم أولاد، كلهم رجال بالغون عاقلون، إما أربعة عشر أو اثنان، المهم أنهم رجال ليس معهم أحد.

وقال بعض أهل العلم: المراد: ندع نحن المسلمين أبناءنا، يعني: أبناء المسلمين، يعني: نتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها، وأنتم كذلك تتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم نجتمع ونبتهل.

وهذا القول لا شك أنه موافق تماماً لظاهر الآية؛ لأن الآية بصيغة الجمع، والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات.

وقد ذهب إلى هذا «محمد رشيد رضا» في «تفسيره» وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية

تماماً، لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونسائنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب؛ لحديث ورد في ذلك، والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني: هذا القول لا يوافق ظاهر الآية، أولاً: أن أبناء جمع ونساء جمع، وإذا قلنا: الحسن والحسين صار اثنين، إبنان لجمع أو لواحد؟ لواحد، أيضاً النساء لم يرد في اللغة العربية أن المراد بالنساء: البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية الزوجات، وأيضاً أنفسنا كيف يعبر الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه، أيها أقرب؟ الحسن والحسين حتى إن الحسن سمى الرسول ابنه فقال: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»^(١) ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير، وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة، وقال: إن الآية لا تنطبق عليهم، لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلاً، ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء.

على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبنائهم ونسائهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه، أبنائه، زوجاته يحضرون، ويحضر الخصم أيضاً نفسه وأبنائه ونسائه.

من فوائد الآية الكريمة

١ - إثبات أن ما جاء به الرسول ﷺ حق لأن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء.

٢ - أنه لا يجوز المباهلة إلا بأعلم يقيني، أما إذا كان الإنسان شاكاً فلا يجوز له؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾.

٣ - جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم؛ لقوله: ﴿قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَنَّوْا﴾ [آل عمران: ٦٤].

٤ - أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد؛ لأنه أشد خوفاً للنساء في المباهلة.

٥ - جواز الدعاء بالله على من خالف الحق، لكن بالوصف لا بالشخص؛ لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه حتى لو كان كافراً؛ لأن النبي ﷺ لما دعا على أبي جهل وغيره من كبار قريش نهاه الله عن ذلك.

٦ - جواز المباهلة لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطين:

الشرط الأول: العلم.

والثاني: أن تكون في أمر هام، أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٠٤)، والترمذي (٣٧٧٣)، والنسائي (١٤١٠)، وأبو داود (٤٦٦٢).

للخطر.

٧ - هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغمار الشخص في العدو في باب المقاتلة؟ لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن فيما قد يكون سبباً لهلاكه، فلما كان على حق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأنه يخشى أن يكون كاذباً فتطبق عليه اللعنة، ربما يؤخذ لكن مأخذه بعيد.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
وَبَشِّرِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦٢]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾.

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول: (إِنَّ)، لأنَّ إِنَّ للتوكيد، والمؤكد الثاني: (اللام)، والمؤكد الثالث: (هو)؛ لأن هو ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: الحصر.

الفائدة الثانية: التوكيد.

الفائدة الثالثة: الفرق بين الصفة والخبر.

يتضح ذلك بالمثال، فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) هنا (هو) ضمير فصل أفادت الفوائد الثلاثة، أفادت الحصر، حصر الفضل في زيد، وأفادت التوكيد؛ لأن قولك: زيد الفاضل أقل من قولك: زيد هو الفاضل في توكيد الأفضلية، وأفادت الفرق بين الصفة والخبر لأنك لو قلت: (زيد الفاضل) تَشَوَّفَ المخاطب إلى خبر، وإذا قلت: زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل هي الخبر وهنا لو كانت: (هذا القصص الحق) لاستقام الكلام ولكن تفوت هذه المؤكدات الثلاثة.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ المشار إليه ما ذكره الله في شأن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام -، وتعرفون أن الله - تعالى - تحدث عن عيسى ابن مريم في هذه الآيات حديثاً مسهباً طويلاً عنه وعنه أمه.

وقوله: ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾، القصص: مصدر قَصَّ يَقْصُ قَصًّا وقصصًا، ولكنه هنا يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى الفعل، ويحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول أي: إن هذا هو المقصوص الحق، وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمراد واحد، فإن هذا القصص الحق، والحق هنا صفة للقصص، والحق

إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَمَلْتُ كَلِمَتِي لَكَ صِدْقًا وَعَدًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ هذه الجملة أيضًا كما نرى فيها حصر وفيها تأكيد، أما الحصر فطريقه النفي والإثبات، النفي في قوله: (ما) والإثبات في قوله: ﴿إِلَّا﴾ وأما التأكيد ففي قوله: ﴿مِنْ إِلَهٍ﴾ لأن (من) حرف جر زائد من حيث الإعراب لكنه يزيد المعنى، ماذا يزيد المعنى؟

يزيد المعنى تأكيدًا، ولهذا نقول: إن الحروف الزائدة في القرآن الكريم هي زائدة، زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أي: أنها تفيد معنى زائدًا على ما لو لم تكن موجودة.

وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾، إله بمعنى: مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيمًا، ولا يصدق هذا حقًا إلا على الله - عز وجل -، وكلمة (إله) هنا على وزن فعال ولكنها بمعنى مفعول، والكلمة هذه - يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول - كثيرة في اللغة العربية؛ كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك، غراس بمعنى: مغروس، وبناء بمعنى: مبني، وفراش بمعنى: مفروش، وإله بمعنى: مألوه، فما معنى المألوه؟ قلنا: هو المعبود محبة وتعظيمًا هذا مألوه.

وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾، (إلا) هذه أداة استثناء، والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره: وما من إله حق إلا الله، وعلى هذا فنعرب كلمة (الله) بدلًا من الخبر المحذوف الذي تقديره (وما من إله حق إلا الله) إلا الله يعني: خالق السموات والأرض - عز وجل -، فعبس ليس بإله، وأمه ليست بإله، وجبريل ليس بإله، وميكائيل ليس بإله، ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا خالق السموات والأرض - عز وجل -، ولهذا قال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾؛ الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام، وكل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته، وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أدته غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس، فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما. إذن أقول: الحكيم من الحكم والإحكام، فهو - سبحانه وتعالى - الحاكم ولا حاكم غيره، وهو المحكم أي: المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيًا أم شرعيًا، والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتيان هو: وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال: إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق، بل يكون موافقًا مطابقًا لما تقتضيه المصلحة، إذن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام.

ثم نقول: الحكم نوعان: حكم كوني، وحكم شرعي.

فالحكم الكوني: ما قضى به الله قدرًا.

والحكم الشرعي: ما قضى به شرعًا.

والفرق بينهما ظاهر؛ الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله - عز وجل - فعلاً أو تركاً، فإن نهي عن شيء فهو يجب تركه، وإن أمر بشيء فهو يجب فعله، ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به، هذا الحكم الشرعي.

أما الحكم الكوني فيتعلق فيما يحبه وما لا يحبه، ولا يمكن أن يتخلف، لا بد أن يكون.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى ابن مريم هو الحق، ويتفرع من هذه القاعدة أن كل ما خالفه عما تكلمت به النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع.

٢ - أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقاً للواقع أو موافقاً لمقتضى الحال، وجه ذلك أن هذه الجملة ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾، أكدت بثلاثة مؤكدات؛ لأن المقام يقتضي هذا، إذ إن دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد، إما باللفظ وإما بالحال، يعني: إما بالمقال وإما بالحال، وهكذا ينبغي لكل إنسان أن يتكلم بكلام تقتضيه الحال، فإن كانت الحال تقتضي أن يكون الكلام مؤكداً فإن مقتضى البلاغة أن يؤكد.

٣ - أن القصص قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً، القصص من حيث هو، بغض النظر عن القاص، قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً كذباً، ويؤخذ هذا من وصف القصص بالحق؛ لأن الأصل في الصفة أن تكون لما عدا الموصوف، هذا هو الأصل، ولهذا لو جاءت صفة غير مخرجة لما سوى الموصوف يسمونها صفة كاشفة لا مانعة.

٤ - أنه لا إله في الوجود إلا الله، ولكن يراد لا حق، ويتعين أن يكون ذلك هو المراد؛ لأن هناك آله باطلة موجودة تعبد من دون الله وتسمى آله، وينكر حصر الآلهة بواحد، قالت قریش من مخاطبتها للنبي - عليه الصلاة والسلام - : ﴿وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سَتَرٌ كَذَابٌ ۝١٠﴾ ﴿أَجْعَلِ لِلْأَلْهَةِ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [ص: ٤، ٥]، الله أكبر، العُجاب أن تكون الآلهة إلهًا واحدًا أو تكون آله متعددة؟!

٥ - أن في سلامة العقيدة الراحة التامة؛ لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا الله، فإنك لن تتجه إلى من سوى الله، ولا شك أن هذا راحة، انحصار الهدف والمقصود من أكبر أسباب راحة الإنسان، وإذا تعددت الأهداف والمقاصد تلبل الإنسان، ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (من يورك له في شيء فليلزمه)، أي شيء يبارك لك فيه، وترى أنك مطمئن إليه سواء كان سيارة أم بيتاً أم زوجة أم صاحباً فالزمه، فإنه خيرٌ من أن تنتقل إلى غيره، بعض الناس يقول: أقرأ اليوم زاد المستقنع، وغداً المنتهى، وبعده الإقناع، وبعده المذهب، وبعده المدونة لما لك، كل يوم له كتاب، فهذا يفوت عليه الوقت ولا يستفيد شيئاً لماذا؟ لأن الهدف لم يتحدد، وهكذا هؤلاء المشركون أيضاً، هذا يعبد اللات، فإذا لم تنفع راح للعزى، وإذا لم تنفع لمتاة،

وإذا لم ينفع عجن عبيطاً من التمر وجعله إلهاً، وإذا لم تنفع راح للشمس أو القمر.
وعلى كل حال إذا كانت العقيدة سليمة بالألّا يتجه الإنسان إلّا إلى الله، ولا يعبد إلّا الله؛ فإنه يجد الراحة التامة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾، وفي هذا ردّ على النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ لأنه قال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾، والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم أنهم يقولون: الألّه ثلاثة لكنها واحد، كيف ثلاثة وواحد؟ هل يمكن أن يكون الثلاثة واحداً؟ إذا جعلت الثلاثة واحداً صار الإله الأول ثلثاً، والإله الثاني ثلثاً، والإله الثالث ثلثاً، أما أن يكون كل واحد مستقلاً ثم نقول: هم واحد، فهذه مكابرة وضلال.

٦ - إثبات العزة بل تمام العزة لله؛ لقوله: ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾، و (ال) هنا تفيد الاستغراق، أي: جميع أنواع العزة ثابتة لله - سبحانه وتعالى -، وفيه إثبات الحكمة لله في قوله: ﴿الْعَزِيزُ﴾ وإثبات الحكم أيضاً، فينتزع على هذا أنه لا حاكم إلّا الله، الحكومة السلطانية القدريّة والحكومة الشرعية هي لله وحده، فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكاً مع الله في هذا الحكم، ومن شرّع للناس قوانين مخالفة لشرعه فقد جعل نفسه شريكاً مع الله، واتخذ لنفسه منصباً لا يستحقه؛ لأن الذي يشرع ويحكم هو الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَلِلَّهِ اللَّهُ لَهُوَ﴾، لا سواه، ﴿الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ﴾، ويتفرع على هذا أيضاً أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة وألّا نطلب سواها؛ لأننا نعلم أنها مبنية على الحكمة، ولهذا كان السلف الصالح عليهم السلام بل كل مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً لم يكن لهم الخيرة من أمرهم، حتى إنهم يجيبون إذا سُئلوا عن الحكمة بقال الله وقال رسوله، عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة^(١)، والمؤمن حقاً، والعابد حقاً هو الذي يقتنع بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته، هذا هو المؤمن حقاً، أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلّا إذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابداً لله على وجه الكمال، بل هو عابد لهواه، إن تبينت له الحكمة اقتنع، وإن لم تبين لم يقتنع، ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات - وهي الحصى - في مكان معين نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله - عزّ وجلّ - الذي نصّ عليه الرسول ﷺ تمام العبودية وكمالها؛ لأن كون الإنسان يحمل حصى يرميها في مكان معين تعبداً لله هو من كمال العبودية، أما كون الإنسان - مثلاً - يصلي أو يتجنب الزنى خوفاً من الله، ورجاء لثوابه في الصلاة فهذا واضح الحكمة فيها، لكن كونه يرمي حجرات - حصيات - في مكان معين قد لا تتضح الحكمة فيها لولا أن الرسول ﷺ يبيّن أنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام العبودية؟

فالمهم أنك متى آمنت أن الله له الحكمة في حكمه الكوني والشرعي، ازدادت قناعة وحكمة بما حكم به.

أما الحكم الكوني فسترضى به أو سينفذ عليك سواء رضيت أو لم ترص، لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي الذي هو باختيارك، أما الكوني فليس باختيارك، سيكون عليك مهما كان الأمر.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ [آل عمران: ٦١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾، الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم الرسول ﷺ المباحلة يقول: ﴿فَقُلْ صَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١]، وسبق أنهم ابتعدوا عن المباحلة؛ لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب؛ لأن الرسول ﷺ حق وهم على باطل، يقول الله - عز وجل -: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾، يعني: عن المباحلة وعن اتباعك يا محمد فإنما هم مفسدون، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾، ولم يقل: عليهم، بل أظهر في موضع الإضمار، والإظهار في مواضع الإضمار له فوائد:

الفائدة الأولى: التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليه، يعني: هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأنه قال: فإن تولوا فإن الله عليهم بهم، لكن وصفهم بالفساد.

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق، فإن الله عليهم بهم، لاختص العلم بهم وحدهم، لكن إذا قال: ﴿بِالْمُفْسِدِينَ﴾ صار عامًا فيهم وفي غيرهم.

الفائدة الثالثة: أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم مرفوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير، يعني: أن فعلهم فساد وهو التولي والإعراض عن دين الله، ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - تهديد من تولى عن دين الله - عز وجل -، ووجه ذلك قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾؛ لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم، وأنه لا يخفى عليه حالهم، وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم.
- ٢ - أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي

النَّاسِ ﴿[الروم: ٤١]﴾، وهل التولي نفسه فساد أو أنه يسبب الفساد؟ الجواب عن هذا أن نقول: هو فساد وسبب للفساد، ووجه كونه فساداً أنه إذا تولى عن دين الله حلَّ محله ما سواه، ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد، ولهذا نجد القوانين المحكَّمة في عباد الله لا تُصلحُ الخلق، لا يُصلحُ الخلق منه إلا ما وافق الشرع، وأما ما خالف الشرع، فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس، فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال، إذن نفس التولي فساد، ثم هو أيضاً سبب للفساد؛ لأن الجذب والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي، قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢]، إذن التولي عن دين الله فساد وسبب للفساد.

٣ - أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد، ولو زعم أنه مصلح؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾، ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٥٦]، قال: أي لا تفسدوها بالمعاصي، فكل عاصٍ فهو مفسد شاء أم أبى، وكل مطيع فهو مصلح؛ لأن بضدها تتبين الأشياء، فإذا كان العاصي مفسداً فالطائع مصلحاً، لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحاً بنفسه غير مصلح لغيره، وقد يكون صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره، فإذا كان عابداً داعياً إلى الله صار صالحاً مصلحاً، وإذا كان عابداً غير داعٍ لله صار صالحاً غير مصلح لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه؛ لأنه من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]

❖ التفسير ❖

الخطاب في قوله: ﴿قُلْ﴾ للرسول ﷺ، وقد مر بنا قاعدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء بـ

﴿قُلْ﴾ الموجه للرسول ﷺ فإنه يقتضي زيادة العناية به؛ لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء بخصوصه وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي ﷺ أن يقول.

وقوله: ﴿قُلْ يَأْهَلُ الْكِتَابِ﴾، أهل الكتاب يعني: بهم اليهود والنصارى، وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملاً.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة سواء؛ لقوله: ﴿قُلْ يَأْهَلُ الْكِتَابِ﴾، وهنا سؤال: هل الرسول قال بذلك؟ نعم قالها حتى إنه كان يكتب بها إلى الملوك، لم يكتب إلى كسرى ولكنه كتب إلى غيره: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكنه يقول: ﴿قُلْ يَأْهَلُ الْكِتَابِ﴾، من كمال أدبه، إذا قال: قل يا أهل الكتاب، فكأنه يقول: إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر الله، لكن لو قال: يا أهل الكتاب بدون (قل)، لكان فيها احتمال أنه كتبها من عند نفسه، فالهم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك، ودعاهم إلى هذه الكلمة، لكنهم أبوا وامتنعوا لأنهم مصرّون معاندون إلا من هدى الله، فقد هدى الله من النصارى أقواماً، ومن اليهود أقواماً، ومن المشركين أقواماً.

٢ - التنازل مع الخصم لإلزامه بالحق، كيف ذلك؟ لأنه قال: ﴿سَوِّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ والحق بلا شك مع الرسول ﷺ، لكن من أجل إلزام الخصم، وإقامة الحجة عليه تنازل معه.

٣ - وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو؛ لأن الرسول أمر بأن يعلن هذا، وإذا كان هذا واجباً في مناظرة المسلمين مع الكفار، فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأؤكد، ولهذا نقول: من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأياً قال عما سواه: خطأ، وخطأ غيره، هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده لا ننكر عليه؛ لأنه من المعلوم إذا اختار ضده فهو عندهم خطأ ولا ينكر عليه، لكن الإنكار أن يُخطئ من قال به، وهذا فرق دقيق، فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا آخذ به، وبين أن أخطئ من قال به؛ لأنني إذا خطأته ادعيت العصمة لي والزلزل له وهذا خطأ، ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين، كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون بالعدل، ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول ﷺ، لكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي، يعني: من الناس من يكون ظاهرياً محضاً لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلاً يريد أن ينفذ شيئاً من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام وإن فأت بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين.

ولهذا أمثلة كثيرة، نجد مثلاً بعض الناس يقول: لا بد أن ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة، وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعدوانهم وحدوث البغضاء بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع

في الحقيقة مبني على الألفة واتلاف القلوب، فالشرع حرّم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وحرّم النجس، والخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس، وتتفق القلوب، وتتحد الأهداف.

وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم بل لك مدح، اللوم أن تفعل الأدنى لتفطر في الأعلى، ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير، وأقوم منا في أعمالهم، وأشد منا حباً لشرعية الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها، ولكن من أجل المصلحة واتلاف الناس واتفاق القلوب، ولا يخفى عليكم أن رسول الله ﷺ امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم؛ مع أن هذا هو الذي يتمناه، وهو الذي هم به؛ خوفاً من الفتنة؛ لأن قريشاً كانوا حديثي عهد بكفر^(١). وكان - عليه الصلاة والسلام - يترك ما يجب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، فلما قيل: إن الناس قد شق عليهم، أفطر بعد العصر ورفع الماء وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس ينظرون^(٢)، لم يقل: لم يبق إلا جزء يسير من النهار فأريد أن أكمل.

والصحابه رضي الله عنهم في خلافة عثمان، حيث بقي رضي الله عنه سبع أو ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى ويعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يُتِمَّ الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا: كيف يقصر الرسول ﷺ وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك والآن تتم، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع^(٣)، قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون أربعاً مع اعتقادهم أنها خلاف السنة، وذلك من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق، ولما سُئل «ابن مسعود» قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعاً؟ قال: (الخلاف شر).^(٤) هذا والله هو الفقه، وهذه هي الشريعة.

أما أن يتفرق الناس، ويتخاصمون، ولا يتعاملون بالعدل، ويقول كل واحد للآخر: قولي هو الحق، وقولك الخطأ، وأنت مخطئ، فهذا ليس من طريق الشرع، بل هذا خلاف الشرع، وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع، بل هذا خلاف الشرع، وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع، وأنه هو الذي يصدع بالحق، وأنه هو المعصوم، فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئاً، من ادعى العصمة فأول زلل زل به ادعائه العصمة، وأنه هو الصواب وغيره على خطأ.

٤ - أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة، قال تعالى: ﴿أَلَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٦)، ومسلم (١٣٣٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١١٤)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٢٢٦٣).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٨٤)، مسلم (٦٩٥).

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٦٠)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

شَيْئًا؛ لأنه ما دام أنها كلمة سواء بيننا وبينهم، معناه أنها عندهم كما هي عندنا، وهذا هو الواقع، أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، بل إن الله تعالى قال في كتابه العظيم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، الخلق الذين خلقوا من آدم، ومن قبل آدم الجن، ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم، لعبادة الله.

لم يخلقوا ليتمتعوا في الدنيا، ولينالوا الشهوات، لا والله ولكن لعبادة الله وحده لا شريك له.

ومع هذا فإنهم إذا عبدوا الله صَلَحَتْ دنياهم، والغريب - لكن ابن آدم نظره قاصر - أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين.

بل إنها ربنا إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَأَمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ»^(١).

٥ - أن الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يُشَرِّعَ من دون الله؛ لقوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

٦ - أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان؛ لأن الله قرن بينهما، قال تعالى: ﴿أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ لأنك لن تعبد الله إلا بشريعته، إذن يلزم أن يكون المُشَرِّع هو المعبود.

ما دمت تعبد الله فلن تعبد إلا بشريعته. فالمشروع هو المعبود الذي يُعْبَدُ؛ لأنه سنَّ طريقاً أو وضع طريقاً وقال: اسلكوا هذا لتصلوا إليّ، إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل إلى الله، وهذا وجه التلازم بين قوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾ وقوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ﴾، فإن من اتخذ رباً من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله؛ لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع.

٧ - أن من دعا الناس إلى حل أو حرام، لكن بإذن الله وشرعه، فهو على حق، تؤخذ من قوله: ﴿وَمَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فهو - سبحانه وتعالى - لم يقل: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا﴾ فحسب بل قال: ﴿وَمَنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

قائدة:

بعض الناس إذا زلَّ بعض العلماء مثلاً، ووقعوا في أخطاء أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم يبينون الحق. وهذا من الغلط، والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنها مضرة على الكاتب؛ لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ

ويقل وزنه عندهم.

الوجه الثاني: أن فيه أيضًا إضعافًا للثاني المردود عليه، ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة؛ لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راع، أو كالغنم التي ليس لها راع.

الوجه الثالث: أن فيها أيضًا إضعافًا للشرع؛ لأن العالم الذي ردّ أو المردود عليه إذا قال قولاً غير هذه المسألة شكّ الناس فيه وقالوا: لعل هذه من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه، والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أخطأ أحدهم أن يتصلوا به فيناقشوه، فإن كان الصواب معه تبعوه، وإن كان الصواب معهم يتبعهم، ثم لو فرض أنه أصرّ على ما هو عليه وله وجه - لأن المسألة مسألة اجتهاد - فلا أرى أن يرد عليه أبدًا؛ لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة - لا شك - أنه ضرر، خصوصًا في هذا الوقت حيث يوجد أناس يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، والكلام فيهم في المجالس؛ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما فقدوا الزعامة التي يريدونها، ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يُضعفوا الجانب الآخر.

وهذا على خطر عظيم جدًا، فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم - والإنسان غير معصوم، فقد يخطئ ولا يتبين له الخطأ إلا بالمناقشة - أن يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإن لم يتبين وصارت المسألة فيها مسأغ للاجتهاد فالواجب عدم الردّ عليه.

٨ - أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه، فإنه يعلن له بالبراءة منه، والتزام الحق؛ لقوله: ﴿أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

٩ - أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه، وأن يعلنه، ويشهره، خلافاً للضعفاء الذين عندهم ضعف في الشخصية، وقلة الدين، الذين يسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به، حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس، يقول: أخشى أن أنسب إلى الدين، والعياذ بالله.

وهذا يدل على قلة الإيثار، وعلى ضعف الشخصية، وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به.

١٠ - إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه؛ لقوله: ﴿أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾. لما في ذلك من الغضاظة عليه، وكسر جبروته، وعدم انقياده للحق.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ
وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ مَدْيَنَ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿آل عمران: ٦٥﴾

❖ التفسير ❖

الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها يقول الله - عز وجل -: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ﴾ ويعني بهم: اليهود والنصارى.

ووصفوا وخدعهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يبتدى بها إلى أن بعث النبي ﷺ. قوله: ﴿لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ.

فقوله: ﴿لِمَ﴾ «ما» اسم استفهام مجرور باللام، و«ما» الاستفهامية إذا جُرَتْ بالحرف فإنها تحذف ألفها كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبا: ١]، ومنه قولهم: [علام تفعل؟]، فهذه أيضًا ليس فيها ألف وتغيرت (على) من أجلها؛ لأن (على) تكتب ألفها ياء لكنها إذا دخلت على (ما) الاستفهامية كتبت ألفها ألفًا. علام مثل (علام).

قوله: ﴿لِمَ تُحَاجُّونَ﴾ أي: تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة؛ لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخضع صاحبه.

وقوله: ﴿لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: في شأنه، وفي حاله، وفي دينه. وليس المراد في ذاته؛ لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بشر متفق عليه، ولا محاجة فيه، لكن المحاجة في شأنه وحاله (لم تحاجون فيه)، وكيفية هذه المحاجة اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: ادعائهم أنهم على ملة إبراهيم.

اليهود يقولون: نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون: نحن على ملة إبراهيم.

القول الثاني: أن اليهود يقولون: إن إبراهيم يهودي على دين اليهود، والنصارى يقولون: إن إبراهيم نصراني على دين النصارى.

وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله؛ لأن الوجه الذي قبله يدعون فيه أنهم على دين إبراهيم، وفي هذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينهم.

كيف تحاجون فيه، وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولون إنكم على دين إبراهيم؟ كيف المحاجة وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟ أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل والإنجيل ليس هو دين إبراهيم، أو على دين التوراة والتوراة ليست هي دين إبراهيم؟.

إبراهيم له شرعة خاصة؛ قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ٤٨]، فكيف تحاجون في هذا؟ تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة، أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده، هذا هوس وسخافة كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد، التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على عيسى، وهما بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة، فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؟ والاستفهام - هنا - للتوبيخ يعني: أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ.

وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ المراد بالعقل - هنا - عقل الرشد وليس عقل الإدراك؛ لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف، يعني: أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل، ولهذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه، يقال: هذا مجنون، هذا غير عاقل مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل.

المنفي هنا في حق هؤلاء عقل الرشد، أي: أفلا يكون لكم عقل ترشدون به.

من فوائد الآية العكرية:

- ١ - توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويمجادلون في إبراهيم - عليه الصلاة والسلام.
- ٢ - علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف.. اليهود والنصارى والمسلمين.
- ٣ - بيان الاحتجاج بالعقل؛ لقوله: ﴿لَمْ تُحَاجُّوْا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾، فكيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وهذا خلاف العقل. ويتفرع على هذه الفائدة:

- ٤ - أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص.
- فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط: طرف غلا فيه حتى قدمه على السمع، وذلك بالنسبة للفقهاء من أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص، وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع؛ مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات، وليس براهين ودلالات. لكنهم ينظرون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه، ويقتضي نفي كذا فينفونه، ولا يرجعون في هذا إلى السمع، ومن ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم.

كل من نفى صفة أثبتها الله لنفسه بشبهة عقلية؛ فإنه داخل فيمن يغالي في الاستدلال بالعقل.. الطرف الثاني: من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية، وقال: ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكاية أو أي خبر. فأنكروا القياس. وهذا مثل أهل الظاهر، أنكروا نهائياً، وقالوا: لا يمكن أن

نرجع للعقل في شيء.

ومن الناس من هم وسط: رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع؛ لأن العقل إذا لم يخالف الشرع؟ فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة مثل: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤]، ومثل هذه الآية: ﴿وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها استدلال عقلي حسي، فهو حسي لأنه مشاهد، وهو عقلي لأنه يُستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تمامًا.

فالحاصل أن هذه الآية اعتبار العقل دليلًا؛ ولكن بشرط ألا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول: إنه ليس بعقل؛ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدًا. لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإما أن تكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح، ملوث بالشبهات والشهوات.

٥ - إثبات أن التوراة والإنجيل مُنزَّلة من عند الله؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾، فإن قال قائل: كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل مُنزَّل من عند الله؟ مع أن الفعل هنا ﴿وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ﴾، يعني: كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل نازلة من عند الله مع أن الفعل مبني للمجهول؟

الجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضًا، وفي هذه السورة نفسها، وفي أولها ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: ٣] فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله، وحيث نقول: بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] الخالق هو الله - عز وجل - لكن حُدِّفَ للعلم به، ولكن لما كان الضعف صفة نقص بُني الفعل - هنا - للمجهول كما بُني للمجهول في قوله: ﴿وَأَنَا لَا تَدْرِي أَشْرَأُ رَيْدَ يَمَنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠] الشر لم يضيفه إلى الله مباشرة قال: ﴿أَشْرَأُ رَيْدَ﴾، والرشد أضافه إلى الله مباشرة ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾.

٦ - إثبات علو الله؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله، لكن الله كتب التوراة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله، لكن الله كتبها بلا شك، وهي نازلة من عنده، أما الإنجيل فهو كالقرآن، ليس فيه أن الله تعالى كتبه، وإنما قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه.

أما التوراة فقد قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

٧ - النداء على بني إسرائيل بالسَّفَه، وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول.

ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب [إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان] لابن القيم رَحِمَهُ اللهُ ، ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية، والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود، والأمة الضالة هم النصارى.

وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنْ اللَّهَ - تعالى - نعى عليهم عقولهم في هذه الآية، وفي آية: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن الرشد.

٨ - الإشادة بالعقل، وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب؛ لقوله: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، والمراد بالعقل - هنا - عقل الرشد يعني: عقل التصرف الذي به الرشد، لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف؛ لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف، هذا ثابت عند اليهود والنصارى، ولولا ذلك ما كُلفوا.

❦ قال الله تعالى:

﴿ هَكَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٦]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿ هَكَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴾ الهاء للتنبيه، وأنتم ضمير منفصل مبتدأ ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ الهاء للتنبيه، و (أولاء) منادى، والتقدير: هأنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم.

ونقول في قوله: ﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ ﴾ ما قلناه في قوله: (لم تحاجون) من حيث الإعراب. ﴿ هَكَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴾ أولاً: التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قومًا لَمْزَهُمْ بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يقتضي تنبيهه لأنه غافل، والغافل يتصرف تصرف مجنون فاحتيج إلى أن ينبه، فلذلك أتى بهاء التنبيه.

إذن المشار إليه قريب ﴿ هَكَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴾ ومع قريبهم أتى (بهاء) التنبيه للدلالة على بلادهم، فإنهم مع قريبهم وقرب الإشارة إليهم على بلادٍ عظيمة يحتاجون إلى تنبيه.

قوله: ﴿ هَكَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾.

يعني: خاصمتهم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى، يعني: أنكم إذا حاججتم في التوراة، والإنجيل وكانت الحاجة في التوراة من اليهود

وفي الإنجيل من النصارى، فهذه حاجة فيما فيه علم لكم، لكن لم تحتاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين.

وقيل: المراد بقوله: ﴿حَبِطَتْ فِيكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾، أي: في دين الإسلام، يعني: حاجتكم فيه وخاصتكم، تقولون: ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم دين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق؛ لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد ﷺ هو الدين الحق، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَلْكَتَبَ يَفْقَهُونَهُ كَمَا يَفْقَهُونَ آبَاءَهُمْ وَلَكِنْ قَرِيبًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]، فصارت الحاجة الآن إما في الكتابين، وإما في دين الإسلام وما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - ﴿فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ والحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة، حتى وإن كانت عن علم، بل هي إن كانت عن علم أشد ذمًا، فكيف تحتاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم، وفي شأن محمد ﷺ، وفي شأن موسى وعيسى، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره.

ولكن نفي العلم عنهم هنا ليس رفعًا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل.

فهو في الأول قال: لا تعقلون، وفي الثاني قال: لا تعلمون، فجمعوا بين السفه في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

من هوائد الآية الكريمة:

١ - التترل مع الخصم يعني: لو فرضنا أن الحاجة قبلت منكم فيما لكم به علم، فإنها لا تقبل منكم فيما ليس لكم به علم.

٢ - ذم الحاجة بغير علم؛ لقوله: ﴿فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا، وكثير من الناس اليوم يحتاجون فيما ليس لهم به علم، بل بما تقتضيه عقولهم القاصرة، فيقول مثلاً: لم صار كذا؟ ولم صار كذا؟ لماذا كان هذا حراماً وكان هذا حلالاً؟ لماذا كان هذا واجباً وكان هذا غير واجب؟ وما أشبه ذلك، فيحتاجون فيما ليس لهم به علم.

وكثير من العامة الذين عندهم كَسَن وبيان، - وإن من البيان لسحراً - يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هو، بل مجرد مجادلة ومراء.

٣ - إقرار الإنسان على الحاجة بالعلم، ولكن بشرط أن يكون قصده حسناً، بحيث يريد من المجادلة الوصول إلى الحق، فيثبت الحق ويبطل الباطل.

أما الذي يجادل - ولو فيما له فيه علم - إذا كان قصده إبطال الحق، وإثبات الباطل فلا شك

أنه مذموم ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ جُنُودًا حِصَّةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ١٦].

٤ - إثبات العلم لله - عز وجل -؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
٥ - أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ بل ليس عنده عقل أيضًا؛ لأن المحاجة فرع من العلم، فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده.

٦ - إثبات علم الله في الحاضر؛ لأن قوله: ﴿يَعْلَمُ﴾ فعل مضارع، والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل، وربما يتمحض للماضي، وربما يتمحض للمستقبل، فيتمحض للماضي إذا دخلت عليه (لَمْ)، ويتمحض للمستقبل مع السين وسوف، وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول: ﴿يَعْلَمُ﴾ يعني أن علمه - عز وجل - مستمر دائمًا.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧]

❖ التفسير ❖

ثم ذكر الله - عز وجل - حال إبراهيم ذكرًا صادقًا عن علم، لا عن جهل، فقال: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

يعني: ليس على ملتكم أيها اليهود، ولا على ملتكم أيها النصارى، وهذا على قول من يقول: إن محاجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون: هو منا، والنصارى يقولون: هو منا، فنفي الله ذلك.

وعلى القول الثاني يعني: ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخًا باطلاً بدين الإسلام ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾، فلو أن إبراهيم كان حيًا لاتبع محمدًا ﷺ، ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه في دينه، كما بقيتم أنتم.

فالآية تحتل الوجهين بناءً على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، أو يسير سير النصارى فيتعصب، وليس المعنى على القول الثاني، أنه ما كان يهوديًا أي على دين اليهود، أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في التعصب لما هم عليه، وإن تبين أن الحق في خلافه، ولكن كان حنيفًا مسلمًا - عليه الصلاة والسلام -.

﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلًا عن الشرك؛ لأن الحنف في الأصل الميل، فهو مائل عن الشرك، مثبت للتوحيد، ولهذا قال: ﴿مُسْلِمًا﴾ فهو جامع - عليه الصلاة والسلام - بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقًا كاملاً.

وقوله: ﴿مُسْلِمًا﴾ يعني: مسلمًا لله ظاهرًا وباطنًا، فيشمل الإسلام الذي هو عمل بالجوارح والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب.

وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا اقترنا صار الإسلام في الظاهر، والإيمان في الباطن.

وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وعليها يدل الكتاب والسنة، فقد وصف النبي ﷺ الإيمان لو قد عبد قيس بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة^(١).

ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْمِعَ إِيْمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَهُوَ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وهو يشمل كل الدين؛ الإيمان وأفعال الجوارح. فمسلمًا هنا: مسلمًا لله ظاهرًا وباطنًا، فيشمل الإيمان والإسلام: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هذا تأكيد لقوله: ﴿حَنِيفًا﴾ وإن كانت معطوفة بالواو، ولكنها في المعنى مؤكدة لما سبق.

يعني: ما كان من الدين يشركون بالله، لا شركًا خفيًا ولا شركًا ظاهرًا، بل كان يحارب الشرك، وصبر على الدعوة إلى التوحيد، إلى أن ألقى في النار - عليه الصلاة والسلام -.

ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قبل للنار: ﴿كَرِهِي بُرْدًا وَسُلْطَانًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى، أو من طريق اليهود والنصارى. فقد ذكرنا أن الآية لها معنيان؛ فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ليس يتدين بدين اليهود؛ لأن دين اليهود من بعده، ولا بدين النصارى؛ لأن دين النصارى من بعده.

كذلك أيضًا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل، بل كان حنيفًا مسلمًا، منقادًا لأمر الله، يأتمر بأمر الله، ويتبهي بنهي الله.

٢ - أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يُبين براءته منه، ولو كان هذا الوصف في أصله محمودًا، لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يُبين؛ لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا.

مع أن اليهودية بعد بعثة موسى والنصرانية بعد بعثة عيسى كانتا حقاً قبل أن تُنسخا.

٣ - الثناء على إبراهيم؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَافِئًا مُسْلِمًا﴾، وجه الثناء عليه: بأنه وصفه بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك.

٤ - الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن (التخلية قبل التحلية)، يعني: البدء بالنفي قبل الإثبات؛ لأن النفي تخلية والإثبات تحلية.

فهنا بدأ بالنفي وهو ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ ثم أثبت بقوله: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَافِئًا مُسْلِمًا﴾ والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة؛ لأنك تخلي الشيء ما يشينه أولاً، ثم تضيف ما يكون به الكمال ثانياً، وفي حديث الاستفتاح: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا تَنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بِالسَّاءِ وَالْثَّلَجِ وَالْبَرَدِ»^(١).

فالمباعدة ألا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن تزال، أن يزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف.

وأضرب مثلاً يتبين به المعنى: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة فأقول: لا تضعه، هذه مباعدة. وآخر جاء به فوضعه فقلت: انزعه. هذه تنقية. المرتبة الثالثة: لما نزعه قد يكون في مكانه أثر أقول: اغسله.

٥ - أنه لا بد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات، النفي في قوله: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَافِئًا﴾ والإثبات في قوله: ﴿مُسْلِمًا﴾ لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام.

والإسلام هو إثبات الاستسلام لله - عز وجل -، وأكد ذلك بقوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، والتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي.

والتعليل ظاهر جداً؛ لأن النفي تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة.

نضرب مثلاً: إذا قلت: ليس هنا أحد قائم، هذا نفي، هذا تعطيل، يعني: صفة القيام الآن معطلة؛ لم يتصف بها أحد.

وإذا قلت: زيد قائم، هذا إثبات أن زيدا قائم، فأثبت القيام الآن لواحد من الناس.

لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائماً؟

الجواب: لا تمنع، قد يكون واحد آخر غير زيد قائماً.

ولهذا إذا قلت أنا: زيد قائم، فقلت أنت: وعمرو قائم، لا يعتبر قولك هذا ردًا على كلامي. بل إضافة إلى الكلام.

فإذا قلت: لا قائم إلا زيد؛ هذا فيه نفي وإثبات، حيث حصل التوحيد. صار المنفرد بالقيام زيد، فتبين أنه لا توحيد إلا بنفي وإثبات.

ولهذا قال الله - سبحانه وتعالى - عن وصف إبراهيم: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَزِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

٦ - أن الإسلام إذا أطلق أو أفرد دخل فيه الإيثار، ووجهه أن الله وصف إبراهيم بالإسلام، وهو كذلك، فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيثار، والإيثار إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا افترقا صار الإسلام علانية والإيثار في القلب.. ففي حديث جبريل اجتماعا فافترقا.. ولهذا فسر النبي ﷺ الإسلام بشيء وفسر الإيثار بشيء آخر... وفي قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَآءٌ قُلْ لَمْ تَوَسِّتُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، اجتماعا فافترقا.. فصار الإيثار الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبتته الله لهم قال: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، وفي قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٥) ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] اجتماعا فافترقا، الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين، لوط وأهله إلا زوجته، فصار الذين أخرجوا هم المؤمنون الخالص. البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمانًا خالصًا، وعلى امرأته التي خانتها فهي مسلمة، وليست مؤمنة، فاليست كله باعتبار الكل مسلم.

ولهذا قال: ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، وأما من زعم أن الإسلام هو الإيثار، واستدل بالآية فقد أبعد النجعة للفرق بين التعبيرين ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولم يقل: من المسلمين..

قال: من المؤمنين ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. فالإسلام الذي هنا في الآية الكريمة: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَزِيفًا مُّسْلِمًا﴾ يشمل الإيثار؛ لأنه أفرد.

٧ - الشاء على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ولم يقل: لم يكن مشركًا.

فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدًا، لا الشرك ولا غيره، وهكذا ينبغي لكل مؤمن ألا يتصف بأي صفة من صفات المشركين.

فمثلًا من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد، وينكرونه ويقولون: ﴿أَجْعَلِ الْأِلَهَةَ الْإِنْسَانِيَةً﴾ [ص: ٥] فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركًا ففيه من صفات المشركين، بل قد يكون كافرًا.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ بِآيَتِهِمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨]

❖ التفسير ❖

هذا حكم بين هؤلاء الخصوم، والخصوم ثلاثة: اليهود، والنصارى، والمسلمون.
من الحكم العدل ﴿إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ بِآيَتِهِمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾، قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون
خبراً، وجعله هو المتبدأ الذي هو ركن الجملة الذي يسند إليه الخبر، فقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ
بِآيَتِهِمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ ولم يقل: إن الذين اتبعوه أولى به؛ لأجل أن يحكم بأن الأولوية هؤلاء
لا لغيرهم ﴿أَوَّلَ الْآيَاتِ﴾ من اليهود، والنصارى، والمشركون، وأصحاب الأوثان، وغيرهم
للذين اتبعوه.

فتكون الجملة مؤكدة بمؤكدتين يان واللام.

قال: ﴿لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾.

للذين اتبعوه من بني إسرائيل عن سبق النبي ﷺ، ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين
آمنوا به في حياته، والذين اتبعوا طريقته بعد مماته.

﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ المشار إليه محمد - عليه الصلاة والسلام -، وكفى به فخراً أن يشير إليه رب
العالمين، هذا شرف عظيم لرسول الله ﷺ أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب، ولم يقل:
وذلك النبي، بل قال: ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ إشارة إلى قربيه لأنه ﷺ أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه
وتعالى: ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ فيها قراءة النبي أيضاً... وعلى هذه القراءة النبي مشتق من النبأ، فهو فاعل
بمعنى: فاعل، وبمعنى: مفعول... بمعنى: فاعل، لأنه مُنْبِئٌ مُخْبِرٌ، وبمعنى: فاعل لأنه مُخْبِرٌ، ولهذا قال
ابن مسعود رضي الله عنه في وصف الرسول -: (وهو الصادق المصدوق) ^(١).. فهو فاعل بمعنى مفعول،
وفاعل بمعنى مُفْعِل، وقد جاءت في القرآن، والقرآن حجة، وإذا أردت أن تأتي بحجة من كلام
العرب فاسمع إلى قول الشاعر:

أَمِنْ زِنْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَدِّقُنِي وَأُضْحَايِي هُجُوعِ

السميع بمعنى السميع.. فهذه سميع بمعنى مُسْمِع في لغة العرب، على أننا في الحقيقة لا
نحتاج إلى استشهاد للقرآن؛ لإثبات أن هذا لغة بل القرآن يُسْتَشْهَدُ به، ولا يُسْتَشْهَدُ عليه، لكن

من المعلوم أنه كلما زادت البيانات ازداد الإنسان طمأنينة.. أما على قراءة النبي بدون همزة فيها وجهان:

الوجه الأول: أنها مسهلة من النبيء بالهمز يعني: أن الهمزة جعلت ياءً للتسهيل، وهذا موجود في اللغة العربية، «أئمة» يقال فيها في اللغة العربية: أئمة... وعلى هذا الوجه يكون النبي في النبأ.
الوجه الثاني: أن الياء أصلية وليست مسهلة من النبيء، وعلى هذا فيكون مشتقاً من النبوة.. وهي الشيء المرتفع الناتج.

يقال: نبا ينبو. يعني: ارتفع. وذلك لارتفاع مرتبة النبي، لأن الرسل ومنهم خاتم الرسل محمد ﷺ أرفع الناس قدراً عند الله، ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم عليهم ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [النساء: ٦٩].. والقول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين بدون تضاد حمل عليها؛ لأن ذلك أوثق في المعنى.

أما مع التضاد؛ فإنه ينظر للراجح ويحمل عليه. لكن مع إمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعاً، فإذا قال قائل: هذا استعمال لمشترك في معنيه.

يقول بعض العلماء: إن المشترك لا يمكن أن يحمل على معنيه؛ لأن كل معنى منها يضاد الآخر، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنيه بشرط عدم التعارض. فإن تعارض وجب طلب المرجح.

قوله: ﴿وَهَٰذَا النَّبِيُّ﴾ معطوف على قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ فهو في محل رفع بل هو مرفوع.. النبي بدل من اسم الإشارة، واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ آمنوا بهذا النبي. والإيمان بالنبي ﷺ يتضمن الإيمان بكل شريعته، وهذا الإيمان أيضاً يستلزم القبول والإذعان. أن يقبل ما جاء به النبي ﷺ وأن يذعن له.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ولي كل مؤمن من هؤلاء وغيرهم، كل مؤمن فالله - سبحانه وتعالى - وليه.

كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الظُّلُمَاتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن يسر المؤمن لليسرى، ويجنب العسرى.

وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد. فالله تعالى ولي كل أحد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ ١١ ثم رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦١، ٦٢]، فجعل الله تعالى مولى هؤلاء، وهم كفار لكن هذا بالولاية العامة، والولاية العامة هي ولاية التصرف.. التصرف في الكون والتدبير، والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى، وعليه؛ فإن الله - تعالى - يعتني به فيسره لليسرى ويجنبه العسرى.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - في الآية دليل على أن الأولويات تختلف، أي أن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ أَوَّلُ النَّاسِ﴾ اسم تفضيل، والتفضيل يدل على المفضل، والمفضل عليه، ولا شك أن الولاية درجات.. فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه، يعني: القوم الذين اتبعوه في عهده؛ لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين، وفي فروع الدين، يعني في جليل الدين ودقيقه، ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا؛ لأن النبي ﷺ والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة بل ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عز وجل، وإلا فلا شك أن النبي عمداً ﷺ أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم، بل وأتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم.

٢ - شرف النبي ﷺ ومن آمن معه، لكونهم أولى الناس بإبراهيم الذي تنازعه الأمم، كل أمة تقول أنا أولى به.

٣ - الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله.

٤ - تشريف النبي ﷺ بالإشارة إليه من رب العالمين في قوله: ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾.

٥ - إثبات نبوة الرسول ﷺ، وهذا أمر لا شك فيه، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣]، ثم قال في هؤلاء النبيين: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥]، فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول بدليل آية النساء: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾.

٦ - إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذه الولاية كما قلنا آتفاً ولاية خاصة تقتضي عناية تامة.

٧ - كل من كان أكمل إيماناً فولاية الله له أكمل، هذه فائدة أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي: (أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه) هذه قاعدة مفيدة.. كل حكم معلق بوصف؛ فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم.

فإذا قلت مثلاً: أنا أحب الصالحين معناه كل من كان أصلح فهو أحب إلي؛ لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح ازدادت المحبة ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيماناً، كانت ولاية الله له أتم وأخص.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمّله بقدر استطاعته، من أجل أن ينال ولاية الله؛ لأن كل إنسان عاقل يسعى في الحقيقة إلى أن يكون الله له ولياً، نقول: الأمر سهل.. حقق الإيمان يكون الله لك ولياً، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله

لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك.. ونسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا وإياكم من أوليائه.
كلنا يطلب هذا، لكن فقط حقق الإيمان. من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإننا تنال ولاية الله بذلك.. هذه من أسباب الولاية أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعدوانتك وولايتك لله - عز وجل - لا للدنيا.

٨ = إثبات الأسباب.. وجه ذلك: أن الإيمان جعله الله سبباً لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية؛ فالأسباب الشرعية: ما جعلها الله تعالى سبباً في القرآن، فمثلاً: الإيمان سبب لدخول الجنة.

هذا سبب شرعي، ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي.. والعسل سبب للشفاء، هذا سبب قدرى علمنا به من طريق الشرع يعني من طريق الوحي.. كذلك كون الماء سبباً لنبات الأرض سبب حسي. فما شاهدناه بأنفسنا فهو سبب حسي، الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية.

أما الأسباب العقلية: فهي كثيرة جداً، كل شيء يترتب على شيء عقلاً فهو سبب عقلي، والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتها، حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال: إن الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما يكون الأثر عندها لا بها، فقالوا مثلاً: إن الاحتراق بالنار ليس بالنار لكن حصل الاحتراق عند تماس النار بها يقبل الاحتراق فحصل الاحتراق.

أما النار فلا تحرق! لو جعلت النار تحرق، وتقلب الشيء عما كان عليه لأثبت مع الله خالقاً وصرت مشركاً!!

لكننا نقول: الأسباب مؤثرة. وقد أودع الله فيها هذا التأثير، ولولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت، ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها: ﴿قُلْنَا يَنْكُرُ كُنْ بَرَكًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] ما أثرت؟

إذن عرفنا الآن أن الأسباب جعلها الله مؤثرة وليست هي التي تخلق، أو خلقت بذاتها، ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب، هذا هو المعقول فنحن لا نغالي في إثبات الأسباب فنقول: إن هذا يكون بدون الله، ولا نغالي في التنزيه فنقول: إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بها، كلا الأمرين خطأ، والوسط هو الحق؛ لأنك تجد كلا الطرفين أخذ بجانب من الحق وترك جانباً، والوسط يأخذ بالجانبين فيكون وسطاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلِكُوا
يُضْلِكُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [آل عمران: ٦٩]

❖ التفسير ❖

﴿وَدَّتْ﴾ أي: أحبت، والود خالص المحبة.

ومن أسماء الله تعالى (الودود) بمعنى: الود، والمودود. فهو سبحانه وادٌ لأوليائه وأصفيائه، وهو أيضًا مودود من أوليائه وأصفيائه، فالود إذن خالص المحبة، يعني: أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة.

وقوله: ﴿طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الطائفة يعني: الجماعة، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، ولكن الأغلب هم اليهود؛ لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى. فإن اليهود كانوا في المدينة، قدموا من أذرعات، ومن الشام، ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراة. قدموا من بلاد الشام؛ لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارات به، فقالوا: نذهب إلى هناك لنكون معه ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَبَ مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَأَنَّا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩].

﴿لَوْ يُضْلِكُوا﴾.. ﴿لَوْ﴾ مصدرية بمعنى أن.

والقاعدة في (لو) أنها إذا أنت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية ﴿وَدَّتْ﴾ وتوًا توذنه فَيَذْهَبُونَ [الفلم: ٩] أي: ودوا أن تذهبن ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾ [البقرة: ١٠٩] أي: ودوا أن يردوكم، فهي هنا مصدرية. وقد علم أنها تأتي شرطية؛ حرف امتناع لامتناع، مثل: لو جاء زيد لأكرمتك. فهنا امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيء زيد.

يقول الله - عز وجل -: ﴿لَوْ يُضْلِكُوا﴾ يعني: ودوا أن يضلوكم، والإضلال: بمعنى الإثارة عن الحق، يعني: ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال.

وهذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في سورة البقرة: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٩].

يقول - عز وجل -: ﴿وَمَا يُضْلِكُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾ يعني: بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إِلَّا أَنفُسَهُمْ، المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى: وما يهلكون إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وذلك لأنهم إذا تمنا

لكم الضلال أنموا على ذلك فصاروا هم كالضالين.

وقيل: بل المعنى: ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هدايتهم، كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق، وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه، فيكون المعنى: وما يضلون إلا أنفسهم؛ لأنهم اشتغلوا بمحاولة إضلالهم إياكم عن طلب هدايتهم؛ لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب، ويسلك كل طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه.

وهذا واقع كثير، حتى بين طلبة العلم أحياناً، يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله، ولو كان على خطأ، فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله، وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عارض أن يطلب الحق، وأن يراجع نفسه، لعل الصواب مع غيره.

كما يقع كثيراً عندما يختار الإنسان قولاً أو يقول قولاً ثم يرجع فيه فيتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولاً.

إذن ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ فيها رايان:

الرأي الأول: ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله.

الرأي الثاني: ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين: وهذا أولى؛ وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام؛ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير وارد، يعني بمعنى: أن الله يتكلم عن الأمر الواقع، فالآية محتملة للمعنيين.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾: يعني: ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم، ونسوا أنفسهم؛ لأن الإنسان في غمرة الغلبة، أو حب الغلبة، وسكرة حب الظهور ينسى، ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه، فهو لا يشعر بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة إضلالكم، والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توييحاً وتندياً أحياناً، أو عكس ذلك تفريجاً وتفاعلاً.

من هوائد الآيات الكريمات

١ - بيان عداوة أهل الكتاب المسلمين حيث يودون لهم الإضلال، والطائفة من القوم، والغالب أن مشرب بقية القوم مشربها، فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك.

٢ - التحذير من أهل الكتاب، وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين، وكل من

الطاغوتين تودان من المسلمين الضلال، يقول تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾ [النساء: ٨٩]، وقال تعالى عن المشركين من قريش: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [المنحة: ٢]، فكل المشركين، وكل الملحدين، وكل من ادعى أنه صاحب كتاب، كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم.

وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم، واعتقاد أنهم أعداء ألداء، ويودون أن يقضوا علينا، وعلى ديننا بين عشية وضحاها.

٢ - أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه، ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به؛ لقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾.

٤ - تعزية المسلمين بما يريد به هؤلاء من الإضلال.

فكان الله قال: لا تخافوا منهم فإن الإضلال إنما يعود عليهم، ولكن هذا في حق المؤمنين حقاً الذين يؤمنون بدينهم تماماً ويفخرون به، ويعتزون به، دون الذين يجعلون دينهم أقوالاً باللسان، أو حروفاً على الأوراق، وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم، ويعظمون غيرهم في نفوسهم، فإن هؤلاء ربما يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم.

٥ - أن الإنسان قد يعى عن الباطل مع ممارسته له؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.

٦ - إحاطة علم الله بما في قلوب الخلق؛ لقوله: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ﴾ فإن الرد محله القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله.

٧ - أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين بهذه الآية؛ لأننا نقول له: إنك لا تعلم ما في قلوبهم، واسمع إلى علام الغيوب يقول: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ فأنت لا تعلم، فلا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَالِيَةِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (٥) يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ ﴿[آل عمران ٧٠-٧١]

❦ التفسير ❦

خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ﴾ اليهود والنصارى وبالأخص اليهود.

﴿لَمْ تَكْفُرُوا﴾، (ما) اسم استفهام حذف ألفها لدخول حرف الجر عليها، والاستفهام هنا للتوبيخ.

﴿لَمْ تَكْفُرُوا بِمَا كُنْتُمْ أَهْلَهُ﴾ آيات الله جمع آية، وهي العلامة الدالة على الله عز وجل، وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته؛ فالانتقام آية تدل على الغضب.

وبسط الرزق، إذا - لم يكن الإنسان على معصية الله -، آية تدل على الرضا والرحمة، فالآيات تنوع بحسب متعلقها، فهؤلاء كفروا بآيات الله الشرعية التي نزلت على رسلهم وعلى محمد ﷺ، فاليهود كفروا بآيات الله وهي: التوراة. والنصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦]، لم يقل: أبناءهم وبناتهم؛ لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به فهو لا يجهل شيئاً منه، فهم يعرفون الرسول ﷺ كما يعرفون أبناءهم؛ لأن نعمته موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم كفروا بآيات الله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ إذن آيات الله تشمل: التوراة والإنجيل والقرآن، كفروا بهذه الثلاثة كلها ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩]، لم يقل: وأنتم تعلمون؛ لأن الشهادة أقوى لكونها تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه، والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن، أو من العلم بالذهن، فهم يشهدون الآيات ويعلمونها ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لَمْ تَلْسِنُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾.

وهم في كفرهم مخادعون يلبسون الحق بالباطل، ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق، ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحاً ما قُبِلَ منهم، لكنهم يأتون به مخلوطاً بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع لكل مبطل يُمَوِّه الحق بالباطل، ومن ذلك أن يأتي بعبارات مجملة تحتمل حقاً وباطلاً، ولكن هو يريد بها الباطل، ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق، وهذا أيضاً من لبس الحق بالباطل.

قال تعالى: ﴿لَمْ تَلْسِنُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُونُونَ الْحَقَّ﴾.

تكتُمون الحق: أي تحفونه، وهنا قد يقول قائل: كيف قال: تلبسون الحق بالباطل وتكتُمون الحق، أليس في هذا تناقض؟

الجواب: لا. ليس في هذا تناقض؛ لأنهم يكتُمون الحق الصريح، ويأتون به مخلوطاً مموهاً

بالباطل، وليس قصدهم أيضًا الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطًا مع الباطل بل قصدهم الباطل، وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تعلمون الحق، بل وتعلمون حالكم أنكم لا بسو الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين: يعلمون الحق الصريح، ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل، ولا سيما اليهود؛ لأن اليهود عصوا الله، وهم يعلمون أنهم عصوه، عصوا الله على بصيرة.

من فوائد الآيتين الكریمتین:

١ - توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله.

٢ - ومن فوائد الآية الأولى: أن هذا التوبيخ واقع موقعه أنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون.

٣ - الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد ﷺ بالكفر ﴿لَمْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ﴾ ولا يوبخ إلا على أمر واقع، والكفر بآيات الله كفر بالله، وبه نعلم أنهم وإن زعموا مؤمنين بالله فهم كافرون به كفرًا صريحًا خالصًا.

٤ - أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾.

٥ - أن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون بلبس الحق بالباطل.

وما أكثر ما يمهون بالقرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجِثِينَ وَالنَّصَارَى وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [المائدة: ٦٩]، فيقول إن الذين آمنوا: أي المسلمين، والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم.

فجعلنا نحن، وأنتم في صف واحد، المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر، ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر! ويقولون: عيسى ابن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ولم يأت بعد! فالذي جاء اسمه محمد. ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩]، فنحن ننتظر أحدا! فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون، ولكن من أعطاه الله علما وفهما تبين له أنهم ملبسون، وقد ألف علماء المسلمين - والله الحمد - في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا يخفي ضوءه كل ساطع.

والجواب عن هاتين الشبهتين أن يقال: في الآيات الأولى قيد الله - عز وجل - من له الأجر من هؤلاء الأصناف بقوله: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [المائدة: ٦٩] فأنتم ما أنتمم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية: ﴿لَمْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ﴾ وأنتم تشهدون. أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي الذي أرسل إليكم قائمة، أما وقد نسخت، فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار.

وقوله: ﴿وَمُبَشِّرًا رَسُولًا يُبَشِّرُ بِبَعْدِي أَسْمَاءُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦] إذن فأحمد جاءكم ولا نعلم أن نبيا جاء

بعد عيسى إلا محمد ﷺ.

وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله - تعالى - علماً وبصيرة، وقد ألف «شيخ الإسلام» رحمه الله كتاباً سماه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والرد على النصارى من أئمة المسلمين كثير.

٦ - أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل، وألا نغتر بهم؛ لأنهم يأتون بزخرف القول غروراً.

ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمة، فإنك إذا سمعت كلامهم قلت: لا أعدل بذلك شيئاً، هذا هو الحق ولن أتجاوز، ولكنه كما قيل:

حَبِجْ تَهَافُتْ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا وَكُلُّ كَايِسٍ مَكْشُورٌ

حججهم كلها متهافة ليس لها ما يقيمها على قدميها فضلاً عن أن تكون مهاجمة، هي لا تدافع عن نفسها فضلاً عن أن تهاجم غيرها، لكن مع ذلك يُمَوِّهون. فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل.

٧ - التوبيخ لمن سلك هذا المسلك، ووجه ذلك: أن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصاً للشخص والعين، ولكنه بالجنس والنوع والوصف، فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ.

٨ - وجوب بيان الحق على من علمه؛ لقوله: ﴿وَتَكْفُرُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ قَالِمُونَ﴾، أما من لم يعلم فعذره ظاهر، ثم اعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه إما بلسان الحال، وإما بلسان المقال. السؤال بلسان المقال: أن يأتيك شخص ويقول: ما حكم كذا وكذا؟ والسؤال بلسان الحال: أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبين لهم، لا تقل: إن الناس لما لم يأتوا إليّ ويسألوني فأنا لست بملزم.

أنت ملزم لا بد أن تبين لهم الحق ولا تكتم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَكْفُورًا ۚ فَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُكْرَةَ فَلَمَتُّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ٧٢)

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية فقال: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ

التفسير الشيعي للعلامة العثماني

٢٥٠

تفسير سورة آل عمران

الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١﴾
﴿آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني: القرآن، وإن شئت فقل الشريعة كلها، آمنوا به
﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾ أي: أوله.

والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله: ﴿وَآكْفُرُوا آخِرَهُ﴾.

وهذه إحدى الطرق التي يعلم بها معنى الكلمات في القرآن الكريم، أن يعلم معنى الكلمة
بذكر مقابلها كقوله تعالى: ﴿فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَغْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١] ثبات يعني: وحداناً
متفرقين.

﴿لَعَلَّهُمْ﴾ الضمير يعود على المؤمنين.

﴿يَرْجِعُونَ﴾ أي: يرجعون عن دينهم؛ لأنكم أنتم أهل كتاب، فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتكم
قال الناس: لولا أنهم علموا أن هذا دين باطل لم يرجعوا.

أرايتم كيف المكر، ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون، واحضروا مجالس الذكر،
وإن وجد بكاء فابكوا، كونوا معهم تماماً، فإذا كان في آخر النهار اكفروا، قولوا: كفرنا بهذا الدين؛
لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم؛ لأن
الإنسان إذا آمن بدين، وكان الدين حقاً ثبت عليه ولم يرجع، والدليل على هذا أن «هرقل» سأل
أبا سفيان حينما لاقاه في الشام عن أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام -: هل يرجع أحد
منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟

قال: لا، لا يرجع أحد: وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ... أو كلمة نحوها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهَدْيَ هَدَى اللَّهُ أَن
يُؤَيِّدَ أَحَدًا مِّثْلَ مَا أُورِيتُمْ أَوْ يُعَاسِكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٣]

❖ التفسير ❖

﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾:

هذا من قول الطائفة أي: لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم؛ لأنكم لو أظهرتم
للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتكم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا، ولا رجعوا؛ لكن إذا
أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر..

كانهم يقولون: اخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخبروه، أما غيرهم فلا تخبروهم.

قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَدَيْتُ هَدَى اللَّهِ﴾.

وهذه الجملة معترضة، لكنها في محل موافق تمامًا؛ لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضلوا الناس عن دينهم صار من المناسب تمامًا أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى هدى الله، والتوفيق بيد الله بأن يقول: لن ينفعكم هذا المكر والخداع، فإن الهدى هدى الله حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة، فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئًا؛ لأن الهدى هدى الله. ثم قال: ﴿أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾.

هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرًا، وأظهر ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا﴾ يعني: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، بأن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم، يعني: لا تخبروا أحدًا أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها؛ لأن الله آتي بني إسرائيل كتابًا بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه. يقول: لا تؤمنوا أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم؛ لأنكم لو قلتم للناس: إن هذه الأمة الإسلامية ستؤتي مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينهم.

وقيل المعنى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ أي: لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني لا تخبروا أحدًا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتي مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع.

ثم قال تعالى: ﴿أَوْ يُعَاجِلْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ يعني: لا تؤمنوا أيضًا أن يحاجوكم عند الله؛ لأنكم لو آمنتم بذلك، فيوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله، وما قبل أحد منكم هذه الحيلة.

كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّصُونَ﴾ [الزمر: ٣١] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الحج: ١٧]. فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم.. فهم إذن يؤمنون بأنهم سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلْفَضَلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ كما قالوا لا تؤمنوا لأحد أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلْفَضَلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمتن الله به من الفضائل على هذه الأمة، فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد آتى الله

هذه الأمة - والله الحمد - ما يربو بكثير على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل.
﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ واسع في كل صفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، واسع القدرة، في كل الصفات، عليم بمن يستحق الفضل - سبحانه وتعالى -، فهو يؤتي فضله من يشاء عن علم وحكمة.

﴿قال الله تعالى:

﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ١٧٤]

﴿التفسير﴾

﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾: يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء.
ولكنه - عز وجل - يختص برحمته من هو أهل للرحمة كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] كل فعل من أفعال الله قُرْنٌ بالمشيئة فهو تابع للحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠] فهو سبحانه عليم يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

﴿ذُو الْفَضْلِ﴾: أي صاحب الفضل.

﴿الْعَظِيمِ﴾: أي الواسع الكثير، فلا فضل أعظم من فضل الله - عز وجل -، وانظر إلى ما أنعم الله به على العباد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل ذلك لم ينقص مما عند الله شيئاً.

قال الله تعالى في الحديث القدسي: «لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْ سَكَمَ وَجَنُكُم، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِّسَالَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا غُمِسَ فِي الْبَحْرِ»^(١).. اغمس المخطط في البحر وأخرجه، هذا البطل الذي حمله المخطط هل ينقص البحر شيئاً؟ أبداً فهكذا كل فضل أعطاه الله - عز وجل - لو فرض أنه خارج عن ملكه، فإنه لن ينقص ملك الله شيئاً إلا كما ينقص المخطط إذا غمس في البحر، وهذا لا ينقص البحر شيئاً.

من هوائد الآيات الكریمه

من فوائد قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَءَ النَّهَارِ وَآكُفُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٧٢) وَلَا تَقْرَبُوا إِلَّا لِمَنْ رَّبِّحَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هَدَى النَّاسَ لِيُؤْتِيَ

أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أَوْفَيْتُمْ أَوْ يُعَاجِزُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْغُصَلَ يَدُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ [آل عمران: ٧٢-٧٣]

١ - بيان كيد الكفار للمسلمين، وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة؛ لأنهم قالوا: ﴿ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

٢ - أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون؛ لقوله: ﴿ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا ءَاخِرَهُ﴾، فإن المؤمن حقاً لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع.

٣ - أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة، فيتظاهر عدوه بأنه موافق له ثم يتبرأ منه في النهاية كقوله: ﴿ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، فيريدون أن يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا.

٤ - تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم؛ لقوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾.

٥ - أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدي الله، وأنهم مهما حاولوا أن يصلحوا ديننا، وقد أراد الله هدايتنا؛ فإن ذلك لا يضرنا، ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى، وألا يعتمد على نفسه؛ لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة.

٦ - أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد؛ لقوله: ﴿أَنْ يُؤَفَّفَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أَوْفَيْتُمْ﴾؛ لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤]، ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٩].

٧ - أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب؛ لقوله: ﴿أَوْ يُعَاجِزُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾، ولذلك اتفقت اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث.

لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له، فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم بمحمد ﷺ فإنهم لم يعملوا لهذا البعث، إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول ﷺ.

٨ - إثبات اليد لله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿يَدُ اللَّهِ﴾ وهذه اليد حقيقة يقبضها الله ويقبض بها ويأخذ بها كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٦٧] وأخبر النبي ﷺ: ﴿أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ فِي اللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُبِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُبِيءُ اللَّيْلِ﴾^(١)، وأخبر النبي ﷺ: ﴿أَنْ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمَرَةٍ - أَيِ بِيَا يُعَادِلُ الثَّمَرَةَ - مِنْ كَنْسٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِيزَانٍ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي

أَحْذَرُكُمْ فَلَوْهٗ»^(١)... الحديث.

أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته؛ لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح يبيّن لا يحتمل الشك، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، فخير الله أصدق الأخبار، وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ بِضِرَافِ نَفْسِهِ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٦].

فهذه أربعة أوصاف أنصفت بها خبر الله تعالى عن نفسه:

الوصف الأول: أنه خبر صادر عن علم.

الوصف الثاني: أن كلام الله أحسن حديث في الفصاحة والبيان والوضوح.

الوصف الثالث: أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر.

الوصف الرابع: أن الله يريد بها أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا.

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في كلام لم يبق فيه أدنى شك، ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه خلافاً لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه، ولهذا قالوا: إنها من المتشابه، وإن قرئنا نحوها أن نمرها دون أن نتعرض لمعناها، وهذا خطأ، بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها، ونسأل عن معناها، لكن لا نسأل عن الكيفية.

نسأل ما معنى ﴿أَسْتَوِي عَلَى السَّمَرِ﴾ [الأعراف: ٥٤] لكن لا نسأل كيف استوى.. فهنا (يد الله) هذه اليد حسية يأخذ بها ويقبض - عز وجل - . ولكن لا نسأل عن كيفيةها.

فإن قال قائل: إنه جاء في حديث عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»^(٢)، وفي رواية: «عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ»^(٣)، وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق، فوجه كوجه المخلوق، ويده كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، وساقه كساق المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق، فما الجواب؟

الجواب على ذلك: أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث؛ لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيباً لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، وخبر الله ورسوله لا يتكاذب

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٤٤)، والأجري في «الشرعة» (ص ٣١٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٨٦٢).

(٣) ضعيف: أخرجه الأجري في «الشرعة» (ص ٣١٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٩١)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ٢١٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١١٧٦).

بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ:

أ- لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله، فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل.

ويدل لهذا أن النبي ﷺ أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر^(١). وهل يلزم من ذلك أن يكونوا مثل القمر؟.

أبدأ لكن من حيث الإجمال على صورة القمر، وإلا فليس للقمر أنف، وليس له عين، وليس له فم، وأهل الجنة لهم أنوف وأعين وأفواه. وهذا وجه قوي جداً ويبقى النص على ظاهره.

ب- والوجه الثاني أن نقول: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي على الصورة التي اختارها الله - عز وجل - كما لو قلت: هذا الباب صنعه فلان يعني: هو الذي صنعه.

فالله هو الذي صور آدم، وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف، ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلاً للنهي عن ضرب الوجه، وتقبيح الوجه؛ لأن آدم خلق على صورة الرحمن.

فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله - عز وجل - واختار هذه الصورة له؛ فإن ذلك الضرب قد يحدشه ويغيره، وإذا قبحت الوجه فقلت: ما أقبح هذا الوجه، فإن هذا أيضاً قدح في الصورة التي خلقها الله - عز وجل - واختارها لهذا الوجه.

وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كقوله: ناقة الله، وبيت الله، ومساجد الله وما شابه ذلك.. فحينئذ تبقى النصوص - والله الحمد - سليمة لا تتناقض ولا تتعارض.

فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير مماثلة، نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق.

٩- أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله خوفاً وطمعاً؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾، فإذا علمت أن الفضل بيد الله، تسأل الفضل من الله، وإذا علمت أن الفضل بيد الله فالذي تخاف أن يمنع الفضل عنك هو الله، إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله - تعالى - رجاءً وخوفاً.

١٠- إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله - عز وجل -، وأن الله يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته؛ لقوله: ﴿يُؤَيِّدُ مَنِ يَشَاءُ﴾ فالإيتاء فعل علق بالمشيئة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٣٤).

فؤمن بأن الله له أفعال يفعلها، ويحدثها تتعلق بمشيئته، ففيه ردٌّ على المعطلة الذين قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية؛ لأنه لا يوجد عندهم صفة الله تتعلق بالمشيئة، كل الصفات أزلية، فليس هناك صفات تحدث بمشيئة الله، وهذه الآية ترد عليهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يفعل.

يقولون: إن الله لا يستوي على العرش استواء فعليًا، ولا ينزل للسماء الدنيا، ولا يأتي للفصل بين عباده، قالوا: لأن الحوادث لا تقوم إلا بحدوث، والله تعالى ليس بحدوث، الله أزلي أبدي - سبحانه وتعالى -، فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحدوث!.

والجواب:

أ - أن هذه القضية، أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص؛ لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل؛ لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل.

ب - أن هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة، فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل، ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثًا بحدوثها، ولذلك نحن نأكل اليوم، وأكلنا بالأمس، وما قبل أمس.

فهل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟، إن وجودنا يسبق أفعالنا، فكذلك أفعال الله اختيارية، وجود الله سابق عليها، ولا يلزم أن نقول: إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدًا، فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وهي أيضًا ملازمة باطلة لمصادمتها للنصوص.

١١ - إثبات المشيئة لله؛ لقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾.

ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته، ولا يكون إلا بمشيئته، ولكن اختلفت الأمة في فعل العبد هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟ فأهل السنة والجماعة قالوا: إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد، أي فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له.

وذهبت القدرية بجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حر يفعل ما يشاء، ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله، وبهذا شتموا بجوس هذه الأمة؛ لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه، فجعلوا للحوادث خالقين: الله - عز وجل - فيما يتعلق بفعل نفسه، والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضًا، فالله خالق لأفعاله، والإنسان خالق لأفعاله، والله شاء لأفعاله والإنسان شاء لأفعاله، ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد.

وهناك طائفة أخرى وهم الجبرية قابلتهم فقالت: أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها.

إن قام فهو مجبر، وإن جلس فهو مجبر، وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر، وإن تدرج رغباً عنه فهو مجبر، وإن مات فهو مجبر، وإن شرب فهو مجبر.. كله إجبار ما له اختيار، وهؤلاء أيضاً خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس.

لو أن أحداً منهم وقف أمامنا وقال: الإنسان مجبر على فعله فقام أحدنا وضربه كفاً وقال: أنا مجبر على أن أضربك كفاً فلن يرضى؛ ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: (مهلاً يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله - يعني: غصباً علي - فقال: ونحن لا نقطع يديك إلا بقدر الله). فردّ عليه بحجته. مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله.

ومشيئة الله مفيدة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]، يدل على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة وهو كذلك، فلا يشاء - سبحانه وتعالى - شيئاً إلا بالحكمة، ولكن الحكمة قد تبين لنا وقد تخفى علينا؛ لأن عقولنا قاصرة. قد نظن مثلاً أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، وقد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر.

١٢ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما ﴿وَسِعٌ﴾ والثاني ﴿عَلِيمٌ﴾ واسع في كل صفاته؛ فكل صفاته سبحانه واسعة، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وسلطانه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء. ﴿وَسِعٌ﴾ بكل معناه حتى إن الله قال: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَوُا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك، إذا كنت في الصلاة فإن الله تعالى يراك وهو أمامك كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَنْصُقُ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»^(١)، الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غرباً عن مكة، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقاً عن مكة، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالاً، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوباً، كل هؤلاء أينما تولوا فتمَّ وجه الله؛ لأن الله واسع عليم.

ولكن لا نظن أن الله في الأرض قِبَلَ وجهك وأنت تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته.

وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقِبَلَ وجهك فما بالك بالخالق، لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت قبل وجهك وهي في السماء، وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله - تعالى - واسع بجميع صفاته ويكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٥٤٧).

١٣ - إثبات علم الله - سبحانه وتعالى - في قوله: ﴿عَلَيْهِ﴾ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، وإن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم، والأول: جاهل بسيط، والثاني: جاهل مركب.

فلو سألنا سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقبل له: كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فالقائل جاهل جهلاً مركباً، ولو سألنا سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقبل له: الله أعلم، فالقائل جاهل لكن جهله بسيط، والأول أشدهما عمي؛ لأنه جاهل وهو جاهل أنه جاهل.

ولهذا قيل: إن الجاهل المركب أشد قبحاً من الجاهل البسيط، فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثمًا من الجاهل؛ لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه - والعياذ بالله - لم يعمل بعلمه. ولو سأل سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقبل له: في السنة الثامنة في رمضان لكان عالماً.

إذن الله تعالى عالم، مدرك للأشياء على ما هي عليه، وعلمه تعالى تام من كل وجه أزلاً وأبداً، فلم يزل عالماً يعلم ما سيكون، وإذا علم وهو عالم - عز وجل - فلن ينسى، كما قال موسى عليه السلام: ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].

قال أهل العلم: لا يوصف الله بأنه عارف؛ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس وخفاء، ولهذا إذا علمت الصبي تقول له: هل عرفت؟ فيقول: نعم، يعني: بعد أن كان خافياً عليه صار الآن معلوماً له، فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله؛ لأن الله لم يزل ولا يزال عالماً.

ثانياً: أن المعرفة تطلق على العلم والظن، ولهذا إذا قلنا: العلم معرفة الحق بدليله شمل قولنا: (معرفة الحق بدليله) العلم والظن؛ لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية، لهذا لا يصح أن يطلق على الله أنه عارف.

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ». (يعرفك) وهذا فعل.

فالجواب عن ذلك: أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية بالذي تعرَّف إلى الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية قوله: «تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ» مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه، فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك في الشدة.

ومن فوائد قوله - عز وجل -: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. ١ - أن الله - عز وجل - قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة؛ لقوله: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾، وقد بين الله في آية أخرى أن الله يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكَ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦].

وأن من كان على العكس لم يأت بها يقتضي الرحمة، فإنه ليس أهلاً لها، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَفَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. وقال - عز وجل -: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

٢ - أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زياداً ويمنع رحمته عن عمرو؛ لأن الأمر إليه وهو فضل إن شاء منعه وإن شاء أعطاه.

ويخرج على هذه الفائدة أن من مُنِعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئاً؛ لأن فضل الله يؤتاه من يشاء، ويختص برحمته من يشاء، أرأيت لو كان أمامك عشرة رجال فأعطيت واحداً عشرة، وواحداً تسعة، وواحداً ثمانية، وواحداً سبعة، وواحداً ستة، وواحداً خمسة، وواحداً أربعة، وواحداً ثلاثة، وواحداً اثنين، وواحداً واحداً.

هل ظلمت من لم تعطه إلا درهماً واحداً؟ لا، ما ظلمته؛ لأن هذا فضل منك، فلا يقال إنك ظلمت من أعطيت درهماً واحداً لأنك أعطيت الأول عشرة دراهم، ولو استأجرت عشرة أجراء على عشرة دراهم كل يوم، فقاموا بالعمل، فأعطيت واحداً عشرة دراهم؛ والثاني تسعة، والثالث ثمانية، وهكذا تنقص، لعددت ظالماً؛ لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بها استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضاً، والفرق بين هذه، والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان، والثانية عدل، والعدل يجب أن يعطي فيه كل ذي حق حقه.

٣ - جواز وصف غير الله بالعظم؛ لقوله: ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾؛ لأن الفضل هنا يحتمل: أن يُراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه، أو أن المراد بها المُتَفَضِّلُ به وهو المُعْطِي، فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها (أن العظم يوصف به غير الله) وعلى الأول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه؛ لأنه من صفات الله، وصفات الله كذاته عظمة.

فإن قال قائل: ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه يوصف بالعظم من سوى الله، ما دمنا نقول: يحتمل أن يكون الفضل هنا صفة لله، وصفة الله عظمة كذات الله.

فالجواب عن هذا أن يُقال: اقرأ قول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا عَرَّشَ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣] فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق..

إذن يصح أن نقول: هذا الفعل عظيم، وهذا رجل عظيم، هذه سيارة عظيمة، هذا بيت عظيم، وما أشبه ذلك، ولا يضر، كما أنه يصح أن نقول: فلان عزيز، فلان قوي، ولا حرج في ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن ما نصف به المخلوق من صفات الله لا يماثل صفات الله ولا يُدانيها أيضاً؛ لأن الصفة تكون لموصوفٍ تُناسبه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِذَا تَأَمَّنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ إِذَا تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَادَمَتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَرْبَعِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾ (آل عمران: ٧٥-٧٦)

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾.

لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - خيانة أهل الكتاب في الأمور الدينية ولبسهم بالباطل، وعُتُوهم وعنادهم ونفاقهم وتغريبهم للمؤمنين، ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال، فقسّمهم الله تعالى إلى قسمين:

فقال: ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ فهذا يشمل اليهود والنصارى، وسُموا أهل كتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل على الأنبياء، فاليهود عندهم بقايا من التوراة، والنصارى عندهم بقايا من الإنجيل.

﴿مَنْ إِذَا تَأَمَّنْهُ﴾ هنا يجب الإظهار؛ لأن الهمزة همزة قطع، فيقال: ﴿مَنْ إِذَا﴾ خلاف لما يصدر من بعض الناس، حتى من أئمة المساجد، بقول: (من ان تأمنه) وهذا خطأ، لأنه إذا قال: (من ان تأمنه) جعل الهمزة همزة وصل، وهي همزة قطع؛ لأنها (إن) الشرطية ﴿مَنْ إِذَا تَأَمَّنْهُ﴾. والخطاب في قوله: ﴿مَنْ إِذَا تَأَمَّنْهُ﴾ يعود على المخاطب، يعني: ﴿مَنْ إِذَا تَأَمَّنْهُ﴾ أيها المخاطب ﴿بِقِنطَارٍ﴾ يعني على قنطار ﴿يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾.

والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب، حده بعضهم بألف دينار، وبعضهم بملء مسك الثور، يعني جلد الثور، من الدنانير، ﴿يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾ أي: يرُدُّه إليك من غير تغيير ولا نقص. والأداء هو إبلاغ الشيء، ومنه أداء الحديث، ومنه أداء الأمانات: أي إبلاغها إلى مستحقها، فمن يؤده إليك: أي يعطه إياك سالمًا من كل نقص، وهذا أمين. وفي قوله: ﴿يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾ قراءتان: قراءة بكسر الهاء ﴿يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾ وأخرى بالسكون ﴿يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾.

ومنهم القسم الثاني: الخائن الذي لا يؤمن: ﴿مَنْ إِذَا تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾، والدینار هو الوحدة من النقد الذهبي، وهو ما يُسمى عندنا بالجنيه، ﴿لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾ أي: لا يرده إليك سالمًا

بل يُنْقِصُهُ وَيُخَوِّنُ فِيهِ.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَالِمًا﴾ بمعنى: إلا إذا بقيت قائما عليه، مراقبا له، ناظرا في أحواله؛ فحيثما تسلم من خيائنه، أما إذا غفلت أدنى غفلة؛ فإنه سوف يخونك.

فقسم الله - عز وجل - أهل الكتاب الآن إلى قسمين:

القسم الأول: أمين إذا ائتمته على المال الكثير لم يُنْقِصْ شيئا، وإن ائتمته على المال القليل لم يُنْقِصْ من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا ينقص المال الكثير شيئا مع أن المال الكثير إذا أخذ منه الشيء القليل لا يتبين، فاتمناه بالمال القليل من باب أولى.

والقسم الثاني: من هو خائن لو ائتمته على أقل القليل، على وحدة من النقود؛ فإنه لا يؤديها إليك إلا إن كنت قائما عليه مراقبا له، فحيثما تسلم من شره، وإلا فإنه يمكن أن ينقص الواحد من الدنانير، وإن ائتمته على أقل من دينار فذلك لا يؤده، وعلى أكثر من باب أولى.

ثم قال الله - عز وجل - معللا خيانتهم للأمانة: ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من خيانتهم.

﴿يَأْتُهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا﴾ الباء هنا للسببية، أي أن عدم أمانتهم بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل.. (الأميون) هم العرب وسُموا أميين نسبة إلى الأم، والإنسان الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ﴾ [البقرة: ٧٨] يعني لا يعلمونه إلا قراءة، أما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وبهذا كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث الرسول ﷺ.. فكانت لهم القراءة والكتابة.. الأمية عيب ذكرها الله بصفة القدح، فقال: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ﴾ [البقرة: ٧٨] وأشار إليها أيضا في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

والضلال لا أحد يرى أنه مدح، ولكنها بالنسبة للنبي ﷺ تركية؛ لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادق؛ لأن الأمي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَزَمْتَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [التكوير: ٤٨] ونحن أمة أمية كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -^(١)، ولكن بعد أن فتح الله علينا، وآتانا العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية.

وإذا قال قائل: هذا يتنقض عليك؛ لأن الرسول ﷺ قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ»^(٢) في المدينة بعد أن نزل عليه الكتاب.. نقول: نعم هو قاله باعتبار الهلال.. ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات أمة أمية لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠).

(٢) انظر ما قبله.

وقال بعض المفسرين: المراد بالأمين من سوى أهل الكتاب، فيكون المراد بالآمي من ليس له كتاب، ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون: كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل؛ لنا أن نظلمهم، نأخذ أموالهم، نقتلهم، نسبي نساءهم؛ لأننا نحن المُختارون عند الله وغيرنا عبيد لنا، والإنسان يفعل في عبيده ما شاء، ولهذا تقول اليهود: إنهم شعب الله المختار، ولكن الله اختارهم على عالمي زمانهم، ولم يشكروا هذه النعمة.

﴿فِي الْأُتُونِ﴾ من نظر إلى الآية وأنها في سياق الالتئان على المال قيد هذا بأنه ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَرْبَتِ سَبِيلٌ﴾ فيما يتعلق بالمال. ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنهم لا سبيل عليهم في الأمين في أموالهم ودمائهم .. وهذا المعنى أعم، وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا يُنافيه فلا اختيار أن تأخذ بالأعم؛ لأن الأعم يشمل الأخص، ولا عكس.

وقولهم: ﴿سَكِيلٌ﴾ السبيل في الأصل الطريق، والمراد به هنا اللوم، أي ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم أي أننا لا نلأم ولا نذم ولا نأثم فيما يتعلق بالأمين.

هذا القول الذي يقولونه ليسوا ينسبونه لأنفسهم، وأنهم هم الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأمين، وإنما يجعلون هذا شرعاً من عند الله، يقولون: إن الله أباح لنا ذلك، ولم يجعل علينا سبيلاً فيما يتعلق بالأمين.

ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

أي: أنهم يكذبون على الله، ويفترون على الله، ويدعون هذا شرعاً من الله، وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل، ودماء الناس وأعراضهم، يعلمون هذا لكنهم يكذبون على الله.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ هنا مُضْمَنَةٌ معنى يفترون .. فـ(يقولون) أي: يفترون على الله الكذب. والتضمين مختلف فيه، هل تُضْمَنُ الفعل معنى يُناسب المعمول؟ أو أننا نجعل التضمين في الحرف. والقول الراجح أننا نُضْمَنُ الفعل معنى يُناسب الحرف. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿عَيْنَا شَرِبَ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦].

﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الباء بمعنى (من): أي يشرب منها. وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب. وبعضهم قال: بل إن يشرب بمعنى يروى، وعلى هذا فالباء للسببية وليست بمعنى (من) أي يروى بها عباد الله. وهذا المعنى أصح لأنه إذا ضُمِّنت يشرب معنى يروى، فإنه لا ري إلا بعد شرب، وعلى هذا يكون الفعل (يروي) دالاً على معنى الشرب وزيادة، لكن إذا قلت يشرب على ظاهرها والباء بمعنى (من) لم نستفد هذه الفائدة، وهي الرِّيُّ.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الجملة حال من الواو في قوله: (يقولون) يعني: يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون، فيكون قولهم أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب.

ثم قال الله عز وجل: ﴿بَلَىٰ﴾ و«بلى» حرف إبطال - في هذا المقام أو في هذا السياق - لما قالوه وهو ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُوتِ سَبِيلٌ﴾ أي: بلى عليهم سبيل؛ لأنهم إذا خانوا الأمانة فإن عليهم السبيل، وكل من خان أمانته فعليه السبيل هم أو غيرهم، فتكون (بلى) حرف جيء به لإبطال ما ادَّعوه في قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل.

ثم قال: ﴿مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَىٰ﴾ الجملة هذه استئنافية، و﴿أَوْفَىٰ﴾ بمعنى: أتم، فهي فعل ماضٍ، وليست اسم تفضيل من ﴿أَوْفَىٰ﴾ يعني: أتم بعهده أي: بما عاهد عليه غيره ﴿وَأَتَىٰ﴾ الله في هذا الإيفاء، فإن الله يحب المتقين.

والعقد عهد، فإن كلاً من المتعاقدين يُعاهد الآخر على إتمام ما تمَّ العقد عليه، وإن لم يذكرا العهد باللفظ، لكن هذا مقتضى العقد. أي إذا تعاقدت معك أن أفي لك بما تمَّ العقد عليه، فيكون كل عقد عهداً.

﴿اتَّقَى﴾ الله بوفائه بالعهد. ومن اتقائه الله ألا يخون، والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، فإن ذُكرت مع البر اختصت بالنهاي، واختص البر بالأوامر، كقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ أي: فعل الأوامر واجتناب النواهي، أما إذا ذُكرت التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولفظها يدل على هذا؛ لأنها مأخوذة من الوقاية، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره، واجتناب نواهي، هذه هي التقوى، وقال بعض العلماء: (التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله) ^(١)، فجمع بين العلم والعمل والاحتساب.

أن تعمل بطاعة الله: هذا هو العمل، على نور من الله: وهذا هو العلم، ترجو ثواب الله: وهذا هو الاحتساب.

وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله، تحشى عقاب الله، أيضاً جمع بين العلم والعمل والاحتساب.

وقال آخرون ^(٢) في تعريف التقوى:

خَلَّ الدُّنُوبَ ضَعِيفَهَا وَكَبَّرَهَا ذَاكَ التَّقَى

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٣٥٦)، والزهد الكبير (ص ٣٥١)، والزهد لابن المبارك (١/ ٤٧٤).

(٢) تنسب هذه الآيات إلى: ابن المعتز، عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي، أبو العباس. الشاعر المبدع، خليفة يوم وليلة. ولد في بغداد، وأولع بالأدب، فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم. آلت الخلافة في أيامه إلى المعتز العباسي، واستصغره القواد فخلعوه، وأقبلوا على ابن المعتز، فلقبوه (المرتضى بالله)، وبايعوه للخلافة، فأقام يوماً وليلة، ووثب عليه غلمان المعتز فخلعوه، وعاد المعتز، فقبض عليه وسلمه إلى خادم له اسمه مؤنس، فخنقه سنة (٢٩٦ هـ). وللشعراء مراث كثيرة فيه.

وَاعْمَلْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَزْوَاجِ الشُّوْكِ يَعْلُزُ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنْ الْخَصَى

وهذا أيضًا لا ينافي ما سبق، لكن اختلاف في التعبير.

وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

هنا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ولم يقل: (فإن الله يحبه)، ومثل هذا التعبير يُسمى الإظهار في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها:

أولاً: تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الكلام إذا كان على نسق واحد لم يكن فيه ما يستدعي الانتباه، ولهذا يمشي المخاطب أو المتكلم، ولا يوجد في كلامه ما يستدعي الانتباه، فإذا تغير الأسلوب وجاء الاسم مظهرًا بموضع الإضمار فإن الإنسان ينتبه.

ثانيًا: أن في الإظهار في موضع الإضمار التعليل للحكم الذي جاء فيه الإظهار في موضع الإضمار، وذلك أن قوله: (فإن الله يحبه) ليس فيه إظهار العلة، كقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾؛ لأنه إذا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ لتقواهم فأفاد العلة.

ثالثًا: أنها تفيد التعميم أي: كل من يَعْمَهُ هذا المظهر، وقرأ قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨]. ولم يقل: (فإن الله عدو له) لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره بهذه العداوة، أو بغيرها، فيكون في هذا تعميم الحكم.

من فوائد الآيتين الكریمتین:

١ - بيان انقسام أهل الكتاب إلى قسمين: أمين وخائن، كما انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر، فمثلاً «عبد الله بن سلام» رضي الله عنه كان من أحبار اليهود فمَنَّ الله عليه بالإسلام فأسلم، وكعب بن أشرف من أشراف اليهود، ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن، فهم كما انقسموا إلى كافر ومؤمن انقسموا أيضًا إلى خائن وأمين، ولقد عامل النبي ﷺ اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي^(١)، وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين وإلا كيف يرهن الرسول ﷺ الدرع وهو من آلات الحرب عند هذا الرجل اليهودي؟

٢ - أنه يجب الحذر من أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ لأنهم ما داموا يتقسمون إلى قسمين، فإننا لا ندري حين تعاملهم من أي القسمين هؤلاء، فيجب علينا الحذر لاسيما إذا تبين لنا أنهم خونة، وأهل غدر، وأنهم لا يسعون لمصلحتنا أبدًا كما هو الواقع، فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبدًا لمصالح المسلمين، بل يسعون للإضرار بالمسلمين

والإفساد عليهم، حتى إنهم إذا رأوا الدولة مُتجهة إلى الإسلام من دول المسلمين؛ فإنهم يحاولون إسقاطها، والتضييق عليها من الناحية الاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم. إذن يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من اليهود والنصارى، وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل واحد منهم وليٌّ للآخر، كما قال تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كُلٌّ أَوْلِيَاءَ لِمَن دُونَهُم مَّا عَصَوْا عَنْ آلِهَتِهِمْ أَتْلُجًا ۚ لَأُولَئِكَ عِزُّهُمْ وَوَلِيُّهُمْ يَوْمَ الْأَوَّلِ ۚ﴾ [المائدة: ٥١]، مهما طال الأمد فهم أولياء ضد عدو مشترك وهم المسلمون.

لكن أعمال الدولة لا ينبغي أن يؤتمنوا فيها، قال الله تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُونًا مَّا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨]، ولهذا لما كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إن عندنا رجلاً نصرانياً جيداً في الكتابة والحساب أريد أن أجعله على بيت المال، قال: لا تجعله، كيف تأمن من خونه الله؟)، فكتب إليه مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل جيد، نحن في حاجة إليه. فردَّ عليه عمر: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السلام عليكم، مات النصراني. والسلام^(١). إذا مات تُحْييه لأجل أن يكتب لك؟ لا تُحْييه. قدر أنه مات وانتهى.

ولهذا ذكر «شيخ الإسلام» في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن يؤتمن غير المسلمين على أسرار المسلمين، وأن ذلك من الخيانة، وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية، وذكر أشياء عجبية رَحِمَهُ اللهُ في خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من أسرار الدولة. وهو صادق لا شك في هذا، لا شك أنهم أعداء مهما كان.

٣ - جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه؛ لأنه قال قنطار ودينار، ولو ائتمنه على سيارة أو لعبة صبي. فكذاك؛ لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل.

٤ - إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم؛ لأنهم قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَكِينٌ﴾. وهذا يدل على العُجب بالنفس واحتقار الغير.

٥ - أن أهل الكتاب لا يقتصرون على الظلم والعدوان، ويجعلون ذلك من تلقاء أنفسهم، بل ينسبونه إلى شريعة الله، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ﴾ فهم يقولون على الله الكذب في هذا وفي غيره.

٦ - أن من افترى الكذب على الله فيما يُفتي به أو يحكم به بين الناس ففيه شبهٌ باليهود والنصارى. وقد وُجِدَ في هذه الأمة من يفترى الكذب على الله سواء في الحكم بين الناس، أو في الفتوى التي ليست بحكم ولكنها إخبار عن الشرع.

٧ - أن من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثمًا وعدوانًا من لا يعلم، وإن كان كل منهم على خطأ، لكن ليس المتعمد كغير المتعمد. لذلك قال النبي ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).

٨ - الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط؛ لأن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب ولا يعلم. فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء، وهو يعلم أنه ليس عنده علم، أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم.

٩ - الثناء على الموفين بالعهد؛ لقوله: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

١٠ - أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

١١ - أن تقوى الله عموماً سبب لمحبة.

١٢ - الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله وقالوا: (إنه لا يجوز أن تثبت أن الله (يُحِبُّ) قالوا: إذا أثبت أن الله يحب فقد وصفته بالنقص والعيب؛ لأن هذا من خصائص المحدثات، ولأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسيين).

وقالوا: (ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة، بل المراد بذلك لازمتها وهو الإثابة، فمعنى (يُحِبُّ المتقين) يعني: يُثِيب المتقين أما أن يكون يحبهم فكلًا).

ولكن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله وأنه يُحِبُّ وَيُحِبُّ ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] والمحبة غير الثواب، إذا أحب الله العبد أثابه، فالإثابة من لازم المحبة، وقولهم: (إنها لا تكون إلا بين متناسيين) هذا غير صحيح، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال في أحد: «جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»^(٢)، ولا مناسبة بين البشر والجبل؟

وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشر، فالناقة تحب صاحبها، وتأتي إليه من بين الناس تبرك عنده، ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلها، أو عضته بقمها، لكن صاحبها تحنُّ إليه وتجلس عنده، وإذا سمعت صوته وإن لم تره حنت، وكذلك بقية الحيوانات، شيء مُشَاهِد، وهذه محبة.

المرءة تحب بعض أهل البيت دون بعض، إذا جاء أحد من أهل البيت الذين لا تحبهم هربت، وإذا جاء الذي تحب دنت منه، وجعلت تلمس به، وهذا الشيء مُشَاهِد، ما الذي جعلها تلمس بهذا وتمادي به وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه؟ إنها المحبة، فدعواهم بأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسيين يكذبها السمع والواقع. السمع، لقول النبي ﷺ في أحد «جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» والواقع لا يحتاج إلى إقامة بيته؛ لأن كل واحد يعرفه.

(١) رواه البخاري (١٢٢٩) من حديث المغيرة رضي الله عنه، ومسلم (٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حنيفة الساعدي رضي الله عنه.

١٣- ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه، فإذا أعطيت مآلك من ليس بأمين؛ فإنه ليس من الحزم ولا من العزم أن تدعه، بل احترز منه، وإذا كان هذا في الائتمان على الأموال، فالائتمان على الأعراس من باب أولى؛ ولهذا حذر النبي ﷺ من الدخول على النساء فقال: «يَا كُفْمُ وَالذُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ»^(١)، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْحَمَوُ^(٢)؟ قال: «الْحَمَوُ الْمَوْتُ»^(٣)،^(٤).

فكل شيء تخشى منه تضييع الأمانة فاحرص على أن تكون مراقباً له وقائماً عليه، ولهذا قال: ﴿لَا مَأْذَمَ عَلَيْهِ قَاتِمًا﴾.

١٤- أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يُلبسون به باطلهم في قولهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُوتِ سَبِيلٌ﴾.

١٥- أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل، ولهذا قال الله - عز وجل - : ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾، وهو يدل على أن الأميين، وغيرهم سواء في تحريم الاعتداء عليهم.

١٦- أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء اعتدوا على دمائهم أو أموالهم أو أعراسهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَلَنْ﴾ أي: عليهم السبيل في الأميين، كما أن عليهم سبيلاً فيما لو اعتدى بعضهم على بعض.

١٧- الحث على تقوى الله؛ لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله؛ فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله؛ لأن عبة الله متعلقة بالعمل، ومتعلقة بالزمن، ومتعلقة بالمكان.

فهي متعلقة بالعمل كما في هذه الآية: ﴿يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾ [الصف: ٤]. وكما في قوله: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

ومتعلقة بالعمل: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا»^(٥)،^(٦).
ومتعلقة بالزمن: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»^(٧)، وقد

(١) احذروا من الدخول على النساء غير المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى.

(٢) أخبرني عن دخول الحمو على المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم.

(٣) لقائه الملاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها فيدخل بدون تكبر فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن.

(٤) رواه البخاري (٤٩٣٤)، ومسلم (٢١٧٢) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(٥) في أول وقتها.

(٦) رواه البخاري (٥٠٤)، ومسلم (٨٥) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٧) صحيح: رواه أبو داود (٢٤٣٨)، والترمذي (٧٥٧)، وابن ماجه (١٧٢٧)، وأحمد في مسنده (١٩٦٨) من

يقال: إن هذا متعلق بالعمل لا بالزمان.

ومتعلقة بالمكان كمحبة الله لمكة كما جاء عن النبي ﷺ أنه قال فيها: «إِنَّكَ لَأَحَبُّ بَقَاعٍ إِلَى اللَّهِ»^(١). فمحبة الله إذن متعلقة بالعمل والعامل والزمان والمكان.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]

❀ التفسير ❀

هذه الآية لها صلة بما قبلها، وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق ﴿وَأَكْلَاهُمْ أَثْمُولًا﴾ [النساء: ١٦١]، فهذه الآية فيها أيضًا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.

قوله: ﴿يَشْرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ يقال ﴿يَشْرُونَ﴾ ويقال: (يشرون). البائع مُعْطَى والمشتري آخذ. الشاهد لهذا القرآن قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْتَلِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [النساء: ٧٤]. يعني: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، أي يبيع نفسه، وأما الاشتراء الذي بمعنى الأخذ ففي مثل هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، يعني: يأخذون ثمنًا قليلًا بعهد الله، فينكثون عهد الله من بعد ميثاقه، ويحلفون على الكذب بالأيمان من أجل الدنيا.

وقوله: ﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾ يحتمل أن يكون المراد بما عاهدوا الله عليه، ويحتمل أن يكون المراد بما عاهدوا الخلق عليه، فأما على الأول أي: بما عاهدوا الله عليه، فهو ظاهر من الآية؛ لأن الله أضاف العهد إليه، ومثاله: أن يكتم العالم علمه من أجل عرض من الدنيا، فإن الله عهد إلى العلماء أن يُبَيِّنُوا العلم ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (٩٥٣).

(١) روى الترمذي (٣٩٢٥) من حديث عبد الله بن عدي بن حراء الزهري قال: رأيت رسول الله ﷺ واقفا على الحزرة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٠٨٩).

فإن قال قائل: كيف أخذ الله العهد على العلماء، ونحن لم نعلم أحدًا من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله؟

فالجواب: لما أعطى الله العلماء العلم كان إعطاؤهم إياه عهدًا بأن يقوموا بنشره وإعلانه بين الخلق، فإذا لم يقوموا بذلك فإنهم لم يُفُوا بعهد الله.

القول الثاني: يشترطون بعهد الله أي: بعهدهم مع الناس، وأضافه الله لنفسه ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ لأنه أمر بالوفاء به، قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] فسمَّى الله معاهدة المؤمنين لغيرهم، سبَّاهَا عهدًا له ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ مع أنهم ما عاهدوا الله، وإنما عاهدوا الخلق، لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به، فصَحَّ أن يُقال أوفوا بعهد الله.

فقوله: ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ يشمل المعنيين جميعًا أي: بما عاهدوا الله عليه أو بما عاهدوا الخلق عليه، فعلى الوجه الأول المعنى ظاهر وواضح ليس فيه إشكال، وعلى الوجه الثاني فيه شيء من الإشكال حيث سُمِّيَ عهد المخلوقين عهدًا لله؛ ولكن الجواب عنه أن يقال: أضافه الله لنفسه لأنه أمر بوفائه.

وقوله: ﴿وَأَيْمَنْتَهُمْ﴾ يعني: ويشترطون أيضًا بأيمانهم ثمنًا قليلًا، والأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله عز وجل، فيشترطون باليمين ثمنًا قليلًا، مثل أن يحلف على جحد حق واجب عليه، أو يحلف على دعوى حق له وهو كاذب، وهذه هي اليمين الغموس التي قال عنها النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ»^(١) يَنْقَطِعُ بِهَا^(٢) مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ^(٣). والعياذ بالله.

وقوله: «هو فيها فاجر» يعني: كاذب، فهذا اشترى باليمين ثمنًا قليلًا. مثال: اليمين في دعوى ما ليس له: أن يدَّعي على شخص أن في ذمته له مائة ريال، فيقول الشخص: ليس في ذمتي شيء، فيقول القاضي للمدَّعي بأن في ذمة فلان له مائة ريال وهو يكذب. فهذا اشترى باليمين ثمنًا قليلًا.

ومثال الحلف على إنكار ما يجب عليه، مثل أن يدعي على شخص بأن في ذمته له مائة درهم فينكر المدَّعي عليه وهو يعلم أن في ذمته له مائة درهم لفلان، ويحلف على أنه ليس في ذمته له شيء. فهذا حلف على إنكار ما يجب عليه. فالقاضي في مثل هذه الحال يُبرئ المدَّعي عليه ويُحْلِي سبيله؛ لأنه حلف، فكلما الرجلين اشترى يمينه ثمنًا قليلًا.

(١) كاذب في الإقدام عليها.

(٢) يأخذ قطعة بسبب يمينه.

(٣) رواه البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾.

﴿أُولَئِكَ﴾ المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله، وأياهم ثمناً قليلاً.

وقوله: ﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: لا نصيب لهم في الآخرة كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، أي من نصيب، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١، ٢٠٢] قال: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ في مقابل قوله: ﴿لَا خَلْقَ﴾ فدل ذلك على أن الخلاق هو النصيب.

﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: في الدار الآخرة وذلك يوم القيامة، وسُمِّي يوم القيامة دار آخرة؛ لأنه آخر مراحل البشر بل الخلق، فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا: في بطن الأم، وفي الدنيا، وفي البرزخ، وفي الآخرة.

أربعة دور. وفي الدار الأولى له حالان: حال حياة، وحال موت، فهو قبل أن تُنفخ فيه الروح ميت، وبعد أن تُنفخ فيه الروح حي، وآخر مرحلة هي الآخرة، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، ولهذا قال: ﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ وفي الدنيا يمكن أن يكون لهم خلاق، أي نصيب من هذا الثمن القليل الذي اشتروه، أرأيت لو حلف على دعوى مليون ريال لجاءه مليون ريال - هذا نصيب في الدنيا، لكنه والله بشس النصيب. كل الدنيا ليست بشيء.

لَوْ سَاوَتْ الدُّنْيَا جَنَاحَ بُعْضَةٍ لَمْ يَسْقِ مِنْهَا الرَّبُّ ذَا الْكُفْرَانِ

لَكِنَّهَا وَاللَّهُ أَخْفَرُ عِنْدَهُ مِنْ ذَا الْجَنَاحِ الْقَاصِرِ الطَّيْرَانِ

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمْ اللَّهُ﴾.

أولئك أيضاً لا يكلمهم الله تكليم رضا، ولكنه قد يكلمهم تكليم إهانة. فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول لأهل النار: ﴿قَالَ أَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] وهذا كلام من الله، ولكنه كلام تريع وتوبيخ وإهانة، والمنفي هو تكليم الرضا. قوله: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾:

يعني: ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة؛ وذلك لأنهم ليسوا أهلاً للرحمة. قال الله تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَابِعِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة.

وقوله: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ فيها قراءة «إليهم» ولا ينظر إليهم، وعندي قاعدة في هذا مكتوبة عندي في المصحف، تقول: هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القرآن: ضمير «هو وهي» الأولى بضم الهاء «هو» والثانية بكسرها «هي» عند جمهور القراء مطلقاً، وسكّن الهاء

فيها «الكسائي» و«قالون» و«أبو عمرو» بعد الواو والفاء واللام ... مثل: فهُوَ، فَهِيَ، وَهُوَ، هِيَ «هو الغني» «هي الحيوان» ﴿وَلَيْتَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [المنكوت: ٦٤]، يجوز القراءة السبعة ونقول على رأي الجمهور (هي) بكسر الهاء وسكُنْها «الكسائي» وقالون أيضًا في قوله: ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾.

وضمير (عليهم) (لديهم) مكسور الهاء. وقرأ «حمزة» بضم الهاء (عليهم) (إليهم) (لديهم)، مكسور الهاء ﴿غَيْرَ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ٤٤]، ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ يقول: وقرأ «حمزة» بضم الهاء ومنه قوله هنا: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾، ﴿غَيْرَ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٢]. قوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾:

يوم القيامة هو يوم البعث، وسُمِّي يوم القيامة لأمر ثلاثة:

الأول: قيام الناس من قبورهم، والثاني: يوم يقوم الأشهاد، والثالث: يُقام فيه العدل. ﴿وَنُضِجُ السَّوْغَاءَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَا تُفْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنَّا بِهَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْجِعُ فِيهِمْ﴾:

يعني: ولا يُطَهَّرُهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا. فآثامهم باقية لا تُغفر - والعياذ بالله - فلا زكاء لهم عند الله لأنهم ليسوا أهلاً للتزكية.

ولهذا يُنادى يوم القيامة على الظالمين ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [مرد: ١٨] يعني: طردهم وإبعادهم عن رحمته. قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾:

(العذاب) معناه النكال والعقوبة و(الليم) بمعنى: مؤلم؛ لأن فِعْلًا في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه: تأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول، وتأتي بمعنى: مفعِل. مثالها بمعنى فاعل: سَمِعْتُ بِصِيرٍ رَحِيمٍ، كلها بمعنى فاعل. ومثالها بمعنى مفعول: قَتَلَ جَرِيحٌ ذَبِيحًا وَمَا أَشْبَهَهَا. ومثالها بمعنى مفعِل: هنا في هذه الآية أَلِيمٌ بمعنى مؤلم.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تهديد هؤلاء الذين يشتركون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا، وينصبُّ هذا على العلماء الذين يكتُمون ما أنزل الله مُدَاهِنَةً أو مُرَاعَاةً أو من أجل مال، فإنهم اشتروا بعهد الله ثمنًا قليلًا؛ لأن الله عَهَدَ إلى العلماء أن يُبَيِّنُوا العلم. وقد مرَّ بنا أن العلماء ثلاثة أقسام:

عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة، فعالم الملة: لا يشتري بعهد الله ثمنًا قليلًا، بل يُبَيِّن الملة ولا يُبَالِي. وعالم الدولة: يشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا ليكون له جاه عند الدولة، وربما ليعطي مالا،

وعالم الأمة: هو الذي يُراعي الأمة، ينظر ماذا تشتهي الأمة «أي عامة الناس» فبقيت به أو يقول به، وما لا تشتهيها الأمة يسكت عنه، فإذا رأى الأمة على شيء غير سائق في الشرع سكت عنه، وإذا طلبوا منه شيئاً غير سائق في الشرع، ولكنه يرى أنه يرضيهم وافقهم عليه.

٢ - تحريم اليمين الغموس؛ لقوله: ﴿وَأَيَّمَنَ﴾.

٣ - أن اليمين الغموس، وعدم القيام بعهد الله، من كبائر الذنوب. وكون ذلك من كبائر الذنوب أمر زائد على كونه محرماً؛ لأن الكبيرة أعظم من مُطلق التحريم، ووجه كونها كبيرة؛ لأن فيها وعيداً، وكل ذنب رُتّب عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب.

٤ - أن مَنْ وفى بعهد الله، وحلف على صدق، فإنه لا يُحرّم النصيب في الآخرة. ووجهه أنه إذا كان من اشترى بعهد الله ثمناً قليلاً، أو يمينه لا خلاق له في الآخرة، فإن ضده له خلاق. وهذا الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي - رحمه الله - على قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] قال: في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله؛ لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلاً على رؤية الآخرين في حال الرضا.

٥ - إثبات الآخرة؛ لقوله: ﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾.

٦ - أنه ينبغي للإنسان أن تكون الآخرة هي هدفه، ومغزاه، ومراده. ولهذا قال: ﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ ولم يقل في الدنيا؛ لأنه قد يكون لهم نصيب في الدنيا ولكن لا خير فيه.

٧ - إثبات الكلام لله؛ لقوله: ﴿وَلَا يُعَكِّلُهُمُ اللَّهُ﴾ ووجه ذلك أنه لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء فائدة، فلولا أنه يكلم ما صار عدم تكليمه هؤلاء عقوبة.

٨ - أن كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء؛ لأن هذا الكلام الذي نفى الله عنهم نفاه في وقت مُعين، وهو يوم القيامة، فدل ذلك على أن الكلام من أفعال الله الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى.

٩ - أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في الآخرة أن الله لا يكلمهم. وهذا من أعظم العقوبات - والعياد بالله - ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل الثواب، وأعظمه، وأعلىه، بل هو غاية الثواب والفضل.

١٠ - إثبات نظر الله؛ لقوله: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ وهل فيه دليل على إثبات العين لله؟ لا لأنه لا يلزم من النظر العين كما قلنا، إنما ثبت سمع الله ولا يلزم أن ثبت الأذن، وهذه مسألة يجب أن نتفطن لها؛ لأنه لا يلزم من الكلام وجود اللسان والشفتين، ولا يلزم من السمع وجود الأذنين، ولا يلزم من النظر وجود العينين.

وهنا مسألة: يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها فهل لها لسان وشفتان؟

الجواب: لا. وكان الحصى يُسبح بين يدي رسول الله ﷺ^(١) فهل له لسان وشفتان؟ لا.

وهنا مسألة أخرى: هل تسمع الأرض أو لا تسمع؟

الجواب: تسمع؛ لأنها تُحدث أخبارها. فلو لا أنها تسمع ما حدثت، ولما قال الله تعالى

للسموات والأرض: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [فُصِّلَتْ: ١١] خاطبهما فسمعتا أولاً؟ فقالتا: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فُصِّلَتْ: ١١].

فقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٤] أي ما عمل عليها كما قال السلف، ما عمل عليها من خير وشر، والذي يعمل على الأرض إما قول يُسمع، وإما فعل يُنظر، إذن فهي ترى ومع ذلك لا نقول لها عينان. فإذا لا يلزم من ثبوت نظر الله ثبوت العين. ولكن العين ثابتة بنصوص أخرى. فإن الله تعالى عينين اثنتين لا ثمانئتان أعين الخلق؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِئَلْصَنَعَ عَلَىٰ عِيقٍ﴾ [طه: ٣٩] وقوله: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]، وقوله: ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]، إلا أن إثبات العينين ليس من هذه الآيات، ولكن من أدلة أخرى كقول النبي ﷺ: «إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَر»^(٢).

الجمع في الآيات من أجل التعظيم كقوله تعالى: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمْنَا﴾ [يس: ٧١]، مع أن الله ليس له إلا يداً اثنتان.

١١- أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، والمراد به النظر الخاص، أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء.

١٢- إثبات يوم القيامة وأنه حق؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

١٣- إثبات ما تضمنه هذا الوصف، وهو أنه يُقام فيه العدل، ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، ويُقام فيه الأشهاد.

١٤- أن هؤلاء المشتريين بعهد الله، وأيمانهم ثمناً قليلاً لا يُزكيهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا جاءت الكلمة ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ بعد قوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فهؤلاء لا يُزكيهم الله في الدنيا بل يظهر عوارهم، ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد، ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال زكائهم، كذلك لا يُزكيهم الله يوم القيامة، فلا يُقبل منهم صرفاً ولا عدلاً.

١٥- إثبات العذاب؛ لقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ والعذاب قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، والكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله، وقد يكون بفعل عباد الله الذين هم

(١) رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣١٩٨)، وصححه الألباني في ظلال الجنة (١١٤٦).

(٢) رواه البخاري (٦٧١٢)، ومسلم (٢٩٣٣) من حديث أنس رضي الله عنه.

حزبه، فمن أمثلة ما يكون على يد عباد الله قوله تعالى: ﴿فَتَلَوْتُمْ بِمِزَانٍ أَلْفٍ عَمَّةٍ﴾ [النوبة: ١٤] وما حصل على الكفار في غزوة بدر وغيرها. وما يكون من فعل الله ما حصل يوم الأحزاب، فإن الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول ﷺ وأصحابه ولكن بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨]

❖ التفسير ❖

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ﴾ الضمير يعود على أهل الكتاب؛ لأن الآيات سياقها واحد، وفي أول الآيات قال: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ﴾ [آل عمران: ٧٥]، وهنا قال: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ﴾، الّتي معناه: العطف، ومنه لَيّ الحبل. فمعنى يلوون ألسنتهم: أي يعطفونها. والّتي هنا يشمل (الّتي) اللفظي و(الّتي) المعنوي. والّتي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم، ويقرأونه قراءة الكتاب المنزل فيتوهم من يسمعه من الناس أنه من الكتاب المنزل، يعني: يلحن الكلام كما يلحن القرآن، فيظنه السامع أنه من عند الله، هذا نوع. والنوع الثاني: من الّتي اللفظي التحريف، تحريف الكلم بلفظه، كما حرف بعض المبتدعة قول الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] إلى قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ يريد بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله.

أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله، فيقول: معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أرادها الله به، فصار الّتي ثلاثة أقسام:

الأول: لَيّ باللفظ، لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزل، إنما يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى به كما يتغنى بالكتاب المنزل، فيظن السامع أنه من عند الله.

والثاني من الّتي: لَيّ لفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل، وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظي.

والثالث: الّتي المعنوي، فيقول: معنى الآية كذا وكذا، وهذا لا شك أنه لَيّ باللسان يلوون

ألستهم بالكتاب؛ لأن الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا، هؤلاء المحرفة للذين يُعرفون الكلم عن مواضعه.

قوله تعالى: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾:

اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليل، ويحتمل أن تكون للعاقبة، والفرق بينهما أن لام التعليل تحمل على شيء، ولام العاقبة تكون غاية الشيء. فمثلاً إذا قلت: حضرت لأقرأ، اللام للتعليل، يعني: أن الذي حملني على الحضور هو القراءة، وإذا قلت: اصطدت هذا الصيد ليكون غداءً لي، هذه للعاقبة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَالنَّفْعُ أَكْلُ فَرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]، فإن أكل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبداً، ولو علموا أنه يكون عدواً وحزناً لهم ما التقطوه. هنا ﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾ هل المعنى أنهم يلوون ألستهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا أنه من عند الله، أو أنهم يلوون ألستهم بالكتاب من غير قصد فتظنونه من عند الله؟

الظاهر الأول. أنهم يفعلون هذا ليوهموا الناس أنه من عند الله. ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: لتظنوه من الكتاب المنزل، وهو من الكتاب الملوي الذي حصل به اللّي والتبديل.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾: هذا إبطال لما أرادوه من ليهم ألستهم بالكتاب فيظن الظان أنه من الكتاب فقال الله: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ والكتاب الذي أشير إليه هنا التوراة إذا كان هذا اللّي واقعاً من اليهود، والإنجيل إذا كان هذا اللّي واقعاً من النصارى، و«الكتاب» اسم جنس صالح لهذا وهذا.

قوله: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾: الضمير يعود على مَنْ لووا ألستهم بالكتاب يقولون: هو من عند الله. فأبطل الله هذه الدعوى بقوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ولهذا يحسن بالقارئ أن يقف فيقول مثلاً: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ثم يقول: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾. ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ويقف، ثم يقول: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ﴾: أيضاً هم يقولون على الله الكذب سواء بالتحريف اللفظي، أو بالتحريف المعنوي.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ﴾ يقولون هنا مضمنة معنى يفترون، ولهذا تعدت بعل يقولون على الله الكذب في أحكامه وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته، وفي كل ما يتعلق به - سبحانه وتعالى -، فهم مثلاً قالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَظْلُومَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]، وكذبوا، وقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وكذبوا، وقالوا: إن الله تعب واستراح، وكذبوا. وكل ما وصفوا الله به مما لا يليق به فهم كاذبون فيه.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَلْمُونَ﴾:

الجملة حالية حال من الواو في يقولون، يعني: يقولون الكذب وهم عالمون بأنه كذب، فيكون هذا أشد إثماً من قال الكذب، وهو لا يعلم أنه كذب.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمِينَ ﴿١٧٩﴾ إِنَّمَا كُنْتُمْ تُلْمِزُونَ ﴿١٨٠﴾ وَيَسْأَلُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَمْ يَأْتِ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكَ بِمَا كُنْتُمْ تُلْمِزُونَ ﴿١٨١﴾﴾

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ كلمة «ما كان» تستعمل في الشيء الممتنع شرعاً أو قدراً، فقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ﴾. هذا ممتنع شرعاً وقدراً. وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] ممتنع قدراً، بل ممتنع وصفاً؛ لأنه لا يتصور أن يأتي به القدر، مستحيل أن يكون الله تعالى ناسياً أو منسياً. وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا لِنُعْزِلَهُمْ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٣] ممتنع شرعاً، ولو شاء أن يعذبهم وهو فيهم لعذبهم، ولكنه ممتنع شرعاً.

﴿لِبَشَرٍ﴾ البشر هو الإنسان من بني آدم، وسُمي بشراً لظهور بشرته؛ فإن بشرة الإنسان ظاهرة بارزة ليس عليها شعر ولا صوف ولا وبر ولا ريش ولا زعانف بادية. وقيل: سُمي بشراً لظهور أثر البشارة عليه فيما إذا أخبر بما يسره، ولا مانع من أن يكون سُمي بشراً لهذا ولهذا، والحكمة من أن الله تعالى جعل الأدمي بارزاً بالبشرة ليعلم الأدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي، فيستقل من ذلك إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنوي وهو التقوى، وأنه بحاجة إلى أن يعمل الأسباب التي تسره معنى كما هو يعمل الأسباب التي تسره جسداً، وهذا من حكمة الله - عز وجل -. يقول: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ أي واحد من البشر، أي إنسان، أن يؤتیه الله الكتاب والحكم والنبوة ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾ أي يعطيه إياه إتياء شرعياً، وكذلك إتياء قدرياً.

﴿وَالْحُكْمَ﴾ الحكم أي: بما أوحى من الكتاب، كما قال الله - تعالى - للنبي محمد ﷺ: ﴿وَأَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩].

﴿وَالنَّبُوءَ﴾ يعني: الإخبار بالوحي، وإنما قال: «والنبوة» مع قوله: ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾، قال ذلك لأنه قد يطلق إتياء الكتاب على من أرسل إليهم به، لا من أرسل به، كما في

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْثَبَتْهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْثَبَتْهُمْ يَتْلُونَهُ حَتَّى تَلَائِيَهُ أَؤْتِيكَ يَوْمَئِذٍ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١]، فالذين أوتوا الكتاب هنا ليسوا أنبياء. إذن لا يلزم من أوتي الكتاب أن يكون نبياً، ولهذا قال: ﴿وَأَلْشُّبُوءَ﴾ لثلاثتهم وإهم أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين أرسل إليهم بالكتاب، والمراد بالذين أوتوا الكتاب -هنا- الذي أرسل بالكتاب لا الذي أرسل إليهم به، بل الذي أرسل بالكتاب إلى غيره.

وقوله: ﴿وَأَلْشُّبُوءَ﴾ النبوة بتشديد الواو: إما أنها من النبوة وهي الارتفاع، وعلى هذا فتكون الواو أصلية؛ لأن رتبة النبي أعلى طبقات الخلق، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] وإما أن تكون الواو مُسهلة وأصلها النبوة فتكون مأخوذة من النبأ، وهو الخبر، وذلك لأن الرسول مُنبأ ومُنْبِئ، مُنبأ من قبل الله - عز وجل -، ومُنْبِئ لمن أرسل إليهم يُخبرهم ويُبشِّرهم ويُنذِرهم.

وقوله: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، هذا هو الممتنع، وهو الذي انصب عليه النفي، أي: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب بالرسالة، والحكم بين الناس بهذا الكتاب والنبوة أي: الرفعة، ثم بعد ذلك يقول للناس: كونوا عباداً لي من دون الله. أي: كونوا مُتعبدين لي، اعبدوني من دون الله، اعبدوني بالطاعة، اسجدوا لي، اركعوا لي، انزلوا لي، وما أشبه ذلك، هذا لا يمكن؛ لأن مَنْ آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة إنما جاء لضد هذه الأشياء، ليمحق هذا الشيء، لا ليدعو الناس إليه.

وقوله: ﴿كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، إذا قال قائل: هل المراد اعبدوني ولا تعبدوا الله؟ أو المراد اعبدوني وإن عبدتم الله؟ المسألة إما أن يكون الإنسان عابداً لله وحده أو عابداً لغيره، أو عابداً معه غيره، أما العابد لله وحده، فهذا مُخلص، والعابد لغير الله دون الله هذا مُشرك، أو نقول: مُستكبر عن عبادة الله ومتعبد لغيره، والعابد لله ولغيره هذا مُشرك، فنقول: من دعا الناس إلى عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته دون الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم ينههم عن عبادة الله؛ فإن حقيقة دعوته أنه دعا الناس ليعبدون دون الله؛ لأن الله غني عن عبادة هؤلاء. فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لغير الله؛ لقول الله - تعالى - في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١)، وبهذا يزول الإشكال في قوله: ﴿كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فنقول: هل أحد قال للناس: اعبدوني ولا

(١) معناه أنه غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرء باطل لا ثواب فيه ويأثم به.

(٢) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وأحمد في مسنده (٩٦١٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تعبدوا الله؟، أو هل أن المراد بالآية هذا المعنى؟ فنقول: لا، لا يتعين، فالآية تشمل الوجهين جميعاً، تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وآلا يعبد الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عبد معه الله؛ لأن الأول واضح أن يقول: اعبدوني ولا تعبدوا الله، والثاني: من لازم الإشراف ألا تكون العبادة لله؛ لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحداً فإن عبادته لله باطلة، يعني: سواء وجدت أم لم توجد. ويحتمل أن يكون المراد بالدون هنا معنى سوى، [من دون الله] أي من سواه. وليس المراد منع الجمع بل من سواه أي: معه، فإن صحَّ هذا التفسير فلا إشكال، وإن لم يصح فقد تقدم الإشكال وجوابه.

﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نَاصِحِينَ﴾ هذا الاستدراك استدراك واقع في مقابلة النفي الذي صدرت به الآية: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله ثم يقول ... ولكن». إذن لابد أن يكون هناك حذف وتقديره: ولكن (يقول) كونوا ربانيين، أي (يقول للناس) كونوا ربانيين، كونوا شرعيًا، لا يملك أن يقول لهم كونوا كونًا قدريًا، لكن يملك أن يأمرهم شرعًا بأن يكونوا ربانيين، ﴿رَبَّكُمْ نَاصِحِينَ﴾ نسبة إلى الرب، ونسبة إلى التربية، فالرباني هو من كان عبدًا للرب عز وجل، الرباني هو الذي يُربي الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة والعبادة والمعاملة، فالرباني منسوب إلى التربية وإلى الربوبية، فباعتباره مضافاً إلى الله ربوبية، وباعتباره مضافاً إلى الإصلاح تربية.

قوله: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نَاصِحِينَ﴾ أي محلصين للرب متعبدين له.

قوله: ﴿كُونُوا رَبَّكُمْ نَاصِحِينَ﴾ أي مُربين للخلق على ما تقتضيه الشريعة.

قوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾: الباء - هنا - للسببية، أي بسبب تعليمكم الكتاب ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾؛ لأن الذي يُعَلِّم الكتاب مُربٍّ. ولهذا كلما كثر الطلبة عند شخص كثر تربيته للناس؛ لأن المفروض في المعلم ألا يكون مُعلِّمًا للناس تعلِيمًا نظريًا جدليًا؛ لأن هذا يمكن أن يتركوه بالكتب، لكنه ينبغي أن يُعلمهم تعلِيمًا نظريًا وتعلِيمًا تربويًا. وهذا هو هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه، إذا نظرنا إلى السيرة النبوية وجدنا كيف كان الرسول ﷺ يُعلم الناس تعلِيمًا مقرونًا بالتربية مصحوبًا بها، وإذا تأملنا سيرة الخلفاء الراشدين وجدناها كذلك، فلننظر مثلاً إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رفع عقوبة الخمر إلى ثمانين ليردع الناس، ومنع المطلق ثلاثاً من الرجوع إلى زوجته من أجل أن يُردع الناس. فالحقيقة أن المعلم ليس هو الذي يملأ أذهان الناس علماً فحسب، ولكن الذي يملأ أفكارهم أو أذهانهم علماً وأخلاقهم تربية.

قال: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ﴾ الباء هذه للسببية و«ما» مصدرية أي: بكونكم، وعلامة (ما) المصدرية أن يحول ما بعدها إلى مصدر، فقوله: بما كنتم أي بكونكم تعلمون. وقوله: ﴿تُعَلِّمُونَ﴾ فيها قراءتان: إحداهما (تُعَلِّمُونَ) أي: تعلمون غيركم، من التعليم، وقراءة أخرى بما كنتم (تُعَلِّمُونَ) أي: تعلمون أنتم بأنفسكم.

قوله: ﴿تُعَلِّمُونَ﴾ أعم؛ لأنه لن يعلم إلا من علم. ولكن مع ذلك نقول: إن القراءتين كل

واحدة منها تدل على معنى لازم للآخر، فيكون المعنى بما كتتم تُعلمون وتعلمون. وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ هذا مفعول أول على التشديد، أي: تُعلمون، لكنه مفعول واحد، وحذف المفعول الثاني أي: بما كتتم تُعلمون الناس الكتاب. وأما على قراءة (تُعلمون) فالكتاب مفعول واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين.

وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ المراد بالكتاب الجنس، يشمل التوراة والإنجيل والبعض منها والكل. ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾: أي: بما كتتم تقرأون أنتم، بما كتتم تعلمون وتدرسون تقرأونه، فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي، فالعلم اللفظي: يكون بالدراسة، والمعنوي: يكون بالعلم والتعليم، وقوله: ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾، نقول فيها ما قلنا فيما سبقها بأن الباء للسببية و«ما» مصدرية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾: فيها قراءتان: قراءة (ولا يَأْمُرُكُمْ) وقراءة (ولا يَأْمُرُكُمْ)، أما عن قراءة النصب (ولا يَأْمُرُكُمْ) فهي معطوفة على قوله: (ثم يقول للناس) يعني: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ ... فتكون معطوفة على قوله: (ثم يقول للناس)، وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها؛ لأن التسكين هنا ليس تسكين إعراب ولكنه تسكين تخفيف، تخفيف اللفظ؛ لأن قول القائل: (ولا يَأْمُرُكُمْ) أخف من قوله: (ولا يَأْمُرُكُمْ) ولهذا نقول هو منصوب على القراءتين لكنه منصوب على قراءة الفتح بالفتحة على الأصل، ومنصوب على قراءة التسكين بفتحة مقدرة على آخره، وسَكَنٌ للتخفيف.

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾: يعني: وما كان له أن يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، كما أنه لا يقول لكم: كونوا عباداً لي، فإن هذا مستحيل غاية الاستحالة أن يَمُنَّ الله على شخص بالكتاب والحكمة، ثم يَأْمُرُ الناس بعبادته أو يقول: اعبدوا الملائكة والنبيين واتخذوهم أرباباً. هذا شيء مستحيل.

وقوله: ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾ الملائكة جمع ملك، وأصله: مَأْلَك من الألوكة، وهي الرسالة، فصار قلباً على وجه الإعلال الصرفي إلى ملاك، فزحزحت الهمزة إلى مكان اللام، وقدمت اللام إلى

مكان الهمزة. وأصل الألوكة الرسالة؛ قال الله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١]. والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله - عز وجل - من نور، لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتناسلون، وإنما هم عباد الله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولهم أعمال وأوصاف.

ثم قال: ﴿وَالْتَبَيَّنَ﴾ فيها قراءة (والنيبين) على تحقيق الهمزة. ﴿أَرْبَابًا﴾ جمع رب يعني: أرباباً تُعبد من دون الله، وتُقصد من دون الله. فإن هذا مستحيل أن يقع من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْفُرُوا بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾: الاستغناء هنا للنفي، يعني: لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وفي قوله: (يَا مُرْكُم) قراءتان (يَا مُرْكُم) تخفيفاً و(يَا مُرْكُم) على الأصل.

وقوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ يعني: بعد أن تقرر إسلامكم وثبت، فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر.

من هوائد الآيات الكريمات:

من فوائد قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِبْرُ وَهُمْ يَمْلِكُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨]:

- ١ - أن فريقاً من أهل الكتاب يُحرفون الكلم، إما لفظاً، وإما معنى.
- ٢ - سوء مقصد هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب، وهو إضلال الناس ليحسبوه من الكتاب.
- ٣ - أن الله - عز وجل - يحب لعباده الهدى، وأن يهتدوا، ولهذا قال: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ حتى لا يغتر الناس بهذا الذي حصل من هؤلاء.
- ٤ - الحذر من الكفار، ومن زخارف القول التي تصدر منهم؛ لأنهم يلبسون الحق بالباطل، ويريدون أن يضلوا الناس.

٥ - الحذر من اتصف بصفاتهم من هذه الأمة فصاروا يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرسول ﷺ قال: «لَتَرْكَبُنَّ شَنَاةً مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(١)، فإذا كان في أهل الكتاب من يلوون ألسنتهم بالكتاب، فسيوجد في هذه الأمة من يلوي لسانه بالكتاب.

(١) رواه البخاري (٦٨٨٩)، ومسلم (٢٦٦٩) بلفظ (لتتبعن) من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله.

٦ - أن أهل الكتاب منهم من يفترى الكذب على الله، ومن ذلك كذبهم في عقوبة الزاني المحصن. فإن عقوبة الزاني المحصن عندهم الرجم، أن يُرجم حتى يموت، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم عدلوا عن هذا، وقالوا: نُسوّد وجهه، ونطوف به هو والمرأة التي زنى بها على حمار، يكون دُبر أحدهما إلى دُبر الآخر. وهما راكبان على الحمار، ونطوف بهما في العشائر بين الناس. فحرفوا وكنموا، حَرَفُوا حيث ادعوا أن هذا هو حد الزنى للمُحصن، وكنموا حيث قالوا: ليس في التوراة الرجم. ولهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم طلب النبي ﷺ منهم أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها، فجعل القارئ يقرأ، ووضع يده على آية الرجم لأجل أن يُخفيها. ولكن أمر أن يرفع يده، فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بيّنة واضحة، فأمر النبي ﷺ برجمها، أي رجم الزاني والزانية^(١). فالخاصل أنه من طريق أهل الكتاب أنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

٧ - الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- له الحق في أن يُعبد من دون الله، ولهذا يقول الله له يوم القيامة: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] فيقول: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ يعني: لا يمكن أن أقول هذا، والنصارى يدعون أن من دينهم التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَن يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩]:

١ - أن مَنْ مَنَّ الله عليه بالعلم النافع؛ فإنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه: ﴿ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ﴾.

٢ - أن مَنْ أَلَزَمَ الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما كان؛ فإنه قد جعلهم عباداً له؛ لأن طاعة الشخص من العبادة، كما قال الله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]، فقال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، قال: «أليس يُحْلُونَ ما حَرَّمَ الله فتحلونه، ويُحَرِّمُونَ ما أَحَلَّ الله فتحرمونه؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبَلَّغْ عِبَادَتَهُمْ^(٢)، فقد لا يقول الإنسان للناس: اعبدوني، اركعوا لي، واسجدوا، لكنه قد يقول: التزاموا بما أقول، وهذا نوع من العبادة.

(١) رواه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٩٢/١٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١٣٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٩٣).

٣ - أن من آمن بالله عليه بالكتاب والحكمة والنبوة فإنه لا يأمر إلا بخير؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نِعْمَ﴾.

٤ - الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلمًا ربانيًا لقوله: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نِعْمَ﴾، أما ما يحصل من بعض الناس، وهو أن يكون معلمًا لا ربانيًا؛ فإن علمه قاصر جدًا؛ لأن فائدة العلم وثمرته هي العمل والتأدب بأداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملأ أدمغة الطلاب علمًا، ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعمال وعبادة، فإن تعليمه ناقص جدًا، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نِعْمَ﴾.

٥ - الرد على منكري الأسباب؛ لقوله: ﴿يَمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ أَلِكْتَبَ﴾ والباء للسببية، ولا شك أن الأسباب ثابتة، ولكنها ليست مُستقلة بالإيجاد أو العدم، بل هي مؤثرة بها أودع الله فيها من قوة التأثير. وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب محتجين بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله. ونحن نقول لهم: إننا ثبتت الأسباب، لكنها لا تؤثر بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوة. والدليل على هذا أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما أُلقي في النار قال الله للنار: ﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت بردًا وسلامًا عليه، لم يتأثر بها مع أنها محرقة. قال أهل العلم: ولو قال الله تعالى: ﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا﴾ ولم يقل: ﴿وَسَلَامًا﴾ لأهلكته من البرد؛ لأنها تمثل أمر الله - عز وجل -.

٦ - أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانيًا؛ لأنه قال: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ نِعْمَ﴾ كما كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ أَلِكْتَبَ. ولهذا نجد في تراجم العلماء - رحمهم الله - كثيرًا ما يصفون العالم بأنه العالم الرباني. ومن فوائد قوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْمَلَائِكَةِ أَوْلِيَاءَ أَوْ رِبًّا أَيْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٠]:

١ - إثبات الملائكة، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة.

٢ - أن الذي آمن بالله عليه بالكتاب والحكم والنبوة لا يمكن أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبين أربابًا، كما أنه لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه.

٣ - أن من أمر غيره أن يكون عبدًا له فقد أمر بالكفر، ومن أمر أن تتخذ الملائكة والنبين أربابًا فقد أمر بالكفر؛ لقوله تعالى: ﴿أَيْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

٤ - أن هذا الكفر مخرج عن الملة؛ لقوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ حَتْمٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ أَيْمَانِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١]

❖ التفسير ❖

(إذ) مفعول لفعل محذوف تقديره: (اذكر)، ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ يعني: اذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم، اذكر هذا العهد والميثاق. (والميثاق) هو العهد، وسمي الميثاق عهداً؛ لأن كلاً من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر (كالوثاق) الحبل الذي يشد به الإنسان.

وقوله: ﴿مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ يشمل الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبي.

وقوله: ﴿لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ حَتْمٍ وَحِكْمَةٍ﴾ فيها ثلاث قراءات (لما آتيناكم)، (لما آتيناكم)، وعلى كل القراءات ففيها التفات من غيبة إلى الحضور، وقوله: ﴿لَمَا آتَيْنَاكُمْ﴾ في اللام قراءتان الأولى: الكسر، والثانية: الفتح، وقوله: ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾ يعني: أعطيتكم. والإيتاء هنا يراد به ما آتاه الله النبيين من أمور الشريعة، ولهذا قال ﴿مِنْ حَتْمٍ وَحِكْمَةٍ﴾ الكتاب: معروف كالنوراة والإنجيل، والحكمة: الحكم بين الناس، وإصابة الصواب؛ لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب من تنزيل الأشياء منازلها، وهذه هي الحكمة.

وقوله: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ يعني: ما آتينكم من الكتاب والحكمة إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم فإنكم تؤمنون به وتنصرونه، وقوله: ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾ له معنيان:

المعنى الأول: أنه يصدق ما سبقه من الكتب، ويقول مثلاً: إن التوراة حق، والإنجيل حق، وما أشبه ذلك.

والمعنى الثاني: أنه يقع مصداقاً لما سبقه من الكتاب؛ لأن الكتب أخبرت به، فإذا جاء مطابقاً لما أخبرت به صار مصداقاً لها. فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنه حق، ويكون مع الوجه الأول شهادة بأن الكتب السابقة حق؛ لأن الله تعالى يقول في النبي ﷺ: ﴿الَّذِي يَجِدُؤُسُهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فإذا جاء على الوصف الذي جاءت به التوراة والإنجيل وقع مصداقاً؛ لأنها أخبرت بشيء فجاء هذا الشيء فيكون مصداقاً. رأيت لو أن أحداً من الناس قال: إن فلاناً سيقدم اليوم بعد الظهر فقدم، صار هذا الذي قدم مصداقاً لما أخبرته، إذن لما قالت الرسل: إن محمداً رسول الله يبعث على

الوجه الذي ذكر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فجاء مطابقاً لما أخبرت به صار مصداقاً لها ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ أي: للذي معكم من الكتب السابقة التي جاؤوا بها.

وقوله: ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ هذا عمل الميثاق يعني: إذا جاءكم هذا الرسول المصدق لما معكم فإن ميثاقى عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه (تؤمنن به) أي: تؤمنن بأنه حق (وتنصرنه) أي: تعينونه على نشر رسالته، وعلى قتال أعدائه؛ لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسلاح.

وقوله: ﴿قَالَ مَا أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا﴾ لما أخبر أنه أخذ عليهم العهد والميثاق قررهم في هذا: ﴿قَالَ مَا أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا﴾.

وقوله: ﴿مَا أَفَرَرْتُمْ﴾ أي: اعترفتم والتزمتم بذلك، وقوله: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ أي:

أخذتم العهد الثقيل؛ لأن الإصر الذي جمعه أصار بمعنى الأشياء الثقيلة، فأصري أي: العهد

الثقيل، وقوله: ﴿قَالُوا أَفَرَرْنَا﴾ فيها قراءة (أفررتهم) بمد الألف الأولى، وقوله: ﴿قَالُوا أَفَرَرْنَا﴾ أي:

اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره، وقوله: ﴿قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾: اشهدوا

يعني: ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني وبينكم وأنا معكم من

الشاهدين، وكفى بالله شهيداً، فاستشهدهم على أنفسهم، وشهد عليهم - عز وجل - بما حدث.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٨٢) ﴿وَمِنَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَ﴾ ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿لَا تُوعَا وَكُرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: ٨٢ - ٨٣)

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾:

أي: بعدما ذكر من هذا البيان والإيضاح، وأن محمداً ﷺ قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به، وأن ينصروه، وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع؛ يعني: ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضاً. فإذا كان واجباً على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه. ولهذا لما رأى الرسول ﷺ مع عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة غضب وقال: «ألم آت بها بئضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعته إلا أتباعي»^(١). فكيف تأتي بالتوراة والقرآن فيه غنى عن كل كتاب، كل ما في الدنيا من

(١) حسن: رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٧٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (١٥٨٩).

الكتب فالنافع منها موجود في القرآن لا حاجة إليها، لاسيما وأنها الآن ليست من الكتب المترلة من السماء بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم.

وقوله: ﴿فَمَنْ تَوَلَّى﴾ يعني: من أمم هؤلاء الأنبياء؛ ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم، لكن إنما ترد هذه الشرطية على أتباعهم، يعني: فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿هُمُ﴾ ضمير فصل. والفاسقون هم الذين خرجوا عن مستوى العدل، وعن مستوى الرجولة، وعن مستوى الإيثار فخرجوا عن الطاعة، وتولوا وأعرضوا، فهؤلاء هم الفاسقون، والمراد بالفسق هنا فسق الكفر؛ لأن الفسق يطلق على فسق المعاصي وعلى فسق الكفر؛ فمن الأول قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]. هذا فسق المعصية، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْثُورِ ﴿٥٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا ﴿[السجدة: ١٨ - ٢٠] المراد بالفسق: فسق الكفر؛ لأنه جاء في مقابل الإيثار، جاء قسماً للإيثار. وقسم الشيء غير الشيء، فأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّدُنِّي يَخْفَى﴾ ﴿٤٧﴾ فما هو فسق كفر أو فسق معصية؟ قيل: معصية، وقيل: كفر، وقيل بالتفصيل.

ثم قال: ﴿أَفَغَيْرَ دِينٍ أَهْوَى يَبْغُونَ﴾: الدين يطلق على الجزاء وعلى الشرط، يعني: على العمل وجزائه.

فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَجْمٍ﴾ ﴿١٣﴾ وَلَٰئِكَ الْجَارِ لَفِي حَيْمٍ﴾ ﴿١٤﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَنفِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَبِيًّا وَلَا مُمْرِرٌ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٩].

وقال تعالى في سورة الفاتحة: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] الدين هنا بمعنى: الجزاء. ومن إتيان الدين بمعنى العمل والشرعة قوله تعالى: ﴿لَكَ دِينٌ وَلِي دِينٍ﴾ [الكافرون: ٦] وقوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] أي: شريعة. وهنا ﴿أَفَغَيْرَ دِينٍ أَلَّهِ يَبْغُونَ﴾ دين الله يعني: شريعته التي شرعها لعباده، وأضافها الله لنفسه، بياناً لأهميتها، وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق إلا بها؛ لأنها شريعة الله، فهي أكمل الشرائع، وأضافها لنفسه أيضاً لأنه شرعها. أحياناً يضاف الدين إلى العامل مثل قوله: ﴿لَكَ دِينٌ وَلِي دِينٍ﴾ [الكافرون: ٦] أصلها (ولي ديني) فيضاف إلى العامل باعتبار أنه أخذ به وتمسك به، ويضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده.

وقوله: ﴿يَبْغُونَ﴾ أي: يطلبون، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، ينكر على من يطلب

غير دين الله ويوبخه. وفيها قراءة "تبغون" (أفغير دين الله تبغون) وأحياناً نقول: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين، وإنما نقرأ عندهم ما يعرفون؛ لأنك لو قرأت عند العامة بالقراءتين لتسلطوا عليك من جهة، ولأنحط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى، ولأجلبوا عليك بالخيال والرجل، وقالوا: ما بقي عليك إلا أن تغير القرآن، ولتحسبوا عليك ليلاً ونهاراً. فإذا لا تقرأ بغير ما يعرفون، أما فيما بينك وبين الله فاقراً هذا أحياناً، وهذا أحياناً، بشرط أن تكون متيقناً لهذه القراءة؛ لأن هذا كلام الله فلا بد أن تتيقن.

قال: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾: الواو هذه للحال، يعني: والحال أنه أسلم له من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً «أسلم» إسلاماً كونياً ليس إسلاماً شرعياً؛ لأن الإسلام الشرعي ليس فيه إكراه؛ ولأن الإسلام الشرعي لا يعم من في السماء والأرض بل يعم من في السماء، ولا يعم من في الأرض وقوله: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ أي: انقاد انقياداً كونياً، وإنما قال ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ بعد قوله: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعاً ولم يتبع دينه، كأنها يُقال: لقد أسلمت لله كوناً، فيجب أن تسلم له شرعاً؛ لأن الرب يدبر الخلق كما يشاء، شاءوا أم كرهوا، هو الذي يجب أن نتمشى على شرعه، فيكون هذا كالدليل لما سبق.

وقوله: ﴿أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿مَنْ﴾ أتى بمن الدالة على العاقل تغليظاً لجانب العقلاء؛ لأننا لو قسنا من في السموات والأرض لكان الأكثر العقلاء؛ لأن السموات ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم لله أو راعع أو ساجد، والسماء واسعة جداً، ما يعلم سعتها إلا الله: ﴿وَالسَّمَاءُ بَنَتْهَا يُبَاقُوتُ وَإِنَّا لَكُونُوعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، السماء الدنيا أوسع بكثير من الأرض، والسماء الثانية أوسع بكثير من السماء الدنيا، وهلمَّ جراً. كل سماء أوسع مما تحتها.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ الأرض مفرد لكن المراد بها الجنس فيشمل الأرضين، والأرضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، فإن المثلية هنا ليست بالكيفية، وليست بالكمية يعني: بالنقل، السماء أعظم من الدنيا، لكنها بالعدد مثلهن في العدد.

وصريح السنة قوله ﷺ: «مَنْ أَقْطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوَّعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١)، وفي هذا الحديث دليل على أن السبع متطابقة يعني: بعضها داخل بعض؛ لأنه يقول طوَّعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، وهو إنما غصبه من الأرض العليا الظاهرة. فتكون الثانية في جوفها، والثالثة في جوف الثانية، وهلمَّ جراً، تكون متطابقة، وبه نعرف أن من قال: إن المراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ؛ لأنها لو كانت سبع قارات فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة، وما بعدها بالأرض التي حصل فيها الغصب؟

(١) رواه مسلم (١٦١٠)، وأبو يعلى في مسنده (٩٥٩) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.

وقوله: ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ طوعًا يحتمل أن يكون مصدرًا منصوبًا على أنه صفة لمصدر محذوف، والتقدير إسلامًا طوعًا، ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل. حال من قوله: ﴿أَسْلَمَ مَنْ﴾ يعني التقدير: وله أسلم من في السموات والأرض طائعين ومكرهين، والطوع ما فعل بالاختيار، والإكراه ما فعل بغير اختيار.

قال: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾: وفي قراءة (ترجعون) بناءً على القراءة في (تبغون)، يعني: هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله - سبحانه وتعالى -، وينبئهم بما عملوا، ويحاسبهم على ما أرسل إليهم من الرسل.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة قالوا مثلاً: لو اختلفت القراءة في آية فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحدة، وفي آخرها بقراءة أخرى؟

أ - فمن العلماء من قال: نعم يصح؛ لأن الكل وارد، ولكن الراوي أو القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى، أما أنا فنقول إلي، وقد ثبت أن الرسول ﷺ قرأ أول الآية على هذا الوجه وآخر الآية على هذا الوجه، فلي أن أقرأها بالوجهين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.

ب - وبعضهم قال: لا، إذا قرأت بقراءة واحدة لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية، فمثلاً في الآية التي معنا: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ يصح، ويكون المراد ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ من في السموات والأرض.

أما في الإعراب فنقول: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ فيها استفهام يليه حرف عطف، وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين:

القول الأول: أن الهمزة للاستفهام، وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة بعينه السياق.

القول الثاني: أن الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف على ما سبق، لكنها أخرت لتكون الصدارة للاستفهام، وتقدير الكلام على هذا الوجه (فأغير دين الله يبغون)، وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ ولأن الوجه الأول الذي يحتاج إلى تقدير قد يعيبك في بعض الأحيان أن تجد شيئاً تقدره يناسب المقام، مثلاً: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ١٠٩]، إذا قلنا: إنها معطوف على محذوف قد تقدّر؛ أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. هنا ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ أضلوا فغير دين الله يبغون؛ لأن من بغي غير دين الله فهو ضال.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ يعني: كما أنه له السلطان الكامل عليهم في الدنيا؛ فإنهم أيضاً يرجعون إليه في الآخرة، وتقديم المتعلق يدل على العموم أو يدل على التخصيص؛ لأن المتعلق هو مفعول الفعل، وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني: يرجعون إلى الله لا إلى غيره، وسوف ينبئهم بما

عملوا إذا رجعوا إليه.

من فوائد الآيات العكرية

من فوائد قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حَتْمٍ وَجَعَلْتُكُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ: أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا: أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١]:

١ - أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مربيون، متعبدون لله - عز وجل - كما أن غيرهم كذلك، ووجهه من الآية: أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف.

٢ - إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة، بناء على القراءة الثانية (لما آتيتكم من كتاب). أما القراءة التي في المصحف «لما» فإنه يستفاد منها فائدة وهي: أن الله - عز وجل - أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بما آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني: لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلاً لهذا الميثاق العظيم، وأنهم مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا بهذا الرسول.

٣ - ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة، ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة؛ فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(١)، فيجب عليهم إذ ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله، ونشر العلم، والجهاد في سبيله، ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر.

٤ - فضيلة نبينا محمد ﷺ، لكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. فإن قال قائل: كلمة «رَسُولٌ» نكرة، فما الذي يجعلك تجعلها للنبي ﷺ والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر؟

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن هذا الوصف الذي وصف به هذا الرسول ينطبق تماماً على النبي ﷺ. ويدل لذلك أن رسول الله ﷺ قال لعمر: «لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسَّعَهُ إِلَّا أَتْبَاعِي»^(٢)، ويدل لذلك أيضاً أن النبي ﷺ لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم فصار هو المتبوع، لا التابع عليه الصلاة والسلام.

٥ - أن رسالة النبي ﷺ جامعة للتصديق بجميع الرسالات؛ لقوله: ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾، ولهذا كانت هذه الأمة - والله الحمد - واسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم - هي المصدقة تماماً لجميع الرسل، وهذه ميزة ليست لغيرها.

(١) صحيح: رواه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، وابن حبان في صحيحه (٨٨)

من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٩٧).

(٢) حسن: رواه البيهقي في الشعب (١٧٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (١٥٨٩).

٦ - أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقاً لما معهم، وأن ينصروه؛ لقوله: ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِمْ وَلَتُنْصُرُنَّهُمْ﴾. وإذا كان هذا واجباً على الأنبياء؛ كان واجباً على أمهم؛ لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه. فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد ﷺ، وأن ينصروه، ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله؛ لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق، ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسولهم.

٧ - أن يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف بزيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهدته، لقوله: ﴿وَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي﴾ وهذا يرد في الأمور العظيمة العامة، ونظيره من بعض الوجه أن النبي ﷺ لما قرر من اعترف بالزنا^(١) سأله: أفعلت كذا، أفعلت كذا حتى قال له: أنكثها ولم يكن. قال: نعم، قال: فكما يغيب الرضا في البئر والمروء في المححلة، قال: نعم^(٢)، كل ذلك من أجل التثبيت.

٨ - إثبات كلام الله - عز وجل -، وأنه متعلق بمشيئته؛ لقوله: قال: أقررتم، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا، وكل هذا يدل على أن كلامه - سبحانه وتعالى - بصوت مسموع، وأنه متعلق بمشيئته. فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأنه لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة.

٩ - جواز إشهد الإنسان على نفسه إذا قلنا: إن قوله: ﴿قَالَ فَأَشْهِدُوا﴾، خطاب لكل إنسان على حدة، وأما إذا قلنا: (اشهدوا) أي: بعضكم على بعض، فليس في الآية دليل على ذلك. لكن الإشهد على النفس أمر جاءت به الشريعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥].

١٠ - تقوية هذا العهد بهذه التقارير، والإشهادات المختومة بقوله: ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾، وما أعظم شهادة الله - عز وجل - في أمر من الأمور. وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله ﷺ، أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به ﷺ ونصرته.

١١ - أنه إذا كان واجباً على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله ﷺ وينصروه، كان إيماننا نحن به ونصرتنا من باب أولى؛ لأننا نتنسب إليه، وننتهي إليه، ونعتقد إمامنا، عليه الصلاة والسلام، فكان واجباً علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنباً إلى جنب، وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سته ونشرها، وبيانها للناس، والدفاع عنها، والجهاد في نصرتها، كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن

(١) لقصة الاعتراف انظر صحيح البخاري (٦٤٣٨)، ومسلم (١٦٩٢).

(٢) هذا اللفظ رواه أبو داود (٤٤٢٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٣٣٤٠)، وأبو يعلى في مسنده (٦١٤٠)، وابن حبان في صحيحه (٤٣٩٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٥٠١).

ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفاً للسنة؛ كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفاً لسنة الرسول ﷺ، فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء، وأن يضرب به وجه مورده، وألا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية؛ لأنه كيف يكون نصرة، ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب. فإن فعله يكذب قوله، ولو كان صادقاً لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض كل ما خالف شريعة الله.

ومن فوائد قوله عز وجل: ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ٨٢]:

١ - أن الفاسق يطلق على الكافر. ومن شواهد ذلك قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِينَ﴾ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ١٨ - ٢٠].

٢ - أن من تولى قبل قيام الحجّة عليه، لم يحكم عليه بالفسق؛ لقوله: ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ويتفرع على هذا فائدة مهمة وهي: أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وهذه مسألة عظيمة جدّاً، اختلف فيها العلماء اختلافاً طويلاً عريضاً، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة، وتأمل أيضاً ما لله من صفات عظيمة، تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم؛ لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه^(١). ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقاً على الرحمة؛ لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه. لكن ربنا يكون من الإنسان تفريط في السؤال، أي لا يسأل، فحيث قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل تفريطه، أما لو لم يكن مفرطاً كإنسان نشأ في بادية، ولا يعلم شيئاً عن الدين، وليس عنده علم، ولا طراً على باله، فكان يصلي على جنابة بدون اغتسال، وبقي على ذلك عشر سنوات أو أكثر، فجاء يسأل نقول له: ليس عليك شيء؛ لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة، لكن لو كان في البلد، ويسمع ويستطيع أن يسأل، فربما نلزمه بقضاء ما مضى، ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ بالحيض وهي صغيرة، ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة، وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها خمس عشر سنة، ثم تأتي تسأل، فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل؛ فإننا لا نلزمها بقضاء ما فات من الصيام لأنها معذورة، وهذا في الذي يتسبب إلى الإسلام نعذره، ونحكم بإسلامه، ونصلي عليه إذا مات، أمّا من لا يتسبب إلى الإسلام فهذا كافر، كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فعلمه عند الله، فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفار، هؤلاء كفار في الدنيا لو ماتوا لا نصلي عليهم، ولا ندعو لهم؛ لكن في الآخرة، الصحيح أن أمرهم إلى الله، وأن الله - تعالى - يمتحنهم بما يشاء من تكليف. فمن استطاع منهم دخل الجنة، ومن عصي دخل النار،

(١) رواه البخاري (٦٩٨٦)، وابن ماجه (١٨٩)، وأحمد في مسنده (٧٤٩١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذه مسألة يجب الانتباه إليها.

أما من يتسبب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره؛ من تَرَكَ واجب، أو فَعَلَ محرم، وهو لم يبلغه الشرع؛ فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره؛ لأنه معذور. ولهذا نجد في نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدًا ببلاغ الرسالة بالعلم، أو بالتَّيْنين وما أشبه ذلك. وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله - عزَّ وجلَّ - وهي أن رحمته سبقت غضبه، والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾. وأما من قال: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ إن هذا القيد من أجل عِظَمِ الشَّعَاةِ عليهم، وأن من تولى وإن لم يتين له الأمر فهو فاسق، لكن قيده بالبعدية من أجل عِظَمِ الشَّعَاةِ عليهم، فهذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه، لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قُيد بالبعدية التولي، فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق.

ومن فوائد قوله عز وجل: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِذْ يُرْجَمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣]:

١ - أن من ابتغى غير دين الله، ولو في التنظيم، وما يسمى بالقانون، فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم، ويدل لذلك قوله - تعالى - في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، وحكم الجاهلية: كل ما خالف حكم الشرع، فهو حكم جاهلية؛ لأن حكم الشرع مبني على علم، وما سواه مبني على جهل. وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ، والتفريع أن تبتغي حكمًا جاهليًا وتدع حكم العليم الخبير، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقِنُونَ﴾، وبه نعرف أن من ابتغى حكمًا غير حكم الله فهو من أضل عباد الله، وأسفه عباد الله، وأخسر عباد الله، وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله.

٢ - إن من شرط صحة العمل، وقبوله أن يكون موافقًا لشرع الله، وجهه أن الله أنكر على من ابتغى دينًا غير دين الله، ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله، وموافقة شريعة الله.

٣ - تشریف هذا الدين الذي شرعه الله؛ لأن الله أضافه إلى نفسه فقال: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾.

٤ - إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دينًا غير دين الله وهو مريب مملوك لله؛ لقوله: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾. وقد تقدم أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية، ويحتمل أن تكون استثنائية.

٥ - عموم ملك الله وسلطانه. ويؤخذ من قوله: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾، وهذا تمام السلطان والملك أن كل من في السموات والأرض فهو مستسلم لله، طائعًا كان أم مكرهًا.

ولذلك لا أحد يمكنه أن يشد أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعنى خلق الله يريد أن يقاوم ما

أراد الله تعالى قدرًا لا يمكنه ذلك أبدًا. فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به: ﴿قَالَ يَتَوَمَّرُ النَّاسُ لِي مُلْكًا بِضَرْ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١] أهلك بالماء الذي كان يفتخر به. وعادًا استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة، فأهلكوا بالريح، هواء سخره الله عليهم حتى دمرهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا تمام القوة والقدرة، وضعفاء الإيذان اليوم إذا قيل لهم: ارجعوا إلى دينكم، تُنصروا على أعدائكم، قالوا: كيف ونحن لا نعرف أن نصنع الإبرة، كيف نقاوم أهل الصواريخ، والمدافع، وأهل القنابل الموجهة؟ لم يعلموا أن الأمر بيد الله - عز وجل -، وأنه - سبحانه وتعالى - إذا شاء أطبق عليهم الأرض تطبيقًا، وخسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله، ولكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله، فلما نسينا الله نسينا الله - عز وجل - وتركنا.

سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن، عاصمة أمريكا، صواعق من هذا الغمام الذي هو مثل القطن، صواعق دمرتها تقريبًا، حتى قطعت أسلاك الكهرباء، وصارت هذه العاصمة التي هي من أكبر حواصم الدنيا صارت دامية، وحصل سطو ونهب عظيم على الفنادق ومحلات التجارة، وهذه الصواعق من أدنى شيء. الزلزال يضرب الأرض، وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى. قد حصل هذا الزلزال بكلمة واحدة (كن) انقلب أعلى الأرض أسفلها، وتغيرت معالم الأرض كلها.

فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. يذكر أن «سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه، وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة، حتى وصل إلى دجلة، فانتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق، وأغرقوا السفن، وكثروا الجسور، من أجل ألا يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد ليس معه إلا الإبل والخيول والراجلة، لا يستطيع أن يجاوز مكانه، فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا سلمان، أعطنا من تصميمك للحرب؛ لأنه هو الذي أشار على الرسول ﷺ بحفر الخندق. قال: والله يا سعد لا حيلة إلا ما كان من تقوى الله، ولكن دعني أنظر في القوم - يعني الجند - إن كانوا على تقوى من الله، فإن الذي فلق البحر لموسى سيسر لنا العبور على هذا البحر؛ لأن هذه الأمة خير من أمة موسى - الله أكبر، إنه الإيذان -.

فذهب سلمان فنظر في الجند فوجدهم في الليل يبيتون لرهبهم شجداً وقيامًا، وفي النهار في شأن الحرب، وما يصلح الحرب، فرجع إليه بعد ثلاث وقال: هم على خير ما يرام، ولكن استمعن بالله واعبر، فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله، ولكن سأقف، وأقول: باسم الله، وأكبر الله ثلاثًا، فإذا كبرت الثالثة فاعبروا. ففعل فقال: بسم الله، ثم كبر، ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء، والنهر يسير ويقذف بزبدته، وليس مثل البحر واقفًا، ولكنه يجري، يقول أهل التاريخ: حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له رهوة من

الأرض، فوق الفرس عليها يستريح، حتى عبروا دجلة. فلما رأهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جنًّا، لا طاقة لكم بهؤلاء، فزُّوا، ففروا وخرجوا من المدائن^(١)، وانكسروا والله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي أنشئ على التقوى؛ لتكون كلمة الله هي العليا وليس طلبًا للشهرة، وليس من أجل القومية، أو العصبية، أو الوطن، ليس على باهم إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض.

أهل المدائن هربوا منها، عاصمة الفرس، فجاء المسلمون وفتحوها، وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد مثلما قال النبي ﷺ: «لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهَا - كُنُوزَ كَسْرَى وَقَيْصَر - فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢)، وأخذوا التاج - تاج كسرى - وهو الذي يجلس تحته، ويضعه فوق رأسه، مُرصع باللآلئ والذهب، وما شاء الله من حُلِي الدنيا، فأرادوا أن ينقلوه، فلم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة، فحملوه على جملين، من المدائن إلى المدينة ثم وضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أدراك ما عمر - الذي عدل فعدلوا، وآمن فآمنوا، قال وهو ينظر إليه: والله إن قومًا أدوا هذا لأمناء. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمناء لأنك كنت أمينًا، ولو أنك رتعت لرتعوا؛ - الله أكبر - فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة. من الذي نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل. لماذا لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان. أليس الرب - عز وجل - وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول: ﴿وَلْيَنْصُرِكُمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٣) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَسْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ [الحج: ٤٠ - ٤١] تأكيدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله - عز وجل - توجب علينا الأخذ بها جاء في هذه الآية الكريمة.

بأي شيء نصر الله؟ لأن الله شرط: ﴿وَلْيَنْصُرِكُمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠].

نرى الآن النكبات تأتي على المسلمين متنوعة وما رأينا أحدًا إلا القليل النادر يقول: يا جماعة، ارجعوا إلى دينكم، البلاء منكم. من الذي يتكلم ويقول: إن الخطأ خطونا، والظلم ظلمنا، فلنرجع إلى ربنا، حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمين؟ الله يقول: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩]، تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية، لا علاقة لها بالدين مع أننا مسلمون. هذه الحوادث ما تكون إلا بفعلنا. الكافر ربنا يعطى في الدنيا ما

(١) البداية والنهاية (٧/ ٧٤ و ٧٥).

(٢) رواه البخاري (٢٩٥٣)، ومسلم (٢٩١٩) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

يُريد لأنه عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، ينعم في الدنيا أكثر مما يُنعم المسلم، حتى إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد؛ لأنه ينتقل من نعيم إلى عذاب، فيفقد هذا الذي يُدركه في الدنيا فيكون عليه أشد وأعظم.

لهذا وصيتي للمخلصين في مثل هذه الظروف أن يدعوا الناس ويقولوا: ليس ما أصابنا هو حدث مادي أو خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك، وإنما هو قدر إلهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، أما أن نبقى هكذا، كأن شيئاً لم يجر، التاجر في كذبه وغشه، والموظف في خيانه وعدم القيام بالعمل، كل إنسان في الذي هو فيه، فهذا لا شك يدل على موت القلوب وقسوتها، وأنها لا تتعظ، وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ؛ لأن الله - عز وجل - يقدر مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة، كما قال الرسول ﷺ في الكسوف: «... وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ قَوِيَّةٌ»^(١)، ولكن أين القلوب الواعية؟ نسأل الله تعالى أن يُعيدنا من قسوة القلوب وغفلتها.

الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين ييغون ديناً غير دين الله، ويقول: كيف تبغون غير دين الله، والأمر كله لله، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً.

٦ - إثبات السموات، وأنها عدد، وقد جاءت الأدلة بأنها سبع، وكذلك الأرضين هي سبع، لكن لم يفصح الله - تعالى - بها في القرآن، بل قال: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، وجاء الإفصاح بها في السنة.

٧ - أن الرجوع إلى الله ﴿وَالَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ يرجعون في الدنيا، ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام؛ الحكم لله، العبادة لله، والأمر كله لله، والنهي كله لله. نرجع إليه، وإلى شرعه، لا إلى رأي فلان وفلان، ولا إلى قانون فلان وفلان، ولا إلى نظام فلان وفلان، إنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة، وسوف يُحاسب كل إنسان على ما عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

٨ - إثبات البقاء لله؛ لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لزوم من ذلك أنه سيبقى - عز وجل - ليكون مرجعاً لجميع الخلق.

(١) رواه أحمد في مسنده (٢٠١٩٠) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عباد.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مِنْ رَّبِّهِمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٤]

❖ التفسير ❖

الخطاب في هذه الآية للنبي ﷺ. والخطاب للنبي ﷺ خطاب له وللأمة، ما لم يقدّم دليل على أنه خاص به. والمتأمل في الخطاب الموجه للنبي ﷺ يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: قسم دلّ الدليل على أنه خاص به، وقسم دلّ الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل. أما ما دلّ الدليل على أنه خاص به فهو له، يختص به، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣]، وقوله: ﴿الَّذِي نُنَزِّلُ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]. وأما ما دلّ الدليل على العموم، فهو على العموم، مثل قوله تعالى: ﴿وَنَبَأُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]، وما سوى ذلك فإنه يكون عامًا له وللأمة، لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمة - عليه الصلاة والسلام -، والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتمًا به؛ ولهذا لو وجه الضابط أمرًا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد، ولمن كان تبعًا له. فهنا يقول الله - عز وجل - : ﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ﴾ فالخطاب للنبي ﷺ، والمراد هو وأمة. بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]. فقال: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ﴾ والإيمان بالله يتضمن أمورًا: الأمر الأول: الإيمان بوجوده، الثاني: الإيمان بربوبيته، الثالث: الإيمان بالوحيته، الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك أي: توحيده بالربوبية، وبالألوهية، وبالأسماء والصفات، أما الوجود فشامل له ولغيره، وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن، ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل، فهو لم يؤمن بالله، ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بالألوهية فليس بمؤمن. ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن؛ لكن الأخير فيه تفصيل، قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج. قوله: ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾: وهو القرآن الكريم، والسنة النبوية، كلاهما منزل. قال الله

تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣] فيشمل القرآن والسنة.

﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ﴾: وما أنزل على إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام -، وهو أبو الأنبياء، والذي نعرف عما أنزل إليه الصحف كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن؛ في سورة النجم، وسورة الأعل، فقال تعالى في سورة النجم: ﴿أَمْ لَمْ يَبْتَأِ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّؤَمَّنٍ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾﴾ [النجم: ٣٦، ٣٧]، وقال في سورة الأعل: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾﴾ [الأعل: ١٩].

وإسماعيل، لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه، ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه، ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل.

وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم، وهو أبو العرب، وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه: ﴿يَبْنِي لِي أَرَىٰ فِي الْمَنَازِلِ أَيْ أَدْبَحَكَ فَأَنْظُرَ مَاذَا تَرَىٰ﴾ [الصافات: ١٠٢]، فقال هذا الابن الحليم: ﴿قَالَ يَبْنَوتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

والله درّه من ابن، ابن لم يبلغ، ولكنه بلغ مع أبيه السعي، وهو أشد ما تكون النفس تعلّقاً به؛ لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه، والصغير لم تتعلّق به بعد ذلك التعلّق، ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - نفذ ما أمره الله به، قال الله تعالى: ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتْلُوا بِرُوحِهِ ﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٥]، لكن أرحم الراحمين - سبحانه وتعالى - نسخ هذا الأمر حين أسلم وتلّه للجبين.

(أسلم): يعني: استسلموا وانقادوا لأمر الله، وتلّه للجبين كآباً له على الأرض، لئلا يرى وجهه حين يذبحه، فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله - عز وجل -، وهكذا يكون الفرج، كلما اشتدت الكرب، فانتظر الفرج. كما قال النبي ﷺ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(١) ولن يغلب عسر يسرين كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾﴾ [الشرح: ٦].

(١) صحيح: رواه أحمد في مسنده (٢٨٠٤)، وعبد بن حميد في مسنده (٦٣٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٧٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٠٦).

والحاصل أن إسماعيل هو الولد الأكبر لإبراهيم، وهو الذبيح بلا شك؛ لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصافات قال: ﴿وَفَرَّغَتْهُ يُاسْحَقُ﴾ [الصافات: ١١٢] بعد هذا.

﴿وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾. «وإسحاق» ذكر بعده للترتيب الزمني، والظاهر - والله أعلم - للترتيب المنزلي أيضاً؛ لأن إسماعيل أفضل من إسحاق؛ لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد ﷺ، وإن كان إسحاق أباً لأكثر الأنبياء، فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل، لكن العبرة بالأفضلية. محمد ﷺ أشرف الخلق من ذرية إسماعيل، فالظاهر - والعلم عند الله - أنه آخره ذكراً؛ لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق. أفضل منه قدراً، وأسبق زمناً... ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من مراتب الخلق ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] أسأل الله أن يجعلنا من رفقاتهم.

قال عز وجل: ﴿وَيَعْقُوبُ﴾ ويعقوب بن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل، والذي يُنسب إليه بنو إسرائيل. وآخره عن الاثنين؛ لأنه متأخر عنهما زمناً.

﴿وَالْأَسْبَاطُ﴾: جمع سبط. وأصل السُّبُط في اللغة «ابن البنت»^(١)، ولهذا يُقال في الحسن والحسين ~~سبطان~~ سبطاً رسول الله ﷺ. وابن الإبن يُسمى حفيداً ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَيْنَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: ٧٢] أي: أبناء ابن، وفي المراد بهم قولان:

القول الأول: أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب وأنهم أنبياء.

القول الثاني: أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء، وعلى هذا فيكون في الآية على هذا المعنى، تقدير: أي وما أنزل على أنبياء الأسباط، ويؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقدير، وتقديره أنبياء الأسباط. وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خالياً منه نُحِلْ على الخالي منه لأنه الأصل، والأصل عدم التقدير؛ لكن يَضْعُفه أن الأسباط هم أبناء البنات، وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباطاً، والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي، فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية، كالصلاة مثلاً في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة؛ المفتحة بالتكبير،

المختمة بالتسليم.

يُضَعِّفُهُ كَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نُبُوَّةِ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ إِلَّا يُوسُفُ، وَيُوسُفُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَا شَكَّ، أَمَّا أَوْلَادُهُ الْآخَرُونَ الْأَحَدُ عَشَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِخُصُوصِهِ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَالنُّبُوَّةُ وَصْفٌ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَدَلِيلٍ وَيُرْهَانُ تَدَلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ مُتَصِفٌ بِهَا. ثُمَّ يَضَعُفُهُ أَمْرٌ ثَالِثٌ وَهُوَ: فَعَلَ أَبْنَاءُ يَعْقُوبَ بِأَخِيهِمْ يُوسُفَ، وَمَا حَصَلَ مِنْهُمْ مِنَ الْكُذْبِ حَيْثُ جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كُذِبَ، وَقَالُوا: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَنَرْكَبُكَ يُونُسَ عِنْدَ مَتُونَا فَأَكَلَهُ الذِّمُّ﴾ [يوسف: ١٧]، ثُمَّ اتَّهَمَهُمْ لِأَيِّهِ: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧]، الْمُهْمُ أَنَّ هُنَاكَ قَرَأَتِ تَدَلُّ عَلَى ضَعْفِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَسْبَاطِ أَوْلَادُ يَعْقُوبَ، وَيُخْرَجُ مِنْهُمْ يُوسُفُ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّهُ نَبِيٌّ.

إِذَنْ يَتَرَجَّحُ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْبَاطِ الشُّعُوبَ، يَعْنِي: وَمَا أُتْرِلَ عَلَى الْأَسْبَاطِ بِوَسْطَةِ أَنْبِيَائِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَمْرُؤٌ عَلَيْهِمْ: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [الأنبياء: ٤٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا أَوْقَى مُوسَى وَعِيسَى﴾ الْعُدُولُ عَنِ التَّعْبِيرِ بِالْإِنْزَالِ إِلَى الْإِيتَاءِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِأَنَّ مَا أَوْتِيَهُ مُوسَى وَعِيسَى نَوْعَانِ: وَحْيٍ، وَأَيَّاتٍ كُونِيَّةٍ مَحْسُوسَةٍ بَقِيَ ذِكْرُهَا إِلَى نَزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَحْيَ يُسَمَّى إِيْتَاءً؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَيْنَا مُوسَى إِلَّا الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الإسراء: ٢]. وَالْآيَاتُ الْمُؤَيَّدَةُ لِلرَّسَالَةِ هِيَ أَيْضًا إِيْتَاءٌ. فَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا أَوْقَى مُوسَى﴾ يَشْمَلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْوَحْيِ، وَمَا حَصَلَ مِنَ الْآيَاتِ، وَذَكَرَ هَذَا؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْآيَاتِ وَالْعِلْمَ بِهَا بَقِيَ إِلَى نَزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

﴿وَمَا أَوْقَى مُوسَى﴾: وَحْيٍ وَآيَاتٍ، أَمَّا الْوَحْيُ فَالتَّوْرَةُ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ كِتَابٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَاشْمَلُ كِتَابٍ وَأَعَمُّ كِتَابٍ وَأَهْدَى كِتَابٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ: ﴿قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُنَّ أَتَّبِعُهُ﴾ [القصص: ٤٩]. فَفَرَحْنَا اللَّهَ مَعَ الْقُرْآنِ. هَذِهِ التَّوْرَةُ نَزَلَتْ عَلَى مُوسَى، وَهَذَا إِيْتَاءُ الْوَحْيِ، وَأَمَّا إِيْتَاءُ الْآيَاتِ، فَمِنْ أَعْظَمَ مَا حَصَلَ لَهُ الْعَصَى وَالْبَدُّ، وَقَدْ حَصَلَ فِي الْعَصَا ثَلَاثُ آيَاتٍ عَظِيمَةٍ:

وَالْآيَةُ الْأُولَى فِي الْعَصَى: أَلْقَاهَا عَلَى سَحَرَةِ آلِ فِرْعَوْنَ فَالْتَهَمَ جَمِيعَ جِبَالِهِمْ وَعِصْيَتِهِمْ، فَالْتَهَمَهَا النَّهَامَاتُ، وَهِيَ ثُعْبَانٌ، وَالْحَبَالُ وَالْعَصَى قَدْ مَلَأَتْ الْأَرْضَ، وَمَعَ ذَلِكَ هَذَا الثُّعْبَانُ يَأْكُلُهَا، وَلَا يُدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؛ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْهُ حَجْمًا، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ - قُدْرَةُ اللَّهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ

- ولم يناسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة، حتى خرُّوا ساجدين. ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٠]. في كلمة ﴿وَأَلْقَى﴾ انظر كلمة ألقى كأنهم جاءوا وسجدوا من غير عقل، لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست سحراً.

والآية الثانية في العصي: أنه ضرب بها البحر فانفلق، صار اثني عشر طريقاً، بين كل طريق وآخر كُتِلَ من الماء كأنها جبال، كل جبل كالطود العظيم، وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء قُرْجاً من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض، يُشاهد بعضهم بعضاً من هذه الفرج. هذا الماء الذائب المائع كأنه مسلح، وبلحظة ﴿فَأَضْرَبَ لَكُم طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ مَسَاجِدَ﴾ [طه: ٧٧].

لو اجتمعت نيران الدنيا كلها لتبسي أرض البحر في هذه اللحظة ما تمكنت، أو رياح الأرض كلها، أو المخترعات، ما تمكنت، ولكن قدرة من يقول للشيء "كن" فيكون، جعلت هذا أمراً ممكنًا وواقعًا.

الثالث من الآيات العظيمة للعصى: أنهم إذ استسقوا يعني: حصل عليهم نقص في الماء، ضرب موسى الحجر بهذه العصا فتفجَّر اثنتا عشرة عيناً، كل عين لسبطٍ من أسباط بني إسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة. هذه من الآيات التي أوتيتها موسى. أما عيسى فأوتي أيضًا وحياً، وآيات؛ الوحي: الإنجيل الذي كان متمماً للتوراة مبنياً عليها، وآياتٌ حسيةٌ منها: أنه يُبرئ الأكمه والأبرص، ويُحيي الموتى، ويُخرجهم من القبور، ويخلق من الطين كهية الطير، فينفخ فيه فيكون طيراً يطير.

قال تعالى: ﴿فَأَنفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا﴾ [آل عمران: ٤٩]، وفي قراءة (طائراً). والفائدة من القراءتين أنه يكون طيراً ويطير، وقد يكون الشيء على هيئة طير ولكن لا يطير، وقد يطير وليس بطير، كالطائرة - مثلاً - لكن هذا يكون طيراً يطير، يخلق بإذن الله شيئاً على صورة الطير، والتصوير هنا جائز؛ لأنه بأمر الله، والأصل في الطاعة أمر الله؛ أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، فكان سجودهم طاعة لله، وأمر إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل، فكان امتثاله لهذا الأمر طاعة، المهم من الطاعة طاعة الله إذا أمر بأي شيء، فامتثال هذا الأمر طاعة وإن كان في آني آخر يكون شركاً - مثلاً - أو كبيرة من كبائر الإثم.

قوله: ﴿وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ [آل عمران: ٤٩] الأكمه: الذي خلق بلا عين، ممسوح العين، يُبرئه، ﴿وَأَنحَى الْمَوْتَى﴾ [آل عمران: ٤٩] يقف على الميت جثة فيُحييه؛ يقول له كلمة فيحيا.

أبلغ من هذا: يخرج الموتى من القبور، يقف على القبر، ويكلم صاحب القبر، ويقوم صاحب القبر حيًّا من القبر!! هذه آية من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله، وعلى إمكان البعث، كالبعث يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم بجزرة واحدة ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ﴾ (١٣) ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]. هذه الجزرة بلا تريث ولهذا قال: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (إذا) فجائية، تدل على المفاجأة في الحال، قال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في كل مأموراته. ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]... (لمح البصر): يضرب به المثل في السرعة. واحدة فقط، إذا أمر الله بالشئ أمرًا واحدًا. ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ كلمح البصر - سبحانه الله - فإذا هذه الآيات التي أعطيها عيسى فيها دليل على إمكان البعث.

قوله: ﴿وَمَا أَوْفَى النَّبِئِينَ دُونَ الْإِنِّاءِ دُونَ الْإِنِّاءِ﴾: لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص، جاء بالإتياء دون الإنزال، من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين فجاءت ﴿وَالنَّبِئِينَ دُونَ الْإِنِّاءِ﴾ عطفًا على ﴿مُوسَى وَعِيسَى﴾، كما جاء ذلك في سورة البقرة: ﴿وَمَا أَوْفَى النَّبِئِينَ دُونَ الْإِنِّاءِ﴾ [البقرة: ١٣٦]. المراد بهم هنا الرسل. وكل من وُصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، وكل من ذُكر في القرآن فإنه رسول؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]. إذن فكل من قصَّ الله علينا في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة، لكنه رسول بدليل هذه الآية.

يقول تعالى: ﴿لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَخَوَيْنَهُمَا﴾: كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء، بدون تفریق، والإيمان بهؤلاء إيمان مجمل، ولكن كل ما صحَّ عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به، ولو تفصيلًا، هذا في الأخبار، لكن في الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد ﷺ، فهو الذي كُلِّفْنَا بِهِ، ووجب علينا اتباعه، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِنْ رَأَوْا اللَّهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْوَسْطَى الْأَمْرَ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوا أَمْرَكُمْ تَهْتَدُوا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. فالاتباع لمحمد ﷺ، أما الإيمان فهو عام لجميع الرسل بدون تفریق. فإذا صحَّ عن موسى أنه أخبر بخبر يتعلق بالله، أو بخبر يتعلق بيوم القيامة، أو بالجنة، أو بالنار، وجب علينا أن نؤمن به إذا صحَّ. أما ما يروى من الأسراريات فقد يكون صحيحًا وقد لا يكون. واعلم أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما وردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به؛ لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان،

مثال ذلك: القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجباً مفروضاً، ولا عفو، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيراً فيه، فتنبّع القرآن.

القسم الثاني: ما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل به أتباعاً لشريعتنا المصدّقة لما سبق من الشرائع، ولا نخالفه، وهذا كثير، مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حرّم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم.

القسم الثالث: ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف، هذا محل نزاع بين أهل العلم، وحنه موجود في أصول الفقه، فمن العلماء من قال: إنه شرع لنا، ومنهم من قال: إنه ليس بشرع، والصحيح أنه شرع لنا، لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]... وكذلك النبي ﷺ أحياناً كان يُسند الحكم إلى أنه فعله أخى فلان من الأنبياء، وما أشبه ذلك، والمعنى يقتضي ذلك أيضاً؛ لأنه لو لا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين - ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بها عملوا - لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير.

وقوله: ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ في الإيثار؛ لأنهم رسل صادقون فيما أخبروا به، واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا عنه، لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعتهم في الأحكام على التفصيل الذي سمعتم.

قال: ﴿وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾:

الضمير يعود على الله ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ لأنه الأصل في سياق هذا الكلام، وكل ما بعدها معطوف عليها، فلو قال قائل: لماذا لا تجعل الضمير يعود على (أحد) في قوله ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ لأنه اقرب مذكور، أي: ونحن لهذا الأحد مسلمون؟ قلنا: لا يستقيم الكلام؛ لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ فيكون مرجع الضمير ﴿وَنَعْنُ لَهُ﴾ إلى الله عز وجل. يعني: ونحن لله مسلمون، أي: مستسلمون ظاهراً وباطناً، بالقلب، واللسان، والجوارح. فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له؛ لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. إما أن نستسلم لله، وننقاد لأمره وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك، وهواك تابع للشيطان، فتكون مستسلماً للشيطان؛ لأن كل إنسان لا بد وأن يكون له إرادة وهمية، فإما أن يكون مرادك مرضاة الله - عز وجل - فتستسلم له، أو مرضاة نفسك فتستسلم للهوى والشيطان.

وقوله: ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ قدم المتعلق على المتعلق لإفادة الحصر، يعني: ونحن له لا لغيره مسلمون، ولهذا نقول: إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله، وأمر الخلق قدم أمر الله مهما كان الأمر، حتى أبوك وأمك، لو أمرك بخلاف أمر الله فقدّم أمر الله.

لو قالت لك أمك: يا بني لا تخرج لصلاة الفجر، فالمسجد بعيد، ويخشى عليك من كلب، لا تذهب للمسجد.. فلا تطاع.

ولو قال أبوك: يا بني لا تطلب العلم، فهل الإنسان يمثل أمر أبيه في هذه الحال؟ لا. ومن أحسن ما رأيت في هذا الموضوع ما قاله «شيخ الإسلام رحمه الله»: (إنه لا تحب طاعة الوالدين في ترك أمر ينفعك ولا يضرهما).. هذا كلام جيد يكتب بياض الذهب، فكل شيء ينفعك ولا يضر والدك فإنه لا تحب طاعتهما فيه. كما لو طلبت العلم. ولا يرد على هذا مسألة الجهاد - أن ير الوالدين أفضل من الجهاد - لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل، والقتل يقلق راحة الوالدين.

وقوله: ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ مستسلمون شرعاً وقدرًا، لكن الاستسلام القدري لا مدح فيه؛ لأنه سيكون سواء قلته أم لم تقله، لكن يُحمد على الصبر عليها؛ لأن الصبر على المصائب استسلام شرعي.

من فوائد الآية الكريمة

١ - وجوب الإقرار بالإيمان باللسان، كما هو واجب بالقلب؛ لأن قوله: ﴿قُلْ﴾ يعني: باللسان المعبر عما في القلب، وإن الخطاب الموجّه للرسول ﷺ خطاب له وللأمة في قوله: ﴿قُلْ هَآمَنَّا﴾ ولم يقل: (قل آمنت) فهذا له وللأمة.

٢ - أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء، مقدّم على كل شيء؛ لقوله: ﴿هَآمَنَّا بِاللّٰهِ﴾، وجعل ما بعده معطوفاً عليه.

٣ - وجوب الإيمان بما أنزل علينا، وهو القرآن، يجب الإيمان به تصديقاً بالخبر، وامتناعاً للأمر، واجتناباً للنهي؛ لأنه شريعة ومنهاج لنا.

٤ - وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ إلى آخره. ولكن الإيمان بما أنزل إليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار، وأما الأحكام فإن ما خالف شرعنا ليس شرعاً لنا بالاتفاق، وما وافق شرعنا هو شرع لنا بالاتفاق، لثبوت بشرعنا، وما لا هذا ولا هذا، ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه شرع لنا.

٥ - ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب في قوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ إِلَّا حَقٌّ وَبَيِّنَاتٌ﴾.

٦ - وجوب الإيمان بالأسباط، وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل، أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم.

٧ - وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، من الآيات الكونية التي يُسميها بعض العلماء (المعجزات)، ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء، فنؤمن بما أوتوا، لكن العمل بالشرائع السابقة تقدم حكمها.

٨ - ثبوت نبوة موسى وعيسى؛ لقوله: ﴿وَمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾.

٩ - أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالاً؛ لأنه خصّص ثم عمّم.

١٠ - أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية، ولا يجوز أن يتخذ الإسلام منه عصبية؛ لقوله: ﴿لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَهْلِهِمْ﴾... بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم فقط، أما هذا الدين الإسلامي فـ ﴿لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَهْلِهِمْ﴾، كلهم عندنا رسل الله، لكن نفرّق في العبادات، لا نتعبّد إلا بما أمرنا بالتعبّد به، ويُذكر أن شخصاً حاجّ عالماً من علماء المسلمين، فقال له: لماذا تُحيزون لأنفسكم أن تتزوجوا بيناتنا، ولا تُحيزون لنا أن نتزوج بيناتكم، فقال له العالم: لأننا نؤمن برسولكم ولا نؤمن برسولنا، فألقمه حجراً.

١١ - وجوب الاستسلام لله - عزّ وجلّ - وحده؛ لقوله: ﴿وَنَعْبُدُكَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ﴾. ووجه التخصيص تقديم المتعلّق على المتعلّق، والمتعلّق معمول المتعلّق، وتقديم المعمول يُفيد الحصر؛ إذن في قوله: ﴿وَنَعْبُدُكَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٢٩] فائدتان: إخلاص الإسلام لله، ووجوب الإسلام له.

١٢ - ألا نستسلم لأحد استسلاماً يُخالف الاستسلام لله، ووجه الدلالة أن هذا هو فائدة الاختصاص؛ ألا نستسلم لأحد إلا لله. فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم له؛ لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله - عزّ وجلّ -.

١٣ - أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية - قولاً كان أو فعلاً أو تركاً - أنه مستسلم لله حتى يستفيد من العمل. عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ الله أعلم لكن يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر، لا يشعر الإنسان حينما يتوضأ، ويغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه، أنه يمثل لأمر الله أبداً.

وبذلك ينبغي أن نستشعر في هذه الحال أمرين: امتثال أمر الله، وأتباع رسول الله ﷺ. يعني: تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول ﷺ أمامك يغسل وجهه، لتكون متبعا له، وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وغيرها. المهم أن نستشعر أو نشعر أنفسنا أننا نفعل ذلك امتثالاً لأمر الله، وأتباعاً لرسوله ﷺ، حتى نحقق شرطي العبادة في كل عمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]

❖ التفسير ❖

(من) شرطية، و﴿يَبْتَغِ﴾ مكسورة، مجزومة بحذف حرف الياء؛ لأن أصلها (يبتغي). وقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾: ﴿غَيْرَ﴾: مفعول يبتغي، و﴿دِينًا﴾: يصح أن تكون مفعولاً ثانياً، أي: (من يطلبه ديناً)، أو تكون غميصاً (لغير) المبهمة؛ لأن (غير) اسم مبهم. و(يبتغي): بمعنى يطلب.

وقوله: ﴿غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾ المراد بالإسلام هنا: الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد ﷺ، وإن كان الإسلام في الأصل يُطلق على: الاستسلام لله في كل زمان ومكان، كما ذكر عن الأنبياء السابقين أنهم يُطلقون الإسلام: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤]، والآيات في هذا كثيرة، أن الرسل وأتباعهم مسلمون، ولكن هذا هو الإسلام العام، أما بعد بعثة الرسول ﷺ، فكل ما يُسمى إسلاماً فهو ما جاء به الرسول ﷺ فقط. إذن ﴿غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾ أي: غير شريعة محمد ﷺ؛ لأننا نقول: المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد ﷺ.

﴿دِينًا﴾: أي عملاً يدين به الله، ويرجو أن يُدان به بالثواب من عند الله؛ لأن الدين يُطلق على الجزاء والعمل. ففني قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] المراد به العمل، وفي قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿[الانفطار: ١٧، ١٨] المراد به الجزاء، وفي قوله هنا: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ المراد به العمل.

لكن الدين لا يكون إلا في عملٍ يرجو الإنسان ثوابه، أي يرجو أن يُدان به، ولهذا يُقال: «كما تدِينُ ثُدَانٌ»^(١).

وقوله: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾: الفاء رابطة للجواب ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ﴾، ليعم الرفض والرد من الله عزَّ وجلَّ، ومن الرسول، ومن المسلمين، ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يُقِرُّوا أحداً على دين خلاف شريعة الرسول ﷺ.

والمراد بالقبول هنا قبول الصحة، ودليل ذلك قوله ﷺ فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، أي: مردود.

فمن دان بغير الإسلام، سواء في الأصل أو في الفرع، فإن دينه هذا مرفوض، ومردود، ولن يُقبل منه، ولا يُعطى ثواباً في الآخرة على عمله.

ولهذا قال: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾: وهذه والله هي الخسارة العظيمة، أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله أن يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة، فإذا قدم إلى ربه لم يجد شيئاً كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ﴾ [النور: ٣٩]، (القِيعَة) يعني: الأرض المستوية الواسعة، هذه الأرض إذا كانت في شدة الحر يترأى للإنسان من بعيد أن فيها ماء يسمى (السراب)، فإذا جاء الإنسان ظمأناً رأى هذا السراب الذي كأنه ماء بحر، فرح، وأسرع إليه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء. وهذا أشد ما يكون حسرة على الإنسان، أن تكون خيبة أمله عند قوة رجائه؛ لأن الإنسان لو لم يرجُ من الأصل لمان عليه الأمر، لكن المشكلة كونه يرجو ثم ينتكس، هذا يكون أشد. نسأل الله العافية. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَا يَجِدُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُمْ فَوَقَفَهُ جَسَابٌ﴾ [النور: ٣٩]... كل من لم يَدِينْ بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر.. قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبْكَ مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ يشمل خسارة النفس، وخسارة المال، وخسارة الأهل.

أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئاً، وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق، لم ينتفع به في الآخرة، أي لو أصلح الطرق، وبنى المساجد، وبنى المدارس، فإنه لا

(١) ضعيف: رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٢٦٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٦٩).

(٢) بهذا اللفظ رواه مسلم (١٧١٨)، وأحمد في مسنده (٢٥٥١١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ينفعه، وأظنكم لا تتوقعون أن يكون من الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس، لكن يكون من الكافر المرتد، فرجل مثلاً لا يُصلي لكنه صاحب خير، يبني المساجد ويبني المدارس، ويصلح الطرق، ويُطعم المساكين، لكنه لا يُصلي، لا يتنفع بشيء من هذا العمل لأنه كافر، والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة أبداً.

وخسارة الأهل أنهم لا يتنفع بهم في الدنيا، لو دعوا له لم يتنفع بذلك؛ لأن الله يقول: ﴿مَا كَانَتْ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ اصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣] ولا يتنفعون بالدعاء. كذلك في الآخرة لا يتنفعون بأهلهم؛ لأن كل واحد منفصل عن الآخر، في نار جهنم، بخلاف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] ... لو كان لك ذرية وتكون في الدرجة الخامسة، وأنت في الدرجة السابعة، تُرقي الذرية من الخامسة إلى السابعة، ولا تُنقص أنت شيئاً، لا يُقال: انزل درجة وهم يرقون درجة وتكونون في السادسة.

فالله يعامل بالفضل عز وجل، ولهذا قال: ﴿وَمَا أَلْتْنَاهُمْ﴾؛ لأنه ربما يتوهم متوهم أنه إذا رُقيت الذرية نقص ثواب الآباء، فقال: ﴿وَمَا أَلْتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] ولو أننا نزلنا الآباء ما صار العامل رهيناً بما كسب.

قوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ... الواو معطوفة على جواب الشرط، يعني: ومن يتبع غير الإسلام ديناً فإنه يترتب عليه شيان: الأول الرد وعدم القبول، والثاني أنه خاسر في الآخرة؛ لأنه يعمل عملاً لن ينفعه.

من فوائد الآية الكريمة

١ - بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام؛ لقوله: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾.

٢ - أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله، ولا نافعة للمتدين بها؛ لعموم قوله: ﴿غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾، فيشمل دين المسيحية، ودين اليهودية، ودين البوذية، ودين المجوسية، وكل دين، فإن الله لا يقبل غير الإسلام.

٣ - الشاء على دين الإسلام، وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله، ويؤخذ هذا من المفهوم؛ لأن المفهوم من قوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾، أن من ابتغى الإسلام ديناً يقبل منه.

٤ - أن هؤلاء الذين يدينون بدين غير الإسلام يُتبعون أبدانهم، ويهلكون أموالهم، وربما يموتون جوعاً وعطشاً وحرّاً وبرداً في الدعوة إلى غير دين الإسلام، كالذين يسمونهم

المبشرين، وهم في الحقيقة منضرون مضللون، هؤلاء ينفقون أموالاً كثيرة، ويتعبون تعباً عظيماً، ويتعرضون للهلاك، وكل هذه الأعمال نتيجتها هباء: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٧]، لا يستفيدون منها إطلاقاً؛ لأنها على غير شريعة الله، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَرُونَهَا ثُمَّ كُتِبَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦]، يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام، ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال، والمسلمون نشاطهم لا يبلغ ولا عشر معشاره مع أنهم على حق. ولكن الحق لا يند أن ينتصر ولو بعد حين.

٥ - إثبات الآخرة؛ لقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التغابن: ٩]، ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور، وسيارات، ونساء، وأولاد، وحشم، وخدم، والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة، الغبن يوم القيامة حينما يُخْشَر المتقون إلى الرحمن وفداً ويُساق المجرمون إلى جهنم ورداً، هذا الغبن العظيم، وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْمِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٦) ﴿أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٧) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ﴾ (٨٨) ﴿إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٨٦-٨٩]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْمِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦]:

﴿كَيْفَ﴾ استفهام بمعنى الاستبعاد، أي: يبعد جداً - إن لم يمتنع - أن يهدي الله قوماً كفروا

بعد إيمانهم، يعني: ارتدوا بعد أن آمنوا، وعرفوا الحق، فإن هدايتهم بعيدة، وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه، فهو أعظم جرماً ممن لم يعرف الحق، ولم يدخل فيه وبقي على كفره، ولهذا نقول: الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يترك الكافر رذته، بل يُجبر على أن يعود على الإسلام أو يُقتل؛ لقول النبي ﷺ «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ»^(١).

فالله عز وجل يقول: يبعد أن يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم، أما من كانوا على الكفر أصلاً فما أكثر الذين اعتدوا بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق.

﴿الرَّسُولُ﴾ (ال) للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنًا، وبالمناسبة نقول: إن (العهدية) تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

فالعهد الذكري: أن تكون داخلة على ما سبق ذكره.

والعهد الحضورى: أن تكون داخلة على شيء حاضر.

والعهد الذهني: أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن.

فمثلاً: قوله تعالى: ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ المراد به رسول الله محمد ﷺ؛ لأن قوله: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ معناه: أن يتوقع أن يُهدون، وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمدًا ﷺ. ونقول مثلاً: وأنت في البلد جاء القاضي، أي قاضي هو؟ قاضي البلد المعروف.

العهد الذكري: أن تدخل على شيء سبق ذكره، مثل: قوله تعالى: ﴿كَأَ لَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾^(١٥) فَفَعِنَ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ ﴿[المزمل: ١٥، ١٦]. المراد بالرسول: الرسول الأول الذي أرسل إلى فرعون وهو موسى. وهنا العهد ذكري.

والعهد الحضورى: أن تكون داخلة على شيء حاضر، وهذه أكثر ما تكون في (ال). الواقعة بعد اسم الإشارة للحضور، للعهد الحضورى؛ لأن الإشارة تدل على المشار إليه. والمشار إليه يكون حاضرًا، فنقول: (هذا اليوم شديد الحر) أي اليوم الحاضر.

وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] اليوم يعني اليوم الحاضر. وقسيمة ل «أل» العهدية هي (ال) الجنسية. (ال) الجنسية تكون لبيان الحقيقة، وليبيان استغراق الحقيقة فإذا قلت: الرجال أكمل من النساء، هذه لبيان الحقيقة (الجنس)؛ جنس الرجال أفضل من جنس

(١) رواه البخاري (٢٨٥٤)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٤٠٥٩)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، وأحمد في مسنده (١٨٧١) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

النساء. ولا يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء. ففي النساء من هي خير من كثير الرجال.

وتكون للعموم مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] يعني كل إنسان، وهذه علامتها أن يحمل محلها (كل) بتشديد اللام.

وقوله: ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ﴾: حق ثابت صادق فيما أخبر، عادل فيما حكم به ﷺ. وقوله: ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾: يعني: الآيات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول ﷺ والبيانات مؤنث، ولم يؤنث فعله لوجهين: الوجه الأول: أن تأنيثه غير حقيقي.

الوجه الثاني: أنه فصل بينه وبين الفعل.

وقد جاء في القرآن مؤنثاً: ﴿جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: ٢١٣]، لأنه يجوز هذا وهذا.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾: الجملة استئنافية، وهي كالتعليل لما قبلها من حيث المعنى، كأنه يقول: إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلمة. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. الذين ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق، وأنضح وجهه، ومع ذلك كفروا.

(وشهدوا) معطوفة على كفروا، ولكن يُحتمل معنى آخر، وهو أن تكون للحال، يعني: وقد شهدوا أن الرسول حق، وكفروا بعد إيمانهم.

ثم قال: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [آل عمران: ٨٧]: قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾: أي المشار إليهم، وهم الذين كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات، وأتى بصيغة الإشارة على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم؛ لأن الإشارة إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة، وقد تكون إلى انحطاط المرتبة، وهنا إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون، يُشار إليهم إشارة البعد.

﴿جَزَاءُهُمْ﴾: مكافأتهم على عملهم. ﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾: (على) تُفيد أن اللعنة أُنتمت على وجه الاستحقاق، ومن أمر عالٍ؛ لأنها لعنة الله، ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحمته، أي: أنه سبحانه وتعالى طردهم وأبعدهم عن رحمة الله.

(ولعنة الملائكة) الملائكة: جمع مَلَك وأصله (مألك) وهي من (الألوكة) وهي الرسالة، لكن صار فيه إعلال بالقلب، يعني قلب المكان وليس قلب الحرف، وذلك بأن قُدِّمت اللام وأُخِّرت الهمزة، وصار (ملأك)، وجمع (ملأك) ملائكة، ثم سُهِّل وقيل (ملك).

والملائكة هم: جنس من المخلوقات، عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم ضُفدًا، لا يأكلون ولا يشربون. وإذا لم يأكلوا، ولم يشربوا، فهم لا يبولون ولا يتغوطون، ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَرَمَآءٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٧٩].

﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ الناس هم بنو آدم وأصلها (أناس) فحذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال، وقوله: ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد لما قبلها مباشرة، أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها؟ للجميع، الملائكة أجمعين، والناس أجمعين.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: حال يعني: خالدين في هذه اللعنة، ماكثين فيها، إما على سبيل الأبد، وإما على سبيل المكث الطويل؛ لأن الخلود كما قال أهل اللغة يُستعمل في المكث الطويل، ويستعمل في المكث الدائم، ولكن هنا يُراد به (الدائم)؛ لأن هؤلاء كفرة، والكفرة خالدون خلودًا دائمًا في العذاب ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ يعني: التخفيف ضد التشقيط، أي: لا يمكن أن يُؤنَّ عليهم العذاب يومًا واحدًا، ولهذا قال الدين في النار لحزنة جهنم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩]. طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله، ثم مع ذلك لم يقولوا: (ادعوا ربنا)، قالوا: (ادعوا ربكم) من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله، قالوا: ﴿يُخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩] ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقًا، ولم يطلبوا أن يخفف عنهم العذاب دائمًا؛ لأنهم عارفون أنهم مخطئون بل خاطئون، ولذلك طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يومًا واحدًا، ولكن لن يكون ذلك، ولهذا قال ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ العذاب: العقوبة، ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾: أي يمهلون ويؤخرون، بل يُبادرون بالعذاب.

وتأمل قول الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الزمر: ٧١]. وقال في أهل الجنة: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] (جاءوها وفتحت) فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ لأن أهل النار يُبادرون لفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها.

وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار، فيقتصر لبعضهم من بعض، اقتصاصًا خاصًا، غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة من أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغِلِّ والحقد، حتى يدخلوا الجنة وهم على أصفى ما يكونون من

المودة، إخواناً على سرر متقابلين.

ولهذا نقول في الواو هنا: إنها (عاطفة على جواب الشرط المحذوف) حتى إذا جاءوها حصل كيت وكيت، وفتحت أبوابها. وليست زائدة كما قيل به، ولا واو ثمانية كما قيل به أيضاً، بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف.

وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي: لا يُمهلون ويؤخر عنهم العذاب، بل يُبادرون به، بل إنهم يُبادرون به قبل أن تقوم الساعة. كما قال الله تعالى في آل فرعون: ﴿الْيَوْمَ نَبْرِئُكَ وَعِشْيَا وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَذْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

بل إنهم يُبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْخَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الأنفال: ٥٠].. ويوبخون قبل أن يموتوا: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُ لَمُوتٍ فِي عَمَزَاتِ النَّفْسِ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَيْسُورٍ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣]. وتأمل قوله: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس، أشحاء؛ لأن النفس إذا بُشرت بالعذاب نكصت واشمازت ورجعت في الجسد (أخرجوا أنفسكم) أعطونا إياها إلى العذاب: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الأنعام: ٩٣].. فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال الخروج من الدنيا، ومفارقة الأهل، والأموال، والأوطان، إنها لساعة حرجة نعوذ بالله، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، فهم لا يُمهلون، ولا يُنظرون في العذاب من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الأبدين. نسأل الله لنا ولكم العافية.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٨٩]:

اللهم لك الحمد، رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، وجاءتهم البينات، وقامت عليهم الحجة من كل وجه، إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. ﴿الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾.

وقوله: ﴿تَابُوا﴾ أي: رجعوا إلى الله. فالتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه، وللتوبة خمسة شروط:

الشرط الأول: الإخلاص لله، بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله، وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه، لا أن يقصد بتوبته مراعات الخلق أو شيئاً من أمور الدنيا؛ لأن التائب قد يريد مراعات الخلق،

ليعلم الناس أنه تاب ورجع، فمدحوه على ذلك. هذا لا تنفعه التوبة ولا تقبل منه، أو يقصد بتوبته شيئاً من أمور الدنيا؛ يسمع أن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤] وهو يريد زوجة، يقول: لعلي أتقي الله حتى يسّر الله لي زوجة، هذه التقوى أو التوبة ضعيفة جداً، ولهذا قال «شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» - رحمه الله - في كتاب التوحيد - باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا: - "فهذه إرادة نازلة، لكنها ليست كالأول؛ الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله، وهذا شيء عظيم أن يجعل ما لله للخلق، أما هذا فأراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن يسّر له شيئاً من أمور الدنيا، والآخرة هو غفلة عنها" .. إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد الأمرين: توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الرياء، وضعيفة جداً بالنسبة للثاني.

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من الذنب، والندم أشكل على بعض الناس، ولكنه في الحقيقة لا إشكال فيه إطلاقاً؛ لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل، لا أن يكون الفعل أو عدمه عنده سواء.

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية في الحال، فإن كانت لله، فإمّا أن تكون ترك واجب أو فعل محرم، فإن كانت فعل محرم أقلع عنه، أي: فارقه حتى لو كانت شربة الخمر في فمه، وجب عليه أن يمجّجه، وإن كانت للمخلوق فلا بد أن يُعطيه حقه أو يتحلله منه إن كان مالياً أو بدنياً أو عِرْضاً علم صاحبه.

بدنياً: مثل الضرب، مالياً: مثل أخذ المال أو جحد مال يجب عليه لشخص، عِرْضاً: مثل الغيبة.

هذه إن كان الذي جُنِيَ عليه قد علم بالغيبة، فلا بد من استحلّاله، وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره، ثم استحلّاله؛ لأنه ربما إذا علم لا يُحِل، ولكن بدل أن دُئس سمعته في مجلس من المجالس، يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

وإذا كان لله، إن كان فعلاً محرم فلا بد أن يُقلع عنه، وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه، وإن كان لا يمكن سقط.

مثال: رجل غصب أرضاً وجعل فيها زرعاً، وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله، فمشيه داخلها مشي في معصيته، وبقاؤه إن بقي معصية، فماذا يفعل؟

قال العلماء: إن مشيه خارجاً منها ليس بمعصية؛ لأنه خروج للتخلص من المعصية. والتخلص من الشيء لا يعطي حكم الشيء، ولهذا لو أن المحرم تلتطخ بطيب وأراد أن يغسله

فلا بد أن يباشره، ومباشرته للطيب عند غسله جائزة؛ لأنه يريد أن يتخلص منه.

كذلك الاستنجاء، الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده، وهذه المباشرة مباشرة جائزة؛ لأنها من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها.

وكذلك الذي تاب من الأرض المخصوبة وكان في وسط الأرض، ومشى، فنقول: هذا المشي طاعة؛ لأنك إنما مشيت من أجل التخلص.

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود؛ فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح، كرجل من عاداته أن يسهر في شرب الخمر في أماكنها - والعياذ بالله -، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى المكان، فوجده مغلقاً فقال: "تبت"، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحواً، وفتح المكان، فسيحضر ويشرب الخمر. هذا ليس بتائب، هذا أقرب أن تكون توبته سخرية.

ورجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين يأكلون لحوم عباد الله - والعياذ بالله -، فقال أحدهم: «أستغفر الله وأتوب إليه، رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» يا فلان ما تقول بفلان؟ فهذا توبته غير صحيحة لأنه لم يقلع، ولو أقلع في حال قوله: أستغفر الله وأتوب إليه، فهو لم يعزم على ألا يعود بدليل أنه من حين قال هذا الكلام قال: ما تقولون في فلان؟ هذا الرجل لم يتب توبة حقيقية؛ لأنه لم يعزم ألا يعود.

ولو تاب حقاً ثم سؤلت له نفسه فيما بعد فعاد، هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة الأولى، لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة، أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول الشرط: العزم ألا يعود، لا أن يعود، لو أنه عاد وتاب توبة نصوحاً ثم عاد، يتوب، ثم عاد، يتوب. وقد أخبر النبي ﷺ أن رجلاً كان يُلذّب ذنباً فتاب منه، ثم أذنب ذنباً فتاب منه، ثم أذنب فتاب، فقال الله تعالى: «عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ»^(١) لأن هذا الرجل كان مخلصاً، ولكن هذا كما قال «شيخ الإسلام ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ: لا ينطبق على كل تائب، إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول؛ فإن انقطع وقت القبول فلا توبة، وانقطاع وقت القبول نوعان: عام، وخاص. فالخاص: حضور الأجل لكل إنسان بعينه. والعام: طلوع

(١) رواه البخاري (٧٠٦٨)، ومسلم (٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الشمس من مغربها، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ﴾ [النساء: ١٨] وإذا كان هذا الشرط محققاً، دلّ هذا على أن التوبة واجبة على الفور؛ لأن أحداً لا يعلم متى يأتيه الموت، فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت، لزم من ذلك أن تبادر بالتوبة، وأن يكون دائماً على بالك أنك نائب إلى ربك، وراجع إليه، حتى إذا قدر أن الأجل أنك بغتة، إذا أنت على أتم الاستعداد، نسأل الله أن يقينا من غفلة القلوب.

القلوب غافلة لا تحسب لهذا الشيء حساباً، والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه، يكون دائماً على ذكر التوبة، ولهذا كان نبينا ﷺ يستغفر الله أكثر من سبعين مرة، ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة^(١).

أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها، والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر؛ انظر إلى طلوعها مثلاً اليوم الثاني من برج السنبلة؛ تطلع في الساعة كذا، الدقيقة كذا، هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق، لو أحصيت منذ علم الناس التاريخ لوجدت أنها لم تختلف إلى يوم القيامة، وهي إذا غربت كما قال النبي ﷺ وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: «إِذَا غَرَبَتْ تَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ تَعْظِيماً لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَتَسْأَلُنَّ هَلْ تَخْرُجُ وَإِلَّا تَرْجِعْ، إِنَّمَا أَنْ يُؤَدَّنَ لَهَا وَإِلَّا أَنْ يُقَالَ: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ وَتَخْرُجُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَى النَّاسُ آمَنُوا كُلُّهُمْ»^(٢) كلهم يؤمنون؛ لأنهم حينئذ يعلمون أن لها رباً مديراً سبحانه وتعالى، وكانوا قبل ذلك يظن بعضهم أن هذا طبيعة تسير العالم على هذا النظام، ولكن كما قال الله تعالى: ﴿أَوَيَأْخُذُ بَعْضُ مَا يَتَّبِعُ رِبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ مَا يَتَّبِعُ رِبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، لا ينفعهم الإيمان؛ لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب، والله تعالى يقول: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَعْبُدُونَ مَشْرِكِينَ﴾^(٣) فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأساً سَلَّتْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿[غافر: ٨٥].

(١) كما روى البخاري (٥٩٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(والله إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة).

(٢) رواه البخاري (٣٠٢٧)، ومسلم (١٥٩) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

فتبين أن شروط التوبة إذن خمسة، وقد قال بعض العلماء إنها ثلاثة، فأسقطوا الإخلاص، وأسقطوا أن تكون في وقت القبول، ولكن لا بد من هذين الشرطين.

قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (إلا أداء استثناء، والذين مستثنى، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل، ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من الجنس، ويُسمى المستثنى الذي من غير الجنس استثناءً منقطعاً. لكن الاستثناء هنا متصل قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ هذا مستثنى من قوله: ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ يعني إلا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان، يعني: فإن الحكم يختلف فيهم. والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته.

قال: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ المشار إليه ما سبق من الكفر، وأتى بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته؛ لأن البعد قد يكون من عالٍ، وقد يكون من نازلٍ، فإن كان البعد من عالٍ، أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء، وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح.

قال: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾: يعني: أصلحوا ما جرى، أو ما كان فعلهم سبباً في فساد، يعني: أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسبباً؛ فمثلاً إذا كان هؤلاء أئمة قادة، لما كفروا كفر من يتبعهم، فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم، وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعاً لهم إلى الإيمان، إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين، فلا يكفي أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين، حتى يصلح ما أفسد بأن يكتب رداً على ما كتب أولاً؛ لأن المفاصد المتعدية لا بد فيها من إصلاح، ولهذا قال: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق؛ لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم، ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه وهما الغفور والرحيم، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم؛ لأن مقتضى هذين الاسمين يعهم فيغفر الله لهم ويرحمهم، الغفور هو من يغفر الذنوب، ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها، والرحيم هو من يرحم العباد، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وفي الجمع بين الغفور والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الاسمان، وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه، وأثار الذنب، والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان. إذن إذا تابوا وأصلحوا غفر الله لهم.

من فوائد الآيات الكريمة:

من فوائد قوله عز وجل: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾:

١ - أن من ضلَّ عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى - نعوذ بالله - لقوله: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾.

٢ - أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول؛ فإذا قيل لشخص: هذا حرام وهو مسلم، ويؤمن له الحق، ثم عصي واستمر على فسقه، فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله.

٣ - أن الهداية والإضلال بيد الله؛ لقوله: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ﴾ فنسب الهداية إليه. وفي آيات أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الْقَائِلِينَ﴾ وَيَقْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [إبراهيم: ٢٧]. ولكن يجب أن تعلموا أن هداية الله وإضلاله لحكمة؛ فمن كان أهلاً للهداية هداه الله، ومن كان أهلاً للإضلال أضله الله. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] والله - عز وجل - يعلم، إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله، وإذا علم أنه يريد الهداية، وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت، ويسلك ما دل عليه الدليل، فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق، كأنها يتلقاه عن في رسول الله ﷺ.

٤ - أن الإنسان قد يستكبر ويُعاند بعد أن تبين له الحق؛ لقوله: ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾.

٥ - أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي؛ لأن الله تعالى استبعد أن يبتدي هؤلاء، وأما الكافرون فإن الله - سبحانه وتعالى - ذكر في سورة (المتحنة) أن الله تعالى قد يهديهم فقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَادٍ يَمُوتُ وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَذَرُكُمْ﴾ [المتحنة: ٧].

٦ - أن النبي ﷺ حق؛ لأن الله لا يضل هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا أن الرسول حق، ولا شك أن رسول الله ﷺ حق من عند الله، صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه.

٧ - أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملاً، بل أقام لهم الحجج، وأقام البيّنات، حتى لا يكون للناس على الله حجة؛ لقوله: ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾. هذه البيّنات تنقسم إلى أقسام: شرعية، وعقلية، وحسية؛ أما السمعية: فهي القرآن، وأما العقلية: فهي أن كل عاقل يتدبر ما جاء به

الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق، فإنه ما أمر بشيء فقال: العقل ليته لم يأمر به، ولا نهي عن شيء فقال: العقل ليته لم ينه عنه، وأما الحسية: فظاهرة، انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة، وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مُستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاً، إذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية.

٨ - أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه، لقوله: ﴿وَأَنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، وأما من طلبوا الحق وتحزروه وتشوقوا له فإنهم جديرون بالهداية.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾:

١ - إثبات الجزاء، وفيها أن الجزاء من جنس العمل؛ فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم، أو ثلاثة أمور في كفرهم، كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس، ثلاث بثلاث.

٢ - أن الملائكة ذو عقول، يفهمون، ويفعلون، وليس كما قال بعضهم: إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول، وما أبعد عن الصواب؛ لأننا إذا قلنا: إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن؛ لأن الوسيط الذي بين محمد ﷺ وبين الله ملك، فإذا قلنا: لا عقل له، ما نأمن؛ لأن غير العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقضه، ونأخذ «أَنَّ لَهُمْ عُقُولًا» من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة.

٣ - أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعاً؛ لقوله: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾. لكن هذا فيه إشكال، وهو أنه يوجد من الناس من يُؤمر وراء الكافرين، ويصفق وراءهم ويفزع معهم، فكيف قال: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾؟ نقول: لأنه إذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم، فيكون هو ملعوثاً من الناس أجمعين، من الآخرين؛ لأن من أعان ضالاً فهو ضال، ومن أعان كافراً فهو كافر. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّمْ يَنكُمُ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾.

١ - إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البيئات، خالدون في لعنة الله، أي في الطرد والإبعاد عن رحمته، وليس ثمة إلا النار بعد الجنة، وليس بعد الهدى إلا الضلال.

٢ - ومن فوائد أنها أنهم والعياذ بالله دائماً في عذاب، لا يخفف أبداً، ولا ينتظرون الفرج، لا بالتخلص منه، ولا بتخفيفه؛ لقوله: ﴿لَا يُخَفَّفُ﴾ وهذه جملة خبرية، وخبر - الله تعالى -

لا يخلف.

٢ - أن هؤلاء يبادرون بالعذاب، فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا، أو عند الموت، وعند دخول النار، ففي الدنيا قال الله تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَعْلَمَهُم بِرَجْعَتِهِمْ﴾ [السجدة: ٢١] وقال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]. وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي يوم القيامة حدث ولا حرج.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

١ - أن التوبة تجب ما قبلها؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

٢ - أنه لا بد مع التوبة من الإصلاح؛ لقوله: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾، وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره، أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم.

٣ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمنناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة، ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله؛ فإنه دال على ثلاثة أشياء: على ذات الله، وعلى الصفة، وعلى الأثر الذي يترتب على هذه الصفة، لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله؛ لأن الأسماء غير المتعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر، فالعلي مثلاً فيه إثبات الاسم والصفة، والعظيم كذلك، والكبير كذلك، لكن السميع فيه إثبات الاسم والصفة والأثر؛ الاسم: السميع، والصفة: السمع، والأثر: أنه يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمناً لصفة بدون استثناء، وليس كل صفة مستلزمة لاسم؛ قد يوصف الله بالشئ ولا يُسمى بها دلت عليه هذه الصفة، ولهذا نقول: الصفات أوسع من الأسماء، أوسع لأن كل اسم متضمن لصفة، ولا عكس.

٤ - الثناء على المصلحين، ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحاً - هذا - هو الأصل: أن كل مصلح فهو صالح، وقد يكون المصلح غير صالح؛ فإن من الناس مثلاً من ينهى عن المنكر وهو يفعل، ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله، لكن الغالب أن المصلح حقاً يكون صالحاً؛ لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ وهؤلاء المرتدون؛ لأنهم آمنوا أولاً ثم كفروا.
وقوله: ﴿ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ يعني: أنهم صاروا - والعياذ بالله - ينحدرون في دركات الكفر.

وقوله: ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل؛ فإن توبتهم لن تقبل لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنِّ﴾ [النساء: ١٨]. إذن يكون قوله: ﴿ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ إذا حضرهم الموت، أما إذا تابوا من قبل فقد سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.

من هوائد الآيات الكريمات

- ١ - أن المرتد إذا بقي على رده، فإنه لا تقبل توبته عند الموت؛ لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾، وهذا لا يكون إلا بالردة.
- ٢ - أنه كلما عمادى الإنسان في الكفر، ولم يتب، فإنه يزداد؛ لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزراً إلى وزره، كما أن المؤمن يزداد أيضاً بزيادة الأيام إيماناً؛ لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن، فإنه يضيف إيماناً إلى إيمانه.
- ٣ - أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله - تعالى - يتوب عليه، كما في الآيات السابقة وهي قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾.
- ٤ - أن من استمر على كفره فهو ضال، وذلك لأنه اجتنب طريق الحق، وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢] فالطريق: إما حق، وإما ضلال، فمن لزم الشريعة فهو مع الحق، ومن خالف الشريعة فهو مع الضلالة.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قِيلٌ أَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتُخَتْ يَدُكَ أَوْ لَيْتَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٩١]

﴿ التَّفْسِيرُ ﴾

وهذه المرتبة الثالثة: كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت، فهؤلاء قال: ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قِيلٌ أَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتُخَتْ يَدُكَ ﴾ ولم يقل: فلن تقبل توبتهم؛ لأنهم لم يتوبوا، بل ماتوا على الكفر، فلم يبق أمامهم إلا الفداء، أن يفتدوا أنفسهم بشيء. يعني: لو جاءوا بملء الأرض ذهبًا، وطلبوا أن يكون فداء لهم، فإن ذلك لن يقبل منهم، وحيث أن تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام:

(١) قسم تاب وأصلح فتقبل توبتهم.

(٢) وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبتهم.

(٣) وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته، ولا نقول: فلا تقبل توبته؛ لأنه لم يتب، وهذا كالذي في سورة النساء تمامًا حيث قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ [النساء: ١٧] يعني: قبل حضور الأجل: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [١٧] وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَلَنْتَنَ ﴾ [النساء: ١٧، ١٨] هذا القسم الثاني، ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ [النساء: ١٨] هذا القسم الثالث؛ فتكون هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء.

وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾، ﴿ أُولَئِكَ ﴾ المشار إليه من مات على الكفر، ومن لم تقبل توبته، وهو من تاب عند حضور الأجل. ﴿ أَلِيمٌ ﴾ بمعنى مؤلم؛ لأن أليًا تأتي بمعنى الفاعل، وتأتي بمعنى المفعول، وتأتي بمعنى المفعول، فعيل تأتي بمعنى فاعل مثل سمع يعني: سامع ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] وبمعنى مفعول مثل جريح وكسير، وبمعنى مفعول مثل أليم بمعنى مؤلم.

ومنه قول الشاعر^(١):

أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤْزُقُنِي وَأَضْحَابِي هُجْرُوعِ

قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ يعني: ما هؤلاء أحد ينصرهم، ويمنع العذاب عنهم، أو يرفعه عنهم؛ لأنهم حق عليهم العذاب، ولا يجدون لهم ناصرًا.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَفْتَدَى بِهٖ﴾ هل الواو زائدة؟ يعني: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا لو افتدى به؟ أو إن الواو مؤسسة، يعني: غير زائدة؟ نقول: الأصل عدم الزيادة، ولا موجب لقولنا إنها زائدة؛ لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية، والتقدير: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء، وقوله: ﴿وَلَوْ أَفْتَدَى بِهٖ﴾ يعني: ولو صرح بأنه افتداء، والفرق بينهما أنه قد يُعطي الأول ترفلًا لا معاوضة، وأما إذا أعطاه ابتداء فهو معاوضة؛ هذا هو الفرق بينهما، إذن: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ﴾ سواء أعطاه من باب التودد والتحبب، أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة، لن يقبل منه.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله، ولهذا قال: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهٖ﴾.

٢ - أن الأمر يسير على المؤمن؛ لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبًا. فإذا آمن وقام بالعمل الصالح، وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبًا.

٣ - إثبات العذاب لهؤلاء الكفار؛ لقوله: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٤ - أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم؛ لقوله: ﴿أَلِيمٌ﴾.

٥ - أن هذا الألم ألم بدني، وألم نفسي؛ لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابًا نفسيًا، وذلك بالتوبيخ والإهانة.

٦ - أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحدًا ينصرهم، حتى آلتهم التي

(١) وهو: عمرو الزبيدي، عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. فارس اليمن، وصاحب الغارات المذكورة، وفد على المدينة سنة ٩هـ في عشرة من بني زهير، فأسلم وأسلموا وعادوا. ولما توفي النبي ﷺ، ارتد عمرو في اليمن، ثم رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية. توفي سنة (٢١هـ).

يعبدونها من دون الله، تلقى في نار جهنم إهانة لها، وإذلالاً لها، وإهانة لعابديها، وإذلالاً لهم؛ لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة، وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حسرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ﴾ [آل عمران: ٩٢]

❖ التفسير ❖

«لَنْ» تفيد النفي، وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال وتعمل، تغير الفعل ظاهراً وهو النصب، فتغير الفعل شكلاً ومعنى. أما شكلاً فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب، وأما معنى فتنتقله من الحال إلى الاستقبال، وهناك أيضاً وجه آخر في المعنى، وهو أنها تنقله من الإثبات إلى النفي، يقول الله -عز وجل-: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ أي لن تُدركوه، والبر في الأصل هو الخير والعطاء، ومنه بر الوالدين، وذلك بالإحسان إليهما، فالبر في الأصل هو الخير والعطاء، ويقرن أحياناً بالتقوى، فإذا قرن بالتقوى صار معناه: فعل الطاعات، والتقوى: اجتناب المحرمات؛ لأن الإنسان يتيقها، ويحذرهما، ويتعد عنها، إذن البر هو الخير الكثير والعطاء، فلن تنالوا ذلك ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ هذه للغاية، وهي من أدوات النصب، فالفعل بعدها منصوب.

وقوله: ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾، «مِنْ» يحتمل أن تكون لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعية، والفرق بينهما: أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح مَنْ تصدق بجميع ماله، وإذا جعلناها للتبعية صار مختصاً بمن تصدق ببعض ماله، ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين، فأحياناً يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق ب كله، وأحياناً يكون العكس.

وقوله: ﴿مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ أي من المال؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَحُبُّبْتُ أَلَمَالَ حَيًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠]، ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيماناً، وأدل على محبة الإنسان للخير؛ لأن الشيء الذي تكون الرغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه، لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيراً هو الذي تشح النفس في إنفاقه، فإذا أنفق الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلاً على قوة إيمانه؛ لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه.

لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه، ف جاء إلى رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإن أحب مالي إليّ «بیرحاء»، وكانت نخلاً مستقبله المسجد، يعني: قرية من مسجد النبي ﷺ، وكان فيها ماء عذب طيب، يأتي إليه النبي ﷺ ويشرب منه ويتطهر به، وهذا مما يزيد رغبة أن الرسول ﷺ يأتي إليه ويشرب منه، ويتطهر به، قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي ﷺ: «يخ يخ، ذاك مال رابع، ذاك مال رابع» ثم قال: «أرى أن نجعلها في الأقربين»^(١). فجعلها أبو طلحة في أقاربه، في بني عمه، وأقاربه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في الصناديق، واستعملنا الرديء، وتركنا الباقي لورثتنا، فلا يكون لنا، ولكن هكذا الشح - نعوذ بالله -.

أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن ما لهم هو الذي يقدمونه، ولهذا لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه ذات يوم قال: «أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ؟»، قالوا: يا رسول الله، ما منّا أحد إلّا وماله أحب إليه من مال وارثه، قال: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالِ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ»^(٢)، يعني: معناه: أنك إذا بخلت بالمال، وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه وسوف يورث من بعدك؛ لكن إذا تصدقت به وأمضيته نجده أمامك، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة، إذا أعجبه شيء من ماله فليصدق به لعله ينال هذا البر.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾: يعني: أي شيء تنفقونه مما تحبون ومما لا تحبون، من قليل أو كثير، من نفائس الأموال أو صفائرها، فإن الله به عليم، وقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ «من» هذه بيان لـ «ما» وهي نكرة و «ما» اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، فهو عموم مبين بعموم العموم في «ما» الشرطية والذي بينها «شيء»، وهي أيضًا عامة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط. وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ «الفاء» هذه في جواب الشرط رابطة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾. وقوله: ﴿بِهِ عَلِيمٌ﴾ قدم الجار والمجرور على متعلقه، والمعروف أن تقديم المفعول يفيد الحصر، فهنا نقول: إنه قدم المفعول لفائدتين: الفائدة الأولى: لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، والفائدة الثانية: معنوية، وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كأن الله تعالى حصر علمه به، فتقديم المفعول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم.

(١) رواه البخاري (١٣٩٢)، ومسلم (٩٩٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٠٧٧)، والنسائي (٣٦١٢)، وأحمد في مسنده (٣٦٢٦) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

إن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازاة، فإن الله إذا علمه لا يمكن أبدًا أن يضيعه ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿[الزلزلة: ٨] والله تعالى عليم بكل شيء.

من هوائد الآية الكريمة:

١ - الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وفيه أيضًا أن بالإنفاق مما يجب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان.

٢ - إثبات الأسباب، حيث إن الله أثبت للبر سببًا، وهو الإنفاق مما نحب.

٣ - أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه، كان أكثر لبره، وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف.

٤ - عموم علم الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.

٥ - إثبات الجزاء، وأن كل إنسان سيُجازى بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، يؤخذ من قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه.

٦ - جواز إنفاق المراء جميع ماله، بناءً على أن (من) للجنس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يُثاب الإنسان إذا تصدَّق بجميع ماله ويمدح؟، أو نقول: الأفضل ألا تصدق بجميع المال؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّكَ إِنْ تَلَزَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ»^(١)، فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكففوا الناس خيرًا من أن يُحرموا من المال فيتكففوا الناس، وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى، ولما نذر «أبو لُبَابَةَ» أن يَتَصَدَّقَ بجميع ماله قال له النبي ﷺ: «أَمْسِكْ حَلَبَكَ بَعْضَ مَالِكَ»^(٢)، فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث.

ومن العلماء من قال: بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله؛ لأن النبي ﷺ لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر - رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بشرط ماله، أي: بنصفه، وأثنى النبي ﷺ على أبي بكر، قال له: «مَاذَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قال: «تَرَكْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(٣)، والصحيح في هذه المسألة أن ذلك يختلف، فمن علم من نفسه أنه إذا

(١) رواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٤١٥٦)، ومسلم (٢٧٦٩).

(٣) رواه ابن حنبل في فضائل الصحابة (٥٢٧).

تصدق بهاله لم يمنع لأحد، ولم يذَلْ لأحد، وكان عنده من قوة التوكل على الله، والعمل ما يُغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله، وكذلك لو فرض أن الحال تحتاج إلى الصدقة بجميع المال، لكون الناس في ضرورة إلى ذلك، كانت الصدقة بجميع المال أفضل، وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بهاله، ويتكفف الناس، فلا يتصدق؛ لأنه لا يمكن أن يفعل شيئاً مستحباً، ويدع شيئاً واجباً؛ لأن إعفاف نفسه وأهله واجب، فكونه يتصدق ثم يسأل الناس، لا شك أن هذا إذلال لنفسه؛ فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص.

❀ قال الله تعالى:

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ قَاتِلُوا بِأَتْوَرَةٍ ۖ قَاتِلُوهُمَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾: ﴿كُلٌّ﴾: مبتدأ، و﴿كَانَ حِلاًّ﴾: الجملة من (كان) واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾: مستثنى من كلام تام موجب، إذن يتعين فيه النصب.

وقوله: ﴿قَاتِلُوهُمَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾: جملة ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ شرطية، واختلف العربون في مثل هذا التركيب، هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال: لا يحتاج إلى جواب؛ لأن المعلوم عقلاً أو حساً كالمذكور، ومنهم من قال: إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق.

وترتيبه على هذا القول: (قاتلوهما إن كنتم صادقين قاتلوهما)، فيكون الجواب محذوفاً دُلَّ عليه ما قبله، ويحتمل أن يُقال: إن الجواب ما سبق.

وقوله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾: الطعام: ما يُطعم به، فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى

مضغ، والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ، إذا قيل طعام وشراب، وأما إذا أطلق وقيل طعام صار شاملاً لما يؤكل وما يشرب، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ لِمَا شَرِبْتُمْ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩] فسمى شرب الماء طعاماً أو طعاماً.

﴿كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: حلاً بمعنى: حلالاً لبني إسرائيل، سواء كان من النبات، أو من الحيوان، أو من أي شيء كان، يعني: أن كل شيء حلال لهم في الأول، وقوله: ﴿لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وإسرائيل بمعنى عبد الله، وبنو عمهم هم بنو إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق أخوان أبوهما إبراهيم، ويعقوب هو ابن إسحاق، وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة: ﴿وَأَمَّا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكْتُ نَسِيتُهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١].

وقوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾: ﴿حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ يعني: فكان حراماً، إذن فهناك حلال في أول الأمر، وهناك حرام في ثاني الأمر: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.

أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب؛ فهو عَلَّمَ على شخص معين، لا على قبيلة معينة، يعني: إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه، وقد حرم شيئاً من الطعام، وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأن (ما) اسم موصول، والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان ولم يبين، لم يقل الله - عز وجل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كذا وكذا، فما حرمه مبهم، وقال بعض أهل العلم: إنه حرم على نفسه أكل الإبل؛ لأنه أصيب بعرق النساء، وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل، ويؤلم كثيراً ويتعب، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب؛ وحيث لا نجزم بالذي حَرَّمَ إسرائيل على نفسه، بل نقول هو معلوم عند اليهود، ولكننا لا ندري ما هو؛ لأن الله أبهه. هذا على القول بأن إسرائيل علم الشخص، يعني: إسرائيل نفسه.

وقيل: المراد بإسرائيل القبيلة كما تقول: قريش، فإن قريشاً كان اسماً لشخص معين، ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته القبيلة التي تنسب إليه، فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول بني إسرائيل، وإلى هذا ذهب «صاحب المنار»^(١)، إن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل، وعلى هذا القول الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم هذا مبين في القرآن: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالنَّعِيرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا

أَخْطَطَ بِمَظْمِرٍ ﴿[الأنعام: ١٤٦] هذا ما اختاره «صاحب المنار»، لكن هذا الرأي ضعيف؛ لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل فقال: ﴿جَلَّا لِيَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ﴾ [آل عمران: ٩٣] ولم يقل: إِلَّا مَا حَرَّمُوا على أنفسهم شيئاً، وإنما حَرَّمَ عليهم شيئاً بسبب ظلمهم، والأصل أن الشيء إذا أضيف فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسبيهاً، فالصحيح أن المراد بإسرائيل علم الشخص. لكن ما الذي حرم؟ هذا الذي نتوقف فيه؛ لأن الله تعالى أيهمه، والواجب أن نهم ما أيهمه الله، ونقول: إن إسرائيل - عليه الصلاة والسلام - حرم على نفسه شيئاً أو أشياء ولكن لا نعلمها، حتى يأتيها خبرها عن طريق معصوم.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ معناه: أن هذا أمر متقرر من قديم الزمان، وبين إسرائيل وبين نزول التوراة دهور طويلة، وأزمان كثيرة، لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم - أي تحريم ما أحل - كان سابقاً متقدماً بكثير على التوراة.

وقوله ﴿تُنَزَّلُ﴾ فيها قراءتان: (تُنَزَّلُ) بتشديد الزاي و(تُنَزَّلُ) بالتخفيف، وكلتا القراءتين سبعيتان، يعني: أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذه، والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة، وبهذه مرة؛ لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله ﷺ، فإذا قرأت بواحدة، وهجرت الأخرى لم تأت بالسنة كاملة؛ بل اقرأ بهذا مرة، وهذا مرة، لكن بشرط أن تكون متأكداً من القراءة؛ لأن القرآن كلام الله، فلو قرأت شيئاً لم تتأكد، وكان على خلاف ما أنزل الله، كنت مفترياً على الله كذباً؛ الشرط الثاني: ألا يحصل في ذلك تشويش، فإن حصل في ذلك تشويش، كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم، فإن ذلك حرام، لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تشكك العامة، وإلى رميك أنت بالسوء، تقول: هذا الرجل يحرف كلام الله، يقرأ بغير ما أنزل الله، فتكون عرضة لسب الناس، واغتيالهم، فأياك، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، أما فيما بينك وبين نفسك فاقراها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقناً لها وعارفاً بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم، حتى يعرفوا القراءات ويتفهموها.

أما بالنسبة للفرق بين ﴿تُنَزَّلُ﴾ و﴿تُنَزَّلُ﴾ فلا فرق؛ لأن التوراة نزلت جملة واحدة، سواء قبل تُنَزَّلُ أو تُنَزَّلُ، أما القرآن فإنه نزل مفرقاً، فإذا جاء ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ﴾ فالمراد نزوله شيئاً فشيئاً، وإذا قيل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] فالمراد: يعني ابتدأنا إنزاله، وإذا قيل: ﴿وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ [النحل: ٤٤] فباعتبار أنه سيكون تاماً، وبتمامه يكون قد نزل كله.

وقوله: ﴿مِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾، فقوله: ﴿التَّوْرَةُ﴾: هي الكتاب الذي أنزل

الله تعالى على موسى، وقد نزلت التوراة مكتوبة، كتب الله تعالى التوراة في الألواح، فأخذها موسى، وتلاها على الناس، وعلمهم إياها، وبقيت التوراة إلى أن جاء محمد ﷺ لكن صار فيها تحريف، كما قال الله تعالى: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَأَاطِيسَ يُبَدُّوْنَهَا وَيُخْفَوْنَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَآتِلُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، هذا من باب التحدي. فالأمر هنا ﴿قُلْ فَأْتُوا﴾ للتحدي وإقامة الحجة على ما ادَّعوه، (اتوا بالتوراة) يعني: هاتوها فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق، أي: أن الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم نسخ ما بقي الحل، بل نسخ حل أشياء كثيرة، كما قال عيسى: ﴿وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠] ﴿بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ﴾: يعني: هناك أشياء كثيرة حُرِّمَتْ فأحل لهم عيسى بعض ما حُرِّم.

﴿فَاتْلُوهَا﴾ أنتم أيضاً لا نحن حتى لا تنهوننا بأننا حذفنا شيئاً وأضفنا شيئاً، اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به هو الحق.

﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعني: فيما تدَّعون من كذب ما جئت به، فاتوا بالتوراة فاتلوها. ﴿إِن كُنْتُمْ﴾ هذه الشرطية لتباهم التحدي، كما أقول لك في الكلام العابر: إن كنت صادقاً فافعل كذا، فهذا من كمال التحدي وتباهمه، وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي ﷺ، ويقولون: إنك أحللت شيئاً، وحُرِّمْتَ شيئاً، والشرائع لا تتبدل، ولا تتغير؛ لأنها من عند الله، ولهذا كانوا يُنكرون النسخ، ويقولون: إن النسخ في أحكام الله مستحيل؛ لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثاً، فإن كان عبثاً فالله مُنْزَه عنه، وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه، وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل، وهو أيضاً مستحيل على الله، ولهذا كَذَّبوا عيسى، وكَذَّبوا محمداً ﷺ، لأن هذا نسخ، والنسخ على الله مستحيل، لا يمكن أن تنسخ الشرائع، فقبل لهم: هاتوا التوراة، والتوراة تُثبت وتُقرَّر أن الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل - كل ما يطعم - ثم حُرِّمَ إسرائيل على نفسه أشياء، وبقي هذا التحريم في ذريته حراماً عليهم، إذن هذا نسخ لكنه في الحقيقة ليس النسخ الكامل الذي يأخذ الحكم كله، ولكنه نسخ لبعض أفراد، وهو ما يُسَمَّى عند بعض الأصوليين بالتخصيص، ويُسَمَّى عند السلف بالنسخ.

إذن في هذا إقامة الحجة عليهم بما ادَّعوه من أنه لا يمكن أن تُنسخ الشرائع، وأنتك يا محمد كاذب، وأن عيسى كاذب، فأراد الله أن يُبَيِّنَ كذبهم من كتبهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [آل عمران: ٩٤]

❖ التفسير ❖

﴿فَمَنْ﴾ (من) عامة، يعني: أي إنسان يفترى على الله الكذب، والافتراء معناه: القول بغير حق، يعني: أن تنسب إلى الشخص ما لم يقله، هذا الافتراء.

وقوله: ﴿الْكَذِبَ﴾ أي: الإخبار بخلاف الواقع؛ لأن الإخبار بالواقع يُسمى صدقاً، وبما يخالف الواقع يُسمى كذباً، فمن قال بعد هذا البيان أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض فهو ظالم.

يقول الله - عز وجل - : ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، فقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾: المشار إليه من افترى، و﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾: الجملة اسمية، و﴿هُمُ﴾ ضمير فصل، وليس له محل من الإعراب، وإنما جيء به للفصل بين الخبر والصفة، وقد ذكرنا أنه يُفيد ثلاثة أمور: (التوكيد، والحصر، والفصل بين الخبر والصفة)، فإذا قلت: (محمد هو الفاضل) فأنت ترى أن (هو) أكدت الجملة، وترى أيضاً أنها حصرت الفضل فيه، ومعلوم أن محمداً ﷺ أفضل الخلق، وثالثاً: أنها فرقت بين الخبر والصفة؛ لأنه لو قيل: (محمد الفاضل) لاحتمل أن يكون (الفاضل) صفة لمحمد، وأن الخبر لم يأت بعد فإذا قيل: (هو الفاضل) تعيَّن أن تكون (الفاضل) خبراً.

وقوله: ﴿الظَّالِمُونَ﴾ يعني: المتصفين بالظلم، والظلم في الأصل النقص، كما قال تعالى: ﴿كُنَّا لَجَنَتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْثَهُمَا وَلَمْ نَحْزِلْ مِنَّهُ شَيْئاً﴾ [الكهف: ٢٣] أي: لم تُنقص منه شيئاً، وهو في الحقيقة إما تفريط في واجب، وإما انتهاك لمُحرَّم، وكلاهما نقص؛ لأن المنتهك للمُحرَّم، أو المُفْرَط في الواجب قد نُقص الأمانة والرعاية؛ لأنه أمين على نفسه، وراعٍ عليها، فإذا أقدم على فعل المحرم، فقد أخلَّ بما يجب عليه من الرعاية، وخان الأمانة. فإذا فُرط في الواجب فكذلك.

أما قوله: ﴿فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: فهذا جملة شرطية، وجواب الشرط: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، وفيه أن (من) روعي فيها اللفظ والمعنى، وفي الشرط روعي اللفظ، وفي الجواب روعي المعنى. ﴿أَفْتَرَىٰ﴾: مصوغ للواحد، روعي فيه اللفظ. ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ للجماعة، روعي فيه المعنى.

من فوائد الآيتين الكريمتين،

١ - أن الله تعالى أن يُحلَّ ما يشاء، ويحرم ما يشاء؛ لقوله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾. ومعلوم أن الله أقره على ذلك، وهذا تشريع من الله.

٢ - الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع.

فإذا قال قائل: هم يقولون لا نسخ في الشرائع، ويعلمون بعله تبدو وكأنها صحيحة، يقولون: إن كان لغير حكمة فهو عبثٌ وسفَهٌ مُنْزَعٌ عَنْهُ، وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله في النسخ أو في المنسوخ، وهذا يستلزم أن يكون الله جاهلاً، ظهر له العلم من بعد أن كان خفياً عليه.

وجوابنا عن ذلك: أن نقول: إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا، بل إن النسخ لحكمة، لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد، والعباد مصالحهم تختلف، قد يكون من المصلحة أن يُشرع لهم الحل في هذا الزمن، والتحرير في زمن آخر، قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يُشرع لها الحل، والأمة الأخرى من المصلحة أن يُشرع لها التحريم، فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله، ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم، وهذا أمر يختلف بلا شك.

فمثلاً: الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام، ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج، بقي النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج، عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد؛ لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يُضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر، ثم شرعت الصلاة، ثم شرعت الزكاة، ثم شرع الصوم، ثم شرع الحج في آخر الأمر، كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس، وكذلك في الخمر، كان حلاً، ثم عُرض بتحريمه، ثم حرم في أوقات معينة، ثم حرم إلى الأبد، أربع مراحل؛ لأن الناس كانوا قد ألفوه، قال الله تعالى: ﴿وَيَنصُرُوا النَّبِيَّ إِذَا قَالَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْخَفُونَ بِهِ﴾ [النحل: ٦٧] وهذه الآية في سورة النحل، وقد نزلت في مكة، ﴿لَنَجْذِذَنَّهُمْ سَكْرًا﴾: العنب والرطب هما مادة الخمر، ثم قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، والعامل إذا علم أن إثمها أكبر من نفعها يهديه عقله إلى تركها، ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، إذن نجتنب الخمر وقت الصلاة؛ لأنه إن لم نجتنبه لزم أن نقرب الصلاة ونحن سُكَارَى، وهذا منهي عنه،

إذن نجنب الخمر خمس أوقات في اليوم واللييلة، وهذا يُضعفُ شربها، ثم جاءت آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْفَخْرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَذَلُّمُ يَجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] انتهى. إذن إن ما ادّعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة، وإما في العلم فهو كذب.

٣ - إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو عما يعتقد صحته، يعني: أن تُقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته؛ لأن الله تعالى قال: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾، التوراة التي أنتم تقولون بأن ما فيها حق، اتوا بها اتلوها، يتبين أن النسخ كان موجوداً فيها، ومن قديم الزمان.

٤ - أن التوراة مُنزلة كالقرآن، وهذا يدل على علو الله - جلّ وعلا-، وأنه فوق كل شيء، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون: إن الله سبحانه وتعالى - نفسه - فوق كل شيء، ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب، بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء. وجه دلالتها على علو الله: أن التوراة من عند الله، والنازل يكون من أعلى إلى أسفل.

٥ - أنه ينبغي للإنسان أن يُقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية، حيث قال: ﴿فَاتْلُوهَا﴾ ولم يقل (نتلوها)، قال: ﴿فَاتْلُوهَا﴾ أنتم بأنفسكم، حتى تُقيم الحجة على نفسك من نفسك، لو أنا أخذناها نحن وتلوناها ربنا تقول: أسقطت آية، أو زدت آية، فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حججتك.

٦ - أنه ينبغي للإنسان أن يتحدّى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه؛ لقوله: ﴿فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية؛ لأنه إذا أتى بحجة واهية، ثم كسرت أمامه ضعفت عزمته وبان خلله، وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص، صار هذا أقوى لعزمته وأنكى لخصمه، أرأيت محاجة إبراهيم عليه السلام للذي حاجه في ربه، قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُعْنِي وَيُمْيْتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فقال المحاج لخصمه: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾، لكن هل هذه دعوى أو منزلة على شيء مُعَيَّن؟ فيها خلاف، بعضهم قال: إنها دعوى وهو كاذب، لكن فيها إِيْهَام، وبعضهم قال: إنها مُنزلة على شيء مُعَيَّن، وأن قوله: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ يعني: أوتى بالرجل يستحق القتل، فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء، ﴿وَأُمِيتُ﴾ يعني: أوتى بالشخص البريء فأمر بقتله ويُقتل.

لكن إبراهيم - عليه السلام - لم يُجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة، قال له: ﴿فَاتْلُوهَا﴾

بِالسَّمْسِ مِنَ الشَّرْقِ قَاتٍ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبُوتَ الَّذِي كَفَرَ ﴿البقرة: ٢٥٨﴾، أي: انقطع؛ لأنه عاجز عن أن يدعي الإتيان بقمر أو بنجم، وهكذا ينبغي أن تكون المخاصمة بحجة دافعة بعيدة عن الأشياء المشتبهة، فإذا أتيت بالشيء المشتبه فقد تكون خاذلاً للحق والحق معك، فلا بد أن تأتي بشيء قوي لا يستطيع الخصم أن يقف أمامه، وقد أكد ذلك المعنى كثير من العلماء رحمهم الله، حتى ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونية بأن المطلوب أن تورد الحجة ضد أهل الباطل والبدع بقوة وحزم يضعف الخصم كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان، وتأتي بالحجج الدامغة بقوة وعزيمة، وكل مقام له مقال؛ ولهذا نبه الله على ذلك فقال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى الْبَسْإِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥]، زد أيضاً: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] ... سبحانه الله، أنت فوقه والله معك، أين يكون هو؟ لا شك معه الشيطان.

وفي مقام النزاع والمخاصمة بالحق ينبغي للإنسان أن يكون قوي الحجة، وقوي القول، ليس من أجل أن تنتصر لنفسك، ولكن لأجل أن تنتصر للحق.

﴿فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا﴾، إذا أتوا بالتوراة وتلّوها وصارت موافقة لما جاء به محمد ﷺ صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم.

٧ - أنه متى ظهر الحق فحاد الإنسان عنه صار أشد ظليماً؛ لقوله: ﴿فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ كأنه لا ظالم سواه، كأنهم هم الذين أخذوا الظلم كله؛ لأنه إذا قامت الحجة لم يبق للإنسان حجة، يعني: لم يبق له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه، أو أن يفر منه.

٨ - أن من عباد الله من يفتر الكذب على الله، والذي يفتر الكذب على الله - سبحانه وتعالى - يفتر الكذب على الرسول ﷺ من باب أولى، والذي يفتر على الرسول ﷺ يفتر على الناس من باب أولى، إذن: إذا افتري عليك إنسان شيئاً فلا تستغرب، افتري الناس على الله الكذب، وافتروا على الرسول الكذب، أفلا يفترون عليك؟

٩ - أنه لا إثم مع الجهل؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم، أما من ارتكب محرماً قبل أن يتبين له الحق؛ فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم، لا في الواجبات ولا في المحرمات، من ارتكب شيئاً بغير علم فإنه لا إثم عليه، ما لم يُفَرِّط في الواجبات، ولا في المحرمات، ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبداً، لا إثم ولا كفارة، فلو أن رجلاً فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محظور، فلا شيء عليه، بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم، يظن أنه لا شيء عليه في الجماع، فلا شيء عليه، لا كفارة، ولا فساد

حج، ولا غير ذلك.

أما في الواجبات إذا فعل شيئاً محرماً عليه في الواجب، يعني: بأن ترك واجباً أو فعل ما يُبطل ذلك الواجب وهو جاهل، فلا إثم عليه، لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته، مثال ذلك: رجل جاءنا وقال: إنه صلى صلاة الظهر، ولكنه لم يقرأ الفاتحة، لم يعلم أن الفاتحة واجبة، نقول: لا إثم عليك، مع أنك لو تركت الفاتحة، وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت بلا شك؛ لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزواً، لكن يجب عليه أن يُعيد الصلاة؛ لأن ذمته الآن مشغولة بهذه الصلاة، فلا بد أن يُعيدها. أما الصلوات الماضية، فإنه لا يجب عليه إعادتها، ولو كان قد ترك الفاتحة فيها؛ لأنه جاهل، ودليل ذلك حديث النبي في صلاته، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»^(١) ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا حُكْمِي وَأَمَّا كَانِ مِنَ الشَّارِكِينَ﴾ [آل عمران: ٩٥]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾.

﴿قُلْ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي: للرسول ﷺ ولغيره. فعلى القول الثاني: لا إشكال فيه، إذا قلنا: إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله، فيقول: صدق الله، وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول ﷺ مراداً به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع؛ لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع، فإنك لو قلت للقائد مثلاً: اذهب إلى الجبهة الفلانية، وتحت جنود يمشون بأمره، صار هذا الأمر له ولمن كان تابعاً به، والرسول ﷺ قائد الأمة، وإمام الأمة، فإذا وُجِّه إليه الخطاب كان موجهاً له ولأمة ما لم يقم دليل على التخصيص.

وقوله: ﴿صَدَقَ اللَّهُ﴾ جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢] فلا أحد أصدق من الله، والصدق: مطابقة الخبر للواقع،

(١) رواه البخاري (٧٤)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والكذب: مخالفة الخبر للواقع، فإذا قلت: غربت الشمس وقد غربت فعلاً فهذا صدق، وإذا لم تغرب فهذا كذب.

هل يُضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع، بمعنى: أنه لو أن شخصاً أخبر بما يُطابق الواقع، ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب؟ نقول: إن خبره هذا صدق؛ لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. والكذب مخالفة الخبر للواقع، سواء كان موافقاً لاعتقاد المتكلم أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب.

ولهذا نقول: إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم - عليه السلام -، وإن كانوا يعتقدون الصدق، فهم كاذبون، والنصارى الذين قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣] هم أيضاً كاذبون، وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق، إذن: لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع، المهم: أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب، وإن خالف الواقع فهو كذب، وإن اعتقد قائله أنه صادق.

﴿صَدَقَ اللَّهُ﴾: جملة خبرية تتضمن الثناء على الله، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة. فقول القائل: صدق الله، ثناء على الله بالصدق، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد له، ولم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عامّاً شاملاً، أي: صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما أحل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾.

﴿فَاتَّبِعُوا﴾: الخطاب للأمة، كما أن الله أمر نبيه ﷺ بذلك في قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، فالنبي ﷺ مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفاً، والملة: هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة؛ فالإسلام ملة، واليهودية ملة، والنصرانية ملة، وقد جاء في الحديث: ﴿لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى﴾^(١)، أي: مفترقتين.

وقوله: ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾. المراد هنا: اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد، وعدم الشرك، ولهذا قال: ﴿حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، أي: مانئاً عن كل شرك.

(١) صحيح: رواه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وأحمد في مسنده (٦٦٦٤) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، والترمذي (٢١٠٨) من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع (٧٦١٣).

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادفين، أو المرادف على مرادفه، فالحنيف معناه: المائل عن كل شرك، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تأكيد لذلك، وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون مخلصاً في التوحيد، وهو كذلك. ولذلك يُسَمَّى إبراهيم عليه الصلاة والسلام «إمام الحنفاء»، وقوله: ﴿حَنِيفًا﴾ يعني: مائلاً عن كل شرك. ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، أي: الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. ﴿حَنِيفًا﴾ منصوبة على الحال من إبراهيم، يعني: حال كونه حنيفاً، وهي حال لازمة وإلا لما صحَّ أن نؤمر باتباعها.

من فوائد الآية الكريمة،

- ١ - وجوب تصديق الله - عزَّ وجلَّ - في كل ما أخبر به؛ لقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾.
- ٢ - وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها، أي: تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات.

٣ - وجوب اتباع ملة إبراهيم، لكن في أصل الشرائع؛ فإن قال قائل: ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن الآية عامة؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]. فدلَّ ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم، أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

- ٤ - الثناء على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بأنه حنيف وإمام، ولهذا أمرنا باتباعه.
- ٥ - أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين.

٦ - انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملاً؛ لقوله: ﴿حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ويؤخذ من هذا ذم الشرك والنهي عن اتباعه؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منتهون عن الإشراك.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ بِهِ أُنشِئَ مَقَامُ زَيْدٍ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦ - ٩٧]

❖ التفسير ❖

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾: أي: وضع لعبادة الله، وليس أول بيت وُضِعَ في الأرض، يعني: مما بُنِيَ، ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد.

﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾: وهو الكعبة، زاده الله تعالى تشریفًا وتعظيمًا، (وبكة) اسم من أسماء مكة، وَسُمِّيَتْ بذلك قالوا: لأنها بُنِيَ أعناق الجبارة أي: تقطعها، وقيل: لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب، وقيل غير ذلك. والمهم: أن المراد ببكة مكة، وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم، وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ﴾ [الفتح: ٢٤] فمكة إذن لها اسمان مذكوران في القرآن: وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها، كما قال تعالى: ﴿وَكُنْزٍ مِّنْ قَبْلِهِ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَةٍ الَّتِي أَخْرَجْنَا أَهْلَهَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [عمد: ١٣].

يقول عز وجل: ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾: ﴿مُبَارَكًا﴾ أي: أن فيه البركة، وبركاته متعددة، فمن ذلك:

- ١ - أن مَنْ حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
- ٢ - ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة، ولهذا قال أهل العلم: إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، سواء كانت صلاة، أم صدقة، أم صيامًا، أم غير ذلك.
- ٣ - ومن بركاته أيضًا أنه تُجَبَّى إليه ثمرات كل شيء، فإن مكة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان.
- ٤ - ومن بركته أيضًا أن فيها ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة فإنه يكون له، وهو ماء زمزم، فقد قال النبي ﷺ: «مَاءٌ زَمْزَمٌ لِّمَا شُرِبَ لَهُ»^(١).

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٠٦٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٤١٣٧)، وأحمد في مسنده (١٤٨٩٢) من

- ٥ - ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم، وغير أيام المواسم.
- ٦ - ومن بركته أنه بعث فيه محمد ﷺ الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت إلى الخلق.

وقوله: ﴿وَهْدَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾:

(هدى) أي: منارًا يُهْتَدَى به؛ يجتمع فيه المسلمون من كل جانب، يأوون إليه من كل فج عميق، فيهتدي الضال منهم بالمهتدي، ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة، وكذلك أيضًا هدى للعالمين؛ لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه، وتتجه إليه في كل يوم خمس مرات وجوبًا، يعني: يجب أن نولي وجوهنا كل يوم خمس مرات على الأقل، ولهذا قال: ﴿وَهْدَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾.

ومن هدايته للعالمين: أن فيه إقامة الحج، وإقامة العمرة وذلك هدى؛ لأن الأمة تزداد إيمانًا وهدى بالحج والعمرة.

وقوله: ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ المراد بهم: الإنس، فهو عام أريد به خاص، وليس المراد بهم من سوى الله. العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله، وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط، وقد يراد بها الإنس والجن مثل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وسموا (عالمين) من العلامة؛ لأنهم علم على خالقهم، فإن هؤلاء البشر، بل وهذه المخلوقات كلها تدلُّ على خالقها. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

قوله تعالى: ﴿فِيهِ ءَايَاتٌ يُبَيِّنُ﴾: ﴿فِيهِ﴾: الضمير يعود على قوله: ﴿لِلَّذِينَ يَسْكَنُونَ﴾ يعني: على البيت الذي بمكة.

﴿ءَايَاتٌ﴾: أي: علامات بينات واضحات، هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك، والمواضع لهذه المناسك، وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، كلها آيات وعلامات؛ فعرفة هي عرفة، ومزدلفة هي مزدلفة، ومنى هي منى، لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم، والكعبة هي الكعبة ليس هذا البيت خفيًا لا يعلم الناس به، بل لم يزل مشهورًا بينًا واضحًا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا.

وقوله: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾: بدل من (آيات) أو عطف بيان، ومقام إبراهيم مكان قيامه، فهل

المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام؟ لقوله - عز وجل -: ﴿واخذوا من مقام إبراهيم مصل﴾ حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف، أو المراد بالمقام مقامه في المناسك؟

على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: إن المراد به المقام الخاص، وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، ومنهم من قال: إن المراد به: كل مقام قامه في مناسك الحج، وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص، فالأولى هو الأخذ بالعموم؛ لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص والعكس.

وعلى هذا فيقال: مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج، وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بُعث الرسول ﷺ، وإلى يومنا هذا، ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية، حمية قريش فإنهم غيروا الوقوف بعرفة، وجعلوه في مزدلفة، فغيروا هذا المقام، وقالوا: نحن أهل الحرم، ولا يمكن أن نخرج إلى الحل، والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل، ولهذا كانت قريش في يوم عرفة لا تقف بعرفة، فكانت تقف في مزدلفة، حتى يأتي الناس إليها، فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني: أن يفيضوا من عرفة، ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، قال: «وَلَمْ تَشْكُ قُرَيْشُ أَنَّهُ وَقِفَ بِمَزْدَلِفَةَ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَضَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»^(١)، لكنه رضي الله عنه أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها؛ لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾: (من دخله) أي: من دخل هذا البيت كان آمناً، والمراد بالضمير في قوله: (من دخله) جميع الحرم. وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة، لكن السنة دللت على أن الحكم عام في جميع الحرم.

وقوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: إن هذه جملة تابعة لما سبق، أي: تابعة لقوله: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، فتكون من الآيات البيّنات، وهي أَمِنَ من دخله حتى في زمن الجاهلية.

ومن العلماء من قال: إنها جملة مستأنفة، وهي خبرية لفظاً، إنشائية معنى، أي: من دخله فليكن آمناً، ولا يتعرض له، وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله؛ لأنه إن كان خبراً عما كان عليه البيت فإنه خبرٌ أقره الله - عز وجل -، وأتى به للاستدلال على الآيات البيّنات التي في هذا البيت، وإن كان إنشاءً فالأمر واضح.

وقوله: ﴿كَانَ آمِنًا﴾ يعني: آمناً من أبناء جنسه، وليس آمناً من عذاب الله، ولا آمناً مما يريه الله

منه. لكنه آمن من بني جنسه حتى لو رأى الإنسان قاتل أبيه في مكة، فإنه لا يتعرض له حتى يخرج، هكذا كانت محترمة.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾: فيها قراءتان (حجج)، و(حج) وهما بمعنى واحد.

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ اللام للاستحقاق في قوله: ﴿وَلِلَّهِ﴾ و ﴿عَلَى﴾ للوجوب، أي: يجب على الناس حقاً أن يحجوا البيت، وحج البيت أي: قصده؛ لأن الحج في اللغة القصد، والمراد به: قصده على الوجه الذي شرعه الله، بأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة.

وقوله: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ﴾: ﴿مَنْ﴾ هذه بدل من الناس، بدل بعض من كل؛ وذلك لأن الناس قسمان: مستطيع، وغير مستطيع، فالمستطيع بعض من الناس؛ ولهذا قلنا: إن هذا البديل بدل بعض من كل، وبديل البعض من الكل كثير في اللغة العربية، تقول مثلاً: أكلت الرغيف ثلثه، وقال تعالى: ﴿وَرَأَيْتَ لِرَبِّكَ قَلِيلًا ۖ ۝٢ يَصْفُءُ أَوْ تَقْصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ ۝٣ أَوْ يَذَّوِلُ عَنْ يَمِينِهِ زَرْقًا ۖ ۝٤﴾ [المزمل: ٤]. إذا جعلنا نصفه بدلاً من الليل فهو بدل بعض من كل، وقد يبدل الكل من البعض، لكنه قليل في اللغة، ومنه قول الشاعر^(١):

رَجِمَ اللَّهُ أَغْظَمًا دَفَنُوهَا بِسَجِسْتَانٍ طَلْحَةَ الطَّلْحَاتِ

الشاهد هنا قوله: (طلحة) بدل من الأعظم، والأعظم بعض من الإنسان.

قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ﴾ طريقاً إلى البيت، ووصولاً إليه، والاستطاعة: يعني: بذلك القدرة، فمن لم يستطع فلا حج عليه.

فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت في كل عبادة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] فلماذا قيّد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم.

فالجواب عن ذلك: أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقاً، أشق بكثير من سائر العبادات، نصّ على اشتراط الاستطاعة، وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة، وقوله: ﴿فَأَنفِقُوا

(١) هو: عبيد الله بن الرُّقَيَات، عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك، من بني عامر بن لؤي، ابن قيس الرقيات. شاعر قريش في العصر الأموي. كان مقيماً في المدينة. خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان، ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فسأل عبد الملك في أمره، فأمنه، فأقام إلى أن توفي. أكثر شعره الغزل والنسيب، وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة، اسم كل واحدة منهن رقية، توفي سنة (٨٥هـ).

«لَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، «فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(١).

وهل المراد بالاستطاعة الاستطاعة بالمال أو بالبدن أو بهما؟

نقول: الآية مطلقة، فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه، وإن لم يكن عنده مال، كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسك.

ومن استطاع بيهاله دون بدنه وجب عليه الحج، لكن عن طريق الاستنابة، ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن، فالحج واجب عليه ولا إشكال.

إذن: الاستطاعة لا تقيد بها بالبدن أو بالمال، نقول: سواء قدر بيهاله أو ببدنه أو بهما، فإن عجز بيهاله وبدنه بأن كان فقيراً، ولا يمكنه أن يحج، لضعف في بدنه، فهذا يتنفي عنه الوجوب؛ لأنه غير قادر. إذن القادر هو القادر بيهاله أو بدنه أو بهما، والقدرة: هي القدرة الحسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يشترط أيضاً القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية، فلو كان هنا امرأة غنية قادرة ببدنها، لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها؛ لأنها عاجزة شرعاً عن الحج، لعدم وجود المحرم، وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز؛ لأن النبي ﷺ لما خطب وقال: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» سأله رجل وقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني أكتب في غزوة كذا وكذا، فقال: «انْطَلِقِي فَعَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»^(٢).

واختلف العلماء في مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للآداء؟ ويختلف الحكم باختلاف القولين، فإذا قلنا: إنها شرط للآداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بيهالها أو بيهالها وبدنها.

وإذا قلنا: إنها - أي الاستطاعة الشرعية - شرط للوجوب، فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها، هذا فرق، الفرق الثاني: لو ماتت هذه المرأة القادرة بيهالها وبدنها على الحج، لكن ليس لها محرم، فهل يكون الحج ديناً في تركها فيلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا؟

إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب؛ فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها؛ لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء، ليس عليها حج.

وإن قلنا: إنه شرط للآداء لزم الورثة أن ينيبوا من يحج عنها، أو أن يحجوا هم بأنفسهم عنها.

قال الله تعالى: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ» يعني: أن من حج البيت عند الاستطاعة

(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (١٧٦٣)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

فقد أدى فريضته، ومن كفر يعني: فلم يحج، فكفر هذه الفريضة، ولم يقم بها، فإن الله غني عن العالمين، أي: عن كل أحد؛ لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله، فهي كقوله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ ذُو الْقُرْآنِ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]، فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن؛ لأن الرسول ﷺ إنما أرسل إلى الإنس والجن.

فالعالمون تارة يُراد بها ما سوى الله، وتارة يُراد بها البعض منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ (مَنْ) هنا محتمل أن تكون اسمًا موصولًا، ويحتمل أن تكون شرطية، أما على كونها شرطية فالفاء في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ رابطة وإنها أُخِيجَ إليها؛ لأن جواب الشرط جملة اسمية، وأما على كون (مَنْ) اسمًا موصولًا فإنها وقعت الفاء في خبرها؛ لأن الاسم الموصول مُشَبَّه للشرط في العموم، فيعطى حكمه، يعني: والذين كفروا فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله: ﴿غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ إظهار في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق أن يقول: ومن كفر فإن الله غني عنه، كما في قوله تعالى في آية أخرى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَبْرَحَ لِعِبَادِهِ الْكَفَرُ﴾ [الزمر: ٧] فهذا قال: ﴿غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد منها:

١ - إرادة العموم؛ لأنه لو قال: فإن الله غني عنه لم تغد في العموم ما أفاده قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

٢ - الإشارة إلى أن هذا الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمر من هؤلاء العالمين، يعني: أن الله غني عنه كما أنه غني عن جميع العالمين.

من فوائد الآيتين الكريميتين،

١ - أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة التي في مكة فيكون سابقًا على بيت المقدس، وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي، وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَا»^(١).

٢ - أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله؛ لقوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ وهذا يُراد به التفضيل، ولهذا قال العلماء: إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث؛ فإن كان حول الإنسان مسجداً الأول قديم، والآخر جديد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى، فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه من العبادة فيه.

٣ - الرد على بني إسرائيل وهو أن مُحمداً ﷺ بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس؛ فيكون في هذا ردٌّ على اليهود الذين يُقدِّسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسونه، فقليل لهم: إن الكعبة التي بعث منها الرسول ﷺ أفضل من بيت المقدس.

٤ - أن هذا البيت هدى للعالمين، يعني: أن الناس يبتدون به بما يقيمونه من الشعائر، أو يبتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم.

٥ - فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس.

٦ - أن الكعبة معظَّمة عند جميع الخلق؛ لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس؛ ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كما ذكره «شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله، ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق، وهو من جملة ما حرفوه من دينهم، وإلَّا فالأصل أن الكعبة قبلت لجميع الناس.

٧ - أن الناس لأبدٍ لهم من بيت يجتمعون عليه، وتهوي قلوبهم إليه، ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة.

٨ - أن من أسماء مكة (بكة)، ولها أسماء عديدة أكثر من هذا، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى (الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) لابن ظهيرة، أو يرجع إلى (أخبار مكة) للأزرقي.

٩ - أن هذا البيت مبارك؛ مبارك قَدَرًا، ومبارك شرعًا، وقد مرَّ علينا في التفسير بيان وجوه بركته.

١٠ - أنه هُدى ومنار للعالمين، يبتدون به، ويمتدون إليه، ويؤمنونه في عباداتهم، وقد جاء في الحديث: «الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا»^(١).

١١ - أن في هذا البيت آيات بَيِّنَات ظاهرة لكل أحد، منها ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾، ومنها أن من دخله

(١) حسن: رواه أبو داود (٢٨٧٥) عن عمير رضي الله عنه، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع (٤٦٠٥).

كان آمناً، ومنها فريضة حجه على جميع الناس، فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت وُضِعَ للناس.

١٢- أن الآيات كما تكون شرعية، تكون كذلك حسيّة كونية، كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العتيق.

١٣- التنويه بفضل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾، لأن القول الراجع أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب، بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك.

١٤- وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام؛ لقوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾. وقد حرم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يُسْفَكَ في مكة دَمٌ، وَأَنْ يُقَطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ، وَأَنْ يُنْفَر صَيْدُهَا فَضلاً عَنْ قَتْلِهِ، إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة، أو في فرجة، فإنه لا يجوز لك أن تنفره منها؛ لأن الرسول ﷺ قال: «لا ينفر»^(١) كل ذلك من باب توطيد الأمن في مكة. فإن قال قائل: ما تقولون في قتال النبي ﷺ لأهل مكة؟

فالجواب: أن قتال الرسول ﷺ لأهل مكة من أجل توطيد أمنها؛ لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت، ولهذا منعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أداء العمرة في «غزوة الحديبية»، فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله ﷺ في ذلك النهار مصلحة لتوطيد الأمن في البيت، وحايته من الظلمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُهُ إِلَّا الْمُنْفِقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤]، وأيضاً فإن هذا الإحلال ليس إحلالاً مطلقاً، بل هو إحلال مُقَيَّد، كان ساعة من نهار، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّمَا لَنْ أُحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي»^(٢)، فقد كان القتال فيها مُحَرَّماً ثم أُحِلَّ، ثم عاد تحريمه إلى يوم القيامة.

١٥- أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت، فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله؛ لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى، ودليل ذلك أن القتال في مكة مُحَرَّم، ولكن الله قال: ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١]، فلما أرادوا سفك دماء المسلمين، وقتلوا المسلمين، أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكاً لأمن البيت، لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أُبِيحَتْ دماؤهم؛ ولهذا نجد الآيات الكريمة على القراءة المشهورة (فاقتلوههم) ولم يقل: (فقاتلوههم) وإن كان فيها قراءة (فقاتلوههم)، لكن

(١) رواه البخاري (١٧٣٦)، وأحمد في مسنده (٢٨٩٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) رواه مسلم (١٣٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٠٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم، والقتل أبلغ من المقاتلة؛ اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة.

١٦- وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ حُجًّا مَبْرُورًا﴾ (١٦) وجوب أن (على) كما قال الأصوليون ظاهرة في الوجوب.

١٧- أن الحج لا يجب على غير المستطيع؛ لقوله: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. والاستطاعة تكون بالمال أو البدن، أو بهما جميعاً.

١٨- بيان رحمة الله - عز وجل - حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقاً عليهم ولا يستطيعونه؛ لقوله: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

١٩- أن من لم يحج فهو كافر؛ لقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، واختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر، أو هو الكفر المطلق؟ على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد:

الأولى: فعل القول بأنه الكفر المطلق: يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدّاً خارجاً عن الإسلام، يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل.

الثانية: وعلى القول الثاني: أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه لا يكفر، وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة؛ قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعاً من الكفر، كقوله: ﷺ: «سببُ المسلم فسوق، وقاتله كفر»^(١)، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيثار، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفِكَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] إلى قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠].

٢٠- بيان غنى الله - عز وجل - عن كل أحد، فهو لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن يتفجع بها، كما جاء في الحديث القدسي، حديث أبي ذر الغفاري الطويل: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُم، وَإِسْكُم وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي تَفْتَعُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُونِي»^(٢). فالله - عز وجل - غنيّ عنا، إنما أمرنا ونهانا لتستقيم أمورنا، وتصلح أحوالنا، ونسعد في الدنيا والآخرة، أما لو كنا على أفجر قلب

(١) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

(٢) رواه مسلم (٢٥٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٨٣) من حديث أبي ذر رضى الله عنه.

رجل من الناس، فإن ذلك لا يضر الله شيئاً، لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكليف بالأمر والنهي صاروا أهلاً للأمر والنهي، ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى البهائم؛ لأنها لم تُعط عقولاً، فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم بالتكليف، حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة، أما البهائم: فأمرها أن تكون ثرثاء، تُبعث يوم القيامة، ويقتص من بعضها لبعض، ثم يُقال: كوفي ثرثاء فتكون ثرثاء.

٢١- أنه إذا كان الله غنياً عن العالمين، لزم أن يكون العالمون مفتقرين إليه، وليس بهم غنى عن الله وهو كذلك، فإن الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقار، ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال، في كل أمورك، واستعن بالله في كل أمورك: ﴿وَاللَّهُ نَبْذُ وَإِلَيْكَ تُسْتَوِي﴾ [الفاتحة: ٥] لا يغفل عن بالك تعلقك بالله - سبحانه وتعالى - في كل شيء، وقد جاء في الحديث: «لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شَسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ» (١)، أي: شراك النعل الزهيد الذي لا يساوي شيئاً، لا تغفل عن سؤال الله إياه، إما بلسان الحال، وإما بلسان المقال.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِمَا بَيَّنَّتِ ٱللَّهُ
وَأَلَّهَ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ٩٨]

❖ التفسير ❖

هنا أمر الله ﷻ أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب، وفي آية سبقت كان الخطاب من الله: ﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِمَا بَيَّنَّتِ ٱللَّهُ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [آل عمران: ٧٠] وهنا أمر من الله للرسول ﷺ أن يقول لهم: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِمَا بَيَّنَّتِ ٱللَّهُ﴾ [١] الاستفهام هنا للتوبيخ، واللام حرف جر، و(ما) استفهامية، لكن حذفت ألفها؛ لأن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها مثل: (لم، عم، فيم، علام) وما أشبه ذلك.

يقول الله - عز وجل -: ﴿لِمَ تَكْفُرُونَ بِمَا بَيَّنَّتِ ٱللَّهُ﴾ تكفرون؛ أي: تمجدونها، وتتغافلون عنها، وتتعاملون عنها، والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعية، الكفر بالآيات الكونية

يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: أن ينكر أن الله خلقها.

الثاني: أن يعتقد أن الله تعالى شريكاً في إيجادها.

الثالث: أن يُعتقد أن الله معيناً فيها.

أما الكفر بالآيات الشرعية فينضمّن أمرين:

الأول: تكذيبها، بأن يكذب بأنها من عند الله، أو يكذب بأخبارها، والتكذيب إما أن يكون في أصلها بأن يقول: هذه لم تنزل من عند الله، أو يكذب أخبارها، أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكذيب بالجميع؛ لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.

الثاني: مخالفتها، ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر. وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾، شهيد: أي: شاهد، وأتى بصيغة المبالغة أو الصفة المشبهة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - شهيد على أعمالهم؛ وأعمالهم كثيرة، وإذا كثُر المشهود عليه كثرت الشهادة.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله: ﴿لَمْ تَكْفُرُوا﴾ فيكون المعنى: لم تكفروا بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون، ويحتمل أن تكون الرواؤ للاستئناف، ويكون التوبيخ انتهى عند قوله: ﴿لَمْ تَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ﴾ [آل عمران: ٩٩]، ثم استأنف فقال: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله، تهديد بكون الله شهيداً على ما يعملون. وإذا كان شهيداً على ما يعملون، فسوف يُجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - أمر النبي ﷺ أن يُؤيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم، فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ.
- ٢ - إثبات شهادة - الله سبحانه - وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾؛ و(ما) اسم موصول يفيد العموم.
- ٣ - تهديد من يكفر بآيات الله؛ لأن مثل هذه الصيغة: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ يُراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله - عزَّ وجلَّ - بأن الله شهيد عليه، وسوف يُحصى عمله ثم يُجازيه

على ذلك.

٤ - إحاطة الله تعالى بكل شيء، وأنه واسع كل شيء؛ لقوله: ﴿عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم؟ ومن يحصي أعمالهم؟ الله - عز وجل -، واسع عليهم، يحصي كل شيء، ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.

وربما يُستفاد من هذه الآية من قوله: ﴿شَهِدَ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه، كما صحَّ ذلك عن رسول الله ﷺ في قوله: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»^(١).

فحديث النفس - أي: الوسواس التي تكون في الصدر - لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا عمل، وركن إليها، واعتقدها، وجعلها من أعمال القلب، فحينئذ يحاسب عليها، وكذلك إذا نطق بها لسانه، أو عمل بمقتضاها بجوارحه، فحينئذ يحاسب عليها.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنۢ بَّغَوْهَا
عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ٩٩]

❖ التفسير ❖

هذا أمر آخر للنبي ﷺ من ربه أن يؤنبَ أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم؛ لأن التوبيخ الأول: ﴿لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٩٨] توبيخ على عملهم القاصر عليهم، والثاني: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ توبيخ على عدوانهم على غيرهم حيث يصدون عن سبيل الله.

قال: ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني: لأي شيء وبأي حجة تصدون؟ أي: تصرفون، وقوله: ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: عن دينه وشريعته، وسُمِّيَ الدين سبيلاً لله؛ لأنه موصل إليه، وأضيف إلى الله لوجهين:

الوجه الأول: أن الله هو الذي وضعه سبيلاً للخلق يمشون عليه.

(١) رواه البخاري (٤٩٦٨)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الوجه الثاني: أنه موصل إلى الله، فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله - عز وجل - . فالمراد بسبيل الله دينه؛ لأنه الطريق الموصل إليه.
وقوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ .

﴿مَنْ﴾ مفعول تصدون، يعني: تصرفون الذي آمن عن سبيل الله، وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، يصدون عن سبيل الله من آمن، وإنما ذكر مَنْ آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه، ويصدون مَنْ لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان؛ لأن صدَّ من آمن أشدَّ عدواناً من صدَّ من لم يؤمن؛ لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدّاً، ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره، والبقاء على الكفر أهون من الردّة كما هو ظاهر، وقوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ يشمل الرجال والنساء، ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال؛ لأن الرجل هو الأصل، وهو الأمير على المرأة: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿تَبْتَغُونَهَا عِوَجًا﴾: ﴿تَبْتَغُونَهَا﴾ الجملة حال من الواو في قوله: ﴿تَصُدُّونَ﴾، يعني: حال كونكم تبغون سبيل الله، أي: تطلبونها ﴿عِوَجًا﴾ أي: لأجل العوج، فتكون مفعولاً من أجله، ويجوز أن تكون مفعولاً به، أي: تطلبونها عوجاً أي: تصيرونها عوجاً، والعوج ضد المستقيم، ويقال عِوَجٌ في المعاني، وعِوَجٌ في الأعيان، فنقول مثلاً: هذه العصا عِوَجٌ؛ لأنه عين، وتقول: هذا القول عِوَجٌ؛ لأنه معنى، ففي المعاني بكسر العين، وفي المحسوسات بفتحها، وأصل العوج: الميل، وضده الاستقامة، والعوج عن شريعة الله يشمل معنيين: المعنى الأول: في الأوامر، والثاني: في النواهي.

أما في الأوامر: فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط، وإما بالإفراط فيها والغلو، فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: قسم وسط، وقسم مُفْرِط، وقسم مُفْرِط، يعني: غالي متجاوز للحد؛ فالوسط: هو المستقيم، والمفراط عِوَجٌ، والزائد عِوَجٌ أيضاً، هذا في الأوامر، أما في النواهي فالعوج هو انتهاكها وارتكابها، هذا عِوَجٌ؛ لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها، وأن تتجاوزها، فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها، فهؤلاء اليهود والنصارى، أهل الكتاب، يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي، في الأوامر بالتفريط، والتهاون، أو بالغلو والإفراط، وفي النواهي بانتهاكها، والتهاون بها.

وقوله: ﴿تَبْتَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ الواو هذه للحال، يعني: والحال أنكم شهداء على

ما تفعلون، فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله تعلمون هذا وتشهدون به، ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمدًا بن عبد الله ﷺ سوف يُبعث، وأنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، لكنهم يُحرفون الكلم عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد ﷺ. فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء، يشهدون بالحق، لكن -والعياذ بالله- استكبروا عنه، وأنتم شهداء على أنكم تصدون عن سبيل الله؛ لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد ﷺ هو سبيل الله.

﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، نفى الله أن يكون غافلاً عن عملهم القليل والكثير، وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات السلبية؛ لأن صفات الله قسمان: ثبوتية، وسلبية؛ يعني: شيء ثابت لله، وشيء منفي عنه، فهنا الصفة سلبية فالذي نفى عن الله: الغفلة. والقاعدة عند أهل السنة: أن الصفات السلبية تتضمن شيئين:

الأول: انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه.

والثاني: ثبوت الكمال في ضدها؛ لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل، فيكون قوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ متضمنًا لنفي الغفلة عن الله، والثاني: ثبوت كمال المراقبة؛ لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة، فتكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢] وانتفاء الغفلة عنه.

والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويغفونها عرجًا.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أمر رسول الله ﷺ أن يربخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغير، وذلك بالصد عن سبيل الله.

٢ - أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فإذا وجد أحد يشطك عن فعل الخير أو يُرعبك في فعل الشر، ففيه شبه من اليهود والنصارى؛ لأن هذا سبيلهم.

٣ - إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط، فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله، ففي الإنس أيضًا شياطين يصدون عن سبيل الله، وإلى هذا يقول الله - تبارك وتعالى - في سورة الأنعام: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢].

٤ - الحثُّ على لزوم الشرع؛ لأنه سبيل الله، وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عزَّ وجلَّ؛ لأنه غاية المطالب، ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه، وسيله الذي يوصل إليه.

٥ - أن من صدَّ عن سبيل الله يَمُنَّ آمن به، فإنه في غاية ما يكون من العدوان، وهو أعظم ممن صدَّ عن سبيل الله يَمُنَّ لم يؤمن؛ لأن هذا منع، والأول رفع، والرفع أشد، رفع الخير أشد عقوبة من منعه، وأشد جناية.

٦ - ومن فوائد هذه الآية: سوء القصد من أهل الكتاب؛ حيث يرغبون أن تكون سبيل الله عوجًا.

وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقًا عليهم إلى اليوم، فللنصارى دُعاة يُنصرون الناس، ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن؛ لأنهم يريدون أن يسلك الناس السبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي، وما زالوا إلى اليوم، ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية، والعياذ بالله، النصرانية الباطلة التي يُحاربها عيسى - عليه الصلاة والسلام -، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ لِلنَّاسِ نَجِدُوفِي وَأُنْجِي إِلَهُي مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ فَلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧]، فهم الآن يدعون أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام القول بالتثليث، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس، ويقولون: إنه ثلاثة في واحد، فهل هذا معقول؟

لكن هذا من ضلال النصارى؛ لأن النصارى ضالُّون، حتى الأمور العقلية لا يبتدون إليها فكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن.

على كل حال: هم يريدون أن يُضلوا الناس منذ عهد الرسول ﷺ وإلى يومنا هذا، ومن ثمَّ يجب على المسلمين الحذر منهم، والتشهير بهم، حتى ينفر الناس منهم، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص.

والتوحيد والإخلاص موافقان للفطرة السليمة، لو وجد من يعرضها عرضًا حقيقياً شيئاً، لكن - مع الأسف - أن المسلمين في غفلة، فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدُّعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلاً في بلادهم، أما أولئك النصارى المُنصرون، فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال، ويحسن الخلق، حتى ينخدع الناس بهم.

٧ - أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطل، وأن الحق في خلافهم؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ لكن الذي يمنهم هو الاستكبار.

٨ - إثبات إحاطة الله - سبحانه وتعالى - بكل شيء علماً ورقابة؛ لقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

٩ - أن من صفات الله ما هو سلبى أى: منفي، وهذا كثير في القرآن، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا رَبَّكَمَ مِنْ الَّذِينَ آوْتُوا
الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٠]

❖ التفسير ❖

أولاً: هذا الحكم مصدّرٌ بالنداء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا﴾ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، والعناية به، وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب، والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام نجب العناية به، ثم صار النداء موجهاً للذين آمنوا من باب الإغراء ليقول ما يأتي تصديقاً به إن كان خيراً، وامتنالاً له إن كان طلباً أمراً ونهيًا؛ لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم، كما لو قلت لشخص: يا رجل افعل كذا، يعني: أن مقتضى رجولتك أن تفعل هذا، فإذا قلت: يا مؤمن افعل هذا، فالمعنى: أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا﴾ يعني: من مقتضى إيمانكم أن تنبهيوا لما سيلقى عليكم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فازعها سمعك، فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه، ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان، ويقتضي أيضاً أن مخالفته نقص في الإيمان؛ لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به، وأن يدع ما نهى عنه، فالخلاصة أنه يقتضي أمراً:

الأمر الأول: إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الاعتناء به، وأهميته.

الأمر الثاني: اختيار النداء بوصف الإيمان موجب.

الأمر الثالث: اختيار وصف الإيَّان.

الأمر الرابع: الإعراض عنه ورفضه من مُنقصات الإيَّان.

الامتثال إن كان أمرًا، والاجتناب إن كان نهيًا، والتصديق إن كان خبرًا، من

مقتضيات الإيَّان.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

﴿فَرِيقًا﴾ يعني: طائفة ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وهم اليهود والنصارى، فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل، وقوله: ﴿فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني: لا جميعهم؛ لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن، فآمن من النصارى النجاشي، وآمن من اليهود عبد الله بن سلام. وهؤلاء من خيار المؤمنين، لكن فريقًا منهم يقول عنهم: ﴿رُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ يعني: يوجبوا لكم أن ترتدوا بعد الإيَّان، سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم، كما يذكر أن رجلًا من اليهود وَشَى بين الأوس والخزرج، وذَكَرَهُمْ أيام الجاهلية، فثاروا، أي: ثار بعضهم على بعض، وغضبوا، وقد يكون هذا السبب، أو هذا المعنى الذي ذكره ضعيفًا، لكن مهما كان الأمر فإن أهل الكتاب يريدون منا أن نرتد عن الإيَّان، وقد صرح الله بذلك في آياتٍ أُخر: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾ [البقرة: ١٠٩]، ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّوكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٩].

فأهل الكتاب يودون هذا، وكما هو معلوم أن من ودَّ شيئًا سعى في تحصيله، إذن: فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم، سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام، أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولًا في ذكر الفوائد.

قوله: ﴿رُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.

والرُّدَّة بعد الإيَّان أعظم من منع الإيَّان من أصله؛ لأنها إخراج من الإيَّان إلى الكفر، ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيَّان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة، إذ إن إيعاد من لم يدخل في الشيء أهون ممن دخل فيه، وآمن به، ولهذا قال: ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.

وقوله: ﴿كَافِرِينَ﴾ المراد به: الكفر المخرج عن الملة، لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجونا من الإيَّان بالكلية، لكن بالتدرج مما يلقونه أماننا من معوقات كمال الإيَّان، حتى ينحل الإيَّان شيئًا فشيئًا، ولا يبقى في القلوب شيء، وحينئذ يكون الكفر المحض.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ
وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]

❖ التفسير ❖

(كيف) استفهامية، لكن تحتل وجهين:

الوجه الأول: الاستبعاد.

الوجه الثاني: التعجب.

فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تُتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، قلنا: إن ارتدادهم بعيد عن أن يرتدوا على أديارهم، وهم يُتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله، قال تعالى: ﴿تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ يُشاهدون النبي ﷺ، مساءً وصباحاً، ويسمعون الآيات التي تُنزل عليه، فرددتهم بعيدة، ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته قليلة جداً.

والوجه الثاني: أن تكون للتعجب، فيكون هذا تعجباً من حال من يمكن أن يرتد، فإن الذي يرتد وتُتلى عليه آيات الله وفيه رسوله، لا شك أن حاله عجيبة؛ لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يُشاهد الرسول ﷺ، ولم يسمع الآيات تنزل يوماً فيوماً، لكان له شيء من العذر، ولكن في الحال التي يسمع فيها آيات الله، ويُشاهد فيها الرسول ﷺ، ليس له عذر إطلاقاً، فيكون الاستفهام للتعجب، يعني: ما أعجب حالكم لو كفرتم!

إذن: يكون في الآية على الوجهين تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم.

على الاستبعاد يعني: مهما حاولوا لا يمكن، وعلى الوجه الثاني: يكون توبيخاً لمن حاولوا أن يرتدوا كيف يفعلون، وأنتم تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟

قال: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾.

﴿تُتْلَى﴾: أي: تُقرأ عليكم، والتلاوة تأتي بمعنى القراءة، أي: تُقرأ عليكم، وإذا وقعت من

الفاعل فقبل (تلا) صار لها معنيان:

المعنى الأول: القراءة.

والمعنى الثاني: الاتباع.

ففي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَلِكْتَبَ يَتْلُوْنَهُ حَتَّىٰ يَلَاوِيْذُهُ أَلْوَكِيْكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا﴾ [البقرة: ١٢١]، يتلونه يعني: يقرؤونه، ويتبعونه، فهنا تُلَّى عليهم آيات الله، أي: تُقرأ، والذي يقرؤها عليهم رسول الله ﷺ، السند: رسول الله ﷺ، عن جبريل عن الله: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ رَبِّكَ الْغَايِبِ ﴿٣١﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٤] فهم يُتلى عليهم بواسطة الرسول ﷺ.

وقوله: ﴿مَا يَنْتَ أَهْلُ﴾ جمع آية، وهي العلامة، والمراد بها هنا: القرآن، والقرآن آيات، كل آية منه، دليل على التكلم بها وهو الله - سبحانه وتعالى -، على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات، ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة، كما قال الله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ [الطور: ٣٤] (حديث) آية، أو عشر آيات، أو سورة، أو عشر سور، أو القرآن كله ... معجزة.

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية لا تُتلى لكن يُتلى عنها، أي: يُحبر عنها: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا يَلِيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: ٣٧].

﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾. (في): للظرفية ﴿وَفِيكُمْ﴾ أي: في مجتمعكم، وليس حالاً فيهم - عليه الصلاة والسلام -، لكنه في مجتمعهم كما قال حسان بن ثابت:

وَفَيْتَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

فالرسول ﷺ كان في مجتمعهم، يُشاهدونه صباحاً ومساءً، ويغشاهم في مجالسهم، ويعودهم إذا مرضوا، ويزورهم ﷺ في بيوتهم، ويُعلمهم الكتاب والحكمة، فمن كان في هذه الحال هل يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردُّوه عن دينه؟ لا.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

﴿وَمَنْ يَعْتَصِم﴾ يشمل الاعتصام به توكلًا عليه، والاعتصام به تعبدًا له؛ لأن في كل منهما عصمة. ﴿إِيَّاكَ تَعَبَّدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِيْذُ﴾ [الفاتحة: ٥] ... فمن اعتصم بالله تعبدًا واستعانةً، فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم، وأتى هنا بالفعل الماضي (هُدِيَ): إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقًا وواقعًا، سابقًا في اللوح المحفوظ، وفي الكتابة حينما تُنفخ فيه الروح في بطن أمه، وواقعًا؛ لأنه اعتصم بالله.

وقوله: ﴿هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ حذف الفاعل وذلك لتعدد طرق الهداية، فأعمل الهداة الله - عز وجل -، ثم الرسول - عليه الصلاة والسلام -، ثم ورثة الرسول ﷺ وهم العلماء، فهنا حذف الفاعل؛ ليشمل كل الهداة، وأولهم الله - عز وجل -: ﴿هُدِيَ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة:

١٤٢، ثم الرسول ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، ثم ورثة الرسول وهم العلماء: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

إذن هُدي الهداية الأولى من الله، ثم الرسول، ثم أولو العلم، لكن هداية التوفيق خاصة بالله - عز وجل -، لو اجتمع جميع الخلق على أن يهدوا أحداً هداية توفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولكنهم يذُلُّون ويحْثُونَ ويُرْغَبُونَ.

وقوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فيها قراءتان: بالسین والصاد، (سراط، وصراط)، لأن الصاد والسین تتناوبان دائماً.

وقوله: ﴿صِرَاطٍ﴾ هو الطريق الواسع، يُسمى سراطاً وأصله من (الزُرط) بالزاي الابتلاع بسرعة؛ لأن الطريق الواسع يُلجِه الناس، ويخرجون منه بسرعة؛ بخلاف الضيق، فإن الناس يزدهمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة.

وقوله: ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: غير معوج، بل هو مستقيم، وهو يشمل الاستقامة نزولاً وارتفاعاً، والاستقامة انحرافاً واعتدالاً، إذن هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع؛ لأن الصراط هو الطريق إذا كان فيه انحراف واعتدال لم يكن مستقيماً، ويُعطى الوصول إلى الغاية، كذلك إذا كان مختلفاً نزولاً وارتفاعاً، فإنه ليس بمستقيم؛ لأنه تطول المسافة، ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول.

من فوائد الآيتين الكریمتین:

من فوائد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾:

- ١ - تحذير المؤمنين من طاعة الكفار؛ لقوله: ﴿إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ﴾.
- ٢ - أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردُّوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر، وقائل هذا هو الله العالم بما في صدورهم، قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمُداهنة، وأنهم أولياء، وأنهم أصدقاء، ولكن في قلوبهم الحقد، والغل، ومحبة أن ترتد على أعقابنا كافرين، من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يُبدون لنا الود والصدقة والمحبة؟ نعلم هذا من القرآن الكريم.

فإن قال قائل: إن الله يقول: ﴿فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، والفریق مُبهم ما ندرى، ربما بعضهم على خلاف ذلك، وإذا وُجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل الكتاب تقول: هؤلاء يُحِبُّون أن ترتد على أعقابنا كافرين، لا يمكن أن تُعَيَّن ما دام الله يقول:

«فريقاً»، الفريق مبهم، فإذا قلت: إنهم هؤلاء، قلنا لك: بل هؤلاء، بل أولئك، فما هو الميزان إذن؟ لنا على هذا جوابان:

الجواب الأول: أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودّون منا أن نكفر، وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾ [النساء: ٨٩]، ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [المتحة: ٢]، ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَدَدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٩].

إذن: هناك آيات تدل على أن جميع الكفار، ومن ضمنهم أهل الكتاب يودّون منا ذلك. الجواب الثاني: أن نقول هذا الفريق المبهم، يبيته الواقع، وهو أن من أهل الكتاب من آمن، ومن آمن لا يمكن أن يُحب من غيره أن يكفر، وحيث نقول: المراد بالفريق هنا: من لم يؤمن منهم، فكل من لم يؤمن فهو داخل في هذا الفريق.

٣ - أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر، إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر؛ لأنه الغاية، قال: ﴿يُرِيدُوكُم بَدَائِعِكُمْ كَافِرِينَ﴾.

وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة جداً ومتنوعة، منها: أن يفتحوا عليهم باب الشهوات؛ فإن باب الشهوات باب واسع، والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضُرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»^(١). ولهذا هم - قبحهم الله، ولعنة الله على اليهود والنصارى جميعاً - يسعون جادين على أن يعطوا المرأة ما يُسمى بالحرية، وهي في الحقيقة الرق وليست حرية؛ لأن المرأة - ومثلها الرجل - إذا خرجت عن حدود الله، خرجت من رِقِّ الدين إلى رِقِّ الشيطان، تخرج من رِقِّ الدين وهو الرق الحقيقي؛ لأنه عبودية لله، إلى رِقِّ الشيطان، وإذا خرجت إلى رِقِّ الشيطان واسترقها الشيطان صارت عبداً له، هلكت وأهلك، قال ابن القيم رحمه الله:

هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ قَبِلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

(هربوا من الرق الذي خُلِقوا له): الرق الذي خُلِقنا له هو عبادة الله عز وجل.

(وبلوا): يعني: ابتلاههم الله برِقِّ النفس والشيطان، ولهذا تجدهم يُركِّزون على المرأة على أن تتدهور، وتتحور من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان؛ لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي المرأة، فيسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال، وتشاركهم في الأعمال، ويلصق منكبها

(١) رواه البخاري (٤٨٠٨)، ومسلم (٢٧٤٠) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

بمنكبه، وساقها بساقه، ويشم رائحتها، وتشم رائحته، وتُصافحه، وربما تُعانقه، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانياً بهيمياً ليس له أي غرض إلا أن يُشبع غريزته - والعباذ بالله - وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين، ويرجع بعد ذلك إلى الكفر.

لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين: اكفروا؛ لأنهم لو قالوا: اكفروا، ما كفروا بل لقالوا: نعم نكفر بالطاغوت، ونؤمن بالله، ونضرب هامك، لكنهم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزل الناس بالفسوق، والفسوق يريد الكفر.

ثانياً: يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم (الناس أحرار - دعوا كل أحد يعتنق ما شاء - دعوا كل أحد يقول ما شاء - لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، وما أشبه ذلك من الكلمات الرثانة التي إذا سمعها الإنسان قال: هذا هو الدين، ثم تحلل الناس وصار كل يعمل على ما يُريد، ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا؟ الطريق: أن يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعلوا الناس لا يأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر؛ لأنهم يعرفون أنه إذا أمر بالمعروف قام المعروف، وإذا نُهي عن المنكر غاب المنكر، فيحاولون أن يُقللوا ويُضعفوا هذه الناحية، حتى يبقى الناس لا أمر ولا ناه، كل يركب ما شاء.

وهناك شيء آخر يضربون عليه؛ وهو مسألة الحدود والتعزيرات، يُشوّهون الإسلام بأنه يقطع اليد - يد السارق - ويرجم الزاني، يُشوّهون هذا حتى يُضعفوا هذه الناحية، ومن المعلوم أنه إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان، فإن ضعف الإيمان وعدم رادع السلطان، صارت المسألة فوضى، كل يفعل ما شاء، يكفر، يزني، يسرق، يشرب الخمر...؛ لأنه لا توجد حدود رادعة، والإيمان ضعيف؛ بناءً على أنهم يقولون: اجعلوا كل إنسان حُرّاً في نفسه، ويتحلل الناس من الدين بمثل هذه الطرق، إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين؛ هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يُضللون بها الناس، ويردونهم بعد إيمانهم كافرين.

كذلك أيضاً من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الإيمان أن يُزيّنوا للناس محبة المال، وجباية المال، بكل ما يكون بحلال أو حرام، فيزيّنوا لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها، والمكاسب اليسرية بشتى أنواعها التي تتمثل في التأمينات وما أشبهها، فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر؛ لأن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو الميسر تماماً، والنفس إذا اعتادت ذلك نسيت كل شيء، صار أكبر همّها أن تكسب هذا المال بالربا؛ لأن الربا يوجب زيادة المال باطراد، وزياد الظلم باطراد، زيادة المال لأخذ الربا، والظلم لموكل الربا، فتأخذ النفس على

الجشع، والشح، وحب المال، وتنسى ما خلقت له، كذلك الميسر وعلى رأسه القمار، يجلس المتقارمان في مجلس، كل واحد عنده خمسة ملايين من الأموال مثلاً فتحصل لعبة القمار فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كله، خمسة ملايين فيصبح هذا عنده عشرة ملايين، والثاني ما عنده إلا ثيابه يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثيابه، على كل حال مثل هذه الأساليب التي يلقيها اليهود والنصارى، وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها؛ لأن الله يقول: ﴿إِنْ تُطِيعُوا أَفْرِقَاءَكُمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَرِينَ﴾.

يجب على المسلمين أن يستمثوا حياتهم ومنهاجهم من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وأنا واثق كل الثقة، أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة، فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار؛ لأن الله يقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣] هذا كلام الله - عز وجل -، كلام الله الذي يقدر على كل شيء، هو وعد من الله، من قادر صادق في وعده، فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بدينه؟ لماذا لا نتمسك تمسكاً تاماً، ونظهر الأمة الإسلامية من جديد، نتمسك بدينها نصاً وروحاً، لا نصاً فقط؛ لأن التمسك بالدين نصاً فقط لا روحاً، ليس بشيء، هو تمسك ظاهري يتلاشى عند حدوث التوازل، وأما التمسك نصاً وروحاً فهو الذي يتنفع به الإنسان في دنياه وآخرته، إذن: علينا أن نحذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر؛ لأن الله يقول في الكافرين: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾ [النساء: ٨٩]. وقال في سورة الممتحنة: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [الممتحنة: ٢] فعلياً أن نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله إليها، وأن نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله، مقتدين برسول الله ﷺ حتى يحصل لنا النصر والسعادة، والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة.

وأقول رأيي في هذا: إن كل واحد مقصّر، لم يقم كل واحد بالواجب عليه، كل واحد في الشعوب الإسلامية، وولاة المسلمين مقصّر لم يقيم بالواجب، ولا ينبغي أن نقصر التقصير على طائفة معينة، بل كلنا مقصرون، هل الإنسان إذا رأى منكراً من أخيه يقول: يا أخي تعال هذا حرام، لا يجوز، أتق الله؟ لا. مع أن هذا لم يمنع منه أحد، ومع ذلك لا نجد من يقوم بهذا إلا النادر، لو أن الناس عودوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شأن المسلمين كلهم ﴿لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(١) لتغير الأمر، والمعروف لا يشترط له أن يكون له طائفة معينة من قبيل الولاة، كل يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، لكن بالحكمة، وأنا أقول دائماً: إن

الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر. تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة، لكن الأمر لا يحتاج إلى سلطة، كل يأمر وينهى، وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء تشبه على بعض الناس وهي مختلفة:

١ - الدعوة.

٢ - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣ - والتغيير.

قال الله عز وجل: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾ [المائدة: ٨٢]. فهنا قسم الله تعالى الناس غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام: اليهود والمشركون والنصارى ... وهنا قال: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾، ولم يقل: (والنصارى) ... ﴿قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾، فلاحظ الفرق، ثم نجد أن الله قال في آية أخرى: ﴿يَكَايَأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال في آية أخرى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وهذا أعم ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٣] ...

فهذه ثلاث آيات، فالذين قالوا: إنا نصارى، ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين ... هؤلاء قوم مُعَيَّنُونَ، وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى، فقال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾ ذلك بأنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنِ وَرَهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَجَعُوا فِيْهِمْ فَمِنْ أَتَمِّعَ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿[المائدة: ٨٣]﴾. فهذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة للذين آمنوا، أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل إلى الرسول نفرت، وسعت بكل ما تستطيع ألا يقبل الناس هذا الذي أنزل، فوالله ليست أقرب مودة من اليهود والمشركون، هم على حد سواء.

٤ - أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان؛ لقوله: ﴿يَكَايَأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية.

٥ - أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا نُنزل القاعدة السابقة: (أن ما عُلق على وصف، فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته) وعلى هذا فتقوا أنه كلما ازداد المؤمنون

تمسكاً بدينهم سترداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم، ما دام الوصف هو الإيمان، فإنه كلما ازدادنا تمسكاً بالإيمان، ازداد الكفار شراسةً في صعدنا عن الإيمان، ومثل ذلك أيضاً: الطاعة والمعصية، كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه، ازداد أهل الفسوق شراسةً في القضاء على هذه القوة في الطاعة.

٦ - أن من أهل الكتاب من لا يُحاول إضلالنا عن ديننا، يؤخذ هذا من قوله: ﴿إِنْ تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

ومن فوائد قوله عز وجل: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

١ - استبعاد أن يرتد المؤمن كافراً، وهو يُتلى عليه كتاب الله وفيهم رسوله، والواقع شاهد بذلك، ولم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول ﷺ.

٢ - أن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والإقبال عليها أعظم مانع يمنع من الكفر؛ يؤخذ من قوله: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ يعني: بعيد منكم الكفر إذا كانت تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، آيات الله تُتلى علينا الآن، ورسوله ليس فينا ولكن فينا سنته، فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله، فإن ذلك سيكون حصناً منيعاً دون الكفر.

٣ - إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله؛ لقوله: ﴿ءَايَاتُ اللَّهِ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله، فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، إذ إن الآية هي العلامة التي تعين معلومها، ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ما كانت آيات الله.

٤ - أنه ربما نقول: إن القرآن آية شرعية، وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجل أن نجعل ﴿ءَايَاتُ اللَّهِ﴾ تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، وإلا فلا شك أن الذي يُتلى هو الشرعية، لكنها قد تضمنت آيات كونية دلت عليها، مثل قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْشُونِ الْقَدِيرِ ٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا آتِلُ سَائِغِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿[يس: ٣٨ - ٤٠]، ومثل قوله: ﴿وَالْحَبَلُ وَالْإِنْعَالُ وَالْحَمِيرَ لِرَكْبِهَا وَزِينَةً وَمَخْلَقٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة، ومثل قوله: ﴿وَمَآئِمِّنَ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا مَطِيرٌ يَطِيرُ يَمْنَحِيهِوْ لَا أُمٌّ أُمَّتَالَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨] عند بعض

العلماء، فإن قوله: ﴿يَخْرُجُ الَّذِي يَطِيرُ بِالقُوَّةِ مِثْلَ الطَّائِرَاتِ الْحَدِيدِيَّةِ هَذِهِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي هِيَ أَمْثَالُنَا﴾.

٥ - الحث على الاعتصام بالله؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّصِمِ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ﴾.

٦ - بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي، وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله - سبحانه وتعالى - على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه.

٧ - أن دين الله - عز وجل - دين مستقيم؛ لقوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ والمراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء، إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيماً فيها ليس فيه جور، فلهذا علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على الآخر، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأبي الدرداء: «فَأَخِطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»^(١). إذن هذا عدل، ليس في جنف، وهذا من استقامة هذا الدين، ولكن نبيها فيها سبق على مسألة؛ وهي أن بعض الناس يقول: إن دين الإسلام دين المساواة، وبيننا أن هذا خطأ، بل إن دين الإسلام هو دين العدل؛ لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة، لا إثبات المساواة، ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ [الأنعام: ٥٠] ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦] وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء؛ لكنه العدل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠] وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوي بين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر، مع الاختلاف في الصفات، وتميز كل واحد عن الآخر بصفاته، وهذا لا شك أنه خطأ، ولا يأتي الإسلام به؛ الإسلام يأتي بالعدل «أَنْ تُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ».

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]

❖ التفسير ❖

يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾، وما أكثر ما أمر الله بالنقوى في كتابه في

آيات كثيرة، بل جعلها الله وصية لجميع الخلق: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١] والتقوى مأخوذة من الوقاية، ولهذا يقال: إن أصلها (وقوى) مؤنث من الوقاية، والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه الذي يضره؛ ولهذا نقول: إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال: التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما يقال.

وقوله - عز وجل -: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ ﴿حَقَّ﴾ مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها. أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾: أن تتقوا الله ما استطعتم؛ لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] أي: ابدلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله؛ ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] أنها تهون التقوى؛ لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهيئاً لأمر التقوى ويقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] والحقيقة أنها بالعكس، يعني: اتقوا الله بقدر ما تستطيعون، ابدلوا كل الجهد في تقوى الله - عز وجل - . فيكون قوله: ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ موازياً لقوله: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وبناء على هذا تكون الآية محكمة أي: غير منسوخة وهذا القول هو الراجح، ومقابله أن الآية منسوخة، وأنها أمر بيا فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر؛ ولكن لدينا قاعدة مهمة جداً توجب ألا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ؛ لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل؛ وإن كان بعض الناس وبعض العلماء يتساهل، وإذا عجز أن يوفق بين النصوص، أو يرجح ادعى النسخ، وهذا غلط؛ لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي، فنحن نقول: ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يُحمّل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى، فهذا هو الواجب؛ لأننا إذا سلكتنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص، أما إذا قلنا: إن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصاً جاء به الوحي، وهذا ليس بالأمر الهين، فالصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأنها لا تخالف الآيات، هي مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] والغريب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا: إنها نسختها هذه الآية: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا...﴾ إلخ لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى: ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾، أي: بقدر ما تستطيعون و﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ ما أمرنا به عز وجل في قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١﴾ هذا مما يدخل تحت الخطاب، ولا تموتنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مسلمون، يعني: إِلَّا وَأَنتُمْ مسلمون لله ظاهراً وباطناً، والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، وكما مرَّ في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلماً: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٦]، وفي سورة يوسف قال: ﴿أَنْتَ وَلِيُّيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّلَاحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]. لكن جاء في السنة أن الرسول ﷺ كان يقول في دعاء الميت: «اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» (٢)، ففرق بين حال الحياة وحال الموت.

والجواب عن ذلك أن نقول: إنما غاير النبي ﷺ بينهما؛ لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام؛ إذا حيت الأمة مسلمة انتظم أمرها؛ لأن الإسلام معناه: الاستسلام، ولم يكن فيها ما يؤجِّب العناد والاستكبار، ولما قال: «أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ»، قال: «وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»، لأن المدار عند الموت على ما في القلب؛ لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها فيكون الإسلام هنا شاملاً للإيمان.

وقوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١﴾ أي: لا تمت إِلَّا وَأَنتَ مسلم، وهذا يقتضي أن تكون مسلماً من الآن، لا تنتظر وتقول: سأسلم إذا جاء الموت، بل تكون مسلماً من الآن؛ لأنك لا تدري متى يفاجئك الموت، فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت؛ لأنك لا تدري، بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام، وبالثبات عليه إلى الموت.

وفي هذه الآية إشكال في قوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ﴾ (لا) ناهية وليست نافية؛ لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ هذا طلب أمر ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ﴾ هذا طلب نهي، وإذا كانت ناهية يشكّل علينا أن الفعل بعدها مرفوع، فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟

الجواب: أنَّ (تموتن) أصلها بدون نهي (تموتونن) ولما جاءت لا الناهية حذفت نون الإعراب فالتقت الواو بالنون والنون المشددة، نونان أولها ساكن، والساكن لا يمكن أن يُقابل ساكناً آخر كما قال ابن مالك:

إِنْ سَاكَنَانِ اتَّقَيَا اكْسَرَ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا فَحَذَفْهُ اسْتَحَقَّ

إذن: نحذف الواو هنا؛ لأنه من حروف اللين، وبقيت الميم التي تليها الواو مضمومة، ونون التوكيد تبقى على حالها، فصار الإعراب واضحاً الآن: ف(لا) ناهية، (تموتن): فعل مضارع مجزوم

بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون للتوكيد.
وجملة ﴿وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ حال من الواو المحذوفة في قوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - وجوب تقوى الله حق تقاته للأمر بذلك بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾.
- ٢ - العناية والاهتمام بالتقوى، يؤخذ من تصديره بالنداء.
- ٣ - أن التقوى من مقتضيات الإيمان لتوجيه النداء إلى المؤمنين.
- ٤ - أن ترك التقوى من نواقص الإيمان؛ لأنه إذا نودي الإنسان بوصف؛ فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته فيها وجه إليه.

- ٥ - وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به؛ لقوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
- ٦ - أن المدار على الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة؛ لقوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
ومصدق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»^(١).

لكن الأول ورد فيه قيد - والحمد له - يُريح البال، ويزيل الخوف: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي - عليه الصلاة والسلام - في غزوة وكان شجاعاً مقداماً لا يدع شاذة ولا فاذة، فقال النبي ﷺ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» - نسأل الله العافية - فَعَطَمَ ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟! فقال رجل: والله لأكزمته، يعني: أصاحبته حتى أنظر ما عاقبته؟ فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجنح فأخذ سيفه وatakاً عليه حتى خرج من ظهره - أعوذ بالله -، جعله في صدره حتى خرج من ظهره ومات، فلما أصبح الرجل غداً إلى رسول الله ﷺ وقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وبم؟ ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(٢)، يعني: يكون في قلبه - نسأل الله العافية - سرٌ خبيث ليطلع به في مواضع

(١) رواه البخاري (٣١٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣٩٧٠)، ومسلم (١١١).

الشدة والضيق، يعني: أنه تخونه سريرته عند الموت؛ لأن قلبه فيه شيء، ولهذا يجب علينا أن نطهر قلوبنا دائماً وأبداً ونغسلها فليس العبرة أن يصلي الإنسان أو أن يصوم إذا كان قلبه خرباً؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة؛ لأنه عمل جوارح، ولكن الكلام على عمل القلب، أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعاً.

لذا علينا أن نحرص على ملاحظة القلوب وإصلاحها، وإخراج النفاق منها، وإخراج الشك وإبعاده، وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين؛ لأن كل هذا من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدّهم غلاً اليهود، هل ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بهذا النفاق من أخلاق المنافقين، لا أحد يرضى أن يكون منافقاً، فالمهم: أن نحرص حرصاً شديداً على إصلاح القلوب.

لما جيء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ويكرر شرب الخمر، فدعا عليه رجل من الصحابة وسبّه، وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله ﷺ ليعاقبه على شرب الخمر قال: «لَا تَلْعَنُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(١) - سبحان الله -، انظر إلى طهارة قلبه، نفسه الأمارة بالسوء تحذوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله، فالمدار كله على القلب، ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصاً كثيراً على صلاح القلب؛ لأن هذا يوجب حسن الخاتمة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَا نُنْزِلُ﴾.

٧ - أن الإسلام يدخل فيه الإيذان عند الإطلاق، وهو كذلك، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْذَانِ»^(٢)، فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيذان، وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح، والإيذان عمل القلب كما قال بعض السلف: (الإيذان سر، والإسلام علانية).

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين؟ [الناريات: ٣٥، ٣٦]، فهذا ظاهره أن الإيذان والإسلام شيء واحد مع أنها ذكرا جميعاً في موضع واحد؟

فالجواب: أن يقال: البيت لم يخرج كله، إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت، والقصة في لوط، امرأته كافرة لم يخرج بها لكنها في بيت إسلام، ولم تظهر أنها كافرة، والدليل على أنها لم

(١) رواه البخاري (٦٣٩٨) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) سبق ترجمته.

تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ ثَوْجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ صَكَاتَا تحتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحریم: ١٠]، فهي لم تظهر أنها كافرة، فالبيت بيت إسلام، ولهذا قال: ﴿غَيْرِيتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٦] لكن الإيمان ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا بقيت الزوجة، وخرج الأهل، فالقاعدة الصحيحة: أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين، ويكونان متباينين؛ يكونان مترادفين إذا افترقا، ويكونان متباينين إذا جتمعا: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَآءًا قَلِيلًا لَمْ تَزِدْهُمْ مَبْغًى وَلَكِنْ قَوْلًا فُوتُوا أَكْثَمَنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، هذا واضح على أن هناك فرقاً بين الإيمان والإسلام.

❖ قال الله تعالى:

﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم مايتبى لعلكم تهتدون﴾ [آل عمران: ١٠٣]

❖ التفسير ❖

هذا داخل تحت قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: ١٠٢] فهي معطوفة على ﴿آمَنُوا﴾ الله، وقوله: ﴿واعتصموا بحبل الله﴾ وفيما سبق قال: ﴿وَمَنْ يَتَّصِمِ بِالله﴾ [آل عمران: ١٠١]، والاعتصام بالله هو: الاعتماد عليه، والتوكل عليه، والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي: بشره، فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلًا لأنه موصل إليه، والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلو بالحبل، بالرشاء، فحبل الله هو شرعه الموصل إليه كما يقال: حبل البئر هو: الرشاء الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقى، وأضيف إلى الله - عز وجل - الأمرين: الأمر الأول: أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني: أنه موصل إليه.

وقوله: ﴿جميعاً﴾ حال من الواو في اعتصموا، يعني: اعتصموا كلكم، لا يشذ أحد عن هذا الاعتصام.

﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ في حبل الله، كونوا جميعاً تحت المظلة الشرعية، لا يشذ أحد منكم ولا تفرقوا أحزاباً ولا أفراداً.

﴿وَاذْكُرُوا﴾: اذكروا بالستكم، واذكروا بقلوبكم، والذكر بالقلب هو التذكر، يتذكر الإنسان حتى ولو كان وحده، في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها، اذكروا أيضًا بالستكم ثناءً على الله بذلك وتحديثاً بنعمته.

وقوله: ﴿رَضِيتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ والنعمة بمعنى: العطاء والرزق، وهذه النعمة التي ذكر الله هنا، وأمرنا أن نذكرها، هي من أكبر النعم ولهذا قال: ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ﴾ هذا بيان هذه النعمة، أي: أن بعضكم عدو لبعض، ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة، فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالتها الله تعالى بالإسلام، ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم، وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، حروب، وقتن، وعداوات، وثارات؛ شيء إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول: إن من أكبر نعم الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام، ولهذا ذكر النبي ﷺ الأنصار بذلك حين قَسَمَ غنائم حنين، وكان رسول الله ﷺ حكيماً، أعطى المؤلفة قلوبهم عطاءً كثيراً، حتى إنه يُعطي الإنسان مائة ناقة، فصار في قلوب بعض الأنصار شيء، حتى إنهم قالوا: وجد أصحابه فأعطاهم، أو كلمة نحوها، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهم أن يجتمعوا، وألا يدخل معهم أحد، اجتمعوا فجاء إليهم، وذكرهم بنعمة الله - عز وجل - عليهم، وقال لهم: «أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ يَ؟»، قالوا: «اللَّهُ ورسوله أَمَن؟» قال: «أَلَمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ يَ؟» قالوا: «اللَّهُ ورسوله أَمَن؟» قال: «أَلَمْ أَجِدْكُمْ مَتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ يَ؟»، قالوا: «اللَّهُ ورسوله أَمَن؟» كلما قال شيئاً، وذكرهم به، اعترفوا بأن الله ورسوله أَمَن، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - لما ذكرهم بفضلهم عليهم قال: (لَوْ شِئْتُمْ لَفُتُّمْ: جِئْنَا طَرِيدًا فَاوَيْنَاكَ)، وذكر - عليه الصلاة والسلام - فضلهم عليه ثم قال: «أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ شُعَارٌ^(١) وَالنَّاسُ دِقَارٌ^(٢)»، حتى جعلوا يبكون، وخضبوا لحاهم بدموعهم ^{حُضْرَةٍ}، واقتنعوا اقتناعاً كاملاً، الشاهد من هذا أنه ذكرهم - صلوات الله وسلامه عليه - أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به، والفهم به، ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ ألف يعني: جمع، ومنه قولنا: ألف فلان كتاباً يعني جمعه.

وقوله: ﴿بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ ولم يقل بينكم؛ لأن الائتلاف في القلوب، وهذا هو الذي عليه المدار،

(١) هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن .

(٢) هو الثوب الذي يكون فوق الشعار .

(٣) رواه البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه .

ليس المدار الالتفاف بالأجسام، كم من أمة اختلفت بأجسامها ولكن قلوبها متفرقة كما قال الله تعالى عن اليهود: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤] ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب. الفائدة باجتماع القلوب، وتألف القلوب، ولو تباعدت الأبدان، وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك، وبعيد عنك، وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه يتأفقتك وأنه لا يكتن لك المحبة ولا الصداقة، ومع ذلك هو ملازم لك كملازمة الظل، فالشأن كل الشأن بالقلوب.

ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله - عز وجل -. لا أحد يستطيع أبدا سواه. يقول الله تعالى لنبى محمد ﷺ: ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣] صحيح أن المال يؤلف، ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وكان النبي يُعطي المؤلفة قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بزوال هذا الشيء وفقدته لكن التأليف الذي يكون على الإيمان، ومن الرحمن - عز وجل -. هذا لا ينفصل؛ ولهذا قال - سبحانه وتعالى -: ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾.

قوله: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار؛ لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويُرَاد به الصيرورة، أي: صرتم إخوانا وهذا هو المراد هنا (أصبحتم إخوانا) يعني: صرتم إخوانا في الصباح والمساء.

وقوله: ﴿بِنِعْمَتِهِ﴾ الباء هنا للسببية، أي: بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة، أصبحتم إخوانا يعني: إخوة، والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيتين، وكل شيتين اتفقا في شيء واقترنا به فهما أخوان، فمعنى ﴿إِخْوَانًا﴾ أي: مقترنين، مؤلفين، كأنها بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب؛ لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين، ودليل هذا أن نوحا - عليه الصلاة والسلام - قال: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [٥٥] قَالَ يَتَّبِعُ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ ﴿[هود: ٤٦]﴾ ﴿يَتَّبِعُ مِنْ أَهْلِكَ﴾ مع أنه ابنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ يعني: أنه عمل عملا غير صالح، فهو كافر، وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني: قرابة، فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمعا قوى بعضهما بعضا، إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى.

وقوله: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار حضه لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما.

وقوله: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾: ﴿وَكُنْتُمْ﴾ أي: قبل الإسلام. ﴿عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ أي: على طرف، وشفاء الشيء طرفه كشفًا البئر أي: طرفها.

وقوله: ﴿عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ أي: من نار جهنم؛ لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة، لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام، والله الحمد والمنة. فبين الله - عز وجل - هنا حالهم الاجتماعية، وحالهم الدينية، حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين، متفرقين، فألف بين قلوبهم، وحالهم الدينية أنهم على شفا حفرة من النار، لم يبق عليهم أن يساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

فقوله: ﴿عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ كلمة (أنقذ) تدل على أن هذا الشفا كان هلكة، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار فأنقذه الله منها إنقاذًا.

ثم قال: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾: ﴿كَذَلِكَ﴾ يذكرها الله - سبحانه وتعالى - كثيرًا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك، فكذلك أي: مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق، ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولًا مطلقًا، وإن شئت فقولوا نائبة مناب المصدر؛ لأن التقدير مثل ذلك البيان: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي: أن الله - سبحانه وتعالى - أظهر آياته لنا - آياته الكونية وآياته الشرعية - بيانًا واضحًا ظاهرًا ليس فيه لبس؛ لأنه هنا لما ذكر حالهم الاجتماعية والدينية، وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانًا فقال: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي: العلامات الدالة عليه وعلى وحدانيته، وربوبيته، وسلطانه، وعلمه، وقدرته، وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية؛ لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته - سبحانه وتعالى -.

ثم قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾: (لعل) هنا للتعليل، أي: لأجل أن تهتدوا، والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق، وهداية الإرشاد والدلالة. أي: لتهتدوا اهتداء علميًا، وتهتدوا اهتداء عمليًا، والاهتداء العلمي هو: هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي: هداية التوفيق؛ لأن الإنسان

بفطرته كلما تبين له شيء من آيات الله ازداد إيماناً و يقيناً وعملاً، وقد ذكرنا أن (لعل) للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء، وتأتي للإشفاق، والرجاء ضد الإشفاق، «الإشفاق»: الخوف، و«الرجاء»: الأمل، فإذا قلت لشخص: استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجاء، وإذا قلت: لا تمس في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق، والتعليل أيضاً معروف من السياق.

من فوائد الآية الكريمة:

من فوائد قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾:

١ - وجوب الاجتماع على شرع الله؛ لقوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾.

٢ - وجوب التحاكم إلى شرع الله؛ لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم.

٣ - أن الاجتماع عصمة؛ لقوله: ﴿وَأَعْتَصِمُوا﴾ فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها داخلياً، وعصمة لها خارجية، أما خارجياً فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصّام التي لا يستطيعون لها صعوداً، وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء، أيضاً عصمة داخلية؛ لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة، كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليه؛ لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه، لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميعاً، ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج.

٤ - تحريم التفرق في القلوب، لأن المدار على التفرق في القلوب، أما التفرق في الأبدان فضروري أن يتفرق الناس، كل الآن في بيته، وفي الأقوال أيضاً يتفرقون، وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً في المسائل العلمية، لكن الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا عنه هو التفرق بينهم في القلوب؛ لأنه هو الذي عليه المدار، ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ»^(١)، فالمدار على القلوب.

إذن: في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال، فالواجب أن القلوب لا تتفرق، وكان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال لكن القلوب واحدة، لا يكره بعضهم بعضاً إذا خالفه في الرأي، بل إني أؤكد ما ذكرت سابقاً: إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتضى الدليل

(١) رواه مسلم (٤٣٢)، وأبو داود (٦٦٤)، والترمذي (٢٢٨)، والنسائي (٨٠٧)، وابن ماجه (٩٧٦)، وأحمد في مسنده (١٧١٤٣).

عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له لأنه خالفه للدليل، والثاني: أيضًا خالفه للدليل، فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى؛ لأن الرجل لم يحابني في ذات الله، وإنما قدّم محبة الله، وأنا حينما أخالفه تفديًا لمحبة الله - عز وجل -، فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا تزيد مخالفة أخيه له في الرأي تلك المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة له ونسكًا به، خلافًا لما يفعله بعض الناس الآن ومع الأسف أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي، مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهجره، وربما يُلَاقِيه فاسق فيُسلم عليه، ويُلَاقِيه أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يُسلم عليه، وما ذاك إلا من الشيطان، الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم بعضًا؛ لأن الشيطان يعلم أن الشريعة لا تقوم إلا بالعلم وبالعلماء، فإذا تنابدوا وتقاطعوا فيما بينهم، وصار بعضهم يكره بعضًا ارتكبوا مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي تأمر العباد بالاجتماع والألفة، وتنهاهم عن الاختلاف والفرقة: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

٥ - وجوب تذكر نعمة الله، وهذه مسألة مهمة؛ لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر، والشكر واجب: ﴿فَاذْكُرُوا أَنْكَرَكُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَى وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٢] فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله، يجب أن تتذكر نعمة الله عليك في كل شيء في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، المالية والاجاهية والخلقية والأهل، كل شيء، مثلاً: اذكر نعمة الله عليك بالعلم؛ لأنك تعرف أن في الناس من هو جاهل، لا تقل: والله إنعام الله على «شيخ الإسلام ابن تيمية» أكبر من نعمته عليّ، لا، قل: نعمة الله عليّ أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم، اذكر نعمة الله عليك في الصحة، فإن من الناس بل إن كثيرًا من الناس يثنى من المرض وأنت في صحة، اذكر هذه النعمة حتى لو فيك مثلاً مرض أو عيب في عضو من أعضائك فاذكر من هو أشد، من هو مريض بعضوين ومعيب بعينين وهكذا، أيضًا اذكر نعمة الله عليك بالدين، إذ أنعم الله عليك بالدين وهذه أكبر نعمة لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة، اذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابلة الكفر، هذا في أصل الإيمان، ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام، وتطبيق أحكام الإسلام حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصي عنده فسوق، إذن ذكر نعمة الله علينا واجب حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا - سبحانه وتعالى - على نعمه التي حُرِمَ منها كثير من الناس.

٦ - أن من أكبر نعم الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها؛ لقوله: ﴿وَأَذْكُرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَلَفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴿١٠﴾ ولا شك أن هذا من أكبر النعم أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها؛ لأنه إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء؛ فتأليف القلوب من أكبر نعم الله - سبحانه وتعالى - على الأمة، ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة، فإذا ألف الله تعالى بين القلوب - أبدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله - فهذه من أكبر النعم، أما إذا تعادت القلوب فبئس المجتمع، مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ بهذه النعمة فقال تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْكَ يَنْصَرُونَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٢) ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣] لو أنفقت كل ما في الأرض من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواسي وغيرها لو أنفقتهم عليهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، والحاصل: إن من أكبر نعم الله على الأمة التأليف بين القلوب.

٧ - أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخواناً كالأخ مع أخيه تماماً، بل كما ذكرت سابقاً: إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية.

٨ - أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم، وأن النعمة سلبت منهم؛ لأنه قال: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب؛ فإن ذلك دليل على أن النعمة في هذا الأمر سلبت منهم.

٩ - مِنَّةُ الله - سبحانه وتعالى - على الصحابة بالذات، حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداءً فأصبحوا إخواناً ~~حقيقاً~~ وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بُنيت على الإيمان، لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية، فهذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بالقومية العربية، ومع ذلك فشلوا فشلاً ذريعاً، وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل، لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بالإيمان والإسلام.

الأنصار من الأوس والخزرج، والعرب طائفة أخرى مقابلة، هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد، بل جاءهم أناس من غيرهم، جاء ضهيبي من الروم، وسلمان من فارس، وبلال من الحبشة، وصاروا إخواناً لهؤلاء، فإذاً نقول: إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصير ما دام هتافهم بالقومية وما أشبهه.

١٠ - مِنَّةُ الله - سبحانه وتعالى - على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، يعني: أن الله بعث فيهم محمداً ﷺ فاهتدوا به قبل أن يموتوا،

وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء، فهو أيضاً نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة، فأكبر نعمة يُنعم الله بها على الإنسان أن يُنقذه من النار.

١١- أن الله - سبحانه وتعالى - خالق لعمل العبد، تؤخذ من قوله: ﴿فَأَنْقَذَكُمْ﴾، لأن الله أنقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه، وهو كذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله - تعالى - خالق العبد، وخالق عمل العبد، فالعبد ليس مستقلاً بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦]، أي: وعملكم على قول، أو والذي تعملونه على قول آخر، وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل؛ لأن المعمول نتيجة العمل، فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد سواء جاءت «ما» مصدرية أو موصولة.

١٢- إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ...﴾ الخ.

ومن فوائد قوله - عز وجل - : ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾:

١ - أن الله - عز وجل - بيّن لنا الآيات الكونية والشرعية، وجه هذا أن (آيات) جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، وبيان آياته الكونية ظاهرة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك، والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله - عز وجل - على رسله، ثم إن بيان الآيات الكونية ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله فقط، لكن أن تستدل بالسُنن الماضية على السُنن الحاضرة مثلاً: إهلاك الله الأمم السابقة نستدل به على أن سُنّة الله في الخلق واحدة، فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك بعض هذه الأمة أيضاً بذنوبهم كما قال الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا﴾ [محمد: ١٠].

٢ - الرد على أهل البدع الذين حَرَفُوا نصوص الكتاب والسُنّة إلى معاني لا يدل عليها ظاهرها، ووجه ذلك أننا إذا قلنا: إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله صارت هذه الآيات مُبْهِمَةً، مثلاً: إذا قالوا: المراد باستواء الله على عرشه استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله نقول: كون الله يُعبر بـ ﴿أَسْتَوَى﴾ على العرش بدل استولى إِيَّاهُمْ، وإذا قالوا: المراد باليد: النعمة والقوة قلنا: سبحانه الله كيف يُعبر الله باليد عن النعمة والقوة، وهو يُريد النعمة والقوة بدون بيان، ما هذا إلا إِيَّاهُمْ، فالهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضاً ممن يُحرفون الكلم عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون القرآن ليس هُدى ولا بياناً للناس وكذلك السُنّة، وهو خلاف هذه الآية وغيرها.

٣ - محبة الله - عزَّ وجلَّ - هداية الخلق؛ لأنه يُبَيِّنُ ليهتدي الناس، إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا.

٤ - إثبات العلل في أفعال الله - سبحانه وتعالى -، تؤخذ من قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ﴾؛ لأن «لعل» للتعليل، والحكمة من مقتضى كماله عزَّ وجلَّ؛ فهو الحكيم العليم في أحكامه الكونية والشرعية كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ﴾ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

تم بعون الله وتوفيقه المجلد الأول من تفسير سورة آل عمران

وبإليه المجلد الثاني

وأوله تفسير قوله تعالى:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ [١٠٤] إلى آخر السورة.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (٢) ... ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٤)
١٦	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ (٥)
١٧	تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ...﴾ (٦)
٢٠	تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ...﴾ (٧)
٢١	تفسير قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا...﴾ (٨)
٢٥	تفسير قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ...﴾ (٩)
٢٨	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُفْحَشَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَزْوَاجُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا...﴾ (١٠)
٤٠	تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَٰبُ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ (١١)
٤٤	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ...﴾ (١٢)
٤٧	تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ...﴾ (١٣)
٥٢	تفسير قوله تعالى: ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْإِسْكَوَاتِينَ...﴾ (١٤)
٥٨	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ...﴾ (١٥)
	تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مَعَاذُكَ فَاغْفِرْ لَنَا﴾ (١٦)

٦٥	﴿... وَالْمُسْتَفْزِعِينَ بِالْأَسْعَارِ ﴿١٧﴾﴾	إلى قوله تعالى:
٧٢	﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ... ﴿١٨﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٧٥	﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُوا... ﴿١٩﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٠	﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ... ﴿٢٠﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٥	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بْنَ عِيسَى حَرْبٌ... ﴿٢١﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٧	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ... ﴿٢٢﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٨	﴿أَوَلَمْ يَأْتِ الْبَرِّ الْأَذَى أَوْثَرًا نَصِيحًا مِنَ الْحَكِيمِ... ﴿٢٣﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٩٠	﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَكَ الْقَافِرُ إِلَّا أَيَّامًا مَمْدُودَةً... ﴿٢٤﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٩٣	﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ... ﴿٢٥﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٩٥	﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ... ﴿٢٦﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١٠٠	﴿تُؤْتِي الْبَلَدَ فِي النَّهَارِ وَتُؤْتِي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ... ﴿٢٧﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١٠٤	﴿لَا يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... ﴿٢٨﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١٠٩	﴿قُلْ إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُتَذَكَّرُوا يَعْلَمَهُ اللَّهُ... ﴿٢٩﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١١٣	﴿يَوْمَ تَعْدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَفَّرًا... ﴿٣٠﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١١٧	﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ... ﴿٣١﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١٢٢	﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ... ﴿٣٢﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
١٢٦	﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْلَقُ بِآدَمَ وَنُوحًا... ﴿٣٣﴾﴾ ﴿... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي	تفسير قوله تعالى:

	مَرَرًا... ﴿٢٥﴾	
١٣٢	﴿... إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿٢٧﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿مُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ...﴾ ﴿٢٨﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٤	﴿... وَبَيَّسًا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٢٩﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ...﴾ ﴿٣٠﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥١	﴿... وَسَخَّ بِالْقَبْضِ وَالْإِبْكَارِ﴾ ﴿٣١﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿وَلَوْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمُرِّمُ إِنَّ اللَّهَ أَمْلَأُكَ...﴾ ﴿٣٢﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٨	﴿... وَأَزْكَى مَعَ الرُّكَّابِ﴾ ﴿٣٣﴾	إلى قوله تعالى:
١٦٢	﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ...﴾ ﴿٣٤﴾	تفسير قوله تعالى:
١٦٣	﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمُرِّمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ...﴾ ﴿٣٥﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿وَيُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ فِي الْمُهْدِ...﴾ ﴿٣٦﴾	تفسير قوله تعالى:
١٦٧	﴿... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٧﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿وَمَصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ...﴾ ﴿٣٨﴾	تفسير قوله تعالى:
١٨٠	﴿... هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٣٩﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿فَلَمَّا أَحْسَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ...﴾ ﴿٤٠﴾	تفسير قوله تعالى:
١٨٧	﴿... فَأَصْحَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٤١﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿وَمَكْرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ ﴿٤٢﴾	تفسير قوله تعالى:
١٩٥	﴿ذَلِكَ نَقْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْعَكْبَرِ﴾ ﴿٤٣﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ...﴾ ﴿٤٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٢١٥	﴿... لَمَنْتَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٥﴾	إلى قوله تعالى:
٢٢١	﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ...﴾ ﴿٤٦﴾	تفسير قوله تعالى:

٢٢٥	﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٦	﴿قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَّاهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ...﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٢١	﴿يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُعَاجِلُونَ فِي إِزْهَامِ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٤	﴿مَكَانَكُمْ هَٰؤُلَاءِ حَبِشْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِيَوْمِئِذٍ...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٦	﴿مَا كَانَ إِزْهَامُ يَهُودِيَا وَلَا نَصْرَانِيَا...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٠	﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُدْعَىٰ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٤	﴿وَدَّتْ طَافِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِ يُخْلِفُونَكُم...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٦	﴿يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿...وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ (٢١)	إلى قوله تعالى:
٢٤٩	﴿وَقَالَتْ طَافِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُونَا...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٠	﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وَبَنَّا...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿يَخْتَصِمُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ...﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِذَا تَأَمَّنَهُ بَقِيظًا يُّذَوِّهِ إِلَيْكَ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٦)	إلى قوله تعالى:
٢٦٨	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشَارُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ لَمَنَا قِيلًا...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٤	﴿وَلَوْ أَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَنَا لَسَلَّمْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُضْفِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْعُكْمَ وَالشُّبُهَاتِ...﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ...﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْكُفَّةِ وَالنَّارِ عِزًّا...﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿وَلَوْ أَنَّهُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي مَعَكُمْ مِنْ حَيْثُ...﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:

٢٨٤	﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ مُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ (٨٢) ﴿...وَالَّذِينَ يَرْجِعُونَ﴾ (٨٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩٥	﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرٰهِيْمَ...﴾ (٨٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٤	﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ...﴾ (٨٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٧	﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْمِهِمْ...﴾ (٨٦) ﴿...فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٨٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣١٩	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْمِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ...﴾ (٩٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٠	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُغْفَلَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَنَىٰ بِهِ...﴾ (٩١)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٢	﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ...﴾ (٩٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٥	﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِي إِسْرٰهِيْمَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرٰهِيْمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ...﴾ (٩٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٩	﴿مَنْ أَفْرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ...﴾ (٩٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٢	﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ...﴾ (٩٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٦	﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ...﴾ (٩٦) ﴿...فَإِنَّ اللَّهَ فَتَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٤٥	﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَآيٰتِ اللَّهِ...﴾ (٩٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٧	﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُصَدِّقُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ ...﴾ (٩٨)	تفسير قوله تعالى:
	﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا	تفسير قوله تعالى:

٢٥١	الْكِتَابَ يَرْدُّكُمْ... ﴿١٠٠﴾	
٢٥٢	﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ... ﴿١٠١﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦١	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ... ﴿١٠٢﴾﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٦	﴿وَاغْتَوِسُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... ﴿١٠٣﴾﴾	تفسير قوله تعالى:

من إصدارات مكتبة الطبري:

الدُّرُوسُ الْعِلْمِيَّةُ لِعَامَّةِ

فِي

الْعِلْمِ وَالذِّعْوَةِ وَالتَّيْبَةِ

مَجْمُوعَةُ مُحَاضَرَاتٍ لِمَعَالِي الشَّيْخِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْخِ

وَزِيرُ الشُّؤْنِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْأَوْقَافِ وَالذِّعْوَةِ وَالْإِشْرَافِ
بِالْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَعْرُوبَةِ

من إصدارات مكتبة الطبري:

شرح

القصيد في التوفيق

المستأمة

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية

للامام ابن القيم رحمه الله

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تأليف

العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

ومعه تعليقات مهمة ومفيدة

للعامة محمد خليل هراس رحمه الله

ابن تيمية رحمه الله

فضيلة الشيخ الدكتور أبو حنيفة عبد المنعم الزبيدي

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه
أبو يعقوب نšan المطهر

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

مما ورثنا وإفادة من كلام الإمامين :
للعلامة محمد بن صالح العثيمين
والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمهما الله تعالى

إعتمدت عليه

أشرف بن كمال

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

تفسير سورة آل عمران

إعجاز
أشرف بن كمال

الجزء الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

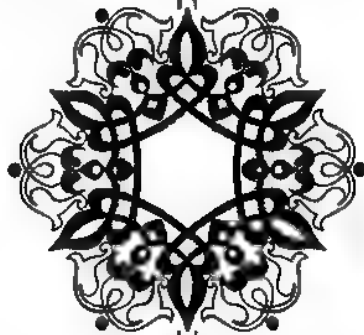
تَفْسِيرُ
سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَّبِّهِمْ أَفَلَا يَتُوبُونَ
 جُتُوقِ الطَّبِيعِ جَمْعُوطَةٌ لِلنَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ :	١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْمُ الْإِيدَاعِ :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْمُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

جَمْعُوطَةٌ مِصْرِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ - الْقَاهِرَةُ - عَيْنُ شَمْسٍ
 ١٤ شاع ١٣٦ من شاع مَسْجِدُ الْوَطَنِيَّةِ - خَلْفَ مَسْجِدِ الزَّهْرَةِ
 تليفون محمول: ٠١٦١٦٦٣٣٣٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة طبري
 للنشر والتوزيع

تفسير سورة آل عمران

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿[آل عمران: ١٠٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ اللام في قوله: ﴿وَلَتَكُنْ﴾ لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ﴿وَلَتَكُنْ﴾ ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ﴿أُمَّةٌ﴾ أي: طائفة يدعون إلى الخير، والأمة في القرآن الكريم وردت على معاني متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة، فمثالها في الطائفة هذه الآية، قوله: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾، ومثالها في الملة قوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٣]، أي: على ملة، ومثالها في الإمامة قوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠]، ومثالها في الزمن قوله: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]، أي: بعد زمن.

﴿مِنْكُمْ﴾ (من) يحتمل أن تكون للتبويض، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى الخير، وعلى الثاني: ولتكونوا جميعاً دعاءً إلى الخير؛ لأننا إذا جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطراز، يعني: ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير، وإذا جعلناها للتبويض صار المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى الخير.

قال تعالى: ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ كل من توجه الدعوة إليه، أي إنسان توجه الدعوة إليه فليدعوه حتى الجن، ولهذا كان المفعول محذوفاً من أجل العموم ﴿الْخَيْرِ﴾ كل ما جاء به الشرع فهو خير، ويشمل ما كان خيراً في الدين وما كان خيراً في الدنيا، أما ما كان خيراً في الدين فأمره ظاهر قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] وأما ما كان من أمر الدنيا فلأن، ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة، فيكون الخير هنا يشمل خير الدين وخير الدنيا، فمثلاً: يدعون إلى فعل الطاعات، صِلْ، زَكِّ، صُمْ، حُجْ، بر والديك، صِلْ أرحامك، انصح في البيع والشراء، يئِنْ، وما أشبه ذلك، كل هذا دعوة إلى الخير.

لا تزن، لا تسرق، لا تشرب الخمر، لا تقتل النفس بغير حق، لا تغتصبك، لا تقطع أرحامك، لا تغش الناس، هذا أيضاً دعوة إلى الخير؛ لأن النهي طلب كفو فهو في الحقيقة دعوة إلى الخير؛ لأن ترك الشر خير.

قوله تعالى: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾: جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة؛ لأن الدعوة سابقة على الأمر، فأنت تدعو أولاً، ثم تأمر ثانياً، ثم تغير ثالثاً، وهذا يلتبس على كثير من الطلبة؛ حيث يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد، والأمر ليس كذلك، فالدعوة إلى الخير عامة، فالخطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى، يقال: داع إلى الخير، والرجل إذا قال: يا أخي صل، اتق الله يا أخي، لا تغش الناس، اتق الله، فهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، وولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغيير منكر، ولكل درجات. وكلمة (يأمر) تدل على أنهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، يعني: على وجه أنني أمر، والأمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور.

وقوله: ﴿وَالْمَعْرُوفِ﴾ المعروف هو كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فعلاً؛ لأنه قال: ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، جمع بينهما، فصار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات المأمور بها، فالأمر بالتوحيد أمر بالمعروف والأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف، والأمر بالصلاة أمر بمعروف، والأمر ببر الوالدين أمر بالمعروف، وهلم جرا.

ثالثاً: ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: النهي هو: طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني: يطلبون من الناس أن يكفوا عن المنكر، والمنكر ما أنكره الشرع من الأفعال والأخلاق، فالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، والعدوان على الناس بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم، كل هذه منكرات، فهم ينهون عن المنكر.

قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (أولئك): المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير، الأمانة بالمعروف، الناهية عن المنكر، وهي مبتدأ، و(هم): ضمير فصل لا محل له من الإعراب، و(المفلحون) خبر المبتدأ، فلو قال قائل: لماذا لا تجعلون (هم) مبتدأً ثانياً، و(المفلحون) خبر المبتدأ الثاني، والجمله خبر المبتدأ الأول؟ قلنا: لا نقول ذلك؛ لأننا لو قلنا ذلك لفاتنا فوائد ضمير الفصل، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنبَأْنَا نَجِّعَ السَّحَرَةَ إِنَّ كَاثِرًا مِّنَ الْقَائِلِينَ﴾ [الشعراء: ٤٠]، ووجه الدلالة أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتدأً، فلو جعل مبتدأً لقال: (إن كانوا هم الغالبون) حتى تكون الغالبون خبر له (هم).

﴿وَالْمُفْلِحُونَ﴾ هم: الناجون من الكربات، الحاصلون على المطالبات، فالفلاح هو النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على المطالبات، ففيها أمران:

ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات، فالمفلاح هو الفائز بمطلوبه، الناجي من مرهوبه.
ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

نبي الله أن نكون مثل هؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميين: التفرق والاختلاف، ورتب على هذا الجزاء المشين وهو قوله: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ أي: لا تصيروا مثل الذين تفرقوا، وعلى هذا فتعرب الكاف هنا اسماً لتكون خبر (تكون): تكونوا مثل الذين تفرقوا، قال ابن مالك:

شَبَّهَ بِكَافٍ وَبِهَا التَّغْلِيلُ قَدْ يَغْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدَّ

واستعمل اسماً، فالكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي خبر (تكون).

وقوله: ﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾: أتى بها بعد قوله: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾؛ لأن الأمة إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق؛ لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة، كل واحد يعمل على هواه؛ لأنه ما يدعى إلى الخير، والنفوس لها نزعات متباينة مختلفة، وكذلك أيضاً إذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد؛ لأن هذا يريد الزنا، وهذا يريد شرب الخمر، وهذا يريد السرقة، وهذا يريد أشياء غير الأولى فيحصل التفرق، فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف، وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر.

قال: ﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ مثل من قال فيهم: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ٤] وأول من مثل بهم أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ حيث اختلفوا اختلافاً عظيماً من بعد ما جاءتهم البينات، فهناك الله تعالى أن تكون مثلهم في التفرق والاختلاف.

قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ وإذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده، يعني: إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والاتلاف، والاجتماع ضد التفرق، والاتلاف ضد الاختلاف، كأن الله يقول: اجتمعوا واتلّفوا، ولا يكن فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل اليهود والنصارى.

قوله: ﴿تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ أي: تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا، وصاروا أحزاباً، واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم، فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه، ويرى أن من سواه على ضلال.

قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أشار إليهم بصيغة البعد؛ لأن (أولاء) اسم إشارة للبعيد، وذلك لانحطاط مرتبتهم، يعني: كأنهم لانحطاط مرتبتهم أنزلهم المتكلم منزلة البعيد منه؛ لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم.

قوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ العذاب هو: العقوبة - والعياذ بالله - لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه، والعظيم، هو: الشيء المستعظم في كميته وفي كميته؛ لأن عذابهم - نسأل الله العافية - شديد متنوع، يسقون من ماء حميم - والعياذ بالله - إلى برودة كذلك، كما أنه عظيم في دوامه ومستمر أبدي، نسأل الله العافية.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

١- في الأولى وجوب الدعوة إلى الخير، تؤخذ من لام الأمر في قوله: ﴿وَلْتَكُنْ﴾ والأصل في الأمر الوجوب.

٢- أن ذلك على الكفاية؛ لقوله: ﴿وَمِنْكُمْ﴾ وهذا على القول بأن (من) للتبعية، أما إذا قيل إن (من) لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير، بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضاً هل يأمر أو لا يأمر، بل كلهم يكونون مستعدين لذلك. كلهم دعاة، فمثلاً، إذا قيل لشخص: قم وادع إلى الخير قال: فلان يدعو إلى الخير وفيه كفاية، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع؛ لأنه قال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ تكن أمة بمجموعها تدعو إلى الخير.

٣- ملاحظة الإخلاص؛ لقوله: ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾، لا إلى أنفسهم؛ لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه، وبعض الناس يدعو إلى الخير، وعلامة الداعي إلى نفسه: أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، وهذا لا شك أنه داع إلى نفسه، ثانياً: من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك، أي: بالدعوة إلى الخير يريد أن يستبد به من بين سائر الناس، هذا أيضاً داع إلى نفسه؛ ليصرف الوجوه إليه، نسأل الله الحماية والعافية. أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء، يعني: كل واحد يجب أن يكون داعية إلى الخير.

٤- أن أتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع.

والخير قسمان:

خير بنفسه وخير لغيره، يعني: خير يكون وسيلة لغيره، فمثلاً: لو أنك سألت شخصاً عن المجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه، وأنت ما تستفيد من هذا، فهذا من الخير لغيره؛ لأنك ما تستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد لكن تريد أن تدخل السرور عليه، ومن ثم صار الناس يتساءلون: هل يُسنُّ للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يُسنُّ؟ نقول: يُنظر إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا غير حسن، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينسطوا ويستأنسوا ويأكلوا، فهذا خير لغيره بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. والقدر الشرعي بيّنه الرسول ﷺ بقوله: «يَحْسِبُ ابْنُ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ يُقَمِّنُ صُلْبَهُ،

فَإِنْ كَانَ لَا عَمَلَةَ فَتَلَّتْ لِعَطَامِهِ، وَتَلَّتْ لِشَرَابِهِ، وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ^(١). لكن الخير لغيره يختلف، فلو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشر كان يصانع إنساناً بمعصية يقول لعله يبتدي، مثل أن يغتاب زيداً أو عمراً؛ ليتقرب إلى هذا الرجل، فهذا ليس بجائز، لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقاً؛ لأن الوسيلة المحرمة خبت في ذاتها، كيف تكون وسيلة إلى خير، لكن إذا كان من المباح صار خيراً لغيره، وإن كان هو بنفسه خيراً صار خيراً على خير.

٥- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (من) هل هي تبعية أو لا؟ ولا شك أننا إذا رأينا منكراً وجب علينا أن نُنْكِرُهُ وننهي عنه، لكن لا يجب على كل واحد أن ينهي عن منكر معين، مثلاً: لو أن شخصاً اغتاب عندنا ونحن عشرة، هل نقول: كلنا ننهي عنه أو إذا نهي واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ الثاني بالطبع، لكن لو أنه ناه ولم ينته وجب على الآخرين أن يكونوا معه، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس الآن -نسأل الله العافية- إذا نهي الناهي عن المنكر قاموا ضده؛ هؤلاء يخشى عليهم أن يطيع الله على قلوبهم؛ لأنهم خذلوا مَنْ يجب نصره، وهذا خطر عظيم جداً.

٦- أنه لا بد من العلم يعني: الحث على العلم؛ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف، ولا يمكن أن ينهي عن المنكر من لا يعرف المنكر، فلا بد من العلم، فيستفاد من هذه الآية الكريمة: الحث على العلم؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ويُشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي:

الشرط الأول: العلم بالشرع، والعلم بالحال، العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا ما أمر الله به حتى آمر به، أما إذا كنت لا أدري هل هو مأمور به أو لا؟ فلا يحل لي أن آمر به؛ لأن الله يقول: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَنْبَاطُنَ وَالْأَنفَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرْسَلْ بِهِ مُسْلِمِينَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ويقول عز وجل: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

والعلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، أما أن أمره بالمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من قَفْوٍ ما ليس لي به علم، وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا؟، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه من قَفْوٍ ما ليس لي به علم،

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٣٢/٤)، والترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحه» (٢٢٦٥).

مثال ذلك: دخل المسجد رجل فجلس وأنا لم أره حيث دخل، فهل أقول له: قُمْ فصل ركعتين أو أسأل، هل صلى أو لم يصل؟ الثاني؛ لأن الرسول ﷺ كان يخاطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال: «أَصَلَيْتَ؟» قال: لا، قال: «قُمْ فصل»^(١). ولم يأمره: قم صل، لماذا تجلس؟ حتى استفهم، وهذا مثال على الأمر بالمعروف، أما المثال على النهي عن المنكر: وجدت شخصاً يمشي وإلى جانبه امرأة قلت: يا أخي: اتق الله كيف تمشي مع المرأة؟ هذا لا يجوز؛ لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة من محارمه، فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر. إذن لا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، كما أنه لا بد من العلم بالشرع: أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع.

أما ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم: يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، ويعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه، هل هذه الكلمة أصل في الشرع؟

هذا غلط في الجملتين جميعاً، الجملة الأولى: (يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) فهي كقول بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبيناً لا يعذر فيه المخالف فهنا نعم نعذره؛ لأنه له رأي ولنا رأي، أما إذا كان الحق واضحاً فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة.

وأما الثانية؛ وهي قوله: (يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه فهذا غير صحيح أيضاً؛ لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضاً بل وجب أن ينهى بعضنا بعضاً عن هذا الباطل، فهو أيضاً على إطلاقه لا يصح، ولعل الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناسٌ عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج والإسلام يسعهم وقالوا: نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا، ولذلك تجدهم يُدخلون في حزبهم الفاسق حالك اللحية، شارب الدخان، المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، وفي المقابل الذي يريد من الناس أن يكونوا صالحين في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا إخواناً لنا، وهذا أيضاً خطأ.

على كل حال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ﴾ [النحل: ١٢٥] فانظر للحكمة، أحياناً يكون الإنسان المدعو غضباناً بسبب مؤثرات خارجية، فلا تتحمل نفسه أن يقبل منك حتى ولو كان كلاماً عادياً، وأحياناً يكون راضياً ومنسطحاً تقدر أن تضرب له الأمثلة حتى يهديه الله، ولهذا يخطئ بعض الناس -مثلاً- إذا قابل شخصاً ولم يعامله المعاملة اللائقة به، نفر منه، فمثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه مرة ونفروا. انظر للوقت الذي تراه فيه متقبلاً وادعه إلى الحق.

فإن قيل: أيها أولى، دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار في الخارج؟
 فالجواب: يقول الله عز وجل: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ [الشعراء: ٢١٤، ٢١٥] فالواجب أن تصلح الأحوال التي عندك، ثم بعد ذلك تحاول إصلاح الخارج، لكن إذا كان في الداخل من يقوم بالدعوة، وأردت أن تخرج للدعوة في الخارج فلا مانع من ذلك.

الشرط الثاني: أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه؛ لأن النهي عن المنكر يراد به: تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم؛ فإنه لا ينهى عنه، فلو فرضنا أن شخصاً يشرب الدخان. ولا شك أن شربه منكر لكن لو نبيناه لذهب ليشرب الخمر، فلا ننهاء عن هذا؛ لأننا نعلم أنه سيقبل إلى منكر أكبر نكارة مما هو عليه، ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام «ابن تيمية» رحمه الله أنه مرّ ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر فلم يقل لهم شيئاً. فسأله صاحبه: لماذا لا ننكر عليهم؟ قال: هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماهم فيتعدى ضررهم، أما شربهم الخمر فهو على أنفسهم، ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تُسبَّ وسبهاً قربة، لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها، مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر. لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءاً لمنكر أعظم، إذن لابد من هذا الشرط.

الشرط الثالث: أن يعلم أن هذا مفيد، بمعنى: أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل، وأنه قريب الرجوع إلى الحق، فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر، فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلاً: خلق اللحية اليوم معروف عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام، لكنه يمرّ بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم، يعني: نصف الناس تقريباً قد حلقوا لحاهم، فهل يلزمك كلما رأيت شخصاً حالقاً لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له: اتق الله لا تخلق لحيتك؟

نقول: ننظر قد يكون هذا الرجل تراءى فيه الخير، وأنت إذا نصحتته امثل، وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف بالحكم لكنه مستكبر عنه أو متهاون به، المهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿مَذْكُرِينَ نَعْمَ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: ٩]. ذكر إن نفعت يعني: فإن لم تنفع فلا تذكر، قال: فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلّا إذا نفع؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير، فكل إنسان

يستطيع أن يدعو وليس فيه شيء عليه، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي.

وهذه المسألة في النفس منها شيء، قد نقول: إن عليه أن يأمر وينهى وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لكفى؛ لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو أن النهي لا ينفع؛ بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر معروف، وأن المعروف ليس بمعروف؛ ولهذا في هذا الشرط نظر، بل نقول: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفد. لكن في حدود الاستطاعة؛ لأن جميع الواجبات إنما تجب بالاستطاعة قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمس به في السوق على منكر من خلق لحية أو غيره فإنه لا يلزمه، لا يلزمه إلا ما يقدر عليه؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

الشرط الرابع: أن يكون الأمر بالمعروف فاعلاً له، والنهي عن المنكر تاركاً له. يعني: لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنه عن المنكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلاً يتعامل بالربا ووجد إنساناً يتعامل بالربا فإنه لا يلزمه، ولا يجب عليه أن يقول للثاني: يا فلان اترك الربا، فإن الربا حرام ملعون فاعله؛ لأنه هو يفعله، فكيف ينهى عن شيء يفعله هو؟

مثال آخر: شخص رأى رجلاً يمشي بعد الأذان عند المسجد، وقد ترك المسجد، فقال: يا فلان حرام عليك أن تترك صلاة الجماعة، ثم إن هذا الأمر فتح بابه وذهب إلى أهله بعد أن أمر الرجل أن يصلي، أما هو فلم يصل، فنبغي عليك إذا كنت قد نويت أن تدخل بيتك عند أهلِكَ ولو فاتتك الجماعة، فلا تأمر غيرك أن يصلي مع الجماعة، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤]. فوَيْحَ الله هؤلاء على أمرهم بالبر، ونسيان أنفسهم. ويَبِّنْ أن هذا خلاف العقل، كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا ليس بمعقول! فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل، واستدل أيضًا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه «يُؤَمِّي بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقِي فِي النَّارِ حَتَّى تَنَدَلِقَ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (يعني أمعاءه) فَيَنْدُورُ عَلَيْهَا كَمَا يَنْدُورُ الْحِمَارُ عَلَى رَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ وَيَقُولُونَ: مَا لَكَ يَا فُلَانُ؟ أَلَسْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»^(١). قالوا: وهذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأت به أو نهى عن منكر وأتاه. فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر، وأبى هذا أكثر أهل العلم وقالوا: إن هذا خلاف الأدب لكنه محرم، يعني: كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله،

وخلاف العقل لكنه حرام عليه، فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه، فإذا قرط في حق نفسه فليس له الحق في أن يُقرط في حق غيره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر؛ لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن منكر فقد أتى محذورين: ترك الواجب على نفسه لنفسه، وترك الواجب على نفسه لغيره، الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، وهذا القول هو الصحيح، وعليه أن يوبخ نفسه ويقول: كيف أمر بالمعروف ولا أتبه، وأنهى عن المنكر وآتبه؟ هذا خلاف المعقول والمنقول، وخلاف الأدب مع الله، وخلاف الأدب عند عباد الله؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه بها ملك غسان قال: (إنه ما أمر بشيء إلا أن أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا أن كان أول تارك له) عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله له: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَكُنْتُ بِمَكَائِلَ وَمَسَائِلَ قُرَيْبٍ أَلْعَلَّيْنِ ۖ لَا شَرِيكَ لَّهِ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، ليس معنى (أول المسلمين) زماناً؛ لأن هناك أمماً مسلمة قبله لكن أول المسلمين فعلاً، يعني: أنا أول المستسلمين لله، والمتقادين لأمره، فهي أولية مرتبة وليست أولية زمن، ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب «التبصرة»، وكان له مجلس كل يوم جمعة وفيه يعظ الناس ويحضره آلاف، حتى إنه لاتفك يوم من الأيام إلا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شدة وقع الموعظة في نفوسهم، فأتاه يوماً من الأيام رجل عبد فقال له: يا سيدي إن لي سيدياً يؤذيني ويتعني ويحملني ما لا أطيق، ويضربني عليه، فأرجو منك أن تحت الناس على العتق لعل الله أن يهديه فيعتقني، فلما جاءت الجمعة انتظر هذا العبد كلام الشيخ فلم يتكلم عن العتق، ثم جاءت الجمعة الثانية والثالثة ولم يتكلم، وبعد عدة جمع تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فوراً، فذهب العبد إلى عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله وقال: لماذا تأخرت؟ قال: لم يكن عندي دراهم أشتري بها عبداً فأعتقه قبل أن أمر الناس بالعتق. سبحان الله يقول: لا أحت الناس على العتق وأنا لم أعتق، إذا أعتقت مملوكاً أمرت الناس أو حثت الناس على العتق، وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره، وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيهِ؛ لأن الناس يبصرون بأعينهم وببصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف وهو لا يفعله: هذا يضحك علينا، وهذا يلعب بعقولنا لو كان الأمر معروفاً عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له، ولو كان المنكر عنده منكراً لماذا لا يكون أول تارك له، فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الأمر فاعلاً لما أمر به، والناهي تاركاً لما نهى عنه، أما أن يجعل ذلك شرطاً في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف، ولا ينتهي عن المنكر: لا يجب عليك الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر، ولا تأثم بتركه، فهذا بعيد جداً؛ لأن الذين يقولون: من شرط الوجوب أن يكون فاعلاً لما أمر به تاركاً لما نهى عنه يقولون: إنه إذا لم يأمر

بالمعروف ولم ينه عن المنكر في هذه الحال فإنه لا إثم عليه؛ لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممثلاً. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو كان يفعله، لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضًا وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهيه عن المنكر، فالشروط إذن خمسة.

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الواجب، أن يكون لينًا في أمره لينًا في نهيهِ؛ لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون، فقال: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤] يتذكر فيما تأمرانه به، أو يخشى فيما تنهيانه عنه. مع أنه من أعتى أهل الأرض، إن لم يكن أعتى أهل الأرض، فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان لينًا في أمره ونهيهِ. ومن الآداب أيضًا أن يكون مقنعًا في حجته؛ لأنه إذا أمر بالمعروف قد يقول المأمور: ما دليلك على هذا؟ وإذا نهى عن منكر قد يقول: ما دليلك على هذا؟ فلا بد أن يكون عنده إقناع، وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم، بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره، ليس عنده قوة حجة وبيان، وبعض الناس يكون أقل علمًا منه لكن عنده قوة إقناع، فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال يقرب.

ويوجد الآن مثلاً طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج للدعوة إلى الله، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند بعض أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرن تأثيرًا عظيمًا؛ لأن عندهم أسلوب في الإقناع، والإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره وقيل له: ما دليلك؟ قال: هذا هو الدليل ثم ضرب له أمثلة معقولة، فهذا لا شك من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويذكر عن رسول الله ﷺ في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلاً استأذن النبي ﷺ في الزنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتَرْضَى أَنْ يُفْعَلَ هَذَا بِأَمِّكَ وَأُخْتِكَ وَذَاتِ رَحِمِكَ؟ قَالَ: لَا مَا أَرْضَى، قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَرْضَى أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِمَحَارِمِكَ، فَكَيْفَ تَرْضَى أَنْ تَفْعَلَ أَنْتَ بِمَحَارِمِ النَّاسِ»^(١). هذا أسلوب مقنع، يعني مجرد أن يتصور الإنسان هذه المسألة يتعد، أنت لو ترى شخصًا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ لا شك أنك لا ترضى بذلك. فكيف أنت ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس، أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة.

ومن الآداب أيضًا أن يصبر على الأذى والمحااجة والمخاصمة لا سيما إذا كثرت الجدل في الناس فليصبر؛ لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه: ﴿يَبْنِئْ أَقْرَبَ الصَّكْلَةِ وَأْمُرْ

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٦/٥-٢٥٧)، وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣٧٠): «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح».

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ [لقمان: ١٧]. لا بد لكل أمر من أن يصاب بأذى، وبعض الناس ربما يتحمل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصب بأذى لكن لم يتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيضيق صدره ولا يأمر ولا ينهى، هذا ليس بصحيح، مَرَّ بالمعروف، وأنه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى، أصابهم أذى عظيم، طعن في أجسادهم، وطعن في عقولهم، وطعن في أهدافهم، كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون، وأذى موسى عليه الصلاة والسلام بأنواع من الأذى، وأذى أول الأنبياء نوح كلما مَرَّ عليه ملا من قومه سخروا منه: ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ سَوْفَ نَعْلَمُ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴿٣٩﴾ [هود: ٣٩] وأذى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أذى عظيمًا من أقرب الناس إليه، هل قرئش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجل، هل آذوا أحدًا من الناس بأن أتوا بسلا الجزور ووضعوه عليه وهو ساجد؟ أبدًا، لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر^(١). هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والأنتان يضعونها على أبواب الناس في مكة؟ لا، لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر.

فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله، وهذا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجرًا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه؛ لأن هذا صبر على أذى في الله ليس صبرًا على أقدار الله، هذا صبر على أذى في الله عز وجل فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك. ومما يصيب الإنسان الأذى بالقول، الأذى الجلي مثل أن تأمره بالمعروف فيقول: علم نفسك، أو يقول: اذهب أدب أبناءك. وما أشبه ذلك. بعض الناس يفور دمه ويغضب غضبًا شديدًا فنقول: يا أخي اصبر هذه مسألة بسيطة، إذا قال لك: علم أبناءك. قل: يا أخي لا بأس جزاك الله خيرًا لكن أنا أعلمهم وأعلمك أنت الآن. إذا احتدم هذا الرجل وأخذته العزة بالإثم فلن أنت؛ لأن المشكلة أن تقابل الحدة بمثله، أما إذا قولت بهدوء صارت المسألة طبيعية، لذلك أقول: إنه يجب علينا أن نصبر، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيانه، وإذا رأينا لينا جذبتاه.

هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتأدب بها، وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، صارت الآداب أربعة، وشروط الوجوب أربعة.

٧- فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي الآية دليل على فضيلة هذه الخصال قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ إذا خسر الناس فهو لاء هم المفلحون الرابعون.

٨- النهي عن التفرق؛ لقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء؛ لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه؛ لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل، وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، لا يمكن أن يتفق الناس في الرأي لكن الواجب اتفاق القلوب.

٩- أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق؛ لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية مما يدل أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق.

١٠- أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبيحاً من التفرق حين خفاء الحق، يؤخذ من قوله: ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ وذلك؛ لأنه إذا جاءت البيّنات واتضح الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفياً فقد يحصل التفرق، والحق - والله الحمد - في هذه الشريعة واضح بين؛ لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة.

١١- الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلّفوا من بعد ما جاءهم البيّنات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

١٢- أن العقاب يختلف باختلاف الجرم؛ لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيماً كان عذابهم عظيماً.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾ يحتمل أنها جملة استثنائية متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني: اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين، ويحتمل أنها متعلقة بالخبر؛ لقوله: ﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥] يعني: لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم.

وقوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾ الايضاض معروف أي: تكون بيضاء، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي: وجوه المؤمنين، وتختص هذه الأمة بأنها يكون لا يبيضاضها نور تُعرف به يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَسِيْرُ لِبَسْتٍ لِّغَيْرِكُمْ، تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»^(١).

وقوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾؛ قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان، ولكن هذا غير مراد، وذلك؛ لأن أكثر بني آدم من أهل النار، وجوههم مسودة - والعياذ بالله - فإن من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحدًا من الألف في الجنة كما صحَّ بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ (١).

وقوله: ﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ أي: تكون سوداء، وسبب هذا الايضاض والسوداد - والله أعلم - أنه عما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء، فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وأما الكافرون فبالعكس، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بُشِّرَ بما يسره يستبشر وجهه، وتظهر عليه علامة السرور.

قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ (الفاء) للتفريع و(أما) للتفصيل؛ لأنه قال بعدها: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ﴾.

قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل لأنه قال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، وكان من المتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت وجوههم؛ لأن هذا هو الترتيب، ولكن كان الأمر بخلاف المتوقع، ويسمى علماء البلاغة هذا النوع من السياق لفًا ونشراً غير مرتب.

قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ جواب (أما) محذوف، والتقدير: فيقال: أكفرتم، وأما الجملة ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ فهي مقول للقول المحذوف أي: فيقال: أكفرتم.

ويحتمل أن القائل هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة، وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا هو التوبيخ والتنديد يقال لهم: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ فهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن هؤلاء يوبخون، فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي وذلك؛ لأن العذاب قد يكون على البدن، وقد يكون على النفس، وقد يكون عليهما جميعاً، من الناس مثلاً من تضربه ولا توبخه، فهذا العذاب على البدن، ومن الناس من توبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه، فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كالكفار، فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة ويوبخون عند دخول النار يقول الله تعالى: ﴿تَكَادُّ تَمِيزٌ مِنْ أَلْفِظٍ كُلَّمَا أَلْفِي فَوْجَ سَالَمٍ خَرْنَهَا أَلْفًا يَنْزِفُ نَذِيرٌ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْشَأَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: ٨، ٩] ويوبخون أيضاً بعد ذلك كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ أَنْشَأُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] فإنهم يوبخون أيضاً في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢).

قوله: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ المراد بالإيمان هنا: إيمان الفطرة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ»^(١). ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان: الإيمان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من يرتد بعد إيمانه، لكن الأول أولى؛ لأنه أعم.

قال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾: ﴿الْعَذَابُ﴾ أي: البدني والنفسي، أي: مسه، والذوق هنا ليس ذوقاً باللسان بل هو ذوق بالبدن كله؛ لأن الذوق قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالبدن، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رِضًا»^(٢) المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان، وإذا قيل: ذاق الثمرة، فهذا ذوق اللسان، ذاق العذاب: هذا ذوق البدن، فكل مقام مقال.

قوله: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: يقال لهم أيضاً: (ذوقوا العذاب) وهو: العقوبة على الذنب (ذوقوا العذاب) بسبب كفركم، الباء هنا سببية و(ما) مصدرية أي: بكونكم تكفرون بالله، وقوله: ﴿كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به.

من فوائد الآية الكريمة:

١- وجوب التذكير بهذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين؛ لقوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ وهذا على تقدير قولنا: (اذكر يوم)، أما إذا جعلناه متصلاً بما قبله فإنه لا يستفاد منه هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم أي: أن الله يذكرنا بهذا اليوم.

٢- إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان الستة، فأحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن الإنسان يؤمن بأن الناس يبعثون فقط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في العقيدة الواسطية: (ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت) فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.

٣- أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم مبيضة وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة، وقسم مسودة وجوههم وهم أهل الكفر والعصيان، فإذا قال قائل: الآيات هنا بينت أن الوجوه تسود وفي آية أخرى كذلك: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ [الزمر: ٦٠] وفي آية أخرى: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢] فكيف نجتمع بين الآيتين اللتين تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون زرقاً؟ قال أهل العلم في

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٨٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٦٥٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٨/١)، والترمذي (٢٦٢٣).

الجمع بين هذا وأمثاله: إن يوم القيامة ليس زمنًا متحددًا قصيرًا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل مقداره خمسون ألف سنة، فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة، وفي وقت آخر مزرقّة، هذا جمع.

الجمع الثاني: أن المراد بالسود الزرقّة؛ لأن الزرقّة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحيثما يكون ﴿زَرْقًا﴾ و ﴿أَسْوَدَّتْ﴾ بمعنى واحد.

الجمع الثالث: أن الناس يختلفون في الجرم والكفر، فتسود وجوههم أو تزرّق بحسب كفرهم وجرمهم، فمنهم من يكون جرمه شديدًا عظيمًا فتسود وجوههم، ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء.

الجمع الرابع: قالوا: إنهم سود البشرة زرق العيون، وهذا أعظم في القبح، إذا كان الوجه أسود والعين زرقاء، صار هذا أقبح منظرًا.

على كل حال هذه أوجه جمع العلماء بها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض، وهنا نقف لنقول: ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر؛ لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقًا والثاني باطلاً؛ لأنه ليس معنى إلا حق وضلال، قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، ولا يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلاً ضلالاً كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] نعم يمكن أن يتعارض النصان ولكن يكون أحدهما نامسحاً للآخر كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَادِقُونَ يَقُولُوا مِائَتَيْنِ﴾ وإن يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَقُولُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥] ثم قال: ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَقُولُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَقُولُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦] والنسخ يكون به إبطال المنسوخ من عند الله، فلا يكون هناك تعارض، فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين النصين يتفني به التعارض، وأما أن يبقى متعارضاً فهذا شيء ممتنع، ومن أحسن ما أُلّف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَهُ اللَّهُ المسمى «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو كتاب جيد ومفيد لطالب العلم.

٤- أنه يجمع هؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي، نأخذه من قوله: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ قيل: إن التقدير: يقال لهم: ﴿أَكْفَرْتُمْ﴾ فهذا العذاب النفسي.

٥- شدة التنكيل هؤلاء المكذبين حيث يجمع لهم بين العذاب البدني والنفسي، ثم يقال: (ذوقوا العذاب) فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلاً بهم.

٦- إثبات الأسباب، يؤخذ من قوله: ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾؛ لأن الباء للסיببية. والناس في إثبات الأسباب طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب رأساً، وقال: إن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقاً، ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها، ومنهم من توسّط وقال: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهذا القول هو الصحيح وهو الحق، مثال ذلك: لو أن شيئاً ألقى في النار فاحترق بها، فالذين أنكروا الأسباب قالوا: إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار إنما حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من قال: بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة، ومنهم من قال: بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحركة. وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل على هذا أن النار التي ألقى فيها إبراهيم لم تحرقه بل كانت برداً وسلاماً عليه، ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لأحرقت بكل حال، والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله تعالى مدّعون أن الله ليس له حكمة؛ لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة، فإذا قيل: ليس هناك سبب يؤثر، فهذا طعن في حكمة الله تعالى، والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظناً منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله تعالى، يقول: إنك إذا أثبت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقاً، وهذا شرك لأنك مثلاً إذا قلت: إن النار هي التي أحرقت، معناه أن النار فاعلة للإحراق فيكون هذا شركاً بالله عز وجل، فيقال: نحن لا نقول: إن النار مستقلة في الإحراق، بل هي محرقة بما أودع الله فيها من قوة الإحراق، لا أنها بنفسها المحركة. وكذلك قالوا: لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجاة فلا تقل: إن الحجر كسر الزجاجاة؛ لأنك لو قلت هذا صرت مشركاً بالله، بل قل: حصل الكسر عندها لا بها!! سبحان الله! عندها، لو تضع حجراً من أكبر الأحجار عند زجاجة لم يكسرها إلا بالصدمة، إذن فالسبب معلوم، ليس فيه إشراك، وإنما المشرك هو الذي يقول: إن الأسباب تؤثر بطبيعتها أي بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله، هذا لا شك أنه مشرك، ولكن الذي يقول: إنها تؤثر بما أودع الله تعالى بها من القوى هو الموافق للمعقول والمنقول.

ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿قَدْ ذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: بسبب كفركم؛ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب.

٧- أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف، إن وُجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة وإلا فبحسبها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُيْحِتْ وَجُوهُهُمْ فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٠٧) ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٨) ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [آل عمران ١٠٧-١٠٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُيْحِتْ وَجُوهُهُمْ فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(الواو) حرف عطف، ﴿وَأَمَّا﴾ تفصيلية كما في الأولى، ﴿الَّذِينَ أُيْحِتْ وَجُوهُهُمْ﴾ وهم: المؤمنون. وهذا البياض يكون على قسمين: بياض عام لكل مؤمن، وبياض خاص لهذه الأمة حيث قال ﷺ: «بِئْسَ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ (يعني فيكم) قَرْدُونٌ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»^(١). فهذه الأمة تكون وجوهاها بيضاء ولكن لها نور بخلاف غيرها، وأيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء، أي: يكون في اليدين وفي الرجلين، ولهذا قال: (غُرًّا مُحَجَّلِينَ)، وأما من سواها لا نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُيْحِتْ وَجُوهُهُمْ﴾ هم المؤمنون ﴿فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهُ﴾، (في) للظرفية، و(رحمة الله) هنا ليست الرحمة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]؛ لأن هذه الصفة صفة الله، أما هنا ﴿فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهُ﴾ فهي مخلوق الله والمراد بها: الجنة كما جاءت في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ لَهَا -أي الجنة- أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»^(٢)، ويمتنع أن يكون المراد بها الصفة؛ لأن الصفة لا تكون ظرفاً للبشر، وإذا امتنع أن تكون ظرفاً للبشر امتنع أن يراد بالرحمة هنا الرحمة التي هي صفة الله تعالى، بل هي الرحمة المخلوقة لله، وأطلق عليها اسم الرحمة؛ لأنها كانت برحمة الله برحم الله بها من يشاء من عباده.

وقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: ﴿هُمْ﴾ مبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل من الإعراب، و﴿خَالِدُونَ﴾ خبر المبتدأ و(فيها) جار ومجرور متعلق بـ(خالدون) أي: ماكنون، وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤبد. فذكر الله التأييد في عدة آيات من كتابه، فالخلود خلود أبدي.

وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾

﴿تِلْكَ﴾ المشار إليه: ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون المراد بها: كل القرآن وربما يرشح هذا، أي يقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد، فتكون الإشارة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٤٦).

هنا شاملة لجميع القرآن.

وقوله: ﴿هَٰذَا لِلَّهِ﴾ أي: العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال، وهنا المراد بالآيات: الآيات الشرعية.

وقوله: ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ﴾ أي: نقرؤها عليك، وهل المراد أن الله تعالى يقرؤها على النبي ﷺ مباشرة أو بواسطة جبريل؟ بواسطة جبريل وربما يقع الأول أيضاً، ربما يلقى في قلب النبي ﷺ إلقاء، ولكن الثاني هو الأكثر، بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ لَنَزَّلَ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ ۝١٣٣ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝١٣٤ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤] وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل، وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآية يراد بها: تلاوة جبريل، وتُسيبَت إلى الله تعالى؛ لأن جبريل أرسل بها من عنده، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لَتَعْمَلَ بِهِ ۝١٦ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝١٧ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنعِقَ قُرْآنَهُ ۝١٨ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا يَأْنَهُ﴾ [القيامة: ١٦-١٩] (فإذا قرأناه) والقارئ هو: جبريل كما بُتت به الحديث، أن الرسول ﷺ إذا سمع قراءة جبريل تعجل في القراءة خوفاً من أن ينسى شيئاً^(١)، فكان يتعجل فقال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لَتَعْمَلَ بِهِ ۝١٦ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝١٧ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنعِقَ قُرْآنَهُ ۝١٨ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا يَأْنَهُ﴾ حتى لو نزلت آيات كثيرة في آن واحد فلن تنساه؛ ولهذا قال: ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنعِقَ قُرْآنَهُ﴾ أي: أنه سيقى ولا تنسى منه شيئاً، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا يَأْنَهُ﴾ لا بد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه، يقول: ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ هل الباء هنا للمصاحبة؟ يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام؟ أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقاً، فالباء هنا للملابسة يعني: متلبسة بالحق أي أنها نزلت من عند الله حقاً بلا شك، وهي أيضاً نازلة بالحق، والقاعدة في عمل التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين، فإن كانا يتنافيان طُلب المرجح، فما ترجَّح منهما فهو المراد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾.

(ما) نافية وهي حجازية؛ لأن الشروط تامة، لكن اسمها مفرد كما هو العادة في المبتدأ أن يكون المبتدأ مفرداً، وخبرها جملة (يريد) والترتيب موجود، ولم ينتقض النفي، ولم تقتزن (بيان) فالشروط تامة، إذن هي حجازية، وليس مرادنا بقولنا حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز بل يتكلم بها جميع العرب لكن أهل الحجاز يُعملونها عمل (ليس) وبنو تميم يميلونها، مثلاً إذا خاطبك شخص وقال: (ما زيدٌ موجودٌ) عرفت أنه تميمي.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٢٧) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٤٨).

يقول الشاعر:

وَمُهَفَّهُفُ الْأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ

هذا تيمي أو حجازي تيمي لأنه قال: (ما قتل المحب حرام) لو كان حجازيًا لقال: (حرًا). وفي الآية الكريمة: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾؛ (ما) لا شك أنها حجازية، والاسم الكريم اسمها، وجملة (يريد) خبرها، يقول الله تعالى وينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلمًا للعالمين كهؤلاء الذين ابيضت وجوههم أو اسودت وجوههم لم يظلموا، الذين ابيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي: بسببه، والذين اسودت وجوههم نالوه أيضًا بعملهم، فالأولون عملوا صالحًا فأنابوا هذا الثواب، والآخرون عملوا سيئًا فأنابوا هذا الثواب؛ لأن الله لا يمكن أن يظلمهم. قوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾ العالمين المراد بهم: كل من سوى الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾.

الخبر هنا مقدم؛ لفائدة وهي: الحصر، يعني: التخصيص؛ لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصرًا، كلما قدمت شيئًا حقه التأخير فهذا حصر سواء كان خبرًا أو مفعولًا به أو جازًا ومجرورًا. فمثلاً: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] قدم المفعول به؛ لإفادة الحصر، أي: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا إياك، وهنا قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لا لغيره فقدم الخبر لأجل الحصر.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: (ما): اسم موصول، يشمل كل ما في السموات والأرض، يشمل كل هذا، ما فيها من الملائكة، وما في الأرض من البشر والجن والأشجار والأحجار وكل شيء.

وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وأتى «بما» تغليياً لغير العاقل؛ لأنهم الأكثر فغلبوا، هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعبر «بما» بدل «من» ولو في العاقل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَنذِرْهُمْ أَيُّهَا طَائِفُكُمْ مِّنَ الْإِنسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ولم يقل: (من طاب) لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل بل قصد الوصف والجنس والكم، انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء.

فقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ صلة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة، تأتي جملة: اسمية وجملة فعلية، وجزاً ومجروراً وظرفاً، أربعة أنواع، فالجملة الاسمية والفعلية ظاهرة. تقول: (يعجبني الذي خلقه حسن) هذه جملة اسمية، وتقول في الجملة الفعلية: (يعجبني الذي كان شجاعاً)، وتقول في الظرف: (يعجبني الذي فوق السطح)، وتقول في الجار والمجرور: (يعجبني الذي في المسجد)، في هذه الآية الجار والمجرور، يقولون: إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة؛

لأنه يحتاج إلى عامل فكيف يكون جملة؟.

قالوا: لأنه متضمن لشيء محذوف، ولهذا نقول في الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوف، قَدَّر المحذوف في الاسم الموصول فعلاً، وقَدَّره في خبر المبتدأ اسماً، فإذا قلت: (يعجبني الذي عندك) فالتقدير: الذي استقرَّ عندك، وإذا قلت: (زيدٌ عندك) التقدير: زيد مستقر عندك؛ لأن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفرداً غير جملة، والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، فنقدَّرها فعلاً في صلة الموصول، ونقدَّرها اسماً في خبر المبتدأ، هذه هي القاعدة.

قوله تعالى: ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعَ الْأُمُورَ﴾؛ هذه الآية مفيدة للحصر بتقديم الجار والمجرور على المتعلق وهي (ترجع).

وقوله: ﴿تَرْجِعَ الْأُمُورَ﴾ يعم كل أمر، والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن؛ لأن كلمة أمر يراد بها الشأن كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرٌ فَرْعُونَ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٩٧] أي: ما شأنه، ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وجمع أمر الأول أمور، وجمع أمر الثاني أوامر، وعلى هذا تكون الأمور جمع أمر، وهي الشؤون، كل الشؤون تعود إلى الله تعالى وترجع إليه؛ لأنه الخالق الذي ابتدأها فيجب أن ترجع إليه.

من فوائد الآية الكريمة

من فوائد قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَبِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

١- الذين ابيضت وجوههم في الجنة؛ لقوله: ﴿فَبِى رَحْمَةِ اللَّهِ﴾.

٢- أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته كما أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة، وأما قوله: ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] فالمراد: الصفة، رحمة الله التي هي صفة غير مخلوقة، كل صفات الله غير مخلوقة، ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة، قال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَآثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٥٠] عندما ذكر نزول المطر وأنه يجي به الأرض قال: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَآثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠] ما المراد بالرحمة هنا المخلوقة التي هي المطر أو الصفة؟ يحتمل أن يكون المراد بـ(آثار رحمة الله) المطر فيكون مخلوقاً، ويحتمل أن يراد بـ(رحمة الله) صفة والتي من آثارها وما ينشأ عنها هو المطر قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨] الرحمة مخلوقة؛ لأنها هي التي تنشر، إذن الرحمة قسيان: قسم مخلوق وهو ما كان بائناً عن الله، وقسم غير مخلوق وهو ما كان صفة له.

٣- أن الله تعالى أكرم من الخلق؛ لأن عمل الذين ابيضت وجوههم لو نسب إلى الثواب لم يكن شيئاً ومع ذلك يجزون بالرحمة التي يخلدون فيها أبد الأبد، وهذا تصديق قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

٤- أن أهل الجنة يخلدون فيها؛ لقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ والخلود فيها أبدي؛ لأنه جاء

بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. كما ذكره تعالى في آيات كثيرة، فإن قال قائل: إذا قلت إنه أبدي فما جوابك عن قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَبِئْسَ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُورٍ﴾ [هود: ١٠٨] فاستثنى فقال: إلا ما شاء ربك؟ فالجواب: لا تعارض الآيات الدالة على الأبدية هذه الآية؛ لأنها من المشكل الذي يجب رده إلى المحكم، والعلماء لهم في هذه الآية أقوال.

ولكن القول الذي يريح الإنسان أن يجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) من الأمور المتشابهة، ويحمل على النصوص المحكمة فنقول: إن الله قال: (إلا ما شاء ربك) مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الأبدين وهو كقول الرسول ﷺ في زيارة القبور: «إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»^(١) فعلقه بالمشيئة مع أن اللحق بهم لا بد منه، وهذا القول يستريح به الإنسان ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن القيم رحمه الله بأن الله قال في أهل النار: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] وقال في أهل الجنة: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُورٍ﴾ [هود: ١٠٨].

قال: باختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبدياً بخلاف أهل الجنة؛ لأنه قال في أهل الجنة: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُورٍ﴾ [هود: ١٠٨] وقال في أهل النار: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] وهذا في الحقيقة يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والذكاء فلن يسلم من الغلط، والفرق بين الآيتين ظاهر؛ لأن آية (السعادة) فضل فقال: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُورٍ﴾ [هود: ١٠٨] وآية النار (الشقاء) عدل فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] وهذا من فعله الذي أراد وليس المعنى أنه (فعال لما يريد) سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهمه ابن القيم رحمه الله، فإن هذا فهم غير سليم بلا شك، بل إن مناسبة ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال: هذا من فعل الله، والله يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمهم.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَإِلَٰهِي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾:

١- أن القرآن كلام الله تعالى؛ لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال: ﴿آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا﴾، وما أضيف إلى الله ولم يكن عيناً قائمة بنفسها فهو من صفاته؛ لأنه لا بد أن يكون هذا المضاف قائماً بشيء، فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة الله عز وجل، فإذا قلنا: كلام الله فهذا إضافة صفة، وإذا قلنا: هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة؛ لأن المخلوق عين قائمة بنفسها، فـ (ناقة الله) غير صفة لأنها عين قائمة بنفسها. (بيت الله) كذلك غير صفة لأنه عين قائمة بنفسها، قال جل وعلا: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] فقله: ﴿رُوحِي﴾ ليست صفة بل هي مخلوقة؛ لأنها لو كانت صفة الله ما بانته منه، وهنا بانته من الله وحلت في جسد آدم، وليست صفة من صفات الله؛ لأنها بائنة منه،

فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولهذا لا يمكن أن نقول: إن هذه جزء من روح الله التي هي صفته، هذا شيء مستحيل إذ لو قلنا بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته.

٢- أن من كان وكيلاً عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله؛ لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسوله، فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بما أرسل به حكم ما قاله المرسل.

٣- أن كتاب الله تعالى كله حق ليس فيه باطل، وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا: جميع أحكامه حق، وجميع أخباره حق، وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلاً، والقرآن ليس فيه شيء باطل بل كله حق.

٤- إثبات رسالة النبي ﷺ حيث قال: ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ فيكون المتلو عليه هذه الآيات قطعاً رسولاً لله رب العالمين.

٥- إثبات إرادة الله تعالى؛ لقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ﴾ فإن قال قائل: الآية هنا نفى ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ﴾ فكيف تقول إنها دالة على إثبات؟

نقول: إن هذا النفي ليس مطلقاً بل هو نفى لإرادة شيء معين وهو الظلم، إذن فغير الظلم يريد.

٦- أن الظلم ممكن في حق الله تعالى ولكنه لا يريد له كمال عدله، وجهه أنه قال: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ﴾ ولم يقل: (لا يمكن أن يريد الله ظُلماً) على أنه لو قال: (لا يمكن) لم يدل على انتفاء الظلم لو أَرادَه، وحيث يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته، وهم الجهمية حيث يقولون: إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، لا لأنه غير مراد الله تعالى بل لذاته، وعلى قولهم يكون تمدح الله تعالى بنفي الظلم عنه لغواً لا فائدة منه؛ لأن ما لم يمكن لا يصح أن يكون مدحاً أو أن يتمدح به من كان ممتنعاً عليه، فالظلم في حق الله ممكن عقلاً ولكنه ممتنع شرعاً وعدلاً. ولو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لأمكن ولكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه؛ لأنه ظلم، وهم يقولون: لا يمكن أن يظلم الله تعالى أبداً، الظلم مستحيل لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره في طاعة الله؟ قالوا: نعم، يمكن، لكن هذا ليس بظلم؛ لأنه فعله فيما يملكه، فاعبد ملك الله، فإن فعل به أي شيء فليس بظالم له. هذا وجهة نظرهم لكنها وجهة فاسدة؛ لأنه لو قال لك قائل: افعل كذا سأتيك، ولا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبتك أشد العذاب هل هذا ظلم عقلاً أو غير ظلم؟ هذا ظلم ولو كان مالكا لك، لو أن السيد قال لعبده: يا عبد أعِدْ الغداء واجعل فيه كذا وكذا وقدمه لي، ففعل على الوصف الذي أمر به، وأتى به في الزمن المطلوب، ثم أخذ السيد خشبة وجعل يضربه بها، فإنه يكون ظالماً ولو كان عبده. عقلاً يكون ظالماً، هم يقولون: يجوز أن يمضي الإنسان عمره كله في طاعة الله امتثالاً لأمر الله وإذا مات يخلده في النار، وإذا فعل هذا ليس بظالم؟

لأنه فعله في ملكه. نقول: إذا كان الأمر كذلك وكان الظلم على زعمكم محالاً فإن الله تعالى لا يصح أن يقال: إنه ينفي الظلم عن نفسه تمسحاً بذلك.

٧- أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. وجه ذلك: أن الله لا مكره له، فإذا كان لا يريد الظلم سبحانه وتعالى فنفي إرادة الظلم نفي للظلم، وحيث لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] تعارض؛ لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم، ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم؛ لأنه لو أراد أن يظلم لظلم، إذن لو أن أحداً من الناس قال لي: كيف تجمع بين هذه الآية: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾؟ أقول لهم: لا منافاة؛ لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لزم نفي الظلم، وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ لأن الله تعالى قادر لو أراد أن يظلم لظلم.

٨- إثبات الصفات السلبية؛ لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتقائي، أو إن شئت قل: سلبى، فالثبوتي كله صفات كمال، كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي صفة كمال، والانتقائي كله صفات نقص ولكنه متضمن لثبوت كماله، ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤] نفي الغفلة؛ لكمال علمه ومراقبته، وقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [٢٦] [فصلت: ٤٦] لكمال عدله، ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [٢٨] [ق: ٢٨] لكمال قوته، ﴿وَمَا كَانَتْ أَلُوهَ يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] لكمال قدرته وعلمه، وهلم جرا.

ومن هوائد قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾:

١- عموم ملك الله تعالى؛ لقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (وما): موصولة تفيد العموم.

٢- انفراد ملك الله تعالى بذلك أي: أن الله وحده هو المالك لها، وهذا يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن القاعدة المقررة عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المفعول يفيد الحصر.

٣- إثبات السموات والأرض، وهو أمر معلوم ولا ينكر، ولكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله تعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧].

٤- أن مرجع الأمور إلى الله وحده؛ لقوله: ﴿وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾.

٥- أن من حاول أن يشرع للخلق شيئاً سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكاً مع الله. وجه ذلك: أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال: ﴿وَلِلَّهِ أَلُوهَ﴾، فمن حاول أن يشرع للناس أموراً لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكاً مع الله تعالى.

٦- بيان سعة الله تعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه؛ لأن الأمور جمع أمر وهو محلي

(بال) فيفيد العموم، فكل الأمور ترجع إليه، الدقيقة والجليلة، قال الله تعالى: ﴿تَمَين دَائِبَةً إِلَّا هُوَ مَلِكُهُ يَنَاصِينِي﴾ [هود: ٥٦] كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله تعالى أخذ بناصيتها فهو الذي يوجهها ويدبرها، العاقل منها وغير العاقل.

٧- إثبات أن السموات جمع، وقد بينت آية أخرى أن عددها سبع سموات، أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة ولكن الله أشار إلى عددها في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي ﷺ: «مَنْ اقْطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَئِنْ نَهَمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، الخطاب لهذه الأمة، وقوله: ﴿كُنتُمْ﴾ قيل: في علم الله وذلك؛ لأن (كان) للماضي، ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم فلا يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة، فمن ثم قال بعض العلماء: إن فعل الماضي هنا باعتبار علم الله أي: كنتم في علم الله خير أمة، وعلم الله سابق على وجود الأمم. وقيل وهو الصحيح: إن (كان) هنا ليست دالة على زمان، وإنما هي مبيّنة لانتصاف المبتدأ بالخبر وتحقيق وجوده فيه، وهذا هو الأصح، ولهذا أمثلة منها: قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦].

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٥٨].

لا نقول: إن (كان) هنا تدل على الماضي، وإن هذه صفة زالت عن الله تعالى، لا، لكنها مسلوبة الزمن تدل على تحقق انتصاف اسمها بما دل عليه خبرها. قوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾.

قوله: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ أي: طائفة، وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على أربعة معانٍ.

قوله: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ يعني: أخرجها الله تعالى وبينها وأبرزها، خير أمة أخرجت ولم يقل: خلقت؛ لأن هذه الأمة من وصفها الخروج والبروز، فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

الامة، هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الامة. ثم بين الله تعالى وجه هذه الخيرية بقوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

فقوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سبق معنى الأمر بالمعروف ومعنى المعروف ومعنى النهي ومعنى المنكر في قوله: ﴿وَلَنْتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقوله: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ هذا يشمل الإيَّان بكل ما أمر الله الإيَّان به، وتشمل أيضًا تطبيق كل ما أمر الله به فعلاً وكل ما نهى الله عنه تركاً؛ لأن من مقتضى الإيَّان بالله أن تؤمن بما أخبر به؛ وعلى هذا فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلاً في الإيَّان بالله، ومن تحقيق الإيَّان بالله أن تدعن له وتقبل حكمه، وهذا يشمل جميع الإسلام، جميع الأعمال الصالحة، ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيَّان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتأمل كيف أخرج الإيَّان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن شأن الامة أن تكون قاهرة غالبية أمرة ناهية، فقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيَّان بالله، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون الإيَّان بالله لا ينفع، ولكن لما كانت الامة بمظهرها، كان عنوان قوتها أن تكون أمرة بالمعروف ناهية عن المنكر.

يقول الله عز وجل: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الإيَّان بالله: دائماً نسمع كثيراً من المؤلفين يبرحمهم الله - يقولون: إن الإيَّان هو الإقرار، وبعضهم يقول: إن الإيَّان هو التصديق، ولكن هذا على إطلاقه لا يصح باعتبار الإيَّان الشرعي، فالإيَّان الشرعي هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فمن صدق وأقر ولكن لم يقبل ويدعن فليس بمؤمن، ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله ﷺ كان مقراً ومعتزلاً بصدق رسول ﷺ، ومع ذلك لم يكن مؤمناً؛ لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له، وإلا فإنه يقول في قصائده.

لَقَدْ عَلِمُوا أَنِ ابْتِنَا لَا مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُغْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

(لقد علموا) يعني: قريشاً، (أن ابتنا) وهو: محمد ﷺ، (لا مُكَذَّبٌ لدينا) أي: نُصدقه، (ولا يُغْنَى بقول الأباطيل) أي: لا يهتم بقول الكذب الباطل، ويقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَن دِينِ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا

لَوْ لَا الْمَلَأَةُ أَوْ جَذَارٍ مَسْبِيَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمُحًا بِذَلِكَ مُبِينَا

أعوذ بالله! مع ذلك لم ينفعه هذا الإيَّان بل مات على الكفر. فالإيَّان شرعاً هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾.

(لو) هذه شرطية، وفعل الشرط فيها (آمن) وجوابه (لكان خيراً لهم)، (ولو) الشرطية إذا كان جوابها إثباتاً فالأصح أن يقرن باللام، كما في هذه الآية: ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ وكما في قوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطُمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [البقرة: ٦٥] وقوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ [الزخرف: ٦٠] والأمثلة على هذا كثيرة، وربما حذفت اللام ومنها قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَهْلًا﴾ [البقرة: ٧٠] ولم يقل: لجعلناه أجباً، أما إذا كان الخبر منفياً فإن الغالب حذف اللام، قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ رُبِّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١١٢] ولم يقل: (لما فعلوه)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣] ولا تقترن بها اللام إلا نادراً، يعني قولك: لو شئت لما فعلت، هذا نادر ولكنه قد يرد، ووجه كونه نادراً أن اللام تفيد التوكيد و(ما) تفيد النفي وبينهما شبه تضاد، ولا يجمع بين الشيء وضده.

وتأتي (لو) مصدرية مثل (أن) وذلك إذا جاءت بعد (ودّ) ونحوها فإنها تكون مصدرية، قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٠٩]، أي ودوا ردكم، ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩] أي: إدهانك وهكذا، فهنا (لو) مصدرية فصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد (ودّ) وما أشبهها مما دلّ على المحبة وتقول: أحب لو تذهب، أحب لو تفهم، أي أحب ذهابك، وأحب فهمك.

قال تعالى: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾. خيراً لهم من الكفر لو آمنوا، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لِمَثُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ١٠٣] وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ عَلَىٰ بَصَرٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿١٠﴾ تَوَسَّلُوا بِاللَّهِ وَسُورَةُ وَتَحْمِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: ١٠-١١] إذن لكان خيراً لهم من بقائهم على كفرهم، ويحتمل أن يقال: لكان خيراً لهم، أي: لكان خيراً مضاعفاً كما أخبر النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بَنِيهِ وَأَمَنَ بِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ»^(١).

ثم قال: ﴿وَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾. منهم أي: من أهل الكتاب المؤمنون أي الذي آمنوا مثل: (النجاشي) من النصارى، و(عبد الله بن سلام) من اليهود، هؤلاء آمنوا إيماناً وقر في قلوبهم. قوله: ﴿وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾: الفسق هنا المراد به: الخروج عن طاعة الله خروجاً مطلقاً وهو: الكفر؛ لأن الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجاً مقيداً، ويراد به الخروج عن الطاعة خروجاً مطلقاً، فالخروج عن الطاعة خروجاً مقيداً، كما قال الفقهاء رحمهم الله: إن فاعل الكبيرة فاسق؛ لأنه خرج عن الطاعة خروجاً مقيداً بهذه المعصية التي فسق بها، والخروج عن الطاعة خروجاً مطلقاً يكون بالفسق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن

يُخْرِجُوا مِنْهَا أَعْيِدُوا فِيهَا ﴿[السجدة: ٢٠]﴾ وقوله: ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

١- أن هذه الأمة خير الأمم؛ لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين ما جاء في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين، ومعلوم أن المفضل خير من المفضل عليه، فنقول: لدينا آيتان أو لدينا نصان متعارضان كلاهما على سبيل العموم، كهذه الآية: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (للناس) هذه عامة تشمل بني إسرائيل وغيرهم، وقوله في بني إسرائيل: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] تقتضي التفضيل العام على هذه الأمة وعلى غيرها، فبين النصين الآن عموم متعارض، فإن ادعيت تفضيل عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال لك الإسرائيلي: وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بخصوص بني إسرائيل، فأقول: أنتم خير أمة أخرجت للناس ما عدا بني إسرائيل، فيقال: إن النبي ﷺ بين لنا أي العمومين مرادًا بقوله: «تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ»^(١) فبين الرسول ﷺ أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بها وهذا من الرسول ﷺ نص فيكون عموم قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ مقدمًا على عموم قوله: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] وحيثيذ يكون قوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ مخصوصًا بقوله في هذه الأمة: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، بنص كلام الرسول ﷺ.

وقال بعض العلماء: إن المراد بالعالمين العام خصوص عالم زمانهم، يعني: العالمين في هذا الزمن أي: في زمن بني إسرائيل، فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص فلم يرد به العموم من الأصل، والعام الذي يراد به الخاص كثير في القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] فإن (الناس) في قوله: ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ لا يراد به عموم الناس بل القائل واحد، وقوله: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ أيضًا لا يراد به جميع الناس؛ لأنه لم يجمع لهم إلا قريشًا، عامة البشر لم يجمعوا للرسول ﷺ وأصحابه، فيكون قوله: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] عامًا أريد به الخاص، وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقًا، وحيثيذ لا تعارض هذه الآية.

٢- أن هذه الأمة فضلت غيرها بالخيرية لوصف ليس في غيرها، وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأما من سبقها فلا، يقول الله تعالى في بني إسرائيل: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦١/٣)، والترمذي (٣٠٠١)، وابن ماجه (٤٢٨٧) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٠١).

يَمْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ (المائدة: ٧٨، ٧٩)

٣- أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأن الحكم المعلن بعله يوجد بوجودها ويتفني بانتفائها، ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها.

٤- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته.

٥- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها، وكلما ضعف فيها ضعف الخير، ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا كانت البلاد على خير ما يرام، ولما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٦- أنه كلما ازداد الإنسان أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر كان خيراً من غيره؛ لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه.

٧- أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون، من قوله: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ وهذا واضح، وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال، وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥] فهذا تفضيل العامل لفضل العمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل.

٨- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٩- التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا بالرسول ﷺ مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير، ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول ﷺ.

١٠- أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو فاسق وهم الأكثرون. فإن قال قائل: هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا، ولهذا قال: (منهم المؤمنون) و(أل) هنا للعهد الذهني يعني: المعروف وهو الإيمان بمحمد ﷺ ولم يقل: منهم مؤمنون قال: ﴿مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني: الإيمان المعهود عنكم أي المسلمون وهو الإيمان برسول الله ﷺ.

١١- أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن، وحتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى وَلَنْ يَفْتَكِلُوكُمْ يُولُوكُمْ
الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُصْرُونَ﴾ [آل عمران: ١١١]

❖ التفسير ❖

الخطاب للنبي ﷺ وأصحابه المتمسكين بهديه، والفاعل في (يضروكم)، يعود على أهل الكتاب أي: لن يضرَّكم أهل الكتاب إِلَّا أَذًى، وقوله: ﴿إِلَّا أَذًى﴾ يختلف المفسرون فيها: هل هذا الاستثناء منقطع أم متصل؟ فمنهم من قال: إنه استثناء متصل؛ لأن هذا هو الأصل في الاستثناء.

وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف تقديره: (لن يضرَّوكم إِلَّا ضَرَّ أَذًى) ليس ضرر عدوان حسي يتر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى، وذلك بأن يُسَمِّعُوكُمْ ما تَكْرَهُون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك، ولا شك أن الأذى نوع من الضرر لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر.

والقول الثاني: أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون المعنى: (لن يضرَّوكم ولكن يؤذونكم) والأذية لا يلزم منها الضرر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧] فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله.

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٧٦]. وفي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي»^(١) فالضرر مستف عن الله، والأذية حاصلة، ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدُّهْرَ وَأَنَا الدُّهْرُ»^(٢)، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلاً أو ثوماً فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرُّك؟ لا يضرُّك، وهذا القول أصح وهو أن الاستثناء منقطع، وهو وإن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة، لن يضرَّوكم ولكن الأذى ستصبرون عليه والأذى ليس بضرر.

فإن قال قائل: هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟ فالجواب: الأول، فإن قال قائل: يرد على دعاكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف؟ فالجواب أن نقول: الخطاب للنبي ﷺ وأصحابه، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي ﷺ

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

وأصحابه قلن يضره اليهود ولا النصارى، أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دين رجعية وتحلف ويؤدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهو لا يكتب لهم النصر، ويضرونهم بالأذى القولي والفعل والالاقتصادي وفي كل شيء، وإلا فإن لام الله تعالى لا يخلف أبداً، فقوم يقاتلون قتالاً جاهلياً مبنيّاً على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة للدين الله فهو لا يستحقون النصر، ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بنا، من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم الرسول ﷺ وأصحابه.

وقوله: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يَوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾.

يعني: لو فرض وحصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولّوا الأدبار قال تعالى: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ [الحشر: ١٤] ولكن الخطاب لرسول الله ﷺ وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول ﷺ وأصحابه.

وقوله: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يَوَلُّوكُمْ﴾ عندنا شرط وجوابه، الشرط المقاتلة، والجواب تولى الأدبار، فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم - والله أعلم - يفرون ويولون الأدبار، وهنا يقول: ﴿يَوَلُّوكم الْأَدْبَارَ﴾ أي: يجعلون الأدبار تليكم وهو كناية عن الانهزام؛ لأن المنهزم يولى ظهره المنهزم منه؛ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوَّصر في مكة قال مُنْشِئاً:

وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ نُدْمَى كُلُّوْنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقَطَّرُ الدِّمَا

الذي تقطر الدماء أقدامه مُقبل، والذي تدمى أعقابه مُدبر.

وقوله: ﴿يَوَلُّوكم الْأَدْبَارَ﴾ حذف منها النون؛ لأنها وقعت جواب الشرط.

قال: ﴿ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ للمهلة والتراخي، و ﴿لَا يُنصَرُونَ﴾ فيها النون وهو محل إشكال؛ لأن (ثم) حرف عطف و ﴿يَوَلُّوكم الْأَدْبَارَ﴾ معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم يكون مجزوماً، ولكن نقول: (ثم) هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف والتقدير: (ثم هم لا يُنصرون) ولا بد من هذا التقدير؛ لأنها لو كانت عطفًا على قوله: ﴿يَوَلُّوكم الْأَدْبَارَ﴾ لجزمت ولقيل: ﴿ثُمَّ لَا يُنصروا﴾ وحينئذ يفسد المعنى؛ لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول: إنهم يتصرون بعد ذلك، ولصار انتفاء النصر مُقيداً بها إذا قاتلونا، ولكن الأمر ليس كذلك، إنهم لا يُنصرون أبداً سواء قاتلونا أم لم يقاتلونا، ولهذا قال: ﴿صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ فثنين

الآن أن «ثم» هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع؛ لأنها جملة مبتدأ بها لم تُعطف على منصوب ولا مجزوم.

وقوله: ﴿ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ﴾ النصر هو: المنعة والقوة والصرف وما أشبه ذلك. فمعنى «نَصْرَتُهُ» أي: صرفت عنه عدوه، وأيدته وقوته، هذا معنى النصر، فهو لاء لا يُنصرون أبدًا. ولكن قد يقول قائل: إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى، وبين المسلمين وبين اليهود؛ فنُصر النصارى على المسلمين، واليهود على المسلمين والجملة ﴿لَا يَنْصُرُونَ﴾ جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلاله فما هو الجواب؟

من العلماء من قال: إن هذا في اليهود وإن اليهود ما انتصروا يومًا من الدهر على المسلمين أبدًا، بل من هزيمة إلى هزيمة، هُزم المسلمون في المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهزموا في خيبر بني النضير ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين، وبناءً على هذا نقول: إن الآية خاصة باليهود أما النصارى فلم تتعرض لهم الآية. ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا فنقول: الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعبقيدة والقول والفعل، وهم في هذه الحال سيُنتصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، وحيث لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب؛ لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال جاهلية وقاتل طائفة لطائفة، لا لدين، بل ربما اعتقد اليهود أنهم يقاتلون للدين، وهم على باطل وأن الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة قال تعالى: ﴿يَقُولُ أَذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٢١] ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام ١٣٨٧ هـ لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويُقبله ثم يسجد عليه.

إذن الجواب عندنا على وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقم لهم قائمة بعد أن أجلاهم الرسول ﷺ من المدينة، ثم بعد ذلك أجلاوا من خيبر.

والقول الثاني: أن المراد اليهود والنصارى ولكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام؛ لتكون كلمة الله هي العليا.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضرروا المسلمين، والواقع شاهد لذلك لما كان المؤمنون على الإيذان حقًا، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله تعالى

يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] لم يحصل ولم يتحقق لهم هذا الضمان من الله ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى﴾.

٢ - أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالتصر هم المسلمون قال تعالى: ﴿وَأَنْ يَّقْتِلَوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَذْيَارَ﴾ وهذا الخبر صدق تحبُّره لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى. وكلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا، ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوى المادية سيكونون أقوى منا؛ لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوى المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلمنا أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله، وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة، وهذا الآن هو الواقع، تكاد أن تقول: إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم، حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف، لا تقول: إنهم مغلوبون عسكرياً، وقد يكونون غير مغلوبين عسكرياً ولكن مغلوبون فكرياً؛ لأن الذين يقودون المسلمين فكرياً هم الكفار من أتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف تسمياتها حتى ضاع المسلمون وصاروا يُدبِّرون من الخارج، وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر، فقوله تعالى: ﴿وَأَنْ يَّقْتِلَوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَذْيَارَ﴾ نقول: إن هذا الخبر صدق تحبُّره حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام كان عدوهم مرعوباً منهم مسيرة شهر «فُصِرَتْ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»^(١)؛ لأنهم متمسكون بدين الله، منصورون بنصر الله.

٣ - أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار ويهربون، لا يمكن أن يقفوا حيال المسلمين، لذلك قال تعالى: ﴿يُولُوكُمُ الْأَذْيَارَ﴾ وهذا أشد ما يكون من الانهزام، عدوك إذا هرب منك وولاك دبره حيث لا تستطيع السيطرة عليه تماماً.

٤ - أن هؤلاء لا يُنصرون، وهل المراد لا يُنصرون علينا أم المراد لا يُنصرون نصراً مطلقاً؟ نقول: لا يُنصرون علينا وهو أيضاً مشروط بأن تتمسك بديننا عقيدة وقولاً وعملاً وإلا فسُيُنصرون علينا بقدر ما أهملنا ديننا.

قال الله تعالى:

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أُنْأَمَاتُ ثِقَاتٍ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَعْضٍ
مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٢]

التفسير

الماء فيها ثلاث قراءات:

الأولى: (عليهم).

الثانية: (عليهم).

الثالثة: (عليهم). بدل من عليهم.

فصارت الماء فيها قراءتان: الضم والكسر، والميم فيها قراءتان: الضم والكسر.

وقوله تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل، فأبهمه
للعلم به كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] مع أن الله هو الذي خلقه، ولكن
من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يُعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول، بخلاف
الأشياء المرغوبة فيُعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَا تَدْرِي أَشْرَأُ رَيْدِيَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ
يَوْمَ رَحْمَتِي رَشْدًا﴾ [الجن: ١٠]، وقوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ الذي ضربها هو الله عز وجل،
وسمى ذلك ضربًا كالضرب على النقود الذي يبقى مُنطبعًا لا يزول إلا بمسح الأيدي، فكان هذه
الذلة مطبوعة عليهم لا يمكن أن تتغير. وهنا يقول: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ الضمير يعود على أهل
الكتاب، ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا
أهل العلم فقال بعضهم: إنه خاص باليهود. وقال بعض العلماء: بل هو عام، والأصل العموم؛
لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله: ﴿وَكُلُّهُمْ أَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ﴾
[آل عمران: ١١٠] فنقول: الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإذا قُدِّر أنه صار
لهم عز في وقت من الأوقات فإنها ذلك لسبب يقتضيه، فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة
مضروبة عليهم.

وقوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ الذلة هنا بمعنى: الإهانة، أي: أن الله تعالى أهانهم.

وقوله: ﴿الذِّلَّةُ﴾ على وزن (فَعْلَة) وهي تختلف عن الذل؛ لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة،

قال ابن مالك:

وَفَعْلَةٌ لِهَيْئَةٍ كَجِلْسَةٍ

وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَجِلْسَةٍ

ف «ذلة» على وزن فعلة أي: ذلة مخصوصة كما تقول: جلس فلان جلسة الأسد يعني جلسة معروفة، هذه الذلة ذلة - والعياذ بالله - لا تخرج من قلوبهم؛ لأنه قال: ﴿صُرِّيتَ عَلَيْهِمْ﴾ فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه الذلة.

قوله: ﴿أَيْنَ مَا تَقِفُوا﴾ أين: ظرف مكان تدل أيضاً على عموم الأمكنة، ويؤكد عمومها «ما» الزائدة، أينما و «تقفوا» بمعنى: وجدوا، يعني: في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] يعني: حيث وجدتموهم، فهؤلاء اليهود والنصارى من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلاء؛ لأن الله ضرب عليهم الذلة.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَدَّتْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ حَتَّى دَخَلُوا الْجَنَّةَ هَامِلِينَ﴾ الحبل: هو السبب، وسمي السبب حبلاً؛ لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو ألقى الإنسان دلوهُ إلى بئر مثلاً، فإنه يتوصل به على المقصود، قال بعض أهل العلم: إن الحبل من الله هو الإسلام؛ لأن الإسلام فيه العزة وفيه النصر وفيه الظهور، فهم أذلاء إلا أن يُسلموا فيكون المراد بالحبل من الله هو: الإسلام، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة، وقيل: المراد بالحبل من الله: الذمة، يعني: أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم، ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة حمايتهم عن يعتدي عليهم في مالٍ أو دمٍ أو عرض؛ لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقضوا الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحريين يُقتلون لا تنقاض عهدهم، فصار المراد بالحبل من الله على قولين:

القول الأول: أنه الإسلام.

والقول الثاني: أنه الذمة.

وأما قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَدَّتْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ حَتَّى دَخَلُوا الْجَنَّةَ هَامِلِينَ﴾ فإن ظاهره العموم، يعني: بسبب من الناس أي: الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنوياتهم ويُعززونهم، ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل: إنه العهد والأمان، فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحدٌ على أحد وأن تبقى هُدنة كما حصل في غزوة الحديبية، والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه، والفرق بين العهد والأمان: أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «قَدْ أَجَزْنَا مَنْ أَجَزْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ»، والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني: بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تُثبت لأهل الذمة حقوقاً تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم؛ ولهذا يأخذ المسلمون الجزية منهم عوضاً عن ذلك، فالحبل من الناس هو العهد والأمان، ويحتمل

أن الحبل من الناس أعم من ذلك أي بأن يكون المراد به: العهد والأمان والنصرة والإعزاز كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم، فإن اليهود أدلة قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الأمم النصرانية الآن تساعدوا وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، فيكون المراد بالحبل من الناس هنا: ما هو أعم من العهد والأمان، ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى على عمومته، فيكون المراد بالحبل من الناس: أي مساعدة منهم وحماية كالعهد والأمان والنصرة والولاية وما أشبهها.

قال تعالى: ﴿وَيَأْتُوهُ يُغْضِبُ مِنْ أَلَلِهِ﴾، (باووا): أي: رجعوا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر: ٩] أي: سكنوها، فهذه المادة (الباء، والألف، والهمزة) تدل على الرجوع والاستقرار، والمعنى: أنهم رجعوا بغضب من الله أي: مُصْطَحِبِينَ للغضب، والغضب: صفة انفعالية لا فعلية، والفرق بين الانفعالي والفعل، أن الفعل يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلاً، والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة؛ فالغضب: صفة انفعالية وليست فعلية، ولهذا تأتي للإنسان بغير اختياره، يستثيره أحد من الناس فيغضب، ويحمر وجهه، وتتفخخ أوداجه، ويقف شعره وربما يقتل مَنْ أمامه، وربما يُطلق نساءه، وربما ينتحر أيضاً، نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية وهو كما قال النبي ﷺ: «جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ»^(١) فيفور ويغضب، هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدمي البشر، أما غضب الله عز وجل فهو صفة من صفاته التي يجب إثباتها له على الوجه اللائق به جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق به، جل وعلا.

وقوله: ﴿يُغْضِبُ مِنْ أَلَلِهِ﴾: هذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله: ﴿وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ اليهود؛ لأنهم هم المغضوب عليهم، و (من) للابتداء أي: بغضب صادر منه، وربما يقول قائل: إنها أعم من أن يكون الغضب صادراً من الله، بل بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون «من» للسببية ويكون المراد بالغضب: غضب الله وغضب غيره، وهذا هو السر في قوله: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] ولم يقل: (غير الذي غضبت عليهم)؛ لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قِبَلِ الله ومن قبل أولياء الله.

وقوله: ﴿وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾.

الضارب هو الله تعالى، والمسكنة هي الفقر، فهم أذلاء ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى، ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس والقلب،

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦١/٣)، والترمذي (٢١٩١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن الترمذي».

فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة، فهم دائماً في فقر حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر، ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلساً إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهماً، ولا يبذلون درهماً إلا ويؤملون أن يحصلوا ديناراً، وهذه حالهم ومن ثم صاروا من أغنى العالم إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس، فهم أشد الناس فقراً.

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾؛ ﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه: ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة، والمشار إليه: مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء؛ لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور، قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (الباء) معناها: السببية أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وكلمة ﴿كَانُوا﴾ تدل على اتصاف اسمها بخبرها، و ﴿يَكْفُرُونَ﴾ فعل مضارع يدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. مع أنه قد قال لهم: إن الله إله واحد، فهم يكفرون بآيات الله، ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد ﷺ مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الآيات جمع آية وهي: العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجوداً؛ لأنها علامته، كما لو قلت مثلاً: علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل، فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل فهي طالعة.

وآيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية، وآيات شرعية، وكلها علامات على الله عز وجل، أما الآيات الكونية: فهي المخلوقات كالشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والدواب وغيرها، وكل مخلوق لله فهو آية من آياته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

أما الآيات الشرعية: فهي ما جاءت به الكتب التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل: ما جاءت به الرسل؛ ليعم الكتب والسُنن، ومعنى كون الشيء آية: أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به؛ لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية.

يقول الله عز وجل: ﴿يَتَّبِعُهَا النَّاسُ مِثْلَ مَثَلٍ فَاذْهَبْ عَنْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج: ٧٣] هذا تحد بالآيات الكونية، تحدى الله عز وجل هؤلاء بأصغر آية من آياته الكونية: الذباب، في قوله: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾، وفي الآيات الشرعية يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتْ

الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿[الإسراء: ٨٨]﴾، ولهذا صار آية لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل القرآن أبداً لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك، ولو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحاً ومساءً ما ملكته وغيره من الكلام لو قرأته عدة مرات ملكته وتركته، أما القرآن فسيحان الله لا تمل، الفاتحة تقرأها في اليوم على الأقل سبع عشرة مرة ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشفافك عليها ومحبتك لها، وهذا لا شك أنه من آيات الله.

إذن الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل. كل الشرائع آيات شرعية، وسميت آية؛ لأنها تُعْجِزُ الغير، فلا يمكن أن تأتي بمثلها.

والآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والآيات الشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا فهي منهج عبادة للخلق كما أنها من حيث كونها حكماً تتعلق بالربوبية، فإن لها علاقة وصلة بالربوبية؛ لأنها حكم، والحكم يتعلق بالربوبية؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر.

قوله تعالى: ﴿يَكْفُرُونَ بِكَانَتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ هذا أيضاً من أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر. الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذى القتل، هؤلاء يقتلون الأنبياء - والعياذ بالله - إما قتلاً أو ذبحاً بالسكين أو رمياً بالحجر أو بالسهم أو غير ذلك، المهم أنهم يقتلون الأنبياء فأخْل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، وبالرسالة بقتلهم الأنبياء.

وقوله: ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ هذه الصفة ليست قيماً ولكنها كشف وإيضاح، لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين: قسم بحق وقسم بغير حق، وهذا لا يكون؛ لأن قتل الأنبياء كله يكون بغير حق. ولو قلنا إنها للإيضاح والكشف، صار المعنى يختلف فلا تكون قيماً بل تكون لبيان الواقع أي: أن قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق، هذه لها نظائر منها قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]. ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ صفة للإيضاح والكشف والبيان وليست للتقيد. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] فقوله: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ليس قيماً ولكنه كشف وبيان؛ لأنك لو جعلته قيماً لكان دعاء النبي ﷺ للمؤمنين ينقسم إلى قسمين:

قسم يُراد به الإحياء، وقسم يُراد به الإماتة، وهذا غير صحيح، إذن فقوله: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ بيان وكشف لما يدعو إليه وأنه ﷺ لا يدعو الناس إلا للشيء يُحييهم.

يقول: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾ هذا من باب التوكيد: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾؛ لأن الكفر عصيان لكن كأن الجملة هذه - والله أعلم - تعليل لذلك. فكان الكفر سبباً لضرب الذلة عليهم

والمسكنة والغضب؛ لأنه عصيان ومخالفة.

قوله: ﴿وَكَاُنُوا يَعْتَدُونَ﴾ تعود إلى قتل الأنبياء. فقتل الأنبياء عدوان، والكفر بالله معصية مع العلم بأنه كله معصية، ولكن هذا للعدوان أقرب، وهذا للمعصية أقرب.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولاسيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس حتى إنه قيل: إن اليهودي لا يمكن أن يُشهر السلاح على من مرَّ عليه بغير سلاح، يعني: لو كان مع اليهودي سلاح ومرَّ عليه شخص بغير سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة.

٢ - أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. نحن قلنا: إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة، إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء مُنقطع؛ لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب بل صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالاستثناء مُصل.

٣ - أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس.

٤ - أن الناس قد ينصر بعضهم بعضًا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله: ﴿وَحَبِلَ مِنَ النَّاسِ﴾ وهذا الواقع المحسوس أن من الناس من ينصر غيره بالباطل؛ لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم أهل الجور وأهل العدوان الذين يُساعدون أهل العدوان.

٥ - إثبات الغضب لله تعالى؛ لقوله: ﴿وَبَاءُ وَيَغْضَبُ مِنَّا اللَّهُ﴾ ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة: إثباتها لله على الوجه اللائق به، وأن الله يغضب ويتقم، ولكن أهل البدع يقولون: إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب، فقدموا الرأي على النص قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل مُتَزَه عن ذلك، أحد صمد ليس له قلب بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه أحد صمد. قال ابن عباس: الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون: إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له؛ لأنه مُتَزَه عنه، ولهذا لا يكون الغضب إلا في مقام القوة ويُقابله الحزن ويكون في مقام الضعف، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا: لستنا أعلم بالله من نفسه، وقد وصف نفسه بالغضب فنحن نؤمن بأن الله يغضب، وأن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحد، يجب إثباتها بدون تمثيل، ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به، بل نعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقًا كما أن بين ذواتها فرقًا، فالغضب ثابت لله ولكننا لا نعلم كيفيته، كيفيته موكولة إليه سبحانه وتعالى، فإن الغضب لغة: هو غليان دم القلب نقول: هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فيختص به جل وعلا كما أنكم أنتم تثبتون الإرادة لله وتقولون: إن الله يريد مع أن إرادة المخلوق هي: ميل القلب إلى ما يتفعه أو يضره، أي: لطلب منفعة أو دفع مضرة، فهل الإرادة التي أثبتوها لله تعالى بهذا المعنى؟ يقولون: (لا) نحن

ثبت لله إرادة تليق به وتحالف إرادة المخلوق. نقول: يجب عليكم إذن أن تثبتوا لله غضباً يليق به مخالفاً لغضب المخلوق، فالباب واحد، فإما أن تنفوا ما أثبتتم، وإما أن تثبتوا ما نفيتم، فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف، وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة يُحاربون المعتزلة، ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري رَحِمَهُ اللهُ الذي كان معتزلياً وبقي على الاعتزال أربعين سنة، ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكاراً عظيماً وبَيَّنَ زيفهم وخطأهم وتبرأ منهم ومن الذين قالوا: إننا لا نثبت الغضب لله؛ لأنهم يقولون: إن السلف مجسمة ممثلة إذ يعتقدون أن مَنْ أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم ومثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فنحن نقول لهم: كما أثبتتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضباً يليق به، وإلا فاتفقوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يشبِّهون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو المعروف من مذهبهم، وأعني بذلك الأشعريين.

فسروا غضب الله بالانتقام، فقالوا: الغضب: الانتقام. وهذا تحريف وليس بتأويل؛ لأن الانتقام شيء مُنفصل عن الله عزَّ وجلَّ، يعني هم فسروه: بالعذاب، ويدل على بطلانه قوله تعالى في آل فرعون: ﴿فَلَمَّا أَصْقَوْنا أَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥] فلما آسفونا بمعنى: أغضبونا، ومن المعلوم أن السبب غير المُسبَّب، وأن فعل الشرط غير جواب الشرط، وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام.

٦ - أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة، وسبق أن المراد بها: مسكنة القلب فقد يكونون كثيرون المال لكن لا يزالون في شُحٍّ وبخلٍ وطلبٍ للمال.

٧ - إثبات العلة أي: أن أفعال الله تعالى مُعللة أي: مقرونة بالحكمة، ودليل ذلك قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله، وشبهتهم في هذا أنهم يقولون: إن العلة غرض يريد الفاعل، والله تعالى مُنزَه عن الأغراض، ومن كلماتهم الدارجة يقولون: إن الله مُنزَه عن الأغراض والأعراض والأبغاض، ثلاثة أشياء: الأغراض: يعني الحكمة؛ ولهذا يُنكرون الأسباب كلها، الأسباب الشرعية والكونية. الأعراض: الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما أشبه ذلك. الأبغاض: الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك.

٨ - أن أفعال الله عزَّ وجلَّ وعقوباته لا بد أن يكون لها حكمة؛ لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بيَّن الله له حكمة وهي: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويكفرون بآيات الله ويعصون الله.

٩ - أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات؛ لقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ وقد دلَّ على هذا عدة آيات من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

١٠- عَثُوْا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْكَفْرِ وَقَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْعُدْوَانِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَنْ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَيَأْتُوْهُمُ الْغَضَبُ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾.

١١- أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة؛ لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب منها قتل الأنبياء.

١٢- أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله: ﴿بِغَيْرِ حَقِّ﴾ وقد سبق توجيه ذلك أثناء

التفسير.

١٣- جواز تعدد العلل للمعلول واحد، وهذا متفق عليه وذلك؛ لأن العقوبات التي ذكرت متعددة والسبب واحد لكنه متعدد النوع، ويجوز أيضًا أن تتحد العلة، أي أن تكون واحدة والمعلول متعدد، مثل أن يفعل الإنسان فعلاً واحداً يترتب عليه عدة أشياء.

١٤- أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وحق الأنبياء وغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾.

وهذه الأوصاف وما يتبع عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، والفائدة المهمة السلوكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصص تاريخية مضت بل يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

❦ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ مَائِنَةً أَلَيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝١١٣﴾ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿[آل عمران: ١١٣ - ١١٥]

❦ التفسير ❦

﴿لَيْسُوا﴾ الضمير يعود على أهل الكتاب، ﴿سَوَاءً﴾ بمعنى: مستويين أي: ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله، ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ أي: لا يستويون في المعصية والأحوال والأوصاف.

ثم بين ذلك فقال: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾.

قوله: ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هم: اليهود والنصارى كما مرَّ علينا كثيراً، وأظهر هنا في موضع الإضمار، إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع إليه الضائرت؛ وإما لاستئناف الجملة؛ لأن

قوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ جملة مستأنفة.

﴿أُمَّةٌ﴾ أي: طائفة، و﴿قَائِمَةٌ﴾ أي: ثابتة مستقيمة على أمر الله، فالقيام هنا بمعنى: الثبات والاستقامة على أمر الله، وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود؛ لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان جالساً أو واقفاً أو مضطجعاً.

قوله: ﴿أُمَّةٌ﴾ مبتدأ، ويجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت، وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت: في الدار رجلٌ فهي مفيدة، وإذا قلت: رجلٌ كريم في الدار فهي أيضاً مفيدة، فإذا وصفت أو أخرجت فهي مفيدة.

قوله: ﴿يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّالِ﴾، كلمة ﴿قَائِمَةٌ﴾ صفة و﴿يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ الجملة أيضاً صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالاً؛ لأن لدينا قاعدة نحوية وهي: أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالاً وأن تكون صفة، هذه القاعدة سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفرداً، فإذا قلت: جاءني رجلٌ كريم ركب. صح لأنه وصف، وإذا قلت: جاءني رجلٌ كريم ركباً. صح أيضاً، هنا في الآية الكريمة ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ «أمة» نكرة، و«قائمة» صفة لها و«يتلون» يجوز أن تكون حالاً فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة.

قوله: ﴿يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ التلاوة تارة يُراد بها: القراءة، وتارة يُراد بها: الاتباع، فإن صلح المقام للمعنيين جميعاً حمل عليهما، وإن اختلف بأحدهما اختلف به، فإذا قلت: تلا عليّ آية من القرآن، فالمراد: القراءة. وإذا قلت: هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصاً وتعبداً، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع، وإذا كان يحتمل المعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله: ﴿يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله.

وقوله: ﴿ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾ آناء بمعنى: أوقات، ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم، فـ ﴿ءَانَاءَ﴾ بمعنى أوقات، آناء الليل بمعنى: أوقات الليل وساعاته.

قوله: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾، هذه الجملة يجوز فيها وجهان: أن تكون استثنائية، وأن تكون حالية من الواو في قوله ﴿يَتْلُونَ﴾ أي: يتلون آيات الله والحال أنهم يسجدون، فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات؛ لأن السجود أفضل من القيام، وأفضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار؛ فلهذا اختلفت بالقيام، فقوله: ﴿يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ ذكر لأعلى أوصاف القول ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود.

قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، الجملة استثنائية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة لقوله: «أمة» وأن تكون حالاً.

قال تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، والإيمان بالله يتناول أربعة أشياء لا بد منها:

الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به، ومن آمن بوجوده وأنكر توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن بوجوده، ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئاً من صفاته فإنه لم يؤمن به، فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة.

أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد: باليوم الآخر يوم القيامة، وسُمِّيَ اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده إذ هو مُنتهى الخلائق، ولا يوجد فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كلٌّ في مكانه إما في الجنة أو النار، فهو آخر شيء يكون فيه العباد، ومعلوم أن للعباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة، ولهذا سُمِّيَ اليوم الآخر، واليوم الآخر يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر، ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، والإيمان به: أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملةً وتفصيلاً. ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر والقيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منها، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لثلاث نفع للناس؛ لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو التهيب، وفي الحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد؛ لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى لو كان فيها ترغيب وتهيب، وفيما صحَّ عن النبي ﷺ كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون: ما قيل في المحراب فهو صواب، والواجب على من ألف في الترغيب والتهيب أن لا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن، أما الضعيف فلا حاجة لذكره؛ لأننا في غنى عن الضعيف الذي لم يثبت عن النبي ﷺ.

بعض الكتب تذكر أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نعم أجاز بعض العلماء ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون أصل العمل ثابتاً.

والثاني: أن لا يكون الضعف شديداً.

والثالث: أن لا يُعتقد أن النبي ﷺ قاله.

وقوله: ﴿وَيَا مُرُوتَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَهَوَّنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، سبق ذكره في هذه السورة مرتين، وذكرنا في أول ما مر علينا شروطه وآدابه.

وقوله تعالى: ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾، أي: مع كونهم مؤمنين وكونهم مُصلحين هم أيضًا مُسارعون في الخيرات، يعني: أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم، قال: ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ولم يقل: «إلى الخيرات» مع أن سارَعَ تتعدى بـ «إلى» كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]؛ لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها، فالمراد: المسارعة إليها، وإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة فيها، وهذا هو السبب والعلم عند الله في قوله: ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ولم يقل: إليها.

وقوله: ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ الخيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره، فالصلاة خير، وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضًا، وكل ما يُقرب إلى الله تعالى هو خير، والمسارة فيه هي المسارعة إليه والمسارة فيه أثناء العمل.

قوله: ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: «وَأُولَئِكَ»، المشار إليه: هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب، قال أهل العلم: و«الصلح» من قام بحق الله وحق العباد، وضده الفاسق، والصلاح يدور على شيئين: علم، وعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد، فمن كان جاهلاً فإنه ليس بصالِح، والمراد: ليس بصالِح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم، ومن لم يكن عاملاً فليس بصالِح وعنده من فقد الصلاح بقدر ما فقد من العمل.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾، (ما) شرطية، وجملة ﴿فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾ جواب الشرط، وفي هذه الآية قراءتان: «وما تفعلوا من خير فلن تُكْفَرُوهُ» بالياء، والثانية «وما يفعلوا من خير فلن يُكْفَرُوهُ» بالياء، فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات؛ لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في الآية التي قبلها، وعلى قراءة التاء «ما تفعلوا» يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، وأيضًا يكون الخطاب فيها موجهًا إلى النبي ﷺ وإلى هذه الأمة.

وقوله: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ «مِنْ» هذه للبيان، بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط، واسم الشرط اسم مُبهم يحتاج إلى بيان؛ ولهذا كلما أتت «مِنْ» بعد اسم الشرط فهي بيانية.

وقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ سبق آنفًا أن الخير كل ما يُقرب إلى الله، وقوله: ﴿فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾ يعني: لن يُجرموا ثوابه، والكفر أصله: الستر ومنه (الكُفْرَى) وهو غلاف طلع النخل، وهذا الكُفْرَى يستر ولهذا قالوا: إن الكفر أصله الستر؛ لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه لا يُظهرها عليه، والنعمة تقتضي الشكر، فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن ﴿فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾ معناه: فلن يُجرموا ثوابه؛ لأنهم إذا حُرِموا ثوابه كان فعلهم لهذا الخير خفيًا (أي ليس له أثر).

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾، فيجازيهم على تقواهم، والتقوى لها فوائد كثيرة،

وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها وإلا فإن الله عليم بكل شيء.

من فوائد الآيات الكريمة:

١ - أن أهل الكتاب ليسوا بسواء، فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله، وهو صريح في هذه الآية: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾.

٢ - بيان عدل الله تعالى وأنه يُعطي كل ذي حق حقه، فلما ذكر الذم - ذم أهل الكتاب - في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده، فقال: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ أي: منهم من ليس كذلك.

٣ - أن من أهل الكتاب أمة، والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير بهذا الوصف المحمود المطلوب، وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو عشرين رجلاً، ومن النصارى عدد كثير أيضاً، ولذلك عبر بقوله: ﴿مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ﴾ وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة الإسلام؛ ولكن هذا بعيد جداً؛ لأن ﴿أُمَّةٌ﴾ مبتدأ وخبرها ﴿مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب بل قال: ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: ٧٨] كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، فكل آية فيها ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فهي للمؤمنين بمحمد ﷺ، وكل آية فيها ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ فالمراد بهم: بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى.

٤ - الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها، تؤخذ هذه الفائدة من قوله: ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ هذا وجه الثناء عليهم.

٥ - الثناء على من يتلون كتاب الله قراءةً وعملاً، تؤخذ من قوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ ثم ذكر الفرق.

٦ - فضيلة السجود، تؤخذ من الآية ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾.

٧ - الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، يؤخذ من ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. لكن هل إذا أثنى الله على شخص بصفة يكون مذمومًا إذا لم يتصف بها، ينتفي عنه الحمد وقد يستحق الذم وقد لا يستحق؟

لا شك أنه إذا انتفى الإيمان باليوم الآخر هو مذموم؛ لأنه كافر، لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يُصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لو لم يصل فهو مذموم؟ لا، إذن نأخذ قاعدة: لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فلو أن رجلاً صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. وهذه قاعدة مفيدة، لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه ولكنه ينقص أجره لا شك، لكن لا يُذم ولا يُقال إنه وقع في مكروه أو أمر منه به عنه.

٨ - الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤخذ من الآية ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ لو قال قائل: لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بدأ بتلاوة آيات الله والسجود، وثنى بالإيمان بالله واليوم الآخر، وثالث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: أن تلاوة الآيات تُذكر باليوم الآخر وتثبت الإيمان به، أي: أنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، فهم إذا تلاوا آيات الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به، يعني: أنه غاية.

٩ - الثناء على المسارعة في الخيرات من قوله: ﴿وَسُرِعَ غَوَاةً فِي الْخَيْرَاتِ﴾ فإن قال قائل: كيف يجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا»^(١)؟ الجواب أن نقول: إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع.

١٠ - الثناء على هؤلاء بالصلاح؛ لقوله: ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها.

فإذا قال قائل: هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ إذا قلت: إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحاً؟ وإذا قلت أمر كسبي فهذا أمر ممكن.

فالجواب: أن الأصل أنه فطري ﴿فَطَرْتُ اللَّهُ أَلْقَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ لكنه في النهاية والغاية يكون كسبياً، ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «فَأَبَوَاهُ يُؤَدِّانَهُ أَوْ يُنْصَرَانَهُ أَوْ يُمَجَّسَانَهُ»^(٢).

وللصلاح أسباب: منها ما ذكر الله في كتابه مثل: تلاوة آيات الله، وكثرة الصلاة، والإيمان بالله واليوم الآخر، وتحقيقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئاً من الفساد فكيف يُصلحه؟ فنقول: أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب، فإن هذا من أسباب الصلاح، ولذلك قال: ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، صحبة الأخيار من أسباب الصلاح. فهل في الآية ما يدل عليها؟ الجواب: نعم؛ لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصبحوا أحداً من أهل المنكر والشر، فيكون في الآية الكريمة إشارة إلى صحبة الأخيار، ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح؛ ولهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسك^(٣)، ويروى عنه ﷺ أنه قال: «المرء على دين

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٨٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٦٥٨).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨).

خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُجَالِلُ^(١). وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال:

عَنْ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلَّ قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ يَفْشِدِي

١١- التحذير من طاعة أهل الكتاب، تؤخذ من ﴿رُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِعْمَانِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٠] أخبرنا الله تعالى بذلك من أجل أن نحذر منهم، وأن لا نطيعهم؛ لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردونا بعد إيماننا كافرين.

١٢- أنه من فعل خيرًا أثيب عليه؛ لأن المراد بالنفي هنا تمام الإثبات، أي أنهم يُعطون أجرهم كاملاً بلا نقص.

١٣- كمال عدل الله عز وجلّ لكون العامل إذا عمل عملاً أثيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يُثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله.

١٤- إثبات علم الله تعالى؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾.

١٥- الثناء على أهل التقوى، والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة ومتعددة أمراً وثناءً على أهلها وبياناً لثمراتها: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَنْفُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٩].

١٦- ثبوت الثواب على عمل الخير قليلاً كان أم كثيراً؛ لقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ وهي في سياق الشرط فتكون عامة.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣١﴾﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٣١-٣٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهرى أو مسلماً ارتد، المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه، والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان:

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٣/٢)، والترمذي (٢٣٧٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٤٥).

كفر مخرج عن الملة، وكفر غير مخرج عن الملة. وعليه ينتزل قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] قال: كفر دون كفر، ومن أمثلة هذا النوع أعني (الكفر الذي لا يخرج عن الملة) قول النبي ﷺ: «سبَّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَتْلُهُ كُفْرٌ»^(١)، فإن قتال المسلم ليس بكفر أي ليس بكفر مخرج عن الملة ولكنه كفر دون كفر؛ لأنه لا أحد يُقَدِّم على قتل المسلم إلا الكافر، فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى بخصلة من خصال الكفر، والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَتَقْبِلُوا إِلَيْهَا تَبَعِي حَقٌّ نِّفْيٌ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]. ثم قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠] ومن ذلك قوله ﷺ: «اِئْتِنَانِ فِي النَّاسِ مِمَّا بِهِمْ كُفْرٌ: الطُّغْيَانُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»^(٢) ولها أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام.

أما الكفر الأكبر: فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي فَارِجَتِهِمْ خَلِيدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البقرة: ٦]، وهنا يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الظاهر - والله أعلم - أن المراد به: الكفر الأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر؛ لأن صاحب الشيء هو الملازم له، ومن كفر كفرا أصغرا فإنه لن يلازم النار بل لا بد له من الخروج منها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي: لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا يُقَوِّمُ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا يَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ﴾ [الرعد: ١١] وحيث نقول: إن قوله: ﴿لَنْ تُغْنِيَ﴾ أي: لن تمنع ولن تدفع، فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه.

وقوله: ﴿أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ ذكر الأموال؛ لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج، لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يجسه أو أن يقتله أو يعتدي على عرضه وقال له: دعني أنا أعطيك ما شئت من المال أو أخذ ما شئت من مالي، حيثئذ أغنى عنه المال. والأولاد كيف يُغْنون عن الإنسان شيئا؟ لأن الأولاد يُدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم - أي الأولاد - أشد الناس حماسا في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم، فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأبيه أو أمه أبداً وهو على قيد الحياة؛ فهذا قال: ﴿وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾؛ لأن الأولاد هم الذين يُدافعون عن آبائهم وأمهاتهم. وقوله: ﴿مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾، شيئا: نكرة في سياق النفي ﴿لَنْ تُغْنِيَ﴾، قال الأصوليون: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء كان سواء كان هذا الشيء شديداً

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٤).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧)، وأحمد في «مسنده» (٣٧٧/٢)، والترمذي (١٠٠١).

أم كان ضعیفاً.

قوله: ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

ففي الدنيا لا يُعْزِي عَنْهُمْ مَا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ، وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون، والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا حيث فُضِّلَتْ على حرارة النار في الدنيا بتسعة وستين جزءاً - نسأل الله السلامة - إذن فإن قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منها، تزيد عليها بتسعة وستين جزءاً، فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت سبعين عن حرارة الدنيا.

وقوله: ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي: أهلها الملائمون لها.

وقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي: ما كانوا.

ثم قال الله عز وجل في بيان أن أموالهم لا تُنْجِي عَنْهُمْ شَيْئاً ولا تنفعهم: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾.

هذا تشبيه تمثيلي؛ لأن التشبيه يقولون إنه نوعان: تشبيه إفرادي مثل أن نقول: فلان كالبحر، فلان كالأسد، وتشبيه تمثيلي بمعنى أن تشبه الهيئة بالهيئة، يكون المشبه شيئاً مؤلفاً من عدة أمور، والمشبه به كذلك يكون شيئاً مؤلفاً من عدة أمور، فيسمى عند البلاغين تشبيهاً تمثيلاً، والأول تشبيهاً إفرادياً. وقوله: ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ الصورة الآن: ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها صرير من شدتها أصابت حراث قوم ظلموا أنفسهم، فالتشبيه مُركَّب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حراث قوم يعني: مصيبٌ ومُصاب، أي: زرعهم، ﴿ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: استحقوا أن يُعَذِّبَهُمُ اللهُ عز وجل بهذه الريح فأهلكته، فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاماً من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الحراث، ووجه الشبه ظاهر؛ لأنهم سُلِطُوا على أموالهم تسليطاً عظيماً لكن لم ينتفعوا بهذا التسلط وعادت هباءً كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦] هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقاً، كمثل ريح فيها صرٌّ أصابت حراث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، قوله: ﴿فِيهَا صِرٌّ﴾ أي: أنها مُشتملة على الصرِّ، وفسرنا الصرَّ بأمرين: البرودة وشدة الصوت، لها صرير من شدتها وباردة، هذه لا تُبْقِي على الزرع ولا تذر، فأهلكتهم.

قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾، يعني: ما ظلمهم الله عز وجل حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها؛ لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاً. ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾. هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر، وإذا فعل الإنسان الشيء من نفسه فلا يلوم من إلا نفسه.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، يظلمون أنفسهم هذه مفعول مقدم، وعلامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت: ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام.

إذن فأنفس هذه: مفعول به مقدم، وفائدة التقديم الحصر، يعني أنهم: ما ظلموا الله عز وجل، والله أيضاً ما ظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم، أما كونهم ما ظلموا الله؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]، وأما كونهم لم يظلموا؛ فلأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ فالله تعالى لم يظلمهم وهم لم يظلموا الله، لم ينقصوه شيئاً وإنما نقصوا أنفسهم ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

من فوائد الآيتين الكريميتين:

١ - بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عدداً ومدداً فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئاً، عدداً؛ لقوله: «أولاد» ومدداً؛ لقوله: «أموال»، مهما كثرت قوتهم عدداً ومدداً فإنها لن تغني عنهم من الله شيئاً.

٢ - تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئاً بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل، فإن قال قائل: مفهوم الآية أن المؤمنين تُغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئاً، قلنا: هذا غير مُراد؛ لأن الآية سبقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم، فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تُغني عنهم من الله شيئاً، أما المؤمنون فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النافقون: ٩] ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عوناً له على طاعة الله.

٣ - أن الكفار في النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

٤ - أنهم مخلدون فيها؛ لقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت، فإن قال قائل: هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟

فالجواب: أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن، ففي النساء يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ۝ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٩] وفي سورة الأحزاب يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝ ١١ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٥] وفي سورة الجن: ﴿وَمِنْ بَعْضِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: ٢٣] وليس بعد هذه الآيات قول يُقال، بل لو قاله قائل فقله مردود عليه؛ لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبداً،

وإذا جاء النص فلا قياس، فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لو لا تأويله لكان أمره خطيراً جداً، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدى وإلا لكان أمره خطيراً جداً؛ لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن، والأمر خطير جداً، ولكنه صدر من أناس نعلم نصحتهم لكتاب الله ولسنة نبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يغفر لهم تأويلهم، لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته، أما بالنسبة للعالم فترجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير معصوم، والعصمة في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

٥ - إثبات القياس؛ لقوله: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ﴾ ووجه ذلك: أن المثل إلحاق للأصل بالفرع، إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعللة جامعة، فكل مثال ضربه الله في القرآن فيه دليل على القياس إذ إنه إلحاق المشبه بالمشبه به، وعليه يكون في هذه الآية إثبات القياس.

٦ - حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد، ووجهه أن الريح التي فيها صرٌّ وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة، فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها؛ لأن الكفر مدمر لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤].

٧ - أن الكافر لن يتنفع بيا عمل في الآخرة، ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن يتفعه لكن قد يتفعه في الدنيا، فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع، أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب الإنفاق الذي أنفقه من ماله.

٨ - انتفاء الظلم عن الله؛ لقوله: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ وهل هو محال لذاته أو لغيره؟ قيل: إنه محال لذاته، وذلك؛ لأن الخلق كلهم عبيد الله ومهما فعل السيد بعبده فليس بظالم، وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم؛ لأنه مستحيل لذاته عندهم.

والقول الثاني: أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني: لو شاء الله أن يظلم لظلم، ولكنه مستحيل لغيره. والغير كمال عدل الله، وهو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول: لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة، وأضاف إليهم أعمالاً سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى.

وأيهما أدل على الكمال؟

الجواب: أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلاً لغيره؛ لأنه لو كان محالاً لذاته لم يكن فيه مدح لله عزَّ وجلَّ، فالمدح أن يكون قادراً عليه ولكنه تركه لكمال عدله. وأضرب لكم مثلاً يبين الأمر: لو

أن رجلاً عنيًا - أي لا يقدر على الجماع - دعت امرأة إلى نفسها فقال: مالي رغبة، فهل نمدحه؟ لا، لا نمدحه؛ لأنه غير قادر على ذلك، لكن لو كان رجلاً شاباً وعنده قدرة، ودعت امرأة لنفسها فقال: إني أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل، فإنه يُمدح لأنه قادر، فلو قلنا: إن الظلم بالنسبة لله مستحيل لذاته، وأنه لا يمكن أن يقع منه، صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمدح الله به لا فائدة منه، إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن أن يقع منه الظلم.

فإن قيل: نفى السنة والنوم هل هي مثل نفى الظلم؟

السنة والنوم ليست فعلاً بل هي حال وانفعال يطرأ على النائم والناعس، فقد يُقال: إنها مُحال لغیره ولو شاء لنام وأخذته السنة، وقد يُقال: مُحال لذاته؛ لأن في ذلك نفى لكماله، ولأن هذا ليس فعلاً بل هو انفعال، فينبه وبين نفى الظلم فرق.

٩ - إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات. وصف الله بالإثبات كثيراً في القرآن، ووصفه بالنفي أقل لكنه موجود، هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجرد؟ لا، بل هو نفي متضمن لثبوت، وهو كمال ضد ذلك الشيء، فإذا قال الله عن نفسه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [نُصِّلَتْ: ٤٦] قلنا: لكمال عدله. وإذا قال: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَصْعَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٤] قلنا: لكمال مراقبته. وإذا قال: ﴿وَمَا مَسْكَنًا مِنْ عُقُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] قلنا: لكمال قوته وقدرته، وهلمَّ جراً، لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي متضمن لثبوت ضده على وجه الكمال، يقول العلماء رحمهم الله: ولا بد من هذا التقدير لإثبات كمال الضد؛ لأن مجرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، وإن كان للعجز المنهي فهو نقص.

إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، مثلاً لو قلنا: الجدار لا يظلم، الجدار لا يغدر بالوعد، هذا لغو، كل الناس يعرفون هذا، فما مثلك إلا مثل الذي قال: السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو قال: كأننا حول المدرس طلبة يدرسون، فما الفائدة من هذا؟ فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصفه به لغو لا فائدة منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصاً، لو قلنا: إن الله لا يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم، لا شك أنه نقص، إذن فالقاعدة فيما وصف الله به من النفي أنه ليس نفيًا محضاً بل هو متضمن لإثبات الكمال، الكمال ضد ذلك النفي.

١٠ - أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه، ويلحقها بره وإحسانه، فيجب أن يرعى هذه الأمانة حقها، وإذا كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا وقال: ﴿يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فأوصانا الله بأولادنا وصية منه لنا بأولادنا، والولد بضعة من أبيه.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدَامَا
عَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٨﴾ هَآأَنَّمْ أَوَّلَاءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَظِيمًا أَلُمَّا مَلِ مِنَ الْغِيظِ
قُلْ مُوتُوا بِغِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسِكْكُمْ حَسَنَةً تَنْسُوهَا
وَلَن تُصْنِعْكُمْ سِنِيَّةً يُعْزِزُوهَا وَإِن تَصُدُّوهَا نَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَصْلَوْنَ يُحِيطُ ﴿١٢٠﴾ وَإِذْ عَدَوْتَ مِّنْ أَهْلِكَ تُؤَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ
مَقْلَعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِّنْكُمْ أَن تَفْشَلَا
وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ [آل عمران: ١١٨ - ١٢٢]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾

الخطاب بمثل هذا:

أولاً: تصديره بالتداء يدل على أهميته والتنبه له.

ثانياً: توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد:

الأولى: الإغراء على الامتثال بأنه يقول: إن كنت مؤمناً فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمناً فلا
تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمناً فصدق بالخبر، ففيه توجيه للمؤمنين وإغراء بالامتثال.

الثانية: أن امتثاله من مقتضيات الإيثار؛ لأنه لا يُحاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم
متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلاً على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيثار؛ لأنه لا
يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن.

الثالثة: أن الإخلال به نقص في الإيثار، إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين فهذا دليل على أن
الإخلال به نقص في الإيثار، ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب
للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾
فأرעה سمعك يعني: استمع إليها، فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه^(١).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

يقول: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ هذا نهي ﴿لَا﴾ ناهية ولهذا جازمت الفعل فقال: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ والمراد (بالبطانة): القوم المقربون إلى الشخص، مأخوذ من بطانة الثوب؛ لأنها أقرب إلى البدن من ظهارته، فالثوب له بطانة وله ظهارة، البطانة أقرب، فالمعنى: لا تتخذوا قوماً مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به. وقوله تعالى: ﴿مِن دُونِكُمْ﴾ أي: من غيركم كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّهُمْ يُصَرِّفُونَ﴾ [يس: ٧٤] أي: من غيره. المراد بذلك: كل من يغيرك في أمر من الأمور، وهذا يختلف، قد يكون في الدين مثلاً، وقد يكون في الدنيا، فإذا كان الأمر يتعلق بالدين فحيث لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذ المنافقين أولياء من دون المؤمنين؛ لأنهم غيرنا، إذا كان يتعلق بتجارة فلا تتخذ أحداً بطانة يخدعنا في تجارتنا؛ لأنه مغاير لنا في هذا الاتجاه، وهذه في الحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن، وهي صالحة حتى للكفار مثلاً: لا يتخذ بطانة من دونه: أي: من غيره ممن يضره اتخاذ بطانة.

وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُومًا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾:

هذه أربع جمل ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ هذه واحدة ﴿وَدُومًا مَا عَنِتُّمْ﴾ هذه الثانية ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ هذه الثالثة ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ هذه الرابعة. هذه الجمل هل هي أوصاف لبطانة يعني: بطانة متصفة بهذه الصفات، أو هي جمل تعليلية للبطانة أي لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالاً ويودون ما عنتم ... إلخ؟ في هذا احتمالان: يحتمل أن هذه الجمل أوصاف، ويحتمل أنها جمل استثنائية مُعللة، لبيان التعليل أي: لا تتخذوا بطانة من دونكم؛ لأنهم لا يألونكم خبالاً ويودون ما عنتم ... إلى آخره، وعلى القول الأول يكون معنى الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف أي: بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً وودوا ما عنتم ... إلى آخره.

فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله ﴿مِن دُونِكُمْ﴾ يُعتبر وصفاً خامساً؛ لأن (من دونكم) الجار والمجرور صفة لبطانة، وعليه فيكون نهي الله أن تتخذ بطانة من اتصفوا بهذه الصفات الخمس: أنهم من دونا، أنهم لا يألوننا خبالاً، يودون ما عنتنا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

قوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ «الأي»: بمعنى بذل الجهد، أي: لا يألون جهداً في خبالكم يعني: أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم، والخبال هو الفساد في الرأي والعقل، ولهذا يقول الناس لرجل فاسد عقله ورأيه: إنه خبل، فمعنى لا يألونكم خبالاً أي: لا يألون جهداً في خبالكم يبذلون كل جهد لفساد أموركم؛ لأنهم قوم ليسوا منكم وهم يعيدون عنكم، بطانة من دونكم.

وقوله: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ الرد: خالص المحبة أي: أنهم يحبون بكل قلوبهم، قوله: ﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: الذي شق عليكم، ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية، أي: ودُّوا عنتكم، والعنت المشقة والشدة كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] أي: ألحق بكم المشقة، وقال تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] أي: ما شق عليكم، فالمعنى: أن هؤلاء البطانة لا يألون جهداً في إفساد أمورنا، ويددون بكل قلوبهم العنت علينا والإشفاق والإتعاب، العنت الفكري والبدني والمالي، وكل شيء يمكن أن يلحقنا فيه مشقة فهؤلاء يدودونه.

الوصف الثالث: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ بدت: أي ظهرت و ﴿مِنْ﴾ لبيان عل البدو، فهي ابتدائية يعني ظهرت من أفواههم كأنها يريدون أن يكتموا هذه العداوة والبغضاء ولكنها تبدو لا بد أن تفهم من أفواههم وإن كانوا لا يريدون هذا، ولهذا لم يقل: قد أبدوا البغضاء من أفواههم بل قال تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ﴾ وهو دليل أنها جاءت فلتة من أفواههم وإلا فهم يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم بطانة، لكن لا بد أن تبدو البغضاء من أفواههم.

﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾، أي: أكبر عما يبدو من أفواههم، أي: عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن، هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله عز وجل أن نتخذهم بطانة، والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم والحذر منهم وأن لا نركن إليهم. وقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾، أي: أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح، والآيات هي: العلامات، وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعم فتشمل جميع ما بيَّنه الله لنا؟ الأولى أن نجعلها عامة، فنقول: بيَّن الله لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها، وقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ يدل على أن الله تعالى له عناية خاصة في المؤمنين يبين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم، بل هي خافية عليهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، يعني: أنه لا يظهر بياننا للآيات إلا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه، أما غير العاقل فإنه لا ينتفع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧] ويحتمل أن الشرط ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ إن كنتم تعقلون عائد على قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ والمعنى على هذا التقدير: إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم، أما على الأول فيكون التقدير: إن كنتم تعقلون فقد بيَّنَّا لكم الآيات فاعقلوها، ومرر علينا أن الآية إذا كانت تحتل معنيين لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليها فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانة، ومن العقل أن نبين ما بيَّنه الله لنا من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿هَآأَنَآءُ أَوَّلَآءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ﴾.

في قوله: ﴿هَآَنَآءُ﴾ قراءتان: المد ﴿هَآَنَآءُ﴾ أو القصر (هأنتم) وكلاهما قراءتان سبعيتان ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وهذه مرة، يعني بهذه أحياناً وهذه أحياناً إلا أمام العامة، فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأها إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم؛ لأنك لو قرأت بغير قراءة المصحف الذي بين أيديهم اتمهوك بالخطأ أو شككوا في القرآن. وربما - إن كانوا عامة دهماء - يضربونك يقولون: أنت غيرت كتاب الله؛ لأن العامة الدهماء لا يميزون.

(وها): قبل: إنها منقولة عن مكانها، وأن الأصل (أنتم هؤلاء) وقيل: بل هي للتنبيه وأنها في مكانها، ولأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الكلمات، فهي في مكانها. وقوله: ﴿أَوَّلَآءُ﴾ مُنادى وأصله (يا هؤلاء) ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ أي: تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالاً، والذين ودُّوا ما عنتهم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما تحفيه صدورهم أكبر، تحبونهم وذلك؛ لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم، وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على تقريرهم بهم. ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمُ﴾ يعني: وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم وكيف يحبوننا وقد بدت البغضاء من أفواههم؟ وقوله: ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ هذا معلوم لنا لكن ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمُ﴾ هذا غير معلوم، ولكن الله أعطانا له قرائن وهي ما تبديه أفواههم، فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان العاقل الحازم هو الذي يُعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾، الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب، تؤمنون بالكتاب القرآن، بالكتاب التوراة، بالكتاب الإنجيل، بالكتاب الزبور، بالكتاب صحف إبراهيم، تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون بذلك، مَنْ هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين كلهم بهذا الوصف، لكن اليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة، والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بالإنجيل، والمنافقون لا يؤمنون بشيء.

قوله: ﴿وَإِذَا لَقُّوكُم قَالُوا آمَنَّا﴾ نفاقاً ومداينة ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧] ولهذا قال: ﴿وَإِذَا خَلَوْا﴾ أي: وحدهم أو إلى شياطينهم.

قوله: ﴿عَصُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفِطْرِ﴾، أي: من شدة الغيظ، لكن من شدة الغيظ لما يرون من نعمة الله عليكم، أو من شدة الغيظ لعدم اتباعكم لهم، أو من الأمرين جميعاً؟
الجواب: من الأمرين جميعاً بل ربما نقول: يشمل ما ادعوه في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتاً ولم يتمكنوا من نيل مآربهم.

وقوله: ﴿عَصُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ﴾ الأنامل أي: أطراف الأصابع، وعصها يُعبر به عن شدة الندم والحزن، ويُعبر به عن شدة الغيظ أحياناً، فالذي يتوعد غيره تجده يعص أنامله ويومئ برأسه من

الغيظ، والثاني انكسرت سيارته فعُصَّ أنملته من شدة الندم، ولكن هنا يبين الله أنهم يعضون الأنامل من شدة الغيظ، يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يفضمك، قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَنْكُمْ الْأَنْمَالَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ وهل الأنامل التي تعض طرف الأصابع أو وسط الأصابع؟ الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس. بعض الناس يعض الأعلى والآخر يعض الوسط، المهم كلها تنبع عن شدة، إما شدة حزن أو شدة غيظ.

قال تعالى: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾، ﴿قُلْ﴾ الخطاب للرسول ﷺ أو لمن يتأتى خطابه وهو الأقرب؛ لأنه كان يخاطب المؤمنين ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿هَئِثُمْ أُولَآءِ مَجْبُوتُهُمْ﴾ يعني: قل يا أيها المؤمن هؤلاء: موتوا بغيظكم، هذا الأمر بالإهانة وبيان عدم المبالاة بهم.

قوله: ﴿بِغَيْظِكُمْ﴾ الباء: قيل: إنها للغاية والمصاحبة أي: ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا، وقيل: إنها للسببية أي: موتوا بسبب غيظكم فإنه لا يهنا، والثاني أقرب، فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت، والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبُعد عنهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، الجملة استثنائية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور أي: بصاحبة الصدور وهي القلوب؛ لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وإنما قلنا: إن (ذات الصدور) هي القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْلَى إِلَّا نَعْيُ النَّبِيِّ وَلَكِنَّ تَعْلَى الْقُلُوبِ الْاَلَى فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]. والقلب هو محل العقل ومحل التدبير، ولهذا قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْفَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(١). وهي محل النية والإرادة؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(٢) إذن عليم بذات الصدور أي: بالقلوب، بصاحبة الصدور، هذا تفسير لفظي والمراد القلوب.

قال تعالى: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً سَوْفَ تَمْسُكُوهَا﴾، الخطاب للمؤمنين، وهنا أتى بصيغة الجمع، وأتى بصيغة المفرد في قوله: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ وسبق أن جاء بصيغة الجمع، وهذا من التفنن في الخطاب، ومن فوائده الانتباه، أن الإنسان إذا اختلف الأسلوب عنده انتبه وليس كما إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة. وقوله: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً سَوْفَ تَمْسُكُوهَا﴾ الحسنة: أيها حسنة دنيوية أو دينية أو مالية أو أهلية بدنية شاملة، ووجه الشمول أن حسنة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فأني حسنة نصيب المؤمنين فإنها تسوؤهم؛ لأنهم أعداء سواء كانت هذه الحسنة في المال

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

أو البدن أو الأهل أو للنصرة أو أي حسنة كانت، فإن هؤلاء تسوؤهم الحسنة إذا مستكم. وقوله: ﴿وَلَنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾.

السيئة: ما يسوؤكم، أي: أصابكم ما يسوؤكم في البدن أو الأهل أو المال أو الدين، قال تعالى: ﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾، أي يلحقهم الفرح بسببها، في الحسنة قال: ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ﴾ وهنا يقول: ﴿وَلَنْ تُصِيبَكُمْ﴾ في السيئة، فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء: إن هذا من باب اختلاف التعبير، وأن المعنى في قوله: ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ﴾ أي: إن تصيبكم حسنة، قالوا: ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾ [النساء: ٧٩].

وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق؛ لأن المس أخف من الإصابة، وبنى على ذلك أنهم يساوون من الحسنة وإن كانت قليلة جداً ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت، وهذا الفرق بالنسبة لقوله: ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ﴾ وجهه، لكن بالنسبة لقوله: ﴿وَلَنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة، وهذا فيما يظهر خلاف حالهم، وبناءً على ذلك يترجح القول بأن «مس» وأصاب» بمعنى واحد، لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه؛ لأنه إذا اختلف الأسلوب لابد أن يحدث للإنسان المخاطب انتباه بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة.

وقوله: ﴿وَلَنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ﴾، هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟

نعم يدخل، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْصُرَكُمْ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ أَصَابَكُمْ مِصْرَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْصَحَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۖ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ يَنْصُرْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ بَلَّيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٢ - ٧٣].

وقوله: ﴿وَلَنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾، لا يصبركم كيدهم شيئاً إن الله بما تعملون محيط.

إن تصبروا على ما ينالكم منهم، ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج. وتيقوا فيما تعاملونهم به؛ لأن الإنسان مُطالب بالنسبة هؤلاء الكفار بأمرين: الأول: الصبر على ما فعلوا، والثاني: أن يتقي الله فيما يفعل بهم.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ يعني: ولو آذوكم فلا يضركم، والكيد هو: التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، وهو بمعنى: المكر وبمعنى الخداع، وهو ثابت لله عز وجل أي أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف الحيانة، فإن الله عز وجل لا يوصف بها؛ لأنها صفة ذم في كل حال، وفي قوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ قراءتان: إحداهما (لا) يضرُّكم) والثانية (لا) يضرُّكم من الضير، والضير بمعنى: الضرر، وبمعنى الضيم فهو ضرر بضم، ومنه ما جاء في حديث رؤية الله تعالى حيث قال ﷻ: ﴿إِنَّكُمْ سَرَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ

لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَارُونَ وَلَا تَضَارُونَ^(١) أي: لا يلحقكم ضرر، فتكون القراءتان كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى؛ لأن مطلق الضرر دون مطلق الضرر، فالضرر أشد، فهم لا يلحقونا بضرر ولا بضرر.

وقوله: ﴿سَيَقَا﴾ نكرة في سياق النفي فتكون عامة، يعني أي شيء يكون. ولكن يلحقهم من ذلك أذى؛ لقوله تعالى: ﴿تَتَكَلَّبُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَتَشْتَعِبُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: ١٨٦] ولكن لا يلزم من الأذى الضرر؛ ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْيَ فَتَضُرُّوَنِي)^(٢)، وأثبت أن بني آدم يؤذونه فقال: (يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ)^(٣)، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، الإحاطة هنا: إحاطة العلم والقدرة والسلطان، فهو محيط بهم كإحاطة السور بمن في داخله، أي: لا يتمكنون أن يفروا من قضاء الله عز وجل وعلمه وسلطانه وقدرته، وقوله: ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (ما) هذه موصولة فتفيد العموم، والعائد: محذوف أي: بما يعملونه محيط.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. من هذه الآية إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بها، فقوله: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ﴾ إذ: ظرف، عاملها محذوف تقديره: اذكر إذ غدوت، «وغدوت»: بمعنى: خرجت غداة أي: في أول النهار كما كان الأمر كذلك، فإن النبي ﷺ خرج إلى غزوة أحد في أول يوم السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة. وفي هذا اليوم غدا الرسول الكريم من أهله.

وقوله: ﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾ من: ابتدائية أي: أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله، من المدينة خرج النبي ﷺ غادياً إلى أحد بعد أن استشار الصحابة ~~فرضه~~ هل يخرج أو لا؟

وسبب هذه الغزوة أن قريشاً لما قُتل من صناديدهم من قُتل في بدر، سبعون رجلاً من كُبرائهم، وأسر منهم سبعون رجلاً، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي ﷺ، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله، وكانوا ثلاثة آلاف معهم الغدّة الكثيرة يريدون النبي ﷺ؛ ليقضوا عليه، فعسكروا حول المدينة، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا؟ أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرًا فأشاروا على النبي ﷺ أن يخرج وقالوا: نخرج نقاتلهم، وأما بعض الصحابة فسكتوا، وأما المنافقون فقالوا: لا نخرج إليهم بل ندعهم فإن بقوا بقوا على

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٣)، ومسلم (٦٣٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧) ..

(٣) تقدم تخريجه.

شر حال، وإن ملؤا رجعوا إلى مكة، وإن دخلوا المدينة نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة من على السطوح، كذلك قال المنافقون لا نصحاء لله ورسوله ولكن جبنًا وخورًا وخداعًا وغشًا، فدخل النبي ﷺ بيته ولبس لأمة الحرب وتبأ عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة: لعلنا استكرهنا رسول الله ﷺ على الخروج يعني: ندموا، قالوا: ليتنا لم نتكلم بهذا، فلما خرج ولبس لأمة الحرب - وهو ما يوضع على الرأس - وتبأ قالوا: يا رسول الله، إن شئت أن لا نخرج فعلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا كَانَ يَنْبَغِي لِنَبِيِّ لَيْسَ لِأُمَّةٍ الْحَرْبُ أَنْ يَضْمَعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ بَيْتَهُ وَيَبَيِّنَ عَدُوَّهُ»^(١). فمضى وخرج من المدينة ومعه ألف مقاتل، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رَأْس المنافقين بنحو ثلث الجيش وقالوا: لو نعلم قتالًا لا تتبعناكم، قال الله تعالى: ﴿هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٦٧] فانخذلوا ولكن الصحابة رضوان الله عليهم بباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئًا، واستمروا حتى نزلوا أحدًا، ولما نزلوا عبأهم النبي ﷺ أحسن تعبته ورتبهم واختار منهم خمسين رجلًا من الرِّمَاءِ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه قال: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، فبقوا يحمون ظهور المسلمين، فحصل القتال في أول النهار وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم، فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد تولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا: ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم فقد انتهت الحرب، فذكرهم أميرهم بقول رسول الله ﷺ: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا، فتلوا، فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خالي وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا، وكان على رأسهم قائدان عظيمان هما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قبل إسلامهما ~~حينئذ~~، فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم وحصل ما قضى الله وأراد؛ لحكمة عظيمة، وقتل من المسلمين سبعون رجلًا وجرح النبي عليه السلام، وكُسرَت رُبَاعِيته، وشُجَّ وجهه حتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتذر رماده على جرح النبي ﷺ ولكن الدم يندفع^(٢)، وحصل من الابتلاء والامتحان ما الله قد قضاه وقدره؛ لحكمة عظيمة حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المُنْتَهَى، وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدًا. هم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعًا وفرطوا فيما يلزمهم قدرًا، كيف ذلك؟ عصوا النبي ﷺ؛ لأنه قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وتركوا ما يلزمهم قدرًا وهو حماية المسلمين من خلفهم؛ لأن هذا من الأسباب النافعة، وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين؛ لأن الله تعالى أمر بأن نأخذ

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في (مسنده) (٣/ ٣٥١)، وضعفه الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع) (٢٠٧٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٠٣)، ومسلم (١٧٩٠).

بالأسباب وأعظمها التوكل على الله، ولكن لابد من أن نفعل الأسباب الحسية المادية، فهم ﴿ص﴾ وعفا الله عنهم حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظيمة، الشهداء ﴿ص﴾ حملهم أهلهم إلى المدينة؛ ليدفنهم في البقيع، ولكن النبي ﷺ أمر أن يُردوا إلى مصارعهم، ويدفنوا هناك في أحد ففعلوا، والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن المقتول في سبيل الله يُبعث يوم القيامة وجُرحه ينشعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك^(١)، ولا يُغسل لثلا يزول هذا الدم من على جسده، ولا يُكفَّن وإنما يُدفن في ثيابه التي قُتل فيها، كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صُرع فيه وعلى الهيئة التي صُرع عليها.

المهم أن الله تعالى يُذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين، وقد ذكر الحافظ ابن القيم - رحمه الله عليه - في كتابه «زاد المعاد»^(٢) من الحكم في هذه الغزوة ما لا تحده في أي كتاب آخر، فتحسن مراجعته فإنه مفيد.

يقول: ﴿وَإِذْ غَوَّتْ مِنْ أَهْلِكَ بُيُوتُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ﴾.

«تبوي» هذه الجملة حالية يعني: حال كونك تبوي، ومعنى تبوي يعني: تنزل، والتبوي: معناه: النزول كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(٣) أي: فليُنزل نفسه مقعدًا من النار، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر: ٩] أي: نزلوها.

قال: ﴿تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ﴾، المؤمن هو: المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان، وفي هذه شهادة من الله عز وجل أيما شهادة على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة مؤمنون. ﴿تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ﴾ الله أكبر، مقاعد للقتال أي: يشتون ويقعدون كثبوت القاعد؛ ولهذا قال: ﴿مَقْعِدَ﴾ ولم يقل منازل من أجل أن تكون هذه الأماكن التي بوؤوها مكانًا ثابتًا كثبات القاعد في مجلسه، وليس المعنى أن الرسول ﷺ جعل لهم هذه المنازل وقال: اجلسوا. بل هم يتكيفون كما يُناسب مصلحة الحرب لكنها سُميت مقاعد من أجل الثبات فيها. ﴿لِلْقِتَالِ﴾. يعني: لقتال الأعداء، وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائمًا إنما يكرُّ ويفرُّ حسب ما تقتضيه المصلحة.

قوله: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أي: سميع لما تقول لهم، «عليم» بأحوالهم. وقد نقول: إن كلمة «سميع» أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبويهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن؛ لأنه كلما كان اللفظ شاملاً كان أحسن وأعم، «عليم» أي: عليم بما يحدث من قول وفعل وحال

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٠٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٧٦).

(٢) زاد المعاد، لابن القيم (١٩٦/٣).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٦١). ومسلم (٣).

وحاضر ومستقبل.

ثم قال تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: ﴿إِذْ﴾ قال المفسرون أو العربون: إنها بدل من ﴿إِذْ﴾ الأولى، يعني يكون التقدير على هذا: (اذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا).

﴿هَمَّتْ﴾ الهم: يُطلق على مجرد حديث النفس، ويُطلق الهمُّ على العزم، يعني: أن الإنسان قد بهم ويحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل، يُقال: هذا «هم» ويُطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يوجد مانع، وهنا الطائفتان وهما: بنو سلمة وبنو حارثة، هموا أن يفشلوا، والفشل هنا بمعنى: الجبن والخوف، يعني: أن هاتين الطائفتين وقعتا في الهم بالانحزام، وسببه ما جرى من المناقش عبد الله بن أبي بن سلول الذي انخدل بنحو ثلث الجيش، وتعرفون أنه إذا انخدل ثلث الجيش فإن هذه ثلثة كبيرة في الجيش، فهاتان القبيلتان همتا أن تفشلا، أن نجبنا وترجعا ولكن الله تعالى ثبتهما؛ ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ فثبتهما سبحانه وتعالى فلم تفعل ما عزمتا عليه.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ هذه ولاية خاصة، وولاية الله تعالى تنقسم: إلى عامة وخاصة، فالولاية بمعنى التدبير للشؤون: ولاية عامة، والتي بمعنى العناية أي: تقتضي العناية: ولاية خاصة؛ لأن الإنسان إذا همَّ بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة من الله لا شك، فكثير ما همَّ الإنسان بالذنب أو بترك الواجب يعني: بالذنب من فعل المعصية أو ترك واجب فيجد في قلبه إذا همَّ بالمحرم انحلا لا عن هذه المهمة وعدولاً عنها، هذه ولاية من الله، وأحياناً هم بترك الواجب فيقبض الله له مَنْ يُعينه عليه حتى يفعل، هذه أيضاً ولاية خاصة، فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم تفشلا وبقيتا مع الجيش، وكان بعض هاتين الطائفتين يقول فرحاً لقد كان من حظهم أن الله أخبر عنهم بهذا الخبر؛ لأنه أخبر بأنهما همتا أن تفشلا، وأخبر بخبر آخر سارٍّ ومنقبة لهما وهو أن الله وليهما.

قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

«على الله» متعلقة بـ «يتوكل» وقدمت لإفادة الحصر أي: على الله لا على غيره فليتوكل، والتوكل: قال أهل العلم: هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها، هذا التعريف طويل ولكنه جامع، إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. ولا يكفي أيضاً أن تعتمد على الله وتثق به حتى تفعل الأسباب التي أمر بها؛ لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متراكلاً لا متوكلاً، ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: إن قوماً من أهل اليمن جاؤوا حجاجاً وليس معهم زاد فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون، بمعنى أنهم مُفْطُونْ مهملون، فلو أن

أحدًا قال: سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا: أنت مهممل متواكل، افعل السبب: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]، قد يقول: ربما يموت قريب لي فأرثه فهذا من رزق الله، فنقول: فإذا لم يمت تقتله؟ نعوذ بالله ولو قتله؛ لياخذ ماله حُرْم من الميراث؛ لأن القاتل عمدًا لا يرث، فالحاصل أنه لا بد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها، أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها.

وقوله: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله؛ لأنه لا يمكن أن يُحقق التوكل إلا المؤمن، فالتوكل من مقتضيات الإيثار، والإيثار الحقيقي من أسباب التوكل على الله.

من فوائد الآيات الكريمة

من فوائد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا...﴾.

- ١ - تحريم اتخاذ البطانة التي ليست مِنَّا؛ لقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ والأصل في النهي التحريم.
- ٢ - أن هذا التحذير ليس خاصًا بولاء الأمور، بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه حتى الواحد الفرد، بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه، فلو أن رجلًا مسلمًا صادقًا كافرًا واتخذ بطانة يُسرُّ إليه بالأمور قلنا: إن هذا حرام عليه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿يُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١].
- ٣ - أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيثار؛ لأن الخطاب وُجِّه إلى المؤمنين.
- ٤ - أن اتخاذ بطانة السوء من نواقض الإيثار بناءً على القاعدة التي أصلناها فيما سبق وهي: أن ما كان الإيثار مقتضيًا له فإن فوائده يكون نقصًا في الإيثار، ولكن هل يكون من نواقض الإيثار؟ ربما يكون، لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من الإسلام.

- ٥ - أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالًا، وهذا بناءً على أن الجملة استثنائية للتعليل، وقد مرَّ بنا في التفسير أن من العلماء من قال: إنها صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالًا فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول أن الجملة استثنائية للتعليل يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالًا. ولنضرب لذلك مثلًا بالمؤمنين يتخذون البطانة من الكافرين، فإن الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى رضي الله عنه يريد منه أن يولي كاتبًا نصرانيًا على بيت المال لأنه - أي هذا الكاتب النصراني - كان جيدًا في الحساب، فكتب إليه عمر أن لا تفعل وأمره بعزله، فأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبًا، فكتب إليه عمر (مات النصراني والسلام) المعنى: إذا مات هل معناه أن يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال، أي: قدر أنه مات. أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله

ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الكفار أو غير الكفار أسرار أمورنا؛ لأننا إذا وليناهم أسرار أمورنا فقد اتخذناهم بطانة.

٦ - بيان عناية الله تعالى بعباده المؤمنين حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم وذلك باتخاذ البطانات السيئة.

٧ - أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا؛ لقوله: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ وهنا سؤال: هل يودون ما يشق علينا في الدنيا أو الدين؟

الجواب: يشمل الأمرين فيودون ما يُدْمِرُ جيوشنا، ويودون ما يُدْمِرُ اقتصادنا، ويودون ما يُدْمِرُ معارفنا، ويودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي - والله أعلم - أن أهم شيء لديهم هو: تدمير الدين؛ لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون فيه تدمير لهم؛ لأنهم هم أقوى منا اقتصاداً وأقوى منا جيوشاً، وأقوى منا عدة في الوقت الحاضر، لكن الدين هو الذي يُدمرهم؛ ولذلك نقول: إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبونه، يريدون أن يُضايقونا في الدين بقدر ما يستطيعون، يودون أن يُضايقونا في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يودون أن يُضايقونا في السلاح بقدر ما يستطيعون، يرسلون لنا من الأسلحة ما عفا عليها الزمن، من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر، وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالسكين أو الهراوة بالنسبة للأسلحة، يعني ليس فيها فائدة، هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا يهتمهم أن تنتفع.

٨ - أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء؛ لقوله: ﴿قَدْ بَدَتْ أَفْئَضَةٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ بما يتكلمون به، وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحياناً بالمضايقة، فهم أحياناً يُبدونها من أفواههم، وأحياناً من أفعالهم بالتهديد الفعلي لا القولي ونحو ذلك.

٩ - أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحقن أكثر مما يبدو، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله وهو الذي أخبرنا بذلك في قوله: ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ أكبر مما تبديه أفواههم.

١٠ - بيان الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله: ﴿أَكْبَرُ﴾ وهو قد تكلم عن البغضاء، والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره، فهنا بين أن البغضاء متفاوتة وكذلك المحبة متفاوتة، ولا شك في المحبة أنها متفاوتة؛ لأنها جاءت في القرآن والسنة في قوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٢٤] وقال النبي ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلِيِّهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١). والبغضاء أيضاً تتفاوت بعضها أعظم من بعض.

١١- مَنَّ اللهُ تعالى علينا ببيان آياته؛ لقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ والآيات التي بينها الله قسماً: آيات كونية وآيات شرعية، وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية، فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية، والآيات الكونية تكون بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقاً إلى التأملات العقلية أيضاً.

١٢- أنه كلما كان الإنسان أشد عقلاً أو أقوى عقلاً كان أفهم لآيات الله، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: أنه كلما كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين وأظهر.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿هَآأَنُتُمْ أَولَآءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾:

١ - بيان علم الله تعالى بما في القلوب؛ لقوله: ﴿يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ﴾؛ لأن المحبة والكرهية من أعمال القلوب، ولا يطلع عليها إلا الله تعالى لكن لها آثار تدل عليها.

٢ - التحذير من يُيدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك؛ لأن المقصود من هذا قوله: ﴿هَآأَنُتُمْ أَولَآءُ يُحِبُّونَهُمْ﴾ إلى آخر التحذير من هؤلاء، فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصيح بل قس الأمور بالأفعال؛ لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر، فكم من إنسان يقول لك قولاً وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تُبين.

٣ - أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب؛ لقوله: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن، ومع ذلك هم كفار؛ لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب، وقد مر علينا تقرير هذا مراراً، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها؛ لأن الشريعة واحدة، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥].

٤ - أن هؤلاء يجادعون المؤمنين؛ لقوله: ﴿وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلَيْكُمْ الْآثَامَ مِنَ الْغَيْظِ﴾.

٥ - أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال؛ لقوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلَيْكُمْ الْآثَامَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي: أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم ليمضغوكم مضغاً من شدة الغيظ والحقد؛ ولهذا تجدد الناس حتى الآن إذا أراد شخص أن يتوعد إنساناً أخذ يهر برأسه وهو عاض إصبعه لشدة غيظه.

٦ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾؛ لأن (من) للسببية أي: بسبب الغيظ، وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعاً، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسباباً تحصل بها.

٧ - أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه؛ لقوله: ﴿قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾.

٨ - إثبات علم الله لما في القلوب على وجه صريح؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ودلالة هذه الجملة على علم الله بها في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله: ﴿هَكَانَتْ أَوْلَاءُ تُحِبُّهُمْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ﴾ دلالة التزام.

ومن هوائد قوله تعالى: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾:

١ - أن العدو إذا أصابت عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابته سيئة فرح بها، وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو: هو من سرّه مساءتك وساء مسرتك، مأخوذ من هذه الآية.

٢ - بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب؛ لأن الذي يسوؤه حسرتك لا شك أن ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة.

٣ - بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة؛ فكيف تتخذوهم بطانة وهم يساؤون بما يسركم، ويسرون بما يسوؤكم؟

٤ - التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمر المسلمين القيادية كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا يألو لنا خبالا ويسرون بما يسوؤنا، ويساؤون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها؟

٥ - أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى، بالصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أمور فنقوم بها، أو نواو فتركها، أو سياسات فتبناها، ونكون ثابتين على مبدأ وليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه.

٦ - أن الصبر والتقوى يدفع الأعداء؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ وما فعلوه علنا إن صبرنا واتقينا لا يضرنا من باب أولى؛ لأن الكيد الذي يكون بال المكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بيّنا فهو من باب أولى.

٧ - إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه، ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين.

٨ - أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى إلى السفلى؛ فيكون نزوله من العلو إلى السفلى أشد من نزوله أثناء الطريق، ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد من لو سقط من أثناء الدرج، فالله سبحانه وتعالى قد يُعطي للظالم حتى يتهدى

في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حطَّ به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم، وقد نبّه الله تعالى على ذلك في سورة آل عمران فقال: ﴿وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر للمشرّكين في أحد لكن جعل الله ذلك سبباً لمحقتهم؛ لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقروا، ثم تكون النكبة.

٩ - أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عزَّ وجلَّ، وأن يثق بوعدِهِ؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ يعني: فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، ولكن الله تعالى قادر عليه ومحيط به.

ومن فوائد قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

١ - أن الرسول ﷺ خرج من المدينة في أول النهار؛ لقوله: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ﴾ أي: خرجت في الغداة وهي أول النهار.

٢ - حُسن تدبير رسول الله ﷺ في الحرب؛ لقوله: ﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدَ لِلْقِتَالِ﴾.

٣ - أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: اجلس مكانك، وهذا عملك واستمر عليه؛ لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة، بل إن النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بهذه الأعمال الكبيرة؟!.

٤ - شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون؛ لقوله: ﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدَ لِلْقِتَالِ﴾؛ لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا في أثناء السير.

٥ - إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بما هو أعم، بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك، بالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة.

ومن فوائد قوله: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَلِيقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ فُشِّلَا بِاللَّهِ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

١ - في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجعا كما رجع المنافقون.

٢ - أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن.

٣ - أن الله سبحانه وتعالى قد يُلطف بالمؤمن حتى يُثبتهُ على الحق؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾.

٤ - منّة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان ولياً لهما؛ ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية.

- ٥ - وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان؛ لقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.
- ٦ - أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله ولا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم، بل على المؤمن أن لا ينظر إلى الأمور نظرًا ماديًا؛ لأن وراء الأمور المادية ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].
- ٧ - أنه إذا قوي الإيمان، قوي التوكل على الله؛ لقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ بناءً على قاعدة معروفة وهي أن ما علّق على وصف يقوى بقوته، ويضعف بضعفه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَاسْتَمُذِلَّهُ فَأَتَقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٣]

❖ التفسير ❖

يقول الله عز وجل مبيّنًا نعمته على النبي ﷺ وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء؛ لأن انتصار النبي ﷺ وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة؛ ولهذا صام النبي ﷺ عاشوراء شكرًا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال لليهود: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»^(١).

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ﴾ والجملة هذه مؤكدة بأمر ثلاثة:

الأول: القسم المُقَدَّر.

الثاني: اللام.

والثالث: قد؛ لأن التقدير (والله لقد نصركم الله) والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم، وللنصر أسباب خمسة:

أولاً: الإخلاص لله؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥].

والثاني: إقامة الصلاة.

والثالث: إيتاء الزكاة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٩٧)، ومسلم (١١٢٠).

والرابع: الأمر بالمعروف.

والخامس: النهي عن المنكر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَنَنْصُرَنَّكَ اللَّهُ مِمَّنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (١٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴿[الحج: ٤٠، ٤١].

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ الباء هنا بمعنى: (في) فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَاتٌ﴾ (١٧٧) ﴿وَاللَّيْلِ﴾ [الصافات: ١٣٨] يعني: (في الليل).

و (بدر) مكان معروف، ولا يزال حتى الآن معروفاً بين مكة والمدينة، وسبب هذه الغزوة أن النبي ﷺ لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها؛ لأن قريشاً أخرجوا النبي ﷺ وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم حرب على رسول الله ﷺ؛ فكانت أموالهم حلاً للرسول ﷺ، فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم فخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً على سبعين بعيراً وفارسين فقط يتعاقبونها، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون العير، ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخاً إلى أهل مكة يستجدهم لحماية عيرهم، ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي ﷺ فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل، خرجوا بطراً ورتاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جائر لكم، ولكنه خائهم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، خرجوا ما بين ألف وتسعمائة ومعهم النساء؛ لأجل أن يشتد قتالهم خوفاً على نساءهم؛ وجعلوا من بالخلف فحصلت المعركة بين النبي ﷺ وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدَد وعُدَد ولكن الله تعالى نصرهم، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾.

وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ أدلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيز، أدلة من ناحية العدَد ومن ناحية العدَد، فثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً بالنسبة لتسعمائة إلى ألف يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، سبعون بعيراً وفارسان ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ اتقوا الله، هذه الفاء للتعريض يعني: بهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وإلا تجعلوا النصر سبباً للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سبباً للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يُغني ويطرب، كما ذكر عن بعض مُذيعي العرب أيام حريمهم مع اليهود يقول: غداً تُغني الأغاني في تل أبيب! فهل هذا جزاء وشكر النعمة؟

أما الرسول ﷺ فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات مُطاطئاً رأسه خاضعاً لله سبحانه وتعالى مُتقياً الله، ولهذا قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ والتقوى: اتخاذاً وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ لأنك إذا فعلت الأوامر وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله تعالى.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (لعل) هنا: للتعليل أي: لأجل أن تالوا شكر الله، فالتقوى في الحقيقة هي الشكر لله عز وجل أي: من أجل أن تنالوا درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح:

أما شكر القلب: فبأن تعتقد أن هذه النعم من الله فضلاً منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه، وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك ولا تكون كما قال القائل: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، بل قل: أوتيته بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملك، أما إن كان من فعل الله فهو واضح بأن كل إنسان ينسب إلى الله، ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله، إذا حصل المطر يقول: مُطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رحمته: صلى بنا رسول الله ﷺ في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل أي: على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال: «هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»^(١).

إذن لا بد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من الله تعالى، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة إنما هو سبب مأذون فيه من الله عز وجل.

وأما شكر اللسان: فهو أن تُثني بها على الله لا أن تقولها فخراً على عباد الله، بل تُثني فتقول: الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١].

وأما شكر الجوارح: فهو أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصها، فليس من الشكر إذا رزقك الله مالاً أن تشتري به محرماً من المحرمات؛ لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، وليس من الشكر، بل الشكر أن تجعل النعمة مُعيناً لك على طاعة الله عز وجل، وقد قال أحد الشعراء:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضُّمِيرُ الْمُحْجَبُ

يدي: الجوارح، ولساني: القول بالثناء على الله بالنعمة، والضمير المحجب: الاعتقاد.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله ﷺ وأصحابه بنصرهم في بدر، والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة.

٢ - أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن يتصر؛ لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله ﷺ ومن معه لم يتصروا بأنفسهم وإنما انتصروا بنصر الله؛ فَمَنْ سَواهم من باب أولى؟ ويتفرع على هذه الفائدة: أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالى، لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مُساندة لنا، وإنما نُعلق النصر بالله وحده، ونجعل هذه الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسباباً قد تتخلف عنها مُسبباتها؛ لأن النصر يكون من عند الله وحده.

٣ - أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله، وكلما كان الإنسان مستغنياً عن الله كان أبعد عن النصر؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه يخذل، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ [العلق: ٦، ٧].

٤ - أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بقوة العدد بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، لكن كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا الله به وجعله سبباً للنصر كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ يعني: من ورائهم ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠] ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحد، وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق فهذه لا تكفي إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور، لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يُجهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة؛ لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضوا عليه بكل وسيلة، فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠].

٥ - أن مَنْ مَنَّ الله عليه بنعمة كان ذلك موجباً لتقوى الله، فالنصر سبب للتقوى والذل والخضوع له والانطراح بين يديه، كما فعل النبي عليه السلام حين فتح مكة دخل مُطَّاعٍ الرأس يتلو كتاب الله عز وجل، خلافاً لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سبباً للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي، بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقاً مما قبل الحرب، وهذا خلاف ما أمر الله به؛ لأنه قال: ﴿وَلَقَدْ فَصَّرْكُمْ اللَّهُ بِدَرٍّ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فأمر بالتقوى بعد النصر لئلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر.

٦ - أن تقوى الله تعالى من الشكر لله؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر بل هي الشكر حقيقة؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ١٣١﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ [آل عمران: ١٢٤ - ١٢٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله ﷺ. فالخطابات الموجهة لرسول الله ﷺ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به.

والثاني: ما دل الدليل على أنه عام للأمة.

والثالث: ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا هذا.

الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل هذه الآية: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٧] هذا خاص. ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشَّرح: ١] هذا خاص. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] هذا أيضًا خاص وإن كانت الأمة يجب عليها التبليغ من جهة أخرى.

الثاني: ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانَهُنَّ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ مِصْرًا فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانَهُنَّ فِي الدُّنْيَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] هذا واضح أنه عام؛ لأنه قال: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ فوجه الخطاب أولاً للنبي ﷺ ثم عمم في الحكم فقال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾.

الثالث: ما لم يدل الدليل على هذا ولا هذا فهو عام بلا شك، حكمه عام، ولكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك؛ لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه؛ ولهذا لو قال الوزير مثلاً للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرته، كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة

والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعاً، وقال بعض العلماء: إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع، والمتأمل يجد أن الخلاف قريب من اللفظي؛ لأننا متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل بخطاب آخر؛ لأنها مأمورة بالاتباع؟

وقوله: ﴿إِذْ﴾ هذه ظرف، والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذلك؛ لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعاً موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعاً عليه. قيل: إن متعلقها قوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف، والقول الثاني أنها بدل من قوله: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١] والتقدير: إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب، ثم إن قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الخطاب فيه للنبي ﷺ، وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة.

وقوله: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ المراد بهم: الصحابة رضي الله عنهم ووصفهم بالإيمان دون الصحبة؛ لأنه - أعني الوصف بالإيمان - هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة، فإن الله ينصر الذين آمنوا.

قوله: ﴿أَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾ هذه مقول القول، أي: إذ تقول لهم هذا الكلام.

قوله: ﴿أَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّكُمْ رَبِّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ قال أهل العلم: إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يُبد بعضاً على قتال النبي ﷺ وأصحابه، فقال لهم الرسول ﷺ: ﴿أَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾ أي: يكون كافياً لكم هذا الأمر: ﴿أَنْ يُبَدِّكُمْ رَبِّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾، الملائكة هم: عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور، ووجه لهم عبادات وأعمالاً يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون، فليس عندهم استكبار تكون به المعصية، وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل، بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف البشر، فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرّون على تنفيذ أمر الله، أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله، وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ منزلين من السماء؛ لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء، ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقوله: (منزلين) بالتخفيف تكون من أنزل، وعلى قراءة التشديد تكون من نزل، والمعنى واحد، والذي يترجم هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم ينزلون بأمره. وقوله تعالى: ﴿بَلَّغْ﴾ هذه للإثبات أو التقرير للاستفهام ﴿أَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾ يعني: يكفيكم أن

يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، يقول: ﴿يَلَّحْ﴾ يعني: يكفيكم هذا الإمداد لكن بشرط أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم. فالنبي ﷺ قال: ألن يكفيكم أن يمدكم بثلاثة لكن إن صبرتم واتيتم أمدكم الله بأكثر، ولهذا قال: ﴿يُؤَيِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ﴾ فيها هنا شيء: ثلاثة آلاف من الملائكة وعد بها الرسول ﷺ، وخمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة تكفل الله به ولكن بشرط الصبر والتقوى.

وقوله: ﴿وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ﴾ أي: يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر؛ لأن الفور معناه: المبادرة بالشيء، فالمعنى: أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم، فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فالشروط إذن ثلاثة: الصبر، والتقوى، وأن يأتوهم من فورهم هذا؛ فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي: معلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنزال، فالله تعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية، وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكيفية.

وقوله: ﴿مُسُومِينَ﴾ أي: معلمين بعلامات القتال؛ لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لأمة الحرب حتى يُعرف بها الشجاع من غيره، وهذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل كان هذا في بدر أو في أحد؟ فإن كان في بدر ففيه إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أنه أمدهم في بدر بألف من الملائكة فقال: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩] وهنا قال: ثلاثة آلاف وخمسة آلاف لكن جمعوا بينها بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيها إلى ثلاثة آلاف، ثم زيد فيها إلى خمسة آلاف إذا تمت الشروط، وبناء على هذا القول يكون قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ متعلق (بنصر).

والقول الثاني: أن هذه الآية في أحد وليست في بدر؛ لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ وفي هذه مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط، أي: أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهو التقوى والصبر، وذلك؛ لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية، فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم، وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد بذلك: غزوة أحد، وأنه لم يحصل الإمداد؛ لأن الإمداد كان مشروطاً بشرط ولم يتحقق، وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين؛ لأن كل آية نزلت في غزوة، ثم إنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول ﷺ غير الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من النبي ﷺ ومن الله تعالى، فالرسول قال: ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ﴾ والله قال: ﴿يَلَّحْ إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسُومِينَ﴾.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

من فوائد قوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آتٍ مِنَ الْمَلَكِكَةِ مُتَرَلِّينَ﴾:

١ - ما كان عليه النبي ﷺ في معاملة أصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات، وهذه هي الطريقة السليمة؛ لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم، أما بعض الناس فيكون على العكس تجده يدخل على الناس التشاؤم والمروعات والمخيفات، كلما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا بما هو أشد ترويعاً، هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل، نعم الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه، أما الذي لا تدعو الحاجة إليه ولا الضرورة فافتح للناس باب الأمل، فالرسول ﷺ قال لهم لما خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضاً: ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آتٍ مِنَ الْمَلَكِكَةِ مُتَرَلِّينَ﴾ ﴿١﴾ ولما أخبر بأن بني قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم من يقص الخبر وقال للرسول: إذا أتيتم فالحناؤي لحنا يعني أخبروني بهذا إشارة، وهي تسمى عندنا الآن الشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها؛ لأنهم إذا جاؤوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الرعب والخوف، فقال: الحناؤي لحنا، فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن بني قريظة نقضوا العهد ولكن ليس باللفظ الصريح بل باللحن الذي أرشدهم إليه قال: أبشروا أبشروا. أما بعض القادة في الوقت الحاضر فالتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد، ثم ملأت القلوب رعباً، لكن الرسول عليه السلام قال: أبشروا.

ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم صخرة شديدة عجزوا عنها جاؤوا إلى النبي ﷺ وأخبروه، فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضربها ضربةً انقذ منها شعاع، قال في الأولى أضاعت منه قصور كسرى أو قيصر، وفي الثانية قصور كسرى أو قيصر، وفي الثالثة قصور اليمن «صنعاء» فقال: أبشروا، مع أن الله تعالى قال عنهم في ذلك الحال: ﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ وَهَنٌ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَلَفَّتِ الْقُلُوبُ الْأَحْشَابُ وَنَظُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠] ولهذا ينبغي لنا أن ندخل على الناس باب الأمل الذي يُنشطهم ويدخل عليهم السرور ويُنسيهم الهموم، لا أن ندخل عليهم باب المروعات والمقدرات حتى إن الإنسان تيس أمتعاه على بطنه، فليس هذا بصحيح، بل أدخل الأمل وما أراد الله سوف يكون، ولكن مع ذلك أن أقول: إنما يكون إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله عز وجل وتنقطع الحيل إلا من عند الله عز وجل.

٢ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ﴿أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ والربوبية نوعان: عامة، وخاصة، ففي

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذه عامة، وفي قوله: ﴿أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رُبُّكُمْ﴾ هنا خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين منَّ الله عليهم بالإيمان ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿[الأعراف: ١٢١، ١٢٢] الأولى عامة، والثانية خاصة.

والربوبية الخاصة في قوله: ﴿أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رُبُّكُمْ﴾ تقتضي - مع المعنى العام وهو التبديل والملك - التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك؛ لأنها خاصة.

٣ - أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد؛ لقوله: ﴿وَسَلَفْنَا الْآلِافَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾.

٤ - أن موطن الملائكة هو السماء، هذا هو الأصل؛ لقوله ﴿مُتَزَلِّينَ﴾؛ لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فإذا كان هؤلاء الملائكة منزلين دلَّ على أن مكانهم في السماء، هذا هو الأصل لكن ينزلون الأرض كثيراً حسب أمر الله تعالى.

٥ - أن الملائكة لم تقاتل بلا شك، ولكن هل أمدوا؟ ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء:
الأول: إن كان في بدر فقد أمدوا.

والثاني: إن كان في أحد فلمهم لم يمدوا؛ لأن ذلك شرط بالصبر والتقوى.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿بَلَّغْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾.

١ - أن الصبر والتقوى سببان للنصر؛ لقوله: ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ أي: تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم.

٢ - أن الله تعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام ألفين إذا صبروا واتقوا.

٣ - أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مَسُومِينَ أو مُسَوِّمِينَ على قراءتين، فَمُسَوِّمِينَ قد جعل فيها علامة تخص بهم كما سبق. ومُسَوِّمِينَ أي: هم جعلوا علامة على ما جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات.

٤ - أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة؛ لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطَمِيقًا قُلُوبِكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦]

❖ التفسير ❖

﴿جَعَلَهُ﴾ قيل في الضمير: إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة، وقيل: إنه يعود إلى قول النبي ﷺ: ﴿إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٤] يعني: أن الله لم يجعل قول الرسول ﷺ إلا بشرى لكم، و «البشرى» هي: الخبر بما يسر، وهذه ولا شك بشرى إذ إن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمل النصر بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء.

وقوله: ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ﴾ «بشرى» مفعول ثانٍ لـ «جعل»، إذا كان «جعل» بمعنى: صبر، وإذا كانت (جعل) ليست بمعنى صبر فتكون مفعولاً لأجله، ولا تصلح أن تكون منصوبة على الاستثناء؛ لأن الأداة هنا للحصر؛ لأن العامل لم يستكمل معموله.

وقال: ﴿وَلَسَطَمِيقًا قُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ الاطمئنان معناه: الاستقرار وعدم القلق، ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل، وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائماً في قلق وضيق، أما إذا اطمأن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر، ولهذا قال: ﴿وَلَسَطَمِيقًا قُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ وفي آية الأنفال يختلف السياق هناك قال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَسَطَمِيقًا قُلُوبِكُمْ﴾ [الأنفال: ١٠] وحذف قوله: «لكم» وقدم الجار والمجرور على الفاعل ﴿وَلَسَطَمِيقًا قُلُوبِكُمْ﴾ أما هنا ﴿وَلَسَطَمِيقًا قُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر، بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد، ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط.

ثم قال: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ حتى وإن أمددتم بالملائكة، ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ أسباب النصر فلا تعتمد على غير الله تعالى مما جعله الله سبباً في النصر.

وقوله: ﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ العزيز يعني: ذا العزة، وعزة الله تعالى ثلاثة أنواع: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع.

عزة القدر يعني: الشرف والسيادة والفضل مثل أن نقول: هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد في الصفات الكاملة عن غيره.

وعزة القهر يعني: الغلبة، يعني أنه غالب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَكْفَيْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣]. أي: غلبني فيه، فإله سبحانه وتعالى له الغلبة كما قال تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ يعني: المنافقين ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] فسلم الله لهم ذلك أن الأعز يخرج الأذل، ولكن لمن العزة؟ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَوَفِّيِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨] إذن عزة القهر يعني: الغلبة أنه غالب، غالب لكل شيء، ومن الشعر الجاهلي:

أَيُّنَ الْمَفْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبِ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

الثالث: عزة الامتناع: يعني أنه يمتنع أن يناله سوء سبحانه وتعالى أو النقص، وهو مأخوذ من قولهم: أرض عزاز يعني: صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول.

وأما قوله: ﴿الْحَكِيمِ﴾ فمأخوذ من الحكم ومن الإحكام، والحكم: القضاء، والإحكام يعني: الإتقان، وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني: لا يتخلف المحكوم فيه.

وحكم شرعي: قد يتخلف.

فالحكم الكوني لا يتخلف أبداً، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠] يعني: حكماً كونياً.

وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سور المنتحة: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [المنتحة: ١٠] ومنه قوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

ثم إن في كل منها حكمة يعني: ما من حكم شرعي أو كوني إلا وهو مقترن بالحكمة؛ لأننا قلنا مأخوذ من الحكم والإحكام.

ثم إن الحكمة قد يكون المراد بها: أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة، والغاية منه حكمة أيضاً، فتكون الحكمة في صورة الشيء، والحكمة الثانية في الغاية منه.

فكون الصلوات على هذا الوجه هذا حكمة تتعلق بصورة العمل، والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا العمل.

وربط العزة بالحكمة يفيد معنى ثالثاً غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد، وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: ٢٠٦] لكن عزة الله تبارك وتعالى لا تخرج عن

الحكمة مع أن له العزة المطلقة، فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة، وكل شيء يفعله سبحانه وتعالى إنما يفعله على وجه الحكمة جل وعلا.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن هذا الوعد بشرى من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام على خلاف بين العلماء، والخلاف في هذا يسير الخطب سواء كان ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ أي: قول الرسول أو ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ أي قول الله لهم: ﴿إِلَّا بُشْرَى﴾.

٢ - أن إمداد الشخص بها يعينه سبب لسروره وبشارته؛ لقوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى﴾.

٣ - أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن يتنصر؛ لقوله بعد ذكر هذا الإمداد ﴿وَمَا لَنُصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

٤ - يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه، وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى.

٥ - أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم.

٦ - أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره؛ لقوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركون نصراً في غزوة أحد؛ لأننا نقول: إن هذا النصر فيه فائدة أو فوائد عظيمة للمسلمين فهو حكمة، فانتصار المشركين في أحد لا شك أنه حكمة تترتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات التالية.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُنَّهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٢]

❖ التفسير ❖

اللام هنا للتعليل، والفاعل في قوله: ﴿لَيَقْطَعَ﴾ يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد بالقطع هنا: الإهلاك أي: ليهلك طرفاً، اللام هذه إما متعلقة بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ [آل عمران: ١٢٣] ولكن هذا ضعيف؛ لأنه بعيد، يعني أنه جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمول، وهذا لا نظير له، وإما أن يكون متعلقاً بمحذوف تقديره: فعل ذلك ليقطع طرفاً، وهذا القول أصح، فتكون اللام متعلقة بفعل محذوف يقدر على وجه مناسب.

وقوله: ﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ليهلكهم، ولكن هل هذا فيما إذا انتصروا على

المسلمين أو فيما إذا انتصر المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعاً؟ الصواب أنه على الوجهين جميعاً؛ لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم، وإن انتصروا هم على المسلمين فلأنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر ثم يُعيدون الكرة مرة ثانية، وحيث يُقضي عليهم، فيكون الوجهان حاصلين سواء غلبوا أو غلبوا.

وقوله: ﴿طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الطرف: طرف الشيء هو: متناه من أسفل أو من أعلى، والمراد: الطرف الذي يلي المسلمين؛ وذلك لأن المسلمين مُطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدًا بلدًا.

قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣] فهذا كما أنه سنة الله الشرعية فهو أيضًا موافق للفطرة؛ لأنه ليس من الحكمة أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب، إذ إن القريب في هذه الحال ربما يكون كمينًا يعني يحول بينك وبين رجوعك إلى بلدك.

وقوله: ﴿أَوْ يَكِيدُنَّ﴾ يعني: يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل فيهم قتل.

وقوله: ﴿فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾: ينقلبون إلى بلادهم خائبين أي: لم يهزموا خيرًا، وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإنهم في غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال كما قال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِفَيْضِهِمْ لَرَبِّنَا أَوْخِرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فقد ردهم الله بالريح والجنود التي لم نرها.

من هوائد الآيات الكريمة:

١ - إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته؛ وذلك لأن اللام للتعليل، والتعليل هو الحكمة.

٢ - أن الله سبحانه وتعالى يُسلط المؤمنين على الكفار؛ ليقطع طرفًا من الذين كفروا، وليس كل الذين كفروا؛ لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر مُتصارعين دائمًا حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره.

٣ - أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور: إهلاكهم أو خذلانهم؛ لقوله: ﴿أَوْ يَكِيدُنَّ﴾ والكبت هو: الإذلال، والخذلان هو: الخيبة؛ لقوله: ﴿فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ مثل قصة الأحزاب فإن الله سبحانه وتعالى ردهم على أعقابهم خائبين.

❖ قال الله تعالى:

❖ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿آل عمران: ١١٨﴾

❖ التفسير ❖

❖ لَيْسَ لَكَ ﴿قال بعض العلماء: إن المعنى: ليس إليك من الأمر شيء مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٩٣] يعني يُنادي إلى الإيمان، ولكن الظاهر أن اللام على بابها وليست بمعنى (إلى) والمعنى: أنك لا تملك شيئاً، وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء، بل المعنى أنك لا تملك شيئاً، فاللام على ما هي عليه، والخطاب في قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ للنبي ﷺ.

وقوله: ﴿مِنَ الْأَمْرِ﴾ يعني: الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له منه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] أما الأمر الكوني فلا.

واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية، ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي ﷺ دعا على قوم من الكفار، مثل: أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هاشم، هؤلاء الأربعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم، يلعنهم إذا صلى الفجر في الركعة الأخيرة، يدعو عليهم: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بأسماهم، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(١) فالأمر إلى الله. وفي رواية أخرى صحيحة أن النبي ﷺ لما شجوا وجهه في أحد جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: ﴿كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(٢). والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب، فيكون لنزول الآية سببان، الأول: إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقوله: ﴿كَيْفَ يُفْلِحُ؟﴾ استبعاده فلاحهم، والثاني: لعنه هؤلاء الأربعة، ولا يحظر في ذلك فإن الآية قد يكون لنزولها سببان.

وقوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ قيل: إنها معطوفة على (يقطع)، وقيل: (أو) بمعنى: إلى أن يتوب عليهم، فعلى القول الأول لا إشكال في الآية، ويكون الله عز وجل ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣٤٦)، والترمذي (٣٠٠٥)، والنسائي (١٠٧٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩١)، والترمذي (٣٠٠٢)، وابن ماجه (٤٠٢٧).

أربعة أمور:

١ - يقطع طرفاً من الذين كفروا.

٢ - أو يكتبهم.

٣ - أو يتوب عليهم.

٤ - أو يعذبهم.

وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إلا الجملة المعترضة في قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ وهذا لا يضر، ففي القرآن مجمل معترضة بين أشياء متقاربة في المعنى، بل فيه آيات، فمثل قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ذكرت هذه في أثناء آيات العدد ولا يظهر للإنسان وجه مناسبة، لكن الله عز وجل أعلم منا، كذلك أيضاً هنا نقول: لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها.

أما القول الثاني الذي يقول: إن ﴿أَوْ﴾ بمعنى (إلى) فيقولون: إن في الآية حذفاً والتقدير: «ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب الله عليهم» فيقدرون فعلاً هو (اصبر) يعني لا تدع عليهم اصبر أو يتوب عليهم، وتعلمون أن (أو) تأتي بمعنى: (إلى) وتأتي بمعنى: (إلا أن)، فإذا قال القائل: لا تقتل الكافر أو يسلم فهي بمعنى (إلا أن) ولا يصلح أن نقول بمعنى: (إلى أن)، وإذا قال: لا لزمن الغريم أو يقضي ديني، فهي بمعنى: (إلى أن).

وقوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الكافرين، وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام، وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة، وتوبة الله على العبد قسماً: توبة سابقة، وتوبة لاحقة، وتوبة العبد متوسطة بينهما، وهذا مذكور في سورة التوبة، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٧، ١١٨] تاب عليهم ليتوبوا، هذه التوبة السابقة، والتوبة السابقة معناه: التوفيق للتوبة، والتوبة اللاحقة معناها: قبول التوبة، وتوبة العبد تكون بينهما.

﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يسرهم للإسلام من الكفر.

وموقع هذه الجملة مما قبلها أنها تعليل لها يعني: أنهم يستحقون أحد هذه الأمور؛ لأنهم ظالمون إلا التوبة، فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم، والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة، بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة؛ لأن اللعنة هي: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله، فقد

يمنُّ الله على هذا الكافر المجرم فيتوب، كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن النبي ﷺ لا يملك شيئاً من الأمر الكوني، وفي هذه الجملة ردُّ على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته، فوجدهم عند قبره الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحةً، بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة، وهذا من سفههم.

٢ - أن النبي ﷺ مكلف يأمره الله سبحانه وتعالى وينهاه، وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون: إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكليف، وهذا قول طائفة من الصوفية الذين يقولون: إن الإنسان يترقى في اليقين حتى إذا وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف، وصار كل شيء حرام حلالاً له، وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يوجبون عليه الصلاة، ولا يحرمون عليه الزنى ولا شرب الخمر؛ فيقال لهم: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه؟!.

٣ - أن الله سبحانه وتعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم لعموم قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾.

٤ - أن الله سبحانه قد يُعذب الكافرين عذاباً ليس للمسلمين فيه يد، بل هو من عند الله وحده؛ لقوله: ﴿أَوْ يَمْدَّبَهُمُ﴾.

٥ - أن الله سبحانه وتعالى لا يُعذب إلا بذنب؛ لقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ والظالم مُستحق لأن يُنكل الله به؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، بل إنه قال في الحديث القدسي: «إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْرِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٢٩]

❖ التفسير ❖

لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمن دونه من الخلق من باب

أولى؟ بين لمن يكون له الأمر فقال: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك يعني: لله ملكاواستحقاقا واختصاصا، والخبر «الجار والمجرور» مقدم على المبتدأ لإفادة الحصر يعني لله لا لغيره.

وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (ما) اسم موصول يشمل كل ما في السموات وما في الأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك، وعبر بـ (ما)؛ إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب، وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف، وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف يؤتى بـ (ما) لا بـ (من) ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنذِرْهُمْ أَنِ يَكُونُوا مِثْلَ مَا كَانَ النَّاسُ﴾ [النساء: ٢٣] ولم يقل (من)؛ لأنه ليس المقصود العين، وإنما المقصود الوصف يعني: الذي يطيب لكم وتركتون إليه.

على كل حال: سواء كانت (ما) من باب التغليب، أو المقصود به الأعيان والأوصاف فإنها تدل على العموم، وأن جميع ما في السموات والأرض لله.

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ هذه جمع قد صرح الله سبحانه في القرآن بأن السموات سبع كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦] أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع، وإنما فيه ظاهر، يعني ما يدل ظاهرا على أن الأرضين سبع، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة؛ لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا؛ فتعين أن يكون مراد المثلية: بالعدد.

وقد جاءت السنة مُصرحة بأن عدد الأرضين سبع، ولكن هذه الأرضين السبع هل هي متجاوزة أو متطابقة كالسموات؟

ظن بعض العلماء أنها متجاوزة، وأن المراد بها القارات السبع، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنها متطابقة أي: بعضها فوق بعض، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١)، فإن هذا يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن كذلك لم يُعَذَّب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط، ثم هل هي متلاصقة أو متباعدة؟ قال بعض العلماء: إنها متلاصقة.

وقال آخرون: بل هي متباعدة أي: بين كل أرض والأخرى فاصل هواء، والله أعلم بذلك، وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين.

وقوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ (يغفر) مضارع من المغفرة، والمغفرة هي: ستر

الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقٍ له، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه.

وقوله: ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ هذه الآية مُقيدة بالحكمة أي: من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له، هذا واحد، والثاني: مُقيدة بما عدا الشرك، فإن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له لقوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْكَفَرُ وَالْإِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأفقال: ٣٨].

وقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني: ممن يستحق التعذيب، وقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ لا يُستثنى منها المشرك؛ لأن المشرك قد أعلمنا الله أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلًا في المشيئة بل هو يُعَذِّبُ المشرك قطعًا؛ لأن وعده لا يُخلف سبحانه وتعالى، فالمشرك لا بد أن يُعَذِّبُ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ يَأْتِ بِفُلٍّ قَدَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢] لكن لو تاب فإن الله يغفر له ويتوب عليه.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدًا؛ لقوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فلكونه غفورًا صار يغفر لمن يشاء، والغفور اسم من أسماء الله المتعدية إذ لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور:

- ١ - الإيمان بأنه اسم من أسماء الله.
 - ٢ - الإيمان بما تضمنته من صفة.
 - ٣ - الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر.
- فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم (الغفور) وإثبات الصفة (المغفرة) وإثبات الحكم المترتب على هذا (أنه يغفر بهذه المغفرة).

و (الرحيم) أيضًا اسم من أسماء الله، والرحيم معناه: ذو الرحمة المُقتضية للإحسان والإنعام، فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة، وقد فسر من يُنكرون الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة - عفا الله عنا وعنهم - يقولون إن الله ليس له رحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع فيقال لهم: هذه رحمة المخلوق؟ أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصًا أبدًا بل هي كمال محض، ثم إن قولكم إنها رقة ولين فنقول: إن الرقة واللين صفة مدح؛ لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي﴾^(١). وقولهم: إنما توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم نقول: هذا بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقًا، ثم إنه متقوض

عليكم؛ لأنه يوجد ملك من الملوك الذي لا أحد ينازعه فيما يتكلم به ويكون عنده من الرحمة الشيء العظيم.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و (ما) من صيغ العموم كما هو معروف.

٢ - انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير.

٣ - إثبات تعدد السموات، وقد بين الله سبحانه في كتابه أنها سبع سموات، وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد: الجنس فيشمل جميع الأرضين، وقد بينت السنة أنها سبع.

٤ - إثبات المغفرة لله؛ لقوله: ﴿يَغْفِرُ﴾ وإثبات التعذيب لقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ﴾ ويتفرع لهاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه، وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة.

٥ - إثبات المشيئة لقوله: ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ والمشية تأتي كثيراً في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي: من اقتضت الحكمة أن المغفرة له، ومن اقتضت الحكمة أن يعذب.

٦ - إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما (الغفور الرحيم) وإثبات ما تضمنناه من صفة وهي: المغفرة والرحمة.

٧ - إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو: يعرف عند بعض العلماء بالآثر وهو أن يغفر ويرحم، والقاعدة في أسماء الله أنه إذا كان متعدياً فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بكونه اسم من أسماء الله، وبما دل عليه من صفة، وبالحكم الذي يترتب على ذلك، وإذا كان لازماً غير متعدي فإن الإيمان به يتضمن أمرين: الإيمان بأنه اسم من أسماء الله، والإيمان بما دل عليه من الصفة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَصْحَابًا
مُضْغَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب يقظة المخاطب وانتباهه، والخطاب الذي يُعنى به يُسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ،

وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على فوائد:

أولاً: الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب؛ لأن مناداة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من أجل أن يُثير همهم كما تقول للرجل تُخاطبه: يا كريم أكرم ضيفك، فإنك إذا قلت: يا كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث، يعني: من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل اترك السفلة، أو يا حليم اترك السفه وما أشبه ذلك، فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضًا: أن الالتزام بها دَلٌّ عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان، فمثلاً: ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان؛ لأن الخطاب وَجَّهَ للمؤمنين، ويُستفاد أمرٌ ثالث وهو: أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه.

وقوله: ﴿يَتَّخِذُهَا الذِّكْرَ آمَنُوا﴾ تأتي هكذا مُطلقة في القرآن الكريم لكن معناه مُقيد بما يجب الإيمان به، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِنَّمَانِ أَثَمْنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكِ الْمَكِينِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ١٧٧] ويُنَّ الرسول ﷺ أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ثم إن المراد بالإيمان ليس مجرد التصديق فقط بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان، أما مجرد أن يُصدق الإنسان بالشئ فإنه ليس بمؤمن، فأبو طالب مثلاً مُصدق بأن مُحَمَّدًا رسول الله ﷺ ومع ذلك لم ينفعه؛ لأنه لم يقبل ولم يُدعِن، فلا بد من قبول وإذعان يعني: انقيادًا.

قوله: ﴿يَتَّخِذُهَا الذِّكْرَ آمَنُوا﴾ آمَنُوا بما يجب الإيمان به وهي: الأمور الستة التي بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

وقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ لا تأكلوا الربا، الأكل معروف، وخلافه الشرب واللبس والسكنى والانتفاعات الأخرى، لكنه عبر بالأكل؛ لأنه أخص ما يكون في ملامسة الإنسان، فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه، والإنسان عندما لا يكون لديه شيء وهو جائع عارٍ وليس عنده سكن يُقدم الأكل فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان، ولهذا قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾، والربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ﴾ [الحج: ٥] يعني: علت ومنه «الرُّبَّى» جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض، والمراد بالربا هنا: الربا الشرعي وهو زيادة ونسأ، زيادة ويُسمى: ربا الفضل، ونسأ ويُسمى: ربا النسيئة، ويكون الربا في أموال خاصة بيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «الدَّهْبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ»^(١). هذه الأشياء

السته متفق على جريان الربا فيها، فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيان: التساوي، والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد.

لكن قد يقول قائل: إن قوله: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْطَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^(١) يشمل ما إذا باع برأ بفضة فإن الجنس مختلف، وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا: لا بد أن يكون يدًا بيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْطَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». نقول: نعم هذا هو مقتضى هذا الحديث لكن يخصه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم الرسول ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والستين فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»^(٢). ومعنى يسلفون: يعني يقدمون الدراهم - الثمن - ويؤخرون المثلث، يعني: يأتي الرجل ويشترى من صاحب البستان تمرًا لمدة سنة أو ستين بدراهم يُعطيه إياها نقدًا، فهذا اشترى تمرًا بدراهم مع تأخر القبض، والسلم جازر بالإجماع، وهذا هو الدليل لتخصيص قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَيُعْطَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أما ما عدا هذه الستة فإن من أهل العلم من قال: ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه، ومنهم من قال: إن ما كان بمعناها فله حكمها؛ فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدل النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراقًا جعلت عوضًا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْطَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». كذلك الذرة والأرز ليس من الأصناف الستة لكنها بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقًا بين البر والأرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يُقتات، أما الفواكه كالبرتقال والعنب فليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. كذلك سيارة بسيارتين يجوز؛ لأنه ليس من الأصناف الستة، ويعبر ببعيرين يجوز؛ لأنها ليست من الأصناف الستة، وطن من حديد بطن ونصف يجوز؛ لأنه ليس من الأصناف الستة، وعلى هذا فقس، فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تمامًا فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. لو باع ثوبًا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا.

وقوله تعالى: ﴿أَضْعَفَاءَ مُضَعَّفَةً﴾ ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفًا كالدرهم بدرهمين ﴿مُضَعَّفَةً﴾ يعني: مزيدة على الضعف الأول مثلاً كدرهم بدرهمين، وبعد

(١) انظر ما قبله.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٤١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٦٠٤).

سنة نجعله بثلاثة دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم، هذا هو فعل الجاهلية، وربما الجاهلية: أن يستدين الرجل من الشخص، فإذا حلّ الأجل قال: إما أن توفي، وإما أن تُربي، فإذا أوفى برثت ذمته، وإذا لم يوفِ يُربي بمعنى أنه يزيد، فيقول مثلاً إذا حلّ وقدره ألف: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين، فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفِ قال: إما أن توفي وإما أن تُربي، فإذا أوفى برثت ذمته، وإن لم يوفِ قال: نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف، هذه أضعاف مُضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم؛ لأنه إذا حلّ الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأُولَئِكَ فَتَكْرَهُوا وَهُمْ يَكْرَهُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً مَاتَهَا﴾ [الطلاق: ٧] فالممتنع عن الوفاء ليس بأثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز أثم؛ لأن الله أوجب الإنظار.

ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يُربي إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجز، وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربا، بمعنى أنه يقول: أنا لا أوفى؛ لأن مائة ألف أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف ولا يهمني أن يزيد عليّ مثلاً مائة ألف لأنني سأكسب، أما أن يكون الإنسان قادراً وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل.

وقوله: ﴿أَضْعَفْنَا مِصْقَعًا﴾ فيها قراءة (مُضْعَفَةً)، والمعنى واحد، وقوله ﴿أَضْعَفْنَا مِصْقَعًا﴾ ليس له مفهوم؛ لأنه جاء على وفق العادة الغالبة، وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له، وله أمثلة منها قوله تعالى: ﴿وَرَبِّيبُكُمْ أَلَيْسَ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فإن قوله: ﴿أَلَيْسَ فِي حُجُورِكُمْ﴾ قيد على وفق العادة والغالب، ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْإِغْلَاءِ إِنْ أَرَدْنَ ثَمَنًا﴾ [النور: ٣٣] فإن هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا؛ لأن الرجل الذي طلب منها أن يزني بها لا يعجبها أنه يجوز إكراهها عليه.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: نهى عن أكل الربا أضعافاً مُضاعفة ثم أمر بالتقوى، وهذا من باب التوكيد يعني أن أكلكم مُجانب للتقوى، وتقوى الله عز وجل هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد قيل في تعريفها:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التَّقَى
وَاعْمَلْ كَمَا شِئْتَ فَزُقْ أَزْ
لَا تَخَفْ رَوْحَ صَغِيرَةٍ
فِي الشُّؤْكِ يَخْشَى مَا يَرَى
إِنْ الْجِبَالُ مِنْ الْخَضَى

نعم، ولكن ما ذكرناه أعم، وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل

أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ﴾: (لعل) هنا للتعليل؛ لأن الكلام صادر من الله، والترجي في حق الله مُستحيل؛ لأن الترجي طلب ما فيه مشقة، والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، فكل شيء عليه هين، فتكون (لعل) للتعليل يعني من أجل أن تُفْلِحُوا، والفلاح قال أهل العلم: إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه، فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح، ومن زال عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح، ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينجُ من مرهوبه فلا فلاح عنده، ومن حصل له المطلوب ونجا من المكروه فهو المفلح، إذن تقوى الله عز وجل من أسباب الفلاح، وكل واحد من الناس ينشد الفلاح، فكل واحد يجب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه، فأين نجد هذا؟ نجد في تقوى الله عز وجل في القيام بطاعته واجتناب نهييه، وهو أمر يسير على من يسره الله عليه، افعل ما أمرت به واترك ما نهيته عنه وبذلك يحصل لك الفلاح.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - تعظيم شأن الربا وخطره، ووجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالنداء.
- ٢ - أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيثار، وأن كل مؤمن صادق الإيثار فلا بد أن يتجنب أكل الربا.
- ٣ - أن أكل الربا مُنقص للإيثار، وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص الإيثار، وعند الخوارج يخرج من الإيثار ويُدخل الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيثار ولا يدخل في الكفر؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فهو خارج من الإيثار غير داخل في الكفر. وعند المرجئة مؤمن كامل الإيثار، لو يأكل الربا ليلاً ونهاراً فهو مؤمن كامل الإيثار، لكن نحن نقول: هو مؤمن ناقص الإيثار.

٤ - تحريم أكل الربا؛ لقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَرْبَاً﴾ والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأنه أكد بقوله: ﴿وَأَنْتُمْ أَهْلُ اللَّهِ﴾ ويُقاس على الأكل بقية الإلتفات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما أشبهها، لكن عبر بالأكل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع وغيره مثله.

٥ - أن الربا لا يُجَرِّمُ إِلَّا إذا كان أضعافاً مضاعفة، وهذا فيه نظر، فالصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن هذا بناء على الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الذي أشرنا إليه أولاً قال: «مَنْ رَأَى أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى» أي: وقع في الربا مع أنه لم يأكل أضعافاً مضاعفة، وقال في أخذ صاع بصاعين من التمر: «عَيْنُ الرَّبَا، لَا تَفْعَلُ»^(١)، إذن هذا

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٨٤)، والترمذي (١٢٤٠)، والنسائي (٤٥٦٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).

القيد لا مفهوم له خلافاً لمن قال إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة، وأجازوا الربا إذا كان ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد، فإن من العلماء ولاسيما المتأخرون من زعم ذلك ولكنه زعم باطل، الربا محرم بأي نوع من أنواعه سواء كان أضعافاً مضاعفة أو ضعفاً واحداً أو دون الضعف، من زاد أو استزاد فقد أربى، والصاع بالصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا، وليس فيه ظلم، وليس فيه أضعافاً مضاعفة، ومع ذلك ساء رباً بل عين الربا.

٦ - أنه لا يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك، يعني: لما حلَّ الأجل وهو عشرة آلاف ريال، قلت: أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آلاف ريال باثني عشر ألفاً ثم توفيني بقيمتها، هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة، ومع الأسف أن بعض المسلمين يفعلون هذا، فيكونون سواء مع اليهود في التحايل على محارم الله، ويكونون سواء مع اليهود في أكل الربا؛ لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله؛ فيزداد الربا قبحاً إلى قبحه؛ لأنه بعد أن كان صريحاً رباً تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعاً زينه لك الشيطان، والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه، ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة اثني عشر إلى سنة، هذا لا شك أنه حرام، لكن الحيلة الأولى أخبث؛ لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى﴾^(١).

وهذه غير مسألة العينة، فمسألة العينة: أن يبيع عليه السلعة بشمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقداً، أما هذا فدينٌ ثابت في ذمته تحيل عليه إذ قال: أبيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل أن تبيعها وتأخذ دراهمها وتوفيني، وبعد سنة أطلبك بقيمة السيارة اثني عشر.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]

❦ التفسير ❦

اتقوا الله واتقوا النار، تقوى الله عز وجل سبق الكلام عليها بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي لكن تعبدًا لله، فتفعل الأوامر تعبدًا لله، وتترك النواهي تعبدًا لله وتذللًا له، أما قوله: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ﴾ فهي تقوى من نوع آخر، وهي أن تتخذ ما يبيح منها كما تتخذ ما يبيح من الحر في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَبِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

[النحل: ٨١] فليست تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا الله، فاللفظ واحد والمعنى مختلف، فتقوى النار معناها أن نتخذ حجاباً دونها حتى لا يُصيبنا لفحها، هذه هي تقوى النار وليست كتقوى الله التي هي تقوى تذلل وعبادة.

وقوله: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ هذه النار ورد في الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوب، ويسقط هذا معروف، ﴿الَّتِي أُعِدَّتْ﴾ أي: هيئت لهم، والمُعِدُّ لها هو الله عز وجل.

وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ أصل الكفر في اللغة: الستر ومنه الكُفْرَى الذي نسميه الكافور، وهو وعاء طلع النخل، هذا أصله في اللغة، أما في الشرع: فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل. وأعظمه الكفر المخرج عن الملة، وهنا كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كفر دون كفر^(١)، وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ يعني: الكافرين بما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان وأصوله الستة بينها الرسول ﷺ في قوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيُقَدِّرَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ»^(٢).

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - وجوب اتخاذ ما بقي من النار؛ لقوله: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ﴾ والأصل في الأمر الوجوب.
- ٢ - أن النار موجودة الآن؛ لقوله: ﴿الَّتِي أُعِدَّتْ﴾.
- ٣ - أن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ أما الفساق الذي يُعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها؛ فإن النار لم تُعد لهم حتى إن بعض العلماء قال: إن النار ناران: نار الكافرين، ونار العصاة، لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة لكن عذابها يُخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢]

❖ التفسير ❖

الجملة هنا معطوفة على ما سبق، وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ الطاعة هي: موافقة الأمر، فعلاً

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٢/ ٣٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٠)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخيص».

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

للمأمور وتركاً للمحظور، فمن ترك مأموراً به فليس بطائع، ومن فعل منهياً عنه فليس بطائع، وأصلها من الطوع وهو الانقياد، ومنه قولهم: هذه ناقة طوع أي: مُنْقَادَةٌ لِقَائِهَا لَا تَسْتَعْصِي عَلَيْهِ.

﴿وَأَرْسُولٌ﴾، «ال» فيه للعهد؛ لأن هذا الخطاب موجّه لهذه الأمة. وهذه الأمة رسولها واحد وهو مُحَمَّد ﷺ. فتكون «ال» هنا للعهد الذهني. وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني، وذكري، وحضوري، فإن كانت «ال» تشير إلى شيء مذكور فهي للعهد الذكري مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ فَصَحَّىٰ فِرْعَوْنَ أَرْسُولٌ ﴿الزُّمِّل: ١٥ - ١٦﴾، وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي للعهد الحضوري مثل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] وهكذا كل «ال» تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري مثل: هذا الرجل، هذا الإنسان وما أشبهه. والثالث للعهد الذهني الذي يكون معلوماً بالذهن، فهنا الرسول هو مُحَمَّد ﷺ، وهو معهود ذهنًا.

قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾. (لعل) هنا للتعليل وليست للترجي، ولعل تأتي كما مر علينا كثيراً للتعليل وللإشفاق، وللترجي وللتمني أحياناً، والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيما يُرجى حصوله، والتمني فيما لا يُرجى حصوله إما لعسره وإما لتعذره، وهنا للتعليل يعني: إذا أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة، والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه، وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه، والرحمة لحصول المطلوب، أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أولاً وجوب طاعة الله ورسوله، من قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، والأصل في الأمر الوجوب.

٢ - جواز اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي يكون مُشْتَرَكاً بينهما؛ لقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ أما الأمر الذي لا يكون مُشْتَرَكاً بينهما، وهو الأمر الكوني القدري، فهذا لا يذكر فيه الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب، وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله، وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله، فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواو، وأما الكوني فلا يجوز إلا بـ «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة، فإذا قلت في أمر شرعي: الله ورسوله أعلم فهذا صحيح وجائز، وقد أقره النبي ﷺ نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل فقال: «هَلْ قَدَرُوتُمْ مَاذَا قَالَرَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»^(١) فأقرهم لأن المراد هنا العلم الشرعي، لكن في المسائل الكونية لما قال

له رجل: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَوَشَّتْ» أنكر عليه وقال: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نَذًا؟ بَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَّه»^(١).

٣ - أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة؛ لقوله: ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تُرْجَمُونَ﴾ ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة؟ المراد الخاصة؛ لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم رحمة من الله لكن رحمة عامة، فالمراد بالرحمة هنا: الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّيْفِ وَالْمُؤَاتِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤]

❖ التفسير ❖

قال: ﴿وَسَارِعُوا﴾ ولم يقل: أسرعوا؛ لأن المفاعلة تكون من اثنين في الغالب. والمعنى: ليسبق بعضهم بعضاً أو ليسبق بعضهم بعضاً إلى هذا الأمر، أي: المغفرة والجنة، وهذا كقوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١].

قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب؛ لأن أصلها من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوفى به السهام، وهو مفيد فائدتين وهما: السَّتر والوقاية، ويدل لهذا قوله تعالى حينما يُحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(٢)، فمن ستر لله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفره له، ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه، وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك، فإن الإنسان لو فضح بذنبه - والعياذ بالله - لم يكن هذا مغفرة، لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه.

والمسارعة إلى المغفرة إما استغفار، وإما عمل صالح: الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي، استغفر الله وما أشبه ذلك، وإما عمل صالح؛ لأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به الخطايا مثل الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والعمل

(١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٧)، أحمد في «مسنده» (٢١٤/١)، وابن ماجه (٢١١٧)،

وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٣٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

الصالح يُذهب العمل السيئ.

وقوله: ﴿وَجَنَّةٌ﴾، مغفرة وجنة؛ لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بأمرين: زوال المكروه، وحصول المطلوب.

والجنة هنا هي: الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، أعدها الله للمتقين، والمتقون المؤمنون هم أولياء الله، هذه هي الجنة. أما الجنة في قوله تعالى: ﴿كَمْثَلِ جَنَّتِكُمْ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ﴾ [البقرة: ٢٦٥] فهي: البستان، ففرق بين الجنتين جنة الدنيا وهي البساتين، وجنة الآخرة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم، أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك.

وقوله: ﴿عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿عَرَضُهَا كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ، وأما التشبيه هناك فليس بليغ، يعني من حيث الاصطلاح، وإلا فكل القرآن بليغ؛ لأنهم يقولون: التشبيه بليغ مؤكد، وغير مؤكد، ويليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف، فإذا ذكرت أداة التشبيه فهو غير بليغ، وإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغاً، وهنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يُسمى تشبيهاً مُرسلاً، وإذا ذكر وجه الشبه صار مُرسلاً غير مؤكد.

نقول: فلان كالبحر كرمًا، وإن شئت فقل: في الكرم، هذا التشبيه فيه كل الأركان الأربعة؛ لأن التشبيه له أركان أربعة مثل القياس، مشبه، ومشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، باعتبار ذكر أداة التشبيه يُسمى مُرسلاً، وباعتبار ذكر وجه الشبه يُسمى غير بليغ، يعني أن هذا أدنى أنواع التشبيه إذا ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، فهذا أدنى أنواع التشبيه.

وإذا حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه صار مؤكداً لكن غير بليغ؛ لأنك إذا قلت: «فلان بحر في الكرم» أكدت أنه بحر في الكرم لكن نقصت قليلاً، فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار تشبيهاً بليغاً، إذا قلت: «فلان بحر»، فإذا قلت: رأيت بحرًا يُعطي الدراهم بلا عدٍّ، صار هذا أبلغ من الأول، ويُسمى هذا استعارة.

على كل حال ﴿عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ هذا التشبيه بليغ؛ لأنه حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه، فيكون بليغاً.

ومعنى ﴿عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ يعني: كعرض السماء والأرض، لكن هل يلزم من هذا أن تكون ماثلة للسماء والأرض، أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟

الجواب: الثاني، ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التي فيها أن رجلاً من اليهود سأل النبي ﷺ قال: كيف يكون عرضها السموات والأرض؟ أين السموات والأرض إذا كانت هي

عرضها عرض السموات والأرض؟ فقال الرسول ﷺ: «أَيَّنَ يَكُونُ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ؟»^(١)، فهذا الحديث في رفعه نظراً؛ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في محلها، بل تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن كانت هي فوقهم، ولذلك نقول: إن الجنة فوق السموات والأرض كلها، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهَا أَوْ فَوْقَهَا - روي بالوجهين - عَرْشُ الرَّحْمَنِ»^(٢)، وهذا يدل على أن الجنة فوق السموات. وأما النار فهي في أسفل السافلين، وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال إطلاقاً، ويُحتمل أن نقول: إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه، وأن النبي ﷺ إذا صحَّ الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم على مقتضى عقله، فقال: «أَيَّنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ؟».

على كل حال: فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها عرض السموات والأرض، أما طولها فقال بعض أهل العلم: إنه إذا كان عرضها السموات والأرض فطولها أعظم وأعظم؛ لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن الصحيح أن عرضها وطولها واحد إذ ليس لها عرض وطول وذلك لأنها مستديرة، وليست مربعة، وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو الصحيح الذي صحَّحه جماعة من أهل العلم.

وقوله: «أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»: في محل جر صفة للجنة، ويجوز أن تكون في محل نصب حالاً. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال.

أعدّها الله عزَّ وجلَّ، وقد بيّن الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى: «وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [التوبة: ١٠٠] فالمعد هو الله ولكنه ذكر بصيغة المجهول ليوافق قوله فيما سبق «أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» [آل عمران: ١٣١].

(والمؤمنون) هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

ثم ذكر الله تعالى من صفاتهم:

فقال: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ أَلْفِظًا مِمَّا كَانُوا يَنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ١٠٤] وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعَمَلِهِمْ فِيهَا وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿[آل عمران: ١٣٤: ١٣٦]. هذه أوصافهم.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ وحينئذ قد يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق

(١) رواه أحمد في مسنده (١٥٢٢٨).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩٠).

دون ذكر الصلاة مثلاً، والصلاة أهم من الإنفاق؟

الجواب: لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة بدأ بضده - ضد أكل الربا - وهو الإنفاق، وهذا كقوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ مِنْ رَبِّالْبَرِيَّةِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيءُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءُ الْيَسْرِ مِنْ رَكْوَرٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ﴾ [الروم: ٣٩] فإنه لما قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَضْمَعَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾، يُنفقون ماذا؟ هنا حذف المفعول ليكون دالاً على العموم. أي: يُنفقون كل ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاء وغير ذلك، فإن الإنسان قد يُنفق أعياناً كالثياب، ودراهم كالتقود مثلاً. وكذلك قد يُنفق منافع، بأن يُعير شخصاً ما ينتفع به هذا المستعير، وجاماً بأن يتوسط لشخص أو يشفع له، فالإنفاق هنا عام، السراء ما يسر، والضراء ما يضر، يعني: في حال الرخاء وفي حال الشدة يُنفقون، ولم يبيّن على مَنْ يُنفقون ولكن الله قد بيّن في سورة البقرة فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ الْإِنْفِقُونَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ٢١٥] فينفق في جهات الخير، لا في جهات الشر؛ لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين، والله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق هنا وصفاً للمتقين فلا بد أن يكون إنفاقهم فيما يُرضي الله.

فإذا قال قائل: ﴿فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ أما في السراء والسعة والرخاء فالإنفاق وجيه، وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟

فالجواب: أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصاً بالإنفاق على البعيد عنك، بل هو عام، يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك، حتى الإنفاق على النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلمة جامعة نافعة مانعة قال: «وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَزْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي قَمِ امْرَأَتِكَ»^(١). وهل يكون الإنفاق في الضراء؟ الجواب: نعم، قد يكون الإنسان في أشد العسر ويُنفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسه.

وقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾، الكظم معناه: المنع مع ألم وتأثر، والغبط قيل: إنه أشد الغضب، يعني: أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظهم، ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه، ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب، فإنه إذا أراد أن يكظم الغيظ يجد شدة عظيمة، كأن أحداً يصصره صرعاً، ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ تَعَلَّوْنَ الصَّرْعَةَ فَيَكُمُ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا يَصْرَعُ - وَالصَّرْعَةُ مَعْنَاهُ الطَّرْحُ - قَالَ: إِنَّ الصَّرْعَةَ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»^(٢)، هذا هو الصرعة الذي إذا ثارت نفسه ملكها، فهذا قال: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٦٢٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠٨)، وأبو داود (٤٧٧٩).

يعني إذا فعل به إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة ألم، ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي ﷺ: «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظَمْ مَا اسْتَطَاعَ»^(١). ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب شدة عظيمة في منع فتح فمه، مع أن المشروع أن تكظم ولا تفتح الفم، وقد ذكر بعض العلماء شيئاً يسيراً لك الكظم، قال: إذا أصابك التثاؤب فعضّ شفتك السفلى.

وقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ يعني: الذين يكظمون أشد الغضب، وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى، كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب فتجده مثلاً يكسر ما له، أو يطلق زوجته، أو ربما يلطم نفسه، أو ربما يسقط نفسه من علو، المهم أن الغضب الشديد حمرة يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول؛ ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أن من غضب غضباً لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله، أيًا كان هذا القول، سواء كان طلاقاً أو خلعة أو قذفاً أو غير ذلك، فإنه لا عبرة به؛ لأنه ليس له قصد. وبعض الناس - نسأل الله العافية - إذا غضب تغيب عن الدنيا لا يرى من أمامه أبداً، ولا يسمع قول من يتكلم، وربما يتكلم بكلام مكروه ويصبحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه، لهذا نقول: إن الغضب ثلاثة أقسام: بداية، وغاية، ووسط، البداية لا تؤثر؛ لأن كل إنسان يغضب، والغاية لا حكم لها، بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان» في بيان عدم وقوع طلاق الغضبان أن ذلك بالاتفاق، والثالث: الوسط، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا حكم لقوله، وأن طلاقه لا يقع.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُكَافِرِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، العفو هو: ترك المؤاخذه على الذنب، والمعنى: هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفو، وخير من ذلك أن يُقابلوه بالإحسان لكن بشرط أن يكون لديهم قدرة على الانتقام، أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يُحمد عليه، بل يكون عفو هذا عجزاً مذموماً، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُنَفِّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]، فأنتم إن عفوتهم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز، أما الله عز وجل فإنه يعفو عن قدرة، وهذا هو محل المدح، أما مجرد العفو فليس بمدح حتى يكون عفواً عن قدرة. فترك المؤاخذه على الذنب عفو وهو محمود، وخير منه الإحسان، ولكن يُشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجز، أما عن العجز فإنه مذموم، ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته:

لَكِنْ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا
يَجْزُونَ مِنْ ظَلَمِ أَهْلِ الظُّلَمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانًا

لماذا؟ لضعفهم وعجزهم ولهذا قال:

فَلْيَنفِكْ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا سُنُّوا الْإِعَارَةَ قُرْسَانًا وَرُكْبَانًا

فالحاصل: أن قوله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ يعني: الذين لا يؤاخذون الناس بما أسأوا به إليهم، بل ربما يُحسنون إليهم ولكن عن قدرة، أما العفو عن عجز فليس بعفو حقيقة، بل هو عجز لا يُمدح عليه الإنسان.

وقوله: ﴿عَنِ النَّاسِ﴾ عام، شامل، ولكنه ليس على عمومته بالاتفاق، فإن الإساءة إذا كانت في حق الله فهي لله وليس لأحد أن يعفو عنها، فلو زنا رجل بمَحْرَمٍ رجل وأراد أن يعفو عنه، قلنا: لا يمكن، الحق ليس إليك، والله عز وجل يقول: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢] أما إذا كان حقاً للإنسان ليس فيه شائبة حق لله فهذا يُنظر فيه، أي ليس على عمومته بل ينظر فيه، إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير، وإن اقتضت المصلحة المؤاخذه فالمؤاخذه خير. وإن لم تقتض لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠] فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له، بل قد يَأْثَمُ على عفو، مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير، كلما عفا الناس عنه ازداد شراً، فهنا المؤاخذه خير بل قد تجب، وإنسان آخر اعتدى على شخص ولكنه رجل معروف بالاستقامة - أعني المعتدي - وعدم الاعتداء، لكن بدرت منه بادرة فحصلت منه إساءة، فهنا العفو أولى، ولا سيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك. ورجل ثالث اعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته، يعني أحياناً وأحياناً، فهنا العفو أفضل؛ لأنه يتساوى الأمران، فالعفو هنا أفضل.

وقوله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حريين، فإن الإنسان إذا عفا عنهم فيما يتعلق بحق خاص، وكان في العفو إصلاح؛ فإنه يدخل تحت الآية الكريمة.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني: الذين يُحسنون إلى الناس، ولكن هل المراد بذلك المحسنين فيما سبق أو المحسنين فيما يستقبل؟ بمعنى هل قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ عائد على قوله: ﴿وَالْمُتَّقِينَ﴾ (٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ؟ وأن هؤلاء من المحسنين؟ أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن المؤاخذه ذكر حالاً أخرى أكمل منها وهي الإحسان فقال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني: فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سبباً لمحبة الله؟ الثاني له

وجه، والأول أعم؛ لأننا إذا قلنا: (المتقين) هل هم مُحْسِنُونَ؟ نعم، لا شك أن المتقي مُحْسِنٌ إذا كان كما وصف النبي ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (١).

فالإنفاق إحسان، وكظم الغيظ إحسان، والعفو عن الناس إحسان، فيكون هذا أشمل، فعليه نقول: هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل الخصال السابقة، وأنها من الإحسان، وإذا فعل الإنسان خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى كما لو عفا وأحسن فإنني أقول: هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».

من فوائد الآيتين الكريميتين:

من فوائد قوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»:

١ - فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة. وهل الأمر للوجوب؟ نقول: أما فيما يجب فواجب، وأما فيما لا يجب فليس بواجب، ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات؛ لأنه إذا أثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر، ومن أمثلة ذلك: أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول لرجل آخر، فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات.

ولكن إذا ترتب على إثارة غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إثارة من باب التأخر عن الخيرات؛ لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى، فلا يكون هذا إثارة في الحقيقة، ولا يدل على هذا زهد الإنسان في فعل الخير، بل هو انتقال من خير إلى ما هو خير منه. والإيثار بالقرب، إما: إثارة بواجب فهو حرام، أو إثارة بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار بالواجب: رجل عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد، فيعطي غيره ليحج به ويدع نفسه. ومثال الإيثار بمستحب: أن يؤثره بالمكان الفاضل في الصف.

٢ - أن التخلية قبل التحلية؛ لأنه قال: «إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ»؛ فبالمغفرة الزحزحة عن النار التي أوجبتها الذنوب، وبالجنة دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

٣ - أن المغفرة لا تكون إلا من الله «إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» لأن مغفرة غير الله لا تفيد، إنها تفيد في حق الإنسان الخاص إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد كما قال الله تعالى: «وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [التغابن: ١٤].

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. و مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

- ٤ - بيان سعة الجنة؛ لقوله: ﴿وَجَنَّاتُ عَرِشُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾.
- ٥ - أن الجنة موجودة الآن؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتْ﴾ والإعداد: التهيئة، وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن.
- ٦ - أن أصحاب الجنة هم المتقون؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ كما قال في النار: ﴿الَّذِينَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] فالمتقون هم أهل الجنة.
- ومن فوائد قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُتَّفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبْظِ وَالْفَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾:
- ١ - فضيلة الإنفاق على كل حال؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يُتَّفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل يُتفق؟ نقول: لا يُتفق على أجنبي بل يُتفق على نفسه وعائلته، وهو داخل في الآية؛ لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة.
- ٢ - الثناء على من أنفق في السراء والضراء؛ وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن يُتفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان يُتفق طلباً للأجر لا زهداً في المال.
- ٣ - أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ؛ لأن ذلك من صفات أهل الجنة؛ لقوله: ﴿وَالْكَبْظِ وَالْفَيْظِ﴾.
- فإن قال قائل: هل يمدح من لا يُبالي بما أصابه من خير وشر، أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟.
- الثاني؛ لأن الأول لا يُبالي سواء وجد ما يثيره أم لم يوجد، لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكظم الغيظ عند وجود الشر هذا هو الذي يمدح.
- ٤ - الحث على العفو عن الناس لكنه مُقيد بما إذا كان أصلح.
- ٥ - إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب، وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله أو يُراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ الصحيح أنها صفة لله عز وجل، وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة.
- فإن قال قائل: المحبة لا تكون إلا بين مُتجانسين، ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق.
- نقول: هذا غير صحيح أصلاً، فلا يلزم من المحبة تجانس المتحابين، الإنسان يحب بعض السيارات، بعض الإبل، بعض الدور، يحبها محبة حقيقية بقلبه، ويكون عنده قلم سائل نظيف فيحبه. فهذه الدعوى دعوى باطلة يُكذبها الحس والواقع، وإذا قالوا: إن المحبة هي ميل الإنسان

إلى ما يجلب له المنفعة أو يدع عنه المضرة.

نقول: هذا أيضًا غير صحيح. وهذا إن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بـ لازم المحبة بالنسبة للخالق؛ لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين.

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها.

فالجواب عن هذا:

أولاً: أن العقل ليس دليلاً في إثبات صفات الله أو نفيها، فنحن نمنع الاعتداد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها ونقول: من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟

ثانياً: أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها؛ لأن دعواكم النفي بأنه لا تكون المحبة إلا بين متجانسين دعوى باطلة والشرع قد أثبتنا، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرتم، فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه السمع (الكتاب والسنة) فوجب ثبوته، ثبوت المحبة.

ثالثاً: أن نقول: إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله. فإثابة الطائعين تدل على أن الله أحبهم إذ لا يمكن أن يثيب أحداً عقلاً إلا وهو يحبه، فتكون إثابة الطائعين دليلاً عقلياً على ثبوت المحبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليلاً عقلياً على ثبوت الإرادة ولا فرق بينهما، بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة، ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين، بل هي محبة لإيمانه وعمله، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(١). فالمدار على القلب والعمل، فكلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالله وأكثر عبادة له كان أحب إليه.

٦ - الحث على الإحسان من قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فإن كل إنسان يعلم أن الله يحب الإحسان سوف يُحسن ويتقدم إلى الإحسان ويحرص عليه؛ لأن محبة الله للعبد هي غاية ما يريد، نسأل الله أن يجعلنا من أحبابه ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] الغاية أن الله يحبكم، حتى الذين قالوا: إنا نحب الله قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾؛ لأن الشأن كل الشأن أن يحبكم الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبابه.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٦٤)، وأحمد في مسنده (٥٣٩/٢)، وابن ماجه (٤١٤٣).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَالَّذِينَ﴾: الواو هذه حرف عطف، والأصل في المعطوف أن يكون مُغايرًا للمعطوف عليه، وليس المراد إذا قلنا إن العطف يقتضي المغايرة أن تكون المغايرة في الذات فقط، بل قد يكون التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى، فإذا قلنا: قدم زيد وعمرو، فهنا عطف يقتضي المغايرة في الذات؛ لأن هذا غير هذا بلا شك. وفي هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ المغايرة في الصفة، فهي كقوله: ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى (٢) وَالَّذِي قَدَرَ فَهْدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) [الأعلى: ١: ٤] فالذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى هو الله، لكن هذا عطف صفة على صفة. والتغاير في اللفظ مثل قول الشاعر:

فألغى قولها كذباً وميناً

المين هو الكذب، ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين، ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذباً وكذباً، إنما يأتي كذباً وميناً، فلا بد من التغاير في اللفظ. والتغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفة. والذي معنا الآن قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ من باب تغاير الصفة.

والفاحشة: ما يستفحش شرعاً أو عرفاً مثل: الزنا، فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية. كذلك اللواط فاحشة شرعية وعرفية؛ قال لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ﴾ [الأعراف: ٨٠] كذلك نكاح ما نكح الآباء هو أيضاً فاحشة قال تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَأَسَاءً سَبِيلاً﴾ [النساء: ٢٢] أو عادة، ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشرع، ولهذا قال بعض العلماء: المراد بالفاحشة الكبيرة.

وقوله: ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ المراد به: ما دون الفاحشة وهي الصغائر، وعلى هذا فالعطف بين قوله: ﴿فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ عطف بين متغايرين، وليس من باب عطف العام على الخاص، وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس، لكن المراد هنا: التنويع، وإذا كان المراد التنويع لزم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر.

وقوله: ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ قد يقول قائل: كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه، الإنسان

يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه؟

والجواب على ذلك أن نقول: كل من خالف أمر الله بفعل محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها، وقد أوصاك الله بها فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ أَلْفَيْمٌ فَلَا تَقْظِلُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦] فهى عن قتل النفس وعن ظلم النفس؛ لأنها أمانة عندك.

ومن المناسب أن نورد قول العلماء: إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك، أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فأوصى الآباء والأمهات بالأولاد، إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك، فقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ [المنكيات: ٨] وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وقال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

إذن نقول: وجه كون الإنسان ظالم لنفسه أن نفسك عندك أمانة، فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيما حرم الله عليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد ظلمت نفسك. وظلم النفس هو في الواقع ظلم في حق الغير؛ لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عز وجل، وإما في حق يتعلق بالخلق، فإن كان في حق الله فإنك ظالم في حق الله، وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق، قال رسول الله ﷺ: «مطل الغني ظلم»^(١). ولهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسه، وظلم حق الله عز وجل، وظلم المخلوق؛ لأن هذه كلها تتعلق بأوامر الله ونواهيه.

وقوله تعالى: ﴿ذَكِّرُوا اللَّهَ﴾ أي: ذكروا الله باللسان وبالجوارح وبالقلب.

أما ذكر الله بالقلب فإنه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب، وذكروا كذلك رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب، هذا ذكر بالقلب، فإذا ذكروا الله بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه واستقاموا على دينه هرباً من عقابه، وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم يستقيمون على شرعه طلباً للوصول إليه، فذكر الأول من باب الهرب، وذكر الثاني من باب الطلب، والعابد بمقتضى الطلب أعلى حالاً من العابد بمقتضى الهرب، قالوا: لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب وفي حضوره، والهابس ناصح في حضور المخوف لكن في غير حضوره لا يهتم، ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول ﷺ: «أَنْ

تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ^(١).

وذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل: لا إله إلا الله كما يروى عن الشيطان أنه قال: (أهلك بني آدم بالمعاصي، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار)^(٢). فذكر الله لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب، فيذكرون الله بالاستغفار يقولون: لا إله إلا الله - كلمة الإخلاص - وهذه إذا قالها الإنسان مُخلصاً غفر الله له، وكذلك أيضاً ذكر الله باللسان يكون بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو استغفر الله أو ما أشبه ذلك.

والذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب والخطايا، ومن ذلك الصدقة فإن النبي ﷺ قال: «الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»^(٣). وكذلك أيضاً الصلاة، فإن الإنسان إذا ترويضاً وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

وقوله: ﴿فَامْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ الفاء: للترتيب والتعقيب، يعني: فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، وتقدم لنا مراراً أن المغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه، وقوله: ﴿لِذُنُوبِهِمْ﴾ الذنوب: هي المعاصي والآثام، فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام، وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر له، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَقْفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ﴾. (مَنْ) اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن الفعل بعدها وقع مرفوعاً ﴿وَمَنْ يَقْفِرْ﴾. ثم إن أداة الإثبات جاءت بعدها وهي ﴿إِلَّا﴾، وعلى هذا نقول: (مَنْ) اسم استفهام بمعنى النفي، ويدل أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾.

فإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام؟ فلماذا لم تكن الآية كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي ﷺ حيث قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»^(٤)، وهذه الآية جاءت بقوله: ﴿وَمَنْ يَقْفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ﴾؟

فنقول: لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مُشْتَرِطاً بالتحدي كأن المُسْتَفْهَم يقول: ائت لي بكذا وكذا، ائت لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، فيكون الاستفهام هنا دالاً على النفي مُشْتَرِطاً بالتحدي.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/ ١٤٢). فقد أوردها عن ابن الجوزي قال: إن إبليس قال: «أهلك بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا».

(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٤٢١٠)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٩٠١).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

قوله: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ بالرفع مع أنه وقع بعد ﴿إِلَّا﴾؛ لأن الكلام مفرغ، والمفرغ: هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. فإذا قلت: ما قام إلا زيد، فهذا الاستثناء مفرغ لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد، فهذا غير مفرغ؛ لأنه ذكر المستثنى منه. وإذا قلت: ما رأيت إلا زيدا، مفرغ؛ لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت: ما رأيت أحدا إلا زيدا، فهذا غير مفرغ.

هنا ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ يعني: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك، لو أنك مثلاً أتيت إلى كل الذين في المسجد وقلت: أستغفركم من الذنب الذي فعلت، فهل تنفع مغفرتهم؟

لنفرض أن رجلاً أساء في المسجد إساءة محرمة تؤذي المصلين، فجاء فقال: أيها المصلون أستغفركم مما فعلت، هل يمكن أن يغفروه له؟ يقال: يمكن أن يغفروا له ما يتعلق بهم، لكن أصل الذنب لا يمكن أن يغفروا له؛ لأنه يقول: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

قال: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا﴾ معطوفة على قوله: ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ﴾،

ويُصِرُّوا: أي يستمروا على ما فعلوا ويبقوا عليه؛ لأن طالب المغفرة لا يمكن أن يصِرَّ على اقرار الذنب، يقول اللهم اغفر لي وهو مصرٌّ على معصيته، هذا سخريه واستهزاء، ولهذا قال: ﴿مَا فَعَلُوا﴾ من الفاحشة وظلم النفس.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يحتمل أن تكون استثنائية ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ يعني: أتى بجملة مستأنفة فقال: وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب، ويعلمون عظم من عصوه، ولذلك لا يصرون على ما فعلوا، ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني: ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة، أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب، فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب، والآية ما دامت تحتل هذه الأوجه الثلاثة فإننا نقول على القاعدة أنها تحمل عليها كلها، كل ما تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين المعاني فإنه يجب أن تحمل عليها كلها، فإن كانت المعاني تتناقض أو تتعارض فإنه يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده.

من فوائد الآية الكريمة

١ - أن المتقي لا يكون معصوماً من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ لأن الله لم يقل: وهم لا يفعلون الفواحش أو لا يظلمون أنفسهم، بل قال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ففعل الفاحشة لا يחדش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب، وقد جاء في الحديث عن

النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ»^(١)، وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(٢)، إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان المعصية، كل إنسان لابد أن يعصي، لكن الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله.

٢ - أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: فواحش ودونها؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (أو) هنا: للتنوع، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول: إن الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة العاشرة، إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من الكبائر، وبعضهم يقول: إن الكبائر محدودة وليست معدودة، ومعنى محدودة يعني مُعلقة بوصف لا بعدد، فقالوا مثلاً: ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة مثل الزنا والسرقة والقدف، كل ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، وكل ما رتب عليه اللعنة فهو كبيرة مثل: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُجْدَثًا»^(٣). ومثل: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»^(٤) وما أشبهه، وكل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة، مثل قوله تعالى في القاتل: ﴿وَعَصِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [النساء: ٩٣] وكل ما رتب عليه وعيد في الآخرة بأن قيل: من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك، مثل: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ مِنَ الْإِرَارِ فِي النَّارِ»^(٥).

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، دنيوية أو أخروية فهو كبيرة، وما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغيرة، فقال مثلاً: الغش من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع جعل له عقوبة خاصة: «مَنْ غَشَّاتَا فَلَيْسَ مِنَّا»^(٦). وإيذاء الجار من كبائر الذنوب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ»^(٧). وهذا الذي حذَّه رَحِمَهُ اللَّهُ يدخل فيه من الذنوب شيء كثير، ولكن لا شك أن ما قاله رَحِمَهُ اللَّهُ ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر، وفيها ما هو أصغر، كما في الحديث الصحيح: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ»^(٨). وعلى هذا فنقول:

(١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، و الدارمي (٢٧٢٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد في «مسنده» (٣٠٩/٢)، والترمذي (٢٥٢٦).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٧٨)، وأحمد في «مسنده» (١٠٨/١)، والنسائي (٤٤٢٢).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٨٧/٢)، والترمذي (١٣٣٧)، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٧٨)، وأحمد في «مسنده» (٤١٠/٢)، والنسائي (٥٣٣٠).

(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١)، وأحمد في «مسنده» (٤١٧/٢)، وابن ماجه (٢٥٧٥).

(٧) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٨٦)، ومسلم (٤٧).

(٨) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، تؤخذ من الآية هذه. ثم إن الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليها من المفاسد والآثام.

٣ - سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب؛ لقوله: ﴿إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ فيُبادرون بالتوبة، والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة؟ الجواب: نعم، تجب المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تُقبل، والإنسان لا يدري متى ينزل أجله، وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فوراً بدون تأخير.

٤ - أن ذكر الله عز وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله؛ لقوله: ﴿ذَكِّرُوا اللَّهَ﴾.

٥ - أنهم يُبَادِرُونَ بالتوبة وسبق استغفار هؤلاء المتقين لذنوبهم؛ لقوله: ﴿فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ ويتفرع على هذه الفائدة عجز أولئك القوم الذين يقولون: إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله، فإن بعض المذنبين إذا نهيت عن الذنب قال: إن الله غفور رحيم ولكن هو نفسه لا يستغفر، وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم بل إذا كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر فما بالك بمن دونهم، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [غافر: ٥٥] ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٦].

٦ - أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾^١ ويترفع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة، وإنما يكون اتجاهك إلى الله عز وجل.

٧ - أن هؤلاء السادة المتقين لا يُصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون.

٨ - أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر، فإنه عُفِرَ له وإن تكرر الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: ﴿وَكَمْ يُصِرُّوْنَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (ولم يعلموا ما فعلوا)، والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يُعْفَرُ له؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] ويجب أن لا يكون استغفاره بلسانه، وقلبه منطوي على الرجوع، فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيد، لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه، والإنسان بشر ربما تغلبه نفسه في المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مهما عملت ومهما تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك.

٩ - توبيخ من أصرَّ على الذنب وهو عالم به؛ لقوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ولهذا قال العلماء: إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة؛ لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمنِّ عصاه.

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَهُمْ أَبَدٌ فِيهَا الْمَمْلُوكِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٦]

❖ التفسير ❖

﴿أُولَئِكَ﴾: هنا إشارة وخطاب، الإشارة مأخوذة من قوله «أولاء»، والخطاب من «الكاف» في قوله: «أولئك»، ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وأما كاف الخطاب فبحسب المخاطب، ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح، أو تكون بحسب المخاطب تذكيراً وتأنياً وتثنية وجمعاً وإفراداً، أو تكون بالفتح للمذكر مطلقاً ولو جمعاً أو مثني، وبالكسر للمؤنث مطلقاً ولو جمعاً أو مثني؟ في هذا ثلاث لغات للعرب:

اللغة الأولى: أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس، فإذا قلت: (ذلك) تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص.

اللغة الثانية: أنها بالفتح للمذكر مطلقاً، وبالكسر للمؤنث مطلقاً. ومعنى الإطلاق أي في حالة التثنية والجمع والإفراد.

اللغة الثالثة: هي الأوضح أنها بحسب المخاطب مطلقاً، فإذا كان مفرداً مذكراً فهي بالفتح مفردة. وإذا كان مثني فهي بالتثنية، وإذا كان جماعة ذكور فهي تقرن بالميم، وإذا كان جماعة إناث فهي تقرن بالنون، قالت: ﴿فَذَلِكُنَّ﴾ [يوسف: ٣٢]؛ لأنها تخاطب جماعة نسوة، وقال: ﴿ذَلِكَمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧]؛ لأنه يخاطب اثنين، وقال: ﴿ذَلِكَمَّ حَبِيرُكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]؛ لأنه يخاطب جماعة ذكور، هذا هو الأوضح، فهنا يقول: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُكُمْ﴾ الخطاب لواحد يعني: أولئك أيها المخاطب، والإشارة لجمع يعني: أولئك المتقون أيها المخاطب.

﴿جَزَاءُكُمْ﴾ أي: ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار و﴿وَجَنَّاتٌ﴾ يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم.

﴿مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي: عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن الخلق.

﴿وَجَنَّاتٌ﴾ جنات جمع؛ لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يترامون الغرف كما تترامى الكوكب الدري الغابر في الأفق، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ قال: «بَلَىٰ وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ، رَجَالَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ^(١). فهذه منازلهم، نسألك اللهم من فضلك، اللهم اجعلنا منهم.

هذه المنازل يختلف الناس فيها. أهل الجنة يتراءونها مثل ما نرى الكوكب الدرّي المضيء الغابر في الأفق بعيداً جداً، ليس فوق مسافة الرؤوس بل هو بعيد، فهي درجات؛ ولهذا تجمع، وأعلى ما فيها الفردوس؛ لأن فوقه عرش الله جل جلاله، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تُفجر أنهار الجنة، ووصفها الله بأنها جنات؛ لأن فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال، فهي دار لا يمكن أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها؛ لأنها أعظم من أن تدركها تخيلتنا، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وقال تعالى في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَدْنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(٢).

وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾. ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ قال العلماء: أي من تحت قصورها وأشجارها لا من تحت أرضها؛ لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل في قعر، ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة تحت القصور والأشجار، وقد ورد في الأثر أن هذه الأنهار تجري بلا أخلود وبلا حفر^(٣). وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سَبْحَانَ مَنْسِكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ

تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخلود يعني سواقي أو حُفر، ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان.

وقوله: ﴿وَالْأَنْهَارُ﴾ جمع نهر، وقد بين الله تعالى في سورة محمد أنها أربعة أنواع: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّيْبَانِ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصًّى﴾ [محمد: ١٥].

﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ يعني: لا يقبل أن يكون آسناً بخلاف ماء الدنيا فإنه يكون آسناً أي: متغيراً، فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير، أما ماء الجنة فلا يتغير ﴿وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت. ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّيْبَانِ﴾ لذة ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصفات: ٤٧] لا توجع الرأس، ولا تغتال العقول، وأشد ما يكون من اللذة. الرابعة ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصًّى﴾ أنهار من العسل ليس من عسل النحل الذي يكون نصفها أو أكثرها شمعاً ولكنه من عسل مُصْفَى.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: أي: ماكين فيها مكناً طويلاً، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٠٩)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨/١).

خلود ثابت، وقد أجمع علماء أهل السنة على أنها - أي الجنة - مودة بما فيها من النعيم.

﴿وَيَقَمُ أَجْرُ الْعَمَلَيْنِ﴾ الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء. الثناء على هذا الأجر العظيم و﴿أَجْرُ الْعَمَلَيْنِ﴾ أي: ثوابهم، وجعله ذو الفضل والإحسان أجراً ليكون الإنسان مطمئناً على الحصول عليه إذا قدم العوض وإلا فالمنة لله عز وجل أولاً وآخرًا، لكن يمن علينا والحمد لله بالعمل ثم يمن علينا ثانيًا بالجزاء، ويقول: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] كأننا نحن محسنون استقلالاً وابتداءً، فإذا أحسنًا فجزاؤنا أن يُحسن إلينا مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا أولاً وآخرًا، كذلك يقول جل وعلا: ﴿إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢] سبحانه الله، يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه، هذا والله هو غاية الفضل والإحسان فله الحمد والشكر. ﴿وَيَقَمُ أَجْرُ الْعَمَلَيْنِ﴾ الذين يعملون لهذا الأجر العظيم، وقوله: ﴿وَيَقَمُ أَجْرُ الْعَمَلَيْنِ﴾ نقول في إعرابها: إن ﴿أَجْرٌ﴾ فاعل، والمخصوص محذوف تقديره: (نعم أجر العاملين هو) أو الجنة كما قال الشاعر:

نَغْمَتْ جَزَاءُ الْمُتَّقِينَ الْجَنَّةُ فِيهَا الْأَمَانِي وَالْمُنَا وَالْمِنَّةُ

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - بيان جزاء المتقين وأنه جزاء لا يُدركه الإنسان بتصوره؛ لأنه أعظم مما يتصور.
- ٢ - أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه، يؤخذ من قوله (المغفرة) (وجنة) فبالمغفرة درء المكروه، وبالجنة حصول المطلوب.
- ٣ - أن مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب، فلا تغفل أن تكثر من سؤال المغفرة، كان النبي ﷺ حينما نزلت عليه سورة النصر يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»^(١).
- ٤ - بيان حال الجنات التي وعد بها المتقون وما يُصوره قوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ من النعيم العظيم.
- ٥ - أن أهل الجنة خالدون فيها؛ لقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وقد دلت النصوص على أن هذا التخليد أبدي.
- ٦ - عظم هذا الأجر؛ لأن العظيم إذا أثنى على شيء دلَّ على عظمه، والله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وقد أثنى على هذا النعيم.
- ٧ - بيان فضل الله عز وجل على عباده حيث جعل هذا الجزاء أجرًا بمنزلة الأجر المُحتَم الذي لا بد من أن يناله العبد.

فإذا قال قائل: كيف نجتمع بين هذه الآية وبين قوله ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: لَا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ...»^(١)، وظاهر الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أعدت لهم هي أجرٌ وعوض على ما قاموا به من العمل؟

والجواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» أي: على سبيل المكافأة أي أن الجزاء يُكافئ العمل ويكون عوضاً عنه، وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت، فأعمالنا سبب ولو قولت بنعم الله لم تكن شيئاً. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل ضئيلاً جداً ولا يساوي شيئاً. لو أصيب الإنسان بضيق في نفسه لكان يبدل لك ما يملك من أجل زوال هذه المحنة، كذلك البول، الغائط، السمع، البصر إلى غير ذلك، نعم كثيرة لا يقابلها العمل، وقد قال بعض الشعراء:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ^(٢)

فإذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة؛ لأن الله قال: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ» [سبأ: ١٣] وما أكثر الذين كفروا نعمة الله، ثم إذا شكرت الله قلنا: إنها نعمة نحتاج أيضاً إلى شكر آخر، فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة نحتاج إلى شكر وهلم جرا، ولهذا قال:

فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ

والمُصْرُّ هو الذي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب، أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس مُصْرًّا، ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، ثُمَّ أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، ثُمَّ أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، ثُمَّ أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ»^(٣). فكون الإنسان كلما أذنب استغفر، وكلما استغفر عاد فأذنب لا يطل توبته الأولى.

وهل إذا تاب من ذنب وهو مُصْرٌّ على آخر تُقبل توبته من هذا الذنب أو لا؟

ذكرنا أن في هذا خلافاً للعلماء رحمهم الله، فمنهم من قال: لا تُقبل، ومنهم من قال: تُقبل مُطلقاً، ومنهم من قال: إن كان الذنب الذي هو مُصْرٌّ عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

(٢) البيتان للشاعر محمود الوراق. انظر: كتاب الصناعتين الكتابية والشعر (١/٢٣٢)، وكتاب المُستطرف

(١/٥٠٣)، وكتاب تاريخ دمشق (٥/١٩٠).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨).

لا تقبل، وإن كان من غير جنسه قبلت، فمثلاً إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشهم في الإيجار لم تقبل توبته؛ لأن هذين الذنبيين من جنس واحد وإن اختلف محل الغش، والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصرَّ على مثله أو على جنسه، ولكنه لا يستحق الوصف المطلق في مدح التوابين يعني لا يدخل في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إنها يقال: هذه توبة مقيدة.

❁ قال الله تعالى:

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٧]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ جملة محققة بـ (قد)؛ لأن ﴿قَدْ﴾ إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التحقيق بالقرائن، فقول القائل: قد يجود البخيل، هذه للتقليل. وقوله تعالى: ﴿فَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّذِينَ وَيَنْفَعُهُمْ﴾ [الأحزاب: ١٨] هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق كقول المقيم: قد قامت الصلاة.

﴿قَدْ خَلَتْ﴾ أي: مضت. ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ الخطاب لهذه الأمة، والسُّنَن جمع سُنَّة وهي الطريقة، والمراد بها سُنَن الله عزَّ وجلَّ في المكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ [محمد: ١٠]. قال: ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: أهلكهم وأبادهم ﴿وَالْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ من هذه الأمة. إذن سُنَن جمع سُنَّة وهي الطريقة، والمراد بها: طريق الله تعالى في المكذبين للرسول حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار.

وقوله: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة، عطف جملة على جملة. ﴿فَسِيرُوا﴾ فعل أمر من السير وهو: المشي، والمراد به هنا: سير القلوب وسير الأقدام، أما سير القلوب فهو بالتفكير، أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زماناً، وكذلك يتفكر في الأمم السابقة عليه مكاناً كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُ لِمَنْ يَرْتَدَّ وُجْهُهُ مُصْرِحِينَ﴾ (١٣٧) ﴿وَلَا تَكُ لِمَنْ يَرْتَدَّ وُجْهُهُ مُصْرِحِينَ﴾ [الصفات: ١٣٧ - ١٣٨] فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه، أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زماناً وفي عاقبة من مضى مكاناً، فمثلاً ديار ثمود موجودة الآن يُفكر الإنسان فيها زماناً أو مكاناً، فينظر كيف كان عاقبتهم، والسير بالقدم قد يكون أشد وقعاً من السير بالقلب؛ لأن

الإنسان يصل به إلى حق اليقين، والمشاهدة بالعين والسير بالقلب أعم وأشمل؛ لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدمًا.

وقوله: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: (في) ظرفية ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى (على) أي: سيروا على الأرض؛ لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضًا، وإنما يفيد السير على ظهر الأرض.

وقوله: ﴿الْأَرْضِ﴾ أي: أرض من سبق ف (ال) هنا للعهد المفهوم من قوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ أي: سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم.

وقوله: ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ أي: انظروا بعين البصر وبعين البصيرة جميعًا، فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه ففكر بقلبه فالنظر يكون بعين البصيرة؛ لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه.

«وانظروا»: فعل أمر، وهي تنصب المفعول به لكنها علقت عن العمل؛ لأنه وليها جملة استفهامية، والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقت عن العمل. وعلى هذا تكون الجملة في قوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ في محل نصب مفعول (انظروا).

أما إعراب: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ تفصيلًا:

﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر (كان) مقدمًا، وتقديمه هنا واجب؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، فإذا وقع خبرًا وجب تقديمه، و ﴿عَاقِبَةُ﴾ اسمها و ﴿الْمُكْذِبِينَ﴾ معروف أنه مضاف إليه.

﴿عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ أي: مآل أمرهم، وعاقبة الشيء ما يعقبه ويعود إليه الشيء. و ﴿الْمُكْذِبِينَ﴾ هنا المراد بهم: المكذبين لله ورسله فإذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار، وعقوبتهم على حسب ذنوبهم كما قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٤٠] الذين أرسل الله عليهم حاصبًا مثل قوم لوط ﴿وَإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا نَالَ لُوطٌ نَجَاتٍ﴾ [القمر: ٣٤] ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ كشمود قوم صالح. ﴿وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ كقارون. ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا﴾ كفرعون وقوم نوح، أغرقهم الله عز وجل حسبًا تقتضيه الحكمة.

والعقول قاصرة غالبًا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. وأقول غالبًا؛ لأنها أحيانًا قد تعرف المناسبة، فمثلاً: نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح، وهي أنهم كانوا يقولون: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، فأراد الله عز وجل أن يُريهم أنه يُهلكهم بما هو من أطفف الأشياء وهو الريح (الهواء)، الهواء لطيف ومع ذلك دمر الله به هذه الأمة التي تفخر بقوتها.

في آل فرعون؛ كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته، ويقول لقومه: ﴿وَيَادِئِ فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُورُ آلِيَّسَ لِي مُلْكٌ وَمِنْهُدِي الْأَنْهَارُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (١١) أَمَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿[الرَّحُف: ٥١ - ٥٢]، فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء.

وأما الباقي فلا أستطيع أن أحدد التناسب بين العمل وبين العقوبة، لكن قوله تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠] يدل على أن العقوبة تناسب العمل، ومن الأمثال المشهورة عند الناس: (كما تدين تُدان).

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله سبحانه قد أهلك أمما قبل هذه الأمة؛ لقوله سبحانه ﴿سُنَّ﴾ وسنن جمع كثرة لا جمع قلة.

قال ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ :

أَفْعَلَةٌ أَفْعُلْ ثُمَّ فِعْلَةٌ ثُمَّتْ أَفْعَالٌ جَمْعُ قِلَّةٍ

يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط: أفْعَلَة، أَفْعُلْ، ثُمَّ فِعْلَةٌ، ثُمَّتْ أَفْعَالٌ، جمع قلة.

٢ - تسليية هذه الأمة من وجه، وتحذيرها من وجه آخر:

تسلييتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها، فعقوبته لها في غزوة أحد من سنن الله عز وجل؛ لأنه لا شك أن ما حصل في أحد عقوبة قال: ﴿حَقَّقْ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وفيها أيضا تحذير من جهة أخرى من عقوبة أشد؛ لأن الأمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم.

٣ - إثبات القياس؛ لأن المقصود بقوله: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ النظر والاعتبار، وأن يُقاس ما حضر على ما مضى وسلف.

٤ - الأمر بالسير في الأرض، ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟

لننظر ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (١) وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إمتاع للنفس، وتعريضها للهلاك، وإضاعة المال، وإضاعة الوقت، أما إذا كان

لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض. وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: قسم لأغراض مُحَرَّمة، وهذا لا شك في تحريمه. وقسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة، وهذا لا شك في طلبه. وقسم ثالث لمجرد الفرجة والتزهة، وهذا يُنظر فيه، فالأصل فيه الإباحة، ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراماً، وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعاً.

فمثال الأول وهو السير في الأرض من أجل الحرام: ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون الحصول عليها في بلادهم، وهذا لا شك أنه حرام، فالسفر لهذا الغرض حرام، ونفس هذا الغرض حرام، وإضاعة المال حرام، فهو حرام مُركب، ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله.

ومثال الثاني الذي يكون لغرض مشروع: السير في الأرض لطلب الرزق الواجب، كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله، فسار في الأرض من أجل الحصول على الرزق، وكذلك أيضاً السير في الأرض لطلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، يرحلون ارتحالاً في الأرض من أجل مسألة واحدة، والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا، كان فيه مشقة، وفيه أخطار كبيرة.

أما السفر لا لهذا ولا لهذا مثل سفر بعض الناس للاستجمام والتزهة في أيام الإجازة - إجازة الأعياد وما أشبهها - وهذا نقول: ليس فيه بأس في الأصل، لكن قد يكون مُفضيلاً إلى خير فيكون خيراً، كما لو كان في هذا السير صلة رحم، أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون في هذا الحال أمراً مطلوباً.

وهنا مسألة: وهي إذا سار في الأرض لأمر شرعي كالعلاج لكن صاحبه أمر مُحَرَّم فهل يمنع من هذا السير؟

الجواب: أنه إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حراماً، وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام؛ لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق، والشفاء من المرض مصلحة متوقعة غير مُتيقنة، ولولا هذا قلنا: إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع أنه لا يجوز، وهذا هو الفرق بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع، وأكل لحم الخنزير للاستشفاء. الثاني حرام، والأول جائز؛ لأن أكل اللحم عند الجوع يُفقد قطعاً، فإنه يدفع الجوع، ويسد رمق الإنسان، لكن علاجه بالمحرم قد ينجع وقد لا ينجع، فهو يرتكب مفسدة مُحَقَّقة لتوقع مصلحة موهومة، وإن شئت فقل راجحة أيضاً، لكن ليس الراجح كالمتيقن، ولهذا جاء في الأثر من قول ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»^(١).

السير في الأرض التي أهلك أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟

نقول: نعم، إذا كان المقصود بهذا الاتعاض، أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم، وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لما مرَّ بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مرَّ مُسرَّعاً مُقنَّعاً رأسه عليه الصلاة والسلام خائفاً، وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ»^(١). وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم، يذهبون إلى ديار ثمود من أجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم، فهذا لا شك أنه حرام؛ لأن الرسول ﷺ نهى عنه، فقال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ».

٥ - أن عاقبة المكذب لله ورسله وخيمة؛ لقوله: «فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ».

❖ قال الله تعالى:

﴿هَذَا يَكُنُّ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨]

❖ التفسير ❖

﴿هَذَا﴾ المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»

[آل عمران: ١٣٣] إلى آخر الآية؟

في هذا قولان للمفسرين:

أ - فمنهم من قال: إنه عائد إلى القرآن؛ لجريان ذلك كثيراً في كتاب الله، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠] وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه. فتكون (هذا) أي: القرآن بياناً للناس.

ب - ومنهم من قال: إنه عائد إلى أقرب ما ذكر؛ لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكور، ولكن الأول أولى أن يكون عائداً إلى القرآن كله، ومنه هذه الآية؛ لأن هذه الآية من القرآن، فإذا جعلنا ﴿هَذَا﴾ يعود على القرآن كله صار من ضمنه ما ذكر في قوله: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: ١٣٣].

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اسم مصدر، يَنْ، يَبِينُ تبييناً، مثل بَدَل يُبَدِّلُ تبديلاً ومثل: كُلُّم يَكْلُمُ تكليماً، واسم المصدر: كلام.

وقوله: ﴿هَذَا يَكُنْ﴾ إذا قلنا إنه اسم مصدر فقد عبّر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف بالبيان. وهذا من باب المبالغة أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها، كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة، ولهذا يقولون: إن قول القائل (فلان عدل) أبلغ من قولهم: (فلان ذو عدل) كأنه جعل هذا الموصوف هو الصفة. إذن القرآن ليس فيه البيان، بل هو نفسه البيان ﴿هَذَا يَكُنْ لِلنَّاسِ﴾.

كيف كان القرآن وهو عربي يأتنا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب؟ نقول: لأن هؤلاء سيقض لهم من يبلغهم إياه، ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم صدق في العلم والدين، كثير منهم عجم. وإن شئت فاعجبوا! إن مرجع أكثر الناس في اللغة العربية الآن كتاب «القاموس المحيط» الذي ألفه أعجمي: الفيروزآبادي رحمه الله. وفي النحو من إمام البصريين؟ سيبويه رحمه الله.

فالخلاصة: أن العجم - والحمد لله - بلغهم القرآن بواسطة، وليس لازماً أن يأخذوه بأنفسهم، وبعضهم تعرب وصار لسانه عربياً.

كل الناس، كل من قرأ القرآن تبيّن له ما دلّ عليه القرآن، ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟

الجواب: لا. ولهذا قال: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾، هدى بمعنى: دلالة يستدل بها المتقي. وموعظة بمعنى: امتثال؛ لأن الموعظة هي تليين القلوب بذكر ما يخاف منه، أو ذكر ما يرغب فيه، فهو هدى يعني دلالة، وموعظة يعني امتثالاً.

فوصف الله القرآن بثلاثة أوصاف، وصف عام، ووصفان خاصان، الوصف العام هو (بيان للناس)، والخاصان (هدى) (وموعظة). فإنه لا يهتدي به إلا المتقون، ولا يتعظ به إلا المتقون. أما من ليس كذلك فهو عليهم عصى والعياذ بالله، ولا يزدادون به اتعاضاً، بل يقول الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ أي: نجاسة إلى نجاستهم، ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٥].

فسبحان الله، كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين؛ في قوم هدى وموعظة، وعلى قوم عصى ورجس؛ لأن القلب بمنزلة الأراضي، الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء، وتنبت الكلا، وينتفع بها الناس، ومنها أرض صلبة، لا تشرب الماء، ولكن تحفظ الماء، فينتفع به الناس، ومنها أرض سبخة قيعان، تشرب الماء ولكنها لا تثبت، فيزيدها الماء ضرراً؛ لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها، وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليها، تكون زلقاً وحرّاً، ومع ذلك لا ينتفع بها الناس، لا بهاء تحبسه، ولا نبات تخرجه، فهكذا القرآن بالنسبة للناس؛ منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى، ومنهم من لا ينتفع به، بل لا يزداد إلا عصى وضلالة؛

لأنه كلما كذب بأية ازداد إثماً وعقوبة.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن القرآن بيان للناس في كل شيء، فهو عام من حيث التبيين، وعام من حيث الميّن له نأخذ العموم من قوله: ﴿لِّلنَّاسِ﴾، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ﴾ لكل شيء، ويؤيد هذا الآيات التي ذكرناها آنفاً كقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

٢ - أن القرآن صالح لهداية المؤمن والكافر؛ لقوله ﴿لِّلنَّاسِ﴾ فهو يشمل المؤمن والكافر.

٣ - أنه عِلْمٌ لكن للمتقين، يعني: لا ينتفع به إِلَّا المتقون؛ لقوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

٤ - أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك، فإن فيك بلاء، كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه، فإن صلاته قاصرة؛ لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عز وجل، وخبره صدق مطابق للواقع، فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهيه عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه؛ لأن خبر الله لا يُتهم، ولهذا قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيد من الله إِلَّا بُعداً - نسأل الله العافية ونسأل الله أن يُعيننا - فإذا لم تتعظ فاتهم نفسك بأنك غير متقٍ؛ لأن المتقي لا بد أن يتعظ بالقرآن.

٥ - فضيلة التقوى، وأنها سبب للاهتمام والاعتاظ بالقرآن.

٦ - أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هُدى وموعظة؛ لأن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته، ويضعف بضعفه، فإذا كان الهدى والموعظة مُعلّقاً بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى، ويضعف ويتقص بعدم التقوى.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]

❖ التفسير ❖

في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ (لا) ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها بحذف

النون (هينوا) وأصله (هينون) فحذفت النون من أجل الجزم.

قوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾، الخطاب لهذه الأمة، وعلى رأسها نبينا محمد ﷺ وأصحابه، والوهن:

الضعف؛ يعني لا تضعفوا، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُوَى﴾ [النساء: ١٠٤]. أي: لا تضعفوا وتجنبوا، ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون. فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم، حال إقدامهم عن الضعف، وهذا يعطيهم قوة وإقدامًا، وحال إدبارهم عن الحزن، وهذا يعطيهم إعراضًا عما وراءهم وعدم الالتفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء، والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان، بل يفتر عزيمته، ويقلق راحته، ولا يستفيد منه بشيء، فلهذا نهاهم الله سبحانه وتعالى عما يعوقهم حال الإقبال، وعما يعوقهم حال الإدبار.

(لا تهنوا) عما يكون سببًا لتوقفهم في حال الإدبار؛ لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقًا لا يُحسن التصرف فنهاهم عن هذا وهذا.

ثم قال: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ وقد اختلف المفسرون في الواو هنا هل هي حالية أو استئنافية؟ إذا قلنا: إنها حال يعني: والحال أنكم أنتم الأعلون، صار هذا النهي مُنحطًا على الأمة ما دامت هي العليا؛ لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يحزن. يعني: فإذا انخفضت فلها أن تهن، ولها أن تحزن؛ لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم، ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى، لأنها كيف تتسلى وبأي شيء؟

وإذا جعلنا (الواو) استئنافية ﴿وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ يقرر الله فيها علو المؤمنين، وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي أن لا يهنوا ولا يحزنوا؛ فيصير فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يحزنوا، لأنهم هم الأعلون حتى لو أصيبوا بما يُصابون به فيما تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم، وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني هو أقرب إلى الصواب، وإن كان الوجه الأول مُحتملاً.

والمعنيان مُتلازمان؛ لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحزن، ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن يحزن.

وفي قوله: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ إشكال من جهة الإعراب؛ لأن المعروف أن واو جمع المذكر السالم يُضم ما قبلها، فيقال: مسلمون، ولا يُقال: مُسلمون وهنا قال: وأنتم الأعلون، ولم يقل: وأنتم الأعلون.

الأعلون مفردا الأعلى، حذف الألف لالتقاء الساكنين، الألف ساكنة، والواو ساكنة، وإذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين، يجب أن تبقى الحركة التي قبلها وهي الفتحة على ما هي عليه؛ لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفًا محذوفة، فأبقيت الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة.

والإنسان في الحقيقة بين زمنٍ ماضي وزمنٍ مُستقبل، فإذا فاتته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحال الحزن، يحزن على ما مضى، وإذا ضعف وجبن فاتته من الخير في المستقبل بقدر ضعفه وجبنه؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ يعني: عن العمل في المستقبل، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما جرى

عليكم في الماضي؛ لأنكم أنتم الأعلون، ومن كان العلى فستكون العاقبة له.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ هذا شرط للعلو؛ يعني: أنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين، والإيمان أنحص من الإسلام؛ لأن الإسلام يقع من المنافق وضعيف الإيمان، والإيمان لا يكون إلا من كامل الإيمان، من المؤمن حقاً؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَآئِنَا﴾ الأعراب البادية ﴿قُلْ لَمْ تَزِمْتُمْ أَوْلَاكُمْ أَلَمُنَا﴾ لماذا؟ قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب، عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان، إلا أن الإيمان قريب منكم؛ لأن قوله: (لما) حرف نفي يدل على قرب المنفي؛ يعني: أن الإيمان قريب ما يدخل قلوبكم أما الآن فلا.

إذن هذه الأمة هي العليا بشرط الإيمان، أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس لها عهد عند الله بالنصر؛ لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده بالنصر، هو أن يكون النصر متبادلاً ﴿يَتَأْتِيهَا الْوُثْنُ مَآئِنًا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْهُمْ وَيُنْصِرْهُمْ أَفْعَادُكُمْ﴾ [عمد: ٧] ﴿وَلَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]، أما إذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فإن نصر الله قد يتخلف، يعني ليس بمضمون.

إذن ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. وعلامات الإيمان كثيرة، منها:

أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحداً من الخلق، فإن خاف أحداً من الخلق فليس بمؤمن، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] يخوف أوليائه: يعني يخوفكم أوليائه، أي من أوليائه. ويوقع الخوف على أوليائه؟

ولهذا نقول: إن قوله (أوليائه) مفعول ثانٍ لـ (يخوف)، والمفعول الأول محذوف، وتقدير الكلام (يخوفكم أوليائه) يعني: يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه.

قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فماذا قالوا؟ قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فإذا خوف الشيطان أوليائه وهم الكفار، فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم، بل نفعل ما أمرنا الله به.

غير أن أمره سبحانه وتعالى لنا بقتل الكفار إنما يكون حين نمتلك القوة التي نستطيع أن نقاتلهم بها، أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاحهم، وأقل من سلاحهم بكثير فإن هذا يُعتبر تهوراً، ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة، فأما إذا لم يكن فلا، لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله جل وعلا.

والخطاب هنا في إيجاب التسليح لولاء الأمر لا للأفراد؛ لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام

بهذا، ويجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يكونوا جيشاً عرمرماً مسلحاً بأحدث الأسلحة من أجل أن يُقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعوي، حتى الدعوة لدين الإسلام، لا نجد أحداً يدعو كما ينبغي، بينما نجد النصاري على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، يبذلون الأموال الكثيرة ويغامرون بأنفسهم في المجاهل، في الطرقات، في البراري، يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء، ويضرب الفلاوات من أجل يدعو واحداً من المسلمين إلى أن يكون نصرانياً، أما نحن مع الأسف الشديد فإننا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا، مع أننا نحن إذا دعونا فإننا ندعو إلى الحق، فإن ديننا - والله الحمد - إذا عُرِضَ عرضاً صحيحاً في الدعوة، وعرضاً صحيحاً في التطبيق، فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا.

أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلاً ونحن من أكذب عباد الله، أو ندعو إلى الوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس، أو ندعو إلى حفظ الأمانة ونحن من أخون الناس، فهذا ليس بصحيح، بل هو تلاعب.

إذا كان ديننا ينهى عن الريا ومنا من يُراي، كيف تكون الدعوة؟ أين الدعوة؟ إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقاً تاماً بقدر المستطاع، فإنه سينقص من قبول الناس بقدر ما نقص من تطبيقه؛ ولهذا نقول: إن الله شرط فقال: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وصدق الله ورسوله.

هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟

الجواب: لا؛ لأن الإيمان ناقص، وشرط أن تكون الأمة عليا هو الإيمان، فإذا لم يوجد الإيمان فستأخر، وسيكون من سوانا نحن لديه قوة مادية هو الأعلى.

إن الإنسان إذا كان عنده الإيمان، وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي، كما فعل الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لعدوهم بها، لكن بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلحين: سلاح الإيمان، والسلاح المادي بقدر المستطاع. وإذا شتم مثلاً على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق، اجتمع على رسول الله ﷺ وهو في المدينة عشرة آلاف مقاتل من مختلف العرب، وبأقوى السلاح، ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية، ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من أجل الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا خندقاً، قاموا بالواجب ولكن مع ذلك حوصروا نحواً من شهر.

فما الذي حصل؟ أتى الله عز وجل بقوة لا قبل للكفار بها، ولا للمسلمين أيضاً، ليس لهم فيها حول، وهي الريح، ريح شديدة باردة وهي الريح الشرقية، التي قال عنها النبي ﷺ: «نُصْرَتُ

بالصبا، وأهلكك عاد بالدبور^(١)، ريح شديدة باردة، وجنود من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء، حتى رحلوا بين غروب شمس وشرقها. كانت الريح تكفي قلوبهم، وتهدم خيامهم، وتقلعهم إقلاقاً عظيماً، حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت، كان يتصل على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء، وكان حذيفة بن اليمان قريباً منه يقول: لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت، ولكن النبي ﷺ قال: «لَا تُحَدِّثُ شَيْئاً» ولو كان من بعض شباب عصرنا لقال: هذا قد أتى الله به ورماء، لكنه منعه من ذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة، وإلا كان قتله سهلاً. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه من هو؟ خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش، يقول حذيفة: فأمسكت بيد رجل قريب مني قلت: من أنت؟ وهذا من ذكائه عليه السلام لتلا يسبقه أحد فيقول لحذيفة: من أنت؟

وعلى كل حال فالمسلمون إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيمان، والقوى المادية وهي ما أمروا أن يعدوه للكفار، فإنهم سيُصرون بقوة لا قبل لهؤلاء بها.

سمع رجل شخصاً يقرأ: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ يَغْيِرُ حَتَّىٰ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفِدَمَتِ صَوْمِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝١٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١]، فقال له هذه الأوصاف الأربع: أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، هذه الأوصاف كيف تقابل القنابل الذرية والهيدروجينية والكيميائية وغير ذلك؟

فماذا نجيب؟

نجيبه بخاتمة الآية ﴿وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١]. فالذي يملك عواقب الأمور هو الله عز وجل، ولهذا قدّم الخبر ﴿وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾، إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل. فإن الله تعالى قادر أن يُزلزل أرضهم بهم ويسلاحهم رجفة تفنيهم عن آخرهم، من فيضانات تُدمرهم، ورياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان والقوة المادية حسب ما أمر، فإنه سيتنصر مهما كان. لكن مع الأسف فاليقين عندنا ضعيف، بل الإيمان ضعيف، فقد قَدَّنا الإيمان والعمل الصالح والحكمة، فتأخرنا كل هذا التأخر.

من هوائك هذه الآية الكريمة:

١ - ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل، وعن الحزن على ما مضى؛ لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن الحزن على ما فات

لا يرد الفائت.

لو تحزن ليلاً ونهاراً على ما مضى لن تغير شيئاً، الذي مضى وقع كما هو لن يتغير، ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن الإنسان على شيء مضى، بل يقول: قَدَّرَ اللهُ، وما شاء فعل.

كذلك الضعف عن العمل في المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجدٍّ وحزم، وفي الحديث: «الْكَيْسُ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ وَعَمَلُهُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَغَمَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي»^(١).

٢ - أنه ينبغي للإنسان أن يكون قوي العزيمة لا يضعف ولا يجبن، وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير، ولو أقدم لحصل على خير كثير؛ لأن المستقبل لا تدري ما النتيجة فيه.

٣ - أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

٤ - التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سيما إذا قلنا: إِنَّ الْوَائِي هُنَا وَآوِ الْحَالِ؛ يعني: كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعْلَوْنَ؟ لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو يحزن.

٥ - أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علواً؛ لأنه رَتَّبَ العلو على الإيمان، والمرتب على شيء يزداد بزيادته وينقص بنقصه، وهذه الآية قريب منها قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٢٣] ليُظْهِرَهُ يعني: يُبَيِّنَهُ وَيُعْلِيَهُ، ومنه قولهم: (ظهر على الجبل) يعني: علا عليه، ومنه ظَهَرُ الحيوان وهو أعلى الحيوان.

إِذَنْ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٢٣] يُعْلِيَهُ، فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين؛ لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء.

ثم قال تعالى فُصِّلَ الْصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ:

﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٠]

التفسير

إن يمسسكم قَرْحٌ (وفي قراءة قَرْحٌ) في الموضعين ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾ فقيل:

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٤/٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

معناها واحد، وأن القرح والقرح هو الجرح، وقيل: إن القرح الجرح، والقرح ألم الجرح، والقولان إن قلنا باختلافهما متلازمان؛ لأن القرح من لازم الجرح الذي هو القرح، فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألماً.

يعني: إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله يعني جرح وألم. بل قال الله تعالى في نفس سياق الآيات: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥] فإذا كان قد أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها، ففي أحد قتل منكم سبعون، لكن في بدر قتل من عدوكم سبعون وأسر سبعون، ضعف. هنا يقول: ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾ وفي هذا تسلية للمؤمنين؛ لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة.

تقول الخنساء وهي ترثي أخاها صغراً:

وَلَوْلَا كَثْرَةُ أَلْبَاكِينَ خَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقُتِلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَنْكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْلَى النَّفْسَ غَنَّةً بِالثَّائِي

ولهذا أشار في القرآن: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزُّعْفَرُ: ٢٩] فاشتراكم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم، لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين: إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله، بل في آية أخرى يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُورِ﴾ أي: في طلبهم، يعني: لا تضعفوا في طلبهم، اطلبوهم، اقتلوهم ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ صدق الله، وأيضاً ﴿وَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤] هذه الفائدة العظيمة، هم لا يرجون شيئاً إنما يريدون علواً واستكباراً، خرجوا من ديارهم بطراً ورفاء الناس وأنتم ترجون الجنة، ترجون الشهادة؛ ولهذا قال: ﴿وَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾، والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحد، لما قال: يوم ويوم والحرب سجال؟ يقصد بدرًا، يعني مرة لنا ومرة علينا.

قالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكهم في النار والعياذ بالله. إذن فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه ألم ولا يصيبه قرح، يصيبهم، لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل، لا يهولهم هذا. إذا قتل منهم واحداً ذاقوا ألم هذا المقتول، كما لو أنه قتل منا واحداً ذقنا ألمه، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون، ولهذا قال: ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾ هذه بهذه.

ثم قال: ﴿وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَذَائُ لِهَآبِيْنَ النَّاسِ﴾

﴿وَتِلْكَ الْآيَاتُ﴾ المشار إليه هنا بعيد، ولكنه في الحقيقة قريب؛ لأن الأيام هي الزمن فهي

قريبة، لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جانب البعد ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ أي: نجعلها بينهم دولاً: فمرة تكون الدولة هؤلاء على هؤلاء، ومرة تكون الدولة هؤلاء على هؤلاء. ففي بدر كانت الدولة على المشركين، وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين، فهذا مرة وهذا مرة، لحكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيها بعد.

وقوله: ﴿تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ يشمل مداولتها بين أمة وأمة، ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد، فالإنسان يجد يوماً سروراً ويجاد يوماً آخر حزناً. كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحدة، ولهذا يقال: دوام الحال من المحال، فالأيام دول. وانظر إلى قوله: ﴿تُدَاوِلُهَا﴾ حيث أتت بصيغة تون العظمة إشارة إلى أن الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يبدل الناس بعضهم على بعض، فتارة تكون أياماً هؤلاء وتارة تكون أياماً هؤلاء.

وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الواو هنا حرف عطف، فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت الأيام ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾؟ نقول: لا؛ لأن ﴿وَلْيَعْلَمَ﴾ تعليل للجملة التي قبلها وهي: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾، والعلة غير المعلول ولا يصح عطفها عليه؛ لأن العلة هي السبب في وجود المعلول، إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب الحال، فالذي يُناسب هنا هو أن نقول: إن التقدير ﴿تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي له الحكم يحكم في عباده بما يشاء؛ فيخذل أقواماً وينصر آخرين، ويأتي بالعسر ويأتي باليسر حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر، كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير سبحانه. إذن فالواو هنا حرف عطف.

قوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ علم وجود وعلم يرتب عليه الجزاء، وإنا قلنا بذلك؛ لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا، فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن يعلمه علم وجود، أي: يعلمه موجوداً، أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد، وهناك فرق بين علمه الشيء موجوداً حال وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجد، فهذا هو الأول.

والثاني: يعلمه علماً يرتب عليه الجزاء؛ وذلك حين يوجد الإيمان أو يُفقد، أما علم الله السابق فإنه لا يرتب عليه الجزاء، وذلك لأن المؤمن لم يكن موجوداً بعد حتى يُجازى أو لا يُجازى، وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة، ويحصل به الجواب عن الإشكال، وهو أن يُقال: إن الله عز وجل قد علم الذين آمنوا من قبل، فإنه سبحانه وتعالى كتب في

اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وقد علم المؤمن من غيره من قبل، فكيف يقول: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ﴾؟ فالجواب أن نقول: ليعلم علم وجود أي: بأن الشيء وجد، وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد. الثاني: أن يعلمه علماً يترتب عليه الجزاء؛ لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا يترتب عليه الجزاء.

وقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة، بمداولة الله الأيام بين الناس، يرضى بها رضا تاماً؛ إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويُسلم، لكن غير المؤمن بالعكس إن أُصيب بالسراء أشر وبطر، وإن أُصيب بضراء ضجر وتسخط، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أي: على طرف ﴿فَإِنِ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنِ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ﴾، والفتنة المراد بها هنا: ضد الخير ﴿أَنفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١] وكم من إنسان ارتد؛ لأنه أُصيب بمصيبة والعياذ بالله.

الحكمة الثالثة قال: ﴿وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ انظر إلى هذا التعبير! لم يقل: وليوجد بل قال: ﴿وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ فهو لاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا، ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكن شهداء، ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء أي: يتخذ منكم أناساً قتلوا في سبيل الله، وكم شهيد اتخذهم في غزوة أحد؟ سبعون رجلاً. لولا هذا لم يكن هناك شهداء.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده؛ لأن الأصل أن معنى الظلم النقص؛ لقوله تعالى: ﴿كُنَّا الْبَاقِينَ﴾ أَلَيْسَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَقْلِبْ رُتْنَهُ شَيْئاً؟ [الكهف: ٣٣]، أي: لم تنقص. الظالم هو: الذي نقص في حق الله وحق عباده بل وحق نفسه ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]، فالظالم لا يحبه الله، فإن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله، وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العدل، ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم.

وقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ قد يبدو غريباً على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها ﴿وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ والله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ كيف هذا؟ فيقال: الجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد، وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد؛ لأنهم نجوا بأنفسهم، فلو كان ظلمة لم يتخذ الله منهم شهداء، فيكون ذلك تنديداً بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق، وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين، فكانه قال: اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على أعقابهم؛ لأن هؤلاء ظلمة والله لا يحبهم.

الوجه الثاني: أن الذين قتلوا في أحد؛ قتلوا على أيدي المشركين، والمشركون هم الظالمون كما

قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقان: ١٣]، فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا إذن ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾. لتلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من عجة الله لهم، فيئن الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين.
من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - بيان رافة الله سبحانه وتعالى برسول الله ﷺ وأصحابه بهذه التسليية العظيمة ﴿إِنَّ يَمْسِكُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ﴾.
- ٢ - أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذه التعزية فيقول مثلاً: يا أخي لست أول من أصيب، كم من أناس أصيبوا بهذه المصيبة أو أكثر، ويقول له مثلاً: قدر أن المصيبة أعظم من هذا؛ لأن كل شيء ممكن، فإذا أصبت بفقد ألف فقدّر أنك أصبت بفقد ألفين؛ لأن هذا ممكن، فإذا قدرت أنك أصبت بألفين والمفقود ألف هان عليك فقدّ الألف، إذن فالله علمنا كيف نُعزي المصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم.
- ٣ - أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب لثلاث يركن الإنسان إليها؛ لأن الدنيا لو كانت دائماً راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسي الآخرة، ولو كانت دائماً محنة ونقمة لكانت عذاباً مُستمرّاً، ولكن الله جعلها دولا يُدال فيها الناس بعضهم على بعض، وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر.
- ٤ - تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق؛ ليظهر أو يتبين بذلك تمام سلطان الله.
- ٥ - أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه، يمتحنه بأنواع من الامتحانات: تارة بالمصائب وتارة بالمعائب، فهنا ابتلاء بالمصائب، وإذا يَسَّرَ الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْلَوْكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّدْقِ ثَمَنًا أَلَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الصِّدْقَ مِنَ الَّذِينَ يَشَاءُ وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ [البقرة: ١٤٤].
- ٦ - أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمين: علم بأنها ستوجد وهذا أزلي، وعلم بأنها وجدت، وهذا يكون عند الوجود، ولهذا قال: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.
- ٧ - أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة؛ لقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾.
- ٨ - فضيلة الشهادة، تؤخذ من قوله: ﴿وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ﴾ فكانه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه.
- ٩ - فضيلة شهداء أحد؛ لأن قوله: ﴿وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾، أول من يدخل فيها

شهداء أحد ~~حفظه~~.

١٠- إثبات المحبة لله، أن الله يحب، وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لصددهم؛ لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة؛ ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] يعني: الفجار، قال: فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا. وهذا لا شك استدلال جيد، فهنا نقول: لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها لمن كان ضدهم؛ لأنها لو كانت مستفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة.

والمحبة تعني كون الله يحب الشخص، فهل فيها نقص بالنسبة لله؟ لا. ولهذا كان أهل السنة من السلف يثبتون أن الله تعالى يحب وأنه يحب أيضاً. كما قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، وعبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يُعادها شيء ولا تُأثّلها لذة. يجد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبداً، حتى إن بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف! الله أكبر، الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي وأبنائهم كذلك، لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم، وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

إذن نقول: من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، وأن الله يحب وأنه يحب ولكن من الناس من أنكر محبة الله ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل، فقال: المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب، فمعنى يُحبهم أي يريد أن يشيهم أو يشيهم، وهؤلاء هم الأشاعرة، ومن كان أشد منهم في التعطيل، وقد مرّ علينا مثل هذا كثيراً وبيّنا بطلان مذهبهم، وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفاً لكتاب الله وليس تأويلاً له.

١١- التحذير من الظلم؛ لقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ وكل إنسان يهرب من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له.

والظلم أقسام: إما في حق الله وإما في حق آدمي. والظلم في حق آدمي إما في المال، وإما في النفس، وإما في العرض، وكل ظلم فإن الله لا يحبه.

١٢- أن محبة الله قد تتبعض بمعنى أنه يجب هذا أقوى من هذا، ويكره هذا أقوى من هذا، وجهه: أن الحكم إذا علّق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته، وينقص بنقصه ويضعف بضعفه، فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم؛ فكلمة كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل.

ثم ذكر الله فائدة أخرى فقال:

﴿وَلِيُحْصِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]

التفسير

(يُحْصِ) بمعنى: يُنْقِي، وهل المراد تنقيتهم من غيرهم؛ بحيث يَبَيِّنَ المؤمن النقي الصافي الإيمان، أو تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم من القرح أو الأمران جميعاً؟

الجواب: الأمران جميعاً؛ لأن لدينا قاعدة سبقت وهي: أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا يُنافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعاً، إذن فهو يُمحِصهم وينقيهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، ويُنقيهم أيضاً باعتبار الخلاصة؛ يعني: يبين بذلك خلاصة المؤمنين يَمُنُّ في إيمانهم شيء من الشك أو الكفر، وهذا أمر ظاهر، وهو كما أشار الله في قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [آل عمران: ١٤٠]، إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يحص الذين آمنوا: يُنقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة، ويُنقيهم ببيان الخُلص، أهل الصفة.

وقوله: ﴿وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ﴾ سبحانه الله، إذا نصرهم يكون سبباً لمحقتهم، لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم، وظنوا أن لهم السيطرة دائماً، فحينئذ يُعيدون الكرة مرة أخرى لقتال المسلمين، وبذلك يكون محقتهم، هذا هو وجه الآية، وقال بعض أهل العلم: ﴿وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: يهلكهم بما جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب والمهلك في الآخرة، ولكن المعنى الأول أوجه، أنه يمحقتهم محققاً حسيماً؛ وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة، حاولوا أن يُعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل الانتصار مرة أخرى، وبذلك يكون محقتهم والقضاء عليهم.

وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ مأخوذ من الكفر، وأصل الكفر في اللغة: الستر، ومنه سُمي الكُفْرَى يعني: وعاء طلع النخل لأنه: يستر ما كان فيه.

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هاتين الآيتين لمس القرح خمس فوائد.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله سبحانه وتعالى قد يتلى المؤمن من أجل تحييصه، وقد ذكرنا أن التمحيص من

وجهين:

الوجه الأول: بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء، ومن إيمانه مُهْتَر لا يصبر.

الوجه الثاني: أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات.

٢ - محق الكافرين، فيستفاد من هذا فائدة وهي أن النعمة قد تكون سبباً للنقمة، فإن انتصار

الكفار يوجب فرحهم وبطرحهم حتى إذا بطروا مُحْقُوا.

- ٣ - أن الكافر ماله الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْمَعْ الْكُفْرِينَ﴾، وهذا كقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١] وأمثال ذلك كثير.
- ٤ - أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده؛ لقوله: ﴿وَلِيُخَوِّصَ﴾ فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢]

❖ التفسير ❖

﴿أَمْ﴾ هنا منقطعة، فتكون بمعنى (بل) و(همزة الاستفهام)، أي: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، وقولنا منقطعة احترازًا من المتصلة، فما هو الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟

المنقطعة بمعنى (بل)، والهمزة المتصلة بمعنى (أو). و(أم) المتصلة يذكر معها المعادل، و(أم) المنقطعة ليس لها معادل، الفرق إذن يتضح بالمثال؛ إذا قلت: قال الله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦] متصلة؛ لأنها ذكر فيها المعادل؛ ولأنها بمعنى (أو).

وإذا قلت: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلُسُوا هَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الطور: ٣٢] فهي منقطعة بمعنى (بل)؛ لأن أمر أحلامهم - يعني عقولهم - بهذا ليس معادلًا لكونهم طغاة، بل قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب: لم تأمرهم، ولكنهم قوم طاغون، هنا ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ منقطعة؛ لأنه لم يذكر المعادل، ولأنها بمعنى بل والهمزة.

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ أي أظننتم أن تدخلوا الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني: هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا اختبار، ولهذا قال: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِقِينَ﴾، (الجنة) هي مأوى المتقين ودار الخلد جعلنا الله وإياكم من أهلها.

﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ﴾ (لَمَّا) هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم بعدها، لكن لما كان ما بعده ساكنًا كسر؛ لأنه على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك في الكافية:

إِنْ سَاكِنَاتِ النَّقْيَا اخْسَرُوا مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لِنَا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقَّ

وقوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا﴾: الواو هنا حالية يعني: والحال أن الله لا يعلم الذين جاهدوا منكم. و(لَمَّا) تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق، وهي هنا حرف

نفي وجزم، ويفرق بينها وبين (لم) بأن مدخولها يتربح الحصول كقوله تعالى: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ [ص: ٨] أي: لم يذوقوه ولكنه قريب، وهنا قال: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ﴾ أي: أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب.

وقوله: ﴿جَاهِدُوا﴾ أي: بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأول، فإن علم الله عز وجل نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم بما حصل بعد حصوله، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويسميه بعض العلماء علم ظهور، أي: يعلمه ظاهراً بعد أن لم يكن، فالمراد بالعلم هنا: علم الشيء بعد كونه ووجوده؛ لأنه هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾ أي: الذين يصبرون على ما أصابهم، والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة؛ وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على الأقدار المؤلمة.

ففيه الصبر على طاعة الله؛ لأن الإنسان يصبر نفسه ويحبسها، قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد. وفيه صبر عن معصية الله، عن الفرار حين يتلاقى الصفان، فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل؛ لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون مُحْتَمَلاً لكن بعد الدخول وإذ يرى السيف أمام وجهه فإنه قد يفر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤَيَّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَأَ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٦]. وصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة، ففيه أنواع الصبر الثلاثة.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان أن التمني رأس مال المفاليس. يعني: يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب، هذا خسران، وذلك رأس مال المفلس الذي لن يحصل له شيئاً؛ لقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾.

٢ - أن الجنة لا تدرك بالتمني كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيثار بالتمني ولا بالتحلي؛ ليس بالتمني بالقلب، ولا بالتحلي بالمظهر، وإنما الإيثار ما وقر في القلب وصدقته الأعمال^(١).

٣ - أن الجنة غالية رخيصة؛ غالية لكون ثمنها غالياً؛ لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته، ورخيصة؛ لأن هذا الأمر على من سهله الله له يسير جداً، ولهذا تجد الموفق يسابق

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٩٣) وسنده ضعيف كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٠٩٨).

إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج فيجاهد في سبيل الله.

٤ - أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو ضجره بقوله: ﴿وَلَمَّا يَمْلِكُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾.

٥ - أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد؛ لقوله ﴿وَلَمَّا يَمْلِكُ﴾ فلا بد من امتحان أولاً لينظر.

٦ - أن علم الله عز وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل، الذي يكون علماً بالشيء بعد وجوده.

٧ - أن الجهاد سبب لدخول الجنة؛ لقوله: ﴿وَلَمَّا يَمْلِكُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم فكلاهما جهاد، بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس، وقد يتساويان. ولكن لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لا بد من وجود علماء، ولا بد من وجود طلبة علم، ولا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح؛ لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون قائماً.

٨ - أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضاً؛ لقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾، واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل، فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل.

٩ - أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه؛ لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر، ولهذا لا يُقال للإنسان الذي وقف تحت (الدش) يصب عليه ماء بارداً في اليوم الحار، لا يُقال إنه صابر؛ لأن هذا يلائم طبيعته. الصبر لا بد له من شيء يعاينه الإنسان لا يلائم الطبيعة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٤٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ﴾ أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم، (لقد كنتم) الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدر، وباللام الواقعة في جوابه، ويقدر. كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وكانوا يتمنون الموت في سبيل الله لا الموت على الفراش، وذلك أنه - كما يعلم الكثير من الناس - تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة، فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها

للفوز، ولكن لأخذ العير، ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً على أنهم يريدون العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فاستشهد من استشهد من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلاً، وعنى الذين لم يدركوا هذه الغزوة أن يكونوا قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب منهم، ولهذا لما استشارهم النبي ﷺ في غزوة أحد؛ أخرج إلى العدو أم يبقى في المدينة؟ كلهم قالوا: نخرج. ولا سيما الذين تخلفوا في بدر حيث كانوا يتمنون بذلك الشهادة كما استشهد إخوانهم في بدر، نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقولون: يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا قُتلنا في بدر، يتمنون الموت. والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديراً ما يصعب حصوله، هذا التمني أن يتمنى تقديراً ما في قلبه يصعب حصوله سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل، ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة، كقول الشاعر:

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَزْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

ولا يمكن أن يعود، ويكون في الشيء الذي فيه العسر، ولكنه قليل، إذن يتمنون الموت، يعني: في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر فاستشهدوا فقتلوا في سبيل الله ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾، يعني: فقد حصل لكم ما تمنون ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ يعني: رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون إحساساً. ونأمل قوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾، هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما يرى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه لكن إذا رآه وهو ينظر إليه تماماً قد ركز، فهذا نظر خاص أخص من النظر العام. نحملها على ذلك؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس؛ لأن التوكيد نوع زيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضى، وقد لا يحتاج إليه لكن التأسيس هو الأصل.

إذن يقول الله عز وجل: ﴿كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ﴾ وبقیم على ذلك الشهادة بالتوكيد ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ ولهذا قال: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ أي: الموت أو من استشهد في غزوة أحد رآه بأعينهم، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رآه أي: رأوا أسبابه وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسير فيه نظر؛ لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه وفي غيره، فقد رأيتموه فيما بينكم وأنتم تنظرون.

وفي هذه الآية من المسائل النحوية قوله: ﴿تَمْنُونَ﴾ حيث إن صورته صورة الماضي، ولكنه صيغ بصيغة المضارع أصلها: تمنون الموت.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رآه، ومع ذلك حصل منهم تخاذل؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ يعني: فيها، أنتم الآن رأيتموه فيما موقفكم؟

٢ - وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه؛ لأنه إذا تمناه ووقع ربما ينكص ولا يصبر، وقد قال النبي ﷺ: «لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَأَصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»^(١). وهكذا الإنسان قد يشعر في نفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه، وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رَحِمَهُ اللهُ كان من العباد فقال يوماً من الأيام كلاماً معناه: يا رب إني صابر فكيفها شئت فامتحنني، ابن آدم فقير مسكين، يعني أصبر على كل بلاء فامتحنني يا رب، فأصيب بعسر البول، صار لا يبول إلا بمشقة شديدة، قالوا: فكان يدور على مدارس الصبيان فيقول: ادعوا لعكمم الكذاب. وذهب إلى الصبيان، لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليهم، الكذاب! لأنه قال: إني اصبر فكيفها شئت فامتحنني. ولم يصبر، وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية لكن إذا ابتلي فليصبر.

٣ - أنه لا بأس أن يوبخ الإنسان من تحدى واتخذ لنفسه مكاناً عالياً إذا وجده قد تخاذل في هذا المكان، مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك، فإذا آلت به الأمور صار جباناً هلوغاً لا يتحمل فيذكره. أظن أن أحد الشعراء كان يقول في شعره:

الْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِي وَالسَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ

شجاعة، وعلم، وكتابة وكل شيء، فحصلت غزوة كان فيها هذا الشاعر، فأراد أن ينهمم ويولي الدبر، وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا: ما لك يا فلان ألسنت القائل:

الخيال والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

فعتب على نفسه ورجع وأظن أنه قتل في تلك المعركة. فالإنسان قبل أن يُصاب بالبلاء قد يشعر في نفسه أنه قوي يصبر، لكن يعجز، فإذا ذكرت أحداً بشيء كان يفتخر به كأن يقول: أنا أفعل، وأنا أقول، وأنا أصبر، فهذا لا بأس به، ولكن هل هذا محمود إذا كان الأمر ضاراً، أو ينظر للمصلحة؟

الجواب: أنه ينظر للمصلحة فقد يكون هذا المسكين يفتخر فيها لا فخر فيه، فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته قد يقع في ضرر. فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة.

٤ - جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله: «فَقَدْ رَأَيْتُمْوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» فيها توكيد أي: جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه، وكان ذلك مقتضى البلاغة، بل قد يكون مطلوباً كما في هذه الآية، فهذه الآية على قول بأن قوله: «وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» توكيد وأنها لم تأت بمعنى جديد، أما

على القول الراجح الذي رجحناه أنها أنت بمعنى جديد فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية، لكن نأخذها من آيات أخرى مثل: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿[الانفطار: ١٧ - ١٨] وقوله: ﴿كَلَّا سَوْفَ نَعْلَمُونَ ۝٢﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿[التكاثر: ٣ - ٤]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَارُونَ ۝٣٦﴾ ثُمَّ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَارُونَ ﴿[القيامة: ٣٤، ٣٥]، كثير من القرآن تأكيدات للأهمية.

تنبيه: ذكرنا في التفسير أنهم يتمنون الشهادة، الموت في سبيل الله، وليس الموت المطلق؟ لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيداً، وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك ﷺ، فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف يُجاب والمدينة بلد إسلامي؟ ولكن الله أجاب دعاءه فقد قُتل ظُلماً وهو يُصلي، ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب بل قتل لأنه قائم بأمر الله، منفذ لشرعة الله، قتله مجوسي مضاد للمسلمين، حرب على المسلمين، قتل في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومات فيها، وقد تمنى الشهادة، لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تمنى الشهادة، قال: لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين، فليتأمل هذا الكلام هل هو حق أم باطل

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ لِلَّهِ شَيْئاً وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.

محمد يعني: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء كونه (رسولاً) فهذا أمرٌ معلوم، لكن محط الفائدة قوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ توطئة لما بعده وهو قوله: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ يعني: أن رسول الله ﷺ رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله ومنهم من قُتل كما قال الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياءهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ الجواب: لا، لم يتركوا الأديان؛ وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل، والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم، بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى تأتي رسالة تنسخها، أما رسالة النبي ﷺ فإنه لا ناسخ لها؛ لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد، يقول: إن محمداً قد قُتل،

فلما قال هذا فت ذلك في أعضاء الصحابة رضي الله عنهم.

أولاً: لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس.

ثانياً: لأن محمداً كان قائدهم، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يتقادون بقيادته، فلما شاع الخبر بأن محمداً صلى الله عليه وسلم قُتل حصل ما حصل على المسلمين فأثابهم غماً بغم وصار عند بعضهم بعض الشك، ولكن الله عز وجل وبخهم فقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾، فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم؟ لا، ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع، وهنا قال: ﴿أَفَأَمِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ الهزلة هنا للاستفهام التوبيخي يعني: أفنتقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، بل ما دامت شريعته باقية فاتباعه باق، ولا يليق بأي مؤمن أن يرد على عقبه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ﴾ هذه جملة شرطية، (إن) أداة الشرط، و ﴿مَاتَ﴾ فعل الشرط و ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ جواب الشرط، ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط حقيقة؛ لأنه يوجبهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل، أي: أنتقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ لا يليق بكم. وقوله: ﴿أَفَأَمِنَ مَاتَ﴾ أي: بغير فعل بشر ﴿أَوْ قُتِلَ﴾ بفعل البشر.

وقوله: ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ أي: رجعتم إلى الوراء، والأعقاب: جمع عقب وهو العرقوب، والمنقلب على عقبيه يكون ماشياً على غير هدى كالذي يمشي مكباً على وجهه، وقد قال الله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَنْشِئُ مِكبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَنْشِئُ سَوْيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢]، والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ؛ لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة. على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي: أنه يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنِ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا﴾ هنا قال: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ﴾ فعدل من جملة الخطاب إلى العموم دون أن يقول: وإن انقلبتم على أعقابكم فلن تضروا الله شيئاً من أجل أن يكون الحكم عاماً شاملاً، فقوله: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ﴾ (من) شرطية تعم كل مُنْقَلِبٍ على عقبيه، والفعل هنا بعدها مجزوم، فعل الشرط. أما جواب الشرط فهو ﴿فَلَنِ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا﴾ وشيئاً نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، يعني: الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لن يتفع بطاعة الطائعين، ولن يتضرر بمعصية العاصين، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ فيرجع بعد أن كان مسلماً فلن يضر الله شيئاً وإنما يضر في الحقيقة نفسه.

وقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾.

السين للتنفيس، وهي تحول الفعل المضارع من كونه صلحا للحال والاستقبال إلى كونه للاستقبال، (وسوف) مثلها إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ أي: سيكافئهم، والشاكرون: هم الذين قاموا بشكر نعمة الله، وقد مر علينا أن الشكر هو: القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح؛ فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله بها باللسان شكر، والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر، فشكر العلم مثلاً العمل به ونشره، وشكر المال صرفه في طاعة الله، وشكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله، وهلم جرا. واعلم أن بين الشكر والحمد عمومًا وخصوصًا من وجهين أي: أن أحدهما أعم من الآخر من وجوه، فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر، والشكر باعتبار كونه متعلقًا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد، وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. يقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النُّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرُ الْمُحْجَبُ

وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف، بل هما متباينان، يتفان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كما لو أكل أو شرب فقال: الحمد لله، فهذا يعتبر شكرًا وحمدًا، ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله فهنا لا يكون هذا من باب الشكر، وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد.

قال: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾. يبين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] هذا الجزاء، وصح عن النبي ﷺ أن الله يُضاعف الحسنة إلى عشر حسنات إلى سبعائة ضعف^(١).

من فوائد الآيات الكريمة:

١ - بيان أن رسول الله ﷺ بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل؛ لقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ...﴾.

٢ - أن النبي ﷺ ليس ربًّا فيدعى ولا إلهًا فيُعبد؛ لقوله: ﴿إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.

٣ - أنه ينبغي الدليل بذكر النظائر ليقنع الإنسان بما سمع؛ لقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ فإن من سمع هذا اقتنع وقال: ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥١)، والترمذي (٧٦٤)، والنسائي (٢٢١٥).

يكون تسلياً له.

٤ - إثبات أن محمداً ﷺ خاتم الرسل؛ لقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ و (آل) هنا للعموم ولم يقل: قد خلت من قبله رسل بل قال: الرسل، وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من ذلك أن يكون هو آخرهم.

٥ - جواز موت الرسول ﷺ وإمكان قتله؛ لقوله: ﴿أَفَأَمِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾.

فإن قال قائل: يشكّل على هذا أن الله قد قال في الشهداء: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]. فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول ﷺ ميتاً مع أنه أفضل من الشهداء؟

والجواب عن ذلك أن نقول: إن الحياة حيتان: حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا، وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فهذه هي التي تثبت للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم، فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك.

٦ - الرد على من توهم أو زعم أن الرسول ﷺ حي في قبره؛ لقوله: ﴿أَفَأَمِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾ ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي ﷺ لم يقتل، فإنه ما قتل لا بسيف ولا برمح بل مات على فراشه، ولكن ثبت عنه ﷺ أنه قال: «مَا زِلْتُ أَكَلَةُ خَيْرٍ تُعَاوِدُنِي، وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْآبَرِ مِنِّي»^(١). الأبر: عرق عُرف عند أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات الإنسان، فهذا يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خير كان لها أثر في موته؛ ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال: إن النبي ﷺ مات شهيداً؛ لأن اليهود قتلوه، ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر، وهذا ليس ببعيد؛ لأن أكلة خير كما ثبت عن النبي ﷺ ما زال أثرها في لهواته، يرى في لهواته أثر السم، والسم كان شديداً، ولذا مات واحد من الصحابة الذين أكلوا معه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل.

٧ - أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقب، ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقب ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ وهو كذلك؛ لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونور، يمشي على صراط مستقيم.

٨ - الرد على الملحدين الذين يقولون: إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء، فإننا نقول لهم: أنتم الرجعيون، أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي؛ لأن الإسلام يحث

(١) صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٦٢٩).

على التقدم لكل فضيلة وأن يسارعوا إلى المغفرة ﴿فَأَسْتَقِيمُوا الصِّرَاطَ﴾ [البقرة: ١٤٨] ﴿سَابِقُوا إِلَى مَفْزَعٍ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١]، والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه: ﴿يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨]، ولكن التقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. المهم أن هذه الآية فيها رد على الملحد الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية، فنقول لهم: إن التمسك بالإسلام هو التقدم، والتخلف عن الإسلام هو الرجعية.

٩ - أن الله عز وجل غني عن طاعة الطائعين؛ لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِلْ عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾.

١٠ - انتفاء الضرر عن الله، وأنه لن يضره شيء، ولكن إذا قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وفي الحديث القدسي: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ بِسُبِّ الدُّفْرِ»^(١) فأثبت الأذية لله؟ فالجواب: أنه لا يلزم من الأذية الضرر. فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر، وأضرِبَ لك مثلاً: لو أن شخصاً جلس إلى جنبك وقد أكل بصلاً أو شرب دخاناً ألست تتأذى برائحته؟ بلى، ولكن هل تتضرر؟ لا تتضرر، إذا رأيت شيئاً مكروهاً فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر، إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن يتضرر.

١١ - الحث على الشكر؛ لقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾، ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدلَّ على عظمه؛ لأن الثواب من العظيم عظيم، ولهذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

١٢ - جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسراً في موضع آخر؛ لقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾، فإن هذه الآية مجملة لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء، ولكنه قد بين في نصوص أخرى، والشرعية يفسر بعضها بعضاً، ويقيد بعضها بعضاً، ويخصص بعضها بعضاً، وما تجده مجملاً في مكان تجده مبيناً في مكان آخر، وهذا من تمام الشريعة؛ لأن الشيء إذا أتاك مجملاً فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المَجْمَل، فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، وتقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملماً في كل وقت بجميع النصوص.

١٣ - أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك؛ لقوله: ﴿فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾، وهذا عام يشمل أي ضرر كان من فرد أو جماعة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا
وَمِنْ رُءُوفَاتِ اللَّهِ دُفْنًا تُوَفَّقُ مِنْهَا وَمَنْ يُؤَدِّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
تُوَفَّقُ مِنْهَا وَسَعَى الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ﴾ أي: يمنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله، مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا جاءت (ما كان) فإنها للممتنع إما شرعا أو قدرا، فهذه الآية ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله.

وقوله: ﴿لِنَفْسٍ﴾ نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من الأدميين وغير الأدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله.

وقوله: ﴿أَنْ تَمُوتَ﴾ الموت هو: مفارقة الحياة، ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك؛ لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما، وتفصل منه انفصالا ناقصا، وتفصل منه انفصالا تاما؛ فإذا كان الإنسان يقطعا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام، لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي عليه في الدنيا؛ لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا، فالإنسان في قبره تُعاد إليه روحه ويجلس ويُخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت كحياة الدنيا لهلك فوراً؛ لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه، وربما يكون غرقا في ماء أو مُحترقا في نار.

وقوله: ﴿أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ «إِذْنٌ» هنا يُراد بها: الإذن الكوني؛ لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وإذن شرعي، فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة قد يقع وقد لا يقع، فمثلا: يقول الله عز وجل: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] الإذن هنا شرعي وليس بكوني؛ لأن الله قد أذن به كوناً لكنه لم يأذن به شرعا، وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا اللَّهَ﴾ [يونس: ٥٩] الإذن هنا إذن شرعي، أما في مثل هذه الآية: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فهو إذن كوني يعني: لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كوناً.

وقوله: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بقضائه وقدره ﴿كَتَبْنَا مُوَجَلًّا﴾ (كتاباً) هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله، أي: أن الموت مكتوب كتاباً موجلاً محدداً بحد معلوم لا يتجاوزه ولا

يقصر عنه، هذا الكتاب يكتب في عدة كتب؛ يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية، ويكتب أيضًا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يُبعث إليه الملك ويؤمر بِكُتُبِ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، فهذه كتب لا تتغير.

﴿كُتِبَ مُوَجَّلاً﴾ لا يزيد ولا ينقص.

قوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾: (من) شرطية، وفعل الشرط ﴿يُرِدْ﴾ وجواب الشرط ﴿نُؤْتِهِ﴾، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة؛ لأن قوله (يرد): أصلها يريد فحذفت الياء للالتقاء الساكنين، (ونؤته) أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم؛ لأن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة.

﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ أي: من يرد الجزء في الدنيا من الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منها، ﴿نُؤْتِهِ﴾ أي: نعطيها منها وليس نعطيها كل الدنيا، فالإنسان قد يريد شيئاً كثيراً من الدنيا، ولكن لا يحصل له وإنما يؤتى منها، مثلاً منا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الوثيرة وما أشبه ذلك. ومن يُرد هذا يؤته الله منها؛ لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له. فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب، ولهذا قال: نؤته منها، فقدّر الله الأسباب لحصول ما أرادته من الدنيا.

وقوله: ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائداً إلى ما أرادته، بمعنى: أن الله لا يعطيه كل ما يريد. ويحتمل أن يكون عائداً إلى الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد، وعلى كل تقدير فهذه الآية مفيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾، يعني: الدنيا ﴿عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨] ولم يقل: عجلنا له ما يريد، قال: ﴿مَا نَشَاءُ﴾، وهذا يؤيده الواقع فإن كثيراً من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم ولكن لا يُحْصِلُونَهَا؛ لأن الله قيّد هذا العموم في سورة الإسراء بقوله: ﴿عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾ لا ما يشاء هو ﴿مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ فقيّد المعجل، والمعجل له، ﴿مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ هنا هذا الإطلاق مقيد بذلك.

﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾: ولا نعطيها الآخرة كلها؛ لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يُعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يُعطى من الآخرة، ولهذا قال: ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ نُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الآخرة خير وأبقى] [الأعلى: ١٦ - ١٧] عطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم، ولهذا قال في

آية الإسراء: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩] وهنا قال: ﴿وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ فدل ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين بفضل الواسع. من أتى بحسنة أعطي حسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وتأمل هذا الفضل العظيم: يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ الوضوء فتكفر عنه سيئاته مع آخر قطرة من قطرات الماء، فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء، فإذا خرج من بيته بعد التطهر يريد المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. هذا أيضًا ثواب كثير، كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثانية حط الخطيئة، ثواب كثير عظيم في عمل قليل، فإذا دخل المسجد فصلي لم تزل الملائكة تُصلي عليه ما دام في مُصلاه تقول: الله صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل، فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين، سيجزئهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم.

من فوائد الآيات الكريمة:

- ١ - أن آجال الأنفس محددة؛ لقوله: ﴿كُنْتُمْ مَوَاجِلًا﴾.
 - ٢ - تسلية أصحاب الرسول ﷺ حين قيل لهم إن عمداً قد قُتل، فأصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم: لا يمكن أن يقتل محمدٌ قبل أجله ﴿وَمَا كَانَ لِلنَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كُنْتُمْ مَوَاجِلًا﴾. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينته أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل: إن عمداً قد مات أو قد قتل، وهذا الشيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه، وما كان مؤجلاً عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به.
 - ٣ - إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله في قوله: ﴿لَا يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ وما كان صادراً عن إذن فهو مخلوق، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢].
 - ٤ - أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له؛ لقوله: ﴿كُنْتُمْ مَوَاجِلًا﴾، ويؤيد هذا آيات منها قوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩]. ومنها: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ [النافقون: ١١].
- فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي ﷺ: ﴿مَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَنَسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً﴾^(١)، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره.
- فالجواب عن ذلك أن يقال: مد الأجل كبسط الرزق، والحديث يقول: «أن ينسأ له في أثره، وأن

يسيطر له في رزقه. والرزق مكتوب، فقد بين الرسول ﷺ أن الرزق ييسر ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه، ولا فرق، وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج، والحديث: (من أحب أن ييسر له في رزقه، وينسأ له في أثره) لا يعدو أن يكون بياناً لسبب طول العمر، وليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم؛ لأن المعلوم عند الله والمكتوب عنده عمر واحد مقرون بسبب، وهو صلة الرحم، فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمراً واحداً زائداً مقروناً بالسبب. يوضح ذلك أنك تقول: إذا أكل الجائع سلم من الموت، فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول: إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحد مات، فهذا لا نقول له عمران، نقول: له عمر واحد، لكن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع، فالمسألة ليس فيها إشكال، إذا تأملها الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضاً نقول: من أراد الجنة فليعمل عملاً صالحاً وهو مؤمن بالله، هل نقول: إن الإنسان له حالان: حال يكفر وحال يؤمن؟ أو نقول: هذا قد قدره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمناً من أهل الجنة؟ فالجواب: الثاني.

هكذا الذي وصل رحمه نقول: هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم، إذن فالمراد بين، الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. وهناك قول آخر وهو أنه ظن بعضهم أنه ليس المراد امتداد الأجل فقال: إن المراد بذلك بركة العمر، يعني: يبارك له في عمره أو ينسأ له في أجله أي: أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكانه حي، قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّارِ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ويقول المتنبي:

وَالذِّكْرُ لِلْإِنْسَانِ عُمَرَانِ

فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما المراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا الرجل سوف يصل رحمه ويمتد عمره.

٥ - أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك؛ لقوله: ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ وهو كذلك.

٦ - أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله: ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فُتَوْهُ﴾ ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، إنما هو خبر عن أمر وقع، والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من

قال: إنه لا يشترط للمرأة حرم في السفر؛ لأن الرسول ﷺ أخبر أن «الطَّعْنَةُ تَخْرُجُ مِنْ صَنْمَاءَ إِلَى حَدَنٍ لَا تَحْشَى إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا»^(١)؛ لأن هذا إخبار عن الواقع وليس إقراراً له شرعاً، ألم يقل الرسول ﷺ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!^(٢). بلى قال ذلك، فهل يعني هذا أنه يجوز أن تتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها؟ أبداً... فالإخبار عن الشيء وقوعاً لا يدل على جوازه شرعاً، إنما يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى.

٧ - الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿وَمَنْ رُودٌ﴾ حيث أثبت للإنسان إرادة، والجبرية يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة، وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على قولهم.

٨ - أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثلاً: الإنسان يصلي ليُقَال مُجْتَهِدٌ في العبادة. يقرأ ليُقَال قَارِئٌ، يتصدق ليُقَال كَرِيمٌ، يُقَاتِلُ ليُقَال شُجَاعٌ وما أشبه ذلك، فالذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية ليس له حظ في الآخرة، ﴿مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَاهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

٩ - إيثار إرادة الآخرة على الدنيا؛ لقوله: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل.

١٠ - إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء على العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل، والذين يُجَازَوْنَ الْعَمَالَ على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاثة أقسام: عدل وفضل وظلم.

ولهذا نجد أن منهم من يظلم عماله، ومنهم من يُعْطِيهِمْ حَقَّهُمْ كاملاً، ومنهم من يزيد، أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن الظلم ممتنع عن الله، لا عجزاً عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾.

١١ - الحث على الشكر؛ لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يُرَادُ به الحث على الشكر. قال العلماء: الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح؛ فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا من حول الإنسان وقوته ولكنها بفضل الله. وباللسان يشكر الله يعني: يتحدث بنعمة الله، يتحدث بلسان الحال ولسان المقال، فلسان المقال أن يقول: أحمد الله الذي فضّلني على كثير من خلقه تفضيلاً، أحمد الله الذي أعطاني الولد، أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسّر لي بيتاً

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٩٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩).

وما أشبه ذلك، ويلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وعلى هذا فإذا أتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب الخلقة أو بثياب رثة أو ما أشبه ذلك هل يُعد شاكرا؟ أليس هذا زهدا؟ لا، ليس بزهد، هذا من رآه قال: هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر مُنبئا عن أن الله لم يُنعم على هذا الشخص. والشكر بالفعل وهو الثالث: أن يقوم الإنسان بطاعة الله، إذا أنعم الله عليه ببال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط للناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعل، وعلى هذا يقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النُّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضُّمِيرَ الْمُحْجَبَا

وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا لسانه. ولقد مَرَّت علينا هذه في شرحنا على نونيته رحمه الله تعالى حيث قال:

حَتَّى أَتَاخَ لِي الْإِلَهَ بِفَضْلِهِ
مَنْ لَيْسَ تَجْزِيهِ يَدِي وَلِسَانِي
خَبَرَ أَتَى مِنْ أَرْضِ حِرَّانَ فَيَا
أَهْلًا بِمَنْ قَدْ جَاءَ مِنْ حِرَّانِ
فَاللهَ يَجْزِيهِ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ
مَنْ جِئَ الْمَأْوَى مَعَ الرِّضْوَانِ

❦ قال الله تعالى:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَيْثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]

❦ التفسير ❦

أولاً: القراءات في هذه الآية كما يلي:

﴿وَكَايْنٍ﴾ فيها قراءتان: ﴿وَكَايْنٍ﴾ و ﴿كَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ﴾.

﴿نَبِيٍّ﴾ فيها قراءتان: ﴿نَبِيٍّ﴾ و ﴿نَبِيٍّ﴾.

﴿قُتِلَ﴾ فيها قراءتان (قُتِلَ) و ﴿قَتَلَ﴾.

والذي معنا في المصحف ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَيْثُونَ﴾.

(كأين) الصحيح أنها كلمة غير مركبة يعني بسيطة. البسيطة عند النحويين يعنون بها غير المركب، وقال بعضهم: إنها مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية، ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا، كما نطقوا به (كم)، وأن معنى ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ

﴿مِنْ نَّبِيٍّ﴾ كم من نبي. فهي إذن للتكثير، وهي مبنية على السكون (كأين أو كائن) على اللغتين، هي مبنية على سكون النون، أما محلها من الإعراب فهي مبتدأ، والجملة التي بعدها خبرها.

وقوله: ﴿مِنْ نَّبِيٍّ﴾ جار ومجرور يميز لكأين؛ لأن (كأين) من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز، من ذلك مثلاً ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة؛ قولك مثلاً: عندي عشرون، فكلمة عشرون مبهمة تحتاج إلى تمييز فتقول: عشرون رجلاً، عشرون كتاباً، عشرون بيتاً، عشرون سيارة، وما أشبه ذلك، وتمييزها - أي كلمة (كأين) - يأتي بعدها مجروراً (بمن) كأين من نبي.

وقوله: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ﴾ يعني: كثير من الأنبياء.

وقوله: ﴿قَتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ﴾ كلمة قاتل أو قُتِلَ اختلف المفسرون فيها، فبعضهم وقف عليها، وقال في قراءته: (وكأين من نبي قتل، أو ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ﴾ ثم استأنف فقال: ﴿مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ﴾ وتكون جملة ﴿مَعَهُ رِيثُونَ﴾ جملة مكونة من مبتدأ وخبر ﴿رِيثُونَ﴾ مبتدأ و ﴿مَعَهُ﴾ خبر مقدم، والجملة في موضع نصب على الحال من الضمير في قتل أو قاتل يعني: قاتل أو قتل والحال أن معه رييين كثير.

وقيل: إن قوله (وكأين من نبي) جملة مستقلة يوقف عليها ثم يُستأنف فيقال: (قتل معه رييون كثير) يعني: وكأين من نبي وُجد وأُرسِل ويُعث وأُيد بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي صحبته رييون كثير، وعلى هذا القول تكون رييون نائب فاعل على قراءة قُتِلَ، وفاعل على قراءة قَاتَلَ، ويكون النبي سالماً على هذا التقدير الثاني. أما على الأول فيكون مقتولاً.

وقوله: ﴿مَعَهُ رِيثُونَ﴾ (مع) ظرف وهي خبر مُقدم و ﴿رِيثُونَ﴾ مبتدأ مؤخر على تقدير أن الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي، (وكأين من نبي قتل أو قاتل)، لكن فيه وجه آخر يقول: إن (رييون) فاعل قاتل أو نائب فاعل على قراءة قتل، وبناءً على هذا يختلف الإعراب، فتكون (مع) ظرف مكان متعلق بقاتل أو بقتل، ويكون (رييون) فاعلاً على قراءة قاتل، ونائب فاعل على قراءة قُتِلَ، وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعاً على الرييين وليس على النبي، ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة، فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلياً للصحابة؛ أي أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن (رييون) فاعل أو نائب فاعل يكون فيه إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصاً فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين، فيكون المراد من الآية شيئاً من التبويخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد، ولهذا قال: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا﴾ إلى آخره.

هذا من حيث تركيب الجملة، أما من حيث الإفراد فقوله: ﴿مِنْ نَّبِيٍّ﴾ المراد بالنبي: من أوحى

إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن ليس في القرآن لفظ نبي إلا ويُرَاد به الرسول قال تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَاللِّثْنَيْنِ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣]. ونوح من المعلوم أنه من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل. على كل حال: النبي عند أهل العلم من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولهذا سُمي رسولاً من الرسالة. ولكن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول.

وقد أشكل على بعض الناس فقالوا: كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال؛ لأنه يمكن الجواب عنه بأنه أوحى إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبياً بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبياً لم يسبق بالرسل. مثال الثاني: آدم، فآدم نبي ولم يسبق بالرسل. ومثال الأول: ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين لهم اتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها وإن كانوا لم يلزموا بأن يبلغوا الناس، وهذا يزول الإشكال. فيمكن أن الله يُنبئ أحداً ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ.

وقوله: ﴿قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُيُونَ﴾ قاتل أو قُتِل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مُدافعة بالقتل من الجانبين؛ وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فلو وجدنا أهل قرية لا يؤذنون مثلاً فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني: أننا إذا قدرنا على المعين لا نقتله، ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا. مثلاً لو وجدنا قرية لا يُصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يُصلوا العيد ولكن لا يجوز قتلهم، فالقتل أخص من القتال بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم، ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي ﷺ: «فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ...»^(١) ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر؛ لأنه لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المُصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان محبت، ويسقط ميتاً، ولكن هذا ليس بجائز، وإنما يُقاتله مُقاتلة دفاع، فإن اندفع كفَّ عنه.

وقوله: ﴿رَيْثُيُونَ كَثِيرٌ﴾ ريثون، قال بعضهم: إن الريين نسبة إلى الرب ولكن كُسرَت الراء؛ لأنها تُعَيَّر عند النسب، وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلاً بنو أمية نقول فيهم: الأمويين، تختلف الحركة عند وجود النسبة، فالرييون أصلها رِيُونَ من الرب أو من التربة وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كُسرَت الراء، وعلى هذا فالرييون هم الذين قاموا بعبادة الرب

فقالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة.

ونظير ذلك قول العلماء: هذا عالم رباني نسبة إلى الرب والتربية، وقيل: إنها مضافة إلى ربة بالكسر يعني منسوبة إلى (ربة) وهي الطائفة فيكون معنى ﴿رَبِّيْتُونَ كَیْرٌ﴾ أي: طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون.

وقوله: ﴿كَیْرٌ﴾ صفة «الربيون» وهي لا تقتضي الأكثر، مثلاً: إذا كان عندنا مائة وسلم منهم خسون نقول: هؤلاء كثير. سلم منهم عشرون نقول: هذا كثير، سلم منهم ستون نقول: هذا كثير، لكن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثر، وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف. المهم أن ﴿كَیْرٌ﴾ هنا يعني: طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا.

قوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: ما جنبوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم يزددهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداماً؛ لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله، كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدى عليه احتمى أو هوى وزاد إقداماً، فكذا هؤلاء ما جنبوا لما أصابهم في سبيل الله.

وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في طريقه وشرعته؛ لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير، ولما دमित إصبع النبي ﷺ في إحدى الغزوات قال:

«مَلْ أَنْتِ إِلَّا أَضْبَعُ دَمِيتٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ»^(١)

قوله: ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ أي: ما ضعفت عزيمتهم حتى لو قتل الكثير منهم، فإنها لا تضعف عزيمتهم خلافاً لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قُتل أحد من قومه.

قوله: ﴿وَمَا اسْتَكَاثُوا﴾ من الاستكاثرة وهي: الذل، أي: ما ذلوا لعدوهم مع أنه قُتل منهم كثير لكن كانوا على عزة؛ لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه في سبيل الله لا يهتم إذ إنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولاً في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله.

قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب عليه الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها، وصبر عن معصية الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يتسخط بها يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة.

من فوائد الآية الكريمة

١ - أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة، حيث يسليهم بها حصل للأمم السابقة؛ لقوله: (وَكَايْنِ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ) على قراءة الوقف.

٢ - أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة؛ لقوله: ﴿قَتَلَ﴾ والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد وهو كذلك.

٣ - الشاء على من سبق عن يستحق الشاء، ولهذا قال: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾.

٤ - أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به، أن يُذكر للإنسان سلفٌ يقتدى به ويتشجع للحاق به؛ لقوله: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾.

٥ - الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله، يؤخذ من قوله: ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز للإنسان الحفلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّهَا لَمِشِيَّةٌ يَنْفُضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ»^(١)، حتى إن بعض العلماء قال: يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم؛ لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب، على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل، ينبغي للإنسان ألا يذل أمام عدوه بل يظهر له العزة بالقول وبالفعل؛ لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله، قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي ﷺ وأصحابه: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّامًا سَاجِدًا يَنْتَعِنُونَ قُضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْجٍ أَخْرَجَ مِنْ ثَمَرِهِ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩]. وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَطْغَوْا فَوْطِنًا يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوا مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا لَكَيْبٌ لَهُمْ يَوْمَ عَمَلٍ صَنِيعٌ﴾ [التوبة: ١٢٠]، فكل شيء يغيبه الكفار فهو قربة لك عند الله، وكل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة تقربك إلى الله عز وجل، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد، فإن الواجب الوفاء بعهدهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٧].

٦ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾ والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بالمشيئة، ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو مُعلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، وبناءً على هذه

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/١٠٥)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٨٠٥): «وفيه من لم أعرفه».

القاعدة المفيدة نقول: الرضا والفرح والضحك صفات فعلية.

فالله تعالى يُحِبُّ، ولا ألد للإنسان من محبة الله، من كونه يحب الله عزَّ وجلَّ، ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيداً عن الدنيا، مُقبلاً على الله، تَجِدُ في هذه الصلاة محبة الله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها؛ لأنك لا تجد شيئاً ألد من محبة الله سبحانه وتعالى.

ومرَّ علينا كثيراً ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة يقولون: إن المراد بالمحبة الإثابة أو إرادة الإثابة يعني: أنها الشيء المخلوق المنفصل عن الله، وهو الثواب أو الإرادة؛ لأنهم يشبِّهون صفة الإرادة، فمعنى ﴿يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ على قولهم: أي يُبَيِّههم أو يريد أن يُبَيِّههم.

٧ - الحثُّ على الصبر؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَتُبِّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧]

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربين الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا، وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا حُسْنُ فِعْلٍ ذَكَرَ حُسْنُ قَوْلِهِمْ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فهي تساوي المصدر أي: وما كان قولهم إلا قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

وهذه جملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة؛ مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات؛ وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب كما قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥] إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر الله حُسْنُ فِعْلِهِمْ ذَكَرَ حُسْنُ قَوْلِهِمْ.

أما من حيث الإعراب فيقول المعريون: إن (قول) خبر كان مُقَدَّم، و(أن) وما دخلت عليه (أن) قالوا) اسمها مؤخر، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان.

﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ﴾ يعني: عند حدوث القتل ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ الضمير يعود على الباقيين منهم

الذين لم يقتلوا؛ لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾، (ربنا) يعني: يا ربنا، فهو مُنادى حذف منه ياء النداء تخفيفاً وتيمناً بالبداة باسم الله. فحذف ياء النداء هنا له وجهان: الأول: للتخفيف، والثاني: التيمن بالبداة باسم الله.

نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية؛ لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يُناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء.

﴿اغْفِرْ﴾ يعني: استر وتجاوز؛ لأنه مأخوذ من المغْفَر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، في المغفر الستر والوقاية، ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن مغفرة تامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن مغفرة تامة، فإذا ستره وعفا عنه صارت المغفرة تامة.

﴿ذُنُوبَنَا﴾ أصل مادة «الذال والتون والباء» تدور حول معانٍ متعددة منها النصيب كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: ٥٤] أي: نصيباً. ومنه سُمي ذنوب الماء، أي: الدلو؛ لأنه شيء مُقدر من الماء، ويُطلق الذنب على الإثم؛ لأنه نصيب العامل ﴿فَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: ٧، ٨].

قوله: ﴿وَلِإِسْرَافِنَا﴾ الإسراف: مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير، أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير؛ فلأن المطلوب من المكلف إلا يتعدى حدود الله تجاوزاً ولا يقرها أيضاً، فإذا كان الإنسان فاعلاً للمحرم فهو مسرف؛ لأنه تجاوز حد العبودية إذ مُقتضى العبودية أن يكون مُجتنباً لما حرم الله. وإذا فرط في الواجب كان مُسرفاً أيضاً فيما تقتضيه العبودية؛ لأن مقتضى العبودية أن يكون قائماً بالواجب، فالإنسان قد يُسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضاً، كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف.

وقوله: ﴿فِي أَمْرِنَا﴾ المراد بالأمر هنا: الشأن أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور.

وقوله: ﴿وَكُنَّتِ أَقْدَامَنَا﴾ ثبت أقدامنا عند مُلاقاة الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات، والإنسان محتاج إلى أن يُثبتهُ الله في مواطن القتال، إذ لو لم يُثبتهُ الله لفرّ. ومحتاج إلى أن يُثبتهُ الله عند الشهوات، إذ لو لم يُثبتهُ الله لهُلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر؛ لأنه لم يُثبت. وكثير من الناس أيضاً يكون عنده علم ويقين، وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يُثبت. فالمطلوب تثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، فيدخل في ذلك - كما قلت - تثبيت الأقدام عند القتال كما هو المفهوم من سياق الآيات، وتثبيت

الأقدام عند الشبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات.

وقوله: ﴿وَأَنْصُرْنَا﴾ انصرنا يعني: اجعل النصر لنا، وهو الغلبة ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ يعني: الكافرين بالله، فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك؛ لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْبِيْهُ قَسِيْرٌ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣]. ﴿وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المظمتة سلمت منها، ويدخل في النصر على القوم الكافرين النصر على الشيطان، فإن الشيطان كافر، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا إِلَهِيْسَ ابْنِيْ وَاسْتَكْبَرُوا كَانُوا مِنَ الْكَافِرِيْنَ﴾ [البقرة: ٣٤] ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم فإن الإنسان إذا لم ينصره الله عليهم فإنه لا ناصر له كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَخَالِدٌ ذَا اللَّيْذِ يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن هؤلاء الرِّبِّيْنَ الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال، فمن الأفعال قوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ [آل عمران: ١٤٦] ومن الأقوال: أنهم لجأوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة، - مغفرة الذنوب والإسراف في الأمر؛ لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب.

٢ - أنه ينبغي على الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لا سيما عند مُلاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

٣ - أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾، ولو كان غنيا عنها ما سألها ولكنه مُفتقر إليها غاية الافتقار، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(١).

٤ - أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه؛ إما في غلو وإما في تقصير، وجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء، وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف.

٥ - أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت القدم من الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾، وقد ذكرنا

أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات.

٦ - أن الله إذا لم ينصرك على عدوك، فإنك لن تنتصر؛ لقوله: ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فإن قلت: هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة؟

فالجواب: لا؛ لأنك إذا سألت الله شيئاً فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده، ولهذا لو سألت الله الجنة، فالمطلوب منك أن تعمل لها لا أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وتترك العمل، كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية.

ثم قال الله تعالى مبيناً ما ترتب على حسن حالهم ومقامهم:

﴿فَكَانَتْ لَهُمْ ثَوَابٌ الدُّنْيَا وَحُسْنُ ثَوَابٍ الْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٨]

التفسير

﴿فَكَانَتْ لَهُمْ ثَوَابٌ الدُّنْيَا﴾ آتاهم: أي أعطاهم الله. و «آتى»: تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؛ لأنها من باب كسا وأعطى.

﴿فَكَانَتْ لَهُمْ ثَوَابٌ الدُّنْيَا﴾ المفعول الأول هنا: الهاء في آتاهم، والثاني: ثواب ﴿فَكَانَتْ لَهُمْ ثَوَابٌ الدُّنْيَا﴾ أي: جزاءها وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة فيمن نحل له الغنيمة. ومعلوم أنه لا نحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، لكن المراد: النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليهم، وحسن ثواب الآخرة، ولم يقل: ثواب الآخرة، بل قال: (حُسن)؛ لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط، إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكان الحسنة بمثلها، لكنه ثواب حُسن وفضل، ولهذا قال: ﴿وَحُسْنُ ثَوَابٍ الْآخِرَةِ﴾ هذا وجه، والوجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن؛ لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر، لا يمكن أن يخلو صفوها من كدر؛ ولهذا لم يقل: حُسن ثواب الدنيا، إذ إنه في الحقيقة ليس له حسن، وهو إن كان حُسنًا فهو حُسن نسبي وإلا ففيه حُسن لا شك ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ﴾ [البقرة: ٢٠١] لكنه أمر نسبي حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحياناً يأتيهم ما

ينغص عليهم هذه النعمة.

وقوله: ﴿وَحَسَنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ يعني: يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم، والنجاة من دركات الجحيم.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني: أنهم هم مُحْسِنُونَ فأحبهم الله عزَّ وجلَّ، وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة.

وقوله: ﴿يُحِبُّ﴾ المحبة صفة من صفات الله حقيقة، فهو عزَّ وجلَّ يحب حقيقة، وليست محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين يُنكرون من الصفات ما يُنكرون ومنها المحبة، فإنهم يُنكرونها؛ ويقولون: إن الله لا يحب بل ولا يُحِبُّ، وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين مُتجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم: هذا باطل. فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين ومنه قول الرسول ﷺ: «أُحِدْ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»^(١) وهو جهاد، ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أُناته وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره؛ يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة وهي ليست من جنسه فهي من جنس آخر، بل هي أيضًا دونه؛ لأنها ملكه، فهذا التعليل الذي نقرا به صفة المحبة لله تعليل باطل.

وقوله: ﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله؛ أما المحسنون في عبادة الله فقد بيّن الرسول ﷺ كيف يكون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن الإحسان: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(٢)، يعني: أن تعبد الله تعالى طلبًا مع اليقين التام، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربًا، تعبد كأنه يراك فتهرب من عقابه بالقيام بطاعته، فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول ﷺ إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب:

الأول: أن تعبد الله كأنك تراه، فتطلبه طلب الوصول إليه.

والثاني: كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتُعظمه، والأول أكمل من الثاني. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول: إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى: وإن لم تكن تراه فإنه يراك قريب من المعنى الأول، فالجملتان قريبتان من الترادف، والصواب ما قلناه أولاً، وإذا كان يجب المحسنين؛ فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة؛ فما يكون في الدنيا فإن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٤٥).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاَنِي لِأُعِيْنَهُ...»^(١) هذا من فوائد محبة الله.

ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية؛ وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئاً طلب الوصول إليه؛ فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، وإذا أحب شخصاً طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته، وإذا أحب أي شيء فإنه يطلب الوصول إليه، فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه.

ومن فوائد محبة الله للعبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]. وجاء في الحديث: «أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جَرِيْلًا: إِنِّي أَحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيَحِبُّهُ جَرِيْلٌ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ»^(٢) فيكون مقبولاً عند الناس.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله سبحانه وتعالى أتاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقامهم وفعالهم بثواب الدنيا وثواب الآخرة.

٢ - أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ فهو يثيب الطائع بثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، بخلاف العقوبة: فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين، فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة، كما جاء في الحديث «إِنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ»^(٣). والحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة فإنها كفارة لأصحابها، وقال النبي ﷺ للمتلاعنين: «عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ»^(٤)، بل إن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْرِقُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، فلن يجمع الله للإنسان عقوبتين على معصية، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، لكن يجمع بين ثوابين في الطاعة ثواباً في الدنيا وثواباً في الآخرة؛ لأن رحمة الله

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٤٠)، ومسلم (٢٦٣٧).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٩٤)، ومسلم (١٧٠٩).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٩٣)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي (٣٤٧٣).

سبقت غضبه.

فإن قال قائل: في بعض الآيات رتب الله عز وجل على بعض الأعمال - مثل من حارب الله عز وجل أو سعى في الأرض فساداً - عذابين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿لِمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ ثم ذكر في النهاية ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

فالجواب: صحيح أن هذا الخزي ينالهم في الدنيا، ولكن لعل هذا لعظم أفعالهم صار لهم الحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: «أَنَّ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ»^(١). ولقوله: ﴿وَمَا أَصْنَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠] وأن الله لا يجمع للإنسان عقوبتين على المعصية. وقد يُقال: لشدة جرمهم وذنوبهم يجمع لهم بين هذا وهذا.

٣ - الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة، وهذه تؤخذ من قول الله تعالى: ﴿تَوَابُ الدُّنْيَا وَحَسَنَ تَوَابٍ الْآخِرَةِ﴾ كأن الدنيا ليست بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا. ففيه إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يعتني بثواب الآخرة الذي هو حسن.

٤ - إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: ﴿تَوَابٍ الْآخِرَةِ﴾.

٥ - إثبات المحبة لله، وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به.

وهكذا جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، كالرضا والفرح والعجب، يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقتها؛ لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين. ولم يأت عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرّفوا هذه النصوص عن ظواهرها، وهذا يدل على أنهم أقرّوا بها كما جاءت على ما هي عليه، وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة وفيه الراحة والطمأنينة؛ لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دلّ عليها القرآن والسنة فإنه يوافيه بحجة؛ لكن إذا وافى ربه وقد حرّف وقال: معنى ﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي يُبْهِمهم فليس له حجة عند الله. ونحن نتكلم دائماً على أن الذين أنكروا شيئاً من صفات الله بحجة عقلية نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول:

أولاً: أن هذا خلاف طريقة السلف؛ لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها.

ثانيًا: أن العقل لا مجال له في باب صفات الله؛ لأن صفات الله خبر محض، والأخبار المحضة ليس للمعقول فيها مجال إطلاقًا، ثم لو قال قائل: إلا يمكن أن نقبس الغائب على الشاهد؟ قلنا: لا يمكن القياس؛ لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، وقال: ﴿فَلَا تَنْظُرُوا إِلَهِ الْأَمْثَالِ﴾ [النحل: ٧٤] نعم ربما أقيس شخصًا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده، ولكني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق؛ لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه.

ثالثًا: أن نقول لهم: إن نفيتكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقلاء، وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دلَّ عليه السمع، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول.

يعني إذا قلنا: هذا لا يدل على كذا، قلنا: لكن عندنا دليل آخر، هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات لكن السمع دلَّ عليه، وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضًا في الأمور المحسوسات، لو قلت: إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة، هل معناه أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ يمكن أن نصل من طريق آخر، فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع.

رابعًا: أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأولى عما ذكرتم، يعني أن ثبت ما نفيتم بدليل العقل، ثبتته بدلالة العقل إثباتًا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم، فمثلاً: هم يقولون والكلام هنا مع الأشعرية: إن الإرادة ثابتة لله عز وجل؛ لأن العقل دلَّ عليها بالتخصيص، يعني كون السماء سماء والأرض أرضًا هذا تخصيص.

ما الذي خصص أن تكون السماء سماء والأرض أرضًا؟ الإرادة: أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضًا فكانت، إذن فهذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. ونقول: أنتم نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل! ألم تكن نعم الله عليكم لا تحصى؟ سيقولون: بلى لا تحصى. وهي آثار رحمة، ولهذا حتى العامة إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقولون: هذه من رحمة الله أن أنزل علينا المطر وانتشر الخصب، بل يقولون: مُطرنا بفضل الله ورحمته، يثبتون الرحمة لله بدليل عقلي. كذلك أيضًا الرضا يمكن أن تثبته بدليل العقل. فإثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم، إذ لو غضب لانتم لكنهم رضي فثائب. فهذا دليل عقلي، فصار الذين يُنكرون ما يُنكرون من الصفات بحجة أن العقل لا يدل عليها محجوجين من أربعة أوجه كما ذكرناها سابقًا.

٦ - الحث على الإحسان؛ لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان وهي محبة الله، فإذا كان سببًا لهذه الغاية العظيمة كان مأمورًا به محتوًا عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية أن الله

قال في كتابه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولم يقل: فاتبعوني تصدقوا فيما اذعيتم بل قال: ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾؛ لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحبك، مع أننا نضمن أنه من أحب الله حقاً فسيحبه الله؛ لأن الله يقول: «مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا»^(١). فإذا كانت محبتك لله صادقة فإن محبة الله لك مضمونة. لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك صادقة، يكون قلبك مشغولاً بمحabb أخرى كمحبة المال ومحبة الأولاد ومحبة القصور ومحبة المراكب ومحبة النساء وهكذا، هذه المحabb تُضعِفُ محبة الله في القلب، إلا إذا كانت تابعة لمحبة سبحانه وتعالى، ولا يُقال عنا: أنا نوصد باب محبة جبلت النفوس عليها، وإنما نقول: محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. فلو أحب المال من أجل أن يُنفقه في سبيل الله، كانت هذه المحبة لا تزاخم محبة الله بل تزيدها. ولو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رُتبت على النكاح، كان هذا من محبة الله، لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة، ما يستقر على شيء، فحيثئذ تكون هناك مُزاحمة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب، المهم أن الشأن - كل الشأن - هو أن الله يحبك، هذا هو المهم.

٧ - إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل يعني التي تتعلق بمشيئته، فإذا علّق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته. فإذا كان الإحسان سبباً لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث، لزم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بالإحسان. والصفات الاختيارية أيضاً أنكرها الأشاعرة ونحوهم، وقالوا: لا يمكن أن يكون لله صفات حادثة اختيارية، لماذا؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي. فيقال: ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث! أليس الله يقول: ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧] ويقول: ﴿اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣] أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده، بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود الإرادة بل هو سابق عليها. نحن سابقون على إرادتنا يعني أن الإنسان موجود قبل أن يُريد، فلا يلزم تساوي الإرادة مثلاً أو الأفعال الاختيارية مع الوجود، فالإنسان يفعل أفعالا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده، فكذلك الرب عز وجل يفعل ما يريد أفعالا لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية بل هي حادثة، لكن قد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة الأحاد، ويكون نوعها قديماً أزلياً.

فالكلام مثلاً قديم أنزل لم يزل الله سبحانه وتعالى مُتَكَلِّمًا لكن آحاده حادثة لا شك ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، ونحن نعلم أن مُرَادَاتِ الله عزَّ وجلَّ تقع، قال تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] يُجِيبُ وَيُجِيبُ، ويعز ويذل، ويزرق ويمنع، وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادثًا. فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليل يوجب الوصف بالنقص. فانظر كيف كان أهل الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلاً، فيقومون في شيء هو أبطل منه وأشر منه، مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عزَّ وجلَّ عما وصف به نفسه، فهم عُرفَة ومُعْطَلَة واقعون في شر مما فروا منه.

فإن قال قائل: وهل يؤثر أخذ المغنم على الثواب الأخروي لحديث: «مَا مِنْ غَارِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ نَفَرُوا فَتَغَنَّمُوا وَتَسَلَّمُوا إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَبَّلُوا ثَلَاثِي أَجُورِهِمْ»^(١)

الجواب: أن أخذ المغنم لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا خلصت النية أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب الغنيمة؛ فمن هنا ينقص الأجر كثيراً حسب التغليب الذي قام في قلبه، فالحديث يحتاج إلى نظر في سببه، فلربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة في الدنيا.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن قُطِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٥٨﴾ بَلِ اللَّهُ
مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩ - ١٥٠]

❖ التفسير ❖

صدر الله هذه الآية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية بها سيوجه للمخاطب؛ وذلك لأن النداء يفيد التنبيه، ولا ينبه الإنسان إلا لشيء مهم به. فإذا وجه الله الخطاب، أو إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته، ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ والغرض من ذلك هو:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠٦)، والنسائي (٣١٢٥)، وأبو داود (٢٤٩٧)، وابن ماجه (٢٧٨٥).

أولاً: الإغراء والتشجيع على قبول ما يُلقى؛ لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا قال الله تعالى: ﴿يَتَّكِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فأرעהها سمعك، فإما خبر تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه»^(١).

ويفيد أيضًا فائدة ثانية: وهي: أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان. كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له: يا أيها الكريم، أعط الفقير وأعن المحتاج، فهو يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه، إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يكون من مقتضى الإيمان.

الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث: أن عدم قبوله نقص في الإيمان؛ لأنه إذا وجه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمثل فهذا نقص في إيمانه؛ لأن ما يأتي بعد النداء بـ ﴿يَتَّكِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إما مأمور به أو منهي عنه أو محبر به، فترك المأمور به نقص في الإيمان، والوقوع في المحظور نقص في الإيمان، والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان.

استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل، خبر من العليم بكل شيء سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (إن) هنا شرطية، وفعل الشرط (تطيعوا) مجزوم بحذف النون والواو فاعل؛ لأنه من الأفعال الخمسة.

أما جواب الشرط فهو قوله: ﴿يُرَدُّوكُمْ﴾ وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل. قوله: ﴿يَتَّكِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين؛ لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهى موجه من الكافرين إلى المؤمنين يأمرهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف، فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب: يردوكم على أعقابكم.

وقوله: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء، أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتقلب خاسراً.

وقوله: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: فيما يتعبد به الله، أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلاً فإنه لا يدخل في الآية بلا شك، فلو أن مهندساً من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية، إنما يقصد به ما يكون على سبيل التعبد كأن يأمرك بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة وسوء الأخلاق، أو ينهاك عن المعروف؛ كأن ينهاك عن الصلاة، أو ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿أَعْقِبْكُمْ﴾ الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخرة القدم، ويُقال له: العرقوب يعني: يجعلونكم تمشون على الخلف، ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والخصى، وهذا قريب من قوله: ﴿أَمَّنْ يَمِشُ مِثْلًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمِشُ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢].

وقوله: ﴿فَتَنَقَّلُوا﴾ الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال، ولهذا يُقال: انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء الكفار.

وقوله: ﴿خَسِرِينَ﴾ هذه حال من الواو في قوله: (فتنقلبوا) أي: تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح؛ لأن الإيمان ربح كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ﴾ [العصر: ١ - ٢] كل إنسان، ولهذا «ال» هنا للعموم أي: أن كل إنسان في خسر. ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالْعَصْرِ﴾ [العصر: ٣] الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الراجحون، ومن سواهم فهو خاسر عصره.

وهذه الحكمة من أن الله أقسم بالعصر دون غيره؛ لأن العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة.

وقوله: ﴿فَتَنَقَّلُوا خَسِرِينَ﴾؛ لأنكم تحولتم من الإسلام إلى الكفر، وفي آية أخرى سبقت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، فهنا قال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهناك قال: ﴿قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾. لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير، كما قال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ [آل عمران: ١١٣]. وهذا من بلاغة القرآن لما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٠] قريباً منهم.

أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفر، وأن نقلب على أعقابنا خاسرين.

فإن قال قائل: لم لا نحمل قوله ﴿قَرِيبًا﴾ على العموم فيشمل كل أهل الكتاب لقوله: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولَٰئِكَ﴾ [المائدة: ٥١] أي: كل يهودي وكل نصراني؟

فالجواب: أن يُقال: الآية صريحة ﴿قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: ١٠٠]؛ لأن بعض أهل الكتاب معهم نصح لكن ليس كلهم، ثم إن أهل الكتاب في الحقيقة في الوقت الحاضر ليس فيهم نصح؛ لأن الذين فيهم مودة للذين آمنوا أو أقرب الناس مودة هم الذين إذا ﴿سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣]، هؤلاء قريبون من

المؤمنين، يتأثرون بأدنى دعوة ويدخلون في الإسلام، أما نصارى اليوم فالظاهر أنهم كيهود الأمس مُعاندون ضد الإسلام، ولا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة. ولكن الإسلام دين الفطرة تتقبله النفوس وتطمئن إليه، وهو أمر يحث الدعاة المخلصين من المسلمين، والقلوب بيد الله عز وجل.

ثم قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ﴾ (بل) هنا للإضراب الإبطالي، لكنه إبطال شيء مُقدر؛ لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف، يعني: نحن لو أطعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء، وإما أن نطيعهم خوفاً؛ رجاء أن ينصرونا أو يمدونا بالمال وما أشبه ذلك، أو خوفاً من أن يسطروا علينا وأن يحاربونا ويُقاتلونا.

هنا حسن الإضراب تماماً فقال: ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ﴾ يعني: لا نطيعوهم وتتولاهم فإن لكم من هو خير من ولايتهم وهو الله.

ولهذا يُعتبر هذا الإضراب إضراباً إبطالياً لشيء مُقدر ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنهم سوف ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾. ثم قال: ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ﴾ إذا كان الله مولانا سبحانه وتعالى فإنه لا يهنا أحد من الخلق ما دمتنا نؤمن بأن الله هو مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولن يهونا أبداً مهما كانوا من القوة، ومهما كانوا من الصناعة، ومهما كانوا من المال؛ لأن معنا الله عز وجل وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا، فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا قبيل للبشر به، وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. نحن مأمورون بأن نعد العدة وأن نقاتل، لكن إذا جاءنا من لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيرنا، وله شواهد في التاريخ.

فموسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن، كل المدن جميعهم من أجل القضاء على موسى وقومه وقال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ [الشعراء: ٥٤] ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهيموا بالقضاء عليهم، ووصلوا إلى البحر.

هل للإنسان طاقة بالبحر؟ ليس له طاقة، ولهذا قال قومه: ﴿إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ [الشعراء: ٦١]؛ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم فكيف ينجون منهم؟ قال: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢]. فأمره سبحانه أن يضرب البحر فصره مرة واحدة بعصا يُحمل باليد، مرة واحدة فقط، فانفلق اثني عشر طريقاً يبسا بلحظة، هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسا، وما هو الماء السيل صار كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل، جبال واقفة ليست سيالة.

حتى إن بعض العلماء يقول: إن الله تعالى جعل في هذه الكتل المائية فرجا حتى ينظر بنو

إسرائيل بعضهم إلى بعض؛ لأن الإنسان في وسط الماء، والمياه عن يمينه ويساره يخشى أن أصحابه قد غرقوا فجعل الله لهم قُرْبًا في هذه الأطواد ينظر بعضهم إلى بعض، بلحظة لا طاقة للبشر بها. فمن كان الله مولاة فهو منصور.

خرجوا من البحر ناجين، ثم دخل فرعون وقومه في البحر، ولمَّا تكاملوا داخلين، أمر الله البحر أن ينطبق فانتطبق بلحظة فأغرق فرعون وجنوده، وكان فرعون قد أَرعَب بني إسرائيل فأخرجه الله جل وعلا لهم جسدًا ينظرون إليه ﴿فَالْيَوْمَ نَنجِيكَ بِيَدِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾ [يونس: ٩٢] فاطمأنوا أنه هلك.

وفيا يُذكر من تاريخ هذه الأمة الإسلامية أن العلاء بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه سفن، فدعا الله عزَّ وجلَّ فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل كلها تمشي على الماء كأنها تمشي على صفا من حجر، هذه ليس لنا بها طاقة.

وكذلك أيضًا ما يُذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقذف زبدًا من قوة الجريان، وقد عبرها الفرس بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن، ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به، فقال سعد بن أبي وقاص لسلطان الفارسي: أعطنا من آرائك؛ لأنه **عَلَيْهِ السَّلَام** كان ذا رأي في الحرب، وهو الذي أشار بحفر الخندق على المدينة في عام الأحزاب فقال: والله لا أرى حيلة في هذا، البحر بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم، إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النُّصرة، والله عزَّ وجلَّ قد فلق البحر لهم فعبروا. فذهب فوجد القوم فرسانًا في النهار رُهبانًا بالليل؛ في الليل ركوعًا وسجودًا، وفي النهار يُصلحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على أحسن ما يُرام، ولكن توكل على الله، فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال: إني مُكبر ثلاثًا، فإذا كبرت الثالثة فخوضوا البحر باسم الله ففعلوا، فيقال - سبحانه الله - إنهم عبروا كلهم بخيلهم ورجلهم وإبلهم. حتى إن بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف عليها وتستريح، هذا نصر ليس لنا به طاقة لكنه من الله عزَّ وجلَّ. ولهذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين ولا تطيعوهم استجلبًا للنصر أو خوفًا منهم؛ لأن لكم وليًا أعظم منهم وهو الله عزَّ وجلَّ.

وقوله: ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَانَا﴾ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ يعني: خير من ينصر، بل هو خير الناصرين، وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٠] لا أحد.

فالإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَانَا﴾ وَهُوَ خَيْرُ

النَّصِيرِينَ ﴿١﴾ أي: خير مَنْ ينصر.

من فوائد الآيتين الكريميتين:

١ - فضيلة الإيثار حيث يوجه الخطاب إلى الناس بوصف الإيثار في مقام الإرشاد والتنبيه، وأن الإيثار مُقتضى للامثال.

٢ - أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين؛ لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر، قال تعالى: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُزِدْكُمْ عَلَىٰ أَفْكَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾.

٣ - وجوب الحذر من الكفار، وأنهم لا يمكن أن يُدبروا أمراً فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبداً، إن ذلك مستحيل، حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين حلف فإنه لا يمكن أن يُخالفوا المسلمين إلا لمصلحتهم قطعاً. فخرافة كان بينها وبين الرسول ﷺ حلف في صلح الحديبية لكن لمصلحتهم.

٤ - أن طاعة الكفار تبيحها الحتمية الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرْذَلُكُمْ عَلَىٰ أَفْكَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾.

فالكفار يأخذوننا شيئاً فشيئاً، إذ يوردون علينا أشياء تُطيعهم فيها، وهل يقفون عند هذا الحد؟ لا، لا يقفون، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابنا، وليس معنى ذلك أن نسجد لهم ونركع لهم. كلا، بل إذا خرج الإنسان من دينه كفى، ولهذا يُذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية؛ لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة، وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآن، أما ما جاء به المسيح فهو حق، لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونُسَخ بالدين الإسلامي. يقول: (نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نُخرجه من دينه إلى (لا دين) ويكون بهيمياً ليس هم إلا بطنه وفرجه ومتعه، وإما أن نشككه في الدين)، ومعلوم أن الإيثار لا يصح مع الشك، لأن الإيثار يقين إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن، فلا إيثار مع التردد. هم يقولون: يكفي أن نُخرجه إلى أن يكون بهيمياً أو مُتردداً شاكاً حائراً، هذه نتيجة كُفريّة.

٥ - أن الكفر خسارة؛ لقوله: ﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ وإذا كان الكفر خسارة فالإيثار ربح، ولهذا لا نجد أحداً أربح من المؤمن في هذه الدنيا، حتى لو كان فقيراً ولو كان وحيداً ليس عنده أموال ولا بنون، فإنه أربح من الكافر؛ لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة، ولم يستفد من دنياه حقيقة وإنما يعيش كما تعيش البهائم كما قال أعلم العالمين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَصَّعُونَ وَلَا يَكُونُونَ كَأَمَلِ الْأَنْثَمِ﴾، سبحانه الله مثال مُنطبق تماماً ﴿وَالنَّارُ مَشْوَىٰ مُمْ﴾ [عمد: ١٢] نتيجة سيئة (النار مشوى

لهم) يخرجون من الدنيا - والعياذ بالله - التي نعموا فيها إلى نار جهنم، وحيثئذ يكون خروجهم أشد وأصعب بخلاف المؤمن - عسى الله أن يجعلنا من المؤمنين - فإنه يخرج من الدنيا ونكدها وتنقيصها إلى دار النعيم كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّعْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ عند موتهم ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ يَمَّا كُنْتُمْ تَمَلُّونَ﴾ [النحل: ٣٢]، وهذه الآية تدل على نعيم القبر؛ لأنه قال: ادخلوا الجنة الآن من موتكم. وقد ثبت في الحديث الصحيح: «يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ الْبَصَرِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَنَعِيمِهَا»^(١) كما هو معروف.

٦ - التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم، ومع الأسف الشديد إننا اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، فالولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يدوق حلاوة الإيمان مفقود إلا بمن شاء الله.

كان الناس - وقد أدركتناهم - إذا ذكر النصراني عند أحدهم اقشعر جلده وقال: أعوذ بالله، نصراني أو يهودي. أما الآن فيقال: إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة - أخونا فلان - كيف أخونا فلان؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام هو وقومه؟ ﴿إِنَّا بَرَاءٌ وَأَمْنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ﴾، تبرؤوا منهم قبل أن يتبرؤوا من الأصنام ﴿إِنَّا بَرَاءٌ وَأَمْنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾ إلى متى؟ ﴿حَتَّى تَوَسَّوْا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [المنحنة: ٤].

والله عز وجل يقول: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [المنحنة: ٤] هذه الأسوة الحسنة أن تبرأ من الكافرين، وأن نبغضهم، ونعتقد أنهم أعداء مهما ألانوا لنا القول وزخرفوه لنا، فهم أعداؤنا، والله لن تعود هذه العداوة ولاية أبدًا إلى يوم القيامة.

فيجب علينا أن نحذر، وهنا نوجه الخطاب إلى ولاية الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم، وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء حقيقين كما هو الواقع، كذلك أيضًا الرعية يجب عليهم أن يتعدوا عن الكفار ولاسيا في هذه الجزيرة؛ لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي ﷺ في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(٢). ويقول: «لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا»^(٣). الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضًا: «أَخْرِجُوا

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤)، وأبو داود (٤٧٥٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٦٧٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٦٧)، والترمذي (١٦٠٦)، وأبو داود (٣٠٣٠).

اليهود والنصارى من جزيرة العرب^(١). ونصح إخواننا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول ﷺ وأن لا يحضروا إلى هذه البلاد أحدًا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة. بمعنى أن لا يحضروهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضروهم عند الضرورة، وتقلد الضرورة بمدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد.

٧ - إثبات الولاية لله عز وجل، إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين؛ لأنه قال: ﴿يَكَايُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ثم قال: ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَانَا﴾ وهذه ولاية خاصة؛ لأن ولاية الله للخلق نوعان:

عامة لكل أحد، وهذه معناها تولى الأمور سواء بنصر أو بخذلان أو غير ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾^(٢) ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴿الأنعام: ٦١ - ٦٢﴾.

أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨] وهو عز وجل ولي المتقين، فالولاية هذه خاصة ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية ويوفقه، ويُفسر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا...»^(٣) يعني: أن الله يُسَدِّدُهُ في جميع تصرفاته، إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين.

هنا ﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَانَا﴾ والمراد بها: الولاية الخاصة.

٨ - أن الله عز وجل ناصر لأولياته؛ لقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ وهذا من ولايته.

فإن قال قائل: كيف تُجيب عما أخبر الله به في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حق؟ فالجواب عن هذا من أحد وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد، فإن الله ينصره؛ لأن الله لا يكلفه شيء إلا والعاقبة له فيه، وأما الذين قتلوا من الأنبياء فلم يؤمروا بالجهاد.

الوجه الثاني: أن نقول: إن النصر نوعان:

أ - نصر شخصي معين بمعنى أن الإنسان يُدركه بشخصه.

(١) أخرجه البزار في «مسنده» (٣٤٩/١)، وأبو بكر الشيباني في «الأحاد والثاني» (١٨٤/١).

(٢) تقدم تحريجه.

ب - نصر معنوي بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد موته.

ولهذا نجد أقوال الأئمة - أئمة المسلمين - كأنهم أحياء بيننا، أقوالهم حية فكأنهم أحياء، إذا أخذت كتاباً لعالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأننا درّسك هذا العالم، إذن هذا نصر، نصر لمبدئه وهدفه ودعوته.

وجه ثالث أيضاً: أن نوزع النصر على الزمن، فنقول: إن النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والذين قُتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم، فإن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله؛ يختصمون فيُقضى بينهم فيما هم فيه يختلفون.

فلا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا، كلا، سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ يَنْفَعُكُمْ﴾ [المتحنة: ٣]، ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]، والآيات متعددة تدل على هذا ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿[الزمر: ٣٠ - ٣١]، إذن إذا حكم الله لأهل الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر. فصار الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه:

- إما أن نقول: إن الذين وُعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد.

- أو نقول: إن النصر نوعان: نصر لشخص منصوص يُدركه في حياته، ونصر لدعوته وما جاء به، وهذا يكون ولو بعد مماته.

- أو نقول: إن المراد بالنصر هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عز وجل، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١].

٩ - ومن الفوائد أيضاً أنه يوجد أحد ينصر غير الله عز وجل، وهذا صحيح ﴿وَإِنْ أَسْلَمْتُمْ لَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ يَبِينُكُمْ وَيَبِينُكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٢]، لكن الله هو خير الناصرين، كما أنه يوجد خالق غير الله لكن الله أحسن الخالقين. وكما ذكرت فيما سبق أن الخلق المضاف إلى غير الله ليس هو الخلق المضاف لله؛ لأن الخلق المضاف لله هو الإبداع، والخلق المضاف إلى غيره ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء، ومن صورة إلى صورة مثله.

١٠ - وهنا فائدة وهي أنه يجب أن يُعلم أن ما لم يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يُصدق ولا يُكذب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿الْقُرْآنُ كَذِبٌ نَبَوُّ الَّذِينَ مِن بَلَدِكُمْ قَوْمٌ تُوجِبُ وَعَاوِدُ وَتَمُودُ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي

أَفَوَهْمَهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٠٥﴾، إذن لا نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل؛ إما من كتابه أو صحيح السنة وما عدا ذلك فإنه يُتوقف فيه.

❖ قال الله تعالى:

﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبَشِّرِ الْمُطْلِمِينَ ﴿١٠٦﴾﴾ [آل عمران: ١٠٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿سَنُلْقِي﴾ الفاعل هو الله عز وجل، وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مُريدًا بذلك التعظيم (أي سنلقي نحن)، ولا يمكن أن يُراد به إلا ذلك؛ لأن الله واحد ليس مُتعددًا، فلا يمكن أن يكون معه أحد بخلاف غيره، فإنك إذا قلت لشخص: سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم، ويحتمل أنك أردت الجمع، أما بالنسبة لله عز وجل فلا يمكن أن يُراد الجمع الذي هو التعدد، وإنما يُراد به التعظيم، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [الأنفال: ١٢]، فالله سبحانه وتعالى هو الملقى لكنه يذكر نفسه تعالى أحيانًا بصيغة الإفراد؛ لأنه واحد، وأحيانًا بصيغة الجمع؛ لأنه عظيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هو، فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا.

وقوله: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين: القرب، والتحقيق. وهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف (سوف) فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال، ولهذا تكون (سوف) للتسويق، والسين للتنفيس أي القرب.

وقوله: ﴿الرُّعْبَ﴾ فيها قراءتان: (الرُّعْبُ)، و (الرُّعْبُ)، وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرًا يعني: التسكين للتخفيف، والحركة على الأصل مثل: النهر والنهر، والمعنى واحد.

والرعب أشد الخوف، وإنما يذكر الله عز وجل أنه يُلقى الرعب في القلب؛ لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن، ولو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من

شدة الرعب سوف يحمله عن الأرض حملاً ويفر ولا يمكن أن يبقى، ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ الواحد منهم ينجو بنفسه حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم يحملون الأمتعة ويكسرون البيوت، يعني: لا يقلعون الأبواب بتؤدة وطُمأنينة من شدة الرعب الذي أصابهم. والرعب أقوى سلاح يكون على العدو، فإذا ألقى الله الرعب في قلوب العدو؛ فإنه لن يبقى.

قوله: ﴿يَحَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ الباء هنا للسببية أي: بسبب شركهم بالله. و(ما) يُسميها العلماء مصدرية أي: بشركهم، وعلامة (ما) المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر، فإذا صحَّ تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية، وقد ذكروا أن لـ (ما) معاني عشرة مجموعة - أو مُشَارَا إليها - في بيت من الشعر:

سَتَفْهَمُ شَرْطَ الْوَضَلِ فَاعْجَبْ لِتَكْرِهَا بِكَفٍّ وَنَفْيٍ زَيْدٍ تَعْظِيمِ مَضْدَرِ
والأخير هو المثال الذي معنا.

وقوله: ﴿يَحَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ أي: بشركهم بالله، وحيث جعلوا لله تعالى شركاء، ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية، ولهذا كان شرك العرب شركاً في الألوهية لا في الربوبية، قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩] ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ [المؤمنون: ٨٥]، فهم يُقرون بأن الله هو الخالق، وأن ما في الكون ملكه، لا ينكرون هذا لكنهم يُشركون في العبادة، فيعبدون مع الله غيره، ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله، فهم يُقرون أيضاً أنها دون مرتبة الله لكن يعبدونها قال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى.

يقول: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾، ﴿مَا﴾ تحتمل أن تكون اسماً موصولاً أي: الذي لم ينزل به سلطاناً، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي: شيئاً لم ينزل به سلطاناً، والمعنى لا يختلف على التقديرين، فقوله: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ﴾ فيها قراءتان: ﴿يُنَزَّلُ﴾، ويُنَزَّل، أي بالتشديد والتخفيف.

وقوله: ﴿سُلْطَانًا﴾ أي: حجة وبرهاناً فيجعلون لله شركاء لم ينزل الله بهم سلطاناً أي ليس لهم بهم حجة.

وقوله: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراز، أي: أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دليل، وليس المعنى أنهم يُشركون ما لم يُنزل به ولو أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب، لا؛ لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي «حجة» على أن الله له شركاء.

فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكره هذا الوصف الذي يُبين الواقع؟

قلنا: الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به؛ لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة، إذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك، عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] فإن الرسول ﷺ لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم، وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم. فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جيء به للحث والإغراء على إجابة دعوته، كما أن القيد الذي في الآية هذه ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ لبيان بطلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل.

قال: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ واعلم أن السلطان ما كان له سلطة، فالدليل يُسمى سلطاناً، والأمير على القوم يُسمى سلطاناً، وولاية الرجل على أهله سلطان، وهكذا كل من كانت له سلطة فإنه يُسمى سلطاناً. وقد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء مثل قوله تعالى: ﴿لَا تَفْضُوتُ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣٣] أي: بقدرة، ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السموات والأرض.

قال: ﴿وَمَا أَوْثَنُهمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ﴾

﴿وَمَا أَوْثَنُهمُ﴾ أي: مرجعهم النار، فهم - والعياذ بالله - مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يُلقى الله في قلوبهم الرعب فلا يقرون ولا يستقرون، وفي الآخرة مأواهم النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه يُعذبهم بها، وهي موجودة الآن عرضت على النبي ﷺ في صلاة الكسوف حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام^(١) ورأى فيها من يُعذب.

قوله: ﴿وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ﴾ (بئس) فعل جامد لإنشاء الذم، ويقابله (نعم) وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول؛ فاعله مثنى، والمخصوص محذوف والتقدير: هي أو النار.

وقوله: ﴿مَثْوًى﴾ المثوى: المستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه كالمسكن مثلاً.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله: ﴿سَنُلْقِي﴾.

٢ - من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته؛ لأن إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء حادث، ﴿سَنُلْقِي﴾ أي: في المستقبل. ثم هؤلاء متى وجدوا؟ هل هم أزليون؟ لا، هم حادثون وقلوبهم حادثة والرعب الذي يلقي فيها حادث. وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ليس له أفعال حادثة، زعمًا منهم أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، فيلزم من هذا إنكار صفة القدم عن الله، هذا على زعمهم، ونحن نقول: هذه دعوى باطلة، دعوى من يقول: إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، ونحن نشاهد أفعالاً لنا لم تكن قديمة كقدمنا، فالإنسان يتعشى اليوم غير عشائه بالأمس، فهذا فعل حادث في محدث فلا يلزم أن يكون الفعل مقارناً للفاعل أبداً (لوجود الفاعل).

إذن نقول: في هذه الآية رد على هؤلاء الذين يُنكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل.

٣ - بيان عظمة الله، من قوله: ﴿سَنُلْقِي﴾. فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد. والتعدد في حق الله محال فتعين أن تكون للتعظيم.

٤ - أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب؛ لقوله: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾، وليس المحل هو الدماغ خلافاً للمشهور عند فلاسفة اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يُدبر، بل يتصور ثم يُرسل الصورة إلى القلب، والقلب يحكم، فالدماغ بمنزلة ما نسميه بـ «السكرتير» يُجهز الأوراق ويرتبها ثم يُرسلها إلى الملك ويقول له: ماذا تأمر؟ والدليل على هذه قوله تبارك وتعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْإِنْبَاءَ وَلَكِنْ نَعَى الْقُلُوبُ الْأَلْبَسُورُ﴾ [الحج: ٤٦] نص واضح أن العقل يكون في القلب، وأن محل هذا القلب هو الصدر، وبهذا نرد على من قالوا: إن المراد بقوله: ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦] القلوب المعنوية هي الدماغ، والله يقول: ﴿وَلَكِنْ نَعَى الْقُلُوبُ الْأَلْبَسُورُ﴾ [الحج: ٤٦] وهذا نص صريح، ثم إن السنة أيدت هذا فقال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١) فالتدبير للقلب، والتصور للدماغ.

قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يُرسل إلى القلب، والقلب يأمر بواسطة الدماغ، والدماغ يُحرك الأعصاب، وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة لا يُخالف ما هو معروف عند الأطباء اليوم. فإن القلب الصناعي لا بد أن يدخله مثلاً العروق ويحصل منه حركة، هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر سواء بشيء ثابت بخلق الله عز وجل أو بالصناعة.

٥ - أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر؛ لقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٠] ثم قال: ﴿سَتَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف، وهذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة؟

الثاني هو الثابت؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»^(١).

٦ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿بِمَا أَشْرَكُوا﴾؛ لأن الباء للسببية وهو الحق. والأسباب إما شرعية وإما حسية، وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين؛ لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب. فدخل الجنة لا يحصل إلا بسبب، والنجاة من النار لا تحصل إلا بسبب، والولد لا يحصل إلا بسبب، والرزق لا يحصل إلا بسبب، إذن كل شيء لا بد له من سبب، فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل.

ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا الباب يقولون: إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة، وتقع الأشياء بتدبيره مباشرة بلا واسطة؛ لأنهم يقولون: لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها تأثيراً لكان هذا نوعاً من الشرك بالله. فمثلاً يقولون: لا أثر للسكين في قطع اللحم، ولا أثر للحجر في كسر الزجاج، فلو أتى إنسان بلحم وجعل يقطعه بالسكين فلا أثر للسكين في قطع اللحم، ولو رمى زجاجة بحجر وانكسرت، فلا أثر للحجر في كسر الزجاج، فالأسباب لا تؤثر عندهم، وهذا سفه في العقل، لكنني أقول: هذه الأسباب لا يوجد بها المسبب بذاتها وإنما يوجد بها أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عز وجل، ومن ذلك الرعب الذي يُلقى في قلوب الذين كفروا بسبب وهو الإشراك.

٧ - أنه إذا كان الرعب يُلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم، فإن الأمن يُلقى في قلوب

الذين آمنوا لتوحيدهم؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت ضده لصدده، فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيدهم، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾، والظلم هو الشرك كما فسره النبي ﷺ لما نزلت هذه الآية. قالوا: يا رسول الله، أينما لم يظلم نفسه؟ قال: «إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّرْكَ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» [لقمان: ١٣] (١).

إذن كلما كان الإنسان أشد إيماناً بالله وأشد توحيداً لله كان أشد أمناً واستقراراً، وهذا شيء مجرب؛ لأنه من كان أشد إيماناً بالله وأشد توحيداً لله كان أقوى توكلًا عليه، ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعداء التوكل على الله عز وجل حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واقع.

وبعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب قوة توكله على الله، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أن الدواء بالمحرم ليس ضروريًا، حتى يقال: إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة، قال: هذا ليس للضرورة؛ لأن المريض قد يشفى بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة، قال: وقد يشفى بقوة التوكل على الله.

وقد مرض أبو بكر رضي الله عنه فقيل له: ألا ندعوا لك الطبيب؟ قال: إنه قد رأي، وقال: «إني أفعل ما أريد» (٢). من يعني به؟ الله عز وجل، فالخاصل أن نقول: إن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد أمناً وطمانينة واستقراراً، وهذا أمر مُشاهد مُدرك بالحس.

٨ - أنه لا دليل لأحد على شركه؛ لقوله: ﴿مَا لَكُمْ يَتَزَلَّيْوْهُ سُلْطٰنٰتًا﴾.

٩ - النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، ولو كان لهم دليل لعُدِّروا لكن لا دليل لهم، وهذا نداء عليهم وإعلان بسفاههم.

١٠ - إثبات الجزاء؛ لقوله: ﴿وَمَا أَوْفَوْهُمُ النَّكَارَ﴾.

١١ - إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا بالله، فنحن نشهد بأن كل كافر مُشرك فمأواه النار ولكن هل نشهد بهذا على شخص بعينه؟

الجواب: لا، لا نشهد عليه ولكننا نقول: إننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر، فمثلاً لو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافر، وأن كل

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٧٦)، ومسلم (١٢٤).

(٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٤ / ١).

كافر في النار، فلا نُصلي عليه ولا نُكفنه ولا ندفنه مع المسلمين، ولا ندعوا له بالرحمة، لكن مسألة الجزء هذا ندخله في العموم، نقول: كل كافر فإنه في النار.

فالمعين غير العموم، وكذا لو مات واحد من المسلمين ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هل نشهد له بالجنة؟

الجواب: لا، بل نقول: إن كل مسلم يدخل الجنة، ونقول أيضًا: كل كافر سيدخل النار، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله ﷺ.

وزاد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو اتفقت الأمة على الثناء عليه كالأئمة الأربعة مثلاً نشهد لهم بالجنة، لا لأن الرسول ﷺ شهد لهم، ولكن؛ لأن الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس في أصحابه فأتوا عليها خيراً، قال: «وَجِبَتْ» ثم مرت أخرى فأتوا عليها شراً، قال: «وَجِبَتْ» قالوا: ما وجبت؟ قال: «أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»^(١).

وقال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلُ النَّارِ فَيَتَدَبَّرُونَ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَتَدَبَّرُونَ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(٢).

والمقصود: أننا لا نشهد لأحد معين بجنة ولا نار، لكن يكفي أن نقول: الأصل في هذا أنه من أهل النار، لكن لا نجزم بالأصل فيجوز أنه في آخر لحظة من حياته ألقى الله في قلبه الإيمان. فإنه إذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فإن الله يتوب عليه. وعلى كل حال شهادتنا له بالنار لا توجب له النار، وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنعه عن النار، إذن: لا فائدة من أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار.

١٢- ذم النار ومثواها والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ وصدق الله عز وجل فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي النار، ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عز وجل وهو قوله: ﴿وَيَسْأَلُ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (٢٦٤٣).

❖ قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرْيَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ
مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات:

الأول: القسم المقدر؛ لأن التقدير: (والله لقد).

والثاني: اللام.

والثالث: قد، فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة.

وقوله: ﴿ صَدَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: أنجزه لكم. وقوله: ﴿ وَعْدَهُ ﴾ منصوب بنزع الخافض أي: صدقكم الله في وعده، يُقال: صدقه، ويُقال: صدَّقه، وبينهما فرق، فإذا قيل: صدَّقه يعني: أخبر بالصدق، وإذا قال: صدَّقه أي قال: إن ما أخبرت به صدق، فالتصديق من المخاطب للمتكلم، والصدق من المتكلم للمخاطب، فمعنى قوله تعالى: ﴿ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ أي: أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به صدقاً.

قوله: ﴿ وَعْدَهُ ﴾ أي: ما وعدكم به من النصر، ثم يبيِّن موضع هذا الصدق فقال: ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ ف «إذ» هنا ظرف متعلق بصدق، أي: صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه. وقوله: ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ مضارع عبَّر به عن شيء ماضٍ على تقدير حكاية الحال؛ لأن القاعدة أن يعبر عن الماضي بصيغة الماضي، فيقال: قال زيد، لكنه عبَّر هنا عن الماضي بصيغة الحاضر لحكاية الحال لتقريب تصور الماضي في الذهن؛ لأن الماضي قد انقضى فربما يكون الإنسان ناسياً له، فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي كأنه حاضر، وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال، حكاية الحال الماضي كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن.

وقوله: ﴿ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ الحسن: القتل أو أشد القتل، ﴿ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ أي: تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكوني والشرعي، بإذنه الكوني؛ لأنه قد وقع، وكل شيء قد وقع فإن

الله قد أذن به كوناً، وبإذنه الشرعي؛ لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار فيكون قتلنا لهم مآذوناً فيه شرعاً، إذن في هذه الآية اجتمع الإذنان: الكوني والشرعي.

وقوله: ﴿وَإِذَا تَحْسَبُونَهُمْ بِأَذْنِهِ﴾ أي: تقتلونهم بإذنه، هذا نصر.

فإن قال قائل: وهل قُتل أحدٌ من الكفار يوم أحد؟

فالجواب: نعم قُتل منهم أكثر من تسعة رجال وانهمزوا وفروا حتى رُئي النساء ينطلقن فيصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاسرات السيقان؛ لأنهن قد هربن حيث أيقن بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين.

ثم قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ﴾

﴿حَتَّىٰ﴾ قيل: إنها ابتدائية، وقيل: إنها للغاية.

فالوجه الأول: أن (حتى) للغاية، أي: صدقكم وعده إذ تحسبونهم بإذنه إلى أن فشلتُم، وعلى هذا فتكون (إذا) غير شرطية، حتى وقت فشلكم، هذا وجه كون (حتى) للغاية.

﴿وَإِذَا فَشِلْتُمْ﴾ أي: حتى حين فشلتُم، أي: أن صدق الوعد والحس استمر إلى أن فشلتُم وتنازعتم في الأمر وعصيتُم من بعد ما أراكم ما تُحبون.

والوجه الثاني: أن (حتى) ابتدائية، فالجملة مستأنفة وتكون (إذا) على هذا الوجه شرطية وجوابها يُذكر إن شاء الله.

قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ الفشل معناه: الجبن والخور أي: حتى إذا جبستم وخبرتم^(١) وعجزتم عن الانتصار.

قوله: ﴿وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ المنازعة: المخاصمة والاختلاف.

وقوله: ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ هل المراد بالأمر الشأن أو المراد بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول يكون الأمر واحد الأمور، وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر، ومعنى ﴿وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ أي: في الشأن على القول الأول أو في الأمر أي: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، على القول الثاني، ويكون الخطاب موجهاً إلى الرماة وكانوا خمسين رجلاً أمر عليهم النبي ﷺ عبد الله بن جبير، وقال لهم: «لَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ، ابْقُوا فِي الْجَبَلِ سَوَاءَ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا»، ولما رأوا المسلمين قد انتصروا وانهمز المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا النزول من الجبل فنازعهم أميرهم وقال لهم: امكثوا، ولكنهم أصروا على النزول فقتل أكثرهم. إذن: يكون الأمر

(١) يُقال: خارت قواه: أي ضَعُفَتْ وَوَهَتْ.

هنا واحد الأوامر أي: تنازعتم في أمر الرسول ﷺ فمنكم من قال: نبقى امتثالاً لأمره، ومنكم من نزل اغتناماً لكسب الغنيمة^(١). والمعنيان متلازمان؛ لأنهم لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم أي في أمرهم.

قوله: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾

أي: وعصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره حيث إنه يكون أشد وقعاً وتوبيخاً، وكان الله عز وجل أراد أن يوثبهم بطريق لين، قال: ﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ ولم يقل: عصيتم الرسول؛ لأن هذا أهون مما لو صرح به وقال: (وعصيتم الرسول) فإذا قيل: عصيتم الرسول صار أشد وقعاً في التوبيخ.

وقوله: ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ﴾ ﴿أَرْسَلْنَاكُمْ﴾ يعني: من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمة أعدائكم، وجواب الشرط على الوجه الثاني في ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ قال بعضهم: إن جواب الشرط (تنازعتم) والتقدير: حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم، وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة.

وقال بعضهم: جواب الشرط (عصيتم) والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة أيضاً.

وقال بعضهم: جواب الشرط محذوف تقديره: انقسمتم قسمين: منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة.

وقال بعضهم: محذوف تقديره: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فانكم النصر.

وقال بعضهم: الجواب محذوف قطعاً، والقول بأن الواو زائدة في (تنازعتم)، وأنه جواب الشرط، أو في (عصيتم) وأنه جواب الشرط قول ضعيف؛ لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت بفواته ما جاء من أجله، فالجواب إذن محذوف وفائدة حذفه: أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وكل شيء يُقدر جواباً لـ «إذا» لا يُنافي المقدر الآخر، فإنه صالح، وعلى هذا ممكن أن نقول: «وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فانكم ما تحبون، أو فانكم النصر، أو فُخِلْتُمْ، أو انقسمتم إلى قسمين» كل هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتنافى، فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى قسمين، وخُذِلُوا، وهذا من بلاغة القرآن؛ فالخلف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر.

ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾

(من) هنا تبعية أي: بعضكم يريد الدنيا، وبعضكم الآخر يريد الآخرة، فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة، وهذا على سبيل المثال، وإلا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، حتى في طلب العلم، فمن الناس من يريد الدنيا، ومن الناس من يريد الآخرة، ومن الناس من يريد الجاه والرفعة والسيادة؛ لأن العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف، ومنهم من يريد الآخرة: أن يحفظ شريعة الله، وأن يُعلم عباد الله، وأن يتعبد لله على بصيرة، وما أشبه ذلك، فهذا حال الناس كلهم، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة.

وقوله عز وجل: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ أي: بعد أن صدقكم الله وعده بحسبهم - أي بقتلهم - ﴿صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾، يعني: بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر، وعصيتهم صرفكم عنهم، وتأمل قوله: ﴿صَرَفَكُمْ﴾ فإن الصرف يقتضي إقبالًا شديدًا يُعاني فيه المقبل حتى يصرف، كما تقول: صرفت الدابة عن العلف وما أشبه ذلك، فيفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدًا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم؛ لأنه كان لهم النصر في أول الأمر لكن صرفوا عنهم.

وقوله: ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ أي: ليختبركم؛ والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان، ويكون في الخير ويكون في الشر، قال الله تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس حاضرًا عنده مستقرًا أمامه قال: ﴿هَذَا مِمَّنْ قَبِّلَ رُفِّي لِيَبْلُوكَ﴾ [النمل: ٤٠] فالخير ابتلاء، والشر ابتلاء، الشر يُبتلى به الإنسان ليصبر، والخير يُبتلى به ليشكر؛ فكله ابتلاء، ولهذا قال: ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ هذه الجملة أيضًا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر؛ لأن الأصل: والله لقد، واللام، وقد، وإنما أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾؛ لأنه قد يتبادر من الوقائع خلاف ذلك، فمثلًا في الجملة الأولى ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعده، فأكد ذلك بقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ إذ تحسبونها بإذنه، هذا النصر. والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ فكان التأكيد هنا وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة؛ لأن المقام يقتضي التأكيد.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ العفو بمعنى: التجاوز، ويكون للإنسان محمودًا ويكون

مذموماً، فإذا كان مع القدرة فهو محمود، ويكون مذموماً إذا كان مصدره العجز، فلا يُحمد عليه الإنسان؛ لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لنفسه بالحق. أما عفو الله فهو بلا شك كائن مع القدرة؛ لأن الله عز وجل قادر على أن يُعاقب لكنه يعفو سبحانه وتعالى مع القدرة كما قال تعالى: ﴿كَانَ عَفْوَ قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ يشمل كل من وقعت منهم المخالفة، وهذا من فضل الله عليهم، ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة: جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مُستظِل بالكعبة، فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر. فسأله عن أمير المؤمنين عثمان، قال له: أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر؟ قال: بلى تخلف، قال: أما علمت أنه قرَّب يوم أحد؟ قال: بلى قرَّب. قال: أما علمت أنه لم يُبايع بيعة الرضوان؟ قال: بلى. قال الخارجي: الله أكبر - يعني أنه انتصر - لأنه إننا سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدم في عثمان رضي الله عنه فكبر الخارجي، فلما كبر قال له: أما وقد قلت فسأحدثك: أما تخلفه عن غزوة بدر فإن النبي ﷺ أمره أن يبقى ليُمرَّض ابنته - أي: ابنة الرسول ﷺ كانت مريضة - رقية - زوجة عثمان - فتخلف ليُمرَّضها بأمر النبي ﷺ وضرب له النبي ﷺ بسهمه وأجره، إذن لا يلام. أما فراره في أحد فإن الله تعالى قال: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ وبعد العفو لا يبقى أثر الذنب. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن الذي منه عثمان؛ لأنه بطن قوي في قريش، فلم ير النبي ﷺ أحداً أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم؛ لأن له مكانة، ثم إن الرسول ﷺ لما بايع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى، وقال: هذه عن يد عثمان - الله أكبر - فكانت يد النبي عليه السلام خير من يد عثمان لعثمان، أليس كذلك؟ سبحانه الله! ثم قال: اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوها، يعني: أنت جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمنين وصار الآن القدح - والله الحمد - مدحاً^(١).

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتبها لها ويكون حذراً، فبعض الناس ربما يسأل سؤالاً ظاهراً الاسترشاد ولكن يكون معناه التقذير، فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجراً، وصار هذا من سوء فهمه.

وعلى كل حال فلكل مقام مقال، وليس معنى هذا أن تُسيء الظن في كل واحد. فابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقدح في عثمان فأجابه.

قوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ﴾ أي: صاحب فضل ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. وأنتم منهم ولذلك عفا

عنكم، وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول: «والله ذو فضل عليكم» وفائدته - أي فائدة الإظهار في مقام الإضمار - تقدمت لنا وقلنا: فيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: التسجيل على عمل الإضمار أو على مرجع الضمير بأنه من أهل هذا الوصف، يعني: إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير، مثلاً: (والله ذو فضل عليكم) إذا قال: «على المؤمنين» بدل «عليكم» أفاد بأنهم مؤمنون.

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو قال: (والله ذو فضل عليكم) اختص الفضل بمرجع الضمير، وإذا قال: «على المؤمنين» شملهم وغيرهم.

الفائدة الثالثة: العلة (علة الحكم)، الحكم كون الله ذو فضل، والعلة - وهي الإيثار - في هذه الآية، وهي تختلف باختلاف السياق، هذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار هنا، فهنا مناسبة لفظية في الإظهار، وهي تناسب رؤوس الآيات، لأنه لو قال: (والله ذو فضل عليكم) لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها.

من فوائد الآية الكريمة،

١ - أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين في أحد كما نصرهم في بدر؛ ودليله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾.

٢ - أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان الحال يقتضي ذلك، يؤخذ من قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد.

٣ - شدة عزيمة الصحابة عليهم السلام في طلب العدو؛ لأنه قال: ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾ والحس: القتل أو أشده كأنه يُسمع له صوت عند القتل، وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحريين على شدة وغلظة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ [النساء: ١٠٤] يعني: لا تضعفوا في طلبهم، وانظر إلى هذه التعزية للصحابة: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٠٤].

٤ - أن النزاع والمعصية سيان لفوات كمال النصر؛ لأن المسلمين في أول الأمر انتصروا وقتلوا المشركين، لكن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كمال النصر.

٥ - أن مثل هذا الأمر - النزاع والمعصية - سبب للخذلان؛ هذه تؤخذ من واقع الأمر؛ لأن قوله: ﴿حَقَّقْ إِذَا قَسَيْتُمْ﴾ جواب الشرط فيه محذوف، والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتهم، ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي إن شاء الله

عند قوله: ﴿فَأَتْبَعَكُمْ غَمًّا بُعِيدًا﴾ [آل عمران: ١٥٣].

٦ - المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ لقوله: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ وإلا لكان يقول: ﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ فقط، لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذا أعظم مما إذا لم يكن الله قد أراهم ما يحبون.

٧ - الحث على اجتماع الكلمة، وجهه أن النزاع سبب للخذلان، فيكون الاتفاق سبب للنصر وهو كذلك، الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر، ولهذا ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العامة، لأن اختلاف الآراء لابد أن يكون، لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه، هذا خطر عظيم جدًا؛ لأن العامة ترى هذا النزاع فلا تنق بواحد منهم، على أن العامة أيضًا سوف يتفرقون، فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة.

٨ - أن المدار كله على ما في القلب؛ لقوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ وكان هذا - والله أعلم - فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية من بعض من كان فيهم، ويمكن أن نجعل قوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾ جملة استثنائية تعليلية لما حصل، ولا شك أن المدار كله على ما في القلب، وأنه متى كان القلب صالحًا صلح العمل، ومتى كان فاسدًا فسد العمل.

٩ - أنه قد يكون في خير القرون من يُعاب عليه الفعل؛ لقوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وبخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبة ما يكفر ما حصل منهم من الآفات وغيرها، ولهذا للصحابة مزية على غيرهم، يعني: المكفرات العامة لكل أحد مثل: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَدْنَى حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِهَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ»^(١). هذه عامة لكل أحد، لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم من السيئات، ويدلك على هذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعاييب التجسس لحساب المشركين، ووقعت من حاطب رضي الله عنه، ولما استأذن عمر النبي ﷺ في قتله قال له النبي ﷺ: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اضْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»^(٢)، مع أن هذه مصيبة عظيمة، فالتجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان الإنسان مسلمًا؛ لأن هذا من السعي في الأرض فسادًا، ولهذا لم يقل الرسول ﷺ لا تقتله لأنه مسلم، بل قال: لا تقتله لأنه شهد بدرًا. وقد قال الله

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٣/٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٨١٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤).

تعالى: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يُقتل ولو كان مسلماً، ولو كان يُصلي ليلاً ونهاراً فإنه يُقتل.

١٠- إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿ثُمَّ مَكَرَ فَعَصَوْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾، فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار هو ما حصل منهم من الفشل والتنازع والمعصية.

١١- إثبات الحكمة في أفعال الله، فيكون في هذا ردُّ على الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عزَّ وجلَّ، ويقولون: إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئاً ولا يُشرع شيئاً إلاَّ لحكمة، لكن من الحكم ما هو معلوم للبشر وما هو مجهول لا تبلغه العقول.

١٢- أن ما حصل من المؤمنين من التنازع والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عزَّ وجلَّ، هذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ إذن لا أثر له وكما سبق في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

١٣- إثبات الفضل لله عزَّ وجلَّ عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فيذا قال قائل: وهل لله فضل على غير المؤمنين؟
فالجواب: نعم، إن الله لذو فضل على الناس و ﴿اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَكَلِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١] على كل أحد.

لكن الفضل نوعان: فضل خاص، وفضل عام، فالخاص للمؤمنين، والعام للجميع، وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك، أما الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة فهو للمؤمنين فقط.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ يَدْعُوكُمْ فِي
أَخْرَجَكُمْ فَأَتَيْتُكُمْ عَمَّا بَعَثَ لَكُمْ كَيْلًا تَحَزَبُوا عَلَىٰ مَا قَاتَلْتُمْ
وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٣]

❀ التفسير ❀

وقوله: ﴿إِذْ﴾ هذه ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، ومتعلق ﴿إِذْ﴾ على أرجح الأقوال

محذوف، والتقدير: (اذكروا إذ تُصعدون) هذا أحسن ما قيل فيها وإلا بعضهم قال: إن متعلق «إذ» ما قبلها (ولقد عفا عنكم حين تُصعدون). وبعضهم قال: «ثم صرفكم عنهم حين تُصعدون». وبعضهم قال: «ثم صرفكم عنهم حين تُصعدون» ولكنه الأقرب أن المتعلق محذوف، والتقدير: (اذكروا إذ تُصعدون) حتى تكون هذه الحال دائمة على أذهانكم.

وقوله: ﴿تُصْعِدُونَ﴾ بضم التاء وهي غير تُصعدون - بفتحها -؛ لأن الصعود الرقي إلى أعلى كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] أما الإصعاد فهو السير هرباً في أرض مستوية يُقال: (أصعد) أي ذهب هارباً أو مسرعاً في الأرض، وهذا هو الذي حصل للصحابه رضي الله عنهم ومنهم من صعد الجبل لكن المراد بقوله ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ﴾ أي همربون سراعاً في أرض مستوية؛ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد، و (الصعيد) وجه الأرض كما قال تعالى: ﴿فَتَنَبَّهُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء: ٤٣].

قال: ﴿وَلَا تَكُونُوا عَلَى أَحَدٍ﴾: أي لا تعكفون أو تلتفتون إلى أحد، ولم يقل: لم تلتفتوا؛ لأن (اللي) أبلغ، و(اللي) هو الانعطاف على الشيء، فهم لا يلبون على أحد هرباً أو خوفاً من قتل الكفار إياهم، وتصور المشهد كيف كان، حوالي سبعائة نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول ﷺ إلا نفر قليل، وانظر أيضاً قوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجْتُمْ﴾ الرسول ﷺ في أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر يدعوكم يا عباد الله، كروا، ارجعوا، ولكن لشدة الأمر لا يلبون على أحد، وهذه قضية عظيمة ولكن الله قد عفا عنهم ولم يؤاخذهم بها جرى.

وقوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجْتُمْ﴾.

﴿أَخْرَجْتُمْ﴾ يعني: الآخر منكم؛ لأن من عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم، ليس كالمملوك يأخذون الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد الرعية، فقد يحتاجه أحد عندما يتخلف بعيره أو فرسه، فيساعده. كما في قصة جابر رضي الله عنه لما رجعوا في سيرهم وكان على جمل قد تعب ولا يقدر على السير قال: فلحقني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا للجمل وضربه، ضرب الجمل ضرباً عادياً، ودعا له فسار سيراً لم يسر مثله قط، سبحان الله! كان لا يمشي إلا قليلاً، ثم أصبح جابر يرده في خطاهم لثلاثين يوماً - هذه آية من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: «بعنيه» طلب الرسول ﷺ من جابر أن يبيعه عليه (بعنيه بوقية) والأوقية أربعون أو خمسون درهماً ولكنه أئى، قال: لا أبيعه، والآن يساومه النبي ﷺ قال: «بعنيه»، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي ﷺ شرطه، ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي ﷺ عند باب المسجد، قال له: «أصليت؟»

قال: لا، قال: «ادخل فصل ركعتين»؛ لأن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه ركعتين، ثبت هذا من فعل الرسول ﷺ وأمره، وهذه سنة نفوت كثيراً من الناس، ثم أعطاه الدراهم وجابر يريد أن يعطيه الجمل، فقال النبي ﷺ: «أتراني ما كنتك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودرامتك فهو لك»^(١).

حقاً هذا غاية ما يكون من الكرم، والنبي ﷺ لم يقصد بأن يتصدق عليه. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن الرسول ﷺ أراد أن يتصدق عليه بثمان الجمل ففعل هذه الحيلة، وهذا غلط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصة يريد أن يتركه، فطلب منه البيع، وإلا فالذي يظهر من قوله: «أتراني ما كنتك لاخذ جملك» أن الرسول ﷺ لم يرد الشراء من الأصل ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر **هـ**.

قال تعالى: ﴿فَأَثَابَكُمْ عَمَّا يَسْأَلُونَ﴾ «أثابكم» الفاعل هو الله، ومعنى ﴿فَأَثَابَكُمْ﴾ أي: أعطاكم و﴿عَمَّا﴾ هو: الثواب الذي أعطاهم الله، فهو المفعول الثاني لأثابكم، والثواب هو: المجازاة على العمل إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، حتى الإثابة على الشر تسمى ثواباً، قال تعالى: ﴿هَلْ ثَوَابَ الْكَثِيرِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الطه: ٣٦] لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على السيئات، وصار الثواب الجزاء على الحسنات، وأمثال هذا في اللغة كثير، حيث تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت، ولها معنى إذا قرنت بغيرها.

وقوله: ﴿فَأَثَابَكُمْ عَمَّا يَسْأَلُونَ﴾ غمّاً: مفعول ثانٍ لأثابكم، ﴿يَسْأَلُونَ﴾: الباء هنا قيل: إنها للمصاحبة، وقيل: إنها للمبادلة، وقيل: إنها بمعنى على، ولكل وجهة نظر، فأما الذين قالوا للمصاحبة، فقالوا: إن معناها أثابكم غمّاً مصحوباً بغم يعني مقترناً به لم يفصل بينهما فاصل، فهي غموم متتابعة، والذين قالوا إنها بمعنى «على»، يقولون: إن معناها أصابكم غمّاً على غم، ولا يلزم أن تكون متتابعة، والذين قالوا إنها للبدل والعوض يقولون: إن معناها أصابكم غمّاً (بغم) بدلاً عن الغم الذي حصل منكم، وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتل كل المعاني الثلاثة كما سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو؟ والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتل أكثر من معنى وليس بينهما منافاة فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني؛ لأن هذا من بلاغة القرآن. فما هي الغموم التي أصابتهم؟

نحن نعلم أن المسلمين في أحد أصيبيو بمصائب عظيمة:
أولاً: كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار، وهذا لا شك أنه يحدث غمّاً

عظيمًا؛ لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر.

ثانيًا: قُتل منهم شهداء - من شجعانهم - مثل حمزة بن عبد المطلب عليه السلام ، وهذا لا شك أنه يفت في أعضادهم.

ثالثًا: تأخر ثلث الجيش تقريبًا من أثناء الطريق وهم المنافقون الذي انخدل بهم عبد الله بن أبي المنافق.

رابعًا: أشيع أن النبي ﷺ قُتل، وكيف تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم ﷺ قد قُتل؟!

خامسًا: أن الرسول ﷺ أصيب يوم أحد، فكسرت رباعيته وشجَّ وجهه، وأصابه من الضعف والوهن ما لم يُصبه من قبل، فالغموم كثيرة.

وهذه الغموم إذا قلنا: إن الباء بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول ﷺ به من الغم؛ لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي ﷺ فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك القائد الذي رتب الجيش وأمرهم بأن لا يدعوا المكان مهما كان الأمر ثم خالفوه، وطاعة النبي ﷺ في هذا الباب واجبة من وجهين:

الأول: أن أمره شرع يجب اتباعه.

والثاني: من وجهة أنه قائد وولي أمر، ومخالفة القائد ولو لم يكن رسولاً تعتبر شديدة في نفسه، فكما أنه حصل للنبي ﷺ منهم غم أصابهم الله بغموهم.

أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر؛ لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة.

وأما كونه غمًا على غم فكذلك أيضًا، كلما فات غم أتى غم آخر، ولهذا قال: ﴿فَأَتَبَكَّكُمْ عَمَّا يَشُورُ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾، اللام هنا للتعليل، والمعلل قوله: ﴿فَأَتَبَكَّكُمْ﴾ أي: أتاكم غمًا بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر يُنسي الغم الأصغر فمثلاً:

إذا فاتهم النصر فهذا غم بلا شك، لكن إذا قُتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد غمًا، فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه؛ لأنهم أصيبوا بغم أكبر. فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول ﷺ قد بقي زالت الغشاوة كلها، فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى، ثم بعد ذلك تنفرج، وهذا من رحمته عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي ﷺ، ولهذا قال: ﴿لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ يعني: من النصر والغنية

﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ من الخذلان وفقد الغنيمة، فهذه من حكمة الله عز وجل، هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا يحتمل غيره. وأما قول صاحب الجلالين رحمه الله: إن «لا» زائدة هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، فهذا قول بعيد جداً، بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا بل ويسليهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارِهِمْ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المجادلة: ١٠] هذا تسلية، فكيف يفعل الله شيئاً من أجل أن يحزنوا؟ لكن المعنى كما سبق أن هذه الغموم التي أصابته من أجل أن يُنسي بعضها بعضاً فلا يحزنوا على ما أصابهم ولا ما فاتهم، وحيث إن ذلك إذا انكشف الكل صار له طعم لذيق في النفوس.

ونصب الفعل «تحزنوا» في قوله: ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا﴾ هل هو بـ «كي» أم باللام؟ يقولون: إذا ذكرت «اللام» وكي فالنصب بـ «كي»، وإذا ذكرت «كي» وحدها أو «اللام» وحدها فالكوفيون يقولون: الحرف هو الناصب، والبصريون يقولون: الناصب (أن مضمره) يعني: إذا اجتماعا صار النصب بـ (كي) مباشرة.

يقول عز وجل: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. خير مأخوذ من الخبير وهو العلم بواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيراً؛ لأنه يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء، فالخبير هو العليم بواطن الأمور، والعليم بواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى.

وقوله: ﴿خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ «بِمَا» أي (بالذي) تعملون من خير وشر، ومن فعل وقول ووسوسة في النفوس، لكن هنا قال: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾؛ لأن المراد بالخبرة هنا ما يترتب عليها من الحساب، فهي جملة خبرية تفيد التهديد؛ لأن الله عز وجل لا يُحاسب إلا على العمل. أما حديث النفس فلا يُحاسب عليه، ولو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم يُنفذ فإنه لا يُحاسب، ولهذا قال: ﴿خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

من هوائه الآية الكريمة:

١ - تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة حيث قال: ﴿إِذْ تَصَوَّدُونَ وَلَا تَكُونُ﴾ هذا على القول بأن (إذ) متعلقة بمحذوف تقديره (اذكر)، أما على القول بأنها متعلقة بـ (عفا) فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوهم حين أضعفوا.

٢ - التوبيخ اللطيف في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجَكُمْ﴾ فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلوي على أحد، والرسول يدعوهم يقول: (إني عباد الله) ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم.

٣ - حسن رعاية النبي ﷺ لأمة في قيادته العظيمة حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم، وليس كالمملوك الذين يتقدمون الناس، بل هو يتأخر، كما حصل في قصة جمل جابر رضي الله عنه حيث كان النبي ﷺ في أخريات القوم وقد أعيا جمل جابر، فلحقه النبي ﷺ وضربه ودعا له فمضى الجمل. مما يدل على أنه من أهداف النبي ﷺ للتأخر مثل هذه الحالة.

٤ - أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات، وذلك يؤخذ من قوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحاً للقيادة.

٥ - إثبات رسالة النبي ﷺ في قوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾.

٦ - حكمة الله عز وجل وعدله في إثباته عباده؛ لقوله: ﴿فَأَنبَيْكُم مَّعَا يَحْيَى﴾، فالعدل ظاهر جداً إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على؛ لأن هذه الغنوم التي يتلو بعضها بعضاً يخفف بعضها بعضاً.

٧ - إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله، وهذا يؤخذ من قوله ﴿لَكَيْلًا﴾، فإن اللام هنا للتعليل، وهذه المسألة - أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية - ينفيها الجهمية بل والأشعرية أيضاً ينفونها ويقولون: إن أفعال الله لا تُعلل؛ لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض؛ ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها. فيقال: لم فعلت؟ والله سبحانه وتعالى ﴿يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وقد بينا فيما سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة لأفعال الله يعد تنقصاً لله عز وجل؛ لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثاً ولعباً، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات من أشهرها قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

٨ - أن الله عز وجل يحب من عباده إلا يحزنوا؛ لأنه قلل الغم بالغم من أجل ألا يحزنوا، وذلك؛ لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضاً ريباً يمنعه عن كثير من المصالح، وربما يحدث له عقداً نفسية، والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منسرحاً ونفسه مُنبسطة أن يكون مستريحاً قابلاً للتفهم والتفهيم.

٩ - التربية العظيمة للعباد، وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم، فإذا فاتك خير تظنه خيراً لنفسك فقل: قَدَّرَ الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل: قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن الحزن لا يرد الغائب أبداً، وإنما يزيد الإنسان بلاءً.

- ١٠- إثبات علم الله عز وجل الواسع بكل معلوم؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.
- ١١- وجوب الحذر من المخالفة - مخالفة الله عز وجل - ووجهه: أنه إذا كان خبيراً بعملنا فإن ذلك يوجب لنا ألا نخالفه؛ لأننا إن خالفناه علم، وإذا علم فسوف نحاسبنا.
- ١٢- الرد على الجبرية توهمًا يؤخذ من قوله: ﴿تَعْمَلُونَ﴾ ووجه ذلك: أنه أضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل، ولا يفعل شيئاً باختياره.
- ١٣- الرد على غلاة القدرية وهذا يؤخذ من قوله: ﴿خَبِيرٌ﴾؛ لأن غلاة القدرية يُنكرون علم الله بفعل العبد، ويقولون: إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العبد لكن إذا فعلها علم بها.

❖ قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ثُمَّ﴾ للترتيب بجملة، ﴿أَنْزَلَ﴾ أي: الله عز وجل ﴿مِّن بَعْدِ الْغَمِّ﴾ أي: كل الغموم السابقة، فالمراد بالغم هنا: جنس الغم فشمّل الغم بعد الغم. ﴿أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ أمنة يجوز في إعرابها وجهان:

الوجه الأول: أن تكون مفعولاً لأجله.

الوجه الثاني: أن تكون مفعولاً به لأنزل، فعل الوجه الأول يكون ﴿نُّعَاسًا﴾ مفعول أنزل، وعلى الثاني يكون ﴿نُّعَاسًا﴾ بدلاً أو عطف بيان من ﴿أَمَنَةً﴾، وأمنة بمعنى: أمن، يعني أنزل لكم من بعد الغم أمناً، وأمنة وأمن بمعنى واحد، وقال بعض المفسرين: إن هناك فرقاً بين الأمن وبين الأمنة، وهو أن الأمنة أمن مؤقت يكون بعده خوف كما في الآية، والأمن يكون أمناً مطرداً

كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُنْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] في الجنة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الأمن مصدر، والمصدر مطلق يشمل القليل والكثير، أما ﴿أَوْ لَكُمْ
مِمَّنْ آمَنُوا﴾ فإن فيها (ال) الدالة على الكمال والاستغراق، لكن لو قلت: آمِنَ آمِنًا لا يدل على أنه
دائم أو أمانة لا يدل على أنه دائم، فالظاهر القول الأول، أنه لا فرق بينهما، لهذا فسرهُ كثير من
المفسرين وقالوا: أمانة بمعنى آمِنًا.

فما المراد بهذا الأمن؟ قال: (نُعَاسًا) والنعاس: مقدمة النوم، وهو دليل على طمأنينة القلب؛ لأن الخائف لا يمكن أن يَنعَسَ، لِأَنَّ قلبه مضطرب، لكن الأمن المطمئن ينعس، ولهذا قال: ﴿نُعَاسًا يَفْعَلُونَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ﴾ وفي قراءة: (تغشى طائفة منكم) فإذا كانت القراءة (تغشى) فالضمير يعود على أمة. وإذا كانت القراءة (يفشى) فالضمير يعود على نُعَاسًا.

وقوله: ﴿يَفْشَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ﴾ أي: يُصِيب طائفة، والعشيان في الأصل: التغطية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ٧] وقوله: ﴿يَفْشَى أَيْلُ النَّهَارِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، لكن قد يُراد به مجرد الإصابة وقد يُراد به مع الإصابة أنه شملهم جميعًا. وفي قوله ﴿يَفْشَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين.

وقوله: ﴿وَمَا يَفْعُ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾

يعني: فلم يشغلهم الناس لماذا؟ لأن أنفسهم قد أمتهم، وأوقعتهم في الهم؛ وهم من شدة قلقهم يقولون: لا ندري ما يكون، والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه الناس، ولهذا قال: ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ وطوى ذكر ترك عدم الناس؛ لأنه يعلم من حار منهم فإنه لا يمكن أن ينسى إذا كانت قد أمتهم أنفسهم.

يقول: ﴿فَدَأَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾

جملة ﴿يُظَنُّونَ﴾ يجوز أن تكون خبراً ثانياً لقوله: ﴿وَطَائِفَةٌ﴾ والخبر الأول جملة (قد أهتمهم أنفسهم)، يعني: وطائفة أهتمهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق، ويجوز أن ﴿يُظَنُّونَ﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿أَهْمَّتَهُمْ﴾ يعني: أهتمهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني: يظنون بالله سبحانه وتعالى ظناً غير ظن الحق، فما هو هذا الظن؟

يظنون أشياء كثيرة يقولون مثلاً: هل لنا من الأمر من شيء؟ وظنهم مثلاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قُتل حقيقة، وأنه لا نصر للإسلام بعده، وأن الدولة ستكون للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة، ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل، ولهذا قال: ﴿غَيْرَ الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ فبدأ ببطلان هذا الظن أولاً، ثم بيّن أنه صادر عن جهل ولهذا قال: ﴿ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾

أي: ظن أهل الجهل؛ لأن من عرف الله عز وجل بأسائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدًا أن يظن به هذا الظن، أن الله يديل الباطل على الحق، وأن الله لا ينصر رسوله، ولا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل.

قال: ﴿يُطْئُونَ بِاللَّهِ عِزَّ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾

جملة (يقولون) يصح أن تكون خبرًا ثانيًا أو ثالثًا لطائفة، ويصح أن تكون حالًا من الواو في ﴿يُطْئُونَ﴾، يظنون حال كونهم قائلين.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ بالسستهم أو بقلوبهم؟

يحتمل الأمرين، يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم، ويحتمل أنهم يقولون في قلوبهم بالسستهم، يعني يقول بعضهم لبعض: هل لنا من الأمر من شيء؟

والأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا كان قول النفس فلا بد أن يقيد، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨]، فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بالسستهم.

إذا قال قائل: أنتم تقولون: إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان فكيف نجيبون عن قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِالسِّتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١]؟ يقال: هذا من باب التأكيد، وليقابل قول ما ليس في قلوبهم.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾:

﴿هَلْ﴾ هنا للاستفهام لكن المراد من الاستفهام هنا الإنكار، كأنهم يقولون: هل نحن روجعنا؟ هل أخذت مشورتنا؟ أو أنهم ينفون فيكون الاستفهام للنفي يعني يقولون: ليس لنا من الأمر من شيء.

وقوله: ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

هذا يؤيد أن ﴿هَلْ﴾ بمعنى الإنكار أي: أنهم ينكرون أنهم لم يرجع إليهم بشيء، فسياق الآية يدل على هذا، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة أنها لم تراجعهم. وقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ فقال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾. ويؤيد هذا أيضًا قوله: يقولون ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا﴾ يعني: لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه الهزيمة إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر.

قوله: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾، الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر؟

الأول: يعني: هل لنا من أمور الحرب شيء؟ لم يوجه إلينا من أمر الحرب شيء، فكانهم يريدون أن يتصلوا بما حصل ويقولون: ما روجعنا ولا رُجع إلينا ولا أخذ رأينا.

قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِاللَّهِ﴾

فيها قراءتان: (كُلُّهُ) و (كُلُّهُ) فأيهما أرجح؟

يُقال: إن كليهما راجح؛ لأنها قراءتان سبعيتان، فإذا كانت (كُلُّهُ) صارت كل: منصوبة على التوكيد؛ توكيد الأمر ﴿إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِاللَّهِ﴾ وعلى قراءة الرفع تكون (الأمر) اسم إن، و (كل) مبتدأ و (الله) خبره، والجملة من المبتدأ والخبر: خبر إن، على كل حال هنا (الأمر كُلُّهُ لله) يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي، فالأمر لله عز وجل كله هو الذي يتصرف في عبادته كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، سواء كان هذا الأمر كونياً وهو الذي يقول الله له: كن فيكون، أو شرعياً وهو الأمر الموجه للعباد افعلوا أو لا تفعلوا، كله لله، كما أن الحكم كله لله.

قال الله تعالى: ﴿يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ﴾

﴿يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: يُضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول ﷺ، ولكن الله يعلمه، وهذا يُعد بلا شك مما جرى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، فلو كانوا يُبصرون الرسول ﷺ ويصالحونه لكان خيراً من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله ﷺ، وهذا ليس لجميع الصحابة بل لطائفة منهم؛ لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، فإن بقي فقد بقي ناس قليلون، لكن ظاهر الآية حين قال: ﴿سَأَسْأَلُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أن هذه الطائفة من المؤمنين مع أنه ربما يقول قائل: بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين؛ لأنه قال: ﴿سَأَسْأَلُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ ولم يقل: وطائفة منكم لكن الذي يُرجح التقسيم الأول؛ لأنه قال: يغشى طائفة وطائفة قد أهتمتهم، والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين:

القول الأول: أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين.

والقول الثاني: أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾: جملة ﴿يَقُولُونَ﴾ تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان؛ لأن

القول إذا أطلق فهو قول باللسان.

قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾

الأمْر هنا واحد الأمور، يعني: لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورُدَّ الأمر إلينا ما قُتلنا ها هنا، يعني: ما خرجنا ولا قُتلنا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين

الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا؟

فأشار عليه الشبان بأن يخرج؛ لأنهم أو كثيرًا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة، وقال بعض الصحابة: بل بقى يا رسول الله في المدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح، وكان رأي النبي ﷺ يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لامة الحرب وخرج.

فكانهم أرادوا أن يرجع عن عزمته وقالوا: استكرهنا رسول الله ﷺ فقالوا له فقال: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ لَبَسَ لَأَمَةِ الْحَرْبِ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَيَبِينَ عَدُوُّهُ»^(١) فخرج، فالذين قالوا بقى في المدينة هم الذين قالوا: «لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا» يعني: لبقينا في المدينة ولم نقتل.

قال الله تعالى: «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ» يعني: قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا: «لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا»: لو كنتم في بيوتكم أي: لو بقيتم فيها ولم تخرجوا ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني: اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل.

وقوله: «فِي بُيُوتِكُمْ» فيها قراءتان سبعيتان: ضم الباء وكسرها في (بيوتكم). وفي «كُتِبَ عَلَيْهِمُ» ثلاث قراءات سبعيات: كسر الهاء والميم، وضم الهاء مع ضم الميم، وكسر الهاء مع ضم الميم (عليهم القتل) (عليهم القتل) (عليهم القتل). وقوله: «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ» (لو) هذه شرطية، وفعل الشرط: (كنتم) وجوابه (لبرز)، وقد مر علينا أن (لو) تأتي شرطية وتأتي مصدرية للتمني، مثل قوله تعالى: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ» [الفلم: ٩] يعني: ودوا أن تدهن، فتكون مصدرية.

وقوله: «لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ»: كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية، فهي كقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» [الأنبياء: ١٠٥] هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى: «يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ» [البقرة: ١٨٣] فهي كتابة شرعية بمعنى فرض.

وقوله: «إِنَّ مَضَاجِعِهِمْ» أي: مكان الاضطجاع؛ لأن الميت يضطجع في قبره ولكنه اضطجاع إلى أميد، إلى أن يُبعث يوم القيامة، فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء، ولما سمع أعرابي

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٥١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٠٧٥).

رجلاً يقرأ قول الله تعالى: ﴿الْهَيْكَلُ الْكَافِرُ﴾ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿[النكاح: ١ - ٢]﴾ قال: والله ما الزائر بمقيم، فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذه المقابر وذلك في البعث.

وقوله: ﴿إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ أي: محل اضطجاعهم الذي يُدفنون فيه.

قوله: ﴿وَلْيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ الواو حرف عطف، واللام: لام التعليل، ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها، يعني: لا يجوز أن تقرأ (وليبتلي) بل يجب أن تقول (وليبتلي) لأن لام التعليل مكسورة في كل حال بخلاف لام الأمر تُسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء وثم، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَيَقْعُنَّ عَنْ قَتْلِهِمْ وَيُؤْفِقُوا زُنُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] ﴿قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] أما لام التعليل فإنها مكسورة دائماً ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء.

يقول: ﴿وَلْيَبْتَلِ اللَّهُ﴾ الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه؟

يقولون: إن المعطوف عليه مُقدر، والتقدير: فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي، فالمقدر الآن علة ومعلول لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها.

وقوله: ﴿وَلْيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ (يبتلي) بمعنى: يختبر ويمتحن، و (ما في صدوركم) هي: القلوب؛ لقول الله تعالى: ﴿فَأَنبَأَ النَّعَمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن نَّعَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

وقوله: ﴿وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾

قوله: ﴿وَلْيُمَحِّصْ﴾ معطوفة على يبتلي، والتمحيص بمعنى: التخليص، محصه أي: خلصه، يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيها من إرادات سيئة كقوله: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب.

وقوله: ﴿مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ إذا قال قائل: ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمهيص أيضاً للقلوب، فكيف كان ذلك؟

نقول: كان ذلك؛ لأن الابتلاء غير التمهيص، الابتلاء: اختبار، والتمهيص: تنقية، ولهذا اختلف التعبير فقال: ﴿وَلْيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ولم يقل: ما في صدوركم بل قال: ﴿وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من الأذى الذي يضركم في دينكم؛ لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب؛ ولهذا كان التمهيص على ما في القلب أو كان التمهيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه، ويبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب أي: يُنقى، فاختلف المورد. المورد في الأول: القلب، وفي الثاني: ما في القلب.

وقوله: ﴿وَلِيُحْيِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

الجملة هذه استثنائية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا قُوسُوسٍ بِهِمْ مَنَّا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ جَلِّ الْوَرِيدِ ١٦٠﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ حَيْدُ ﴿ق: ١٦ - ١٧﴾. وفائدة ختم الآية بها أنه لما بين أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمهيص.

من فوائد الآية الحكيمية

١ - أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه؛ لقوله: ﴿ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ أَمْنَةٌ مِّنَّا فَكَسَا﴾، ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسباباً، فالإنسان مثلاً إذا اضطجع واسترخى أتاح النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم، وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب.

٢ - أنك إذا أرقمت ولم يأتك النوم في الليل؛ فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يذهب عنك الأرق، وادع بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور^(١).

٣ - أن النعاس قد يكون محموداً ويُعتبر من النعم؛ لقوله: ﴿أَمْنَةٌ مِّنَّا فَكَسَا﴾. قال العلماء: النعاس في الحرب نعمة، والنعاس في العلم لا يكون نعمة ولكن يكون مذموماً، يعني محموداً في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، وكذلك أيضاً في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به إلا أن النبي ﷺ أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع، وأن يستريح قال: فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس^(٢).

٤ - أن النعاس الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخالص؛ لقوله: ﴿يَتَمَنَّوْنَ طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾.

٥ - أنه قد يوجد في الكَمَل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية، فإن قوله: ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ يدل على أنانيتهم وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم، والذي يليق بالمؤمن أن يكون همُّه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام، وأن يبيع نفسه لله.

٦ - أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يُبتلى - والعياذ بالله - بهذه البلوى العظيمة، وهي أن يظن بالله غير الحق ﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» أنواعاً كثيرة من الظن بالله غير الحق منها:

أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها، وهذا ظن سوء؛ فكل من ظن أن الله يدبيل الباطل على

(١) انظر كتاب الأذكار للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦)..

الحق إدالة مستقرة فقد ظنَّ بالله ظنَّ السوء، ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في «زاد المعاد» فهو كلام جيد لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ.

٧ - ذم من ظنَّ بالله غير الحق؛ لأن الله ذكر ذلك في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم، فإذا كان من ظنَّ بالله غير الحق مذموماً كان من ظنَّ به ظنَّ الحق محموداً.

٨ - أنه لا يظن أحد بالله ظناً غير الحق إلا وهو جاهل؛ لقوله تعالى: ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ﴾ فكل من ظنَّ بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حقَّ قدره.

٩ - أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول ﷺ من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي؛ لقولهم: ﴿هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا.

١٠ - بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي، والأمر الكوني، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾.

١١ - أنه يجب على الإنسان أن يُنكر المنكر بذكر الحق؛ لأن الله قال: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾، والأمر في قوله: ﴿قُلْ﴾ أدنى أحواله أن يكون للاستحباب.

١٢ - أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب؛ لقوله تعالى: ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾؛ لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يُخفون وإن لم يُبلوه، ولكن النبي ﷺ لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته، وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعلم علمه الغيب في مماته من باب أولى، وقد صرح الله بذلك حيث أمره أن يقول: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠] أمر الله أن يعلن هذا وقد أعلنه عليه الصلاة والسلام على الملأ، ولم يكتف شيئاً مما أوحاه الله إليه ومنه هذا.

١٣ - التنديد بمن يعترضون على القدر؛ لقوله: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ الخ.

١٤ - أن ﴿لَوْ﴾ بعد القدر لا تفيد شيئاً؛ لقوله: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ ف قضاء الله لا مفر منه.

١٥ - أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يُدفنون في مكان استشهادهم؛ لقوله: ﴿لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ أي: في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تُفقه هذه الآية فقد استفيد من السنة، فإن قوماً من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة فأمر النبي ﷺ بردهم إلى مصارعهم يُدفنون هنا فدُفِنوا في أحد^(١).

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/٣٠٨)، والنسائي (٢٠٠٤)، وابن ماجه (١٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».

١٦- إثبات الحكمة في أفعال الله بقوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ والنصوص في إثبات حكمة الله لا تُعد ولا تُحصى، بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات حكمة الله عز وجل.

١٧- أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور؛ لقوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر، وأحكام الآخرة على البواطن، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَافِعٌ فِي الْقُبُورِ ① وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ٩ - ١٠]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَّامٌ خَبِيرٌ ② يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٨، ٩]، ولأن النبي ﷺ كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم ويقول: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١) إجابة على ظاهرهم؛ ولأنه لو رُجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة؛ لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤذيه أو يُعزِّره ويقول: إن قلبه منطوق على الكفر والنفاق، ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش الأمة به، ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر.

١٨- أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما يُنقى قلوبهم ويُخلصها من الشوائب؛ لقوله: ﴿وَلِيَمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ والتمحيص كما قلنا التنقية.

١٩- إثبات علم الله بها في القلوب؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

ويضرب على هذه الفائدة: التحذير من إضرار ما لا يرضى به الله؛ لأنك إذا أضمرت ما لم يرض به الله فسوف يُحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس، فعل المرء أن يُحاسب نفسه دائماً وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضى الله أو أن الأمر بالعكس؟ فليصحح الوضع.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنكُم يَوْمَ التَّفَافِي الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٥٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنكُم يَوْمَ التَّفَافِي الْجَمْعَانِ﴾ هذه جملة مؤكدة بـ (إن)، و (الذين) اسمها، وقوله: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ جملة خبر إن.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وهي: القسم المُقَدَّر، واللام، وقد.

يقول الله عز وجل خبراً عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهموا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾:

الجمعان: مثنى جمع، والمراد بهم: جمع الرسول ﷺ وجمع الكفار، المسلمون بقيادة الرسول ﷺ، والكفار بقيادة أبي سفيان.

يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ تولوا: يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه لم يبق مع النبي ﷺ إلا نحو ثلاثة عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي: تلاقوا وجهاً لوجه. ﴿إِنَّمَا أَسْأَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾: استزل: في الأصل طلب الزلة، يعني: إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم، وقيل: استزل بمعنى أزل يعني إنما أزلهم. والمراد بـ «أزل» أي: أوقعهم في الزلل، والزلل هو: الخطأ والانحراف عن الصواب.

وقوله: ﴿إِنَّمَا أَسْأَلَهُمُ الشَّيْطَانُ﴾.

الشيطان: اسم جنس، ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالشر وينهاه عن الخير، والشيطان هنا يقولون: إنه مشتق من شَطَنَ إذا بَعُدَ؛ لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان مُنْصَرَفًا كما قال تعالى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ﴾ [الحجر: ١٧]. وقال بعضهم: إنه من شَاطَ، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم؛ لأنه إذا كان من شاط صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في عِلْمٍ أو في وَصْفٍ امتنع من الصرف.

﴿إِنَّمَا أَسْأَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾؟

الباء هنا للسببية، أي: ببعض الذي كسبه، وما هو الذي يكون سبباً لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن لديهم ذنباً كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها أي: أوقعهم في الزلل لسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سبباً للذنوب الأخرى، ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنه بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها.

فالإنسان إذا أذنب ذنباً فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته، ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفر، يعني: تتقل بالإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر.

ثم قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾.

وهذه كالتي سبقت في قوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فكرر الله العفو مرتين.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي: عن الذين تولوا، والعفو: ترك المؤاخذه على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني: أن الله عفا عن ترك الواجب، والمغفرة تكون فيمن فعل المحرم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

العفور من أساء الله، والحليم من أسأته سبحانه، والغفور معناه: ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأن أصلها من المغفر وهو ما يُلبس على الرأس ليُثَقَى به السهام، وهو جامع بين الستر والوقاية، أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله:

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيُثَبِّتَ مِنْ عِضَيَانِ

فالحليم معناها: الممهّل للعباد المتأني في عقوبتهم.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان سبب انهماك من انهزم من الصحابة، وهو استزلال الشيطان لهم، ثم بيان هذا السبب الذي بُني عليه هذا السبب، وهو بعض ما كسبوا من المعاصي، فيستفاد من هذا أو يتفرع من هذه الفائدة فائدتان:

الفائدة الأولى: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزلال الشيطان؛ لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف، فكل ما حصل من تفریط في واجب، أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان.

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يُعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي: أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية.

ويتفرع على هذا أيضًا فائدة وهي: أن العقوبة لا تختص بالآلم البدني أو فوات الشهوات، بل قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات، ويُذكر عن الحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ الرَّجُلَ لِيُحْرَمَ قِيَامَ اللَّيْلِ بِمَا فَعَلَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ أَوْ الذَّنْبِ بِصِيهِ.

ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان، ويؤيد ما قلنا هذه الآية: ﴿إِنَّمَا أَسْتَرْزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة، لكن يؤيدها أيضًا قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ يُنْقِصُهُمْ لَأَعْلَاهُمْ﴾ هذه عقوبة بدنية، ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ وهذه عقوبة دينية،

﴿يُحْرِقُونَ كُلِّمَةً عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ وهذه أيضًا عقوبة دينية ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣] كذلك، فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة نسأل الله العفو والعافية.

٢ - تحريم الفرار إذا التقى الجمعان، وجهه أن الله يَبَيِّنُ أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفا عنهم، ولولا أنهم يستحقون العقوبة لم يكن لقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ فائدة، نستثني من ذلك - أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان - مسائل:

المسألة الأولى: إذا كانوا أكثر مثليهم فلمهم الفرار ولكن الثبات أفضل.

المسألة الثانية: إذا كان متحرفًا لقتال، يعني: من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قومًا على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يكرّر عليهم من الجهة الأخرى، المهم أنه متحرف لقتال.

المسألة الثالثة: أو متحيزًا إلى فئة، يعني: أن الجبهة التي هو فيها ضعفت فقرّ من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به، وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ١٥﴾ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِهِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَاهُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ وَيُنْسَى الْمُصِيرُ ﴿[الأنفال: ١٥ - ١٦].

٣ - إثبات أن للشيطان تأثيرًا على العبد حتى في عمله الصالح وحتى في الجهاد؛ لقوله: ﴿وَإِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾، ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره الله عز وجل في قوله: ﴿وَإِنَّمَا يَزْعُمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، هذه العصمة كلما أحسست بشيء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

٤ - الردُّ على الجبرية وذلك من قوله: ﴿بِمَقْضٍ مَا كَسَبُوا﴾، ومن قوله: ﴿تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾.

٥ - بيان أن الله عز وجل قد عفا عن هؤلاء؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾.

٦ - أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب؛ لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم؛ بقسم، ولا م، وقد، من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو.

٧ - بيان فضل الله على عباده وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، لكن رحمة الله أوسع، فمن أجل سعة رحمة الله عفا الله عنهم.

٨ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم وما تضمنناه من صفة، فالغفور تضمن المغفرة، والحليم تضمن الحليم.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقَتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَخْتِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٥٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ اللام هل هي للتعدية أي: تعدية القول أم لها معنى آخر؟ نقول: إن لها معنى آخر، وليس لتعدية القول؛ لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا، فلا يمكن أن يوجه القول لهم لكنها بمعنى (في) أي: قالوا في إخوانهم. أو بمعنى (عن) أي: قالوا عن إخوانهم أيضًا. يقول: ﴿أَوْ كَانُوا غُرًى﴾ جمع غار على وزن فُعْل، قال ابن مالك:

وَقُعْلَ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَةٌ وَصَفَيْنِ نَحْوَ عَاذِلٍ وَعَاذِلَةٌ

عاذلة يُقال: عُدْلٌ، وغُرٌ يُقال: غُرًى، ويُقال أيضًا: غُرَاةٌ كقاضي وقضاء، ولكن هنا نجعل غُرًى جمع غار، ووزنها الصر في فُعْل.

وكذلك أيضًا قوله: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ يُقال: إنها للعاقبة، يعني: يُقال هذا القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخطاب أو النداء موجه للمؤمنين، وفائدة توجيه النداء للمؤمنين في هذا الخطاب:

أولاً: الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتناله؛ لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة كما لو قلت لشخص: يا أيها الرجل اعمل كذا وكذا، أي (لرجولتك) اعمل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعاً في قبول ما توجه إليه.

الفائدة الثانية: أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان.

الفائدة الثالثة: أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان؛ لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان، كان مخالفته من نواقص الإيمان.

أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يُذكر، ولهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأرעה سمعك، فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه».

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الإيمان شرعاً: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، بالإقرار

المجرد لا يسمى شرعاً إيماناً، بل لابد من قبول وإذعان. والقبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار.

يقول: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: يعني مثل الذين كفروا.

ثم قال: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾: وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم؛ لأنه دال على ضعف الإيمان.

قال بعض المفسرين: إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين: إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، أي: قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا﴾ يعني: لو لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا، فقله: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لفً ونشرً مرتب، (ما ماتوا) مقابل (إذا ضربوا)، (وما قتلوا) مقابل (أو كانوا غزى)، و (إذا ضربوا) قبل (كانوا غزى)، إذن فهو مرتب، فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، ولو أنهم لم يغزوا ما قتلوا، هكذا يقولون.

لكن الله يقول: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾

أي: ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يُغني عنهم شيئاً، يجعله الله حسرة في قلوبهم، حسرة: يعني تحسراً وندماً يستحسر به القلب ولا ينسبط ولا يفرح، وإلا فإن هذا القول لا يُغني شيئاً.

واللام في قوله: ﴿لِيَجْعَلَ﴾ سبق أن بينا أنها للعاقبة، وبيننا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب، تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة، فقله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ﴾ [الأحزاب: ٢٣] هذه زائدة، وقوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ آفَهِ﴾ [الصف: ٨] اللام زائدة، ودليل هذا أنه في الآية الثانية قال: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا﴾ [التوبة: ٣٢]. واللام في قوله: ﴿فَالنَّكَطَةُ مَالٌ فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] للعاقبة؛ ولو ظنوا أنه يكون عدواً وحزناً لقتلوه. هذه الآية ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أيضاً للعاقبة، لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا، ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم وإلا فإنه لا يُغني شيئاً لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل أي: إذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب، وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب، فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾:

يعني: ومن جملة ما هو بصير به عملهم، والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية، ويحتمل بصر العلم،

أي: يحتمل المعنيين جميعاً، فهو بصير بما نعمل بمعنى عليم، وهذا بصر العلم، وبصير بما نعمل بمعنى راء لما نعمل، وهذا بصر الرؤية.

فإذا قال قائل: هل تثبتون لله بصر الرؤية؟ قلنا: نعم، قال النبي ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ - أي الله عز وجل - لَوْ كُشِفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١). هذا لإنبات البصر لله. أما بصر العلم فواضح وكثير، إذن في هذه الآية إنبات إحاطة علم الله بكل ما نعمل لقوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، و (ما) هنا اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم ولو كان واحداً. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣].

(فالذي) اسم مفرد وعاد عليه الإشارة والضمير جميعاً؛ لأنه عام، فإن اسم الموصول - وإن كان لفظه لفظ المفرد - يكون للعموم، فالقاعدة: أن كل اسم موصول فهو للعموم.

وقوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، فيها قراءة ثانية، فهل في الآية التفات؟ الواقع ليس فيها التفات حقيقة؛ لأنه إذا قال: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكَوْنُوا﴾ مخاطبة، لا تكونوا، فإن كنتم فالله بيا تعملون بصير، إذن لا التفات، إذا جعلنا (بما يعملون) عائداً على (الذين كفروا) و (قالوا لإخوانهم) أيضاً، فليس فيه التفات، فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء؛ لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكَوْنُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَافَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّمُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وإن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية.

وفي هذه الآية إشكال وهو أن قوله: (قالوا) ماضي و (إذا ضربوا) مستقبل، ويُجاب عنه بأن بعض العلماء قال: إن (إذا) هنا لا يُراد بها الاستقبال، وأنها سُلِبَتِ الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف، وهذا يُشبهه قوله: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَى﴾ قالوا: والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفوراً رحيمًا؟ لا، سُلِبَتِ الدلالة على الزمان، لذلك سُلِبَتِ «إذا» الدلالة على المستقبل، وصار المراد بهذا مجرد الزمان فقط.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تعلية شأن المؤمنين بإيمانهم تؤخذ من قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ لأن المخاطب لا يُنادى إلا بأحب الأوصاف إليه، ولهذا لو ناديت أحداً بأقبح الأوصاف لسألك وشاتمك، ففيه تعلية

شأن المؤمنين بإيمانهم. ومنها فضيلة الإيثار وأنه مقتضى لكل الأخلاق الفاضلة.

٢ - الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار؛ لقوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

والتشبه بالكفار يختلف فيه العلماء، فذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه، أي: يُثاب تاركه امتثالاً، ولا يُعاقب فاعله، لكن قولهم هذا ضعيف. والصواب أن التشبه بالكفار حرام، ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^(١) في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم وهو (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) لما ذكر هذا الحديث قال: وأقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لأن قوله: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ظاهره أنه كافر، فلاقتصار على الكراهة التي يُراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر.

المهم: أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار، لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرماً، فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن شاء الله.

فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه؟ وهل يُشترط فيه القصد؟

فالجواب: أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره، بحيث يقول من رآه: هذا من الكفار؛ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء محتصاً بهم، أما إذا كان عامّاً فإنه لا يمكن أن يُقال هذا من الكفار. فمثلاً الذي يلبس البنطلون عند الناس مع أنه في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس، هل نقول: إن البنطلون تشبه؟ الجواب: لا؛ لأنه ليس خاصّاً بالكفار.

مسألة: وهل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟

الجواب: لا يشترط؛ لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيماً؛ لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه - أو كاد يملأ - بمحبتهم وتعظيمهم، بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه، أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقاً؛ لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول: إنني لم أقصد التشبه، فنحن نقول: الإنكار على المتشبه مطلقاً سواء قصد أم لم يقصد، لكن الكلام على التشبه نفسه هل يشترط لكونه متشبهاً أن يقصد التشبه أم لا يشترط؟

مسألة: التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية؛ لأن التشبه

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥٠/٢)، و أبو داود (٤٠٣١)، وصححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١٢٦٩).

بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في «أحكام أهل الذمة» أنه حرام بالاتفاق، وقال: هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرماً لا شك فيه؛ لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم، ودينهم منسوخ بدين محمد ﷺ بإجماع المسلمين، ومن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر، يُعَزَّرُ حتى يرجع؛ لأن الله يقول عز وجل: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] ويقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَلْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ٨٦] وصح عن النبي ﷺ فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١)، وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار.

٣ - أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَتَّبِعُ وَمُتَّيْ﴾.

٤ - أن هذا الدين رحمة؛ لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان؛ لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن، فإنه يقول لنفسه: هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع، فلا حاجة لأن تقول: لو أني فعلت لما حصل؛ إنما تقول: لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه، أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تندم عليه.

٥ - أنه لو أن شخصاً سافر ثم حصل له حادث، ثم قال أهله: لو أنه لم يسافر لما حصل له حادث. نقول: هذا من قول الكفار: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا﴾، هذا قول الكفار، والمؤمن لا يقول هذا، فالمؤمن يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأن لم يكن، ويقول: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، ويقول: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٢٨] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبداً.

٦ - أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة في قلوبهم، ولا ينسون المصيبة، وتجد الشيطان يلعب بهم (ليته ما راح، ليته ما غزا، ليته ما فعل ...)، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مُشِيرًا إلى هذا المعنى: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»^(٢)، وهل المراد القوي في بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يُيالي ولكن صلاته ضعيفة، أو المؤمن الذي لا يحمل إلا عشر كيلو أو ما شابه ولكنه يتهجّد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات؟. المراد الثاني،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مسنده» (٣١٧/٢).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، وأحمد في «مسنده» (٣٦٦/٢)، وابن ماجه (٧٩).

المؤمن القوي في إيمانه؛ لأنه القوي وصف عائد على ما سبق، والمؤمن مُشتق من الإيمان. إذن المؤمن القوي في إيمانه ولا بد، وليس المؤمن القوي في بدنه، فلو قال: البدين القوي، لقلنا: معناه القوي في بدنه، ولو قال: الرجل القوي، قلنا: في رجولته، لكنه قال: المؤمن القوي أي: في إيمانه، وقوة البدن لا تُمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة في الإيمان، وكثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان، يقول الرسول ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ». ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف، لذلك قال: «وَفِي كُلِّ خَيْرٍ» جبراً لما يتوهم من نقص الضعيف، وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مما أدبه الله به، قال الله عز وجل: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مَنِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَ الْوَلَدِ وَكَذَلِكَ وَاعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ [الحديد: ١٠]، وقال: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاتِلِينَ دَرَجَةً وَكَذَلِكَ وَاعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ﴾ [النساء: ٩٥] فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ» ثم قال: «اِخْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعَانَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ» يعني: لا تكسل أو تضعف عن الاهتمام بالعمل، وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان.

إذن من قال: (لو) مُعترضاً على القدر فقد شابه الكفار، وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان.

٧ - الرد على القلرية؛ لقوله: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ يعني: أن الله قدر أن يقولوا هذا القول ليجعله حسرة في قلوبهم.

٨ - إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله ﴿وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وهذا أيضاً مؤجل، أي: الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ينقص أبداً ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨].

٩ - إثبات عموم علم الله عز وجل بكل ما نعمل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أو (بها يعملون) ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله، وهي أنه إذا آمن بأن الله بصير بها يعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمره، فعندما تريد أن تفعل معصية تذكر أن الله بصير بعملك، وإذا أردت أن تعمل طاعة تذكر أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة، فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، إذا آمن بأن الله بصير بها يعمل حسن سيره إلى الله، واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات.

١٠- الرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم، والجبرية لا يضيفون العمل إلى الإنسان يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، فالإنسان الذي يُحرك يده اختياراً كالإنسان الذي فيه رعشة وكلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنعا أنفسهما.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَكِنْ قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّ لِمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٧]

❖ التفسير ❖

في هذه الآية كلمتان فيها قراءتان: الأولى: (مُتُّ) مأخوذة من مات يموت، وتكون (مُتُّم) بضم الميم، وإذا أخذت من مات يَمَات تكون: (مُتُّم) بكسر الميم، تقول: مات الرجل ويمَات الرجل، ومات الرجل ويمُوت الرجل، ويمَات كيمَاف، وأصلها: مَوْتُ يَمُوتُ، كخَاف يَخَاف أصلها خَوْفٌ يَخُوفٌ، إذن هي من باب فَرَح يَفْرَح، خَوْفٌ يَخُوف. ففيها قراءتان: قراءة بكسر الميم (مُتُّم) وقراءة بضم الميم (مُتُّم).

الكلمة الثانية: قوله: ﴿خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ فيها قراءتان: قراءة بالياء (يجمعون) وقراءة بالتاء (تجمعون).

هل في الآية التفات؟

يُقال: نعم، وهذا على قراءة الياء، أما على قراءة التاء فليس فيها التفات؛ لأن الآية كلها للخطاب، وفي الآية أيضاً من جهة اللغة العربية ﴿وَلَكِنْ قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّ لِمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ أنه اجتمع في الجملة قسم وشرط، والسابق هنا القسم، وإذا تقدم القسم أيها يحذف جواب الشرط أم جواب القسم؟ الجواب: أن الذي يحذف هو جواب المتأخر وهو هنا الشرط.

قال ابن مالك:

وَإِذَا حُذِفَ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابُ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزِمٌ

يعني: عند اجتماع شرط وقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم، وهنا المتقدم القسم. إذن الذي يحذف جواب الشرط، ولهذا جاء الجواب ﴿لِمَغْفِرَةٍ﴾ وهو جواب قسم، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، واللام في لثن موطنه للقسم، وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل: كيف يحذف وهو ركن في الجملة؟ قلنا: لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم.

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في الجهاد في سبيله، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك بمعنى قُتلتم في سبيل الله في الجهاد، أو قُتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قُتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه، أو قُتلتم في سبيل الله في بيان الحق، كل هذا داخل في سبيل الله؛ لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن دين الله عز وجل.

يقول الله عز وجل: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾: خير من الدنيا وما فيها.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ مُتْمَتٌ﴾ هل نقول: إن المعنى أو مُتْمَتٌ في سبيل الله فيكون المراد به من مات في الجهاد؟ أو مُتْمَتٌ مطلقاً؟ الظاهر الثاني؛ لأن الله عز وجل لو أراد الأول لقال: (ولئن قُتلتم أو مُتْمَت في سبيل الله) فلما أخرج (متم) عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية، ولهذا يقول العلماء قاعدة، وهي: (أن كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره، إذا تعقب جملاً - أي: صار في آخرها - فهو عائد على الكل، وإن توسط عاد على ما سبق فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دل عليه الدليل)، وعلى هذا نطبق قول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلَدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤ - ٥] هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاث، فهل يعود إلى الثلاث؟ نقول: أما الأولى فلا يعود إليها بالإجماع، وأما الثالثة فيعود إليها بالإجماع، وأما الوسطى ففيه خلاف. ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] الجملة الأولى: ﴿فَاجْلَدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً﴾ والثانية: ﴿وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا﴾ والثالثة: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الاستثناء لا يعود إلى الأولى بالاتفاق، فلو تاب القاذف، فإن حق المقدوف لا يسقط ويجلّد القاذف ثمانين جلدة، ولو تاب القاذف زال عنه وصف الفسق بالاتفاق، وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال تقبل، ومنهم من قال لا تقبل.

يقول عز وجل: ﴿وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْمَتٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾:

يقول الله عز وجل مبيّناً ومُسلياً لعباده المؤمنين أنهم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا، فإن ما يُقبَلون عليه خير مما يرحلون عنه، وهذا بيا قبله ﴿كُلُوا وَشَابِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٦] يعني: لو مُتْمَت أو قُتلتم فإن هذا ليس حسرة، بل هذا خير ﴿وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في الجهاد في سبيل الله، ويحتمل أن يكون المعنى أعم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم، فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله؛ لأنه كالمجاهد بسلاحه، وقوله: ﴿أَوْ مُتْمَتٌ﴾ يعني: دون أن تقتلوا في سبيل الله ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من الدنيا كلها أي: (المغفرة) لكم من الله، ورحمة لكم أيضاً، والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب،

أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه.

وفي قوله: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ إضافة المغفرة على الله تدل على عظمة هذه المغفرة، وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله، فمثلاً: إذا قلت: أعطاني الملك عطية، وقلت: أعطاني الصعلوك عطية، - والصعلوك هو الفقير - إذا قلت: أعطاني الملك عطية يتصور الناس أنها كثيرة. وإذا قلت: أعطاني الصعلوك عطية يتصورون أنها قليلة، فالشيء يعظم بحسب ما يُضاف إليه؛ فلهذا قال: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: ابتداءً منها فهو الذي يبتدئها عز وجل ويتفضل بها.

وقوله: ﴿وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يعني: خير مما يجمعون أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها، قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا كلها؛ لقوله: ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

٢ - من الله عز وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهيم فواتها، فالإنسان يهيم فوات الدنيا، فكل يحب أن يبقى في الدنيا، فإذا جاءت التسلية من الله وقيل: إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو خير، فإن الإنسان يتسلى بهذه ويقول: الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا.

٣ - الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته، إذ بالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب.

٤ - جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بُعد تام؛ لأنك إذا نسيت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء، قال الرسول ﷺ: «لَمْ يَوْضَعْ سَوَاطِ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، وأبين من ذلك قول الله تعالى: ﴿مَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَكِنَّ مَتِّمٌ أَوْ قَتَلْتُمْ لِأَلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨]

❦ التفسير ❦

نقول في ﴿وَلَكِنَّ مَتِّمٌ﴾ من حيث الإعراب ما قلنا في الآية التي قبلها أي: أنه اجتمع فيها

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

جواب القسم وجواب الشرط، فحذف جواب الشرط ونقول: في (متم) قراءتان كما في الآية التي قبلها بكسر الميم على أنها من مات يات، ويضم الميم على أنها من مات يموت.

يقول الله عز وجل: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله مهما طالت بكم الأيام أو قصرت فالمرجع إلى الله، وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئنًا، إذ إن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا، بل إنه إذا كان مؤمنًا فإنه يستبشر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها فقال: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»، قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون بالموت، قال: «لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْأَجَلُ بُشِّرَ بِالْجَنَّةِ اشْتَقَّ إِلَى رَبِّهِ وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، وَالْكَافِرُ - وَالْعَبَاذُ بِاللَّهِ - إِذَا حَضَرَهُ الْأَجَلُ بُشِّرَ بِالنَّارِ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ فَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»^(١). ففي هذه الآية أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة، وعلى أي صفة كان موته سواء كان بالقتل أو بغيره فالمرجع على الله.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - زيادة التسلية للمؤمنين؛ لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك.

٢ - إثبات لقاء الله عز وجل؛ لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْشُرُونَ﴾.

٣ - إثبات الحشر يوم القيامة، فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عز وجل ليُجازيهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَارَحِمُو مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تُفْعَلُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَمَارَحِمُو مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تُفْعَلُوا﴾ فاء عاطفة، والباء حرف جر، و(ما) زائدة ولكنها

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٠٧)، ومسلم (١٥٧).

زائدة لفظاً ومعنى، أي تفيد زيادة المعنى، وقد كره بعض العلماء أن نقول زائدة، أو أن نقول عن أي حرف في القرآن (إنه) زائد، قال: لأن القرآن لا زيادة فيه، ولكن نقول: إن المراد بقولنا زائدة: أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، وقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ﴾ إذا جعلنا (ما) زائدة تكون رحمة مجرورة بالباء، وهذا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٥] أي: فبنقضهم ميثاقهم، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٠] أي عن قليل.

وقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُمِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَهِمْ﴾ الجار والمجرور متعلق بالفعل (لنت).
وقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ﴾ «لو» هذه شرطية وفعل الشرط ﴿كُنْتَ﴾ وجوابه ﴿لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.
يقول الله عز وجل مخاطباً نبيه ﷺ ومبيناً نعمته عليه وعلى أمته يقول: ﴿فِيمَا رَحِمَهُمِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَهِمْ﴾ أي: فبسبب رحمة الله لك ولأمتك ﴿لَئِنْ لَهِمْ﴾ أي: كنت لينا لهم، لينا في مقالك ولينا في جلوسك، ولينا في مقابلتك، وفي كل أحوالك، فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقاً وأكرمهم نزلاً، وقد قال الله عنه وكفى به قولاً: ﴿وَأِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [الفلم: ٤].
وقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُمِنْ اللَّهِ﴾ أسند الرحمة إلى الله عز وجل؛ لأنه المتفضل بها، ولأن إسنادهما إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة.

وقوله: ﴿لَئِنْ لَهِمْ﴾ الضمير يعود على الصحابة ~~منهم~~ وعلى من بعدهم أيضاً؛ لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة، وكونه رحمة له وواضح، وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضاً من أجل أن يالفوه وأن يستأنسوا به وتسهل معاملته إياهم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام: لَا يُجَوِّزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِتِنًا^(١).
قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.

هذه عطف على قوله: ﴿لَئِنْ لَهِمْ﴾ اللين يقابله الشدة، والشدة تكون في الهيئة وفي القول وفي القلب، قال: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا﴾ (الفظ) الجافي الشديد في مقاله الذي يصغر خده للناس، جافياً أيضاً في قوله عنيفاً شديداً لا يلين، والغلظ يكون في القلب؛ تجدد قلبه قاسياً لا يرحم، ولا ينزل الناس منازلهم، ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال، فأحياناً تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها، فتجد غليظ القلب - والعياذ بالله - يعامل الناس معاملة واحدة لا ينظر إلى أحوالهم، ولا ينظر إلى ظروفهم - كما يقولون -، وإنما تجدد القلب قاسياً لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار، تجده في معاملة الصغار

عنيًا يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وهذا من غلط القلب، ولما رأى الأقرع بن حابس النبي ﷺ يقبل الحسن والحسين قال: أنقبلون أولادكم؟ قال: «نعم»، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم، قال: (أو أملكك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك) (١). فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيماً، وأن يكون لين القلب.

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ الفظ: الجافي الشديد القول. غليظ القلب: القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب.

يقول تعالى: ﴿لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ﴾ انفضوا: أي تفرقوا وخرجوا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] أي: تفرقوا إليها وخرجوا.

وقوله: ﴿لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ﴾ ولم يقل منك؛ لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني: انفضوا وبعثوا حتى لا يقربوا إلى مكان قريب منك، أي: يبعدون حتى عما قارب مكانك.

يقول الله عز وجل: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ هذا تفریع على قوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُمُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَافْعَأَفْ عَنْهُمْ﴾ فاعف عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو: هو التسامح وعدم المؤاخذه. ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي: في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه، فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يقصرون في حق الله، أما في حق الرسول ﷺ فقال: (اعف عنهم)، وما أكثر ما يحصل من جفأة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله ﷺ، ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم إلى حد أن رجلاً من الأنصار قال له لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام قال له: أن كان ابن عمك يا رسول الله؟ وهذا اتهام فظيع. فالزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام (٢). فقال هذا الرجل الأنصاري عفا الله عنه قال: أن كان ابن عمك يا رسول الله؟ وقال له رجل وهو يقسم فينأ: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقال له: اعدل (٣).

كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو حتى أحياناً يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل بسبب الغيرة بين النساء وهو يعفو عنهن.

قال: ﴿وَسَاوَرَهُمْ فِي الْأَكْمْرِ﴾ الضمير في ساورهم يعود على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أي: شاوور أصحابك في الأمر. والمشورة هي: استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع الرأي وينظر ما رآه فيه، والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٩٨)، ومسلم (٢٣١٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢).

يرى أنه أصلح لمستشير.

وقوله عز وجل: ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ كلمة ﴿الْأَمْرِ﴾ المراد بها: واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ لأن الأوامر لا يستشير فيها أحدًا، فالأوامر يؤمر بها شرعًا، لكن في الأمر أي: في الشأن وهو مفرد محلي بـ (أل) فهل (أل) هذه للعموم؟ أي: شاورهم في كل أمر أو هو عام أريد به الخاص؟ أي: شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركًا أو مشتبهًا عليك وجهه؟ الجواب: الثاني بلا شك؛ لأنه لا يمكن أن الرسول ﷺ يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] أمرهم الذي يجمعهم جميعًا شورى بينهم، أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة رضي الله عنها لما حصلت قصة الإفك، وكثر فيها القيل والقال، وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها، إذن (شاورهم): استطلع رأيهم (في الأمر) أي: في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص إذا اشتبه عليك؛ وذلك لأن الشورى يحصل فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد.

وقوله: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾: إذا عزم أي: صممت على الفعل، هل بعد المشورة أو قبل المشورة؟ الظاهر بعد المشورة؛ لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، أي: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ بعد الاستشارة واستطلاع الرأي، فلا تعتمد على مشورتهم بل اعتمد على الله ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل، الأسباب هي المشورة، والاعتماد على الله هو التوكل عليه، فما معنى التوكل؟ معنى التوكل هو: الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها محتاجة إلى الله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾: لما أمره الله بالتوكل بين الثمرة العظيمة من هذا التوكل، وله ثمرات كثيرة منها هذه الثمرة التي ذكرها الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ أي: إن الله يحب المتوكلين عليه.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - بيان رحمة الله عز وجل بنبيه ﷺ وبأمرته، وذلك بجعله لينًا لهم، فهذه رحمة به وبهم.
- ٢ - أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه أن يكون لينًا ليتعرض لرحمة الله عز وجل، دليل ذلك واضح، أن رسول الله ﷺ سيد قومه بل سيد الأمة جميعًا فألانه الله لهم.
- ٣ - أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدّة؛ لأن الله جعله من الرحمة، ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينًا من غير ضعف؛ لأن بعض

الناس قد يكون لدينا ويكون بسبب لينة ضعيفاً غير حازم، وهذا نقص في اللين، لكن ينبغي أن يكون لدينا مع الحزم والقوة في موضعها؛ لأن القوة في موضعها حكمة، فاللين إن ضاعت منه الحكمة فهو مذموم، وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود.

٤ - بيان مضار الفظاظة والغلظة، وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظاً غليظ القلب؛ لقوله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾. هذا مع أنهم يرجون من قريبهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون، فكيف إذا كان الإنسان لا يرجي منه ما يرجي من الرسول إذا كان فظاً غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله، فربما رموه بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من الرسول الخير بقربهم منه، فإذا قدر أنه غليظ القلب ينفضون من حوله، فمن سواه من باب أولى.

٥ - الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه، ووجهه: أن الله جعل الفظاظة والغلظة سبباً للتفجير على سبيل الذم لا على سبيل المدح، فينبغي للإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط ألا يضيع شيئاً من الواجبات.

٦ - أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ويعني بهم: الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بالمتنفس عنه: الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظاً غليظاً فما بالك بمن دونه بمراحل، فلهذا إذا كان الإنسان فظاً غليظاً ولم ير الناس حوله فلا يلومن إلا نفسه، ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافراً فإذا كان يُعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب.

٧ - أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه؛ لقوله: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحاً، قيدها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل: لو كان الجاني معروفاً بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى أن نؤاخذه بالذنب، ولهذا ينبغي في حوادث السيارات ألا يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادثاً غداً، فهنا الأولى أن لا نعفو، أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال، ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو، إذن فالعفو مقيد بالإصلاح ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾.

وهل العفو واجب؟ الجواب: أنه ليس بواجب؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَمَنْ أَتَصَرَّ بِذُنُوبِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا تُكَفِّرُهُمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤١]. فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل، لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح.

٨ - أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنباً؛ لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره؛ لأن له حق الإسلام وحق الرسالة، ولأنه أعظم الناس حقاً علينا، فالاعتداء في حقه أشد من غيره بل يكسب الإثم، ولهذا قال: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، أما غير الرسول ﷺ إذا عفا عن حقه الخاص انتهى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقاً بحق الله عز وجل قال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ولهذا إذا سب أحد شخصاً من الناس لم يكفر ولو سب النبي ﷺ كفر؛ لعظم حقه.

٩ - الأمر بالشورى؛ لقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه، وحسب الإشكال الواقع فيه، فالأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة مع الإشكال اليسير تكون المشاورة فيها مستحبة، فإذاً الأمر هنا (شاورهم) مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الحال، وهنا مسألتان:

الأولى: هل معنى هذا أن النبي ﷺ يكون مجلساً للشورى يرجع إليه؟

الجواب: لا، بل شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا أن يكون مجلس يرجع إليه، لأنه إذا كان مجلس يرجع إليه ربما يبقى هذا المجلس دائماً مع تغير أحوال أهله، ومع وجود أناس جدد خير منهم، فإذا قلنا: إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حيث يستشير من يرى أنه مؤهل للشورى، يبقى ولي الأمر تتجدد له الرجال الذين يستشيرهم، ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا، ولا يبقى رافعاً رأسه، وإليه يرجع الأمر، ولا شك أن هذا هو طريق النبي ﷺ، لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصون يستشيرهم، مثل أبي بكر وعمر، كان النبي ﷺ يرجع إلى رأيهما دائماً ويستشيرهما، ويرى أنه في رأيهما السداد والرشد، ولكن ليس في كل شيء يرجع إليهما، أحياناً يستشير بقية الصحابة عموماً.

المسألة الثانية: قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ هل إذا صدر من المستشارين أمر هل هو ملزم أم كاشف للرأي؟ الجواب: أنه كاشف للرأي، وليس بملزم؛ لأنه لو كان ملزماً لكان الحكم بأيدي جماعة، والحكم بيد واحد، لكن يجب على المستشار أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر

لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه - لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه - أن يتبع ما هو أصح حتى لو خالفوه، والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع رأيهم، لكنه ليس بملزم. بمعنى أننا لا نقول: إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، بل الحاكم له السلطة، ولهذا قال هنا: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، ولم يقل: إذا أشاروا عليك فخذ به إذا عزم، وهو قد يعزم على ما أشاروا به، وقد يعزم على غيره.

١٠- الحكمة من الأمر بالمشاورة ما يترتب عليها من فوائد، فللمشاورة فوائد منها:

أولاً: ألا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه، هذه فائدة مهمة جداً.

ثانياً: تعويد أفراد الأمة على النظر في شئونهم حتى يتمرنوا ويأرسوا هذا الأمر.

ثالثاً: التواضع ممن شاور، فلا شك أنه إذا شاور فهو متواضع.

رابعاً: تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي، فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه، فإنه وإن كان صواباً ربما تشمئز النفوس منه فيقولون مثلاً: لم يرجع إلينا، لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك.

خامساً: أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب.

سادساً: أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة لا سيما إذا كان له هوى، فإن الهوى كما قيل: يُعمي ويُصم، فأحياناً يكون للإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاصد.

سابعاً: ومن فوائد المشورة أيضاً: أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، ومعلوم أن الذي يُشاور هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه المسألة الشرعية يشاور علماء الشرع، وإذا أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة، وإذا أشكلت عليه مشكلة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع، وإذا أشكلت عليه مسألة جيولوجية يشاور علماء الجيولوجيا، وإذا أشكلت عليه مسألة طبية يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل مستشارين لكل حال ما يناسبها؛ لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة، ومعلوم أنك لو استشرت عالماً من علماء الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية لم يقدر أن يقول لك شيئاً.

إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسب ما يناسبه؛ لأن المستشار مؤتمن.

ثامناً: ومن فوائد الشورى أيضاً: أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم يُنسب الخطأ له بل يُنسب إلى المستشارين، ولهذا يقول بعضهم في المشورة: إن الشورى ستر لعبيي، إذا أخطأت قالوا: هذا

من المستشارين، وإن أصبت مدحوني وإياهم.

تاسعاً: أنها طاعة لله ورسوله؛ لأن الله أمر بها.

١١- أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتياده على الله عز وجل مع فعل الأسباب؛ لقوله: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾.

١٢- أن النبي ﷺ يعتريه ما يعترى البشر من التردد في الأمور، ووجه الدلالة: أولاً في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾ وثانياً في قوله: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ فإن العزيمة قد يسبقها تردد كما هو الواقع.

١٣- أنه ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر ألا يتردد؛ لأن التردد يُحَيِّرُ الإنسان ويوقعه في القلق، ولهذا قال الشاعر:

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَا عَزِيمَةٍ فَإِنْ فَسَادَ الرَّأْيِ أَنْ تَرُدَّ

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مُذْبَذَبًا، أحياناً كذا وأحياناً كذا، ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جداً، وهي قوله: (من بورك له في شيء فليلزمه) ... كلمة عجيبة لو توزن بالذهب لوزنته.

(من بورك له في شيء فليلزمه) يعني: إذا عمل الإنسان عملاً ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه، ولنضرب لهذا مثلاً بحال طالب العلم الذي شرع في دراسة كتاب أو مراجعته، ووجد فيه خيراً، ووجد أنه يستفيد وينتفع، فنقول له: الزم هذا وأكمله، ولا تقل: هذا كتاب مختصر قليل، كمن شرع في مطالعة كتاب «زاد المستقنع»، ورأى فيه بركة، وانتفع به، إلا أنه لم يكمله وقال لا يكفي هذا، أريد أن أطلع «الإنصاف»، ثم قال: لا يكفي هذا، أريد أن أطلع «المغني»، هذه طريقة غير مجدية، بل إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت ...

وهنا مسألة أيضاً قد ترد وهي: أنه يريد أن يُطالع مسألة في «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيراجع الفهرس حتى يقع عليها، ثم يلاحظ مسألة ثانية، فيذهب ينظر فيها فيضيع عليه الوقت، ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ بالشيء الذي يريده، فلما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه، ليُصلي في مكان في بيته يتخذهُ مُصلي، خرج النبي ﷺ مع بعض أصحابه، فلما دخل البيت قال: يا رسول الله، قد صنعت لكم طعاماً. قال: «أَبْنُ حُبٍّ أَنْ أَصْلِي مِنْ بَيْتِكَ؟»^(١)، سأله قبل الطعام، لماذا؟. لأنه جاء لهذا الغرض. فابداً بالغرض الذي أتيت إليه، فهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في تصرفاته في العلم وفي الدنيا أيضاً. وهذه نأخذها من

قوله: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾.

١٤- إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب، وهل محبة الله حقيقة؟ نعم، حقيقة؛ لأن لدى أهل السنة والجماعة قاعدة: أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة، لكن مذهبهم مبرأ من التمثيل والتكييف، والتحريف والتعطيل، فلا يُمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يُكيّفونها، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة، لا يمكن أن تُعرّف المحبة بأوضح. من لفظها، لأننا كما قلنا فيما سبق: الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظها أبداً، فلو قال قائل: ما معنى البغض؟ الجواب: الكراهة، وما معنى الكراهة؟ الجواب: البغض، فكل هذه لا يمكن تحديدها إلا بآثارها. وأما إثبات المحبة لله - أي: صفة المحبة - فإن أهل القبلة الذين يتسبون للإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق، فيقولون: إن الله لا يُحِب ولا يُحَب. أعوذ بالله، علّتهم: أن المحبة إنما تكون بين شيئين من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق.

القول الثاني: يقولون: إن الله يُحِب ولا يُحَب.

القول الثالث: أن الله يُحِب ويُحَب، قال الله عز وجل: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوٍّ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. وفي القرآن الكريم كثير من الأوصاف علّق الله بها المحبة. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وأمثلة كثيرة.

نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله، وأن من آثارها الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليها، والذين يُنكرونها يقولون: المراد بمحبة الله الثواب، فيقولون مثلاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ يعني يُثيب المتوكلين، وهذا خطأ.

١٥- فضيلة التوكل، ووجهه أن الله علّق المحبة عليه، وهذا يدل على فضيلته وعلى الحث عليه، فإن قال قائل: هل التوكل خاص بالله؟ فنقول: أما توكل العباد الذي يعتمد الإنسان فيه على ربه، ويُفوّض الأمر إليه فهذا خاص بالله، وأما توكل الاستتابة، بمعنى أن الإنسان يُنيب غيره عنه في شيء من الأشياء، فهذا جائز، والفرق بينهما ظاهر:

التوكل على الله: يقطع الإنسان العلائق بما سوى الله عز وجل حتى من نفسه، ويُفوّض أمره إلى الله تفويضاً كاملاً، لكن الاستتابة يرى فيه أنه فوق الوكيل، أنا وكَلْتُ إنساناً يشتري لي حاجة، فأنا متوكل عليه ولكن هل توكلّي عليه كتوكلّي على الله؟ أبداً؛ لأن توكلّي على الله تفويض أمري إلى الله تفويضاً مطلقاً، وأعتقد أنه هو حسي، لكن هذا الرجل توكلّي عليه على أنه نائب عني، لا على

أني طريح عليه، أفوض الأمر إليه، على أنه نائب عني أستطيع أن أعزله، وأستطيع أن أوثقه إذا خالف مرادي، وأستطيع أن أحبسه إذا تسبب علي بضرر بخلاف التوكل على الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ هذه الجملة جملة شرطية، فعل الشرط فيها مضارع مجزوم (إن ينصركم)، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرية بلا، واقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.

كما في قول الناظم:

اسمويةً طليقةً وبجاءيدٍ وبما ولن ويقذ وبالتفيس

قوله: ﴿وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أيضًا الجملة هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع مجزوم، وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء وجوبًا؛ لأن الجملة اسمية.

وقوله: ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾، فيها (من) و (ذا) و (الذي)، فهل (ذا) التي بعد (من) اسم موصول أو مُلغاة؟ الجواب: أنها مُلغاة؛ لأن ما بعدها اسم موصول، و (ذا) التي بعد (مَنْ) تكون اسمًا موصولًا بشرط إلا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعيّن أن تكون مُلغاة.

وقال بعض النحويين: لا تعيّن أن تكون مُلغاة، ويكون الاسم الموصول الثاني توكيدًا للاسم الموصول الأول، كأنه يقال: من الذي الذي ينصركم من بعده، هذا ما يتعلق بالآية من حيث الإعراب.

أما قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فقد سبق الكلام على مثلها.

يقول الله عز وجل في هذه الآية: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ يعني: إذا قدر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحد، وإنما قلت: (إن يُقدّر الله نصركم)؛ لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله: ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ فائدة؛ لأن النصر قد حصل. وعلى هذا يكون المعنى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ﴾

أي: إن يُقدَّر نصركم، وهذا نظير قول الرسول ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ»^(١). قال بعض العلماء: أن ما أصابك أي: ما قُدِّرَ أن يُصيبك؛ لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله: «لم يكن ليُخطئك»، ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره: «أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ». يعني: أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع. فما أصابك لم يكن ليُخطئك أبدًا فلا حاجة إلى الندم.

هنا يقول: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾، و (لا) هذه نافية للجنس، والنافية للجنس نص في العموم؛ لأن النفي قد يكون للعموم نصًا وقد يكون للعموم ظاهرًا، والفرق بين النص والظاهر: أن النص لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عامًا أريد به الخصوص. قال أهل العلم في النحو: و (لا) النافية نص في العموم، كما أن (من) الزائدة إذا جاءت بعد النفي، صار النفي نصًا في العموم، كما لو قلت: (ما في الدار من رجل) هذه نص في العموم كقولك: (لا رجل في الدار).

الحاصل: أن قوله: ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ عام، يعني: لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهما كان عدده، وإنما قال الله عز وجل ذلك من أجل أن تعلق النصر بالله عز وجل لا بغيره. قال: ﴿وَإِنْ يَخْذُلكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾. معنى ﴿يَخْذُلكُمْ﴾ مقابل ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ فالخذلان ضد النصر، وهذه من القواعد التي تُفيد في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد.

لو قال قائل: في قوله تعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١]، ما معنى ثُبَات؟

الجواب: فرادى، لمقابلتها لقوله: ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١].

قوله: ﴿وَإِنْ يَخْذُلكُمْ﴾ أي: إن يُقدَّر لكم الخذلان، وهو عدم النصر ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

ويمكن أيضًا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله: ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾، ف (من): استفهام جاء بمعنى النفي؛ لأنه مُشْرَب بمعنى التحدي، يعني كأن الله يقول: نتحداكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنصركم، والله تعالى لم ينصركم فإنه لا يمكن أن تنصروا، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الجواب: لا أحد.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٢/٥)، وأبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٤٤)

وقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (على الله): جار ومجرور مُقَدَّم على عامله وهو (يتوكل)، وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصر، أي على الله لا غيره ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾، والفاء هنا قال النحويون: إنها زائدة لتحسين اللفظ، ولا يمكن أن تكون عاطفة؛ لأن الواو في قوله ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ تُغني عنها، ولهذا لو قيل: (وعلى الله ليتوكل) صح، فهي زائدة لتحسين اللفظ، ووجه كونها لتحسين اللفظ: أن اللفظ لو جاء (وعلى الله ليتوكل المؤمنون) لم يكن بذلك بلاغة، فإذا قيل: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ أي: فليعتمد، ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالـتوكل على الآدمي، التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتماد تام على الله، بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له، فإنه لا شك يعتمد عليه فيها وكله فيه، لكن لا يجد من قلبه أنه مفوض تفويضاً تاماً، فالتوكل على الله عبادة، فلهذا قال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ يعني: وحده فليتوكل المؤمنون أي: المؤمنون به.

والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بينها الرسول ﷺ في قوله لجبريل: «الإيمان: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١).

من فوائد الآية الكريمة

- ١ - بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾.
- ٢ - وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار؛ لقوله: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾، إذن يُطلب النصر بناءً على هذه القاعدة من الله عز وجل.
- ٣ - أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له؛ لقوله: ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ﴾.

٤ - أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصر، ومنها:
الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسْكُنَنَّ فِيهَا الْبَنِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَكُم مِّنْهَا وَيُؤْتُونَكُمُ الْيُسْخُسَ﴾ [النور: ٥٥]. الإخلاص لله في العبادة.

ثانياً: إقامة الصلاة.

ثالثاً: إيتاء الزكاة.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

رابعاً: الأمر بالمعروف.

خامساً: النهي عن المنكر.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَصَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

وتأمل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠] يتبين لك أن هذا النصر محقق؛ لأنه إذا كان الله قوياً عزيزاً فكل من أمامه ضعيفٌ ذليل، ثم تأمل مرة أخرى قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١] يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل العاقبة لمن يشاء والعاقبة للمتقين، وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها، أسقطت الدول الكبرى العظمى، دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصر، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، هذا من الناحية التاريخية، ومن الناحية الواقعية زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تُدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة، فلهذا نقول: إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر المادي، ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته، إذن لا بد أن نسلك أسباب النصر، ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا.

٥ - التحذير من فعل أسباب الخذلان؛ لقوله: ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾. ومن أسباب الخذلان: تولى الكفار ومناصرتهم ومعاصدتهم، فإن هذا من أسباب الخذلان، فالاعتماد يكون على الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

٦ - وجوب التوكل على الله وحده؛ لقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وإفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذه قاعدة، حتى للمبتدأ والخبر، فلو قلت: لله ملك السموات والأرض يعني: لا غيره.

٧ - أن التوكل من مقتضيات الإيمان؛ لأنه علق الحكم على وصف، وهو الإيمان، فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله.

فإذا قال قائل: هل إفراد الله بالتوكل يُنافي فعل الأسباب؟

فالجواب: لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله؛ لأنك إذا توكلت على الله فمن مقتضيات

التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به.

لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكلاً على الله، نقول: هذا غير صحيح، اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، فيمكن لهذا أن يكون آية من آيات الله، وينصر الله هذا الفاعل لنصرة دينه، ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة، ولهذا ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يُناظره في مسائل من أصول الدين قال رئيس البطائحية: أنا أصوب منك؛ لأنني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يُصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يُصيبك شيء؟ قال شيخ الإسلام: نعم، أنا أستطيع بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر، ونغتسل تماماً ثم ندخل النار؛ وذلك لأن الرجل قد طلى جسمه بشيء يُضاد النار، فيريد أن يموت على الناس بدخول النار، وعلى كل حال أقول: إن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل، ولهذا شواهد:

نعلم علم اليقين أن نبينا محمداً ﷺ سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يتوقى الحر، ويتوقى البرد، ويأكل لدفع الجوع، ويشرب لدفع الظم، وفي الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى به السهام، وفي غزوة أحد لبس درعين، وفي غزوة الخندق لما أحاط الأعداء بالمدينة حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رحمه الله، ولم يقل نتوكل على الله، والوقائع على هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل، ولكن يجب أن نلاحظ شرطاً مُهماً، وهو أن تكون الأسباب أسباباً شرعية أو كونية، لا أسباباً وهمية.

أسباب شرعية يعني: ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسباب كونية أي: ثبت بالتجارب أنها سبب. أما السبب الوهمي كتعليق التهاشم غير الشرعية والتطير وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٥-٧٦]

❖ التفسير ❖

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ فيها قراءة أخرى (لنبيء) بالهمزة (أَنْ يَغُلَّ) فيها قراءة (يُغَلِّ)، والفرق بين القراءتين في (نبي) و (نبيء) أن قراءة (النبيء) على وزن فَعِيل من (النبأ) بالهمزة، وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، أو بمعناها جميعاً؟ الجواب: يشملهما، فإن (النبيء) فعيل بمعنى فاعل؛

لأنه مُنبئ، وفعل بمعنى مفعول، لأنه مُنبأ. فالرسول ﷺ مُنبأ، مُنبئ، أما على قراءة (لنبي) بالياء، فقيل: إنه مُسهَّل وأن أصله (لنبي) فسُهلَّت الهمزة إلى ياء، وقيل: بل هو مشتق من (النَّبوة) وهي الارتفاع، وعلى هذا يكون (لنبي) أصله (لنبيو) لكن لعلَّة تصريفية صارت الواو ياء، فالقاعدة في هذا أن تُجعل الواو ياء، وذلك أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسُبقت إحداها بالسكون، قلبت الواو ياء، إذا قلنا: (لنبيو) فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسُبقت إحداها بالسكون، فقلبَت الواو ياء، فصار (لنبي)، هل يمكن أن نقول على هذه القراءة: إنه مُشتق من الوجهين، من النبأ ومن النبوة؟ الجواب: يمكن ذلك بناءً على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليها جميعاً؛ لأن معاني القرآن واسعة.

أما قوله: (أَنْ يُغَلَّ) فيها قراءة: (أَنْ يُغَلَّ) والفرق بينهما ظاهر. (أَنْ يُغَلَّ) مبنية للفاعل، و (أَنْ يُغَلَّ) مبنية للمفعول، أما على وجه (أَنْ يُغَلَّ) فالمعنى أن الله نفى أن النبي ﷺ يُغَلَّ، وغلول النبي يحتمل معنيين، غلول المال، وغلول العلم، فغلول العلم: كتمه، وغلول المال: إخفاؤه وأخذه، وكل هذا مُستف عن النبي شرعاً، ولم نعلم أنه واقع قَدَرًا، ولا يمكن أن يقع قَدَرًا فيما نعلم، فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين.

أما على (أَنْ يُغَلَّ) فمعناه أن النبي يُغَلُّ غيره، يعني: ما كان لنبي أن يُغَلَّ شرعاً، أما قَدَرًا فقد يُغَلَّ كما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

الإعراب: قوله: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ في ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾ إشكال، وهو أن ﴿يَأْتِ﴾ مجزوم لجواب الشرط، فلماذا صارت مكسورة، وجواب الشرط يكون مجزوماً؟

الجواب: أن الكسرة بقيت قبل الياء دليل على أن المحذوف ياء، إذن يأتي مجزوم على هذا الحال، جواب الشرط مجزوم بحذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها.

و ﴿يَوْمَ﴾ مفعول فيه، أو منصوب على الظرفية، كلها واحد، متعلق بـ ﴿يَأْتِ﴾.

قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ﴾ إذا جاء (ما كان) في القرآن فإن معناها نفى مُحَقَّق مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَهَ لِمَعَذِبِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَهَ مُعَذِّبِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَلَهَ لِيُذِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [آل عمران: ١٧٩] وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. الشواهد في هذا كثيرة. يعني أن هذا مُستف قطعاً، ولا يمكن أن يكون.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ﴾ على هذه القراءة يقول الله: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا

يمكن أن يُغْلُوا؛ لأن (نبي) نكرة و (ما) نافية، والنكرة في سياق النفي تُفيد العموم. فالله تعالى ينفي أن يُغْلَ النبي شرعاً، وقدراً أيضاً؛ لأننا لا نعلم أن الله قدّر على نبي الغلول.

أما على قراءة أن (يُغْلَ)، فإن الله تعالى ينفي شرعاً أن يُغْلَ النبي، يعني: أن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعاً، وإذا كان للمسلمين جميعاً فإنه لا يجوز لأحد أن يُغْلَ منه شيئاً؛ لأنه لو غلّ منه شيئاً لكان هذا متعلقاً بجميع المسلمين، فإذا أخذت منه شيئاً فقد خنت جميع المسلمين لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة.

ثم يقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ﴾ هنا عموم، ولم يقل: من يغلل من الأنبياء، لو فرض أن يغلل. قال: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ﴾ يعني: من أتباع الأنبياء.

﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: يأتي به يوم القيامة حاملاً له أمام الناس، في هذا الموقف العظيم الذي تشهد الخلائق كلها، كما قال تعالى: ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وشاهد مشهور ﴿[البروج: ٢، ٣].

وقوله: ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، هل يأتي بنفس الذي غلّ أم يأتي بالعقاب المرتب عليه؟ نقول: إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غلّ، إن كانت شاة أو بعيراً أو أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة، وكذا لو غلّ ثياباً أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسباً بها؟ الجواب: لا، بل يأتي بها حاملاً لها وهو عارٍ. البعير الذي غله وركبه، يأتي به يوم القيامة حاملاً له تعذيباً له. قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ أي: بعد أن يُبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غلّ ﴿تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ﴾.

﴿تَوَفَّى﴾: من التوفية، يُقال: وفاه حقه أي: أعطاه إياه.

وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ يشمل حتى الرسل، والمرسل إليهم ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦]. كل يعطى ما كسب.

وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾، يُحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا: كل من كان مكلفاً؛ لأن غير المكلف لا يعاقب؛ لأنه مرفوع عنه القلم، وقد يُقال: إنه يشمل حتى غير المكلف؛ لأن التوفية لا يلزم منها عقوبة، فقد يوفّ حقه بالأجر، ومعلوم أن غير المكلف يؤجر، ويكتب له ولا يُكتب عليه.

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الجملة (حال) من قوله ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾، ومعناها العموم.

﴿وَهُمْ﴾ أي: الأنفس ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي: لا يُنقصون من الحسنات، ولا يُزادون في السيئات؛ لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّا الْبَشَرَيْنِ مِثْلًا وَلَوْ أَنَّهُمَا رَأَوْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣] أي: لم تنقص، وهو يشمل - أي الظلم - شيئين:

الأول: الزيادة في السيئات.

والثاني: النقص من الحسنات.

وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم، هو قادر على أن يظلم عز وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلم، ولدنيا قاعدة في العقيدة وهي: أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يُراد بها مجرد النفي، وإنما يُراد بها إثبات كمال الضد.

فمثلاً: الظلم ضده العدل، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم، وإنما قلنا ذلك؛ لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبداً، إذ إن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً.

وقوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] يعني: من تعب، فالمراد به إثبات القوة يعني: وما مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ لِكَمَالِ قُوَّتِنَا، وَهَلُمَّ جَرًّا.

قال العلماء: النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء، فإذا قلت: (إن جدارنا لا يظلم) هذا لعدم القابلية؛ لأن الجدار لا يقبل الظلم، ولا العدل.

وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يستطيع أن يُدافع عن نفسه، نقول: (هذا الرجل لا يظلم) هذا ذم، ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة:

قَبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

الذي يقرأ البيت هذا يقول: هؤلاء الناس جيّدون، لا يغدرون بذمة، أي: يوفون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني: أنهم عاجزون لا يقدرّون أن يغدروا بالذم؛ لأنهم يخافون أن يُعاقبوا، ولا يظلمون الناس؛ لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس، ومن ذلك قول الشاعر:

لَكِنْ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدُوٍّ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا

يعني: هم بعيدون عن الشر وإن كان هيناً.

يَجْرُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ الشُّوءِ إِحْسَانًا

عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية، ولكنه العكس، ولذلك

قال:

فَأَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكَبُوا شَأُوا الْإِغَارَةَ فَرَمَانًا وَرُكْبَانًا

(قلت لي بهم): أي لست لي بد لهم.

إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول ذم، أما صفات الله عز وجل إذا وجدت فيها النفي فهي مدح، فإذا وجدت نفي الظلم؛ فلكمال العدل، وإذا وجدت نفي اللغوب؛ فلكمال القوة، وإذا وجدت نفي العبي ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلَقُهُنَّ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ فلكمال القوة أيضًا، وإذا وجدت نفي الغفلة ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤]؛ فلكمال العلم والمراقبة، وهكذا.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتابان ما أنزل الله عليهم؛ لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾.

٢ - أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلولوا، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، حتى إن العلماء يقولون: إن الغال يُحرق رحله، إلا المصحف وما فيه روح والسلاح، وتحريق الرحل من أجل التنكيل به وإلا فمن الممكن أن يقول القاتل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تضعونه في بيت المال يتنفع المسلمون منه؟

لكن نقول: إن إحراقه خير من إدخاله لبيت المال، لأجل التنكيل به؛ ليكون ردعاً له ولغيره أن يعود إلى الغلول.

٣ - أن الأنبياء لا يغلولون شرعاً، وأن النبي لا يحل لأحد أن يغلل، أن يغل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه.

٤ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وهذا على سبيل العقوبة، ولهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: (غل المصحف لتأتي به يوم القيامة). هذا خطأ؛ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب، وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا.

٥ - إثبات البعث؛ لقوله: ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٦ - إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بما غل مع أنه قد فني وزال، وإن كان طعاماً قد أكل، ولكن الله على كل شيء قدير ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

٧ - جزاء كل نفس بما كسبت؛ لقوله: ﴿ثُمَّ نُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ لا زيادة ولا نقص، واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء ثواب القرب لا يُجدي شيئاً؛ لأنه ليس من كسب المُهْدَى إليه، مثاله رجل صلى ركعتين ينويهما لفلان أو فلانة، وأن ثوابه إما أن يضيع وإما أن يكون

للعامل، وذلك لأن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط، أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه، فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون للمهدي له، وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرًا؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١). وعلى هذا فيقولون: إن ما جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم مثل قوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»^(٢)، وكذلك الحج وكذلك في الصدقة، كلها جاءت بها السنة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى التعميم، أي: يرى أن الإنسان إذا عمل عملاً ونواه لشخص وهو أهل لأن يُثاب، والأهل لأن يُثاب هو (المسلم) فإنه يصل إليه الثواب، واستدل بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا يتفع النفس إلا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى، والقاعدة فيها إذا تعارض نصان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني، فهنا سؤال: هل لعموم قوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ما يرجحه؟

نقول: نعم، ورد أن الصدقة تُجزئ عن الميت، وأن الحج يُجزئ عن الميت، وأن الصيام يُجزئ عن الميت، إذن فعموم قوله: «مَا كَسَبَتْ» خصص بمقتضى السنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالة على العموم، حتى إن بعض العلماء قال: إن العام إذا خصص سقطت دلالة على العموم؛ لأن تخصيصه يدل على أنه لا يُراد به العام، لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومته في غير ما خصص به، فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، لكن بشرط أن يكون المتوى له العمل مسلماً أهلاً لذلك، فلو أن شخصاً تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يُصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه، وهل يشمل قولنا على الراجع أن جميع القرب يصح إهداءها لمن هو أهل لذلك العمل؟ وهل يشمل النبي ﷺ؟ بمعنى: هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول ﷺ قربة من الصلوات أو غيرها يقول: اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها لرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول ﷺ؟

نقول: إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف الصالح، فالصحابية ما أهدوا للرسول ﷺ شيئاً من القرب، وكذلك التابعون وتابعوهم، وقد ذُكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع أي: بعد القرون المفضلة؛ وذلك لأن القرون المفضلة أعمق علماً ممن بعدهم، يقول

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

أهل القرون الأولى: إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي ﷺ مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول ﷺ؛ لأن الرسول ﷺ قد استحق الثواب فلا فائدة من ذلك إلا أني حرمت نفسي من الأجر.

٨ - إثبات نفي الظلم عن الله؛ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ويتفرع على هذا - بناءً على القاعدة التي ذكرناها في الصفات - إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى.

❦ قال الله تعالى:

﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ١١٢]

❦ التفسير ❦

الهمزة هنا للاستفهام وليها حرف عطف، وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين:

الرأي الأول: أن الهمزة داخلة على جملة مُقدرة تناسب المقام، والفاء عاطفة على تلك الجملة.
الرأي الثاني: أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء، ولكنها مقدمة عن موضعها؛ لأن لها الصدارة، وأن الفاء في مثل قوله: ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ﴾ محلها في الأصل قبل الهمزة، والتعديل «فأمن اتبع» ولكن لما كان الاستفهام له الصدارة قُدِّمت على حرف العطف، وهذا الرأي أسهل، ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف؛ لأنه أحياناً يصعب عليك أن تُقدِّر المحذوف، وربما تُقدِّر محذوفاً ويُقدِّر غيرك غيره. إذن نعتد أن الهمزة للاستفهام، وأن الفاء عاطفة على ما قبلها.

قوله: ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ﴾.

(مَنْ) هنا اسم استفهام أو اسم موصول، التقدير (أفالذي أتبع). إذن هي اسم موصول لثلاث جعل أداة الاستفهام داخلة على اسم استفهام أو على جملة استفهامية.

﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ﴾ أي: يتبع ما يُرضي الله عزَّ وجلَّ، فكل ما يُرضي الله يقوم به.

﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: كالذي باء أي: رجع بسخطٍ من الله، والسخط ضد

الرضوان، فمن هو الذي يتعرَّض للرضوان؟ ومن هو الذي يتعرض للسخط؟

المطيع يتعرض للرضوان، والعاصي يتعرض للسخط.

قوله: ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنْ أَلَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ﴾.

الواو يحتمل أن تكون للاستئناف، ويكون المراد بها الإخبار عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله، ويحتمل عاطفة على جملة صلة الموصول، وهي (باء). أي: كمن باء بسخط من الله وكمن مأواه جهنم.

قوله: ﴿وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ﴾ أي: مرجعه، يأوي إليه إيواء لا مغادرة بعده، وجهنم اسم من أسماء النار - أعادنا الله منها - وسُميت بهذا الاسم المشتق من الجَهْمَة، وهي تَضَمَّنُ السواد واللَّبس؛ لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق، وقيل: إن جهنم لفظ مُعَرَّب من (كهَنَام) فارسية ثم عُرِّبَت إلى (جهنم).

وقوله: ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾. (بئس) جملة إنشائية لإفادة الذم، و(نعم) جملة إنشائية لإفادة المدح، و(بئس) و(نعم) يحتاجان إلى شيئين: إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءت (نعم) أو (بئس) فإنهما يحتاجان إلى فاعل ومخصوص.

فهنا ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾. فاعل، والمخصوص محذوف تقديره (وبئس المصير هي) أي: جهنم، أو (وبئس المصير مصيره) فيجوز الوجهان.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله، ومن يَبُوء بسخطه؛ لقوله: ﴿أَقْمِنَ أَتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنْ اللَّهِ﴾ والاستفهام للنفي.

٢ - إثبات أن الرضا صفة من صفات الله؛ لقوله: ﴿رِضْوَانُ اللَّهِ﴾، ومن قاعدة أهل السنة والجماعة (أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به) فنقول: إن الله رضواناً وأنه يرضى، والرضا صفة فعل؛ لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب فإنها من الصفات الفعلية.

وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله مُتَعَلِّلِينَ بعلتين:

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث؛ لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث.

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كما لا لزم أن يكون مُتَّصِفًا بها دوامًا، وإن كانت نقصًا لزم أن لا يتَّصف بها دوامًا؛ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به.

فنقول: إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح؛ لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلًا يتأخر عن الفاعل بلا شك؛ لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته، وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضًا، فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إلا

الثاني: قولكم: أنها إن كانت هذه الصفة كمالاً وجب أن يتصف بها دواماً، وإن كانت نقصاً لزم إلا يتصف بها دواماً. الجواب عنه: هي كمالٌ حال فعلها ولا شك، وحال عدمها ليست كمالاً، والكمال في عدمها.

خذ الرضا مثلاً: الرضا على من يستحق الرضا كمال، ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه، والرضا عمن لا يستحق نقص يُنافي الحكمة، فإذا اتصف بالرضا فإنه يتصف بها في الحال التي يكون بها كمالاً.

والرضا يُفسره الذين يقتضرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وليست هي الثواب؛ لأن الإثابة خلقت ما يُثاب به غير الرضا، وهي - أي الإثابة - من مقتضيات الرضا وآثاره، وليست هي الرضا بلا شك.

وعليه فلا يصح أن تُفسر الملزوم باللازم؛ لأنها شيان متباينان، فحيث يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة - جعلنا الله منهم -.

٣ - إثبات السخط لله؛ لقوله، ﴿كَمْ بَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ﴾، والسخط والغضب معناهما متقارب، وأهل السنة يقولون: إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأهل البدع يقولون: لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. فيقولون: إن سخطه ليس وصفاً في نفسه، بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منه، وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله، والتعليل هو ما سبق، ونحن نقول: إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضاً من آثار السخط، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسَفَوْنَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥]. ﴿ءَأَسَفَوْنَا﴾ بمعنى: أغضبونا ﴿أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو ذاك.

٤ - التحذير من التعرض لسخط الله؛ لقوله: ﴿كَمْ بَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ﴾.

٥ - إثبات النار؛ لقوله: ﴿وَمَا أَوْثَقُ بِهِمْ﴾ وهي ثابتة الآن وموجودة، ولا تنفي أبداً؛ لأن الله ذكر التأييد في ثلاثة مواضع من كلامه: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن، فقال في سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً﴾ [٣٨]، ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [النساء: ١٦٨ - ١٦٩]، وقال في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً﴾ [٦٤ - ٦٥]، وقال في سورة الجن: ﴿وَمَنْ يَبْسُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: ٢٣] ولا قول بعد قول الله عز وجل؛

لأن قوله أصدق الكلام وأبين الكلام، وهو الخالق عز وجل.

٦ - ذم النار والنَّاء عليها بالقدح؛ لقوله: ﴿وَنَسِ الْكُفُورَ﴾.

٧ - التنبيه لأمر يتكلم فيه الناس كثيرًا الآن، يقولون: إذا مات الرجل فإنه يرجع إلى مثواه الأخير، وهذا لو أخذنا بظاهره، لكان يتضمَّن إنكار البعث، مع أن القبر ليس المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير الآخرة، الجنة أو النار، والقبر مزار.

سمع أعرابي رجلًا يقرأ قوله تعالى: ﴿الْهَنُكُمُ الْكَاثِرُ ۝١ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ [النكاث: ١، ٢] فقال: والله إن الزائر ليس بمقيم، فهم هذا من قوله: ﴿زُرْتُمُ﴾ وهذا مفهوم فهما فطريًا لا يحتاج إلى دراسة، وهذا كالذي سمع قارئًا يقرأ: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله غفور رحيم). قال: الأعرابي: اقرأ الآية صوابًا، فقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله غفور رحيم). قال: اقرأها صوابًا ما هكذا، فقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]. قال: الآن عزَّ وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، ولهذا قال في الذين يُحَارِبُونَ الله ورسوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٣٣﴾ [آل عمران: ٣٣، ٣٤]. قال العلماء: في هذا دليل على أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم خلَّى سبيلهم، يعني: أن الله قد غفر لهم ورحمهم، فمن أين أخذ أن الله قد غفر لهم ورحمهم؟ الجواب: من ختم الآية: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾؛ لأن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله قد غفر لهم ورحمهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُم دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَصِيرُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿هُم﴾ يعود الضمير على من اتبع رضوان الله وعلى من بآء بسخط من الله، ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير بصيغة الجمع (هم) مع أن (مَنْ) وصلتها بصيغة الأفراد (أفمن أتبع ... كمن بآء).

والجواب عن ذلك: أن الاسم الموصول يُفيد العموم، فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار لفظه، ويجوز أن يعود عليه باعتبار معناه، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣]؟ لم يقل: (هو المتقي) بل قال: (هم المتقون)، فأعاد الضمير على معنى اسم الموصول وهو الجمع.

قال: ﴿هُم﴾ أي: الذين أتبعوا رضوان الله، والذين باءوا بسخط من الله، ﴿دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: منازل عند الله، يختلفون، فكل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع عند الله، وكل من كان أبعد من الله كان أنزل، فالمراد: أنهم درجات عند الله، أي في المراتب، وميزان هذه الدرجات أن كل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع درجات عند الله، والعكس بالعكس. والدرجات إذا جاءت عامة دخل فيها المؤمن وغير المؤمن كما قال: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢] أما إذا خصت بأهل النار فإنه يقال: درجات كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

قوله: ﴿وَاللَّهُ بِصِعْرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾:

(بصير): اسم فاعل، يجوز أن يكون من الإبصار بالعين، ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم، فيكون (بصير) بمعنى: عليم، أو (بصير) بمعنى: راء. وهل لله بصير؟
الجواب: نعم، قال النبي ﷺ: «حِجَابُ النُّورِ، لَوْ كُنْشَفَ لَأَخْرَجَتْ سُبُحَاتٍ وَجْهَهُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١).

وقوله: ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بالذي يعملونه من ظاهر وباطن، وخير وشر.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الناس عند الله منازل مختلفة، ويتفرع عن هذه الفائدة: أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان باليقين والعمل الصالح، وهل هي زيادة اليقين أم زيادة الأقوال أم زيادة الأفعال أم الجميع؟ الجواب: الجميع، فاليقين يتفاضل، والأقوال تتفاضل، ليس من قال: لا إله إلا الله عشرًا كمن قالها عشرين مثلاً، والأفعال كذلك تتفاضل، ليس من صلى ست ركعات كمن صلى عشر ركعات، وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد باليقين والقول والفعل، كيف يزيد باليقين؟ هل اليقين يتفاضل؟ الجواب: نعم يتفاضل بنص القرآن. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْخِئُ الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتَّؤْمِنٌ قَالَ

بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ﴿البقرة: ٢٦٠﴾ هذا دليل من القرآن، والدليل من الواقع هو أن الإنسان كلما كثر المخبرون بالخبر ازداد يقيناً، وإذا شاهد ازداد أكثر، ولهذا جاء في الحديث: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ»^(١). أما زيادة الأقوال والأفعال فهذا شيء واضح ولا إشكال فيه.

٢ - إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ والعندية تعني: عندية المكان، وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئاً فشيئاً، فيؤخذ منها إثبات علو الله، فهذا أمر مُتَّفَقٌ عليه، وتُجْمَعُ عليه بين السلف، وقد دلت عليه الأدلة الخمسة كلها: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني: علو الله عز وجل دلت عليه هذه الأدلة الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

الكتاب والسنة مملوءان من ذلك، والإجماع، يقول شيخ الإسلام: والله يعلم أنني بعد البحث التام، ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت أحداً منهم قال: إن الله ليس في السماء. وأما العقل فقد دلَّ على علو الله. كيف دلَّ؟ لا شك أن العلو (علو المكان) كعلو المكانة، أي: أنه كمال، وإذا كان كذلك فله كل صفة كمال. أما الفطرة فإن كل إنسان لم يقرأ كتب أهل البدع يتجه قلبه إذا ذكر الله إلى العلو، ولهذا يقال: إن أبا المعالي الجويني كان يُقرر في العلو ويقول: إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما كان عليه.

وهذا الكلام قد لا يفهمه الإنسان، لكنه يُريد أن يُنكر استواء الله على العرش، فقال له الهمداني رحمه الله: يا شيخ دعني من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان، فما قال عارف قط (يا الله) إلا وجد من قلبه ضرورة طلب العلو؟ فجعل يضرب على رأسه، ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فلم يجد له جواباً.

إذن نقول: علو الله ثابت بالأدلة الخمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، وابن القيم رحمه الله يُكرِّر هذا المعنى في النونية كثيراً؛ لأنه من أعلى صفات الكمال.

٣ - إثبات إحاطة الله عز وجل بما نعمل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، ويرتّب على هذا، الأدب السلوكي، وهو أن نحذر من مخالفته؛ لأننا إذا كنا نعلم أنه بصير بما نعمل، فسوف نتجنب كل ما يُسخطه جل وعلا، ونأتي بكل ما يُرضيه، لاسيما وأن الآية جاءت بعد قوله: ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ يَضُوءُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ يَسْخَطُ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٦٢].

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧١/١)، والحاكم في «المستدرک» (٣٥١/٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٧٤).

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

﴿ التفسير ﴾

لقد ذكرنا فيما سبق ضوابط عامة في القراءات وهي:

أولاً: ضمير (هو) و(هي) الأول بضم الهاء، والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقاً، وسكّن الهاء فيها الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام مثل: (وهو، وهي، فهو، فهي، هي، هو). فإذا جاءت في القرآن فلك أن تُسكّنها أو تُضمّنها، وسكّنها الكسائي وقالون في قوله: ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ﴾ [القصص: ٦١] في هذا الموضع فقط، لأنها وقعت بعد (ثم).

ثانياً: ضمير (عليهم، إليهم، ولديهم) مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء في كل القرآن (غير المغضوب عليهم، إليهم، ولديهم).

ثالثاً: ميم الجمع في مثل (عليهم) ساكنة إذا وقع بعدها متحرك غير ضمير، وضمّنها موصولاً ابن كثير، فقرأ (عليهـم)، وضمّنه موصولاً ورش إن وقع بعد حمزة قطع، فقرأ (عليهـم) أنذرهم. وإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند جميع القراء، مثل: (آتيناهم الكتاب) وإن وقع بعد ضمير ضم موصولاً للجميع مثل: (أنزل مكموها)، فلا يصح أن تقول: أنزل مكمها، لا بد من الواو.

ويُسْتَشَى من ذلك ميم الجمع إذا وقعت بعد (هاء) قبلها كسر أو ياء وبعده ساكن؛ ففيه في حال الوصل ثلاث قراءات: ضم الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي، وكسرها وهي لأبي عمرو، وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقيين، وأما حال الوقف فكلهم كسر الهاء وسكّنوا الميم مثل: ﴿بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]. ﴿يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ [البقرة: ١٦٧].

رابعاً: إذا لم يقع بعد هاء الضمير ساكن، وكان قبله متحرك فهو موصول عند جميع القراء، مثل: ﴿أَمَّا نَسْتَوْفِي﴾ [عبس: ٢١]، وإن وقع بعده ساكن، فهو غير موصول عند الجميع مثل: ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وإن كان ما قبله ساكن فهو موصول عند ابن كثير وحده مثل: (اجتبه - عقلوه - عليه) وواقفه حفص في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿فِيهِ مِهْكَانَا﴾ [الفرقان: ٦٩].

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

(لقد): كلما وجدت في القرآن (لقد) فإنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المُقَدَّر، واللام، وقد. وتقدير الكلام: (والله لقد مَنَّ الله على المؤمنين).

فإن قال قائل: القسم إنما يُقال للشاك أو المنكر، فلماذا أقسم الله في هذه الآية على أنه مَنَّ على المؤمنين ببعث محمد ﷺ، مع كون الأمر ظاهرًا، ولم يقل: لقد مَنَّ الله على الناس، بل قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك مِنَّةٌ؟

فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من المخاطب، بل قد يكون الداعي للقسم أهمية المُقَسَّم عليه، وإن لم يكن هناك شك، وهذه الآية من هذا النوع؛ فالمقصود بذلك بيان أهمية هذه المِنَّة العظيمة التي لا يُعادها شيء.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعْتُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥] فأكد مع أن الموت مُحَقَّق، ولكن يُقال: لما كان بعض الناس غافلاً كأنه لن يموت، أُكِّد.

قوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: على المؤمنين خاصة دون غيرهم؛ لأن الكفار لم يعرفوا هذه المِنَّة ولم يرفعوا بها رأسًا، ولم يروا في مخالفتها بأسًا، فتركوها وأعرضوا عنها، وحرموا خيرها، أما المؤمنون فهم الذين تبيَّنت لهم هذه المِنَّة واستمسكوا بها.

وقوله: ﴿إِذْ بَعَثَ﴾ هذه إما أن تكون ظرفًا لـ (مَنَّ)، وإما أن تكون للتعليل، أي: لأنه بعث، وكلاهما لا يتنافيان، فهي بيان لمحل المِنَّة، وهي البعثة، وهي كذلك تعليل للمِنَّة.

وقوله: (بعث) أصل البعث الإنشاء، وسمَّيت الرسالة بعثًا؛ لأنها إخراج للناس من حال إلى حال، فكأنهم بُعثوا خلقًا جديدًا، وأنشؤا خلقًا جديدًا.

وقوله: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾.

(في): للظرفية؛ لأن النبي ﷺ بُعث في (سطة) المؤمنين، وكان هو عليه الصلاة والسلام أشرف من بُعث فيهم نسبًا.

وقوله: ﴿رَسُولًا﴾ أي: مرسلاً من عند الله.

وقوله: ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. أي: من جنسهم، وفي سورة الجمعة: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ ① هو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ١، ٢]؛ لأن النبي ﷺ من الأميين، وأما عامة الناس فليس منهم، ولكن من أنفسهم أي: من جنسهم كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْزِلًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: ٢١]. ومعنى «من

أنفسهم أي: من جنسهم، ولا شك أن كونه من جنسنا أتم في النعمة؛ لأنه لو كان من الملائكة ما ألّفه الناس، ولا ركنوا إليه، وربما لا يقبلون منه، فإذا كان من جنسهم يأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، وينام كما ينامون، ويكون معهم في أسواقهم وفي بيوتهم، كان ذلك أبلغ في المنّة. وقوله: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَشَاءُونَ﴾.

جملة (يتلو) صفة ثانية لـ (رسولاً) أي: رسولاً من أنفسهم تالياً عليهم آياته. والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظاً، والتلاوة معنى، والتلاوة حُكماً؛ فالتلاوة لفظاً: أن يقرأ الكتاب بينهم، والتلاوة معنى أن يُعلّمهم معانيه، والتلاوة حُكماً أن يعمل بأحكامه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتلها كلمة (يتلو)؛ فهو عليه الصلاة والسلام يتلو لفظاً ويتلو معنى. قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] ويتلو عليهم كذلك حُكماً. قالت عائشة: (كان النبي ﷺ يُكثّر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ويحمدك، يتأول القرآن) ^(١) يعني: يُطبقه.

﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ هل هي الآيات الكونية أو الشرعية؟ الظاهر أن المراد: آياته الشرعية، وهي: الوحي الذي أنزله على رسوله ﷺ.

﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي: يُطهّرهم حسّاً ومعنى. أما الطهارة حسّاً فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة، وأمرهم بالغسل من الجنابة، وأمرهم بإزالة النجاسة، بل حتّى على النظافة عموماً. وأما التزكية معنى فهي أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام، حتى زكى نفوسهم وأخلاقهم. وقوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ﴾.

ليست تكراراً مع قوله: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَشَاءُونَ﴾؛ لأن الأول تلاوة والثاني تعليم، والتعليم أخص من التلاوة؛ لأن الإنسان إذا تلا عندك القرآن لا يُعدّ مُعلِّماً لك يُعلمك. إنها يكون مُعلِّماً إذا أقرأك إياه ولقنك إياه.

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يُعلّمهم الكتاب، والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ، وتعليم المعنى، وتعليم الحكم، أي: العمل به.

وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن، وسُمّي كتاباً؛ لأنه مكتوب، فهو فعّال بمعنى مفعول، وقد تكرر علينا كثيراً أن فعّال تأتي بمعنى مفعول، ومن أمثلته: فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني؛ فالقرآن كتاب، يعني: مكتوب؛ كُتب في اللوح المحفوظ، وفي الكتب التي بأيدي السفرة، والكتب التي بأيدينا.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨١٧) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٨٤).

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالكتاب هنا: الكتابة؛ لأن العرب كانوا أميين، فلما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتاب؛ فصاروا يكتبونه للرسول ﷺ ثم صاروا يكتبون بعض الأحاديث، ثم انتشرت الكتابة فيهم. ومعلوم أن من جملة الغداه الذي أخذ من أسرى بدر أن يُعلّموا صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة.

وأيد هذا القائل قوله بأن تعليمهم الكتاب مُستفاد من قوله: ﴿وَتَلَوُا عَلَيْهِمْ مَّا يُتْلَىٰ﴾ ولكن في هذا نظر؛ وإن كنا لا نمنع أن يكون المراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعاً؛ لأن القاعدة عندنا في التفسير: أنه متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر، ولا منافاة بينهما، فإن الواجب حملها عليهما؛ لأن كتاب الله عز وجل واسع المعنى. فعلى هذا يكون المراد بالكتاب: القرآن والكتابة.

وقوله: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ قال بعض العلماء: أي السنة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]. وقيل: المراد بالحكمة أنه علّمهم كيف يضعون الأشياء مواضعها؛ لأن الشريعة الإسلامية تُعلّم الإنسان كيف يضع الشيء في موضعه.

وأيضاً علّمهم الحكمة التي هي أسرار التشريع؛ لأن الشرع كما نعلم أحكام وحكم، فالأحكام ظاهرة. والحكم هي الأسرار والمعاني التي تُنَاط بها هذه الأحكام، والإنسان إذا عرف هذه الحكم والأسرار، تبين له أن الشريعة ليست هواً ولا لعباً، وأن الشريعة ذات معانٍ سامية، لا يُدرّكها إلا من فتح الله عليه.

ويمكن أن نقول: إن الحكمة تشمل هذا وهذا؛ أي: علّمهم السنة التي يطلق عليها الحكمة، وعلّمهم وضع الأشياء مواضعها، وأسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا بصيرة في دين الله. قال: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِيّ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾:

«إِنْ» تأتي في اللغة العربية لعدة معانٍ، والسياق هو الذي يُعين المعنى.

فتأتي (إِنْ) شرطية، ومثالها: ﴿إِنْ تَصْرُؤْا اللَّهُ يَصْرُكُمْ﴾ [عمد: ٧]، وتأتي (إِنْ) نافية؛ وعلامة «إِنْ» النافية أن تأتي بعدها (إِلَّا) ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [سبا: ٤٣]، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥]، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا لَمَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١].

وتأتي مخففة من الثقيلة ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِيّ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ هذه (إِنْ) المخففة من الثقيلة، وأصلها (وإنهم كانوا من قبل) وعلامة (إِنْ) المخففة من الثقيلة: أن تأتي اللام في خبرها؛ فإذا أتت بعدها اللام فهي المخففة من الثقيلة، ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِيّ﴾.

قال ابن مالك:

وخففت (إِنْ) فقل العمل وتلزم اللام إذ ما تهمل

وتأتي (إن) زائدة:

بني غَدَانَةً مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَرْفُ

أي: (ما أنتم ذهب).

والتي في الآية الكريمة ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (إن) المخففة من الثقلية وعلاقتها أن تأتي اللام في خبرها أو في اسمها إن تأخر، بمعنى أن تأتي بعدها اللام، وأين اسمها؟ قيل: إنه محذوف مقدر باسم ظاهر، والتقدير: (وإن الشأن كانوا من قبل في ضلال مبين).

وقال بعضهم: بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب، وهذا هو الصحيح؛ فإذا كان الخبر جمعا كان الضمير المقدر جمعا. وعلى هذا يكون التقدير هنا: (إنهم كانوا من قبل لفى ضلال مبين)؛ فيقدر ضمير الشأن بما يناسب المقام، (وإن كانوا) الضمير يعود على المؤمنين الذين بُعث فيهم رسول الله ﷺ.

قوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل بعث هذا الرسول ﷺ.

﴿لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: «في» للظرفية، يعني: أن الضلال مُحِيط بهم، كإحاطة الظرف بمظروفه.

﴿مُبِينٍ﴾ بمعنى: بَيِّن.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ نقول (من) حرف جر، و(قبل) هنا غير مجرورة، بل هي مبنية؛ والمبني لا تظهر عليه علامة الإعراب كما في قوله تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٢]، ولم يقل: (من حيث) وهنا قال: (من قبل)، ولم يقل (من قبل)، ولكن في بعض الأحيان تُجر (قبل)، فيقال: (من قبلهم) ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٤٨] وإنما بُني على الضم إذا حُذِفَ المضاف إليه ونُويَ معناه، وهذا كلام النحويين.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث النبي ﷺ، وذلك لتأكيد هذه المنّة بالقسم.
- ٢ - أن المنّة ببعث الرسول ﷺ إنما كانت على المؤمنين؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بها لقوله: ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.
- ٣ - أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منها، أو هو كالمسلوبة منه؛ لأنه خصص المنّة بالمؤمنين.
- ٤ - وجوب شكر نعمة الله على من من الله عليه بالإيمان؛ لقوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾ لأن المراد بهذا الخبر هو: شكر نعمة الله تعالى على هذه المنّة، وأن لا يتعاضم الإنسان في نفسه.
- ٥ - الرد على الأعراب الذين متوا بالبيانهم وإسلامهم على الرسول ﷺ، قال الله تعالى: ﴿يَعْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ أَسْلَمْتُكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ يُسْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧].
- ٦ - اللجوء إلى الله تعالى بأن يشبك على الإيمان؛ لأنه إذا كان هو المان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله؛ فارجع إليه.

٧ - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان مبعوثاً من قِبَلِ الله؛ والرسول يُشْرَفُ وَيُعْظَمُ بحسب مَنْ أُرسله، ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الرجل العادي، فرسول السلطان يروونه أعظم من رسول الرجل العادي.

٨ - ثبوت رسالة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾.

٩ - إثبات منة الله تعالى بكون الرسول من جنسنا؛ لقوله: ﴿مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾. ويتفرع على هذه

الفائدة:

الردّ على أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا: ﴿لَوْلَا أَنزَلِ إِلَهُكَ مَلَكًا﴾ [الفرقان: ٧]، قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩]؛ لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر، ولا يمكن أيضاً للبشر أن يتقبلوا منه كما يتقبلون من كان من جنسهم.

١٠ - الثناء العظيم على رسول الله ﷺ حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويُرَكِّبُهُمْ ويُعَلِّمُهُم الكتاب والحكمة.

١١ - حرص النبي ﷺ على إيلاغ الرسالة، حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويُعَلِّمُهُم الكتاب والحكمة.

١٢ - أن القرآن مُعْجَز؛ لقوله: (آيات)؛ لأن الآيات بمعنى العلامات، والعلامة على الشيء هي المَعْيَنَةُ له، والتي لا تصلح لغيره، فهي آية الله لا تصلح لغيره.

١٣ - جواز إضافة الشيء إلى سببه ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾، مع أن الله قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]، لكنه ﷺ سبب للتركية. ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، ولكن بشرط أن يكون معلوماً أنه سبب إما عن طريق الشرع، أو عن طريق العقل أو الحس.

❁ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَكُم مَّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿أَوَلَمَّْا﴾ الهمزة هنا تلاها حرف عطف، وقد مرّ علينا كثيراً أن الهمزة إذا وليها حرف عطف، فلعلها النحو في ذلك قولان:

أحدهما: أن العطف على شيء مُقَدَّرٌ يُنَاسِبُ المقام.

والثاني: أن العطف على ما سبق. وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها، وموضعها بعد حرف العطف، وهذا أسهل على العرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدّر، وأحياناً قد يصعب على الإنسان أن يُقدّر شيئاً مُناسباً.

وقوله: ﴿لَمَّا﴾: شرطية؛ ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه؛ فعل الشرط في قوله: ﴿أَصَابَتْكُمْ﴾ وجوابه في قوله: ﴿قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا﴾.

(ولمَّا) تأتي على عدة وجوه: فتأتي بمعنى (إلا) وتأتي بمعنى (حين) وتأتي بمعنى (لم) وتأتي شرطية؛ ففي قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظًا﴾ [الطارق: ٤] بمعنى: إلا، وفي قوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَدْفَعُوا عَدَاِبَ﴾ [ص: ٨] بمعنى: لم، وإن كان بين «لم» و«لَمَّا» فروق لكن هي هنا بمعنى «لم» النافية. وفي قوله تعالى: ﴿لَا قَوْمَ يُؤْتِيهِمْ لَمَاءَ مَمْنُونٍ كَمَا كُفِّنَا عَنْهُمْ﴾ [يونس: ٩٨] قال بعض العلماء: (لَمَّا) هنا بمعنى حين. فهذه وجوه أربعة لـ «لَمَّا» الواردة في كتاب الله عز وجل.

وقوله: ﴿أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾: أصابتكم يعني: حلت بكم مصيبة قد أصبتكم مثلها، أي: حل بكم مثلها. وهذه المصيبة هي: ما حل بهم في أحد؛ فإنه قُتل منهم سبعون رجلاً، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله وعم النبي ﷺ: حمزة بن عبد المطلب عليه السلام.

وقوله: ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾ يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر؛ حيث قُتل سبعون رجلاً من المشركين، وأسر منهم سبعون رجلاً، فسبعون مع سبعين ضعفاً؛ ولهذا قال: ﴿أَصَابَتْكُمْ مِثْلَيْهَا﴾، وأما قول من قال: إن في الآية إشارة إلى موقعة الأحزاب، وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح؛ أولاً: لأنه خلاف الظاهر حيث قال: ﴿قَدْ أَصَابَتْكُمْ﴾ وهذا فعل ماضٍ، ولم يقل: قد تصيبون. والثاني: أنهم في غزوة الأحزاب لم يصيبوا مثلها في الواقع؛ لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها إلا قتل يسير جداً، وانتصارهم في الأحزاب كان بما أرسل الله عليهم من الرياح والجنود.

فإن قال قائل: كيف قال: ﴿قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِثْلَيْهَا﴾ مع أن المقتول سبعون، والمأسور سبعون، والأسر ليس كالقتل؟

قلنا: إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل بالقتل، وربما يكون أكثر؛ لأن المقتول يُقتل ويستريح، ولكن المأسور يُستذل، ولهذا يُخَيَّرُ الإمام في المأسورين بين أربعة أمور: الفداء بمال أو بأسير مسلم، أو الرق، أو القتل، أو المنّ بدون شيء قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا الْخَشَمُوهُمْ فَذُرُوا الْوَيْلَ فَإِنَّمَا مِنَّا فِيهِ ذِكْرٌ حَتَّىٰ تَصْعَقَ لَعْنَةُ آلِ الرَّعْبِ أَوْ زَارِعَا﴾ [محمد: ٤]، فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل إن لم يكن أشد منه.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا﴾: قلتم جواب «لَمَّا» أي: إذا أصابتكم مصيبة

قلتم: كيف أصابنا هذا؟! وكيف تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله، ومع رسول الله ﷺ؟! وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ (أنى) هذه الاستفهامية، وتأتى شرطية؛ ففي قولك: أنى تقم أقم، هذه شرطية.

وفي مثل هذه الآية استفهامية، وهذا الاستفهام للتعجب، ولا أظن أن يكون للإنكار؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يُنكرون من قدر الله شيئاً، ولكنهم يتعجبون: كيف يُصيبنا هذا، ونحن جُند الله، ومع رسول الله؟! قال تعالى: ﴿قُلْ أَي: قُلْ يَا مُحَمَّد ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾، وهنا أمر الله نبيه أن يقول ولم يقل عز وجل: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾، بل أمر نبيه أن يُبلغهم. وهذا الأمر للتبليغ الخاص، وقد قلنا: إن القرآن كله قد أمر رسول الله ﷺ أن يُبلغه جميعاً للناس.

وتوجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي ﷺ ليلبغها تبليغاً خاصاً، أي: قل لهؤلاء الذين قالوا: ﴿إِنَّ هَذَا﴾: ﴿هُوَ﴾ أي: ما أصابكم ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: منكم، (ومن) هنا للسببية؛ أي: فأنتم السبب.

والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، سواء كانت الغلبة للمسلمين، أو كانت الغلبة للكافرين، ولكنهم رضي الله عنهم، وعفا عنهم، لما رأوا المشركين قد انهزموا، ورأوا أن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن الحرب قد انتهت، فنزلوا من المكان الذي عينه النبي ﷺ، وحصل ما حصل؛ فإن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر الذي يحمي المسلمين من ورائهم خالياً، كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، وحصل ما أراد الله عز وجل. هذا معنى قوله: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾.

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وختم الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسبة؛ فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْصَرَكُمْ وَلَكِنْ لَبِئْسَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضٌ﴾ [محمد: ٤] لأن الله لو شاء لأماتهم، أو خسف بهم، أو أنزل عليهم صواعق، أو ما أشبه ذلك ﴿وَلَكِنْ لَبِئْسَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْيُنُهُمْ ۖ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسَعِيدًا﴾ [محمد: ٤-٦].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ «كل شيء» عامة تشمل ما كان موجوداً؛ فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوماً؛ فهو قادر على إيجاده، ولا استثناء في هذا العموم. وأما قول بعض المفسرين رحمهم الله في سورة المائدة ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠]: وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر؛ فهذا تخصيص في غير محله.

أولاً: لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عز وجل.

وثانيًا: نقول: ما تريد بقولك: وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده؟ أم ماذا تريد؟

إن أردت هذا، فهذا خطأ؛ فالله قادر على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، على أن ينزل إلى السماء الدنيا، على أن يأتي للفصل بين عباده، كما صحَّ بذلك النقل.

أم تريد بقولك: خصَّ العقل ذاته، أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به؛ كالموت مثلاً؟ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضاً؛ وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقعة؛ هل يمكن أن نقول: إن الشيء يكون متحركاً ساكناً في آن واحد؟ لا يمكن؛ لأن هذا لا يتعلق به القدرة أصلاً، والله عزَّ وجلَّ لا يمكن أن يتصف بالنقص، والله المثل الأعلى، فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص، ولكنه غير قادر عليه، فهذا خطأ عظيم. فنقول: هذا أصلاً غير وارد على القدرة، كما قال السفاريني رحمه الله: [بقدرة تعلقت بممكن].

فالشيء المستحيل مستحيل، لا يتعلق به القدرة أصلاً؛ لأنه إذا كان الشيء ساكناً لا يمكن أن يكون متحركاً، وإذا كان متحركاً لا يمكن أن يكون ساكناً، والله قادر على كل شيء، لكن إذا قدر أن يجعله متحركاً صار غير ساكن، وإذا قدر أن يكون ساكناً صار غير متحرك، فهذا أصلاً لا يرد على العقل، فإذاً نقول: إن الله على كل شيء قدير عموماً مطلقاً لا استثناء فيه.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله وبَّخ الذين قالوا: ﴿أَنَّى هَذَا﴾، ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه؛ يعني أننا لا نقول: إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي التوبيخ.

٢ - من المستحسن أن يُذكر الإنسان بما يهون المصيبة عليه؛ لقوله: ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلَيْهَا﴾.

٣ - أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع احتجاجه؛ لقوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: أنتم السبب.

٤ - إثبات الأسباب في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾.

٥ - منه الله على الصحابة ~~حينئذ~~؛ لأن الله قد جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم، بل هي مثلاً ما أصابهم في قوله: ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلَيْهَا﴾.

٦ - إثبات اسم القدير من أسماء الله؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. والقدرة صفة يتصف بها القادر، تمنعه من وصف العجز. وذكرنا فيما سبق ما تستلزم.

٧ - أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، خلافاً لِمَنْ قال: إن الله على ما يشاء قدير؛ لأنه إذا قال: إن الله على ما يشاء قدير، فقد يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. والله قادر على ما يشاء، وعلى ما لم يشأ. وأيضاً إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير» فإنه يدخل علينا مذهب القدرة الذين قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العباد، فإذا كان لا يشاء أفعال العباد، فإنه لا يقدر إلا على ما يشاء، لزم أن لا يكون قادراً على أفعال العباد.

ثالثاً: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قدير، فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي ﷺ بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولاً، وأن الله يقول له: إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ^(١)؟

فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث عن مسألة وقعت، فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء فقال: كيف يقع هذا الشيء؟ فنقول له: «إن الله على ما يشاء قادر» يعني: أن الله لما شاءه وقع.

أما إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل فإن الأولى أن نقول: «إن الله على كل شيء قدير».

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّتِ الْجَعَانِ فَيَا ذِينَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (م) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ أَوْ أَذِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَذِقُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَا تَمْنَعُكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٦ - ١٦٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ﴾ (ما) هذه شرطية، ودليل أنها شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه. فعل الشرط قوله: ﴿أَصْبَحْتُمْ﴾ وجوابه قوله: ﴿فَيَا ذِينَ اللَّهِ﴾، وقرن بالفاء؛ لأنه جملة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٧١)، ومسلم (١٨٧) واللفظ له.

اسمية، وتقدير الكلام: فهو بإذن الله.

قال: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ لَجْمَعَانِ﴾ يعني بالتقاء الجمعين: التقاؤهما يوم أحد، فإنه لما التقى الجمعان، وصارت النهاية أن هُزِمَ المسلمون واستشهد منهم سبعون رجلاً، وهذه تُعتبر نكبة أمام الكفار؛ لأن الكفار سيكون لهم في هذا الحال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع؛ فإن أبا سفيان قال في ذلك اليوم: (أَعْلَىٰ هُبْل) فافتخر بعلو صنمه على المسلمين الذين يعبدون الله. وهذا الذي حصل يوم التقى الجمعان يقول الله عز وجل فيه: ﴿فَيَاذَنُ أَنتَ﴾. بإذن الله القدري؛ لأن الله هو الذي قدره، وإذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي، وإذن كوني.

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو: إذن كوني؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠]، وما تعلق بالشرع فهو: إذن شرعي، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا لَّهِ أَذَنٌ لَّكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ قَاصِرُونَ﴾ [يونس: ٥٩] وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] أي: إذن شرعي.

فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟

فالجواب: أن الفرق بينهما:

أولاً: أن الإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه.

ثانياً: أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به، والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع.

وقوله: ﴿فَيَاذَنُ أَنتَ﴾ أي: فهو كائن بإذن الله؛ والباء للسمية، ولذلك صح أن يعطف عليه قوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ﴾ اللام للتعليل، ولا يجوز أن تسكن اللام، فنقول: «وليعلم» لأن التي تسكن بعد حروف العطف هي لام الأمر، أما لام التعليل فهي مكسورة دائماً.

وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: الذين صدقوا الله في إيمانهم، وقالوا فيما أصابهم: إنه بقدر الله، ورضوا به، وتابوا إلى الله من أسبابه، وهي المعاصي والتنازع.

والعلم هنا علم ظهور وليس علم إدراك أي: وليعلمه بعد ظهوره، أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل؛ لأن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة.

وأيضاً هذا العلم علم يترتب عليه الثواب، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب، ولا يترتب عليه العقاب، فهذان فرقان.

والفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن يقع، فهو علم بأنه وقع، وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع، وهناك فرق بين العلم بأنه وقع، وبين العلم بأنه سيقع.

هذه ثلاثة أوجه، وإلا فإن كثيراً من الناس يقول: كيف ﴿وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؟ أليس الله قد علمهم من قبل؟

فنقول: بلى، علمهم؛ لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ يعني: يعلم المؤمنين، ويعلم الذين نافقوا، فيميز هذا من هذا.

وقال في المؤمنين: ﴿وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالوصف، وأما في المنافقين فقال: ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ وقيل لهم: إلى آخره فأتى بالفعل، وذلك لأن النفاق طارئ عليهم، فلأن كثيراً من المنافقين كان آمن ثم كفر ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [المنافقون: ٢]، ولهذا أتى بالفعل الذي يدل على التجدد، وأيضاً ليناسب قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾.

وقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾.

النفاق في الأصل هو: إظهار خلاف الواقع، ومنه سُمي نفق الجربوع أو اليربوع؛ فإنه من ذكائه إذا حضر له جُحراً جعل له باباً ظاهراً يدخل منه ويخرج منه، ويجعل في أقصى ذلك الجُحْر طبقة خفيفة؛ يعني: يخرج إلى أن يصل إلى قريب من الانفتاح، فتبقى طبقة خفيفة جداً من أجل أنه إذا فوجئ من باب الجُحْر، خرج من هذه القشرة الرقيقة؛ لأنها تكون سهلة عليه، فيكون هذا مُحَادَّة؛ لأن الصائد إذا أراد صيده وهجم عليه من الباب، لا يدري أن هناك نفقاً يخرج منه.

واليربوع حلال، وهو يُشبه الفأر إلى حد كبير، لكن له أرجلاً طويلة وأيدي قصيرة، وذيلًا طويلاً في طرفه هذب.

فنقول: إن النفاق أصله من هذا؛ لأن فيه مكرًا ومُحَادَّة.

﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ مثل عبد الله بن أبيّ، فإن عبد الله بن أبيّ كان من المعارضين للخروج إلى أحد، ولكن النبي ﷺ عزم على الخروج بمشورة الصحابة، ولاسيما الذين لم يُدركوا بدرًا، فهم الذين أشاروا على الرسول ﷺ، وأكدوا عليه المشورة أن يخرج إلى أحد، فخرج الناس مؤمنهم ومُنافقهم، وفي أثناء الطريق اتخذ عبد الله بن أبيّ بنحو ثلث الجُند، ولحقهم من لحقهم من المؤمنين، يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع.

وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا﴾ يعني: فإما قتال في سبيل الله، أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في سبيل الله قتالٌ يُعتبر جهادًا، يُثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد، ... وقاتل الدفاع بحسب نية المقاتل، فهم قيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادًا، أو ادفعوا عن أوطانكم. ولو رجعوا لما قاتلوا إلا دفاعًا، لعدم إيمانهم بها في سبيل الله.

وجملة ﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ إما أنها معطوفة على (نافقوا)، أو أنها جملة حالية على تقدير (قد)؛ أي: وقد قيل لهم.

وقوله: ﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَّبِعَنَّكُمْ﴾: (لو) سبق الكلام عليها، وأنها في مثل هذا السياق تكون شرطية.

ومرادهم من هذه المقولة: تبرير رجوعهم من الجيش، فهم يقولون: نحن معكم، لكن ما نعلم أنه يكون قتال. وهذه قولة رجل غذول جبان، والإنسان الشجاع هو الذي يقول: نعم نأتي لقتال أو ندفع، ثم إن حصل قتال فنحن مستعدون، وإن لم يحصل رجعنا من حيث جئنا.

وقوله: ﴿هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ (يومئذ): أي: في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه، وانخذلوا عن المسلمين، هم للكفر أقرب منهم للإيمان، وإن كان فيهم شيء من الإيمان، ولعل هذا في بعضهم، لكن هم للكفر أقرب.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ يعني: كما أنهم يأتون إلى النبي ﷺ ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله فيقولون: لا إله إلا الله، ويحضرون بعض الصلوات على أنهم مسلمون، فهم - والعياذ بالله - يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ فالذي في قلوبهم الكفر، والذي في أفواههم الإسلام.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ يعني: هو أعلم من غيره بما يكتم هؤلاء، ولهذا أبدى الله ما يكتمونه، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

وفي وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال: إن ﴿أَعْلَمُ﴾ بمعنى عالم، عالم بما يكتمون، خوفاً من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق؛ لأنك إذا جئت بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل، ولكن المفضل زاد على المفضل عليه، ولهذا تجدهم في مثل هذه الآية ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾؛ يفسرون أعلم بعالم؛ أي: والله عالم بما يكتمون. وقوله: ﴿أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾: أي: بما يخفون في نفوسهم من الكفر، وأما ما يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. والله عالم بما يكتمون. ولكن هذا القول ضعيف.

أولاً: لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ لأن اللفظ باسم التفضيل، والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل، وبينهما فرق، ولا يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل.

والثاني: أنهم إذا قالوا عالم، لم يمنع المشاركة على وجه الماثلة؛ لأنه يقال: فلان عالم وفلان عالم، لكن إذا قيل: فلان أعلم من فلان، امتنعت المشاركة على وجه الماثلة لظهور التفضيل. فهم الآن

فروا من شيء ووقعوا في شيء منه، ففروا من أن يُطلقوا أعلم على الله؛ لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن وقعوا في معنى لا يمنع المشاركة على وجه المماثلة، وهذا أكثر. إذن نقول: إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها، ولا يستلزم ذلك شيئاً مما يُنزه الله عنه، ونحن نعلم أن هناك اشتراكاً في العلم بين الخالق والمخلوق، لكن يمتاز الخالق بما يختص به، والمخلوق بما يختص به، فمثلاً الله يعلم أن هذا عمود من الحديد، والإنسان يعلم، لكن علم الله أشد إحاطة من علم الإنسان وأسبق، وهو علم لا يزول، فعلم الإنسان ليس كإحاطة علم الله، وليس أزلياً، وليس أبدياً، فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

من فوائد الآيتين الكريميتين:

من فوائد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّنْفِ الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾:

١ - تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره؛ لقوله: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّنْفِ الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ﴾؛ لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله رضي وسلم.

فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق ﴿أَوَلَمَّْا أَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّنْ هَذَا أَقْلٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَفِيدِرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥]؟

قلنا: الجمع بينهما: أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: أنتم السبب، وأما إضافتها إلى إذن الله فهي من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ فالذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم، وإذا انفكت الجهة زال التعارض، فالجهة في الآية الأولى سبب، والثانية: فعل وتقدير.

٢ - أن الله قد يُقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة؛ لقوله: ﴿فَيَاذَنَ اللَّهُ﴾ وفي الحديث الصحيح أن الله قال: ﴿مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ بِكَرِهَةِ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُهُ مُسَاعَدَتُهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ﴾^(١). فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة، وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦]، ويتفرع على هذه الفائدة: أن المقضي المكروه محبة للعبد، فعليه أن يعتبر وأن يصبر؛ حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابهم مُصِيبَةٌ قالوا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].

ومن فوائد قوله عز وجل: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَمَالَوْا فَتَمَلُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ فَمَا لَنَا لَاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي

قُلُوبِهِمْ وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١﴾

١ - إثبات النفاق في هذه الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ أي: بعد إيمانهم، ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان، وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرهم نفاقهم؛ لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا يُنافقون، أي: يظهرهم أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين.

٢ - التحذير من النفاق، وفي الآية الأولى: الترغيب في الإيمان، والذين يميز بين هذه وهذه هي قرينة الحال، فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم أنهم في غاية الذم.

٣ - أن المنافقين من أكذب الناس؛ لقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾، ويقولون: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ﴾ وهم كاذبون في هذا؛ لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال؛ لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم، وتركوا أهلهم، وتركوا بلادهم، وتركوا أموالهم، وهم في غاية الحق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غاية الاستعداد، فهل يعقل أن قومًا جاءوا على هذه الصفة يرجعون دون قتال؟!.

فقول المنافقين: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ﴾ هم كاذبون فيه، ولهذا قال: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

٤ - أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ لقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ لأنه لو قال: (يقولون)، لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان، لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيد بالأفواه، قال: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾، وبهذا التقدير يندفع عنا قولان: القول الأول: أن بعض المفسرين قالوا: إن قوله بأفواههم من باب التأكيد، فهو كقوله: ﴿وَمَلَيْنَ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمَ بَطِيرٌ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمَمَ أَهْلًا﴾ [الأنعام: ٣٨]، قالوا: لأن القول لا يكون إلا بالأفواه، ويندفع به أيضًا قول آخر أشد منه، وهو القول بالكلام النفسي، قالوا: إنه لما قيد هذا القول بالأفواه، دل على أن هناك قولًا نفسيًا، وهو ما كان في القلب، وهذا أخطر من الأول؛ لأن هذا مبني على بدعة الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من تسعين وجهًا في كتاب سباه (التسعينية)، وأشار إليه ابن القيم في النونية.

إذن الفائدة من قوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أن هذا القول ليس قولًا مطلقًا؛ لأن القول المطلق ما تواطأ عليه القلب واللسان.

ويمكن أن تُفْرَع على هذا فائدة مهمة؛ وهي أن من نطق بقوله دون أن يكون له قصد في قلبه، فإنه

لاغ؛ يعني أن أثر هذا النطق لاغ، كما يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] وهذا يفيد في مثل طلاق السكران؛ أنه لا يقع؛ لأنه باللسان فقط، والموسوس - نسأل الله العافية - يوسوس دائماً أنه طلق زوجته، ربما حتى في الصلاة يقول هذا، ويعجز عن كبح نفسه، نقول: هذا الرجل لو طلق بلسان ألف مرة فليس بشيء.

٥ - أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتم نفاقهم، ولكن الله يعلم بذلك، وقد كشفهم الله بقوله: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ [النساء: ١٠٨].

٦ - أن المنافقين لا خير فيهم، لا في الجهاد في سبيل الله، ولا في الدفاع عن المسلمين، يُستفاد ذلك من قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا﴾.

٧ - أن الإنسان تتغير أحواله، فيكون في حال أقرب إلى الإيثار من الكفر، وفي حال أخرى بالعكس؛ لقوله: ﴿هُمُ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيثار ونقصانه، فما وجه الاستدلال؟ الجواب: أنه كلما قرب الإنسان من الإيثار ازداد إيثاناً، وكلما بُعد سوف ينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيثار يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى بالعمل الباطن؟ الجواب: أنه يزيد بهذا وهذا؛ فالعمل الظاهر كأن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة فيزداد إيثاناً، وأما في الباطن فكذلك يزداد إيثان الإنسان في الباطن بحسب ما يكون عنده من البينات، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَيُطْمِئِنَّ قُلُوبُكَ﴾ [البقرة: ٢٦٠] والإنسان يدرك بحسبه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم أخبره بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون ازداد إيثاناً، وهذا شيء مشاهد ليس فيه إشكال.

٨ - أن الكفر ضد الإيثار؛ لقوله: ﴿هُمُ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾، ولكن هل يجتمع الإيثار والكفر في قلب رجل، نقول: أما الإيثار المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمعا أبداً، وأما الإيثار الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمعا على مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان يكون فيه خصال إيمان وخصال كفر، فيحب على ما معه من الإيثار، ويكره على ما معه من الكفر.

٩ - أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم، وإلا يطلق الحكم بل يحترس فيه؛ لقوله: ﴿هُمُ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ﴾، ربما في المستقبل أيضاً يغير الله حالهم فيكون الإيثار أقرب، فانت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد؛ لأن الإطلاق ربما يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مطلقاً.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴾

﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا
عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨]

﴿ التفسير ﴾

يقول الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ﴾ (الذين) هنا بدل من (الذين) السابقة في قوله تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ تَافَقُوا ﴾ أو صفة، وكونها صفة أولى بل هو المتعين، وذلك؛ لأن البدل يكون هو المقصود من الحكم دون المبدل منه، فإذا قلت: أكرم زيدًا عمرًا، عمرًا بدل من زيد، فالذي يُكرم عمرو. وإذا قلت: كُلْ الرغيفَ ثلثه، يأكل الثلث، فلو أكل النصف لأكل السدس بغير حق، فإذا قال: أنت قلت لي: كُلْ الرغيف، قلت: لكني أبدلت وقلت: ثلثه، فالسدس الذي أكلته زائد فتكون آثمًا، ولصاحب الرغيف أن يطالبك بقيمة السدس، على كل حال البدل هو المقصود بالحكم كما قال ابن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في الألفية:

التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلاً

وعلى هذا فيتعين أن تكون (الذين) الثانية صفة لـ (الذين) الأولى، واسم الموصول يصح أن يكون صفة؛ لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق.

وقوله: ﴿ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ أي: إخوانهم ظاهرًا، هذا هو الصحيح، وقال بعضهم: لإخوانهم في النسب، والمعنى الأول أصح؛ لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد، وليس كل من استشهد أخًا لواحد من المنافقين، فيكون المراد بإخوانهم أي: ظاهرًا؛ لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم مؤمنون، ولهذا لما استشهد النبي في قتلهم، قال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١)، إذن فهم ظاهرًا إخوان وأصحاب، فلهذا نقول في ﴿ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ الصواب: لإخوانهم ظاهرًا؛ لأنهم يُظْهِرُونَ الإسلام وَيُطَيِّنُونَ الكفر.

وقوله: ﴿ وَقَعَدُوا ﴾ أي: قعدوا عن القتال، والله يُسمى المتخلفين عن القتال قعدًا، فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّذِينَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٥] فسمى المتخلفين عن القتال قعدًا. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ [التوبة: ٤٦].

إذن «وقعدوا» يعني: عن القتال، والجملة في قوله: (وقعدوا) في محل نصب على الحال بتقديم «قد» أي: (وقد قعدوا) وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة، يعني قالوا وقعدوا؛ لأن قولهم حال كونهم قعدوا أشد، فهم جمعوا بين أمرين، بين السوء في القول والسوء في الفعل. حيث قالوا: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ أي: لو أطاعوهم بعدم الخروج؛ لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج ولكن النبي ﷺ والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا، وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي ومن معه بثلاث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله، ولهذا قال: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ وفي قراءة (ما قُتِلُوا) بالتشديد على سبيل المبالغة؛ لأنه حصل في الدين استشهدوا، حصل فيهم تمثيل مثل حمزة عليه السلام، فإنه مثل به، حتى إن هندا بنت عتبة أخذت كبده ومضغتها، ولكنها لم تستطع أن تهضمها، فلم تبلغها.

فنقول: (قُتِلُوا) بناءً على أن هذا التثنية مبالغ فيه لما فيه من المثلة، أما (قُتِلُوا) بالتخفيف فأمرها ظاهر.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ﴾ يعني: يا محمد لهؤلاء: ﴿قُلْ فَأَدْرُؤْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

﴿فَأَدْرُؤْ﴾ بمعنى: ادفعوا، يعني لما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟. الجواب: لا. وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ هذا من باب التحدي، يعني: إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت، والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا التحدي (ادفعوا) بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تأكيد لكذبهم في قولهم: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ يعني: هم لو تخلفوا فالموت سيأتيهم، والله أعلم.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول، يؤخذ من قوله: (قالوا)، (وقعدوا) قبح الفعل من كونهم قعدوا، والقول من قولهم: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾.
- ٢ - أن هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر؛ لقولهم: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾.

- ٣ - الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز؛ لأنه سبق في سياق الذم، وهو كذلك، ولهذا قال النبي ﷺ: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا»^(١).

أما لو قاله الإنسان خيراً لا اعتراضاً على القدر ولا ندماً على ما وقع؛ فإن هذا لا بأس به، ومنه قول النبي ﷺ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهُدَى وَلَحَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا»^(١)، وليس هذا من باب التمني مثل ما ذهب إليه بعض العلماء، وأن (لو) هناك استخدمت في تمني الخير، بل نقول: هي خبر، وهذا يقع كثيراً. وقد تقول للشخص: لو زرتني بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلك، تريد بذلك الخير، وعلى هذا فنقول: إن استعمال (لو) يكون على وجوه: الوجه الأول: أن يكون اعتراضاً على المقدّر، فهذا لا يجوز، وهو منازعة للرب عز وجل في قضائه وقدره.

الوجه الثاني: أن يكون مثاراً للندم والتحسر، فهذا لا يجوز أيضاً؛ لأن النبي ﷺ نهي عنه فقال: «إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا».

والوجه الثالث: أن يكون خبراً عن الواقع، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يحمل الإنسان على الندم، وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل، وهو يقع كثيراً في كلام الناس.

٤ - تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت عنهم؛ لقوله: «قُلْ فَأَدْرَأُ عَنْ أَفْسَاسِكُمُ الْمَوْتَ».

٥ - أنه لا يمكن درء الموت؛ لأن ما وقع التحدي به فإنه لا يمكن وقوعه، إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به فائدة، ومن هنا نعرف أن قول الله: ﴿بِمَقْشَرِ اللَّيْلِ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٣] لا يصح تنزيهه على وصول الناس الآن إلى أعماق الفضاء وإلى الكواكب كما زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى القمر وحلوا به قالوا: إن هذا دلّ عليه القرآن؛ لأن الله قال: ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾، والسلطان هو العلم، فهؤلاء أوتوا علماً حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فالقرآن شاهد لذلك، ولكن هذا في الحقيقة تحريف للقرآن، فالقرآن في الآيات هذه إنها هو للتحدي بدليل أن الله تعالى قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦]، ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]، ﴿بِمَقْشَرِ اللَّيْلِ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٢٣]، ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْابُ مِنَ نَارٍ وَخَاسِفٌ فَلَا تُنْفِرَانِ﴾ [الرحمن: ٣٥]، ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]. وهذا كله يدل على أن المراد بذلك: التحدي، ويكون يوم القيامة وليس هو في الدنيا، ولهذا نقول: هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السموات، والآية فيها تحدّي في هذا وهذا، المهم أنه لا ينبغي أن نخضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما

حدث أو ما يحدث، بل نقول: ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن نُقحمه في دلالة القرآن، نقول: هذا شيء وقع، وهذا شيء شهد به كل الناس فهو صحيح، ولو كنا نقحم كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن، لكننا نحمل القرآن ما لا يحتمل، وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن مراد الله، فمن فسره في غير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مُفْتَرٍ عليه، وليس الكذب على الله كالكذب على الناس، فليحذر الناس من هذه المسألة.

٦ - تكليف النبي ﷺ تكليفاً خاصاً بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس؛ لقوله: ﴿قُلْ فَأَدْرُوا﴾ يعني: أن تمجدوهم وقل: فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.

٧ - معاملة الناس بما يظهر من حالهم؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا﴾ فإنه سبق لنا أن قلنا: إن الصواب في الأخوة هنا أخوة الظاهر لا أخوة النسب؛ لأنه ليس كل من قتل في أحد يكون له قرابة هؤلاء المنافقين.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١]

❖ التفسير

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ فيها قراءتان: (قُتِلُوا) و(قُتِلُوا) وكذلك (تَحْسَبُ) و(تَحْسِبُ) وكلاهما سبعيتان.

وقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ الخطاب هنا إما للرسول ﷺ أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي ﷺ وغيره، وإن كان خطاباً للنبي ﷺ دخل فيه غيره بالتبع، فيكون المقصود قصداً أولياً بهذا الخطاب النبي ﷺ وغيره تبعاً له، أما إذا قلنا: إن الخطاب موجه لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام، يعني: (فلا تحسبن أيها المخاطب) هذا على الثاني أو (لا تحسبن أيها النبي)، هذا على الأول (والحسان) هنا بمعنى: الظن أي: لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتًا.

وقوله: ﴿فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يشمل من قتله العدو ومن قُتِلَ جِرْفَةً للعدو، كما لو ارتد السهم على حامله فقتله، فإنه يكون مقتولاً في سبيل الله.

وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن المراد بذلك: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذلك حين سُئِلَ عن الرجل يُقاتل شجاعةً، ويُقاتل حميةً، ويُقاتل رياءً، وفي لفظ: «يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، أَيَّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟».

فقال ﷺ كلمة جامعة مانعة: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

إذن ما المراد بالذين (قُتِلُوا) في سبيل الله؟

الجواب: هم الذين قاتلوا؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا شجاعةً ولا حميةً ولا رياءً. والشجاعة معناها: الإنسان تحمله شجاعته على أن يُقاتل؛ لأن الشجاع يُحب القتال، وكذا من قاتل حميةً وطنيةً أو قوميةً فليس في سبيل الله، ومن قاتل لأجل الدفاع عن الديار فقط، فقتاله مساوٍ لقتال الكافر، فالكفار يُقاتلون دفاعاً عن بلادهم، لكن من قاتل دفاعاً عن بلده من أجل أنه بلدٌ إسلامي؛ ليحمي الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل الله، ولذلك يجب إذا وجَّهنا جندنا للدفاع عن الوطن أن نقول: لاحظوا أنكم تُدافعون عن وطنكم باعتباره وطناً إسلامياً لا لمجرد الوطنية.

الثالث: من قاتل رياءً ليرى أنه رجل يُقاتل في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، وكذا من قاتل لمجرد طاعة أمير فقط فليس في سبيل الله.

فالرسول ﷺ سُئِلَ عن ثلاثة ولم يُجب عن كل واحدة بعينها، بل أجاب بكلمة جامعة مانعة؛ لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢).

وهؤلاء الذين قُتِلُوا في سبيل الله هل هم أهل بدر، أو أهل أحد، أو هو عام؟

الجواب: أنه عام، لكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي أحد.

وقوله: ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: طريقه، وقد يُطلق ويُضاف أحياناً إلى المؤمن، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾ [النساء: ١١٥].

فهو يُضاف إلى الله باعتبارين: باعتبار أنه واضعه، فالله تعالى هو الذي شرع هذا الطريق، وباعتبار أنه موصلٌ إليه، أي: أن هذا الطريق موصل إلى الله تعالى. ويُضاف إلى المؤمنين باعتبار

(١) منفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩٠٤).

(٢) انظر ما قبله.

واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه.

هنا المضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين، وأن هذا الدين موصل إليه. ﴿أَمْوَاتًا﴾ هذا مفعول ثانٍ لـ (نحسب)؛ لأن (حسب) تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف (كسا - وأعطى) فإنها تنصبان مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. يقول: ﴿أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ﴾ والمعروف أن مَنْ قُتِلَ مات، فكيف يُقال: إنهم أحياء؟ المراد أي: لا نحسب أنهم إذا ماتوا انتهوا، بل هم إذا ماتوا انتقلوا إلى حياةٍ أخرى أفضل مما فارقوه، فيكون المعنى: لا نحسبهم ماتوا وانتهوا، ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا ميتة الدنيا، لكنهم هم أحياء حياةٍ أخرى تتميز عن الحياة الدنيا، وهي خير وأفضل.

وقوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (عند): تُقيد القرب من الله عزَّ وجلَّ وهو كذلك، فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خُضِرَ تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل مُعلَّقة تحت العرش^(١)، فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله تعالى، فقوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ المراد بذلك: حياة أرواحهم، أما أبدانهم فقد ماتت بلا شك لكن أرواحهم حية حياة برزخية، ولهذا قال: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وليست الحياة المطلقة التي هي كالحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت الحياة الدنيا لم يصيروا قُتِلُوا في سبيل الله بل كانوا باقين، ولما صَحَّ أن يُدْفَنُوا، وهم فارقوا الدنيا ودُفِنُوا، ولكنهم أحياء عند الله عزَّ وجلَّ حياة لا تُشبه حياة الدنيا.

وقوله: ﴿يُرْزَقُونَ﴾ أي: يُعطون؛ لأن الرزق في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ﴾ [النساء: ٨] أي: أعطوهم، يعني يعطون من رزق الله في الجنة حيث شاءوا، ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث؛ لأن العطاء قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح، وكلاهما ناقص بالنسبة لما بعده. فهو عطاء للبدن؛ لأنه في القبر يُفسح له مد البصر، ويُفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها لكنه لا يتمتع التمتع الكامل، كذلك الأرواح لا تتمتع التمتع الكامل في وجودها في الجنة، إنما يكون التمتع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد، اللقاء الذي لا مفارقة بعده؛ لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارقة، تبقى أبد الأبدن، وحينئذ يحصل كمال النعيم. ثم قال: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾:

الفرح ضد الحزن، وهو قريب من معنى السرور، والمعنى: أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله.

وقوله: ﴿فَرِحِينَ﴾ منصوبة على الحال. ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في (أحياء) ﴿بَلْ أَحْيَا﴾ أي حال كونهم فرحين، أو حال من الظرف ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: من متعلق الظرف، أو حال من نائب الفاعل في ﴿يُرْزَقُونَ﴾؟ كل هذا جائز، والمعنى لا يختلف فيه اختلافاً كثيراً.

وقوله: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ﴾: أي: بالذي أعطاهم من فضله ولم يُبَيِّنْ سبحانه وتعالى، بل أتى به مجملًا؛ لأنه ذُكِرَ مُفَصَّلًا في آيات أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة.

و ﴿آتَاهُمُ﴾: بمعنى أعطاهم، وأما (آتاهم) فبمعنى: جاءهم.

وقوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾.

(الفضل) في اللغة الزيادة، والمراد بالفضل هنا: ما تفضل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على بالهم.

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾:

الواو هنا حرف عطف، وهل هي معطوفة على (فرحين) من باب عطف الفعل على الاسم، أو معطوفة على ﴿يُرْزَقُونَ﴾؟

نقول: يحتمل هذا وهذا، ولا يختلف المعنى كثيراً.

قوله: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي: يبشر بعضهم بعضًا بما سيُذكر، فمعنى (استبشر) أي: بشر غيره، أو دخلت عليه البشري بفعل غيره.

وقوله: ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾:

يعني: ياخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يُقْتَلُوا حتى الآن في سبيل الله. ﴿أَلَا خَوْفٌ﴾ (أن)

المصدرية أدغمت ب (لا)، والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب (أن) فتكون (أن لا) لكن

القاعدة القديمة أن لا تكتب، وهنا لم تكتب ﴿أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾، وأصل الكلمة: أن لا خوف،

وأن هنا بدل من قوله: ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ وكأنه قال: (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من

خلفهم بأن لا خوف عليهم)، ونوع البدل هنا بدل اشتغال؛ لأن الخوف ليس بعض الإنسان وإنما

يشتمل عليه الإنسان، يعني: (يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي: لا خوف

عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما قضى من أمرهم؛ لأن الأصل أن الخوف

للمستقبل والحزن للماضي.

وقوله: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ الجملة استئنافية تُبين استبشارًا آخر سببه غير

السبب الأول، الأول سببه: أنهم ينتظرون إخوانًا لهم لم يلحقوا بهم، والسبب الثاني للاستبشار: ما

أنعم الله عليهم من النعمة والفضل.

وهنا قال: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾، وقبل بقليل قال: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ﴾ ولا منافاة بينهما، فهم فرحون بما حصل، ويستبشرون بالذي سيحصل، فهم فرحون بما آتاهم الله مغتبطون به مسرورون به، ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد، ولهذا قال: ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَكَمْ تَتَذَكَّرُ﴾، ومع ذلك أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله، وأنهم يبشرون بالخلود الذي لا موت بعده، ويستبشرون أيضاً بما وعدهم الله تعالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه؛ لأن في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾:

فيها قراءتان: (وَأَنَّ اللَّهَ) بالكسر، (وَأَنَّ اللَّهَ) بالفتح، فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على نعمة، أي: وب (أَنَّ اللَّهَ)، وعلى قراءة الكسر تكون استثنائية من كلام الله عز وجل، لا من كلامهم، أي: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. والله قد جازاهم على عملهم وب ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: لا يتركه هملاً وسدى بل لا بد أن يُثيبهم عليه.

من فوائد الآيات الكريمة:

- ١ - فضيلة من قُتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله عز وجل.
 - ٢ - الرغبة في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة، ولكن هنا مسألة: هل يُشرع للإنسان أن يُجاهد ليقتل في سبيل الله، أو الذي يُجاهد لتكون كلمة الله هي العليا؟ الجواب: الثاني، ولهذا ينبغي للإنسان إذا ذهب للجهاد في سبيل الله أن ينوي القتال؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمجرد أن يُقتل في سبيل الله؛ لأن كونه (في سبيل) مفرغ على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا قاتل من أجل أن يُقتل فقط، فهذا قاتل؛ ليموت، ولكن القتال الحقيقي هو: أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإذا قتل فهو في سبيل الله، وبعض العلماء يقول: لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يُقتل في سبيل الله؛ لأنه لن يتم له أن يُقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى (هي العليا) أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم يتمنى الشهادة بناءً على هذا.
 - ٣ - أنه يصح نفي الشيء باعتبار، لا نفياً مطلقاً؛ لقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ فإن نفي كونهم أمواتاً هنا يُراد به: الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة، وبدون ثواب.
 - ٤ - فضيلة الشهداء لكونهم عند الله؛ لقوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.
- أما الحديث الذي في المسند أن النبي ﷺ قال: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى

يُرْجِعَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ^(١).

فإن بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن هنا: المؤمن المجاهد الذي قُتل في سبيل الله، ويرى آخرون أنه عام، وهو الصحيح، وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيها، يعني يأكل منها، أما أرواح الشهداء في حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قتاديل مُعلَّقة، فهي كما أنها تمزق بدنها في الدنيا أبدلها الله بأبدان أخرى، وهي هذه الطيور الخضر، فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية المؤمنين بهذا، وهذا هو الأقرب، أن أرواح المؤمنين في الجنة، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تُحبس بعض الأرواح بسبب، مثل: الذين قد يمنع صاحبه من دخول النسمة في الجنة، وقد شغل النبي ﷺ عن الشهادة هل تُكفر الذنوب؟ قال: «تُكفر كل شيء». ثم جاءه جبريل فقال: «إلا الذين»، فقال: «إلا الذين»^(٢).

وهذا يدل على أنه قد يُحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان عليه دين، فقد يكون هناك عوائق لكن الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة.

٥ - إبطال حجة من قال: إن الرسول ﷺ حي في قبره يُرزق، وقال: إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، ولا شك في هذا أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، لكن قولهم: أنه حي في قبره يُرزق، إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذه حقيقة، وإن أرادوا أنها حياة دنيوية فهذا كذب ولا شك؛ لأنها لو كانت حياة دنيوية، ما عُسل ولا كُفَّن، ولا صُلِّي عليه، ولا دُفِن، ولكان الصحابة رضي الله عنهم وأدوا النبي ﷺ، ودفنوه حيًّا، ولا يَرُدُّ على هذا أنها تُردُّ عليه روحه، فيرد السلام على من سلم عليه؛ لأن ردة الروح في البدن في القبر ليس كرتها في الحياة الدنيا، بل هو رد خاص ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام وشراب وهواء، وإن رُدَّت إليه روحه.

٦ - أن الشهداء يُرزقون وهم أموات؛ لقوله: ﴿بَلْ أَحْيَاكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاجه الناس في الدنيا؟ الجواب: لا، لأن هذا رزق أخروي، والرزق الأخروي لا يحتاج إلى ذلك، بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد الأبد، ولا يحتاجون إلى هذا، وإنما يخرج الطعام والشراب بصفة عرق، ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضًا، عرق متن كريح الرائحة، بل هو أطيب من رائحة المسك - اللهم اجعلنا منهم - هذا معنى قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾.

٧ - أن الذين قُتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتًا بل أحياء، ووجه الدلالة قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾، ولكن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيا بل هي حياة برزخية.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٥٥/٣)، والنسائي (٢٠٧٣)، وابن ماجه (٤٢٧١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٧٣).

(٢) إسناده جيد: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٥٠/٥)، كذا قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١١٩٧).

٨ - أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى، فالأنبياء أحياء، ويمتاز الأنبياء عن الشهداء، بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداء، فإن الأرض تأكلهم، وقد لا تأكل بعضهم إكراماً لهم، وإلا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض.

٩ - إثبات العندية لله عز وجل أي: أن يكون أحد من الخلق عند الله؛ لقوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، وهذه عندية خاصة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

١٠ - أن هؤلاء الشهداء لهم شعور؛ لقوله: ﴿فَرِحِينَ﴾؛ لأن الفرح من الشعور النفسي، وهل يجزونون؟ ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، فإذا كانت سيئة حزن، وإن كانت حسنة فرح، لكنها آثار يشك في صحتها.

١١ - قوله: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء، ثواب عظيم، وجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفضال، والثواب يعظم بعظم المثيب، لا سيما وقد قال: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾.

١٢ - أن الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة؛ لقوله: ﴿بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فكما أن الله فضلاً في الدنيا فله فضل في الآخرة، فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩] فهذا فضل دنيوي.

١٣ - أن هؤلاء الشهداء يستبشرون، أي: يُبَشِّرُ بعضهم بعضاً بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي: من بعدهم، يعني: يستبشرون بأن سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم.

١٤ - أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن، لا خوف يتعلق بالمستقبل، ولا حزن يتعلق بالماضي؛ أما كونهم لا خوف عليهم في المستقبل؛ فلأنهم قد أحلهم الله الجنات، والجنة من يدخلها ينعم فلا يأس، ويصبح فلا يسقم، ويحيى فلا يموت، وفيها من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا؛ ولهذا لا نجد أحداً أنعم بالآل وأسر حالاً من المؤمنين، إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر، ودائماً مع الله عز وجل في حكمه الكوني، وفي حكمه الشرعي، راضٍ بقضاء الله؛ ولذلك قال النبي ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، إِنَّ أَصَابَتَهُ صَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ»^(١). وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان:

٥٦ ذكروا أنه قال: ﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦] مع أن الموتة الأولى قد انتهت؛ لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم لا يحزنون على ما مضى - أعني الشهداء - فلا أنهم استكملوا عملاً من أفضل الأعمال، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي أدى بهم إلى الشهادة، فلا يحزنون على الماضي، فمن خرج من الدنيا شهيداً فقد خرج أكمل خروج وهو في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم.

١٥ - استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل؛ لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم، والثاني فيما أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعددة، حسب ما يجدون من النعيم.

١٦ - إسناد النعمة إلى مسديها، وهو الله جل جلاله، فهم لا يرون لأنفسهم فضلاً بل يرون المنّة والفضل لله عليهم؛ ولهذا قال: ﴿وَنِعْمَ مِّنَ اللَّهِ فَضْلٌ﴾.

١٧ - عظم النعمة التي يعطونها، ووجهه أن الله أضافها إليه، وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته.

١٨ - أن كل مؤمن فلن يضيع الله أجره؛ لقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أو على القراءة الثانية: (وإنَّ)، فالله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع.

١٩ - إثبات عدل الله عز وجل، وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

٢٠ - فضيلة الإيثار، وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر.

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَقَّ لَدُنَّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مَبْعُوثًا مِنْهُمُ
وَأَقْبَلُوا الْحَقَّ عَظِيمٌ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٢، ١٧٣]

التفسير

﴿الَّذِينَ﴾: يحتمل أن تكون بدلاً عما سبق، أو نعتاً، ويحتمل أن تكون مبتدأ، فعلى الثاني يكون خبرها جملة ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَقْبَلُوا الْحَقَّ عَظِيمٌ﴾.

يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَقَّ لَدُنَّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مَبْعُوثًا مِنْهُمُ﴾:

﴿اسْتَجَابُوا﴾ بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى

الغزوة مرة أخرى بعد أحد، لما قيل: إن المشركين أرادوا الكرّة على المسلمين لما علموا بالجراح التي أصابت المسلمين والوهن والضعف، وقفوا في حمراء الأسد، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه؟ فأمرهم النبي ﷺ أن يستعدوا للقتال فاستجابوا لله والرسول مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني، فقد جرح النبي ﷺ وكسرت رباطه^(١)، وحصل ما حصل من الأمور التي قد لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا، لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيماً جداً، فهؤلاء الذين أصابهم القرح، وفي قراءة (القرح) هم الذين استجابوا لله وللرسول.

﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾، ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ﴾ بالاتباع (واتقوا) بترك المخالفة، فلهم ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي: كثير واسع.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾:

هذه أيضاً بدل مما سبق، أو عطف بيان، أو صفة، وهي الأقرب؛ وذلك لأن البدل لا يُراد به البدل والمبدل منه، وإنما يُراد به البدل الثاني، بخلاف النعت فإنه يُراد به المنعوت والنعت، ولهذا نقول هنا: إن البدل ضعيف؛ لأنه لو كان المراد البدل لسقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية:

التابع المقضود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بـ

قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾:

القاتل: رجل جاء إلى النبي ﷺ وقال: إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرّة عليك.

﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾ أي: احذروهم، اتقوهم، وما أشبه ذلك.

﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾:

وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيماناً، ومن أمثلة ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة قال المؤمنون: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢] فازدادوا إيماناً، هنا أيضاً لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ بالله واعتماداً عليه وتوكلاً عليه.

قوله: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾:

﴿حَسْبُنَا﴾ يعني: كافينا الله جل جلاله، وهذه الجملة ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ فيها مبتدأ وخبر، لكن الخبر فيها مُقدم، والتقدير (الله حسبنا)، ويجوز أن يكون (حسبنا) مبتدأ، و(الله) خبر، لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأ، والمحكوم به هو الخبر، وعلى هذا فيكون (حسبنا) خبر

مقدم، و(الله) مبتدأ مؤخر.

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ أي: كافينا، ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم إنما نخشى الله عز وجل.
﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (نعم: فعل إنشاء يُقصد به المدح، وفاعله لابد أن يكون محلى بـ (أل) أو مضاف إلى محلى بـ (أل) مثل ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٢٠]، فهذه مضافة إلى محلى بـ (أل)، وهنا (نعم الوكيل)، الفاعل فيها محلى بـ (أل)، وهي تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، والغالب أن المخصوص يكون محذوفاً، والتقدير في هذه الآية: (ونعم الوكيل هو).

و ﴿الْوَكِيلُ﴾ ليس المراد به المتوكل عن غيره، ولكن المراد: المدافع عن غيره؛ لأن الله عز وجل لا يتوكل عن أحد، بل بيده الأمر كله، فيكون المراد بالوكيل هنا: (المدافع).

من فوائد الآيتين الكريميتين:

١ - بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأنها بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة؛ لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد، ونسبي ذراريهم، ثم تركوا ذلك وعدلوا عنه إلى العام القادم.

٢ - أن أمر الرسول ﷺ أمر الله؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، إنما الذي أمرهم الرسول ﷺ.

٣ - أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكاً للصحابة رضي الله عنهم، لولا فضلهم وميزتهم عن الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح.

٤ - أن هذا الذي عملوه من الإحسان؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ولم يقل: (لهم أجر عظيم) بل قال: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ ويحتمل أن يكون هذا القيد قيداً تخصيصياً، يعني: الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرُّمَّة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل فإنهم عفا الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى كما ينبغي.

٥ - فضيلة الإحسان والتقوى؛ لقوله: ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ وقد بين الله تعالى شيئاً من أجر الإحسان والتقوى وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

٦ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد فكان ثوابها عظيماً.

٧ - بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيماناً به؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ النَّاسُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَسْ قَدْ جِئُوا لَكُمْ فَاتَّخَذْتُمْ قُرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ ﴿١٠﴾. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَمَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢]، فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانًا بالله ومعرفة به.

٨ - جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ ﴿١١﴾ وَالْقَاتِلِ وَاحِدٌ. ﴿١٢﴾ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ والجامع لهم بعض من الناس.

٩ - أن المؤمن حقًا لا يمه أن يجمع له أعداء الله؛ لقوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾.

١٠ - أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه؛ لقوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله، بل قالوا: حسبنا الله وحده، فالله وحده هو الحسب كما أنه وحده المتوكل عليه، وبهذا نعرف أن قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الْيَتِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] أن (مَنْ) في قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ معطوفة على الكاف في قوله «حسبك» وليست معطوفة على لفظ الجلالة «حسبك الله»؛ لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسيبك ومن اتبعك من المؤمنين حسيبك، وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل.

١١ - الشاء على الله عز وجل لكونه وكيلًا لعباده أي حسيبًا لهم وعمدة لهم؛ لقوله: ﴿وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

١٢ - إثبات اسم «الْوَكِيلُ» لله؛ لأن تقدير الآية: ونعم الوكيل هو، وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل، (فالوكيل) من أسماء الله تعالى، ومعناه: المتكفل بشؤون عباده، وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَانْقَلَبُوا بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَمَقَّصِلًا لَّهُمْ يَمَسُّهُمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِّنْ يَّوْمَيْنِ يَوْمَ تَأْتِي سُورَةُ الْاٰنْشَارِ يُنَادِي الْمُنَادُ يَوْمَئِذٍ كَذَّبْتُمْ اٰتَيْنَا بِهِمْ ثَوَابًا هَآءِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٧٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَانْقَلَبُوا﴾ أي: انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي ﷺ لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين ﴿يَمَسُّهُمْ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ﴾

فإنهم لما خرجوا بلغوا ما بلغوا من الطريق - بلغوا حمراء الأسد - وجدوا المشركين قد ذهبوا، صرفهم الله وقالوا: نرجع في العام القادم.

أو المعنى في قول الله عز وجل: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾:

انقلبوا يعني: عائدون إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد.

﴿وَبِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ما هي هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من ملاقاة العدو ولم يحصل حرب؛ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع.

وأما قوله: ﴿وَفَضْلٍ﴾ ففسرت بأن المراد به: فضل الجهاد، وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة، فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين.

وقوله: ﴿لَمْ يَمَسَّهُمْ مَوْتُ﴾ أي: لم يصيبهم ما يسوؤهم لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم، بل كانوا على أحسن ما يرام ذهاباً ورجوعاً.

وقوله: ﴿رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ فيها قراءتان: (رِضْوَان) بضم الراء وكسرها، ومعنى (اتبعوا رضوان الله) أي: اتبعوا ما يرضي الله عز وجل وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضا الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا ممن يرضى الله عنهم.

قوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾:

﴿ذُو فَضْلٍ﴾ بمعنى: صاحب فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم من الثواب.

٢ - ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجر كامل، ولهذا شواهد منها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْوُتُّ فَقَدْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (النساء: ١٠٠)، ومنها قول النبي ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»^(١)، فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يُدركه فإنه يُكتب له أجره كاملاً، حتى طالب العلم لو مات قبل أن يُدرك ما يُريد من العلم فإنه يُكتب له ما نوى؛ لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فينال الأجر.

٣ - إثبات الرضا لله؛ لقوله: ﴿رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ والرضا: صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من

الصفات الفعلية لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية، والرضا يتعلق بمشيئة الله، كل صفة متعلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة، فرضوان الله مُعلق بفعل ما يُرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة مُتعلقة بمشيئته.

أما أهل التعطيل فإنهم يفسرون رضا الله بالثواب؛ لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله، وليس من صفاته مخلوق مفعول، أو يُفسرونه بإرادة الثواب؛ لأنهم يُثبتون الإرادة، أما الرضا نفسه فإنهم لا يُثبتونه، ولا شك أن هذا التفسير للرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه أنه تحريف للكلم عن مواضعه، ويا سبحان الله كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول: (لا) بل رضي يعني أتاب أو رضي يعني أراد أن يُثيب، ونحن أعلم بالله من نفسه؟!.

إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته، ولكن هل رضاه كرضائنا؟ الجواب: (لا) لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [النورى: ١١]، فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها صفات المخلوقين، فكذلك هو لا يُماثل المخلوقين، وكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره.

٤ - إثبات انصاف الله عز وجل بالفضل العظيم في كميته، العظيم في كميته، أما في كميته فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ تَسُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤] وجعل جزاء الحسنة عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وأما في كميته فقد قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]

❖ التفسير ❖

﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، والحصر عند العلماء: إثبات الحكم للمحصور فيه، ونفيه عما سواه، إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات، وله طرق: منها ﴿إِنَّمَا﴾، ومنها تقديم ما حقه التأخير، ومنها النفي والإثبات مثل (لا قائم إلا زيد)، ومنها إذا كانت الجملة اسمية مُعرِّفاً طرفاها، وهذا معروف في كتب البلاغة.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ يعني: ما الشيطان إلا مخوف لأوليائه، وقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ تضمن إشارة أي مُشارًا إليه ومُخاطبًا، فالإشارة (ذا) والمخاطب (الكاف). الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب، فإذا كنت مُشيرًا إلى جماعة من الذكور أو مُخاطبًا جماعة من الذكور قلت: (أولئكم)؛ لأن المُشار إليه جماعة، والمخاطب جماعة فتأتي بالميم، وإذا كنت مُشيرًا إلى جماعة من الذكور مُخاطبًا جماعة من الإناث قلت: (أولئكن) (أولاء)؛ لأن المُشار إليه جماعة ذكور، (كُنَّ) النون للنسوة، أولئكن، وإذا كنت مُشيرًا إلى اثنين مُخاطبًا اثنتين، قلت: (ذانكما) (ذان للمثنى و(كما) للمثنى، وإذا كنت مُشيرًا إلى جماعة نسوة مُخاطبًا جماعة نسوة قلت: (أولائكن)، وإذا كنت مُشيرًا إلى مثنى مؤنث مُخاطبًا جماعة ذكور قلت: (تانكن)، على كل حال اسم الإشارة يُراعى فيه المشار إليه، وكاف الخطاب يُراعى فيها المُخاطب، ولهذا المسألة في اللغة العربية بالنسبة إلى الكاف ثلاث لغات:

اللغة الأولى: أن يُراعى المُخاطب إفرادًا وثنية وجمعًا مذكرًا ومؤنثًا، فنقول (ذلك) بفتح الكاف مُخاطبًا رجلًا واحدًا. و(ذلك) بالكسر مُخاطبًا امرأة واحدة و(ذلكما) مُخاطبًا اثنين ذكورًا وإناثًا و(ذلكن) مُخاطبًا جماعة نسوة و(ذلكنم) مُخاطبًا جماعة ذكور، فالكاف تتبع المُخاطب وتتحول حسب المُخاطب. واسم الإشارة يتبع المشار إليه.

واللغة الثانية: أن تكون الكاف مفردة مفتوحة للمذكر، ومُفردة مكسورة في المؤنث، فنقول مُخاطبًا جماعة ذكور: (ذلك)، ومُخاطبًا اثنين: (ذلك)، ومُخاطبًا واحدًا (ذلك) و(للسنة) تقول: (ذلك) مُخاطبًا امرأة واحدة، و(ذلك) مُخاطبًا امرأتين، و(ذلك) مُخاطبًا جماعة نسوة.

واللغة الثالثة: فتح الكاف مُطلقًا وتقول لكل واحد مخاطبه: (ذلك) وهذا باعتبار المبتدئين أسهل. وفي هذه الآية يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ راعى في اسم الإشارة المشار إليه وهو الشيطان واحد، وراعى في الكاف الجماعة المُخاطبين.

قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾:

﴿الشَّيْطَانُ﴾: يجوز في إعرابها وجهان:

الوجه الأول: أن تكون خبرًا للمبتدأ (ذا).

الوجه الثاني: أن تكون بدلًا من المبتدأ (ذا) أو عطف بيان عليه.

فعلى الأول: تكون جملة ﴿يُخَوِّفُ﴾ في موضع نصب على الحال.

وعلى الثاني: تكون جملة ﴿يُخَوِّفُ﴾ خبر المبتدأ، وكلاهما صحيح، فالشيطان يُخوف أوليائه.

وقوله: ﴿يُخَوِّفُ﴾ معروف أنها تنصب مفعولين بالتحويل؛ فالمفعول الأول محذوف وتقديره

(يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ)، وأولياء هنا هي المفعول الثاني، وليس المعنى ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، فإن المعنى أنه يُخَوِّفُ النَّاسَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فيكون على هذا المفعول الأول محذوف، والمفعول الثاني هو الموجود والتقدير (يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ) أي: يُعْظِمُهُمْ فِي صُدُورِكُمْ حَتَّى تَخَافُوهُمْ وَتَتْرَكُوا الْجِهَادَ وَتَتْرَكُوا الدَّعْوَةَ؛ لَأَنْكُمْ تَخَافُونَ مِنْهُمْ بِسَبَبِ تَخْوِيفِ الشَّيْطَانِ.

قوله: ﴿أَوْلِيَاءَهُ﴾ أولياء الشيطان هم كل مجرم وفاسق ومُلحد وكافر، هؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلة: ١٩] فكل كافر مُلحد فاجر فهو من أولياء الشيطان.

وقوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ أي: لا يؤثر فيكم تخويفه فتخافوا منهم، فيؤثروا عليكم بهذا في ترك الجهاد. ﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: فلا تتأثروا بهم وجاهدوا.

قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: (إن) شرطية، ولعلماء العربية في مثل هذه الجملة وجهان: الوجه الأول: أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب؛ لأنه مفهوم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله.

الوجه الثاني: أنها تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق أي: فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يرعبهم ويخوفهم بأوليائه.
- ٢ - أن الشيطان يُدافع عن أوليائه بل يُهاجم بهم؛ لقوله: ﴿يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ﴾ أي: يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ.
- ٣ - أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان؛ لقوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

فإن قال قائل: الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى ما يخافه أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته، فالجواب عن ذلك أن يُقال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد، وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره، لكن نقول: امضي لسيالك ولا تلتفت، فقوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ﴾ أي: لا يؤثر خوفهم فيكم شيئاً ﴿وَخَافُونَ﴾؛ لأنكم إن تركتم الجهاد عذبكم.

- ٤ - أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.
- ٥ - أيضاً أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه، وضعف الخوف من أولياء الشيطان؛ لقوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

ثم اعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الخوف ينقسم إلى أقسام:

الأول: خوف العبادة، وهو خوف السر الذي يخاف فيه الإنسان شيئاً خفياً؛ كخوفه من الولي الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك، وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل.

الثاني: خوف طبعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سبباً في ترك واجب أو وقوع في محرم، وإلا: فإن العبد لا يلام عليه وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله عن موسى: ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ١٨]، وقال سبحانه وتعالى يُخَاطَبُ موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى: ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ [طه: ٢١]، وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧]، وقال عن إبراهيم لما جاءته الملائكة ولم يأكلوا: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تُصِلُ إِلَيْهِمْ نَصَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ [مرد: ٧٠]، والآيات في هذا كثيرة، فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه العبد إلا إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم.

الثالث: خوف الجبناء، وهذا هو السعي، فالجبان يخاف من كل شيء حتى لو حركت الريح سعةً لقال: هذا صوت مدافع لأنه جبان، ولهذا لا يأتيه النوم كما قال الله تعالى فيما سبق: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً مُلَمَّسًا﴾ [آل عمران: ١٥٤]، هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن؛ لأن المؤمن ليس بجبان، المؤمن قوي، ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز وجل، فإنه بذكر الله تطمئن القلوب، وتزول الكروب، وينشرح صدر المرء، ويزول عنه الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام الخوف: خوف عبادة، وخوف طبيعة، وخوف جبن.

٦ - أن الخوف من الله من مقتضيات الإيمان ومستلزماته؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يَسْتَرْحُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا إِلَى شَيْءٍ بِرُءُوسِهِمْ
أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطَاءً فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٦]

❖ التفسير ❖

في قوله: ﴿يَخْزِيكَ﴾ قراءتان: القراءة الأولى (يَخْزِيكَ) من الثلاثي (خَزَنَ) والقراءة الثانية (يُخْزِيكَ) من الرباعي (أَحْزَنَهُ).

قوله: ﴿وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ أي: يدخلون فيه بسرعة. وذلك أنه من المعلوم أن المسارعة تتعدى بـ «إلى» كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وهنا جاءت (في) مكان (إلى) وهذا من باب التضمنين، وقد اختلف علماء النحو في مثل هذا التركيب إذا عُدي الفعل بغير الحرف المعتاد هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر؟ على قولين:

الأول: أن التجوز في حرف الجر يعني أن نقدر حرفاً مناسباً للفعل فنقول: (في) بمعنى (إلى).

الثاني: أن التجوز في الفعل؛ بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بـ (في).

والفرق بين القولين أنه على القول الأول: نُحوّل معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني: نُحوّل الفعل إلى المعنى المناسب للحرف، وأوضح مثال لذلك قوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦] المعروف أن يشرب يتعدى بـ (من) وهنا تعدت بالباء، فقال بعض النحويين: الباء بمعنى (من) والتقدير (يشرب منها عباد الله).

وقال بعض العلماء: يشرب بمعنى يروى، ومعلوم أن الرّي يستلزم الشرب، فيكون: يشرب دالة على معنى الشرب باللزوم وعلى الرّي، ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منها؛ لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى، وهذا الأخير هو مذهب ثحاة البصرة أي: أنهم يحولون الفعل إلى معنى مناسب للحرف ليكون الفعل دالاً على معناه اللفظي وعلى معناه التضميني أو المعنى اللزومي. وعليه فيكون معنى الآية ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ أي: يدخلون في الكفر مُسرعين.

وهذا المعنى الثاني أولى وأدق وأعمق، فإذا فسرنا ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ بقول: (يدخلون فيه بسرعة) تضمنت المسارعة والدخول في الشيء.

وقوله: ﴿فِي الْكُفْرِ﴾ أصل الكفر في اللغة: الستر، ومنه الكُفْرَى وهو وعاء طلع النخل وهو معروف لدى الجميع. أما في الاصطلاح: فإنه جُحْدٌ ما جاء به النبي ﷺ أو جحد بعضه أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه مثل الصلاة، فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها.

قوله: ﴿لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا﴾، الجملة هنا محلها ما قبلها تعليل، أي: مهما سارعوا في الكفر فإنهم لن يضرروا الله شيئاً.

وقوله: ﴿لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا﴾ أي: لن يلحقوا الضرر به جل وعلا وتقدس عن أن يُنال بضرر، وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي»^(١).

وقوله: ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي: لن يضرُوا الله أي شيء في ذاته ولا في ملكه ولا في أسبائه وصفاته ولا في غير ذلك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفاً: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَضَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا»^(١).

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ﴾: أي: يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حطًّا، أي: نصيبًا في الآخرة، والإرادة هنا إرادة كونية، أي: يشاء الله ألا يجعل لهم حطًّا في الآخرة؛ لا قليلًا ولا كثيرًا. وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، والمؤمن له نصيب في الآخرة.

وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: هؤلاء الذين يُسارعون في الكفر (عذاب) أي: عقوبة (عظيم) أي: ذو عظمة، وعظمة كل شيء بحسبه؛ فقد يكون مدحًا وقد يكون ذمًّا، ففي مقام المدح تكون العظمة مدحًا، وفي مقام الذم تكون العظمة ذمًّا، فقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦] كلمة عظيم هنا من باب الذم، وقوله ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣] من باب المدح، وفي هذا الموضع نقول: إن العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان فهي بالنسبة لفعل الله عدل، وبالنسبة للمخلوق المُعَذَّب قبح وذم.

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - تهديد هؤلاء الذين يُسارعون في الكفر؛ لقوله: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنِ يُصْرُوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ أي: لا يهمنك أمرهم فسوف يعذبون.
- ٢ - حرص النبي ﷺ على هداية الخلق؛ لأنه يحزنه هؤلاء الذين يُسارعون في الكفر، ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفرهم.
- ٣ - بيان ما يلحق النبي ﷺ من الهمِّ ومن الحزن لعدم إسلام الأمة؛ وذلك لمحبه للخير عليه الصلاة والسلام حتى الذين يُسارعون في الكفر يحزن عليهم؛ لأنه يود أن يسلموا.
- ٤ - بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل كما في فعل هؤلاء، يُسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك.

٥ - انتفاء الضرر عن الله وأنه لا تضره معصية العاصين كما لا تنفع طاعة الطائعين؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَنِ يُصْرُوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ فإن قيل: إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿٥٧﴾ [الأحزاب: ٥٧] وفي قوله في الحديث القدسي: «يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر»^(١) فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟

الجواب: أن يقال: لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به، أرأيت لو صلب إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلاً وثوماً فإنك تتأذى برائحته ولكن لا تتضرر، فلا يلزم من الأذية الضرر، وحينئذ لا معارضة بين نفي الضرر عن الله عز وجل وإثبات الأذية.

٦ - بيان غنى الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَنُصَرِّفُوا اللَّهَ شَيْئًا﴾.

٧ - إثبات الإرادة لله عز وجل؛ لقوله: ﴿رَبِّدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ﴾ وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية، وإرادة شرعية؛ فالكونية هي ما يتعلق بفعله، والشرعية ما لا يلزم فيها وقوع المراءى فالفروق ثلاثة:

الأول: أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله والثانية بشرعه.

الثاني: الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.

الثالث: الكونية يلزم فيها وقوع المراءى، والشرعية لا يلزم.

فإذا قال قائل: ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟

الجواب: إرادة كونية وشرعية؛ لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع، فهو مما يحبه الله.

وما تقولون في إيمان أبي لهب؟ الجواب: أنه مراد شرعاً لا كوناً؛ لأن الله لو أَرَادَهُ كوناً لكان، وما تقولون في كفر المسلم؟ الجواب: أنه ليس مراداً لا كوناً ولا شرعاً؛ لأنه الآن مسلم ولو أراد الله أن يكفر لكفر، وهل هو مراد شرعاً أن يكفر؟ الجواب: لا، إذن انتفت في هذا الإرادتان، وإيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان، وإيمان الكافر وجدت فيه الإرادة الكونية. فإيمان الكافر مراد شرعاً وغير مراد كوناً، وإسلام المسلم مراد كوناً وشرعاً، وكفر الكفار مراد كوناً لا شرعاً، فهناك ما تجتمع فيه الإرادتان، وما تنتفي فيه الإرادتان، وما فيه الإرادة الشرعية فقط، وما فيه الإرادة الكونية فقط، وهذا التقسيم مهم؛ لأن من الناس من قال: إن المعاصي غير مُرَادَةِ اللَّهِ لا كوناً ولا شرعاً مع أنها واقعة، فنوافقهم بأنها غير مُرَادَةِ اللَّهِ شرعاً لكنها مُرَادَةُ اللَّهِ كوناً.

٨ - أنه لا حظ للكافر في الآخرة؛ لأنه مُخَلَّدٌ في النار؛ لقوله: ﴿رَبِّدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ﴾.

٩ - ومن فوائد هذا بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا.

فإن قال قائل: إن الله قال في كتابه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦] فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا قلنا: نعم، الأصل إلا يحصل له نعيم في الدنيا ولكنه قد ينعم استدراجاً كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا عَابَتْنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].

١٠- إثبات الآخرة، وأنها حق، وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين: منهم من له نصيب، ومنهم من لا نصيب له؛ لقوله: ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾.

١١- إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار، فليس حظهم إلا يجدوا حظاً في الآخرة فقط بل مع ذلك يُعذبون، ولهذا يقولون: ﴿وَلَا تَدْرَأُ يَمْنُكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] أي: فنستريح ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِجَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩] نسأل الله العافية.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا
اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٧]

❖ التفسير ❖

هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتركيد لها.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ﴾ أي: اختاروا الكفر على الإيمان، وإلا فإن الكفر ليس سلعة يُباع ويُشترى، فالاشتراء هنا بمعنى: الاختيار وترك الطرف الآخر. يقول بعض علماء البلاغة: في هذه الجملة مجاز بالاستعارة المكنية أو الاستعارة التصريحية التبعية، فإنه شبه الكفر بالسلعة التي تُباع وتُشترى، وحذف المُشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء، هذا على أنها مكنية، وتصريحية تبعية معناها: أنها تجري مجرى الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل، يعني: بالشئ المشتق، فهذا ﴿اشْتَرَوْا﴾ بمعنى: اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ الشراء (اشترؤا) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وقوله: ﴿اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ فإذا قال قائل: هم لم يؤمنوا؟ قلنا: لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها، وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان وقد سبق

معنى الكفر.

أما الإيمان فإنه في اللغة قيل: التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧] وقيل: الإقرار، والإقرار أخص من التصديق، واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بيا تتعدى به، ومن المعلوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق، فإنك تقول: صدقته ولا تقول: آمنت. إذن فليس معناها واحداً، فمعنى الإيمان الإقرار، هذا في اللغة.

أما في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد الإقرار بإيمان، بل لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول ﷺ، ويدعن له، ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمناً مع أنه مقرراً بما جاء به الرسول ﷺ ولكنه لم يقبله ولم يدعن له فلم يكن مؤمناً، وإذا كان هذا هو الإيمان أي: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، أربعة أشياء كلها من الإيمان.

قوله: ﴿لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا﴾ كالأية السابقة تماماً.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هنا قال: إنه أليم، وهناك قال: إنه عظيم، فيجتمع في عذابهم - والعياذ بالله - العظيم والأليم، وأليم هنا بمعنى: مؤلم، وليس بمعنى شديد، فهو بمعنى اسم الفاعل من الرباعي ألمه يؤلمه إيلاًماً فهو مؤلم، وهل يأتي فَعِيل بمعنى مُفْعِل؟ الجواب: نعم، مثاله:

أَمِنَ الرِّيحَانَةُ الدَّاعِي السَّمِيعُ يُؤَزِّقُنِي وَأَضْحَايِي هُبُوحُ

(الداعي السميع) يعني: المسمع.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - بيان شدة رغبة الكفار في الكفر؛ لأنهم اشتروا الكفر اشتراءً، والمشتري طالب للسلعة، فهم يأخذون الكفر عن رغبة.

٢ - بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلاً عن الإيمان، وهذه أخسُّ صفقة على وجه الأرض أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائفاً طيبةً به نفسه والعياذ بالله.

٣ - بيان كمال الله عز وجل، وأنه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، لقوله: ﴿لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا﴾.

٤ - كمال سلطان الله حيث إن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئاً، مع أن المعروف أن الملك كلما قلَّت جنوده ضعفت قوته إلا الله عز وجل فإنه لا يضره شيء.

٥ - عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب مؤلم، ولذلك قال تعالى: ﴿وَهُمْ

يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿٢٧٨﴾ فَيَنَادُونَ تَوَيْبًا: ﴿أَوَلَمْ نَعْمُرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٢٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِثُّ لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: لا يظن الذين كفروا، وفيه قراءة ثانية سبعية (ولا تحسبن الذين كفروا).

وقوله: ﴿أَنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ أي: نُمهِّلهم عن الأخذ بالعقوبة ﴿خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ وهنا يقع تساؤل: لماذا كانت ﴿خَيْرٌ﴾ بالرفع مع أنه قال: نُثَمِّلُ، والفعل المضارع ينصب المفعول به؟ والجواب: أن يُقال: (ما) اسم موصول وليس حرف حصر، فتكون اسم (أن) وعليه يكون التقدير (أن الذي نُثَمِّلُ لهم خير) وإن كانت في المصحف مرسومة متصلة بـ (أن) وصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع أن تكون اسمًا موصولًا؛ لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا فهي على القاعدة الإملائية الموجودة الآن تُكتب (أن) وحدها و(ما) وحدها.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، ﴿إِنَّمَا﴾ هنا للحصر. أي: نُمهِّلهم ﴿لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾:

وقوله: ﴿لِيُزَادُوا إِثْمًا﴾ اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني: أنه عز وجل يُثَمِّلُ من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين؛ لأنهم لم يكفروا لأجل أن يزدادوا إثماً، ولكن كفرهم كان سبباً في زيادة الإثم.

وقوله: ﴿لِيُزَادُوا إِثْمًا﴾ أي: إلى إثمهم؛ لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يوماً زاد كفراً، وإذا زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر، فهم والعباد بالله لا يستفيدون من دنياهم وإنما يزدادون فيها كفراً.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾:

أي: مهين مُثِّل من الإهانة؛ وذلك لأنهم إنما كفروا استكباراً وعلواً، فعوقبوا بعذاب يُثَمِّلهم ويُهينهم.

من فوائد الآية العكريمة:

١ - أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خيرٌ له، تؤخذ من النهي، فإن الأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له.

٢ - أن الله عز وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق، فيعطيه النعم تترأ وهو متجاوز لحدوده؛ ليلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ» وتلا قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ» [هود: ١٠٢] (١).

فإن قال قائل: هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهّل له وهو مقيم على المعصية؟ الجواب: نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يُعاقبه، وقد نقول بعدم القياس؛ وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق، ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهّل في قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَآخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [الأعراف: ٩٦].

٣ - أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره هل أمضاه في طاعة الله فليشرب بالخير، أو أمضاه في معصية الله، والله تعالى يدبر عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج.

٤ - الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال «وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُمِّلَ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا أُمِّلَ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا» فالإنسان قد يغتر بظواهر الحال ويقول: إن الله لم ينعم عليّ نعمة إلا لأنني أهل لها كما قال قارون: «إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي» [القصص: ٧٨].

٥ - إثبات زيادة الآثام؛ لقوله: «لِيَزْدَادُوا إِثْمًا» فتدل بالمفهوم على زيادة الإيثار؛ لأنه إذا ازداد إثمًا نقص إيمانًا، فما نقص عن الإثم كان زيادة في الإيثار، ولهذا قال أهل السنة: إن الإيثار يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

٦ - إثبات العقوبة المؤجلة هؤلاء؛ لقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ».

٧ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِقَكُمْ عَلَى الْقَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا سَنَقُصَّ عَنْكُمْ آخِرَ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ﴾: (ما): نافية. و(كان): فعل ماضٍ ناقص، واللام هنا لام الجحود،

يعني: لام النفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي إما: (ما كان)، وإما: (لم يكن). ومثالها في (ما كان) هذه الآية: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ﴾ ومثالها في (لم يكن): ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَفْزَحْكُمْ﴾ [النساء: ١٣٧].
وسُميت لام الجحود؛ لأنها واقعة في سياق النفي، والجحود هو النفي، وهو (لم يكن) أو (ما كان). وهي تنصب الفعل المضارع، إما بنفسها كما هو اختيار الكوفيين، أو بـ (أن) مُضمرة بعدها وجوباً كما هو اختيار البصريين.

قوله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ﴾ أي: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، وإذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن، فإنه يعني الامتناع، أي: أنه ممتنع على الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا، وهذا الامتناع ليس امتناعاً لعدم القدرة عليه، فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي: يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هو عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.

وقوله: ﴿لِيَذَرَ﴾ أي: ليرك. وقوله: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: الذين آمنوا بالله. وقد تقدم تعريف الإيمان.

وقوله: ﴿عَلَى مَا آتَمْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على ما هم عليه من غير بيان ولا تمييز بين الخبيث والطيب، وهذا مستحيل على الله؛ وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي ﷺ خليط بين المؤمنين الخالص والكافرين الخالص، والمنافقين، أما الكافرون الخالص فهم متميزون بإعلانهم للكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد، وأما المؤمنون الخالص فكذلك أمرهم واضح ظاهر، يبقى الاشتباه بين المؤمن الخالص وبين المنافق؛ لأن المنافقين يُظهرون الإيمان، قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ [البقرة: ١٤] فالأمر يحتاج أن يُميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال: ﴿عَلَى مَا آتَمْتُمْ عَلَيْهِ﴾. يعني من الخفاء والإشكال.

قوله: ﴿حَتَّى يُمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾:

﴿يُمِيزُ﴾ بمعنى: يفصل، يعني: يفصل بين الخبيث والطيب بما يُخبر به عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ يعني: وما كان الله ليُطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم، أي: ما في صدور هؤلاء الخبيثاء المنافقين؛ لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليُطلعكم على الغيب، وهذه الآية تُشبه آية الجن: ﴿عَلَيْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ٦٩ ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِرُسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

هذا استدراك على قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾، وأن هذا الخطاب عام حتى النبي ﷺ، ولهذا جاء الاستدراك فقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِرُسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

قوله: ﴿يَحْتَجِي﴾ يعني: يختار من رسله من يشاء فيطلع على الغيب الذي يريد أن يطلع عليه، كما قال: ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٨) ﴿إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ [الحج: ٢٦، ٢٧].

قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْتَجِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾ هذه الجملة من الآية تُصَوِّرُ لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي ﷺ، أن فيهم أناسا يخفي أمرهم، فين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفي أمرهم، لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا باطلاعهم على الغيب؛ لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسول، ويكون هذا عن طريق اطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي، ولهذا سَمَّى النبي ﷺ عددا من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يُلقَّب بصاحب السر، سر النبي ﷺ؛ لأن الرسول ﷺ أسرَّ إلى حذيفة بأساء رجال من المنافقين ولم يُسرَّ إلى أبي بكر ولا عمر، ولا إلى من هو أفضل من حذيفة، وهذا نُذَكِّرُنَا بقاعدة ذكرها ابن القيم في التوبة، وهي: أن الخصيصة بفضيلة مُعيَّنة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان: مُطلق، ومُقيد، فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي ﷺ من أساء هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له فضل مُطلق عليه، كأبي بكر وعمر ومن أشبههما، وعليه فإننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء ولكن الله يُمَيِّزُهُم بما يطلع عليه نبيه ﷺ، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْتَجِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾ والذي اجتبه من الرسل في عهد النبوة المحمدية هو محمد ﷺ، ولا نبي غيره.

ثم قال: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ يعني: حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام، والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر، ولا على الحكم الشرعي. وهكذا حال المؤمن حقاً وهو الانقياد لأمر الله الكوني فيرضى به، والانقياد لأمر الله الشرعي فينفذه ويُدْعَن له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعاً أو كرهاً.

قوله: ﴿وَرُسُلِهِ﴾ جمع رسول، والرسل هم الذين كُلِّفَهُم الله تعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه، ويبلغوا الناس، ولهذا قال جمهور العلماء في تعريف الرسول: أنه مَنْ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، وأمر بتبليغه، والنبي من أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ يتعبَّد به ولم يُكَلَّفْ أَنْ يُبَلِّغَهُ النَّاسَ، فأدم عليه الصلاة والسلام نبي، ولكنه ليس رسولا، فإنه نُبِّيَ ليس عنده أحدٌ وصار يعمل بما يوحى إليه واتبعه على ذلك خريته، ولما طال الزمن واختلف الناس، احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح عليه السلام.

وقوله: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ الإيذان بالله يتضمن أربعة أمور:

الإيذان بوجوده، والإيذان بربوبيته، والإيذان بألوهيته، والإيذان بأسماؤه وصفاته. لا بد من هذا

كله، فمن نقص شيئاً منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة.

والإيمان بالرسول يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبد لله بشريعتهم على من أئزموا باتباعه، وبعد بعثة النبي ﷺ لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد ﷺ، فإن شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف تؤمن بعيسى مثلاً؟ تؤمن بأنه رسول الله حقاً، وأن الله أنزل إليه الكتاب، وأنه صادق بما جاء به من الرسالة، وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، فنحن مأمورون بالإيمان به فقط.

قال: ﴿وَأِنْ تَوَلَّوْاْ وَتَنَقَّبُواْ فَلَئِنْ أَتَيْتُمْ أُخْرَىٰ ۖ﴾ إن تؤمنوا بقلوبكم وتلقوا بجوارحكم، فلكم أجر عظيم، (الإيمان بالقلب) هو: الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. و(التقوى) هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى، ولكن ليعلم أن التقوى قد تفرق بالبر، وقد تفرق بالإحسان ﴿وَإِنْ تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقد تفرق بالإصلاح، فإذا قرئت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم، يعني: اجتناب محارم الله، أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي، وهذا كثير، فإن من الأساء ما إذا قرئت مع غيره صار له معنى، وإذا وُحِّد صار له معنى، لكن أيها أشمل أو أعم إذا قرئت أو إذا أفرد؟.

الجواب: إذا أفرد؛ لأنه إذا قرئت مع غيره فهذا الذي قرئت معه سيأخذ جانباً كبيراً من المعنى.

قال: ﴿وَأِنْ تَوَلَّوْاْ وَتَنَقَّبُواْ فَلَئِنْ أَتَيْتُمْ أُخْرَىٰ ۖ﴾

الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية، وإنما قرئت بالفاء؛ لأن الجواب وقع جملة اسمية، وهناك بيت جمع المواضع التي يقرن فيها جواب الشرط بالفاء وهو:

اسْمِيَّةٌ طَلَبَتْهُ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَّنْفِيسِ

معناه: أن هذه الجملة السبع إذا وقعت جواباً للشرط فيجب أن تفرق بها الفاء.

وقوله: (أجر) يعني: ثواباً، وسمى الله الثواب أجراً من باب التكرم والتفضل كأننا نحن مستأجرون أدبنا العمل، فنطالب بالأجرة، مع أن الحق لله علينا لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴿[النساء: ١٢٤].

وهذا كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٤٥] فهل الله فقير حتى تُقرضه؟ كلا، ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بهمه: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ يَهْدِيكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

وقوله: ﴿عظيم﴾ هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»^(١) أضافها إلى عندية الله عز وجل.

من فوائد الآية الكريمة

١ - أن الله عز وجل لا بد أن يُميز الخبيث من الطيب؛ لقوله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ﴾، فإن قال قائل: بماذا يحصل التمييز؟

قلنا: يحصل بالوحي في عهد النبوة، ويحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضًا، فإن القرائن قد تُبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل، فيتبين لنا خبثه من طيبه.

٢ - بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، بل لا بد من ميز هذا عن هذا.

٣ - بيان حكمة الله عز وجل في أفعاله وشرعه أيضًا؛ لقوله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾.

٤ - انقسام الناس إلى خبيث وطيب؛ لقوله: ﴿يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾، وهذا كقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُفِّسَكُمْ فِي كُفْرٍ وَنُفِّسَكُمْ فِي إِيمَانٍ﴾ [التغابن: ٢]، ولم يذكر قسمًا ثالثًا، وكقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَوِيحٌ﴾ [هود: ١٠٥] ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين، وفي الجزاء أيضًا قسمهم إلى قسمين.

فإذا قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون: إن الناس إما مؤمن أو كافر. ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيمان والكفر؟

الجواب: أن يقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق، بل هو من قسم الطيب، لكن فيه خبثًا، وهذا الطيب غلب على خبثه، كما أن الكافر وإن فعل ما يُحمد عليه، كالبر والجود والشجاعة، وطلاقة الوجه، وما أشبه ذلك، هذه خصال إيمان، لكن خبثه أعظم من هذه الخصال فهو من قسم الخبيث، وليس من قسم الطيبين، إذن نقول: هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من قسم الطيب الذي فيه خبث، لكن طيبه يغلب على خبثه، والكفار الذين فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبيث، وعمل هذا فليس هناك قسم

ثالث بل هما قسمان.

٥ - أن من ادّعى علم الغيب فهو كاذب، وتؤخذ من: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ بل هو كافر؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾، ولأنه إذا ادّعى علم الغيب فقد كذب بمضمونها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾، ولكن ما المراد بالغيب؟

المراد بالغيب هنا: ما غاب غيباً مطلقاً، وذلك الذي يكون في المستقبل، أما الشيء الحاضر، ولكنه غائب عن أناس دون أناس؛ فهذا قد يطلع عليه الإنسان، وإن لم يشاهده، فالجن يسيحون في الأرض، يذهبون شهلاً ويمينا، وهم سريعو التصرف فربما يسمعون في الأرض ثم يجبرون أولياءهم بما شاهدوا في أراضٍ بعيدة، فيكون هذا غيباً إضافياً.

ومعنى الغيب الإضافي: أي بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين شاهدوه ليس غيباً عندهم، أما البعيدون عنه فإنه غيب عندهم، ويقال: الغيب النسبي.

فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو: الغيب المطلق، هو الذي يكون في المستقبل، فهذا لا يطلع عليه إلا الله، فإن قال قائل: ألسنا إذا رأينا السماء مدهمة والرعد قاصفاً، والبرق خاطفاً، أننا نتوقع المطر؟

الجواب: بلى، فإذا قلنا ستمطر، فليس هذا من علم الغيب، بل هذا ظن مبني على القرائن، وقد يُخطئ ظننا وقد يأمر الله هذا السحاب فيتمزق ولا يُمطر، ولكن حسب ما نتوقع، ولسنا نقول هذا علم، والخلاصة أن الغيب هنا هو المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، أم الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه من يشاء من عباده، بواسطة كالجن مثلاً، فالجن يعلمون ما حصل في الأرض، ويجبرون به أولياءهم، وأولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين، فإن كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم، كالذبائح للجن وما أشبه ذلك، فهذه ولاية إجرام، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجن قد يتولون المؤمن لإيائه، يحبونه في الله، ويخدمونه في أمره، قال: وهذا جائز بشرطين: ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمّة، وإلا يستخدمهم في محرم، فمثلاً إذا قالوا: لا نخدمك حتى تسجد لنا، فهذا حرام وشرك، وإذا قالوا: لا نخدمك حتى ندخل فلاناً السجن، فهذا حرام لكنه ليس بشرك، يعني خدموه بدون شرك، لكن استخدمهم في شيء محرم. فلو قال قائل: إن استخدمهم حرام بكل حال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمَشْرِعٍ أَلَيْنِ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مُتَوَكِّمٌ عَلَيْكُمْ خَلِّدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٢٨]، وهذا يدل على أن استمتاع الإنسي بالجن في محرم بكل حال، فالجواب عن ذلك أن نقول: اقرأ الآية التي بعدها حيث قال: ﴿وَكَذَلِكَ تُولَى بَعْضُ الْأَقْلَامِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

الثانية: ولا يحسن.

والثالثة: ولا تحسن بالخطاب.

وكلها قراءات سبعة، يُسنُّ للإنسان أن يقرأ بهذه أحياناً، وبهذه أحياناً، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة؛ لأن ذلك قد يوجد فتنة.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ﴾ أي: لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو: المنع مع شح، ولهذا عُدِّي بالباء، ولم يقل: (يبخلون ما آتاهم) بل قال: يبخلون به، أي: يمنعونه مع شح يعني: يشحون به.

وقوله: ﴿يَمَّا آتَتْهُمْ﴾ أي: بما أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه؛ لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم، ولا من كدّهم، وهذا من الحق البالغ، إذ إن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في شيء، أن تصرفه فيه كما أمرك؛ لأنه فضله.

وقوله: ﴿يَمَّا آتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: من خيره؛ لأن الفضل في الأصل هو الزيادة، فالإنسان قد يعمل عملاً يؤمل أن يكسب فيه ألفاً، فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عز وجل.

قوله: ﴿هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ﴾ مفعول ثاني لـ (يحسب) والمفعول الأول محذوف تقديره: بخلهم هو خيرٌ لهم. يعني: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ يَمَّا آتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ كما ذكر الله عز وجل.

وقوله: (هو خيرٌ لهم) (خير) هنا اسم تفضيل، فلا بد فيه من مفضل، ومفضل عليه، فالمفضل عليه هو البخل، هو خيرٌ لهم من العطاء. يعني: لا يظنوا أن البخل خيرٌ لهم من العطاء، فهم يظنون أن البخل أفضل لهم من العطاء، وهذا الظن خطأ؛ لأن النبي ﷺ قال: «ما نقصت صدقة من مال»^(١). وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تُنقص الصدقة مالا مع الاحتساب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ٣٩].

ومعنى ﴿يُخْلِفُهُ﴾ أي: يأتي بخلفه.

يقول الله عز وجل: ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾

أي: شرٌ لهم من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، ولكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف، إذا أنفقت منه مائة نقص، وصار تسعمائة، فيظنون أن هذا شر، فيقول الله عز وجل: إن المنع هو الشر، ولهذا

قال: ﴿بَلْ هُوَ مَرَّةٌ كَثْرًا﴾. شَرٌّ مِنَ الْعَطَاءِ، فَالْعَطَاءُ خَيْرٌ، وَالْمَنْعُ شَرٌّ.

وقوله: ﴿بَلْ هُوَ مَرَّةٌ كَثْرًا﴾ إضراب إيطالي، وقد يأتي الإضراب في القرآن انتقالًا كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦] فالثاني لا يبطل الأول بل يؤكد.

ثم قال: ﴿سَيَطُوفُونَ مَا بِحُلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾:

(السين) يقول علماء النحو: إنها للتنفيس، وتفيد التحقيق. والتنفيس معناه: حصول الشيء عن قرب، والتحقيق واضح، يعني: أن كلمة ﴿سَيَطُوفُونَ﴾ أبلغ في التحقيق من كلمة (يطوفون)؛ لأن السين تفيد التحقيق وتفيد أيضًا التنفيس، فتفيد ﴿سَيَطُوفُونَ﴾ أن هؤلاء سوف يُعاقبون هذه العقوبة حتمًا وعن قرب، ومن أين أخذنا الحتمية؟

الجواب: من السين الدالة على تحقق وقوع العذاب، وأخذنا القرب؛ لأن التنفيس الذي تدلُّ عليه السين معناه القرب، فإذا قال قائل: إن تحققه معلوم، ولكن كيف يكون قريبًا؟ قلنا: إن يوم القيامة قريب، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَذُرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَذُرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧] فيوم القيامة وإن كان بعيدًا في نظر الناس، لكنه في الحقيقة قريب، وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي، لتعرف أن يوم القيامة وإن بُعد أمده فهو في الحقيقة قريب.

وقوله: ﴿سَيَطُوفُونَ مَا بِحُلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾:

أي: سيُجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم. والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق، وقد بين النبي ﷺ كيف يكون هذا التطويق فقال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعٌ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ فَيَقُولُ: أَنَا كُنْتُكَ، أَنَا مَالُكَ»^(١). قال العلماء: الشجاع الأقرع هو: الذكر من الحيات. والأقرع: كثير السُّم؛ لأن رأسه من كثرة سُمِّه قد غمزق شعره، فهو أقرع.

وله زيبتان: أي غدتان تُشبهان الزبيب، قد امتلأتا من السُّم.

«فياخذ بلهزمته» أي: شذقيه كما جاء مُفسَّرًا في الحديث. ويقول: أنا كنتك، أنا مالك: يقول ذلك توبيخًا له فيزداد بذلك حسرة.

هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿سَيَطُوفُونَ مَا بِحُلُوبِهِ﴾ يُعَبَّرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْجَزَاءِ بِالْعَمَلِ نَفْسَهُ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ

مثل: ﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَمْلُونَ﴾ وهنا ﴿سَيَطُوفُونَ مَا بِحُلَاؤَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكانه هو العمل نفسه، فلهذا يُعَبَّرُ الله عن الجزاء بالعمل كثيرًا.

﴿سَيَطُوفُونَ مَا بِحُلَاؤَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (يوم القيامة): هو يوم يبعث الناس، وسُمِّي يوم القيامة لوجوه ثلاثة: يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم فيه العدل.

فالوجه الأول: يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝١﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٤ - ٦].

والثاني يُقام فيه القسط؛ لقوله: ﴿وَضَعْنَا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

والثالث: يُقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١] فلهذا سُمِّي يوم القيامة.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الله): اللام هذه للاختصاص، والجار والمجرور خبر مُقَدَّم، وتقديمه يفيد الحصر، أي: أنه له وحده عزَّ وجلَّ.

و (الميراث): انتقال المال من سابق إلى لاحق، كانتقاله من الميت إلى الحي. فالذي يرث السموات والأرض ويبقى بعدها هو الله سبحانه؛ ولهذا قال: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولا يتحوَّل ميراثها إلا إليه وحده عزَّ وجلَّ، ومناسبة هذه الجملة لما قبلها واضحة، وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليقبى له، فبيَّن الله أنه لن يقبى له، لا بد أن يموت ويرثه ورثته ثم يموتون ويرثهم ورثتهم وهكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عزَّ وجلَّ. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرة جدًا.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فيها قراءتان (تعملون) و(يعملون). وختم الآية هذه بهذا الاسم وهو الخبير واضح المناسبة؛ لأن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله قد لا يعلِّع عليهم الخلق، فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه، ويبخل بذكائها ولا يُعَلِّم عنه، فبيَّن الله تعالى أنه خبير بعملهم، والغالب أن من منع الحق في ماله سُلِّط على هلكته في الباطل، يعني: فتح له أبوابا من الباطل يصرف فيها ماله فيكون مانعًا لما يجب، واقفًا فيما يحرم، ولهذا هدَّدهم الله بقوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

من هوائد الآيات الكريمة:

١- تهديد من بخل بما آتاه الله من فضله، وسبق لنا أن البخل المتوعد عليه هو منع الواجب في المال.

٢- أن الشيطان قد يَغُرُّ الإنسان فيقول: لا تُنفق فيهلك مالك؛ لقوله: ﴿وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ

يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ﴿٢٣﴾، ولا شك أن هذا هو الواقع، ودليل ذلك أن الله يُحذِّرنا دائماً من هذا الشيطان ويقول: ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: ٢٣]، وأول من يغُرُّنا بالله هو الشيطان.

٢ - إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا؛ لقوله: ﴿بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدِّهم، بل هو من فضل الله، فيبخلون به في طاعة الله.

٤ - أن ما أوتيته الإنسان من علم أو مال أو ولد، فإنه من الله عزَّ وجلَّ، فالولد لا يقول الإنسان: أوتيته بسبب أني تزوجت، وأُتيْتُ أهلي، والعلم لا يقول: أوتيته لأني سعت فيه، والمال كذلك لا يقول: أوتيته لأني سعت فيه؛ لأن الجميع من فضل الله، فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله، ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها من فضل الله، فكم من إنسان خُذِل فلم يسع، وكم من إنسان سعى ولم يحصل على ثمرة، فأصل السعي والثمرة كلها من الله؛ ولهذا قال: ﴿بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

٥ - تحذير الباخلين من البخل؛ لقوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ﴾.

٦ - أن الإنسان قد يُزَيِّن له سوء عمله فيظنه حسناً، فالبخل خلق سيئ وعمل سيئ، قد يُزَيِّن للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة، والأخلاق السيئة.

٧ - إثبات الجزاء، بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخلين، وهي أنهم يُطَوَّقُونَ به يوم القيامة، حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص.

٨ - تحقق وقوع الجزاء؛ لقوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ وذلك بواسطة السين.

٩ - إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه، مأخوذ من قوله: ﴿وَاللَّوْمِيرَاتُ الَّتِي كَانَ يَنْتَظِرُهَا بَعْضُ النَّاسِ﴾، فبخلهم لن يُجْلِدَهم في الدنيا، ولن يَحْلُدَ المال لهم، بل هم سوف يُجَازُونَ عليه، وسوف يتنقل المال منهم إلى ورثتهم، ومن ورثتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عزَّ وجلَّ.

١٠ - إثبات علم الله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُمُ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، (بما يعملون)، و﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قراءتان. (خبير) لأن الخبرة كما قال العلماء: هي العلم ببواطن الأمور، ومن المعلوم أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى.

١١ - الإشارة إلى اسم الله «الآخر»، فإن الله هو الأول والآخر، وذلك من قوله: ﴿وَاللَّوْمِيرَاتُ الَّتِي كَانَ يَنْتَظِرُهَا بَعْضُ النَّاسِ﴾، فإذا ثبت إرثه لها لزم منه أن يكون هو الآخر عزَّ وجلَّ.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاكُمْ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران: ١٨١]

❖ التفسير ❖

القراءات في هذه الآية:

(سكتب) و (قتل) و (الأنبياء) و (نقول).

كل واحدة منها فيها قراءتان: فقله: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ...﴾ نُقْرَأُ: ﴿سَنَكْتُبُ﴾، ﴿وَنَقُولُ﴾: بالنون، وبناءً على هذه القراءة تكون (ما) مبنية على السكون في محل نصب مفعولاً به، وتكون (قتل) معطوفة على المفعول به (ما)، والمعطوف على المنصوب منصوب.

وعلى القراءة الثانية (سيكتب ما قالوا) تكون (ما) مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل، وتكون (قتل) معطوفاً على نائب فاعل فتكون بالرفع، وعليه فلا يجوز أن نُقْرَأُ (سكتب ما قالوا) وقتلهم الأنبياء بغير حق) برفع (قتل)؛ لأنه لا يُرْفَعُ إِلَّا إِذَا قَرَأْنَا (سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول). (يقول) بالياء توافق قراءة (سيكتب).

أما الأنبياء ففيها قراءتان: «الأنبياء» و «الأنبياء» ... بالياء كما في «النبين» وبالهزمة كما في «النبين»..

فعل قراءة (الأنبياء) تكون من (النبا) بالهمز، وهو الخبر. وعلى قراءة الياء تكون من (النبوة) وهي الارتفاع.

يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات:

الأول: الْقَسْمُ الْمُقَدَّرُ؛ لأن اللام هنا واقعة في جواب قسم.

والثاني: (قد).

والثالث: اللام في قوله: ﴿لَقَدْ سَمِعَ﴾.

وإنما أكد سبحانه وتعالى للمبالغة في تهديد هؤلاء، وأما نحن المؤمنون فإننا نعلم أنه بمجرد ما يُخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة.

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾:

﴿سَمِعَ﴾ هنا بمعنى: أدرك هذا القول جلّ وعلا، أي سمعه سماعاً، ولا نقول بأذنه؛ لأنه لم يثبت لنفسه ذلك جلّ وعلا؛ ولأنه لا يلزم من السماع الأذن، بخلاف قولنا: (استوى على العرش). فنقول: بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه، أما هنا فلا نقول سمع بأذنه؛ لأنه لا يلزم من السماع ثبوت الأذن، فهذا هي الأرض يوم القيامة تُحدث أخبارها، أي تُخبر عما فعل الناس عليها، أو عما قالوا عليها، مع أنه ليس لها أذن، والجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان بما عمل، وهي ليس لها أذان، إذن لا يجوز أن نقول: إن الله له أذن بناءً على أن الله أثبت له السمع، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى.

فإذا قال قائل: أليس أثبتتم الله عينا؟ نقول: بلى. ولكن كيف أثبتنا؟ أهو من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين؟ الجواب: الثاني، فلو لا أن الله أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عينين ما جاز لنا أن نثبت العين، ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم، ولكن لا نقول باللسان، لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه، ولا يلزم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تُحدث أخبارها، والجلود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده: لم شهدت علي؟ فنقول: ﴿أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فَصَّلَتْ: ٢١] ولا نقول: لي لسان وشفتان.

قوله: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾

وهو أناس من اليهود منهم رجل يُسمى (فَنَحَاص) ولكن الله عزّ وجلّ في كتابه لا يذكر شيئاً خاصاً إلا لسبب، لابد من تعيين الشخص، ولهذا لم يذكر الله عزّ وجلّ أحداً باسمه في القرآن من هذه الأمة إلا رجلاً مؤمناً ورجلاً كافراً فقط. الرجل المؤمن زيد بن حارثة ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، والرجل الكافر من هذه الأمة أبو لهب؛ لأن الوصف أكثر فائدة لوجهين:

الأول: أنه قد تغير حال المعين، يكون بالأول فاسقاً مارداً كافراً، ثم يسلم ويتوب الله عليه، فإذا تاب ولم يذكر اسمه في القرآن كان أحسن مما لو ذكر، فإنه لو ذكر اسمه لبقى العار عليه ولو تاب.

الثاني: أنه أعم؛ لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، ولهذا إذا علّق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية، وإذا قلنا بعمومه - بعموم الحكم المعلق بالشخص - فإنه ليس عمومًا شموليًا، ولكنه عمومٌ تمثيلي، يعني: بالقياس، إذن ينبغي لنا في مثل هذه الأمور أن لا نُعيّن الشخص بعينه، فإذا أردنا مثلاً أن نتكلم على صحيفة خبيثة فالأولى ألا نعينها بل نقول: قالت بعض الصحف، وإذا ذكرنا الكلام عُرف. أولاً: لأن الصحيفة قد تتغير، والثاني: أنه إذا حصرنا وعيناً فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيفة، ولكن إذا عمّمنا وجعلنا الحكم مُعلّقاً

بالوصف شمل غيرها، وصار هذا أنفع، وهذه مسألة دل عليها القرآن وكذلك السنة أيضًا تدل عليها، كان الرسول ﷺ لا يقول: ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهما.

قوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾:

هؤلاء هم اليهود، وسبب قولهم هذا أن الله قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعَهُ لَهُ؟﴾ [البقرة: ٢٤٥] فرحت اليهود بهذا وجاءت إلى النبي ﷺ وقالت: يا محمد، إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منا - نسأل الله العافية - ولم يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون في هذا، لكن تنزلًا معهم نقول: إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض إشعارًا للمنفق بأن سوف يُجازى عليه، كما أن المقرض يجب عليه أن يوفي مقرضه، فهكذا جعل الله العمل له بمنزلة القرض تفضلاً منه عز وجل وإحساناً للعباد، واليهود لا يستغرب منهم أن يصفوا الله بمثل هذا، فهم قالوا: يد الله مغلولة، فوصفوه بالبخل، وهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم - قاتلهم الله - وهم كاذبون في هذا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

قوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ وليتهم اقتصروا على هذا القول - مع كونه من أعظم المنابر - لكنهم قالوا: (ونحن أغنياء) فجعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. قال الله تعالى: ﴿سَتَكُنُّبُ مَا قَالُوا﴾.

وإضافة الكتابة إليه؛ لأن جنوده يكتبون ذلك، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ① وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ② كَرَامًا كَاتِبِينَ ③ [الأنفطار: ٩ - ١١]، وقوله تعالى وهي أصرح: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]، إذن الكتابة هنا كتابة الله عز وجل بملائكته؛ لأنهم يكتبون بأمره وهم جنده، كما يقول الفائد: فعلت كذا، والفاعل الجنود، فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيئاً إياه إلى نفسه؛ لأنه حصل بأمره وسلطته، إذن سنكتب ما قالوا بملائكتنا، والله عز وجل أحياناً يضيف الشيء إلى نفسه مُريداً به الملائكة مثل قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءُ الْمُلُوكَ ④ وَأَنَّه جَاهِلٌ نَظُرُونَ ⑤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَهُمْ ⑥﴾ [الواقعة: ٨٣ - ٨٥]، أقرب إليه بالملائكة ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَهُمْ ⑥﴾ عما يدل على أنه أي: القريب في نفس المكان لكننا لا نبصره، وهم الملائكة. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَآثُوسِوًسَ ⑦ بِهِ قَسَمُهُ ⑧ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ⑨﴾ [ق: ١٦] الراجح فيها أن المراد أقرب إليه بملائكتنا بدليل قوله: ﴿إِذْ

يَتْلَقُ الْمُتَقَاتِلَانِ مِنَ الْيَمِينِ وَمِنَ الشَّمَالِ فَمَعْدٌ ﴿١٧﴾، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كلامه، منها كلامه في شرح حديث النزول وهو مشهور ومتداول.
يقول: ﴿سَتَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾:

هل هو لمجرد الاطلاع عليه أو للمجازاة؟ الجواب: للمجازاة بدليل ما يأتي في آخر الآية قال: ﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا: إنا قتلنا الأنبياء، لكن ليبن أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه، فقتلوا الأنبياء بغير حق، وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل؛ لأن كل رسول نبي.

قاعدة: وهي أن الأنبياء المذكورين في القرآن رسل، فما نجد نبياً ذُكر في القرآن إلا وهو رسول، والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾، فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقل: إن المقصود بهم الأنبياء الذين لم يوح إليهم بشرع جديد يُبلغونه الناس.

وقوله: ﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾: (بغير حق) هذا قيد كاشف وليس احترازي، يعني: أن قتلهم للأنبياء بغير حق، وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى قتل بحق وقتل بغير حق، فكل قتل للأنبياء إنما هو بغير الحق، ومع ذلك لا يقتلون النبي لشخصه، وإنما يقتلونه لما جاء به من الحق أي أنهم يقتلونهم لكونهم أنبياء. ففي هذا القيد فائدتان: الأولى: بيان الواقع، فهي صفة كاشفة. والثانية: المبالغة في التشنيع عليهم، فإنه يقتلونهم بغير حق.

وقوله: ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ وذلك يوم القيامة أو في القبر أيضاً، والقول هنا: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ يقصد به الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق، قيل لهم ذلك أم لم يُقل، فهو حق.

ومن هذا الباب قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]. يُقال له: وهو يُعذب في النار: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ إهانة له، أي: أن عزك وكرمك لم ينفعك.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - إثبات سمع الله عز وجل: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾، والسمع هنا بمعنى: إدراك الصوت وإن

خفي.

والمراد به هنا (التهديد)، والعلماء رحمهم الله قَسَمُوا سمع الله عز وجل إلى قسمين:

الأول: بمعنى الاستجابة.

والثاني: بمعنى إدراك الأصوات.

أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] ﴿سَمِعْنَا﴾: يعني بأذانهم، ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾: أي لا يستجيبون.

وقال تعالى: ﴿فَاقْبَلُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا﴾ [التغابن: ١٦] «اسمعوا» يعني: سمع استجابة. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّخُولِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] أي: لستجيب الدعاء.

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئة الله.

والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك، قالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يُراد به التهديد، وقسم يُراد به التأيد، وقسم يُراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله، فأما الذي يُراد به التأيد كقوله تعالى لموسى: ﴿قَالَ لَا تَخَافْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، والمراد بالسمع هنا: التأيد، وقد يقول قائل: والتهديد بالنسبة إلى فرعون. وأما ما يُراد به التهديد فمثل هذه الآية: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾.

وأما الذي يُراد به بيان شمول علم الله وسمعه فمثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة، وإنه ليخفى عليّ بعض حديثها، والله عزّ وجلّ فوق عرشه فوق سبع سموات يسمع كلام هذه المرأة^(١)، ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِكُمْ﴾ [المجادلة: ١] أي: تخاور الرسول والمرأة سمعه الله.

٢ - بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الربّ عزّ وجلّ بوصفهم إياه بأنه فقير.

٣ - أنهم لشدة عتوّهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصفوا الله بأنه فقير، بل قالوا: ونحن أغنياء، فهم بذلك أثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله عزّ وجلّ.

٤ - إثبات الكتابة لله عزّ وجلّ في قوله: ﴿سَكَتُكُمْ مَا قَالُوا﴾، ولكننا ذكرنا أن المراد هنا الملائكة التي تكتب بأمره، وذكرنا لهذا دليلاً: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَتِبُونَ﴾ [الرؤف: ٨٠].

٥ - أن اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا أيضاً على رسل الله، فقتلوا الأنبياء بغير حق، فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة، فلم يُحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن رسل الله رسل الله.

٦ - إثبات القول لله عزّ وجلّ في قوله: ﴿وَنَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ والله سبحانه

وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أن يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، وهذا الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق.

وقالت المعتزلة والجهمية: أنه خَلَقَ من مخلوقاته، هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته.

وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم: إنه لا يتكلم بكلام مسموع، وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية، وهو مخلوق فالمسموع مخلوق.

وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من تسعين وجهًا في رسالة تُسمى «التسعينية».

٧ - أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي في قوله: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾، ففي الحريق: ألم بدني وفي قوله (ذوقوا): ألم نفسي؛ لأن هذا تويخ وإهانة، فالأمر هنا للتويخ والإهانة.

٨ - الردُّ على من قال: إن أهل النار لا يذوقون العذاب؛ لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها، فيُصبحون لا يذوقون ألمًا؛ لقوله: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾.

٩ - بيان قدرة الله عزَّ وجلَّ حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم، وكلما نضجت جلودهم بُدِّلوا جلودًا غيرها، ومع ذلك لا يموتون مع أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحدًا في الدنيا هلك كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: ١٣] فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياةً هيئةً.

❖ قال الله تعالى:

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨]

❖ التفسير ❖

هذا من تمام قوله: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي: يُقال لهم زيادة في التويخ والندم والحسرة ذلك، أي ما أصابهم من العذاب والتويخ، فالشار إليه ما سبق في قوله: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾، وهنا قال: (ذلك) مع أنه يتحدث عن جماعة وأتى بكاف الخطاب المفردة؛ لأنه مرَّ علينا قريبًا أن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى، أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرهما مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف المطلقة، وكلها لغات، لكن الأكثر أنها بحسب المخاطب.

قال: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ أي: بسبب، فالباء هنا للسببية. و(ما) اسم موصول بمعنى

الذي، أي: بالذي، وقوله: ﴿قَدَّمْتُ أَيْدِيكُمْ﴾: أي في الدنيا. والمراد بالأيدي هنا: أنفسهم، لكن أضيف العمل أو المقدم بالأيدي؛ لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإلا فمن المعلوم أنه قد قدمت أيديهم وأستهم وأرجلهم، فكلها عملت بالشرك.

قال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ ﴿وَأَنَّ﴾ هنا بالفتح عطفًا على (ما) في قوله: ﴿يَمَّا قَدَّمْتُ﴾ أي: وذلك بأن الله ليس بظلام للعبيد.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ﴾، (ظلام) على صيغة المبالغة، ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة، والفرق بينهما: أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، والنسبة تشمل الكثرة والقلة، فهل المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ المراد: النسبة، لأننا لو قلنا: إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وعلى هذا فنقول: (ظلام) هنا نسبة، أي: ليس بذئ ظلم، كما نقول: فلان ليس نجارًا، يعني: ليس بذئ نجارة، أي ليس منسوبًا إلى النجارين.

وقوله: ﴿لِّلْعَبِيدِ﴾ جمع عبد، وعبد: اسم مفرد، وهو من أكثر المفردات جموعًا، وله جموع متعددة كثيرة، مثل: (شيخ) اسم مفرد له جموع كثيرة تصل إلى عشرة جموع.

و(العبيد) هنا: المراد بهم: العبيد كوثًا. فهو لا يظلم أحدًا من العبيد كوثًا، وإنما قلنا كوثًا لنُدفع أن المراد بذلك العبيد شرعًا، وهو المتعبدون لله، فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة والشاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرًا، ولا يظلم مؤمنًا، بل يجازي كل إنسان بعمله.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - إثبات الأسباب، وتؤخذ من قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَمَّا قَدَّمْتُ أَيْدِيكُمْ﴾.

٢ - نفي الظلم عن الله عز وجل في قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، أما الإثبات: فإن الله عز وجل وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، فكل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، وميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة، ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول: هذه صفة لائقة بالله عز وجل، وهذه صفة غير لائقة به، بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل، أما في الإجمال، فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كاملاً.

أما الصفات المنفية: فإنه لا يُراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد، فإذا نفى أن يكون ظلامًا للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تأخذه سنة ولا نوم فذلك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرّد، وهذه قاعدة: (لا يوجد في صفات الله نفي مجرّد) والدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠] والنفي المجرد ليس مثلاً أعلى، المثل

الأعلى أي: الوصف الأعلى والأكمل، والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون وصفاً أعلى.

ثانياً: أن النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا النفي، أي معناه: نفينا عنه هذا الشيء؛ لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفينا عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء، فمثلاً: إذا قال قائل: فلان رجل حبيب لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم، نعرف من هذا الكلام عجزه، ولهذا قلنا: (حبيب)، و(حبيب) عند الناس كلمة تصغير وتحقير، وهذا كقول الشاعر:

قُبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حُبَّةَ خَزْدَلٍ

وقد يكون النفي لا يتضمن كمالاً، كأن يكون لعدم القابلية، يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله ولكنه لا يقبل هذا الوصف ولا يقدر عليه، وقد مثل العلماء لذلك بأن تقول: إن جداري لا يظلم، فقولك: الجدار لا يظلم ليس بمدح؛ لأنه لو أراد أن يظلم لم يقدر.

فالقاعدة: أنه (لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفي الله عن نفسه فهو مُتَضَمِّنٌ لِكَمَالٍ).

٣ - أن الله يخبر عما يخبر من صفاته لتطمين الخلق؛ لقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ حتى يطمئن الإنسان أنه لن يُجَازَى إِلَّا بِعَمَلِهِ، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

٤ - جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ لقوله: ﴿بِمَا قَدَّمْتُمُ أُيُودِيَكُمْ﴾ فاليد بعض من الإنسان لكن (القرينة) تدل على أن المراد الكل يعني (بما قدمتم)، ونظيرها في صفات الله قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾ [يس: ٧١] هل نقول: إن الله خلق الإبل مثلاً بيده كما خلق آدم؟ الجواب: لا، فيكون المراد: (بما عملت أيدينا) أي: بما عملنا؛ لأن الله لم يخلق الإبل بيده كما خلق آدم، ولكن لا يعني هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد لله تعالى؛ لأنه لو لا أن له يداً ما صحَّ أن يضيفها إلى نفسه.

٥ - ومن فوائدها: إمكان الظلم من الله لو لا أن الله نفاه عن نفسه في قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾؛ لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه، لم يصح أن يمتدح بتركة عز وجل، إذ لا يتمدح بترك شيء إلا إذا كان تركه اختياراً، أما لو كان مُسْتَحِيلًا في حقه، لم يكن للتمدح به فائدة، وبناءً على هذه الفائدة يكون فيها ردٌّ على الجهمية الذين يقولون: (إن الظلم مُحَالٌ على الله، مُحَالٌ لذاته، لا لأن الله نفاه عن نفسه)، لأنهم يقولون: (إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عنده مُحَالٌ لذاته). كما قال ابن القيم في النونية: «والظلم عندهم المُحَالٌ لذاته».

ونحن نقول: الظلم ليس مُحَالًا على الله لذاته، لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه نفاه عن نفسه

نمذحًا بذلك، ولذلك قال في الحديث القدسي: «إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»^(١)، وهذا يدل على إمكانه منه، لكنه لا يفعله.

فإن قال قائل: قد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ»^(٢).

فالجواب: أن نقول: لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية؛ لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يُعذبهم وهو ظالمٌ لهم، إذن لا يُعذبهم إلا وهم مُستحقُّون للعذاب، وعلى هذا فيكون الحديث مطابقًا للآية. أو يقال من وجه آخر: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم» أي: إذا أراد أن يناقش العباد فإن من نورث الحساب عذب؛ لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تُقابل جميع أعمالهم، فحينئذ يستحقون أن يُعذبوا.

قلنا في هذا الحديث خر جان:

الأول: أنه يُعذبهم وهو غير ظالمٍ لهم، أي لا يُعذبهم إلا للذنوب، فيكون الحديث مطابقًا للآية.

والثاني: أن المراد بذلك مناقشة الحساب؛ لأن الله لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى تُحيط بجميع أعمالهم، فيبقون وليس لهم رصيد.

فإن قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون، فهل توجد الصفات السلبية في صفات الله؟

فالجواب: نعم، ولكن المراد بالصفات السلبية: ثبوت كمال ضدها، فهو لا يظلم لا لعجزه عن الظلم، ولكن لكمال عدله.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَا نُرْسِلَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰٓاْتِيَنَا بِمَقْرٰنٍ تَاْكُلُهُ الْتَارُ ۚ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ [آل عمران: ١٨٢]

❖ التفسير ❖

هذا أيضًا من كذب هؤلاء اليهود، أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا أي: أوصانا وصية موثقة بالعهد. يُقال: عهد إليه: أي أوصى إليه وصية موثقة بالعهد، ومنه العهد بالولاية، أي: ولاية

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٢/٥)، وابن ماجه (٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٤٤).

الحاكم إلى من بعده، فإنه يُوصي بالحكم إلى من بعده، مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر.
فمعنى عهد إلينا، أي: أوصانا وصيةً مثبتةً بالعهد ﴿أَلَا تَوْفِيقَ لِرَسُولٍ حَقٍّ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ هكذا قالوا، وهذا من كذبهم كما سيأتي.

يقول: ﴿أَلَا تَوْفِيقَ لِرَسُولٍ﴾ أي: لرسولٍ من عند الله.
﴿حَقٍّ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ وذلك بأن تُقرب قربانًا من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب، ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان، يعني أنه حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول، بأن يأتي بنارٍ تأكل هذا القربان، وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نارٌ من السماء فأكلتها حتى أحلَّت الغنائم لهذه الأمة ^(١)، فهو لاء يقولون: لا نؤمن لرسولٍ إلا إذا أتانا بهذه الآية فقط، وهي: أننا إذا قربنا قربانًا أكلته النار.

فقال تعالى لرسوله: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾
أي: قد جاءكم رسولٌ بأكثر مما تدعون الآن.

﴿وَالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالآيات البينات التي تُبين صدق رسالتهم.

﴿وَالَّذِي قُلْتُمْ﴾ أي: بالقربان الذي تأكله النار.

﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾ أي: ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم.

فإن قال قائل: لماذا عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادَّعوه؟

قلنا: هذا من باب موافقة الخصم، يعني: على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم، فاعتديتم على الرسل. وهنا فائدة وهي: أن من ادَّعى دعوةً فإننا نعامله بمراتب:

المرتبة الأولى: صحة ما قال.

المرتبة الثانية: مخالفته لما قال.

فهنا لم يُطالبهم الله بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم، وقولنا من باب موافقة الخصم أحسن من قولنا من باب التنزل؛ لأن الذي معنا قرآن وإن قلنا: تنزل فإنه بناء على العبارة المعروفة عند العلماء. والمعنى أن يقول: هب أن الأمر كما قلتم وأنه عهد إليكم إلا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد جاءكم رسولٌ بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه، إذن فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صدق؛ لأنها قد جاءكم ومع ذلك فقد كذبتم الرسل وقتلتموهم، فهنا عدل عن المطالبة بصحة الدعوى، من باب موافقة الخصم، أي: أنكم لا تريدون أن تُصدقوا الرسل، وإننا نريدون تكذيبهم.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٠٨٤)، وابن حبان (١٦٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢١٥٥).

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِ يَأْكِينَتِ﴾ أي: الآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم ﴿وَيَأْكِينَتِ﴾ يعني: والذي قلتم دون البينات التي جاؤوا بها، بدليل أنه قدّم قوله «بالينات» فدلّ هذا على أن ما قالوه وإن كان آية، لكنه دون البينات التي جاؤوا بها؛ لأنهم جاؤوا بأعظم من هذا، فمثلاً موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك: كان يلقي العصا فتكون حية، ويحملها فتكون عصا، وكان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لکن من غير عيب أو من غير برص، كذلك عيسى كان يخرج الأموات من القبور أحياء، أو يقف على الميت قبل أن يُدفن فيحيا بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه (فيكون طيراً) أو (فيكون طائراً) فيه قراءتان. يعني: يكون طيراً طائراً أيضاً بالفعل. أيها أعظم: هذا أم أن تنزل من السماء نار تأكل القربان؟ الجواب: الأولى أعظم ولهذا قدّمها.

قوله: ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾: قوله: ﴿فَلِمَ﴾ الفاء: عاطف، و(لم): اللام حرف جر و «ما» استفهامية، ومن قواعد الإملاء أن «ما» الاستفهامية إن دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل: عَمَ - بِمَ - لِمَ. ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾ إن كنتم صديقين ﴿: في أنكم تقبلون الرسل إذا جاؤوا بهذه الآية. وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ الجملة شرطية، وهل تحتاج إلى جواب أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب؛ لأن المعنى مفهوم بدونه، والجواب إنما يؤتى به ليتسم المعنى. وقال بعضهم: بل جوابها محذوف دلّ عليه ما قبله، وعلى هذا الرأي يكون التقدير: إن كنتم صادقين فلم قتلتموهم، وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب.

من فوائد الآية الكريمة

- ١ - بيان تعنت اليهود الذين ردّوا ما جاء به النبي ﷺ من البينات بناءً على ما ادّعوه من هذه الآية.
- ٢ - أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه؛ ليكون ذلك أبلغ في دحض حجّته، ويؤخذ من قوله: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِ يَأْكِينَتِ وَيَأْكِينَتِ﴾؛ لأنه إذا خوصم بما يقوله لم يبق له حجة، ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يُقرّون به، فمثلاً: الأشاعرة أو المعتزلة - أهل التعطيل عموماً - قالوا: إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر؛ لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها، فقالت الفلاسفة - أهل التخيل - المراد بنصوص المعاد: خلاف الظاهر لا متناع القول بظاهرها، أي: أنه لا يوجد بعث ولا رب ولا جنة ولا نار، فهاذا ردّ عليهم أهل التعطيل، وأهل التعطيل يُقرّون بالبعث واليوم الآخر؟ قالوا: إن كلامكم هذا غير مقبول، بل البعث حقّ واقع، وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، الشبهة المانعة هي قول القائل: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَيُحْيِي رَمِيمَهُ﴾ (يس: ٧٨)، فلزم القول بشبوته.

ونحن نقول لهم أيضًا: آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاؤوا بها، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب إثباتها، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد؛ لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله عز وجل إلا وتجد فيها اسمًا من أسماء الله أو صفة من صفاته، لذلك فإن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصمه، أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك.

٣ - أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم ولا بد من هذا عقلاً كما هو واقع شرعاً، وذلك أنه لو جاء رسول من البشر يقول: أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته، فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة تشهد لما قال، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا أَمَّنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَخِيَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)، فقال: ما من رسول إلا أتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، وهذا لا بد منه.

٤ - إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادَّعوا هذه الدعوى؛ لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا بها قالوه.

ثم قال تعالى فسلنا لرسولنا ﷺ:

﴿إِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [آل عمران: ١٨٤]

التفسير

وفيها قراءة (وبالزبر والكتاب) أي زيادة الباء.
يقول الله عز وجل: ﴿إِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، والفاعل قريش وأهل الكتاب وكل من كذب الرسل ﴿فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾:
﴿فَقَدْ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه مقرون بقد.
﴿فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ وفي آية أخرى: ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤] فلماذا جاء التذكير والتأنيث؟

نقول: لأن رسل جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها، قال ابن مالك:
والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللب

مع إحدى اللَّيْنِ: اللَّيْنُ إحداها لبنة، فاللبنة تذكر وتؤنث، وجميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك، ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم، ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث، ومنه قول الزمخشري رحمه الله يردُّ به على أعدائه يقول: لا أبالي بجمعكم كل جمع مؤنث. فالمؤنث لا يُقابل الرجال، الشاهد قوله: كل جمع مؤنث. والذي يظهر - والله أعلم - أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام؛ أن السالم من جمع المذكر يجب تذكيره، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، وأما جمع التكسير فيجوز فيه التذكير والتأنيث، لذا قال هنا ﴿فَقَدْ كَذَّبَ﴾ وفي آية أخرى ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ﴾. وقوله: ﴿رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ الرسول كما مرَّ علينا كثيرًا هو: الذي أوحى إليه بالشرع وأمر بالتبليغ.

وجملة: ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يجوز أن تكون صفة للرسل، ويجوز أن تكون حالًا، أما جواز أن تكون صفة فظاهر؛ لأن (رسل) مُنْكَرٌ، فالذي يأتي بعده يكون صفة، وأما جواز كونه حالًا مع أن الذي قبلها مُنْكَرٌ؛ فلأن هذه النكرة وُصِفَتْ، وإذا وُصِفَتْ النكرة جاز وقوع الحال منها؛ لأنها إذا وُصِفَتْ تَخَصَّصَتْ.

قوله: ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (البينات) هي: الآيات البينات الشرعية والكونية، فالآيات الشرعية هي: الكتب التي جاءوا بها، والآيات الكونية هي: ما يُسمَّى بالمعجزات الحسية. ﴿وَالزُّبُرِ﴾ جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر.

﴿وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ (الكتاب) بمعنى المكتوب، و(المنير) بمعنى: المنير للظلمات. وهذا العطف الذي في قوله: ﴿وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى؛ لأن الزبور تتضمن الكتاب المنير، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن ومنه: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (١) الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتٍ ۝ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ (٤)﴾. فقوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ هذا من باب عطف الصفات، ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ أيضًا من باب عطف الصفات، فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرَّع عليها أن يتسلل الإنسان في كل ما أصاب غيره، فمثلاً: الأمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر قد يؤذى فليتسلل بأذية غيره؛ لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَتَّكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْأَلِي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّائِبِي

الشاهد هنا قولها: «أَسْأَلِي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّائِبِي»، فالإنسان إذا نظر يمينًا وشمالًا، وإذا هذا مُصاب بعقله، وهذا مُصاب ببدنه، وهذا مُصاب بأهله، وهذا مُصاب بإهله، يتسلى. كذلك الرسول ﷺ إذا قال الله له: ﴿فَقَدْ كَذَبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾، لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك؛ لأنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره.

٢ - أن الرسل يُؤذون بالكذب، ولا أظن أن شيئًا أشق على النفس من التكذيب فيمن جاء بالصدق. والإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له: كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته، لا شك أنها شديدة عليهم ولكنهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأُودُوا﴾ [الأنعام: ٣٤]، يعني: وعلى ما أودوا، أو معطوفة على كذبت أي: وحصل لهم الأذية أيضًا، فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم النصر.

٣ - أن الرسل لا بد أن يؤيدوا بالبينات؛ لقوله: ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

٤ - أن الرسل السابقين كلهم جاؤوا بكتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]. وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة، والشريعة إنما تكون بها يكتب سواء نزلت وحيا ثم كتبت، أو نزلت مكتوبة كالنوراة، فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل.

٥ - أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب، فكل الكتب التي سبقت منسوخة به.

❦ قال الله تعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

❦ التفسير ❦

﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾: «كل» من صيغ العموم، والنفس قد يُراد بها الروح، وقد يُراد بها البدن بالروح، وكلاهما صحيح، فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح.

وقوله: ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: ذائقة طعمه أي: لا بد أن تموت، ولكن الله عبّر بالذوق؛ لأنه أبلغ

في الحصول؛ لأن الذوق يحصل به حق اليقين، وقد قسّم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم، وعين، وحق، فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالذوق.

فإن قال قائل: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس، والقائل صدوق، فهذا تسميه: علم اليقين، فإذا كشفها فهو عين اليقين، فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين، ولهذا عبر بالذائقة؛ لأن الموت حق لا بد لكل حيٍّ من موت، إلا الحي القيوم عز وجل.

قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾: هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض، بحيث نقول: إن الملائكة لا يموتون؟

الجواب: لا. كل أحد يموت، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الرَّحْمَ: ٦٨] ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا من لا يموت ممن خلّقوا للبقاء كالولدان الذين في الجنة والحرور الآتي في الجنة، فإنهم خلّقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. وقوله: ﴿وَلَكُمْ تَوْفَؤُكُمُ الْجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ هذه حصر، يعني: لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة، والمراد بالتوفية هنا: توفية الكمال، وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخر له أيضًا زيادة على ذلك، والكافر أيضًا يوفى أجره في الدنيا، مثل ما عمل من خير فإنه يُطعم به في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له خلاق.

وقوله: ﴿وَلَكُمْ تَوْفَؤُكُمُ الْجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بعد قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ قد يشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى، فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل موجود من ذوات النفوس.

وقال: ﴿مَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾:

﴿رُحِّحَ﴾ أي: دُفع ببطء؛ وذلك لأن النار - أعادنا الله وإياكم منها - محفوفة بالشهوات، والشهوات تميل إليها النفوس، فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة؛ لأنه يقبل عليها بقوة، لهذا قال: ﴿رُحِّحَ عَنِ النَّكَارِ﴾ أي: دُفع عنها بمشقة وشدة.

قوله: ﴿وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾؛ لأنه نجا من الملهوب وحصل على المطلوب.

قوله: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْنَعُ الْآخِرَةِ﴾ (ما) هذه نافية، ولم تعمل عمل (ليس)؛ لأن النفي انتقض، وإذا انتقض النفي بطل عمله كما قال ابن مالك: «مع بقا النفي...»، فإن انتقض فهي مُهْمَلَة.

وقوله: ﴿الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ وصف هذه الدنيا لوجهين:

الوجه الأول: لدنوّها زمانًا،

والوجه الثاني: لدنوّها قدرًا.

أما دنوها زمنًا فظاهر؛ لأنها قبل الآخرة، وأما دنوها قدرًا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١).

(موضع السوط): لعله يُقَارَبُ المتر، (خير من الدنيا وما فيها)، من الدنيا: ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دانية، من الدنو وهو الانحطاط.

وقوله: ﴿إِلَّا مَتَّعَ الْفُرُورَ﴾ أي: إِلَّا مَتَّعَ تَعَرَّ صاحبها وتخدعه، وكم من أناس زُيِّنَتْ لهم الدنيا فانخدعوا بها، وكان مآلهم إلى وادٍ مسحوق - والعياذ بالله - لأنهم اغتروا بها.

من هوائد الآيات الكريمة:

١ - أن الموت حق لا بد منه؛ لقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾.

٢ - حث الإنسان على المبادرة للعمل الصالح؛ لأنه إذا كان ميتًا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت، فإن العقل كالشرع يقتضي أن يُبادر ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. فلا تُهْمَلُ ولا تُؤَخَّرُ، فإن التأخير له آفات، كثيرًا ما يقول الإنسان: أنا سأفعل هذا غداً ولكن يتهاون، ثم يأتي غداً وما بعده، ويضيع عليه الوقت.

٣ - أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة؛ لقوله: ﴿وَإِنَّمَا تُؤْتُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾. والتوفية تقتضي أن هناك شيئاً سابقاً يُزَادُ، وهو كذلك، فإن الإنسان قد يُثَابُ في الدنيا على عمله، ولا سيما الإحسان إلى الخلق، وقضاء حوائجهم؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»^(٢) وقال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ»^(٣).

٤ - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، وسُمِّيَ يوم القيامة؛ لأنه يقوم الناس فيه لربِّ العالمين، ويقوم الشهداء، ويُقَامُ فيه القسط، وأدلة هذا معروفة: قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الطه: ١٦]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

٥ - أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين: أن يُزْحَزَحَ الإنسان عن النار، وأن يُدْخَلَ الجنة، ومعلوم أن من زُحِزِحَ عن النار فلا بد أن يدخل الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط: إما النار وإما الجنة، وقد بيّن النبي ﷺ في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم من الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، فقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْيَتَابِ مَنِيَّتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وأحمد في «مسنده» (٢٥٢/٢)، والترمذي (١٤٢٥).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩٥١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٥٨٠).

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يَجِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ^(١)... فذكر حقَّ الله وحقَّ العباد، فمن وجد من نفسه هذين الوصفين: الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه يأتي إلى الناس ما يجب أن يؤتى إليه، فليشر بهذا.

٦ - هل تدلُّ على أن الله لا يرى في الجنة؟ الجواب: أنه لا يوجد نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري رحمه الله في تفسيره قال: (أي فوز أعظم من أن يُرحَّج الإنسان عن النار ويدخل الجنة)... يُريد بذلك نفي الرؤيا، فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه، وتكون رؤيته لربه أعظم النعيم، فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقاً، وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية، فإن هناك نصوصاً من القرآن والسنة تدلُّ على ثبوت الرؤية، والمؤمن هو الذي لا يتبع المشابهة من القرآن بل يتبع المحكم، ويحمل عليه المشابهة. والمحكم مثل الآيات الواضحات، والمثابهة مثل الآيات التي وقع فيها الخلاف بين العلماء.

٧ - الترهيد في الدنيا؛ لقوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾.

٨ - أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها، ولهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تُبسطَ عليكم الدنيا كما بُسطت على من قبلكم فتتأفسوها كما تتأفسها من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم...»^(٢). وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الخوف، وانظروا الآن لما فُتحت الدنيا على الناس حصل الهلاك، بل حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فُتحت عليهم هلكوا.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَتَبْلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَوْا إِلَيْكُم مِّنَ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَيَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿لَتَبْلُوكَ﴾: هذه الجملة مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات: لام التوكيد، واللام، والقسم المقدر؛ لأن اللام هذه موطأة للقسم أي (والله لتبلون).

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٤٤)، والنسائي (٤١٩١)، وأبو داود (٤٢٤٨)

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

والابتلاء: الاختبار، والله سبحانه أحياناً يختبر بخير وأحياناً يختبر بِشَرِّ كما قال تعالى: ﴿وَيَتْلُوكُم بِالنَّارِ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وكما قال تعالى عن سليمان: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لَبِئْسَ لَوْ فِءَ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠]، وذلك أن الإنسان دائر بين حالين إما شيء يسره ويفرح به، فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوؤه ويمزقه فهذا وظيفته الصبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» وقال: «ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ»^(١).

هنا يقول عز وجل: ﴿تَتَّبَلُّوكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾:

(في أموالكم): إما من قبل الله عز وجل كالجوائح، وإما من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين، وكل ذلك من البلاء الذي يبتلي الله به العباد.

وقوله: ﴿وَأَنْفُسِكُمْ﴾ يشمل أيضًا البلوى المتصلة والمنفصلة.

البلوى المتصلة: ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه مثل: المرض والعجز وما أشبه ذلك.

والبلوى المنفصلة: ما تكون في الأولاد؛ لأن الأولاد من أنفسنا، يُبتلى الإنسان في ولده، أو في أهله، أو في زوجته، أو في غير ذلك، وهذا أيضًا من الابتلاء، ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله وإما من المخلوق، فيُبتلى الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحياناً بالضرب، وأحياناً بالقول، وأحياناً بالقتل، كما قتلوا الأنبياء بغير حق.

قوله تعالى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾:

قوله: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ﴾ فعل مضارع متصل بنون التوكيد، مع ذلك كان مرفوعاً، والمعروف أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يُبنى على الفتح، وذلك أن الاتصال يجب أن يكون لفظاً وتقديراً، وهذه متصلة لفظاً لا تقديراً؛ لأن الأصل فيها (لتسمعونن) فهنا واو ونون محذوفتان.

﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾: وهم اليهود والنصارى.

قوله: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ وهم: الوثنيون كقريش وغيرهم.

تسمعن منهم أذى كثيراً بالقول، لأنه هو الذي يُسمع، مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم، أو يسبوا نبيكم، وقد قالوا عن النبي ﷺ إنه ساحر كذاب ﴿أَجْعَلِ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

[ص: ٥] وقالوا: إنه مجنون ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرُكَوَاءَ الْهَيْتِ لَشَاعِرٍ يُجْتَنِبُ﴾ [الصافات: ٣٦] وقالوا: إنه كاهن، ووصفوه بكل عيب، ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين، ويؤذي النبي ﷺ ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

وقوله: ﴿أَذَى كَثِيرًا﴾ يعني: وأذى قليلًا، لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل، ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر فيه، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

وتأمل (ولتسمعن أذى) ولم يقل ضرراً؛ لأن هذا الذي نسمع يؤذيها ولكن لا يضرنا. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا﴾ [آل عمران: ١٢٠] وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر، قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه، ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه، أي من عباده من يؤذيه، ونفى أن يكون أحد يضره، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوَنِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي»^(١)، وقال ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧] فأثبت الأذية، وقال تعالى في الحديث القدسي: «يؤذييني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر»^(٢) فأثبت الأذية أيضاً، أما الضرر فلا. فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم ولكنه لا يضرهم.

ثم قال: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا﴾ تصبروا على ما سمعتم، وعلى ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسكم. والصبر بمعنى: الحبس، ومنه قولهم: (قتل صبراً) أي: حبساً، يُوقَف ويُحْبَس ويُقْتَل. وهو في الشرع: حبس القلب واللسان والجوارح عما يُغضب الله عز وجل.

قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام:

١ - صبرٌ على طاعة الله، وهو أعلى الأقسام.

٢ - صبرٌ عن معصية الله، وهو دونه.

٣ - وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة، وهو دون الاثنين الأولين؛ لأن الاثنين الأولين: صبرٌ على شرع الله، والثالث صبرٌ على قدر الله، والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر، ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن، ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور، لأن الصبر عن المحظور كفٌ فقط، والصبر على المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعمل، ففيه

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

نوع من الكلفة بخلاف الصبر عن فعل المحظور، فإنه ليس إلا مجرد كَفْ، على أنه قد يكون أحياناً بالنسبة للنفس أشد من الصبر على فعل المأمور، فيسهل على بعض الناس مثلاً أن يُصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حَرَّمَ الله عليه من الأمور التي تحته نفسه إليها حقاً.

صبر الصائم على الصيام، من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش، من الثالث، وصبره عما حُرِّم عليه بالصوم من الثاني، ولهذا يُسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم، ففيه - أي في الصيام - صبرٌ على الطاعة، وصبرٌ عن المعصية، وصبرٌ على الأقدار.

ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه في البئر من الثالث، وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبرٌ عن المعصية، وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول.

يقول: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا﴾ تتقوا الله عزَّ وجلَّ بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم؛ وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير، فربما إذا سمعت أذى أن تأخذ أكثر من نصيبها، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا﴾ أي: تتقوا الله عزَّ وجلَّ فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى.

قوله: ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: من معزومات الأمور، فعزم هنا: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة؛ لأنها شاقة على النفس، والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكُمل من الخلق، قال تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فالعزم لا شك أنه خلقٌ عالٍ يهبه الله عزَّ وجلَّ لمن يشاء، فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق، أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائماً في ملل، وفي كسل، وفي تهاون، فإن هذا لا شك خاسر، فالإنسان العازم في أموره هو الرابع دنياً وديناً: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه؛ لقوله: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾. والتأكيد يقول علماء البلاغة: «إنه قد يكون حسناً، وقد يكون واجباً، وقد يكون لغواً».

يكون لغواً: إذا لم تدع الحاجة إليه؛ وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة؛ وهي زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد، فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغواً، ثم إنه أيضاً لغو من حيث المعنى، ولهذا لو أنك أكذت لشخص شيئاً شاهده لعتب عليك، كما لو قلت: والله لقد صليت ركعتين حين دخلت

المسجد، وهو يراك ويشاهدك، فإنه سيقول لك: كيف تقسم لي وأنا أشاهدك، هذا لغو من القول. ويكون حسناً: - أي التوكيد - إذا كان عند المخاطب شيء من التردد، فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن.

ويكون واجباً: إذا كان المخاطب منكراً أو فاعلاً فعل المنكر، والمنكر: هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر أنكروه، وقال: أبداً ما يصح، فهنا يجب أن تؤكد له الكلام، وفاعل فعل المنكر: هو الذي يفعل فعلاً لو كان مُصدّقاً ما فعله، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِتُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥] هنا فيه تأكيد بأن واللام، وهل الموت يحتاج إلى توكيد؟ فكل يعلم أنه سيموت، لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر حسن التوكيد.

٢ - أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما فيه من خير وشر ليعلم أنه ابتلاء من الله، ففي الخير يُبتلى ليشكر، وفي ضده يُبتلى ليصبر.

٣ - التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضاً؛ وجهه: أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا، هذا بالقول، وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل، ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصارى، وأن لا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرشاً إلا في مقابلة درهم أو أكثر، ولن ينفعونا بشيء إلا وقد ضررنا بأكثر منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين عداوة هؤلاء، وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، وقد ذكر أن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أما قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَكَ﴾، فإن الخطاب هنا في نصارى معينين وصفهم الله بقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَرَأْسًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٨٢) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق (٨٣) فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ بالعكس بل نجد أنهم يُحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود؛ لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأبتمت أولادهم ولن ينسوها، وهي المعروفة بالمعارك الصليبية التي لن ينسوها أبداً، فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله وحرصهم على ذلك، وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخلوا الناس في النصرانية عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام، ولهذا يأملون أنه في حدود الألفين من تاريخهم الميلادي ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية، لكن بحول الله الأمر سيكون مُقلَباً عليهم، وستكون إن شاء الله إسلامية، وسيدحرهم الله عز وجل ويردهم على أعقابهم خائبين.

٤ - في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن لا يردنا ذلك على أعقابنا، وأن نحذر منهم.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل هذا الآية منسوخة وأنا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين عن الرد بالمثل أو هي محكمة؟ والصحيح أنها محكمة، وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيراً، أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال.

٥ - التنبيه على فضيلة العزم في الأمور؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ وكل ما كان الإنسان عازماً في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَرُوا مِنْ عَمَلِهِمْ فَبُذِلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٧]

❖ التفسير ❖

(إذ): ظرف لما مضى، وتأتي في القرآن كثيراً بحذوفاً العامل، ويقدره العلماء بقولهم: (اذكر إذ)، أي: واذكر إذ أخذ الله، يعني: اذكر هذا للناس مبيناً ما حصل.

وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ﴾ الميثاق: هو العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقاً من الوثاق، وهو: الحبل الذي يُشد به الإنسان ويُربط، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَبِثُوا الْيَوْمَ كُفَرُوا فَضْرَبَ الرِّجَابَ حَتَّى إِذَا انْخَسَمَوْهُمْ فَضَدُّوا أَلْوَاكِقَ﴾ [عمد: ٤] يعني: الحبل الذي تربطونهم به، وتأسرونهم به، فالميثاق: بمعنى العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقاً؛ لأنه كالرباط للمعاهد.

وقوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ المراد بهم: اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق، بما أعطاهم من الكتاب أن يُبينوه للناس، ولهذا قال: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ﴾ اللام موطأة للقسم، أي: أخذ عليهم عهداً بهذا.

قوله: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ هنا قال: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ﴾، ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ فكيف يصح قول: ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ مع أنه قال: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ﴾؟ الجواب: لأن البيان ضد الكتان، ولكن نقول: المعنى: لتبينه بياناً لا كتان فيه.

والكتان نوعان: إما إخفاء لبعض الآيات كما قال تعالى: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَأَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩١]، وإما تحريف للآيات إلى معانٍ أخرى، فإن هذا يُعدُّ كتباً؛ لأن الذي يُحرف

الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه بل كتّم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. ومن ذلك مثلاً: أن النصراني قالوا: إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى؛ لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد، وهذا اسمه محمد، وهذا كتابان، كتابان معنى.

فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب: أنه لا يشعر به، لكن إيتاء الله العلم له يُعتبر ميثاقاً، فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إلا من أجل أن يُبينه وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد.

قال: ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبِّذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾:

نبذوه: أي نبذوا الميثاق، أي: طرحوه، ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما أتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه نبذاً ولم ينبلونه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه.

قوله: ﴿فَنَبِّذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا﴾: اشترؤا به؛ أي: استبدلوا به ثمناً قليلاً، أي بهذا العهد والميثاق ثمناً قليلاً، وما هو الثمن القليل الذي اشترؤوه؟ هو إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحرار والقسيسين لو تبعوا محمداً ﷺ زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا: نكذب محمداً ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم، إذن ما هو المبيع، وما هو الثمن؟

المبيع: العهد. والثمن: الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك.

ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قليل، قال تعالى: ﴿مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: ٧٧]، فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان، ولا يدوم الإنسان له، بل لا بد من زواله، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشترأه.

قوله: ﴿فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (بئس): فعل ماضي جامد، جامد يعني لا يتصرف، والنحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامداً؛ لأنه باقٍ على حالٍ واحدة، والمتصرف يسمونه متصرفاً؛ لأنه يشبه المائع الذي يسيل ويسبح، لكن هذا جامد لا يتصرف.

وقوله: ﴿فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ كلمة بئس ونعم وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح، فقوله: ﴿مَا يَشْتَرُونَ﴾ هذا هو الفاعل، والمخصوص محذوف والتقدير: فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء.

وفي هذه الآية قراءات:

قوله: ﴿لَيَبِيتَّنَّ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ﴾ فيها قراءة: (لَيَبِيتَّنَّ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ) يعني بالياء،

بدلاً عن التاء.

فعل القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب، وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقاً واحداً ليس فيه التفات.

والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد منها:

التنبيه على هذه الجملة؛ لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن، فإذا جاء التفات تنبه ومنها: تشويق السامع.

ومنها: أن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعاً من الغيبة، يعني: أن المشافهة بالخطاب أشد وقعاً من المشافهة بالغيبة، ولهذا قال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ﴾ [عبس: ١، ٢] ولم يقل: عبست وهو يريد - سبحانه وتعالى - النبي ﷺ، لكن أسلوب الغيبة أهون وقعاً من أسلوب الخطاب، وتأملوه في قصة الخضر مع موسى في الجملة الأولى قال له: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ﴾ [الكهف: ٧٢] ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ ۚ﴾ وفي الثانية قال: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ﴾ [الكهف: ٧٥] فكانت الثانية أشد وقعاً من الأولى.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتمان؛ لقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ۚ﴾.

٢ - التحذير من كتمان العلم؛ لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح، وقد جاء عن النبي ﷺ: «مَنْ سُرِّلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُجْمٍ مِنْ نَارٍ»^(١) نعوذ بالله منه، أي: أنه من كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة لجام يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم.

٣ - وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي آتاهم الله، ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقاً راجعة إلى ما تقتضيه الحال، قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال؛ لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يُعَيَّن.

٤ - أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يُقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال؛ لقوله: ﴿لَتُنَبِّئُنَّهُمْ ۚ﴾، ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ﴾ ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل، أن البيان عدم الكتمان، لكن لما قال: ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ﴾ أكد البيان بأن يكون بياناً كاملاً ليس فيه كتمان.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٤٩)، وأبو داود (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٨٤).

٥ - الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ وأنتم تجدون شدة القذف في قوله: (نبذوه) ثم شدة الاستكبار لقوله: ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾.

٦ - أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنًا قليلًا، أي لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما فوقه، لكنهم أخذوا بدله ثمنًا قليلًا، مما يدل على خسة همهم، وأن همهم دنيئة حيث أخذوا الأدنى بدلًا عن الأعلى.

٧ - القدح في هذه الطريقة؛ لقوله: ﴿فَيَقْسُ مَا يَشْتَرُونَ﴾ ويضرب على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يجابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والأعيان في ترك بيان العلم؛ لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حاله، والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون واجب، وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد.

❦ قال الله تعالى:

﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَا وَيُحْزِنُونَ أَن يُحْزِنُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٨٨]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿لَا تَحْسِبَنَّ﴾ فيها قراءات: (لا تحسبن) بفتح السين، و(لا تحسبن) بكسر السين، وفيها قراءة (لا يحسبن) بالياء بدل التاء، فالقراءات ثلاث: (لا تحسبن)، (لا يحسبن)، (لا يحسبن) الذين يفرحون، فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجهاً إما للتيب ﷺ، وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني: لا تحسبن أيها المخاطب.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَا﴾ (الذين): محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، والمفعول الثاني إما أن نقول: إنه محذوف قبل الجملة ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ﴾ ويكون المعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ناجين، ثم قرع عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾، ويحتمل أن قوله: ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ﴾ جملة مؤكدة لقوله: ﴿لَا تَحْسِبَنَّ﴾ وعلى هذا فيكون قوله: ﴿بِمَفَازَةٍ﴾ هو المفعول الثاني، والأول أقرب، أي: لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفازة.

وقوله: ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ﴾ فيها قراءتان أيضاً بل ثلاث قراءات: (فلا تحسبنهم) و(فلا تحسبنهم) و(فلا يحسبنهم) أي: لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب.

يقول الله عز وجل: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا﴾ أي: يفرحون فرح أشير وبطير ومنه على الله وعلى رسول الله ﷺ ﴿بِمَا آتَوْا﴾، أي: بما آتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمهم.

وقوله: ﴿وَيَحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ أي: يحبون أن ينسب إليهم ولو لم يفعلوا الصلاح، يفعلوه مثل: أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن ينسب إليهم ولو لم يفعلوا الصلاح، مثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي ﷺ ولم يُبينوها؛ فقالوا: الآن غلبنا عمداً حين قلنا: إنه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما آتوا وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، كذلك المنافقون يفرحون بما آتوا ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من العمل وأحب أن يُحمد بما يفعل لا رياء ولكن من طبيعة البشر أن يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية، فالذي يدخل في الآية صنفان:

الصنف الأول: أهل الكتاب الذين فرحوا بما آتوا من كتابان صفة النبي ﷺ وعدم الإيمان به، ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لا منابه.

والصنف الثاني: المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما آتوا ويقولون: نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم على العكس من ذلك، ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله ﷺ.

قال: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمُفَارِقَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾:

المفازة: مكان الفوز، أي: لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب واليأذا بالله.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الجملة هذه استثنائية، لما بين أنهم ليسوا بمفارقة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أليم بمعنى: مؤلم، فهي فعيل بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيراً، ومنه قول الشاعر:

أَمِنْ رَنَحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤْرِقُنِي وَأَضْحَابِي هُجُوعٌ

بمعنى: السميع!!

من فوائد الآية الكريمة:

١ - تحذير من يفرح بما أتى فرح منة أو فرح غدير وخيانة المنافقين.

٢ - التحذير من محبة الإنسان أن يُحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيراً، أحياناً يصرح الإنسان بأنه عمل عملاً وهو كاذب، وأحياناً يورّي فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل، أما الأول كأن يقول

مثلاً: صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يُحمد على ذلك، أو يقول: رأيت فقيراً فتصدقت عليه، أو يقول: طبعت كتاباً، أو أنقذت غريقاً، أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، هذا قسم صريح بما لم يفعل، وأحياناً يورّي فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع كلامه يقول: هذا هو الفاعل وهو لم يفعل. وكلاهما مذموم، أما من أحب أن يُحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء ليُحمد عليه فهذا لا يضر؛ لأن كل واحد يجب أن يُحمد وإن لم يفعل، ولكن إذا مُد على فعل وهو مُتظاهر للناس بأنه فعل فهذا مذموم.

٣ - أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب؛ لقوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّكُمْ بِمَقَارِفٍ مِنَ الْمَذَابِ﴾.

٤ - إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله، وقد عرفتم أنها مُنطبقة على صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كنتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني: المنافقون.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلِلَّهِ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم. ﴿مَلَكُ﴾: مبتدأ مؤخر. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: جملة استئنافية.

قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملك السموات أي: ملك الأعيان ومُلك التصرف، فهو مالك لأعيانها، وهو مالك للتصرف فيها. قال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يُمْلِكُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [٢٣] ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُوذِيَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣].

﴿لَا يُمْلِكُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ﴾ على سبيل المشاركة، ﴿وَمَا لَهُ﴾ أي: ما لله، ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من هؤلاء الآلهة التي تدعونها، ﴿مِنْ ظَهِيرٍ﴾ أي: من معين، ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُوذِيَ لَهُ﴾ أي: لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه.

هذه الآيات يقولون: إنها قَطَعَتْ علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان؛ لأنه يقول: هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السموات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانته؟ هل تنفع شفاعتها بدون إذن؟ الجواب بالنفي، وعلى هذا فلا تنفعهم عبادة هذه الأصنام.

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ يعني: السبع، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ للجنس فتشمل الأرضين السبع.
قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ والقدرة هي: التمكن من الفعل بلا عجز، فالتمكن من الفعل بلا عجز يُسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يُسمى قوة، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ [الروم: ٥٤] فقابل الضعف بالقوة، وقال: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، فقابل القدرة بـ ﴿لِيُعْجِزَهُ﴾ بالعجز، فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر، إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله يفعل ما يشاء، وهو قادر على ذاته. يقولون: إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلاً، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلاً؛ لأنه من المستحيل، ولهذا قال السفاريني رَحِمَهُ اللهُ في عقيدته:

لَهُ الْحَيَاةُ وَالْكَلَامُ وَالْبَصَرُ مَنَعُ إِزَادَةٍ وَعِلْمٌ وَاقْتَدَرُ
بِقُدْرَةٍ تَعَلَّقَتْ بِمَفْكَرٍ كَذَا إِزَادَةٍ فَعِي وَاشْتَبَهَ

ولكن مع ذلك فإن من الأدب أن نقول: إن الله على كل شيء قدير ونسكت ولا نفصل؛ لأن الآيات التي جاءت بهذا عامة، ولا تقل: إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل؛ لأن المستحيل أصلاً لا يتعلق به الفعل، يعني مثلاً: السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن؛ لأنه إن تحرك لم يكن ساكناً، وإن سكن لم يكن متحركاً، إذن، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الساكن متحركاً، والمتحرك ساكناً، فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكناً؟ الجواب: نعم يحول المتحرك إلى ساكن أو يجعل الساكن متحركاً، لكن أن يجعل الشيء متحركاً وساكناً في آن واحد فهذا لا يمكن أصلاً؛ لأنه ما دام متحركاً فيساوي عدم سكون، وما دام ساكناً فيساوي عدم حركة، فبمجرد ما يتحرك انتفى عنه السكون، وبمجرد ما يسكن انتفت عنه الحركة.

من فوائد هذه الآية:

١ - أن ملك السموات والأرض خاص بالله عز وجل، ووجه تقديم الخبر القاعدة التي تقول: «أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلاً على الحصر».

٢ - أن الملك المطلق لله وحده؛ لأنه قدّم الخبر على المبتدأ في قوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ﴾، وتقييدنا الملك «بالمطلق» ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ حيث حصر الملك

له وحده، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاحِجَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ﴾ [النور: ٦١]. ووجه ذلك: أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد «ليس ملكاً مطلقاً».

ودليل هذا: أن هذا المالك المخلوق لو أراد أن يتصرف بئاله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعاً من هذا ولا يملكه، والله جل وعلا يملك ملكاً عامّاً شاملاً يستغني به عن غيره.

٣ - الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع؛ لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بها أذن له فيه، ولهذا لو وكلت شخصاً على بيع بيت لا يملك أن يوجره؛ لأنه إنما وكل على البيع فقط. والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير، إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت آياتنا لا نملكها ملكاً مطلقاً نتصرف فيها كيف شئنا، وإنما تملكنا لها تملك مقيد.

٤ - أن الشيء العام للمخلوق ليس ملكاً لأحد؛ وهو الذي أخرجه الله عز وجل، وليس من صنع إنسان، فهو ليس بملك لأحد إلا من سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية، ووجه ذلك أن الله جعل ملك السموات والأرض له، فإذا كان له، فإنك لا تملك شيئاً من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه.

٥ - عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح؛ مثلاً يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان إنساناً بعد أن كان تراباً؟

وجوابنا على هذا سهل أن نقول: إن هذا من قدرة الله ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

٦ - أن من آمن بهذا - أي بأن الله على كل شيء قدير - فإنه يطرد عنه اليأس؛ لأن الإنسان قد يُصاب بمرض مثلاً فيئأس من برئه بعد العلاج، فيقال له: لا تيأس إن الله على كل شيء قدير، وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيراً لك؛ لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عز وجل. فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به - يعني من ذنوبه - . فانت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلاً، فإن الله على كل شيء قدير.

٧ - أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور والآيات فإنها حق؛ لأن الله على كل شيء قدير، فلو قيل: كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش؟! فنقول: الله على كل شيء قدير، وليس لك أن تعارض ما أخبر به رسول الله ﷺ عن ربه في أحاديث متواترة بمرجد وهم.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴾

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَرَتَقَ كُرُونِ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَمًا مَا خَلَقَتْ
هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ قَوْمًا عَذَابُ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠ - ١٩١]

﴿ التفسير ﴾

قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾:

هذه الجملة مؤكدة (بان)، وفيها اختلاف في ترتيب الجزأين أعني: «جزأي المبتدأ والخبر» وهو تقديم الخبر في قوله: ﴿فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ﴾ هذا الخبر، ثم إن فيها مؤكدًا آخر غير ﴿إِنَّ﴾ وهو (اللام) في قوله: ﴿لَآيَاتٍ﴾.

يقول الله عز وجل مؤكدًا مضمون هذه الجملة الخبرية: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: الخلق: «هو الابتداء على غير مثال سبق». يعني: إيجاد الشيء على غير مثال سبق يُسمى خلقًا. وفي خلق السموات والأرض آيات من عدة أوجه:
الوجه الأول: من جهة الكبر والسعة.

الوجه الثاني: ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَمَيْنَا الْأَشْيَاطَ بِمَا عَصَيْنَا ۖ أَلَمْ نَسْجُدْ وَاقِفِينَ ۖ وَالَّذِي يَطَّلَعُ عَلَىٰ مَا صَوَّرَهُ الْعِلْمَاءُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ يَتَبَيَّنُ لَهُ عَظَمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْخَلْقِ.

الوجه الثالث: في خلق السموات من جهة إتقانها وعدم تخلخلها، قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَإِذْ جَاءَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ أَنِيعَ الْبَصَرَ كَرْتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٣ - ٤].

الوجه الرابع: في خلق السموات والأرض مما أودع الله فيهما من المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ﴾ [الرعد: ٤] يعني: متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله.

فيهما أيضًا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق. فالشمس فيها خير عظيم، والقمر كذلك، والأشجار وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عز وجل.

فأنت ترى النخيل على أرض واحدة، وتسقى بهاء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة، والآيات في هذا كثيرة. لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعبر على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا، ونحن مأمورون أن نتدبر قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مأمورون بأن نتدبر ما في السموات والأرض من الآيات، لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة.

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا هو التعبير القرآني الغالب: وهو أن الله تعالى يذكر السموات مجموعة والأرض مفردة، ولم يأت في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السماء فقد جاء التصريح بأنها سبع سموات، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]. وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦]. أما الأرضون فجاءت مُشاراً إليها بأنها سبع؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] أي: في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية.

وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوْفَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١). وقوله: ﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾:

أيضا هذا فيه آيات. اختلاف الليل والنهار على أي وجه من الاختلاف يُراد؟
الجواب: أنه يُراد اختلافهما من وجوه شتى:

أولاً: من جهة أن الليل ظلمة والنهار نور، وهذا من آيات الله. قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧٦) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٧) ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الفصل: ٧١ - ٧٣].

فهذا من آيات الله قال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ [الإسراء: ١٢].

ثانياً: كذلك أيضاً اختلافهما من جهة الطول والقصر. أحياناً يطول الليل، وأحياناً يطول النهار، وأحياناً يتساويان. ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم

اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءاً في النهار ما استطاعوا ولا العكس. فهذا من آيات الله.
ثالثاً: اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافهما حرّاً وبرداً، أحياناً يكون هذا حارّاً وهذا بارداً، وأحياناً يتساويان.

رابعاً: ومن ذلك أيضاً اختلافهما في الرخاء والشدة. أحياناً تمرُّ بك الأيام رخاء، وأحياناً تمرُّ بك الأيام شدة.

خامساً: من هذه الآيات: اختلافهما في العز والذل والنصر والخذلان. ينصر أحياناً أقواماً ويخذل هؤلاء الأقوام في آنٍ آخر، وهكذا فإن الليل والنهار فيهما آيات، تختلف باختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما، قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْآيَاتُ تَذَكُّرُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠] ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار.

وقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ آيات: جمع، لأنها متنوعة ومتعددة ولكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إلا أولو الأبصار، ولهذا قال: ﴿لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي: لأصحاب العقول.

وسمي العقل لبّاً؛ لأنه «خالص الإنسان»، كما أن «اللّب خالص الحبة»، فالإنسان بعقله، والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر بأذهان كثير من الناس، ولكن العقل هو: «الرشد في التصرف». فكلما كان الإنسان أشد رشداً وتصرفاً كان أعقل. وليس كلما كان أذكى فهو أعقل؛ لأنه قد يكون من الأذكاء من هو أبعد الناس عن العقل، ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممثلة ذكاء نقول: إنهم غير عقلاء وإن كانوا أذكاء.

قال الله تعالى لنبي إسرائيل: ﴿أَفَأَمْرُهُنَّ النَّاسُ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَكْتَسِبُونَ﴾ [البقرة: ٤٤] مع أنهم عندهم ذكاء!

فأصحاب الأبصار: هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق السموات، خلق الأرض، اختلاف الليل، اختلاف النهار.

ثم بيّن الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾، وهذه صفة مبيّنة، وعليه فإن لنا أن نجعلها «عطف بيان» ولنا أن نجعلها «صفة مبيّنة لحالها».

قوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾: يعني: يذكرون الله على كل حال، قياماً وهي أعلى ما يكون الجسد عليه، وقعوداً وهي مرتبة بين القيام والاضطجاع، والثالثة: على جنوبهم.

يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات، كلما رأوا شيئاً استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه، وهذا ذكر.

يذكرون الله بألستهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك.

يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وبالطواف بالبيت، وبالوقوف بمزدلفة، وبالوقوف بعرفة. وبالوقوف بمنى لرمي الجمار. كل عبادة تتعبد لله تعالى بها هي عبادة فعلية وهي من ذكر الله؛ لأنك تريد بها وجه الله. وبذلك تكون ذاكرًا له.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾. نعم يذكرون الله على جنوبهم بالقلوب والجوارح؛ لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ»^(١).

قوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يتفكرون: التفكير: «إعمال الفكر». وذلك بأن يفكر في خلق السموات والأرض، لأي شيء خلقت؟ وكيف خلقت؟ وكيف رُفعت السماء؟ وكيف سطحت الأرض؟ وما أشبه ذلك، فهم يعملون أفكارهم، ثم يتفكرون هل هذه السموات والأرض خلقت نفسها أم كانت مخلوقة؟

يستنتجون بهذا التفكير أن السموات والأرض كانتا غير مخلوقتين؛ لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم.

وقوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ هذه الجملة مقول لقول محذوف. يعني: (يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً).

يعني: بعد أن يتفكروا في خلق السموات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾.

قوله: ﴿مَا خَلَقْتَ﴾ هذه نافية.

وقوله: ﴿بَطْلًا﴾ حال لازمة لو حذفت لفسد الكلام. وعلى هذا فتكون لازمة، والقاعدة في الحال اللازمة «هي التي لو حذفت لفسد الكلام»؛ لأنه لو حذفت ﴿بَطْلًا﴾ لكان اللفظ ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا﴾ مع أنه خلق، وكم من «جملة حالية» أو «مفرد حال» صار لا بد منه في الكلام، وتسمى هذه «حال لازمة».

وقوله: ﴿بَطْلًا﴾ حال من ﴿هَذَا﴾ «هَذَا بَطْلًا»، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي: خلقًا باطلاً.

وقوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ يعني: يا ربنا، فهو مُنادى منصوب بياء النداء المحذوفة. ﴿سُبْحَانَكَ﴾ سبحانه اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، وعامله محذوف، والتقدير من حيث المعنى: «تُسبحك تسبيحك» أي: «نزهك تنزيهك اللائق بك». وأصل التسبيح: التنزيه

والإبعاد عن السوء؛ ومنه قولهم: «تسبح فلان»، يعني بُعد ونزل في الماء يسبح.
وقوله: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي: تنزيهاً لك أن تخلق هذه السموات والأرض باطلاً، وقد بين الله في آيات أخرى أن من ظن أن الله خلق شيئاً باطلاً فقد أخذ بظن الكفار.

الدليل قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً﴾ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ ﴿[ص: ٢٧]﴾. ولهذا قال: ﴿فَوَقْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ «الفاء» هذه مفرعة للجمله الثانية عن الأولى، و«ق» فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه فعل ناقص، وأوله حرف علة. والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد فتقول: «ق» مأخوذ من «وقى»، «ع» من «وعى»، «د» من «دعى» ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح «ابن عقيل على ألفية».

وهذه الحاشية - أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية «ابن مالك»؛ لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه، وله تحرير جيد في بعض الأشياء التي يُحررها، فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية «ابن مالك» وشرحها «لابن عقيل». فإن هذه الحاشية مفيدة، وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف علة بأنه تحذف منه العلتان.

والنحويون يقولون: ما أوله حرف علة فهو «مثال». وما وسطه حرف علة فهو «أجوف». وما آخره حرف علة فهو «ناقص» أو «مقصور».

قوله: ﴿فَوَقْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾:

«قنا» مأخوذ من الوقاية. أي: قنا عذاب النار بما تشاء؛ إما بعدم إدخالنا فيها، يعني: أن لا ندخلها أصلاً، أو بإخراجنا منها بالشفاعة؛ لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم بعد ذلك يخرج منها، وقد يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

من فوائد الآيتين الكريمتين،

- ١ - الحث على التأمل في خلق السموات والأرض؛ لأن الله ذكر أن فيها آيات. والآيات هي: العلامات، وكلها ازدادت الآيات وضوحاً ازداد الإيمان قوة.
- ٢ - النظر إلى خلق السموات والأرض على الوجه التي ذكر في التفسير، من حيث ذواتها ومنافعها وما فيها من الخير والمصالح حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثاً.
- ٣ - الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس، ومن حرب إلى سلم،

ومن عزّ إلى ذلٍّ، ومن فقر إلى غنى وبالعكس في هذه الأمور.

٤ - الثناء على أصحاب العقول؛ لأن الله جعل هذا الاختلاف لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا يتنفع بهذه الآيات، ولا يعتبر بها وتمرّ عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها، وهذا - والعياذ بالله - من الطمس على القلوب وعمى الأبصار؛ لأن هذا الكون على هذا النظام البديع لا يمكن أبدًا أن يقع إلّا من ربّ حكيم عزّ وجلّ، ولا يمكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدًا.

٥ - أن الربّ عزّ وجلّ أظهر آياته لخلقه مع أنه مجرد الإيثار بأن الله تعالى حيّ موجود يكفي؛ لكن كلما تعددت الأدلة والآيات ازداد الشيء يقينًا، ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عزّ وجلّ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِكَ ثُبُورٌ ۚ قَالَ بَلْ لَّيْسَ بِكِنَافٍ لِّكَ بِمَن لَّيْطَمِسُنَّ ۖ قُلْ ۚ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فالإنسان قد يكون مؤمنًا ولا إشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يطمئنه.

٦ - الثناء على العقل، وهو عقل الرشد لا عقل التكليف؛ لقوله عزّ وجلّ: ﴿لَا يَنْتَظِرُونَ لَوَاذِلَ الْأَلْبَسِ﴾.

٧ - أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم؛ لقوله: ﴿لَا يَنْتَظِرُونَ لَوَاذِلَ الْأَلْبَسِ﴾ والحكم المعلق على وصف يثبت لثبوته ويعدم لعدمه، فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عزّ وجلّ وعلى ما له من صفات الكمال، فإن من عقله عقل بهيمي لا يتنفع بهذه الآيات؛ لأنه ليس من ذوي الألباب. فإن قال قائل: العقول هبة من الله عزّ وجلّ فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها؟!

فالجواب: أن العقل - أعني عقل الرشد - نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسابي؛ فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل وتفكير، وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكير؛ لأنه كلما ازداد تفكيره ازداد إيمانه وبقينه ورشده.

٨ - الثناء على ذوي العقول؛ لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لأولي العقول، وعلى هذا فينبغي لك أن تكرر جهودك على التأمل المبني على العقل، حتى يكون عندك عقل غريزي وعقل مكتسب.

٩ - أن ذكر الله عزّ وجلّ من لوازم العقل ومقتضياته؛ لقوله: ﴿لَوَاذِلَ الْأَلْبَسِ﴾ (١٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ.

١٠ - فضيلة إدامة الذكر؛ ذكر الله عزّ وجلّ على كل حال؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِسْمًا وَنُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ وكان أبلغ من وفي بهذا حقّه عزّ وجلّ رسول الله ﷺ، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يذكر الله عزّ وجلّ على كل حال».

«كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه»^(١).

١١- جواز ذكر الله تعالى للجُنُب: أي أنه يجوز للجُنُب أن يذكر الله لدخوله في العموم ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِسْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾.

١٢- أن ذكر الله في حال كون الإنسان على جنب لا يُعد استهانة بالذكر، وكذلك قراءة القرآن، (وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن مُتَكِنًا في حجر عائشة وهي حائض ~~عنده~~)^(٢).

١٣- فضيلة التفكير في خلق السموات والأرض؛ لقوله: ﴿وَرَبِّكَ كَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولكن التفكير المقرون بقول: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ لا التفكير الذي يُراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السموات؛ لأن هذا التفكير وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا، لكنه لا يفيد في الآخرة. لابد أن يكون التفكير هذا منتجًا هذا القول والإقرار: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾.

١٤- أنه إذا أثنى على المتفكرين في الخلق، فالتفكرون في الشرع من باب أول؛ لأن الشرع ليس أمرًا محسوسًا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيثار من التفكير في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه، لكن حكم وأسرار الشرائع ليس لكل أحد أن يدركها.

١٥- التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، وأكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله بالدعاء هو الربوبية؛ لأن الربوبية بها الخلق والمُلْك والتدبير، فلهذا نجد أن أكثر ما يُدعى به الربوبية؛ اسم الربوبية، أو وصف الربوبية.

١٦- انتفاء الباطل في خلق الله نفيًا مطلقًا، وذلك من قوله: ﴿مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾، وإذا انتفى الباطل نفيًا مطلقًا ثبت الحق كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ﴾ ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٣٩].

١٧- إثبات ما أثبتته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبى؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾.

والقاعدة عند أهل السنة: «أن الصفات المنفية لا يُراد بها مجرد النفي وإنما يُراد بها النفي مع إثبات كمال الضد»؛ لأنه لثبوت كمال الضد انتفى هذا الوصف.

١٨- الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ وهو من تقرير توحيد الربوبية.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٣)، والترمذي (٣٣٨٤)، وأبو داود (١٨)، وابن ماجه (٣٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٧) ومسلم (٣٠١).

١٩- إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾؛ لأنه لو خلقها باطلاً لانتفت الحكمة، فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله وشرائعه كلها لحكمة ليس فيها شيء عبث إطلاقاً، وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس لانتفاء الحكمة فيه؛ لأن الله قال: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يحكم بشيء حكماً كونياً ولا قدرياً إلا بالحكمة.

٢٠- تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، مأخوذ من قوله: ﴿سُبْحَنَكَ﴾. والذي يُنزّه عنه شيئان: «النقص»، ومماثلة المخلوقات، حتى فيها هو كمال في المخلوقين، فإن الله مُنزّه عن مماثلتهم، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [النورى: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُتُوبٍ﴾ [ق: ٢٨] فكل نقص قد تنزه تعالى الله عنه.

٢١- أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من النار؛ لقولهم: ﴿سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

٢٢- إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله من قوله: ﴿فَقِنَا﴾؛ لأنهم بنوا ﴿فَقِنَا﴾ على قولهم: ﴿سُبْحَنَكَ فَقِنَا﴾ يعني: أننا نتوسل إلى الله عز وجل بتنزيهه عن النقص أن يقينا عذاب النار؛ لأننا مؤمنون؛ لقوله: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَيَكُنَا وَفَعُولًا عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ويقولون بأنها خلقت بالحق وللحق، وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب.

وينبغي على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار ﴿سُبْحَنَكَ فَقِنَا﴾؛ لأنه من المعروف في اللغة العربية أن «الفاء» تدل على تفرع ما بعدها على ما قبلها.

٢٣- إثبات النار وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين والكفرة؛ لقوله: ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

٢٤- في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل إحداها عن الأخرى، وهي قوله: ﴿مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ فلو قلت: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا﴾ وسكت أوهم معنى فاسداً، ولهذا يجب الوصل ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾. وهذا مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [النساء: ٤٣] لا بد أن تصل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [النساء: ٤٣] لو قلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣] فقط لفسد المعنى.

ومثل: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ① الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ② [الماعون: ٤، ٥] لا بد أن تصل فتقول: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ① الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ②، وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يصلي.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ [آل عمران: ١٩٢]

❖ التفسير ❖

هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق ﴿فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾؛ لأن من أدخلته النار فقد أخرجته.

﴿رَبَّنَا﴾ هذه مُنادى حذفت منها «ياء النداء»، والتقدير: «يا ربنا».

قوله: ﴿إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ﴾:

إن واسمها في «إنك»، والجملة الشرطية ﴿مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ في محل رفع خبر «إن».

قوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾:

مبتدأ وخبر، الخبر مُقدم، و «الأنصار» مبتدأ مؤخر وهو مجرور بـ «مِن» الزائدة «من أنصار»، والتقدير: (وما للظالمين أنصار). هذا إعراب الآية.

يقول هؤلاء السادة العقلاء: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾.

«مَن» تشمل العصاة والكفار؛ فالعصاة مستحقون لدخول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين؛ لأنهم مستحقون لذلك، والكفار مُستحقون لدخولها على وجه التأيد والتخليد، وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخزاه الله أمام العالم، أي: فضحه وهتك سره.

وقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ هنا إظهار في موضع الإضمار، فإن مقتضى السياق أن يقول: (وما لهم من أنصار)، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: أن هؤلاء الذين يدخلون النار مستحقون لهذا الوصف، أي: وصفهم بالظلم.

الفائدة الثانية: العموم؛ أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله أن يُعاقبه فإنه لن يجد من ينصره.

الفائدة الثالثة: إثبات العلة في الحكم، فلو قال: (وما لهم من أنصار) لم يبين لنا أن السبب؛ لأنهم ظلموا أنفسهم، فإذا وصفهم بهذا فكأنه يبين الحكم بعلة.

وقوله: ﴿مِن أَنْصَارٍ﴾ يعني: من أعوان؛ لأن الناصر بمعنى المعين. وسواء كان العون في دفع العذاب عنهم أو في تخليصهم منه، فلا أحد ينصرهم جند إدخالهم فيمنعهم، ولا أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيُخرجهم. قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقد يستدل بعض الخوارج بهذه الآية: ﴿إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ على أن من دخل النار فهو منزوع الإيمان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [التحریم: ٨]، فالرد عليهم: أنه ليس فيه دليل على هذا؛ لأن الخزي قد يكون عامًّا دائمًا، وهذا لأهل النار الذين يستحقون الدوام فيها، وقد يكون خزيًا جزئيًّا يفسح به ثم يزول عنه.

من هوائد الآية الكريمة

- ١ - فقه هؤلاء السادة أولى الأبواب حيث بينوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ بالله ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾.
- ٢ - إثبات النار؛ لقوله: ﴿مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ﴾.
- ٣ - أنه لا نصير للظالم وذلك في الآخرة، أما في الدنيا فقد يُنصّر الظالم، ولكن تدور عليه الدوائر، أما في الآخرة فلا أحد ينصره.
- ٤ - أن الظلم سبب دخول النار؛ لقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ بعد قولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣]

❖ التفسير ❖

نقول في: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا﴾ مثل ما قلنا في: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ﴾ أو ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ أي: أنها مُنادى حُذف منها «يا» النداء.

قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ سمعوا منادياً يُنادي للإيمان، جملة (ينادي للإيمان) صفة لقوله: (منادياً) لكن فائدتها أنها بيّنت ماذا يُنادي له؛ وذلك أن المنادي قد يُنادي لكذا، ولكذا، فبيّنت ماذا يُنادي له، فهي إذن صفة له «منادياً».

وقوله: ﴿أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ «أن» هذه تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه، وكل «أن» تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تُسمى تفسيرية، فهي بمعنى «أي» ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَّ﴾ [المؤمنون: ٢٧] يعني: «أي اصنع

الفلك. ف «أَنْ» هنا تفسيرية.

وقوله: ﴿رَبَّنَا فَاعْرِضْ لَنَا دُئُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾:

«الفاء» هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية؛ لأنها عطفت جملة على جملة.

وقوله: ﴿سَيِّئَاتِنَا﴾: بالكسر مع أنه مفعول به؛ لأنها «جمع مؤنث سالم».

وقوله: ﴿مَعَ الْأَثَرِ﴾ ظرف، ولكن هنا المراد بالمعية: المعية الحكيمة لا الزمنية؛ لأن ميثاق الأبرار مختلف.

يقولون: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾: قالوا ذلك تحذيرًا بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي.

وقولهم: ﴿سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ﴾: المنادي أصله: «المصوت»؛ لأن النداء هو رفع الصوت، ولكن المراد به: محمد ﷺ، وسأعهم له يقع على وجهين: أحدهما: أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واسطة.

والثاني: أن يسمعوا من ورثته ما جاء به، وهم العلماء، وكل هذا داخل في الآية؛ يعني: السماع المباشر الذي سمعوه من صوته، والسماع غير المباشر الذي سمعوه بالواسطة من ورثته وهم العلماء.

وقوله: ﴿يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ﴾: قد يقول قائل: إن المتوقع أن يُقال: إلى الإيمان، فيقال إليه، ولكنه أتى باللام؛ لأن اللام ألصق من «إلى»، إذ إن «إلى» تفيد الغاية، والغاية لا بد لها من معنى، والمعنى طرف فهو مؤمن بالبُعد. أما «للإيمان» فهي للإلصاق فتكون ألصق من «إلى».

وقوله: ﴿أَنَّهُ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ﴿أَنَّهُ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾:

الإيمان بالله عز وجل: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان وليس مجرد الإقرار، ولو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه مُقر، ولكنه لا يكون إيمانًا حتى يتضمن القبول والإذعان، يعني: الانقياد، فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يُدعَ فإنه ليس بمؤمن.

وقوله هنا: ﴿أَنَّهُ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ﴾: قد يقول قائل: هل الإيمان يقتصر على ركن واحد؟ وهو الإيمان بالله.

فالجواب: أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه بقية الأصول الستة: «ملائكة الله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره».

فعلى هذا يكون الإيمان بالله مُتضمنًا للإيمان ببقية أركان الإيمان، ويكون ذكرها أحيانًا مُفصلة من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص، فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله.

قوله: ﴿أَنَّهُ امْتُوا بِرَبِّكُمْ فَمَا مَنَّا﴾ يعني: أقررنا بذلك مع الانقياد والقبول والإذعان.

قوله: ﴿رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا﴾ أي: بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا، و «المغفرة»: هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما نقول: إنها ستر وتجاوز؛ لأنها مأخوذة من «المَغْفَر» وهو ما يُلبس على الرأس من الحديد الذي بقي السهام، ومعلوم أن هذا «المَغْفَر» فيه ستر وفيه وقاية، فمن قال من العلماء: المغفرة هي الستر فإن تفسيره لها ناقص، لابد أن يُقال: الستر مع الوقاية.

وقوله: ﴿فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾:

الذنوب: هي المعاصي، وأصلها «النصيب» كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: ٥٩] أي: نصيباً مثل نصيب أصحابهم، ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله.

وقوله: ﴿فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ السيئات طلبوا تكفيرها، والذنوب طلبوا مغفرتها؛ لأن السيئات: هي «الصغائر» وهي تُكْفَر بالأعمال الصالحة، بالطاعات، ولا يمكن أن تُكْفَر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل؛ لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوَ على تكفير السيئات. إذ إن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء الذمة، لكن لا تقوى على التكفير حتى تكون «تامة» بقدر المستطاع، ولهذا قالوا: ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ بما نفعله من الأعمال الصالحة.

ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون مُعَيَّنًا من قبل الشرع أي: ما يكفِّر به قد يكون معيَّنًا من قبل الشرع مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة الجماع في نهار رمضان. فهذا مُقَيَّد بالشرع، وقد يكون عامًا كتكفير السيئات عمومًا بالصلاة، وبالوضوء، وبالجمعة إلى الجمعة، وبرمضان إلى رمضان، وبالعمره إلى العمره. فالتكفير إما مُقَيَّد وإما مُطْلَق عام.

وهناك فرق بين الكبائر والصغائر؛ فإن الكبيرة أحسن ما قيل فيها: هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذا أحسن ما قيل فيها، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو لعنة أو غضب أو نقي إيمان، أو تبرؤ منه، وصاروا يعدّون مثل هذا.

فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل، ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: «أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ»^(١).

وهم طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر؛ لأن الكبائر لا تكفر، وإنما تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل، إما مجرد فضل منه سبحانه وتعالى، وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة حتى ترفع حكم هذه الكبائر.

قوله: ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ «توفنا» يعني: «اقبضنا إليك» «والتوفية» بمعنى «القبض»، ومنه قولهم: تَوَفَّى فلان حقه أي: قبضه وأقبض.

وقولهم: ﴿مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ المعية هنا ليست معية زمنية؛ لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في آن واحد، لكنها معية حُكْمِيَّة ومصاحبة حكمية. يعني: أن نكون معهم، أي: في جملتهم ولو كنا بعدهم. و (الأبرار) جمع برّ؛ والبرُّ هو: كثير الخيرات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨]، وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم مكثرون لفعل الخيرات، وعليه فإنهم أبرار.

فإن قال قائل: هل في هذا الدعاء جواز الدعاء بالموت؟

الجواب: ليس كذلك، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوافهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة، وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]. ليس المعنى: أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن، بل أن يتوفاه على الإسلام متى جاء أجله، وكذلك قول مريم: ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ [مريم: ٢٣] ليس معناه: أنها تمنى الموت بل تمنى أن هذا لم يقع، يعني معناه نقول: «يا ليتني مت وأنا ما رأيت».

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - أنه ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير ما ن بها على ربه؛ لقولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾.
- ٢ - أن دعوة النبي ﷺ دعوة إلى الإيثار: ﴿يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾.
- ٣ - بيان أن رسول الله ﷺ بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق؛ لأن النداء يكون برفع الصوت، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يُناديهم للإيمان.
- ٤ - أن الكلمات قد يُستغنى بمضمونها عن تفصيلها؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا بِكَ﴾ [آل عمران: ١٦] أي: بكل شيء يجب الإيمان به، فكل ما أخبر الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل.
- ٥ - الإشارة إلى بيان علة الإيمان؛ لقوله: ﴿أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ فالرب أهل لأن يؤمن به

الإنسان؛ لأنه ربّ خالق، مالك، مُدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد.

٦ - أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يُحبطه، فإذا قال: أمرني ربي بالصلاة فصليت، أو بالزكاة فزكيت، أو بالحج فحججت، فإن هذا لا يُبطل العمل؛ لأنهم قالوا: «أَنْ أَمْتُوا بِرَبِّكُمْ فَقَامْنَا».

٧ - جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقولهم: «فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا» عطفًا على قولهم: «رَبَّنَا آتِنَا آمَنًا» والتوسل بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضًا.

ففي قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطيعوا زحزحتها فقال بعضهم لبعض: إنه لا يُنجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم؛ فتوسل كلٌ منهم بصالح عمله، فلما دعا الأول وتوسل بصالح عمله انفرجت الصخرة قليلًا، ثم الثاني قليلًا لكن لا يستطيعون الخروج، ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون.

هنا يُحسُن أن نذكر أنواع التوسل:

التوسل ينقسم إلى قسمين: ممتنع، وجائز.

فالممتنع: ما لم يرد به الشرع.

والجائز: ما ورد به الشرع، هذا هو الضابط.

فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممتنع، مثل التوسل بجاه الرسول ﷺ يقول أحدهم: أتوسل إليك بجاه نبيك، فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعًا؛ لأن التوسل «جعل الشيء وسيلة» وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل من الشرع، وجاء النبي ﷺ ليس سببًا لقبول دعائنا؛ لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه.

أما الجائز فهو ما جاء به الشرع وهو أنواع منها:

الأول: التوسل بأسماء الله، أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِبِّيعَ قَلْبِي ... إلخ»^(١). فهذا توسل بأسماء الله: «بكل اسم هو لك».

الثاني: التوسل بصفات الله عز وجل، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٩١/١)، والحاكم في «المستدرک» (٥٠٩/١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٩٩).

يَعْلَمُكَ الْغَيْبَ، وَقُدِّرَتْكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَخْبَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي^(١). فقوله: «يعلمك الغيب» هذا توسل لله بصفته، ومن ذلك: «اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»^(٢)، فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة، فإن الرحيم يُغِيث.

الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات، لكن هو صفة ليست أزلية أبدية، ومنه قولنا في التشهد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(٣).

فقوله: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك: التوسل إلى الله، يعني: مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصل على محمد، فإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل.

وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء وقالوا: من المعلوم أن محمدًا ﷺ أفضل من إبراهيم، والقاعدة: «أن المشبه دون مرتبة المشبه به» وهنا قال: «صل على محمد كما صليت على إبراهيم»، وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل؛ يعني: أننا لا نسألك أمرًا غريبًا، بل نسألك أمرًا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا يرتفع ولا يبقى في هذا إشكال.

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسله، ومنه هذه الآية: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَجَعْنَا مَنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا﴾، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة ﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾.

الخامس: التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وليس بالإيمان بالأعمال الصالحة، ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ توسل أحدهم بكمال برّه لوالديه، وتوسل الثاني بكمال عفته، وتوسل الثالث بكمال أمانته، ففرج الله عنهم.

فإذا قال قائل: التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال؛ لأنه قد يقول قائل: أليس هذا إدلالاً على الله عز وجل، وإعجاباً وفخرًا بالعمل؟ كأنه يقول: يا رب إني فعلت كذا وفعلت كذا، فاغفر لي مثلاً. فالجواب: لا، بل هذا من باب التذلل له عز وجل وأنتي يا رب قد ذلت لك وعلمت أنك

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٤/٤)، والنسائي (١٣٠٥)، والحاكم في «المستدرک» (٧٠٥/١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٠١).

(٢) حسن: أخرجه الترمذي (٣٥٢٤)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٧٧).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٧٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٠٦).

الملجأ فعبدتك وآمنت بك، فأسألك أن تغفر لي مثلاً.

السادس: التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي، أن تذكر حالك، فتقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي.

الأول توسل بالعمل الصالح، وهنا على العكس بالحال، ومن ذلك قول موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] ما ذكر إلا هذا، وهذا توسل بذكر الحال؛ لأن الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مُقْتَر إلى الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عز وجل، ويكون هذا من أسباب إجابة الدعاء.

السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، ومنه قول عكاشة بن محصن للنبي ﷺ لما قال: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، قَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ»^(١).

ومنه قول الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعُ الله يُغِيثنا فدعا^(٢).
ومنه قول عمر للعباس: قم فادعُ الله، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقيننا، وإنا نتوسل إليك بعم نينا^(٣).

وهذا النوع السابع ينبغي أن يلاحظ منه ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنما يقصد بهذا منفعة الداعي وأجره؛ لأن الداعي يؤجر إذا دعا لأخيه، وإنما قال ذلك احترازاً عما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط. قال: فإن هذا من المسألة المذمومة، أن تقول: ادعُ الله لي. وقصدك منفعة نفسك.

بل قل: ادعُ الله لي، وتقصد أن يتنفع هو أيضاً بدعائه لك؛ لأنه يؤجر على الإحسان إليك؛ لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب، قال الملك: آمين ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعو لك أنت خاصة، أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عموماً فهذا ليس من المسألة المذمومة، حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو. ونظيره: لو أنك سألت رجلاً درهماً لنفسك، أو قلت: أعطني درهماً لفلان الفقير، كان الأول من السؤال المذموم، والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلا المعطي؛ لأنك تنفع المعطي في الآخرة، وتنفع المعطي في الدنيا.

فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة وهي جائزة؛ لأنها حقيقة، سبب من

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٥).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠١٠).

الأسباب، والوسيلة هي أصلاً تُشبه الوسيلة، والسين والصاد يتناوبان كثيراً. كما في قوله تعالى: ﴿أَقِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ و(اهدنا السراط المستقيم)، كلاهما قراءتان سبعيتان، إذن نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيمان، واستطرادنا بذكر أقسام التوسل.

وهنا مسألة: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع أم ماذا؟

الجواب: ليس من التوسل، بل هو عبادة؛ لأنهم يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]، فهم يقصدون العبادة، يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لها، وينذرون لها ويذبحون لها، فهذا ليس من باب التوسل، بل من باب القصد والغاية أن هذه الأصنام تُعبد.

٨ - أن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب؛ لقوله: ﴿فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾. فلا تغرنك كثرة الطاعات، فالإنسان كلما كثرت طاعاته ينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن تُرد هذه الطاعات ويذهب عمله سُدىً.

٩ - التفريق بين المعاصي؛ بعضها ذنوب، وبعضها سيئات، وهو كقولنا: إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيما بينها، فالكبائر منها كبرى، ومنها صغرى. والصغائر منها ما يقرب من الكبائر، ومنها ما هو دون ذلك.

١٠ - جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير؛ لقولهم: ﴿وَوَفَّقْنَا مَعَ الْآبِرَارِ﴾، وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجل، وإنما من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة، وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار، وذكرنا لهذا نظائر، مثل قول مريم: ﴿وَنَلِّتُنِي مَتًى قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٣]. والمعنى: يا ليتني مت قبل المصاب، وكذلك قول يوسف عليه السلام: ﴿وَوَفَّقْنِي مَسْئَلًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

١١ - الثناء على أهل البر والإحسان؛ لقوله: ﴿وَوَفَّقْنَا مَعَ الْآبِرَارِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا وَعَالَمَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]

❖ التفسير ❖

انظر إلى التكرار في قوله: «ربنا»؛ لأنهم يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله ربهم، وإذا كان الله

ربهم فهم عبيده، وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عز وجل دليل على كمال إيمانه؛ لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيماناً، ولهذا يكررون «ربنا» تلذذاً بهذا الاسم الكريم.
وقوله: ﴿وَأَيْنَا مَا وَعَدْنَاهُ﴾:

أتنا: بمعنى أعطنا، بخلاف اتنا: بمعنى جئنا، آت بمعنى أعط، وأتى بمعنى جاء.
والمصدر من آتى: إيتاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيُّنَا ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النحل: ٩٠]. أما المصدر من أتى فهو إتيان.

يقول: ﴿وَأَيْنَا مَا وَعَدْنَاهُ عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾:

«ما»: هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثانٍ لآتٍ؛ لأن «آتٍ» تنصب مفعولين وهي من أخوات أعطى، بمعنى ليس أصلهما من المبتدأ والخبر، فالذي ينصب مفعولين ينظر فيها: إن كان أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات ظن، وإن لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات أعطى وكسا، وهذه من أخوات أعطى وكسا.

قوله: ﴿مَا وَعَدْنَاهُ عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ أي: عهدت به إلينا من الثواب الجزيل على أعمالنا، وقوله: ﴿عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ تحتل معنيين:

أحدهما: على الإيذان برسلك.

والثاني: على أيدي رسلك.

فعبّر بالرسول عن أيدي الرسل؛ لأن الذين وعدوهم هم الرسل أنفسهم، وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به، ووعدوا المخالفين بما توعدهم الله به.

﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾:

«نُخْزِنَا» أي: تفضحنا وتذلنا يوم القيامة، أي: يوم يقوم الناس من قبورهم لله عز وجل، وسُمِّيَ هذا اليوم يوم القيامة لأمرين ثلاثة:

الأول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله.

الثاني: أنه يُقام في العدل.

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد.

وقولهم: ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ تعليل لسؤالهم، يعني: سألناك يا ربنا أن تُعطينا هذا؛ لأنك لا تخلف الميعاد، وإنما انتفى عنه إخلاف الوعد لكمال صدقه وكمال قدرته؛ لأن إخلاف الوعد، إما أن يكون لكذب الواعد، كميعة أهل النفاق، وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكنه عاجز،

والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران، أعني: الكذب والعجز، فهو لكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد، وهذه الصفة من الصفات السلبية، والسلب بمعنى: النفي. وقد قررنا غير مرة أن الصفات السلبية يُراد بها شيان:

الأول: انتفاء الصفة التي نُفِيَتْ.

الثاني: إثبات كمال ضدها، يعني: انتفى عنه هذا كمال ضده، هذا هو المعنى. فإذا قلت: فلان لا يكذب، فالمعنى أنه كامل الصدق لا يوجد في كلامه كذب، ولهذا نقول: إن الصفات المنفية عن الله سبحانه لا يُراد بها مجرد النفي، وإنما يُراد بها إثبات كمال الضد.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أنه ينبغي للداعي أن يُكثر من الثناء على الله تعالى بأسائه وصفاته؛ لأن هذا من وسائل إجابة الدعاء.

٢ - كمال إيمان هؤلاء بوعده الله؛ لقوله ﴿وَأَيْنَا مَا وَعَدْتَنَا﴾ إذ لو كان عندهم شك ما سألوا هذا السؤال.

٣ - أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ لقوله: ﴿عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ ومن حكمة الله أن يجعلهم من البشر؛ لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم، ولهذا قال الله تعالى راداً على الكفار الذين قالوا: لو كان محمد ملكاً لأمنّا به، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴿٩﴾﴾ [الأنعام: ٨، ٩] وحيث تزداد المشكلة على زعمهم ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَكِيلًا سَوَتْ﴾ [الأنعام: ٩].

٤ - إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول ﴿عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾؛ لأن رسل جمع رسول، وهذا أمر معلوم باليقين القطعي، فالقرآن كله مملوء بقبصص الأنبياء، فإذا قال قائل: قد ورد الجمع ويُراد به الواحد، كقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحاً، فالجواب عن ذلك أن نقول: إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم واحد، ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيب لجميع الرسل، قال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]؛ لأن المقصود التكذيب بالجنس لا بالواحد، فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا: لا يمكن أن يبعث الله الرسل كما قال تعالى في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسولهم: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [يس: ١٥].

٥ - أن هؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبما يلحق الناس به من الذل والخزي؛ لقوله: ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٦ - أن الخوف من عذاب الله لا يُنافي البر؛ لقولهم: ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر؛ لأنه يزيد تصديقاً بما أخبر الله به.

٧ - كمال صدق الله وقدرته، تؤخذ من قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾.

٨ - أن الله تعالى لا يُخلف الميعاد أبداً.

فإن قال قائل: يرد على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وقد توعد الله عز وجل العصاة بما يستحقون من الذنوب مثل قوله: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ) ^(١) أي: نيام.

فالجواب: أن نقول: إن النفي يُراد به بيان كمال الله في الصديق والقدرة، فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يُعد إخلاقاً للوعد؛ لأنه قادر، ولكنه كمال فوق كمال، فإن العفو عن الانتقام مع القدرة كمال، قال تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوهُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩].

❖ قال الله تعالى:

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنَ مِنْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَذً جَلَّتْ عَنْهُمْ جَنَّتْ تَجَرَّى مِنْ نَحْوِهَا لَا تَهْزُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥]

❖ التفسير ❖

استجاب بمعنى: أجاب كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالرَّحْمَنِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الشورى: ٣٨]. وقوله: ﴿رَبُّهُمْ﴾ ولم يقل (الله)؛ لأنهم كانوا يدعون بقولهم: (ربنا) فالمرجع هنا يقتضي الربوبية، وهي هنا ربوبية خاصة؛ لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمْ آتَيْنَا رَبَّ الْمَلَكَيْنِ﴾ (١٣٦) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ [الأعراف: ١٢١ - ١٢٢]. ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف، ومقتضى الربوبية الخاصة النصر والتأييد واللفظ، وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. الربوبية هنا من الخاصة.

قوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ﴾ هذا بيان المستجاب.

فما الذي استجاب لهم؟ قال: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفٍّ بِعَضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

قوله: ﴿لَا أُضِيعُ﴾ يعني: لا أهدره بل أحاسبه.

وقوله: ﴿عَمَلَ عَمِلٍ﴾ (عمل) هنا مضاف فيقتضي العموم يعني: أي عمل قل أو كثر فإن الله لا يضيعه، وهذا كقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَّ عَنْهَا حَسِيرِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفٍّ﴾ هذه بيان لـ «عامل» فـ «من» هنا بيانية؛ بيان للعامل، يعني: سواء أكان العامل ذكراً أم أنثى، ثم قال: ﴿بِعَضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ يعني: في الدعاء واستجابته، أما في المناصرة فقد قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] لكن في باب العمل والاستجابة له والثواب بعضهم من بعض لا فرق بين الذكر والأنثى.

ثم قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا﴾:

هذه خمسة أوصاف: «هاجروا» يعني: هجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام.

قوله: ﴿وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ إما مباشرة بأن طردوا من البلاد، أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا؛ لأن الإخراج من البلاد، إما أن يكون مباشرة بالطرد، وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى يخرج، فأيهما أشد؟

الجواب: الأول أشد؛ لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل ولا يخرج، يخفي أحياناً ويهرب أحياناً، ويبقى في بلده، لكن الطرد بأن يمسك ويطرد لا شك أنه أشد، ولهذا قال أهل العلم خصوصاً الحنابلة: فيمن فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره، ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يُقام عليه الحد في الحرم، لأنه لجأ إليه، ومن دخله كان آمناً، ولكنه يضيق عليه فلا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يكلم، حتى تضيق عليه الأرض ويخرج، أما أن يخرج بالقوة ليُقام عليه الحد فلا.

إذن هناك فرق بين من أخرج بالفعل أي: بالقوة مباشرة ومن أخرج بواسطة التضييق عليه.

قوله: ﴿وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ ديارهم: يعني التي يسكنونها سواء بأجرة أو بغير أجرة، فإن الدار المستأجرة مثلاً تُسمى دار الإنسان.

وقال عز وجل: ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلِي﴾ مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله، أي: في دين الله كما حصل للنبي ﷺ حين كان ساجداً تحت الكعبة، فذهب قوم من قريش وأتوا بسلا

الجزور ووضعوه على ظهره^(١)، هذا إيذاء ولم يضره ولكنه أذية له، وفعل أيضًا في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة.

وقال تعالى: ﴿وَقَتَّلُوا وَقُتِّلُوا﴾:

وفي قراءة: ﴿قَاتَلُوا وَقُتِّلُوا﴾ وقراءة ثالثة ﴿وَقُتِّلُوا وَقَاتَلُوا﴾ فالقراءات هنا ثلاث: الأولى قَتَّلُوا وَقُتِّلُوا، والثانية قَاتَلُوا وَقُتِّلُوا، والثالثة قُتِّلُوا وَقَتَّلُوا. والمعنى لا يختلف اختلافًا كبيرًا؛ أما قوله: ﴿قَاتَلُوا﴾ فهذا يعني: الجهاد، هم قَاتَلُوا الكفار. وأما قوله: قُتِّلُوا فهذا يعني: الاستشهاد، قتلهم الكفار في سبيل الله.

وأما قوله: ﴿قُتِّلُوا وَقَاتَلُوا﴾ فهي هي ولكن فيها تقديم وتأخير، وأما قوله: ﴿قَاتَلُوا وَقُتِّلُوا﴾ فهي أشد. كما قال تعالى: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦١]؛ فالتقتيل أشد من مجرد القتل.

وقوله تعالى: ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سِقَاتِهِمْ وَلَا ذُلَّ عَنْهُمْ جَنَّتِ﴾ الجملة في قوله: ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ﴾ خبر المبتدأ في قوله: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام، والقسم، ونون التوكيد.

قوله: ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سِقَاتِهِمْ﴾ أي: بما حصل لهم من هذه الأشياء من هجرة، وإخراج من ديار، والإيذاء في سبيل الله، والمقاتلة في سبيل الله والقتل ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سِقَاتِهِمْ﴾، وقد مر علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما: أن المغفرة في الكبائر، والتكفير في الصغائر؛ تكفرها الأعمال الصالحة وتكفرها المصائب.

قوله: ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سِقَاتِهِمْ﴾ أي: صغائر ذنوبهم، ويجوز أن يُراد بالسيئات هنا: ما هو أعم؛ لأنها لم تُقرن بالذنوب حتى نقول: كل واحدة لها معنى، وهذا له نظائر كثيرة؛ تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت بغيرها.

قوله: ﴿وَلَا ذُلَّ عَنْهُمْ﴾ الجملة أيضًا فيها تأكيد باللام، والقسم، والنون، وهي معطوفة على قوله: ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ﴾ فمحلها الرفع على أنها خبر المبتدأ كالأولى.

قوله: ﴿وَلَا ذُلَّ عَنْهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾:

﴿جَنَّتِ﴾ بالجمع، وأحيانًا يُقال: بالافراد، فإذا كانت بالافراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمراد: بها أنواع الجنات، وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات أربع، وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن الجمع باعتبار الأنواع، والافراد باعتبار الجنس. فما

هذه الجنة ١٩.

أصل الجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه يجن من فيه؛ أي: يستره، والمادة هذه «ج ن ن» كلها دالة على الستر والخفاء، ومنه الجنة للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام، ومنها الجنان يعني: القلب لاختفائه، ومنه الجنة أي: (الجن) لاستارهم.

يقول عز وجل: ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾:

الجريان معروف، والأنهار جمع نهر، وجمعت؛ لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة محمد: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]، وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص، ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر.

قال ابن القيم في النونية:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ

وقوله: ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾:

هل المراد من تحت الأرض أم من تحت الأشجار الساترة؟ الجواب: الثاني من تحت الأشجار الساترة والقصور، فهي أنهار مطردة، لكنها لا تؤدي؛ لأنها تنقاد لأمر مالكها، إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يميناً أو شمالاً فعل بأمر الله عز وجل، وإذا أمره أن يقف وقف.

وقوله: ﴿ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾:

قوله: ﴿ثَوَابًا﴾ في نصبه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه نصب على المصدرية، فيكون مصدرًا مؤكدًا لعامل محذوف؛ لأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير: (لأئينهم إثابة أو ثوابًا) فوضع ثوابًا موضع أحد هذين المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، ثم قد يقعان في موقع مصدر، وهو نظير قوله: ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ و ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ في كونها مؤكدين.

الثاني: أن يكون منصوبًا على الحال من جنات أي: مثابًا بها، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بصفة.

الثالث: أنه حال من الضمير المفعول به، أي حال كونه مثابًا. يعني مع الحال أو مصدر، لكنه مصدر غريب، يكون العامل فيه لأكفرن ولأدخلن على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب، وفي النفس من هذا شيء، فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوف.

وقوله: ﴿ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ الثواب يُطلق على العطاء الذي يُعطاه الإنسان كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ ثَوَابَ الْكَفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين: ٣٦] أي هل أعطي؟ ويُطلق على الإثابة التي هي فعل

المثيب. والأصل الأول، أن الثواب اسم لما يُثاب به، كالعطاء اسم لما يُعطى، وقد يُراد به الإثابة. وقوله: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾:

العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب؛ لأن الثواب من العظيم يكون عظيمًا، كقول النبي ﷺ في الدعاء الذي علمه أبا بكر: «اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي»^(١). وقوله: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَ مُحَسَّنِ الثَّوَابِ﴾:

الجملة هذه مؤكدة لما سبق، أي: أن الله سبحانه وتعالى يُثيبهم الثواب الحسن؛ لأن هذا هو الذي عند الله، ولهذا يُجَازِي المُحْسِن بحسنه عشرة أمثاله إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. من فوائد الآيات العكرية:

- ١ - بيان فضل الله عزَّ وجلَّ بإجابة هؤلاء الذي دعوا بما سبق؛ لقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ﴾.
 - ٢ - بيان ثبوت سماع الله؛ لأنه لم يشبههم إلا حين سماع دعاءهم.
 - ٣ - أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة، ونأخذ منها بناءً على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر؛ لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية.
 - ٤ - عناية الله عزَّ وجلَّ بهؤلاء الأبرار؛ لقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾؛ لأن هذه الربوبية، قلنا: إنها ربوبية خاصة.
 - ٥ - أن الله يُعطي الأجر كاملاً؛ لقوله: ﴿أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ﴾، وهذا النفي يتضمن إثباتاً، فإذا كان لا يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يُعطي العامل كل ما عمل، أي: أجر كل ما عمل.
 - ٦ - استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات وإجابة الدعوات؛ لقوله: ﴿مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.
- فمعناه أنهم إذا دعوا الله عزَّ وجلَّ استجاب للذكر والأنثى، يعني: لا يستجيب للذكر فقط دون الأنثى، وكذلك في ثواب الأعمال الصالحة يشتركان فيه؛ لا يفضل الذكر على الأنثى في الثواب على عمل عمله.
- فإن قال قائل: أليس النبي ﷺ قد قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبُّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»^(٢) وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟
- فالجواب: بلى. ولكنها إذا صلت في الوقت الذي تُطالب بالصلاة فيه، فإن أجرها وأجر الرجل

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٠٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٨٠).

سواء، فإذا صلت امرأة صلاة الظهر، وصلى الرجل صلاة الظهر، فهما في الأجر سواء.

٧ - فضيلة الهجرة في قوله: ﴿قَالِذِينَ هَاجَرُوا﴾ وقد قال العلماء: إن الهجرة تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات.

القسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن.

القسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، فإن بعض البلاد تكون بلادًا إسلامية تُقام فيها الشعائر الإسلامية، ويُنادى فيها بالأذان، وتُقام الجماعات، وتُقام الجُمُعات، فهي بلاد إسلامية، ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذا البلد، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد الاستقامة، فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟! نقول:

أما الأول: (وهو هجر ما حرم الله) فهو واجب على كل إنسان، حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما حرم الله.

وأما الثاني: (المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام) فإن العلماء رحمهم الله يقولون: إن كان قادرًا على إظهار دينه لم تجب الهجرة، وإن كان عاجزًا وجبت عليه الهجرة، فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلاً؛ فالهجرة هنا واجبة؛ لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرة فإن الهجرة ليست بواجبة، لكن مع هذا نقول: هي أكمل وأحسن مما لو بقي. وعليه فإذا كان يمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة حتى لو كان من أهل البلد أصلًا، أما إذا كان في بلد الحرية فالهجرة أكمل، خوفًا من الفتنة.

وأما الثالث: (الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة) هذه فيها تفصيل أيضًا: إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة، وربما يكون بقاءه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله.

٨ - الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات؛ لقوله: ﴿وَأَخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ﴾ وكذلك أيضًا قوله: ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلِ وَفُتِلُوا وَقُتِلُوا﴾.

لكن لو قال قائل: إن التكفير للسيئات مرتب على كل الأوصاف الخمسة، وهي المذكورة في الآية: ﴿قَالِذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ وَفُتِلُوا وَقُتِلُوا﴾.

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثير في الحكم، ولولا التأثير لكل واحد منها ما صحَّ أن تكون تكفيراً للسيئات، وهذه فائدة مهمة؛ لأن بعض المجادلين قد يقولون: إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول: نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب تدل على أن لكل واحد منها تأثيراً، ولولا أن له تأثيراً ما رتب الحكم أصلاً، لو أننا قلنا: رقم واحد ليس له تأثير، ورقم اثنين ليس له تأثير، ورقم ثلاثة ليس له تأثير، ورقم أربعة ليس له تأثير، لم يثبت الحكم. لكن نقول: كل واحد له تأثير بنفسه، لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد لا يقوى إلا على حصوله بعضه.

٩ - أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجراً، ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به؛ لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجراً وثواباً يأيذاه، فإنه لا بد أن يصبر عليه.

١٠ - فضيلة القتال في سبيل الله؛ لقوله: (وقَاتِلُوا).

١١ - فضيلة القتل في سبيل الله وذلك أن القتل في سبيل الله من الشهادة.

١٢ - أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات، أي: تستر؛ لأن التكفير مأخوذ من الكفر وهو من الستر، ومنه الكُفْرَى: الغلاف الذي يكون على طلع النخل؛ لأنه يستره، لهذا سُمي ستر السيئات بالחסنات تكفيراً.

١٣ - أن الله سبحانه وتعالى ضمن ضماناً مؤكداً لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الخمس، ضمن لهم ضمانين:

الضمان الأول: تكفير السيئات.

والضمان الثاني: إدخال الجنات.

وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات: اللام، والقسم، ونون التوكيد.

١٤ - التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها؛ لقوله: ﴿وَلَا تُدْخِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والجنات في الأصل البساتين الكثيرة، لأنها - أي البساتين الكثيرة الأشجار - تجن من فيها، أي: تستر وتُغطي، فيستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم.

١٥ - أن في الجنة قصوراً؛ لقوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ والتحت لا يكون إلا في مقابل الفوق العالي، وهو كذلك.

١٦ - أن الجنة فيها عدة أنهار وهي جملة هنا، مُفصلة في سورة محمد على أنها أربعة أنهار، قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذٍّ وَلَشْرِبٍ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ

﴿مُصَلَّى﴾ [محمد: ١٥].

١٧- أن هذا الجزاء مثوبة لهم من الله، فله في الجنة عليهم، وليس لهم الجنة على الله بعملهم؛ لقوله تعالى: ﴿ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ولو شاء الله لم يُبَيِّهم، ولو شاء لأثابهم دون ذلك، ولكنه بفضله جعل الثواب لهم، هذا الثواب العظيم ﴿ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

١٨- الإشارة إلى عظم هذا الثواب من قوله: ﴿مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وذلك؛ لأن العطية تعظم بحسب مُعْطِيها، والهبة تعظم بحسب واهبها، وإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلاً على أنه ثواب عظيم؛ لأن الثواب من العظيم عظيم.

١٩- أنه لا يتلقى حصول الثواب إلا من الله؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ﴾ أي: وحده ﴿حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ فلا تذهب تتلقى الثواب إلا من عنده؛ لأنه مهما آتاك الخلق من ثواب، فإنه لن يكون مثل ثواب الله تعالى.

فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده، وفي هذه الجملة ما سبق بيانه من أن فيها تأكيداً لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب.

٢٠- وفيها فائدة أخرى وهي تأكيد لما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم، وأنه أحسن مثوبة يُثاب بها الإنسان ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾. وهل يُستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟

الجواب: أن هناك من العلماء من يقرر: أنه كلما جاءت العندية في القرآن فإنها دليل على العلو، ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة وفي بعض المواضع واضحة مثل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] ومثل قوله: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأنبياء: ١٩] فهنا الفوقية واضحة، لكن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جداً.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۚ (٣) مَتَّعَ قَلِيلًا ثُمَّ

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَيُنْسِي الْمَاهِدُ﴾ [آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧]

❖ التفسير ❖

لا يخفى أن ﴿لَا﴾ أي في قوله: ﴿لَا يَغْرُرُكَ﴾ ناهية، ولكن سيقول قائل: كيف تكون ناهية

والفعل مفتوح ﴿لَا يَغُرُّكَ﴾؛ لأن النون هي آخر الفعل !؟.

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع لفظاً وتقديراً صار مبنياً على الفتح. فإن اتصلت به لفظاً لا تقديراً لم يكن مبنياً مثل ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ١٨]، فهي نون التوكيد متصلة بالمضارع لفظاً لا تقديراً، لهذا نقول عند الإعراب: (يغرن) فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

وقوله: ﴿لَا يَغُرُّكَ﴾ الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول ﷺ، ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه، والقاعدة في التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعاً، وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم؛ لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس، فهنا إذا قلنا: إن الخطاب خاص بالنبي ﷺ أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا: إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملاً للرسول ﷺ ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام يعني: ﴿لَا يَغُرُّكَ﴾ أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرنك هذا.

وقوله: ﴿تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ التقلب يعني: التردد، أي: ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد إلى آخر، وتقلبهم في التجارات وفي أنواع الصناعات وفي غيرها عما فتح الله عليهم، فهذا لا يغرك، ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل، فيصنع مثل صنيعهم، أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا يُنكر ما هم عليه، ولو أنكروا ما هم عليه لم يُمكنهم من التقلب في البلاد. وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين: الوجه الأول: ظن أن ما هم عليه حق؛ لأنه يقول: لو كان باطلاً ما مكّنهم الله تعالى من هذا التقلب.

الوجه الثاني: أن يفعل مثل فعلهم، كما انخدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم، فصار يرى أن الالتزام بالدين - ولو كان هو الدين الحق وهو الإسلام - سبب للتأخر والتقهقر والعياذ بالله.

إذن الغرور له وجهان:

الأول: أن الله مكّنهم من هذا التقلب، ولو كان ما هم عليه باطلاً لم يُمكنهم.

والثاني: أن يفعل مثل فعلهم ظناً منه أن ما فعلوه سبب لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا لا يغر المؤمن؛ لأن الله قال في كتابه: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنَا مُبْتَلي لَمْ خَيْرْ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّا نُبْتَلي لَمْ لِيَزِدْهُمْ دُؤْلًا وَأَنسَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨] ويقول تعالى: ﴿قَدْ زَيَّنَّا لَكُمُ الْبَغْيَ إِنَّهَا كُنتُم مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾ [القلم: ٤٥]، فلا تغتر،

هذا ليس إلا زيادة حسرة فيما عليهم.

وقوله: ﴿تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي أَلْبَانِهِمْ﴾:

البلاد: جمع؛ والمفرد بلد، ويجمع البلد أيضًا على بلدان، وكيف التقلب في البلاد؟ الجواب: يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد يتقلون ويحملون تجارتهم في أمنٍ وطُمانينة يُتاجرون ويربحون، فيغتر الإنسان بذلك.

وقوله: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف والتقدير: هو متاع، هو: أي تقلبهم ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ والمتاع ما تقوم به المتعة سواء كانت متعة نفسية أو متعة جسدية، وكلُّ مُتعة أُضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهي متعة جسدية، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢]، والمتاع ما تحصل به المتعة، والمتعة نوعان:

الأولى: متعة قلبية روحية، وهذه لا تكون إلا للمؤمن؛ يتمتع بذكر الله وبما أنعم الله عليه من الإيمان.

والثانية: متعة جسدية يشترك فيها الإنسان والبهائم، وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك.

يقول تعالى: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ فهو قليل في زمنه، قليل في كميته، قليل في كيفيته، قليل في كل شيء، فالزمن قليل عُدود وهو عمر الإنسان؛ ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان متى ينتهي.

قليل أيضًا في الكمية؛ لأن الإنسان لا يملك كل شيء، قليل في الكيفية؛ لأن الإنسان قد يُحرم التمتع في هذه الدنيا بأمراض تعتره ولا يتمتع بها، قد يُحرم بفقد بعض الأشياء والله أعلم.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ إِلَهُادُ﴾ يعني: ثم بعد هذا المتاع القليل مأواهم جهنم، وأتى بـ «ثم» وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالبت بهم المدة في هذه الحياة فإن مألهم هذا المال الخبيث والعياذ بالله.

والمأوى بمعنى: ما يأوي إليه الإنسان، فهو اسم مكان، أي: المصير الذي يصيرون إليه وهو جهنم؛ وجهنم اسم من أساء النار - أعاذنا الله منها - وسميت بذلك؛ لأنها مُشتقة من التجهم، أو من الجهمة وهي السواد، وقيل: إنه اسم أعجمي وأصله «كهنام» لكن عُرِّبَ إلى جهنم، وهو اسم من أساء النار فهو غير مُشتق، وأيًا كان فهو اسم من أساء النار.

﴿وَيَبْسُ إِلَهُادُ﴾ «بَس» فعل من أفعال الذم له فاعل وله مخصوص، فالفاعل هو «المهاد» والمخصوص محذوف والتقدير: وبس المهاد هي، وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير؛ لأن المهاد غير النار، والذم للنار، فكان لابد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعل،

والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف، أي: وبش المهاد هي، هذا ما قدره النحاة. و «المهاد» ما يكون مهداً للإنسان، أي: مقرأ له، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ [النبا: ٦] «مهاداً» أي: مقرأ تستقرون فيه.

من فوائد الآيتين الكريميتين:

١ - نهي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية؛ لقوله: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي آلِ الدُّنْيَا﴾.

٢ - أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلاً على رضاه عن العبد، وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله.

٣ - أن الله عز وجل قد يستدرج المرء بإغداق النعم عليه فتنة له، كما قال تعالى: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، ووجه ذلك أن الله مكّن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاؤون فتنة لهم، ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك شراً - والعياذ بالله - كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

٤ - أن المؤمن قد يضيّق الله عليه في الرزق أحياناً؛ ليرجع إليه بخلاف الكافر، وإنما قلت ذلك لثلاثي قول قائل: أفليس قد قال الله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]، نقول: إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، أما الكفار فقد تمهد لهم الدنيا ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين.

٥ - أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع قليل، قليل في زمنه، وفي كميته، وفي كيفيته، لكن الآخرة خلاف ذلك، قال النبي ﷺ: «لَمْ يَضَعْ سَوَاطِئَ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، «السوط» متر أو أقل، خير من الدنيا وما فيها، وليست الدنيا الحاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها، وليست الدنيا الحاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها ن أوها إلى آخرها. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝﴾ [الأعلى: ١٦ - ١٩].

٦ - الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين حيث يغرونهم بوسائل الترفيه، ويفتحون لهم وسائل الترفيه ليلهوهم عما خلقوا له من عبادة الله، وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة

والكرامة، فإن هذه الوسائل «الترفيهية» هي في الحقيقة حب مسموم للدجاج، والحب المسموم للدجاج تغتر به؛ تجده حياً مُتَسَفِّحاً لينا فتفرح به وتأخذه بطرف مناقيرها وتبتلعه بسرعة ولكنه يقطع أمعاءها، فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية، من أجل أن نغمس فيها ولا يكون لنا هم إلا الرفاهية، وننسى ما خلقنا له من عبادة الله، وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة، قال تعالى: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (٣١) مَتَّعٌ قَلِيلٌ﴾.

٧ - أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة؛ لقوله: ﴿ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾، لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبداً؛ لأنهم كفار.

٨ - الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى بهذا المأوى السيئ، فإذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء كما جاء في الحديث: «أَنْتَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا - يعني أكثرهم نعمة ورفاهية - فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً وَاحِدَةً فَيَقَالُ: هَلْ رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ»؛ لأنه نسيه بهذه الغمسة الواحدة، فقد نسي كل ما حصل له في الدنيا من نعيم.

﴿يُؤْتَى بِأَيُّسِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا - أي أشدهم بؤساً - فَيُغْمَسُ فِي الْجَنَّةِ غَمْسَةً وَاحِدَةً، فَيَقَالُ: هَلْ رَأَيْتُ شَرًّا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ شَرًّا قَطُّ﴾^(١)، لأنه نسيه بهذا النعيم الذي هو لحظة، فقد نسي كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى، وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولي علينا، نسأل الله العافية، وأن يوقظ قلوبنا بذكره.

٩ - بيان قبح هذا المأوى؛ لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال: ﴿وَيْسَ الْمِهَادُ﴾ وهذا يدل على قبح مأوى أهل النار، نسأل الله السلامة منها.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُولاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٨]

❖ التفسير ❖

وهنا قد يقول قائل: ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾؛ لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق، مثل قولنا: (قام القوم لكن فلان لم يقم) ممن

يتوقع أن يكون فيهم قائم، فهنا ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ ما وجه الاستدراك؟

وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم في الدنيا مثل ما حصل هؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلاً بينهم وبين ما عند الله، يعني: قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار، فهل يكون مأوى المتقين كماوى الكافرين؟

الجواب: لا، ولهذا قال: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ فالاستدراك هنا من أطف ما يكون لئلا يظن الظان أن الله لو مكّن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لغاتهم ما عند الله، فبيّن أنه لن يفوتهم فقال: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾. والتقوى تمرّ بنا كثيراً، وأحسن ما فُسرت به أنها: (اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه)، هذا أجمع ما قيل في التقوى: اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ ولم يقل: (اتقوا الله) إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى، ووفّقهم لها، فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم كربوبيته لبعض الأنبياء مثل ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢]، فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها أحد. قوله: ﴿اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمْ يَجْنَتْ﴾:

إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول: (لكن): حرف استدراك غير عاملة، و﴿الَّذِينَ﴾: مبتدأ، و﴿لَمْ يَجْنَتْ﴾: مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. قوله: ﴿لَمْ يَجْنَتْ جَنَّتْ تَجَرَّى مِنْ قَتْنِهَا أَلَا تَنْهَرُ﴾:

جنت: جمع جنة، وأصلها: البستان الكثير الأشجار، سُمي بذلك؛ لأنه يجن من كان فيه أي: يستريحه، ولكننا لا نفسر «جنت» أو «جنة» التي في القرآن، والتي يريد الله بها جنة الخلد، بهذا التفسير (عند العامة)، لأنك لو فسرتها هذا التفسير عندهم لتزلت رغبتهم في الجنة نزولاً كثيراً. بل نقول - وهو المراد - الجنة هي: الدار التي أعدّها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

لهذا أقول: ينبغي لطالب العلم أن يُفسر القرآن بمعناه، ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يُخالف النصوص.

فإذا قلت عند العامة: الجنة هي الدار التي أعدّها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول: ما معنى الجنة؟ ولماذا سُميت بهذا؟

نأتي إلى المادة (الجيم والتون) نجد أنها كلها تدل على الاستتار، فنقول: هي في الأصل البستان

الكثير الأشجار، ولنا أن نقول: إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى، لكن نقلت شرعاً إلى الدار التي أعده الله للمتقين كما نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى معناها الشرعي.

قوله: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾:

سبق لنا أن قوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ يدل على علو قصورها وأشجارها، وأن الأنهار أربعة، وأنها تجري بلا أخلود وبلا شق ساق، بل تجري حيث شاء صاحبها، يقول ابن القيم رحمه الله في (النونية):

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أَخْلُودٍ جَرَتْ
سُبُحَانَ مُمَسِّكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها.

يقول: ﴿مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ الخلود: هو البقاء، باقون فيها أبداً كما قال الله تعالى في آيات أخرى متعددة: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [النساء: ٥٧].
قوله: ﴿نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾:

نزلاً: هذه منصوبة على الحال، أي: حال كون هذه الجنات نزلاً.

إذاً قال قائل: كيف تكون حالاً وصاحبها نكرة؟ لأن «جنات» نكرة والحال لا تأتي من النكرة، بل لابد أن يكون صاحبها معرفة؟

فالجواب عن ذلك أن نقول: وإن كان صاحبها نكرة إلا أنه خصص بالنعمة: ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والنكرة المخصصة تأتي منها الحال كما تأتي من المعرفة، والنزل اسم جامد وليس بمشتق، فإن قيل: إن الحال لا يكون جامداً بل لابد أن يكون مشتقاً.

فالجواب: أن يقال: إنه قد تأتي الحال جامدة، لكنها مؤولة بالمشتق، يعني: أنهم مكرمين بهذا النزل.

والنزل اسم لأول ما يقدم للضيف من الطعام، ومعلوم أن أول يوم للضيف يُقدم له أطيب وأحسن شيء، فجعل الله هذه الجنة كلها نزلاً لا يختلف آخرها عن أولها بخلاف نُزُل الضيافة في الدنيا، فإنه يكون أول يوم من أطيب ما يكون ثم يقل في اليوم الثاني وهكذا.

وقوله: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾:

أي: أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان بل من عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله، والنزل من الأكبر يكون عظيماً وكرماً وكثيراً.

قال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾:

(ما) اسم موصول، ولا يمكن أن تكون نافية؛ لأن المعنى يفسد كثيراً، لو قلت (ما) نافية صار

المعنى: ليس عند الله خير للأبرار، وهذا كذب، فهي (ما) الموصولة، يعني: والذي عند الله خير فتكون مبتدأ و«خير» خبره.

يعني: وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [لق: ٢٥] ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره؛ وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم، ولهذا سماه الله «زيادة» في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُحْسَنٍ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، فقد فسر أعلم الخلق بالله وهو النبي ﷺ «الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى - (١).

قوله: ﴿وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾:

الأبرار: جمع بر، والبر كثير الخير، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨] أي: كثير الخيرات، فالأبرار جمع بر، وهم كثيرو الخيرات، وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه.

من فوائد الآية الكريمة:

١ - أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمال الكافرين؛ لقوله: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾.

٢ - فيه بيان فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزول العظيم عند الله عز وجل، وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار.

٣ - أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل أكثر بكثير مما يُعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد؛ لأن الله قال في المتقين: ﴿مَنْعَ قَلِيلٍ﴾، أما هؤلاء فقال: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ جَهَنَّمَ مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دائماً وأبداً.

٤ - عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم؛ لأنه نُزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

٥ - ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: ﴿وَمَاعِنْدَ اللَّهِ﴾ يفيد العلو؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفلى؛ لأن ذلك نقص يُنزّه الله عنه، فتعين أن يكون ذلك في العلو ﴿وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾.

٦ - أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما كانوا برة كثيري الخيرات كان لهم عند الله هذا النزول العظيم.

٧ - أن في الجنات أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها؛ لقوله تعالى: ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

٨ - أن من من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة، حيث قال: ﴿اتَّقُوا رَبَّهُمْ﴾ فتخصص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة، وقد مر علينا كثيراً أن ربوبية الله عز وجل لخلق نوعان: «عامّة، وخاصة»، فالعامّة: هي الشاملة لجميع الخلق. والخاصة هي: الخاصة بالمؤمنين، كما أن «العبودية لله عز وجل» أيضاً نوعان:

عامّة: وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

وخاصة: وهي للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسول فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، وعلى هذا ففي العبودية عموم مطلق وعموم نسبي.

فالعموم المطلق: هو الذي يشمل جميع من في السموات والأرض.

والنسبي: هو عموم عبودية المؤمنين، فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسول، خاص بالنسبة للعبودية المطلقة.

٩ - أن هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إذا كانت نزلًا، وهو ما يقدم للضيف من الكرامة، فما بالك بما يكون بعد هذا؟ لا شك أنه سيكون خيراً كثيراً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بَعَادَتِ اللَّهِ ثُمَّناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ﴾ «إن» للتوكيد و«اللام» أيضاً للتوكيد، ففي الآية

مؤكدان «إِنَّ» و «اللام»، وهنا لا يخفى أن في الجملة تقدية وتأخيراً، فإن ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ خبر مقدم و ﴿لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ أي: للذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم.

وقوله: ﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هم: اليهود والنصارى.

﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعِبَادَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾:

وهؤلاء كثير في النصارى؛ لأن مَنْ آمن منهم كثير بمحمد ﷺ، أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا بمحمد ﷺ في حال حياته.

فمن اليهود الذين أسلموا (عبد الله بن سلام ؑ) فإنه كان حبراً من أحبارهم فأسلم، ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة.

وقوله: ﴿لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ ومن جملة ما أنزل إلينا، أي: يؤمنوا بعموم الرسالة رسالة النبي ﷺ وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب، فأما من قال: أنا أومن برسالة محمد ﷺ لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا، لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد ﷺ على أنه رسول لجميع الخلق، وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه.

ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يعني: (أمة الدعوة) يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار، إذا مات وهو لم يؤمن بما جاء به محمد ﷺ كان من أصحاب النار^(١).

وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾:

أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون به، اليهود يؤمنون بالتوراة، والنصارى يؤمنون بالإنجيل، ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد ﷺ فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة والإنجيل؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد ﷺ، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِمْرَءُكُمُ اِيَّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِيَّاكُمْ تُصَدِّقُالَّذِيْنَ بَدِئْتُ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِيْ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ﴾ [الصف: ٦] فقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ يعني: محمداً ﷺ بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى قالوا: هذا سحر مبين، ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، إذن الذين يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يقول: لا يتم إيمانه بأن محمداً أرسل إلى العرب، وأن القرآن

كلام الله مثلاً، بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمحمد ﷺ على أنه رسول الله إلى جميع البشر، وأنه ملزم باتباعه؛ يتبعه كما يتبعه غيره.

قوله: ﴿وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعَتِ اللَّهِ﴾:

قوله: ﴿خَشِيعَتِ﴾ يُحتمل أن تكون حالاً من (مَنْ) في قوله: ﴿يُؤْمِنُ﴾ وبناءً على ذلك يكون مُراعى بها المعنى؛ لأن (مَنْ) لفظها مفرد ومعناها الجمع؛ لأن اسم الموصول وإن كان مفرداً يصح للعموم مع أن (مَنْ) من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة.

أقول: إن ﴿خَشِيعَتِ﴾ تحتمل أن تكون حالاً من (مَنْ) أي: للذي يؤمن حال كونه خاشعاً، أو من فاعل ﴿يُؤْمِنُ﴾ لمن يؤمن حال كونه خاشعاً، والمعنى لا يتغير.

والخشوع هو: الذل، أي: مُتذللاً لله عز وجل، يؤمن بالله مُتذللاً له خاشعاً له.

قوله: ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾:

﴿لَا يَشْتَرُونَ﴾ أي: لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمناً قليلاً، فالشراء هنا بمعنى الأخذ؛ لأنه ليس هناك عقد بيع وشراء، لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالباً لها حريصاً عليها صار الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشتريين، ولهذا قال: ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ وهي الدنيا أو بياها أو بجاهها أو بغير ذلك، وفيه إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقى على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر بالرسول. فمثلاً (أبو جهل) وغيره من زعماء العرب (قريش) ما الذي صدّهم عن اتباع محمد ﷺ غير الكبر والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة؟! ولهذا يقولون: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، يعني: هلا أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه وهم يقولون ذلك وهم يعلمون أن محمداً ﷺ من خيرهم، بل هو خيرهم نسباً، وأنه أعظمهم وأشرفهم، وهم يُسمونه قبل الرسالة (الأمين والصادق)، لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا: هذه من رجل مهين، كما قال فرعون لموسى: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يَبُيِّنُ﴾ [الزخرف: ٥٢]، فهو لا قالوا: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

قوله: ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾:

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن من الناس مَنْ يشتري ثمناً قليلاً بالآيات الشرعية، ومعنى (يشتري ثمناً قليلاً) أي: يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلاً عن آيات الله الشرعية واتباعها.

ووصف الله ذلك بأنه قليل؛ لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صحَّ عن النبي ﷺ أنه

قال: «الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»^(١).

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾:

أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلاً عن طاعة الله والإيمان به: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: أجر، أي: ثواب، وإضافته إلى الله ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يدل على عظمه وأنه عظيم جداً، فإن الشيء من العظيم عظيم، ومن الكريم كثير، ولهذا قال: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

وقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: فيه إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باق؛ لأن ما عند الله يبقى، ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبداً، نسأل الله أن يجعلنا منهم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾:

﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ السرعة: عدم التباطؤ في الشيء، فالله تعالى سريع الحساب من وجهين، الوجه الأول: أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة، فالיום الجمعة مثلاً، أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئاً قليلاً حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت، فيجد الحساب أمامه، فهذه سرعة، والسرعة الثانية: يوم القيامة فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم؛ لقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] والقيولة إنما تكون في نصف النهار، ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم حتى إن كل واحد منهم يقبل في منزله ومستقره.

من فوائد الآية الكريمته

١ - الثناء على بعض أهل الكتاب؛ لقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ (وإن) هنا للتبعض، وهم قليل.

٢ - كمال عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله، فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ﴾ فأسند الفضل إلى أهله عز وجل.

٣ - أن هؤلاء الذين يؤمنون بها أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيماً لله ودلاً له، لا طلباً للدنيا، أو المدح أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾.

٤ - بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا فهم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً؛ لقوله: ﴿خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾ فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أنزل

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٨١).

إلينا وما أنزل إليهم، يعني: لا يقصدون شيئاً من الدنيا أو جاهاً أو رئاسة أو رياء.

٥ - أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر، يعني: الثواب من الله، وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم؛ لقوله: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾.

٦ - بيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه حيث قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، وقد أورد بعض الصحابة على الرسول ﷺ إشكالاً في هذا المعنى وقال: كيف نحاسبنا في ساعة ونحن جمع - يعني كثير -، فقال: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ مِنْ آلاءِ اللَّهِ - أي من آياته - يُقَرَّبُ لَكَ هَذَا؟» وَذَكَرَ لَهُ الْقَمَرُ^(١).

القمر مخلوق من مخلوقات الله، وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته، فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يُضيء نوره على كل من رآه، ويشارك فيه من العالم ما لا يُحصى إلا الله، فما بالك بالخالق جل وعلا؟!.

٧ - إثبات الحساب، وأن الإنسان سوف يُحاسب على عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. وليعلم أن «الحقوق» نوعان:

(حق لله عز وجل) فهو مبني على المسامحة وعلى العفو والإحسان.

(وحق للمخلوق) بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم، فهذا لا يغفره الله عز وجل، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(٢).

فالمظلوم يلجأ إلى الله عز وجل، فإذا لجأ إلى ربه فهو سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق، فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يُجيب دعوته، يقول عز وجل: «وَعِزِّي وَجَلَالِي لَانْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»^(٣)، فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر من ظلم نفسه بحق الله عز وجل، ومن ظلم غيره بالعدوان عليه بالقول أو الفعل، فإن الدنيا لن تدوم، لا بد لها من زوال، ولا بد من رجوع إلى الله عز وجل.

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١/٤)، وأبو داود (٤٧٣١)، وابن ماجه (١٨٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩).

(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن الترمذي».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]

التفسير

دائمًا نتكلم على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأرעהها سمعك - يعني استمع لها - فإما خيرًا تؤمر به، وإما شرًا تنهى عنه»^(١). وقلنا: إن الله تعالى إذا صَدَّرَ الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به.

ووجهه: أنه صَدَّرَ النداء الذي يُفيد تنبيه المخاطب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلًا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان؛ لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صَدَّرَ الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان. فكانه قال: (يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعَلُوا كذا وكذا)، أو: (إيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا).

ثانيًا: يدل على أن مخالفة ذلك من «نواقض الإيمان» أو من «نواقص الإيمان»، إن كان الشيء من «أصول الدين» مثل (يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله) فإن مخالفته من «نواقض الإيمان».

وإن كان في «فرع من فروع الدين» فإن مخالفته من «نواقص الإيمان»، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْبَحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَكُمْ﴾ [المجادلة: ١١] لو لم يتفصح الإنسان لم يقل: إنه كافر، بل نقول: إنه مُخَالِفٌ للأمر، وإيمانه ناقص؛ لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان.

ثالثًا: أنه يفيد الإغراء، يعني: إغراء الإنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي؛ لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف، فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم «جُدْ» على هذا، فمعناه: أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يجود، ولهذا لما قيل للممتني حين أحجم في مجال القتال: ألسنت القاتل:

الخيْلُ وَاللَيْلُ وَالْيَدَاءُ تَغْرِفُنِي
وَالشِّيفُ وَالرُّمُحُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ؟

قال: الآن قتلتني ثم أقدم حتى قُتِلَ.

وذلك لأن الوصف الذي يتصف به الإنسان ويفخر به إذا لم يُطبقه فعليًا فإنه كاذب في دعواه، فكان الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعَلُوا كذا).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

قوله: ﴿أَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَاطِبُوا﴾:

﴿أَصْبِرُوا﴾ على كل ما يحتاج إلى صبر، ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس؛ فالذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر؛ لأنه يشق عليك تحمله، فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها، والمعاصي ثقيل تركها على النفوس فاصبر على الترك، والآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس فاصبر عليها.

فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب، فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات، والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ

لم يبق الدنيا لأحد زاهية مطلقاً أبداً، وهذه من حكمة الله عز وجل يبتلي الإنسان بالنعيم ويبتليه بالمصائب، قال الله تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه، والصبر ثقيل على النفس مُتْعَب لها، ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه، فإن النتيجة خير. ﴿إِنَّمَا يَوَقُّ الضَّالُّونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠] إذا صبر فليشر بالخير، وفي المثل (مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ)، وفي الشعر:

وَالصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَخْلَى مِنَ الْغَسَلِ

وهذا شيء مجرب دائماً، إذا صبر الإنسان ظفر، ولا سيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل، فإنه يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. وقوله: ﴿وَاصْبِرُوا﴾ المصابرة تكون من اثنين، ولهذا جاءت على وزن فاعل، كفاتل وجاهد، فصابر أيضاً لا بد من شخص آخر يضادك فصابره.

«الصبر الأول»: لا أحد يضادك في الشيء إنها هو شيء بينك وبين نفسك تصبر.

«الصبر الثاني»: إنسان يضادك ويؤثر عليك فصابره ... بمعنى غالبه بالصبر، وهذا يكون في ملاقات الأعداء. فالعدو يُصَابِرُك وأنت تُصَابِرُهُ، ولكن الله تعالى قد سلا عباده المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي آيَاتِهِ الْقَوِيمِ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]، أنت إذا جُرحت تألم وهو إذا جرح يتألم بلا شك، ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤] فرق عظيم، فالذي يرجو من الله عز وجل هذا الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحياناً لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عز وجل.

إذن الصبر: حبس النفس مع غير مصابر، وتكون على ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه.

والمصابرة: مع شخص مُضاد يُصابِرُك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فأنت تصبر، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ لَكَ اللَّهُ كُفْرَكَ﴾ [النور: ٤٣].

أما قوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ الرابطة: أخص من المصابرة، يعني: رابطوا على الطاعات، ومن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ»^(١)، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني: في أيام البرودة، فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء على المكاره، يعني: أنه وأكملة دل هذا على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله.

ثم قال ﷺ: (كثرة الخطا إلى المساجد) فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطا دل هذا على مرابطته في الخير ومثابرته عليه، وعلى صدق الإيمان في قلبه، ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيداً، ويتردد إليه على الأقل في اليوم واللييلة خمس مرات، هذا أيضاً يدل على المرابطة على الخير.

ومن المرابطة: المرابطة في الثغور، لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام «لم توجد مرابطة»، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع، لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض بعد ذلك صارت المرابطة، واحتاج المسلمون إلى مرابطة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَلَا تَأْكُلُوا»^(٢)، لأن الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: ﴿أَمَلَكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ أي: من أجل أن تفلحوا.

قوله: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ هذا أمر بتقوى الله عز وجل، وسبق لنا مرات كثيرة أن المراد «بالتقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أحسن ما قيل في التقوى، هذه هي التقوى، وعطفها على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص، وهو كثير في القرآن. وإما أن يقال: إن ما سبق أوامر والتقوى للنواهي كما نقول في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، إن «البر» فعل الخير، و«التقوى» اجتناب الشر، وإذا ذكرت «التقوى» وحدها شملت فعل الخير وترك الشر.

والمعنيان لا يتنافيان؛ فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة: ﴿أَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١)، والنسائي (١٤٣).

(٢) انظر ما قبله.

الله ﴿كلها تشتمل على شيء واحد وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: ﴿لَمَلَكْتُمْ تَفْلَحُوا﴾:

لعل: هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لأن كلام الله عزَّ وجلَّ ليس فيه رجاء، فإنه على كل شيء قدير، ولا يصعب عليه شيء ولا يعسره شيء، لكنها للتعليل أي: لأجل أن تفلحوا. و (الفلاح) قالوا: إنها كلمة جامعة للفوز المطلوب والنجاة من المروء، الفلاح: أن يفوز الإنسان بمطلوبه، وأن ينجو من مرهوبه، ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا.

من فوائد الآية الكريمة:

في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه:

١ - فضيلة الإيمان، وأن أهل الإيمان هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

٢ - أنه ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه؛ لقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا﴾.

٣ - الحث على الصبر بل الأمر بالصبر؛ لقوله: ﴿أَصْبِرُوا﴾ وهو في الحقيقة مُشْتَرَك، قد يكون «واجباً» وهو: الصبر على الواجب، وعلى ترك المحرم، وعلى الأقدار المؤلمة.

وقد يكون «مُستحباً» وهو: الصبر على المُستحبات أو على ترك المكروهات، فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل.

٤ - الأمر بالمصابرة، وأن الإنسان يُصابِر من يُضاده وَيَعُدُّ له، فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره؛ امتثالاً لأمر الله عزَّ وجلَّ ورجاءً لثوابه، وتحسباً للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على مَنْ ضاده.

٥ - الأمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة، وإن كانت على مُستحب فهي مُستحبة، حسب الأمر المُرابط عليه.

٦ - الأمر بالتقوى، و «التقوى» واجبة؛ لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم.

٧ - النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي - أي: العاقبة الحميدة - الفلاح؛ لقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَمَلَكْتُمْ تَفْلَحُوا﴾.

الفهرست

الصفحة	الموضوع
٥	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَسَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ...﴾ (١٠٤) إلى قوله تعالى: ﴿... عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٥)
١٦	تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ...﴾ (١١٦)
٢١	تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ ...﴾ (١١٧) إلى قوله تعالى: ﴿... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (١١٨)
٢٨	تفسير قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...﴾ (١١٩)
٣٣	تفسير قوله تعالى: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى ...﴾ (١٢٠)
٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الرِّذْلَةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ ...﴾ (١٢١)
٤٤	تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِئَةٌ ...﴾ (١٢٢) إلى قوله تعالى: ﴿... وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (١٢٣)
٥٠	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُنْفِيَ عَنْهُمْ ...﴾ (١٢٤) إلى قوله تعالى: ﴿... وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١٢٥)
٥٦	تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأُولُونَكُمْ خَبَالًا ...﴾ (١٢٦) إلى قوله تعالى: ﴿... وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١٢٧)

٧١	﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ... ﴾ ﴿١٣٣﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ ﴿١٣٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٧٥	﴿ ... مُسَوِّمِينَ ﴾ ﴿١٣٥﴾	إلى قوله تعالى:
٨٠	﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ... ﴾ ﴿١٣٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٢	﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ ﴿١٣٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٤	﴿ لَيْسَ لَكُمِ الْأَمْرُ هُنَا ... ﴾ ﴿١٣٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٦	﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... ﴾ ﴿١٣٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٩	﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْسِبُ ... ﴾ ﴿١٤٠﴾	تفسير قوله تعالى:
٩٤	﴿ وَأَنْقُضُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾	تفسير قوله تعالى:
٩٥	﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ﴿١٤٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٩٧	﴿ وَمَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْرَبٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنُّوٓا۟ ... ﴾ ﴿١٤٣﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿ ... وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿١٤٤﴾	إلى قوله تعالى:
١٠٦	﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجْئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ... ﴾ ﴿١٤٥﴾	تفسير قوله تعالى:
١١٢	﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَن مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ... ﴾ ﴿١٤٦﴾	تفسير قوله تعالى:
١١٦	﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ... ﴾ ﴿١٤٧﴾	تفسير قوله تعالى:
١٢٠	﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿١٤٨﴾	تفسير قوله تعالى:
١٢٢	﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ... ﴾ ﴿١٤٩﴾	تفسير قوله تعالى:
١٢٧	﴿ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ﴾ ﴿١٥٠﴾	تفسير قوله تعالى:

١٣٣	﴿وَلِيُخَصِّرَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ...﴾ (١٣١)	تفسير قوله تعالى:
١٣٤	﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْقَادِرِينَ﴾ (١٣٢)	تفسير قوله تعالى:
١٣٦	﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ...﴾ (١٣٣)	تفسير قوله تعالى:
١٣٩	﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ...﴾ (١٣٤)	تفسير قوله تعالى:
١٤٤	﴿وَمَا كَانَ لِلنَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾ (١٣٥)	تفسير قوله تعالى:
١٤٩	﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ...﴾ (١٣٦)	تفسير قوله تعالى:
١٥٤	﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا...﴾ (١٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٥٧	﴿فَعَانَتْهُمْ أَهْلُ التَّوَابِ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ تَوَابِ الْآخِرَةِ...﴾ (١٣٨)	تفسير قوله تعالى:
١٦٣	﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ...﴾ (١٣٩) ﴿... وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ (١٤٠)	تفسير قوله تعالى:
١٧٢	﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ...﴾ (١٤١)	تفسير قوله تعالى:
١٧٩	﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ...﴾ (١٤٢)	تفسير قوله تعالى:
١٨٦	﴿إِذْ تُصَوِّدُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ...﴾ (١٤٣)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدُو النَّفَرِ أَمْنَةً تُمَاسًا...﴾ (١٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا...﴾ (١٤٥)	تفسير قوله تعالى:

٢٠٤	﴿ يَكَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ ﴿١٦٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٢١٠	﴿ وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ ... ﴾ ﴿١٦٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٢١٢	﴿ وَلَكِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿١٧٠﴾	تفسير قوله تعالى:
٢١٣	﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ ... ﴾ ﴿١٧١﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٢	﴿ إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ... ﴾ ﴿١٧٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٢٦	﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ... ﴾ ﴿١٧٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٣٢	﴿ أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ ... ﴾ ﴿١٧٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٣٥	﴿ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ ... ﴾ ﴿١٧٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٣٨	﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ ﴿١٧٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٤٢	﴿ أَوْلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنْ هَذَا ... ﴾ ﴿١٧٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٤٧	﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنُ اللَّهِ ... ﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿ ... وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ ﴿١٧٩﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٥٤	﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ... ﴾ ﴿١٨٠﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٥٧	﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ... ﴾ ﴿١٨١﴾ ﴿ ... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٨٢﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٦٤	﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ... ﴾ ﴿١٨٣﴾ ﴿ ... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ ﴿١٨٤﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:

٢٦٧	﴿ فَأَقْلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِ فَفُتِحُوا... ﴾ ﴿١٧٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿ إِنَّا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ... ﴾ ﴿١٧٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٢	﴿ وَلَا يَخْرُجُكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي الْكَفْرِ... ﴾ ﴿١٧٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَوْا أَكْثَرُ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا... ﴾ ﴿١٧٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ... ﴾ ﴿١٧٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ... ﴾ ﴿١٧٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُؤُلَاءَ هُمْ... ﴾ ﴿١٨٠﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ إِذَا اللَّهُ فَقِيرٌ... ﴾ ﴿١٨١﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٥	﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَكُمْ... ﴾ ﴿١٨٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٨	﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا... ﴾ ﴿١٨٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠١	﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ... ﴾ ﴿١٨٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٣	﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ... ﴾ ﴿١٨٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٦	﴿ لَتَسْلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ... ﴾ ﴿١٨٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١١	﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ... ﴾ ﴿١٨٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١٤	﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ... ﴾ ﴿١٨٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١٦	﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... ﴾ ﴿١٨٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١٩	﴿ إِنَّكَ فِي عِلِّيِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... ﴾ ﴿١٩٠﴾ ﴿...فَوَنَّا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١٩١﴾	تفسير قوله تعالى:

٣٢٧	﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ... ﴾ ﴿١١٢﴾	الى
٣٢٨	﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ... ﴾ ﴿١١٣﴾	الى
٣٢٥	﴿ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ... ﴾ ﴿١١٤﴾	الى
٣٢٨	﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ... ﴾ ﴿١١٥﴾	الى
	﴿ لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴾ ﴿١١٦﴾	الى
٣٤٥	﴿... وَيُنَسِّسُ الْإِنَّمَاءُ ﴾ ﴿١١٧﴾	لى
٣٤٩	﴿ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّفَقُوا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّتْ... ﴾ ﴿١١٨﴾	الى
٣٥٢	﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ... ﴾ ﴿١١٩﴾	الى
٣٥٩	﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا... ﴾ ﴿١٢٠﴾	الى

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

بمعاونتي وإفادة من كلام الإمامين :
للعلامة محمد بن صالح العثيمين
والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمهما الله تعالى

إعجازية

أشرف بن كمال

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

تفسير سورة النساء

إعقاب
أبي بن كمال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير
سورة النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَّبِّهِمْ أَفَلَا يَتُوبُونَ
 يُحَقِّقُ الطَّبْعُ بِحَفَظَةِ النَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ :	١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْعُ الْإِيدَاعِ :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْعُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

جُمْهُورِيَّةُ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ - الْقَاهِرَةُ - عَيْنُ شَمْسٍ
 ١٤ شَاخ ١٣٦ مِنْ شَاخِ مَسْجِدِ الْوُطْنِيَّةِ - خَلْفَ سِتْرِ زِيَادِ الزُّهْرَةِ
 تَلِيْفُونُ مَحْمُولٌ ، ٠١٦١٦٦٢٢٢٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٢
 tabari24@gmail.com

مَكْتَبَةُ الطَّبَارِيِّ
 لِلنَّشْرِ وَالتَّزْيِينِ

تفسير سورة النساء

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَوَعَدَكُمْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا الصَّالِحِينَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مِثْلُ ذَلِكَ وَرَضِعْ فَوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا﴾ [النساء: ١-٣]

❖ التفسير ❖

❖ هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية والمدني عند الجمهور: ما نزل بعد الهجرة، والمكي: ما نزل قبل الهجرة، فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان، وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - ضوابط للمكي والمدني، وذكرنا مميزات المكي والمدني وهي معروفة في علم أصول التفسير.

ومن ذلك: أن الغالب في الآيات المكية: القصر والقوة - قوة الأسلوب - وموضوعها في الغالب: التوحيد وما يتعلق به، وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات، وموضوعها: في الأمور الفرعية كالبيع، وآداب المجالس، وآداب الاستئذان وغير ذلك، والمكية فالغالب أن النداء فيها يكون لعموم الناس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾؛ لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين، والمدنية بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، هذا هو الغالب؛ لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٦

تفسير سورة النساء

هذه سورة النساء وُسِّمَتْ بهذا الاسم؛ لذكر النساء فيها وهي - كما هو معلوم - مبتدأة بأصل خلق بني آدم من أين خلقوا، ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من الموارث وغير هذا، ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح؛ لأن النكاح صلة بين الناس كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، ثم ما يتعلق بمخاطبة اليهود والمنافقين، وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى.

وهذه السورة هي السورة الرابعة بعد الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي ﷺ قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران^(١)، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء، واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهما.

يقول الله - عز وجل -: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ البسمة آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة (التوبة)، فإنه لم تنزل لها بسمة، ولو نزل لها بسمة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أم من سورة الأنفال؟ فوضعوا فاصلاً بينهما من أجل الإشكال فقط؟ أم أن هناك شكاً في نزول البسمة أو لا؟ فلا شك في هذا؛ لأن البسمة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى؛ والصحيح: أن البسمة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولا تُحسب من آياتها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافاً لبعض أهل العلم الذين قالوا: إنها آية من الفاتحة لا من غيرها، وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فإن طبَّاع المصاحف جعلوا البسمة آية من الفاتحة دون غيرها، والصحيح: أنه لا فرق وأن البسمة ليست من الفاتحة، ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ: مُحَمَّدِي عَبْدِي»^(٢)، ولم يذكر البسمة، ويدل لذلك أيضاً: أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسمة منها؛ لأننا إذا عددنا الآيات وجدناها كما يلي:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ آية، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آية، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَوْمِرُ الْيَوْمَ﴾ آية، هذه ثلاث، ﴿إِنَّكَ تَبْتَدِئُ وَإِنَّكَ تَنْتَعِيشُ﴾ آية، هذه الرابعة وهي الوسط، وهي التي بين العبد نصفين، ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ آية، ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ آية، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ آية، فتكون الآيات متلاصقة، ويكون حق الخالق - عز وجل - ثلاث آيات مستقلة وهي الأول، وحق

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧٢)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي (١٠٠٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٥)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩).

العبد ثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما، شقها الأول تبع لحق الله، وشقها الثاني تبع لحق العبد، وبهذا يُعرف أن البسملة ليست من الفاتحة.

وقد مر علينا إعرابها، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور؟

البسملة هي جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه، فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير (بسم الله اقرأ)، أريد أن أذبح (بسم الله أذبح) أريد أن أتوضأ (بسم الله أتوضأ) وهلم جرا، وإنما اختير أن يكون الفعل متأخراً تيمناً بالبداية بـ (بسم الله) من وجه، وإفادته الحصر من وجه آخر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول: (لا أقرأ إلا باسم الله) وإنما اختير أن يكون فعلاً لا اسماً أي: لا تقدر (بسم الله قراءتي) أو (بسم الله ابتدائي)؛ لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأسماء ولذلك لا تجد اسماً عاملاً إلا بشروط بخلاف الأفعال، وإنما قدر مناسباً لما يسمى عليه؛ لأنه أنسب، ولأن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»^(١)، فقدّر فعلاً خاصاً وهو الذبح، أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله - عز وجل - وحده لا يُسمى به غيره بالإجماع، وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضاً لا يُسمى به غيره، وأما الرحيم فهو علم على الله - عز وجل - اسم من أسماء الله علم عليه لكن يُوصف به غيره كما قال تعالى في النبي ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

بإذا يفسر أهل السنة ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾؟ يفسرون: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بأنه ذو الرحمة، وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله - عز وجل - ومن آثارها: الإنعام والإحسان، ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقولون: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ المحسن أو المنعم أو بإرادة الإحسان أو الإنعام أي: المرید للإحسان، المرید للإنعام؛ لأنهم لا يصفون الله بصفات الرحمة.

وكذلك يقال في ﴿الرَّحِيمِ﴾، فإن قال قائل: هل (الرحمن والرحيم) مترادفان؟ فالجواب: إن ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر فهو متضمن له، وإذا ذكرا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، لأن الرحمن على وزن «فَعْلَان» وهي تدل على الوصف كغضبان، وسكران، ونشوان، وما أشبه ذلك، و﴿الرَّحِيمِ﴾ تدل على الفعل، فيقول: (رحمن) هذا باعتبار وصف الله - عز وجل - بالرحمة، (والرحيم) باعتبار فعله أي: باعتبار رحمته لمن رحم، قال الله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَرَحِمَ مَن يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بـ (يا)، والمنادى (أي) وهو مبني على الضم في محل نصب، و (ها) للتنبيه، و ﴿النَّاسُ﴾ نعت له (أي) أو عطف بيان، فهي مبنية على الضم في محل نصب.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ وجه الخطاب للناس مع أنها سورة مدنية؛ لبيان أن رسالة النبي ﷺ عامة لجميع الناس، و ﴿النَّاسُ﴾ قيل: إن أصلها (أناس)، وأن الهمزة حُذفت لكثرة الاستعمال؛ تخفيفاً كما حُذفت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر، أخير، تقول: إن هذا خير من هذا أي: أخير منه، وهذا أشر من هذا يعني: أشر منه، لكن حذفت الهمزة؛ تخفيفاً لكثرة الاستعمال، أما (الناس) فمشتق من الأنس؛ لأن البشر كما يقال عنهم: مدنيون بالطبع يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض؛ ولهذا لا نجد أحداً يُحبب إليه الخطوة إلا لسبب خارج عما جبل الله عليه الناس.

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَكُمْ﴾ التقوى هي من الوقاية وهي: أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أو امره واجتناب نواهيه، ومعنى الرب في قوله: ﴿رَبَّكُمْ﴾، أي: هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة، (خالق) أي: موجد من العدم، والثاني (مالك) لا يشاركه أحد في ملكه، والثالث (مدبر) للأمور على ما تقتضيه حكمته.

قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَكُمْ﴾، ﴿الَّذِي﴾ صفة لرب، ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا: كاشفة أي: موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها، واحترزنا بكلمة (كاشفة) عن كونها مقيدة؛ لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ريبان: رب خلقنا من نفس واحدة، ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة كاشفة أي: موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معانيها، ﴿خَلَقَكُمْ﴾ أي: أوجدكم، ﴿مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَكُمْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر: الأول أن المراد بالنفس: نفس بعينها وهو آدم - عليه الصلاة والسلام - الذي هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة، وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه؛ لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها فيقول: معنى قوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] يعني: مما يحتاج إليه.

وقوله: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، وقد جاء في الآثار: أنها خلقت من ضلعه الأيمن لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع، ولم يقل: زوجتها، لأن اللغة القصصية أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر؛ لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفرداً؛ ولهذا يقال: الزوجة شريكة زوجها في الحياة؛ لأن بعضهما انضم إلى بعض، ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، ويُراد بها: حواء.

قوله: ﴿وَبَنَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾، (بن) بمعنى: نشر وأخرج، ﴿وَمِنْهَا﴾ أي: من النفس وزوجها ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾، وهذان قسيان لا يخرج عنهما بنو آدم، وما جاء في الحشى فإن الحشى: إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما لكن لا يخرج عن الذكورة والأنوثة، وقال: ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾، ولم يقل نساء كثيرات؛ لأن الكثرة في الرجال عز، بخلاف الكثرة في الإناث، وإن كان

الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال؛ كما استنبط شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ من قول النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ» و «أَنَّ أَهْلَ النَّارِ مِنْ بَنِي آدَمَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعُونَ»، فإذا قلنا: أكثر أهل النار^(١)، وأهل النار من بني آدم تسعمائة وتسع وتسعون، لزم من هذا أن يكن أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع، لكن الكثرة في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به، بخلاف النساء، فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء.

قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾، كرر الأمر بتقوى الله - عز وجل -؛ لما لها من الأهمية؛ لأن الإنسان إذا وَفَّقَ لتقوى الله صَلَحَتْ أموره الدينية والدنيوية.

وقوله: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾، في ﴿تَسَاءَلُونَ﴾ قراءة ثان، الأولى: ﴿تَسَاءَلُونَ﴾ كما هي في المصحف، والثانية: (تَسَاءَلُونَ)، وأصل (تَسَاءَلُونَ) تَسَاءَلُونَ، أي: يسأل بعضكم بعضاً به للحماية فيقول: أسألك بالله أن تغفني، أسألك بالله ألا تؤذي، أسألك بالله كذا وكذا عما يُسأل، فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس، وقوله: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ فيها قراءة ثان، بالجزم وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله: ﴿اللَّهُ﴾ يعني: واتقوا الأرحام لا تضيعوها، ولا تفرطوا في حقها، ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾: جمع رَحِم، وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقوقهم، وأما على قراءة الجزم: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ فهي معطوفة على الضمير في ﴿بِهِ﴾، أي: تَسَاءَلُونَ به وبالأرحام، كيف التَّسَاوَلُ بالأرحام؟ التَّسَاوَلُ بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول: أسألك بالله وبالرحم، أو يقول: أسألك بالرحم التي بيني وبينك، وهم لم يصيبهم يقدرون الرحم تقديراً بالغاً، ويمترونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكَّروا الله تعالى بها فقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾.

فلذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة (والأرحام - والأرحام)؟

فالجواب: لا، والقراءتان في الحقيقة نصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون القراءة نيباناً لإحدى القراءتين، يعني: كل قراءة نيبان للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد، وهنا القراءتان هل إحداها نيبان الأخرى أم أن كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد، فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام، أي: اتقاء التفريط في حقهم، والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، لما أمر بتقواه - عز وجل - مرتين في الآية، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، أي: يراقبكم في جميع أحوالكم، هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه؟ هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها؟ هذا هو معنى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. وَخَتَمَ الآية بهذه الجملة يُرَادُ به: التهديد من المخالفة كما لو قلت لأحد من أبنائك: افعل كذا فأننا رقيب عليك

فهذا يعني: أنك تهدده بالآل يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: وجوب تقوى الله على جميع الناس، وتؤخذ من قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَتْفَارِكُمْ﴾، حيث وجّه الخطاب لجميع الناس.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن الناس وجدوا من العدم قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾.

٣- وفيها الرد على الفكرة الملحدة: أن الناس تطوروا من القروء إلى البشرية من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد، قلنا له: إقرارك على نفسك مقبول، وعلى غيرك غير مقبول.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التذكير بنعمة الله - عز وجل - بما خلق لنا من الأزواج، لقوله: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، و (من) هنا للتبويض، ويجوز أن تكون بيانية أي: من جنسها، وهذا من النعمة الكبيرة، فلو كانت أزواجنا من غير جنسنا، هل يمكن أن نركن إليها؟ أبداً، لا يركن الإنسان إلا إلى مَنْ كان من جنسه، فلو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان؟ لا يمكن، بل ينفر منها نفوراً شديداً.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أصل هذه البشرية - التي لا يحصيها إلا الله - واحد، وإن شئت فقل: أصلها اثنان زوج وزوج خلق منها هؤلاء الرجال الكثير والنساء، بشر لا يحصيهم إلا الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿وَبَيْنَهُمَا رِجَالٌ كَثِيرًا وَنِسَاءٌ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء؛ لقوله: ﴿رِجَالًا كَثِيرًا﴾، فإن التخصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أهمية التقوى؛ ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين.

٨- ومنها: الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب؛ لقوله: ﴿كَلَّا لَوْ نَشَاءُ﴾، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول: إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر، إذا قال: أسألك بالله يعني: أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه هذا لا بأس به، وإذا كان القصد الإلزام أنك ستلتزمه فهذا إحراج، ومن ذلك ما يقع أحياناً من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات يقول: أسألك بالله إلا ما رددت عليّ، أو يقول لمقدم السؤال: أسألك بالله إلا ما قدمته، هذا إحراج، قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة ألا يقدم هذا السؤال أو ألا يجاب عليه، فإذا سأل بالله، هل تجب إجابته؟ نقول: إن سأل بالله شيئاً محرماً فلا كرامة له ولا تجوز إجابته كما لو قال: أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، يجوز هذا أم لا؟ لا يجوز، ولا كرامة، إذا سأل بالله شيئاً

يضرني قال: أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، هل يجب علي أن أجيبه؟ لا، لأن هذا فيه ضرر علي، إذا قال: أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك هذا يجب من وجهين، أولاً: أنه حق واجب، والثاني: أنه سأل بالله، وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول ﷺ: «مَنْ سَأَلَكَ بِاللَّهِ»^(١)، أي: من سألكم حقاً أوجه الله عليه - على المستول - فكأن معنى قول: «مَنْ سَأَلَكَ بِاللَّهِ» أي: من سألكم بشرع الله، والمعنى: من سألكم سؤالاً يقتضي الشرع إجابته فأجيبوه، وليس المعنى من قال: أسألك بالله، لأن من قال: أسألك بالله، قد يُراد بها معنى لا يصح إطلاقاً يعني إذا قال: أسألك بالله، وأراد أن يجعل الله شفعاً إلى هذا المستول كان هذا حراماً، لأنه لا يجوز أن يُستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق.

١٠- ومن هوائد الآيات العكرية: وجوب احترام الأرحام؛ لقوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ على قراءة النصب، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، يعني: كما أنكم تحترمونها وتسعدون بها فعظموها وآتوها حقها.

١١- ومن هوائد الآيات العكرية: التحذير من مخالفة الله - عز وجل - وتؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ومن آمن بهذا - بأن الله رقيب عليه - فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل - هل تأخذ من هذه الآية إثبات اسم «الرقيب» لله؟ نعم، العلماء يأخذون منها إثبات اسم الرقيب لله، هل نقول: إن «كَانَ» هنا يراد بها: معناها الزمني أو لا؟ لا؛ لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت، ولكنها يراد بها: تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبراً في هذه الجملة، إذن هي تحقيق أن الله رقيبٌ علينا، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد: تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة.

مسألة: روي أن النبي ﷺ كان يُسرُّ بالبسملة أحياناً ويجهر بها أحياناً، فما معنى هذا؟

الجواب: كون الرسول يسر بها أحياناً ويجهر بها أحياناً يدل على أنها ليست من الفاتحة؛ لأنها لو كانت من الفاتحة لجهر بها دائماً، فإسراؤه بها في بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة؛ لأنها لو كانت منها لجهر بها دائماً كما يجهر بالفاتحة، هذه واحدة، وشيء ثانٍ: كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال، وحديث أبي هريرة: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ نَضْرَيْنَ» ما فيه احتمال خلاف.

حول كسر كلمة «الأرحام» في الآية السابقة:

هناك خلاف على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية؛ لأن النحويين يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل، أو أعد حرف الجر، فقل: (تساءلون به وبالأرحام) فهل نقول: إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ لا، لكن نقول: إن القرآن حاكم وليس محكوماً

(١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٦)، وأبو داود (٥١٠٩)، والنسائي (٢٥٦٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٥٤).

عليه، وكون النحويين يقولون: هذا شاذ، نقول: الشاذ أنتم، وليس في القرآن ما هو شاذ أبداً، فالقرآن بلسان عربي مبين، وإن كان يُقَلُّ استعمال هذا عند العرب فإنه ينزل القرآن به يكون كثيراً يقرأه الناس في كل وقت، وفي كل حين؛ ولهذا أنكر الرازي وغيره من العلماء على النحويين إنكاراً بالغاً في هذا، وقالوا: كيف يقولون: إن في القرآن شيئاً شاذاً، والقرآن يحكم ولا يُحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يُعهد في اللغة العربية، فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب، وابن مالك رحمه الله قال: إنه ليس بلام أن يُعاد حرف الجر فقال:

وَلَيْسَ عِنْدِي لَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النِّظْمِ وَالتَّنْصِيفِ الصَّحِيحِ مُنْبِئًا

وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة نقول: الشاذ أنتم، وليس في القرآن شيء شاذ، وكل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن؛ ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال: القرآن شاذ.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَتَوَا الْيَتِيمَ أَتَوْهُم بِأَمْوَالِهِمْ وَأَتَوْهُم بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ أَمْوَالَهُمْ لَآتَتْهُمْ لِيَنْفِقُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَوِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].

﴿وَمَا أَتَوَا الْيَتِيمَ أَتَوْهُم﴾، ﴿وَمَا أَتَوَا﴾ بمعنى: أعطوا، و ﴿أَتَوْا﴾ بمعنى: جاءوا، وقوله: ﴿الْيَتِيمَ﴾ مفعول أول، و ﴿أَتَوْهُم﴾ مفعول ثانٍ، وهذا الفعل ﴿وَمَا أَتَوَا﴾ ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وقوله: ﴿الْيَتِيمَ﴾ جمع يتييم، وهو مأخوذ من اليتيم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحاً: من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سواء أكان ذكراً أم أنثى، أما إذا بلغ فإنه يزول يتيمة بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث: «لَا يَتِيمٌ بَعْدَ اِخْتِلَامٍ»^(١) أي: بعد بلوغ، لأنه إذا بلغ استقل بنفسه.

وقوله: ﴿وَمَا أَتَوَا الْيَتِيمَ أَتَوْهُم﴾، ﴿أَتَوْهُم﴾ يعني: التي لهم سواء أكانت عندهم بصفتكم أولياء أو ليست عندهم، ولكن أخذتموها بغير حق، وقوله: ﴿وَمَا أَتَوَا الْيَتِيمَ أَتَوْهُم﴾ يعني: لا تأخذوا منها شيئاً ولا تكتسبوا منها شيئاً ولا تفسدوها بل أعطوها كما كانت ولا يلزم من قوله: ﴿وَمَا أَتَوَا الْيَتِيمَ أَتَوْهُم﴾ أن تعطيه المالك وهم أيتام؛ لأن اليتيم لا يُعطى ماله إلا إذا اختبر كما قال تعالى: ﴿وَلْيَتْلُوا الْيَتِيمَ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، وهنا فرق بين دفع المال إليه، وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملاً، هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟

نقول: نعم بينهما فرق؛ لأن الدفع معناه: لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، وأما إيتاء المال فالمراد: أن نحفظ المال لهم، بحيث

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٧٣)، وصححه الشيخ الألباني بمجموع الطرق كما في «الإرواء» (١٢٤٤).

نعطيهم إياه كاملاً عند وجوب الدفع.

وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّبِّ﴾ يعني: لا تأخذوا الخيث بدلاً عن الطيب، كيف لا تأخذ الخيث بدلاً عن الطيب؟ المعنى: أننا لا نعطيهم الخيث من أموالنا، وتأخذ بدله طيباً، هذا معنى الآية، وقالوا معناها: لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب؛ لأن الأموال حرام والحرام خيث، ففيها وجهان:

الوجه الأول: ألا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخيث، مثال: أن يكون لليتيم غنم سميئة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة فيأخذ من غنم اليتيم الطيب بالردية الذي عنده، هذا حرام، أو يكون عنده طيب نقي فيأخذه ويعطيه رديئة مخلوطة، وما أشبه ذلك، فالمعنى إذن: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّبِّ﴾ أي: لا تأخذوا الطيب وتعطوهم الخيث، هذا واحد.

الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئاً؛ لأن أموالهم حرام عليكم، والحرام خيث ويكون معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال، وكلا الأمرين محرم، يعني: سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئاً، أو أخذت ماله الطيب وأعطيت عنه مالا رديئاً، فكله حرام.

قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾، ﴿إِلَىٰ﴾: قال العلماء: إنها بمعنى (مع)، أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وقيل: بل ﴿إِلَىٰ﴾ على بابها ولكن: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ ضمنت معنى تضموا، أي: لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا الأخير أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان ﴿إِلَىٰ﴾ بمعنى (مع) قليل وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير: أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل؛ لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن، وهي حقيقة القرآن.

﴿إِلَىٰ﴾: الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخيث بالطيب، والثاني: أكل أموال اليتامى إلى أموالنا، ﴿إِلَىٰ﴾ أي: هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق، قوله: ﴿كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ أي: كان عند الله ﴿حُوبًا﴾ أي: إثماً أو ذنباً، والكبير ضد الصغير؛ لأن الذنوب تنقسم إلى صفائر وكبائر فهذا من الذنب الكبير.

١- هي هذه الآية هدية هواند، منها: بيان رحمة الله - عز وجل - حيث أوصى بهؤلاء اليتامى؛ لأن اليتيم محل الرحمة فهو مكسور الخاطر ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضاً؛ فلماذا أوصى الله بالعناية به وبإياله.

٢- ومنها: وجوب حفظ أموال اليتامى؛ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم: الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكون قد آتاهم أموالهم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليتيم يملك وملكه تام؛ لقوله: ﴿أَمْوَالُهُمْ﴾ ويتفرع على هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الزكاة تبع للملك، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن: «أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ»^(١)، فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة، وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم - رحمهم الله -: إن الزكاة لا تجب في أموال اليتامي؛ لأن اليتيم صغير غير مكلف فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفاً محضاً، بل هي تكليف لحق الغير وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين؛ ولهذا وجبت في أموال اليتامي والمجانين وإن كانوا غير مكلفين.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته، تؤخذ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير، فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ، قلنا: إن البلوغ ليس بشرط؛ لأن الله أثبت المالية لليتامي، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب أداء الأمانة؛ لقوله: ﴿وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ﴾.

٦- ومن فوائد هذا إطلاق اسم الخيث على الرديء، على أحد الوجهين في تفسير الآية، وقد صرح الله - عز وجل - بأن الرديء يسمى خيئاً فقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسُهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَتْهُمْ وَمِمَّا أَرْجَبَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. فسمى الرديء خيئاً، وسمى النبي ﷺ البصل ونحوه خيئاً وقال: إنه حلال، مع أنه أطلق عليه وصف خبيث.

٧- من فوائد الآية الكريمة: تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان بقصد إتلافه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف، ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به، بل قد يتعين على الإنسان، فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ لم يقل: لا تخلطوها؛ ولهذا قال الله في سورة البقرة: ﴿وَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ بِإِصْلَاحٍ ثُمَّ خَيْرٌ وَإِنْ تَحَالُطُواهُمْ فَلَا وَفَاءَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. لكن في حالة ضم المال إلى المال بقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتام الاحتياط أن يُشهد على ذلك فيقول مثلاً: أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، أو اشتريت به السيارة وما أشبه ذلك عما يتكسب منه.

٨ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العدوان على مال الأيتام وأخذ الطيب وإعطائه الخبيث، أو أكل مالهم من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾.

فإن قال قائل: لماذا لم يقل - عز وجل - (ولا تأكلوا أموالهم) ويكتفي ولا يقل: إلى أموالكم؟
الجواب: لو قال: (ولا تأكلوا أموالهم) إنه كان حوبا كبيرا لكفى، لكنه قال: ﴿أَمْوَالَكُمْ إِلَى﴾ لأن ولي اليتيم قد يستر ويدخل مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه؟ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، وعلى هذا فيكون ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ ليس قيدًا بحيث نقول: لو أكل مال اليتيم من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا نقول هذا، بل نقول: إن الله ذكر هذا؛ لأن بعض الأولياء يستر فيدخل مال اليتيم في ماله، ولا يعلم أحد به.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرِثَةُ الْيَتَامَى﴾. [النساء: ٣].

الآية الأولى في أموال اليتامى، والثانية في أبضاع اليتامى قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، ﴿الْيَتَامَى﴾: جمع يتيم والمراد به: اليتامى من النساء، وقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ قال بعضهم: الخوف هنا بمعنى العلم يعني: علمتم ألا تقسطوا، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢].

فإن معنى: ﴿فَمَنْ خَافَ﴾ أي: فمن علم، ولكن الصحيح في هذه الآية - آية النساء - : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أن المراد بها: الخوف وإن لم يعلم، لكن متى خاف الإنسان؟ ألا يقسط في اليتامى ليفعل ما ذكر الله، وقوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: ألا تعدلوا في اليتامى، وهنا فرق بين أقسط وقسط، أن (قسط) معناها: جَارَ، و(أقسط) معناها: عدل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]، وقال: ﴿وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا أَيْجَمًا حَطَبًا﴾ [الحج: ١٥]، إذن: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: ألا تعدلوا في اليتامى، وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جَارَ عليها بأن يتزوجها، وهي كارهة أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور فقال الله - عز وجل - مرشدًا عباده: إن خفتهم عدم العدل فالباب مفتوح ﴿فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع اعدلوا عنهن إذا خاف ألا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها، لقوله: ﴿فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: اتركوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، ﴿مَا﴾ فسرنا بعضهم بمن - فانكحوا من طاب - لماذا؟

قال: لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل، والعاقلة له «من» وغير العاقلة له «ما»، فقالوا: إن ﴿مَا﴾ بمعنى «من» أي: فانكحوا من طاب، ولكن هذا القول ضعيف، بل نقول: إذا كان الأمر

يراد به الوصف فالوصف ليس من العقلاء فيؤتى بـ «ما»؛ وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها؟ الثاني لوصفها ولهذا عبر بـ «ما»، لأن اختيار المرأة لمقام الأوصاف التي توجب اختيارها، فالصحيح أن «ما» في موضعها، وليس بمعنى «مَنْ»، وقوله: «مَا طَابَ لَكُمْ»، «مَا طَابَ» أي: ما حَسَنَ ورأيتموه طيباً، وطابت به نفوسكم، ولا تُكرهوا أنفسكم على نكاح ما لا تريدونه ومن لا تطيب لكم؛ لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهي، وإذا أَكْرَهَ الإنسان نفسه على طعام لا يشتهي صار هذا الطعام في معدته حجارة يعني: لا تعضمه المعدة، ولكن انكح من تطيب بها نفسك، وطيب النفس يكون بأي شيء؟ بالجِمال وغيره، قال النبي ﷺ: «تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا»، ومن المال الوظيفة، تنكح المرأة الآن لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمال، إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية وإلا فقد ينكح الرجل المرأة لا لهذه الأوصاف ولكن لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب «فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»، «مِنْ» يسميها العلماء بـ «بيان»؛ لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول فتكون مبينة لهذا المبهم، وكلما جاءت من بعد اسم الشرط أو الأسماء الموصولة فهي بـ «بيان» كقوله: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعَهُ اللَّهُ» [البقرة: ١٩٧] هذه بـ «بيان» وكذلك هنا.

مسألة: إن بعض العلماء قالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَلْيَخَوَّكُمْ» [البقرة: ٢٢٠].

الجواب: إن هذا القائل أخطأ خطأ عظيماً؛ لأن قوله: «وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَلْيَخَوَّكُمْ»، ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا حتى نقول: إن هاتين تعارضتا، الله يقول: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ»؛ تخالطوها لأجل أن تأكلوها أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فهذا لا بأس به، لكن بعض العلماء - عفا الله عنا وعنهم - إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: هذا منسوخ وأقول: إذا عجزوا؛ لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمول على معنى، وهذه مسألة خطيرة جداً؛ لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ، ليست مسألة هيئة، معنى النسخ إنكار المنسوخ ولم نجعله حكماً شرعياً، فالمسألة خطيرة، ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبداً.

مسألة: لو ضم الولي مال اليتيم إلى ماله فخرس في ماله، فهل يضمن لليتيم أم لا؟

الجواب: ما دام حين فعله يعتق أن هذا هو الأصح ولكن اختلفت الأمور ليس عليه إثم ولا ضمان وهذا بالإجماع؛ لأنه يقول: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [التباين: ١٦] وهذه قاعدة كل إنسان له الولاية في التصرف فلا ضمان عليه أن تأتي الأمور بغير ما يتوقع.

مسألة: ما الفائدة من ذكر الأكل دون غيره؟

الجواب: لأنه أكثر ما يكون، وهو أعم ما يكون من الانتفاعات؛ ولأنه هو الذي يتنفع به

البدن انتفاعاً مباشراً، فاللباس يُستفَع به لكن من الخارج؛ فلهذا تكون الآيات كلها تعبر في الغالب بالأكل، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: ١٠]، ﴿يَتَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يَسُدُّونَ﴾ [النساء: ١٣٠] وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿فِي الْيَتَامَى فَاذْكُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْمَالِ﴾ كانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة - أي عنده - ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها، فيئن الله في هذه الآية أن: إذا خافوا ألا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهم. والمعنى: انكحوا المرأة التي تطيب لكم، أي: ترونها طيبة وتستحسنونها، ولهذا قال: ﴿مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْمَالِ﴾ فأتى بـ ﴿مَا﴾ دون (مَنْ)؛ لأن (مَنْ) للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف يُؤتى بـ ﴿مَا﴾، ومن قول العرب (سبحان ما سخر كن لنا)، يعني: الإبل، يريد سبحانه مَنْ يعني سبحانه الله، لكن لما أراد هذا القائل الوصف وهو كمال قوة الله - عز وجل - وتسخيره، أتى بـ (ما)، وقوله: ﴿فَاذْكُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْمَالِ﴾ هل هي متعلقة بـ (انكحوا) أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم أو بيان لـ ﴿مَا﴾ من قوله: ﴿مِمَّا طَابَ لَكُمْ﴾؟ الثاني أقرب والأول جائز، أي: انكحوا ما يطيب لكم من النساء.

وقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُعَ﴾ هذه الكلمات الثلاث، يقول النحويون: إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل؛ لأن معنى ﴿مَثْنَى﴾ أي: اثنتين اثنتين، ﴿وَوَثُلَاثَ﴾ أي: ثلاثاً ثلاثاً، ﴿وَرُبُعَ﴾ أي: أربعاً أربعاً، وعلى هذا نقول: مثنى حال من النساء، يعني: حال كونهن: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُعَ﴾ أي: انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث أو على أربع أربع، وليس المعنى: انكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً، خلافاً لمن زعم ذلك وقال: إن الآية تدل على جواز نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاثاً تساوي خمسة نساء، ورباع أربع، فالجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية هذا الأسلوب للتقسيم، يعني: منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثاً ثلاثاً، ومنكم من ينكح أربعاً أربعاً، لأن خطاب (انكحوا) للجماعة، وليس للواحد، فإذا كان الخطاب للجماعة، فوزع مثنى وثلاث على الجماعة، يكون المعنى: ينكح بعضكم اثنتين، وبعضكم ثلاثاً، وبعضكم أربعاً، ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع، أما النبي ﷺ فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح:

١- منها: أنه يتزوج أكثر من أربع.

٢- ومنها: أنه يتزوج بالهبة.

٣- ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأحوال.

٤- ومنها: أنه بعد أن خير من فاخترن الله ورسوله، حرّم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات.

٥- ومنها: أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن، فالرسول ﷺ حصّ بخصائص لا تحب

في غيره.

وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحٍ مِّثْقَىٰ ذُرَّةٍ وَثِقَتِ وَرَبِّعَ﴾ [فاطر: ١] ولو أراد الله - عز وجل - أن يبين لعباده حل النساء التسع لقال: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمساً أو ستاً إلى التسع) ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه؛ لأن القرآن نزل تبياناً لكل شيء، وقوله: ﴿مِثْقَىٰ ذُرَّةٍ وَرَبِّعَ﴾ لم يذكر الواحدة؛ لأن المقام مقام تخيير، ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان ألا يقسط في اليتامى يقول: إذا خفت ألا تقسط في اليتيمة، فأمامك النساء كمية وكيفية، كمية من اثنتين فصاعداً، والكيفية قال: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ فأنت أمامك الباب مفتوح فيها تريد من النساء كيفية وكمية، ومعلوم: أن الواحدة ليس فيها كمية، فالكمية تعني الزيادة في الكم من اثنتين فصاعداً.

قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا﴾، ﴿خِفْتُمْ﴾ أي: ظننتم ﴿أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً﴾ أي: فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها.

قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: أو انكحوا ما ملكت أيانكم؛ لأن ما ملكت اليمين لا تُنكح، ملك اليمين ثوطاً بالملك ولا ثوطاً بالنكاح، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته؛ لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس، فإنه يرد الأقوى على الأضعف، فلو اشترى الرجل زوجته أنفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، أما لو كان عنده أمة لا يمكن له أن يتزوجها؛ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة.

إذن لا يصح أن نقول: إن قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ معطوفة على قوله: ﴿فَوَاحِدَةً﴾ فيختل المعنى، بل المعنى: فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيانكم، المهم: أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من بعد عطف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

قال: ﴿ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلُوا﴾، ﴿ذَلِكَ﴾: المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل أم المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاث أو أربع عند خوف عدم العدل في اليتامى أم الأمران؟ الأمران، يعني: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: نكاحكم ﴿مِثْقَىٰ ذُرَّةٍ وَرَبِّعَ﴾ إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلوا، ﴿أَذَىٰ﴾ أي: أقرب ﴿أَلَّا تَعْلُوا﴾ يعني: ألا تجوروا.

هذا هو معنى الآية المتعين، وأما ما يروى أن المعنى: أدنى ألا تنكح عيالكم فهو قول ضعيف جداً؛ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله؛ ولأن العيال يكثر إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه والله - عز وجل - يقول: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلُوا﴾، فإذا كان عند الإنسان مائة جارية، وجامع كل واحدة فإنه يأتي في السنة بيائة ولد، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف نقول: إن

الإنسان إذا جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جداً لمناقضاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد؛ ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته.

١- من فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم؛ لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، يعني: ولا تعرضوا أنفسكم للجور.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها؛ لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما؛ ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها ويتفرع على هذه الفائدة: تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريد بها؛ لأن الله يقول: ﴿فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾، فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟! فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ، مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها هو تزوجها أحد غيره من الناس.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن الله - عز وجل - إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال؛ لأن قوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ يعني: فلا تتزوجوهن، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سُدَّ باب الحرام فإنه يفتح باب الحلال؛ لئلا يُوصد أمام الإنسان العمل والحركة، وذلك تقدم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، ومنها: إرشاد النبي ﷺ إلى بيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمراً طيباً^(١).

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية التعدد في الزوجات، وهل يُؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؛ لأن هناك فرق بين أن تقول: بالمشروعية أو بالجواز؟ الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط بينهن، فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وهذا هو الأقرب، لكن يُؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها: أن النبي ﷺ أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإنفراد، وقد عرض عليّ بعض الناس قصصاً من الجريدة، يقول: إن الشيعة في القطيف بدأوا يعملون عملاً طيباً في الحقيقة وهو الحفل الجماعي في الأنكحة حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق خمس وستين عُرساً في ليلة واحدة، يعني: بدل ما نذهب إلى قصر الأفراح في فرح رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلاً أو خمس وستين رجلاً أو مائة رجل، وهذا لا شك يوفر النفقات ويوفر تبعاً على الناس، وهذه سنة حسنة إذا حصل أن الناس يفعلونها فهذا طيب، وإذا

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٤).

أرادوا بهذا وجه الله أثبوا عليها، يعني: هذا من باب تخفيف المؤونة وأعظم النكاح بركة أسره مؤونة «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

مسألة: يقال: إن الشيعة معروفون أنهم أعداء لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم محموداً؟

الجواب: إن الإنسان قد يُحمد على فعله ولا يُحمد على دينه يعني: لا يلزم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، قد لا نشك أنهم على دين باطل، وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة، والعجب أنهم يقولون لأهل السنة: أنتم أهل السنة ثم يخالفونهم، إذن إذا كانوا أهل السنة، هل أنتم تريدون أن تتبعوا السنة؟ وهذا الإنسان يُحمد على كرمه وهو كافر، وعلى إحسانه وهو كافر، قال النبي ﷺ في أسرى بدر: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بَيْنَ عِدِّي حَيًّا فَكَلَّمْتَنِي فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى لَرَكَّكْتُهُمْ لَكَ» لماذا؟ لأن الرسول ﷺ دخل في جوار المطعم، فالواجب العدل، نحن نقول بالعدل وأن الفعل المحمود من أي شخص أتى به يُحمد، فلو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه، أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، ونأخذ بالخير دون أن نحمد مَنْ سَنَّهُ، إذ لم يكن أهلاً للحمد.

٦ ومن هوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع؛ لقوله «مَثْنٍ وَثُلُثٌ وَرَبْعٌ»، مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنّة، ومثل هذا الباب يُذكر فيه أقصى ما يكون من المنّة التي ليس وراءها شيء.

٦- ومن هوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الوسائل إلى المحرم لقوله: «فَلَنْ غَفَمَ إِلَّا قَلِيلًا» فوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد، فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم مندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام.

٧ ومن هوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإمام في الجماع ولا في غيره؛ لقوله: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

٨ ومن هوائد هذه وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: «فَلَنْ غَفَمَ إِلَّا قَلِيلًا» فوجب العدل بين الزوجات من كباير الذنوب؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالِ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلٌ»^(٢).

٩ ومن هوائد الآية إثبات ملك اليمين؛ لقوله: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شياتهم، بل الواجب بقاءه أي: بقاء ملك اليمين إذا وُجد

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٣٣)، والنسائي (٣٩٤٢)، والترمذي (١١٤١).

مبيه، وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الملكية للإنسان وليس إثبات الرق، إثبات الملكية وهي أن الإنسان يملك ولا يتاني هذا أن نقول: إن الملك لله؛ وذلك لأن الملك ملكان: ملك شامل كامل لا يُسأل فيه المالك عن أي تصرف وهذا لله، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت، ثم إنه أنواع: تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط كعبد موصى به لشخص، وبمنفعته لشخص آخر، فهنا يكون مالك الشخص زيد، ومالك الرقبة عُبيد، لكن لبعضكم أن يقول: ما الفائدة من الرقبة لعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول: لها فائدة، العتق إذا أعتقه مالك الرقبة صار حراً ومالك المنفعة له منفعته، المهم على كل حال: هناك ملك عين، وملك منفعة، وملكها جميعاً كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليمين أفضل من اليسار؛ لأنه أضاف الملك إليها ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة، فالشيء الطيب يُتناول باليمين، والشيء الخبيث يُزال باليسار.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: تفاضل الأعمال يعني: بعضها أعلى من بعض في السوء، وأدنى من بعض في الحسن؛ لقوله: ﴿أَذَىٰ لَا تَمْلِكُ﴾؛ لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضل.

مسألة: (مثنى) معناها اثنتان اثنتين، فما الفرق بينهما وبين اثنتين فقط؟

الجواب: لأنه إذا صارت موزعة لازم أن تأتي بها يدل على التكرار.

مسألة: في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإمام من أين يُؤخذ من الآية؟

الجواب: من قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، فدل هذا على: عدم وجوب العدل بين

الإمام.

مسألة: ما معنى قوله: ﴿أَلَا تَقُولُوا﴾؟

الجواب: ألا تجوروا.

مسألة: وكيف كان أقرب ألا تجوروا؟

الجواب: لأنه إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل بينها، وحيث لا يكون هناك جور، وكذلك فيها ملكة الأيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداها فلا جور؛ لأنه لا يجب العدل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَسًا مَرِيئًا ۝ وَلَا تَوَثُّوا النِّسَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُنَّ فِيهَا وَكَسُوهُنَّ وَقُولُوا لَهُنَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝﴾ وَأَبْلُوا لِيَتَمَيَّزَ حَقُّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿[النساء: ٤-٦]

❖ التفسير ❖

قال الله - عز وجل -: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَسًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

﴿وَأَتُوا﴾ أي: أعطوا، والفرق بين (أتوا) و(آتوا) أن (آتوا) بمعنى: أعطوا، و (أتوا) بمعنى: جاءوا، ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ﴾ الخطاب في قوله: ﴿وَأَتُوا﴾ هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في الآية قولان:

القول الأول: أنه للأولياء، فيكون المعنى: أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئاً؛ لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف والباقي يأخذه، يسلبه إياها، فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة.

والقول الثاني: أن الخطاب للأزواج حيث أمرهم الله - عز وجل - أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون محاطة وبدون تكرم، وإذا كانت الآية تحتل المعنيين بدون تناقض، فمن الواجب حلها على الوجهين، فنقول: الخطاب للأزواج وللأولياء.

وقوله: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً﴾، ﴿النِّسَاءَ﴾ يعني: المتزوجات، بدليل قوله: ﴿صَدُقَتَيْنِ﴾، وصدقات جمع صدقة وهي: المهر، وسمي بهذا الاسم؛ لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة، وقوله: ﴿نَحْلَةً﴾، أي: عطية طيبة بها نفوسكم، يقال: نَحَلَهُ أي: أهداه هدية طيبة بها نفسه، وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ﴾، فهي مثل قول القائل: (وقفت قياماً) أو (جلست قعوداً)؛ لأن (أتى) بمعنى نحل، و(أتوا) بمعنى انحلوا، والنحلة هي: العطية عن طيب نفس.

قوله: ﴿إِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾، ﴿إِنْ طِبْنَ﴾ يعني: النساء، وقوله: ﴿نَفْسًا﴾ مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يُحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يُحول

عن المفعول كما في قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [الفر: ١٢] يعني: عيون الأرض.

﴿فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ﴾، ﴿مِنْهُ﴾، قيل: إنها تبعيضية، وقيل: إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى: (إن طبن لكم عن بعضه)، وعلى الثاني يكون المعنى: (إن طبن لكم عن كله أو بعضه)؛ لأن (من) بيان لمحل الحكم بغض النظر عن كونه كله أو بعضه، ﴿فَكُلُّهُ﴾ عبر بالأكل؛ لأنه أحض وجوه الانتفاع، إذ إن الأكل يغذي البدن، وينمو به البدن، بخلاف اللباس، وبخلاف المساكن، وبخلاف المراكب فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾ [طه: ١١٨-١١٩] التناسب بين الظمأ والصحى وهو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح؛ لأن الشبع كسوة الباطن؛ لأنه إذا كانت المعدة خاوية ما فيها شيء عارية ودخل الطعام فيها غطّاها وكساها فهو كسوة باطنية، وعلى كل حال أقول: عبر بالأكل؛ لأنه أحض وجوه الانتفاع؛ ولأن منفعته للبدن مباشرة، ينمو بها البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب فهي منفعة خارجية، وقوله: ﴿هَيْبَتًا﴾ أي: حين الأكل، ﴿مَرِيئًا﴾ أي: بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنىء: سهل المسار.

وأضرب لكم مثلاً: إذا أعطينا شخصاً من غير أهل جدة سمكة وأراد أن يأكلها، يمكن إذا أكلها يكبح عشرة مرات قبل أن تصل إلى معدته؛ لأن فيها شوكة وزعانف وما أشبه ذلك مما يفضضه بها، هل هذا الأكل هنيء أو غير هنيء؟ غير هنيء لكن الجداوي تسمع صرير عظامها بين أسنانه ولا يبالي، وهذا الشيء شاهدته أنا بنفسى، حيث يأخذ الذيل هذا، ويجعله بين أسنانه ويقرضه كما تقرض التمر اليابس هذا يكون هنئاً له أم لا؟ يكون هنئاً له؛ لأنه يسيره بسهولة، لكن الذي لم يعدته ليس هنئاً له، و(مريئاً) قلنا: الطعام محمود العاقبة، ربما يأكل الإنسان أكلاً ليناً لذيقاً في الفم لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه، ماذا يكون، مريء أم غير مريء؟ غير مريء، حال من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حاراً يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يتلعه بسرعة ثم يشوي بطنه، هذا ليس محمود العاقبة؛ لأنه يضره، لكن بعض الناس - سبحانه الله - لا يهمهم هذا الشيء، والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلاً يكون محمود العاقبة، يكون مريئاً، ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال: «كل ما يلد لبطنك لا ما يلد بفمك»، وهذا صحيح فأحياناً الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما يكون بطنه مملوء من قبل أو لسبب ما، ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : (إن الطعام يكون حراماً إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة)، يعني: يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة، الأذى بالأكل، يحمل بطنه وقد ملاًها، فيتعب حتى إذا جلس لا يجلس إلا مترعاً من شدة ملئها، هذا نقول له: يحرم عليك أن تأكل، أو التخمة وهي التغير، ونحن نسميها غيرة كظيرة يعني: التغير،

والتغير الحمد لله الآن لطيب المأكّل قليل جداً، لكن فيما سبق لما كانت المأكّل ليست بذلك الطيب يجد الإنسان التخمّة، يصير يتجشأ يظهر منه رائحة خبيثة، وربما يُصاب بالمرض.

شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمّة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه، لكن مع الأسف الآن نأكل كثيراً ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، بل إن بعض الموائد أجد فيها المثلجات، وما أشبهها من أجل أن يأكل ويشرب هذا نقول له: لا تكلف نفسك، كُلْ أَكْلاً مَعْتاداً.

وحدثني إنسان طبيب أمريكي أسلم، يقول: أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة، الحديث هو «حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقِيَّاتٌ يُقَمِّنُ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا عَمَلَةَ قُلْتُ لِعَطَائِهِ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ»^(١)، يقول: هذه أصول الطب، ولو أن الناس نفذوا ما كان يمرض أحد.

أما الآية فهي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

يقول: هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار وتتعرض للأوساخ، وتتعرض لكل شيء، فإذا غُسلت في اليوم واللييلة خمس مرات بقيت نظيفة، إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب، فقلنا له شيئاً آخر غير ذلك: إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب؛ لأنه يُغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته، لكن هذه لا يعرفها الكفار، فهم ليس لهم غير الظاهر.

فأقول: إننا لو جربنا ولو أسبوعاً واحداً ألا نأكل كثيراً ولكن قد يقول القائل: أنا إذا لم أكل كثيراً جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، نقول: كُلْ وقتها نجوع.

وحدثني بعض الناس: أن الدول التي تسمى نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم واللييلة خمس وجبات؛ لأنهم ما يكثر، يأكلون ثم إذا جاعوا أكلوا، ولو أنكم تجربون لمدة أسبوعٍ لكان خيراً.

١- يستفاد من هذه الآية فوائد منها، وجوب إعطاء النساء مهورهن؛ لقوله ﴿وَمَاتُوا﴾.

٢- ومن فوائدها أيضاً، أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئاً من صداق النساء لوجهين: الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني: أنه أمرنا بإيتاء صدقاتهن ﴿وَمَاتُوا﴾ النساء صدقتهن.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن يشترط من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض العلماء: لا يجوز للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر، والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئاً من المهر سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مستدركه» (٤/١٣٢)، والترمذي (٢٣٨٠)، والحاكم (٤/١٢١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٢٦٥).

العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة وما أشبه ذلك شيئاً من باب الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحد أن يشترط شيئاً لنفسه.

٣. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب إعطاؤهم الصداق على وجه النحلة يعني: الهدية التامة، فلا يكون فيه منة في المستقبل.

٤. ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إسقاط المرأة شيئاً من المهر أو رده إن كانت قد قبضته؛ لقوله: ﴿فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَتَسَافَكُوهُ هَيْتَكُمْ رِيثًا﴾.

٥. ومن فوائد هاهنا أنها لو أسقطت شيئاً خجلاً أو حياة فإنه لا يحل قبوله، لقوله: ﴿فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَتَسَافَكُوهُ﴾؛ ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية، وأنت تعلم أنه إنما أهداها حياةً وخجلاً، فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ تملك شيئاً عن طيب نفس فإنه يحل له حاضراً ومستقبلاً، لقوله: ﴿هَيْتَكُمْ رِيثًا﴾ هنيئاً: حين الأكل، ومريئاً: بعد الأكل.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛ لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس وقد جاءت بذلك السنة صريحة: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»^(١) وكذلك جاء في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُنتُمْ بَعْدَ رَأْيٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥].

قوله: ﴿السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾: فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزة محقتين: ﴿السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، والقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين: (السفها أموالكم) الأولى على الأصح، والثانية للتخفيف.

وكذلك قوله: ﴿قِيَمًا﴾ فيها قراءتان: ﴿قِيَمًا﴾، و (قِيَمًا)، والمعنى واحد.

يقول الله - عز وجل -: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ أي: لا تعطوهم، و﴿السُّفَهَاءَ﴾: جمع سفیه، وهو: مَنْ لا يحسن التصرف، إما لقلّة في سنّه وإما لقصور في عقله ورشده هذا هو السفیه، والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]، فمن يرغب عن ملة إبراهيم الخنيفية السمحة فهو سفیه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مستدركه» (٧٥/٥)، و الدارقطني (٣٠٠) كذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٤٥٩).

يقول: ﴿أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾، ﴿أَمْوَالُكُمْ﴾، أضاف الأموال إلينا فاختلف العلماء، هل المعنى: (لا تؤثروا السفهاء أموالكم الخاصة بكم؛ لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم)، وقال بعض العلماء: بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير: أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تُحمل عليهما.

وقوله: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾، ﴿جَعَلَ﴾: هنا بمعنى صير، يعني: جعلها الله لنا قيماً وهي الأموال التي تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا، فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جُبر قلبه بالمال، فالأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم حتى إن الله - سبحانه وتعالى - يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ لأن ضرورة الجهاد بالمال أكثر من ضرورتها بالنفس حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟! ولهذا نجد الله - سبحانه وتعالى - يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس.

قوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾، ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ﴾، يعني: أعطوهم رزقاً والرزق هو: العطاء، وقوله: ﴿فِيهَا﴾، أي: في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتب الولي بال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيه لا منه، وفرق بين الرزق فيها والرزق منها؛ لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء منها، وإذا قدرنا أنهم مائة فأعطاهم نفقة عشرة آلاف نقصت، وكلما أعطاهم نقصت، لكن إذا قال (فيها)، فالمعنى: أن الرزق يكون فيها فيكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح، ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ أي: أعطوهم طعاماً وشراباً. أما الكسوة فقال: ﴿وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها، أما الفراش والسكن فدخل في قوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾.

قوله: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أي: حين إعطائكم إياهم، وكسوكم إياهم قولوا: ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أي: قولاً لينا هيناً، ولا تشمخوا بأنفكم عليهم، وغمثوا عليهم؛ لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية، فمثلاً: إذا جاء السفهية يقول أعطوني، اكسوني، لا تقل له قولاً غليظاً، فلا تقل له: أنت فقدت ثوبك، ما أنت تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية؛ لأن المال ماله وإذا كان ما لهم فإنه لا ينبغي لكم أن تغمثوا عليهم بما أعطيتموهم.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين؛ لقوله: ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَى السُّفَهَاءِ﴾، والنهي للتحريم، لاسيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفه، كأنه قال: لا تعطوهم لسفههم؛ لأنكم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله، وقد قسم العلماء - رحمهم الله - الحجر إلى قسمين: قسم لحظ الغير، وقسم لحظ النفس.

أما الأول: فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله ففي هذا الحال يحجر عليه لماذا؟ لحظ الغير، فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله، وطلب الغرماء أن يحجر عليه حُجر عليه، وإن لم يطلبوا، فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفاً يضر بالغير، وإن فعل لم ينقض التصرف، ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله شيئاً من ماله لم ينفذ الوقف، لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، أما المشهور من المذهب: فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حُجر عليه ومنع من التصرف في ماله.

القسم الثاني من الحجر: الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو الجنون، فالجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله؛ لا يحسنون التصرف فيه، هذا الحجر لحظ المحجور عليه، وليس لحظ الغير، فإذا قال المحجور عليه: هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا: لا يمكن؛ لأنك سفيه، وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال.

فإذا قال قائل: ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟

فالجواب: أن أهل العلم قالوا: إن السفه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، فالأول: كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، فهذا سفيه يُحجر عليه. أو من غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك أو يشتري زينة أو بتزيناً وتُشعل فيه النار ويشاهده وهو يحترق فقط، فهذا سفيه يحجر عليه.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الله - عز وجل - في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا كان المال قياماً للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يُصرف في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم؛ لأن الله جعله قياماً تقوم به مصالح الدين والدنيا.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة؛ لقوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾.

٧- ومن فوائد هذا أيضاً: أنه يجب أن يُرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب لاسيما أنه متعلق بحق الغير.

٨- ومن فوائد هذا أيضاً: أن يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغفل بالقول، بل يقول له

القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القولى والفعل.

ثم قال تعالى: ﴿وَابْلَوْا الَّذِينَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَقْرَبَيْكُمْ﴾ [النساء: ٦].

قوله: ﴿وَابْلَوْا﴾: أي: اختبروا، و﴿الْيَنَى﴾: جمع يتيم وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي: قبل بلوغ الطفل وليس قبل بلوغ الأب.

وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا﴾، ﴿حَتَّى﴾: هنا ابتدائية أي: اختبروهم واستمروا في الاختبار ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، ﴿إِذَا﴾: شرطية، وقوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ شرطية أيضاً، ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ جواب الشرط، فيكون هذا شرطاً في ضمن شرط آخر، وهو سائق في اللغة العربية ومنه قول الشاعر:

إِنْ تَسْتَفِيثُوا بِنَا إِنْ تُذْعَرُوا تَجِدُوا مِمَّا مَعَاوِلَ عِزِّ زَانِهَا كَرَمٌ

فهذه: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ شرط في ضمن شرط. وقوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ أي: أبصر، وقوله: ﴿رُشْدًا﴾: الرشد في كل موضع بحسبه، ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: (حسن التصرف) هذا هو الرشد، فإن كان في المال بأن يبيع الإنسان ويشترى مزاراً ولا يُغْنِ إلا بما جرت به العادة، منتهياً عما حرم الله، وإن كان في التصرف للغير بأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح وهو أن يكون عالماً بالكُفِّ ومصالح النكاح، إذن الرشد بيد الله في كل موضع بحسبه، فما المراد بـ ﴿رُشْدًا﴾ هنا؟ أي: تصرفاً صحيحاً في أموالهم.

قوله: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ أي: أعطوهم إياها، وقوله: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ يعني: أوصلوها إليهم، ولا تقولوا: اتوا خذوا أموالكم، ولكن أنتم ادفعوها إليهم، وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه الحال.

قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا﴾ أي: أموالهم ﴿إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾، وقوله: ﴿إِسْرَافًا﴾ يجوز أن تكون مفعولاً مطلقاً أي: أكلاً إسرافاً، والإسراف: هو مجاوزة الحد، وهو أيضاً في كل موضع بحسبه، وقوله: ﴿وَبِدَارًا﴾ أي: مبادرة فهي من بادر بمعنى: استعجل الشيء.

وقوله: ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾، أي: بداراً لكبرهم، يعني: تبادروا كبرهم؛ لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عنهم وصاروا راشدين، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف، أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادرون، ولهذا لا يقول قائل: إن الكلمتين مترادفتان بل نقول: الإسراف مجاوزة الحد، فمثلاً: إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر، ﴿وَبِدَارًا﴾ يعني: أن يأكل بلا إسراف، لكن يبادر بالأكل قبل أن يكبر.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَنِيًّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: فَلْيَكْفُفْ عَنِ الْأَكْلِ، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. اللام هنا في قوله: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ للامر، والثاني: للإباحة هكذا، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف والثاني مباح له أن يأكل، فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ عن الأمر؟ قلنا: لأنها أعقبت النهي وهو قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾، والأمر بعد النهي لرفع الحذر يعني: إما للإباحة على قول بعض العلماء، أو لرفع الحذر، وهنا إذا رُفِعَ الحذر فهو مباح.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: فليأكل أكلاً بالمعروف أي: بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله، مثال ذلك: إذا كان فقيراً فقال: أنا سأكل أكل الأغنياء؛ لأنني ولي عليه، قلنا: لا يجوز، كُلْ بِالْمَعْرُوفِ، والمعروف: ما جرى به العرف، ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكَلِ الغني.

قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، وندفع إليهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا، ﴿فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: أشهدوا أنكم دفعتموها لهم.

قوله: ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ وَاسِعًا﴾، ﴿وَكُنْ﴾: من الكفاية، يعني: أن الله - جل وعلا - يكفي عن كل أحد، و(الباء) في قوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ زائدة؛ لتحسين اللفظ، والأصل (وكفى الله حسيباً)، والحسيب بمعنى: الرقيب المحاسب، فهذه الآية ختمها الله بهذه الجملة تحديداً لأولياء اليتامى من أن يتجرأوا على أكل أموالهم ﴿إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾.

١- يُستفاد من هذه الآية الكريمة: وجوب اختبار اليتامى؛ لقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾.

٢- ومنها: العمل بالتجربة، ومن أين يؤخذ العمل بالتجربة؟ أن الابتلاء يعني: الاختبار وهو تجارب.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل ما يكون سبباً لاختباره، فإذا رأى منه تمرداً على الاختبار فله أن يؤذبه حتى يجتبره؛ ليطمأ أمر الله به.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع ماله إليه، لقوله: ﴿حَوِّجْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحَجَرَ على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنه وَكَّلَ الأمر إلى أوليائه.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله - سبحانه وتعالى - باليتامى؛ لقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾، فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض، ليستمتع بها مثلاً فهل يجوز هذا؟ فالجواب: لا؛ لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأنه هو الذي يحمل على أكله غالباً، وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر لكونه غالباً فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا: فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافاً ولا

مبادرة أن يكبروا.

٧- ومن هوائد هذه الآية الكريمة: وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى، لقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾، ولكن قد يقول قائل: إذا قال الولي: أنا لا أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري، وكيف أعمل بدون فائدة؟

فالجواب عن هذا أن نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام؛ لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك، نقول: إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي.

٨- ومن هوائد هذه الآية الكريمة: جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم.

وظاهر الآية الكريمة: أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة، فمثلاً: إذا كان أجيراً فله من الشهر مائة، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان، فهل نقول: يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني؛ لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم، فلا بد له من مأكّل ومشرب، فليأكل بالمعروف، وأيضاً فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي، لكن المعروف عند الفقهاء: أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته.

٩- ومن هوائد الآية: أنه إذا كان فقيراً فأكل لا يلزمه إن أغناه الله أن يرّد ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب حراماً، ولو قلنا بوجوب الرّد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكلاً مباحاً، ولكن الصحيح الأول: أن الأكل مباح له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله.

١٠- ومن هوائد الآية الكريمة: اعتبار الحال وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال وهذا من حكمة الشريعة، يؤخذ هذا من التفريق بين الغني ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ والفقير: ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾.

١١- ومن هوائدها: الرجوع إلى العرف؛ لقوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

١٢- ومن هوائد الآية الكريمة: أنه إذا دفع المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد؛ لقوله: ﴿فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾، والأصل في الأمر الوجوب وإنما أمر بالإشهاد؛ لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل، ولئلا يتهم الولي عند النزاع، فقطعاً للنزاع، ودفعاً للتهمة أوجب الله - عز وجل - أن يُشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم.

١٣- ومن هوائد الآية الكريمة: أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل؛ لأنه لو قبلت دعواه لم نحتاج إلى إيجاب الإشهاد، وهذا هو الصواب، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا تقبل دعواه الدفع؛ لظاهر الآية.

والقول الثاني: أنها تقبل فلو طالبه اليتيم فيها بعد وقال أين مالي؟ فقال: قد دفعته لك، تقبل

دعواه، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: ﴿مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجاناً قبلت دعواه الدفع، وعللوا ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحساناً محضاً؛ لأنه أبقى عنده المال لحظ نفسه، فلا يدخل في قول الله تعالى: ﴿مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾. والأخذ بظاهر الآية أولى وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود، إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى، مثل: أن يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفاً بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي، وبأي شيء نقبله؟ بالقرينة أي: بقوة الظاهر؛ ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى؛ لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير لليتيم من أن ينكر ما وقع، نأخذها من قوله: ﴿وَكُنْ بِأَقْرَبَيْهَا﴾، فإذا كان الله - عز وجل - هو الكافي على حساب عباده، فإن الإنسان سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: العناية باليتامى وأموالهم؛ لأن اليتامى محل الرحمة حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجاتهم، ويتضرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله - عز وجل - وأن رحمة الله عند المنكرين وعند الضعفاء.

❖ قال الله تعالى:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧﴾ وَإِذَا خَضَعَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٨ وَلِيَخَشَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ غُلَامًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠﴾ [النساء: ٧-١٠]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].

الإعراب:

﴿الرِّجَالُ﴾: خبر مقدم، و ﴿نَصِيبٌ﴾ مبتدأ مؤخر، وكذلك ﴿وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، وقوله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ﴾، هذه متعلقة بمحذوف صفة لـ ﴿نَصِيبٌ﴾، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك مما قل منه.

وقوله: ﴿نَصِيبًا﴾ حال من (ما)، في قوله: ﴿مِمَّا قَلَّ﴾ و ﴿مَقْرُوضًا﴾ صفة، أو حال أخرى، صفة لـ ﴿نَصِيبٌ﴾ وهو أولى، ويجوز أن تكون حالاً أخرى وهو مرجوح.

يقول الله - عز وجل -: ﴿الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، ﴿نَصِيبٌ﴾ أي: حظ ولم يبينه هنا، ولكن بينه في آيات ستأتي، والإجمال ثم التفصيل من البلاغة النامية؛ لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلاً مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه، فلا يرسخ في الذهن ولا يكن له قوة في القبول.

وقوله: ﴿الْوَالِدَانِ﴾ يعني: الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، كما قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وأما الأب فذلك، قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»^(١)، والولد لا بد له من والد، وكذلك جاء في الحديث: «لَا يَحِلُّ لِوَأَبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَهَبَةً إِلَّا الْوَالِدُ فِيهَا وَهَبَةً لِابْنِهِ»^(٢)، فالوالد إذن يطلق على الأم والأب، أما الأم فظاهر، وأما الأب فللتخصص التي ذكرناها.

وقوله: ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ولم يقل (والأقارب)، والأقرب اسم تفصيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب، بل الأقرب فالأقرب، ويدل لذلك قول النبي ﷺ: «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرُهُ»^(٣)، وخمسة من الورثة لا يمكن أن يُحجَبوا وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم: الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، هؤلاء لا يمكن أن يُحجَبوا؛ لأنهم يرثون من الميت مباشرة، وكذلك قال: ﴿وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وإنا نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيداً لحقهن، وإلا فمن المعلوم: أن نصيب النساء دون نصيب الرجال قال تعالى: ﴿وَلِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وكذلك قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ﴾

(١) صحيح: أخرجه أحمد في (مسند) (٣١/٦)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، وصححه الشيخ الألباني في (الإرواء) (١٦٢٦).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٢٦٩٠)، وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) (٧٦٥٥).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥).

[النساء: ١١]. لكن جاء بهذه الصيغة تأكيداً لنصيب النساء؛ لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة كانوا لا يورثون النساء ويقولون: إن الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لمن في الميراث، ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا: إن النساء أحق بالميراث من الرجال؛ لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال لكن حكم الله - سبحانه وتعالى - أحسن الأحكام، جعل لمن نصيباً وللرجال نصيباً، ولكن لكثرة المسئولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ يعني: نصيب من القليل أو الكثير، سواء خلف الميت أموالاً كثيرة أم أموالاً قليلة، فلو خلف درهماً واحداً كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، فلا يقال: إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء، أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء بل نقول: لا فرق بين القليل والكثير.

وقوله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها؛ لأن ما بعدها: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ لا يتعلق بـ (كثر) و(قل)، بل هو متعلق بمقدر المعنى: جعل هذا نصيباً مفروضاً أو حال كونه نصيباً مفروضاً، لكنه لا يتعلق بالفاعل في (قل أو كثر) وقوله تعالى: ﴿مَّفْرُوضًا﴾ المراد: أنه محتم، وليس المراد: أنه مقدر؛ لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس بفريضة بل هو تعصيب، ولكن المراد بالفرض هنا: الحتم كما تقول: فُرِضَت الصلوات الخمس أي: حتمت وألزم بها.

١- هي هذه الآية الكريمة من الفوائد: تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه، وجه الدلالة: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري: أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء، وعكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم، فيقدمون النساء على الرجال فيقولون مثلاً: أيها الأخوات والإخوة، أيها السيدات والسادة، هذا خطأ عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن، ولكن ليس بعد الكفر ذنب، هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن كسبا لقلوبهن وتعطف عليهن، ليعطفن عليهم، لأنهم كما وصفهم الله - عز وجل -: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَفْتُونَ وَهُمْ لَا يَخْلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى فِيهِمْ﴾ [عمد: ١٢]، ليس لهم هم إلا الدنيا، فجاء قليلو البصيرة ضعيفو الدين فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللنظر السليمة وللعقول الحكيمة.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاهما حقها بعد أن كان مهضوماً في الجاهلية، وجهه: ﴿وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

التفسير الثمين للعلامة الحثمين

٢٤

تفسير سورة النساء

وَالْأَقْرَبُونَ ﴿٥﴾، ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر من حقها ولم يتركها أكثر من منزلتها، بل أعطاهما الحق اللائق بهما، وهو معروف - والحمد لله - في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

٣. ومن هوائد الآية الكريمة: أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المتروك الذي خلفه الميت كثيرًا أم قليلًا؛ لقوله: ﴿وَمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾.

٤. ومن هوائد الآية: التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، يموت الميت عن زوجته وبناته، وله أبناء عم عصبة، ليسوا في البيت فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت ويستفحون بأجهزته كالثلجات وغيرها دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيًا صار موزعًا بين ورثته، لكل وارث ما يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثير، وهذه مسألة يجب لطلبة العلم أن ينبهوا العامة عليها؛ لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم - والله الحمد - ورع يردعهم عن هذا، لكنهم لا يفهمون.

٥. ومن هوائد الآية الكريمة: أن هذا النصيب واجب؛ لقوله: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾.

٦. ومن هوائد ها جواز حذف ما يُعلم، وذلك يؤخذ من قوله: ﴿مَفْرُوضًا﴾ فمن الفاضل؟ الله، لكن حذف وبنى الوصف للمفعول؛ للعلم به فهو كقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ صَوِيغًا﴾ [النساء: ٢٨] فمن الذي خلقه؟ الله - عز وجل -.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨].

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - من هذه الآية والتي قبلها: أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنًا ظاهرًا سواء كان ظاهرًا للناس عمومًا أو ظاهرًا لمن حولهم لقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾.

أولاً الإعراب:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾، ﴿الْقِسْمَةَ﴾: مفعول به مقدم، و﴿أُولُو﴾: فاعل مؤخر ورفع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون منه للإضافة، ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾: معطوفة على: ﴿أُولُو﴾، وأيضًا ﴿وَالْمَسْكِينُ﴾ معطوفة على ﴿أُولُو﴾.

وقوله: ﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ جواب الشرط (إذا)، واقرنت الفاء بها؛ لأنها طلبية، والجواب الذي يقرن بالفاء له سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر:

اسْمِيَّةٌ طَلْبِيَّةٌ وَبِحَامِدٍ وَيَمًا وَقَدْ وَبِلَسْنٍ وَبِالتَّغْيِيسِ
والجملة التي معنا جوابية طلبية.

يقول الله - عز وجل -: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ أي: قسمة المال الموروث إذا حضر ﴿أُولُوا الْقَرْبَى﴾ يعني: أصحاب القرابة الذين لا يرثونه، وإنما قلنا: الذين لا يرثون؛ لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم، لكن المقصود الذين لا يرثون، ﴿الْقَرْبَى﴾ هنا بمعنى: القرابة.

وقوله: ﴿وَالْيَتَامَى﴾ جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه، أي: قبل بلوغ الولد سواء كان ذكراً أو أنثى، ﴿وَالْمَسْكِينُ﴾ هم: الفقراء وسموا مساكين؛ لأن الفقر أسكنهم فإن الفقر - أعادنا الله وإياكم منه - يوجب الذل والافتقار للإنسان؛ لأنه يشعر بأنه غير مسموع، وغير مقبول فتجده ساكناً لا يتكلم؛ كأنه لا يسمع، ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعاً، قال النبي ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَةٌ»^(١)، والشأن كل الشأن أن تكون وجيهاً عند الله وأنت إذا كنت وجيهاً عند الله فستكون وجيهاً عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيهاً عند الله لتكون وجيهاً عند العباد، لكن اطلب أن تكون وجيهاً عند الله؛ لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس.

قال: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: أعطوهم؛ لأن الرزق بمعنى العطاء، وقوله: ﴿مِنْهُ﴾ ولم يقل: (فيه)؛ لأن هؤلاء يُعطون من رأس المال من أصله، وأما أموال اليتامي قال الله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ [النساء: ٥] وقد سبق لنا أنه قال: ﴿فِيهَا﴾ ولم يقل: (منها)؛ لأنهم يرزقون بعد الإنجاز بها فيعطون من الربح، وهو إشارة - أعني ما سبق - إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر بهالة حتى يحصل على ما يرزقه فيه، أما هنا قال: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ يعني: من هذا المال الذي يُقسَّم أمامهم، ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أي: قولاً طيباً تطيب به نفوسهم، فلنفرض أن المال كثير، وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلاً، فإذا أعطيت الفقير الحاضر مائة ريال ربا يقول: مائة من مليون؟! فهذا قل له قولاً معروفاً تطيب به نفسه؛ حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي، بخلاف - والعياذ بالله - مَنْ قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال له: ما الذي أتى بك؟! اذهب اطلب الرزق عند الله، فهذا قلبه ليس لبناً لعباد الله ولا راحاً لهم، والإنسان يجب أن يقدّر أنه لو كان هو بهذه الحال، ماذا يفعل؟ سوف يتشوق إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف ولا سيما إذا صُرف بقول منكر غير معروف.

١- هي هذه الآية الكريمة من الفوائد، أمر مَنْ قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة: الأقارب، واليتامي، والمساكين. أن يعطيهم منه، وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ لأنه أمر بأدب، وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالأدب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب، فعلى كل حال المهم أن نقول: بالأمر بإعطاء من حضر القسمة.

٢. ومن فوائد الآية جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء، يؤخذ من قوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾؛ لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن يؤمر بإعطائهم.

٣. ومن فوائد الآية الكريمة: ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة؛ لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتشوق بالنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة؛ لقوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، ولم يقل: الثلث أو الربع أو العشر، بل جعل هذا مطلقاً يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين، وجه ذلك: أنه قدمهم؛ ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله ﷺ أنها اعتقت جارية لها قال لها رسول الله ﷺ: «أَمَا أَنْتِ لَوْ أُعْطِيتِهَا» يعني: أقاربها «لَكَانَ خَيْرًا لَكَ»^(١)، فدلها على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد.

٦. ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الشرع بل عناية الله - عز وجل - بالضعفاء المستحقين للعناية، تؤخذ من قوله: ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ﴾؛ لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد لأبيه، يحتاج إلى رعاية وعناية، والمسكين كذلك، فقير ذليل يحتاج إلى من يجر ذله ويسقي ظمأه ويكسو عورته.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لمن أعطى أحداً شيئاً أن يقول له قولاً معروفاً يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء؛ لأن المن بالعطاء كبيرة، كالمُنِّ بالصدقة من كبائر الذنوب، وهو مبطل للأجر؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُطْلَوْنَ أَصْدَقَتْكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: الجمع بين الإحسان القولي والفعل، الفعلي من قوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، والقولي: ﴿قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾.

ثم قال الله - عز وجل - ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: ٩].

اللام في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ﴾ لام الأمر والفعل مجزوم بها بحذف الألف وأصلها (يخشى) بالألف، وسكنت اللام - لام الأمر هنا - لأنها وقعت بعد (الواو والفاء وثم)، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وقال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنْ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي﴾

الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ﴿[الحج: ١٥]﴾، بخلاف (لام التعليل) فإنها مكسورة ولو وقعت بعد (الواو أو ثم أو الفاء) مثل قوله تعالى: ﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَانَتْهُمْ وَلَيَسْمَعُوا﴾ [النكبت: ٦٦]، لا تقرأها (وليسمعتوا) إلا إذا ثبت فيها قراءة بسكون اللام فحيث لا تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل.

وقوله: ﴿لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾، ﴿لَوْ﴾ هنا شرطية فعل شرطها ﴿تَرَكُوا﴾، وجوابه ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب ﴿لَوْ﴾ إذا كان مثبتاً، وهو أن تقرن به اللام فيقال: (لو جاء زيد لجاء عمر)، و (لو تركوا ذرية ضعافاً لخافوا عليها)، ولكن اللام تحذف أحياناً في جواب (لو) في الإثبات، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَلًا﴾ [الواقعة: ٧٠]، وفي نفس السياق قال في الزرع: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾ [الواقعة: ٦٥]، أما إذا جاء جواب (لو) منفيّاً بـ (ما) فالأفصح: ألا تذكر اللام؛ فإن قلت (لو جاء زيد ما قلت شيئاً) هذا أفصح من أن تقول: (لما قلت شيئاً) لكن قد تقرن اللام بـ (ما) النافية في جواب (لو)، ومنه قول الشاعر:

وَلَوْ نَغْطِي الْخِيَارَ لَمَّا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ الْيَالِي

إذن فعل الشرط في (لو): ﴿تَرَكُوا﴾، وجوابه: ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾، وتكميلاً لفائدة (لو) تأتي على أوجه هذا واحد أي: أن تكون شرطية، والثاني: أن تكون مصدرية، كقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القم: ٩] أي: ودوا إدهانكم فيدهنون، وهل هي إذا جاءت شرطية تكون جازمة؟ لا، هي من أدوات الشرط غير الجازمة.

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْقُوا اللَّهَ﴾ هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ﴾، يقول الله - عز وجل - مذكراً هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾، ﴿وَلْيَخْشَ﴾: الخشية أشد من الخوف ولا تكون إلا مع العلم لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فيقول: يخشى هؤلاء ﴿الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾، ومفعول يخشى محذوف، أي: ليخش أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها.

وقوله: ﴿ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ الذرية: هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وأولاد بني البنين، وأما أولاد البنات، وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية، هذا هو المشهور عند أهل العلم، فلو قال قائل: هذا وقفٌ على ذريتي، لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف؛ لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد البنات.

فإن قال قائل: هذا القول يتقص عيسى بن مريم فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت، فيقال في الجواب عن ذلك: إنه لا أب له فأمه أبوه؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : إن ولد الزنا أمه ترضه بالفرض والتعصيب؛ لأنها أم وأب إذ لا أب له شرعاً، إذن: ﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ يعني: أولاداً أو أولاد أبناء، لا أولاد بنات، وقوله: ﴿ضِعْفًا﴾ يعني: لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة، وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده، ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له: ألا توصي لولدك؟ قال: لا، لئن كان ولدي صالحاً فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦]، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده، وهذا جواب سديد وفيه حكمة.

فأقول: إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه.

وقوله: ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ أي: من الضياع وأكل أموالهم، ﴿فَلْيَسْكُوا اللَّهَ﴾، والتقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى، وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وكذلك إذا قُرنت بالبر صار معناها: اجتناب المعاصي، ومعنى البر: فعل الأوامر، أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا، ﴿فَلْيَسْكُوا اللَّهَ﴾ أي: ليتخذوا وقاية منه - من عذابه - ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ما هو السديد؟ القول السديد: هو ما سد موضعه، أي: ما كان صواباً موافقاً للحكمة، وليس كل قول لئٍ يعتبر سديداً، ولا كل قول قاسٍ يعتبر سديداً، قد يكون السداد بالشدة - شدة القول - وقد يكون السداد بليان القول، وانظر إلى النبي ﷺ كيف يشتد أحياناً بقوله وكيف يلين أحياناً بقوله، وقوله ﷺ كله سداد، وكله سديد بلا شك، فليس السديد أن تلين في القول، ولا أن تشدد به، ولكن أن يكون قولك صواباً مطابقاً للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، وباختلاف موضوع الكلام، فلو أن رجلاً أراد أن يخاطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحارم فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد وكأنه منذر جيش يقول: صَبِّحْكُمْ ومَسَاكُم^(١)، وإذا كان يخاطب مع قوم ليسوا بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول، بل ربما ينفرهم فإنه في هذه الحال يلين لهم بالقول، فالقول السديد: ما سد محله بأن كان صواباً موافقاً للحكمة.

هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ نعم، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] هنا: ﴿فَلْيَسْكُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، ما هي النتيجة

لتنقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، نتيجة من أحب ما يكون من النتائج: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ الدينية والدنيوية ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي: ما أذنبتموه، فعلينا أن نأخذ هذه التوجيهات الإلهية والأوامر فتتقي الله ونقول قولاً سديداً.

١. من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره؛ لقوله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾، فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك.

٢. ومن فوائد هذه الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يجب أن يعاملوه به؛ لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته، فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس.

٣. ومن فوائد هذه، أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليذكر نفسه، فإذا كان مثلاً: يهيم بأن يزي بامرأة، فليذكر هل يرضى أحد بأن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم بأن الجواب: لا، فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس، وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما تحب أن يفعلوه بك.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الإنسان يكون مجانباً للتنقوى إذا لم يراع ربه - عز وجل - في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله - عز وجل - في الولاية على غيره، وأن يقول قولاً سديداً.

٦. ومن فوائد هذه الآية، أن القول ينقسم إلى قسمين: سديد وغير سديد، فالسديد: ما وافق الصواب، وغير السديد: ما خالف الصواب، ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بالسديد؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١).

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾: هذه جملة اسمية مبدوءة بـ (إن) وخبر (إن) هو قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ يعني: ما يأكلون إلا نارا ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ وفي قراءة: ﴿وَيُصْلَوْنَ﴾ بالبناء للمفعول، وهي قراءة سبعة.

يقول عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ يأكلونها أي: يتلفونها، لكنه عبر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع؛ لأن أكثر ما يجني الإنسان من مال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبّر

بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب رعاية أموال اليتامى؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرًا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج؛ ولهذا نقول كلمة: ﴿ظُلْمًا﴾ مصدر في موضع الحال أي: حال كونهم ظالمين.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب؛ لأنه يُوعَد عليه في قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، وعند أهل العلم: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل: إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، أي: ما ذكر له عقوبة خاصة؛ وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية، فالدنيوية كالحد، مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه مثل قول النبي ﷺ: «الْيَسَّ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(١)، والأخروية: العقوبة كما في هذه الآية.

٤- ومن فوائد الآية: إثبات الجزاء؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾.

٥- ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه قابل أكلهم بالنار التي يُعذبون بها.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الوعيد الشديد على مَنْ أكل مال اليتيم بأنه سيُضَلَّى سعيًا، وهذا أعظم من قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم؛ لقوله: ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ إِن كَانَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ وَمِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذِ الشُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ

وَصِيْبُ يَوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ مَّا بَاؤَكُمْ وَأَمَّاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
ثَمَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٨١﴾ [النساء: ٨١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ الوصية هي: العهد بأمر هام عهد به إليك، أي: أنه عهد إليك بشيء هام، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة، وينبغي أن يُعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها فتارة نسميه وكيلًا وتارة وصيًا، فإذا كان يتولى مال الغير، بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يُسمى: وليًا كولي اليتيم، وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيًا، وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى: ناظرًا وإذا كان يتولى مال غيره قبل الموت فإنه يسمى: وكيلًا.

وهنا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ قلنا: أصل الوصية العهد بالأمر الهام وقوله: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿يُوصِيكُمُ﴾، أي: أن الوصية في الأولاد، والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله: ﴿لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ يعني: إذا اجتمعت الأولاد ذكورا وإناثًا، فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وتأمل كيف جاءت العبارة: ﴿لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة والنصف نقص؛ ولهذا قال: ﴿لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ ولم يقل: للأنثى نصف مال الذكر لما في كلمة نصف من النقص بخلاف حظ ﴿حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، فإن فيه زيادة فهو أحسن تعبيرًا مما لو قال: للأنثى نصف مال الذكر ﴿لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنات فكم للبنات؟ واحد من أحد عشر، لأن الخمسة عن عشرة، وإذا هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات فنصيبها واحد من سبعة عشر؛ لأن السبعة عن أربعة عشر سهمًا، والثلاث عن ثلاثة أسهم، فالجميع سبعة عشر سهمًا وهلم جرا.

قوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ هنا قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾، ولم يقل: (فإن كانوا نساء) أي: الأولاد مع أنه جائز في الضمير إذا اكتشفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبق إن كان السابق مذكرًا، وتؤنثه باعتبار ما لحقه فهنا قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ أنت الضمير باعتبار ما لحقه، ولو كان في غير القرآن وقيل: فإن كان نساء، جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق، ويجوز أن يعود على ما لاحق، ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، فقيل: إنها فائدة وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلث حق الثنتين فما فوق، وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين، لماذا؟

لأنه قال: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ فظاهرهما أن الثنتين لا تستحقان الثلثين مع أن الحكم خلاف ذلك؛ فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة، لكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر فلو كنَّ عشرة أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن.

النتان لنا في تقرير الثلثين لها عدة أوجه:

الوجه الأول: أنه قال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ واحدة فلها النصف مفهوم، وما زاد على الواحدة ليس لها النصف، ولا نعلم فرضاً للبنات سوى النصف أو الثلثين فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان؛ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين.

الوجه الثاني: أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا فَكُلِّمْنَا لَكُمُ الْوَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخييهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثان، كما أن للأختين الثلثين.

الوجه الثالث: وإن كان خارجاً عن نطاق القرآن: أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وهما اثنتان^(١).

وعلى هذا فنقول: يَبَيِّنُ الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد: إما أن يكونوا ذكوراً وإناثاً، وإما أن يكونوا إناثاً فقط، وبقي قسم ثالث وهو: أن يكونوا ذكوراً فقط، فهل يَبَيِّنُ الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟

الجواب: ننظر أما إن كانوا ذكوراً وإناثاً فقد بَيَّنَّ الله الحكم وهو: أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا نساءً فقط يَبَيِّنُ الله الحكم: أن للواحدة النصف ولما زاد الثلث، وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، وأنهم يرثون بالسوية؛ لأنه لو كان لهم مقدَّر لبيته كما يَبَيِّنُ المقدر للإناث ولو كانوا يختلفون لبيَّن ذلك كما بين خلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر، وعلى هذا: فإذا كانوا ذكوراً فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ الورثة إذا كانوا عصبة لا تَوْصَلُ لهم مسألة، وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، فإذا كانوا مائة بني عم من كم المسألة؟ من مائة، وإذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا مائة بني عم وخمسين بنت عم، الخمسين بنت عم لا ترث؛ لأنه لا يرث من الإناث إلا الأخوات، أما بنات أخ أو بنات عم فليس لهم من الميراث.

(١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٠٩٢)، وأبو داود (٢٨٩١)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٦٧٧).

يقول عز وجل: ﴿لِكُلِّ وَاَحَدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ في قراءة ﴿وإن كانت واحدة﴾ وعلى هذه القراءة تكون (كان) تامة و (كان) التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ لأنها لا تطلب سواها فهي تامة به، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر؛ لأنها لا تتم إلا به ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل، ففيها قراءتان: (إن كانت واحدة)، و (إن كانت واحدة).

إذن ﴿وَلَا يُوَيِّدُ﴾ - أبوي الميت - ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه بأي دليل؟ إنه يقتضيه بقوله: ﴿مَا تَرَكَ﴾؛ لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته، ﴿وَلَا يُوَيِّدُ﴾ يعني: أباه وجده من باب التغليب؛ إذن الأبوان هما الأب والأم وهو هنا ملحق بالمتنى أو متنى.

﴿وَلَا يُوَيِّدُ﴾ أي: أبوي الميت ﴿لِكُلِّ وَاَحَدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾، هذا بدل من قوله: ﴿وَلَا يُوَيِّدُ﴾ بإعادة العامل، والبدل معروف أن له حكم المبدل في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب؛ لأننا أعدنا العامل.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُوَيِّدُ لِكُلِّ وَاَحَدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي: لكل واحد من الأبوين السدس عما ترك ابنهما أو بنتهما أيضاً، ﴿إِن كَانَ لَهُ﴾، ﴿لَهُ﴾ أي: للميت ﴿وَلَدٌ﴾، وقوله: ﴿إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، لا يزيد على هذا.

فإذا كان الولد ذكراً فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى ففرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة، والباقي للأب تعصيباً لقوله ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ»^(١) إذن ميراث الأبوين مع الولد تعصيب، أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقاً، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكراً كان أم أنثى، وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان ورثه إناثاً فله السدس فرضاً والباقي - إن بقي - تعصيباً، وحينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو ذكوراً وإناثاً، فإن كانوا ذكوراً فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثاً فقط فليس للأم إلا السدس وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيباً، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فليس للأب إلا السدس كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائهم؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولى بالتعصيب من الأب.

وقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي: إن لم يكن له فرع وارث لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، لم يكن له ولد هذا أول شرط، والشرط الثاني ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، والجواب: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وللأب الباقي؛ لأنه إذا كان المال بين شخصين

وفرض لأحدهما، فالباقي كله للآخر، هنا حصل إرث في الأبوين ﴿فَلَأَيُّهُمُ الثَّلَاثُ﴾، والباقي للأب وعرفنا أن الباقي للأب؛ لأن الله قال ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة، فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معها صاحب أي: ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة فلا أمه الثلث، وهذا ماضي مع قاعدة الفرائض؛ لأن القاعدة - قاعدة الفرائض - إذا كان الوارثان ذكراً وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأَيُّهُمُ الثَّلَاثُ﴾ إن حصل الإرث قلنا في الأبوين: لكل أم الثلث فماذا إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة هل للأم الثلث؟ نقول: الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع، لو امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ليس في المسألة ولد، فانهصر الإرث في ثلاثة أشخاص، فيكون للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، لماذا فرض لأمها ثلث الباقي؟ نقول: لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأَيُّهُمُ الثَّلَاثُ﴾، فكان الأبوين ورثا نصف المال الباقي بعد الزوج فيكون للأم ثلثه يعني: نزل المال بعد فرض الزوج كأنه المال كله، فإذا جعلنا كأنه المال كله فلا أمه الثلث وهذا واضح جداً، فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي، وإذا سألتنا سائل: هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ قلنا: لا، بل هي موافقة للنص ووجهها ما قيل.

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة وأم وأب كم للزوجة؟ الربع وبقي ثلاثة أرباع، الأم ثلث الباقي، وللأب الباقي؛ لأن الزوجة لما أخذت نصيبها، صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا: فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا.

هاتان المسألتان: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، يُسميان العمريتين والغراوين، العمريتين؛ لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد الرسول ﷺ، ولا في عهد أبي بكر، لكن هاتين الصورتين وجدتتا في عهد عمر رضي الله عنه فقضى بهما على هذا النحو قضاءً موافقاً للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين وسميتا بالغراوين؛ لأنها في الفرائض كالغرة في وجه الفرس؛ لظهورهما واشتغالهما. فصار للأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأَيُّهُمُ السُّدُسُ﴾، هذا معطوف على قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، أي: حين إرثه أبويه له (فإن كان) والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها فإذا ورث الرجل أبواه، وكان له إخوة فلا أمه السدس، ويشمل أن يكونوا أخوة ذكراً أو إناثاً ويشمل أن يكونوا أشقاء أو لأب أو لأم.

مثاله: هلك مالك عن أم وأب وأخوين شقيقين كم تُعطي الأم؟ تعطى السدس والباقي للأب، لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة، ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث فنقول: للأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون بإسقاط النبي ﷺ لهم حيث قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»^(١)، فألحقنا الفرائض الآن بأهلها من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبها، بحثنا وقارنا بين الأب والأخوة، وجدنا أن الأب أولى؛ لأن الميت بضعة منه فقلنا: الباقي للأب.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول: يحجبون غيرهم وهم محجوبون؛ لأن حجبتهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط فهم من أهل الإرث يعني: ليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول: إن هؤلاء ليسوا مستحقين من الأصل الميراث فنقول: هم مستحقون لولا وجود المانع؛ لهذا حجبتهم وهم محجوبون، والغريب في هذه المسألة أنه لو كان الإخوة إخوة من أم حجبتهم الأم من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المدلى حاجب لمن أدلى به، والعادة: أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذه بالعكس؛ فالابن يحجب ابن الابن؛ لأن الابن مدلى بابن الابن ومن أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، وهنا الإخوة من الأم يدلون بالأم، ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبتهم الأم على العكس، ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيها ولا مدخل للاجتهاد فيها، فهي أمر مسلم به قال تعالى: ﴿أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾.

إذن ميراث الأبوين على النحو التالي:

الحالة الأولى: إذا كان معها ولد فلكل واحد منها السدس، ثم إن كان الولد ذكراً فليس للأب سوى السدس وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد القروض تعصياً.

الحالة الثانية: إذا ورث الميت أبواه فقط أي: لم يوجد وارث سوى الأبوين لا إخوة ولا أخوات فما ميراث الأم؟ الثلث بالنص، والباقي للأب؛ لأن المال الذي بين شخصين إذا قُدِّرَ لأحدهما نصيبه سار الباقي للثاني؛ ولهذا لو أعطيتك مالا أريد أن تشتغل فيه، وقلت لك: نصف أو ربع الربح لك، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ثلاث أرباع المال؛ لأن المال بين اثنين، فإذا قُدِّرَ لأحدهما نصيب فالباقي للآخر.

الحالة الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة يكن للأم السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون؛ لقول النبي ﷺ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ^(١).

هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان متوقع أن يبدأ بالأصول؛ لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع؛ لأنهم بضعة من الميت، والأصول بالعكس حيث الميت بضعة منهم، فكان الذي بضعة منه أولى، أي: أن الميت بضعة منه، وهذه من الحكم، ومن المتوقع أن يقول قائل: لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذه الآية التي اشتملت على ميراث الفروع والأصول.

قال الله عز وجل: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيِّ يَوْسَىٰ يَهَىٰ﴾ الوصية بالأصل هي: العهد بالشئ المهم وهي اصطلاحاً: الأمر بالتبرع بالمال، بل هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت، فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار فهل الوصية هذه بالمال أم بالتصرف؟ بالتصرف، وإذا أوصى شخص ببائة درهم لفلان، فهذا تبرع بالمال بعد الموت، وهذا هو المراد بهذه الآية أن الوصية هي: التبرع بالمال بعد الموت.

وقوله عز وجل: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيِّ يَوْسَىٰ يَهَىٰ﴾ مطلق لم يُقيد، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي ﷺ في مكة فقال له سعد: إني ذو مال يعني: ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلاثي مالي؟ قال: «لا» قال: فالتشرط قال: «لا» قال: فالثالث قال: «الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَغَّ وَرَثَتَكَ أَغْنَيْتَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ حَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»^(٢).

وقال ابن عباس رضي الله عنه: (لو أن الناس تصبو من الثلث إلى الربع لكان أحسن؛ لأن النبي ﷺ قال: «الثالث كثير» ولم يرحب بالثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه، ويُذكر أن أبا بكر الصديق قال: أرضى بما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمسة، واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمسة، ولكن شخص الناس اليوم ساروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، ينذر جداً أن ترى شخصاً أوصى بخمسة ماله وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الوصية بالثلث جاءت بعد مراجعات، وما دون الثلث أفضل منه، ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية، والشرط الأول: ألا تزيد على الثلث؛ فوجه الدلالة قوله: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيِّ يَوْسَىٰ يَهَىٰ﴾، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث، وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث قال: ﴿يَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣﴾ وَمَنْ يَقِصْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴿[النساء: ١٣] ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمسة،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥).

وقد أعطاه الله السدس فقد تعدى حدود الله، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاه من الميراث أكثر من السدس، وهذا تعدُّ لحدود الله؛ إذن نقول: إن الوصية التي تُقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين هما: ألا تزيد على الثلث، وألا تكون لوارث.

قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ﴾ دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية وإن كان الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة، فلو أوصى وهو في غمرة المرض قد ذهل، ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تُقبل ولا يُعتد بها؛ لأنه حقيقة لم يوص بها، وكذلك لو لم تثبت الوصية بينة فإنها لا عبرة بها إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك، فالحق لهم والرجوع إليهم.

وقوله ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ الدين: كل ما ثبت في الذمة فهو دين، فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين والصَّدَاق على الزوج دين، وعوض الحظع على الزوجة دين، وأرض الجراحات دين، فيقدم الدين على الميراث، فلو قُدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة؛ لأنه قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وإذا قُدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث نصف المال؛ لأن الله قال: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾، وهنا نسأل هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام: (إن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية) ^(١)، والمعنى يقتضيه؛ لأن الدين قضاؤه من باب الواجب، والوصية من باب التبرع، يعني: أن المدين واجب عليه أن يقضي دينه، والموصي مستحب وليس بواجب، ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب، فإن قال قائل: إن كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟

فالجواب على ذلك: الحكمة أولاً: العناية بالوصية، والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل ألا يحمله نفسه، وثانياً: أن الدين له مَنْ يُطالب به، يعني: لو فُرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة، هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت، ولا بد أن يطالب، لكن الوصية لو كتموها لم يعلم بها الموصى إليه؛ فلهذا قدمها، ليهتم الورثة بها، لا ليقدموها على الدين، فالدين مقدم ثم الوصية ثم الميراث.

ثم قال الله تعالى ﴿وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْكُمْ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْكُمْ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، فلو قال قائل: الآباء أحق من الابن؛ لأن برهم واجب، ولو قال آخر: الأبناء أحق؛ لأنهم يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول: وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل فنحن لا ندري آباءنا أم أبناءنا أيهم أقرب لنا نفعاً، وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس أي: بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء أم حتى بين الأبناء

لما قسم الله تعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع حق الاعتراض على هذه القسمة؛ بقوله: ﴿وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، فلو قال قائل: الآباء أحق من الابن؛ لأن برهم واجب، ولو قال آخر: الأبناء أحق؛ لأنهم يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول: وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل فنحن لا ندري آباءنا أم أبناءنا أيهم أقرب لنا نفعاً، وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس أي: بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء أم حتى بين الأبناء

والآباء، وهل المعنى: لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء أم المعنى: لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب إليكم نفعا؟ الآية تعني المعنيين يعني: لا تدرون الآباء أنفع لكم أم الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الأعل؟ كثيرا ما يكون الجد أرف وأرحم من الأب لأحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر، فنحن حقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أم الأبناء وهل أبنائنا فيما بينهم أنفع هل الكبير أم الصغير أم الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري؟ ولما كنا لا نعلم وجب أن نكفل الأمر إلى عالمه، وهو الله عز وجل.

ثم قال: ﴿فَرِيضَةٌ مِّنْ آلِهِ﴾، فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد تكون مصدرا ثابتا عن عاملها، والتقدير على الأول: فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني: نجعل فريضة هي نفسها عاملها، ولا نحتاج إلى عامل ينصبها فتكون تأكيداً لما سبق، ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل، قال ابن مالك:

(ابني أنت حقا) كلمة حقا ما لها عامل، ولكنها تؤكد الجملة السابقة، هذه أيضا ما فيها عامل، لكن حين قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كُرِمْلُ حَظُّ الْأُنثَىٰ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا لِبَنِيهِ﴾، وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبله، وقوله: ﴿فَرِيضَةٌ﴾ الفرض في اللغة الحزُّ والقطع يقال مثلاً: فرض اللحم حزها، وفرض العصا قطعها، ولكنها في الشرع: ما ألزم به الشارع، ولا فرق، وهو الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي، وقال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والصحيح: أنه لا فرق فطالما ثبت بالدليل فسّمه فرضا أو سّمه واجبا.

وقوله: ﴿مِّنْ آلِهِ﴾ أي: صادرة منه لا من غيره، فلم يقدّم بفرضها مَلَكٌ مقرب ولا نبي مرسل، بل الله تعالى هو مَنْ تولى فرضها، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، أي: عليّا بمن يستحق ويمقدار ما يستحق، وحكيّا في وضع الحق في أهله كثما وكيفّا، فالله عز وجل له العلم التام والحكمة التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور؛ لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما السفه، فإذا وُجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وُجدت الحكمة ارتفع السفه، والله سبحانه وتعالى عليم بالأمور وبمَنْ يستحق ويمقدار ما يستحق، وهو حكيم في وضع الأمور في مواضعها، فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعترض يمكن أن يُعترض به على الحكم؛ ولهذا نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام؛ لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لما كان كذلك، ولكنه جاهل فتجده متخبطا، ونجد العالم السفيه الذي ليس لديه حكمة ترشده إلى ما فيه الخير يتعثر، وأما الله فله العلم والحكمة فهو سبحانه وتعالى أحكامه تامة.

والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم هو: (إدراك المعلوم على ما هو عليه) فخرج بقولنا: (إدراك المعلوم) مَنْ لم يدرك، فهذا جاهل جهلاً بسيطاً، وخرج بقولنا: (على ما هو عليه) مَنْ أدرك الأشياء على غير ما هي عليه، وهذا جاهل، ولكن جهله مركب وأبهما أهون: الجاهل جهلاً مركباً أم الثاني؟ البسيط أهون.

ونضرب ثلاثة أمثلة الآن:

سأل سائل عن غزوة بدر ف قيل له: في رمضان في السنة الثانية، فهذا عالم.
وسأل سائل آخر عن غزوة بدر ف قيل له: إنها في السنة الثالثة، فهذا جاهل جهلاً مركباً.
وسأل ثالث متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري، فهذا جهله جهل بسيط، وهو خير من الجهل المركب.

ويقال: إن رجلاً يسمى توما كان يدعي الحكمة، وأنه عالم حكيم فقال حمار الحكيم توما:
(لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَزْكَبُ لِأَنِّي جَاهِلٌ بَسِيطٌ وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبٌ)
وهو الحمار والحمار جاهل، ولكن جهله بسيط، وتوما صاحبه جاهل مركب، وعلى هذا يقول الشاعر الآخر:

وَمَنْ زَامَ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ يَضِلُّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
وَتَلْتَبِيسُ الْعُلُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ أَضَلُّ مِنْ تَوْمِ الْحَكِيمِ
تُضَدِّقُ بِالْبَنَاتِ عَلَى رِجَالٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ جَنَاحَاتِ النُّعِيمِ

يعني: يهب النساء ليترنن بهن ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقة، وهذا جهل مركب.
والحكيم مشتق من الحكم والحكمة، والحكيم من أسماء الله فهو عز وجل حاكم وهو محكم،
وعليه فتكون حكيم بمعنى: فاعل إذا كانت الحكم، وحكيم بمعنى: محكم إذا كانت من الحكمة،
ويبقى عندنا إشكال في حكيم هل هي تأتي بمعنى محكم؟
ومنه قول الشاعر:

أَبْنُ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَرِّقُنِي وَأُضْحَايِي مُبْشِرُوعِ
السميع بمعنى: المسمع.

إذن إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف أن حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم
كوني، وحكم شرعي، فقول أخي يوسف ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾
[يوسف: ٨٠]، هذا حكم كوني؛ ولهذا لم يقل: عليّ، بل قال: (لي) أي: يقدر لي ذلك، وقوله تعالى
في سورة المتحنة لما ذكر أحكام النساء قال: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ يَنْكِحُكُمْ﴾ [المتحنة: ١٠]، هذا

حكم شرعي، والفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين: الكونية والشرعية. فما تعلق بما يحبه ويكرهه أي: يحبه فأمر به، أو يكرهه فنهى عنه، فهذا هو الحكم الشرعي، وما يتعلق بتقديره سواء أحبه أم لم يحبه فهذا حكم كوني، الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد يمثل وقد لا يمثل، فيتين من هذا أن الحكم قريب من الإرادة في التفصيل أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وتعلق بالحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة، وإما حكمة باعتبار الغاية فإذا ضربت اثنين في اثنين صار أربعة، الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة، وعلى غايته الحميدة، فمثلاً: إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل، وما أشبه ذلك فهذا الحكم لا شك أنه متضمن لحكمة كونه وقع على هذا الوجه، ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١] خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خُلِقَ قائماً منتصباً وغيره على العكس؛ لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خُلِقَ الإنسان على هذا الوجه، الإنسان له وظائف قيام ركوع سجود لا تتم إلا على هذا الوجه؛ ولذلك خلقه الله تعالى قائماً منتصباً خلافاً للحيوانات، كونه على هذا الوجه حكمة، وكونه الغاية منها أداء الوظائف على الصورة المرادة منه، هذه حكمة أخرى، وهكذا فُكِّرَ في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها.

في الشرع أيضاً حكمة على الصورة المعينة، وحكمة على الغاية، فكون الشرع جاء على هذا الوجه فيجعل الله الصلوات خمساً وأوقاتها متفرقة، وعددها كذا وكذا هذا ولا شك أنه من ضابط الحكمة؛ ولهذا تجد الصلوات كلها متعلقة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها، وليس هناك شك أن هذه حكمة الغاية من الصلاة؛ ولهذا أقول: الحكمة تتعلق بالحكم الشرعي والكوني على الصورة التي هو عليها، وعلى الغاية من مقصوده منها اثنين في اثنين فتكون أربعة حكمة، الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة الحكم الكوني باعتبار مقصوده، وحكمة الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي عليها، وحكمة الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه، كل هذه المعاني الجليلة العظيمة تحملها قوله: ﴿حَكِيمًا﴾، فأساء الله تعالى مليئة بالمعاني فهي حسنى كما وصفها سبحانه وتعالى.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من والديه تؤخذ من ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فالذي يوصيك على الشيء أرحم به منك وأشد عناية به منك؛ ولهذا إذا أوصى أحد على أولاده فهو أرحم على أولاده منه.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحكمة في توزيع الميراث أنه يشمل جميع الأولاد دون

الصغار فقط، يعني: لا يوقف على الصغار أو ذوي الحاجة أو على من كان لا يكتسب وما أشبه ذلك، وفي العرف الاصطلاحي تبديد الثروة أي: توزع الثروة حتى لا تنفد، هذا المال الذي هو ملايين كان في الأول يملكه واحد، والآن يملكه عدد كبير، ثم العدد أيضا إذا مات انتقل إلى آخرين، وهذا لا شك من الحكمة.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة أخرى في توزيع الميراث؛ حيث جعل ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمة ذلك: اعتبار ما يكون على الذكر من مسئوليات النفقة، والذكر عنده مسئوليات مالية أكثر من الأنثى، فعليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاز وعليه حقوق مالية أكثر، فزوي في ذلك قسمة الموارث وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لبيان شرف الرجل على المرأة وأنه أحق بالتكريم منها؛ خلافاً للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافاً لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئاً، بل يقولون: لا نورث إلا من يحمي الديار ويركب الخيل ويزود عن الحمى، أما امرأة قابعة في البيت ما لها ميراث، ولكن الإسلام جاء وأعطاه الميراث، ولكن ليست مثل الذكر.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان اختيار الألفاظ الأحسن والأمثل، وإن كان المؤدى واحداً؛ لقوله: ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، ولم يقل: يوصيكم الله في أولادكم للأنثى مثل ما للذكر، ولقد مر علينا كثيراً التنبيه على ذلك، وحسن التعبير له أثر معلوم مثل: قصة الملك الذي رأى في المنام أن جميع أسنانه قد سقطت فدعا بعبابر ليعبر الرؤيا فقال: أيها العابر عبّر لي هذه الرؤيا، قال: أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك، فارتعب الملك وأمر به فجلد؛ لأنه روعه، وقال: اتوا بعبابر آخر، فأتوا بعبابر آخر فقال: يكون الملك أطول حاشيته عمراً، فقال: على الرحب هذا العابر صحيح، وأمر له بجائزة، والمعنى: أنهم سيموتون قبله فالانثيين واحد، ولكن حسن التعبير يكون له أثر، فينبغي للإنسان أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ميراث النساء الخُلص إن كانت واحدة فالنصف لها، وإن كن اثنتين أو أكثر فلها الثلثان، وسبق لنا توجيه قوله عز وجل: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق وهذا يؤخذ من قوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، أي: كل ما ترك فهو داخل في الإرث، وهذا يجب التنبيه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه فمثلاً: لو مات ميت وترك البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات لهم ميت وهم في بيته، ولهم ورثة آخرون خارج البيت يتمتعون بها في البيت من طعام وسكن وغيره أيضاً، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة وإلا فإنه يخصم من ميراثه، وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت لحين التقسيم.

- ٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث وهذا يؤخذ من قوله: ﴿فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ﴾، فإنه يشمل لو كن مائتين.
- ٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوين؛ لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوين.
- ٩ - ومن فوائد الآية أيضاً: أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث، كان للام الثلث والباقي للأب؛ لقوله: ﴿وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
- ١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا وجد للميت فرع وارث، فإن للأبوين لكل منهما السدس لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذته الأب تعصيباً.
- ١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن للام السدس مع جمع من الأخوة؛ لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، بل ظاهر الآية إن لم يكونوا وارثين فللأم السدس؛ لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها.
- ١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة عما تركه الميت؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ وَيُوصِي بِنِهَاؤَيْنِ﴾، ولكن قد دلت السنة أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون الميراث في المرتبة الرابعة، ودليل السنة أن رجلاً وقصته راحته وهو واقف بعرفة فستل النبي ﷺ عنه فقال: «اغسلوه بماءٍ وسنبرٍ وكفونوه في ثوبيين»^(١)، ولم يقل: هل عليه دين أو وصية، فدل هذا على أن التجهيز مقدم على الوصية والدين؛ ولأن الوصية متعلقة بذات الموصى، أما التجهيز فمتعلق ببدن الميت فكان مقدماً على الوصية والدين كالمحجور عليه إذا أفلس، وأمرنا عليه من يتصرف في ماله فإننا نبدأ بما تتعلق به حاجته، ولا نقول: اخلع ثيابك ببيعها، لا بل ما تتعلق به حاجته تبقى.
- ١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تنفيذ الوصية؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ﴾ فقدمه على ما يستحق من المال؛ لأن تنفيذها واجب.
- ١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرق مانع من الإرث؛ لقوله: ﴿لِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، ومن قوله: ﴿وَلِلْأَبَوَيْنِ﴾، ووجه ذلك: أن (اللام) تفيد الملك والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للريق في الميراث؛ لأنه لا يملك.
- ١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارثاً بالتعصيب؛ لأن نصيبه لم يقدر فيكون وارثاً بالتعصيب.

١٦- ومن فوائدها: الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في العُمَرَيْنِ حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوج أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، ولقد جعل الله للأب والأم - إن انفردا - للأم الثلث وللأب الباقي، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب؛ لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾، فعطف بالفاء الدالة على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس؛ لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾، بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى الثلث لقوله: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، و﴿وَلَدٌ﴾ نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، فإن قال قائل: كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب ألسنتم تقولون: لو وجدت أم إخوة أرقاء فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس، أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس يعني: إن هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس؛ لأنهم كفار لا يرثون؟ فالجواب: أن هؤلاء محجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل الإرث أصلاً، وأما الإخوة الذين حجبا بوجود الأب فهم من أهل الإرث، ولكن وجد مانع وفرق بين وجود مانع وبين فوات الشرط، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء ليسوا أهلاً للميراث أصلاً؛ لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان الميت في دينه وأن يكونوا أحراراً، لكن هنا الإخوة مع الأب مستحقون للإرث أحراراً، موافقون في الدين، ولكن وجد مانع وهو الأب، فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾، ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة، فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة، وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا يمكن أن تستغرق جميع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الوصية فيفرق بين الورثة، وعلى هذا يفرق بين الدين والوصية، بأن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال؛ لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، وعلى هذا لو مات شخص وخلف مائة ألف وعليه دين يبلغ مائة ألف، فليس للورثة شيء، ولو مات ميت وقد أوصى بمائة ألف، ولما مات وجدنا خلفه مائة ألف، فلن يبقى للورثة شيء، نقول: نرد مائة ألف إلى الثلث ما لم تجز الورثة.

٢٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن المفضل قد يُقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى وتؤخذ من قوله: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيِّيَ بِهَا أَوْ دِينٍ﴾ والدين أوجب من الوصية وأقدم، ولكن قُدمت الوصية لاعتبارات أخرى؛ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع في سورة طه قال الله: ﴿رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] لاعتبارات وهي مراعاة القواصل، ولا شك أن موسى أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن.

٢١. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قصور علم الإنسان، تؤخذ من قوله: ﴿عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، فأقرب الناس إلى الإنسان أبأؤه وأبنأؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد، وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسْتَكَوْنُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، فالروح التي بين جنبيك لا تعرفها؛ لأنك لم تؤت من العلم إلا قليلاً.

٢٢. ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض، تؤخذ من قوله: ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾، وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرضي فريضة، ونقول: إن كان يتوقف عليه إعطاء كل نصيب نصيبه، فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض، فتعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود أو وسيلة؟ إذا كان وسيلة ننظر إذا احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه وإلا لا حاجة إليه.

مثلاً: إذا جاء إنسان وقال: أقسم هذه المسألة، زوج وأم وأخ لأم، أقول: للزوج النصف وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس، ولكن أحياناً يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب نصيبه على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صار معرفة الحساب فريضة.

٢٣. ومن فوائد الآية الكريمة: أن أمر الفرائض إلى الله؛ لقوله ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾، وأقول ذلك - وإن كان أمراً معلوماً، لكن من أجل الأدب في الفتيا -: كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص وإلا، تجده يقول: لا يفعل .. أكره هذا .. لا يعجبني، وما أشبه ذلك، كل هذا من باب الورع، أما نحن فقشور الحبيب نجد الواحد منا يقول: هذا يجرمه الشرع، هذا حرام بالشرع - سبحان الله - وربما هذا الرجل إن بحثت معه في أدنى مسألة ما يعرفها، ويقول: هذا حرام في الشرع وهو من المسائل الاجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهلاً للاجتهاد، فهذه مشكلة؛ إذن يجب على الإنسان أن يتحرى.

٢٤. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

٢٥. ومن فوائد اللفظية: أن (كان) قد تُسلب دلالتها على الزمان؛ لأنها لو دلت على الزمان

في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، لكان الرب عز وجل الآن ليس عليماً ولا حكيماً، لكنها أحياناً تسلب دلالتها على الزمان، ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة؛ ولهذا قال بعض السلف - وأظنه ابن عباس - : (إن الله كان غفوراً رحيماً ولم يزل غفوراً رحيماً)؛ خوفاً من هذا الوهم، وعلى كل حال: (كان) في الأصل تدل على زمن مضى، ولكنها أحياناً تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بخبرها.

٢٦. ومن فوائد الآية الكريمة: أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، فسأطمنن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعياً إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونياً إلا والحكمة تقتضيه، فسلم الإنسان لربه عز وجل تسليماً تاماً وينشرح صدره بقضائه وقدره وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده تردد؛ ولهذا انظر للصحابه كيف كان قبولهم للشرع لما قال النبي ﷺ للنساء: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلْبِكُنَّ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»^(١) ماذا فعلن؟ بدأت الواحدة تأخذ قُرطها أو تأخذ خاتمها أو تأخذ سوارها، ويقلن لبلال: أعطنا ثوبك فجعلن يلقين ذلك في ثوب بلال، فحلي المرأة الذي تتجمل به لزوجها تخلعه؛ لأن النبي ﷺ أمرهن أن يتصدقن، فهذا امتثال عجيب، والرجل الذي نزع النبي ﷺ خاتمها من أصبعه - وهو ذهب والذهب حرام على الرجال - وطرحه فقيل للرجل: خذه، قال: لا أخذ خاتمها طرحه النبي ﷺ^(٢)، امتثال عجيب.

ولما قال النبي ﷺ لأصحابه بعد غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة^(٣)، اليهود وجب قتالهم؛ لأنهم نقضوا العهد فهل تأخروا؟ أبداً، وشدوا رحالهم وانطلقوا، وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ وقال: لا أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل وصاروا حتى وصلوا إلى بني قريظة فصلوا، والآخرين قالوا: لا إنها قصد النبي ﷺ أن نبادر وما قصد أن تؤخر الصلاة، وقالوا: عندنا نصان أحدهما متشابه، والثاني محكم، المتشابه هو: «لا يصلين أحد إلا في بني قريظة»^(٤)، فهذا يحتمل معنى تأخير الصلاة، أو المعنى تعجيل السير والمشي، لكن وجوب الصلاة في وقتها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وهذا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها ولا تؤخرها إلى أن نصل إلى بني قريظة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٩٠).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠).

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُشُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [النساء: ١١٢]

التفسير

قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ﴾، لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح، فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل فالأنكحة عند العلماء ثلاثة: صحيح، وباطل، وفاسد فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد هكذا يقرر العلماء أن النكاح ثلاثة أقسام.

مثال الأول: أن يعقد على امرأة بعقد صحيح خالٍ من الموانع الشرعية.

ومثال الثاني: أن يعقد على امرأة فيتين أنها أخته من الرضاة فهنا العقد باطل؛ لإجماع العلماء على فساده أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فالعلماء مجمعون على فساد العقد.

ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات كل هذه الأنواع مختلف فيها، فمثلاً مَنْ رَضعت من أمه ثلاث رَضَعَات فهي عند كثير من العلماء أو عند أكثر العلماء محل له؛ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث؛ لقول النبي ﷺ: «لَا تُحْرِمُ الْمِصَّةُ وَلَا الْمِصْنَانِ»^(١)، فكل ما زاد عليها محرّم، فعلى هذا الرأي يكون النكاح فاسداً، وإذا تزوج الرجل امرأة رَضعت من أمه واحدة فهو أيضاً فاسد، لكن فساده دون من يقول: إنه يحصل بثلاث رضعات؛ والقول بأن الرضاع مطلقاً محرّم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٠)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٣٣١٠)، وأبو داود (٢٠٦٣).

المهم: أن النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه، والنكاح الباطل كذلك لا توارث، والنكاح الصحيح الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه، هذا هو الذي يأخذ الإرث وذلك فهو مستفاد من قوله: ﴿وَلَكُمْ مِنْ نِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، هذا شرط عديمي، ووجه قولي: (شرطاً عديمياً) دخول النفي على مضمونه، والنفي عدم، فاشترط لإرث الزوج - وهو النصف مما تركت شرطاً عديمياً وهو: ألا يكون لهن ولد.

وقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ يشمل الواحد والمتعدي والذكر والأنثى؛ لأن كلمة (ولد) بمعنى مولود، وهو صالح للذكر والأنثى، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾، فدل هذا على أن الأولاد تشمل الذكور والإناث.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ﴾، هذا تصريح بالمفهوم من قوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، فمفهوم (إن كان لهن ولد)، يعني: لا يكون لهن النصف بل الربع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ﴾.

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن مع الأولاد يكون للزوج الربع ومع عديمهم يكون له النصف؟ نقول: لأنه إن كان لها أولاد فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهم؛ لذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع بخلاف إذا لم يكن لها ولد، وعموم قوله: ﴿وَلَدٌ﴾، يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدي، ومَن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، ويشترط الوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة وذلك بأن تكون من الثلث فأقل لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها، فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العفو والغنى فالوصية خاطئة لا يعتد بها، وذلك أن هناك قاعدة مهمة: أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر، فعليه نقول: الوصية المعتبرة شرعاً هي أن تكون من الثلث أو أقل لغير وارث، وبالشروط المعروفة عند أهل العلم.

وقوله ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾، (أو) هنا مانعة الخلو وليست مانعة الاشتراك، والفرق بينهما أن (أو) التي تمنع الخلو يشترط فيها ألا يخلو واحد من هذين الأمرين وإن اجتماعاً فهو أولى، والثانية التي تمنع الاشتراك وهي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين، فإذا قلت: أكرم زيداً أو عمراً فأنا أريد أن تكرم أحدهما، فهذه مانعة اشتراك، وإذا قلت: أكرم زيداً أو عمراً بمعنى أتي جعلت لك الخيار، تسمى هذه مانعة خلو يعني: أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وأكرام أحدهما من باب أولى، فهنا في الآية مانعة خلو بمعنى: أنه قد يجتمع الدين والوصية، وقد ينفرد أحدهما فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية - كما هو معلوم - تكون من الثلث فأقل والدين قد

يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة، يعني: لو كان عليه ألف درهم وخلف ألف درهم، فهنا لا شيء للورثة؛ لأننا إذا قضينا الدين بالألف فلن يبقى للورثة شيء، ولو أوصت المرأة بألف وترك ألفاً فقط، فليس للورثة شيء؛ لأنها لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل، وفي هذه الآية يقدم الله تعالى الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، ويبن العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا: بأن الوصية تبرع والدين واجب فقدمت الوصية لجبر نقصها؛ لكونها تبرعاً على الواجب، هذا وجه، والوجه الثاني: أن الدين له من يطالب به بخلاف الوصية فإنها تبرع ولو شاء الورثة أن يحدوها لمحدوها، فقدم اهتماماً بها واعتناء بها.

وقوله: ﴿وَلَهُنَّ الرِّبْحُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّهُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ نِصْفَ مَا أُورَثُوا مِنْهُ﴾، يقال في هذه الجملة ما قيل فيما قبلها: والحكمة في أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجال؛ لأن هذه القاعدة في الفرائض: أن الرجل والأنثى إن كانا من جنس واحد فهما على التفريق، يعني: يكون للرجل نصف ما للأنثى إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإنثاهم سواء، وكذلك ذوو الأرحام، فإن المشهور من المذهب أنهم يتساوون، فابن الأخت وبنات الأخت المال بينهما بالسوية.

ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ﴾ قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ﴾، مجتمل أن تكون (كان) هنا ناقصة، وتكون جملة (يورث) خبر (كان)، ومجتمل أن تكون تامة، و(رجل) فاعل، و(يورث) صفة لرجل، وهذا أقرب؛ لأن التقدير إن وجد رجل يورث كلاله، وقوله: ﴿كَالَةً﴾، هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق: أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير: يورث إرث كلاله.

وإرث الكلاله: أن يرث من دون الأصول والفروع أي: من غيره، فهو كالإكليل الذي يحيط بالشيء، فهم الخواشي وهو الذي لا يرثه فرع ولا أصل؛ ولهذا ورد عن السلف أن الكلاله من ليس له ولد ولا والد، فالمرورث كلاله هو الذي لا يرثه إلا الخواشي.

وقوله: ﴿أَوْ امْرَأَةٌ﴾ معطوفة على رجل، ولكن هل امرأة هنا معطوفة على رجل بصفة أو بغير صفة؟ بصفة أي: أو امرأة تورث كلاله، وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملاً عاد على الكل، مثل أن أقول: أكرم زيداً وعمراً وبكراً وخالدًا إن اجتهدوا في الدراسة، فيعود الإكرام على الكل، وأما إذا انفردت وقدمت وقلت: أكرم زيداً وعمراً وبكراً وخالدًا إن اجتهدوا وبكراً، فقد اختلفوا هل يكون بكراً إكرامه مطلقاً، أو يكون موصوفاً بما سبق؟ على قولين في هذه المسألة، والصحيح: أنه يرجع في هذا إلى القرائن، والقرائن هنا دللت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفاً بكونه يورث كلاله.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ (له) الضمير يعود على الرجل الذي بُورث الكلالة، وكذلك المرأة، ولم يقل: ولهما أخ أو أخت اعتباراً في الوصف الأول الذي هو الرجل، وقوله: ﴿أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾، هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد: له أخ من أم أو أخت من أم، وقد ورد فيها قراءة عن بعض السلف: (وله أخ من أم أو أخت من أم)، وهذا ظاهر جداً، حتى وإن لم ترد القراءة هذه، فإن الإخوة الأشقاء لأب، قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة في قوله تعالى: ﴿تَسْقُوتُكَ قَوْلُ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَسْرَأُ مَا كَانَ لَكَ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ...﴾ [النساء: ١٧٦].

وقوله تعالى: ﴿فَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ مِنْهُمَا لِشَدُوسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ يعني: إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث وإذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث وأربعة أيضاً شركاء في الثلث وكذلك أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يُفَضَّلُ الأخ على الأخت؛ لقوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾، ومقتضى الشركة المساواة أو التسوية.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضْكَرٍ﴾ نقول فيها ما سبق: من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع، وقوله: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ يعني: أولاً قضاء الدين كما سبق، ﴿غَيْرَ مُضْكَرٍ﴾ يعني: بشرط ألا يكون المقصود في الوصية المضارة فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية فإذا علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من الأم قد أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضار لا تنفذ؛ لأنه يشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها، وكذلك لو فرض أن المريض تدبّر دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة يُنظر فيه إذا كان قد أضر به فإن الضرر ممنوع شرعاً.

ثم قال: ﴿وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ﴾، (وصية) مفعول مطلق عامله محذوف وجوباً؛ لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى: العهد المؤكد.

وقوله ﴿وَأَلَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ﴾ عليم بما يصلح عباده حلیم بهم.

١- من هوائد هذه الآية الكريمة: أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حراً يؤخذ من اللام لأنها للتملك، والعبد لا يملك ولو كان زوج الحرة عبداً فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئاً؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ قَهْلًا لِلَّذِي بَاعَهُ»^(١).

٢- ومن هوائد الآية الكريمة: أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق، الأعيان مثل الدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذم الناس، والثالث: الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع، وما أشبه ذلك؛ لأن قوله: ﴿مَا تَرَكَ﴾ عام.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً ثبوت الزوجية؛ لقوله: ﴿أَزَوَّجُكُمْ﴾، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول؛ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الزوجة إذا بانت فلا توارث؛ وذلك يؤخذ من قوله: ﴿أَزَوَّجُكُمْ﴾ لأنها إذا بانت لم تعد زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها؛ لأنها صارت أجنبية منه، ولو طلقها طلاقاً بائناً وماتت في العدة فلا ميراث له منها؛ لأنها لم تعد زوجته والدليل: أنها لا تحل له إلا بعقد جديد أو بعد زوج إذا كان بينونة كبرى.

واستثنى العلماء من هذه مسألة مهمة وهي: ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، وهذه أربعة شروط، قالوا: إن كان الأمر كذلك ترثه ولو لم تنته العدة مالم تتزوج أو تأتي بمنافٍ للزوجية كالردة.

إذن إذا بانت منه إما بطلقة بائنة أو طلقها ثلاثاً فلا ميراث لها إلا إذا كان في مرض موته وقصد بذلك حرمانها فهناك أربعة شروط: (مرض - موت - مخوف - متهمًا بقصد الحرمان) فإذا تمت الشروط الأربعة ترث منه، فإن طلقها في الصحة طلاقاً بائناً ثم مات قبل انقضاء العدة فلا ترث منه شيئاً؛ لأنه طلقها في الصحة، وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم غلب عليه الحال فمات فلا ترث؛ لأنه لم يموت في المرض الذي طلقها فيه فإنها لا ترث، وإن طلقها في مرض الموت المخوف بطلبها فإنها لا ترث؛ لأنه ليس متهمًا بقصد حرمانها، إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا أن يطلقها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن للزوج النصف بشرط عديمي وهو عدم الولد؛ لقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.

٧- ومن فوائد الآية: أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحداً أو متعدداً ذكراً أو أنثى، ووجه الدلالة في هذه الآية: لأن كلمة (الولد) وردت في سياق النكرة فتشمل، وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب: نعم، فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج النصف؛ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث؛ لمجيء الآيات على هذا التفصيل، ولقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الموارث مبنية على الحكمة، ووجهه: أنه إن لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف، ومع الولد الربع؛ ليتوفر المال للولد.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا ميراث إلا بعد الدين والوصية؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ وَتُحْرِيكَ بِهَا أَوْ ذَرْبٍ﴾.

١١- ومن فوائدها، أن الزوجة حرة في التصرف في مالها؛ لقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، فأضاف الفعل إليها، فلو كانت الزوجة لا تستطيع التصرف إلا بإذن زوجها فلربما منعها الزوج من الوصية؛ لأنها يمكن أن تضر به وينبغي على هذه الفائدة أمثلة منها:

لو مات الميت وخلف ألفاً وعليه ألف دين فهل للورثة شيء؟ لا؛ لأن الدين مقدم على الميراث، لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ يتضح هذا بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة فللزوجة النصف؛ لعدم الفرع الوارث وللشقيقة النصف؛ لتمام شروط إرثها النصف، وإذا قدرنا أن المال ستون ألفاً صار للزوج ثلاثون ألفاً وللأخت ثلاثون ألفاً، فلو كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث اختلف الحال قلنا للوصية الثلث أي: عشرون ألفاً، وللزوج نصف الباقي عشرون ألفاً، وللأخت الشقيقة كذلك النصف عشرون ألفاً، فتحسب الآن هل الوصية أخذت الحق كاملاً كما أخذ الموصي له الثلث عشرين ألفاً، ونجد أن الميراث بعد أن كان للزوج النصف لم يعد له إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة، فتبين الآن أن الوصية مقدمة على الميراث فلو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم وقلنا: عندنا ثلث زائد على الكل.

وعلى كل: نقول مسألة الزوج ثلاثة والأخت ثلاثة والوصية اثنان من ثمانية، فيكون نصيب الوصية الربع مع أننا أعطيناه حسب القسمة الأولى ثلثاً كاملاً.

لو قلنا: إن الوصية لا تقدر لكانت المسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللوصية الثلث اثنان فتعود إلى ثمانية ويكون نصيب الوصية الآن ربع الثمن كما أن للزوج ربع الثمن، وكذلك الأخت ربع الثمن، فتبين أن الوصية مقدمة على الميراث، فيعطى الموصي له سهمه كاملاً، ثم يقسم الباقي على الورثة بحسب الأنصبة.

١٢- ومن فوائده الآية الكريمة: الحكمة في توزيع الميراث حيث جعل للأنثى نصف ما للذكر في ميراث الزوجين.

١٣- ومن فوائده الآية الكريمة: بيان العدل في الدين الاسلامي؛ حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافاً لما كانوا يفعلونه في الجاهلية يحرمونها من الميراث، ويظهر العدل لكونه عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر عن ميراث الزوج.

١٤- ومن فوائده الآية الكريمة: أنه إذا كان الحديث عن الرجال والنساء فمن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال؛ لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفترة؛ خلافاً لمن حرف الله فطرته وغير سليقته، فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر، ففي الإذاعات الغربية ومن قلدها يقولون: أيها السيدات والسادة، وأخص بذلك من يكتب هاماً للسيدات ويجهله هاماً للرجال، يعني: بعد ما كانت الأنثى تطالب بالحقوق فأصبحنا نحن

نطالب بحقنا، حيث يجعل النساء سيدات والرجال لوقف الرجولة فقط لا للقوامة، وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية - كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في «مقدمته» التي كلها فلسفة كما يقولون حتى إن العلماء أنكروا أن تكون له؛ لأنها فوق مستواه - يقول: (عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل)، ونحن الآن استضعفنا أنفسنا فصرنا نقلد من سلبهم الله الدين في مثل هذه الأمور - نسأل الله أن يحمينا وإياكم -.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا كان الإرث كلاله، أي: ليس فيه فروع ولا أصول ذكور لا والد ولا ولد.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: المساواة في إرث الذكور والإناث في ميراث الإخوة من أم، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ وأصل الشراكة يقتضي التسوية، كما أن البيهقي يقتضي التسوية، فلو قلت لرجلين: هذه مائة درهم بينكما، فلكل واحد خمسون، كذلك عندما قال الله تعالى في ميراث الإخوة لأم: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَصْحَابَ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾، ولم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى فدل ذلك على أنهم سواء، وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ الجواب: لا، إلا لعارض مثل: أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين، فهنا يستوي الأب والأم؛ لأن البنتين لهما الثلثان والأب السدس، والأم السدس، ولكن هذه التسمية لأمر عارض؛ لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب، ثانيًا: يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم.

فلو مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية، والصحيح في هذه المسألة أنهم أي: ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم ففضل ذكرهم على أنثاهم، وإن لم يدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، لم يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ مثال ذلك: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، فالإخوة الأشقاء في الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى فنقول: في هذا المثال للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم، نقول: الميراث بينهما بالسوية؛ لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله عز وجل بالوصية والدين؛ لأنه كلما ذكر ميراثًا قال: من بعد وصية أو دين، فمثلاً في باب الفروع والأصول السابقة قال: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوْصِيكَ بِهَا أَوْ ذَرْبٌ﴾.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الوصية المضار بها لاغية بها؛ لقوله: ﴿غَيْرُ مُضَارٍّ﴾، والوصية المضارة حرام، وفيها إثم كبير حتى إنه روي عن النبي عليه السلام أن الرجل والمرأة ليعملان من الصالحات كذا سنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان، وهذا دليل على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة، وجوب العمل بما قرَضَ الله تعالى؛ لقوله تعالى ﴿وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾، والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق: قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.....﴾.

٢٠- ومن فوائد الآية الكريمة، أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم؛ لقوله ﴿عَلِيَّةٌ حَلِيمَةٌ﴾.

٢١- ومن فوائد هاء إثبات هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل وهما: العليم والحليم، وهما يدلان على صفتي العلم والحلم، والقاعدة عندنا: أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣﴾ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿النساء: ١٣-١٤﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، فـ ﴿تِلْكَ﴾ اسم إشارة مبتدأ، وخبره، ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾، والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية، ويحتمل أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة، وذلك أن القرآن وإن كان آيات مفصلات، لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق، ومعنى كلامنا: (إنه كلام واحد) أن بعضه ينبنى على بعض؛ ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور، وهذا بحث جيد، ولكن لو قال قائل: إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة، كان المراد به المذكور في هذه الآية: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾.

وقوله: ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾، (حدود) جمع حد والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض، وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات، وحدود

(١) صحيح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٢/ ٢١)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢١٨٨).

محرمات، أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس وغير هذا، قال أهل العلم: إذا قال الله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فهي من حدود الأوامر، وإذا قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] فهي من حدود النواهي فالزنا مثلاً نقول: هو حد من حدود الله فلا تقربه وهو حد من حدود النواهي. وهذه الآية هنا من حدود الأوامر.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، الجملة هذه شرطية، اسم الشرط فيها (مَنْ)، وفعل الشرط (يُطِيعُ)، وهو مجزوم بالسكون وأصل (يُطِيعُ) يطيع، لكن حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين، ولأن العين استحقت السكون بالشرط، وقال ابن مالك في «الكافية»:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّيْبَا اكْسَرُ مَا سَبَقُ وَإِنْ يَكُنْ لَيْتًا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقُّ
على أيهما تنطبق الآية؟ على الثاني، في قوله: ﴿يُطِيعُ اللَّهَ﴾ كسر العين؛ إذن الآية جمعت الوجهين.

قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، فما هي الطاعة؟ قال العلماء: الطاعة هي موافقة الأمر وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ فتارك شرب الخمر امتثالاً لنهي الله عز وجل يقال: إنه مطيع، والمصلي يقال: إنه مطيع، هذا إذا أفردت الطاعة فإنها تشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأما إذا قرنت بالمعصية فإذا قيل مثلاً: من أطاع الله ومن عصى الله، كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي، والآية التي معنا المراد بها: اتباع الأوامر؛ لأنها مقرونة بفعل. وقوله: ﴿وَرَسُولَهُ﴾ فهنا عطف اسم الرسول ﷺ أو وصفه على اسمه تعالى؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله كما قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، والمراد به: رسول معين حين نزول القرآن وهو محمد ﷺ، وأما حين قيام الشرائع السابقة، فالمراد بالرسول: من كانت شريعته قائمة، ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول: عيسى وفي عهد موسى يكون الرسول: موسى وهلم جرا، ولكن بعد بعثة الرسول ﷺ يكون المراد بالرسول: محمد ﷺ.

وقوله: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، ﴿يُدْخِلْهُ﴾ هذه جملة جواب الشرط، وهي مجزومة بالسكون، ومقتضى الدلائل العقلية: أن الشرط يترتب على المشروط، فالشرط هنا الطاعة والمشروط: الجزاء والثواب، وهنا يكون قوله: ﴿يُدْخِلْهُ﴾، المشروط الذي اشترطه الله على الطاعة يكون ضرورة حتمية؛ لصدق المخبر به، وهو الله عز وجل؛ لأن المخبر به هو الله وهو أصدق القائلين وهو قادر على فعله؛ ولهذا فالله تعالى يقول في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ أَلْعِيَادَ﴾ [الرعد: ٢١]؛ لأنه كامل الصدق كامل القدرة وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما كذب الوعد وإما العجز وعدم القدرة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد.

وقوله: ﴿يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ﴾، (جنات) جمع جنة وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره، وهذه المادة (الجيم والنون) تدل على الستر، فانظر إلى لفظ (الجَنَان) وهو القلب؛ لأنه مستتر، و(الْأَجْنَةُ) وهي الأحمال في بطون أمهاتها؛ لأنها مستترة، و(الْجَنُّ) كذلك؛ لأنهم مستترون؛ وقوله: (الْجَنَّةُ) ما يستر به المقاتل، فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى، فالجَنَات هي: البساتين الكثيرة الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى؛ لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها؛ ولهذا يجب أن نفسرها بجنات النعيم وأنها الدار التي أعدها الله لأولياؤه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا فسرنا بهذا التفسير بقيت هيئتها في القلوب، لكن إذا فسرنا بالمعنى الأول توهم بأنها مثل: بستان فلان بن فلان كثير الأشجار كثير النخيل وما أشبه ذلك، وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله، قال ابن عباس رضي الله عنه: (ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسياء)، وإلا فالحقائق تختلف كما قال الله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا قَشَتِ النَّفْسُ وَلَذَّةُ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِزَّةِ﴾ [الزخرف: ٧١]، وقال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، وكما قال في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١).

وقوله: ﴿تَجْرِي﴾، الجريان معروف وهو سير الماء على الأرض، وقوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي: من تحت هذه الجنات يعني: أشجار وارفة وظل وأنهار متفجرة، لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيمًا، وهذه الأنهار فصلها الله عز وجل في سورة القتال فقال: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]، ما هو عسل نحل، بل عسل خلقه الله عز وجل هكذا مصفى، واللبن ليس لبن البقر ولا الغنم ولكن أنهار خلقها الله عز وجل، أيضًا الماء لا يأسن أبدًا مهما طالت مدته بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن وتتغير رائحته من طول المكث، والخمر لذة قال الله فيها: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات: ٤٧].

وقوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، قال العلماء: إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب

الماء ولا تحتاج إلى حفر أخلود بل تسيل هكذا حيثما أردت قال ابن القيم في «النونية»:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مَنْ سَكَبَهَا عَنِ الْقِيَضَانِ

فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة سدود بل تجري هكذا على الأرض، وقال أهل العلم أيضاً: إنها تجري حيثما أراد الإنسان بدلاً من أن يأتي بمواد وآلات البناء يكفي أن يريد ما بقلبه أو يأمرها بلسانه، اللهم اجعلنا من أهلها.

وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، ﴿خَالِدِينَ﴾ هنا حال من ضمير (ادخلوا)، ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتشيته وجمعه، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع فكيف الجواب؟ الجواب أن نقول: إن الحال هنا عائدة على مَنْ الشرطية، ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفرداً، وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعاً، وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبهها يجوز مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ، فهنا في الآية قد راعى اللفظ في قوله: ﴿يُدْخِلُهُ﴾، والمعنى في قوله: ﴿خَالِدِينَ﴾، ويجوز أن تراعى اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَعَنُورًا﴾ [الطلاق: ١١]، فراعى في الأول اللفظ، ثم راعى المعنى، ثم راعى اللفظ، وهذا جائز في اللغة العربية.

قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، قال العلماء الخلود: هو المكث الدائم، إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت فيراد به المكث الطويل، وإلا فالأفضل أن الخلود هو المكث الدائم.

وقوله: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لكل مَنْ أطاعه، و﴿الْفَوْزُ﴾ معناه: الربح يقال: فاز فلان، بمعنى ربح و﴿الْعَظِيمُ﴾ معناه: ذو العظمة، والعظمة: هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضاً، ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام فهو أعظم فوز، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ويذكر أن الزحشري - وهو من المعتزلة - قال تعليقا عن هذه الآية: (أي فوز أعظم من أن يُزحزح عن النار ويدخل الجنة؟) والاستفهام هنا بمعنى النفي يعني: لا فوز أعظم من ذلك، قال بعض المتعقبين له: إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل - والله أعلم بذلك - فَمَنْ نظر إلى اللفظ قال: لا يلزم أن يكون أراد النفي، فمن لازم دخول الجنة النظر لوجه الله، ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي، ولكنه ذكي، قال: لعله أراد ذلك وهذا يكفي، فأنت إذا وَقَعْتَ مثل هذه العبارة من شخص معروف أنه يؤمن برؤية الله عز وجل ما قلنا ذلك، وما قلنا إنه أراد نفي الرؤية، ولكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده.

- ١- من فوائد الآية الكريمة: أن الموارث من حدود الله.
- ٢- ومن فوائدها: أن من نفذ هذه الموارث على نحو ما فرض الله فله هذا الثواب.
- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن قسمة الموارث من العبادات، وهذه تؤخذ من ترتيب التوابع عليها، ووصف ذلك بأنه طاعة.
- ٤- ومن فوائد هذه الآية: عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها؛ لأن حقيقة الموارث أن توصل الحقوق إلى أهلها، والله عز وجل حَكَمَ عَدْلٌ يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها.
- ٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله؛ ولهذا عطفها بالواو الدالة على الجمع والاشتراك، فإن قال قائل: ما وجه الجمع بين هذه الآية وقول الرسول ﷺ لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: «أَجْعَلَنِيَّ اللَّهُ نِدًّا؟ إِنْ بَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَلَهُ»^(١)؟ فالجواب: أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول ﷺ مع الله تعالى بالواو، وأما الأمور الكونية فلا يجوز؛ لأنها من خصائص الربوبية، وفعل العبد بعد فعل الله، أما الحكم فحكم الرسول ﷺ حكم الله؛ ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، ولم يقل ثم رسوله، وقوله: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٥٩]؛ لأن هذا الإتيان إتيان شرعي كإتيان الزكاة والأموال الشرعية، أما الأمور الكونية فلا؛ لأنها من خصائص الربوبية، فيجب أن يكون فعل العبد بعد فعل الله. فلا يجوز ما شاء الله وشئت؛ لأنك جعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك، ولكن طاعة الرسول كطاعة الله لقوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، فجعل الله طاعة الرسول طاعة له.
- ٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لقوله: ﴿يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ﴾، ووجه ذلك: أن إدخال الجنات ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة.
- ٧- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان نعيم هذه الجنات وأن الأنهار تجري من تحتها، وأنواع هذه الأنهار معروفة في آية أخرى.

٨- ومن فوائد هذه الآية: دوام نعيم هذه الجنات؛ لقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، وهذا الخلود هنا مؤبد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات في القرآن، وأجمع المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد، ولم يذكر في ذلك خلاف.

٩- ومن فوائد هذه الآية: أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يئله شيء؛ لقوله: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وإعراب هذه الجملة كالآتي: (ذلك) اسم إشارة مبهم (الفوز) خبر المبتدأ (والعظيم) صفة الفوز، وإذا قال قائل: (الفوز) بدل أو عطف بيان أو صفة، وعلى ذلك يكون المعنى: ذلك الفوز

(١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٧)، أحمد في «مسند» (٢١٤/١)، وابن ماجه (٢١١٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيح» (١٣٩).

هو العظيم، لكان صالحاً، ولكن الأعراب الأول أحسن.

ثم قال الله تعالى ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٤].

المعصية: مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي، فمن ترك الواجب فقد عصي، ومن فعل الحرام فقد عصي، ونقول في: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ما قلنا في: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، إلا أن الإعراب هنا يختلف، فإن (يعص) فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء.

وقوله: ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ كيف تكون (يتعد) بالفتح مع أنها معطوفة على (يعص) المجزومة؟ لأنها مجزومة بحذف حرف العلة وهو الألف، وأصلها يتعدى، والمراد بتعدي الحدود هنا: مجاوزة الأوامر، أي: يتجاوز ما حده أمراً.

وقوله: ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ هذه جواب الشرط، والنار معروفة هي: هذا الجسم الملتهب الحار فالنار معروفة وهذا يكفي، كما نقول: السماء فوقنا والأرض تحتنا.

وقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ هنا قال: (خالداً)، وهناك في الجنة قال: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: فهل هناك نكتة أو فائدة أو حكمة؟ الجواب: نعم؛ لأن أهل الجنة يتمتعون باجتماع بعضهم إلى بعض، وأما أهل النار - والعياذ بالله - فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحداً ولا يراه أحد، اللهم إلا على سبيل التفرع، فهذا هو السر - والعلم عند الله -.

وقوله: ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ يعني: مع إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستقراً أبداً، بل هو معذب عذاب إهانة، فيكون عذاباً جسمىً وعذاباً قليلاً نفسياً؛ لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب القلبي والألم القلبي؛ ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يُخْتَن الإنسان وهو صغير؛ لأن الختان في الصغير ليس فيه إلا ألم الجسم، أما الكبير إذا خُتِنَ وهو كبير صار فيه ألم جسمي وألم نفسي قلبي، فيفكر رباً هذا الجرح رباً يزداد عليّ ورباً أموت وما أشبه ذلك، ولكن الصغير إذا برد عليه سكت وإذا طال عليه الوجع صاح ولو ماشيناه يسكت. المهم: أن عذاب أهل النار - والعياذ بالله - عذاب مهين، أي: ذو إهانة؛ لأنهم يُقَرَّعون ويوبخون.

١- هي هذه الآية العكريمة فوائد منها: أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا﴾، وإننا قلنا: سبب؛ لأنه قد يتخلف لوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك، أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار وهو خالد فيها؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]، وعمل هذا فنقول: إن المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار، وليس دخول النار واجباً بها؛ إذ قد يعفى عنه وإن كان شركاً فهي سبب حتمي لا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها.

٢. ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت الحدود، فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، وهذا تعدُّ للحدود؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَخْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١).

٣. ومن فوائد الآية الكريمة: تقسيم المخالف إلى عاصي ومتعدِّ للحدود، فالمعصية هنا فعل المحرم، وتعدي الحدود: ترك الواجب أو الغلو فيه.

٤. ومن فوائد الآية الكريمة: أن معصية رسول الله معصية الله أو كمعصية الله؛ لأنه قرنهما بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ جمع بين الأمرين: المعصية وتعدي الحدود يدخل النار، ولكن هل هو دخول أبدي أم هو دخول مؤقت؟ يقال: حسب المعصية؛ لأن الله ذكر في الآية السابقة أن مَنْ أطاع الله ورسوله دخل الجنة، وهنا قال: من عصى الله ورسوله دخل النار، فيقال: الطاعة الغالبة يدخل بها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار، والمعصية الغالبة التي ما فيها طاعة يدخل بها صاحبها النار، فيعطى الحكم جزاءً وفاً. وعلى هذا فالعاصي معصية مطلقة والمتعدِّي للحدود تعدياً مطلقاً يدخل النار ولا يدخل الجنة، والذي جمع بين المعصية والطاعة فإن غلبت الطاعة لم يدخل النار، وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الخلود في النار؛ لقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾، وقد ذكر الله تعالى أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاث من القرآن في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن، ففي سورة النساء قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١٥) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]، وفي سورة الجن قال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]، وإذا كان الله تعالى ذكر التأيد في آيات ثلاث، فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط؛ لأن من لزوم الخلود لزوم المكان، إذا قيل: هذا خالد في النار أبداً لزم أن يكون المكان الذي يخلد فيه مؤبد وإلا فلا معنى لتأكيد التأيد، فقول بعض العلماء: إنهم خالدون فيها أبداً ما دامت باقية، قول ساقط لا وجه له من النظر؛ لأن الله صرح بالتأيد - تأيد الخلود - ويلزم من تأيد الخلود في مكان أبدية المكان وإلا لم يكن لذلك فائدة.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذين في النار - والعياذ بالله - يعذبون عذاباً مهيناً أي: ذا إهانة لهم وليسوا بمكرمين، فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿ثُمَّ صُبُّوا

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢١٢٠)، وأبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٣٩٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٦٥٥).

فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَبِيرِ ﴿١٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿١٩﴾ [الدخان: ٤٨، ٤٩]؟
فالجواب من أحد وجهين: إما أن يكون هذا على سبيل التهكم به، وإما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنيا، يعني: أنت العزيز الكريم في الدنيا؛ حتى يزداد حسرة حيث إنه كان في الدنيا عزيزاً كريماً وهو الآن ذليلاً مهيناً، وكلا الأمرين - والعياذ بالله - يحصلان لهذا الذي يُوجه له هذا الخطاب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهَا أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى تَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَإِذَا وَهَمَا بِمَا نَآبَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾﴾ [النساء: ١٥، ١٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي﴾ مبتدأ، وخبره جملة ﴿فَاسْتَشْهِدُوا﴾، وهنا نقول: لماذا اقترنت الفاء في خبر المبتدأ؟ والجواب على ذلك: أنه لما كان المبتدأ اسمًا موصولًا كان مشبهًا لاسم الشرط في العموم، فأعطي حكمه واقترنت الفاء بخبره، ومنه قول النحويين في المثال المشهور: (الذي يأتيني فله درهم)، فإنه ناب مكان قولك: (من يأتيني فله درهم)، فاسم الموصول لما أشبه الشرط في العموم صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط.

وقوله: ﴿وَالَّذِي﴾ جمع التي، ولكنه على غير القياس، لأن هذه الأسماء غير مشتقة.

وقوله: ﴿يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ﴾، الفاحشة: ما يستفحش شرعاً وعرفاً، والذي يستفحش شرعاً يستفحش عرفاً في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين، وإنها قيدنا ذلك؛ لأن الزنا فاحش شرعاً وفاحش عرفاً لدينا، لكن في عرف الكفار ليس بفاحشة، ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِثْمٌ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»^(١)، أن هذا خاص بالمسلم الذي يكره الإثم ويكره أن يطلع عليه الناس في حال إثمه، وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم.

قوله: ﴿الْفَاحِشَةُ﴾ المراد بالفاحشة هنا: ما يستفحش شرعاً وعرفاً، والمراد بها: الزنا، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، وعلى هذا فتكون (أل) للعهد

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٥٣)، وأحمد في (مسند) (١٧١٧٩)، والترمذي (٢٣٨٩)، والدارمي (٢٧٨٩).

الذهني؛ لأنه لم يطلب لكنه معروف شرعاً وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول - كأبي مسلم الخرساني - : إن المراد بها: السحاق بين النساء، ولكن هذا بعيد من الصواب، ولم يقل به أحد من الصحابة والتابعين فيما نعرف، والصواب: أن المراد بالفاحشة هنا: الزنا.

وقوله ﴿مِنْ نِّسَائِكُمْ﴾، المراد بها الجنس يعني: جنس النساء سواء كانت من زوجاتنا أو من غير زوجاتنا، و(من) هذه بيان للموصول بقوله: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِّسَائِكُمْ﴾.

وقوله: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْكُمْ﴾ أي: اطلبوا شهادة أربعة، وأربعة هنا عدد يدل على أن المعدد مذكر وجهه كونها مرفوعة، فلو كانت مرفوعة لم تدل على أن المعدد رجال؛ وذلك لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكراً فتقول: تسعة رجال وتسع نساء، والمعنى: أربعة منكم من أفراد المسلمين؛ لأن من صفات الشهادة، ولا سيما في مثل هذا الأمر العظيم أن يكون الشاهد مسلماً.

وقوله: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾، يعني: شهدوا على فعل الفاحشة. وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، الخطاب هنا عام فمن الذي يقصد به؟ الذي يقصد به ولي الأمر إما الخاص وإما العام، وقوله: ﴿الْبُيُوتِ﴾ جمع بيت، أي: أمسكوها في بيئها لا تخرج؛ لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا حيث تبقى محبوسة في بيئها لا تخرج فتفتن الناس وتفتن.

وقوله: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ﴾، أي: يقبضنهن يقال: توفيت حقي من فلان، أي: قبضته، وقوله: ﴿الْمَوْتُ﴾ يعني: ملك الموت؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١]، ولكنه عبر عن ذلك بالموت توسعاً، والموت: هو فقد الحياة، وذلك بخروج الروح من البدن؛ لأن الروح بالبدن عريّة متى دعيت خرجت.

وقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، (أو) هذه حرف عطف، وقوله: (يجعل) معطوفة على (يتوفى) فهي منصوبة، والمعنى: أي يصير الله لها طريقاً للخلاص من هذا الإمساك، وقد جعل الله لها سبيلاً بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وقال النبي ﷺ: ﴿خُذُوا عَنِّي خُلُوعًا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالزَّجْمُ^(١)﴾، فتبين من هذا أن المراد بالسبيل: ما شرعه الله تعالى من حد الزاني جلداً وتغريباً، أو زجماً وجلداً.

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: عظم الزنا وأنه من الفواحش؛ لأنه بالاتفاق أن المراد

بذلك: الزنا، والقول بأنه السحاق قول ضعيف لا يعول عليه.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول لقوله: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَزْوَاجَهُمْ مِنْكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَمِنْكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين، والصحابة كلهم عدول، أو نقول: ﴿وَمِنْكُمْ﴾ خطاب للصحابة كلهم، ويحمل على الإطلاق على العدالة كما قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى أن الرجل أفضل من المرأة في الشهادة وأثبت؛ وذلك لأن الله لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال.

٤ - ومنها، أن الحد يُدْرأ بالشبهة؛ وذلك لأن اشتراط أربعة رجال أثبات للشهادة، وشهادة النساء الأربع فيها شبهة بأنهن لم يضبطن، كقول الله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولا شك أن الحدود تُدْرأ بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم وهو ما هي الشبهة التي يُدْرأ بها الحد؟ فمن العلماء مَنْ توسع في الموضوع فقال: لو أنه استأجر امرأة للزنا فزنا بها فلا حد عليه؛ لأن استجاره إياها شبهة كما لو استأجر بيتاً يسكن به، ومن العلماء من توسع، ومنهم من شدد، والغالب: أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة فإن الوسط هو الصحيح.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهاء بالشهادة؛ لقوله: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾، ولهذا يجب أن يقول الشهود: رأينا ذكره في فرجها كما يوضع المِرْوَدُّ في المكحلة، ولا يكفي أن يقول الشهود: رأينا رجلاً على امرأة وهما عراة ورأينا ذكره بين فخذها لا يكفي هذا لا بد من التصريح بالجماع كما قال رسول الله لما عَزَّ: «أُنْكُتْهَا؟»^(١)، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه: إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا؛ لأنها صعبة.

فإن قال قائل: هل يمكن أن نثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا؛ لأنها صعبة؟

قلنا: كنا نقول بذلك لكن لما تبين لنا (دبلجة المصورين) قلنا: لا يثبت (الدبلجة) تعني: أنهم يجمعون صورة فيجعلون رجلاً على امرأة قد جامعها، وهما ليسا كذلك، والمشكلة في الدبلجة هذه - نسأل الله أن يكفينا شرها - بدأوا يدبلجون كلامنا أيضاً فيأخذون مثلاً من كلامي حرفاً من كلمة وحرفاً من كلمة أخرى ويركبون بعضها على بعض وينشرونها خطبة بصوتي على ما يريدون هم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة أن حبس المرأة في بيتها من أسباب دَرء الفتنة؛ لقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ﴾؛ لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة؛ لقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ﴾

(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٣٨/١)، وأبو داود (٤٤٢٧)، وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٣٢٢): «وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين».

فِي الْبُيُوتِ ﴿٨﴾، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ»^(١).

٨ - ومن فوائدها، أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا بالأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت وبيان هذا أن الله أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها؛ فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت وهو كذلك، فينبغي أن نرغب النساء في البقاء في البيوت، ولكن لا نلزمهن بذلك.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، مشروعية العقوبة بالحبس المؤبد والعقوبة بالحبس المؤبد أصل في الشرع، أما أن نجعله مشروعاً، وقد نسخ ففي النفس منه شيء.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات الجعل لله عز وجل؛ لقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، والجعل نوعان: جعل شرعي وجعل كوني قدري، فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَامَ قَيْمًا لِلنَّاسِ﴾، وقوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّجْدِرَةٍ وَلَا مَآبِقَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]، ما جعل أي: جعلاً شرعياً، أما قدرياً فقد جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، وأمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ٩-١١]، والأمثلة كثيرة.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني: إثبات صفة الفعل المتجدد لله، واعلم أن الفعل من ظاهر اللفظ نوعان: جنس ونوع

الأول: الجنس وهو صفة أبدية أي: أن الله كان ولم يزل فعالاً، فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد؛ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل لكننا لا نعلم ما تسلسلها في الماضي إلا بما أخبرنا به فقط، وإلا فتحن نؤمن بأن الله كان ولم يزل فعالاً سبحانه وتعالى.

الثاني: النوع مثل الاستواء على العرش، وهذا حادث فإله عز وجل لم يستو على العرش قبل خلق العرش، أما الأحاد فكثير كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وكالمجيء للفصل بين العباد والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود السبب والرضا عند وجود سببه والضحك والعجب عند وجود سببه أشياء كثيرة، وقد أثبت أهل السنة ذلك وأنكر ذلك الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بصفة ثبوتية أبداً؛ ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا قديماً، وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا: إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثاً؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بالحدوث، ولا شك أن هذه حلة عليلة، بل ميتة، من قال لهم هذا؟ بل كون الحوادث تحدث بالله تعالى وأنه يفعل ما يريد دليل على كماله وكمال حياته ولو تصور الإنسان ريثاً لا يفعل ورثاً يفعل لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٣٨/٢)، وأبو داود (٥٦٥)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥١٥).

شك. فالصواب: أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنساً تكون نوعاً وتكون فرضاً آحاداً. ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَتَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ﴾ في مقابل اللاتي وهي تكون للذكور، ولكن المقابلة ليست ختاماً، هنا قال: اللذان وهناك قال اللاتي لماذا؟ قال بعض العلماء: إن المراد بـ ﴿الَّذِينَ﴾ هنا الزانية والزاني، ولكن الزانية سبق حكمها بأنها تحبس في البيت والزاني يؤذى ولا يحبس في البيت، وقال بعض العلماء: المراد بهما: اللوطي يعني: الفاعل والمفعول به، وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي لأن القابل الراضي كالفاعل.

وقوله: ﴿يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ﴾، هنا الضمير يعود على الفاحشة، وفاحشة الرجال هي اللواط وهي أعظم من فاحشة الزنا والدليل على عظمتها أن لوطاً قال لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، وفي الزنا قال الله عنه: ﴿كَانَ فَحِشَةً﴾ أي: من الفواحش، أما هذا فقال: ﴿الْفَاحِشَةَ﴾؛ لأنها مستفحشة في عقل كل إنسان، ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد، واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره فكان أفحش، وقوله: ﴿فَتَادُوهُمَا﴾ وذلك بالسب والتعير والضرب والإعراض على سبيل التعزير وما أشبه ذلك؛ لأنه يفعل ما يتأذى به.

وقوله: ﴿فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ أي: إن تابا عما وقع منهما وأصلحا عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيعرض عنه؛ لأن السبب ما دام موجوداً فالمسبب يتبعه، فإذا زال السبب زال المسبب.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ ﴿تَوَّابًا﴾ صيغة مبالغة، فذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم فالذين يتوب عليهم لا يعصون وتوبته عز وجل لا تُحصى، وتوبة الله على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبة، وتوبة بعدها فالتوبة التي قبل فعل التوبة: توفيق للتوبة، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨]، والتوبة التي بعد التوبة هي: قبول التوبة كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]، فالله سبحانه وتعالى تواب بهذا المعنى وهذا المعنى، و﴿رَّحِيمًا﴾ أي: ذو رحمة يوصلها إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى: ﴿يَعْدِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ [العنكبوت: ٢١].

وفي هذه الآية شيء من الإشكال وهو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾، فإن المعروف أن (كان) للماضي ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال، كما لو قلت: كان فلان طالب علم، يعني: كان ولم يعد. فأجاب العلماء عن هذا الإشكال أن: (كان) قد تسلب منها الدلالة على الزمن ويكون المراد بها: تحقق الاتصاف، وكل ما أضيف إلى الله من هذا القليل فهذا هو المراد به، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٤] وقال أيضاً: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَقِيقًا ﴿[الأحزاب: ٢٧] وقال: ﴿وَكَاثَ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا مَّحِيطًا﴾ [النساء: ١٢٦] والمراد أنه متصف به أزلاً وأبدًا، ولكن أنت (كان) لتحقيق انصافه بهذا الوصف.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن اللواط له حكمان: الحكم الأول: ما دلت عليه الآية، والحكم الثاني: ما دلت عليه السنة، أما الحكم الأول: أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤدي بالقول والفعل وبالهجر وغيره وكثير من الناس تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه، وأما الحكم الثاني الذي من السنة: فهو قتل الفاعل والمفعول به؛ لقول النبي ﷺ «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لَوْ طِ قَاتَلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(١)، ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال: اقتلوا الفاعل والمفعول به إن كانا محصنين كما هو الشأن في الزنا، وذلك أنه من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدًا والسبب واحدًا، وهنا يختلف السبب والحكم، فهناك السبب الزنا وهو فيه تارة يحل بالجملة بعقد النكاح الصحيح، أو ملك اليمين أما هذه فاستباحة فرج لا يحل مطلقًا، كذلك أن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - يصعب التحرز منها؛ لأنها تكون بين الذكور ومن يجس الذكور بعضهم عن بعض؟! لا يمكن حبسهم فالتحرز منها صعب، فإن لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء - نسأل الله العافية - لأن من عقوبة اللوطي ألا يشتهي النساء فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة، وانتشر الفساد، والدليل على أن اللوطي ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْمَلَكِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴿[الشعراء: ١٦٥، ١٦٦] فهم لم يذروا النساء إلا لأنه سلبت شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى النساء، وهذه الفاحشة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساؤه وتعطلت مصالحه، ولذلك كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة بالقتل، ولا يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف السبب والحكم، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل؛ فمنهم من قال: يُلقون من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال: يرمجان، ومنهم من قال: يحرق اللوطي الفاعل والمفعول به؛ لأن جريمتها عظيمة منكرة ومباها لوط ﴿الْفَاحِشَةُ﴾، والزنا في كتاب الله ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ والاول أشد.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، وقد صرح الله تعالى في آية المحاريين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل أن يُقدر عليه قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤]،

(١) صحيح: أخرجه أحمد في المستدرج (٣٠٠/١)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٠).

أما لو تاب بعد القدرة فلا ترفع عنه العقوبة، لكن الذي يظهر من السنة أن الذي يظهر بإقرار ثم تاب فإنه يجب أن يترك؛ ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى رسول الله ﷺ فأمر برجمه، فلما أصابته الحجارة أي: لما أصابه مس الحجارة هرب، ولكن الصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمه قالوا: لا بد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ففضلوا الرجم ثم أخبروا النبي ﷺ بذلك فقال: «هَلَا تَرَكَتُمُوهُ يَتَوَبُّ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟»^(١)، فدل ذلك على أن المقر إذا تاب - ولو في أثناء الحد - فإنه يُترك ليتوب الله عليه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح؛ لقوله: «فَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ»^(٢)، ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ قيل: إن التوبة في مثل هذا أن يُراود فيمتنع يعني: مثلاً يقال لهذا المفعول به ما هذا يريد أن يفعل بك فإذا امتنع دل ذلك على توبته، ويقال للفاعل هذا يريد أن تفعل به فلو امتنع فهذه توبته، وكذلك يقال في الزاني والزانية، ولكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب؛ لأن المارودة لا تكون إلا في حال سر فلن يراود أحد شخصاً أمام الناس ثم إن كان المارود أهلاً للفعل، يعني: يُتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وعندئذ تقع الفاحشة، وإن كان المارود ليس أهلاً لأن يفعل فسيبته المارود أنه يختبره فيمتنع، وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة، ولكن التوبة من غير هذا إذا عرفنا أن الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب؛ ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح فلا بد من شيء يدل على أنه تاب وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجوداً وعدماً وجهه: أنه قال: «فَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهَا»^(٣) إذن لما زالت العلة زال الحكم، ولكن إن كانت العلة منصوص عليها فإنها إذن تخلصت، فلا بد أن يتخلف الحكم وإن كانت مستتبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها؛ لأنه من الجائز ألا تكون هذه العلة المستتبطة شرعاً هي هذه العلة المستتبطة فنلغي حكماً من أحكام الله ثابتاً لمجرد الاحتمال، أما لو نص عليها فالحكم يدور معها مثل قوله ﷺ: «إِذَا كُتِمَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَّجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُخْرِئُهُ»^(٤)، فهذا دل على أنه إن كان لا يحزن بهذا التاجي جاز ذلك.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين لله وهما: التواب والرحيم وقد سبقا لنا.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢١٣٨٣)، وأبو داود (٤٤١٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٠٤٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

❖ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ثُمَّ يُتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ثُمَّ يُتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ أو قوله: ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ﴾ يحتمل هذا أو هذا وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ﴾ (السوء) يعني: العمل السيئ كفعل المنكرات ما أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله: ﴿ بِمَهَلَةٍ ﴾، والمراد بالجهالة هنا: السفاهة، وليست الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذور لا لوم عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي الْقُلُوبِ غُبَالًا وَافْعَلْ مَا نَبْتَغِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولكن المراد بالجهالة هنا: السفاهة، ومن الأول قول الشاعر:

أَلَا لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

وقوله: ﴿ ثُمَّ يُتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ يعني: إذا فعلوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب، والقريب هنا: ما كان قبل الموت فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليهم، ولكن سيأتينا في الفوائد أنه تحب التوبة فوراً، و﴿ يُتُوبُونَ ﴾ يعني: يرجعون إلى الله، وذلك بترك ما فعلوه من السوء أو فعل ما تركوه من الواجب.

وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾، هذه جملة باعتبار ما قبلها تأكيد؛ لأن هذا الحكم مفهوم من قوله: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾، ولكنه أكد ما التزم به الله تعالى على نفسه بقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾، وأشار إليهم بـ (أولئك) مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب، والقريب يشار إليه بـ (هؤلاء)، ولكن هنا قال: ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾، فأشار إليهم بإشارة البعيد وذلك إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة.

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي: ذا علم وحكم وحكمة، فالعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعاً: الجهل البسيط والجهل المركب؛ لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقاً، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه، وعلم الله عز وجل علم كامل شامل لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان، قال موسى عليه السلام لفرعون: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۚ ﴾ (٥١) قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَفْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿ [طه: ٥١، ٥٢]، لا يجهل ولا ينسى ما عرف، فعلمه شامل قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحياناً بالإجمال وأحياناً بالتفصيل كقول الله تعالى:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يُعَلِّمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فهذا تفصيل، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤]، أيضا فيه شيء من التفصيل، أما الإجمال فكثير في القرآن والعلم أشمل من القدرة وأوسع؛ لأنه يتعلق بكل شيء حتى بالمتع بخلاف القدرة التي تشمل كل شيء وبخلاف المستحيل، أما العلم فيشمل حتى المستحيل ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقوله: ﴿مَا آمَنَ بِاللهِ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ آلٍ إِذَا لُدُّوا إِذَا لُدُّوا كُلٌّ لِنُمُودِ مَا خَلَقَ وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، فإن تعدد الآلهة مستحيل، ومع ذلك أخبر الله تعالى أنه لو كان كذا لكان كذا وكذا، وقوله: ﴿حَكِيمًا﴾ مشتق من الحكم والحكمة فهو حاكم ومُحكَم؛ حاكم إذا جعلناه مشتقا من الحكم، ومحكم إذا جعلناه مشتقا من الحكمة.

١- من فوائد الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ بيان فضل الله عز وجل على عباده بإيجاب التوبة على.

٢- ومن فوائد: أن الله أن يوجب على نفسه ما شاء وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ولكن له أن يوجب على نفسه ما شاء وله أن يحرم على نفسه ما شاء قال الله تعالى في الحديث القدسي: ﴿يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي﴾^(١)، فحَرَّم على نفسه الظلم، وقال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، هذا إلزام وفرض ومن هذه الآية: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾.

٣- ومن فوائد: أن الرشد يختلف باختلاف مواضعه فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في الولاية معرفة ما يجب لها في الولاية إن كان ولاة سلطان وإمارة فلها رشد معين وإن كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي: إن يعرف الكفء للمرأة ومصالح النكاح إن كان رشد في معاملة الناس فهناك أيضا رشد يخصه ويجمع هذا كله هو إحسان التصرف فيما يتصرف فيه هذا هو الرشد وضده إساءة التصرف.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على المبادرة بالتوبة؛ لقوله ﴿تَوْبَتُمْ مِنْ قَرِيبٍ﴾ بل وجوب المبادرة بالتوبة، ووجهه: أن المراد بالقرب هنا: الموت، والموت ليس معلوم وقته وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن الإنسان ما يعرف ما يعرض له وهو كذلك الواجب المبادرة بالتوبة؛ ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية يقسو قلبه وتكون هذه الصغيرة وإن كانت من صغار الذنوب تكون كبيرة؛ ولهذا ذكر بعض العلماء: أن التهاون بالمعصية والاستمرار على المعصية

الصغيرة يجعلها كبيرة فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاوناً بالله وبأوامر الله صارت كبيرة بما قام بقلبه من التهاون بها، بل وقالوا: وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عز وجل وخوفه منه وخجله منه، ولكن سولت له نفسه أن يفعلها فإن ذلك يجعلها صغيرة والرجل الذي كان يضرب في الخمر حين لعنه بعض الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام «إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، فالإنسان العاصي قد يكون بقلبه من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يجعله عند فعل المعصية خجلاً من الله مستحي منه فتقلب الكبيرة صغيرة لما قرنها بخوف الله وتعظيمه وإجلاله؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات والعكس بالعكس، فتهاون الإنسان لأمر الله ويعصي الله معصية صغيرة ولكنه متهاون غير مبالٍ بعظمة الله فتكون هذه الصغيرة كبيرة لما قام في صدره من التهاون في حق الله عز وجل .

٦. ومن فوائد الآية الكريمة: قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب؛ لقوله: ﴿وَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

٧. ومن فوائدها: إثبات العلم لله والحكم أيضاً المفهومة من قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

٨. ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله وهما: (العليم والحكيم).

قال الله تعالى:

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٌ أُولَئِكَ أَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٨]

التفسير

ثم قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ هنا قال: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ﴾، ولم يقل: على الله؛ لأن هذه التوبة متفية شرعاً فهي ليست حقيقية ليست للتوبة للذين يعملون السيئات.

وقوله: ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ يحتمل المراد بها: الجنس، وهو الأظهر أو: الجمع؛ لأنه ظاهر اللفظ. فقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾، هؤلاء لا توبة لهم؛ لأن توبتهم توبة ضرورة كالمرء على العمل، والمرء على العمل لا حكم لعمله كما هو معروف أن من

أكبره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يحكم بكفره كذلك هذا الذي تاب بعد أن آيس من الدنيا وأيقن أنه راحل فإن هذه التوبة لا تنفع.

وقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ أي: عندما شاهد الموت يتوب أي: توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا، وهذا نظير قوله ﷺ من بعض الوجوه: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ»^(١)، والمعنى: أنه صحيح لا يخشى الموت ولا يخشى الفقر؛ لأنه صحيح. ولا تمهل يعني: تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان من فلان الذي كان له الوالد وهذا يقع كثيراً إذا آيس الإنسان من حياته زهد وأوصي بأعمال البر والصدقة على الفقراء وطبع الكتب وبنى المساجد وكان قبل عشرة أيام ما كان يفعل، أما الآن آيس من حياته وعلم أنه مفارق لا محالة.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ (الواو) حرف عطف، وقوله: (لا) زائدة للتوكيد و﴿الَّذِينَ﴾ معطوفة على قوله: ﴿الَّذِينَ يَمُوتُونَ﴾ يعني: ولا تأتي التوبة أيضاً على الذين يموتون وهم كفار فلا توبة لهم؛ لأن من مات انقطع عمله، فكيف يقول: و﴿الَّذِينَ يَمُوتُونَ﴾ وهم كفار؟ نقول: المراد بذلك ندمهم يوم القيامة حيث يندمون ويقولون: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكُذِّبُ وَيَا لَيْتَنَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧]، قال الله تعالى: ﴿بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يَحْفَتُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]، فتوبة الكافر بعد الموت المراد بها: ندمه الذي يظهره يوم القيامة، فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن وقت العمل انتهى وما بقي إلا وقت الجزاء فلا تنفعه.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ المشار إليهم الكفار الذين ماتوا على الكفر أعد الله لهم عذاباً أليماً، أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإعداد النار إنما هو للكافرين، أما العصاة فقد يعفى عنهم ولا يدخلون في النار أبداً.

١- هي هذه الآية عدة فوائد منها: أن التوبة تنقطع بحضور الموت؛ لقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتِّتُ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن المحتضر لا حكم لقوله أو نقول لا حكم لقوله الذي يستعجب به؛ لأنه في هذه الحال لا وقت للاستعجاب، أما لو قال قولاً آخر فإنه يعتبر؟ الجواب: الأول - المحتضر - لا عبرة لقوله؛ لأنه غير كامل الشعور فلا يعتمد بقوله.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط من صحة التوبة أن تكون في الزمن الذي

تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت وحيث لا يحسن بنا أن نذكر شروط التوبة وقد تتبعناها فوجدناها خمسة:

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له علي التوبة إلا محبة لله والقرب إليه والخوف من عذابه لا لينال شيئاً من الدنيا، إنما يحمله على التوبة الإخلاص لله عز وجل .

الشرط الثاني: الندم أي: الندم على ما فعل من الذنب فإن تاب بلا ندم فتوبته إما فاسدة لعدم تمام شروطها أو ناقصة جداً وقد أورد بعض العلماء عن هذا الشرط إشكالاً وهو أن الندم انفعال والإنسان يفعل ولا يندم فكيف هذا؟ والجواب عن ذلك سهل جداً: إن الندم يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل هذا؛ هذا هو الندم والمراد به وهذا شيء ممكن ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الانفعال قد يملكه الإنسان فقال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَإِنَّهَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»^(١)، عند الغضب أي: الانفعال وكذلك أيضاً ضعف الانفعال ممكن.

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب فإن لم يقلع فتوبته كاذبة وهو أن الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله فكيف يقول: إنه تائب عن شرب الخمر مثلاً، وهو مدمن لها؟ وكيف يقول: إنه تائب عن الربا وهو مصرٌّ عليه؟ هذا استهزاء بالله عز وجل فلو أنك أتيت ملكاً من الملوك وقلت: أنا تائب ما أسبكت، ووجد غفلة من الملك فقلت ولو بالإشارة: هذا ملك لا خير فيه، هل تكون هذه توبة؟ لا أبداً ما هي توبة، فكيف بملك الملوك عز وجل؟ كيف تتوب إلى الله من ذنب وأنت مصرٌّ عليه؟

فلذا قال قاتل: نرى بعض الناس يقول: وإذا كان الذنب حقاً لأدمي فلا بد من إيصاله إليه. قلنا: هذا الشخص لا يقضى عما قلنا وهو الإقلاع عن الذنب إذا كان ذنبك حقاً لأدمي وأصررت علي إضاعة هذا الحق فأنت لم تقلع عن الذنب فإن كان حق الأدمي مالاً فأعطه إليه إن كان جمل فأعطه إياه، وإن كان عرضاً فاستحلله منه . إذا كان مالاً وقد مات الذي ظلمته فيه، فماذا أصنع؟ ابحث عن ورثته فإن لم تجد وتعذر عليك فتصدق به وحيث تصدق به عن الورثة أو عن الميت، وحتى إذا رددت المال إلى الورثة فيجب عليك أن تستغفر للذنبك عن الميت؛ لأنك حلت بينه وبين ماله .

مسألة: إذا كانت غيبة يعني: قد ظلم شخصاً في عرضه، فماذا يصنع؟

الجواب: قال بعض العلماء: لا بد أن يستحله ويذهب إليه ويقول: إني اغتبتك فحللني، وهذه المسألة اعترض عليها بعض العلماء وقالوا: إنه إن ذهب يقول له: إني اغتبتك فحللني

ربما تأخذه العزة بنفسه ويقول: لا، ولكن يجب التبسيط وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبتة فإنه وجب عليك أن تستحلّه، أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على ما جاء في الحديث كفارة لمن اغتبتة أن تستغفر له، فتستغفر له وأذكره بخير في المجالس التي كنت تغتابه فيها.

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل على ما تاب منه.

فإن كان قد تاب وندم وأقلع لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعله، فهذا لم تصح توبته؛ لأنه لم يعزم على ألا يعود بل لابد أن يعزم على ألا يعود فإن كان يحدث نفسه أنه إذا حدث له هذا الذنب يعود إليه، فهذا لم يتب ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا: العزم على ألا يعود وبين شرط ألا يعود فهذا ليس بشرط ألا يعود الشرط أن يعزم على ألا يعود، والفرق بينهما ظاهر؛ لأنك إذا قلت: يشترط العزم على ألا يعود وعزم ألا يعود، ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد فإن التوبة الأولى صحيحة، لكن لو قلت: يشترط ألا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة، لكن العلماء يقولون: يشترط أن يعزم ألا يعود.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل به التوبة فإن كانت في وقت لا تقبل به كما لو حضر الأجل أو طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل قال النبي ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(١) فإذا تاب الإنسان عند حلول الأجل أو عند طلوع الشمس من مغربها فلن تقبل منه وهذا فرعون لما أدركه الغرق أسلم بل آمن ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩٠]، يعنى: الله - عز وجل - لكنه لم يصرح باسم الله وإنما قال: ﴿الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ مبالغة في التذلل، واتباعه لبنى اسرائيل بعد ما كان مستعلياً عليهم ومستكبراً والآن صار تابعاً لهم فقال: ﴿إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الله فقيل له: ﴿كَفَنَّاكَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩١] نسأل الله العلي العظيم التوبة قبل حلول الأجل، واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن ينزل عن جميع المعاصي وأن من تاب عن الزنا وهو يراي فإن توبته من الزنا لا تقبل؛ لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية الله، وتعظيماً لله، والذي يتوب من ذنب وهو مصر على الآخر لا يتحقق في حقه ذلك، ومنهم من فسر وقال: إن كان مصرّاً على ذنب من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته وإن كان من غير جنسه فإنها تقبل، فلو أن إنساناً تاب من النظر إلى النساء النظر المحرم، ولكنه يلمس النساء فلمسه

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٩/٤)، وأبو داود (٢٤٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠/٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٢٠٨).

عزم، فهنا لا تقبل توبته من النظر؛ لأنه يمارس جنسه، فالنفس هنا متعلقة بهذا الذنب ولم تقطع عنه، أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس فيرأى أو يشرب الخمر فتوبته من الريا صحيحة ومقبولة، وإن كان يشرب الخمر وهو مصرّ على الزنا فتوبته مقبولة.

والصحيح: أن التوبة من الذنب لا تقبل مع الإصرار على غيره، ولكنه لا يستحق على التائب وصف التوابين الوصف المطلق وإنما هو تائب توبة مقيدة لهذا الذنب المعين، فالوصف المطلق للتائبين لا يستحقه، لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت له؛ لأن هذا هو العدل، والله - عز وجل - أمر بالعدل والقسط وهو سبحانه وتعالى أهل للعدل والقسط، وهذا القول هو الصحيح، وابن القيم رحمه الله في المدارك السلفية لما تكلم عن هذه المسألة قال: (وبعد فإن هذه المسألة لها غور بعيد) يعني: أنها ليست بأمر هين، ألا تلقي أحكامه على اللسان؛ لأن لها تعلق بالقلوب، والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تهتز لا يمسه شيء، فالمسألة دقيقة لها غور عظيم، وأصل التوبة تعظيم الله - عز وجل - وإجلاله والخشية منه فإذا تحقق للإنسان هذا هانت عليه التوبة، وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.

مسألة: إذا كانت التوبة لا تنفع عند حلول الأجل فماذا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعنه أبي طالب: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُّ بِهَا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ»^(١).

الجواب: إن هذه قضية عين فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعته الرسول ﷺ دون غيره من الكافرين فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذه الحالة، وغير ذلك أن النبي ﷺ لم يجزم بأنها تنفعه، بل قال: «أحاجُّ بها لك»، والمحتاج قد تقبل حجته، وقد لا تقبل، فإذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزماً فإنه من التشابه الذي يحمل على المحكم، وأن التوبة في هذه الحال لا تقبل.

٤ - من فوائد هذه الآية: أن التائب لو تاب يوم القيامة لا تنفعه توبته؛ لقوله: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾.

٥ - ومن فوائدها: وجوب المبادرة بالتوبة؛ لأن الله علق قبولها على أمد لا يعلم فإذا كان كذلك وجب الإسراع بها.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل أعد للذين ماتوا على الكفر عذاباً أليماً.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تُضْلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّ أَنْ
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَحْسِلَ اللَّهُ فِيهِ وَجِئًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩]

❖ التفسير ❖

هذا إغراء به، كما تقول: يا أيها الكريم لا تبخل على الضيف، يا أيها الرجل لا تغلبك النساء، فإن هذا يوجب للإنسان أن يأخذ الحماض حتى يمثل.

يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ ونفي الحل يقتضي التحريم، والمحلل والمحرم هو الله عز وجل، ولهذا أحياناً يعبر بالتحريم وأحياناً بنفي الحل، ففي هذه الآية قال: ﴿لَا يَحِلُّ﴾ ومباني بعد ذلك آيات تصريح بالتحريم في قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾.

وقوله: ﴿كَرِهًا﴾ يعني: كرهنا عليهم بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث. وهل معناه أنهم يرثونهن كما يرثون المال بمعنى أنهم يسترقونهن، أو أنهم يخلفون أزواجهن فيهن دون تملك؟ الثاني: لأنهم ليسوا يرثون النساء كما يرثون المال، بل يرثون النساء أي: يخلفون أزواجهن فيه. فساء الله ميراثاً، فمن خلف غيره في شيء فهو وارث له. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مریم: ٤٠] مع أنه عز وجل مالك لها من قبل، لكنه يُقني من عليها ويبقى هو سبحانه وتعالى.

وقال تعالى عن زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي﴾ [مریم: ٥، ٦] أي: يخلفني في قومي في العلم والنبوة، وليس يرثه ميراث مال؛ وذلك لأن الأنبياء لا يورثون.

وقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ تخلفوا أزواجهن فيهن كرهًا.

وقوله: ﴿كَرِهًا﴾ هذا القيد وإذا كان لبيان الواقع فلا يدل على أنهم لو رضين أن يخلف الرجال أزواجهن فإن ذلك جائز؛ لأن هذا لا يجوز إلا بعقد نكاح شرعي، وذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده ومنعوا المرأة أن تتزوج، وإذا كانوا من بني عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهراً عليها وعدواناً، فلهذا نهى الله عنه قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾، وعلى هذا فيكون القيد بياناً للواقع، وما كان بياناً للواقع فإنه لا مفهوم له.

وقوله: ﴿وَلَا تَقْضُوا مِنْهُمَا مَاءً آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ هذه مسألة أخرى، أي: لا تمنعوهن حقوقهن فتلجننوهن إلى أن يفتدين أنفسهن لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن، وهذا يقع كثيراً من بعض الأزواج الظلمة حيث يعضل زوجته فيمنعها، فإذا ضاقت ذرعاً اضطرت إلى أن تفتدي نفسها منه ببال، أخذاً لما أعطاهما من قبل، إما الكل وإما البعض.

لو قال قائل: لو عضلها لياخذ كل ما أعطاهما يدخل في النهي؟ نعم؛ لأنه من باب أولى.
قوله: ﴿أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ وفي قراءة (مبينه) يعني: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلا تعضلوها.

والفاحشة المبينة فيها أقوال منها: أنها الزنا، فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه؛ لأن الإنسان إذا علم بزنا زوجته لا تطيق نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله، فله في هذه الحال أن يعضلها ويمنعها حقها من أجل أن تحال وتفتدي نفسها منه.

وقيل المراد بالفاحشة المبينة: بذاءة اللسان، أن تكون سلبية اللسان عليه وعلى أهله، فإن ذلك مستفحش عرقاً، فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه.

وقيل المراد: سوء العشرة، بحيث لا تعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح إذا دعاها إلى فراشه يحمر وجهها ويصفر، ولا تجيبه، وإذا أمرها بحاجة - التي يجب عليها أن تبذلها - أبت، فهذا من الفاحشة المبينة.

وهذا الأخير يشمل القولين الأولين، لأنه من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني - والعياذ بالله - ، ولا شك أيضاً أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطوله، فعليه يكون المعتمد أن المراد بالفاحشة المبينة: سوء العشرة بأي شيء يكون سواء بما يستفحش شرعاً كالزنا أو عرقاً، مع أن الزنا يستفحش شرعاً وعرقاً.

وقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ﴾ هذه الجملة الثالثة، ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ﴾ أي: النساء، ﴿وَالْمَعْرُوفُ﴾ أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، والمعاشرة مفاعلة، وتكون من الجانبين؛ لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين - هذا الغالب - مثل: جاهد مجاهدة، وقاتل مقاتلة، ويأسر مياسرة، وعاشر معاشرة، وقد لا يكون من الجانبين كـ (سافر) فإن هذا السفر لا يكون إلا من واحد.

وقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، فإنه ليس بالمعروف بل هو منكر.

والمراد بالمعاشرة بالقول والفعل والبذل، بالقول: بأن يلين القول لها وتلين القول له، وبالفعل: بالخدمة وما أشبهها، والبذل أي: بذل النفقات من كسوة، وطعام، وشراب، ومسكن، وقضاء

دين، مع أنه لا يلزمها قضاء دينه ولا يلزمه قضاء دينها، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، وجب عليه قضاء هذا الدين؛ لأنه لازم له.

وقوله: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ يعني: قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف؛ لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئاً لا يتقادر له ولا يفرح به، فيقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾؛ لسوء أخلاقهن أو لغير ذلك فمسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وهذا إشارة إلى أننا نصبر عليهن، يعني: إن كرهتموهن فاصبروا ﴿فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

ومن الخير: أن يقدر الله بينهما ولداً صالحاً، فإن هذا من أعظم الخيرات. ومن الخير أيضاً: أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاهما وحببتن يطمنن إليها ويعيش معها عيشة حميدة.

١ - هي هذا الآية من الفوائد، تحريم إرث النساء على وجه يكرهه كما كان يجري في الجاهلية، لقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن نفي الحل يراد به التحريم، وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده. ٣ - ومن فوائدها: أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيّد برضا الشرع، فلو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه - بعد موته - برضاها وبعد عقد شرعي فلا بأس.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم غُضَلِ المرأة بغير حق لتفتدي نفسها، لقوله: ﴿وَلَا تَقْضُوا مِنْهُنَّ أَكْثَرَهُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ﴾.

٥ - ومن فوائدها - وهي محل أخذ وردّ - الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاهما، لقوله: ﴿بَعْضُ﴾، ولكن قد يُناقش في هذه الفائدة فيقال: إن الله نهي عن الغضل ليذهب ببعض ما آتاهما لبيان أن الغضل لأخذ شيء منها ولو قلّ حرام، وليس فيه التعرض إلى أخذ أكثر أو أقل، وقد سبق في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا: هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ مما أعطاهما أو لا يجوز؟ وبيننا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والتحريم، والكرامة.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز تنوع الخطاب، لقوله في الأول: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾، وفي الثاني: ﴿وَلَا تَقْضُوا مِنْهُنَّ﴾ هذا إذا جعلنا (لا) ناهية، فإن جعلناها نافية جاءت زائدة للتوكيد وجعلنا تقدير الآية: (ولا أن تعضلوهن لتذهبوا...) وصار الكلام على نسق واحد. ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الصداق للمرأة؛ لقوله: ﴿ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أعطيتنموهن، وقد مر علينا في أول السورة ما هو واضح جدًا بأن الصداق حق للمرأة في قوله: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة، فالأمر إليها فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر، ولا اعتراض لأحد عليها. وأيضًا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئًا لا اختيارًا ولا غصبًا إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها فلها حينئذ أن تبرع بما شاءت لمن شاءت إذا كانت أهلاً للتبرع.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن سوء العشرة مبيح لعزل المرأة لتفندي نفسها، ويؤخذ ذلك من قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَتْحَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ يعني: فلکم أن تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتنموهن.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب معاشرة المرأة بالمعروف في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية أيضًا: اعتبار العرف في إحالة الحكم إليه في قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقد أحال الله تعالى إلى العرف في مواضع متعددة، في مثل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ ذَهْنٌ وَنَسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولكن هذا المعروف - الذي هو العرف - لا يعتد به ولا يرجع إليه إذا كان مخالفًا لمعروف الشرع؛ لأن الشرع محكم وحاكم على العادة.

١١ - ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، فإن العاقبة قد تكون حميدة، لقوله: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَحْمِلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة عامة، كثيرًا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة نافعة له، وهذا أمر مشاهد محسوس، وقد تكون العاقبة غير حميدة، لكن الغالب أن وعد الله يتحقق، فإن قال قائل: عسى هنا هل للتحقق أو للرجاء؟ قال العلماء: (عسى) من الله واجبة، يعني إذا ذكر الله عسى فالأمر واجب يقع، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوَّلَتْكِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾؛ وذلك لأن الرجاء في حقه عز وجل غير وارد إذ إنه المتصرف المدبر والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء، فيرجوه من غيره، وعلى هذا فتكون الآية وعدًا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه واحتسابًا لثواب الله في أن الله يجعل فيه خيرًا كثيرًا، فإنه يتحقق له هذا الوعد، فإن تخلف هذا الوعد فلوجود مانع، وإلا فإن وعد الله حق.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات وصف الله عز وجل بالجعل، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ وقد بينا فيما مضى أن الجعل كوني وشرعي، وأكثر ما في

القرآن الكوني.

ومن الجعل الشرعي: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ أَلَيْتَ الْحَرَامِ فَمَا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧] مع أن هذا يحتمل أن يكون جملاً كونياً، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَاجِدَةٍ وَلَا وَاكِيلَةٍ وَلَا حَافِرٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] أي: ما جعلها شرعاً وإن كان جعلها قدرًا.

وكذلك قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] وقد مرت علينا قريباً.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه، لقوله: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ فأنبت الله الكراهة شرطاً وتحقيقاً، ولا شك أن هذا وارد أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم، ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهه؟ إذا كان لأمر شرعي فليُنصَح أخاه عن هذا الشيء، حتى يزول وتزول الكراهة، وإذا كان لغير أمر شرعي بل مجرد كراهة، كما يقع فعلية أن يعالج نفسه عن هذا الفعل؛ لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله، فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة عادية ما هو لخلل في دينه أو خلقه فعلية أن يعالج هذا الداء حتى يزول من قلبه كراهة إخوانه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْتُمْ بِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِنَّمَا تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢٠-٢١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ﴾ يعني: اخترتم، الإرادة هنا بمعنى: المشيئة والاختيار، وقوله: ﴿أَنْتُمْ بِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ يعني: أخذ زوج مكان زوج، يعني: إن أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلاً عنها زوجة جديدة.

وقوله: ﴿وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا﴾، ﴿وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى يعني: ﴿وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ﴾ وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية، ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا.

وقوله: ﴿وَأَتَيْتُهُ﴾ بمد الهزمة بمعنى: أعطيتم، أما قصر الهزمة (أتيتم) فهو بمعنى جئتم. فـ ﴿وَأَتَيْتُهُ﴾ بمعنى: أعطيتم وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وفي هذه الآية المفعول الأول ﴿وَأَخَذَهُنَّ﴾ والثاني ﴿قَنْطَارًا﴾، فإذا قال قائل: ما هي العلامة على أنها تنصب ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا: العلامة أنه إن صح الإخبار عن الثاني بالأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهنا لو قال: (هن قنطارا) فلا يصح. وقوله: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (الفاء) هذه رابطة للجواب، وإنما رُبط الجواب بالفاء؛ لأنه طلب و(لا) ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء ونظم في ذلك بيت من الشعر.

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَيَمًا وَقَدْ وَلَنَ وَيَا لَتَنْفِيَسٍ

هنا ﴿فَلَا تَأْخُذُوا﴾ من باب «طلبية»، أي: مما آتيتموهن ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي. نعم القليل والكثير ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ لماذا؟ لأن لها المهر بما استحلت من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملاً كما سيأتي في الفوائد.

وقوله: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِفْكَامًا مُبِينًا﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ، فالله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئاً وينكر عليهم، وقوله: ﴿بُهْتَانًا﴾ أي: كذباً؛ لأنكم لم تستحقوه، وقوله: ﴿وَإِفْكَامًا مُبِينًا﴾ أي: عقوبة أو معصية بيّنة واضحة، فـ ﴿مُبِينًا﴾ هنا بمعنى: بيّن، وإن كانت من الرباعي؛ لأن (أبان) الرباعي يجوز أن يكون لازماً ومتعدياً، فإذا قلت: أبان المدرس المسألة هذا متعد، ومن اللازم (بان الصبح) أي: ظهر، وهنا ﴿وَإِفْكَامًا مُبِينًا﴾ من (أبان) اللازم، أي: إتماماً.

ثم قال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، ﴿وَكَيْفَ﴾ هذه استفهام للتعجب والإنكار وقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ﴾ الجملة هنا في موضع نصب على الحال، يعني: والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي: انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتمي إليه إلا الزوج ﴿وَأَخَذْتُ﴾ أي: النسوة، ﴿وَمِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ وهنا إشكال من جهة أن ما سبقها إما مفرد وإما منى فكيف عاد الضمير جمعاً لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد أو المثني يراد به: الجنس، وإذا أريد به الجنس صح أن يُجمع باعتبار الجنس، قوله: ﴿مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ والميثاق هو: العهد، والغليظ أي: المشدد أو الشديد، أي: ﴿وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ وذلك بعقد النكاح، فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض، ملك المَعْوَضُ، فأنت لما ملكت

البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو الغرض وهو عهد وميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود فأشد ما يكون من العقود وأقوى هو عقد النكاح؛ لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة، كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة؛ ولهذا احتاط له الشارع، أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي، لا تستقل فيه المرأة بنفسها مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إن كانت المكلفة رشيدة، ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة، ولا بد فيه من الخلو من الموانع وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأنثم، أما هذا فلا، ثم عند التحلل منه وفسخه هل هو كغيره من العقود، متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود، فلا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامعها فيه، ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها، إذن فهو أخطر العقود؛ ولهذا ساء الله ﴿مَيْثَقًا غَلِيظًا﴾.

١- هي هاتين الآيتين فوائد منها: جواز الزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلاً عن الأولى؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾، يعني: إن أراد أن يتزوج امرأة تكون بدلاً عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز كثرة المهر؛ لقوله: ﴿وَأَتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا﴾، والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب، وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، هذا الكثير، فهل نقول: إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر أو نقول: إن هذا من باب المبالغة يعني: لو آتيت إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئاً ولو قليلاً؟

الأول: إن صحت الرواية عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: لا يزيد أحد على صداق رسول الله ﷺ إلا جعلته في بيت المال، فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول: ﴿وَأَتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، فقال: امرأة أفقه منك يا عمر، وفي لفظ: أصابت امرأة وأخطأ عمر فعدل عن قوله، فإن صحت هذه القصة فإن قوله: ﴿قِنْطَارًا﴾ لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما أراد به الكثرة الحقيقية، والأصل: أنه يجوز أن يزداد في المهر ولو بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا فإذا لم ترخص الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم، ولكن هل يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟

الجواب: نعم، يقال هكذا: الأفضل عدم المغالاة في المهور وكلما قل المهر كان أكثر بركة في النكاح وأحسن عاقبة.

وأضرب مثلاً بسيطاً: إذا كان المهر قليلاً ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغير الفداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئاً يسيراً، وإن لم يطلب الفداء وقال: المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها لكنه لو أنفق عليها شيئاً كثيراً حيث قالوا: لا نرضى إلا بشيء

كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل، ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سبباً لهذا؟ يكرهها ويقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدين عليّ، ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما لا يسهل عليه أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهره وهي أنفقت المهر وراح يمتة وشيئاً لا يصعب عليها جداً أن تدرك ذلك؛ ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة؛ ولهذا جاء في الحديث: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مَوْوَنَةٌ».

٣. ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً من المهر ولو قليل؛ لقوله: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ وكلمة ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير، ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئاً، فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَصِفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْطُونَ أَوْ يُعْطُوا الَّذِي يَكُونُ عَقْدُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

٤. ومن الفوائد: الإنكار الشديد على من أخذ شيئاً من المهر من امرأته بغير رضاها؛ لقوله: ﴿أَتَأْخُذُونَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾، ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾.

٥. ومنها: أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأشع صورة؛ تنفيراً مما يريد التنفير عنه، لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كانوا عليه، فالمرأة ترجع بمهرها، والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها.

٦. ومن فوائد الآيتين الكريمتين: الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين؛ لقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري؛ ولهذا كان الذي يفضي السر الذي ما بينه وبين زوجته من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله.

٧. ومن الفوائد أيضاً: أن العقود عهود؛ لقوله: ﴿وَأَخَذْتَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، ولأن العقود عهود، فيدخل الوفاء بالعقد تحت قول الله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١]، وتحت قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، وهل الوفاء بالعقد يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط أو صفة؟ الثاني؛ لأن الشروط التي تشرط في العقود هي من أوصاف العقود فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة، ويتفرع على هذا:

التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن يُستثنى من ذلك ما منع الشرع منه فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح وقد أبطله النبي ﷺ، ومثل أن يشترط البائع على مشتر الأمّة أن يطأها لمدة شهر فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري فيطؤها البائع لو اشترط أن يطأها وليس ملكاً له ويكون طؤه زنى، فإن اشترط البائع - بائع الأمّة - أن تخدمه لمدة شهر مثلاً فلا بأس؛ لأن الخدمة تجوز في ملك اليمين وغيره.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن يُتم به؛ لقوله: ﴿وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتْ بِهِنَّ وَأَخْضُوا لَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] يعني: اضبطوها بالحساب لكن لماذا لم يقل: بحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصي وعلى هذا جاء قول الشاعر:

وَلَسْتُ بِأَلْكَثَرِ مِنْهُمْ حَصِي
وَأَنَا الْعِزَّةُ لِلْكَأَثِرِ

كيف أكثر منهم حصي؟ لأن كثرة الحصى بها فائدة وهي: أنها يُعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة؛ ولهذا قال: «وإنما العزة للكثير» يعني: لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة، إذن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته، وأنه يجب أن يُعنى به ويُحفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تُحمد عقباها.

قال الله تعالى:

﴿وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢]

التفسير

صلة هذه الآية بها قبلها واضحة؛ لأنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَتَّبِعُواهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يُخلفها الأب بعد موته فين الله - عز وجل - أن زوجات الآباء حرام لا تحل قال: ﴿وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، «ما نكح» النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد؛ لأنه يقع على أجنبية، أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به: الوطء، فإذا قيل: نكح زوجته فهو الوطء، وإذا قيل: نكح بنت فلان فهو العقد، ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فقله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ هل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني؛ لأن هنا قرينة تدل على ذلك وهو قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ولا يمكن أن يُطلق أنه زوج إلا بعقد؛ ولهذا لا بد أن يكون عقدًا صحيحًا حتى تتحقق الزوجية، أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقوله: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ بناءً على ما قررناه يكون المراد بها نكح الآباء العقد أي: بها

عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أو لم يحصل وسواء حصل الوطء أو لم يحصل، وقوله: ﴿مَأْبَاؤُكُمْ﴾ جمع أب وهو شامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم؛ وذلك لأن النكاح يكفي في تحريره أدنى ملاسة بخلاف الإرث والتفقات فإنه في باب الإرث والتفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم لكن في باب النكاح يدخل؛ وذلك لأنه يكتفى فيه بأدنى ملاسة، فمثلاً الرضاع يحرم النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجب النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك، إذن - آباء - المراد بهم: الآباء الأدنون والأعلون من قبل الأب ومن قبل الأم، وقوله: ﴿يَمِزُ النِّسَاءَ﴾ هذه بيان - (ما) الموصولة، وذلك أن (ما) الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان فيأتي في الغالب الجواب بعدها مصدر بـ (من).

وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ﴿إِلَّا﴾ هنا أداة استدراك، وليست أداة استثناء فهي بمعنى (لكن)، فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى (لكن) وليست باستثناء أصلاً، قال: لأن الاستثناء لابد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج، والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك، وعلى هذا: فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل ﴿إِلَّا﴾ بمعنى (لكن) ويكون هذا من باب تناوب حروف بعضها عن بعض، وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي: لكن ما سلف فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم به الإثم، فإن قال قائل: ما قد سلف لا يلحقه الإثم فيه؛ لأن الحكم لم يقرر بعد فكيف استدرك وقال: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟

فالجواب - والعلم عند الله تعالى - : أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدّها استثنى ما سلف؛ لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيراً فكانه قال: (لا تنكحوا ما قد نكح آبائكم من النساء وقد عفا الله عما سلف)؛ لتطمئن النفوس، وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فسخه والتفريق بين الإنسان والزوجة - زوجة أبيه - ؛ لأن هذا التحريم باقٍ لم يزل وصفه وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام عن الفوائد تفصيل ذلك.

ثم قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، ﴿إِنَّهُ﴾: الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ أي: (إن نكاحكم)، والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل؛ لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]، ﴿هُوَ﴾: أي: العدل المفهوم من كلمة: ﴿اعْدِلُوا﴾.

فقوله: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: نكاحكم ما نكح آبائكم، ﴿كَانَ فَحِشَةً﴾ والآن أيضاً، فعل هذا تكون ﴿كَانَ﴾ هنا مسلوقة الزمان جاءت لتحقيق هذا؛ لأن (كان) إذا سلبت الزمان كانت للتحقيق؛ إذن نقول: هذه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣]، فليس

المعنى أنه كان فيها مضي فقط، ولكن ثبت ثبوتاً قطعياً أنه غفور رحيم أزلاً وأبداً.
 فيها نقول: كأنها ﴿كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي: ثبت فحشه، وقوله: ﴿فَحِشَةً﴾ أي: نفسه، و ﴿وَمَقْتًا﴾ أي: عند الله، فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشها العقول والشرع، وهو أيضاً مقت والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم، ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣] أي: كبر بغضاً، فالمقت أشد البغض.

وقوله: ﴿وَسَاءَ﴾ فعل ماضٍ من أنواع الجامدة هو جامد في سياقه على هذا الوجه، على إنه إنشاء يكون جامداً وإنها قيدت ذلك؛ لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متعرفاً كما قال تعالى: ﴿لَسْتُ أَشْكُرُكُمْ﴾ [الاسراء: ٧]، (يسوءوا) هذه مضارع (ساء)، ف (ساء) إذا كان المقصود بها إنشاء الذنب صارت فعلاً جامداً، وإذا كان المقصود به ضد ما يسر صارت متصرفة، فلا بد من قيد إذا أردت أن تقول: (ساء) فعل جامد ولا بد أن تقول: كان المقصود بها إنشاء الذنب.

وقوله: ﴿سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً فوصف الله - عز وجل - ما نكح الأبناء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيئ.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم نكاح مَنْ نكحه الآباء الأدنون والأبعدون؛ لقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

٢- ومن فوائدها: أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسداً؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ولقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، والذي ينكح ما نكح آباؤه من النساء عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.

٣- ومن فوائدها: حِلُّ مَنْ زنا بها أبوه وتلك تؤخذ من قوله: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، والزنا ليس نكاحاً؛ خلافاً للمشهور عند الحنابلة من أن موطوء الأب - ولو بزنا - حرام على الابن، فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٢٤]، ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن النكاح عقد شرعي معتبر والزنا سيفاح، وأغرب من ذلك أن بعضهم قال: حتى في اللواط - والعياذ بالله - يعني: مثلاً لو كان الابن تلوط بشخص فإنه حكمه كما لو زنا بأمه أو أخته - أخت هذا الشخص - وهذا لا شك خطأ عظيم.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وجه ذلك: صدق النكاح بمجرد العقد، فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وهذه قاعدة شرعية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجاباً ولا تحريماً) وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم؛ لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به، وكذلك الصلاة، وكان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته وله أدلة كثيرة منها حديث النبي في صلاته حيث لم يلزمه النبي ﷺ بقضاء ما سبق مع أنه قال له: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»^(١) وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة؛ لأنه مطالب بها في الوقت.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن رحمة الله سبقت غضبه حيث عفا عما سلف من الذنوب؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، ومن قوله تعالى في كتابه الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» وينبغي على هذه القاعدة: أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة؛ ولهذا جاء عن بعض الصحابة - وأظنه علي بن أبي طالب - أنه قال: (لئن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة)، وينبغي على ذلك قاعدة مهمة، وهي: لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ بالأسهل - الأسهل - بناءً على هذه القاعدة: أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وبأن الأصل براءة الذمة وهذه ثلاثة.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن نكاح المحارم أشد من الزنا؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وقال تعالى في الزنا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الاسراء: ٣٢]، ولم يقل (ومقتاً).

ولهذا ذهب كثير من العلماء أن مَنْ زنا بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصن؛ لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قبح هذا المسلك؛ لقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.

٩ - ومن فوائد هذه الآية: بيان نعمة الله - عز وجل - علينا في هذه الشريعة حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة؛ لقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها.

❖ قال الله تعالى:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ
 اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣]

❖ التفسير ❖

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾، ﴿ حُرِّمَتْ ﴾: مَنْ الْمَحْرَمُ؟ الله عز وجل، وحُذِفَ الفاعل
 للعلم به، وأصل الحرام في اللغة: المنع، ومنه حريم البشر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع
 غير مالِكها من تملكه، فأصل الحرام في اللغة المنع أي: مُنْعَمٌ من أمهاتكم.
 وقوله: ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ أمهات جمع أم أو أمهة، ويقال في جمع أم في العاقل أمهات وفي غير العاقل
 أمَّات بحذف الهاء، فيقال: هذه الشبابة أمَّات هذه الأطفال - أي: أطفال الشبابة -
 وقوله: ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجددة وأم الأب وأم الأم وأم
 الجد وأم الجدة، المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله: ﴿ أَبَاؤُكُمْ ﴾، يعني: أنها تشمل القريب
 والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم.
 وقوله: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ البنات جمع بنت ويشمل البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلن،
 ويشمل أيضًا البنت من الزنا على مذهب جمهور أهل العلم وإن كانت لا تُنسب إليه شرعًا لكنها
 خلقت من مائه فهي على القول الراجح داخلة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد.
 وقوله: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ الأخوات جمع أخت ومن فروع الأب الأدنى يعني: الأب الصليبي.
 وقوله: ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ ﴾ جمع عمّة، ومن فروع الأب الأعلى يعني: فروع الجد، وفروع أب الجد،
 وفروع جد الجد وهلم جرا، وليُعلم أن عمّة الرجل عمّة له ولذريته من بنين وبنات، أي: عمّة لك
 ولأولادك وبناتك وأولاد أبناتك وأولاد بناتك.
 وقوله: ﴿ وَخَالَاتُكُمْ ﴾ الخالات: فروع أب الأم وإن علون يعني: أخوات أمك، والعَمَّاتُ

فروع أب الأب.

وقوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ وإن نزلن، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب، والأخ لأم.

ونسبتك إلى بنات الأخ أنك عم لهن.

وقوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾ تكون أنت خالاً لهن، وهن حرام على الإنسان وإن نزلن.

انتهت المحرمات من النسب وهن سبع كما يظهر ذلك: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾.

هذه سبع محرمات بالنسب، ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء، الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهن.

الأصول مثل: الأمهات والجداات، الفروع: كالبنيات وإن نزلن.

فروع الأصل الأدنى وإن نزلن هؤلاء الأخوات وإن نزلن - بنات الأخوات -

وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات، لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل، فبنت العممة مثلاً حلال، بنت الخالة حلال هذا على طريق الفقهاء، أما على طريق القرآن الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله - عز وجل - فلا يحتاج إلى زيادة بيان، ولذلك لو تقول للعائني: يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعممة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب مطمئناً متضحاً له الأمر، لكن لو تقول له: يحرم عليك الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، قال: هذا أمر معقد، وذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء، ولذلك - سبحانه الله العظيم - القرآن أبلى شيء ومهما تكلم أحد وكانت بلاغته شديدة، فإن القرآن أبلى منه وأوضح وأبين.

ثم قال عز وجل: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ النَّبِيُّ أَرَضَعَكُمْ﴾، فالآية تدل على أن مُطْلَقَ الرضاع يثبت به التحريم وسيأتي إن شاء الله بالفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك.

وقوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ﴾ والأخوات من الرضاعة هن: بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ لأن بنات زوجها يكنَّ أخوات من الأب وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم يعني: شقائق أو من الأم؛ لأنها قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من عمرو، فتكون بناتها من عمرو أخوات لك من الأم.

المهم: أن قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ﴾ يشمل الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم.

ويكنَّ شقيقات إذا أرضعتك من لبن أبيهن.

ويكنَّ لأب إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها - من غير التي أرضعتك - ؛ لأن الأب واحد، فهذا أبوك من الرضاعة، وأبوها من النسب.

ويكنّ أخوات من الأم إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك.

المهم: أن الأخوات من الرضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم.

وهل يشمل من تقدّم، يعني مثلاً إذا وضعت مع الطفل المسمى عمداً، ولها بنت قبله اسمها فاطمة، هل تزوجها أو لا؟ لا تزوجها؛ لأنها أختك من الرضاعة.

وقوله: ﴿وَأَمَّهَنْتُ نِسَاءَكُمْ﴾ الأم قلنا: إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَمَّهْتُمْ إِلَّا النَّسَبَ﴾ [المجادلة: ٢]، فأمهات النساء يعني: اللاتي ولدن نساتكم.

وقوله: ﴿نِسَاءَكُمْ﴾ أي: زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن يكون عقداً صحيحاً، ومن هنا ابتدئ الصنف الثالث للمحرمات وهن المحرمات بالمصاهرة.

وقوله: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ﴾، (ربائب) جمع ربيبة، مثل صحائف جمع صحيفة.

وقوله: ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، كلمة ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ صفة لـ ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ﴾ و﴿مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ بيان لها؛ لأن الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن، و﴿مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ يعني: زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقداً صحيحاً، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح، و﴿الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، ﴿الَّتِي﴾ هنا صفة لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، والمراد بالدخول بهن: الجماع دون الخلوة، وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فالخلوة لا تؤثر.

والربائب ذكر الله فيهم قيدتين: القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره ويضم البنت مع الأم فتكون عنده هذه في حجره، والقيد الثاني: أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي: جامعها، فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟ في هذا خلاف بين العلماء فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر وهو قوله: ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، وأنها بناء على الأغلب أو بياناً للحكمة من التحريم وهي أنها في حجرك فتكون كبنتك، والقول الثاني: أن القيد الأول غير معتبر وهو رأي الجمهور، وهو معناه أن بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أو لم تكن، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا صريح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول، فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر؛ لأن الله سكت عنه، ولو كان معتبراً لقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي حُجُورِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر، ولكنه إما للغالب أو لبيان الحكمة. فلو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ لكان القيد معتبراً وكانت الحجة مع من جعله شرطاً، فالمراتب ثلاثة: الأولى أن يقال: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا

بأبائهم فلا جناح عليكم، ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين ولا شك.

الثانية: أن يقال: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ النَّتْقِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ النَّتْقِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، ﴿وَحَلَّلْتُ أَبْنَاءَكُمْ﴾ فهذان القيدان معتبران.

الثالثة: كما في الآية الآن أن يقول: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ النَّتْقِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ النَّتْقِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر، والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح.

وقوله: ﴿وَحَلَّلْتُ أَبْنَاءَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، ﴿وَحَلَّلْتُ﴾: جمع حليلة وتشمل الزوجة والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على ابن الزوج بمجرد العقد، وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطء إذا وطأها وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تُباع وتشتري فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه (فالحلائل) إذن جمع حليلة وهي: الزوجة التي استحلها في العقد أو الأمة التي استحلها بالوطء.

وقوله: ﴿وَحَلَّلْتُ أَبْنَاءَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لم يذكر الله - عز وجل - فيها قيداً فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بها، وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه، وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة؛ لعموم الآية، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ أصلاب جمع صلب وهو الظهر والمراد: الأبناء الذين وُلِدُوا من مائكم؛ لأن هذا هو ابن الصلب ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، وهذا قيد.

وجهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابناً له ويقول: أنت ابني ويجعله كابنه في الميراث وغيره فقيد الابن هنا بكونه من الصلب؛ ليخرج ابن التبني، وهذا هو رأي الجمهور، ولكنه لا مانع من أن يقال: إنه يشمل ابن التبني، وابن الرضاع؛ لأن ابن الرضاع ليس من صلبه، وابن الرضاع يسمى ابناً شرعاً لكن ابن التبني، قد أبطله الشرع فقال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].

فإذا كان قد أبطل شرعاً فلا حاجة إلى قيد يخرج به؛ لأنه غير داخل في معنى البنوة، غير داخل شرعاً، ولا حساً كذلك أيضاً؛ لأنه ليس من مائه، وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني؛ لأن ابن التبني غير معترف به شرعاً فلا حاجة إلى قيد يخرج به من معنى البنوة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب: (أن المصاهرة تجري في الرضاع، ولا علاقة

للرضاع فيها؛ لأن الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»^(١)، وأبو الزوج وابن الزوج حرام بالمصاهرة، فكيف تُدخل في الحديث ما لم يدخل فيه، وكذلك أيضًا في الآية الكريمة.

ثم قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وهنا المحرم ليس عيناً، ولكنه عملاً وهو الجمع يعني: وحرم علينا أن نجتمع بين الأختين، ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول: تحرم أخت الزوجة، أو تحرم عمّة الزوجة؛ لأن ذلك ليس وارداً لا في القرآن ولا في السنة، وفي السنة: «لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»^(٢)، فالحكم معلق بعمل وهو الجمع وليس بعين وهي الأخت أو العمّة؛ ولهذا نقول: إن تعبير بعض العلماء - رحمهم الله - تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل. الصواب: أن يقال: (يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها) وهذا هو الصواب.

وقوله تعالى: ﴿الْأُخْتَيْنِ﴾ يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم؛ لأن الآية مطلقة.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ نقول كما قلنا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ يعني: لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله - عز وجل -؛ لعظم المقام، ولثلاث يشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه، وبناءً على ذلك الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون أهول للواطئ أم لا؟ يعني: لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأنت منه بولد وأسلم يفرق بينهما؛ لأن سبب التحريم باطل، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعاً، وهذا - والله أعلم - هو الحكمة من قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛ لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائياً، لأنه قد يقول: إذا كان ذلك حراماً عليّ فما موقعي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت؟ فطمأن الله العباد بقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وإلا قد يقول قائل: ما سبق كيف يجري عليه، كيف يرجع التحريم إليه، بما يسمى أثر الرجعية؟ نقول: الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني: أنه لو يولد ولد في ذلك النكاح، فالولد ولد شرعي لا فلق فيه؛ لأنه معفو عنه وعن آثاره.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ هذه مرّت علينا كثيراً وهي تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين، (إن) و (كان)، لأن (كان) - كما أسلفنا - مسلوقة الزمان هنا تفيد تحقيق الوصف.

و (الغفور) هذه صيغة مبالغة من الغفر وهو: ستر الذنوب وعدم المؤاخذه عليها. و (الرحيم) كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة: صفة ذاتية لله - عز وجل - ولكن لها آثاراً

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).

مثل نزول المطر، والرزق، وكثرة العلم، واتجاه الناس اتجاهًا سليمًا، وما أشبه ذلك، فهذه الأشياء هي من آثار رحمة الله وليست هي الرحمة، لكن يطلق عليها أنها رحمة؛ لأنها آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى في الجنة: «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْيَاءِ»^(١).

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، وكلهن قريات؛ لقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾، فإن قال قائل: الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوز أن يقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني: لا تنظروا إليهن، أو لا تقتلوهن، من الذي يقيد التحريم بالنكاح؟
نقول: السياق، سياق الآية التي قبلها: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضًا، كل ذلك للنكاح، فتعين أن يكون المراد به: النكاح، وأيُّ زعم في الآية خلاف هذا لا وجه له.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ثبوت التحريم بالرضاع؛ لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ﴾، أَلَيْسَ أَرْضَعْتَكُمْ؟، المحرمات في الصهر أربعة: أصول الزوج على الزوجة خاصة، وفروع الزوج على الزوجة خاصة، وأصول الزوجة على الزوج خاصة، وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم.

والرابع: فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن هذا بشرط الدخول، بناءً على ذلك، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ إذا كانت زوجة أبيه هذه أمه لا يجوز؛ لأنها أخته.
وهل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ التحريم يتعلق بالزوج خاصة، أو بالزوجة خاصة، والزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها، والزوجة تحرم عليها أصول الزوج وفروعها، وهذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه (يجوز)؛ لأن أصول الزوجة يحرمون على الزوج خاصة، والتحريم يتعلق بالزوج فقط، وبالزوجة فقط الزوج يحرم عليه أصول زوجته وفروعها، والزوجة خاصة يحرم عليها أصول زوجها وفروعها، وهذا هو الضابط في المحرمات بالصهر، والقرآن واضح في هذا، من حين ما عقد على المرأة يحرم عليه أصولها أبد الأبدين، وفروعها أبد الأبدين إذا دخل بها.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع، وجه ذلك: أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتج إلى قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ﴾ أَلَيْسَ أَرْضَعْتَكُمْ؟؛ لأنها تدخل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، وينفرد على هذه الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ﴾، لماذا؟

لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة، فإن قال قائل: أم الزوجة من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله: «وَأَمْهَتْكُمْ نِسَاءُكُمْ»، قلنا: لا نسلم بهذا؛ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»، «وَأُمَّهَاتُكُمْ النَّبِيُّ أَرْضَعَتْكُمْ»، ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآيات تكرار ينافي البلاغة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: ثبوت الأمر بالرضاعة، وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعته: أمي، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة؛ لأن الله قيدها فقال: «وَأُمَّهَاتُكُمْ النَّبِيُّ أَرْضَعَتْكُمْ» فإن تقول: أمي من الرضاع تقيده؛ لثلاث يتوهم السامع أنها أم من النسب، ويتفرع من هذه الفائدة: ما يُطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمّة، والبعض يسميها خالة على الإطلاق، وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة يقول: عمي أو خالي، وهذا غلط؛ لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعاً، وتوهم؛ ولهذا نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن تسمية العشاء بالعمّة، وذلك لأنها في كتاب الله العشاء؛ لقوله: «وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ» [النور: ٥٨]. فالمصطلحات لا ينبغي أن تُطلق على خلاف الحقائق الشرعية.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة؛ لقوله: «وَأُمَّهَاتُكُمْ النَّبِيُّ أَرْضَعَتْكُمْ»، والرضاع يصدق بمرة بل بمصة؛ لأن من مصّ من ثدي المرأة فقد رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة، وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا: إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأن الرضاع جاء مطلقاً في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة، ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي ﷺ في قوله: «لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّانِ»^(١)، والثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث، فالمصة والمصتان لا تحرم هذا منطوقه، ومفهومه أن ما زاد عليهما يحرم، وإلى هذا ذهب أيضاً كثير من العلماء - أهل القياس - من أهل الظاهر، وقالوا: إن الثلاث محرمة بمفهوم الحديث وقال بعض العلماء: لا تحرم إلا خمس لما صح في «مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل «عشر رضعات معلومات بحرم» فنسخن بخمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن^(٢)، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المحرّم خمس رضعات، وأجاب عن الحديث: «لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ» بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يُقدم المنطوق؛ لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة: «لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ» لا تحرم، والثلاث والأربع

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٠)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٣٣١٠)، وأبو داود (٢٠٦٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٢)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٣٣٠٧)، وأبو داود (٢٠٦٢).

والخمس والعشر، مسكوت عليهم، بالمفهوم، فإذا رضع خمس رضعات ثبت التحريم، وإذا قلنا: يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق؛ لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد فيصدق بصورة واحدة؛ لهذا نقول: إننا نقدم دلالة المنطوق، لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث وأنه لا يصح ولو كان في مسلم، فكيف يتوفى رسول الله ﷺ وهي فيما يُتلى من القرآن ولم نجدوها الآن في القرآن، لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - موجودة في القرآن يجب أن تبقى، ولو فتح الباب لكان هذا سبيلاً إلى تصحيح قول الرافضة أن في القرآن شيئاً محذوفاً، وبناءً على ذلك فالتنكير، ونأخذ بحديث: «لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ» أو نأخذ بالإطلاق؟! ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث؛ لأن عائشة صرحت بالنسخ، ولكنها ما زالت في القرآن عند وفاة الرسول ﷺ؛ لعدم علم التالي لها بالنسخ، فإنه لا ينبغي أن نتجراً على طعن الرواة؛ لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم الرواة وخطئهم، وهذا شيء صعب، فمهما أمكن قبول الخبر الثقة فاقبله، أما إذا لم يمكن وكان مخالفاً للقرآن فلا تقبله، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والصحيح: أنها خمس رضعات وفي الحديث: «مَعْلُومَاتٍ»، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع، فلا عبرة بهذه الرضاعة لأنه قال: «معلومات»، ومع الشك لا يثبت الحكم.

بقي علينا أن ننظر هل يمكن أن نقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ نعم يمكن أن يُقيد إطلاق القرآن بالسنة كما يخصص عموم القرآن كذلك بالسنة، وأما نسخ القرآن بالسنة، فالصحيح: أنه يُنسخ القرآن بالسنة إذا صحت؛ لأن الكل من عند الله - عز وجل - قد ينسخ الله قوله بقوله، وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله ﷺ.

إذن المحرّم خمس رضعات معلومات، وما هي الرضعة؟ ما في الحديث «خمس رضعات مشبعات»، فقال بعضهم: الرضعة المصة؛ لقوله: «لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ» والمصة هي الرضعة، ومعلوم أن الطفل إذا مصّ فقد رضع وأتاه اللبن بمصته، وعلى هذا يمكن أن تكون الخمس في مجلس واحد وفي نفس واحد، والطفل ممكن أن يمص خمس مرات في نفس واحد والثدي في فمه، ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه؛ لأن الإحاطة بهذا صعبة، وقال بعض العلماء: المراد بالرضعة: التقام الثدي، فما دام الصبي ملتقماً الثدي فهذه رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة سواء أطلقه للتنفس أو لسباح صوت أزعجه، أو لملل أمه من الجهة اليمنى فتحوله إلى اليسرى أو ما أشبه ذلك، المهم: أن الرضعة التقام الثدي فما دام الطفل ملتقماً للثدي فهي رضعة وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة، وعلى هذا يمكن أن تتم الخمس في مجلس واحد،

هذان قولان، والقول الثالث: أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة أي وجبة في الإرضاع كما تقول: أكلة، كما جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى عَنِ الَّذِي بِأَكْلُ الْأَكْلَةِ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»^(١)، هل الحمد يكون كلما أكلت لقمة قلت الحمد لله أم عند الانتهاء؟ عند الانتهاء، فتكون الرضعة كالأكلة تمامًا، فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن بعد انفصالها، كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء، وواحدة في الليل، وواحدة في السحر وما أشبه ذلك، وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ أن المراد بالرضعة: ما انفصلت عن أختها انفصالًا بيّنًا لتكون رضعة كاملة، وإذا قلنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة وهي: المصة، والتقام الثدي، والوجبة من الرضاعة، فالأصل الحل حتى يقوم دليل يبين على أن هذا الرضاع محرم، وبناءً على هذا الأصل يكون الراجع: الثالث وهو الأخير؛ لأن دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه، وعلى المعنى الثاني فيها اشتباه، وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ولا يوجد اشتباه وحيث نأخذ بهذا؛ لأن الأصل الحل حتى يثبت التحريم يبين لرفع هذا الأصل.

إذن قوله تعالى: ﴿الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ مطلق مقيد بالسنة في قوله ﷺ: «خمس رضعات» وأيضًا في الآية إطلاق آخر: ﴿الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر فهل هذا مُراد؟ نقول: نعم هو مراد عند بعض العلماء ظاهريًا أن إرضاع الكبير كالإرضاع الصغير، واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث كان متبنًى عند أبي حذيفة من أبنائه الذين تنباههم في الجاهلية.

ومعلوم أنه إذا كان ابنًا فسوف يدخل على أهل البيت ليلاً ونهارًا وفي أقصى البيت وأدناه كالولد تمامًا، فلما أبطل الله التبنّي جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي ﷺ وقالت: إن سالمًا كان يدخل علينا، يعني: ويشق علينا أن نتحرز منه فقال ﷺ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ»^(٢) يعني: وإذا حرمت عليه جاز أن ينظر إليك وأن يخلو بك وهو كبير، وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية فيكون شاهدًا للإطلاق، وقال بعض العلماء: إنه لا يعتبر الرضاع إلا إذا كان في الحولين؛ لأن قوله: ﴿وَأَمْنَتْكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ أي: الإرضاع المعتبر شرعًا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به؛ لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه: ﴿أَرْضَعْنَكُمْ﴾، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بالحولين، فما كان قبلهما فرضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٣)، والنسائي (٣٣١٩).

قالوا: وهذا حد فاصل لا يُبقي اشتباهًا، وعليه فلو أرضعته ثلاث مرات في يوم السبت، والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، لكن سوف يتم سنتين عند زوال الشمس فهذا الرضاع غير معتبر؛ لأن الخامسة وقعت بعد الحولين فلا يُعتبر، مع أن الرابعة لم تنهضم بعد من المعدة وهي في معدته، ولكن تمت الستتان، كما أن الرجل قبل تمام خمسة عشر سنة غير بالغ وبعدها بالغ، يعني: لو أن الشخص فعل شيئًا يُشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤاخذ به وآخر النهار يؤاخذ به، وقال بعض العلماء: المعتبر الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر، وما كان بعده فليس بمعتبر؛ لحديث: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَكَانَ قَبْلَ الْفُطَامِ»^(١)، وهذا وإن كان ليس فيه شيء من الصحة، يعني: أنه ضعيف، لكن يؤيده النظر؛ لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد، وليس له إلا هذا الغذاء وبعد الانطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير الرضاعة؛ لأنه إذا فُطِمَ وصار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له عشر سنوات، فتأثير الغذاء عنده في اللبن كتأثيره عند صاحب العشر السنوات، وهذا القول - أعني أن الحكم معلق بالفطام - اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ أَنْ العبرة بالفطام، وهذا من حيث المعنى أصح، لكن فيه شيء من العُسْر؛ وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان؛ لأن الطفل ليس يفطم مرة واحدة بل يفطم شيئًا فشيئًا؛ لصعوبة الفطام عليه.

ولو قال قائل: باعتبار الأكثر من الفطام وهو الستتان لم يكن هذا القول بعيدًا يعني: فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين، وإن تمت الستتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه، فلو قيل بهذا كان جيدًا، لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى؛ لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن وليس معنى قولنا: لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه، لا الإنسان يستفيد باللبن ولو بلغ خمسين سنة لكن المقصود إذا فُطِمَ. فإن قال قائل: ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟ قلنا: أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مُقيدة بعدد خمس رضعات فالتقيد بزمن أيضًا هو الحولان، ثم إن ظاهر الآية يؤيد اشتراط الفطام؛ لأنه قال: «الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ»، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المراضيع فقد فُطِمُوا وانتهوا.

فظاهر «أَرْضَعْنَكُمْ» يعني: في وقت الرضاعة، ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة بأحد وجهين بل بأحد ثلاثة أوجه، إما أنها منسوخة، أو مخصوصة خاصة به عينا، أو مخصوصة به نوعًا، أما القول بأنها منسوخة: فهذا ليس بشيء، لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من

(١) جمع الشيخ بين حديثين الأول أخرجه أبو داود (٢٠٥٩) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» وفي رواية «وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ» وانظر «الإرواء» (٢١٥٣)، والحديث الثاني: أخرجه الترمذي (١١٥٢) من حديث أم سلمة بلفظ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الْبُطْنِ وَكَانَ قَبْلَ الْفُطَامِ» وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢١٥٠).

إثبات التاريخ وتعذر الجمع، وأما القول بأنها مخصوصة به عينا: فضعيف أيضا؛ لأن الله - عز وجل - لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه حتى النبي ﷺ ما خُصَّ بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص به من اتصف به، والمعنى الذي اختص به سالم حتى نقول: إن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به لا يوجد؛ لأنه إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به صار معناه أنه حكم له بذلك؛ لأنه سالم مولى أبي حذيفة وهذا لا معنى له، وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا أنه خاص به عينا.

بقي أن يكون خاصا به نوعا يعني: فإذا وُجد حال من حال سالم ثبت الحكم، وهذا لا يمكن الآن؛ لأن ابن التبري بطل، وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دنا قرنا أنه لا أحد يُخصص عينا بحكم من شريعة الله، لا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن، لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في بعض كلامه، في الكلام الأول يوافق ما قلت أنه لا بد من مراعاة التبري، أما القول الثاني يعتبر الحاجة وأنه إذا احتيج إلى إرضاع الكبير رُضِعَ وثبت حكم الرضاة، ولكن قوله هذا ضعيف؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّا كُمْ وَالِدُخُولُ عَلَى النَّسَاءِ» قالوا: يا رسول الله أرايت الحمو؟ قال: «الْحَمُو الْمَوْتُ»^(١).

ومعلوم: أن أخا الزوج يحتاج الدخول إلى بيت أخيه، لاسيما إذا كانوا في بيت واحد، ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه ليزول الحرج، فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم إرضاع الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة تتمشى فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة، وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينهما.

في قوله: «وَأَمَهُتُكُمْ النَّبِيُّ أَرْضَعَنَكُمْ»، هل لا بد من مباشرة الإرضاع، بحيث لو صُبَّ اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا؟ الجواب: لا، ليس من الشرط أن يلتقم الثدي بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك خمس مرات ثبت الحكم؛ لأن المعنى موجود في التقام الثدي هذا من حيث تغذي الطفل باللبن، لكن يُفقد منه الحنان والمحبة، فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صُبَّ لبنها في إناء وأسقي الطفل، فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع؛ لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو ولذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ هذا موضع خلاف - كما أظن - لكن الظاهر العموم يعني: أنه لا فرق بين أن يرضع من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب؛ لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا.

٦. من فوائد هذه الآية الكريمة: أن لبن الفحل محرم ومعنى لبن الفحل أي: أن

الأخت من الأب من الرضاعة حرام؛ لعموم قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرُّضْعَةِ﴾، وهذا - والله أعلم - من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة، فالبنات من الرضاعة ما ذُكرن، والعمات ما ذُكرن، لكن الأخوات تغني عن العمات؛ لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان؛ إذن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاعة كلهن حرام.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أم الزوجة حرام بدون شرط؛ لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ يعني: بمجرد العقد على المرأة عقدًا صحيحًا تحرم أمها وكذلك جداتها وإن علون.

٨ - ومن هوائدها، أن أم المزي بها لا تحرم على الزاني؛ خلافًا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم، لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، والمزي بها ليست من نسائكم ولا يمكن قياسها على نسائه؛ لأن نسائه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزي بها لم تحل له فكيف يُقاس السَّفاح على النكاح الصحيح.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضًا، بطلان قول من قال: إن التلوط بالذكر - والعياذ بالله - كعقد النكاح، وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه وهي كأم الزوجة، وهذا منكر من القول، فكيف نجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ فأم الملوَّط به حلال وليست حرامًا، لكن نعم الملوَّط والزاني لا يحل أن يُزوج من أي امرأة حتى يتوب.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الربيبة، لكن اشترط الله في تحريم الربيبة شرطان، الشرط الأول: أن تكون في حجره، والشرط الثاني: أن يكون قد دخل بأمرها، ولكن دلت الآية الكريمة على أن شرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليست شرطًا؛ لقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم حلائل الأبناء من زوجات ومملوكات؛ لقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء، ولذلك لو أن شخصًا اشترى أمةً ولم يطأها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطأها ثم طلقها فلا تحل لأبيه؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، وسبق في التفسير اختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع؟ وذكرنا أن الصواب: أنه مخرج لابن الرضاع، أما ابن التبني فهو ليس ابنًا شرعيًا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه.

١٣ - ومن فوائد الآية: تحريم الجمع بين الأختين؛ لقوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الأختين، وعمومه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع، ولا بين أختين من النسب، وهل هذا شامل بملك اليمين أم خاص بملك النكاح؟ اختلف فيه السلف، والصحيح: أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، فالإنسان إذا كان عنده أختان مملوكتان ووطئ إحداها فإن الأخرى تحرم عليه حتى يجرم الموطوءة بإخراجها عن ملكه، يبيعها مثلاً أو يزوجهها بعد الاستبراء، أما ما دامت عنده وقد وطأها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى.

وبالنسبة للنكاح هل يشترط بتحريم الأخت أن يطأ التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ تحرم الأخت بمجرد العقد، ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح، والفرق: أن ملك اليمين يُراد للوطء ولغيره، والنكاح للوطء، فصار الحكم ثابتاً بمجرد عقد النكاح، أما في الإماء فبالوطء.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولكن ثبت لنا أنه إذا كان مفراطاً في ترك السؤال فترك واجباً من أجل هذا التفريط فيلزمه قضاؤه.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور والرحيم، فبالغفرة يكون زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب، والمغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما: المغفرة والرحمة؛ لأن من طريقة أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته، أي: الصفة المشتقة منها.

فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة، الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة، وقد قسم العلماء - رحمهم الله - الرحمة إلى قسمين: عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة إنما يتصل بها عدل الآخرة وهذه للكافرين والمؤمنين، ورحمة خاصة بالمؤمنين وهذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا أي: يكون الإنسان مرحوماً في الدنيا والآخرة، فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] هذه عامة، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣].

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِهِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا قَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٢٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيما نكم، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ اسم مفعول من فعل رباعي وهو (أحصن)، لأن اسم المفعول يكون فعلة مبنياً للمجهول، والإحصان يطلق على عدة معانٍ، فيطلق على الحرائر ويطلق على العقيقات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن، قال الله تعالى في الأول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]، والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر.

وفي الثاني قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ٢٣]، والمحصنات يعني: العقيقات عن الزنا، ومن الثالث (المتزوجات) هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معانٍ كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟

نقول: نعرف بالسياق فإن لم يكن سياق يعين، فالصحيح أنه يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه ويكون شاملاً لها كما يشمل اللفظ العام جميع أفرادها، فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عامّاً للمعنيين، إذا لم توجد قرينة تعين أحد المعنيين، كما أن لفظ العام يشمل جميع أفرادها، فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه، لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة:

المثال الأول: أن المراد بالمحصنات الحرائر، ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].

إذن المحصنات غير مملوكات فهن حرائر.

والثانية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ٢٣]، يعينها قوله: ﴿الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ غافلات عن الزنا، فهن عقيقات.

الثالثة: المتزوجات حال هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به فمن المحصنات وما معنى قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، هل معناه أن الرجل إذا كانت له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لا، لكن المسألة وقعت في شيء معين وهي المرأة المسيئة في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل؛ لانتساخ نكاح زوجها الأول بسببها.

إذن المحصنات يعني: المتزوجات اللاتي يسيين بالجهاد فإذا سبين بالجهاد صرن ملكاً للساقي فحيثئذ تحل له، إذا ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ يعني: المتزوجات ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾، يعني: المسييات، وذلك في قتال الكفار، أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالاً محرماً كأهل البغي - مثلاً - فإن نساءهم لا يسيين، لكن المراد: نساء الكفار، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ يعني: فإنهن حلال ما لم يكن من المحرمات، فقد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾، ﴿كِتَبَ﴾: قيل: إنه مفعول لفعل محذوف أي: الزموا كتاب الله عليكم أي: الزموا فريضة الله؛ لأن الكتاب هنا بمعنى المكتوب أي: المفروض، والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فالمعنى: الزموا فريضة الله عليكم ولا تتجاوزوها وأكد الله ذلك لأهميته، ويحتمل أن يكون ﴿كِتَبَ اللَّهُ﴾ مصدرًا لفعل محذوف أي: كتب الله كتاب الله عليكم، فيكون مصدرًا لفعل محذوف دل عليه السياق، لكن معنى الأول كأنه أوضح، ﴿كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: فرضه مفروضاً عليكم، ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾، ﴿وَأُحِلَّ﴾، وفي قراءة: (أحل)، فالقراءة السبعة (أحل) أليق في السياق في قوله: ﴿كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ والقراءة الأخرى السبعة (أحل) أليق بالسياق في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني: حرم ما بين مفعول (أحل) بالمفعول فيكون تناسق بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين، وعلى كل حال: فالقراءة التي فيها البناء للمفعول حذف الفاعل؛ لأنه معلوم، ولأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل؛ لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله - عز وجل -

وقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾، ﴿مَا وَرَاءَ﴾ وراء هنا بمعنى: دون أو سوى يعني: ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ ﴿مَا﴾ اسم موصول للعموم فتشمل كل ما سوى ذلك وحيثئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحدث.

في قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها؟ لا يجوز، قال: ﴿بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، ولا شك أن ما بين الأختين من الضوابط ما ليس بين غيرهما لكن نقول: جاءت في السنة: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا»^(١).

إِذْ: عِنْدَنَا الْآنَ أَرَبُ: الْعَمَةُ مِنَ الرِّضَاعِ وَالْحَالَةُ مِنَ الرِّضَاعِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا كُلُّ هَذَا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَيَكُونُ مَخْصَصًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ ذَلِكُمْ﴾.

مَسْأَلَةٌ: تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَى مَتَى يَنْتَهِي؟

الْجَوَابُ: إِلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ تَطْلُقَ، وَإِذَا طَلَقْتَ هَلْ هُنَاكَ تَفْصِيلٌ فَقُولِي: إِذَا طَلَقْتَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَ الْإِنْتِظَارُ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْعِدَّةُ، يَعْنِي: لَوْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا أُخْتُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِنْتِظَارُ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْعِدَّةُ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَيْ: طَلَاقٌ بِثَلَاثٍ أَوْ طَلَاقٌ عَلَى عَوْضٍ فَهَلْ يَجِبُ الْإِنْتِظَارُ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْعِدَّةُ أَوَّلُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتُهَا؟ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْتِظَارُ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهَا إِلَى الْآنَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ مَنْ حَقَّقَ الزَّوْجَ فَيَجِبُ الْإِنْتِظَارُ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ بَائِنًا بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى عَوْضٍ، أَوْ طَلَاقٍ خِلَافَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتُهَا؛ لِأَنَّهَا الْآنَ لَيْسَتْ زَوْجَةً، وَاللَّهُ قَالَ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وَالْآنَ لَيْسَ هُنَاكَ جَمْعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَالصَّغِيرَى لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ بِأَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَتْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ أَوْ بِفِرْقَةٍ لَعَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتُهَا بِمَجْرَدِ الْفِرَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ لَهُنَّ.

وَإِنْ كَانَتْ الْبَيْنُونَةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَالطَّلَاقُ عَلَى عَوْضٍ وَالْفَسْخُ فَإِنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرَاغِبَهَا بِعَقْدٍ، لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِهَذَا لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَكَانَ بَعْضُ قَوْلٍ مِنْ يَقُولُ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا، لَكِنْ الْجَوَازُ مُطْلَقًا أَقْرَبُ إِلَى الْقَوَاعِدِ أَيْ: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا سَوَاءٌ إِنْ كَانَ يُمْكِنُ الرَّجُوعُ فِيهِ أَوْ لَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ، وَيَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ.

السُّؤَالُ الْآنَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَمَّتَيْنِ؟

لَا، لِأَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ مِنْ بَابِ أَوَّلٍ.

مَسْأَلَةٌ: مَا الضَّابِطُ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»^(١)؟

الْجَوَابُ: الضَّوَابِطُ فِي (الرِّضَاعِ) الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ تَقُولُ: يَحْرُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنَ الرِّضَاعِ الْأَصُولُ وَإِنْ عَلُوْنَ، وَالْفُرُوعُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَكَذَلِكَ فُرُوعُ الْأَصْلِ الْأَدْنَى وَإِنْ نَزَلُوا، وَفُرُوعُ الْأَصْلِ الْأَعْلَى لَصْلِبِهِمْ خَاصَّةً فَقَطْ، وَنَفْسُ الشَّيْءِ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، بِالنِّسْبَةِ لِلرِّضَاعِ ذَرِيَّتُهُ، لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِأَصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَحَوَاشِيهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَوْضُوعِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَجِبُ أَنْ نَنْفِقَ لَهَا، الرِّضَاعُ لَا عِلَاقَةَ لَهُ بِقَرَابَةِ الرِّضَاعِ إِلَّا ذَرِيَّتُهُ فَقَطْ، وَلِهَذَا يَجُوزُ لِأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أَرْضَعْتِهِ - أُمِّهِ مِنَ الرِّضَاعِ - وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرِّضَاعِ أَخُوهُ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّ الرِّضَاعَ لَا

علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط.

وقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ هذه هي اللغة الفصحى أنه إذا جاء اسم الإشارة مقروناً بكاف الخطاب يراعى فيه المخاطبة، فإن كان مفرداً مذكراً فهو مفرد مفتوح مثل (ذلك)، وإن كان مثنى فهو بالتثنية (ذلكما) مثل: ﴿ذَلِكُمَا مَعًا عَلَيْنِي رَيْفٌ﴾ [يوسف: ٣٧]، وإن كان لجماعة الإناث تكون (ذلكن).

هنا: ﴿وَرَأَىٰ ذَلِكُمُ﴾ الخطاب لجماعة الذكور، وهذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقاً مفرداً كان أو مثنى أو جمعاً وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقاً. وجه الأخيرة: أن للمخاطبة شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير، وأما الثانية فوجهه: مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطبة، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور، وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح.

وقوله: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، ﴿أَن﴾: هذه مصدرية، ولهذا نصب الفعل بها ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾ فحذفت النون، المعنى: أحل بهذا الشرط أي: بأن تبتغوا بأموالكم النكاح، وكل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال، والمعنى: فإذا ابتغيت بأموالكم وعقدتم النكاح.

وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ هذه حال من فاعل ﴿تَبْتَغُوا﴾ أي: حال كونكم ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أي: محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع؛ لأنه يحصن ما فيه، والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا، قال النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَرُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ»^(١).

وقوله: ﴿غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ المسافحة مفاعلة من السفح وهو: الزنا، وسمي الزنا سفحاً؛ لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة فالزاني لا يريد أولاداً ولا يريد عشرة وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي غيظ عليه حتى تبرد شهوته، والسفح في الأصل: الدفع، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مِثْلَ ثُودٍ مَّامْسُوقًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ثم قال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني: أي استمتاع، بالعقد منهن، ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: أعطوهن أجورهن، والأجور هنا جمع أجر وهو: المهر أي المال الذي طالبتموهن به، وسمي المهر أجراً؛ لأنه في مقابلة منفعة فهو كالرجل يستأجر أجيراً يبنى له بيتاً فيعطيه أجره، فكَذلك الزوج مع زوجته.

وقوله: ﴿فَرِيضَةً﴾ أي: حال كونها - أي الأجور - فريضة بناءً على أنها مفروضة والمعنى: ما فرضتم لمن فأعطوهن من المهور.

وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاوَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ يعني: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا إثم عليكم فيما تراضيتُم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص، يعني: إذا سمي المهر، وفُرض وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص؛ بأن تتنازل المرأة عن شيء مما فُرض لها أو بكل مما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ هذه الجملة مؤكدة بـ (إن)، و(كان)؛ لأن كان مسلوية للزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق للعلم والحكمة، فعَلِمَ الله - عز وجل - واسع كامل لم يسبق به جهل ولا يلحقه نسيان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل.

وقوله: ﴿حَكِيمًا﴾ أي: أنه ذو حكمة، والحكمة: هي وضع الشيء في مواضعه سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة، ولكن معنى (حكيمًا) أوسع مما ذكرت الآن فهو أوسع من كونه دالًّا على الحكمة، بل هو الأعلى في الحكمة والحكم فمعنى: (الحكيم) أي: حاكم مُحْكَم، حاكم من الحُكْم، مُحْكَم من الإحكام الذي هو الحكمة، ثم إن حكم الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله: ﴿حَكِيمًا﴾، وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، وحكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء، ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة من هذين الاسمين الكريمين وهي أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام.

١- من فوائد الآية الكريمة: أن النساء المسيات يكن أرقّة بمجرد السبي، وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة.

٢- ومن فوائدها أيضًا: أنه يفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن المسلمين ملكوها وهي مع زوج هل تُطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب: في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني: أنها لا تطلق وتبقى على زوجها ويقال للمشتري - إن لم يعلم بأنها متزوجة - بأن لها الخيار؛ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، والدليل على هذا القول الصحيح: أن بريدة لما عتقت خيرها النبي ﷺ أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح، ولو كان البيع سببًا للطلاق لانفسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سببها وإن كان قد انتقل ملكها.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، وهذا أمر مجتمِع عليه بين المسلمين، أعني: ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار؛ لأنه في القرآن والسنة وفي إجماع المسلمين، ولكن يبقى النظر في سبب الرق هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من

سبب شرعي؟

الجواب: الثاني وعلى هذا فكثير من الأرقه الذين كانوا يوجدون لا حقيقة برفهم؛ لأن أهلهم كانوا يبيعونهم بحاجة أو بغير حاجة فيشترهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سبباً شرعياً للرق، لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق ولا يجوز إلغاؤه؛ لأنه حكم شرعي فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال، لكن لو قال قائل: هؤلاء الأرقه الموجودون لماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه، ولكن يجب ألا يكون إلغاء الرق كذب، يعني: فيه مصادمة للنص والإجماع، لكن يقال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتياده كهذا يقال؛ لتبين الحكمة أو لبيان السبب حتى يلحق الحكم الشرعي وهو الاسترقاء.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: صحة إطلاق البعض على الكل تؤخذ من قوله: ﴿أَيُّنُكُمْ﴾ وأبيان جمع يمين وهي اليد والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله لكن عبر باليمين؛ لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب التزامنا بما فرض الله علينا في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾، وكتاب الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي كما في هذه الآية، وكما في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وكتاب كوني كما في قوله تعالى: ﴿وَكُلْ شَوْءَ أَنْصَبْنَاهُ كِتَابًا﴾ [النبا: ٢٩] أي: الكتاب القدري، وكما في قوله: ﴿وَلَقَدْ كُتِبَ فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المحلات أكثر من المحرمات، تؤخذ من قوله: ﴿وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾، لكن وجه ذلك أنه حصر المحرمات وعمم في المحلات.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني: لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس: هذه المرأة حرام عليك - أي: من المحرمات - لا بد أن يقيم دليلاً على ذلك؛ لأن المحرمات محصورات، والمحلات الأمر فيها مطلق.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أننا إذا شككنا في سبب التحريم، فالأصل عدم التحريم يعني: الأصل الحل، ومن الأمثلة: لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع خمس مرات أو أربع فالأصل أربع، فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت خمساً أم أربعاً فالأصل الحل، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن رحمة الله أوسع من غضبه، وأسبق من غضبه أيضاً، أما في كونها أسبق لما في الحديث الصحيح: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(١)، وأما كونها أوسع؛ فلأن ما

أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليهم.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا ببال؛ لقوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال وفي هذا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يشترط شرطاً معيناً فيقال: المهر ألف ريال، وهذا جائز لا إشكال فيه.

الحالة الثانية: أن يشترط عدمه فيقول: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، فيقبل الزوج: فيقول: بشرط ألا مهر لها، فيزوجه بهذا الشرط، ففي هذا للعلماء قولان:

القول الأول: أن النكاح صحيح، ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب.

والقول الثاني: أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل وقول شيخ الإسلام رحمه الله قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا، أنه ليس ببال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود.

الحال الثالثة: أن يسكت عنه ولا يشترط عدمه، فيقول: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فيقول: قبلت، وفي هذا الحال النكاح صحيح، ولها مهر المثل، كما جاء في القرآن والسنة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، هذا إن طُلِّقَتْ قبل الدخول، فإن طُلِّقَتْ بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

١١- ومن فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج لقوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾، فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟

نقول: يمكن للمرأة أن تخطب نفسها إلى شخص، وهو على كل حال بالنسبة للثاني يندر لكنه واقع، فقد وهبت المرأة نفسها للنبي ﷺ، وهذا عمر عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، ولا بأس، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المهر إذا كان مفصوياً فإنه لا يعتد به، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾، فهو مال لكنه ليس له، لأن الله أضاف المال إليه.

١٣- ومن فوائد الآية: أنه لو كان المهر خمرًا فإنه لا يصح؛ لأنه ليس ببال.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز جهل المنفعة مهرًا ربما تؤخذ من (مال) إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من (أجور) إذا قلنا: المال هو العين، فنقول: إن الله ساء أجورًا والأجرة تكون على المنافع والأعيان، وعلى كل حال: المهر يصح أن يكون منفعة، فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها ياذنها فلا بأس كما في قصة موسى مع صاحب مدين؛ لأن المهر كان أن يرعى غنمه ثمانى حجج، فالمنفعة لو ألدها لكن برضاها، فإذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمرء للمراة.

وهل يصح أن يجعل الزوج مهر زوجته خدمته لها؟ يعني: يقدم خدماتها، فيغسل ثوبها، ويفرش فراشها، ويقدم لها السجادة لتصلي عليها؟

يصح لأن هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال: لا يصح؛ لأن هذا استرقاق للزوج والعكس هو الصواب، فإن الرسول ﷺ قال: «إِنَّ النَّسَاءَ قَوَانٍ»^(١)، يعني: مثل الأسرى عندنا.

على كل حال: إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة، فقيه خلاف بين العلماء نظرًا إلى أن استخدامهما إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون «الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» [النساء: ٣٤]، والصحيح: أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس يعني: لو لم يجد امرأة يتزوجها إلا بهذا الحال، أما لو جعلت المهر على رعي غنمها، وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، لقوله: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْتَفْعِينَ»، وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، بل يريد السفاح؛ لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعًا، فهذا لا يزيد في الإحصان بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأن كون الإنسان قد كف نفسه وآيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء لكن إذا استمتع مدة يومين أو ثلاثة، يزداد شبقًا فلا يحصل الإحصان والله - سبحانه وتعالى - اشترط أن يكون مُحْصِنًا، وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط، لسفح هذا الماء الذي غَبِظَ عليه، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح فليس به طلاق، ولا نسب ولا عِدَّة، ولا إحصان، وكل أحكام النكاح حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح، فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني، أن الرسول ﷺ في «حجة الوداع»، أو في «غزوة خيبر» أعلن ﷺ أن المتعة حرام إلى يوم القيامة^(٢)، وهذا خبر مؤيد حتى لا يدعي مدح أنه نسخ؛ لأن جعل غايته يوم القيامة، فنسخه غير ممكن، ولو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول - ﷺ، وهذا مستحيل، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة فقال: إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة، ولكون الزنا متيسرًا كما يجري في بلاد الكفر، فلا حرج أن يتمتع، ويروون هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: إنه كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه فعله، وإلا فلا، وحجته: أن فيه ارتكاب أدنى المفسدين بدفع أعلاهما، وما هو الأعلى؟ الزنا الذي يشعر الإنسان بأنه تيسر وجد عترة في الطريق فركبها ومشى.

لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هو؟

هو المدة التي اتفقا عليها ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد، لكن الزنا على خلاف

(١) حسن: أخرجه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١)، وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦)، والنسائي (٣٣٦٨)، وأبو داود (٢٠٧٢).

ذلك، ولكن القول الراجع: أنها لا تحل مطلقاً؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَسْتَ تُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣] هذا هو الصحيح، وقد أنكر عبد الله بن الزبير رحمته على ابن عباس إنكاراً عظيماً في هذه المسألة وهو محل إنكار؛ لأن النبي ﷺ قال: «حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وأطلق؛ ولأن حقيقة المتعة استجار الرجل المرأة ليزني بها في مدة معينة - هذه حقيقتها - وإذا تمت المدة خرجت من الباب الذي دخلت منه ولا تعتد ولا تفعل شيئاً يتفق مع مبدأ الزواج وهل الزنا إلا هذا؟! أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلاً، قال ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»، وأما في ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الزنا لا فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها لبالي معينة يحصل بينهما علاقة في هذه الليالي، فالصواب: التحريم مطلقاً.

إذن علماء السنة كلهم يقولون بتحريم المتعة، لكن خالف في ذلك الرافضة، وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك، وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه، فها هو علي رحمته هو من جملة من روى المسح على الحفنين، ومع ذلك الرافضة لا يقولون بالمسح على الحفنين، وعلي رحمته من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم، وعلي رحمته قام على منبر الكوفة وأعلن أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم يقولون: لا، ليسوا خير هذه الأمة، بل بعضهم يقولون: إنها ماتا على النفاق، وبعضهم يقولون: كفار، وما أشبه ذلك، مما ينبي أن منبع عقيدتهم ليس على هدى، ولكنه على هوى، وإلا لو كانوا يتشجعون لآل البيت حقيقة، ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رحمته الذي هو أفضل آل البيت.

مسألة: يُذكر عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، هل هذا صحيح؟
الجواب: لا، ما رجع، لكن رجع عن ما نسب إليه من حلها مطلقاً.
مسألة: ما حكم النكاح بنية الطلاق؟

الجواب: النكاح بنية الطلاق ليس متعة؛ لأنه ليس به شرط، لكن فيه محذور وهو الغش بالزوجة وأهلها؛ لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلاً أو إذا ظهرت امرأته من النفاس لا يزوجونه، والمخرج ألا يفعل.

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا كلاماً يؤيد هذا، ويقول: إن فيه مثلبة على المسلمين فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سداً لباب التزويج؛ لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق به ولا يأمن أن يفعل مثل ما فعل، وحيث لا يكون سداً لباب التزويج؛ ولهذا ينبغي لنا إذا لاحظنا مصلحة، ألا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها، فقد يترتب عليها من المفساد ما هو أعظم من المصلحة، والذين قالوا بالجواز، يقول: لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها، ولكن نقول: هناك فرق بين شخص لم يدخل

إلا على أنه سيطلقها في يوم معين، وشخص آخر دخل على أنها زوجته، ولكن وجد عارضا يمنع الاستمرار في الحياة الزوجية.

فهذا فرق عظيم، ثم إننا نقول: أستم تقولون: إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج فإن النكاح فاسد، فهذا مثله فإذا نوى أن يطلق بعذر معين، وهذا نوى أن يطلق بعذر معين، و (الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى) ^(١)، فإذا قالوا: هذا يمكن أن يرغب ويبقى قلنا: والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى، فعل كل حال: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، ولكن هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح؛ لأن نية المتعة كشرطها، كما أن نية التحليل كشرطه.

مسألة: الرجل يصوم بالنهار لكن بالليل ما الذي يفعله؟

الجواب: لا يصوم بالليل، ولكن يصلي، ثم هناك شيء آخر، ألا توجد عقاقير الآن تخفف الشهوة دون أن تقضي عليها، أما الذي يقضي عليها لا يجوز، والشيء الثاني (يستمني) مثلاً، لأن الاستمناأ أهون من المتعة، أو الزواج بنية الطلاق، فللضرورة الاستمناأ أهون من الزنا.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجه، لقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع، وبأي استمتاع بالمرأة، كالتيقيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضاً بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين.

١٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تسمية المهر أجراً وجهه: أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين، فلو كان في مقابل عين لسمي بيعاً، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة فصار مثل الإجارة.

١٨- ومن فوائد الآية: أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب: نعم، لقوله تعالى: ﴿فَيَصِفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَتَيْتُكُمْ بِكَوْنِهِ أَوْ يَقُولَ أَتَيْتُكُمْ بِكَوْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وهنا مسألة مهمة وهي لما سمي الله المهر أجراً، هل الزوج يعامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير أو أن معاشرته الزوج لزوجته ومعاملتها لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني؛ لأنه إذا شعر بأنها كاجير استأجرها ليستمتع بها لم يحصل مقصود النكاح، وهو المودة والرحمة، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير

سبب حتى ربما طلقها، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك لاختلاف الأمر، فالمهر أجر؛ لأنه في مقابل منفعة، ولكن الذي سبق إليه المهر ليس كالأجير، فالعوض وإن سمي أجراً لكن المعوِّض له ليس كالأجير.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً، وجوب إتيان النساء مهرهن؛ لقوله: ﴿وَرِيشَةً﴾ أي: مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن.

٢٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج؛ لقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾.

٢١- ومن فوائدها، أن نأخذ قاعدة مهمة وهي: (أن ما أوجبه الله - عز وجل - لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إنثم على من لم يقم به).

وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة منها: إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق الزوج فإذا أسقطها فلا إثم عليه، فإذا دعيت وقلت: أنا عندي شغل، ولا أستطيع وما أشبه ذلك. فذلك مسموح فإنه لا إثم عليك؛ لأن الحق له والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم لبعض إذا أسقطه من له الحق سقط.

٢٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وهي فائدة قد تكون بعيدة، أن من سبَّ الرسول ﷺ وجب قتله ولو تاب، ومن سبَّ الله فإنه إذا تاب لا يقتل.

فأيها أعظم سب الله أم سب الرسول؟ سب الله أعظم، لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه، ولكن حق الرسول ﷺ لا نعلم أنه أسقطه، فيقتل لحق الرسول، لكن تقبل توبته، فكيف يقتل مع قبول توبته؟

نقول: نقبل توبته وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصليّنا عليه، ودفناه مع المسلمين؛ لأنه تاب، لكن القتل لا يبد منه.

٢٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما: (العليم والحكيم)، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافٍ.

❁ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

وَمَنْ لَمْ يَسْطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ نَفْسِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُفَّوهُنَّ يَازِدُنَّ أَهْلِيهِنَّ وَمَأْتِيَهُنَّ الْجُورُ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفُوحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
بِمُحْصَنَةٍ فَلَهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ [النساء: ٢٥]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ﴾، ﴿مَنْ﴾ هذه اسم شرط جازم، و﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ﴾ جواب الشرط.

وهنا نسال: اجتمع في هذه الجملة موجبان للعزم أحدهما: ﴿مَنْ﴾ والثاني: ﴿لَمْ﴾ فهل الفعل مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ أو مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾؟

نقول: بـ ﴿لَمْ﴾؛ لأنها المباشرة، وعلى هذا فنقول: ﴿يَسْتَطِعْ﴾ فعل مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾ وهو فعل الشرط.

وقوله: ﴿طَوَّلًا﴾ الطول هو: الغنى، يعني: من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات، ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي: الحرائر، ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ضد الكافرات، ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ يعني: فأنكحوا التي ملكت أيانكم وهي الإماء، فيتزوج الإنسان أمة غيره أو أمة نفسه؟ لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح؛ لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى؛ إذن: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ يعني: ملكت أيان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة سيد وقوله: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِنْ فَنَيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (من) هذه بيان لما في قوله: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ وفتيات جمع فتاة وهي: الأمة، فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت على الحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقبة.

يقول: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِنْ فَنَيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَنُكُمْ﴾ يعني: وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله، فإذا قال الإنسان: هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقاً أو مسلمة خوفاً؟ نقول: الله أعلم بإيمانها أنت ليس لك إلا الظاهر.

وقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أنت لست تنكح إلا إنسانة فأنت معها.

وقوله: ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ﴾، ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ﴾ الهمزة همزة وصل، لأنها من الثلاثي (نكح)، أي: انكحوا الفتيات المؤمنات.

وقوله: ﴿يَاذُنِ أَهْلِيهِنَّ﴾ أي: أسيادهن، وهنا قال: ﴿يَاذُنِ أَهْلِيهِنَّ﴾، ولم يقل: ياذن

أوليائهن؛ لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها؛ لأن سيدها مالك لها عينا ونفعاً فهو الذي يزوجهما حتى لو كان لها أب، فإنه لا يزوجهما مع وجود السيد.

وقوله: ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (أتوا) بمعنى: أعطوا، بخلاف (أتوا) فإنها بمعنى جاءوا، قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ النَّعْلِ﴾ [النمل: ١٨]، فـ ﴿أَتَوْا﴾ هنا بمعنى: جاءوا.

وقوله: ﴿أَجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهن، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بما يتعارفه الناس، وبما أقره الشرع بدون مماطلة وبدون منة، ولا تقولوا: هذه أمة فتباطل بمهرها أو تمنّ به عليها.

قوله تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ أي: متزوجات لا زانيات، وهو من باب التوكيد لما سبق؛ لأنه يعني عنه قوله: ﴿فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ بأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن؛ عقد الإحصان لا زنى لكن لخطر هذا الأمر أكدّه الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ﴾ والمسافح هو: الزاني - والعياذ بالله - وسمي السافح؛ لأنه ليس له هم إلا سفح الماء في القبل، لا يريد أولاداً ولا عشرة ولا مودة؛ وإنما كالتيس يريد أن يقضي نهمته فقط.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْأَخْدَانِ﴾ الأخدان جمع خدن أو خدن، والمراد به: ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب، فإن في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقاً صاحباً يفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته ما عدا الجماع؛ وربما يصل الحال إلى الجماع، لذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْأَخْدَانِ﴾ أما الحرائر فإنه يبغض فيهن الزنا حتى قيل إن هنذا بنت عتبة لما بايع النبي ﷺ النساء على ألا يسرقن ولا يزيّنن قالت: يا رسول الله! أو تزني الحرّة، وهو ضعيف لكن ذكره بعض العلماء، والزنا في الحرائر قليل وهو كثير في الإماء، ولهذا قيد بقوله: ﴿غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُنْكِحَاتٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصَيْنَ﴾ وفي قراءة (فإذا أحصن) بفتح الهمزة والصاد أي: أحصنهن من يحصنهن، وعلى قراءة (فإذا أحصن) بفتح الهمزة والصاد، أي: أحصن أنفسهن، واختلف المفسرون بالمراد بالإحصان فقال بعض العلماء: إنها على قراءة الفتح بمعنى: أسلمن وأحصن بالضم، بمعنى نكحن، وقال بعض العلماء: هما بمعنى واحد، وأن معنى أحصن أي: صرنا ذات إحصان، كما يقال: أنجد أي: دخل نجداً فأحصن أي: صار ذا إحصان، فأحصن أي: صرنا ذوات إحصان؛ أما على قراءة الضم أحصن فالأمر ظاهر في أن المراد أحصن أي: نكحن فأحصن فروجهن بهذا النكاح، والصواب: أنها بمعنى واحد أي: أن الكلمتين بمعنى واحد، وكونها بمعنى أسلمن بعيد؛ لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ فِتْنَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ والمؤمنة هي مسلمة.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِغَدَشَةٍ فَلْتَنْزِلْنَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ هذا شرط داخل في شرط.

الشرط الأول: إذا أحصن، والشرط الثاني: فإن أتيت بفاحشة فعليهن جواب الشرط الثاني، فهو شرط في شرط يعني: إذا أحصنت الأمة وأتت بفاحشة، فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات هنا: الحرائر، ولا يصح أن يقول: إذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الإمام فلا يستقيم؛ ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي: الحرائر من العذاب، وعذاب الحرائر أن تجلد البكر مائة جلدة وأن ترجم الشيب.

قال الله تعالى: ﴿وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ والعذاب هو: الحد لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] فيكون المراد بالعذاب هنا: الحد، الحد للمحصنة يعني: الحرة إن كانت محصنة بمعنى منكوحه وهو الرجم؛ لأن النبي ﷺ رجم الغامدية^(١)، وإن كانت غير محصنة فهو الجلد؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ فما هو الحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأمة؟ أما البكر فتجلد خمسين جلدة، أما الحرة لا يمكن أن نرجمها نصف الرجم؛ لأن الرجم يحصل به الموت والموت لا يمكن أن يتنصف فيكون المراد بنصف العذاب: خمسون جلدة.

أما الحرة: تعذب تعذيباً آخر وهو التغريب، فقد جاء في صحيح السنة أن النبي ﷺ قال لأبي العسف: «عَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِّائَةً وَتَغْرِيبٌ عَامٌ»^(٢) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِّائَةً وَتَغْرِيبٌ عَامٌ»^(٣) ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة هل تُغَرَّبُ أو لا تُغَرَّبُ؟ منهم من قال: إنها لا تُغَرَّبُ؛ لأن التغريب إنما هو لصيانة الإنسان من الزنا، والمرأة إذا غُرِّبت يزداد زناها لاسيما إذا لم يكن معها محرم فلا تغرب المرأة، فإذا لم تغرب قلنا: إن الأمة عليها خمسون جلدة بلا تغريب؛ لأن الحرة لا تغرب، ولكن إذا قلنا بالقول الثاني: إنها تغرب فهل تغرب الأمة كما تغرب الحرة؟ قال بعض العلماء: تُغَرَّبُ نصف سنة، وقال بعض العلماء: لا تغرب؛ لأن تغريبها إضرار بإلكها وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨] ولكن هذا التعليل عليل؛ لأننا إذا قلنا: إن التغريب حد فإنه كما يكون إضراراً بالسيد فالجلد إضرار بالسيد أيضاً؛ لأنها ربما تتأثر صحتها بالجلد، وستأثر سمعتها بذلك، وتنقص قيمتها، وإذا قلنا: إن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة وليس بحد واجب، ونقول أيضاً: يرجع تغريب الأمة إلى اجتهاد الحاكم، فالصواب أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وأحمد في مسنده (٣٤٧/٥)، وأبو داود (٤٤٣٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٦)، ومسلم (١٦٩٨).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٠)، والترمذي (١٤٣٤)، وأبو داود (٤٤١٥).

عَنْتُمْ أَي: ما شق عليكم وقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ بيان ﴿لِمَنْ﴾ في قوله: ﴿لِمَنْ خَشِيَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ الجملة مبتدأ وخبر؛ لكن المبتدأ مؤول فإن معنى وأن تصبروا خير لكم أي: وصبركم، ومثله قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: وصومكم خير لكم، فإن المبتدأ هنا المصدر المؤول من أن والفعل.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ يعني: تحبسوا أنفسكم؛ لأن الصبر هو الحبس، يحبسوا عن نكاح الإماء حتى مع وجود الشرطين وهما عدم استطاعة الطول وخوف العنت؛ خير لكم من أن تنكحوا الفتيات، والخيرية هنا مطلقاً وإذا أطلق الله - سبحانه وتعالى - الشيء صار عاماً أي: خير لكم على كل حال لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ الإشارة في ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين وهما ﴿عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ تشير بأنه يجب على الإنسان أن يتحرز احترازاً بالغاً لئلا يقع في الإثم وأن الله - سبحانه وتعالى - إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بوصفين، اللذين دلَّ عليهما الاسمان الكريهان وهما المغفرة والرحمة، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس من السهام ويحصل به ستر ووقاية والمغفرة تشتمل على هذين المعنيين الستر والوقاية من العذاب، فليست سترًا فقط ولا وقاية فقط؛ بل ستر ووقاية.

وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله - عز وجل - تقتضي الإحسان إلى الخلق ودفع الضرر عنهم والله سبحانه وتعالى سمي نفسه بالرحمن والرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة قال: ﴿وَرَبُّكَ الْعَفْوُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان، فهي عند السلف وأئمة أهل السنة، صفة مستقلة عن الإرادة أو الفعل، وحرف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله وقال: إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه وإنما حُرِّفوها لهذا المعنى؛ لأنهم يثبتون الإرادة فقالوا: إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؛ لأن الإحسان منفصل عن الذات فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله - عز وجل - وهؤلاء هم الأشاعرة، وفي الحقيقة لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن تفسيرهم للرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة؛ لأن إرادة الإحسان لا تكون رحمة إلا بما استحقه ومحبة الإحسان، والإحسان الذي هو نفسه المتفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة، وعلى كل حال مذهبنا والله الحمد مذهب أهل السنة والجماعة أن كل ما سمي الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة لكن بدون تمثيل وبدون تكييف.

هذه الآية الكريمة فيها فوائد:

- ١- منها: الحث على تزويج الحرائر المؤمنات، وجه ذلك أن الله لم يرخص في العدول عن النكاح بين إلا الحاجة وعذر لقوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾.

٢- ومنها، أنه لا بد في النكاح من مال لقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾.

٣- ومن فوائدها، أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين فليعدل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه لقوله: ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يزوجه المرأة الواهة نفسها للرسول حين رفضها ﷺ قال: زوجنيها، فطلب منه ﷺ المهر، فقال: ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد، ولم يقل استقرض بل سأله هل معه شيء من القرآن؟ فقال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن^(١)، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿وَلَسْتَ بِغِنِيَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُفْهِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ويؤيده أيضا قوله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(٢).

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين، ألا يجد طول حرة مؤمنة من المحصنات المؤمنات فله أن يتزوج الفتيات المؤمنات كما سيذكر إن شاء الله.

٥- ومن فوائدها، أنه لو قدر على مهر حرة كتابية لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة، تؤخذ من قوله: ﴿الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ فإذا كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال ولا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية، أو لنكاح الأمة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يتزوج الحرة الكتابية؟ الأول، له أن يعدل إلى نكاح الأمة دون الحرة الكتابية؛ هذا ظاهر القرآن، وقال بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة؛ وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين لسيدها، وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية فإنه لا يجوز الأمة فقد يتزوج كتابية، ولكن ظاهر القرآن مقدم؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ ولأن الكتابية لا يؤمن أن تفضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة، أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإن قد تؤثر على الزوج فيرتد فيكون يهوديا أو نصرانيا لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه وإن لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده؛ ولهذا كان ظاهر القرآن هو أن يقدم الأمة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: نقص مرتبة الرق عن مرتبة الحرية وهو كذلك، فإن الرقيق مملوك يباع ويشتري ولا يملك نفسه، حتى إنه إذا قتل فإن دية قيمته وليست دية الحر، فتختلف الديات إلى صفات المقتولين ربما عبد إذا قتل تكون دية مليون ريال وعبد آخر تكون

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).

دبته عشرة ريلات فلا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لمن لا يجد طول الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية يؤخذ من قوله: ﴿فَنَبِّئْكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول الأمة المؤمنة وإذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة؛ فهل يتزوج أمة كتابية؟ الجواب: لا من باب أولى، وبهذا يتبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتِ امْتَرَهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ فالمحصنات هنا: الحرائر ويحتمل أن يكون المراد بها: العفيفات عن الزنا لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر وأن الإمام من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقاً.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل لما كان غيباً خفياً لقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾.

٩- ومن فوائدها جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله - عز وجل - فيقال الله أعلم، الله أكبر، الله أعظم، الله أعز، وما أشبه ذلك خلافاً لمن قال: إنها لا تجوز وأنه يجب أن تفصل اسم التفضيل باسم الفاعل فيقول هذا القائل: والله أعلم بإيمانكم أي: عالم بإيمانكم، أو ما علم هذا القائل أن قوله: (الله عالم بإيمانكم) أدنى من قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾؟ لأن عالم اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة؛ وهذا من الأفهام الخاطئة أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله بمعنى اسم الفاعل؛ لأن هذا لا شك فيه نقص عما أراد الله عز وجل.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملك الذي هو الرق لقوله: ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال متى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت، مثل أن ينهب الإنسان من ينهب ويأت بهم إلى أسواق الناس يبيعهم فهنا لا يمكن أن يثبت هذا الرق من هذا الطريق لكن إذا ثبت الرق بطريقه الشرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه لقوله: ﴿مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وهنا نسأل هل ملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره هل هو ملك تام؟ الجواب: لا ليس ملكاً تاماً؛ ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يجب؛ بل تصرفه مقيد بالشرع لكن العلماء - رحمهم الله - جعلوا من ملك التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالك ومن ملك على وجه مقيد جعلوه مستأجرًا مثلاً أو مستعيراً أو ما أشبه ذلك.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة جواز إطلاق البعض على الكل تؤخذ من قوله: ﴿مَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ والمراد: عما ملكتم؛ لأن اليد وحدها لا تملك.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: استعمال ما يكون سبباً لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه لقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ وذلك أن العرب كانوا يأنفون مانفة كبيرة بالنسبة للأرقاء ويرون أن من نكح رقيقة شيئاً فاحشاً عظيمًا تقول الرقيقة مملوكة، والبعر مملوكة فإذا نكحت الرقيقة فكأنها نكح بعيراً، يرونها كبيرة جداً ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ بتهوين الأمر على الناس، فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء؛ لقوله: ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن المرأة لا تزوج نفسها. فإن قال قائل: هذا ظاهر فيما إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها؛ لأنها مملوكة لكن إذا كانت حرة؟

نقول: وإذا كانت حرة؛ لأن هناك أدلة تدل على أنها لا تزوج نفسها وأنه لا بد من ولي.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمة تملك مهرها لقوله: ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ والمراد بها المهور وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهر الأمة لها؛ لأنها تحتاج للترزين لزوجها، والترزين لزوجها في البيت وفي المطبخ وغيره للزوج فلا يكون مهرها للزوج؛ لأنها تتعلق به حاجاتها؛ ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك أن مهر الأمة لسيدها لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَلَهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب الاختصاص أو من باب مراعاة السبب؛ لأنهن السبب في هذا المهر ولولاها لما حصل المهر لسيدها وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرجوع إلى العرف تؤخذ من قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهذا قاعدة للشيء الذي لم يحدده الشرع أن يرجع فيه إلى العرف.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اشتراط أن يكون هذا النكاح نكاح إحصان لقوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفُوحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ ونكاح الإحصان هو ما تمت شروطه يعني: هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه هذا هو نكاح الإحصان، فإن لم يتم شروطه فهو سفاح وإن وجدت موانعه فهو سفاح، مثال الأول: لو تزوج امرأة مكروهة فهذا النكاح سفاح لفوات الشرط، ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهذا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة.

١٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإحصان يطلق على العفة يؤخذ من قوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفُوحَاتٍ﴾ فجعل المسافحة مقابل الإحصان.

١٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم اتخاذ الأخدان لقوله: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ حتى وإن لم يحصل الزنا فإن اتخاذ الأخدان يعني: الأصحاب أو الأصدقاء سبب للزنا؛

ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفاً من ذلك ونهي أن يخضعن بالقول خوفاً من ذلك، ويخرج عن هذه الفائدة بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق حيث إن كثيراً منهم يكون لهم صاحبة وصديقة يخرج معهن ويبت عندها وتبيت عنده لكن لا يجامعها نظراً؛ لأنهم لا يتسحلون الجماع إلا بعقد نكاح، وربما يجامعها، ومعلوم أن الإنسان إذا خلا بالمرأة وأطال معها المقام والحديث فيه «أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ تَحْرِي الدَّمِ». فيغويهما جميعاً ويحصل الشر.

١٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمة إذا زنت فإنها تعد لقوله: ﴿فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْتَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْتَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾.

٢١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان لقوله: ﴿فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْتَ بِفَحْشَةٍ﴾ فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها وإنما تجلد جلد تعزير وأما ما ورد في بعض روايات مسلم «فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ» فقد ذكر أهل العلم بأن هذه الكلمة وهي الحد وهم من الراوي كأنه توهم ألا جلد إلا بعد فقال: «فليجلدها الحد» ويؤيدها الرواية الأخرى أنه قال: «فليجلدها» دون أن يقيد ذلك بالحد وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحصنت أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير.

٢٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج، وجه ذلك أن الرجم لا ينتصف والله - عز وجل - قال: ﴿فَعَلَيْتَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ولهذا اشترط العلماء للرجم أن تكون الزانية حرة.

٢٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنة يؤخذ من قوله: ﴿فَعَلَيْتَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ وهذا مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة، وهو موضع خلاف بين العلماء فإن من العلماء من يقول: التغريب إنما هو للرجل فقط دون المرأة وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بالمفسدة؛ لأنها إذا غُرِبَتْ انفردت عن أهلها وعن من يراقبها وصار لها من الشر أعظم منها لو كانت عند أهلها؛ فقالوا: لا تُغَرَّب الحرة، وعلى هذا القول لا تُغَرَّب الأمة من باب أولى، ثم على القول بأن الحرة كما هو ظاهر حديث عبادة بن الصامت «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ»^(١) يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا؟ لو أخذنا بعموم قوله: ﴿فَعَلَيْتَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ فإن الأمة تغرب نصف سنة وإن قلنا: لدى الأمة مانع من التغريب وهو حق السيد؛ لأنها إذا غُرِبَتْ قد تهرب ولا ترجع إلى سيدها ثم إن لديها من ضعة المكانة أو دنو المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة بخلاف الحرة؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق الإمام، ولا في حق العبيد للسبب الذي ذكرنا أن تغريبهم يغريهم بفعل الفاحشة؛ لأنهم دون الأحرار في الشرف ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة وهذا القول قوي جداً أنها لا تُغَرَّب.

٢٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقة ترك ذلك لقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾.

٢٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حسن الترتيب في سياق القرآن؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ذكر مسألة الزنا من بين ذكر الشروط في نكاح الأمة للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من الزنا، فهذا من جملة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط. إذن يشترط في النكاح بهن شرطان:

الشرط الأول: أن لا يجد مهر حرة مؤمنة.

والشرط الثاني: أن يخاف المشقة بترك النكاح، واشترط بعض العلماء ألا يجد ثمن أمة قال فإن وجد ثمن أمة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة، وأخذ هذا الشرط من المعنى وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة لكن أخذه من المعنى فقال: إن كان قادرًا على ثمن الأمة فإنه يشتري الأمة يطؤها بملك اليمين لا بالنكاح، والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب ثم إنه إذا أتت منه بولد فالولد حر ليس عبدًا فاشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء الإمام أحمد رَحِمَهُمُ اللَّهُ أن يعجز عن ثمن الأمة فإن قدر على ثمن الأمة اشتراها ولنضرب لهذا مثلاً؛ مهر الحرة عشرة آلاف، ومهر الكتبية ثمانية آلاف قيمة، الأمة ثمنها ستة آلاف، وقيمة مهر الأمة خمسة آلاف، وهو قادر الآن عنده ستة آلاف فحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة ولكن هنا يستطيع أن يشتري أمة ويتسرى بها فهل نقول أن تعدل وتتزوج أمة بخمسة آلاف؟ إن قلنا إنه شرط قلنا: لا تملكها اشتر أمة وتسربها، وإن قلنا: ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن قلنا أنت غير إن شئت فاشتر وإن شئت فلا تشتري؛ لأنه قد يقول: أنا إذا اشتريت أمة صار علي من الواجبات ما ليس عليّ فيها لو كانت زوجة؛ لأنها لو كانت زوجة ولم يقدم بينهما ألفه فماذا يصنع؟ يطلقها ويتولاها سيدها لكن إذا كانت أمة له وأتت منه بولد فماذا يصنع؟ على المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعها ومعناه أنه يلزم بالإتفاق عليها وهو لا يريد بها فيقول: أنا لا أريد أن أتسرى بها؛ لأنه يلحقني من الواجبات ما لا يلحقني لو إذا كانت زوجة، وعلى كل فالأخذ بظاهر القرآن أولى أن نقول: إن الشرط ألا يقدر على مهر الحرة وأنه لو قدر على أن يتزوج الأمة فإنه يتزوج الأمة.

٢٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصبر على عدم النكاح بالأمة أولى من النكاح بها لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

٢٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المباح قد يكون مستوي الطرفين وهو الأصل وقد يكون مرجوحاً كما هنا؛ لأن الله تعالى أحل نكاح الإماء بالشرطين لكن قال: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

٢٨- ومنها: أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

فكانه قال: اصبروا، ولكن جعله على وجه الترغيب.

٢٩- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمناه من صفة وهما الغفور الرحيم.

٣٠- ومن الفوائد: لو أن دولتين تحاربتا إحداها مسلمة والأخرى كافرة؛ فيجوز اتخاذ الأسرى من النساء والسبايا إماء، وأما ما يحدث في فلسطين فلا يجوز أخذ نساء اليهود إماء؛ لأن المسلمين محكومين وضعاف والدولة لهم أما لو أن جماعة لهم شوكة ودولة وانتصروا على اليهود فلا بأس حتى اليهود الذين ليس لهم معاهدة فالأصل الحرب.

٣١- ومن الفوائد أيضاً: تقديم الأمة المؤمنة على الحرية الكتابية؛ لأن الكتابية لا يأمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان أو قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد فيكون يهودياً أو نصرانياً، ولا سيما أيضاً إذا كانت عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه وإذا لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده ولهذا كان ظاهر القرآن وهو الواجب اتباعه أن نقول: إذا قدر على مهر حرية كتابية أو مهر أمة دون حرية مؤمنة فالواجب أن تقدم الأمة، فالصواب أن يقال: فإنه يخير؛ لأن الحرية الكتابية يجوز أن يتزوجها فإنه يخير فبدلاً أن نقول: واجب أن يقدم نقول فإنه يخير؛ لأن الله قال: ﴿الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بدلاً الواجب أن يقدم الأمة فإنه يخير ولكن الآية تقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: فأنكحوا من ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيَتَيْنَكُمْ﴾ يعني: فأنكحوا مما ملكت أيانكم طيب فإن استطاع طَوْلاً لكن طول الحرية الكتابية فهو الآن يخير إن شاء تزوج الحرية الكتابية؛ لأنه يجوز أن يتزوجها بكل حال وإن شاء تزوج الأمة فيكون فرق بين المؤمنة والكتابية هنا أنه إذا قدر على مهر المؤمنة حرمت عليه الأمة لكن يمكن أن يشكل عليهم قيد الإيذان نقول: هذه الفائدة إذا قدر على مهر حرية مؤمنة حرمت عليه الأمة إذا لم يقدر عليه حلت له الأمة؛ هذا معنى الآية بقيت الحرية الكتابية حلال له؛ لأنه الأصل وحيث يخير بين أن يتزوج الحرية الكتابية باعتبار أنه حلال له في الأصل أو يتزوج الأمة بخلاف ما لو قدر على مهر حرية مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة فيكون فرقاً بين هذا وهذا، وأنه إذا قدر على مهر حرية مؤمنة حرم عليه نكاح الحرية الكتابية، وإذا قدر على مهر حرية كتابية جاز له أن يتزوج الأمة.

إذاً مفهوم الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات ويكون الله عز وجل قد خير الإنسان بين: إذا وجد مهر حرية كتابية، أو مهر أمة أخذاً بمفهوم الآية ثم هل يقدم الأمة المسلمة أو الحرية الكتابية؟ ينظر للمصلحة بغض النظر عن خلاف العلماء قد يكون من المصلحة أن يتزوج حرية كتابية وقد

يكون بالعكس، إلا إذا اشترط أولاده من الأمة أحراراً فهنا يتعين الأمة.

مسألة: هل يشكل على هذا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وقوله أيضاً: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾؟

الجواب: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ قال هذا في سورة البقرة وقد قال الله تعالى في المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ والمائدة من آخر ما نزل من السور نزلت بعد البقرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُطَهِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قِبَلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٨﴾ ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُبَيِّلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ٢٩﴾ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِثْرَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا ٣٠﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣١﴾ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُضَلِّهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ٢٦-٣٠]

❖ التفسير ❖

قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُطَهِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قِبَلِكُمْ﴾ الإرادة هنا إرادة شرعية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قسمها إلى قسمين:

إرادة كونية وإرادة شرعية، والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه ويرضاه وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، وأما الإرادة الكونية فتتعلق في كل ما شاءه وقد يكون محبوباً لله وقد يكون مكروهاً له، ولا بد أن يقع فيها المراد؛ لأنها بمعنى: المشيئة؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة بمعنى أنه يصح أن يحل محلها أحب أو يجب فهي إرادة شرعية فإذا كانت محلها شاء أو يشاء فهي إرادة كونية يقول الله عز وجل ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ﴾ أي: يجب ذلك، وقد فعل سبحانه وتعالى وبين لنا غاية البيان بلسان عربي مبين.

واللام في قوله: ﴿لِيُذْهِبَ﴾ زائدة قد تفيد التعليل وقد لا تفيد التعليل وتكون للتعدي، ولكنها لو حذفت فكأنه قال: يريد الله أن يبين لكم كقوله: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ لصح

التفسير الثمين للعلامة العثماني

١٣٢

تفسير سورة النساء

الكلام لكنها وجدت، ويقولون أن اللام بعد الإرادة زائدة كل لام بعد الجر فهي زائدة أردت لكننا أي أردت كذا.

وقوله: ﴿لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي وكلاهما واقع؛ قال الله تعالى لرسوله محمداً ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (٦) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (٧) ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَغْ قُرْآنَهُ﴾ (٨) ثم إن علينا بيانه؛ بيانه يعني إظهاره، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتعجل ويسرع ليختطفه منه حباً له وشفقة عليه يعني حباً للقرآن وشفقة عليه فقيل له لا تعجل: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (٦) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (٧) الضمير في ﴿عَلَيْنَا﴾ يعود على الله والمراد به جبريل فإنه هو الذي يقرأ ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ﴾ أي: قرأه جبريل ﴿فَأَنبَغْ قُرْآنَهُ﴾ (٨) ثم إن علينا بيانه؛ البيان اللفظي والمعنوي.

وقوله: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ يهديكم أي: هداية الدلالة وهداية التوفيق، أما هداية الدلالة فهي: ما أنزله من الوحي والشرع، وأما هداية التوفيق فهي: أن يوفق من شاء من عباده للزوم هذه الهداية، ومن أمثلة الهداية التي بمعنى الدلالة قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ هديناهم أي: دللناهم أي: على طريق الحق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى.

وأما الهداية بمعنى التوفيق فمنها قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: لا توفقه لسلوك طريق الهداية؛ لأن ذلك إلى الله.

قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ السنن جمع سنة وهي: الطريقة، والمراد بسنتهم: ما كانوا عليه من الشرائع لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والامكنة قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ لكن الأصل الناس فيه سواء.

وقوله: ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ يعني: اليهود والنصارى عن نزل عليهم الوحي. وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ بالنصب يتوب عطفاً على يبين يعني: ويريد ليتوب عليكم أي: يوفقكم للتوبة وتوبة الله على العبد نوعان:

توبة توفيق للتوبة، وتوبة قبول للتوبة، فمن الأولى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُشْكِرِينَ وَالْنَاصِرِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْقُسْفَىٰ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِرْعَوْنَهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٧) ﴿وَعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ تاب عليهم أي: وفقهم للتوبة.

ومن الثاني: أي: قبول توبة التائبين قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ والآية هنا أي: قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يشمل المعنيتين.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ العلم هو: إدارك المعلوم على ما هو عليه فخرج بقولنا إدراك: الجهل؛ لأنه ليس بإدراك، وخرج بقولنا على ما هو عليه: الجهل المركب؛ لأن الجهل المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فالله سبحانه وتعالى عليم أي: ذو علم، وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أن علمه واسع شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً قال تعالى ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا نَبْأٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

وقوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ أي: ذو حكم وحكمة وقد سبق شرح ذلك وبيئاً أن حكمة الله عز وجل تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه أي: صورية وغائية.

فوائد الآية الكريمة:

١- هي هذه الآية فوائد منها: إثبات الإرادة لله في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ﴾ وهذه الإرادة هل هي أزلية أو هي حادثة؟ نقول: الإرادة نوعان: إرادة أزلية، وإرادة حادثة، فالإرادة القارئة للفعل إرادة حادثة والإرادة السابقة إرادة أزلية، ويظهر لك هذا بالمثال: أنت الآن تريد أن تصلي العشاء هذه الإرادة السابقة على الفعل فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليت هذه إرادة مقارنة للفعل، فإرادة الله مقارنة لفعله هذه حادثة وإرادة أزلية وهي: السابقة لفعله وهو موجد سبحانه وتعالى لكل ما سيكون.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: سعة رحمة الله عز وجل لعباده حيث أراد أن يبين لهم؛ لأن هذا من لطفه وكرمه ألا يدع الناس على جهلهم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ليس في الشرع شيء مجهولاً لكل أحد لقوله: ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ﴾ فالشرع لا يمكن أن يكون خفياً على كل أحد؛ لكنه يخفى على الإنسان لأسباب إما لقلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان هي:

الأول: قلة العلم مثل إنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه.

الثاني: أو لقصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم هذا أيضاً يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية أو التحصيل في الطلب.

الثالث: إنسان مقصر عنده علم وعنده فهم، لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها فيفوته شيء كثير.

الرابع: سوء القصد حيث لا يريد إلا نصر نفسه فقط فهذا - والعياذ بالله - يحرم الخير ويحرم الصواب.

وما دواء هذه العلل والآفات؟

الأول: قلة العلم دواؤه: كثرة العلم بأن يراجع الإنسان أو الطالب كتب العلماء وكتب الحديث وكتب التفسير.

الثاني: قصور الفهم هذه ليست مشكلة؛ لأنها غريزة لكن ثقوا أنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم وأضرب لكم مثلاً: لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال: هذه فيها ردم بأجوج وأجوج ولا يمكن أن يفهمها لكن مع التمرن عليها يفهمها، وتكون عنده كالفاخرة، إذن الفهم يحتاج إلى تمرين

ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس؛ لأنه كثيراً ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير.

الثالث: التقصير في الطلب ودواؤه: الجِد والاجتهاد اجتهد ولا تتوان ثم إن التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب حتى عدم الترتيب للطلب هذا أيضاً ينقص علم الإنسان فبعض الناس مثلاً إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فيطالع الفهرس ليجد بحثاً ثم يبحث فيه وينسى ما كان من أجله يبحث وهذا خطأ وهذا هو الذي يقطع الأوقات عليك تقطيعاً ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغض عيناك عن ما سواها وإما ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيئاً، فأنت مثلاً تريد أن تطالع مسألة في الطهارة فلا تلتفت إلى غيرها من المسائل.

الرابع: سوء القصد هذا يحتاج إلى إخلاص لله - عز وجل - فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق، وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد؛ لأنه إذا علم الإنسان أنه طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد؛ وأن الله ينزع بركة العلم منه فاحرص على أن يكون قصدك حسناً فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم تبين الأحكام الشرعية وإلا فالله - عز وجل - تكفل ببيانها قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ﴾.

٤- من فوائد هذه الآية الكريمة: كمال هذه الأمة وكمال شريعتها لقوله: ﴿وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب، ويهديكم سنن الذين من قبلكم وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين إلا أنهم إذا طافوا به قالوا: هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة؛ لأنها عيب قال: «فأنا اللبنة» ثم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فكمل القصر به - عليه الصلاة والسلام - وبدل على ذلك قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

لماذا قال: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت لها الفضائل التي لغيرها وتسلياً لها أيضاً أي: لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم.

٥- ومن فوائد هذه الآية: أن الله عز وجل يحب التوابين إذن الله تعالى يحب منا أن نتوب قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ﴾ ويضع على هذا غاية الكرم لله عز وجل ووجه: أن التوبة تعود نفعها على الذي تاب وليس على الله وهو يجيها لمصلحتنا وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلاة فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد آيس من الحياة فإذا بخطام ناقته فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح.

٦- ومن فوائد هذه الآية: إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما: العليم والحكيم وما تضمنناه من وصف العليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكم والحكمة؛ لأنه مشتق من الحكم والحكمة.

٧- ومن فوائد هذه الآية: اقتناع الإنسان بما يجزي الله من حكم شرعي وحكم كوني وجه ذلك: أن ما يجزيه الله - عز وجل - من الأحكام مقرون بالحكمة فإذا علمت هذا اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة يقتنع الإنسان بوجودها، ولا يعترض على الله تعالى به.

٨- ومن فوائد هذه الآية: المصلحة: مراقبة الله - عز وجل - في السر والعلانية من أين تؤخذ؟ من نبوت صفة العلم؛ لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب مراقبة الله سبحانه وتعالى - ألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدهك حيث نهاك.

٩- ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى التوبة وقد مر علينا ذلك قريباً وبيئاً أن من شروط التوبة خمسة.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾.

قد يقول قائل: هذا مع ما قبله تكرار؛ لأنه قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ سُنَنِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ فكيف قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾؟
نقول: الفائدة من ذلك شيان:

الأول: التوكيد وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا؛ فإن ذلك مما يسر ويزيدنا نشاطاً في التعرض لتوبة الله عز وجل.

الثاني: التوطئة لقوله: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ سُنَنِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ يعني: تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده وهو أن الله له هذه الإرادة، وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة لهذا كرر قوله: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ يريد الذين

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (١٣٦هـ) تفسير سورة النساء

يتبعون الشهوات من هم؟ يشمل الكافر والفاسق؛ لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات والفاسق كذلك قال الله تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝﴾ [الأنعام: ١٢٨] فالذين يتبعون الشهوات هم: الكفار والفاسق.

قوله تعالى: ﴿أَنْ تَعْمَلُوا مِثْلًا عَظِيمًا﴾ أن تعملوا أي: تنحرفوا عما يريد الله - سبحانه وتعالى - بكم من أسباب التوبة، وهي: فعل الأوامر وترك النواهي هم يريدون شيئاً، والله يريد شيئاً بخلافه.

ثم قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ التخفيف ضد التشديد والتخفيفه سبحانه وتعالى: تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي أما التخفيف في الأوامر: فإن الله - سبحانه وتعالى - لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة كالوضوء والغسل والتيمم قال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ وكذلك في النواهي: خفف عنا فقال ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ فليس بحرام وهذا تخفيف والله الحمد على العباد.

وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ الإرادة - هنا - شرعية وليست كونية؛ لأن الله يقدر على العبد أشياء تنقل عليه العبادات بها لكن شرعاً لا يريد أن يشق علينا بل إن رسول الله ﷺ - لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لأصوم من الدهر ما بقيت، ولأقوم من الليل ما عشت نهاه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقال: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضاً؛ أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطبق، فالإرادة إذن إرادة شرعية قال: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ الواو هنا: يحتمل أن تكون استثنائية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكن الواو للحال والجملة على تقدير حذف أي: وقد خلق الإنسان ضعيفاً، وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ كان قائلاً يقول: لماذا قال؟ لأن الإنسان خلق ضعيفاً أي: خلقه الله - عز وجل - ضعيفاً، ضعيفاً في كل أموره، ضعيفاً في جسمه، ضعيفاً في إرادته، ضعيفاً في علمه ضعيفاً في كل شيء، والدليل على ذلك أنه لا يحتمل البرد في الشتاء، ولا الحر في الصيف، ولا الأتعاب فهو ضعيف، فكانت الشرائع مناسبة لحاله وتأمل الفرق بين قوله هنا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ وبين قوله: ﴿فَقَلِّلُوا زِينَتَكُمْ﴾ [التوبة: ٣١] أن كيد الشيطان كان ضعيفاً، الشيطان بكيد العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفاً فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوى على الشيطان؛ لأن الشيطان كيد ضعيف ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه؛ وأن نتق بقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦].

وقوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ كلمة ﴿ضَعِيفًا﴾ منصوبة لمناسبة الآيات، أو لا محل لها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب وهي حال؛ لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال والوصف بعد التكرار نعت.

هي هاتين الآيتين هواند:

١- منها: تأكيد قول الله - عز وجل - على عباده حيث كرر قوله: ﴿وَأَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة وتزداد به معرفة قدر فضل الله تعالى.

٢- ومن هواند الآية الكريمة: علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ﴾ لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبر الله - تعالى - عنها فهو عالم بما في القلوب؛ قلوب أهل الخير وأهل الشر قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَا مَا تَوَسَّوْنَ بِهِ فَعَسَىٰ﴾.

٣- ومن هواند الآية الكريمة: الحذر من الذين يتبعون الشهوات؛ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلاً عظيماً، والشهوات قد تكون شهوة البطن والفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا.

٤- وفيها أيضاً: الحذر من أهل البدع؛ لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين:

قسم عندهم شبهات، وقسم عندهم شهوات.

١- فالجاهل منهم عنده: شبهات يلتبس عليه الحق بالباطل.

٢- والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله.

ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء.

٥- ومن هواند الآية الكريمة: الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات حيث جعلهم أتباعاً، ﴿يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ تقوذهم الشهوات، وهذا ظلم أن يكون الإنسان تابعاً للشهوات؛ لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعاً، فإذا كان تابعاً فمعناه أن شهوته ملكته حتى صار تابعاً أو أنه يجبر على ذلك.

٦- من هواند هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية.

٧- ومن هواند ها: أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَخْصِمَ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكْثُرَ﴾.

٨- ومن هواند ها: الحث على اتباع رخص الله؛ لأن الرخص من التيسير وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

٩- ومن هواند ها: أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعقيد فالأولى أن يأخذ التيسير؛ لأن هذا هو مراد الله عز وجل.

١٠- ومن هواند الآية الكريمة: الإشارة إلى العلة في إرادة التخفيف على العباد، وهي

قوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مَوْبِقًا﴾.

١١- ومن فوائدها، أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه، وعلا أنفه؛ أن يذكر حقيقة نفسه وهي: الضعف حتى لا يطنى أو يبور لقوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مَوْبِقًا﴾.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، حذف الفاعل إذا علم لقوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ﴾ فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة.

١٣- ومن فوائد الآية، أن ما كان مكروهاً للعبد؛ فإن الله يعبر عنه بالبناء للمجهول: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ﴾ ولم يقل: وخلق الله مع أن ذكر الله وارد في الآية التي قبلها ويؤيد هذا قول الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمَرَأَادَ يَهُمُّ رَشَدًا﴾ ويؤيده أيضاً ما في سورة الفاتحة: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَمَسَتْ عَلَيْهِمُ﴾ فأضاف النعمة إلى الله وقال في الغضب: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ولم يقل: الذي غضبت عليه مع أن المغضوب عليهم، أو من غضب عليهم هو الله عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الذِّبُّ ءَامِنُونَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى؛ فإنه فرق بين أن يأتي الخطاب مرسلاً وبين أن يأتي مصدراً بالنداء، وتوجيه النداء إلى المؤمنين ﴿يَأْتِيهَا الذِّبُّ ءَامِنُونَ﴾ يفيد الإغراء بالالتزام هذا الخطاب، أو بالتزام مدلول هذا الخطاب ووجه ذلك: أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضاً: أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضاً: أن مخالفة ذلك نقص للإيمان.

وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به؛ وأن نتنظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله: ﴿يَأْتِيهَا الذِّبُّ ءَامِنُونَ﴾ فارعها سمعك فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه ثم قال: ﴿يَأْتِيهَا الذِّبُّ ءَامِنُونَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ جاء النهي يعني: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ فإن لا - هنا - ناهية ولذلك جزم الفعل بعدما بحذف النون ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ أي: ما تتناولونه من قليل، أو كثير من عروض أو نقول: من ديون أو أعيان كل الأحوال، وقوله: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ أي: في التعامل؛ لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعداً، أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله.

وقوله: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ أي: في حال تعاملكم وقوله: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الباطل في اللغة: الضائع سدى الهالك الذي ليس فيه خير، والمراد بالباطل هنا: ما خالف الشرع؛ لأن الشرع حق وما خالفه باطل والمعنى على هذا ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ على وجه يخالف الشرع مثل الربا والغش والكذب والتزوير وما أشبه ذلك ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا﴾ إلا: أداة استثناء لكن

المراد بها: الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به، وإنما قلنا: إن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بحق، والاستثناء المنقطع: هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهنا لابد أن يكون منقطعاً؛ لأن التجارة عن تراض منا ليست هي أكلاً بالباطل، بل هي أكلاً بالحق، ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ فيها قراءتان سبعيتان (تجارة) بالرفع، (وتجارة) بالنصب أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيها يعني: إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون (كان) تامة لا ناقصة، وأما على قراءة النصب فإن كان ناقصة، وتجارة: خبرها واسمها مستتر، وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستتراً وتقديره (هي) مع أن الأكل (لا تأكلوا) مذكراً فهل يصح أن نقول: إلا أن يكون الأكل تجارة؟ لا يصح ولكن هنا فائدة: وهو إذا توفق الضمير، والإشارة بين شيئين الثاني: مذكراً، والأول: مؤنث أو بالعكس؛ فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، إذا توفق الضمير أو اسم إشارة بين شيئين الأول مذكر، والثاني مؤنث جاز أن يذكر وجاز أن يؤنث، أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق فهنا (إلا) باعتبار مرجعه الثاني اللاحق يعني: إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم، والتجارة هي: التبادل بين الناس من أجل الربح، ومنه قول الفقهاء عروض التجارة.

وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: القتل معروف وهو: إزهاق النفس، ولكن ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ هل المراد بذلك نفس القتال ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي: إخوانكم كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فإن الإنسان لا يلمز نفسه، وإنما يلمز غيره، فأيهما المراد؟

الجواب: المراد نقول: هو شامل فلا يقصر على من يقتل نفسه بنفسه ولا يقتصر على من يقتل غيره فيقال: الآية شاملة لهذا وهذا، وإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الآية، وإن كان لا تقتلوا غيركم، فلماذا عبر بالنفس عن الغير؟ نقول: عبر عن النفس بالغير؛ لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلاً: «إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ».

وأيضاً كالتعبير عنه الأخ بالنفس فيه إغراء وحث يعني: كأنه هو نفسه، ففيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير وحمل للإنسان على التحمل على أخيه وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ الجملة: تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين: أكل الأموال، وقتل النفوس، فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته الأول: تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل أو النهي، والثاني: النهي عن قتل

أنفسنا؛ فإن هذا من رحمة الله بنا، وجهه في الأول: أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاؤم والتراخ، وربما يؤدي إلى احتدام مسلح.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿يَكُمُ﴾ الخطاب يعود على من؟ على المؤمنين؛ لأنه يخاطب المؤمنين ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله - تعالى - منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام: الرحمة التي اتصف الله بها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص في المؤمنين أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد.

الآية في قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قيل المراد بها: لا تتركوا الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا.

وليس المراد الإلقاء بالنفس إلى ما يهلكها كالقتل والتعرض له، هذا تصريح بأن الآية عامة، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

١- هي هذه الآية من الفوائد منها: العناية بالأموال وعدم البطلان لقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

٢- وفيها: تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه لقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُ بِحُكْمٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

٣- وفيها أيضا: تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين؛ لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى ذلك فالإقرار الربوي من الطرفين محرم.

٤- ومن فوائدها: أن من مقتضى الإيثار تجنب أكل المال بالباطل؛ لأنه وجه الخطاب للمؤمنين.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: اشتراط الرضا لعهود المعاملات لقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُ بِحُكْمٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ والرضا إذا كان ثابتا [صادقا] عن العقد لا إشكال فيه ولكن إذا كان لاحقا فهل ينقص العهد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي يعني: لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ولكن أذن فيما بعد ورضي فهل يقع العقد الثابت صحيحا أو باطلا؟ الجواب: إذا نظرنا إلى عموم قول الله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُ بِحُكْمٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ قلنا: إنه يكون صحيحا؛ لأن هذه التجارة صار مألها إلى التراضي وهنا القول هو الراجح، أما التصرف الفضولي إذا أذن لصاحبه فإنه جائز، وذلك لأن عموم قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُ بِحُكْمٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ يدخل في هذه السورة ولكن بعض أهل العلم قال: لا يصح مطلقا. سواء أذن أو لم يأذن

وسواء تصرف في ذمته أو في عين ما، أو سواء كان في الشراء أو في البيع، وبعضهم فصل فسر وفرق بين الشراء وبين البيع، قال: إذا اشترى له من ذمته ولم يمس في العقد ورضى فلا بأس، وإلا فالقول الراجع أنه متى رضي ولو بعد العقد؛ فإنه يقع العقد صحيحاً.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم القتل، أي: قتل الإنسان نفسه لقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

وعلى التفسير الثاني.

٧- من فوائدها: أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنها قتل نفسه.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - أرحم بالإنسان من نفسه؛ لأنه نهاه أن يقتل نفسه فصار أرحم به من نفسه.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات صفة الرحمة لله لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله وأنكرها المعطلة، أنكرها إنكار تأويل لا إنكار تعطيل يعني: لم يقولوا إن الله ليس له رحمة بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذا متعللين؛ لأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا، فنقول لهم: بماذا تفسرون؟ قالوا: نفسرهما بإرادة الإيثار والإحسان أو نفسرهما بالإحسان أما أن تكون من الرحمة بها يريد الإحسان وبحسن هذا لا يجوز، ولا شك أنهم بذلك خالفوا ظاهر القرآن وخالفوا إجماع السلف قد يقول قائل: أين إجماع السلف؟ فنقول: إن القرآن نزل بلغة عربية، وفهموها على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة؛ لأن هذا هو الأصل، ونقول لمن قال إنه لا إجماع إئت بحرف واحد من السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهرها، وهذه فائدة مهمة، ويندفع بها من شبه وليس قال: أين إجماع السلف؟ والقرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموه على ظاهره، ثم نقول لهم أن تفسروه بالإرادة فراراً من المشابهة بزعمكم والمخلوق له إرادة: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ ﴿تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾ ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة، فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به قلنا له: ورحمة الله تليق به ورحمة المخلوق تليق به، وكذلك إذا فسرتم الرحمة بالإنعام، قلنا: نعم لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، من لم يرحم لم يرد النعمة ولم يردها، وبهذا تبين بطلان تحريفهم ونسبهم تحريفاً لا تأويلاً على كل تقدير.

مسألة: ولو سألنا سائل أيها أعظم أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بإثبات الله أو فيما يتعلق بالأفعال التكليفية المتعلقة بأفعال العباد؟

الجواب: الأول. لا شك؛ لأن الأول: لا مجال للعقل فيه، فالواجب أن يحاء على ظاهره، أما الثاني: فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال وقياس مثلاً فيكون التحريف فيها أهون، وكذبوا هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بالفعل المتكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بإثبات الله - عز وجل -.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التجارة والإتجار؛ لأن الله أقر ذلك في قوله: ﴿لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ وظاهر الآية العموم؛ أن الإتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسوقة من الناس ولمن دونهم فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق، ولهذا وجه الله المؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها وقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ لما أمرنا بطلب الرزق بعد الإنصراف من الجمعة ذكرنا ألا ننسى ذكر الله قال: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ على كل حال التجارة جائزة، ولا عيب على الإنسان فيها ويذكر التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق، قالوا به: كيف تبيع وتكسب وأنت خليفة مسؤول وضربوا له نصيباً معيناً من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه.

مسألة: فما هي التجارة المذمومة؟

الجواب: التجارة المذمومة: ما صدت عن ذكر الله ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال بعض أهل العلم: والتجارة التي يقصد بها المكاثرة في الدنيا هي أيضاً مذمومة؛ لأن الغالب أن من كانت هذه نيته يلهي عن ذكر الله، فإذا رأيت من نفسك جشعاً وطمعاً وشحاً في التجارة فامسك؛ لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا قَسَوْنَا لُفُوفَهُ نَارًا﴾ قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: كل ما نهي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له. نقول: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ الإشارة تعود إلى أقرب مذكور أي: من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثنى، ومن يقتل النفس عدواناً وظلماً، عدواناً أي: اعتداء بأن يفعله عن قصد، وظلماً. قيل: إنها من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم وقيل: فالعدوان ظلم فالعدوان ما فعل عن قصد والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما يذكر أو فعل ما ذكر من المناهي، فقد اعتدى على غيره فأكل ماله واعتدى على غيره، فقتله وظلم نفسه فيكون عدواناً باعتبار وظلماً باعتبار النفس، وأيهما أصح؟

الجواب: الثاني أصح لا شك؛ لأن حمل الكلام على التأثير أولى من حمله على الترادف؛ لأن إذا

جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكراراً، لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، وعليه فنقول عدواناً: أي: عن عمد وقصد وهو عدوان على الغير، ظلم أي: للنفس؛ لأن جميع المعاصي ظلم للنفس.

قال: ﴿فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا﴾ أي: ندخله ناراً تحرقه وهذه ﴿نُصَلِّيهِ نَارًا﴾ نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من باب كسا وأعطى ﴿فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا﴾ أي: يدخل ناراً يصلها فتحرقه، وكان ذلك على الله يسيراً، كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصلية التي يصلها كان على الله يسيراً أي: سهلاً؛ لأنه لا يئانه أحد في ملكه، التعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلاً؛ لكنه على الله يسير سهل قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

الإعراب في هذه الآية: ﴿مَنْ﴾ شرطية وفعل الشرط: ﴿يَفْعَلُ﴾ وجوابه: ﴿فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا﴾ وارتبطت جملة الجواب بالفاء لوجود ما يقتضي ذلك، وهو سوف، والجواب الذي يحتاج ربطاً بالفاء مجموع في قول الشاعر:

اِسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَيَجَامِيْدٌ وَيَمَّا وَقَدْ وَلَنَ وَبِالتَّنْفِيسِ

سوف تدخل في قوله: وبالتنفيس.

١١- من فوائد الآية الكريمة، التحليل من فعل هذه المنهيات، وذلك بالوعيد عليها في النار.

١٢- ومن فوائدها: أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه بالنار وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب.

١٣- ومن فوائدها: بيان عظمة الله، وقام سلطانه وقدرته لقوله: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

١٤- ومن فوائد الآية: تعظيم الله نفسه لقوله: ﴿نُصَلِّيهِ نَارًا﴾؛ لأن الضمير هنا تقديره نحن، وهو ضمير العظمة وليس من التشابه إلا من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول: إن ضمير الجميع يدل على التعدد وينسى آيات الكمال الدالة على أن الله إله واحد؛ لأن الله طمس على قلبه ومن طمس على قلبه؛ فإنه لا يتبين له الحق.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا﴾: هنا عدول من الغيبة إلى الخطاب أين الغيبة؟ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ﴿نُفْلِيهِ﴾ وأما ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا﴾ فهذا للاختصار يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا﴾ أي: تتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه: كبائر جمع كبيرة، وما تنهون عنه: النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء أي: ما ينهاكم الله عنه قوله تعالى: ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي: صفائر ذنوبكم يكفر: مأخوذ من الكفر وهو الستر فالتكفير إذن معناه: الستر للسيئات وذلك بالعمو عنها، وقوله عز وجل: ﴿الْأَسْيَافَاتِ﴾: نقول جمع سيئة والمراد هنا: الصغيرة؛ والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلة الكبائر: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ وإلا فالأصل أن السيئة عامة ولا الكبيرة ولا الصغيرة، وهذه من بلاغة القرآن؛ أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ لو قيل ما معنى ﴿ثُبَاتٍ﴾؟ فرادى، ما دليله؟ أنه قول بقوله: ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو كتب اللغة لأخذت وقتاً، لكن إذا عرفت أن الله يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية عرفت أن المراد بـ(ثبات): أي الفرادى.

وقوله: ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ المدخل الكريم هو: الجنة؛ لأنها دار الكرم دار الفضل دار الإحسان دار السلام، وهنا قال مُدْخَلًا ولم يقل مُدْخَلًا؛ لأنه من الرباعي واسم المكان والزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو على وزن مُفْعَل لا على وزن مَفْعَل، ولهذا تقول: أقام الرجل عندنا مقاماً أي: مقاماً وتقول: قام الرجل فينا مقاماً؛ لأنه من الثلاثي، على هذا يدخلكم مدخلاً بضمه؛ لأنها من الرباعي من أدخل يدخل، ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ أي: يدخلكم في مكان دخول كريم، بناءً على أن مدخل هنا: اسم مكان، ويجوز أن تكون مصدرًا ميميًا، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي: أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول، فإذا قال قائل: ما هي الكبائر؟ قلنا: الكبائر جمع كبيرة، وقد جاءت الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع وتفاوتت الأحاديث في هذا ومن ثم اختلف العلماء، فقيل: إن الكبائر ما نص إنه من الكبائر وما سوى ذلك فهو من الصغائر، فالنبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم قال: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَقَالَ: أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ».

وَوَرَدَ عَنْهُ أَيْضًا: «اجْتَنِبُوا السَّيِّئَ الْمَوْبِقَاتِ» وعدها وسئل عن الكبائر فقال: «تسع» وعدها، ومن ثم اختلف العلماء فمنهم من قال: ما ورد إنه من الكبائر فهو كبيرة وما لم يرد فهو صغيرة، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر هل هي سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية أخرى قال هي إلى السبعائة أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وقال الإمام أحمد: الكبيرة لا معدودة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهو كبيرة، فالزنا مثلاً كبيرة والسرقة كبيرة والقذف كبيرة، من جر ثوبه خيلاء ينظر الناس إليه كبيرة، فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة؛ فإنه من كبائر الذنوب، قال «ابن عبد القوي في منظومته الدالية» التي تقع في نحو أربعة عشر ألف بيت في الفقه قال:

فَمَا فِيهِ حَدٌ فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعَّدَ وَأُخْرِىَ فِيهِ الْكِبَرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ

(في) يعني: سمه أو أعلمه؛ لأنه يجوز أن تكون من السمة أو العلامة ففي الكبرى يعني: نصّ بأنه من كبائر الذنوب. (على نص أحمد).

وَزَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْ جَا وَعِيدَهُ بِنَفْسِي لِإِيْمَانٍ وَلَعْنٌ مُؤِيدِ

من هو حفيد المجد: «شيخ الإسلام ابن تيمية»، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان إذن لا يؤمن من فعل كذا وكذا ولعن مؤيد يعني: ما ذكر فيه اللعن مثل اللعن كمن لعن والديه وما أشبه ذلك (ولشيخ الإسلام رحمه الله) كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية، أو دنيوية من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر ووجه ذلك أن تخفيف الذنب بالعقوبة يدل على عظمه وإلا لاكتفى بالعقوبة العامة على الذنوب، وكونه نص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه وهنا الضابط الذي ذكره (شيخ الإسلام) ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقاً يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك، فإذا رتب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فهو كبيرة دينية مثل أن يقال: «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» هذه دينية - نفي إيمان -.

دنيوية: كالحد، وعقوبة أخروية: كالوعيد.

«ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». وهذا

تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد؟ بالحد.

مسألة: الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وظُلْمًا﴾ عدواناً تعود على القتل

يعني: لو قتل له شخص وعرف القاتل ثم ذهب يقتل هذا القاتل هذا لا يدخل في العدوان

والظلم؛ لأن من له حق القاتل اقتصر بنفسه.

هل هذا عدوان وظلم؟ الجواب؛ لا، هذا حق له، لكنه في القتل قال ابن عيينة لا يستوفي إلا بحضرة السلطان أو نائبه؛ لأنه تأتي من المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما نهى عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر؛ لقوله: ﴿إِنْ جَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَجَائِكُمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: تفاضل الناس في الإيمان وجهه: أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعاً.

فقد قسم الله المعاصي إلى قسمين: فكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل فيؤخذ منه: أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع: الكتاب قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَأَمَّا الزُّبُرُ فَمَا تُمْرُؤْنَ فَرَادَتْهُمْ أَيْمَانًا﴾ وقال تعالى: ﴿لَيْسَتِغْفِرَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَبَرَّادَ الَّذِينَ أَمَرُوا بِإِيمَانًا﴾ وهل في الآيتين دليل على النقص؟ لأنه لا تتصور الزيادة إلا بما نقص عنها وفي السنة: قال النبي ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ».

وأما الواقع: فغالب الأعمال عند أهل السنة من الإيمان والأعمال تتفاضل بالزيادة فمن يصلي عشر ركعات لا يساويه من صلى ست ركعات، وهذا ظاهر محسوس وكذلك أيضاً في القلب الإيمان يزيد وينقص في القلب يدل لذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْطِي الْمَوْتِ قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي» ليزيد ثباتاً وإيماناً.

وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد، في القلب، فإذا جاءك خبر بالخبر وهو عندك ثقة أمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك بلا شك، وإذا أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول، الذي أخبرك به الثقة، كذلك أيضاً بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، يجد الإنسان من نفسه أحياناً أن قلبه حاضر بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد الدنيا، فما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحياناً تستولي عليه الغفلة، فيصلّي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه حجر ما يلين والوقت هو الوقت والمكان هو المكان، والعمل هو العمل، وأحياناً يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة، ويحس أنه قريب من الله عز وجل، وليلة أخرى بالعكس يرى أنه في شيء محسوس ما يذوق معنى من المعاني، أيها أشد إيماناً بالأمس أم باليوم؟ بالأمس أشد بكثير، حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله إذا كنا عندك وسمعنا ما يكون فإننا كأننا

نرى الجنة رأي العين، ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا، فقال: «لَوْ كُنْتُمْ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَيْهِ عِنْدِي لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً»^(١) فالإيمان يزيد بلا شك، ولكن الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيمان بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب، أما عمل الجوارح إذا لم يكن مصحوبًا بعمل القلب فإنه لا يزيد في الإيمان، وربما ينقص في الإيمان، لكن إذا كانت أعمال الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرهبة واحتساب الثواب، فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة، لهذا يجب النظر في هذه المسألة.

مسألة: مَنْ الذين قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص؟

الجواب: ثلاث طوائف: المرجئة قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان، فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم في التوبة:

وَالنَّاسُ فِي الْإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَالْمَشْطِ عِنْدَ تَمَازُلِ الْأَنْثَانِ

فالناس عندهم سواء، وما الإيمان عندهم إلا مجرد التصديق والإقرار، حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنه مصدق، ولهذا قال ابن القيم:

وَأَسْأَلُ أَبَا الْجَنِّ اللَّعِينِ: أَتَعْرِفُ الْخَلْقَ أَمْ أَضْبَحْتَ ذَا نُكْرَانَ

وأبو الجن اللعين يعرف الخلق أم لا؟ يعرفه ويدعوه، فيقول: ربي أنظري، ومع ذلك هو أكفر خلق الله. الطائفة الثانية التي خالفت هي الخوارج: وما أدراك ما الخوارج، أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة، فالخوارج يقولون: إذا فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان وأبيح دمه وماله؛ لأنه كافر مرتد، فعندهم أن الإيمان لا يزيد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه الإيمان كامل، وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله، هؤلاء هم الخوارج.

الطائفة الثالثة المعتزلة: أشبهوا الخوارج من جهة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لا يقولون بكفره ففاعل الكبيرة، عندهم ليس بمؤمن ولا كافر؛ لأنهم نظروا بعين عوراء، نظروا إلى أنه معه أصل الإيمان، قالوا: ذهب عنه الإيمان بالكبيرة، ولكنه معه أصل الإيمان، فلا تقول: إنه كافر، ولا نقول: إنه مؤمن، نقول في منزلة بين منزلتين، أين المنزلة؟ أين هي في القرآن والسنة؟ أحدثوها كما لو خرج رجل من مكة متجهًا إلى المدينة، ووقف في أثناء الطريق، ماذا يكون؟ ليس من أهل مكة ولا في المدينة، في منزلة بين منزلتين، لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلصًا في النار، فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٥٠)، والترمذي (٢٤٥٢)، وابن ماجه (٤٢٣٩).

أما أهل السنة والجماعة- نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قولهم إلى المات- قالوا: لا، الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفر، ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان، بل صفة بأنه إما مؤمن بإيمانه، وإما فاسق بكبيرته، أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان، لا تعطيه الاسم المطلق، ولا تسلبه مطلق الاسم، قل: معه إيمان ناقص، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل والميزان، أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر.

٣- من فوائد الآية الكريمة: أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ فإن لم يجتنب الكبائر، يؤخذ بالصغائر، لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفراً، فالفائدة أنه إذا اجتنب الكبائر جزمنا بأن الله كفر عنه الصغائر، وإذا لم يجتنب الكبائر، فهو تحت المشيئة والخطر.

٤- من فوائد الآية الكريمة: إثبات عظمة الله عز وجل، لقوله: ﴿نُكَفِّرْ﴾ و﴿وَنُدْخِلْكُمْ﴾ لأن النون هنا: للتعظيم، وقد قال النصراني الخبيث: إن هذا يدل على تعدد الآلهة؛ لأن الضمير هنا للجمع، فنحن أحق بالحق منكم، أيها الموحدون، فنقول له: إن هذا من باب التعظيم، وأنت قد طبع الله على قلبك، وغفلت عن قول الله تعالى: ﴿وَالْهَكَرُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب، وإلا لو جازى الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر كل منها بحسبه، الكبائر عقوبتها شديدة، والصغائر دون ذلك، لكنه من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا من أثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «إِنَّ رَحْمَتِي مَبْقِيَةٌ غَضَبِي»^(١).

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة؛ لقوله: ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾.

٧- ومن فوائد هذه: بيان أن الجنة هي أعلى ما يكون، بل هي من المداخل الكريمة، والكريم كل شيء بحسبه، فكرائم الأموال: محاسنها، قال النبي ﷺ، لمعاذ بن جبل: «فَيَأْتِيَاكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ»^(٢).

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٢]

❖ التفسير ❖

(لا) ناهية وجزم الفعل بها بحذف النون، و﴿مَا فَضَّلَ﴾: مفعول تتمنوا، فما هو التمني: التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله، فقول الشاعر:

أَلَا لَيْتَ الشُّبَّابَ يَغُودُ يَوْمًا فَأُخِيرَ بِهِمَا قَلَّ الْمَشِيبُ

هذا طمع فيما يتعذر نيله، وقول الفقير: ياليت لي مالاً فأصدق منه، هذا الطمع فيما يتعسر نيله، وقد يطلق التمني ويراد به الرجاء، مطلق الرجاء: بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا يحصله لكنه يسهل نيله لو شاء الله، فقوله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ أي: لا تطمعوا في أمر فضل الله به بعضكم على بعض، وقوله: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ أي: زاد ﴿بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ سواء كان ذلك في العلم، أو في المال، أو في الولد، أو في الجاه، أو في الملك، أو في غير ذلك، لا تمنى ما فضل الله به غيرك عليك؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

ثم قال: ﴿الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ وذلك النصيب للرجال هو: ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة، أما قوله: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ أي: من الأعمال الصالحة لمن نصيب، كل بحسب ما قدر الله له، فللرجال الجهاد، وللنساء حفظ البيوت، وهناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت، لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ هو الله، إذن مادام الأمر إلى الله، فالله تعالى حكم عدل يعطي كل واحد من الجنسين ما يليق به، وسيأتي أيضاً بيان ما فضل الله به الرجال في قوله ﴿الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ فالله: أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض سواء بسبب الذكورة أو بسبب الغنى أو العلم أو الصحة، أو المال أو غير ذلك، فهو من فضل الله، فلا تمنى ما فضل الله به غيرك عليك.

ثم قال: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وفي قراءة (سلوا الله) كلتاها قراءتان سبعيتان، ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: من الذي فضل بعضكم على بعض أسألوه، وإذا سألتهم الله من

فضله أعطاكم، فمثلاً: إذا رأيت شخصاً قد فضلك في المال، فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل، ولكن اسأل الله من فضله، وإذا وجدت رجلاً فضلك في العلم، لا تتمنى هذا العلم الذي أعطاه الله غيرك، ولكن اسأل الله من فضله، ودع علمه يبقى له، وماله يبقى له، ففي المسألة الأولى ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ السؤال هنا سؤال عطاء أم سؤال علم؟ سؤال العطاء: سأله أي طلب منه أن يعطيه مالاً، كما في قوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ وَالْحَرُورِ﴾ وسأله: استخبره، يعني سؤال علم، يعني يريد أن يخبره، فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟ نقول: سؤال عطاء أي: سؤال مال، يعني: اسألوا الله أن يعطيكم فهو سؤال عطاء، وعدلنا عن قولنا سؤال مال؛ لأن الإنسان قد يسأل الله غير المال، كالعلم، والجاه، والذكاء، والعقل، وما أشبه ذلك، ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الجملة هذه استئنافية، والدليل على أنها استئنافية أن همزة إن كسرت، وهمزة إن تكسر في الابتداء، وعلى هذا فهي جملة استئنافية لبيان قطع التمني، أي: تمنى الإنسان ما فضل الله به غيره عليه، يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل، فالرجال أهل للجهد، وأهل لحياة الأوطان، وأهل لحياة الدين، وما أشبه ذلك، بخلاف النساء فإنهن قاصرات.

في هذه الآية فوائد كثيرة:

١- منها: نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه، لقوله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ وهل النهي للتحريم؟ الجواب: نعم هو للتحريم؛ لأن هذا النوع من التمني هو الحسد؛ لأنه قال: ﴿مَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ ولم يقل: مثل ما فضل الله، فلو قال: لا تتمنوا مثلاً، صار في المسألة إشكال، وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ لكن المعنى لا تتمنوا ما فضل الله به الغير يكون لكم، ويحرم إياه الغير، وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم، وهذا النوع هو الحسد، ولكن ليعلم أن تمنى ما أعطاه الله الغير، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتمنى زواله لغير أحد.

والثاني: أن يتمنى زواله لغيره أي: لغير المتمني.

والثالث: أن يتمنى زواله لنفسه.

والنوع المقصود في الآية لا شك أنه هو الثالث؛ لأنه يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل، ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى، أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمن أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقاً، وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله، سواء تمنى زواله أم لم يتمن زواله، فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمنع، حيث يفضل بعضاً على بعض، ولا شك أن هذا صادر عن حكمة، وليس مجرد اختيار، خلافاً لمن أنكر حكمة الله، وقال: إن فعله لمجرد الاختيار، قال: هو لاختيار صادر عن حكمة.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الأحكام تدور مع عللها، لقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ فنصيب الرجال يليق بهم، ونصيب النساء يليق بهن.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه، وجهه ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فنحن لا نقول لك لا تمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلان، بل نقول لا بأس، ولكن لا تمنى ما أعطاه الله فلان، وبينهما فرق.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: الفرق بين الجنسين الرجال والنساء، وقد قيل إن الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإُنثَى﴾ قالت بعضهن: ياليتني ذكراً حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه، وسواء صح السبب أم لم يصح، فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقاً خلافاً لمن يحاول أن يجعل الجنسين على حكم واحد، بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: سعة فضل الله عز وجل وكرمه؛ لقوله: ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا؛ لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا عبثاً لا فائدة منه، ولكنه عز وجل كريم، فهو الذي يتعرض لعباده ويقول: ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب، وذلك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغنى، تسأل الله تعالى سؤال من يثق بربه، وأنه قادر، لا سؤال تجربة، سؤال من يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء، سؤال من يثق بوعد الله، وأنه يعطي السائل ما سأل، وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سبباً في الإجابة:

مثال الأزمان: آخر الليل، وما بين الأذان والإقامة.

ومثال الأماكن: أن يكون في الأماكن الفاضلة.

ومثال الأحوال: حال السجود، حال السفر، حال نزول المطر، فينبغي أن يختار الإنسان ما

يكون أقرب إلى الإجابة.

خامساً: أن يكون مجتنباً للحرام؛ لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الدعاء؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ۖ وَقَالَ: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له^(١)، (وَأَنَّى) هذه استفهام استبعاد، يعني: بعيد أن يستجاب لهذا الرجل.

سادسًا: ألا يعتدى في الدعاء، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له بل بأن سأل ما يمتنع شرعًا أو قدرًا فإنه لا يجاب، فلو سأل إثمًا بأن قال والعياذ بالله: اللهم يسر له امرأة يزني بها، أو كأس خمر يشربه، فهذا لا يستجاب له؛ لأنه عدوان، واستهزاء بالله عز وجل، وهذا لا يمكن قبوله؛ لأنه محرم شرعًا، ممتنع شرعًا، ممتنع قدرًا مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيًا؛ لأن هذا ممتنع قدرًا بخير الله، لا لأنه مستحيل لذاته، بل هو غير مستحيل لكن بخير الله صار مستحيلًا، لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ كل هذه آداب ينبغي للإنسان أن يراعيها في الدعاء.

٧- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: إثبات عموم علم الله؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

٨- ومن هوائدها: الاقتناع بما حكم الله به شرعًا أو قدرًا؛ لأنني إذا علمت أنه صادر عن علم اقتنعت، وقلت: لولا أن المصلحة في وجود هذا الشيء ما فعله الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن علم، فيزيدني هذا اقتناعًا بما قضاه الله شرعًا أو قدرًا.

٩- ومن هوائدها: وجوب المراقبة، مراقبة الله؛ لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه فسوف يراقب ربه، بلسانه وجنانه وأركانه؛ فبلسانه: لا يقول ما حرم الله، وجنانه أي: بقلبه لا يعتقد شيئًا حرمه الله، أو يقول شيئًا حرمه الله بالقلب؛ لأن قول القلب هو حركته وعمله، أما أركانه: وهي جوارحه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان؛ لأن الإنسان إذا آمن حقيقة بهذا فسيراقب الله؛ لأن الله يعلمه، بل قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ تَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٣٣]

❖ التفسير ❖

قوله: (لكل): جار ومجرور متعلق بجعلنا، وهو المفعول الثاني مقدماً، و(مولى): المفعول الأول، وقوله: (لكل) هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظاً أو تقديرًا، أما لفظاً فهو كثير مثل: ﴿نَسَجَدَ لِلْكَائِكَتِ كُلُّهُمْ﴾ وأما تقديرًا فيقدر مضافاً إليه مناسباً للمقام، فما هو المناسب، لهذا؟ هو تقدير (ولكل أحد جعلنا مولى)، (لكل أحد من الذكور والإناث جعلنا مولى): أي صبرناه، ومولى: جمع مولى، والمولى يطلق على عدة معانٍ، منها الناصر؛ لأن المولى يطلق على الناصر مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَظَلَّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ﴾ أي: هو ناصره، ويطلق على متولي غيره، يعني: الذي يتولى على غيره مثل: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ﴾ ويطلق المولى على المعتق، ويطلق على العتيق، على المعتق: لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَهْتَقَ»^(١) ويطلق على العتيق لقوله ﷺ: «إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»^(٢) أي: عتيقهم، ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، ويسمى ولي الأمر أيضاً، فهنا مولى والمولى هو من يتولى مالك من بعدك وهو الوارث، ودليله قوله ﷺ: «فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ»^(٣) ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ و﴿جَعَلْنَا مَوْلَىٰ﴾ أي: يلون تركته من بعده، ولهذا قال: ﴿مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ﴾.

وقوله: ﴿الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الوالدان: مبتدأ، والأقربون: معطوف عليها، وهي بيان للمولى، هذا أحد التفسيرين في الآية، وعلى هذا فيكون الوقف على قوله: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾.

القول الثاني: أن الوالدان فاعل ترك، ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٥٠٤).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٦١).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٧٢٢)، ومسلم (١٦١٥).

وَالْأَقْرَبُونَ ﴿١﴾ أي: جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين، والمعنيان متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك، والأقربون معطوف عليه، والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا مولي: أي وارثين من الذي ترك الوالدان والأقربون، فعل هذا يكون الوالدان موروثين، وعلى الأول وارثين، وكما قلت لكم المعنيان متلازمان؛ لأنه ما من وارث إلا وله موروث، فسواء قلت جعلنا مولي مما ترك أي: يلونهم مما ترك، وهم الوالدان والأقربون، أي: الوارثون، أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون، وقوله الأقربون: إنما جاءت باسم التفضيل، دون القرييون؛ لأنه يبدأ الأقارب بالأقرب فالأقرب. لما نهى الله تعالى عن تمنّي ما فضل الله به بعضنا على بعض، ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث، يبيّن عز وجل أنه جعل لكل منا من ذكر أو أنثى مولي، والموالي جمع مولى، والمولى يطلق على معان متعددة، منها متولي الأمور، ومنها: الناصر، ومنها: المعتق، ومنها: العتيق، فهو له عدة معان، واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها، تسمى عند أهل العلم: بالمشترك، وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادقة، انتقدوا اللغة العربية، وقالوا: إن اللغة العربية فقيرة، بسبب الأسماء المشتركة بأن تكون معاني متعددة للفظ واحد، وأن العرب عجزوا أن يجعلوا لكل معنى لفظاً مستقلاً.

نردّ قائلين: هذا القائل جائر في حكمه؛ لأنه إذا زعم أن الاشتراك في اللفظ فقط هو إغواز في اللغة، وعجز عن إعطاء كل معنى لفظاً خاصاً به، فإنه قد أغفل شيئاً آخر ضده وهو الترادف، فإن الترادف فيه إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية، حيث تطلق كلمتان فأكثر على معنى واحد، فالإنسان العادل ينظر إلى هذا وهذا، ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب، وذكاؤهم وحذقهم، حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق، فالعين مثلاً تأتي في سياق ويراد بها كذا، وفي سياق آخر يراد بها شيء آخر، فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية، بحيث يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب السياق، وهو أيضاً فتح باباً للتأمل والتفكير، بأن الإنسان يقف أمام الكلمة قائلاً: هذه الكلمة تطلق على عدة معانٍ، فما معناها في هذا السياق؟ فيقتضي أن يشد الإنسان ويتأمل وينظر، ولكن بعض الناس يكون مغرضاً أو سطحيّاً، فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه.

إذن المولى يطلق على عدة معانٍ، فما الذي يعيّن المعنى؟ السياق، وقرائن الأحوال، هذا هو الذي يعيّن المعنى، فالسياق قرائن لفظية، والأحوال قرائن حالية تبين المراد، وقوله: (مولى مما ترك الوالدان والأقربون) مما ترك: هذه متعلقة بشيء محذوف، ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بـ(مولى)، الشيء المحذوف مقدر بما يناسب المقام، فترك: يناسبها (إرث) قال الله تعالى:

﴿يُؤَسِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ وقال في الآية التي تليها: ﴿وَلَكُمْ مِنْ نِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ فلما قال مما ترك الوالدان، علمنا أن المقدر يرثون، مما ترك الوالدان والأقربون، ويؤيد هذا التقدير قول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ»^(١) إذن مما ترك: من بيانية أو تبعية، والمتعلق محذوف والتقدير يرثون.

وقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ وهما: الأب والأم.

قوله: ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وهم: ماعدا الوالدين، وإنما فسر الأقربين بمن عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فالله جعل المولى يرثون مما ترك الوالدان، هم الفروع، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون، إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو اجتمعوا، فإذا انفرد الإناث فيرثهم في الفرض فقط، وإذا انفرد الذكور فيرثهم في التعصيب فقط، وإذا اجتمعوا فيرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته، فالذكور عصبه بالنفس والإناث عصبه بالغير وهم الذكور، أي عصبه بسبب غيرهم.

قوله: ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ هذه كلمة واسعة ولم يقل: القربان، بل قال الأقربون؛ لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب حتى ذوو الفروض، يفضل الأقرب على الأبعد، فالبت مع بنت الابن لها النصف، ولبت الابن السدس، والبتان يسقطان بنات الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ: لأب لها النصف، والأختان الشقيقتان يسقطان الأخوات لأب، وهلم جرا، ولهذا قال: (الأقربون) أي: الأقرب فالأقرب.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ فيها قراءتان سبعيتان: عقدت وعاقدت، من المعاقدة، وهي المعاهدة، وسميت المعاهدة عقداً؛ لأنها إبرام لميثاق بين المتعاهدين، وكانوا في الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، إما أن يقول لك: أنت سدس ما ورائي أو ثلث أو ربع، حسب ما يتفقون عليه.

وقوله: ﴿فَتَأْتُوهُمْ نَاصِيَهُمْ﴾ أتوهم: أي أعطوهم، وفي اللغة العربية: أتوهم وأتوهم، وأتوهم وأتوهم، فالتي بالمد بمعنى: الإعطاء، والتي بالقصر بمعنى: المجيء، والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتأتوهم ناصيهم، هذه نصبت مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهما مفعولان، (فتأتوهم) أعطوهم ناصيهم، مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه؛ لأن هذا من الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة حتى إن الرسول ﷺ، حذر من خلف الوعد، وبين أنه من خصال المنافقين.

وقوله: ﴿فَتَأْتُوهُمْ نَاصِيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ الجملة خبرية مؤكدة بأن،

وكان فعل ماضٍ تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار فهي مسلوية الزمان، يعني: ليست دالة على زمان مضى كما شأن الفعل الماضي، بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا الوصف أذلاً وأبداً.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ شهيداً أي: رقيباً مطلعاً على كل شيء، وهذه الجملة استثنائية، تفيد التهديد، تهديد من أخفى شيئاً مما يستحقه، الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم؛ لأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء شهيد، وهذه الآية نسخت بآيات المواريث.

فإن قيل: هل هو نسخ مقيد، أو هو نسخ مطلق؟

نقول: على قولين للعلماء، منهم من قال: إنها نسخ مقيد إذا وجد ذوي الأرحام، فإذا لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفقا عليه، ومنهم من قال: إنه نسخ مطلق، فلا إرث بالموالة مطلقاً، والثاني: هو الذي عليه جمهور العلماء، والأول: عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أمّا من جهة إعراب الآية فالظاهر من الآية ما فيها إشكال من جهة الإعراب.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل، وهذا من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته، ثم إن الجعل الذي نسه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي، وجعل كوني، فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا﴾ هذا جعل كوني، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا آيَاتٍ بَاسًا ۝١١ وَجَعَلْنَا اللَّهَارَ مَعَاشًا﴾ وما أشبهها، كلها جعل كوني، وقوله تعالى هنا: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَاقٍ﴾ هذا جعل شرعي، وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ﴾ هذا جعل شرعي، ولا يصح أن يكون جعلاً كونياً؛ لأنها موجودة، وهنا منفية، إذن ما جعلها شرعاً ولكن جعلها قدرًا. والفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فالجعل الشرعي محبوب إلى الله، وقد يقع من العباد وقد لا يقع، والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله، بل يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، وهو واقع ولا بد.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن إثبات الإرث، بالنسب والسبب: بالنسب لقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وبالسبب لقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ فإن هذا سببه، فعل الإنسان، كالزوجة فإنها سبب وليست بنسب، والإرث بالعق، سبب وليس بنسب.

٣- من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث، أخذناها من قوله: ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الأمر.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والمعقود؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾.

٥- ومن هوائدها، وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذه الآية منسوخة، إما مطلقاً وإما نسخاً مقيداً، وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ ولقوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى نَجْمُهُمْ﴾ الآن كان في الأول حرام، ﴿وَأَتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا...﴾ إلى آخره، ولقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ وهذا صريح في النسخ، ولقول النبي ﷺ: «كُنْتُ نَبِيَّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا»^(١) وقال بعض العلماء، «أبو مسلم الأصبهاني»: لا نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على التخصيص، وقال: إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة، فإذا ألغى فهذا تخصيص بالزمن، أي أنه صار بعد أن كان شاملاً للزمن كله، صار خاصاً بالزمن الذي قبل النسخ.

ولكن هذا تكلف، وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ، وهي موجودة بلفظها في القرآن، وموجودة بمعناها في القرآن، وموجودة بمعناها في السنة أيضاً، ما الذي يجعلنا نفر. وأنكر اليهود النسخ، فقالوا: لا يمكن أن الله ينسخ حكماً بحكم؛ لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول؟ وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني؟ وإن كان الأول قد خفي على الله، فهذا يستلزم وصف الله بالجهل، فالأول يستلزم وصف الله بالسفه والعياذ بالله؛ لأنه فعل خلاف الحكمة، والثاني يستلزم وصف الله بالجهل، فيقال له: المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، وإن كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم مادام فيه مصلحة للأمة، وينسخه إذا كان ليس بمصلحة، وهذا غاية الحكمة، وأنتم يا بني إسرائيل كان جلا لكم اللحم، وبظلمكم حرم الله عليكم طيات أحلت لكم، حرمها عليكم بعد أن كانت حلالاً، ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها، وإن قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم، لأنها تنسخ ما قبلها، إذن في الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ فيها إثبات النسخ.

٦- ومن هوائده الآيات الكريمة: وجوب الوفاء بالعهد، لقوله: ﴿فَقَاتِلْهُمْ نَصِيْبُهُمْ﴾.

فإذا قال قائل: كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاهدة باطلة، أي: المعاهدة هذه.

قلنا: لم تبطل إلا بعد النسخ، بعد نزول الآية، أما ما ثبت قبل ذلك، فالواجب أن يؤتوا نصيبهم.

٧- ومن هوائده الآية الكريمة: إثبات شهادة الله على كل شيء، وأن كل شيء مهمها بعد ومهما بطن فإنه مشهود لله، ويترتب على ذلك التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا علم أن الله شاهد عليه أمسك عن كل ما يفيض الله، وقام بما يجب لله، وهذه الأسياء التي تختم

بها الآيات، ينبغي للإنسان ألا يكون جامداً في فهم منها المعنى فقط، بل ينبغي أن يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماء، فمثلاً: إذا علمت أن الله علام الغيوب، ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقط، هذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم، حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ، لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف، وهو علم الغيب، وهذه مسألة مهمة لا يفتن لها كثير من الناس، فيقال مثلاً من فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد، ماذا يصنع؟ يحذر ويخاف ويتقي الله عز وجل، فإن قيل: وهل الشهيد من أسماء الله، أو من أوصافه؟ نقول: من أسماء الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا ضَلَّحْتُ قَتَيْتُ حَقِيقَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوا لَهُمْ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكْماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا﴾ [النساء: ٣٤، ٣٥]

❖ التفسير ❖

الرجال: جمع رجل وهو جمع تكسير، والرجل هو: البالغ من بني آدم من الذكور، والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ، ولهذا جاء في الحديث: «وَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»^(١) مع أنه لو قال: فلأولى ذكر اكتفي به، ولو قال: فلأولى رجل لخرج بذلك الصغير فلا يكون عاصياً، لكن جاءت كلمة ذكر لبيان أن الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب، بل ولو كان دون الرجولة. فإذا قال قائل: إذن ذكر الرجل زيادة لا معنى لها.

فالجواب: بل لها معنى وهو الإشارة إلى أنه أي: (الذكر) كان أولى بالتعصيب؛ لأنه رجل يترتب عليه مسئوليات، لا تترتب على المرأة.

قوله: ﴿قَوَّموْنَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ قوامون: جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة، من قائم، فلو قيل في غير القرآن: الرجال قائمون على النساء، لكان المعنى دون كلمة قوامون؛ لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال.

وقوله ﴿عَلَى النِّسَاءِ﴾ جمع: نسوة، وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ؛ لأنه أحياناً يجمع المعنى على غير لفظ المفرد، فإبل جمع بعير. ويقول: ﴿يَمَّا فَصَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الباء هنا للسببية، و(ما) يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، فإن جعلتها موصولة صار التقدير: بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، وحيث نحتاج إلى عائذ يعود على الموصول، فيكون العائد محذوفاً تقديره: بما فضل الله به بعضهم على بعض، وحذف العائد مشهور في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿بِأَكْلِ مِمَّا تَكُونُ مِنْهُ وَشَرِبِ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ أي: منه. يقول: ﴿يَمَّا فَصَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ فَصَّلَ: زاد، فالفضل هو: الزيادة، أي: زاد بعضهم على بعض، والمزيد الرجال، والمزيد عليه: النساء، إذن بعضهم هنا تعود على الرجال، ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ تعود على النساء. فإن قيل: فما الذي فضل الله به الرجال على النساء؟

نقول: بالقوى الظاهرة والباطنة؛ فالقوة الظاهرة قوة البدن، ولهذا تجد الرجل، بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم تجده أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد شكيمة، هذه من القوى الظاهرة، أمّا القوى الباطنة: التحمل والصبر والشجاعة والعزم والذكاء والعقل، وما إلى ذلك، المهم أن فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهرة والقوى الباطنة.

السبب الثاني: قال: ﴿وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وهذا تفضيل خارجي، ﴿وَيَمَّا أَنْفَقُوا﴾ أي: الرجال، ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ أي: على النساء، فالرجل هو المسئول عن الإنفاق على المرأة، والمرأة ضعيفة، لا تستطيع أن تكتسب، فالرجل هو المسئول.

وقوله ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ أي: من أموال الرجال، فبسبب التفضيل الجسدي وهو القوى الظاهرة والقوى الباطنة، وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال، صار الرجل أفضل من المرأة. ﴿قَوَّموْنَ﴾ والمراد بالقيام هنا: ليس المراد القيام الذي هو الوقوف على رجله، ولكنه قيام الولاية، فمعنى قوامون: أي بالولاية والسلطة، فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون مبالغة، ويحتمل المعنيين جميعاً أنها نسبة ومبالغة، فالرجل قوام على المرأة، فالرجل قَوَّموْنَ عَلَى النِّسَاءِ. ولذلك تكون لهم الولاية، والقضاء، والإمارة، وغير ذلك مما فيه السلطة دون النساء. وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال؛ لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صارت العبرة بالعموم لا بالخصوص، كما نقول مثلاً: التابعون أفضل من تابعي التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابعي التابعين، إذ يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، فقوله:

﴿يَمَّا فَصَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: من حيث الجملة، لا باعتبار كل فرد، ولهذا لا يورد علينا مورد فيقول: نجد رجلاً أبله لا يعلم تقابله امرأة ذكية فاهمة تعلم، نقول هذا لا عبرة به؛ لأن العبرة بالجنس.

وقوله: ﴿وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ هذه عطف على قوله: ﴿يَمَّا فَصَلَ﴾ أي: وبالذي أنفقوا من أموالهم؛ لأن المنفق على النساء هم الرجال، فالرجال هم الذين ينفقون على النساء؛ لأنهم هم الذين يكتسبون، فالزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله، وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صارت له القوام، لتفضيله خلقه وخلقاً وعقلاً وفكراً ولتفضلهم على النساء بالإنفاق، فهم قوامون بتفضيل الله إياهم، ويفضلهم هم على النساء، وبما أنفقوا من أموالهم.

ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين: فقال: ﴿قَالَصَلِّحْتُ قَتِينَتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ يَمَّا حَفِظَ اللَّهُ﴾ ﴿قَالَصَلِّحْتُ قَتِينَتُ﴾، ﴿قَالَصَلِّحْتُ﴾: مبتدأ، وقائتات: خبره، حافطات: خبر ثانٍ، الصالحات: يعني الموصوفات بالصلاح، وهنا يمكن أن نقول: إن الصالحات صفة لموصوف محذوف، والتقدير فالنساء الصالحات، ومن هُنَّ الصالحات؟ الصالحات ضد الفاسدات، وهي التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه هي الصالحة، وقوله: ﴿قَتِينَتُ﴾ أي: مديبات للصلاح؛ لأن القنوت يراد به: الدوام، وهو المراد هنا، ويحتمل أن المراد بالقائتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، إذن ﴿قَالَصَلِّحْتُ قَتِينَتُ﴾ أي: مطيعات لله، وبطاعتهم لله يكن طائعات لأزواجهن، ﴿حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ﴾ يعني: يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج، ويكون بينها وبين زوجها أيضاً فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت: نحن بخير، وانظر مثلاً إلى إحدى امرأتي إسماعيل عليه السلام، إحداهما لما سأها إبراهيم عليه السلام عن حاله، شكت وتضجرت، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: يغير عتبة بابي، والثانية أثنت خيراً، فقال: إذا جاء الزوج فقولي: يمسك عتبة بابي؛ فمن النساء من تكون شكاية فاضحة، تحدث الناس بكل ما يكون في بيتها، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، تحدث بما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج، هذه ليست من الصالحات في شيء، حيث فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. وقوله: ﴿يَمَّا حَفِظَ اللَّهُ﴾ أي: بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي: أمر بحفظه، وعدم إفشائه، فهن حافطات للغيب لا يظهرن بحفظ الله هن، ومنته عليهن بالحفظ أو بالذي حفظ الله: أي أمر بحفظه، والمعنيان متلازمان.

أما القسم الثاني على خلاف ذلك، قال: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضَرُّوهُنَّ﴾ اللاتي: يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن، ولكن كيف نخاف

نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراتها، والنشوز هو: الارتفاع، ومنه الأرض النشزة: أي المرتفعة، والمراد بالنشوز: ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذله لكن متكرمة متمللة، لا يأنس بها ولا يركن إليها، فالنشوز معناه الترفع عما يجب لها نحو زوجها، وذلك بالأطاعة فيها تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكرمة متمللة، لا تأتيه على ما ينبغي، هذا هو النشوز، فإذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها، من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقطت، فالنشوز داء، فهل له دواء؟ نقول: نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل، الأولى قال: ﴿فَعُطِّوهُنَّ﴾ الثانية: ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ الثالثة: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ الرابعة: لم يذكرها الله؛ لأنها مكروهة عنده، وهي: الطلاق وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس، فكثير من الناس إذا خالفت زوجته في أدنى شيء طلقها، لكن المراحل الثلاث التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية.

أولاً: الموعظة تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها، بأن تذكرها بحق الزوج، وما لها من ثواب إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت، وتقول لها مثلاً: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن، فتعظها خير الدنيا وخير الآخرة، وتخوفها من الله عز وجل، فإن امتثلت فهذا المطلوب، وإلا قال: ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ الهجر بمعنى: الترك، ومنه الهجرة، وهي: ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام، اتركوهن في المضاجع، يعني: لا تضاجعهن، فتكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا تنتقل إلى المرحلة الثالثة: وهي قوله: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ وهذا فائدة القوام، التي قال: ﴿فَوَامُوتْ عَلَى الْإِنْسَاءِ﴾ اضربوهن، ولكن المقصود من الضرب هو التأديب، فتضرب ضرباً يحصل به تهديدها، ولا يحصل به تجريحها أي: جرحها، فتضرب ضرباً غير مبرح، كما قال النبي ﷺ، في حجة الوداع: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ»^(١) فتضرب لكن ضرباً غير مبرح، ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلاً، فإنها لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد.

وقوله: ﴿فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ﴾ يعني: فمن بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلاً، تبغوا بمعنى: تطلبوا عليهن سبيلاً، أي: واركوا الماضي، فإن قوله: ﴿فَلَا يَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ ليس للمستقبل فقط، بل حتى للماضي اتركوه تناسوه، لا تأتوا له ببحث أو إثارة؛ لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية، ﴿فَلَا يَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ كأن شيئاً لم يكن.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا﴾ الجملة هنا استثنائية بالتحذير من التعالي والكبرياء.

على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة ربما يتعالى عليها ويتكبر، فقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ أي: فاعلموا أن علوكم على النساء فوقهم هناك ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل، وكبرياء الله عز وجل، فلا تتعالوا عليهن ولا تتكبروا عليهن؛ لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر، وهو الله عز وجل.

ثم قال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث وهي: الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب، فإن خفنا الشقاق بمعنى: أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة، فابعثوا حكماً، ولم يقل: (فليبعثوا حكماً)، فهنا انعزل الزوجان، وصار المجال مجالاً غيرهما، مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة، وعلى هذا فيكون ابعثوا خطاباً للأمة، لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث، بل ينوب عن الأمة الحاكم الشرعي، فيكون الخطاب هنا للأمة مراداً به من يمثلها وهو الحاكم الشرعي.

قوله: ﴿فَأَبْعَثُوا﴾ أي: أرسلوا، فالبعث بمعنى: الإرسال.

وقوله: ﴿فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾، الحكم: ذو الحكم النافذ، يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم. ﴿حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ والحكم لا بد أن يكون ذا علم، وأن يكون ذا بصيرة في الواقع، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بواقع الزوجين، وما هي المشاكل، وما الذي أثار هذه المشاكل؛ لأن الحكم لا بد فيه من هذه الأوصاف، أما يأتي إنسان عامي أو غشيم، ثم يريد أن يكون حكماً بين الزوجين، هذا لا يصلح، بل لا بد أن يكون هذا الحكم عالماً بالشرع عالماً بأحوال الزوجين ذو تعقل وتأن وبصيرة، فإذا اجتمع الحكماء، فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل، فإما أن يريد الحكم من أهل الزوج أن يتنصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنصر الزوجة، وفي هذه الحال لا يوفقان؛ لأن النية غير سليمة، وإما أن يكون المراد من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قوله يقول: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الضمير في قوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ يعود إلى الحكمين؛ لأنها هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين؛ لأن الزوجين بينهما شقاق، كل منهما يريد أن يتنصر لنفسه، فغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكماء، وقوله: ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهما؟ أو يعود على الحكمين اللذين بدلي كل واحد منهما أنه حجة؟ فيه احتمالان: الاحتمال الأول: أن يعود إلى

الزوجين؛ لأن القضية في شأنها، قضية الشقاق، الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون الضمير عائداً إلى الزوجين، ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الحكيمين؛ لأن الحكيمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر، فيكون المراد ﴿يُوفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ أي: تلتئم أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا يتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة.

فإذا قيل: لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟

فالجواب: أننا نقول بهذا، يوفق الله بينهما بين الحكيمين فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضاً بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ أي: عالم خبير، والخبرة هي: العلم ببواطن الأمور، والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم، وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام، والجملة استثنائية لبيان لطف الله عز وجل فيها يجري من الحكيمين؛ لأنه عز وجل عالم خبير لما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّاتٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَتَلُوا نَفْسَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوْفَ يُعْطَوْنَ أَجْرُهُمْ ۚ وَأَمْحَرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَمْشَرُوهُمْ ۚ فَإِنْ أَعْطَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ۚ﴾

١- فضل الرجال على النساء، وجهه أن الله جعل الرجال قوامين على النساء.

٢- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلة، يلزم من كونها معللة بعلة: إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم.

٣- ومن فوائد هذه التفضيل بين البشر؛ لقوله: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ﴾.

فإن قال قائل: هل للمفضل عليه بأن يحتج على الله؟ فيقول يارب لما فضلت هذا علي؟

نقول: ليس له هذا؛ لأنه يقال للمفضل عليه هل منعك الله حقك، إن كان الأمر كذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتیه من يشاء ولهذا لما ضرب الرسول ﷺ مثلاً لليهود والنصارى وهذه الأمة برجل استأجر أجراً من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فأعطى كل واحد قيراطاً قيراطاً، ومن العصر إلى الغروب أعطاهم قيراطين قيراطين، فقال الأولون: لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملاً، فقال هل نقصتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل، ولكن ماذا يصنع المفضل عليه، أشار الله تعالى إليه في آية سبقت قال: ﴿وَسَقُلُوا اللَّهَ مِنْ قَضَائِهِ ۚ﴾.

٤- ومن فوائد هذه: أن للمتفق على المنفق عليه فضلاً، تؤخذ من قوله: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ﴿٥﴾

٥- ومن هوائدها: كراهة سؤال الناس، كون المنفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك إياه ذلاً؛ لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلاً عليك، وإذا سألته وأعطاك، أثبت له فضلاً عليك وهذا ذل، ولهذا بايع النبي ﷺ الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئاً مطلقاً حتى كان سوط أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه؛ لأن سؤالك الناس ذل.

فإن قال قائل: جعل الله للرجال فضل على النساء بإتفاق المال، إذن الذي يتفق عليك له فضل عليك. نقول: نعم، إذا سألت صار له فضل أم لا؟ صار له فضل، إذن أذلت نفسك أمامه، حيث جعلت له الفضل عليك.

٦- ومنها: أنه لا ولاية للنساء على الرجال، لا في قضاء ولا في إمارة، ولا أي شيء؛ لقوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل، فمن جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله.

فإن قال قائل: أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا: إن هذه ولاية خاصة، وولاية طارئة بخلاف الولاية العامة، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْوَالَهُمْ أَمْراً»^(١).

فإن قال قائل: نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء، أو رئيسة للجمهورية، تكون ملكة. قلنا: ولكن انظر إلى حالهم لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالاً بلا شك، وكانوا أفلاح وأنجح، ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة، وانظر مثلاً إلى: بريطانيا كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعماراً، حتى قيل: إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها، والآن تقلصت حتى صارت في المرتبة الثالثة، كل ذلك؛ لأنها تستولي عليها النساء.

٧- ومن هوائدها أيضاً: قوله ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، والمال كما هو معروف، كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها، فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا عما يتيقنوا أنه مالهم، وأنهم لا يعتدون على أموال أحد.

٨- ومن هوائدها أيضاً: أن النساء ينقسمن إلى قسمين: صالحة مطيعة لزوجها، وناشزة. ٩- ومن هوائدها الآية الكريمة: الثناء على حفظ الغيب، أي: على ما كان سراً بينك وبين أخيك، من أين تؤخذ؟ ﴿حَفِظْتُكَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾.

١٠- ومن هوائدها الآية الكريمة: أن للزوج السلطة على زوجته، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَخَافُونَ سُوءَ بَعْضِ فِعْوَاهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاحِجِ وَأَصْرِهِمْ إِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٥٣٨٨).

تَبَغُّوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿١١﴾.

١١- ومن هوائده الآية الكريمة: التدرج في التأديب، فعظومهن واهجروهن واضربوهن.

١٢- ومن هوائده الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن؛ حيث إنه ربما لا يفيد الوعظ فيقتل إلى المهجر؛ لأنه قد يكون أكثر نتيجة.

١٣- ومن هوائدها أيضًا: أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالعقوبة أو بالفعل المحسوس، حيث بدأ الله عز وجل بالموعظة التي هي تليين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة.

١٤- ومن هوائدها أيضًا: الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد، لقوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته، لا يكون إلا عند النشوز.

١٥- ومن هوائدها أيضًا: تحريم نشوز المرأة على زوجها، حيث قبل هذا النشوز بالموعظة ثم المهجر ثم الضرب.

١٦- ومن هوائدها أيضًا: الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام؛ لقوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾.

لكنه يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط، لقول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ فَيُغْرِضَ هَذَا وَيُغْرِضَ هَذَا وَخَيْرُ مَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالْكَلَامِ»^(١).

١٧- ومن هوائدها أيضًا: بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون: إنه لا تحصل التربية بالضرب، تؤخذ من قوله: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾.

فإن قيل: وهل في السنة شاهد على ذلك أيضًا؟

نقول: نعم، هو قوله ﷺ: «أَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ»^(٢) وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا: إن الضرب لا يفيد وإنما يقسي القلب.

١٨- ومن هوائدها أيضًا: المكافأة بالمثل؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبَغُّوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ أنه عند الطاعة لا ينبغي للإنسان أن يبغي عليها سبيلًا.

١٩- ومن هوائدها أيضًا: التغاضي عما مضى، من قوله: ﴿فَلَا تَبَغُّوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ يشمل الماضي والمستقبل.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

(٢) حسن صحيح: أخرجه الترمذي (٤٠٧)، وأبو داود (٤٩٤)، والدارمي (١٤٣١)، وانظر «صحيح سنن أبي داود».

٢٠- ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالى على غيرك، من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ ورأى النبي ﷺ رجلاً يضرب غلامه فقال له عليه الصلاة والسلام: «يَا فَلَانُ يَا فَلَانُ: اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ»، فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ، فأعنى العبد،^(١) ففي هذا إشارة إلى كل إنسان يتعالى في نفسه أن يتذكر علو الله عز وجل.

٢١- ومن فوائدهما، إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العلي والكبير. هل علو الله معنوي أو حسي؟ معنوي وحسي يشمل علو الذات وعلو الصفات: علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر.

فإن قيل: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم؟ نقول: مذهب أهل السنة والجماعة يشنون الله المعنيين علو الذات وعلو الصفات أمّا من خالفهم فيقولون: إنه في كل مكان هذا واحد، وطائفة أخرى تقول: أنه ليس في مكان حتى الذين قالوا: إنه بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات، يعني: إذن طائفتان متطرفتان، طائفة أثبتت أن الله في كل مكان، وطائفة نفت أن يكون الله في مكان، طائفة قالت: نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مبين ولا محيد، ولا نصفه بأي شيء من هذا، وهؤلاء في الحقيقة كما قيل لابن الفورك قال: بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم؟ وهذا صحيح، هذا هو العدم، والذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكان أيضًا لم يقدروا الله حق قدره؛ لأنهم جعلوه في أماكن القدر، وأماكن الشر، وأماكن اللغو، وفي كل مكان.

أمّا نحن فنؤمن بأن الله تعالى عالٍ بذاته فوق جميع الخلق، وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا كحبة خردل في كف أحدنا، وليست بشيء بالنسبة لله عز وجل.

المراد بالكبير: الكبرياء؟ أو ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَّةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وقال تعالى: ﴿الْجَبَّارُ الْمَتَكَبِّرُ﴾ وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

١- من فوائد الآية الكريمة، وجوب عناية ولادة الأمور بالمجتمع، من قوله: ﴿فَأَبْغُوا﴾ الخطاب هنا قلنا: لولادة الأمور.

٢٢- ومن فوائدهما، أن المبعوثين حكماء وليسا وكيلين، كما قاله بعض العلماء، من قوله: ﴿فَأَبْغُوا حَكْمًا﴾ والحكم مستقل أم كيل؟ مستقل.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع؛ لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم، ولا بد أن يكون لديها أمانة وثقة دينية؛ لأن غير الثقة لا يؤمن، وقد قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُرَاسُكُ يَنْبِئُ فَتَتَوَقَّعُ﴾ والحاكم ملزم وفاصل، فهو مخبر عن حكم الله، وملزم بما يحكم به، وفاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلاً في دينه.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالماً بأحوال من يحكم فيهم، لقوله: ﴿مِنْ أَهْلِهِ﴾، ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾؛ لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالها من الرجل الأجنبي، وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضياً على قوم لا يعرف طبائعهم، ولا يعرف لسانهم وأحوالهم فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء.

٥- من فوائد الآية الكريمة، جواز حكم القريب لقريبه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة، وأما حكمه له فقد يكون فيه تهمة، إذن فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه؛ لأنه متهم لقوة الصلة، ففرعه بعض منه؛ لقول الرسول ﷺ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»^(١) وأصله هو بعض منه، وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه، والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه، إذا قويت الثقة وتأكد هنا في الثقة أكثر مما تتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد.

٦- من فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى حسن النية في الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ وأنه يجب على الإنسان المُحَكَّم أن يكون رائده الإصلاح لا غير، لا إرضاء فلان ولا فلان.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل، ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين، تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر؛ لأن ما حصل بشيء فأتى بفواته.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل حتى الأمور الجزئية؛ لقوله: ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ فيكون في هذا رد على المعتزلة والقدرية الذين يرون العباد يخلقون أفعالهم، ولا علاقة لله بها.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزء من جنس العمل، وجهه أنها لما أرادا الإصلاح أثابها الله عز وجل بالتوفيق؛ لقوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفتي العلم والخبرة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ والخبرة أخص من العلم؛ لأنها العلم بيوطن الأمور، وهل يستفاد من قوله: ﴿كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ أنه الآن ليس كذلك؟

الجواب: لا، كان ولا زال؛ لأن كان هنا المراد: بها تحقيق الصفة، فهي مسلوقة الزمان.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين الذين خفنا الشقاق بينهما، سواء بعوض، أو بدون عوض.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة أن حكمها ملزم؛ لأن الله ساهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل.

قال الله تعالى:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦]

التفسير

قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا﴾ العبادة أي: التذلل والتضامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني: مذللاً للسالكين، مهيباً لهم، والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى: القيام بأمره. وقوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ لا: ناهية، والشرك: أن يساوى غير الله بالله، فيجعل ندّاً له، وقوله: ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النهي فتعم، أي: لا تشركوا بالله نبياً ولا رسولاً ولا ملكاً ولا غيره، ثم إن النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي إن شاء الله في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية.

وقوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ معنى لا تشركوا به: لا تساوا غيره به فيما هو من حقوقه.

وقوله: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل؛ لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول ﷺ، أعظم من حق الوالدين لكنه داخل في حق الله؛ لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هي: أداء حق الرسول ﷺ، والوالدين: تشية

والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد.

وقوله: ﴿إِحْسَنَّا﴾ مصدر أحسن يحسن، وهل الجار والمجرور متعلق به؟ أو هو متعلق بمحذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقدير الكلام: وإحسانًا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانًا، وهذا أقرب أن يكون الجار والمجرور متعلقًا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود؛ وذلك لأن عمل المصدر ضعيف، فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله، وعلى هذا فنقول: إحسانًا مفعول مطلق عامله محذوف والتقدير أحسنوا بالوالدين إحسانًا، ومعاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة، أو إحسان، أو لا إساءة ولا إحسان، والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة، أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان للوالدين.

وقوله: ﴿وَبِذَى الْقُرْبَى﴾ ذي بمعنى: صاحب، والقربى بمعنى: القرابة، والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَتْلُوهُ عَلَىٰ أَجْرٍ إِلَّا أَلْهَادٌ فِي الْقُرْبَى﴾ أي: المودة في القرابة، هذا هو الصحيح، أي: بسبب القرابة، أي: لا أسألكم عليه أجرًا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم؛ لأنني ابنكم، فهنا (لذي القربى): أي لصاحب القرابة، فنص على الوالدين أولاً وثنى بالقرابة؛ وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين، فمن الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين، ﴿وَأَلَيْتَكُمُ﴾ جمع يتيم وهو: من مات أبوه قبل أن يبلغ، أي: قبل أن يبلغ الولد، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى؛ لانكسار قلوبهم بفقد مربيهما وهو الأب، فأما من مات أمه دون أبيه فليس يتيم، والمساكين: جمع مسكين وهو المعدم من المال ويدخل فيه هنا الفقير؛ لأن الفقير والمساكين كلمتان إن ذكرتا جميعاً اختلف المعنى فهما وإن انفصلت إحداها عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى، وسمي المعدم مسكيناً؛ لأن الفقر أسكنه وأذله، فالإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء، فمثلاً الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام، صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر، فلو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة ترقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر، لكن مجرد كونه آدمياً وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل فقال: ﴿وَالْجَارَ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارَ الْجُنُبِ﴾ الجار هو من كان قريباً منك في منزلتك، ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار، إما أن يكون قريباً منك في النسب أو بعيداً، وأشار الله تعالى إلى الصنفين، فقال ذي القربى أي: ذا القرابة، والجار الجنب: أي البعيد؛ لأن الجيم والنون والباء كلها

مادة تدل على البعد، فالمعنى: الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل: المعنى الجار ذي القربى أي: القريب منك في السكن، والجار الجنب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح، والمعنى الثاني يغني عنه قوله: والجار؛ لأن الجار هو الذي قرب منك في المنزل، يعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جواراً. وقوله: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ الصاحب بالجنب: يعني الذي يصاحبك في جنبك، وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل: إنه الزوجة، وقيل: إنه صاحبك في السفر، واللفظ يحتمل المعنيين، فيحمل عليهما، فالإنسان مأمور أن يحسن بالصاحب بالجنب أي: بالزوجة، أو بالصاحب أي: في السفر؛ لأن كلا منهما له حق للصحبة.

وقوله: ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ ابن السبيل أي: المسافر، والسبيل: الطريق، وسمى المسافر ابن سبيل لملازمته له أي: في الطريق، كما يقال ابن الماء، لطير الماء الملازم للماء، فهناك طيور الآن دائماً تلازم الماء، فدائماً تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها، فيسمى هذا الطير ابن الماء، ويسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق.

وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: أحسنوا لما ملكت أيمانكم، وكلمة ما: اسم موصول، أي: والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه، والإحسان إلى الإنسان أؤكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، فنذبح هذه الشاة لتتفكه بها لحماً، وعلى هذا نقول: وما ملكت الأيمان يشمل الإنسان والحيوان، ولكنه بالإنسان أؤكد؛ لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان.

ثم قال الله عز وجل في ختام الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ إن الله لا يحب الذي كان مختالاً فخوراً، كان هنا فعل ماضٍ لكنها مسلوبة الزمنية، والمراد: لا يجب من اتصف بالاختيال والفخر، والمختال في هيئته والفخور بلسانه، فالاختيال يكون بالفعل، والفخر يكون باللسان، فمن كان مختالاً في فعله، فإن الله لا يحبه، ومن كان فخوراً بقوله فإن الله لا يحبه أيضاً، وختم الآية بهذه الجملة؛ لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة، الغالب عليه أن فيه اختيالاً وفيه فخراً واستنكافاً واستكباراً، فلهذا ختم الله هذه الآية المشتمة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس، وغير الناس.

الفوائد:

- ١- من فوائدها: وجوب عبادة الله؛ لقوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للاستحباب.
- ٢- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الشرك، لقوله: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾.

٣- ومن فوائدها، أن الشرك صغيره وكبيره خفيه وجليه كله محرم؛ لقوله: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ﴾ عام وعليه يكون الرياء حراماً لأنه شرك، ويكون الحلف بغير الله حراماً لأنه شرك ويكون نسوية الله بغيره حراماً مثل: (ما لي إلا الله وأنت) وما أشبه ذلك؛ لأنه شرك، والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع في الشرك وأنواعه، كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام «محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله، فإنه بين أنواعاً كثيرة من الشرك.

٤- ومن فوائدها، أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، والدليل لما أمر الله بالعبادة قال: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا﴾ وذلك أن الإنسان قد يعبد الله، لكن يعبد غيره معه، فنقول: إذا عبد مع الله غيره، فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة له.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ولكن التعبير القرآني يقول: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ولم يقل: وإلى الوالدين؛ لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه، لا إيصال الإحسان فقط، فلو قال: إلى الوالدين إحساناً لكان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول: المطلوب الإحسان بالوالدين حتى بمباشرة إيصال الإحسان إليهما، فيجب أن تكون محسناً بذلك.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين؛ لأن الله جعله في المرتبة الثانية بعد حقه، ولا يرد على هذا حق الرسول ﷺ؛ لأن حق الرسول داخل في حق الله، وجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ وإذا تحققت متابعة الرسول ﷺ، فقد أدبت حقه، والرسول لا يسألنا أجراً إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الإساءة إلى الوالدين؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل نقل: من فوائدنا أيضاً أنه من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ نعم من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؛ لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيطان: إساءة، وعدم الإساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى القرابة، لقوله: ﴿وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ وفائدة إعادة حرف الجر (بذي القربى) الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل بمعنى: أنه لو فرض أن الرجل ليس له والدان، فحق القرابة ثابت، لا نقول: إن حقها مبني على حق الوالدين تابع له؛ لأن الوالدين قد يكونان ميتين، فحق القرابة باق.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان، أين يؤخذ من أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات، هذا وجه فقياساً على ذلك أن نقول: من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق. الوجه الثاني: أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف، والحكم هنا معلق على القرابة، فكل من كان أقرب كان حقه أوكد، فصارت الدلالة على أننا

نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي، والوجه الثاني: معنوي، أما القياسي لأن الوالدين أقرب القرابات، والثاني: أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة: أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى الأيتام؛ لقوله: ﴿وَالْيَتَامَى﴾ والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالجاء ويكون بكل شيء.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى المساكين؛ لقوله: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ وهل نقول في المساكين كما قلنا في القريب بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد؟ نعم؛ لأنه علق على وصف، وهل اليتامى أيضاً كذلك؟ لا، اليتيم لا يتنوع، اليتيم واحد، يعني: من له أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتيم.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى الجار، سواء كان قريباً أم بعيداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»^(١) فعلق الرسول ﷺ الإيثار يعني: كمال الإيثار على إكرام الجار، والإكرام ضد الإهانة.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى صاحب الجنب، والزوجات والأصحاب في السفر؛ لقوله: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ﴾، وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق بالأوصاف؟ نقول: نعم، لا شك، فالنساء يعني: الزوجات تختلف صحبتهن لأزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبتهم معك في السفر، فكل من كان أقرب بهذه الصفة كان أحق بالإحسان.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل؛ لأن الغالب أنه يكون محتاجاً، وإذا قدر انتفاء حاجته بغناه فإنه يكون غريباً في البلاد، والغريب يحتاج إلى عناية، يحتاج من يده على الطريق، إلى من يده على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة لهذا.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيثار؛ لقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من آدمي أو حيوان؛ لأن كلهم لأيمانهم.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التعبير بالبعض عن الكل؛ لقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ والمراد: ما ملكتم، لكن هذا شيء معلوم.

فإن قيل: هل نأخذ من هذه الآية الكريمة، تحريم الإساءة إلى من ذكر؟

الجواب: نعم، وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة، ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين، ثم ذوي القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجيران، وقد قال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِهِ»^(١) يعني: ظلمه وغشمه، فنفي الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أصابته بوائق جاره؟ يكون أشد، نسأل الله السلامة.

١٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، من وجوه في هذه الآية، أولاً: من جهة القيام بالحق في الوالدين والقربات، ثانياً: من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثاً: أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء، ولهذا يوجد في وقتنا الآن مع الأسف أن كثيراً من الجيران لا يعرف جاره، ولا يدعوه في المناسبات، ولا يرسل إليه الهدايا، وقد قال النبي ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»^(٢) وهذا مع الأسف غير موجود مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من العناية بالخلق.

١٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله أرحم بالإنسان من أولاده، تؤخذ من قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده، كما أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والديه، وهذا هو الواقع، كانت امرأة قد فقدت صبيها في السبي، فجاءت إلى النبي ﷺ في المدينة تنظر في السبايا، وقد زاع عقلها، فلما وجدت صبيها أخذته وضمت إلى صدرها، فقال الرسول ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن، قال: «الله يعايرهم من أولادهم بولدها»^(٣)، ولا يصيبنا ما يصيبنا عما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا قال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مَّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾.

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عبة الله، ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاص، وتتعلق بالأزمنة، وتتعلق بالأمكنة، فقد سئل الرسول ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا»^(٤)

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٦)، وأحمد في «مسنده» (٧٨١٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢٥)، والترمذي (١٨٣٣)، وابن ماجه (٣٣٦٢).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥).

وهذا تعليق المحبة بالأعمال، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾^(١) بالأشخاص المعينين بالوصف، وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص، كقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»^(٢) والحلّة أعلى أنواع المحبة، والمحبة تكون متعلقة بالأماكن، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وربما تكون متعلقة بالزمن مثل قوله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»^(٣) فإن الزمن كان محبوبًا إلى الله فيها لأن الله يحبها، وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقًا.

وقد أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم، قالوا: لا يمكن لله أن يحب، فالمحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته يحب ابنه يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق، فكيف يحب الله الشخص كيف يحب الرسول، كيف يحب كذا، وفي القرآن، قالوا المراد بالمحبة: إرادة الثواب، أو الثواب نفسه.

ونرد قائلين: إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني: إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب، هل يريد الله أن يثيب أحداً وهو يكرهه؟ لا يمكن، إذن ما دتم أنبتم الثواب، يلزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله، وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أُحِبُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»^(٤) والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها أي: جماد، ومع ذلك قال: «يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، وكذلك أيضاً الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، فكون الإنسان يحبه واضح، فكثيراً ما تحب مثلاً بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شاة غيرك، هذا واضح، لكن هل هي تحبك وكيف؟ نقول: نعم، ومشاهد هذا، فالبعير تأتي إلى راعيها أو صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتلدك به وتستجديه، وقد شوهد أن الإنسان تألفه الإبل، فإذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح، وينام تحت البعير في حضنها، وأن البعير تميل عليه لتكون عليه كالغطاء، يحدثنا بذلك أهل الجبال، وهذا يدل على أنها تحبه.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٢).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٦٩)، والترمذي (٧٥٧)، وأبو داود (٢٤٣٨).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٦٥).

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ٣٧]

❖ التفسير ❖

لما قال الله تعالى في ختام آية الحقوق العشرة: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ قال في ختام هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ مختالاً في هيئته، فخوراً في لسانه بقوله، والمراد بالفخور: الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخاراً على الناس لا إخباراً بنعمة الله عز وجل، فاما إذا كان إخباراً بنعمة الله فهو تحدث بنعمة الله وهو مشروع، بين من صفات هذا المختال الفخور قال: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾.

الذين: يجوز أن تكون بدلاً من ﴿مَنْ﴾ في قول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ باعتبار المعنى؛ لأن مَنْ مفردة اللفظ مجموعة المعنى يعني صالحة للجمع والمفرد، ولفظها من كان مختالاً فخوراً مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى، فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هم ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾.

وقوله ﴿يَبْخُلُونَ﴾ فيها قراءتان: (بالْبُخْلِ، وبالبَخْلِ)، ما معنى البخل؟ البخل هو: إمساك ما يجب بذله، من مال أو علم أو جاه أو عمل، إمساك كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «الْبَخِيلُ مَنْ إِذَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»^(١) اللهم صلي وسلم وبارك عليه، هذا بخل بما يجب من عمل، وما يجب من جاه: كالشفاعة الواجبة، إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل، وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال، والرابع: ما يجب من العلم، هذا أيضاً بخل، وهو من أشد أنواع البخل، ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وفي الحديث «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجِمَ بِلُجَامٍ مِنْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢) فهذه أنواع البخل. خامساً: البخل بالبدن: إذا وجب عليه في إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك، فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل، إذن تعريف البخل: هو منع ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بدن،

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠١/١)، والترمذي (٣٥٤٦)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥).
(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٤٩)، وأبو داود (٣٦٥٨)، ابن ماجه (٢٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٨٤).

وإن شئنا أدخلنا كلمة البدن بالعمل؛ لأن حقيقة الأمر معاملة ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَأَمْرُهُمْ الشَّاسِ بِالْبَخْلِ﴾ يتعدى ضررهم إلى غيرهم، إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: لا ليس له داع، ادخر مالك ربما محتاجه في المستقبل، بل إذا رأوا من يريد أن يتفق وإن لم يستشرهم يأمرونه بالبخل.

وقوله: ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ يكتُمونه: يسترونه، وما آتاهم الله من فضله: يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم، أو غير ذلك، كل ما آتاهم الله من فضله، يسترّون به، لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله، لم يعلم الناس أن عندهم فضلاً يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: من عطائه وإفضاله، وقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أعْتَدْنَا: أي هيأنا وأعدّدناه لهم، والكافرون: هم الذي كفروا بالله ورسوله، والكفر أنواع كثيرة: منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجحدي، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكرها المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقوله: ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي: ذا إهانة، يبينهم ويذمهم؛ لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة، أنهم إذا دخلوا النار أوقفوا عليها، على أعمالهم وقيل لهم: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كُنْتُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم، وهنا في هذه الآية إظهار في موقع الإضمار، وهو قوله: ﴿أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾

ولم يقل: (أعْتَدْنَا لهم)، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها: إرادة العموم، فإن قوله: ﴿أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ يشمل هؤلاء وغيرهم، ومنها الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف، والذي معنا هو وصف الكفر، فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون، ومنها: إفادة على الحكم المذكور هؤلاء؛ لأن الوصف الذي علق عليه الحكم، يكون علة لذلك الحكم، ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف، فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية: ذم البخل وهو أنواع، والبخل بما يجب شرعاً، أعظم من البخل بما يجب عرفاً، والبخل بالفضل دون البخل بالواجب، فالضيافة مثلاً تجب يوماً وليلة، البخل فيها أشد من البخل في كامل الضيافة، وهي ثلاثة أيام، فمن بخل بيوم وليلة أشد ذمًا ممن بخل بثلاثة أيام.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء يأمرّون الناس بالبخل، وأيهما أشد؟ الأمر بالبخل أو الدعوة إلى البخل؟ الأمر بالبخل، وعلى هذا

فيكونون آمريين، ومن باب أولى داعين للبخل.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله، والكتمان نوعان: كتمان فعلي، وكتمان قولي، الكتمان الفعلي: ألا يرى أثر نعمة الله على العبد، حيث يعطيه الله المال، فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء ومركوب الفقراء لا تعقفاً ولكن بخلاً، هذا كتمان فعلي، أمّا الكتمان القولي: أن يتحدث عند الناس فيقول: أنا ليس عندي مال، أنا متوسط الحال، أو يزيد ويقول: أنا فقير، أو ما أشبه ذلك، هذا كتمان قولي، والآية تدل على ذم كتمان ما آتاه الله من فضله.

٤- ومن فوائد الآية الشناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل، تؤخذ من أنه إذا ذم الشيء، فضده ممدوح، فالكرماء والأمراء بالكرم، والمظهرون لفضل الله، لا شك أنهم يمدحون على هذا، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ»^(١).

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما بنا من النعم فهو من الله؛ لقوله: ﴿مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فالنعم كلها من الله كما قال الله: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الصفات صفات كفر؛ لقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات وجود النار، تؤخذ من قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ يعني: هيأنا، إذن فالنار وعذاب الكافرين مهياً الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة موجودة الآن، وأنها لا تفتيان.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: ٣٨]

❁ التَّفْسِيرُ ❁

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ هذا وصف قبيح أيضاً، وعطفه على ما سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق، والعطف يعني: عطف الصفات بعضها على بعض، ويفيد إثبات ما سبق، وأن هذا أمراً زائداً عليه، ومعلوم أن الصفات المتكررة لموصوف واحد، يجوز فيها وجهان في اللغة: إسقاط حرف العطف، وإثبات حرف العطف، فمن إثبات حرف العطف: قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أخرج

(١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٨١٩)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٨٤).

المرعى ﴿ هذه الآية جمعت بين الأمرين، بين حذف حرف العطف وبين إثباته، الصفة الأولى فيها: إسقاط حرف العطف ﴿سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتٍ وَالأرضين ينفقون أي: يبدلون، ورثاء الناس: مفعول لأجله، أي: من أجل أن يراهم الناس فيمدحهم على البذل، وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله؛ لقوله: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه، ولا باليوم الآخر فيرجون ثوابه، بل هم منكرون - والعياذ بالله - لله ولليوم الآخر، وهذا من كان كفره كامناً، أما من كان كفره ظاهراً فإنه قد ينفق رثاء الناس ولا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء:

الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بالوحيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه منفرد بذلك الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده، فكل ما سبقه فإن بعده شيئاً، الدار الأولى البطن قبل الخروج إلى الدنيا، وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ ثم اليوم الآخر النهاية، ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت: إنه حمل إلى مثواه الأخير، نقول إن هذه كلمة خطيرة جداً، مضمونها إنكار البعث؛ لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير معناه ما في بعده بعث، وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى السنة بعض من يدعون أنهم متفقون، لكنها في الواقع غير صحيحة إلا للإنسان لا يؤمن بالبعث.

وقوله: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ هنا إشكال نحوي، وهو جر الفعل المضارع، ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ﴾ والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء، هل هو مجرور أو غير مجرور؟ غير مجرور، ولكنه حرك بالكسر؛ لالتقاء ساكنين، ولولا الساكن الذي بعده وهو همزة الوصل، لولا ذلك لكان مجزوماً.

يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ﴾ إشكال آخر، لماذا لم يقل: ومن يكون الشيطان؛ نقول: لأن من شرطية، ومن الشرطية تجزم فعلين، الأول: فعل الشرط والثاني: جوابه وجزاءه.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ أي شيطان هو؟ هل واحد معلوم أو المراد به الجنس؟

نقول: المراد به الجنس؛ لأن كل واحد من الناس له قرين، وقوله: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا﴾ المراد بالشيطان: الذي هو قرين السوء، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ والعياذ بالله، يقارنه دائماً إذا عاش عن ذكر الرحمن وأعرض عن ذكر الله جاءه الشيطان، فصار يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف.

وقوله: ﴿فَسَاءَ قَرِينًا﴾ الجملة جملة إنشاء للنم، واقرنت بالقاء في جواب من؛ لأن الفعل جامد، وقد

قيل في ذلك نظم، أي: فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جواباً للشرط، قيل فيه نظم:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَيَمَسَا وَقَدْ وَبَلَسَ وَبِالتنيسِ

إذا وقع جواب الشرط واحداً من هذه الجمل السبع، وجب قرنه بالفاء، وقد تحذف قليلاً، كقول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا

والتقدير: فالله يشكرها، لكن هذا قليل.

وقوله: ﴿مَسَاءً قَرِينًا﴾ كلمة ساء تحتاج إلى فاعل، والفاعل محذوف تقديره: فساء قريناً قرينه، وهو كذلك.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ابتلوا بإنفاق المال على وجه لا خير فيه، وهو أنهم ينفقونه رياء الناس، على وجه لا خير فيه، بل إذا وقع تعبدًا كان شراً، ويترتب على هذه الفائدة أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، انظر إلى قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بالذكران أتوا الذكران، شهوة، وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة، كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة، مثل التنزه حيث يخرج خارج البلاد الإسلامية فيستهلك من الأموال أضعافاً مضاعفات ما يجب عليه بذله من الزكاة ومن النفقات الواجبة.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم من ينفق ماله رياء الناس، أي: لمراعاة الناس، وهنا نسأل: لو أنفق الإنسان علناً ليراه الناس فيقتدون به، فهل يدخل في الآية؟ نقول: لا يدخل لأن هذا أنفقه الله، لكن جعله علانية لمصلحة الإنفاق، وفرق بين من ينفق لا شيء إلا ليراه الناس فيمدحوه، وبين من ينفق علناً ليقنتدي به الناس، ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيطان يلعب بابن آدم، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأموال، بذلوا في شيء لا ينفعهم، فثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سيتقلب بعد ذلك ذمًا ولا بد، دليله: «مَنْ التَّمَسَّ رِضًا النَّاسَ يَسْخَطِ اللَّهُ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» ولهذا تجدد الذين يراءون في الإنفاق إن حمّدوا يحمّدون ساعتهم فقط، ثم يتقلب هذا الحمد ذمًا، فالشيطان يلعب بالإنسان ويغره ويفتخه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه ذلك عند الناس.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المرآة عند نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لقوله: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ لأن الذي حملهم على المراة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قويًا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله واليوم الآخر.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه كافر والعباد

بالله، ومدح من آمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه مؤمن.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الإخلاص، واجتناب الرياء، لقوله ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقًا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد بينل العبد بمقارنة الشيطان له؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَمَرْقَبًا مَسَاءً قَرِينًا﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك، أو من مقارنة الشيطان للإنسان.

فإن قال قائل: وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم؛ لأن الشيطان كان قرينًا. نقول: بما يأمر بك به، ﴿الشَّيْطَانُ يَمُرُّكُمْ أَلْفَقْرًا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائمًا بالمعصية والبخل والفحشاء، فهذا هو الشيطان، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل؛ لأنه بذلك أمرك الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ يسمع استعاذتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة تقييح وذم مقارنة الشيطان للإنسان، لقوله: ﴿مَسَاءً قَرِينًا﴾ وقد جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين، ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر؛ لأن الرسول ﷺ، لما سئل ولا أنت يا رسول الله قال: «وَلَا أَنَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ»^(١)، بفتح أم بضم الميم؟ يقال إنه روي بالضم، فأسلم، وروي بالفتح: فأسلم، أما على رواية الضم، فالمعنى: فأنا أسلم منه، أي أعانني الله عليه فأنا أسلم منه، وأما على رواية الفتح فليس المراد: أنه أسلم - أي القرين - الله، ولكنه أسلم استسلامًا ظاهريًا، فهو استسلام لا إسلام؛ لأنه شيطان، فإذا الوجه الثاني: يكون الله تعالى أعان الرسول ﷺ، عليه حتى ذل وخضع واستسلم، فلا يأمره إلا بخير.

قد يقول قائل: ما الذي يمنع أنه أسلم حقيقة وأنه دخل في دين الإسلام؛ لأنه قال: أعانني عليه، والإعانة تقتضي محاولة إغواء الرسول، ولو كان أسلم لقال ولكنه أسلم، فلما قال أعانني عليه علمنا أنه ما زال على محاولته إغواء الرسول ولكن الله أعان الرسول عليه حتى استسلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا﴾ [النساء: ١٣٩]

❖ التفسير ❖

﴿وَمَاذَا﴾ استفهام، لكن هل ماذا كلها استفهام؟ أو ما: اسم استفهام، وذا: بمعنى الذي، في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع أن الجملة استفهامية في قوله: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾، والمراد بالاستفهام هنا: التوبيخ، بمعنى: أي شيء عليكم إذا آمنتم؟ ويكون الجواب: لا شيء، وكما قال مؤمن آل فرعون: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ فلو آمنوا وجربوا، فماذا يكون عليهم؟

وقوله: ﴿لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لو هنا: شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبله، وقيل إنها في مثل هذا الترتيب لا تحتاج إلى جواب، أي ما كان جوابه مذكورًا في غير محله، أي: مقدمًا فإنه لا يحتاج إلى جواب، وهذا الذي نرى أنه أصح؛ لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره مستغنيا عنه، وحيث لا حاجة إلى تقديره؛ لأن الأصل عدم التقدير.

وقوله: ﴿لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ سبق الكلام على مثلها فلا حاجة إلى الإعادة، وقوله: ﴿وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ﴾ لكن أنفقوا مما رزقهم الله، إخلاصًا لله لا رياء للناس، والإنفاق بمعنى: البذل، والرزق بمعنى: العطاء، لو بذلوا مما أعطاهم الله، على حسب ما يرضي الله عز وجل، وأعظم ما ينفق هو: الزكاة، وما دون ذلك فهو دونه.

﴿وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا﴾ أي: بما هم عليه من كفر، وبما هم عليه لو آمنوا بالله، فالآية في الجملة هنا ترغيب وترهيب، يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله، لعلم الله بآيائهم وأثابهم، ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليماً.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة توبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لقوله: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾.

٢- ومن فوائدها أيضاً: أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع والضار، فينظر ماذا يترتب على إيمانه وعلى كفره، حتى يختار خير الطريقين.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر، لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، والتوبيخ لا يكون إلا على شيء محرم.

٤- ومن هوائدها: فضيلة الإنفاق؛ لقوله: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾.

٥- ومن هوائدها: أن المنفق لا ينفق من كيسه، لكنه ينفق مما رزقه الله، فالفضل كل الفضل لله عز وجل.

٦- ومن هوائدها: أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه، لقوله: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفقوا بل أكثر، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ فما معنى يخلفه؟ أي: يعطيكم خلفه، وفي الحديث «أَنْفَقَ يُنْفِقُ عَلَيْكَ».

٧- ومن هوائدها: بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بما أعطاهم، وأن العطاء عطاؤه، ويتفرع على هذه الفائدة: أن تعتمد على الله في حصول الرزق، ولكن إذا قلنا بهذا: فهل يعني ألا نفعل الأسباب التي نصل بها إلى الرزق؟ الجواب: لا، لابد أن نفعل الأسباب، لكن مع الاعتماد على الله عز وجل، قال الرسول ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوا خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١) تغدوا في أول النهار في الغداة، خِمَاصًا: جائعة، وتروح في آخر النهار بطانًا: شبعانة، ولم يقل كما يرزق الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها أبدًا، ولكن قال: تغدوا وتروح، إذن لابد من عمل، مع الاتكال على الله عز وجل.

٨- ومن هوائدها: الآية الكريمة: إثبات العلم لله عز وجل بأحوال عباده، لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرغبة، أنك إذا علمت أن الله عليم بك، خفت من مخالفته، ورجوت في موافقته، إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل، والإيمان بعلم الله عز وجل، يكسب الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تمامًا؛ لأن أي شيء تفعله، فهو عليم بك، فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ

يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]

❁ التفسير ❁

أصل الظلم: النقص، لقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: لم تنقص منه شيئًا فهذا أصل الظلم، فالله لا ينقص الناس شيئًا، ولا ينقص الناس حقهم، ومن يعمل من

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠/١)، والترمذي (٢٣٤٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٥٤).

الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظمًا ولا هضمًا: ظمًا بمعرفته على شيء لم يفعله، ولا غبنًا أو هضمًا أي: نقصًا من ثواب حسناته، وقوله: ﴿يُثْقَلُ ذَرَقًا﴾ أي: زنة ذرة، والذرة يضرب بها المثل في التحقير، وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها، وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير، فلا مفهوم له، كما قيل به في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ قيل: إن المراد بذلك التكثير، وأن الرسول لو استغفر سبع مائة ألف ما غفر لهم، وحيث لا يكون له مفهوم، كذلك مثقال ذرة: المقصود بها: المبالغة في التحقير، وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فلا مفهوم له، وعلى هذا لو سألنا سائل هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ قلنا: لا.

قوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾ فيها قراءتان: (وإن تك حسنة)، ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾، ويختلف الإعراب على الوجهين، إن تك حسنة تكون (كان) على هذه القراءة تامة، أي: لا تحتاج إلى خبر، والمقصود بكان تامة مجرد الدلالة على الحدوث، لا على صيرورة شيء إلى شيء آخر، وأما كان الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر، كان الرجل قائمًا، يعني: بعد أن لم يكن قائمًا، يقول هنا: (وإن تك حسنة)، بالرفع على أن ﴿تَكُ﴾ تامة، وبالنصب على أنها ناقصة، لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة؟ مستتر تقديره: هي، أي: وإن تك الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها، وفي يضاعفها أيضًا قراءتان: يضاعفها، ويضاعفها، وهي على القراءتين ساكنة الفاء؛ لأنها جواب الشرط المذكور في قوله ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾ ومعنى يضاعفها أو يضاعفها أي: يجزي أكثر من الحسنة، وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعافًا كثيرة، وأن السيئة بمثلها.

وقوله: ﴿وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ هذا معنى قوله في الحديث: إلى أضعاف كثيرة، يؤتي معطوفة على يضاعف؛ ولهذا جاءت مجزومة بحذف الياء، ﴿مِنْ لَدُنْهُ﴾: من عنده، ﴿أَجْرًا﴾: أي ثوابًا، ﴿عَظِيمًا﴾: ذا عظمة كثيرة، لا يتصورها الإنسان، والفائدة من ذكر من لدنه: الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدًا؛ وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي، ونظير هذا ما علمه الرسول ﷺ أبا بكر قال: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا - إلى قوله - فَأَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي»^(١). قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ في قوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾ قراءتان، على قراءة الرفع، وإعرابها - تكون حسنة - تكون فاعل لـ (تَكُ) وهي تامة، وعلى قراءة النصب: خبر كان.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: انتفاء الظلم عن الله عز وجل، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَقًا﴾، وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل، وليس المراد: به مجرد انتفاء الظلم؛ لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي: الوصف الأعلى، وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال؛ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم، بمعنى: أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم، فإذا نفي الظلم عما لا يقبله، فإنه لا يعد مدحًا، فإذا قلت: إن الجدار لا يظلم، فهل في هذا مدح للجدار؟ لا، لأن الجدار لا يمكن أن يظلم، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحًا؛ لأن أصله لا يظلم، وربما يكون نفي العيب لعدم قدرة الشيء على هذا العيب، ولنجعل مثل الظلم قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله، ولكن لعجزه عن الظلم، وحيث لا يكون ذلك مدحًا، بل يكون ذمًا، فصار انتفاء الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحًا ولا ذمًا، وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز، يعتبر ذمًا، ومن ذلك قول الشاعر:

قَبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ.

هل قوله: لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء بالذمة؟ وهل قوله: ولا يظلمون الناس حبة خردل أنهم ذوو عدل؟ لا، بل هذا تحقير لهم، فهم لا يستطيعون أن يغدروا، ولا يستطيعون أن يظلموا، وقرينة ذلك قوله (قبيلة)، فإنها للتصغير، والتصغير يدل على التحقير، ومنه قول الحماسي يهجو قومه:

وَلَكِنْ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الظَّالِمِ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ الشُّؤِ إِحْسَانًا

هذا ظاهره المدح، ولكن المراد به: الذم، ولهذا قال:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَأُوا الْإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانًا

ليت لي بهم: أي: بدلم، فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجوزون بالسوء مغفرة، وبالإساءة إحسانًا وذلك لعجزهم ليس لكمال أخلاقهم، إذن فقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَقًا﴾ ليس المراد به: مجرد نفي الظلم عن الله، بل المراد به إثبات كمال العدل؛ ولأنه لكمال عدله لا يظلم، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَمَلَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ وهذه القاعدة، تكون في جميع ما نفي الله عن نفسه، فكل ما نفي الله عن نفسه فإنه لا يراد به مجرد النفي، إنما يراد به إثبات كمال الضد، وأنه لكمال في ضد هذه المسألة انتفت عنه، وقوله: ﴿وَمَا مَسَّكَ مِنَ الْغُوبِ﴾

أي: من تعب، لكمال قوته.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما ذكر على سبيل المبالغة، لا مفهوم له؛ لقوله ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ فلا مفهوم لقوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ وأنه يظلم دون ذلك، فلا يظلم مثقال ذرة ولا دونها، لكن عادة العرب، ضرب المثل في الشيء الحقير بمثقال النرة.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الله عز وجل، من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ﴾ فإنه يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه، مع أن الله لا يظلم أبداً.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يضاعف الحسنات؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ وقد بين الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لأن الحسنات يضاعف والسيئات لا تزيد أو لا تزداد، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ هذا نفى زيادة السيئات، والتضعيف للحسنات ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثواباً أكثر من المقابلة يعني ما يقابل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله: ﴿وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية، أن الحسنة تجذب الحسنة، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات، بسبب الحسنة الأولى، وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]

❖ التفسير ❖

لما ذكر أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة قال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب، يعني: كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وذلك

يوم القيامة، يأتي الله تعالى من كل أمة شهيد، والشهيد هو: الرسول يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربه، وهناك شهادة عامة: وهي شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

وقوله: ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ أمة: جاءت في القرآن الكريم لعدة معانٍ:

المعنى الأول: الطائفة، كهذه الآية، وكقوله تعالى: ﴿وَبَدَّ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُوتُ﴾^(١) المعنى الثاني: الإيمان، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كَاتِبًا أُمَّةً قَانِتًا﴾^(٢) المعنى الثالث: الزمن، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ أَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾^(٣) أي: بعد زمن، ومقداره بضع سنين، كما قال تعالى: ﴿فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾^(٤)

المعنى الرابع: الدين كقوله: ﴿وَلَنْ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾.

وقوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ هؤلاء المشار إليهم: أمة محمد ﷺ، جئنا بك على هؤلاء.

لما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره رسول الله ﷺ أن يقرأ، وكان يقرأ في النساء، فقال له النبي ﷺ: «اقرأ»، قال: كيف أقرأ عليك أنزل، فقال النبي ﷺ: «إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِي»^(١) فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية، قال: «حَسْبُكَ» قال: فنظرت فإذا عيناه عليه الصلاة والسلام تدرفان، فالله عز وجل سوف يستشده على أمته يوم القيامة، أنه بلغ البلاغ المبين، ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام، ليقرأوا على أنفسهم بذلك، استشهدهم في حجة الوداع، حين خطبهم وقال: «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟» قالوا: نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس ويقول: «اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ»، ثلاث مرات، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عنهم يمثلون الأمة كلها، فأقرارهم بأنه بلغ هو إقرار للأمة جميعاً، ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿شَهِيدًا﴾: حال من الكاف في قوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عظمة هذه الشهادة، يؤخذ من الاستفهام الدال على التعظيم.
- ٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد، يشهدون عليهم بأنهم بلغوا.

٣- ومن فوائد هاء أن كل رسول يشهد على قومه؛ لأنه بلغهم، لقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن عيسى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

الجواب: أن هذا لا يعارض ما ذكر هنا، فإنه شهد على أمته الذين باشر إبلاغهم، الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يتولاهم ويتولى من بعدهم.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة أن نبينا ﷺ، سيكون شهيداً علينا؛ لقوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾.

فإن قال قائل: هل الذين ورثوا النبي ﷺ، وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة؟
الجواب: نعم، يكونون شهداء على الأمة؛ لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد ﷺ، ولهذا جاء في الحديث «أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]

❖ التفسير ❖

هذا موقع الاستفهام والتفخيم، (يومئذ) يعني: يوم إذ تأتي من كل أمة بشهيد وبك شهيداً على هؤلاء.

وقوله: ﴿يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المودة هي: التمني، وأعلى المحبة، يعني: يحبون محبة هي أعلى المحبة، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به، وعصوا الرسول، أي: خالفوا أمره، فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي؛ لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر وكذلك فعل النواهي، وقوله: ﴿وَعَصَوُا الرَّسُولَ﴾ الرسول هنا المراد به: الجنس وليس المراد به العهد، لأنه يشمل كل رسول.

وقوله: ﴿لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ تسوى فيها قراءتان: تُسَوَّى، وتَسَوَّى، فعلى قراءة الضم تكون

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٨٢)، وأبو داود (٣٦٤١)، ابن ماجه (٢٢٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٩٧).

الأرض نائب فاعل، وعلى قراءة الفتح، تكون الأرض فاعلاً، ومعنى تسوى بهم الأرض، أي: يدفنون فيها، ولا يظهرون منها، فيكونون كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون. وقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ الواو حرف عطف، وجملة ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ﴾ معطوفة على قوله ﴿يُودُّ﴾، وليست على قوله: ﴿تُسَوَّى﴾؛ وذلك لأنها لو كانت عطفاً على ﴿تُسَوَّى﴾ لفسد المعنى، إذ يكون المعنى: يودون أنهم لو تسوى بهم الأرض ولو لا يكتُمون الله حديثاً، فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقرؤا بها هم عليه، والحال أنهم لم يقرؤا، أي: بالعكس يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتُمون الله حديثاً، يدل على أنهم كتموا الحديث، لو جعلناها معطوفة على تسوى، والواقع أنهم لم يكتُموا الله شيئاً، ولهذا يودون لو تسوى بهم الأرض، والحال أنهم لا يكتُمون الله حديثاً، أي: يقرؤن بالكفر والشرك.

وقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ أي: ما يحدثون به عن أنفسهم، بل يقرؤن إقراراً كاملاً بأنهم كفروا وعصوا الرسول.

الفوائد

- ١- من فوائد الآية الكريمة: بيان ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول ﷺ؛ حيث يتمنون أنهم لم يخلقوا، وأن الأرض سويت بهم.
 - ٢- ومن فوائد هذه، الحذر من معصية الرسول ﷺ؛ لقوله: ﴿وَعَصَوْا الرَّسُولَ﴾.
 - ٣- ومن فوائد هذه، وجوب العمل بها في السنة، وإن لم يكن في القرآن، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَعَصَوْا الرَّسُولَ﴾؛ لأن هناك أوامر صدرت من الرسول ﷺ، ولم تكن في القرآن فيجب العمل بها.
 - ٤- ومن فوائد الآية الكريمة، شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة، أنهم يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن تسوى بهم الأرض، ويدفنون فيها، ولكن هذا لا ينفعهم.
 - ٥- ومن فوائد الآية الكريمة، أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرؤن بها هم عليه، فلا يكتُمون الله حديثاً.
 - ٦- ومن فوائد الآية الكريمة، أنهم لا يكتُمون أي حديث كان؛ لأن (حديث) نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فهم يقرؤن بكل ما عملوا، ولهذا ﴿كَلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُنَا آلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾، فيقولون: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾، وقالوا: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.
- فإن قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين، وهذه الآية صريحة في

أنهم لا يكتمون؟

فالجواب: أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها، فالقيامة يوم مقداره خمسون ألف سنة، فالأحوال تتغير وتبدل، فهم أحياناً يقولون كذا وأحياناً يقولون كذا؛ لأنهم يريدون الخلاص، فكل وسيلة يظنونها سبباً للخلاص يسلكونها حتى وإن تناقضوا، فهم لا يكتمون الله حديثاً، ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، من أجل أن تحصل لهم النجاة، ولكنها لا تحصل، إذا قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فمن الذي يفضحهم؟ إذن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وكذلك الجلود، حتى إنهم يوبخون جلودهم قائلين: ﴿لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، إذن نقول الجمع بينهما: أن أحوال القيامة تتغير، وهكذا تأتيكم أشياء تظنون فيها التعارض، مثل قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَوُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ وفي آية أخرى ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ فيأتي إنسان فيقول كيف هذا؟ نقول: يوم القيامة أحواله تتغير، تسود الوجوه، ويحشرون زرقاً، وتتغير؛ لأن المدة خمسون ألف سنة، كم بيننا وبين الرسول؟ ألف وأربعمئة، هذا خمسون ألف سنة، أعانتنا الله وإياكم على أهواله، المسألة ليست هينة، فتختلف الأحوال وتتغير.

٧- ومن هواتف الآيات الكريمة: أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين، يسألون عن ذنوبهم، لكن سؤال توبيخ، بدليل قوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ فهل هم محاسبون كحساب المؤمن؟ وهل توزن أعمالهم؟ الجواب: لا، لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن، فالمؤمن تعرض عليه أعماله، فإذا أقر بها قال الله عز وجل له: ﴿سَتَرْنَاهَا عَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(١) ولا يناقش؛ لأنه لو نوقش هلك، أما هؤلاء فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته؛ لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم أعمال لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْجُوعًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ إذا صدر الله الآية بـ ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دل ذلك على اهتمام الموضوع؛ لأن النداء يفيد: الانتباه، فإذا خاطبك وناداك: يا فلان، فإنه يريد منك أن تتب، ولهذا قال ابن مسعود رحمته الله: «إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعاها سمعك فلما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه»^(١) وفي الأثر المروي عن ابن مسعود: (لو نادانا أحد من خارج السوق: يا أهل المسجد، أفلا نشرئ لندائه ونطلع ماذا يريد منا، والذي ينادينا الآن هو الله - رب العالمين، عز وجل - من فوق سماواته). ثم إن الله - تعالى - إذا صدر هذا النداء في وصف الإيمان دل ذلك على أن امثاله إن كان أمراً، وتصديقه إن كان خبراً من مقتضيات الإيمان؛ لأنك لا تنادي شخصاً بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف، ويفيد أيضاً أن مخالفة هذا نقص في الإيمان، فإذا كان أمراً فخولف، أو خبراً فكذب فإن هذا ينافي الإيمان، ويفيد أيضاً معنى ثالثاً، وهو ما يعرف عندهم: بالإغراء يعني تحبيب الشيء إلى الإنسان؛ لأنه إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا، كأنه قيل: إن كنت مؤمناً فافعل كما تقول للرجل: يا أيها الكريم قد نزل بك ضيف، يعني فأكرمه.

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ أي: لا تصلوا ولا تنهشوا للصلاة والحال أنكم سكارى، ولهذا نعرّب الواو في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ حالية، والجملة ﴿وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾ وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ جمع سكران، والسكران: مَنْ زال عقله على سبيل الطرب والنشوة، وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبج وما أشبهه، السكران يتغلى عقله؛ لكن يجد طريقاً ولذة

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٢٠٦/١).

ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، كما قال شاعر الجاهلية:

وَنَشْرَبُهَا فَتَنْزُكُنَا مُلُوكًا

وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب عليه السلام حين شرب قنمل - سكر - قبل أن تحرم الخمر، فمرت به بغيران ناضحان لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وكان عنده مغنية تغنيه، فقالت: ألا يا حَزْرُ للشُّرفِ النِّواءِ، فهيجته، فأخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكبادها، فجاء علي إلى النبي ﷺ، يشتكي فقام النبي ﷺ إلى حمزة فلما جاء إليه وجده لم يفق بعد، فكلمه فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي، إذن تصور أنه ملك، فرجع النبي ﷺ، وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول فتركه، فهنا يقول: ﴿سُكْرَى﴾ مَنْ السُّكَارَى؟ قلنا جمع سكران وهو: من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر، أما البنج فليس بمسكر، والإغماء ليس بسكر، وإن تغطى العقل. قال: ﴿وَأَسْتَرْ سُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ حتى تأتي للتعليل وللغاية، ففي قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَجَّ عَنْكَ كَيْفَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوَدَّةً﴾ هذه لا شك أنها للغاية؛ لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى، وفي قوله تعالى: ﴿لَا تُضْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ للتعليل، ولو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا، هذه الغاية، أما لو جعلناها للتعليل لكان المعنى: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه، أيها؟ المعنى الثاني لا شك؛ لأنهم ليسوا على استعداد أنهم إذا انفضوا عن رسول الله ينفقون عليهم، إذن فهذه الآية التي معنا: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ إلى أن ﴿تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، أو المعنى لتعلموا ما تقولون فيها وجهان: تصلح لهذا وهذا، لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون، وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما، فإنها تُحمل عليهما، فنقول: السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحواً تاماً، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته؟

قد يقول قائل: لكن السكران قد يدرك، نقول: يدرك لكن لا يدرك الإدراك التام، لكن من خفة ما جاءه من الطرب صار يفعل شيئاً يندم عليه فيما لو صحا، ولهذا تجدهم - والعياذ بالله - يفعل الواحد بأمة؛ نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة: أن شاباً دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلاً فدعاها إلى نفسه، قالت: لا، فقال: إن لم تفعلني لأقتلن نفسي، فأدركتها الشفقة فمكتته من نفسها، ففجر بها، فلما أصبح أحس بها فعل، فجاء إلى أمه وقال: ماذا فعلت البارحة، قالت: لم تفعل شيئاً - خافت - قال أخبريني أو أقتل نفسي، فأدركتها الشفقة فأخبرته، فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه، نسأل الله العافية.

يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ يعني: ابتعدوا عن الصلاة في

حال السكر ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة؛ وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، والمصلي يناجي الله - عز وجل - يخاطبه، يحاوره، يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فيقول الله: حمدني عبدي، ويقول: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، فيقول الله: أثني علي عبدي، ويقول: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ فيقول الله: مجدني عبدي، ويقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فيقول الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدني ما سألت، ويقول: ﴿أَعِدْنَا الْفِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، فيقول: هذا لعبدي ولعبدني ما سألت^(١)، فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يعتني به، وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة، وأتم ما يكون يقظة، ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ والصلاة اسم جنس تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ الجملة الحالية، من فاعل تقربوا، والسكر: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وخرج بقولنا: (على وجه اللذة والطرب) تغطية العقل على غير ذلك كالبنج مثلاً والإغماء، فإن ذلك لا يعدُّ سكرًا ولا يثبت له أحكام السكر، والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل، فكل ما أسكر فهو خمر لقول النبي ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»^(٢).

قوله: ﴿حَتَّى تَقْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ لفظاً ومعنى، وما تفعلون كذلك من باب أولى؛ لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل، فإن القول أفهم من الفعل، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئاً، وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر من القول، فالفهم أن قوله: ﴿حَتَّى تَقْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ يعني: وما تفعلون، ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ يعني: ولا تقربوا الصلاة جنباً، الحال هنا صارت مفردة، وفي الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ، أو لسبب يظهر بالتأمل. قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ﴾ كلمة جنب مفردة لفظاً ولكنها صالحة للجماعة، وللواحد، ولهذا قال: ﴿إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ﴾ ولم يقل: (إلا عابر سبيل)، إذن جنب: نقول: حال من فاعل تقربوا، أو معطوفة على الجملة الحالية، من فاعل تقربوا، ﴿إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ﴾ أي: مجتازين مارين، وكيف يتفق هذا مع الصلاة؟ نقول: إن الله لم يقل لا تصلوا، قال: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾، وأماكن الصلاة المساجد، وعلى هذا يكون المعنى: ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنباً إلا عابري سبيل أي مارين بها مروراً، والعبور بمعنى: التجاوز، والسبيل بمعنى: الطريق.

وقوله: ﴿حَتَّى تَقْتَلُوا﴾، ﴿حَتَّى﴾: للغاية، وهو غاية؛ لقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾، أما ﴿سُكَرَى﴾ فغايته: ﴿حَتَّى تَقْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَهَقًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٥)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣) واللفظ له.

مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴿١﴾، هذا كالاستثناء من قوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل، ويغني عنه التيمم.

وفي قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ﴾ قراءتان: الأولى بتخفيف الهمزتين: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ﴾، والثانية: بحذف إحداهما، أي: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ﴾.

وفي قوله: ﴿لَمْ تَسْمُ﴾ قراءتان أيضاً، الأولى بالمد: ﴿لَمْ تَسْمُ﴾، والثانية: بحذف المد، أي: ﴿لَمْ تَسْمُ﴾.

قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾: وأطلق الله المرض، فلم يقل: وأعجزكم الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض: المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء.

وفي قوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أطلق أيضاً ولم يقيد، لكن نقول: إن قوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾.

وقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ تَسْمُ﴾، ﴿أَوْ﴾: هذه أشكلت على أهل العلم؛ لأن ظاهرها التنويع مع قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾، والتنويع

مُشْكِلٌ؛ لأنها ليست قسيماً مما سبق، ولا نوعاً مما سبق.

والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن ﴿أَوْ﴾ بمعنى الواو، وهي تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية، ومنه قول النبي ﷺ: «سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ هُنَاكَ»^(١) فقوله: «سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتُهُ» الإنزال ليس قسيماً للتسمية، ولا نوعاً من التسمية، لكن معنى الحديث: «سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ...»

فالآية معناها - والله أعلم - أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء.

وقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾، الغائط: المكان المظلم من الأرض المنخفض، وعبر به عن الخارج المستقذر، وهو البول والغائط؛ لأنهم كانوا فيها سبق ليس عندهم حمامات، وإنما يخرج الإنسان منهم إلى البر، ويختار مكاناً مطمئناً - أي: منخفضاً - ليقضي حاجته.

وهنا يقول: ﴿أَوْ لَمْ تَسْمُ النَّسَاءُ﴾ وفي قراءة يقول: (أو لمستم)، وهل القراءتان بمعنى واحد؟ قيل: إن معناهما واحد، وقيل: ﴿لَمْ تَسْمُ﴾: للجماع، و﴿لمستم﴾ لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، لكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد، والملاسة من جانبيين، كالقتل:

(١) صحيح: أخرجه أحد في «مسند» (٣٩١/١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٣٧٢)، والحاكم في «المستدرک»

(١/٦٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحه» (١٩٩).

من جانب واحد، والمقاتلة من جانبيين.

والمراد باللمس: الجماع، وإنما اخترنا ذلك؛ لأنه لو كان المراد به اللمس باليد، لكانت الآية تكرار وإهمال، أي: تكرار للحدث الأصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر، وفيه إهمال للحدث الأكبر، فإذا قلنا: الملامسة هي الجماع صارت الآية ذاكرة للحدثين جميعاً الأصغر والأكبر.

وقوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، ﴿النِّسَاءَ﴾: اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، والجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أما الصغيرة التي لا يُنظر لثلاثها لا يشملها.

وقوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾: الفاء هنا حرف عطف على قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَجٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾، ونفي الوجدان يدل على الطلب؛ لأنه لا يقال: لم يجد إلا لمن طلب، ويقال: طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يستقيم أن يقال: إنه لم يجد.

وقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، ﴿تَيَمَّمُوا﴾: أي اقصدوا؛ لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال الشاعر:

تَيَمَّمْتُهَا مِنْ أَذْرُعَاتِ وَأَهْلُهَا
يَتَشَرَّبُ أَذْنَى ذَارَهَا نَظَرُ عَالٍ
فَتَيَمَّمْتُهَا أَي: قَصَدْتُهَا.

وأما الصعيد: فهو وجه الأرض، لأنه صاعد، وظاهر، وبيّن.

أما قوله: ﴿طَيِّبًا﴾، فالطيب ضد الخبيث، وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل: الطاهر، فالطيب هنا هو الطاهر، والصعيد هو وجه الأرض، سواء كان أحجاراً أو تراباً أو غير ذلك.

وقوله: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ معطوف على ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، والوجه فيه هنا ما قلناه في الوضوء: هو من الأذن إلى الأذن عرضاً ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً.

وأما قوله: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ فهذا أطلق الله اليد، وإذا أُطْلِقَتْ فالمراد بها الكف فقط.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ وهذه الجملة تعبير لما سبق من الأحكام أي: لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض.

(وَالْعَفْوُ) هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم، وعفو الله - عز وجل - عفو كامل مقرون بالقدرة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]، بخلاف عفو غيره فقد يكون العفو ناتجاً عن العجز عن الأخذ بالتأثر.

وقوله: ﴿عَفُورًا﴾: (الْعَفُورُ) هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أُضِيفَ العفو إلى المغفرة

حصل الكمال؛ وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم.

الفوائد:

١- في هذه الآية من الفوائد: أهمية الصلاة والعناية بها، وجه ذلك: أن الله صَدَّرَ الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء؛ لاستدعاء الانتباه.

ومنها: - أي مما يدل على أنها مهمة - أن الله صَدَّرَ الخطاب بذلك بوصف الإيمان: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فدل ذلك على أهمية الصلاة وعلى العناية بها.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: حلُّ الخمر؛ لقوله: ﴿لَا تَسْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾، فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في تحريم الخمر؛ لأن تحريمها كان له أربعة مراحل: الإباحة، والتعريض بتركه، والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة، والنهي عن شربه مطلقاً، وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء: إن من أنكر تحريمه فإنه كافر إلا أن يكون ناشئاً في بلد بعيد عن بلاد المسلمين، فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا حكم بقول السكران، لقوله: ﴿حَقٌّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغواً لا عبرة به، وهذا هو القول الراجح، وحتى لو طَلَّقَ فإنه لا يقع طلاقه، ولو أَعْتَقَ فإنه لا ينفذ العتق، ولو وَقَّفَ لا يصح إيقافه؛ لأنه لا يعلم ما يقول.

ويترتب على هذه الفائدة: أن الإنسان إذا غضب غضباً شديداً حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، وكذلك لو طَلَّقَ من شدة الغضب وهو يعلم ما يقول فلا يقع طلاقه.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله: ﴿حَقٌّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقوله على سبيل العادة فقط، وإن رجع لنفسه لنتين له أنه لا يدري معنى ما يقول.

٥- ومن فوائد الآية: أن فيها شاهداً على نهي النبي ﷺ عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان^(١)، ووجه ذلك: أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي.

٦- ومن فوائد هذه: ما ذهب عليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أغلب الصلاة فإنها لا تصح؛ لقوله تعالى: ﴿حَقٌّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، ولكن الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة تصح، ودليل ذلك: أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة ما سمع، فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول للإنسان: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري أحكم ما قد

صل^(١)، وهذا يدل على أن الوسواس في الصلاة لا يطلها، لكن لا شك أنه ينقصها؛ لقوله ﷺ: «لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا».

٧. ومن هوائدها: تحريم مكث الجنب في المسجد؛ لقوله: «وَلَا جُشْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ»، وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية.

ولكن يستثنى من ذلك: ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد؛ لأن هذا ورد فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي ﷺ.

٨. ومن هوائدها: أن العبور ليس كالمكث، وعليه فإن الإنسان لو مرَّ عابراً بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد؛ لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول: لا تجلس حتى تصلي ركعتين.

٩. ومن هوائدها: أن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، ومعلوم أنه يجوز أيضاً بالوضوء للآثار الواردة عن الصحابة.

١٠. ومنها: الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي: (أَنَّ الْمَشَقَّةَ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ)، ووجهه: أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم.

ولكن هل يتيمم من كل مرض أم يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم وإلا فإنه لا يتيمم.

ومنهم من قال: إنه يتيمم لكل مرض. والصواب: أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى من استعمال الماء فيه أن يطول أو يزيد المرض أو ما أشبه ذلك.

١١. ومن هوائدها: أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء؛ لقوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَنَسَمَهُ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

١٢. ومنها: أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ لأن الله تعالى شرط للتيمم شرطين: عند عدم الماء، وعند السفر، والصحيح أنه جائز؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه تيمم في الحضر، وذلك في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي ﷺ فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال: «إِنِّي أَخْبِئْتُ إِلَّا أَذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ»^(٢)، وهذا نص بالإيجاز؛ ولأن العلة واحدة وهي عدم الماء، لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القول إذا كان أغلباً فإنه لا مفهوم له.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٢٢)، ومسلم (٣٨٩).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥٤) وأصل الحديث عند مسلم (٣٧٠).

١٣- ومن هوائدها: أن السفر ليس له حد معين؛ وجهه: ﴿أَوْ عَلَ سَفَرٍ﴾، ولم يقل: على مسافة كذا أو كذا، وهذا القول الراجح أن الحد هو أن يقع عليه اسم السفر.

١٤- ومنها: أن البول والغائط ناقضان للوضوء؛ لقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.

وهناك نواقض أخرى سوى ذلك:

منها: النوم إذا كان عميقاً بحيث لو أخذت الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان فيه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء.

ومنها: أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء، وقد ثبت ذلك من النبي ﷺ، وفيه حديثان صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.

وبقي علينا - في نواقض الوضوء - أشياء فيها خلاف، مع أن النوم نفسه فيه خلاف، ومن هذه الأشياء: الخارج من غير السيلين نجساً كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيبهم الجراح في سبيل الله وفي غير قتال ولم يرد عن النبي ﷺ أنه أمرهم بالوضوء من ذلك، ولأن الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حدثت بالوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات من غير السيلين ناقض للوضوء.

ومن هذه الأشياء: من الفرج، ففيه للعلماء أقوال: أنه ناقض مطلقاً، وأنه غير ناقض مطلقاً، والتفصيل هو الأظهر، وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي ﷺ عدم النقض، لأنه قال لما سئل عن الرجل يمسه ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: «لَا؛ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْهُ» أي: جزء منه كما لو مس بقية أعضائه.

لكن إذا مسه بشهوة فهل الوضوء واجب أو مستحب؟

فيه قولان للعلماء:

منهم من قال: إنه مستحب؛ لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال: إنه واجب، والأحوط أن يتوضأ.

ومن هذه الأشياء: مس المرأة للميت، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء.

وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي: البول والغائط والنوم العميق وأكل لحم الإبل، ومس الذكر بشهوة على سبيل الاحتياط.

١٥- ومن هوائده الأيتمه أن مجامعة النساء حداث، لقوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، لكن هل هو

حدث أصغر أو أكبر؟

نقول: هو حدث أكبر؛ كما دلّت على ذلك آية النهي؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع

المرأة أن يغتسل، سواء أنزل أم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه ولا يجب عليه الغسل، ثم بعد هذا تُسَخَّ فصار واجباً؛ لأنه من الجماع وإن لم يحصل الإنزال، أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»^(١).

١٦- ومن فوائدها: أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء، أو الضرر باستعماله، فعلم الماء مأخوذ من قوله: «فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً»، والضرر باستعماله مأخوذ من قوله: «وَأَن كُنْتُمْ مَرَضًا».

١٧- ومن فوائدها: جواز التيمم على وجه الأرض كله، من رمل أو حصى أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا»، ولم يقيد، وكقول النبي ﷺ: «الصَّعِيدُ الطُّيْبُ وَضَوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»^(٢).

واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر، هل يجوز التيمم به أو لا؟ فمنهم من أجاز التيمم به، ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلاً بالأرض، فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فلا يُتِمُّ به، وهذا هو الأرجح، وعلى هذا فالتيمم بالجذع المتصل بالأرض جائز ويصح، والتيمم بالأرض أحوط.

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟ فقال بعضهم: لا بد أن يكون له غبار؛ لقوله تعالى في سورة المائدة: «فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [المائدة: ٦]، و«مِنْهُ» للتبعض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يُمسح به. ومنهم من قال: إنه لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بالآية هذه: «بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» ولم يقل: منه، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه لما أَرَى عِمَارَ بْنَ يَاسِرٍ كيف يتيمم أنه ضرب يديه على الأرض ونفخ فيهما^(٣)، ولو كان الغبار شرطاً لما نفخ، والصواب: أنه لا يشترط الغبار.

١٨- ومن فوائدها: أنه لا بد من المسح مع القصد، وعلى هذا فلو هبَّ الريح بغبار فأصاب الإنسان ثم مسح به وجهه فهل يجزئ هذا عن التيمم؟ قال بعض العلماء: إنه يجزئ، والأحوط: أنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بأن يُضْرَبَ وجه الأرض وتيمم ونمسح منه.

١٩- ومن فوائدها: الحكمة في التشريع؛ وجه ذلك أن الله فَرَّقَ بين طهارة الماء وطهارة التيمم،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤٣)، وأبو داود (٢١٧).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٤)، أبو داود (٣٣٢)، والنسائي (٣٢٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٥٣).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

فطهارة الماء من الجنابة لأبد أن تعم جميع البدن، ومن الحدث الأصغر: لا بد أن تعم الوجه واليدين والرأس والرجلين، أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه واليدين، ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى، والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير حسي واضح، والطهارة بالتيمم فيها تطهير معنوي، وهو كمال التعبد والتدلل لله - عز وجل - بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه وهذا دليل على كمال التعبد.

٢٠- ومن هوائدها: وجوب التفريق بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين، فالوجه يُقدَّم؛ ودليل ذلك قول النبي ﷺ حيث أقبل على الصفا: ﴿إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، «ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»^(١)، وفي لفظ للنسائي: «ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»^(٢)، وإذا كان بدأ هنا بالوجه فإننا نبدأ به.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء:

منهم من قال: يُشترطُ الترتيب في التيمم مطلقاً، سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر.

ومنهم من قال: لا يُشترطُ الترتيب مطلقاً.

ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب؛ لأنه هنا بدل عن طهارة يجب فيها الترتيب والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن الغسل - الحدث الأكبر - فالغسل لا يشترط فيه الترتيب، فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط: أن يرتب، فيبدأ بالوجه ثم باليدين.

٢١- ومن هوائدها: أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع، لقوله: ﴿بُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، واليد عند الإطلاق هي الكف؛ ودليل ذلك: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وقد أجمع العلماء على أن السارق أو السارقة لا تُقَطَّعُ يَدُهُ إِلَّا مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ.

فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياساً على الوضوء؟

نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن أن يتساوى الفرع والأصل؛ للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء، فطهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء.

٢٢- ومن هوائدها: إثبات هذين الاسمين لله - عز وجل - وهما: العفو والغفور، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).

(٢) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠ / ٢).

٢٢- ومن فوائدها: إثبات ما دلّ عليه هذان الاسمان من الصفات، وهي العفو والمغفرة.

فإن قال قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟

الجواب: لا، وكلمة: ﴿كَانَ﴾ في هذا السياق وشبهه قد زالت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الانصاف بما دلّت عليه، وهذا كثير في القرآن.

٢٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المضمضة والاستنشاق ليسا واجبين في التيمم.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ
الْضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۖ﴾ (النساء: ٤٤-٤٥)
﴿يَأْعِدْكُمْ وَكَفَىٰ بِأَقْوَمِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (النساء: ٤٤-٤٥)

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾: الاستفهام هنا للتقرير، يعني: يقرر الله - سبحانه وتعالى - ذلك على وجه مُشاهد يراه الرائي، والخطاب في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يحتمل أن يكون للرسول ﷺ ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه.

وقوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا﴾ أي: أعطوا نصيبًا، فـ ﴿أُوتُوا﴾ تنصب مفعولين، المفعول الأول في هذا السياق هو الواو، والثاني هو قوله: ﴿نَصِيبًا﴾، والذي آتاهم هذا النصيب من الكتاب هو الله - عز وجل - وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى. لكن في اليهود أعظم؛ لأنهم هم الذين كانوا موجودين في المدينة في عهد الرسول ﷺ.

وقوله: ﴿يُشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾: أي يطلبونها شراءً، ومن المعلوم: أن المشتري جاد في طلب السلعة، وهذا أبلغ مما لو قال: يسلكون الضلالة؛ لأن الشراء ناتج عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد.

فهؤلاء يشترون الضلالة بالهدى، كما قال الله - عز وجل - في آية أخرى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٧٥].

وهل هذا الشراء رابح؟ لا، فهو أكسَد أنواع الشراء، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: ﴿فَمَا رِيحَتْ بِحَدْرَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦].

وقوله: ﴿تَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾ هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم.

وهل شرهم قاصر على أنفسهم؟ قال تعالى: ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتْرَكُوا لِكَيْلِ﴾: فإنهم يريدون أن ينقلوا ضلالتهم إلى غيرهم.

وقوله: ﴿الْأَسِيلَ﴾: هو الطريق ويعنى به الإسلام، وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون لسوء مرادهم بكل وسيلة؛ ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إذلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرذيلة، فهم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه ولا يبالون؛ لأنهم يريدون أن فضّل السبيل؛ وهذا لأنهم ضلّال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته، هذا من وجه، والوجه الآخر: أنهم أولياء للشيطان، والشيطان قال مخاطباً لله - عز وجل -: ﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لَأَفْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ ثُمَّ لَا يَنْتَهُرُونَ مِنْ يَدَيِّهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦-١٧].

ونصب قوله: ﴿صِرَاطَكَ﴾، فلم يقل بصراطك ولا على صراطك، ليشمل قعوده على الصراط حتى ندخل، وقعوده في الصراط فلا ننم السير.

وهؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ [النساء: ٧٦]، وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرونه على ما يريد من إضلال عباد الله.

﴿وَأَلَّهُمْ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾: فهو أعلم بهم منا، فنحن قد يخفى علينا العدو وتخطيطاته التي يريد أن يضلنا بها، لكن الله تعالى لهم بالمرصاد، ففي قوله: ﴿وَأَلَّهُمْ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ تسلية لنا وتهديد لأعدائنا؛ لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقيّن شرهم إذا تولينا الله، وإن تولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء.

وقوله: ﴿وَكُنِيَ بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ أي: متولياً للأمر.

وقوله: ﴿وَكُنِيَ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ أي: مدافعاً ومناصرًا.

الضوائد:

١- من هوائد الآية الأولى:

أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم، ولكنه لا يتنفع به، مثل هؤلاء: ﴿أَوْثُوا نُصَيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾، ومع ذلك لم يتنفعوا به، لأنهم ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٧٥].

٢- ومن هوائد الآية: أن من لم يتنفع بعلمه فهو شبيه هؤلاء؛ ولهذا قال سفيان بن

عينة رحمته الله: (من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى)، وهذا صحيح.

٣- ومن هوائدها، أنها شاهدة لقول رسول الله ﷺ: «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»^(١)، فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم.

٤- ومنها: حب هؤلاء للضلالة والشر؛ لقوله: ﴿نَشْرُونَ الضَّلَالَةَ﴾.

٥- ومنها: الحذر من هؤلاء؛ لأنهم مهبا عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقاً؛ لقوله: ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُضِلُّوا السَّبِيلَ﴾.

والغزو بالدنيا غزو سلاح فتاك، فأرجاح الدنيا والرفاهية غزو سلاح فتاك، فالإنسان إذا أغدق عليه المال الذي يحبه تقتضي أن يلين مع هذا الذي أغدق عليه المال.

٦- ومنها: الثناء على الصحابة؛ لكونهم على السبيل، لأن قوله: ﴿أَنْ تُضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ يقتضي أن يكونوا على السبيل، وإلا لما حاولوا إضلالهم.

٧- ومنها: التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن ﴿أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ فتحذيره ممن هم غمي وصم وبكم من باب أولى.

٨- ومن هوائدها: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾.

٩- ومن هوائدها: كمال علم الله، ولهذا جيء بها على صيغة التفضيل: ﴿أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾.

١٠- ومن هوائدها: تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم؛ لكونه أعلم بأعدائهم وأنه ناصر لهم وولي لهم.

١١- ومن هوائدها: تهديد المشركين وتحذيرهم؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾.

١٢- ومن هوائدها: أنه لا بد للمسلمين من أعداء، وكما أثبتنا تعليقاً على الكلمة - فكل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين.

١٣- ومن هوائدها: الثناء على الله تعالى بالولاية التامة للعبد والنصرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُنِيَ بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا﴾، وكلمة: ﴿وَلِيًّا﴾ منصوبة على أنها تمييز، ومحولة عن الفاعل، والباء في قوله: ﴿بِاللهِ﴾ قالوا: إنها زائدة، وأن الأصل: وكفى الله ولياً وكفى الله نصيراً.

مسألة: قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾ ألا يقتضي في التفضيل المشاركة؟

الجواب: بيئنا بطلان هذا، وقلنا: إن قوله: ﴿أَعْلَمُ﴾ لا يقتضي المشاركة، فعلم الله وسمعه وبصره

بينها وبين ما للمخلوق اشراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق في هذا.

❖ قال الله تعالى:

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَمْنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابَ وَامْتُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَسَ وَجُوهًا فَتَرَدُّهَا عَلَى أَذْنَانِهَا أَوْ تَلْفَنَّهُمْ كَمَا لَمْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿النساء: ٤٦-٤٧﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، ﴿مِنَ﴾: هذه للتبعض، و ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: رجعوا عن عبادة العجل، وهم اليهود، وسُمُّوا الذين هادوا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] أي: رجعنا إليك.

وقوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾: هذه الجملة لا تصح أن تكون مبتدأ؛ لأن الفعل لا يُبتدأ به، وإذا لم تصح أن تكون مبتدأ فكيف نعرها؟

نقول: إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ، والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه.

وقال بعض النحويين: إن ﴿مِنَ﴾ التبعية اسم، فتعرب على أنها مبتدأ؛ لأن تقدير ﴿مِنَ﴾ التبعية، أي: بعض الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وعلى هذا فتكون ﴿مِنَ﴾ في صورة الحرف ولكنها اسم، وتكون هي المبتدأ، وجملتها تكون هي الخبر، ولا حاجة إلى التقدير، ولها نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١]، فالتقدير: (ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق).

وكل من القولين له وجه، فالذين قالوا: إن ﴿مِنَ﴾ التبعية حرف، واستعملها اسماً لإخراجها عن موضوعها الأصلي، فنكون قد ارتكبنا مجازاً بتقديرنا [ياها اسماً] ويكون تقدير الاسم

أرجح، ويسمى هذا إيجازاً بالحذف؛ لأن الإيجاز: إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني: أن تكون هناك جملة قلبية لكن لا تحتمل معاني كثيرة فهذا إيجاز بالقصر، أما الجملة التي بها أشياء محذوفة فهذا إيجاز بالحذف.

وقوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ أي: يصرفونه، والتحريف: التصريف، ومنه: حرف الربة عن جهة سيرها أي: صرّفها، والكلم اسم جمع واحدة: كلمة، قال ابن مالك في «الافية»: كَلَامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَأَسْتَقِيمَ اسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمَ والمراد بالكلم هنا - أي: في الآية - ما أنزله الله تعالى على رسوله من الوحي.

وقوله: ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ أي: يصرفونه عما أراد الله - سبحانه وتعالى - به؛ لأنه ما أراد الله بكلامه فهو موضوعه.

قال العلماء: التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفرد أحدهما عن الآخر وقد يجتمعان، ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى، وقد لا يتغير، ولنضرب لكل واحد مثلاً: مثال التحريف اللفظي المعنوي: كتحرíf بعضهم قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وقالوا: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا). فهذا تحريف لفظي؛ لأنه جعل لفظ الجلالة منصوباً بعد أن كان مرفوعاً، ومعنوي؛ لأنه تغير به المعنى؛ حيث كان دالاً على أن المكلم هو موسى.

ومثال التحريف اللفظي: الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ: (الحمد لله رب العالمين)، فهذا التحريف لفظي، لكنه لا يتغير به المعنى.

ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله: تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] بأنه استولى، فاللفظ كما هو لكنهم غيروا المعنى.

ثم إن هذا التحريف المعنوي سواء مُتَّبِعُوهُ تَأْوِيلًا وقالوا: التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر بدليل، ولكننا نقول: هذه التسمية ثنوية على السامع؛ لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره بدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي ليس له أصل من الصحة.

وعليه فنقول: إذا أَوَّلَ الإنسان الكلم عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن هناك دليل فإنه غير مقبول.

فإذا قال قائل: إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨] أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن. قلنا: هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل، فقال: نعم، عندي دليل وهو أن الرسول ﷺ كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاؤها.

فنقول: هذا مقبول وعلى العين والرأس، والدليل هو فعل الرسول ﷺ.

فصار التأويل الذي هو صدق اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيراً وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفاً.

فهؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلم عن مواضعه - بالنسبة لعيسى وبالنسبة لمحمد ﷺ، أما عيسى فادَّعوا أنه ولد بغي ولا يصح أن يكون رسولاً؛ لأن الرسل طاهرون مُطَهَّرُونَ، وقتلوه حكماً لا حقيقة؛ لأنهم قالوا: ﴿وَأَنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾، فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه، أما حقيقة فالله قال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧].

وحرفوا الكلم بالنسبة للرسول محمد ﷺ، وقالوا: ليس هذا هو الرسول المنتظر، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيظهر نبي تتبَّعه ونغلبكم، لكن لما بُعث من بني إسرائيل وهم بنو عمه حسدوه؛ لأنهم يعرفون أنه أفضل نبي، وكانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل. ويقول المؤرخون: إن تجمع اليهود بالمدينة إتيان بعثة الرسول ﷺ كان بناءً على أنهم يعلمون أن مهاجرة هي المدينة فقالوا: نستقبله ونؤمن به.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾: وهذا غاية ما يكون من المحادة لله ورسله، والعصيان مخالفة الأمر أي: الخروج عن الطاعة، إن كان أمراً فتركه، وإن كان نهياً فبارتكابه.

وقوله: ﴿وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ يقولون هذا للرسول ﷺ، يعني: اسمع أصمك الله حتى لا تسمع، فهم يدعون عليه بالصمم ويسخرون به؛ لأنهم إذا كانوا يَدْعُونَ عليه بالصمم فكيف يقولون: اسمع.

وقيل المعنى: ﴿وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ ما تكرهه؛ لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود.

ويحتمل أن يكون المعنى: ﴿وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ ما يسرك، يعني: سنقول لك ما يسوؤك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن فيه حذفاً.

وقوله: ﴿وَرَعَيْنَا﴾: الذي ترد على ذهنه هذه الكلمة يقول: إنها فعل أمر متصل بضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوباً تقديره أنت، أي: راعنا أنت نحن.

وهي من المراعاة أو الرعاية، ولكنهم يريدون الرعونة أي: الخشونة لا المراعاة أو الرعاية، فهم يريدون الرعونة وهي الجبن والخور، وهي كلمة عند اليهود باللغة العبرية بهذا المعنى، يقولون: ﴿وَرَعَيْنَا﴾ أي: أصابك الله بالرعونة، ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة؛ لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءاً، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٢٠٦﴾ تفسير سورة النساء

وقوله: ﴿لِيَأْأَسِنْتَهُمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ﴾ يعني: يقولون هذا الكلام ﴿لِيَأْأَسِنْتَهُمْ﴾، حيث يُظهِرُونَ معنى صحيحاً مقبولاً وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فاللي باللسان أي: يريد باللفظ معنى آخر خلاف المعنى الظاهر له. فـ ﴿لِيَأْأَسِنْتَهُمْ﴾ أصلها (لوي)، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسُبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً على القاعدة.

ولكن قال: ﴿وَطَعْنَا فِي الدِّينِ﴾، كيف كان قولهم طعنًا في الدين؟

هذا واضح، فقولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضايتهم للدين مستلزم للطعن في الدين وعيبه والقدح فيه.

وذلك لأن من ارتضى شيئاً لا يمكن أن يقول إذا أمر به: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، وأيضاً في الدين؛ إذ قالوا: ﴿وَأَتَمَعَّ عَيْرٌ مُسَمِّعٌ﴾، فهذا طعن في الدين؛ لأنه طعن في الرسول الذي جاء به، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به.

وكذلك قولهم ﴿وَرَزَعْنَا﴾ إذا كانت من الرعونة، فهي أيضاً طعن في الدين، فصار الطعن في الدين من كل الكلمات السابقة.

ولهذا قال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَمَعَّ وَأَنْظَرْنَا﴾ فحذف كلمة ﴿عَيْرٌ مُسَمِّعٌ﴾، وجاء به ﴿وَأَنْظَرْنَا﴾ بدلاً من ﴿وَرَزَعْنَا﴾ لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلاً من راعنا.

فلو أنهم قالوا هكذا: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ﴾، والخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا، وخيرية الجزاء في الآخرة.

وقوله: ﴿وَأَقْوَمَ﴾ أي: في دينهم وفي حياتهم؛ لأن هذا القرآن كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

وقوله: ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾: ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير؛ لأن الله لعنهم بكفرهم، أي: أبعدهم وطردهم عن رحمته بسبب كفرهم، فهم الجنة على أنفسهم، وهم الذين تسبوا في ذلك بكفرهم، وليس الله هو الذي منعهم.

وقوله: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ يعني: هؤلاء الذين قالوا ما قالوا ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾: كلمة ﴿قَلِيلًا﴾ هل تعود إلى الواو أو إلى الإيذان؟

قال بعض المفسرين: إنها صالحة أن تعود إلى الإيذان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهما إذا قلنا: إنها عائدة للإيذان صار المعنى: فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً، وإذا قلنا: على الواو، صار المعنى: فلا يؤمنون إلا قليلاً منهم.

فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل، ورجع بعضهم الأول وقال: إذا قلنا: لا يؤمنون إلا قليلاً منهم لم يستقم الكلام؛ لأن الكلام كله قد قيل في بيان وصف هؤلاء، ولكن

يبقى على هذا الترجيح.

فقله: ﴿لَا قِيلًا﴾ أي: إلا إيمانًا قليلًا، والقليل - كما قيل - : يأتي بمعنى العدم، أي: لا يؤمنون إلا إيمانًا قليلًا لا ينفعهم فيكون بمنزلة العدم؛ لأن ما لا نفع فيه كالمعدوم تمامًا.

وبعض العلماء أنكروا الاستثناء من الضمير في قوله: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ إنكارًا بيّنًا.

والذي يظهر لي: أن الآية مختلفة، وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء قد يفهمون من قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: بعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين، ولا شك أن منهم آمن وحسن إسلامه مثل عبد الله بن سلام.

في هذه الآية فوائد كثيرة منها:

١- أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلم عن مواضعه، وهذا يؤخذ من التبعض.

٢- ومنها: أن محرفي الكلم عن مواضعه يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي.

٣- ومنها: عدل الله - عز وجل -؛ حيث تحدث عن اليهود بالقسط، وذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا - أي: من قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ - أن منهم من لم يوصف بذلك، فلم يقل: كل الذين هادوا.

وهكذا ينبغي للإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء، أما في مقام التحذير فإنه لا يدخل الإحسان، لأن الإحسان لا يتناسب مع التحذير.

٤- ومنها: شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، يؤخذ من قوله: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، فلم يمنهم شيء عن الطاعة إلا مجرد العصيان.

٥- ومنها: أن من عاند من هذه الأمة وقال: أعلم أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن لا أصلي مع الجماعة، فهو مشبه باليهود الذين قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾.

٦- ومنها: شدة حقد اليهود على الرسول ﷺ؛ حيث كانوا يجاهرونه بهذه الكلمة السيئة: ﴿وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾.

٧- ومنها: تعالي هؤلاء اليهود حتى على الرسول ﷺ، وذلك في قولهم: ﴿وَأَسْمِعْ﴾؛ لأن كلمة (اسمع) إنما تكون غالبًا في المخاطبات من الأعلى للأدنى.

٨- ومنها: أن الإنسان يحاسب على ما أراد؛ لقوله: ﴿لَيْتَ بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾، أما ما في قلوبهم فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمِعْ وَأَنْظِرْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾.

فإن قال قائل: وهل يحاسب ظاهرًا على ما أراد؟

الجواب: لا، بل على الظاهر؛ لقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمِعُ﴾^(١)؛ ولقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ

عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ لَا عَلَى مَا فِي قَلْبِكَ»^(١).

٩- ومنها: أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون بغير الصريح، فالصريح كأن يقول: هذا الدين يأتي لنا بالتأخر والتفقر، والثاني ألا يكون صريحاً ولكنه من لازم القول، فهنا لا نجد الطعن على وجه صريح، ولكنه من لازم القول.

١٠- ومنها: - والعياذ بالله - أن الطعن في الدين من خصال اليهود، ومن طعن في الدين فهو مشابه لليهود.

١١- ومنها: تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم، لا محل طعن وقذف.

١٢- ومنها: عرض الحق على المستفسر عن الحق، كقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، ومن نظائر ذلك: قول الله - عز وجل - ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّيْسَ بِلَاغٍ لَّهُمْ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٠] ففتنوا أوليائه ولكنه عرض عليهم التوبة.

١٣- ومنها: أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا يُنكر، وذلك في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ بدل ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، وقوله: ﴿وَأَمْعَ وَأَنْظَرْنَا﴾ بدل ﴿عَبَّرَ مُسْمِعٌ﴾ وبدل ﴿وَرَدَعْنَا﴾.

وكما قال الله للمؤمنين في هذا: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظَرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤].

١٤- ومنها: أنه تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم: إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في نفس المعنى، هذا ليس على إطلاقه، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة، كما في قوله تعالى هنا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَمْعَ وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾، فهل في قولهم السابق خير؟ لا، ولا يوجد فيه استقامة أيضاً.

ومثل ذلك قوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَعْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤].

١٥- ومنها: إثبات أصل التفاضل بين الأفعال والأقوال؛ لأن الله قال: ﴿خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ﴾، ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والأفعال السيئة والحسنة ثابت، ولكن الأفعال الحسنة أو السيئة تتفاضل؛ ولهذا سُئِلَ النبي ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قال: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا». قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرِّ الْوَالِدَيْنِ». قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢)، والسائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك أيضاً قال الله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٣)، والترمذي (١٣٥٤)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه (٢١٢٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥).

بشيء أحب إلي مما افترضته عليه^(١).

فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، فمنها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك وكذلك الصغائر.

فإذا قال قائل: هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه؟

قلنا: نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبنى على ذلك زيادة الإيمان ونقصه؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

١٦- ومنها، أن من لعن وطُرد من رحمة الله فإنه يتقلب عليه الحق باطلاً والباطل حقاً، ولهذا لم يسلكوا الأحسن والخير فيما قالوا؛ لأن الله لعنهم، ويترتب على هذه القاعدة: أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله؛ لأنه إذا فعل ذلك لعن وطُرد، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ» قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الإنسان والديه؟ قال: «يُسَبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيُسَبُّ أَبَاهُ وَيُسَبُّ أُمُّهُ فَيُسَبُّ أُمُّهُ»^(٢)؛ وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين؛ لأنك إن تعرضت لعنت، وإذا لعنت طُردت وأبعدت عن رحمة الله.

١٧- ومنها، أن الكفر سبب لللعن، وذلك في قوله: «وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرُهُمْ».

ولكن هل ينال الإنسان من اللعنة بمقدار ما معه من الكفر - إن كان -؟

الجواب: الظاهر: نعم، وقد يقال: إن اللعن عقوبة عظيمة لا تقال إلا على فعل عظيم، وقد يقال: إن الحكم المعلق على فعل - إن وُجد الفعل كاملاً - كان الحكم كاملاً، وإن وُجد بعضه كان له بعض الحكم، وينبنى على ذلك قول النبي ﷺ: «اِئْتَانِي فِي النَّاسِ مِمَّا يَكْفُرُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالْيَاخَذُ عَلَى الْمَيْتِ»^(٣). فمن فعل أحدهما فعليه جزء من اللعن، وهذا وارد، أن اللعن يتبع بعض كما أن الكفر يتبع بعض. ويحتمل أن يقال: إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا لقول النبي ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ»، ولعن الوالدين لا يخرج من الملة تبين لنا أن من عمل عملاً - أطلق عليه كفر فإنه ينال من اللعنة بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف.

١٨- ومنها، إثبات الأسباب؛ وذلك في قوله: «يَكْفُرُهُمْ».

١٩- ومنها، الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقولون: إن الإنسان مستقل في عمله وليس لله فيه تدبير. والآية ترد عليهم جميعاً، أما على الجهمية الذين هم الجبرية فبقوله: «يَكْفُرُهُمْ»، فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون: لا يُضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز، وإلا فالحقيقة: أنه

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠) بلفظ: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه....» الحديث.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧)، والترمذي (١٠٠١)، وأحمد (٧٨٤٨).

ليس فعله؛ لأنه ليس باختياره.

وأما على القدرية فإثبات الأسباب في قوله: ﴿يَكْفُرُ﴾، والقدرية يقولون: إن فعل الإنسان مستقل، وليس لله تعلق في ذلك إطلاقاً.

وأهل السنة يقولون: عمل الإنسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ إنه الله، فيكون ناتجاً عن مشيئة الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب.

٢٠. ومنها: أن هؤلاء اليهود يقلّ فيهم الإيمان، وإن شئت فقل: يقل الإيمان فيهم بالنسبة للمؤمنين، أو الإيمان بالنسبة لهم جميعاً، حسب ما قلناه في الاستثناء وعوّذه على الواو أو الفعل، ولا شك أن اليهود على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة، وإلا فالرسول ﷺ رأى في المنام أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة؛ لأنه قال: «فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَطَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ»^(١).

مسألة: أحياناً يقول الله تعالى: ﴿يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَدَلٍ مَوَاضِعِهِ﴾، وأحياناً يقول: ﴿يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَدَلٍ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: ٤١]، فما الفرق بينهما؟

الجواب: الفرق بينهما: أن ﴿عَنْ﴾ للتجاوز، أي: ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما ﴿مِنْ بَدَلٍ مَوَاضِعِهِ﴾ فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل والنظر، ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ النداء في قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يراد به: اليهود إرادة أوليّة، وثانيًا النصاري لأنهم أوتوا الكتاب، والكتاب الذي أنزله لليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده - سبحانه وتعالى - وأنزلها على موسى - صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم - أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل.

وقوله: ﴿آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ وهو القرآن، وقال: ﴿نَزَّلْنَا﴾؛ لأنه نزل شيئاً فشيئاً حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -.

قال العلماء: والفرق بين نزلنا وأنزلنا: أن ﴿نَزَّلْنَا﴾ إذا اجتمعت مع (أنزلنا) صار المراد بها التفريق، قال الله تعالى: ﴿وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ فُرْقَةً لِنَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّثٍ وَنَزَّلْنَا نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، فالقرآن منزل تنزيلاً على حسب ما تقتضيه حكمة الله، إما أن تكون واقعاً يتحدث الله تعالى عنه، أو مشكلة يفني الله تعالى بها، أو غير ذلك.

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ أي: للذي معكم، وهو التوراة - بالنسبة لليهود - والإنجيل - بالنسبة للنصارى -

وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان:

الوجه الأول: أنه مصدق لها أي: شاهد بما جاءت به، وأنها حق، والقرآن يدل على أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق.

والثاني: أنه مصدق لها؛ حيث جاء على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن والرسول ﷺ قد ذكرا في التوراة والإنجيل؛ كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقوله: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نُلْقِيَهُمْ﴾ هذا تحذير وتهديد، أي: إذا تأخرنا عن الإيمان يحدث لنا هذا.

وهذا الطمس يختلف العلماء فيه: هل هو طمس معنوي أو طمس حسي؟

ف قيل: إنه طمس معنوي؛ بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تستفيع به، ويردها الله على أعقابها فتنزل في الكفر.

وقيل: بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كالقفا تمامًا، ثم بعد ذلك تُرد على الأدبار.

وقيل: المراد بالطمس هو طمس حسي، ولكن بأن تُلوى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قوله: ﴿فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾.

وعرفنا فيما سبق في القاعدة التفصيلية: أنه إذا كانت الآية تحتل وجهين، لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعًا؛ لأن كلام الله معناه واسع.

فهنا نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي.

ثم قال: ﴿أَوْ نُلْقِيَهُمْ كَمَا كُنَّا أَلْقَيْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾، ﴿نُلْقِيَهُمْ﴾ أي: نطردهم من رحمتنا، ونوقع بهم من النكال ما وقع لأصحاب السبت، والذي وقع لأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم: ﴿كونوا فردة خاستين﴾، فكانوا فردة خاستة ذليلة - والعياذ بالله -.

ثم قال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾، فمن يرد أمر الله؟ لا أحد يرده، والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني: كان مأمور الله - يعني: ما أمر به - ﴿مَفْعُولًا﴾، ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكوني أي: القدري، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع، وأيًا كان سواء قلنا: إن الأمر بمعنى المأمور، وهذا لا بُد فيه؛ لأن الأمر مصدر، والمصدر يأتي أحيانًا بمعنى اسم المفعول؛ كقوله

تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] أي: وأولات المحمولين، والأحمال جمع حمل، والحمل هو الجنين في البطن، وكما في قوله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ» (١) أي: مردود.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة من الفوائد، وجوب الإيثار على أهل الكتاب بالقرآن الكريم؛ لقوله: ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَا مَثَلُهَا﴾.

٢- ومنها: إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد بأنه لا عذر لهم؛ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم؛ ولأن الذي نزل على محمد ﷺ مصدق لما معهم، فكل هذا يثبت أن محمداً ﷺ حق، ووجب عليهم الإيثار به.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله؛ وجه ذلك قوله: ﴿وَمَا نَزَّلْنَاهُ﴾. فإن قال قائل: التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، ﴿وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ نَمْنِيَّةً لَّزِيجًا﴾ [الزمر: ٦]؟

الجواب: يكون بالتفصيل الآتي: وهو أن المنزل من عند الله ينقسم إلى قسمين: أعيان وأوصاف؛ فالأعيان دائماً منفصلة عن الله، فتكون مخلوقة، مثل: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، ﴿وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ نَمْنِيَّةً لَّزِيجًا﴾، فهذه أشياء أعيان دائماً منفصلة عن الله فتكون مخلوقة.

والقسم الثاني: أوصاف لا تقوم إلا بموصوف مثل: الكلام، والكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فإذا أراد الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة، وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، وجهه: ﴿نَزَّلْنَاهُ﴾؛ لأن النزول إنما يكون من الأعلى، وأدلة علو الله - عز وجل - سبقت لنا مراراً، وقلنا إن علو الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: قسم حسي وقسم معنوي.

فالقسم المعنوي: متفق عليه بين أهل الملة حتى أهل التعطل يدعون أنهم يعطلون تنزيه الإله عن النقص، فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة، كل أهل القبلية يقرون به، والعلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة، وقالوا: إن الله ليس عالٍ بذاته بِحُجَّةٍ باطلة، وقد بينا - فيما سبق - أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع:

الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وبيننا وجه ذلك، وهو معلوم.

٦. ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، ويشهد لها بالصدق، وأنه مصدق لها، حيث جاء مطابقاً لما أخبرت به، فهو لا يتناقض معها، ولا يتناقض معها، لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، حتى باختلاف الأحوال، حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال؛ الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه الزكاة، وهذا اختلاف، كيف يقال هذا الرجل اسمه زيد عليه الزكاة؛ وهذا اسمه عمرو لا زكاة عليه؟ نقول نعم؛ لأن الأول غني، والثاني فقير. فالشرائع تختلف؛ كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾، لكن أصول الملل ثابتة، واضحة، هذا الكتاب العزيز ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، وفي سورة المائدة بين الله - تعالى - أنه مهيمن على ما سبق، ومعنى مهيمن: أي: مسيطر، فالهيمنة على الشيء السلطة والسيطرة، وإذا كان كذلك لزم أن يكون ناسخاً لما سبقه.

٧. ومن فوائد هذه الآية: تهديد هؤلاء القوم - أعني بهم: أهل الكتاب - إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين: طمس الوجوه، وردّها على أدبارها، أو أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: تحاسن التعبير في المواجهة عند المؤاخذه، فهذا قال ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ تَطْمَسَ وَجُوهًا﴾ ولم يقل: وجوهكم، وكان مقتضى السياق أن يقول: من قبل أن يطمس وجوهكم؛ لأنهم هم المهددون؛ لكن أتى بها على صيغة النكرة؛ تحاسناً للمواجهة عند المؤاخذه، هذا من جهة، من جهة أخرى قد يقال: إن المراد بالتكثير هنا: التعظيم أي: وجوهاً معظمة عندهم فتطمس، وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله - عز وجل -.

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإحالة على المعلوم تصح، ولو بلفظ الإبهام، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿كَمَا لَعَنَّاهُمْ أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾؛ لأن أصحاب السبت إذا قال قائل: ما هي اللعنة التي حلت بأصحاب السبت ومن هم أصحاب السبت؟ نقول: ذكروا هنا على سبيل الإجمال؛ لأن أمرهم معلوم، وهذا يشبه ما يقول النحويون في (أل) التي للعهد الذممي.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - يذكر نفسه بلفظ العظمة ﴿تَطْمَسَ﴾، و ﴿تَلْمِزُهُمْ كَمَا لَعَنَّاهُمْ﴾؛ لأن المقام يقتضي ذلك، فالمقام مقام تهديد، ولا بد أن يظهر المهدّد عظّمته أمام المهدّد وهذا في غاية البلاغة، أي: مراعاة حال المخاطب.

١١. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك؛ لقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾، ولم يقل: وكان أمرنا مفعولاً، ففي الآية

التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن ﴿وكان أمر الله مفعولاً﴾ هذا تحدث عن غائب، لكن لنعن، نطمس، وما أشبه ذلك هذا تحدث عن متكلم، ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتعظيم؛ لأن قول العظيم: فعل فلان كذا يعني نفسه، أبلغ من قوله: فعلت كذا.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]

❖ التفسير ❖

قال الله - عز وجل - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ﴾ تحدث الله - سبحانه وتعالى - عن نفسه بصيغة الغائب؛ تعظيماً له كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني، فيكون هذا من باب التعظيم يعني: تحدث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيم لنفسه.

وقوله: ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ المغفرة هي: الستر مع التجاوز، ويدل لذلك - أي: لكون المعنى مركباً من الستر والتجاوز - الاشتقاق؛ لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس وهذا يتقي به السهام، وبسبب وضعه على الرأس ليتقي به السهام صار فيه ستر ووقاية.

إذن ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ أي: لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به.

وقوله: ﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ ﴿أَنْ﴾ هذه مصدرية، و﴿أَنْ﴾ المصدرية من الحروف الموصولة، فتسبق وما بعدها بمصدر، ويكون التقدير على هذا: (إن الله لا يغفر شركاً به أو إشراكاً به)، وإذا حولنا هذا الفعل مع أن مصدر صار نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم.

وقوله تعالى: ﴿يُشْرَكَ بِهِ﴾ يشمل الإشراك في الربوبية، والإشراك في الألوهية الذي هو: الإشراك في العبادة، والثالث: الإشراك في الأسماء والصفات، فالله لا يغفره؛ لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقاً أن يوقى به، فإذا أحل به الإنسان، فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يغفره بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله - تعالى - يغفرها.

ففي الربوبية: مَنْ اعتقد أن مع الله خالقاً أو معيناً فهو مشرك، أو أن لأحد من الخلق شيئاً ينفرد به دون الله فهو مشرك، يعني: من قال: السماء لله والأرض لغير الله فهو مشرك، ومن قال: السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك، ومن قال: إن الله له معين في خلق السماوات

والأرض فهو مشرك، وكل هذا لا يغفره الله.

وفي العبادة: مَنْ سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك، ومن أشرك بالله في العبادة رياءً فهو مشرك، فالرياء شرك بنص الحديث؛ إذن الرياء لا يُغفر.

أما باب الصفات: فمن زعم أن الله مثيلاً في صفاته، وأن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير، وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة، وما أشبه ذلك فهو مشرك، كل هذا لا يغفره الله.

وقوله: ﴿وَيَقْعِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ المراد بقوله: ﴿مَا دُونَهُ ذَلِكَ﴾ أي: هل هو من الدون الذي هو الأصغر أو من الدون الذي هو السوى؟ إذا قلنا: ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك الجحود؛ لأنه سوى الشرك، فلو قال شخص: إن الله لم يرسل محمداً ﷺ مثلاً فهذا ليس بشرك؛ إذن يتعين أن يكون ﴿مَا دُونَهُ ذَلِكَ﴾ أي: ما هو أصغر، من الدون الذي هو أقل لا من الدون الذي بمعنى سوى؛ لأننا لو فسرناه بمعنى: ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلاً في الآية، والأمر وليس كذلك.

قوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي: للذي يشاؤه، فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلة من كفر الجحود ونحوه غير مغفور، و﴿مَا دُونَهُ ذَلِكَ﴾ فهو تحت المشيئة، ليس مغفوراً ولا مؤاخذاً به، بل هو تحت المشيئة، ثم إننا نقول: كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، فإن اقتضت الحكمة شأه، وإن لم تقتضه فإنه لا يشاؤه؛ لأن فوات الحكمة سفة، والله تعالى منزّه عنه، وبدل لهذا القيد: أن كل ما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وأعقبها بقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فيبين أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ من يشرك بالله أعظم مخطئ يعني: من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثماً عظيماً، أي: كذب كذباً عظيماً أو كذب كذباً يستحق به الإثم العظيم؛ لأن أعظم ذنب كما قال النبي ﷺ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ»^(١) كيف تجعل لله ندّاً وهو خالقك؟ هذا أعظم شيء ترتكبه، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: عظم الشرك، وأن الله تعالى لا يغفره؛ لأنه أعظم ذنب، فقد

سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً، وهو خلقك».

٢- ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله - عز وجل - ومعلوم: أن كثيراً من المعطلة: الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته؛ لأنهم يقولون: إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولا شك أن هذا كذب، كذب في التصور؛ لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم بأزلى، كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق قبل خمسين سنة، فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثاً.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما دون الشرك تحت المشيئة؛ لقوله: ﴿وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ وليس مجزوماً بمغفرته، ولا مجزوماً بالمواخذة عليه؛ لأنه تحت المشيئة ويتفرع على هذه الفائدة: رد كلام المسوفين، الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون: إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فنقول له: ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له، هل تعلم؟ من الممكن أن تكون أنت المخاطب، يعني: لو فرضنا أن عمك المعصية يمكن أن يغفر، لكنه ليس بمتيقن، فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة، ومغفرتها مصلحة، لكنها تحت المشيئة، قد تحصل وقد لا تحصل.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب توحيد الله، لكون الشرك لا يغفر، ويلزم من ذلك أن يكون توحيد الله - تعالى - واجباً وأوجب الواجبات في ذاته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، فيجب أن يوحد الله - عز وجل - في هذا كله.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المشرك مفر على الله؛ لقوله: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾.

٦ - ومن فوائد هذا أيضاً: أن هذا الكذب من أعظم الكذب؛ لقوله: ﴿إِثْمًا عَظِيمًا﴾، وفي آية أخرى: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾، فهو ضال في دينه وهو أيضاً مفر في قوله؛ حيث افترى على الله إثماً عظيماً.

٧ - وهي الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾، ولكننا قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وظاهر قوله تعالى: ﴿لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر، وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الاختيارات»: أن الشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر، ولكنه يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا: إن الشرك الأصغر لا يغفر، أن

صاحبه مخلد في النار، بل يعذب على قدر عمله، ثم يدخل الجنة، أما الشرك الأكبر فلا يغفر، وصاحبه مخلد في النار؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَى اللَّهِ يَزْكُوا مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَتْلُمُونَ فَتِيلًا ۝٤٩﴾ انظر كيف يَصِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكُنِيَ بِهِمْ إِنَّمَا مَبْنًى ﴿[النساء: ٤٩، ٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾، الاستفهام هنا للتعجب والتقرير، أي: لو تتعجب من حال هؤلاء القوم، والخطاب في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع؛ لأن الأمة فرع. وقيل: إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أي: لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، وأيهما أعم؟ الثاني أعم، لكن القولين لا يتنافيان؛ لأنه حتى لو قلنا: إن أصل الخطاب للرسول ﷺ فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه.

وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ جواب الاستفهام محذوف، يعني: أتحصل لهم التزكية؟ هذا المعنى؛ لأنه إذا جاء مثل هذا الكلام، فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة، وإما محذوفة.

وقوله: ﴿يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: ينسبونها للزكاء، وهو ضد الشقاء، والمراد بهؤلاء: كل من زكى نفسه، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية، وقالوا: ﴿يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى﴾ وقالوا: ﴿لَنْ نَمَسَكَ النَّارُ إِلَّا أَنْتَ أَمَّا مَعْدُودَتَا﴾، فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه، زكوا أنفسهم بالعمل حيث قالوا: ﴿مَنْ آمَنَ بَيْنَا اللَّهُ وَأَحْبَبُونَا﴾، وزكوا أنفسهم بالشواهد عليه، حيث قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى﴾، وزكوا أنفسهم أيضًا من وجه آخر وهو الجزاء، قالوا: ﴿لَنْ نَمَسَكَ النَّارُ إِلَّا أَنْتَ أَمَّا مَعْدُودَتَا﴾، ومن كان مثلهم، يعني: من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهمهم، فمن قال: أنا وليٌّ أو أنا تقيٌّ أو ما أشبه ذلك، فقد زكى نفسه، ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يُغرون الناس، ويقولون: نحن أولياء ونحن أصفياء، وما أشبه ذلك، فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يغترَّ الناس بهم.

وقوله: ﴿بَلِ اللَّهِ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ﴾، ﴿بَلِ﴾ هنا للإضراب الإبطالي أم الانتقال؟ الإبطالي؛ لأن التقدير: ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم اتحصل لهم التزكية؟ الجواب: لا، لا تحصل لهم التزكية، ولو كان كل من زكى نفسه حصلت له التزكية لكان أخبث الناس يزكي نفسه، فالآن الذين يعبدون الأوثان، ويعبدون البقر، ويعبدون الأشجار، ويعبدون أي شيء يقولون: نحن الذين على حق، فيزكون أنفسهم، لكن التزكية إلى الله، ولهذا أبطل هذه التزكية كلها، وقال: ﴿بَلِ اللَّهِ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ فـ (بل) هنا: للإضراب الإبطالي، و(بل) تأتي للإضراب الإبطالي، وتأتي للإضراب الانتقال، انظر إلى قوله تعالى: ﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا ضَالُّونَ﴾، هل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي؟ انتقالي أي: ينتقل من شيء إلى آخر، والشئ الأول باقٍ، لكن ينتقل بهم الحال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد، فالحاصل: أن الإضراب يكون إبطاليًا ويكون انتقاليًا.

وقوله: ﴿يُرَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ هو الذي يزكي - سبحانه وتعالى - وهو الذي يشي، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ فأعطى الله تعالى التزكية لهؤلاء كل بحسب حاله وقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ فأعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة، وهؤلاء نصيبهم، ثم زكى الجميع بوجه عام فقال: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ هذه هي التزكية، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾، فالله تعالى هو الذي يزكي، وكذلك رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يزكي أيضًا قال: «خَيْرُ النَّاسِ قُرْبِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(١)، وَمَنْ زَكَاةَ الرَّسُولِ ﷺ فهو زكي؛ لأن النبي ﷺ في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي.

وقوله: ﴿مَن يَشَاءُ﴾ هذا تابع للحكمة أيضًا، فكل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة، فيزكي - عز وجل - من كان أهلاً للزكاة، سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل، فالتزكية بعد العمل كما في الآيات السابقة، والتزكية قبل العمل أن يجب الله للإنسان العمل الصالح، فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة، وهي الإيمان والعمل الصالح، فتزكية الله: تزكية قبل العمل وتزكية بعد العمل، وهو - سبحانه وتعالى - يزكي من يشاء قبل العمل وبعده، وإذا قلنا: إن المشيئة تابعة للحكمة، فإنه لن يزكي إلا من كان أهلاً للزكاة، و﴿مَن﴾: اسم موصول لفظه مفرد.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٣).

وقوله: ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ قَتِيلًا﴾ الواو للجماعة، وهنا عاد الضمير إلى ﴿مَنْ﴾ باعتبار المعنى، ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ﴾ أي: من زكاهم الله - عز وجل - أو لا يظلمون من زكوا أنفسهم، فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة، وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحداً، فلا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته، والقَتِيل قيل: إنه القَتِيل الذي باطن النواة، و(النَّوَة) فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن: القُطْمِير - النقيز - الفتيل، القمطير: السرب الذي عليها، والنقيز: النقرة التي في ظهرها، والفتيل: الخيط الذي في باطنها، وقيل: إن الفتيل: ما تقتله بين أصابعك، إذا كنت عرقان، فإن الإنسان إذا كان عرقان وقتل هكذا طلع شيء، وكذلك إذا حك صدره أو ظهره ظهر الفتيل، لكن الأول هو المشهور وهو يضرب مثلاً في القلة.

الفوائد:

١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الإنكار على من يزكي نفسه، وجه ذلك أن قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ استفهام إنكاري.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، النهي عن تزكية النفس؛ لأن الله تعالى أنكى ذلك كما صرح به في قوله: ﴿هُوَ أَظْهَرُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَ كُرْسِيَّ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنشَأَ جَنَّةً فِي بَطْنِ أُمَمِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]. ومن فروع هذا قول الإنسان: أنا مؤمن، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن، أم لابد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، في هذا أقوال للعلماء:

منهم من قال: لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء؛ لأن الإنسان لا يلزم بماذا يموت عليه، لأن العبارة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمناً، ويكون غداً كافراً، ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل.

ومنهم من قال: لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس، والشهادة لنفسه بالجنة، لأنه إذا قال: أنا مؤمن، فكل مؤمن في الجنة فيلزم على هذا أنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز.

ومنهم من علل بعله ثلاثة وقال: إن الإيذان على وجه الإطلاق يُراد به: الإيذان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات، وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا تفعلها بل والواجبات وما أكثر المكروهات التي تفعلها بل والمحرمات؛ وعلى هذا فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن هذا شك، والشك في الإيذان كفر، إذ إن الواجب في الإيذان الجزم، والتردد فيه كفر.

ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال: ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن، وعليه يترتب الحكم، فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا القول حرام، لأن الله يقول: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾، ثم إن هذا فيه الإدلال على الله والمنة عليه، والله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿يَسْتَوْنَ عَلَيْكَ أَنْ

أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا نَسَلَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ [الحجرات: ١٧]، فإذا كان قول المؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز؛ لأنه تزكية للنفس، ومنهي عنه، فيكون حراماً، وإن كان المقصود بذلك الخبر يعني بقوله أنا مؤمن لست بكافر فهذا لا بأس به، وقد قال النبي ﷺ للقوم الذين لقبهم في طريقه إلى الحج: «مَنْ الْقَوْمُ؟» قالوا: المسلمون، فأقرهم النبي ﷺ على ذلك، لأنهم يريدون بذلك الخبر، فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن أي: لست بكافر فلا بأس، ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرت من منع قوله: أنا مؤمن.

أما إذا قال: إن شاء الله بمعنى إذا ربط الإتيان بالمشيئة، فهذا ينظر أيضاً فيه التفصيل التالي:
الأول: إن قصد به التردد فهو كفر، يعني: إذا قيل له أنت مؤمن قال: إن شاء الله، وهو متردد فهذا كفر؛ لأنه لا إيمان مع شك، بل لا بد من الجزم.

الثاني: إذا كان الحامل له على ذلك أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله ولا قوته فهذا لا بأس به؛ لأن الشيء المحقق قد يُربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعاً بمشيئة الله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامِينَ﴾ أي: لتدخلنه بمشيئته؛ لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاث مؤكدات، ورسول الله ﷺ لما قال له عمر أَلَسْتُ تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به قال له النبي ﷺ: «أَقُلْتُ لَكَ هَذَا الْعَامُ؟» قال: لا، قال: «إِنَّكَ آتِيهِ وَمَطُوفٌ بِهِ»^(١)، قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح - صلح الحديبية -، ومن ذلك أيضاً قول زائر المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن اللحق بهم مؤكد، فالموت لا أحد ينكره، لكن المراد بـ (إن شاء الله) أي: لاحقون بمشيئة الله، أي: متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم.

الثالث: إذا كان قصده بـ (إن شاء الله) دفع التزكية، أي: دفع تزكية النفس، وأنه يخشى على نفسه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية فهذا يكون قول إن شاء الله واجباً.
الخلاصة: أن قول الإنسان: أنا مؤمن، إما أن يقرنه بالمشيئة، أو لا يقرنه، فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالتان:

الحالة الأولى: التزكية وهذا حرام.

الحالة الثانية: مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر، وهذا جائز.
وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات:

الأولى: إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد، فهذا كفر.

الثاني: أن يكون الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز؛ لأنه حق.

الثالث: أن يكون الحامل له على ذلك دفع التزكية، فهذا واجب.

وهذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة.

٣- ومن فوائد الآية في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ أن تزكية الغير لا بأس بها؛ لأن النهي أو الإنكار منصب على تزكية النفس، أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به.

وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لابد من خبرة؟ نقول لابد من خبرة ولا يكفي أن ترى مظهر الشخص ونقول: إنه عدل ثقة، بل لابد من خبرة؛ لأنه قد لا يكون عدلاً، فقد يكون مرآياً أو مخادعاً أو منافقاً، وربما يكون عدلاً في دينه لكن عنده سوء حفظ، فإذا زكيت فيما يتعلق بالخبر، كالشهادة مثلاً دون أن نخبره صار ذلك شهادة بها لا تعلم.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمر إلى الله - عز وجل - في تزكية الإنسان ورفع التزكية عنه، تؤخذ من قوله: ﴿بَلِ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾، فالحكم بالتزكية إثباتاً أو نقياً إلى الله وحده هو الذي يزكي من يشاء.

فإن قال قائل: كيف نجتمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (١) وقد خاب من دَسَّهَا (٢) [الشمس: ٩، ١٠].

الجواب: أن نقول: إن كان الفاعل في قوله: ﴿مَن زَكَّاهَا﴾ هو الله فلا إشكال؛ لأن المزكى هو الله في هذا وفي هذا، وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان، يعني: قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دساها أي: دس نفسها، فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه، لا إلى حصوله، فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زاكياً فمن الفاعل؟ الإنسان، فيكون المراد بالتزكية فعل سببها، وعلى هذا فلا إشكال أيضاً.

٥- من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى الله؛ لقوله: ﴿بَلِ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾، فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله ذلك، ولهذا كان من الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ أعِظْ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا» (١).

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية: إثبات المشيئة لله عز وجل، لقوله: ﴿مَن يَشَاءُ﴾، وأن الله - سبحانه وتعالى - له مشيئة، يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة، ولكن هل هذه المشيئة مطلقة، يعني: يشاء ما يشاء لحكمة ولغير حكمة؟ الجواب: لا، ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: نفي الظلم عن الله؛ لقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُونَ قَبِيلًا﴾، والظلم محرم على الله أو غير محرم؟ محرم، ومن حرمه الله عليه؟ هو نفسه سبحانه، ففي الحديث القدسي: «بَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا»^(١)، وفي هذا نكتة جيدة: أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه؛ لأن الله هو الذي يدبر الأمر، قال الله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْتُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا يَجْهَلُونَ ثَرَاتًا مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤]، (كتب) بمعنى: فرض، أي: فرض الله على نفسه، وهنا في الحديث القدسي: «إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»، فإذا قال قائل: هل في صفات الله ما هو نفي محض، أو كل نفي في صفات الله هو متضمن لإثبات؟ الثاني، فكل نفي في صفات الله هو متضمن لإثبات.

فقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُونَ قَبِيلًا﴾، ذلك لأن الله كامل العدل، ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم قبيلاً. قال أهل العلم: ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محض، لا يتضمن مدحاً، وعللوا ذلك فقالوا: النفي إن لم يتضمن كمالاً فقد يكون نقصاً وقد يكون لا نقصاً ولا كمالاً.

فالأقسام ثلاثة: (نقص)، و(كمال)، (لا هذا ولا هذا)؛ فالنقص والذي لا هذا ولا هذا ممتنع على الله؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾، فإن قال قائل: نريد مثلاً لنفي الظلم الذي ليس فيه مدح ولا ذم.

الجواب: إذا قلت: إن الجدار لا يظلم، والخشبة لا تظلم، والسيارة لا تظلم، هذا لا يتضمن مدحاً كمالاً ولا نقصاً؛ لأنه غير قابل أن يوصف بالظلم أو عدمه، إذ إن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو لا يظلم، وإذا قلت: مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصاً؟ قلنا: قول الشاعر:

قَبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةِ
وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

هذا الكلام لا يغدرون بذمة يعني: عندهم وفاء، ولا يظلمون الناس حبة خردل: عندهم عدل، فيقال إن الشاعر لم يقصد ذلك، وإنما قصد بيان ضعفهم وعجزهم بدليل أنه قال (قَبِيلَةٌ) تصغير قبيلة، وكذلك قول الحماسي:

لِكُنْ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ
لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا

يَجْزُونَ مِنْ ظَلَمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً
وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ الشُّوءِ إِحْسَانًا

يعني: إذا ظلمهم أحد صبروا وغفروا وقالوا: غفر الله لك، (ومن إساءة أهل الشؤء إحصاناً) يعني: إذا أساء إليهم إنسان أحسنوا إليه، فإذا خرب عليهم المزرعة أرسلوا إليه أكياساً من البرّ

فهم يجوزون من سوء أهل السوء إحساناً، من يسمع هذا الكلام يقول: هؤلاء الجماعة طيبون، لكن قال بعده:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْماً إِذَا رَكِبُوا شَتُوا الإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانًا

يعني: ليت لي بدلاً منهم، إذن هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك فهذا نقص، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم، فلا يمكن أن يكون من هذا ولا من الذي قبله، ولكنه نفى الظلم المتضمن لكمال العدل.

ثم قال تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (انظر) الخطاب لمن؟ إما للرسول ﷺ، أو لكل من يصح توجه الخطاب إليه، وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول ﷺ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما دل الدليل على أنه خص به فهذا خص به، مثل: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ① لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، (لك) الخطاب للرسول ﷺ هل يشمل الأمة؟ الجواب: لا، وقوله: ﴿أَنْزَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، و﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَخَاشٍ﴾ هل يشمل الأمة؟ لا يشمل، ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِتُنْذِرَ رُسُلًا﴾، لا يشمل، وهذا واضح أنه بالرسول ﷺ بلا نزاع ولا إشكال.

القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه عام مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾، فهذا دل الدليل على أن الخطاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ليس خاصاً به، وجه الدلالة أن قال الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ ولم يقل - إذا طلقت - .

القسم الثالث: ما لا دليل عليه أي: على الخصوصية أو على العموم، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب إليه.

والقول الثاني: أنه خاص بالرسول ﷺ ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي، لا العموم اللفظي، وذلك لأن الحكم الثابت في حق الرسول ﷺ حكم له وللأمة؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

إذن قوله: ﴿أَنْظُرْ﴾ من أي الأقسام؟ نقول: من الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على هذا، والمراد بالنظر هنا: النظر العقلي لا النظر البصري؛ لأن افتراء الكذب على الله - عز وجل - ليس مما ينظر بالعين، ولكنه مما ينظر بالعقل، وعين البصيرة، ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ بقوله: ﴿لَنْ تَمْسَسَنَا الشَّرُّ إِلَّا إِنَّا تَعْتَدُونَ﴾، ويقولهم: ﴿عَنْ أَبْنَاءِ اللَّهِ وَأَجِبَتُهُمْ﴾، ويقولهم: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِي﴾. فانظر كيف يفترون على الكذب، وكيف جرأتهم على الله، ﴿وَكُنْ بِهِ﴾ أي: بالاقتراء ﴿إِنَّمَا مُبِينًا﴾، هذه الجملة في معنى التعجب، يعني: ما أكفر هذا الإثم

وهو الافتراء على الله؛ لأن الافتراء على الله أعظم افتراءً على مفرئٍ عليه، وإذا كان النبي ﷺ يقول: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١)، فالكذب على الله أشد وأعظم.

وقوله: «وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا»، (مبيناً) هنا بمعنى: يئساً، وقد ذكرنا فيما سبق: أن (أبان) الرباعي يأتي لازماً ويأتي متعدياً، فإن كان متعدياً فمعناه الإظهار فـ (أبان) أي: أظهر، وإن كان لازماً فمعناه الوضوح؛ تقول: أبان الفجر، هذا لازم ومعناه وَضَحَ وتبين، وتقول: أبان القرآن أن الكذب حرام بمعنى بَيَّن وأوضح. وقوله تعالى: «وَالْكَذِبُ أَلْبِينُ» من أي النوعين؟ يشمل هذا وهذا، فهو يبين في نفسه، مبيِّنٌ لغيره.

١- هي هذه الآية الكريمة من الفوائد: دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منه، وأن هذا من طرق القرآن، لقوله: «انْظُرْ كَيْفَ يَقْرَءُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ».

٢- ومن فوائدها: تعظيم الكذب على الله؛ لأنه لم يأمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم، والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، وإن شئت فقل: في أحكامه الكونية والشرعية، فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله - عز وجل - فأَيُّ إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله، والكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعطلة في قولهم أن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لها، فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم ليس لها معنى، ما هي إلا مجرد أعلام فقط لا دلالة على المسئى بها ولا تحمل أي معنى، هذا كذب على الله، كيف تقولون: إنها مجرد أعلام والله عز وجل: يقول في القرآن إنه: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»، ومقتضى هذا اللسان العربي المبين: أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوته أصلاً، ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب أنه ضارب، ولا لمن لم يسمع أنه سميع، ثم إن الله قد بين أن هذا المعنى مقصود في قوله: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا»، وقوله: «أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ»، وأمثال ذلك، فهؤلاء الذين قالوا: إن الله أراد بأسمائه مجرد التسمية دون المعنى هم مفترون على الله الكذب.

كذلك في صفاته من حُرِّف في صفات الله وقال: إن المراد بالاستواء: الاستيلاء، فهذا مفترٍ على الله الكذب فالله - عز وجل - يقول عن نفسه: «أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»، والقرآن بلسان عربي مبين، واستوى على كذا في اللسان العربي أي: علا واستقر عليه، فإذا قالوا: (استوى) بمعنى: (استوى) فقد كذبوا على الله، فهل أراد الله هذا؟ أبداً، نحن نجزم أن الله لم يرد، وجزمنا؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»، واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك أنه علا

عليه واستقر عليه، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾، يعني: صيرناه باللسان العربي لماذا؟ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، أي: تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي.

والذين يقولون: هذا حرام وهذا حلال بدون علم، قد افتروا على الله كذباً؛ لأن من أدراهم أن الله حرمه أو أوجبه، ولهذا كان من ورع الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام: أنه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا بما نص على تحريمه، فالمتية يقول: إنها حرام؛ لأنه حكم منصوص عليه، ونكاح الأم يقول: إنه حرام؛ لأنه منصوص عليه، أما الذي هو نهي تجده يقول: أكره هذا ولا يعجبني أو أستقبحه وما أشبه ذلك. ومع هذا قد حفظ الله له هذا الطريق قال أصحاب الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد: لا يعجبني فهو للتحريم، وإذا قال أكره هذا أيضاً للتحريم، فالله - سبحانه وتعالى - قد حفظه فيما يريد من الأحكام مع توره عن إطلاق الحرام إلا على ما كان مصرح به. فما بالك بمن يقول الآن قال: الإسلام وكذا وكذا، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام، ثم ينسب هذا القول الذي قاله - وهو خطأ - إلى الإسلام، وإذا تبين للناس أنه خطأ فسوف يُحَطُّونَ بالإسلام. فالخلاص: أن الافتراء على الله كذباً يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية: الشرعية الحلال والحرام، الكونية كأن يقول: إن جزء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم، مثل أن يقول: إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش، والذي يقول هذا العامة، أو إذا ركب الذكر على الذكر اهتز العرش تزلزل العرش، فأَيُّ إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب.

٣- من فوائد هذه الآية الكريمة: عظم ذنب الكذب على الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَكُفِّنْ بِذُنُوبِنَا﴾، يعني: ما أعظمه وما أكفره إذا افترى على الله الكذب أن يأنم هذا الإثم.

والإعراب لهذه الجملة: ﴿وَكُفِّنْ بِذُنُوبِنَا مُبَيَّنًا﴾ وهي ترد في القرآن كثيراً مثل قوله: ﴿وَكُفِّنْ بِأَلْفِ شَهِيدٍ﴾، وهنا فاعل (كفى) في قوله: ﴿وَكُفِّنْ بِذُنُوبِنَا مُبَيَّنًا﴾، يكون مجبوراً دائماً أو غالباً، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء، ويأتي بعد ذلك الاسم منصوباً، فيقولون: إنه تمييز، وبعضهم يعبره حالاً، ﴿وَكُفِّنْ بِأَلْفِ شَهِيدٍ﴾ أي: حال كونه شهيداً، وبعضهم يرى أنه تمييز للكفاية؛ لأن الكفاية عندما تكون في أي شيء يُميز ﴿وَكُفِّنْ بِأَلْفِ شَهِيدٍ﴾، وما أشبه ذلك.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: في قوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَفِبَ﴾، تنبيه المخاطب على ما يقتضيه أهل الباطل من الزيف والضلال، لقوله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم، لقوله: ﴿وَكُفِّنْ بِذُنُوبِنَا مُبَيَّنًا﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن إثم هؤلاء بيّن ظاهر، ووجه ظهوره وبيانه: أنه إذا كان الإنسان - بدلالة العقل - لا يمكن أن يتقوّل على أحد شيئاً وهو من جنسه، فتقوّل على الله من

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٢٣٦) تفسير سورة النساء

باب أعظم وأشد، ولهذا قال الله تعالى في رسوله ﷺ: ﴿وَلَوْ قَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَالِ﴾ (١١) لَخَذَفْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٢) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٣) فَمَا يَكُرُّ مِنْ أَلْفَعَةٍ خَيْرَينَ.

مسألة: قلنا: إن قول الإنسان: أنا مؤمن قد يحتمل التزكية وغيرها، هل من ذلك لو كان يتكلم عن أهل البدع أو الجماعات المنحرفة فقال: يلزمون مثلاً أنهم أهل السنة والجماعة، بل نحن أهل السنة والجماعة فهل هذه تزكية؟

الجواب: ماذا كان في قلبه؟ هل مراده أن يغبر بأنه هو من أهل السنة والجماعة، أو يريد أن يتفاخر على أهل البدع، إذا كان المراد أن يجمع الناس إلى قوله فهذا خبر وليس تزكية.

قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ (١١) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (١٢) أَمْ هُمْ نَصِيحٌ مِّنَ الْمَلِكِ إِذَا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (١٣) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤-٥١]

التفسير

قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّغُوتِ﴾، يقال في: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ كما قيل في الآية التي قبلها أن الاستفهام للإنكار والتعجب، يعني: يتعجب من حال هؤلاء وقوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: أعطوا نصيباً، و(أتى) تنصب مفعولين، الأول منهما: نائب الفاعل، وهو الواو، والثاني (نصيبي)، وقوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحَاتٍ﴾ أي: أعطوا قسطاً، ﴿مِّنَ الْكِتَابِ﴾، أي: الكتاب المنزل على الرسل، وهنا جملة معترضة بقول: سيري الإنسان قسطاً من الكتاب المنزل على الرسل، فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهؤلاء اليهود، لأن الله آتاهم نصيباً من الكتاب وهو التوراة، وهو المعطي علم كل شيء، ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّغُوتِ﴾ وهذا محل التعجب، أنهم أعطوا نصيباً من الكتاب، وقامت عليهم الحجة ومع ذلك يؤمنون بالجبوت والكهانة، بالطُّرُق والعبادة، وما أشبه ذلك فإن هذه كلها من الجبوت.

وأما الطاغوت: فهو كل ما طغى به الإنسان فهو طاغوت، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْمُ الظَّالِمُونَ﴾، فائمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت، والشيطان طاغوت، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: (الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان) ^(١)، يعني: أن السحر فرد من أفراد الجبت، والشيطان فرد من أفراد الطاغوت، وإلا فإن التعريف العام للشيطان ما ذكره ابن القيم رحمه الله: (كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع). ومعنى إيمانهم به: إقرارهم بإياه، وعدم إنكاره.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾، قال بعض المفسرين: إن (اللام) هنا بمعنى (في) أي: يقولون في شأنهم، (هؤلاء) أي: الذين كفروا (أهدى من الذين آمنوا سبيلاً).

وقيل: إن (اللام) كقولك: قلت لفلان أي: هي اللام المعدية للفعل، وأن قوله: ﴿هَؤُلَاءِ﴾ بمعنى (أنتم) يعني: يقول هؤلاء للذين كفروا: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً، وعلى هذا تكون إشارة في مقام ضمير المخاطب، لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطباً فلا بد أن يؤتى بضمير المخاطب، و(هؤلاء): اسم إشارة ليس ضمير مخاطب، لكن قول: إنها بمعنى (أنتم) وهذا ما مشى عليه الجلالين.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المراد بالذين كفروا أهل مكة؛ لأن طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة، فقال لهم أهل مكة هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين غلماننا، وبيننا وبين أزواجنا، وفرق بيننا وبين العرب، وسب آلهتنا، وسفه أحلامنا، أما نحن فإننا أهل البيت نسقي الحجيح، ونفعل كذا وكذا، فأينا أهدى أنحن أم محمد؟ فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا: أنتم أهدى من محمد؛ لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي ﷺ قائم، ويحسدونه، فانتبهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعة محمد ﷺ وقرابته، فقالوا هذا الكلام وقوله: ﴿هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً، و﴿سَبِيلًا﴾ هنا تميز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تميزاً.

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾، ﴿أُولَئِكَ﴾ المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيباً، وقالوا للكفار: أنتم خير وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً، وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها المبتدأ والخبر، فالمبتدأ: (أولاء) وهو اسم إشارة معرفة، والخبر: (الذين) وهو اسم موصول معرفة. ﴿الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: طردهم وأبعدهم من رحمته - والعياذ بالله - ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ﴾

(١) سننه قوي: أخرجه البخاري تعليقا (٨/ ٢٥٠ - فتح الباري) وقال الحافظ: أوصله عبد بن حيد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رسته في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن قائد عن عمر مثله وإسناده قوي.

الله مَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا»، «من» هنا اسم الشرط، و«يَلْعَنُ» فعل الشرط مجزوم بها، ولكنه حُرِّك بالكسر للالتقاء الساكنين؛ والمعنى: لن تجد له من ينصره، فيقر به من رحمة الله، ويدخله فيها؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا أراد بقوم سوءًا فلا مرد له.

يستفاد من الآية الأولى هوانه،

١- منها: التعجيب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب، ومع ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب.

٢- ومن هوانه الآية الكريمة: بيان قبح صنيعهم؛ حيث إن الله تعالى قد أعطاهم نصيبًا من الكتاب، ومع ذلك قالوا للكفار: إنهم أهدى من المؤمنين، ومعلوم أن من حكم بخلاف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم بما لا يعلم، والكل قبيح، لكن الأول أشد.

٣- ومن هوانه: بيان حقد اليهود على المؤمنين.

٤- ومن هوانه: أنهم يؤمنون بالجب، ويؤمنون بالطاغوت، ولا ينكرون الجب، ولا الطاغوت بل يقرونه.

٥- ومن هوانه: الإشارة إلى أن أصل السحر متلقى من اليهود؛ ولهذا سحروا النبي ﷺ فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي ﷺ بسحر عظيم، ولكن الله تعالى حمى نبيه ﷺ من أن يؤثر فيه ذلك التأثير الذي كانوا يريدونه.

٦- ومن هوانه: أن اليهود أهل الحسد؛ لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن عمداً أهدى من المشركين؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون الكفار عليه وعلى من اتبعه.

٧- ومن هوانه: تأثير الدعاية؛ بلبس الحق بالباطل، وإلا فمن المعلوم: أن الكافر ليس فيما يذهب إليه هداية إطلاقاً، ومع ذلك قالوا: إنهم أهدى من الذين آمنوا سيلاً.

٨- ويتضح على هذه العائدة، ما عليه بعض الناس اليوم من قولهم: إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين، وأنهم أخلص من المؤمنين وأنصح، وما أشبه ذلك، فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبهاً من اليهود، ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام بعدم الصدق في القول، وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد، وعدم النصيحة في العمل، ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي ﷺ أشد التحذير، فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلم، وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم والنقص في الإيمان.

٩- ومن هوانه: تحريم تفصيل الكفار على المؤمنين؛ لأن الله تعالى أنكره؛ لقوله: ﴿أَقْرَبَ إِلَى الْغَيْبِ أَوْ قُرْبًا مِنْ الْغَيْبِ﴾ إلى آخره.

أما فوائد الآية الثامنة

١- منها: بيان أن كل مَنْ قال مثل هذا القول فإنه مستحق لللعنة؛ لقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾، وأحكام الله - سبحانه وتعالى - الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبدًا، فإذا استحق هؤلاء اللعن بإيمانهم بالجبت والطاغوت، وقولهم للذين كفروا: أنتم أهدي من الذين آمنوا سيلاً، فمن جرى مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ لعنه الله فلا ناصر له؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجْدَ لَهُ نَصِيرًا﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من التعرض لللعنة الله؛ لأن الإنسان إذا تعرض لللعنة الله وحقت عليه لن يجد مَنْ ينصره.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ نَنْصِبْ مِنْ الْمُلْكِ قَدْ آذَىٰ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾.

قوله: ﴿أَمْ لَمْ نَنْصِبْ مِنْ الْمُلْكِ قَدْ آذَىٰ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾، ﴿أَمْ لَمْ﴾: الإعراب: (أم) بمعنى (بل)، والهمزة للاستفهام، ففيها إضراب عما سبق، وقيل: إنها للاستفهام فقط، لكنه خلاف مشهور عند النحويين، ﴿أَمْ لَمْ نَنْصِبْ﴾ يعني: بل أَلَمْ نَنْصِبْ من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي ﷺ وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها، يعني: هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وفضلوا طريق الكفار على طريق المؤمنين هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون فضل الله - سبحانه وتعالى - على نبيه، ويجعلون الفضل هؤلاء الكفار؟ يقول عز وجل: ﴿قَدْ آذَىٰ﴾ يعني: لو كان لهم نصيب من الملك، قوله: ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ أي: لا يعطون الناس، والناس مفعول أول (يأتون)، و(نقيرًا) مفعول ثانٍ، والنقير: هو النقرة التي على ظهر النواة، وهو يُضرب به المثل في القلة، يعني: لو كان عند هؤلاء ملك، ولهم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يأتون الناس نقيرًا؛ لأن اليهود من أشد الناس بخلًا وأشدهم طمعًا وحرصًا على المال. إذن معنى الآية: هل هؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل هؤلاء الكفار؟ الجواب: لا. ولو قدر أن لهم نصيب من الملك فإنهم لن يعطوا أحدًا منه شيئًا، ولهذا قال: ﴿قَدْ آذَىٰ﴾ يعني: لو أعطوا نصيبًا من الملك، ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾، وما فرقه من باب أولى.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحولوا بين فضل الله على رسوله وبين رسوله، وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك، فالملك لمن؟ لله وحده.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناس؛ لقوله: ﴿قَدْ آذَىٰ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٢٣٠﴾ وَأَمْ ﴿٢٣١﴾ نقول فيه كما قلنا فيها: إنها معنى: (بل)، وهمة للاستفهام، قوله: ﴿يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، والمراد بالناس محمد ﷺ وأصحابه، والحسد في تعريف أكثر العلماء: تمنى زوال نعمة الله على الغير سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى غير أحد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الحسد كراهة الحاسد ما أنعم الله به على غيره)، أي: أن يكره ما أنعم الله به على غيره بحيث إذا قيل له حصل له كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل، وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء؛ لأن ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزول الله هذه النعمة، أما هذا فيقول مجرد كراهته لها يعتبر حسداً، ومن المعلوم: أن من كره شيئاً فسوف يتمنى أن يزول.

وقوله: ﴿عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: أعطاهم من فضله، والفضل الذي أعطاه الرسول ﷺ القرآن الكريم، أو ما هو أعم من ذلك، فالإسلام كله والشرعة كلها من الفضل الذي أعطاه الله لنبيه ﷺ، وهذا من أعظم ما آتاه الله رسوله ﷺ وهو النبوة والرسالة، ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾، يعني: فإن فضلنا لم يزل موجوداً ليس هذا أول فضل تفضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل لم يزل موجوداً، حيث قال: ﴿وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، والمراد بـ (آل إبراهيم) هنا: كل من تبعه على دينه، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام، فقد آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من ذرية إبراهيم، فأكثرهم من بني إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والواحد الوحيد في آل إبراهيم الذي من ذرية إسماعيل محمد ﷺ، ولهذا كان أكثر الأنبياء الذين قص الله علينا من بني إسرائيل، لكن هذا الواحد محمد ﷺ كان على الجميع، فدينه مهيم على جميع الأديان، ورسالته خاتمة للرسالات، وأتمه باقية إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾، بمعنى المكتوب، والكتب المنزلة على الأنبياء كلها تكتب باليد، وقوله: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هي الصواب، فالقرآن صواب، والتوراة صواب، والإنجيل صواب، وكل ما جاءت به الرسل فهو صواب، ولهذا قيل: إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها.

وقوله: ﴿وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ أي: آتينا آل إبراهيم ملكاً عظيماً، وأبلغ مثلاً في ذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان عليه السلام، فقد آتاه الله ملكاً عظيماً حتى إنه قال: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَنِيَّ﴾ حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من محارب، وتمثيل، وجفان كالجواب وقدر راسيات، وحتى إن الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، (بناءً) يعني على ظهر البحر بالبر، (غواص) يغوص في البحر؛ لباقي بالجواهر والدراري وكل ما يكون في البحر، والقسم الثالث: (مقرنون في الأصفاد)؛ لأنهم عصوا أمره فقرنهم في الأصفاد وحبسهم، فهذا ملك عظيم، وكذلك أيضاً سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب يعني: حيث

أراد، (رُخَاء) يعني: بدون اضطراب وبدون مشقة، والمعروف: أن الريح يكون في قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان، فضلاً عن إذا لو قدر أن هناك ريح تحمله لكان فيها القلق والاضطراب، ولكن الله جعلها رُخَاء مع أنها عاصفة، ﴿وَلَسْلَيْتُمْ أَن الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾، لكن مع كونها عاصفة ليس فيها قلق، ﴿رُخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾ قال العلماء: إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بساطاً وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه، ثم أمر الريح فحملته فطارت بهم، ﴿غُدُوهاَ شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾، وهذا من قدرة الله - عز وجل - ومن جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم، وهذا لا شك أنه ملك عظيم حيث يسخر له الشياطين والرياح ولما قال: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مُسْلِمِينَ﴾، وكان عرشها في الجنوب في اليمن، وهم في الشمال في الشام، ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بَأْتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ﴾، وكان له حد معين يقوم فيه مثل بعد ساعة أو ساعتين، وما أشبه ذلك، وقوله: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيَّ أَمِينٌ﴾ (٢٣) قال الذي عنده، علم من الكتاب أنا بأتيك به، قبل أن يرد إليك طرفك، يعني: مد الطرف ثم رده أتيك به، وقوله: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي﴾، وقوله: (فلما)، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب وأنه رآه فوراً، ثم رآه مستقراً؛ كأن له عشرات السنين ولهذا جاءت كلمة (مستقراً) ولم يقل فلما رآه عنده، لأن (رآه عنده) يحتمل إلى الآن لم يركد بعد، لكن (مستقراً) كأنه جاء لبضع سنين قال: ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي مَا أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾، وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان إذا أنعم الله عليك نعمة قتل: ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي مَا أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾؛ لأن كثيراً من الناس لا تحصل لهم هذه النعمة.

فوائد الآية الكريمة:

أه هي هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد، وفيه إنكار الحسد؛ لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليهم، وما حكم الحسد، هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب: هو من كبائر الذنوب؛ لأنه يأكل الحسنات، وهل يفيد الحاسد شيئاً؟ لا. وفي الحسد مفسد منها:

أولاً: أنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تُغفر إلا بالتوبة.

ثانياً: أنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئاً هذا اعتراض على الله؛ ولهذا قال: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾.

ثالثاً: أن فيه عدواناً على المحسود، وهذا في الغالب وليس دائماً، قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على هذا المحسود لا بقول ولا بفعل، ولهذا جاء في الحديث: «إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْتَغِ»^(١)، فالحسد قد يقوم في قلب الإنسان، -والإنسان بشر- ولكن إذا أحسست

(١) ضعيف: أخرجه عبد الرحمن بن رسته في «الإيمان» عن الحسن مرسلًا، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٥٢٧).

به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيهاً، فإن عجزت فأقل ما يلزمك ألا تبغى على من حسدت، يعني: لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل، فمن القول: أن يُتهم المحسود اتهامات ويُقول عليه ما لم يقل أو يُحال بينه وبين أعماله، أو يُسبُّ عند كبرائه وأمرائه، أو يُسب - أيضاً - عند أصحابه وقرنائه، أو ما أشبه ذلك، وهذا اعتداء بالقول.

أما الاعتداء بالفعل فهو: أن يعتدي عليه بيده، حتى يحول بينه وبين ما آتاه الله من فضله، مثل: أن يُغرق ماله، أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال؛ لأنه حسده على كثرة المال.

رابعاً: المشابهة لليهود، وبسبب الخصلة عندما يكون فيها الإنسان مشابهاً لليهود.

خامساً: أن الحاسد يكون دائماً في قلق؛ لأن نعم الله على غيره تترى وتتابع، كلما تجددت نعمة على غيره نبغ في قلبه الحسد، فيكون دائماً في قلق مستمر.

سادساً: أن الحاسد في الغالب يستحسر، ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود، فتجده يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل، لكن لو أعرض عن الناس زاده الله من فضله فهو على نعمة ولو حاول أن يسعى في النعم لسلم من هذا كله.

سابعاً: من مضار الحسد - أيضاً - أنه يُنشئ العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء قوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إلى آخره.

٢- ومن فوائد هذه الآية العكرية: أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على ربه - سبحانه وتعالى - فيما آتاهم من فضله.

٣- ومنها: أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبداً، ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره.

٤- ومنها: أن يتوجه إلى الله - عز وجل - في سؤاله أن يعطيه مثلاً أعطى هذا، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ بِهِ بِمَنْعِكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّجَالِ نَصِيبٍ مِّمَّا أَصْحَابْتُمْ وَلِلنَّاسِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْتُمْ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

٥- ومنها: أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدعه.

٦- ومنها: أن يعلم أنه من أخلاق اليهود.

المهم: إذا تأمل الإنسان في مضاره كان هذا التأمل دواءً ينجي به عن الحسد.

٧- ومن فوائد هذه الآية العكرية: بيان أن الله أنعم على هؤلاء بما ذكره في قوله: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ إلى آخره، فلا وجه للحسد مع ما أعطاهم الله تعالى من الفضل، وهذا - أيضاً - من الدواء الذي يداوي به الإنسان الحسد، فيقول مثلاً: مالي أحسد فلاناً

وقد أعطاني الله كذا وكذا.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم، فمثلاً التوراة والإنجيل كلها كتاب واحد، والملك العظيم من أعظم من أعطي ملكاً من بني إسرائيل؟ سليمان - عليه السلام - فإنه أعطي ملكاً عظيماً حتى قال: ﴿وَهَبْ لِي مَلِكًا لَا يَلْبِسُنِي لِبَاسَ مَوْلًى﴾؛ لعظمته.

٩ - من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله - عز وجل - له التصرف في ملكه بما يشاء فإنه يقبض ويسط؛ لقوله: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَلَكًا عَظِيمًا﴾. مسألة: كيف يُجَلُّ الإشكال في قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ وعيسى ابن مريم من الذين عبدوا من دون الله؟

الجواب: قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا شَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَنَلَا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ﴾ (٣) وقالوا: ﴿إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾، ثم قال الله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ أي: ذوو خصام، وعيسى ابن مريم، لما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ (٤) لو كانت هؤلاء الإلهة ما وردوها وكُلَّ فيها خلدون (٥) لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وجاء المشركون يقولون: هذا عيسى ابن مريم أنقول: إنه حصب جهنم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، وعيسى ممن ثبت الله لهم الحسنَى.

مسألة: لو حُسدَ إنسان ماذا يفعل لاتقاء هذا الحسد؟ وهل هو مأجور على هذا؟

الجواب: إذا حُسدَ إنسان بمعنى: أصيب بعين، فإنه مأجور على صبره بلا شك، وما أصابه فهو تكفير لذنوبه، ولكن ذاك الآخر يكون ظالماً معتدياً، واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه هل يضمنه أو لا؟ والصحيح: أنه يضمنه؛ لأن حق الأدمي لا فرق فيه بين العمد وغير العمد، لكن لو أنهب عانه حتى قتله، فهل تقتله؟ بعض العلماء يقول: تقتله؛ لأن العين تقتل، وبعض العلماء يقولون: تقتله ولكن بعين عائن آخر وهذه مشكلة، وقد قالوا - حسب التجارب -: إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه، لو قال للعائن: تعال أنا أتحداك، فإنه لا يصيبه؛ لأن معه نفس قوية تدفع نفس الثاني.

مسألة: قول الله تعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بَالِيكُ بِهِ، قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (٦) قال الذي عنده علم من الكتاب: ﴿بَلْ أَن رَّبُّكَ ذُو الْعَرْشِ الْأَعْلَىٰ﴾، من المراد بالذي عنده علم من الكتاب؟

الجواب: المراد بالذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة، والملائكة أقوى من الشياطين.

مسألة: هل للحسد دواء؟

الجواب: نعم، له أدوية كثيرة منها: ما أرشد إليه النبي ﷺ: «أَنْتَ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ مِغْبَانَةً يَعْنِي: الرُّخْبَةَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ يُسْقَى الْمَرِيضَ وَيُصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ»، ويُشْفَى بإذن الله على الفور، ومنها: ما هو معروف عندنا في التجارب أن تأخذ الأشياء المباشرة ويوضع في ماء ويشربه المصاب ويبرأ حالاً، ومنها: أنهم يقولون: - ولا أدري هل يصح أم لا - أن يُصلى على العائن صلاة الميت، وإذا صُليت عليه صلاة الميت ماتت عينه، ما عاد يَعينُ أحداً، ولكن هذا لا أدري ما تأكدت، وكان بعض من يُتهم بالعين ذات يوم نائماً، فإذا بإخوانه الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض فلما قالوا: إنهم يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فلما قالوا: الله أكبر، قال: الله أكبر كبيراً، وقال لهم: كيف تفعلون هذا؟ قالوا: لأن الإنسان إذا كان عائناً ثم صُلي عليه صلاة الجنائزة فلأنها تبطل عينه، لكن هذا ما تأكدنا منه.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُنْ مِنْهُمْ سَعِيدًا ۝ إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا عَظِيمًا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَرِيبًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ٥٥، ٥٦)

❀ التفسير ❀

ثم قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ﴾، ﴿منهم﴾ الضمير يعود على آل إبراهيم يعني: ليس كل آل إبراهيم قبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة، وهذا الملك، ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ﴾ (ومن) هنا للتبويض، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ﴾، فقسّمهم الله تعالى إلى قسمين: والتبويض قد يأتي في الحرف الدال عليه في كلا القسمين، وقد يأتي في أحدهما ويُحذف في القسم الثاني، مثل قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾، المعنى: فمنهم شقي ومنهم سعيد؛ لأنه لا يمكن أن يكون شقيّاً وسعيداً في آن واحد، ولكنها حُذفت من القسم الثاني، ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ﴾ وقوله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ﴾، أي: صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والملك العظيم، و(صد) هذه تُستعمل لازمة

ومتعدية، فاللازمة بمعنى: أنه صد عنه بنفسه، والمتعدية: أنه صد غيره عنه، وكلا الوصفين ثابتان لهؤلاء، فهم صادون عنه لأنفسهم، وهم صادون غيرهم عنه، حتى إن بني إسرائيل يدَّعون أن سليمان بن داود - عليها الصلاة والسلام - ليس نبياً، ولكنه ملكٌ واسع الملك قوي الملك، قوي السلطان، وليس بنبي، وكذلك داود؛ يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك، والصواب: أنه من الرسل والأنبياء، ولكن الله تعالى أعطى سليمان ذلك الملك العظيم.

ثم قال: ﴿وَكَفَىٰ بِهِمْ سَعِيرًا﴾ يعني: ما أعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء في جهنم، ﴿وَكَفَىٰ﴾ سبق لنا أنها تتعدى بالباء ولكنهم يقولون: إن (الباء) زائدة لفظاً يعني: من حيث الإعراب، وأما من جهة المعنى فلها فائدة، وهي تعدية (كفى) إلى المفعول، ويقولون: إن الباء حرف جر زائد، وأن (جهنم) في هذه الآية هي الفاعل أي: كفى، وأن (سَعِيرًا) تمييز، والسعير بمعنى: المسعر، أو بمعنى الساعر، وكلاهما يدل على الإحراق العظيم.

فوائد الآية:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله - تعالى - من نعم الدين والدنيا إلى قسمين: قسم يؤمن، وقسم يكفر، وهذا هو سنة الله، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَرُغًا كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنًا﴾، ولو شاء الله - تعالى - لجعل الناس أمة واحدة، ولكن من رحمته أن جعلهم يفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب، وحتى يقوم علم الجهاد، وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان، وحتى يجتهد المؤمن أن يشته الله - عز وجل - حتى لا يكون مثل هؤلاء، والحاصل: أن الله - سبحانه وتعالى - إلى قسمين لحكم عظيمة.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه، وصدوا الناس عنه؛ لقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ﴾، وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية، وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم إحراق النار، لقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِهِمْ سَعِيرًا﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من صد عَمَّا آتاه الله من الكتاب والحكمة، فإنه يكون من حطب جهنم - والعياذ بالله -.

ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا﴾، وقال بعدها: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وهكذا طريقة القرآن مثاني يعني: إذا جاء ذكر أهل النار، جاء ذكر أهل الجنة، وإذا جاء ذكر المتقين، جاء ذكر المجرمين وهكذا، حتى يكون الإنسان سائرًا إلى الله بين الخوف والرجاء، وحتى لا يعمل لو كان الكلام على نسق واحد.

قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا﴾، وكفروا بها أي: جحدوها وأنكروها، وأصل

المادة (كفر) من السر والتغطية، ومنها سُمي الكافور، الذي هو غلاف طلع النخل، وقوله: ﴿وَيَايْتُنَا﴾، يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فمن الكفر بالآيات الشرعية: تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع، ومن الكفر بالآيات الكونية: أن ينسب هذا الكون إلى غير الله، أو يقول: إن أحداً أعان الله فيه، أو يقول: إن أحداً له فيه شيء، كل هذا من التكذيب بالآيات.

ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذاراً من الله - عز وجل - وتحويفاً؛ لأن بعض الناس يقولون: إن الكسوف سببه أمر عادي، وليس من أجل أن يخوف الله به العباد، وهذا يعتبر نوع من الكفر، وليس كفراً مخرجاً عن الملة، لكنه نوع من الكفر.

وقوله: ﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾، (سوف) يقول المعربون: إنها حرف تسويق يعني: تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن؛ لأن التسويق بمعنى التأخير، ومنه قولهم: سوف في التوبة، يعني: أخرها، فمعنى (سَوْفَ) أي: أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن.

وقوله: ﴿نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ أي: نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم، ﴿كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، النضج معناه: بلوغ غاية الكمال يعني: أنها إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلوداً غير الأولى؛ لأن الأولى احترقت وزالت، لماذا؟ ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ أي: الألم؛ لأن الجلد إذا احترق صار حائلاً دون بقية الجسم، فلا يحسّون بالنار، لكن إذا بُدِّل بجلد آخر جديد حينئذ يحسّون بحرق النار - أعادنا الله وإياكم منها - فهم كلما نضجت جلودهم بدلتها، و(كلما) حرف شرط يدل على التكرار، يعني: أنهم دائماً أبداً كلما نضجت الجلود بدّلوا جلوداً غيرها، لهذه الحكمة وهي: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، العذاب يعني: الألم الذي يُعذبون به، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾، (كان) فعل ماضٍ، لكنه لا يُراد بها الزمان فهي تدل على تحقق الاتصاف بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن، ولهذا يقولون: إنها مسلوقة الزمان في هذا؛ لأننا لو قلنا: إنها دالة على الزمان لكانت العزة والحكمة قد انتهت وذهبت، وقوله: ﴿عَزِيزًا﴾، (العزیز) قال العلماء: إن له ثلاثة معان: الأول: عزة القدر، والثاني: عزة القهر، والثالث: عزة الامتناع.

أما عزة القدر فمعناها: أنه ذو قدر عظيم لا يباثله شيء، أما عزة القهر فمعناها: أنها الغالب القاهر لكل ذي جبروت، وأما عزة الامتناع فمعناها: الامتناع عن كل عيب ونقص وسوء، ومنه قولهم: أرض عزاز يعني: صلبة تمتنع عن الرخاوة وكل هذه المعاني، وربما يحتمل معاني أخرى أيضاً كل ثابتة لله، ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾، وأما (الحكيم)، فإنه مشتق من الحكمة، وهي الأحكام والإتقان، ومن الحكم وهو القضاء والفصل، والله - سبحانه وتعالى - حكيم ذو حكمة بالغة، وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده، ترجع الأمور كلها إليه كما قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ

وَهُوَ أَمْرٌ الْحَسِينُ ﴿١﴾، وليعلم أن حكم الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى: حكم كوني قدري، وحكم شرعي ديني؛ أما الحكم الكوني القدري فمثلاً له بقوله - تعالى - عن أحد إخوة يوسف: ﴿فَلَنْ أُبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾، يريد بذلك حكماً قدرياً لا حكماً شرعياً؛ لأن الله - تعالى - لم يمنعه شرعاً من الرجوع إلى أهله، ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكماً قدرياً، وأما الحكم الشرعي فدليله ومثاله قوله - تبارك وتعالى - في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام قال: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَمْلِكُ بِكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾، وهذا حكم شرعي، وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله - تبارك وتعالى: ﴿لَهُ الْفُكْرُ وَالْيَدْرُ الرَّهْمُونَ﴾، وقوله: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَمْرٌ الْحَسِينُ﴾، ومثل قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْحَكِيمِينَ﴾.

فاللهم: أن الحكم حكم الله - عز وجل - ينقسم إلى كوني قدري، والثاني: شرعي ديني، وذكرنا لكل واحد دليلًا ولكل واحد مثالاً، وذكرنا ما يجمع القسمين وكل ذلك موجود في القرآن.

فإن قال قائل: أيها الذي يكون نافذاً في العبد ولا بد، هل الكوني أو الشرعي؟

الجواب: الكوني القدري هذا نافذ في العباد، ولا يمكن لأحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه، وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله في العباد، فمن العباد من يقبل ويقوم به، ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به.

الحكمة: وهي أحد المعنيين في قوله: ﴿حَكِيمًا﴾ وهي مأخوذة من الإحكام، وهو إتقان الشيء فنقول: الشيء المحكم والشيء المتقن، وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى: أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح في مكانه إلا هو، وهذه هي الحكمة، فهي حكمة في نفس الشيء، وحكمة في غاية الشيء بمعنى: أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة، والثاني: أن الغاية من الحكمة محمودة، لننظر إلى الموضوع - مثلاً - كونه على هذا الوجه يبدأ أولاً: بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين، ويكون في بعض الأعضاء غسل وبعضها مسح؛ هذا من الحكمة ولا شك، يعني: كونه على هذه الصورة المعينة له حكمة، ثم الغاية منه؛ وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الأحداث تلك غاية حميدة - أيضاً - بلا شك.

إذن: الحكمة تكون في ذات الشيء، وفي غاية الشيء، وكل هذا ثابت في حكمة الله - عز وجل -.

وإذا قلنا: إن الحكم كوني وشرعي، والحكمة حكمة في ذات الشيء وفي الغاية منه، صار الجميع أربعة أقسام.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ إلى آخره الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد،

حسب كفره، وذلك بناءً على القاعدة المعروفة: أن الحكم المرتب على وصف، يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعفه.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العقوبة بالنار، ويتفرع عليها: وجوب اعتقاد ذلك؛ لأن الخبر صادر من عند الله - عز وجل - وهو أصدق القائلين: ﴿سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تمام قدرة الله - عز وجل - حيث كان هذا العذاب كلما نصبت جلودهم ببدلوا جلوداً غيرها، وهذا أبد الأبد، ومتى تنضج؟ هل هي تنضج في الحال أو تبقى مدة لتزداد ألهم؟ نقول: هذا خبر عن غيب، والأخبار عن الغيب لا يجوز أن يتعدى أكثر مما أخبرنا به، فنقول: إذا نصبت الجلود ببدلوا جلوداً غيرها، أما هل تأخذ زماناً كثيراً قبل أن تنضج فهذا ليس إلينا ولا ندرى، فربما تأخذ زماناً كثيراً، وربما تأخذ زماناً قليلاً، لكن القاعدة في الأمور الغيبية: أن تقتصر على ما ورد، كمية وكيفية وزماناً وقدراً، كل شيء، لا تتعدى.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإحساس إنما يكون في الظاهر، لقوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾، فهي التي يقع عليها العذاب - والعياذ بالله - هذا هو الظاهر، وربما يقول قائل: إن العذاب قد يكون حتى على الداخل، لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار - أعادنا الله وإياكم منها - ذكر حالها ويستشهد لذلك بقول النبي ﷺ في أبي طالب: «إِنَّهُ فِي صَحْطِهَا وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاقُهُ»^(١) وغليران الدمع أنه من شدة الحرارة، فهذا يدل على أنه كل البدن - والعياذ بالله - يناله هذه الحرارة لكن ذكر الجلود لأنها المباشرة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وهي فائدة لغوية أن (كُلَّمَا) لا تعاد في جوابها، ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾؛ خلافاً لأهل اللغة الأخيرة العرفية العصرية المعصورة فإنهم يقولون: كلما جاء زيد، كلما جاء عمرو، هذا غلط على اللغة العربية، ف (كلما) حرف شرط تأتي في أول الجملة ولا تُعاد في الجواب، مع أننا نسمع هذا الكلام: كلما حصل كذا كلما حصل كذا، وهم في نظرنا من أهل اللغة، ومع ذلك يخطئون هذا الغلط الفاحش.

٧- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة لله - عز وجل - في أفعاله تؤخذ من قوله: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، وهكذا كلما رأيت (لام التعليل) بعد حكم كوني أو شرعي، فإنها تفيد إثبات الحكمة لله - عز وجل - والعجيب: أن قوماً من أهل الملة، ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله، ويقولون: إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس لها حكمة، فأنكروا ما هو من أشرف صفات الله - عز وجل - وهي الحكمة؛ لأن ضد الحكمة: السفه، وسبحان الله - عن السفه - وإذا قررنا هذا التقرير وهو: أن كل حكم مُعلل باللام، فإنه دليل على ثبوت الحكمة صارت أدلة الحكمة لا تُحصى فهي كثيرة جداً، وإنما أنكروا الحكمة، وقالوا: لأنه إذا فعل الحكمة

فقد فعل لغرض، يعود عليه بالنفع، والله - سبحانه وتعالى - منزّه عن ذلك كيف زين لهم الشيطان هذا التركيب، إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض، ومن فعل لغرض فإنه محتاج إليه، والله - تعالى - منزّه عن ذلك؟

فيقال: إن الله - عز وجل - يفعل لحكمة لا نفع يعود عليه، ولكن لنفع يعود على العباد، فهو مستغني عن ذلك، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾، فالتطهير نفعه عائد لنا وليس لله - عز وجل - وهكذا بقية الأشياء، وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلاً على كرمه وجوده - عز وجل - وهذا كمال وليس بنقص بحال من الأحوال.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات غضب الله - عز وجل - ويؤخذ من العذاب، فإنه عذبهم عن غضب لا عن رضى، لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللفظ أم من باب الاستدلال باللازم؟ الثاني، ولا يمكن أن يعذب مَنْ يرضى عنه.

إذن: كل الآيات التي فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إنما يعذب؛ لأنه يغضب لهذا الشيء، ولكن لا يلزم - مثلاً - لمن فعل معصية واحدة أن نقول: إن الله يغضب من هذا الفعل المعين؛ لأن الفعل المعين لا تثبت له الغضب المعين إلا بدليل، وإلا لو قلنا: إن كل فعل محرم يثبت الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر؛ لأن ما ثبت به الغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: (العزیز والحكيم)، وما تضمنناه من صفة، أي: (العزة والحكمة)، ثم باجتماع الاسمين، وما تضمنناه من الصفة وصف زائد، وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم، فلا يكون في تصرفه حكمة، فجمع الله بين العزة والحكمة؛ ليتبين أن عزته - عز وجل - لا تنفي الحكمة، خلافاً لما يكون من الخلق، فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفاً ينفي الحكمة.

إذن: يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائداً على ما دل عليه كل اسم على حده، وهو أن عزة الله - عز وجل - مقرونة بالحكمة، وكذلك حكمته مقرونة بالعزة.

مسألة: قول الله تعالى: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾، هل يعني أنا بدلناهم جلوداً جديدةً غيرها؟

الجواب: نعم، يخلق جلداً جديداً غير الجلد الأول الذي احترق.

مسألة: قوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾، إذن: هل تكون الأجساد يوم القيامة هي الأجساد التي عليها الآن؟

الجواب: لا، تكون أعظم وقد جاء في الحديث الصحيح: «أن ضرس الواحد منهم يكون مثل

جبل أحد^(١) - والعياذ بالله - توسع أبدانهم لأجل شدة العذاب.

مسألة: ماذا لو احتج علينا أحد الجبرية بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَسَاءً وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ بأن الله - عز وجل - يوم القيامة سوف يملأ جهنم من الناس والجنّة، ويقول بأن الله كتب علي النار؟

الجواب: يوم القيامة ما يحتاجون بهذا، بل يقرون بالخطأ ويقولون: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، ويسألون الله الرجوع ويقولون: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ هذا يوم القيامة، أما الحجة بهذا الكلام تكون الآن.

مسألة: إذا كانت الجلود غير الجلود الأولى، فالإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما التبديل هو التجديد، وذلك لما احتج عليه الجهمية فقالوا: كيف يُعَذَّب جلوداً لم تُذنب فقال: التبديل هو التجديد؟

الجواب: ما يُستبعد أن يكون هذا معنى صحيحاً، وقد يُستشهد له بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَلُّ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ معناه هي الأصل، لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل، وهذه الجلود ليست مستقلة حتى تُعَذَّب، ويقال: إنها عُذِّبَت بدون جريمة وهذه الجلود مثل اللباس لهؤلاء، فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله.

قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَمُوتْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَوُدَّخَاهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا﴾ [النساء: ٥٧]

التفسير

ولما ذكر الله - سبحانه وتعالى - حال أهل النار - أعادنا الله وإياكم منهم - قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، والقرآن مثاني ثنتي في المعاني إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة، وإذا ذُكرت النار ذُكرت الجنة، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، وهكذا.

وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُفَشِّدًا مَثَانِي﴾.

يقول - عز وجل - ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة، يقدم الله الإيثار على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح مبني على الإيثار، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه، فالمتأفقون يعملون فيذكرون الله ويصلون ويتصدقون، ولكن ليس عندهم إيمان فلا

ينفعهم، ولهذا يقدم الله الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح مبني عليه، فما هو الإيمان الذي يذكره في القرآن؟ الإيمان فسرهُ النبي ﷺ بقوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١)، فالذين آمنوا بهذه الأصول عملوا الصالحات، قال بعض العربيين، بل بعض النحويين - أيضًا -: إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير: الأعمال الصالحات، لماذا؟ قالوا: لأن الصالح وصف والوصف لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الموصوف. وعندني: فلا حاجة أن نقدر في ذلك ما دام الأمر معلومًا.

فما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما كانت خالصة لله، صوابًا في شريعة الله، يعني: ما كان خالصًا صوابًا، كما قال الفضيل بن عياض: (ما كان خالصًا صوابًا)، يعني: ما جمع بين الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ، فمن عمل عملًا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح، ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله ﷺ كان عمله غير صالح. يقول: «سَنَدِّخِلُهُمْ جَنَّتِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، السين هنا للتنفيس، وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم: «سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ»، وأن أصحاب الجنة قيل فيهم: «سَنَدِّخِلُهُمْ»، فهل هذا من باب خلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد، قال ابن هشام كذلك أن معنى الحرفين واحد، وقيل: بل معناهما مختلف، وأن (السين) تدل على القرب، و(سوف) تدل على المهلة، وهذا هو المعروف وهو الأصح، فإذا قيل لك ذلك فلماذا جاء الوعيد لأهل النار بـ(سوف)، ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك: أن أهل النار يُفَسَّخَ لهم، لعلمهم يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذ لا يكونون من أهل النار، أما أهل الجنة فإنهم يدخلون، ولكن ما هي جنة الآخرة، ولكن يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة قوله: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ»، وقال أيضًا: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتٍ طَيِّبَةً» ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدًا.

قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك - الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون - ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيف، أي: لقاتلونا مقاتلة، يريدون أن ينالوه منا ولكن لا يحصل لهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يصنع أعدائي بي - لما حُبس - إن جنتي في صدري، وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أنهم نعيم قوله تعالى: «لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى»، إذا جعلنا الاستثناء متصلًا صار المعنى: أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها، والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة، ولكن أكثر العلماء يقولون: «إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى»، إن الاستثناء هنا منقطع، وأن التقدير لكن الموتة الأولى.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

على كل حال نقول: إنما قال (سوف) في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا عن العمل، وأيضاً نقول: هم في الحقيقة في الجنة، أهل السعادة في سعادة حتى في الدنيا، ولهذا قال الرسول ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتَهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»، فكل أمره خير، إن أصابته الضراء صبر مع الله - عز وجل - وصبر لله وانشرح صدره، وكما قالت رابعة العدوية لَمَّا أصابها جرحٌ في أصبعها - أظن الأصبع انقطع - : (إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها)، فالمؤمن في الحقيقة - حتى وإن أصيب بالمصائب - يُوفى للصبر ويشبه الله - عز وجل - على ذلك وكأنه لم يُصب، وإن أصابته السراء شكر فزيد في النعمة قال الله: ﴿لَيَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

ويقول تعالى: ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، المراد بالجنات هنا: ما أعدّه الله - عز وجل - في الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين، ولا يحسن هنا أن نقول: الجنات جمع جنة، وهي البستان الكثير الأشجار؛ لأن هذا ينقص من شأن الجنة إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا مرة تيس ومرة تخفّر ومرة تُفسدها الرياح ومرة نستقيم، لكن إذا قلت: جنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله - سبحانه وتعالى - للمؤمنين والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حيث يتجه القلب ويُسر.

وقوله: ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ كيف تجري من تحتها؟ اليس النهر لا يجري إلا من تحت وإن قلت: (من تحتها) يعني: تحت الأرض في جوف الأرض، قال العلماء: المراد به (من تحتها) أي: تحت أشجارها وقصورها، فهي أنهار مطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها، وهذه الأنهار أصنافها أربعة: كما قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾، هذه أربعة أنواع من الأنهار في الجنة. وقوله تعالى: ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا﴾، (خالدين) حال فأين صاحبها الضمير في قوله: ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾ أي: الهاء، وقوله: ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا﴾، بين أن هذا الخلود أبدي فقال: ﴿أَبَدًا﴾، أي: أبد الأبدين لا منتهى لها.

فلذا قال قائل: كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باقٍ دائماً في هذا؟

نقول: لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم، قال الله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مُتَشَابِهًا﴾ في الدنيا تنتظر الموت حتى نرتحل عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت فأنت دائماً في سرور ونعيم، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ بَكْرَةٌ وَعِشْيَاءٌ﴾ فهم في نعيم دائم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم -.

ثم قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلَالٌ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ أي: للذين آمنوا

وعملوا الصالحات، ﴿فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾، (أزواج): جمع زوج، وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضًا، يقال: زوج فلانة، ويقال: زوج فلان، يعني: زوجته، ولكن في الفرائض يجب أن تأتي بالناء وفي غير الفرائض لا تأتي بالناء؛ لأن الإتيان بالناء لغة رديئة أو قليلة، ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ من أي شيء؟ مطهرة: طاهرة حسية، ومطهرة: طاهرة معنوية؛ فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكُدرة والعرق والرائحة المستنة، وغير ذلك، وكل ما يستحب إزالته والتزهر عنه هي مطهرة منه، ومطهرة - أيضًا - طهارة معنوية: وذلك بأنها خالية من كل خلق سيئ لا تغضب ولا تكره الزوج ولا تعصيه فهي مطهرة من كل خلق رذيل، ومن الأذى والقذر فالطهارة إذن: حسية ومعنوية.

اشتكت النساء وقالت: الرجال لهم أزواج مطهرة فما بالنا نحن، فإذا نقول لمن؟ نقول لمن: أنتن لكن أزواج مطهرون قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(١)، ولا يكون جاره إلا الطيب، وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها، ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتٌ الْكَرْفِ﴾، أي: كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتنعة به، وأنتن خير النسوة، فلا تجزعن ولكن لما كان الزوج هو الطالب - غالبًا - صار هو الذي يقال له: زوجتك فيها كذا وكذا، أما الزوجة فلا تكون طالبة إلا نادرًا.

قال تعالى: ﴿وَنَدَّخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾، الظل معروف وهو: ما تحله الشمس سواء كان فينا أم ظلًا من أول النهار، وأما الظليل فهو المؤدي معناه تمامًا؛ لأن من الظل ما ليس بظليل فلو جلست تحت ظل الجدار في أيام الصيف فأنت في ظل، لكن هل هو ظليل؟ لا؛ لأن الحر يأتيك، لكن الجنة ظل ظليل، والظل في الجنة: يقول عنه العلماء: إن ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش.

فوائد الآيات

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإتيان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قُرِنَ بالعمل الصالح، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ولهذا يقرن الله - سبحانه وتعالى - بينهما كثيرًا فمن آمن وقال: إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن لا يعمل صالحًا، فإن الجنة غير مضمونة له، ومن الأحمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا تركها، مثل الصلاة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحًا والصالح ما تضمن شيئين: الإخلاص لله، والمثابرة لرسول الله ﷺ، أو الإخلاص لله واتباع شريعته؛ ليكون هذا أعم، إذ إن المعنى الأول قد يتوهم وأهم أن المراد به الرسول محمد ﷺ، ولكن المراد أعم من هذا، حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين قوله: ﴿سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - تعالى - عظم نفسه؛ لأنه أهلٌ للتعظيم في قوله: ﴿سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾ [النساء: ٥٧]. وقد التبس على النصرافي هذا التعبير الذي يأتي من قبل الله إذا كان بهذه الصيغة فظن أن الإله متعدد، ولكن هذا من فهمه السيء، واتباعه للمتشابه فإن ذكر الواحد بصيغة الجمع فهي للتعظيم في كل لغة، والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليمة.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان ما في الجنة من النعيم؛ لقوله: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجنة أنواع، وليست نوعاً واحداً يؤخذ ذلك من صيغة الجمع في قوله: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة مخلّدون فيها أبداً؛ لقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبداً، وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبداً.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على الأزواج في الجنة سواء كنَّ من أهل هذه الدنيا أو من الخور، لقوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾، ثم هنا سؤال: ﴿لَهُمْ﴾ جمع، ﴿أَزْوَاجٌ﴾ جمع فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الأفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع؟ بمعنى: هل لكل واحد زوجة فقط، فنقول مثلاً: لو فرضنا عشرة قلنا: لكم أزواج، هل المعنى هؤلاء العشرة عشر زوجات فقط، أو لكل واحد عشرة، مثل هذا يختلف فيه العلماء، هل يقابل كل فرد بفرد أو يقابل كل فرد بالجميع؟

فمن العلماء من قال: يقابل كل فرد بفرد، ومنهم من قال: يقابل كل الجميع بكل فرد، ومنهم من قال: يقابل الجميع بكل فرد.

لو قلت مثلاً: أمامي رجال وقلت لكل واحد: لكم عشرة دراهم، هل المعنى أن العشرة تُوزع بينهم، أو المعنى لكل واحد عشرة على خلاف؟ فهنا: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾، هل المعنى لكل واحد أزواج، أو المعنى لكل واحد زوجة واحدة، لكن الأزواج هنا قُوبِلت بالجمع في قوله: ﴿لَهُمْ﴾ يقال: إن السنة دلت على أن الواحد له أزواج متعددة، سواء من أهل الدنيا أو من خلق الله في الجنة وهن الخور العين.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على هؤلاء الأزواج، وأنهن مطهّرات من كل عيب حسيٍّ أو معنوي.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمية: أن الجنة ليس فيها حرٌّ، وإنما هي ظل ظليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾.

١١ - وجلة الآية: فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إنما ساق بيان نعيمهم حساً على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك.

مسألة: هل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة؛ لقوله: ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾؛ لأن السين تدل على القرب؟

الجواب: ذكرنا ذلك في التفسير وأن أصحاب الجنة هم في جنة سواء في الدنيا أو الآخرة؛ لأنه لا أحد أطيب عيشاً من آمن بالله، وعمل صالحاً.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَبَأٌ بَعِظُكُمْ يَسْمَعُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]

التفسير

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، هذا أبلغ في التعظيم من قول: إني أأمركم؛ لأنها تدل على العظمة يعني: كأنه قال: إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمر: (طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو ما ينوب منابها).

فقولنا: (طلب الفعل)؛ فكلمة (طلب): خرج به الخبر، وكلمة (الفعل): خرج به النهي؛ لأن النهي: طلب الكف، و(على وجه الاستعلاء) خرج به الالتباس والدعاء، وهذا يشمل ما إذا كان الأمر عاليًا حقيقةً، أو مستعمل ادعاءً.

مثال ذلك: عبدٌ مملوك أسر حرًّا كريماً فجعل يأمره افعل كذا افعل كذا، قُرب لي كذا، ابعد عني كذا، أيها أعل؟ الحر لا شك، لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعمل عليه، هذا هو الأمر.

وكل أمر موجه من الله للعباد، فالأصل أنه لطلب الفعل، وأنه للوجوب، لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقرائن.

قوله تعالى: ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، (الأمانات): جمع أمانة، وهي كل ما اتّمن الإنسان عليه، من أمتعة ونفود وأقوال وأفعال وغير ذلك، تؤديها إلى أهلها، ومن أهلها؟ الضابط في ذلك: هم الذين أمرت بأدائها إليهم، فمثلاً: إذا قال لك شخص: خذ هذه الدراهم أدها إلى

التفسير الثمين للعلامة العثماني (٢٤٦) تفسير سورة النساء

فلان، فمن المؤمن؟ صاحب الدراهم، وأهلها الذي أمرت أن تؤديا إليهم، يعني: فلا تؤديا إلى أحد غيره.

فتكون الأمانة بالقول، فأقول لك - مثلاً - بلغ سلامي فلاناً فإذا قلت: نعم، فقد تحملت، فلا بد أن تؤدي إليه السلام، أما إن قلت: إن ذكرت، أو لا أتحمّل فأنت بالخيار، لكن إذا قال: بلغ سلامي فلاناً فقلت: نعم أبلغه فلا بد أن تبلغه؛ لأن هذه أمانة، وقد أمرك الله أن تؤديا إلى أهلها، وسيأتي - إن شاء الله - في بيان الفوائد أنواع الأمانات.

وقوله: ﴿وَإِذَا حُكِّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، الحكم هنا: الفصل، يعني: إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجرتهم فاحكموا بالعدل، ﴿بَيْنَ النَّاسِ﴾، لم يقيد أناساً دون أناس فيكون عاماً حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجني، فهو داخل في الآية، أو بين مسلم وكافر فهو داخل في الآية؛ لأن الآية عامة فقد قال: ﴿النَّاسِ﴾.

وقوله: ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ فما هو العدل؟ العدل في الأصل: الاستقامة، ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها ميل، ولا حكم أعدل من حكم الله، وعلى هذا فالحكم بالعدل: أن تحكم بينهم بشريعة الله، وهذا هو الحكم العدل؛ لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكماً، ولا أحد أعدل من الله فضلاً.

فإن قال قائل: ما وجه الاتفاق بين قوله: ﴿أَنْ تَوَدُّوا أَلَمَنْتَ إِلَيْهِ أَهْلُهَا﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا حُكِّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾؟

نقول: لأن الأمانات المقدمة بين يدي الأحكام، فمنها - مثلاً - الشهادة، وهي تحمل الإنسان أن يخبر بحق غيره على غيره، وهذه تكون مؤداة عند الحكم، فكانت تأدية الأمانات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس.

ثم أتى الله على هذا الأمر فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمْتَصِّرُ بِهِ﴾، وفي ﴿يَمْتَصِّرُ﴾ قرأتان: ﴿نَعْمًا﴾، و﴿يَمْتَصِّرُ﴾ وأصلها - نعم ما - لكن حصل فيها إدغام، والموعظة قال العلماء: هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب، يعني: تذكر حكم الله - عز وجل - مقروناً بترغيب أو بترهيب، إن كان طلباً فإنه مقرون بالترغيب، وإن كان نهياً فهو مقرون بالترهيب.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَحْصِياً بَصِيرًا﴾ الجملة هذه استثنائية كالتحذير والتهديد لما سبق يعني: إن لم تفعلوا فتؤدوا الأمانات إلى أهلها وتحكموا بالناس بالعدل، فإن الله تعالى سميعٌ بأقوالكم بصيرٌ بأفعالكم، وسيعاقبكم على مخالفتكم.

الفوائد

١- من فوائد هذه الآية العكرية: بيان عظمة الله - عز وجل - وذلك حيث عبر عن نفسه - تبارك وتعالى - بصيغة الغائب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾، ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة: إنه

يدل على التعظيم.

٢. ومن هوائدها: وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة، فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة، ووجه ذلك: أنه من لازم أدائها حفظها؛ لأن من لم يحفظها لم يمكن أن يؤديها، فإذا أعطاك دراهم ووضعها في فُرجة أو في رفٍّ وسُرقت فانت ضامن؛ لأن هذا تفرط في الواجب، والواجب أن تحفظها في الصناديق.

وإذا أودع أحد عندك بهيمة، وتركها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فانت ضامن؛ لأنك فرطت؛ لأن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدي كما أخذت.

٣. ومن هوائده هذه الآية الكريمة: سمو الدين الإسلامي حيث أمر برد الأمانات، وهذا لا شك من حسن المعاملة.

٤. ومن هوائده هذه الآية الكريمة: أنه يجب على المؤمن رد الأمانات إلى أهلها، وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه، فإذا أودعك شخص ما وديعة، ومات فمن أهلها من بعده؟ ورثته، كذلك من لو وكل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه أي: إلى الوكيل، ولا تقل: إني لا أعطيك؛ لأن الذي أودعني سواك.

٥. ومن هوائده هذه الآية الكريمة: وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول؛ لقوله: ﴿الْأَمْنَتُ﴾، وهو عام في أمانات الأموال وأمانات الأقوال، وأمانات الأحوال أيضًا، ولهذا ورد الوعيد الشديد فيمن تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينها، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة.

٦. ومن هوائده هذه الآية الكريمة: وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحملها؛ لأن الشاهد مؤمن فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص، وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ الجواب: نعم، إذا كان عالمًا بالمعنى، ولم يحذف ما يتغير به المعنى، فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى.

٧. ومن هوائده هذه الآية الكريمة: وجوب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، والعدل أنواع كثيرة، ولنضرب لهذا مثلاً بالقاضي، فالقاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء.

أولاً: في الدخول عليه، فلا يقدم أحدًا على أحد حتى لو كان الخصم كافرًا مع مسلم، فإنه لا يقدمه عليه؛ لأن المقام مقام حكم، والحكم يجب فيه العدالة، فضل المسلم على الكافر لا شك فيه، لكن الآن هما سواء في الحكم، وإن كان بعض العلماء - رحمهم الله - قال: إنه يُقدم المسلم في الدخول، لكن في هذا القول نظر، والصواب: أنه يعدل بينهما في الدخول.

ثانيًا: في المجلس، فلا يجلس أحدهما في مكان رفيع كالأريكة مثلاً، والثاني على الأرض، أو أحدهما على الفراش، والثاني على الأرض، لابد أن يعدل بينهما في المجلس فيكون مجلسهما سواء.

ثالثًا: لابد أن يعدل بينهما في اللحظ أي: النظر، فلا ينظر إلى أحدهما نظرًا باردًا، وإلى الثاني نظرًا حارًا، يكاد يخرج رأسه، بل الواجب أن ينظر إليهما نظرًا سويًا.

رابعًا: في اللفظ، فلا يكلم أحدهما بشدة، والآخر بلين.

خامسًا: بالالتفات، فلا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه، والثاني ينظر إليه بخده مصغرًا خده له.

سادسًا: في استخلاص الحجة؛ فلا يُقاطع أحدهما في حجته، والآخر يمهله.

فإذن: يجب عليه العدل في كل شيء يعاملها فيه.

ومن العدل - أيضًا - العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع.

ومن العدل - أيضًا - العدل بين الأولاد في كل شيء يستطيع؛ في العطايا إذا أعطى الأثنى أعطى الذكر، وإذا أعطى الذكر أعطى الأثنى، والصحيح: أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل، يعني: إذا قبل واحدًا قبل الثاني، فالصبيان الصغار ترى الصبي إذا رآك قد قبلت الثاني يأتي ويزاحم ويدخل خده عليك، يعني: لابد أن تقبله، حتى في الجلوس إذا اجلس الأول على رجلك جاء الثاني يركب وجلس على الرجل الثانية، وهذه مطالبة واحتجاج، لكن نحن ما نعرف، والآن يحتج ويقول: لماذا تفعل؟ ويأخذ حقه بالقوة، فعلى كل حال فالواجب على الإنسان: أن يعدل بين أولاده.

كذلك من العدل: أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره، فلا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملاً، وهو يبخس الناس، وقد قال الله تعالى: ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَّقِينَ ① الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾، يعني: يأخذون حقهم وافيًا، ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾، يعطون الحق الذي عليهم ناقصًا، وهذا ليس من العدل، لأن العدل: أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لهذا شدد النبي ﷺ في هذه المسألة وقال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(١)، وهذه هي آداب الإسلام العظيمة.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التعبير بالعدل دون المساواة، والغريب أن كثيرًا من الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل، ولا تكاد تجد أحدًا منهم يقول: الدين الإسلامي دين العدل، بل يقول: الدين الإسلامي دين المساواة، ولا أدري والله أعلم لماذا استخدمت هذه الكلمة، هل هي واردة علينا من الخارج أو لا؟ لأنك إذا قلت المساواة دون

العدل، قالت الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يُعامل الرجل، وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه: لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف، لكن إذا استعملنا العدل، فمعناه: أن تنزل كل إنسان منزلته.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثناء الله - سبحانه وتعالى - على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمِيزُ الْكَرِيمَ﴾، وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأحكام الشرعية تُسمى موعظة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمِيزُ الْكَرِيمَ﴾، مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد، وإنما فيها بيان أحكام.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: كمال حكم الله - عز وجل - وذلك بثناء الله عليه، وكونه موعظة للقلوب، ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكًا بطاعة الله ازداد إيمانًا ويقينًا ورغبة في الخير.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وهما: السميع والبصير.

وهل فيها إثبات صفتي السمع والبصر لله؟ نعم؛ لأن القاعدة تقول: إن كل اسم لله فهو متضمن لصفة، وليس العكس فالصفة لا يشتق منها اسم الله إلا إذا تسمّى به جل وعلا، والاسم يثبت منه صفة؛ لأن جميع أسماء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليها، وعلى هذا، فهل نسّمى الله بالواعظ؟ مع أنه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمِيزُ الْكَرِيمَ﴾ لا نسميه بالواعظ؛ لأن أفعاله وصفاته لا يُشتق منها أسماء له، أما أسماؤه فإنها تتضمن الصفات.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَقِمْ أَصْلَامَ دِينِكَ ۚ إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: ٥٩]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، صدر الله هذه الآية بالنداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به؛ لأن النداء يُطلب منه انتباه المنادى لما يُلقى إليه، وفي النداء بوصف الإيذان إشارة إلى أن ما يُذكر من مقتضيات الإيذان، يعني: ما يذكر وامتناله من مقتضيات الإيذان، وفيه أيضًا: أن عدم القيام به نقص في الإيذان؛ لأنك إذا قلت للمؤمن: يا مؤمن افعل كذا، ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص إيمانه؛ لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيذان أو بوصف

الإيمان، فإذا لم يمثل هذا الخطاب نقص إيمانه، وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فازعها سمعك؛ فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه^(١)، وفي هذه الآية خير تؤمر به.

قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي: آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان ستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، الطاعة: موافقة الأمر؛ وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، ولهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقياد، فالطاعة: هي الانقياد وموافقة الأمر بفعل المأمور وترك المحظور، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم و(أل) للعهد الذهني.

وقوله تعالى: ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، الواو حرف عطف، (أولي): معطوفة على الرسول وهي بمعنى أصحاب، و(الأمر) بمعنى الشأن، يعني: أصحاب الشأن فيكم، فمن هم أصحاب الشأن؟ قيل: هم العلماء، وقيل: هم الأمراء، والآية صالحة للمعنيين جميعاً، وعلى هذا تكون شاملة للأمراء والعلماء.

أما كون العلماء أولي أمر؛ فلاهم يؤكل إليهم الكلام في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية، وأما كون الأمراء أولي أمر؛ فلاهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله، والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق، وأمر لاحق.

فالأمر السابق: من شأن العلماء يبينونه ويوضحونه؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾.

وأمر لاحق: وهو من شأن الأمراء حيث يلزمون الناس بشريعة الله، ويقومون حدود الله على من خالف، فالكل عليه مسئولية، وبهذا التقسيم نعرف أن مسئولية العلماء أشد من مسئولية الأمراء؛ لأن الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه العلماء، وعلى هذا: فشان العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء، ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. فـ ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، الأمر بمعنى الشأن، يعني: أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء، ويحتمل أن يكون المراد بالأمر: طلب الفعل ممن هو دون الأمر أو على وجه الاستعلاء، ويكون معنى (أولي الأمر) أي: الذين لهم أن يأمروا الناس، والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى: ﴿وَقَفَّيْتُمْ أَنْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَقُولُونَ أَلَا يَأْمُرُوكَ بِالْقِسْطِ مِمَّا نَتَى﴾، وهم العلماء، والأمراء كذلك يأمرون، فالأمر هنا صالح للمعنيين: الشأن والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهنا يقول: ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، ولم يُعِد الفعل، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، ولم يقل جل وعلا: وأطيعوا أولي الأمر؛ لأن طاعة ولاية الأمور تابعة لطاعة الله

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

ورسوله، ولهذا لو أمروا بما يخالف طاعة الله، لم يكن لهم طاعة، فطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾، وهذا متوقع جداً أن يحصل نزاع بين أولي الأمر بعضهم مع بعض، وبين أولي الأمر مع عامة الناس، فالأمراء يختلفون مع العلماء، أو يختلف العلماء مع الناس، أو يختلف الناس مع الأمراء، أو ما أشبه ذلك، المهم: أن التنازع هنا غير مقيد فيشمل التنازع بين العلماء، وبين الأمراء، وبين العلماء مع الأمراء، وبين العلماء مع الناس، والأمراء مع الناس، وهذا لا بد أن يقع، و﴿شَيْءٍ﴾ هذه نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم، أي: أي شيء يتنازع فيه فإنه يُرد إلى الله والرسول.

ثم قال: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، لا يمكن أن يقول قائل: إننا نذهب إلى الله - عز وجل - ونتحاكم عنده، أو نرد الأشياء إليه، ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصياً في حياته، وإلى سنته بعد وفاته ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، هذه جملة شرطية يُراد بها الإغراء والحث، أي: إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر أي: طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر، والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. والإيمان بالله يتضمن: الإيمان بوجوده وبربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، هذا يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت؛ سواء في البرزخ، أو بعد قيام الساعة، وإنما نص الله على اليوم الآخر؛ لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لا بد أن يحسب الإنسان له حسابه خوفاً من أن يجازى بالسوء يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا مِّمَّا يَتَّبِعُونَ﴾، ﴿ذَلِكَ﴾، المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، والرد إلى الله ورسوله عند التنازع، ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: في الحال والحاضر، ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: أحسن مآلًا وعاقبة، فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر، والخير في المستقبل، وكل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل؛ لأن الماضي مضى بخيره وشره، ولا يمكن إعادته.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: حسن التناسب بين الآيات في الكتاب العزيز، فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، ذكر ما يحصل به الخير - أيضاً - إضافة إلى ذلك وهو طاعة الله ورسوله.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب طاعة الله، وإن خالفت الهوى، وإن خالفت الواقع، أو خالفت الحال، خلافاً لمن يمثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضة؛ لأن مَنْ قِيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله، وإنما اتبع هواه.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب طاعة الرسول ﷺ استقلالاً، وأن طاعته

طاعة الله؛ لقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾؛ لأنه أعاد الفعل ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على مَنْ كَفَرَ بِالسُّنَّةِ وقال: لا نقبل إلا ما جاء في القرآن؛ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالاً، والحقيقة أن الذي يقول ذلك لم يتبع ما جاء به القرآن؛ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول ﷺ فقال: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِلَهُكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَمِيتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ﴾، ولم يقل: اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلاً في القرآن، بل هو عام.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طاعة ولاية الأمور؛ لقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. ٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن طاعة ولاية الأمور من طاعة الله؛ لأن الله - تعالى - أمر بذلك.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لهم؛ لأن الله جعل طاعتهم تابعة في قوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن طاعة ولاية الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به، وهنا لابد من التقسيم، فنقول: ما أمر به ولاية الأمور على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أمر الله به.

القسم الثاني: ما نهى الله عنه.

القسم الثالث: ما لم يرد به أمر ولا نهى.

أما ما أمر الله به فإن ولاية الأمور صارت طاعتهم واجبة من وجهين:

الوجه الأول: طاعة الله.

الوجه الثاني: طاعة ولاية الأمر.

مثال ذلك: أن يأمروا بإعلان الأذان، أو بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أو بأداء الزكاة، هذا واجب من هذين الوجهين السابقين.

الثاني: أن يأمروا بما نهى الله عنه: مثل أن يقولوا للناس افتحوا خانات الخمر، فهؤلاء في هذا لا يطاعون فيه، أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدواناً وظلماً، فهنا لا طاعة لهم، أما إذا قتلوا بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به فإن طاعتهم في ذلك واجبة، لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا نطيعه، وأيضاً أن يأمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلماً وعدواناً، فإننا لا نوافقهم على

ذلك، ونعصبيهم؛ لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله.

ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي ﷺ على سرية وخرج بهم وفاض بهم يوماً من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطباً فجمعوا حطباً؛ امتثالاً لأمر الرسول ﷺ؛ لأنه أمرهم بطاعته ثم قال: أضرموا به النار، فأضرموا به النار، - إلى هنا المسألة ممكنة لا شيء فيها - ثم قال لهم: ألقوا أنفسكم في النار، فتقفوا وقالوا: نحن من النار فررنا ولم نؤمن إلا خوفاً من النار كيف نفحم أنفسنا بالنار؟! وأبوا، فلما رجعوا إلى النبي ﷺ قال: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا»؛ لأنهم قتلوا أنفسهم «إِثْمًا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(١) يعني: في شيء لا ينكره الشرع.

القسم الثالث: أن يأمر ولاية الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القوم، فالمتعمدون على ولاية الأمور يقولون: لا سمع ولا طاعة أثبت دليل على أنه واجب، والمؤمنون يقولون: سمعاً وطاعة؛ لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه، لكانت الطاعة ليست لهم، بل الطاعة للأمر الشرعي، - مثلاً - لو قال إنسان: أنا لا أخضع للتنظيم في السير، مثلاً: المرور سد هذا الطريق وقيل للناس: سيروا مع الجهة الأخرى فقال: لا أخضع لهذا الأمر، ثم جعل يجادل ويقول: أين الدليل؟ هل قال الله - تعالى -: إذا قال لك المرور لا غش مع هذا الخط فلا تمس؟ الجواب: لم يقله، لكن على سبيل العموم «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، فيجب أن تمثّل، فإذا قال: ليس في هذا مصلحة، قلنا: لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما أمنا بمصلحة قط؛ لأن أهواء الناس متباينة مختلفة، فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء، فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه إلى ولي الأمر، وتقول: نحن نمثّل أمرك سمعاً وطاعة لله - عز وجل - قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا وتذكر، وحيث تكون ناصحاً لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: محبة الله - عز وجل - للنظام والانضام والانزواء تحت رعاية واحدة؛ لقوله: «وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ لأن الناس لو لم يكن ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى، ولهذا يقول الشاعر:

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهِالَهُمْ سَادُوا

لا بد من أمير ولا بد من قائد وموجه، حتى الحيوانات العُجم لا بد لها من أمير، كان منذ زمن بعيد لم ندركه، ولكن يُنقل لنا أن الطيور كانت تأتي فرقا كثيرة يعني: تجتمع طيور كثيرة لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يطير أمامها وتتبعه. وأيضاَ الطباء وكانت موجودة هنا في الجزيرة بكثرة تأتي الجميلة، أي: الجمع من الطباء يسمى الجميلة، فتأتي هذه

المجموعة وهي قطع من الظباء يشاهدها الصيادون يقودها واحد والقطيع يمشي خلفها، والصيادون عندهم حكمة في الصيد؛ إذ إنهم يصيرون القائد ولا يذهبون في الأطراف وإذا أصابوا القائد تشتت الجمع، إن كانت طيورًا تشتت، وإن كانت ظباءً تشتت أو وقفت، هكذا يقولون لنا: اضرب القائد تدرك التابع.

فأقول: كل جمع لابد له من قائد، حتى إن الرسول ﷺ أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم^(١)، حتى يكون لهم راع.

مسألة: لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع، والرعية أو أحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فهل يلزم الصوم؟

قال الفقهاء أنفسهم: لا يلزم الصوم ولا الصدقة؛ لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره، وإلا لقننا: إن الإمام يمكن أن يشرع. ثم قال: والمراد بقولنا طاعة ولي الأمر، فيما يعود إلى تنظيم الأمة، فإذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء، وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر الناس حين خرج للاستسقاء أن يصوموا، فله ألا يصوم، لكن هل يعلن مخالفة ولي الأمر؟

نقول: لا يعلنه هو فيما بينه وبين الله فلا يلزمه، لكن المناظرة وإعلان المخالفة هذا أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد وهذا خطأ، ولهذا انتقد على من يتكلم بما يرى، أما إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات، ينتقد على من تكلم بخلافه وقال: إن هذه مسألة اجتهادية، وللإمام اجتهاده ولي اجتهادي؛ لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد: ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاده، والواجب النصيحة لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه في اجتهاده ويبين له.

مسألة: بغض النظر عن الأمر؛ لأنه ربما يقال: الأمر بالمعزوم قليل في بلدنا مثلاً، لكن فرض واقع معين في المحلات حيث تباع المنكرات أو تتعامل بالمنكرات أو شيء من هذا، فما موقف المسلم تجاه ذلك، هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها؟

الجواب: لو أن ولي الأمر أقرّ أمراً منكراً، فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر، ولكن يحذر الناس منه، فالآن - مثلاً - يوجد في بعض البلاد أشياء منكورة مقرّة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقرارها، - فمثلاً - يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن وبعض البلاد القريبة من بيع الخمر علانية في المحلات، وفي المقاهي، وفي كل مكان، هل نقول للناس: لا تحذروا

(١) سننه حسن: أخرجه أبو داود (٢٦٠٨)، وقال الشيخ الألباني: «سننه حسن» وانظر «الصحيح» (١٣٢٢).

الناس منها؛ بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن نحذر الناس منها، لكن لا يُتقَدُّ ولي الأمر لإقراره إياها، بل تؤدي له النصيحة.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول؛ لقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَرَكَ فِي شَيْءٍ قَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية، أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد؛ لقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم التقليد مع وضوح الدليل؛ لقوله: ﴿قَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وإنا قلنا: (مع وضوح الدليل)؛ لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، ولم يأمر - سبحانه وتعالى - بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن هناك فائدة من سؤال أهل الذكر.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر، ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، فإنه كاذب، لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، بمنزلة التحدي فيكون كاذباً فيما يدعيه، وقال الله - تبارك وتعالى -: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، هذا القسم مؤكد بـ ﴿لَا﴾ التي للتنبيه، وهذه الآية فيها ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: ﴿حَقِّقْ يُحَكِّمُوكَ﴾ أي: تحكيم الرسول ﷺ، فإن حكّموا غيره فليسوا بمؤمنين.

المرتبة الثانية: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ أي: ضيقاً ولو كان على المحكوم عليه، يعني: حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجاً وضيقاً فليس بمؤمن، فالواجب: انتفاء الحرج والضيق وانسراح الصدر لما يحكم به الرسول ﷺ.

المرتبة الثالثة: ﴿وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ أي: ينفادوا، ﴿سَلِيمًا﴾ مصدر مؤكد، أي: ينفادوا انقياداً تاماً لما يحكم به الرسول ﷺ.

فنفي الخلاف الباطن والخلاف الظاهر؛ الخلاف الباطن: أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والظاهر: ألا تسلّم التسليم التام، بل تماطل ولا يكن أمرك أمر استسلام، وهنا يقول: ﴿قَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر، ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة، وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن لوصف يقوى بقوة ذلك

الوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات اليوم الآخر، وأنه سيكون بعث يُجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذب به أو شك فيه فهو كافر ولو آمن بالله - العياذ بالله -.

١٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: في الحاضر، ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: أحسن عاقبة في المستقبل.

١٨- ومن فوائد هذه، بطلان توهم من حُكِّم القوانين الوضعية، وظن أن الأمة تصلح بها، فإننا نقول: هذه القوانين الوضعية ما كان صالحاً موافقاً للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن بموافقتها للكتاب والسنة، ولا يصح أيضاً أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، يعني: كوننا نجد أشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، وسرقة من الحكم الإلهي؛ لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال الحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر؛ لأنه مكذب لقوله الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، ولقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْبَرَ لِلْكَافِرِينَ﴾، وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ومشى مع العالم فهذا لا يكفر؛ لأن من الناس - ولا سيما العامة - من لا يدركون هذا الفرق، وهذا لا يكفر.

٢٠- هاتذة هامة، وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبذل الكفار ومن أخذ بقوانينهم، وأنت الآن بين أمرين: إما أن يضيع حقك وإما أن تلجأك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم هؤلاء؟

قد يظهر للإنسان لأول وهلة أنه لا يجوز أن تتحاكم؛ لأن هذا تتحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكمٌ ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به؛ لأنه شرع الله وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به، وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ لأن من المُشْكَل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه: «الطرق الحكيمة».

فإن قال قائل: التعبير في الآية الكريمة ﴿فَإِنْ لَنْ تَرْضَعَهُ﴾ (إن) لا تدل على وقوع الشرط،

بخلاف إذا، فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقعه، ولهذا نجد الفرق بين أن تقول: إذا قام زيد فأكرمه، أو تقول: إن قام زيد فأكرمه، الأولى تدل على أنه سيقوم، لكن أكرامه معلق بقيامه، والثاني لا تدل على أنه سيقوم، لكن إن قام، فهذا قوله: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ﴾ معناه أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

٢١- وفي هذا فائدة تضيئها إلى الفوائد السابقة وهي: الإشارة إلى أنه لا ينبغي النزاع فيما بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى.

قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظُّلُمَاتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝٦٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ مُدُّودًا ۝٦٣ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝٦٤ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٢-٦٤]

التفسير

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ الاستفهام هنا للتعجيب، يعني: ألا تتعجب إلى هؤلاء، والخطاب في قوله: ﴿تَرَ﴾ يجوز أن يكون موجهاً إلى الرسول ﷺ، ويجوز أن يكون موجهاً لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز، وإذا دار الأمر بين هذا فالأولى أن يكون محمولاً على العموم، وعلى الأول - وهو أنه مخاطب به الرسول ﷺ - لا يعني أن الأمة لا تخاطب به؛ لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للامة، إما عن طريق الأسوة، وإما لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيده، فهذا أمور ثلاثة:

أولاً: هل الخطاب عام للرسول وللامة؟ قلنا: إذا لم يكن مانع فهذا هو الأصل، وهو الأصح.

ثانيًا: إذا قلنا: خاص بالرسول هل هو خاص به، وغيره من الأمة يكونون تبعًا له عن طريق الأسرة، أو أنه وجه للرسول خطابًا لا حكمًا، بمعنى: أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه الخطاب، والخطاب الموجه للقائد يكون موجه له ولمن وراءه؟ وهذا هو الأمر الثالث.

هذه احتمالات وأيًا كان، فالخطاب واضح أنه للعموم يعني: ألم تر أيها المخاطب إلى الذين يزعمون، فالآن هذا التقرير كله سوف يدمه قوله: ﴿رَبِّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ مما يجعلنا نقول: إن الصحيح: أنه خطاب للرسول ﷺ، لكن كلامنا الأول باقي على القاعدة؛ إذ إنه إذا لم يوجد مانع، فالأصل حمله على العموم، وهنا وجد مانع وهو قوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ رَّبَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ﴾، ومعلوم: أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي فيكون هذا خطاب للرسول ﷺ، والأمة تبع له، إما عن طريق التأسّي أو لأنه للقائد، والخطاب للقائد خطابًا لمن تبعه.

وقوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ رَّبَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا﴾، ﴿رَبَّعُمُونَ﴾ أي: يقولون، وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا؟

وقوله: ﴿أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ كاليهود مثلاً يقولون: نحن نؤمن بما أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة، والنصارى يقولون: نؤمن بما أنزل إليك، ونؤمن بالإنجيل والتوراة، ولكنهم ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ وهذا هو محل التعجب؛ حيث يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت في هذه الآية: كل ما خالف الشرع؛ لأن كل ما خالف الشرع فهو طغيان، فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت.

وقوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ أي: أن يكفروا بالطاغوت، والأمر لهم هو الله - عز وجل - لكنه أتى بصيغة المبني للمجهول؛ ليكون هذا الأمر، وإن كان أصله من الله فهو أيضًا صادر من الرسول ومن كل مؤمن، فكل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله، وأن يكفر الإنسان بالطاغوت، ﴿وَقَدْ أُمِرُوا﴾ أي: من قبل الله، ومن قبل أولياء الله ﴿أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ أي: بالطاغوت.

وإنما قلنا: إنه من قبل الله وقبل أوليائه؛ لأنه نظير قوله: ﴿مِرَطَ الَّذِينَ أَمَنَتْ عَلَيْهِمْ مَنَازِلُ الْمُتَغَضِّبِينَ عَلَيْهِمْ﴾ ولم يقل: غير الذي غضبت عليهم؛ لأن طريقة هؤلاء تُغضب الله وتغضب أولياء الله.

وقوله: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾؛ إذن فهم تابعون للشيطان الذي يمل

عليهم التحاكم إلى الطاغوت، فالشيطان يريد أن يضلهم.

وقوله: ﴿مَنْكَلًا بَعِيدًا﴾ أي: بعيدًا عن الحق؛ لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق، وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت فإذا قال قائل: ما مثاله؟

نقول: المثال: لو دُعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم، لكن قال: نتحاكم إلى التوراة، أو نتحاكم إلى الإنجيل، أو نتحاكم إلى القانون الفلاني. نقول: كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله، أو يقول: نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية وهو يدعى التحاكم إلى الله ورسوله، يقول: لا ولكن نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع، هذا يدخل في هذه الآية.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُفُودًا﴾.

قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ القائل: أي واحد من الناس.

وقوله: ﴿وَإِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ يعني: القرآن الكريم، ﴿وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ أي: إلى مسته.

وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل للرسول ﷺ وما أنزل من قبل، وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب.

وقوله: ﴿تَعَالَوْا﴾ أي: أقبلوا، ﴿وَإِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ يعني: القرآن، ولم يقل إلى القرآن إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته، وهو أنه منزل من عند الله؛ لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد.

وقوله: ﴿وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ ولم يقل: إلى قول الرسول؛ لأنهم يُدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي ﷺ؛ ليناقشهم ويبين لهم، و (أل) في قوله: ﴿وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ للعهد الذهني؛ وذلك لأن العهود ثلاثة: ذهني، وذكري، وحضوري، فإن كانت (أل) تشير إلى شيء مذكور؛ فالعهد ذكري مثل قوله تعالى: ﴿كَأَنزَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ ﴿١٥﴾ فَصْنَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولِ﴾ فالرسول هنا موسى الذي أرسل إلى فرعون.

وتكون للذهني: إذا كان معلومًا بالذهن كما يقول القائل لخصمه: اذهب بنا إلى القاضي، أي قاضي يعني؟ هو قاضي البلد المعهود، وكما في هذه الآية الكريمة. وتكون للعهد الحضوري: مثل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي اليوم الحاضر،

ومن ضوابط هذه أن تأتي بعد اسم الإشارة، مثل: هذا الرجل، وهذا اليوم، وهذا الأسبوع كما أنها تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضورى؛ لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه، فتكون (أل) الواقعة بعده تكون للعهد الحضورى.

إذن: الرسول يعني: محمدًا ﷺ، وسُمِّيَ رسولاً؛ لأن الله أرسله وجعله واسطةً بينه وبين عباده في تبليغ شرعه، وإرسال الله إياه أكبر دليل على تزيينته، وأنه أهلٌ لتحمل الرسالة كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾، فالتبليغ جمع بين الأمانة وبين القوة في إيصال الرسالة، ولهذا لا أحد أقوى أمانة منه، ولا أحد أشد صبراً منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله - عز وجل -.

﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ﴾ الرؤية هنا عينية أي: رؤية بصر، وعلى هذا تكون ﴿الْمُنَافِقِينَ﴾ مفعولاً به، وجملة ﴿رَأَيْتَ﴾ جواب الشرط في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾ والثناء في قول: ﴿رَأَيْتَ﴾ للخطاب من المخاطب؛ إما الرسول لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾؛ لأن السياق كله في خطاب الرسول ﷺ، ويحتمل أن تكون للعموم، لكن كونها للرسول أقرب إلى السياق.

وقوله: ﴿الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ المنافقين: اسم فاعل من نافق، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع أي: جُحره، وجُحر اليربوع مبني على الخداع؛ لأن اليربوع ذكي يجعل له باباً في جحره يدخل منه، ويجعل له باباً من قشرة الأرض في أقصى الجحر، فإذا زاحه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخداع، ولهذا أخذ منه كلمة منافق.

وقد قيل: إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية أي: لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى؛ لأن الجاهلية كفر ليس فيه إيمان، والمؤمن يكون مؤمناً بما بقي من دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أو يكون متنصراً كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك، لكن بعد أن ظهر كفر هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون وهم كافرون، جاءت هذه الكلمة.

وقوله: ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ﴾ ولم يقل: رأيتهم، ففيها نكتة بلاغية وهي: الإظهار في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق - وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وأنزل الرسول رأيتهم، لكن قال: ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ وإذا جاء الإضمار في موضع الإظهار فإن له ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: عليّة الحكم؛ لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذه الشيء، فالعلة في صدهم أنه النفاق.

الفائدة الثانية: التسجيل على مرجع الضمير بهذا الوصف، أي: أنه لو كان متصف بهذا الوصف، وهو النفاق، لكن لو قال: رأيتهم - لم نعرف أنهم منافقين.

الفائدة الثالثة: العموم، أي: إنه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين، ولو قال: رأيتهم فقط، لم يشمل غيرهم.

وقوله: ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ هنا يصدون نفس الفعل يصح أن يكون متعديًا، ويصح أن يكون لازمًا، فيقال: صد بنفسه، ويقال: صد غيره، هنا الذي في الآية من الأول الذي هو اللازم، أي: يعرضون عنك.

وقوله: ﴿صُدُودًا﴾ هذا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مصدرًا نوعيًا، والمصدر المؤكد هو الذي يؤكد عامله ليتنفي المجاز، وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز أي: إنه أسند إلى الفاعل مجازًا، فإذا أكد زال احتمال المجاز، ويحتمل أن يكون مصدرًا نوعيًا أي أنه صدود عظيم، وهو موصوف بوصف محذوف والتقدير: صدودًا عظيمًا، وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ؛ لأنه يتنظم الأول لا العكس، وهؤلاء - والعياذ بالله - إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن لتحاكم إليه وإلى الرسول لتحاكم إليه وقوله: ﴿رَأَيْتَ الْمُتَكَفِّينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ يعني: رأيتهم في نفاقهم وانغماسهم في النفاق يصدون عنك صدودًا، وجملة ﴿يَصُدُّونَ﴾ حال.

وهنا قال: ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ﴾ ولم يقل: يصدون عن الذي قال لهم؛ لأنه لا يهمهم من قال لهم، فالذي يهمهم هو الرسول ﷺ، فقد يصدون عن الرسول، ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم، وربما يقابلونه بوجه طلق حسن، لكن يصدون عن الرسول؛ لأنه لم يقل يصدون عنه أي: عن القاتل، بل قال: ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ﴾؛ لأن هذا هو مرادهم.

وقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ بما قدّمت أيديهم ﴿كَيْفَ هَذِهِ تَكُونُ لِلتَّعَجُّبِ﴾، يعني: أعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم، وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم، فإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، وتعالوا إلى الرسول وصدوا وأعرضوا ثم اطلع على ذلك فهذه هي المصيبة، إنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم؛ لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم فهم منافقون، يستترون غاية الاستتار بما يخفون من الكفر، فإذا عثر عليهم صار هذا العثر مصيبة عظيمة، فإذا أصابتهم هذه المصيبة ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي: بسبب ما قدّمت أيديهم من الكفر والنفاق، ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ﴾ أي: جاءوا إلى الرسول ﷺ. وقوله: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ جملة ﴿يَحْلِفُونَ﴾ حال من الواو في جاءوا، جاءوك متلبسين في هذا الحلف، ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾، أي: ما أردنا إلا إحسانًا، وتأتي إن شرطية مثل قوله: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾، وتأتي مخففة من الثبيلة مثل قوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِيَّ ضَلَالِي مُبِينٍ﴾ أي: وإنهم كانوا من قبل، وقول الشاعر:

أَنَا ابْنُ أُنَاةِ الضَّمِيمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامُ الْمُعَادِنِ

وتأتي زائدة، مثل قول الشاعر:

يَنسِي غُدَاةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ وَلَا صَرِيفَ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَرْفُ

الرابع: أن تأتي نافية كما في هذه الآية: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾.

وقوله: ﴿إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ الإحسان أن ينسطوا إلى المؤمنين ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا﴾ وإذا لقوا الذين كفروا ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ فيريدون الإحسان السيء بدون عداوة هؤلاء ولا هؤلاء.

وقوله: ﴿وَتَوْفِيقًا﴾ أي: بين الناس حيث يظهر هؤلاء أنا معهم فنوافقهم، وهؤلاء أنا معهم فنوافقهم أيضًا، وهذا غاية النفاق، يعني: ما أدركنا إلا الإحسان ألا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا.

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَصْلَحُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾، ﴿أُولَئِكَ﴾ المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل، وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لانحطاط مرتبتهم، وذلك لأن الإشارة بالبعد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول: هذا فلان، وتكون الإشارة للبعيد المعنوي أي: البعيد بُعدًا معنويًا إما علوًا، وإما نزولًا حسب ما يقتضيه السياق، فهنا ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ هذا نزول، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ علوًا، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ هذا نزول، فجمعت الأيتان بين العلو والنزول.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَصْلَحُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ ﴿يَصْلَحُ﴾ ولم يقل: علم؛ لأن علم الله فيه مستمر سابقًا وحاضرًا ولاحقًا، ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار.

وقوله: ﴿مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: ما تضمنه من النفاق والكفر، يعني: وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكننا نعلمهم بالقرائن، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَتَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ أي: إشارة ومفهومًا، وهذا يكون لأهل الفراسة، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانًا بالله كان أشد فراسة؛ حتى إن بعض الناس ليقرا ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه، لذلك نقول: المنافقون لا يعلمهم إلا الله، هذا الأصل، ولكن ربما نعرفهم في لحن القول، أو بفراصة يعطيها الله - تعالى - من يشاء من عباده.

وقوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ يعني: لا تثعب نفسك معهم، ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم؛ لأنهم لم يعلنوا بالعداوة، ولهذا لما استئذن النبي ﷺ في قتل منهم، قال: ﴿لَا، يَخْدُثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ﴾، وهذا هو عين الحكمة؛ لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالمًا، وقد يكونون مؤمنين، وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال

له النبي ﷺ: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» مع أن الظاهر أنه قالها تعوذاً إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة، فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون، فالكف عنهم هو عين الحكمة.

وقوله: ﴿وَعِظْهُمْ﴾ الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، وهي أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك مع الترغيب أو الترهيب، ترغيب فيما تأمره به وترهيب فيما تنهاه عنه.

وقوله: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ أي: قل لهم قولاً يصل إلى قرارة نفوسهم، ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: في شأنهم وحالهم ﴿قَوْلًا بَلِيغًا﴾ أي: يبلغ قلوبهم، والمعنيان لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعاً حقاً، أي: قل لهم في شأنهم، وفي أنفسهم أنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا، أو قل لهم قولاً يصل إلى النفوس وإلى قرارة القلوب.

وقوله: ﴿قَوْلًا بَلِيغًا﴾ أي: ذا بلاغة، أو بليغاً بمعنى: بالغاً غاية وكلاهما صحيح؛ لأن القول كلما كان بليغاً كان أشد تأثيراً، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَيَسْحَرًا، وَإِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لَحِكْمَةً» وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر، ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه، ولكن لا يؤثر شيئاً؛ بسبب عدم البلاغة، ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثراً على غيره، وضد ذلك من لم يكن بليغاً، والبلاغة صارت فناً مستقلاً ألف فيه العلماء الكتب، وهي فنٌ لذيذ جداً؛ لأنه مفيد من وجه، وله ذوق طيب من وجه آخر، وهذه الآيات نزلت في قول المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك.

الفوائد:

يقول الله - عز وجل -: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ...﴾ يستفاد من هذه الآية فوائد:

١- منها: التعجب من هذه الحال الشاذة، وعلمنا ذلك من الاستفهام ﴿أَلَمْ تَرَ﴾؛ لأن المراد بذلك: التعجب يعني: أن يتعجب من حاله.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقاً فيه؛ لقوله: ﴿يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

٣- ومن فوائدها: وجوب الإيذان بما أنزل إلى الرسول، وما أنزل من قبله، لقوله: ﴿أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ وهذا يدل على أن الإيذان بما أنزل من قبله يساوي الإيذان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، وإلا فاصل الأديان واحد من حيث الإيذان والمعتقدات، لكنها تختلف

من في الشريعة والمنهاج؛ لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها، وما تقتضيه حالها من الإصلاح والإصلاح.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: كمال الإسلام والمتمسكين به؛ لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله، أما الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيماناً حكيماً، يعني: يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيماناً حكيماً، فهم لم يدرکوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني: أن المؤمنين بموسى في وقته، والمؤمنين بيسى في وقته يؤمنون بالقرآن؛ لأنهم يجدون الرسول مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكي، أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان حقيقي؛ لأن دين الإسلام هو المتأخر.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله وهذا يؤخذ من ذكر الإنزال. فإذا قال قائل: لم يذكر المنزل بما أنزل إليه فقال: ﴿أَنْزَلَ﴾ ولم يقل: بما أنزلنا؟ نقول: لأنه معلوم والمعلوم كالمذكور، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ لو قال قائل: من الذي خلق الإنسان؟ قلنا: الله، ما في الآية نقول: لأنه لا خالق إلا الله، وهذا معلوم كوناً.

وإنزال الوحي معلوم شرعاً؛ لأن الذي ينزل الوحي هو الله - عز وجل -، إذن: يستفاد من هذا: علو الله - عز وجل - وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح والفطرة، وهذا شيء معلوم - والحمد لله -.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت، لقوله: ﴿رَبِّدُونْ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر وهذا يؤخذ من تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله: ﴿رَبِّدُونْ﴾؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلا إلى الله ورسوله.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من الإسلام، فالتحاكم إليه فعلاً من باب أولى، فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت - وإن لم يتحاكم إليه - فإنه ليس بمؤمن، فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلاً؟! ولهذا قال الله - تعالى - في آية أخرى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ هذه قبود عظيمة مؤكدة، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هذه جملة مؤكدة بالقسم في ﴿وَرَبِّكَ﴾، وبحرف زائد لفظاً وهو ﴿لَا﴾ وهي هنا ليست نافية، ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ هذا الفعل، ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ أي: لا يجدوا ضيقاً فيما قضيت، والثالث: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: تسليماً كاملاً أي: بدون تردد فالإنسان قد يجد في نفسه حرجاً من الحكم الشرعي، وقد لا يجد، لكن لا

يستسلم ويبادر، لكنه لا يؤمن حتى يتنفي عنه الحرج ويسلم تسليماً.

٩- من فوائد هذه الآية الكريمة: أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، لقوله: ﴿وَقَدْ أُصْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ ولا يتم إيماننا إلا بالكفر والطاغوت؛ لقوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾، فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن للشيطان إرادة وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَيُريدُ الشَّيْطَانُ﴾ نعم له إرادة، بل وله أمر، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾، فهو يريد ويأمر، فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ نعم، بالاستعاذة بالله منه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿وَمَا يَزْعُمَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ والنبي ﷺ لما شكأ إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال ﷺ: «مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَسْتَوْ». فهذا هو العصمة منه.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالاً بعيداً، وليس ضلالاً قريباً، لقوله: ﴿وَيُريدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾، ولكن هل الشيطان يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ لا، لكن بالتدرج فيأمر أولاً بالفسوق والمعاصي الصغيرة، ثم بالكبائر ثم بالكفر - نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منه - ولهذا قال العلماء: (إن المعاصي بريد الكفر)، والبريد مسافة معينة تكون ثلاث فراسخ، وكان فيما سبق ما عندهم طائرات وما عندهم تليفونات، فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد فيأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدو بفرسه إلى غاية البريد، وإذا بفارس آخر ينتظره فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريد آخر وهكذا، حتى يصلوا إلى الغاية، وهذا وجه كونه بريداً.

المهم: أن العلماء يقولون: إن المعاصي بريد الكفر، حيث يتدرج الشيطان مع الإنسان شيئاً فشيئاً حتى يهلكه.

أما فوائد قول الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الله - تعالى - لا يخفي عليه ما في الصدور؛ لقوله: ﴿يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب، ولا يُعارض هذا قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»؛ لأن حديث النفس ليس فيه استقرار، يعني: أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر، فإن استقر صار عملاً، ولهذا قال العلماء: للقلب عمل وللنفس حديث، فعمل القلب: هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به.

فما هو الذي توعد الله عليه في قوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾؟

الجواب: هو عمل القلب، أن الإنسان يعمل بقلبه أي: يطمئن إلى الشيء الذي حدث به نفسه.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراض؛ حيث لا ينفع الكلام، لقوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، وقد ذهب بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد وليس كذلك، بل آيات الجهاد في شيء، وهذه في شيء آخر، هذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهدوا بالسلاح؛ لأنهم يظنون أنهم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالعلم والبيان، فإذا بينا لهم، ولكن استمروا في الجدل فإننا نعرض عنهم.

ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: (إذا أنك مجادل فين له السنة ولا تجادله)؛ لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديك، فإن جادل فإنه يجادل الله لا يجادلك أنت، فين السنة ولا تجادل بها؛ لأن الواجب على من تبينت له السنة أن يقبل بدون جدال.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأماهم فإنه لا يتركهم بدون موعظة، بل يعظهم لعلهم يتفعلون؛ لقوله: ﴿وَعِظْهُمْ﴾، وقد سبق لنا معنى الموعظة، وهي التذكير مقرونًا بالترغيب والترهيب.

٥- ومن فوائد هذا، أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس؛ لقوله: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب؛ لقوله: ﴿وَقُلْ لَهُمْ﴾؛ لأن كلمة ﴿لَهُمْ﴾ تعني: أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر، بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل؛ لقوله: ﴿وَقُلْ لَهُمْ﴾.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِيمًا ١٦﴾ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٧ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيْهًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا
لَا تَنْتَهُهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿النساء: ٦٤، ٦٨﴾

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
أو لا الإعراب: قوله: ﴿مِنْ رَّسُولٍ﴾ هذه محلها النصب على أنها مفعول به، لكن دخلت
عليها من الزائدة؛ لتأكيد العموم، فـ ﴿رَّسُولٍ﴾ هذه نقول في إعرابها إنها: مفعول به منصوب
وعلامه نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
واعلم أنك إذا قلت في حرف ما: إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى، بل وزائد من
حيث الإعراب، أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون: إنها من أدوات التوكيد، فكل حرف
جر زائد، فهو من أدوات التوكيد.

ثانياً قوله: ﴿لِيُطَاعَ﴾ اللام هذه للتعليل، وليست للعاقبة؛ لأنه ليس كل رسول يطاع، لكن
الحكمة من الإرسال هو أن يطاع، فاللام هنا للتعليل.

قوله أيضاً: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا﴾، ﴿إِذْ﴾ ظرف لما مضى وليست ظرفاً للمستقبل، وتأتي
(إِذ) للتعليل لا للظرفية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْرِكُونَ﴾ يعني: لأنكم ظلمتم، وتقول أتيتك إذ أتيتني وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت
الإتيان الأول، لكن إذ هنا تكون للتعليل..

وفي الإعراب أيضاً (لو) يقولون: إنها مختصة بالأفعال، وهنا دخلت على أن فما هو الجواب عن
هذه القاعدة التي تقول: إن (لو) مختصة بالأفعال مع أنها لم تدخل على فعل؟

الجواب: أن نقول: الفعل عذوف، التقدير: ولو ثبت أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أما
﴿جَاءُوكَ﴾ فهي جواب (لو).

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ اللام أيضاً واقعة في جواب الشرط ﴿لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾.

يقول الله عز وجل: إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلم يرسل الرسل من أجل أن
يُكذبوا ويؤذوا، وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء، لكن الأصل في إرسال الرسل هو
طاعته، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، هذا هو الأصل في خلق الجن
والإنس أنهم خلقوا للعبادة لا للهو واللعب، ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وكل
واحد من الجن؟

الجواب: لا.

إذن: هذه الآية كالأية التي في سورة الذاريات، لكن التي في سورة الذاريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تتعلق بشهادة أن محمداً رسول الله، هذه في الرسالة وتلك في التوحيد، فالرسل ما أرسلوا إلا ليطاعوا، لا ليكذبوا ويؤذوا ويقتلوا؛ لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل ومن الرسل من عبد.

وقوله: ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إذن الله - تعالى - ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وشرعي، والمراد به هنا: الشرعي ويحتمل أنه الكوني يعني: يطاع إذا أذن الله تعالى بإذنه الكوني، ومن الرسل الذين أذن الله أن يطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا فرع عليه قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ يعني: لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني: جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك لما وقع بينهم من خصومة، ولا يتحاكمون إلى غير الرسول ﷺ واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؛ لوجدوا الله تواباً رحيماً.

وقوله: ﴿إِذْ ظَلَمُوا﴾ يعني: حين ظلموا أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من نزاع وخصومة. وقوله: ﴿جَاءُوكَ﴾ أي: جاءوا إلى الرسول ﷺ، ومن المعلوم أن المراد: جاءوك في حال حياتك، ويدل لهذا قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾؛ لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم، إذ إن عمله انقطع بموته كما قال النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ».

وقوله: ﴿فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ أي: عما وقع منهم من ظلم، ﴿وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ تأكيداً لذلك ﴿لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ وهنا في قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ إظهار في موضع الإضمار، والأصل: واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار؛ تنبيهاً على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره؛ إذ إن دعوة الرسول مستجابة، فلماذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو الأصل فكان في هذا المكان.

وقوله: ﴿لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ قلنا: اللام واقعة في جواب (لو)، وأن ﴿جَاءُوكَ﴾ هي خبر أن والتقدير: ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الإعراب:

إذ: ظرف، والظرف لا بد له من متعلق وهو متعلق بقوله: ﴿جَاءُوكَ﴾. ﴿فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ معطوفة على ﴿جَاءُوكَ﴾، ﴿وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ معطوفة عليها أيضاً، ﴿لَوْجَدُوا اللَّهَ﴾: اللام واقعة في جواب (لو)، وعلى هذا فجواب (لو) هو قوله: ﴿لَوْجَدُوا اللَّهَ﴾.

وقوله: ﴿تَوَّاباً﴾: التواب من أساء الله سبحانه وتعالى، وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: توبة بمعنى التوفيق إلى التوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة.

فمن الأول: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَى الْفَلْسَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ ﴿تَابَ﴾: وفقهم للتوبة وقدرها لهم.

ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ فهو دليل على أن تواباً تأتي بمعنى قابل للتوبة، ومنها قوله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾؛ إذن: التواب من أسماء الله، وله معنيان: الأول: الموفق للتوبة. الثاني: القابل للتوبة.

وقوله: ﴿رَجِيماً﴾ هي - أيضاً - من أسماء الله فمن أسماء الله الرحيم، ورحمة الله - تعالى - تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة.

أما العامة: فهي شاملة لجميع أفعال الخلق، وهي تكون للمؤمن وللکافر وللبر والفاجر، لكنها في الدنيا فقط.

وأما الخاصة: فهي الخاصة بالمؤمنين، لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً﴾ وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضاً.

ثم اعلم أن رحمة الله واسعة - كما أشار - ثابتة له على وجه التحديد، وليس كما يزعمون بأنها إرادة الإحسان؛ لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله رحمة ويقولون: كل ما ورد في الرحمة فالمراد به: الإحسان أو إرادة الإحسان؛ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي كرحمة المخلوق فقالوا: إن الرحمة فيها نوع عطف ورقة وهذه لا تليق بالله، فيقال لهم: إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها خاصة برحمة المخلوق؛ أما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرته، ودعواكم أن الرحمة رقة ولين وذلل دعوى كاذبة، فإن قد يوجد سلطان قوي جبروت وربا يكون عنده رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي رحمة كرحمة المخلوق أنكروا ذلك، وقالوا: لا يمكن أن يكون الله كذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الفتاوى الحموية»: (كل معطل فهو ممثل) قد تستغرب هذا، كيف يعطل؟! ونقول: إنه مثل؛ لأنه إنما عطل بناءً على التمثيل، وأنه إذا أثبت فقد مثل، فيكون مثل أولاً، وعطل ثانياً.

مثاله: هذه الصفة أي: الرحمة، ومثال آخر الوجه فقد قالوا: لا يمكن أن يكون الله وجه؛ لأنه لو كان له وجه لزم أن يكون مائلاً للمخلوق، وهذا مستحيل، فنقول: الآن أنت مثلت أولاً، وعطلت ثانياً.

الضوائد:

١- هي هذه الآية العكرية فوائدها: إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل؛ لقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

٢- ومن هوائدها: ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل بمعنى: أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾؛ لأن إرسال الرسل يتجدد.

٣- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: إثبات تعليل أفعال الله، وذلك يؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا يُطِيعَا﴾ بإذنت الله. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة لنا إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص، معنى قولنا إلا على سبيل العموم أي: إنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة مربوطة بعلة وحكم وأشخاص، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم، فلو قال لنا قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربع لماذا لم تكن اثنتين أو ستة؟ نقول: الله أعلم لا أحد يعلم، ولو قال قائل: لماذا كان لحم الإبل ناقصاً للوضوء؟ من العلماء من يقول: الله أعلم؛ لأنه لا يدري، ويقول: هذا تعبد علينا أن نتعبد لله، وأن نتوضأ إذا أكلنا لحم الإبل ولا نسأل.

ومن العلماء من يقول: بل هذا معلل بعلة وهو ما في الإبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به، فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له من أكل لحم الإبل؛ ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ ليطفأ عنه حرارة الغضب؛ إذن: بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة فالنهي عن الصلاة في المقبرة ما العلة فيه؟ قال بعض العلماء: العلة فيه خوف الشرك، وقال بعضهم غير ذلك.

فالمهم: أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة ومنها ما لا يعلم ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض.

٤- ومن هوائده الآية: أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي تؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا يُطِيعَا﴾ هذه الحكمة الشرعية قد تقع، ولكن قد تختلف؛ لقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ هذه حكمة شرعية وقد تختلف.

٥- ومن هوائده الآية الكريمة: إثبات الإذن لله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ والإذن نوعان: شرعي وكوني، فمن الأول: قوله - تبارك وتعالى - ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ ولا يصح قدراً، ومن ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَدَّبَكُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيَكُونَ لَهُمْ آيَاتٍ وَمَا يَكُونُ لَكُمُ الْإِذْنُ الْكَوْنِي فَكثير، مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، وكذلك هذه الآية.

٦- ومن هوائده الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾.

٧- ومن هوائدها: أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي للرسول ﷺ

ليستغفر الله ويطلب من الرسول ﷺ أن يغفر له؛ وذلك لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - له الحكم وإليه التحاكم، فمن المشروع أن يأتي إلى الرسول ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول ﷺ.

٨ - ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه لا ينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي ﷺ ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول، والآية ليس فيها ذلك، لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنباً أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول ﷺ، واستدلوا لذلك بقصص مكذوبة منها: أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - وأنشد بيتين يقول فيهما:

يَا خَيْرَ مَنْ ذُنُوبٍ مِنْ بَقَايَا يَغُفُّوبِ

إلى آخر البيتين.

فلما نام رأى النبي ﷺ، وقال له: إن الله قد غفر لك.

هذه قصة مكذوبة، والآية تدل على بطلان هذا القول؛ لأن الآية تقول: ﴿إِذَا ظَلَمْتُمْ﴾ و﴿إِذَا ظَلَمْتُمْ﴾، فلو قال: إذا ظلموا رباً يكون في ذلك شبهة؛ ولكنه قال: ﴿إِذَا ظَلَمْتُمْ﴾؛ ولأن قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الزُّنُوبَ﴾ يمنع أن يكون بعد دفنه؛ إذ إن الرسول ﷺ لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه قد فاز بالتوبة والرحمة؛ لقوله: ﴿لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِعُوا﴾، وهل يستنى من ذلك ذنب؟ لا، مع التوبة لا يستنى ذنب، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْبَلُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، هذه آية عامة تشمل كل الذنوب، وهناك آية مفصلة: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ وهذه ذكر الله فيها رموس الذنوب العظيمة منها: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ هذا الشرك، ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ﴾ وذلك العدوان على النفس هو أعظم من العدوان الجسدي، ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ وذلك عدوان على العرض، ثم أعقبها الله - تعالى - بقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (١٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْمَكَادِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخَلَّدْ فِيهَا مُهْكًا (١٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشملهم للعموم، ولقوله تعالى في المنافقين خاصة: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (١١٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، وهل يؤخذ من الآية طلب الدعاء من الغير بأن تقول: يا فلان استغفر الله لي أو يؤخذ منه انتفاع الإنسان بدعاء غيره؟

الثاني: وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، لكن في الآية استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يطلب بأية طلب، ومعلوم أن الإنسان يتنفع بدعاء غيره، فها هو النبي ﷺ قال لأصحابه: «إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ - أي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - قَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾، وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهذا عمل إجماع أن الإنسان يتنفع بدعاء غيره، ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟

الجواب: هذا عمل خلاف فمن العلماء من قال: لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له، واستدلوا على ذلك بأن النبي ﷺ كان يأتيه الرجل ويقول: يا رسول الله ادع الله أن يغيثني فيدعو له، وربما يسأل النبي ﷺ أن يدعو له بالمغفرة فيدعو له، وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله - تعالى - بطلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب، وبأن النبي ﷺ أمر من أدرك أويس القرني أن يطلب منه الدعاء، وبأن النبي ﷺ قال لابن عمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، ولكن كل هذه ليس فيها دليل.

أما طلب الإنسان من النبي ﷺ أن يدعو له فهذا خاص به؛ ولهذا لم يُنقل أن أحداً جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عليّ وقال: ادع الله لي، وأما الاستسقاء بالعباس؛ فلأن عمر رضي الله عنه قال: قم يا عباس ادع الله لنا، إنما طلب بأن يدعو لعموم المسلمين، ولا حرج أن تأتي إلى إنسان نأمل فيه الخير وتقول له: ادع للمسلمين أن يغيثهم؛ لأنك لم تدع لنفسك، وأما أويس القرني فهو خاص به؛ ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليّ وفقهاء الصحابة أفضل منه، ومع ذلك لم يأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أحداً أن يقول: اطلبوا من هؤلاء أن يدعوا لكم، لكن هذا خاص به فقط، وعلى هذا فالأفضل ألا نسأل من أحد أن يدعو لنا، لكن قيّد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفعاً خاصاً، أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك، وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك مثله، قال: إنه إذا قصد هذا فقد قصد الخير إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة.

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

قوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هذه جملة مؤكدة بالقسم في ﴿وَرَبِّكَ﴾، ويحرف زائد لفظاً وهو ﴿لَا﴾ وهي هنا ليست نافية، ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ هذا الفعل.

وهذه الآية فيها ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ أي: تحكيم الرسول ﷺ، فإن حكموا غيره فليسوا بمؤمنين.

المرتبة الثانية: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ أي: ضيقًا ولو كان على المحكوم عليه، يعني: حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجًا وضيقًا فليس بمؤمن، فالواجب: انتفاء الحرج والضيق وانسراح الصدر لما يحكم به الرسول ﷺ.

المرتبة الثالثة: ﴿وَيَسْلَمُوا﴾ أي: ينقادوا، ﴿تَسْلِيمًا﴾ مصدر مؤكد، أي: ينقادوا انقيادًا تامًا لما يحكم به الرسول ﷺ.

فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر؛ الخلاف الباطن: أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والظاهر: ألا تسلم التسليم التام، بل تُماطل ولا يكن أمرك أمر استسلام.

[وفي الآية أقسم الله بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته ﷺ، أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيذان إلا بثلاثة أمور:

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله ﷺ.

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه.

الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان وانحراف^(١).

[وفي الآية الكريمة فوائد: أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يُبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغي الحكم بالشرعية بين الناس، ويُجعل بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين يُنَحِّون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها القوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه استبدال بشرية الله - سبحانه وتعالى - غيرها، وهو كفر مُخْرَج عن الملة؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق؛ حيث شرع لعباد الله ملا لم يأذن به الله، بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سَمَّى الله تعالى ذلك شركًا في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه، وتكون السلطة لها، ويكون الحكم منوطًا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له ثلاثة أحوال:

الحال الأول: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر، يُخْرَج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل، ولم يجعل الله حكمًا بين عباده.

(١) نظرًا لتعذر سماع المادة العلمية الخاصة بشرح هذه الآية قمنا بنقل شرحها من كتاب «شرح الأصول الثلاثة»

الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله - تعالى - هو الأفضل والأرفع لعباده، لكنه خرج عنه، وهو يشعر بأنه عاصي لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه، لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالاً به، ولا اعتقاداً بأنه - أي الحكم الذي حكم به - أفضل من حكم الله أو مساو له، أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحال لا نقول: إن هذا الحاكم كافر، بل نقول: إنه ظالم معتد جائر.

الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله - تعالى - هو الأفضل والأرفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاصي لله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعلى هذه الأحوال الثلاث ينزل قول الله - تعالى - في ثلاث آيات: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]. وهذا ينزل على الحال الأولى، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥] ينزل في الحال الثانية، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] ينزل على الحال الثالثة.

وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين، حتى شُغِف بها، ورَبَّما قَدَّمَهَا على حكم الله ورسوله، ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماضٍ إلى يوم القيامة، فإن النبي ﷺ بُعِثَ إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة، فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله - تعالى - في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي ﷺ فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده، وأن يفكر في أمره^(١).

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَا كُنَّا عَلَيْهِمْ أَن أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ﴾؛ لأنهم يكرهون ما يؤلهم ويؤذيهم في الدنيا ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين.

وقوله: ﴿أَن أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ لا يُراد به أن يقتل الإنسان نفسه، بل يراد به أن يقتل أخاه؛ لأن أخا الإنسان في منزلة نفسه، ودليل ذلك قوله - تبارك وتعالى -: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه.

وقوله: ﴿أَوْ أَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ هذا - أيضاً - من الأمور المكروهة للنفوس أن يخرج الإنسان من بلده، فإن ذلك من أكره ما يكون على النفوس حيث يدع وطنه الذي عاش فيه، ويدع أملاكه ويدع الأرض التي كان يعرفها، فهذا شاق على النفس، ولو فرضنا عليهم ذلك ما انقادوا إلا قليل منهم،

﴿مَفْعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾؛ وذلك لإيثارهم الدنيا على الآخرة.

وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ هذا استثناء والقليل يعني: ما دون النصف، والكثير: النصف فما فوق، لكن يقال لما فوق النصف: إنه أكثر، ويقال لما دونه: إنه الأقل.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ يعني: لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول ﷺ، وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول - فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم، والذي يوعظون به هو: الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ في الحال والمآل.

وقوله: ﴿وَأَشَدُّ تَنَبُّيًا﴾ أي: أشد إنبأاً على الحق؛ لأن الإنسان كلما ازداد طاعة لله ازداد إنبأاً وبقياً وثباتاً.

الفوائد:

١- من فوائد الآية: بيان ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لاسيما مع ضعف الإتيان خصوصاً إذا قلنا: إن هذه الآية نزلت في المنافقين.

٢- ومن فوائدها: أن قتل الناس بعضهم بعضاً من أشق ما يكون على النفوس.

٣- ومن فوائدها أيضاً: أن الإخراج من الديار هو من الأشياء الشاقة على النفوس؛ لأن - الله تعالى - ضربه هنا مثلاً ﴿أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناجي من العباد قليل؛ لقوله: ﴿مَفْعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾، ففتش في نفسك هل أنت من هؤلاء القليل أو من تكون؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله - سبحانه وتعالى - ينادي يوم القيامة: «يَا آدَمُ قَبُولُ لِيكَ وَسَعْدِيكَ، قَبُولُ اللَّهِ لَهُ: أَخْرِجْ مِنْ دَرِيَّتِكَ بَعَثًا إِلَى النَّارِ، قَبُولُ: يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتُسْعُونَ» يعني: واحد في الألف من أهل الجنة والباقيون من بني آدم من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال: «أَبَشَرُوا فَإِنَّكُمْ فِي أَمْتَيْنِ مَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَثُرَتْهُ بِأَجْوَجٍ وَمَأْجُوجٍ» ثم قال: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، ففرح الصحابة بذلك وكبروا، وهذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار والباقيون من أهل النار - نموذ بالله منها -.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن طاعة الله - سبحانه وتعالى - سبب لكل خير؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾.

٦- ومن فوائدها: أن الأحكام الشرعية مواعظ؛ ولهذا قد سمي الله القرآن موعظة فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يتعظ بها فيمثل للأمر ويحجب النهي، وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة مثلما كان مقروناً في الترغيب أو الترهيب وهذا ليس بشرط.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاوت المنازل بين العباد؛ لقوله: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنِييَةً﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الثبات على الحق يختلف، منه الشديد القوي، ومنه الضعيف، ومنه المتوسط؛ لقوله: ﴿وَأَشَدَّ تَنِييَةً﴾.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل، وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يشته الله؛ لقوله: ﴿وَأَشَدَّ تَنِييَةً﴾؛ لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر، إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل، ومعلوم: أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات، ويرد عليه شهوات فالشبهات تدك العلم وتذهب العلم، والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهواه فقط، وهذه آفة، فالإنسان يحبط به شيان: شبهة يزول بها العلم، وشهوة تزول بها الإرادة، فإذا لم يشته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك.

مسألة: هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟

الجواب: نعم يؤخذ، وجه ذلك اسم التفضيل، واسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، وكذلك يؤخذ من قوله: ﴿وَأَشَدَّ تَنِييَةً﴾، أن الإيمان يتفاوت.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَا تَنِييَتُهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدِيَّتُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿إِذَا﴾ ظرف للزمن الحاضر، و(إن) للماضي، و(إذا) للمستقبل، فهذه الظروف الثلاثة، والمعنى: وإذا لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لأتيناهم على ذلك ﴿لَا تَنِييَتُهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

و(أتى) بالمد بمعنى: أعطى من أخوات (كسا) التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف ظن وأخواتها فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، مثال ذلك نقول: زيد قائم، لو أدخلت عليها (ظن) لكانت: ظننت زيدًا قائمًا، ونقول: كسوت زيدًا جبة، فلو حذف العامل هل يستقيم أن يكون زيد مبتدأ وجبة خبر؟ لا يمكن، ولهذا يفرق بين كسا وأخواتها، وظن وأخواتها، ف(أتى) من من باب كسا، ومفعولها الأول: الهاء في قوله: ﴿لَا تَنِييَتُهُمْ﴾ والمفعول الثاني: ﴿أَجْرًا﴾.

وقوله: ﴿وَإِذَا لَا تَنِييَتُهُمْ﴾ أي: لأعطيناهم.

وقوله: ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ أي: من عندنا.

وقوله: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: ثوابًا.

وسمى الله الثواب الذي جعله على الأعمال أجرًا؛ ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتًا أو نحوه، فلا بد أن يحصل على الأجرة، والعظيم: هنا بمعنى: الكثير، وبمعنى الشديد يعني: أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كنهه؛

لأنه عظيم ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته.

الفوائد:

١- هي هذه الآية: دليل على أن الإنسان يُثاب ثواباً آخر غير الثببات الذي ذكره الله في الآية الأولى، وهو أنه ينال ثواباً عظيماً من عند الله عز وجل، وكل هذا من أجل الترغيب في فعل ما يُوعظ به العبد.

٢- وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون: اعبد الله الله، ولا تعبد غيره لثواب الله، وجه الدلالة: أنه لو لا كان لذكر الثواب تأثير في العمل لكان ذكره عبثاً ولغواً، والله عز وجل لم يذكر الثواب ويرغب في العمل من أجل الثواب إلا لبيان أن نية الثواب لا تُضعف العمل ولا تنافي الإخلاص، وقد وصف الله نبيه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه بأنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، فقال: ﴿تَرَبَّيْتُمْ مَرْكَبًا سَجَدَ ابْتِغَاءً لِّفَضْلٍ مِّنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾، على أنه جاء في آية أخرى: المدح للذين يبتغون وجه الله فيكون هذا دليلاً على أنك إن أردت وجه الله، فإنك مُثاب وإن أردت ثواب الله فإنك مُثاب أيضاً.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: عظم هذا الثواب من وجهين:
الأول: إضافته إلى الله في قوله: ﴿مِّنْ لَّدُنَّا﴾؛ لأن عطاء العظيم عظيم.
والثاني: من قوله: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

ثم قال الله: ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ ﴿صِرَاطًا﴾ هذه فيها قراءتان (بالسين والصاد) و(هــدي) هذه أيضاً تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول: (الهـاء) في قوله: ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ﴾، والثاني: ﴿صِرَاطًا﴾ وقوله: ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ﴾ الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد، وهداية التوفيق والرشاد، وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل به (إلى) فهو هداية الدلالة والإرشاد وإذا جُرِدَ من حرف الجر شمل هذا وهذا، وذكرنا لهذا شواهد فمن شواهد المعنى به (إلى) قوله تعالى عن نبيه ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] ومن شواهد المجرّد قوله - تعالى - في سورة الفاتحة: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] وهذه الآية أيضاً: ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ٦٨].

الفوائد:

١- ففيها من الفوائد: أن من فعل ما يوعظ به وأطاع الله ورسوله فإنه يُهدى إلى الحق، وثواب الحسنة عشر أمثالها.

٢- ومن فوائدها: أنك إذا أردت سعة العلم، وثبوت العلم، فعليك بطاعة الله؛ لأنه كلما اهتدى الإنسان بهداية الله، ازداد هدى، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَنَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

وقوله: ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ يستفاد منه: أن هناك صراطاً غير مستقيم، وما هو الصراط غير المستقيم؟ إنه سبيل الكفر: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، والسبيل التي تميل بالإنسان يمينا وشمالا، هذه غير مستقيمة، أما صراط الله الذي هو سبيله والموصل إليه، فإنه مستقيم.

قال الله تعالى:

﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾﴾
 ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَعِرُوا حَبِيبًا ﴿٧١﴾ [النساء: ٦٩-٧١]

التفسير

(من) هذه شرطية، والفعل بعدها مجزوم بها، ودليل الجزم حذف الياء، وأصل «يطع»: يطع، فإذا قال قائل: لماذا حذفت الياء؟ قلنا: لأنه لما جزم الفعل صار ساكناً، والياء ساكنة، والقاعدة: أنه إذا اجتمع ساكنان، فإن كان الأول حرفاً صحيحاً كُسر، وإن كان حرف علة حُذِفَ، وفي هذا يقول ابن مالك:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّقْيَا اكْسِرْ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذَفْهُ اسْتَحَقَّ

(لَيْنًا) يعني: حرف علة، (فحذفه استحق) يعني: فاحذفه، هنا نقول: حذفت الياء؛ لأنها حرف لين، وبعدها ساكن فوجب حذفها، فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكن بل هو مكسور ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ﴾، فالجواب أن هذه الكسرة عارضة لالتقاء الساكنين.

وجواب من جملة: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، وهنا نسأل لماذا اقترنت الفاء بالجواب؟ لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وفي وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء قال الشاعر:

اسْمِيَّةٌ طَلِبْتُهٖ وَبِحَامِدٍ وَيَمَّا وَقَدْ وَلَسْتُ بِالتَّنْفِيسِ

فهنا سبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط اقترنت بالفاء.

قوله ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ فيها قراءتان ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ بالياء، و﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ بالهمزة، و(من) بيانية، فما هو المبهم الذي بين بمن؟ هو ﴿الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وهي اسم موصول مبهم يحتاج إلى بيان، وصلته لا تبينه.

وقوله: ﴿وَحَسَنَ أَزْوَاجِكَ رَفِيقًا﴾، (أولئك) تعود إلى المشار إليهم وهم الصديقين والشهداء والصالحين.

مسألة: لماذا قال (رفيقًا) مع أن المشار إليه جمع؟

الجواب: لأن التمييز لا بد أن يكون مفردًا، ويقول العلماء: إن (رفيق) مفرد صالح للجمع والمفرد، فتقول: هؤلاء جماعة رفيق أو رفقاء هؤلاء الجماعة، كالجنب مثلاً، لفظها مفرد ولكنها صالحة للجمع قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا﴾، ومثل (الفلك) مفرد لكنه صالح للجمع قال الله تعالى: ﴿حَقٌّ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكَ وَجَرَّ بِهَمٍّ﴾ [يونس: ٢٢] وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُجْرُونَ فِي الْفَلَكَ تَجَرُونَ فِي الْبَحْرِ يَنْصَبْتُمْ اللَّهَ﴾ [الفان: ٣١] وأمثال هذا كثير.

ويعجبني كلمة قالها ابن عقيل رحمه الله - وهو من الفقهاء - قال: إن الأحذب الذي ينحني كالراعي ينوي الركوع، ك(فلك) في العربية صالحة للمفرد والجمع، وهكذا الانحناء من الرجل الأحذب صالح لمن يكون طبعياً أو يكون شرعياً راعياً، وهذا يجرنا إلى قصة الكسائي مع أبي يوسف، قيل: كان الكسائي يقول: إن الإنسان إذا أتقن علماً إتقاناً قوياً جيداً، فهم ما سواه من العلوم وإن لم يدرسها، هكذا قال وكان ذلك بحضرة الرشيد، فقال له أبو يوسف، - وأبو يوسف فقيه - قال له: ما تقول فيما إذا سها الرجل في سجود السهو؟ قال الكسائي: أقول لا يسجد للسهو ثانية، قال: وهل عندك شيء من نحوك يدل على هذا؟ قال نعم، عندي أن المصغر لا يصغر، على كل حال: إن الإنسان إذا ربط العلوم بعضها ببعض يتفهم، ويكون عنده قدرة على تأليف الفكر، ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقرن من الأشياء التي تظنها بعيدة بعضها من بعض ولكنها قريبة ويجمعها في أصل واحد.

ومعنى قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ الطاعة هي: موافقة الأمر، تركاً للمنهى، وفعلاً للمأمور، ولهذا نقول: إن من ترك المعصية يعتبر مطيعاً، ومن فعل الواجب فهو مطيع، ولهذا قيل في الطاعة هي موافقة الأمر، أو موافقة المطاع.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، ولم يقل ثم الرسول؛ لأن أمر الرسول من شرع الله، ومعلوم: أن النبي ﷺ في الشرع لا بأس أن يقرن مع الله بالواو، لأن من جاء به فهو من شرع الله، بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يقرن مع الله إلا مقروناً بـ(ثم)، ومن فروع هذه القاعدة، قول القائل: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٥٩]، ولم يقل ثم رسوله؛ لأن هذا إتياء شرعي، فهو من الشرع، أما الأمور القدرية فإن النبي ﷺ لا يملك فيها شيئاً فلهذا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت قال:

«أَجَعَلْتَنِي لِلنَّاسِ نَذِيرًا»^(١).

وقوله: ﴿فَأَوَّلَتْكِ مَعَ الَّذِينَ﴾، (أولئك) اسم إشارة إلى جمع، مع أن الذي قبلها مفرد، لكن قالوا: إن (من وما) وأمثالها صالحة للجمع والمفرد، فهي باعتبار لفظها مفرد، وباعتبار معناها جمع، فيصح أن يعود الضمير إليها، أو الإشارة إليها، باعتبار اللفظ، وباعتبار المعنى، وقد جمع الله تعالى بين ذلك، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [النساء: ١٣] فراعى في الأول اللفظ، وفي الثاني المعنى، وفي الثالث اللفظ أيضًا.

وقوله: ﴿فَأَوَّلَتْكِ﴾، أي باسم الإشارة إشارة إلى علو مرتبتهم، ولم يقل فهولاء للتنبيه على علو المرتبة.

وقوله: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، أي: نعمة الدين والدنيا، وهي النعمة الخاصة، ونعمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: نعمة عامة، ونعمة خاصة.

الأولى: النعمة العامة، وتكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمستقيم والفاسق، ومنها إدرار الرزق على الناس من مطر ونبات ورخاء وأمن، هذه من النعم العامة.

الثانية: النعمة الخاصة، وهي النعمة التي تكون في الدين وهذه خاصة بالمؤمنين، وهم أصناف أربعة كما قال الله تعالى هنا: ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾، (النبيون) هنا تشمل الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبي، فإذا قيل: ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ دخل فيهم بالأولى الرسل، ولا شك في هذا.

و﴿النَّبِيِّينَ﴾، قيل: إنهم من أوحى إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه، والرسل من أوحى إليهم بشرع وأمروا بتبليغه، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وقيل: النبي من أوحى إليه أن يتعبد بشريعة من قبله أو يأتي بها يكملها، فلا بد من سبق رسول عليه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن النبي يوحى إليه بالشرع ولكنه لا يكلف أو يلزم بتبليغه، ومن النبيين الذين لم يُرسلوا آدم، فإن آدم نبي مكلم، لكنه ليس برسول؛ لأنه هو أول البشر فليس هناك أمة حتى يكون رسولاً لها، ولأن الناس الذين خرجوا منه ومن حواء - عليهما السلام - كانوا قليلين لم تفتنهم الدنيا، وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعبدون بعبادته، فلما انتشر الناس وكثروا أرسل الله الرسل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] وهذا يدل على: أن الناس قبل هذا لم يبعث فيهم أنبياء مبشرين ومنذرين، وإنما هم أنبياء يتعبدون

(١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٤١/١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٥/٦)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيح» (١٣٩).

لله وتتبعهم الأمة، وهو مأخوذ من (النبا) وهو الخبر، وقيل: من (النبوة) وهي الرفعة، أما على الأول فظاهر، لأن النبي غير محبر، وعلى هذا يكون لفظ النبيين بالهمز (النبيين) على وزن (فعليل) بمعنى: مفعول وفاعل، فهو مُنبَأٌ ومُنْبِي، وأما على الياء فتحتمل أن تكون من النبا، ولكن حذفت الهمزة تخفيفاً، أو من (النبوة) وهي الرفعة؛ لعلو منزلة الأنبياء، ولا شك أن الأنبياء هم أعلى طبقات عباد الله الصالحين الصديقين، وأما غلاة الصوفية فقالوا: إن الولي أفضل من النبي، والولي أفضل من الرسول، قالوا: لأن الولي له الولاية والقرب، والنبي له الإخبار مع البعد، والرسول خادم، وأنشدوا على ذلك:

مَقَامُ النَّبِوةِ فِي بَرْزَخٍ قُوْنَى الرَّسُولِ وَدُونِ الْوَلِيِّ

إذن: الولي بعيد ويلي الولي النبي، ثم الرسول، وليس بين النبي والرسول على زعمهم فرق إلا قليلاً، ولا شك أن هذا ضلال بين - والعياذ بالله - لأننا نقول: كل رسول نبي، وكل نبي ولي، فأشرف أولياء الله الرسل والأنبياء لا شك، فأشرف الأولياء النبيون، وأشرف النبيين الرسل، فكلامهم باطل، ثم مَنْ يعنون بالأولياء؟ يعنون بهم رؤوس الطواغيت، الذين هم أولياء الشيطان، الذين يريدون منهم أن يعبدوهم، وأن يجعلوهم معصومين من كل ذنب، ومن كل خطأ.

أما قوله: ﴿وَالصِّدِّيقِينَ﴾: فالصديق هو الذي صدق بالحق، وقال بالصدق، بينه قوله الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٣]، وأفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأبو بكر أفضل هذه الأمة، فيكون أفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه.

وقوله: ﴿وَالشَّهَدَاءَ﴾، جمع شهيد، واختلف العلماء فيهم، فقيل: إن المراد بالشهداء أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقيل: المراد بالشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، والصحيح أن الآية عامة، لأن العلماء شهداء، استشدهم الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهم يشهدون بالحق، ويشهدون على الخلق، مَنْ أعلم الناس بصدق الرسل وبشريعة الرسل؟ العلماء، فيشهدون بالحق الذي جاء به الرسل، ويشهدون على الخلق أن الرسل بلغوهم، ثم نقول أيضاً: هذه الأمة شهداء على الناس عموماً، لقول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ووجه ذلك: أن هذه الأمة تشهد على أن الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات، وأن من هؤلاء الأقوام مَنْ كذب، ومنهم مَنْ آمن، وأن هؤلاء الأقوام من كفر، ومنهم من آمن، لأنه ليس بعد رسول الله ﷺ رسول، فالرسل كلهم قد سبقوا، وقد قص الله علينا من أنبيائهم.

وقوله: ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾، هؤلاء أدنى مرتبة ممن قبلهم، لكن من كان قبلهم فهو من الصالحين لا شك، فهو من باب عطف العام على الخاص، فليس كل صالح يكون صديقاً، وليس كل صالح يكون شهيداً وليس كل صالح يكون نبياً أو رسولاً، لكن كل نبي، وكل صديق، وكل شهيد، فهو صالح، قال الله تعالى عن إبراهيم: ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التحل: ١٢٢].

إذن: الصلاح وصف عام، فيكون عطفه على ما سبق من باب عطف العام على الخاص، لكن فمن هو الصالح؟ الصالح ضد الفاسد، فهو المطيع لله؛ لأن الفاسد هو العاصي لله، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]، قال العلماء: أي: لا تفسدوا فيها بالمعاصي؛ فإن المعاصي سبب للفساد في الأرض، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، وعلى هذا فالصالح هو المطيع لله، وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: الصالح من قام بحق الله وحق العباد، وهذا بمعنى الأول، لأن المطيع لله لا بد أن يكون قائماً بحق الله وحق العباد.

قال الله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾، (حسن) فعل ماضٍ، لكنه مُشْرَبٌ بمعنى التعجب، فهو بمعنى: ما أحسن هؤلاء الرفقاء، وقوله ﴿أُولَٰئِكَ﴾ المشار إليه هم هؤلاء الأصناف الأربعة، (ورفيقاً) قيل: إنها بمعنى رفقاء، وإنها اسم يستوي فيه الجمع والواحد وقيل: إن رفيقاً تمييز (له حسن)؛ لأنها بمعنى التعجب، ولكن الأول أصح، أي: حسن هؤلاء رفقاء، وأن (رفيق) صالحة للواحد وللجمع، والرفيق هو المرافق، والمرافق هو الذي ترتفق به أنساً، ومعونة، وانشراحاً، وما أشبه ذلك، ولهذا لا يقال رفيق إلا لمن رافقك، وزاملك، إما في عمل، وإما في سفر، وإما في غير ذلك.

مسألة: ما مدى صحة حديث: «بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ»^(١)؟

الجواب: صحيح، لكن ليس التحديث يعني: التصديق؛ لأن الرسول أمرنا بالتوقف فيما حَدَّثُوا به ما لم يشهد شرعنا به، ولهذا قال العلماء: إن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم شهد شرعنا بصحته، وقسم شهد شرعنا ببطلانه، وقسم لم يشهد شرعنا فيه بشيء، فالثالث يتوقف فيه.

مسألة: هل الصالحين أرفع درجة أم المصلحين؟

الجواب: كل مصلح فهو صالح، والصالح الذي لا يُصلح فيه نقص في صلاحه؛ لأنه من كمال الصلاح الإصلاح، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكَتِيبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾، ولم

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٦١)، وأحمد في «مسنده» (١٥٩/٢)، والترمذي (٢٦٦٩).

يذكر أنهم أمروا بالمعروف قال: ﴿وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أجرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠]، إذن فالمصلح أفضل؛ لأن من كمال الصلاح الإصلاح، وقد يكون الإنسان صالحاً لكنه لا يهتم بصلاح غيره فلا يكون مصلحاً، وحينئذ نقول: هو صالح ناقص الصلاح.

مسألة: بعض الناس يطلقون لفظ الشهادة على مَنْ قُتل في معركة هل هذا صحيح؟
الجواب: أما مَنْ قُتل في المعركة وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد، لا شك، وأما من قاتل لقضية معينة لا لتكون كلمة الله هي العليا فليس في سبيل الله، وليس شهيداً، ولا يحل أن نسميه شهيداً، بل حتى الذي يُقتل في المعركة لا يقال: إنه شهيد، كما بَوَّب على ذلك البخاري رحمه الله، فقال: باب لا يقال فلان شهيد، وكما نهي عن ذلك عمر قال: (إنكم تقولون فلان شهيد، وفلان شهيد، وما يدريكم يعني: لعله غل، ولكن قولوا: مَنْ مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد)^(١).

مسألة: العمليات الفدائية التي تجرى الآن في بعض البلدان هل نقول لمن قُتل في هذه المعارك (شهيد)؟

الجواب: هذا الفدائي دخل انتحارياً، وما يجوز هذا أبداً، وهو قاتل نفسه، ولا يجوز إلا في حال واحدة معينة، وهي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة لأهل الإسلام، واستدل بقصة الغلام مع الملك، الذي أراد الملك أن يقتله، فصار يرسله، مرة إلى الجبال ليردى فيها، ومرة إلى البحر ليغرق فيه، ولكنه يرجع سالماً، فقال للملك: إن كنت تريد أن تقتلني، فأجمع الناس، وخذ سهماً من كنانتك، ثم ارمني به، وقل: باسم رب هذا الغلام، فإنك سوف تقتلني، ففعل الملك وجمع الناس، وأخذ سهماً من كنانته، فرماه به، وقال: باسم رب هذا الغلام، فأدركه فقتله^(٢)، ماذا حصل؟ صار هؤلاء الجميع كلهم يقولون: الربُّ رب الغلام، وليس أنت، فهذه مصلحة عظيمة.

الفوائد

١- من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى ذكر ثلاث فوائد لمن فعل ما يوعظ به، وهي:

الأولى: أن ذلك أحسن له في الدنيا والآخرة.

الثانية: الأجر العظيم.

الثالثة: هداية الصراط المستقيم.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠/١)، والنسائي (١١٧/٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي».

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٠٥)، وأحمد في «مسنده» (١٦/٦)، والترمذي (٣٣٤٠).

٢. ومنها أيضاً ما يستفاد من الإضافة في قوله: ﴿مَنْ لَدُنَّا؟﴾ التكثر والتعظيم، وجهه: أن الله عز وجل أضاف الأجر والثواب له سبحانه وتعالى ولم يبين أجره في هذه الآية فدل على أنه أجر عظيم، وهذا له نظير من السنة وهو دعاء علمه الرسول ﷺ سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في آخر صلاته: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»^(١).

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على طاعة الله ورسوله، وجه ذلك ذكر الثواب؛ لأن ذكر الثواب على فعل الشيء يعني: الترغيب فيه والحث عليه.

٤. ومن فوائدها: أن طاعة الرسول ﷺ طاعة الله، وجه ذلك أن مَنْ أطاع الرسول استحق الثناء كالذي أطاع الله.

٥. ومن فوائدها: جواز عطف الرسول على الرب عز وجل بالواو في الطاعة، وكذلك في المعصية، لأن أمر الرسول من أمر الله، لقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، ولهذا نقول: ما يتعلق بالشرع فإنه لا حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عز وجل بالواو، لأن شرع الرسول هو شرع الله، مثل هذه الآية: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، ﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ وهذا إتيان شرعي، أما في الأمور الكونية فإنه لا أحد يشارك الله تعالى في ربوبيته، فلا بد أن يكون مذكوراً بحرف العطف الدال على الترتيب، ولهذا لما قال رجل للرسول ﷺ: ما شاء الله وشئت، قال: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًّا، قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخُذْهُ»^(٢).

٦. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف، النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون، وهذه الآية تفسر آية الفاتحة: ﴿مِزَاجَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء الأصناف الأربعة.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي أفضل من الصديق، والصديق أفضل من الشهيد، والشهيد أفضل من الصالح؛ لأن الترتيب هنا ترتيب من الأعلى إلى الأدنى.

٨. ومن فوائد هذه الآية: إبطال ما ادَّعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول، وقد شرحنا هذه المسألة وبيننا أن كل نبي فهو ولي، وكل رسول فهو نبي، وعلى هذا فالرسول نبي ولي وليس كل ولي نبياً ولا رسولاً.

٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على هؤلاء الأصناف الأربعة، جعلنا الله وإياكم منهم، حيث قال عز وجل: ﴿وَحَسِّنْ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا﴾.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرفقاء يختلفون، منهم رفقاء خير، ومنهم رفقاء شر،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٧)، وأحمد في «مسنده» (٢١٤/١)، وابن ماجه (٢١١٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٣٩).

لقوله هنا: ﴿وَحَسِّنْ أَوْلِيَّتَكَ رَفِيقًا﴾، وقد حذر النبي ﷺ من رفقاء السوء، وقال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَتَأْفِخِ الْكَبِيرِ، إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً»^(١)، والكبير هو الذي يستخدمه الحداد وهو جلد حيوان، يكون مغلقاً إلا الثقب الذي يكون يخرج منه الهواء، وفيه ثقب آخر يأخذ منه الهواء فعندما يضغط العامل يأخذ الهواء ويطرده إلى الأمام، وأمامه النار فالكبير هذا ينفخ النار حتى يزيد من شدتها وهذا هو القديم ولا أعلم هل الحديث مثله أو لا.

إذن: الكبير القديم: جلد يكون طرفه الذي يدخل على محل النار، يكون دقيقاً، وأعله يكون واسعاً، وفي أعله خشبتان تفتتحان، إذا جذبته فتحه، يعبر الهواء، ثم يضمه، ثم يضغط عليه، فإذا ضغط وهو مملوء بالهواء، يذهب الهواء إلى النار، فتجد النار مشتدة اللهب، فتنافخ الكبير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة، بخلاف الجليس الصالح فهو كحامل المسك، إما أن يبيعك وأما أن يحذيك، يعني: يعطيك بلا ثمن، وإما أن تجد منه رائحة طيبة.

ثم قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾، (ذلك) المشار إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأصناف الأربعة، الذين أنعم الله عليهم نعمة في الدنيا والآخرة؛ لأن النعمة على هؤلاء الأصناف الأربعة نعمة متصلة من الدنيا إلى الآخرة، بخلاف إنعام الله على غيرهم من أشقياء عباد الله، فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة، ﴿ذَلِكَ﴾؛ إذن: المشار إليه ما أنعم الله به على هؤلاء الأصناف.

وقوله: ﴿الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾، (الفضل) يحتمل أن تكون صفة، أو عطف بيان لـ(ذا)، ويحتمل أن تكون خبر المبتدأ، لو جاء ضمير الفصل لتعين أن تكون خبر المبتدأ، فالآن لنا في إعرابها وجهان:

الوجه الأول: أن تكون (ذلك الفضل) كلمة واحدة، يعني: الصفة والموصوف، و(من الله) جار ومجرور خبر المبتدأ.

الوجه الثاني: يجوز أن تكون (ذا) مبتدأ، و(الفضل) خبره، ويكون (من الله) حالاً في موضع نصب على الحال.

والمعنى: أن الفضل من الله لا من غيره، فهم لم يكسبوا ما كسبوا من الميزة العالية بأنفسهم، بل بفضل من الله عز وجل، ولهذا قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَلَا إِلَى أَحَدٍ غَيْرِكَ طَرَفَةً هَيْنٍ»^(٢)، فالإنسان لا يكسب الفضائل بنفسه، ولو وُكِّلَ إلى نفسه لهان، ودلَّ، وحُرِّمَ، ولكن الفضل من الله عز وجل.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨).

(٢) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٢/٥)، وأبو داود (٥٠٩٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٨٨).

وقوله: ﴿وَكُفَىٰ بِآقُو عَالِيَمًا﴾ هذه صيغة بمعنى التعجب، وقيل في إعرابها: إن (كفى) فعل ماضٍ، و(الباء) حرف جر زائد، ولفظ الجلالة (الله) فاعل، يعني: وكفى الله علياً، وعلى هذا تكون علياً: منصوبة على الحال، أي: حال كونه علياً، وصلة هذه الجملة بيا قبلها تفيد بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يعطِ الفضل لهؤلاء إلا عن علم، ليس هكذا جزافاً، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الصلاح، وأعلم حيث يجعل العلم، وأعلم حيث يجعل الرشد، فهو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي هو أهل لهذا الفضل فيمنحه إياه، ويعلم من ليس بأهل فيحرمه، هذه وجه صلة الجملة بيا قبلها.

الفوائد

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة:

أولاً: بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصناف، لقوله: ﴿ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾، وجهه: أن الله تفضل عليهم.

ثانياً: أن ما يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عز وجل، لا بحوله وقوته، ولهذا أهلك الله الذي قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [الفصص: ٧٨]؛ لأن الفضل بيد الله.

٢- ومن فوائد هذه الآية: الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه، وجهه: أنه إذا كان الفضل من الله فلا تسأل الفضل إلا من بيده الفضل.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان سعة علم الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَكُفَىٰ بِآقُو عَالِيَمًا﴾.

٤- ومن فوائد هذا أيضاً: تفويض الأمر إلى الله، وأن الله تعالى إذا فضل أحداً على أحد، فاعلم أن ذلك عن علم، ليس عبثاً، ولهذا لما قال المكذبون: ﴿لَنُؤْمِنَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ مِنَّا آيَةً﴾ رُسُلُ اللَّهِ، ردَّ الله عليهم قائلاً لهم: ﴿أَلَمْ نَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وأنتم لستم أهلاً للرسالة.

٥- ومن فوائد هذه الآية: وهي فائدة بعيدة بعض الشيء، بيان أن جنس العرب أفضل بني آدم، بعلم الله، وجهه: أن محمداً ﷺ أشرف عباد الله، وهو من العرب، فدل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي من بني آدم، وهذا شيء مُشاهد، وتدل عليه أخلاقهم، وآدابهم، وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم» أوجهاً متعددة على أن جنس العرب أفضل من الجنس الآخر من البشر.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾، الخطاب هنا موجه للمؤمنين، وإذا صدر الله سبحانه وتعالى الخطاب بـ (يأ) النداء دل هذا على الاهتمام به، وأنه جدير بأن ينبه المخاطب به فينادي عليه حتى ينبته، ثم إن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين، ليدل على أن القيام به

من مقتضى الإيمان، وأن مخالفته من نواقض الإيمان، وقد تكون من نواقض الإيمان، حسب ما أمر به، قال ابن مسعود رضي الله عنه فيها نقل عنه واشتهر: (إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، يعني: استمع لها جيداً، فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهي عنه) ^(١)، وصدق رحمه الله، إما خير تؤمر به، وإما شر تُنهي عنه، وإما خبر نُحذَر منه، مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾، هذه ليس فيها أمر ولا نهي، لكن فيها التحذير من طريقة هؤلاء الأخبار والرهبان، الذين يصدون عن سبيل الله، ويأكلون أموال الناس.

وقوله: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ الحذر يعني: التخوف من أعدائنا الكفار، ولا عدو للمؤمن إلا الكافر، قال الله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجُمُعِهِمْ فَكَانَ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحنة: ١]، فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر، والكافر طبقات، الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر المخفي للكفر، وهو المنافق، ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة في المنافقين، قال: ﴿هُرَّالْعَدُوِّ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [المنافقون: ٤]، ومعلوم أن جملة ﴿هُرَّالْعَدُوِّ﴾، تفيد الحصر، لتعريف طرفيها، ﴿هُرَّالْعَدُوِّ فَاحْذَرُوهُمْ﴾، كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق، لأن عداوته - والعياذ بالله - لا يمكن أن يطلع عليها، ولا يمكن التحرز منها.

إذن: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ أي: من أعدائكم المنافقين، ومن الكافرين المصرحين بالكفر، ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في المعاصي التي دون الكفر، ومن كل أحد يصدكم عن دين الله، ومعنى أخذ الحذر، أي: من غزو هؤلاء لنا، سواء كان بالسلح، أو كان بالفكر، أو كان بالخلق، ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح، وينظرون السلاح المناسب للأمة، فيغزونها به إذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح، ففعلوا وقاتلوا وهاجوا، وإذا كان من المناسب بالأفكار فإنهم يأتون بأفكار منحرفة إلحادية، فإذا أمكنهم ذلك فعلوا، وإذا لم يُمكن لهم بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد، والارتباط بالله عز وجل، قالوا: نغزوا بطريق ثالث، وهو الخلق، فسَلَطُوا عليها كل ما يفسد أخلاقها، من المجلات، والإذاعات، وغير ذلك، ولهذا الآن، انظر ماذا فعل الناس بواسطة المحطات الأفقية، التي تلتقط عن طريق الدشوش، أي: عن طريق الأقمار، الأقمار مرسله، والدش مستقبل، هذه الدشوش أو هذه الأشياء التي يثبونها، لا شك أنها - كما سمعنا ولم نشاهد والحمد لله - ولكن كما سمعنا أن فيها شراً عظيماً، وهم يجعلون فيها أشياء مفيدة، لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة مائة بالمائة، ما قبلها الناس، إلا

من زاع قلبه - والعياذ بالله - من أجل أن يضعوا الحب للصيد، فأقول: هذا الغزو الآن، غزو خلقي، وربما يكون فيه غزو فكري، وأنا أسمع أحياناً إذاعة عالية، صافية، من أحسن ما يكون من إذاعات العالم التي نسمع، وتبث التنصير، أي: الدعوة للنصرانية، لكن الحمد لله كل شيء يدعون به وهو خير، نجد أن شريعتنا متضمنة له، وأنها لا حاجة إلى دعوتهم هذه؛ لأن الشريعة الإسلامية - والحمد لله - قد تضمنته، وأكثر مما عندهم، فأقول إن قوله تعالى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾، يشمل كل ما يكون سلاحاً علينا، ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه، فالذي يناسب السلاح الخلقي: أن يُبْصِرَ الناس، ويُبَيِّنَ لهم العاقبة السيئة في دمار الأخلاق، وأنه كما قيل: إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيََتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

و يُبَيِّنُ لهم المضار في سوء الأخلاق، وفي الفواحش، وفي الأفكار: يبين للناس العقيدة السليمة، التي تصلهم بالله، وتجعل الإنسان دائماً مع الله عز وجل، يذكر الله تعالى بقلبه، ولسانه، وجوارحه، قائماً قاعداً وعلى جنب، أما الغزو المسلح بالسلاح، فلا بد أن نعدّ العدة؛ لأن الله قال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فصار الحذر يختلف، قد نقول لهؤلاء القوم: تعلموا العقيدة، والعلم النافع، وبشوه في الناس، وقد نقول لهؤلاء القوم: تخلّقوا بالأخلاق الفاضلة، واجتنبوا السفاسف، ويئسوا للناس عاقبة الأخلاق السيئة، وقد نقول لقوم: تعلموا السلاح، كيف يُصنع؟ وكيف يُقبل السلاح الوارد عليكم؟ وهكذا، فالآية مطلقة، ﴿حِذْرَكُمْ﴾، أي: حذركم من كل شيء بما يناسبه.

وقوله: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ هذه قد يقول قائل: إنها تعين أن يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح، ولكنه ليس بلازم؛ لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة مفيدة، عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، فمثلاً قول جابر في الشفعة: (قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شَفْعَةَ) (١).

إذا نظرنا إلى أول الحديث: (قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ)، قلنا: الشفعة في كل ما لم يقسم، كل شيء، فلو أبيع سيارة بيني وبين زيد على عمرو فلزيد الشفعة؛ لأن السيارة ما قسمت، أليس كذلك؟ في كل ما لم يقسم، فإذا كان بيني وبين زيد سيارة، وبعث نصيبي على عمرو، فلزيد الحق أن يأخذ هذا الذي بعث على عمرو يضمه إلى نصيبي، ولذلك سميت شفعة؛ لأنه يشفع نصيبي بنصيب شريكي، (وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق)، هذا يقتضي أن يكون المراد بما لم يقسم الأرض؛ لأنها هي التي يكون فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق، ولهذا

اختلف العلماء، هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات، أو هو في العقار فقط، والصحيح العموم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، مثال آخر قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، هذه الآية الكريمة تفيد في أولها أن جميع المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني: ثلاث حيض، تعدد المرأة ثلاث حيض إذا طُلقت، لكن قوله: ﴿وَهُوَ لَهُنَّ﴾، تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن فهل نقول إن العموم في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ خصصه قوله: ﴿وَهُوَ لَهُنَّ﴾ وأن المراد بالمطلقات الرجعيات أو نقول: إن المطلقات عامة، وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ نعم، الثاني، ولهذا جمهور العلماء، بل حُكي إجماعاً، على أن عدة المطلقة ولو كانت بائناً ثلاثة قروء ولو كانت بائنه، ولما كانت قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أن كل امرأة مفارقة، لا يملك زوجها الرجعة فيها، فإن عدتها حيضة واحدة، قال: إلا المطلقة ثلاث مرات)، فعلق القول بذلك على وجود مخالف.

إن القاعدة التي قعدناها، إذا ذكر العام ثم عطف المعنى على بعض أفرادها، فهل يكون ذلك تخصيصاً للعام أو لا؟ نقول: لا يكون، هذا هو القول الصحيح، أنه لا يكون، إذن ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ وإن كان ظاهر السياق يقتضي أن قوله: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ يعني: من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح، لكن نقول: ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص.

وقوله: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾، (انفروا) يعني: اخرجوا للقتال في سبيل الله، وقوله ﴿ثُبَاتٍ﴾، أي: متفرقين، ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ أي: مجتمعين، والذي دلنا على أن (ثبات) بمعنى متفرقين قوله: ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾، حيث قولت بهذا، ومقابل الشيء يكون على ضده في المعنى، فمعنى: ﴿ثُبَاتٍ﴾ أي: متفرقين، ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾.

الفوائد:

١- هي هذه الآية من الفوائد، فضيلة الإيثار، حيث استحق أهله أن يوجه إليهم الخطاب من الله عز وجل في قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٢- ومن فوائد الآية: وجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيما يخاف منه، فالذين يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح، والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلم، والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف الأخلاق، وكل عدو يقابل بسلاحه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إنه ينبغي، بل يجب على الإنسان أن يكون كيساً فطناً، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «المؤمن كيس فطن»^(١) كيس بينها الرسول ﷺ بأن: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» يعني: حازم، فطن عنده حذر، فإن قال قائل: هل يجوز أن تصل بنا الدرجة إلى سوء الظن بالغير ونقول: هذا من أخذ الحذر؟ قلنا: لا يجوز أن نسيء الظن بمن ظاهره العدالة، كما قال أهل العلم: (يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة)، أما من كان ظاهرة الفسق، فلنا أن نأخذ الحذر منه لئلا يخذلنا.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب النور للجهاد في سبيل الله سواء كنا مجتمعين أو متفرقين، فإن قال قائل: كيف نجتمع بين هذا وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نُقِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢]؟ قلنا: الجواب أن هؤلاء النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقين أو جماعة، وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفر، حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين، أما من بقوا؛ ليتفقهوا في دين الله فهؤلاء لن ينفروا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَن لَّيْطُنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۚ﴾ (٧٢) وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ يَتَّكِنُمْ وَيُبَيِّنَهُ مَوَدَّةَ يَلِيَّتِنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فَوْرًا عَظِيمًا ﴿[النساء: ٧٢، ٧٣]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَن لَّيْطُنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ في هذه الآية لآمان، اللام الأولى: (لمن)، والثانية: (ليطئن)، فهل هما لام الابتداء؟ الجواب: أما الأولى فهي لام الابتداء؛ لأنها وقعت في اسم إن المؤخر، وتفيد التوكيد، وأما اللام الثانية فهي موطنة للقسم، فقلوه ﴿لَّيْطُنَّ﴾، واقعة في جواب القسم، والتقدير: وإن منكم لمن والله ليطئن، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، وقلوه: ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ﴾، الجملة شرطية وفعل الشرط فيها وجوابه ماضٍ، فهل نقول: إنه مجزوم أو نقول: إنه مبني في محل جزم؟ الثاني؛ لأن الفعل الماضي مبني، ففعل الشرط ﴿أَصَابَتْكُمْ﴾، وجوابه ﴿قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾، وقلوه: ﴿إِذْ لَمْ أَكُنْ﴾، (إذ) هنا للتعليل، وليست ظرفاً، بل هي للتعليل، يعني: حيث

لم أكن معهم شهيداً.

وهذه الجملة قد تنازعها الشرط والقسم فهل نجعلها للقسم أو نجعلها للشرط؟ يوضح ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ

أين المؤخر هنا؟ الشرط، فجواب الشرط محذوف، والذي بقي جواب القسم، ولهذا قرن الجواب باللام، ولم يقع مجزوماً جواباً للشرط، وهذه قاعدة عند النحويين: أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المؤخر، إما الشرط، وإما القسم، تقول: والله إن قام زيد، أيها آخر؟ الجواب، ليقوم عمرو، أو تقول: إن قام زيد والله يقيم عمرو، المهم: أن المؤخر هو الذي يُحذف جوابه، وهذه القاعدة عند النحويين، يقول تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ﴾، الفضل هنا يُراد به النصرة والغنيمة، ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ أي: هذا المتبطن.

أما معنى الآية يقول الله عز وجل: ﴿وَلَيْنَ وَتَكُونُ﴾ (من) هذه للتبعض، يعني: إن بعضكم ﴿لَمَن لَّيْبَطَنَّ﴾ يعني: للذي يبطن، ومعنى (يبطئ) أي: يدعو إلى التباطؤ، سواء دعا غيره أو دعا نفسه، فيكون قوله ليبطن شاملاً لمن يخذل غيره عن النفور للقتال، ومن يخذل نفسه ويتهاون حتى يفوت الأوان، هذا الذي بطأ يتأخر ولا يخرج للقتال، نتيجة القتال، إما أن تكون الغنيمة والغلبة والنصرة، وإما أن تكون العكس فهو إذا أصابكم مصيبة يعني: أصابكم خذلان وهزيمة يقول: ﴿قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾، فيتضمن كلامه هذا الافتخار والاحتقار، افتخار بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة، واحتقار لمن أصيبوا بهذه المصيبة، وهذا غاية ما يكون من التباعد، هذا الذي يقول هذا الكلام - وهو منهم - كان لم يكن بينه وبينهم مودة، كأنه من أبعد الناس عنهم حين افتخر بأن نجا من المصيبة التي أصابتهم واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموئخ لهم، أما على الجانب الآخر: ﴿وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِثَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣) أي: إن أصابكم فضل نصر وغنيمة يقول: ﴿يَلْبِثَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ فيتمنى على الله الأمان بعد أن فاته الأمر، وقوله: ﴿كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾، ﴿كَأَن لَّمْ يَكُنْ﴾، هذه فيها شاهد نحوي وهو: تخفيف (كأن)، وجمله ﴿لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ في محل رفع خبر كأن واسمها ضمير الشأن، أي: الهاء في (كانه) محذوف، وقوله: ﴿مَوَدَّةٌ﴾ المودة هي خالص الحب، يعني: كأنه بعيد منكم، ليس بينكم وبينه ارتباط، وهذه الجملة زعم أكثر المفسرين بأنها جملة تعود إلى الحال الأولى وهي إذا أصابكم مصيبة.

أما قوله: ﴿يَلْبِثَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾، فهذا مقول القول لقوله: ﴿لَيَقُولَنَّ﴾، ﴿يَلْبِثَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾ أي: أتمنى أني معهم، ﴿فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، والفعل هنا منصوب بفاء السببية على

رأي ذوي التسهيل واليسر، وهم الكوفيون، و(بأن) مضمرة بعد الفاء على رأي المقعدين البصريين، فالتقدير: فإن أفوز فوزاً عظيماً، وإنما نصب الفعل بذلك؛ لأنه واقع في جواب التمني، ومعنى الآيات: أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه ويبطئ غيره فلا يخرج إلى القتال في سبيل الله يبقى متفرجاً، إن أصابكم مصيبة افتخر، واحتقركم، لكونكم خرجتم في حال وقد خذلتكم فيها، وافتخر في كونه نجا من هذه المصيبة، وإن أصابكم فضل فحيثذ يتمنى أن يكون معهم ليفوز بالفضل، الذي هو النصر والغنيمة، وحيثذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد القتال في سبيل الله، وإنما يقصد الدنيا فقط، وقوله: ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾، الجملة لا يخفى أنها جملة معترضة، ولكن هل محلها هذا المكان؟ الجواب قال كثير من المفسرين: إن محلها ما قبلها، والمعنى: قال: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة قد أنعم الله عليّ، ولكن الصحيح: أنها ليس فيها تقديم وتأخير، وأن مكانها هو مكانها، وليس شيء أفصح من كتاب الله، وأنه يقول: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يعني: كأنه لا يريد أن يبين أن تمنيه لكونه معنا من أجل المودة التي بيننا وبينه، ولكن من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة، وأما المودة فكأنها قطعت حتى في هذه الحال التي فيها الفوز بالنصر ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾، والفوز في قوله: ﴿فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا﴾؛ لأنه يرى أن أكبر شيء هو الفوز بالدنيا فقط، والحقيقة: أن الفوز الأعظم الذي لا فوز أكبر منه هو ما ذكره الله في قوله: ﴿فَمَنْ رُحِخَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَعٌ الْفُورُ﴾ ﴿١٨٥﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وخلاصة الآيتين: أن من الناس من هو منافق لا يريد القتال في سبيل الله، وإنما يقاتل لأجل الدنيا، فإن أصابكم مصيبة من هزيمة أو ذل، افتخر عليكم واحتقركم وقال: ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾، وأما إذا كان العكس وانتصرتم وأصابكم فضل من الله فحيثذ يتمنى أن يكون معكم، ليفوز الفوز العظيم، الذي هو غاية مناه، وهو النيل من الدنيا.

١- من فوائد الآيتين، في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّلَنَّ﴾ دليل على أن التكاسل في الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق، وهو كذلك، والتباطؤ عن الخير والتكاسل عنه ليس سبباً للنفاق فحسب، بل هو سبب للضلال والعمى - والعياذ بالله - كما قال تعالى: ﴿وَقُلُوبٌ أَقْبَدَتْهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ كَمَا لَازِمُوا يَوْمَ أُولَئِكَ مَرَرُوا وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال الله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِآلِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥]؛ ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذه به ولا يتهاون، لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء، بل يسارع ويعمل.

٢- ومن فوائد هذه الآيتين: بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون القتال في سبيل الله وإنما يريدون الدنيا، وأنهم إذا أصيب من كانوا بصدد الخروج معهم افتخروا في أنهم نجوا من ذلك، وإن أصيب هؤلاء بالفضل والنصر، تمنوا أن يكونوا معهم، فيكون مرادهم الدنيا، وليس

مرادهم القتال في سبيل الله، أما الذي مراده القتال في سبيل الله، فإنه على العكس من ذلك، إذا أصيب بمصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إلى أفضل لأنهم يعلمون: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وإن أصابه فضل ونصر حمد الله عز وجل، وسأل الله المزيد من فضله، وجعل هذا عوناً على طاعته.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾، (فاه) ﴿فَلْيُقَاتِلْ﴾، عاطفة، وتدل على ارتباط ما بعدها بما قبلها، والارتباط واضح؛ لأن الذي قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله، أما هذه ففيها ذكر الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله، و(اللام) في قوله: ﴿فَلْيُقَاتِلْ﴾، لام الأمر، وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم، مثل قوله تعالى هنا: ﴿فَلْيُقَاتِلْ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾، بخلاف لام التعليل، التي تسمى لام (كي)، فإنه يجب أن تكون مكسورة بكل حال، مثل قوله: ﴿لْيَكْفُرُوا بِمَا مَا يَنْتَهُمُ وَلْيَسْتَعْمُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ [المنكوت: ٦٦] يجب أن تكسرها، ولا تقل: ولْيَسْتَعْمُوا؛ لأنك إذا قلت هكذا اختلف المعنى، وقوله: ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ﴾، (الذين) فاعل (يقاتل)، وقوله: ﴿يَشْرُونَ﴾ بمعنى: يبيعون، مع أنها في لغتنا العامة بمعنى يشترون، وليست كذلك، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاةٍ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، (يشري نفسه) يعني: يبيع نفسه، إما إذا كان آخذاً فيقال: اشترى، فالعطي شارب والآخذ مشتر.

﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ أي: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فيجعلون بدل الحياة الدنيا الآخرة، وهؤلاء هم الذين اغتصموا الأحبار، وهم الذين اكتسبوا في الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنيا، ولم يكونوا كالذين قال الله فيهم: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

وقوله: ﴿وَمَن يُقَاتِلْ﴾ (من) هذه شرطية، والفعل بعدها مجزوم، وجواب الشرط قوله:

﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، أما ﴿فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ﴾، فهي معطوفة على فعل الشرط، ﴿وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: أي إنسان يقاتل في سبيل الله، وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا^(١)، كما فسر ذلك النبي ﷺ، ﴿فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ﴾، إن قتل فهو شهيد، أو غلب فهو فائز، ولا يبطل غلبه أجره، ولهذا قال: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، فهو غانم على كل حال، إن قُتِلَ قُتِلَ شهيدًا، وإن غلب غلب سعيديًا، وهذا كقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾، وهما: الشهادة أو النصر والغلبة، ﴿وَمَنْ نَرْتَضِ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِمَّنْ عِنْدَهُ أَوْ بِيَدِنَا﴾ [التوبة: ٥٢]، ﴿فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: ثوابًا عظيمًا وسمى الله تعالى الثواب أجرًا تشبيهاً له بأجر العامل الذي يستأجره الإنسان لعمل شيء ما، ثم يعطيه أجره، والمقصود بذلك أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما يلتزم المستأجر بإعطاء العامل أجره، ولهذا سمى الله العمل له قرصًا، مع أن الله لا يحتاج، وسمى الثواب عليه أجرًا كأنه استأجر أجيرًا ليعطيه أجره، وقوله: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ هو الجنة كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مائةَ دَرَجَةٍ» يعني: في الجنة، وهذا هو الأجر العظيم.

الفوائد:

- ١- في هذا الآية الكريمة فوائد منها: وجوب قتال الأعداء، لقوله ﴿فَلْيُقَاتِلْ﴾.
- ٢- ومنها: وجوب إخلاص النية في القتال، لقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ووجه ذلك: أن المقاتلين منهم مَنْ يقاتل شجاعة، ومنهم مَنْ يقاتل حمية يعني: عصبية لقوميته أو لوطنه، ومنهم مَنْ يقاتل ليرى مكانه أي: مرأاة، فسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِنَكُونُ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢)، إذن: القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، وهل المعنى ليؤمن الناس؟ الجواب لا، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا إما بالإيمان، أي: بإيمان المقاتلين، وإما بذمهم وبذلهم الجزية، لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان علو همة هؤلاء المقاتلين، وهو أنهم يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا من قوة إيمانهم، وصدق عزائمهم، وعلو همتهم؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرة، وعندهم عزيمة قوية يغلبون بها أهواءهم، وإلا فكم من إنسان يغلب جانب الحياة الدنيا، ويقول: درهم منقود خير من ألف درهم موعود، - والعياذ بالله - ولا شك أن هذا يدل على عدم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

إيمانه، وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا الموعود الذي وُعد به، وهو خير مما نُقَد له، ولكان يعمل له ويعلم أنه ليس بينه وبين هذا الموعود إلا القليل من الزمن، وأن ما يحصل له من المنقود لا يساوي شيئاً بالنسبة للموعود، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام «لَمْ يَضَعْ سَوْطٌ أَحَدَكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، والسوط ليس بالطويل وهو خير من الدنيا كلها وما فيها، وليست دنياك أنت، أو الدنيا التي أنت في عهدها، بل الدنيا من أولها من قبل آدم آخرها، موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فالذي يعمل لهذا فهو العاقل الحازم المؤمن الصادق.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال، لقوله ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ﴾، فهو غانم ناجح في كل حال، سواء قُتل أو غلب، فهو على أجر عظيم دائماً.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عظمة الرب عز وجل؛ لقوله: ﴿فَسَوْفَ تُوَفِّيهِمْ﴾، وجه ذلك: ضمير الجمع؛ لأننا نعلم أن الله إله واحد، فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من صفات الجمع فالمراد بها التعظيم.

مسألة: إذا كان هذا المقاتل الذي يقاتل في سبيل الله عليه حقوق للعباد فإذا يكون مصيره؟
الجواب: مصيره أن النبي ﷺ سئل عن الشهادة فقال: «تُكَفَّرُ كُلُّ شَيْءٍ»^(١)، ثم انصرف السائل فناداه فقال: «إِلَّا الدَّيْنَ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ جَرِيرٌ أَفْأَ»، فدل هذا على أن حقوق آدمي لا تسقط بالشهادة؛ لأن حقوق آدمي لا بد أن تؤدي إليه، لكن ثبت عن النبي ﷺ أن مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه.

مسألة: لو أن شخصاً أراد الذهاب لمكان ما للجهاد في سبيل الله فجاء أخ وقال له: لا تذهب إلى هذه البلاد هل يعتبر هذا من التباطؤ؟

الجواب: هذا إذا قاله على سبيل النصيحة فليس من باب التبطئة؛ أما إذا قاله يريد أن يخذله وهو يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المحل لاستفاد وأفاد فهو يدخل في الآية، أحياناً يستشيرك رجل وتعلم أنه ليس من المصلحة أن يذهب، إما لعدم الجدوى أو لأسباب أخرى، فهذا ليس من باب التبطئة، هذا من باب النصيحة، وأحياناً تقول: لا تذهب ليس لهذا الغرض، لكن تريد أن تخذله فهذا لا يجوز.

مسألة: ما الذي يفيد قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً﴾، من الناحية المسلكية؟

الجواب: يساعد على الإخلاص وآلا الإنسان يعتد بنفسه، بل يعتقد أن الفضل من الله خلافاً لمن قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَعْمَالُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾ [النساء: ٧٥، ٧٦]

❖ التفسير ❖

لما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيل الله، ووجه الأمر للذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وبين فضل القتال في سبيل الله، وأن المقاتل في سبيل الله سواء قتل، أو غلب فله الأجر من عند الله، ﴿فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]، وبخ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال، فقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، (ما) هنا استفهامية، ومعناها: الإنكار، ويحتمل أن تكون للإنكار، والتعجب، يعني: أن تكون معناها الإنكار على هؤلاء الذين لم يقاتلوا، والتعجب من حالهم، وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، سبق مراراً بأن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا لا غير.

وقوله: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ﴾، يحتمل أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة، أي: وفي سبيل المستضعفين، ويحتمل أن تكون معطوفة على (سبيل)، أي: وفي المستضعفين من الرجال، والمعنيان يصبان في قناة واحدة، سواء قلنا: في سبيل المستضعفين، أو في المستضعفين أنفسهم، والمستضعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه القرية التي تسومهم سوء العذاب، ﴿وَالنِّسَاءِ﴾ معطوفة على المستضعفين، أو معطوفة على الرجال، أيها أولى؟ إذا قلنا: معطوفة على الرجال صار المعنى أن النساء ينقسمن إلى قسمين: قسم مستضعف، وقسم غير مستضعف، والمراد بالآية القسم المستضعف، وإذا قلنا: معطوفة على (المستضعفين) صار النساء لا ينقسمن إلى قسمين، بل هن قسم واحد، وأن المرأة لا يلزمها أن تهاجر، ولكن المعنى الأول

أحسن؛ لأن من النساء من هاجرت ولم تبق في دار الذل والهوان، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَلَدَانِ﴾ هذا هو الذي يمكن أن نقول: إنه معطوف على قوله: ﴿وَالْمُسْتَضْعِفِينَ﴾، وذلك لأن الولدان لا يستطيعون الهجرة، ولا يستطيعون الخروج، وهم في هذه الأماكن مظلومون، ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ جِلَّةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾، فواجب علينا: أن نقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان.

و قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾، (الذين) هنا صفة لكل ما سبق من المعطوف والمعطوف عليه، ﴿يَقُولُونَ﴾ أي: يقول كل واحد منهم أو يقولون على معنى الجملة، وإن لم يكن هذا القول صادرًا من كل واحد، وذلك لأن الجماعة الذين على هدف واحد، وعلى طريق واحد، يكون قول الواحد منهم قولًا للجميع قال الله: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، المشار إليه القرية التي هم ساكنوها، ويقفون فيها، وهي مكة؛ لأن قريشًا كانت تسوم من يسلم سوء العذاب، وقوله: ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، الظالم هنا نعت لاسم الإشارة في هذه، ولكن كيف يكون نعتًا، والمعنى قائم بغير المنعوت؟ لأنه قال: ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، ولم يقل الظالمة، والجواب عن هذا أن يقال: النعت نوعان: حقيقي، وسببي، فالحقيقي: ما عاد فيه الوصف على المنعوت، كما تقول: مررت بزيد الفاضل، هنا هذا الوصف (الفاضل) عائد على زيد، والسببي: ما كان الوصف فيه عائدًا إلى غير المنعوت، لكن له به علاقة، كما لو قلت: مررت بزيد الفاضل أبوه، فهنا الفاضل لا يعود على زيد، بل يعود على أبيه، لكن له به علاقة، وارتباط، ولهذا أضيف إليه فقيل أبوه، فالضمير في (أبوه) عائد على زيد، إذن: هذه الآية: ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ من النعت السببي، وعلى هذا فنقول: (الظالم) صفة لـ (هذه) و(أهل) فاعل لاسم الفاعل، و(الظالم) اسم فاعل، و(أهلها) أهل: مضاف، و(ها) مضاف إليه، ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، هل المراد الظلم الذي هو العدوان على حق هؤلاء المؤمنين، أو ما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان أيضًا؟ الثاني، فأهل هذه القرية ظالمون في حق الله لإشراكهم به، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وهؤلاء أيضًا ظالمون بالنسبة لاعتدائهم على هؤلاء المؤمنين؛ حيث كانوا يؤذونهم ويسومونهم سوء العذاب.

وقوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾، (الواو) هذه حرف عطف، ﴿وَأَجْعَلْ﴾، معطوفة على (أخرجنا)، يعني: ويقولون أيضًا اجعل ﴿لَنَا مِنْ لَدُنْكَ﴾ أي: من عندك ﴿وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ أي: اجعل لنا وليًّا يتولانا، ويتولى أمورنا، ونصيرًا ينصرنا على أعدائنا، وتأمل أن كلمة (اجعل) جاءت مرتين، لأن المقام مقام دعاء، ومقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لأن الداعي يناجي الله عز وجل، ومناجاة الحبيب لمحبوبه كلما زادت كان ذلك أقوى في المحبة، ولهذا ترى الإنسان إذا كان يحب شخصًا يحب أن يكثر معه الكلام، وربما يجلس يتكلم معه مدة طويلة، وكأنها أقل من هذه المدة بكثير، ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ والنصير هو المدافع

المانع من عدوك أن يعتدي عليك، فإذا قال قائل: أليست الولاية تأتي بمعنى النصرة؟ قلنا: بلى، ولكن كما أسلفنا قبل قليل مقام الدعاء ينبغي فيه البسط.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: جواز التوسل بالحال، لقوله: ﴿أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، توسلوا إلى الله تعالى بذكر حال أهل هذه القرية بأنهم ظالمون لهم، وذكر الحال أن الإنسان مظلوم يوجب الرقة والعطف، واعلم أن التوسل الجائز إلى الله عز وجل يكون بأمور:

الأول: التوسل إلى الله بأسمائه، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهنا ينبغي شرعاً وعقلاً وفطرة ألا يتوسل لمطلوب إلا بالاسم المناسب له، فإذا كان يريد أن يسأل الله المغفرة يتوسل بالغفور، الرزق بالرزاق، البطش بالظالم بشديد العقاب، وما أشبه ذلك.

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ومنه قوله ما جاء في الحديث المأثور: «اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»^(١)، فإن هذا توسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته، ومنه أيضاً: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْبِي إِذَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي»، ومنه أيضاً: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ»^(٢).

الثالث: التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، والأفعال وإن كانت من الصفات لكن هي نوع آخر، كقولك: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)، فإن الصحيح أن الكاف هنا للتعليل، أي: لأنك صليت على إبراهيم ولا غرابة أن تأتي الكاف للتعليل، فقد جاءت في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٢٨]، أي: هدايته إياكم، على أحد الوجهين، وإذا قلنا: إن الكاف في قولك: (كما صليت على إبراهيم) للتعليل، زال عنا الإشكال الذي يعرضه كثير من العلماء، وهو أنه كيف يُشبه الصلاة على محمد ﷺ بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مع أن محمداً وآله أفضل من إبراهيم وآله، وإذا جعلناها للتشبيه، وهو لا يصح تنزلاً، فإن ذلك على قول بعض العلماء من باب ذكر الصلاة على النبي ﷺ مرتين، مرة مطلوبة، ومرة مخبراً عنها، مطلوبة (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)، ومخبراً عنها (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)، فإن محمداً لا شك أنه من آل إبراهيم نسباً، ومن آل اتباعاً، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ الْبَشَرِ نَاحِيَةُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: ٦٨]، فهو من آل عليه الصلاة والسلام، نسباً، واتباعاً، لكن ما ذكرناه أولاً أنه من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله أولى.

(١) حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٤٧/٦)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٨٢٠).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٨٢)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٣٢٥٣).

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي يعني: بأن يذكر الإنسان حاله لله عز وجل ويعرضها، فإن ذكر الحال التي تقتضي الخنو والعطف توسل بها، ومنه قول موسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَتَيْتُكَ بِخَبَرِ فَقِيرٍ﴾ [القصص: ٢٤].

الخامس: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالله عز وجل ورسوله، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَعْمَى فَأَغْفِرْ لَنَا دُفُوعًا﴾ [آل عمران: ١٦]، وأيضاً قوله: ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآتِرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

السادس: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح، مثل قول عكاشة بن محصن: (ادع الله أن يجعلني منهم)، فقال ﷺ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»^(١)، ومثل دخول الرجل الأعرابي الذي قال: (يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا)، لكن دعاء المؤمنين لمن سبقهم ليس فيه توسل.

السابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فإن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم الصخرة، عجزوا عن إزالته، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، أحدهم بالبر، والثاني بالعفة، والثالث بالوفاء، فانفجرت الصخرة، وخرجوا يمشون، فهذه أقسام التوسل الجائز.

أما التوسل الممنوع فمضابطه: أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، لأن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، والسخرية به، إذ إن الوسيلة ما يتوصل به إلى المطلوب، فإذا قدمتها بين يدي دعائك وهي ليست بوسيلة صار هذا كالاستهزاء بالله عز وجل، مثل: أن يتوسل الإنسان بنفس الشخص الصالح، كأن يقول: اللهم إني أسألك بفلان، ومن ذلك على القول الراجح الجاه، كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان، فإن هذا التوسل حرام، لأنه توسل إلى الله بما لم يكن وسيلة، ولهذا يحرم على الإنسان تعليق التائب إذا لم تكن من القرآن، لماذا؟ لأنها وسيلة غير صالحة، فكل من توسل إلى الله بوسيلة غير صالحة، فإن توسله حرام.

٢. ومن هوائد هذه الآية الكريمة: جواز الجهر بالسوء لمن ظلم، فتقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، وما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من باب الغيبة، لقوله: ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨].

٣. ومن هوائد الآية الكريمة: أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتها، بمعنى: أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة، أو ما أشبه ذلك، فإن له ولاية عليها، لقوله: ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، فجعلهم أهلها، ومع ذلك فليسوا بأهل في الحقيقة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ: إِنْ أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا السُّفُوفُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤].

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرج من القرية الظالم أهلها؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾، وإذا كان له قدرة فليخرج، ولكن هل المراد به (الظالم أهلها) الذين اعتدوا علينا أو الظالم أهلها الذين اعتدوا على حق الله؟ الظاهر الأول يعني: أن الإنسان لا يجوز أن يدعو الله أن يخرج من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموه، بمنعه عن دينه، وعن إقامته، أما إذا كانوا ظالمي أنفسهم، ولكنه لا ينال المسلم منهم سوء، فإنه لا تجب الهجرة، ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى بأن يخرج منها إلا إذا خاف على دينه.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن للإنسان أن يطلب من الله تعالى ولياً من عنده، كقوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾، ولا يقال: إنه لا بد أن تقول: اللهم تولني، فأنت إما أن تدعو الله بأن يتولاك، أو أن يسر لك ولياً، وكذلك يقال: ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾، واعلم أن الولي والنصير إذا اجتماعا صار الولي فيما ينفع، والنصير في دفع ما يضر، وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فإذا قيل ولي بدون نصير، فالمراد به من يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر، وإذا قيل نصير بلا ولي فالمراد من يدفع الشر ويجلب الخير، وإذا اجتماعا صار الولي فيمن يجلب الخير والنصير فيمن يدفع الشر.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان علو همة هؤلاء، حيث قالوا: ﴿وَمِنْ لَدُنْكَ﴾ في الولي و﴿وَمِنْ لَدُنْكَ﴾ في النصير، لأن الولي إذا جاء يكون من عند الله، وكذلك النصير فهذا هو الذي ينفع، أما الولي الذي لا يأتي من عند الله عز وجل، وإنما حملته الحمية والعصبية فهذا قد ينفع وقد لا ينفع.

٧ - وهي الآية أيضاً: التوسل بالربوبية؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا﴾، وهذا من التوسل بالصفات، وأكثر الدعاء فيه توسل بالربوبية؛ لأن الربوبية هي التي بها الملك والخلق والتدبير، وإن كانت تأتي كثيراً بالألوهية مثل: اللهم، لكن أكثر ما تكون بالربوبية.

مسألة: هل يجوز التوسل بجاه الله والرسول ﷺ؟

الجواب: التوسل بجاه النبي ﷺ لا يجوز؛ لأنه ليس وسيلة للتوسل فلا يتوصل بها إلى المطلوب، إذ إن جاء النبي ﷺ منزلة رفيعة للرسول لا تنفعني.

أما جاء الله فلا يجوز، ما لم يرد بجاه وجهه؛ لأن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل مثل قوله: ﷻ «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ».

مسألة: التوسل بشهادة أن لا إله إلا الله من أي أنواع التوسل؟

الجواب: التوسل بشهادة لا إله إلا الله من التوسل بالصفات.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَتَعَتَّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، لما وُتِّعَ الله سبحانه وتعالى، وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله، بين أن المقاتلين ينقسمون إلى قسمين: فقال ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَتَعَتَّلُونَ فِي

سَبِيلَ اللَّهِ ﴿١﴾، وهذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، والخبر: قوله ﴿يُقَاتِلُونَ﴾، وقوله: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يقاتلون الكفار، وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في دينه وشرعه، ومن أجله، وقد بين النبي ﷺ القتال في سبيله بأنه قتال مَنْ يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وما عدا ذلك فليس في سبيل الله، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾، هذه الجملة مكونة أيضًا من مبتدأ وخبر، المبتدأ (الذين)، والخبر جملة: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾، و(الطاغوت) صيغة مبالغة من الطغيان، فالتاء بها كالتاء في قوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠]، فالتاء للمبالغة، وكما يقولون: فلان علامة، فالتاء فيها للمبالغة، وعلى هذا فيكون آخر الكلمة يعني آخر أصول الكلمة هي الراو في (الطاغوت)، وأما التاء فهي مزيدة للمبالغة، فمن هو الطاغوت؟ هنا يُعرف المعنى بذكر المقابل، فالطاغوت مقابل مَنْ يقاتل في سبيل الله، فكل مَنْ قاتل لغير سبيل الله فهو مقاتل في الطاغوت، سواء قلنا: إنه الشيطان، أو أولياء الشيطان، أو العصبية، أو غير ذلك، المهم: أننا نفهم أن المراد بسبيل الطاغوت هو ما كان لغير سبيل الله من المقابلة، وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا: أن الشيء قد يُعرف بمعرفة مقابله، ومر علينا منه قوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١]، وقوله: ﴿الطَّاغُوتِ﴾ يعني: كل ما تجاوز به الإنسان حده، فإنه طغيان وطاغوت.

وقوله: ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾، (الفاء) للتفريع على ما سبق، أي: قاتلوا أيها المقاتلون في سبيل الله أولياء الشيطان، الذين اتخذوا الشيطان وليًا، فغرهم وأضلهم، وهم الذين يقاتلون لا لتكون كلمة الله هي العليا، ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾، لما أمر بقتال أولياء الشيطان بين أنهم مغلوبون، وأن المقاتل لأولياء الشيطان غالب، يُؤخذ هذا من التعليل من قوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾، وإذا كان ضعيفًا فإنه لا مقاومة منه للحق، وقوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ﴾، إذا كان كيد الشيطان ضعيفًا وهو الذي يأتي به مكرًا وخديعة، فما كان صريحًا فهو من باب أولى، والشيطان له كيد، ومكائد يكيد بها للإنسان، لكنه ضعيف إذا ذكر الله خَسًا، وإلا فهو يكيد حتى في غير القتال، فيكيد للإنسان في العبادات، فيأتيه أولاً من باب التهاون بالعبادة، ويهونها عليه، ويقول: إذا تركتها هذه المرة تفعلها المرة الأخرى، ثم إذا هم بها في المرة الأخرى وسوس له أيضًا وثبطه، ويهون عليه المعصية، ويقول: هذه معصية بسيطة، ولا يراك أحد، وليس عندك أحد، والله غفور رحيم، وما أشبه ذلك، فيهونها عليه كيدًا ويزينها، ولكن مع ذلك فكيدة ضعيف؛ لأنه لا يُقاوم الحق أبدًا.

الفوائد:

١- هي هذه الآية عدة فوائد منها: توبيخ من توانى عن الجهاد، لقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٢- ومن هوائدها أيضاً، ذكر مَنْ يشجع القتال من الناحية النفسية؛ لقوله: ﴿وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾، لأن ذكر ما يثير الإنسان ويهيجه أمر مطلوب، ولا شك أن الإنسان إذا قيل له: إن هناك رجال مستضعفين وولداناً ونساء، لا شك أنه سوف يزداد همة وإقداماً.

٣- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم.

٤- ومن هوائدها: وجوب الدفاع على المستضعفين عند الكفار، لأن الله تعالى وبَّخ على الأمرين، على ترك القتال في سبيل الله، وعلى ترك القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين لتخليصهم، وهذا أمر واجب على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسيراً مسلماً، وأن يرفع الظلم عنه، بقدر المستطاع، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

٥- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ويمكن أن نفيس على هذه الآية بقية الأعمال الصالحة فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله، والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلك تقريباً إلى الله وعكس ذلك الذين كفروا.

٦- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: الثناء على المؤمنين بالإخلاص؛ لأن الله ساق ذلك ثناء عليهم.

٧- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: بيان أن مَنْ قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال الكفر؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الْأَطْغُوتِ﴾، حتى لو كان مؤمناً يصلي ويصوم ويزكي ويحج فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار، وخصلة من خصال الكفر.

٨- ومن هوائده هذه الآية الكريمة: وجوب قتال أولياء الشيطان، وتؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾، فأمر تعالى بقتال أولياء الشيطان.

٩- ومن هوائده الآية الكريمة: ذكر ما يحمل على الامتثال، وتؤخذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾، وقبلها أيضاً قوله: ﴿أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾؛ لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلته.

١٠- ومن هوائده الآية الكريمة: أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان، لقوله: ﴿أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾، وهم أولياؤه؛ لأنهم يمتثلون لأمره ولنهيه، فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا إذا نهاهم عن البر امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياء.

١١- ومن هوائده الآية الكريمة: بيان ضعف الشيطان، - أو بعبارة أعم - بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد؛ لأنه إذا كان كيده ضعيفاً فما لا يكيد به أضعف، لقوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾.

١٢- ومن هوائده الآية الكريمة: أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان،

لأن أولياء الشيطان ضعفاء كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيد ضعيف.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيطان يكيد للإنسان، لقوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ﴾، فاحذر كيد ولا يغرنك، ربما يوسوس لك في التهاون بالعبادة المطلوبة أو في غشيان العبادة الممنوعة، ويقول: الله غفور رحيم، والأمر سهل، افعل وتب، حتى يكيد لك فتقع في الشباك، فاحذر كيد.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٧٧]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾، الاستفهام هنا تعجبي، يعني: اعجب لحال هؤلاء، وقوله: ﴿قُرْ﴾، يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية والظاهر أنها رؤية علمية، يعني: تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك، ﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ والقائل مبهم، والظاهر: أنه النبي ﷺ، وقوله: ﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ أي: امنعوا عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش، وضيق عليهم قالوا: أفلا نقاتلهم؟ لماذا يمجرون علينا ويظلموننا؟ ف قيل لهم: كفوا أيديكم لا تقاتلوهم؛ لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فالتاس في مكة مضطهدون، ومظلومون، وليس لهم شوكة، وليس لهم دولة، فالقتال هنا غير لائق إطلاقاً، ف قيل لهم: كفوا أيديكم، أي: عن القتال، والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ﴾ [الفتح: ٢٤]، أي: كفها عن القتال، فقوله: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، يعني: قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وهذه عبادة تتعداه إلى غيره، لكنها عبادة، فالزكاة مثلاً لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تعبد الله ببذل المحبوب - وهو المال - لنيل المطلوب، ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد دفع مال المستحقين، هذا ليس المقصود، بل المقصود التعبد لله ببذل ما تحب، وكلنا يحب المال، كما قال تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠]، وقال أيضاً: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾ أي: المال ﴿لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]، فقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾،

هذه عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان ﴿وَمَا تَوْأَلُوا الزُّكُوةَ﴾ هذه عبادة متعديّة، والصلاة معروفة، فهي: التّعبّد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتوحة بالتكبير مختمة بالتسليم. أما الزكاة فهي التّعبّد لله ببذل جزء من المال، على وجه مخصوص معروف من السنة.

وقوله: ﴿وَمَا تَوْأَلُوا الزُّكُوةَ﴾، معلوم أن (أتى) تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالزكاة هي المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف، وتقديره: مستحقها، أو أهلها، ﴿وَمَا تَوْأَلُوا الزُّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ أي: فلما فرض، والكتب بمعنى الفرض، لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، كتب أي: فرض، ومتى فرض الجهاد؟ فرض حين هاجر النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وكان لهم دولة، وكان لهم شوكة، عندما أمروا بالجهاد قال الله: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة.

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فُرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾، ﴿إِذَا فُرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ ممن؟ من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة، تخلف فريق منهم، وزالت عزيمته التي كان عليها في مكة، ﴿إِذَا فُرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ أي: طائفة منهم، يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، يخشونهم أي: يخافونهم ويتقونهم، ﴿كَخَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي: كخشيتهم لله، ولهذا نقول: إن هذا المصدر مضافٌ لمفعوله، والتقدير: كخشيتهم لله ﴿أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ (أو) حرف عطف، لكن هل هي للشك أو للتنوع أو للإضراب؟ نقول: أما للشك فلا، لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل، أما الإنسان يشك، فيقول: هذا مثل هذا أو أحسن، أم هي للتنوع؟ يعني: أن بعضهم يخشون الناس كخشية الله وبعضهم يخشون الناس أشد خشية قد يحتمل هذا، وقد تكون للإضراب والمعنى: بل أشد خشية، أو لتحقيق ما سبق وهذا يحتمل أيضًا، ولهذا لما قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ بِالْأَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧]، قال العلماء: كيف (أو يزيدون)؟ هل الله لا يعلم أنهم عدد معين؟ نقول: لا شك هنا (أو) ليست للشك قطعًا، لكن بعضهم قال: إنها للإضراب، والمعنى: بل يزيدون، وبعضهم قال: إنها لتحقيق ما سبق، كما تقول: هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلاً، فيكون (أو) لتحقيق ما سبق، أما للتنوع في هذه الآية فلا يصلح؛ لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنوع؛ على كل حال (أو) في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك، لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ يعني: أعلى وأعظم خشية، واعلم أن الخشية والخوف مترادفان، بمعنى: أن إحدى الكلمتين يأتي في مكان الآخر كثيرًا، لكن قيل: إن هناك فرقًا دقيقًا بينهما، فمن الفروق: أن الخشية مبنية على علم بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم، لا حقيقة له،

لكن الخشية عن علم، قد يرى الإنسان شبحاً من بعيد فيظنه عدواً، فيخاف، نقول: هذا خوف وليس خشية؛ لأنه مبني على وهم، فقد يكون شجرة وليس عدواً، لكن إذا رأى أنه عدو وأنه متسلح حيثئذ يخشاه، واستدل على هذا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، وأورد على هؤلاء قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]، وهنا خوف، فأجيب بأن قوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾، يمنع أن يكون هذا الخوف وهماً، بل هو خوف عن علم، وكذلك قيل: إن الخشية تكون من عظمة المخشي، والخوف يكون إما من عظمة المخوف، وإما من ضعف الخائف، وعلى هذا فإذا خاف صبي له سبع سنوات من صبي له عشر سنوات، نقول: هذا خوف وليس خشية؛ لأن الصبي الذي له عشر سنوات ضعيف لا يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له سبع سنوات صار يخاف منه، ونقول: إن خشية الله عز وجل خشية لعظمة المخشي عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَدَاٌّ فَأَسْتَغْبِئُوا فِي الْأَرْضِ بغير الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وقيل أيضاً: إن الخشية أشد من الخوف، واستدل لهذا بالاشتقاق؛ لأن (الشرين والياء والخاء) في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه (شيخ) فهي تتكون من (شين ياء خاء) وهي تدل على تقدم السن، والإنسان إذا كبر وتقدم سنه صلب عوده، إذا أردت أن تعدله انكسر، لكن الصغير لين يمكن تعدله إذا مال، ولهذا قال النبي ﷺ وهو يوصي السرايا والبعوث قال: «اقْتُلُوا شُبُوحَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبَقُوا شُرَحَّهُمْ»^(١) أي: شبابهم، وقال أيضاً: منه (الخيش) وأصلها أيضاً: (خاء وياء وشين)، والخيش غليظ.

كل هذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد، يقول تعالى: ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ؟ - سبحانه الله - بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة، ﴿لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ؟﴾ (لم)، الاستفهام هنا إما للتعجب، وهو أليق بحال الصحابة، وإما لإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم، ﴿لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَيْكَ أَجَلَ قَرِيبٍ؟﴾ (لولا) بمعنى: هلا، فهي للتحقيق، ﴿أَخَّرْنَا إِلَيْكَ أَجَلَ قَرِيبٍ؟﴾، ولم يقولوا إلى أجل بعيد؛ لأن الدنيا كلها قريبة مهما طال بالإنسان الحياة فإنها قريبة، وهذا يدل على جبن وخور؛ لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتوا، وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يُقتل، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاتل وكم حارب، ومات على فراشه، وقال: (ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء)، فيقال: لا يلزم من القتال أن يُقتل الإنسان، يفرض عليه الجهاد ويجاهد وينجو.

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢/٥)، وأبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٥٨٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٠٦٣).

وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ عَلَيْنَا الْفِتْنَةُ لَئِيْلَ أَخَرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾، وهنا يحتمل أن يكون (قريب) من كلامهم، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل؛ لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قرية، ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قوله: ﴿إِلَى أَجَلٍ﴾، ولكن الله بين أن الأجل مهما كان فهو قريب ﴿قُلْ﴾، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ﴿مَنْعُ الدُّنْيَا﴾ أي: والله متاع الدنيا قليل لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده قليل، بل كل ما في الدنيا من النعيم لا يقاس بنعيم الآخرة، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الآخرة، فالفرق بينهما عظيم كالفرق بين الدنيا والآخرة: ﴿فِيهَا فَكْهَةٌ وَغُلٌّ وُكَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، فيوجد في الدنيا لحم وخمر ولين وماء وعسل لكن هل هذا مثل الذي في الآخرة ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، أيضًا قليل من جهة أمده، مهما كان فهو قليل، فالذين بقوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، ماذا قالوا بعد إحيائهم؟ ﴿قَالُوا لَيْسَ بِنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ﴾ [الكهف: ١٩]، والذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، ﴿قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وقد قال الله ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۖ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ﴿مَّا أَتَقَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُونُ﴾ [الشعراء: ٢٠٥-٢٠٧]، فهما طال الأمد في الدنيا فإنه قليل، ولقد قال النبي ﷺ: «لَوْ ضُيْعَ سَوَاطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، ولهذا قال: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ﴾ فالآخرة خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل، حُذفت منه همزة أفعل تخفيفًا لكثرة وروده في كلام الناس، ومثله شر، ومثله الناس، وأصله أناس، ومثله الله، التي أصلها الإله، فالعرب يحذفون أحيانًا بعض حروف الكلمة؛ لكثرة استعمالها، والآخرة خير من الدنيا في النوع والجنس والمدة، ولهذا قال في سورة مباح: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

وقوله: ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ﴾، هذا قيد لا بد منه؛ لأن الآخرة ليست خيرًا لغير المتقين بل هي شر لهم، وإنما هي خير لمن اتقى، و(اتقى) أصله من الوقاية، فأصل (اتقى) اتقى، لكن قلبت الواو تاء لعله تصريفية، ثم أدغمت الواو بالتاء، وهنا ذُكرت التقوى، واعلم أنه إذا ذُكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذُكر البر وحده شملت التقوى وإذا ذُكر البر والتقوى جميعًا صار البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات فقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٢]، البر: فعل الطاعات، والتقوى: ترك المحرمات، وهنا ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ﴾، يشمل البر والتقوى، وقوله: ﴿خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ﴾ يعني: أما غير المتقي فليست خيرًا له.

وقوله: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾^(٢)، فيها قراءتان هذه القراءة، وقراءة: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾، كما سبق أن كلمة: ﴿عَلَيْهِمْ﴾، فيها ثلاث قراءات في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ﴾، فيها ضم الهاء والميم، وكسر الهاء وضم الميم، وكسرهما جميعًا؛ فبالأولى تكون (عليه)، والثانية: (عليهم).

الثالثة: (عليهم).

فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾، وفي قراءة (ولا يظلمون فتيلًا)، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله، والمعنى: قل لهم لا تظلمون فتيلًا، وإن كانت بالياء فهي من كلام الله عز وجل يعني: ولا يظلمون فتيلًا. والفتيل: هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، والنواة فيها ثلاثة أشياء، يضرب بها المثل في الحقارة وقلة الشيء: النقيير والقطمير والفتيل، الفتيل: هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، والقطمير: هو الغشاء الذي يحيط بالنواة، والنقيير: هو النقرة الموجودة في ظهر النواة، وهذه النقرة هي التي يخرج منها العرق إذا دفتها في الأرض وأراد الله عز وجل أن تنبت العرق من هذه النقرة.

والمعنى: أن جميع الناس لا يظلمون مقدار هذا الفتيل الموجود في ظهر النواة، فكلُّ يُجَازَى بعمله، ولكن بقي أن يقال: كم عمر الكافر في الدنيا؟ نقول مائة سنة - مثلاً - لكن كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين، فلو قال قائل: هذا ظلم يعني: كيف يكون الجزاء أبد الآبدين، والعمل محدد بمائة سنة أو نحو ذلك؟

نقول: لأن ظلمه وكفره استوعب جميع حياته في الدنيا، وعليها يستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة، ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، فليس له عذر، والأمر ليس مبهمًا حتى يقال: إنه ظلم. الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون المحل للتعجب؛ لأن الاستفهام للتعجب.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكص عنه، وهؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكص بعضهم عنه، لهذا قال النبي ﷺ: ﴿لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ﴾ وأسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال الشيوف^(١)، ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، ولهذا جاء في الأثر: (لا يذل أحدكم نفسه)، قالوا: كيف يذل نفسه قال: يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه، هذا الأثر أو معناه، ووجه كون ذلك إذلالاً للنفس، أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر صار عند الناس نزلت قيمته عند الناس، وقالوا: هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة؛ لأنه أمر بها، لقوله: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن قتال الكفار فرض؛ لقوله: ﴿فَلَا كُيِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾، وهنا أسئلة يجب أن نوردتها:

السؤال الأول: هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول: الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع:

الموضع الأول: إذا حضر الصف فإنه حبيط يتعين على المقاتل الجهاد، فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ١٥﴾ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَءٌ بِقَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَنَفْسُ الْمَصِيرِ ﴿١٦﴾ [الأنفال: ١٦]؛ ولأن النبي ﷺ جعل التولي يوم الزحف من الموبقات ^(١).

الموضع الثاني: إذا حاصره العدو، فيجب عليه الدفاع؛ لأنه إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين، والله يقول: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣]، أو حاصر بلده فإنه يتعين عليه أن يدافع عن البلد، ولا يستسلم بقدر ما يستطيع.

الموضع الثالث: إذا دعاه الإمام، واستنفره فإنه يجب عليه أن يستجيب؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [التوبة: ٣٨]، وهذا إنكار عليهم؛ لأنهم إذا قيل لهم: انفروا في سبيل الله اتفقلوا إلى الأرض.

الموضع الرابع: إذا احتجج إليه، مثل أن يكون عنده علم بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هو، فهنا يتعين عليه أن يتقدم ويقاتل، فالأصل أن القتال فرض كفاية ويتعين في هذه الأمور الأربعة.

السؤال الثاني: هل القتال لإرغام الناس على الدخول في دين الله أو القتال لإعلاء كلمة الله؟

الجواب: القتال ليس لإرغام الناس أن يدخلوا في الدين القتال، لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا بحيث لا يقوم أحد يضاده ويمنعه، والدليل على هذا ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث بُريدة بن حصين أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أُمِرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيراً ^(٢)، وفيه أنهم إذا أبوا الإسلام دعاهم إلى الجزية، فإن بذلوا كف عنهم، وهذا يدل على: أن القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا؛ لأن إعطاء الجزية لا يعني الإسلام، لكن إعطاء الجزية يعني: الاستسلام وعدم المناظرة، فإذا كان الدين كله لله وهو الظاهر الغالب فقد قام الناس بالواجب.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٦٧)، ومسلم (٨٩).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٣١)، والترمذي (١٤٠٨)، وأبو داود (٢٦١٢).

السؤال الثالث: هل هذه القتال من باب دفع الصائل بحيث لا أقتل أو لا أقدم على القتال إلا إذا تعذر ما دونه أو أنه ليس من هذا الباب؟

الجواب: قتال الكفار ليس من باب دفع الصائل، ولذلك نجهز على جريحهم ونتبع مدبرهم، أما قتال أهل البغي فهذا من باب دفع الصائل، ولهذا لو قامت طائفة على الإمام وقتلتهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح ولا اتباع المدبر إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديد؛ فحيث لا ننبهه لكن دون أن نقتله، كأن نجبه حتى لا ينشأ شره من جديد.

٥ - من فوائد هذه الآية الكريمة: ذم من خشي الناس كخشية الله أو أشد؛ لقوله: ﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النَّاسِ جَارٍ﴾، وعلامة ذلك أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفًا من الناس أو يفعل المحرم خوفًا من الناس، فإن هذا مذموم، وقد يصل أحيانًا إلى الشرك بالله عز وجل، فالواجب: ألا تخشى الناس كخشية الله عز وجل؛ لأن الناس كما قال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس **«هشيت»**: «وَأَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَبْعُوكَ بِشْيءٍ لَمْ يَبْعُوكَ إِلَّا بِشْيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَبْضُرُوا بِشْيءٍ لَمْ يَبْضُرُوا إِلَّا بِشْيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(١)، لكنك مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفعة وترك الأسباب التي توصلك إلى المضرة، أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجوز.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ذم من اعترض على أحكام الله الشرعية كما في هذه الآية: ﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَاكِ وَأَبْنَاءٌ﴾، والكونية؛ لقوله: ﴿لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ قُرْبَى﴾، فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فلا يجوز أن يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية ولا على أحكام الله الكونية، بل عليه أن يستسلم، أما الشرعية فمن الناس من يستسلم ومنهم من لا يستسلم، وإما الكونية فالجميع مستسلمون، قال الله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥]، هذا هو السجود الكوني، والمعنى: أن كل إنسان ذليل خاضع لحكم الله الكوني لا يمكن أن يدافعه أبدًا قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٢) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ (٨١) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) تَرَجُّعُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة: ٨٣ - ٨٥]

إذن علينا أن نستسلم وليس لنا أن نعترض، ف (لم) ممنوعة شرعًا وقدرًا، أما (متى) فليست ممنوعة إلا إذا كان الحامل عليها التكذيب، كقوله: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و (أين) غير ممنوعة، حيث يُستفهم بها عن محل الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، ولا بأس بذلك، بل إن الرسول ﷺ قال لِلْأَمَةِ: «أَيْنَ اللَّهُ؟»^(٢)، فالاستفهام يختلف، إذا كان عن الحكم فهذا ليس من

(١) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٣/١)، والترمذي (٢٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٧)، والنسائي (١٢١٨)، وأبو داود (٩٣٠).

المنوع، وإذا كان عما يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع، كما قال السلف الصالح فيمن سأل عن كيفية صفات الله عز وجل.

٧ - من فوائد الآية الكريمة: التزهيد في الدنيا، لقوله: ﴿قُلْ مَتَى الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾، وصدق الله ورسوله، فمتاع الدنيا قليل، أسأل من عمر مائة سنة مثلاً، قل له: كم تقدّر ما مضى من عمرك؟ يقول: ليس بشيء، أنا في الوقت الذي أنا فيه كأني ولدت الآن، وكل الذي مضى راح فهو إذن قليل، وكذلك ما يوجد في الدنيا من النعيم، هو أيضاً بالنسبة للآخرة قليل ليس بشيء، إن جئت مثلاً للثمار فستجدها تأتي زمناً وتغيب زمناً، الفواكه كذلك، والزرع كذلك، والأمطار كذلك، كلها قليل، وهذا من حكمة الله عز وجل؛ لأن الله لو أتم لنا النعمة بهذه الدنيا من كل وجه لا غررنا بها، وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، يعني: على الكفر، ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِنَ أَنَّ هُنَّ فُتُورٌ وَمَعَارِجُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ (٣٢) وَلِيُوقِنَ أَنَّ هُنَّ فُتُورٌ وَمَعَارِجُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ لِلْعَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ [الزخرف: ٣٣-٣٥]، وهذا من حكمة الله ألا تكون الدنيا كاملة لئلا نغتر بها.

٨ - من فوائد الآية الكريمة: جواز التفضيل بين شيئين متباينين غاية التباين؛ لقوله: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾؛ لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة، لكن لما كانت الدنيا عاجلة، والنفس مولعة بحب العاجل صار التفضيل بينهما مستحسنًا، فالآخرة خير لمن اتقى ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (٢٢) [الفرقان: ٢٤]، مع أن أصحاب النار ليس عندهم خيرية إطلاقاً، لكن من أجل الترغيب فيها، ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أنهم في خير.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَبَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨]

التفسير

قال الله عز وجل: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾، (أين): هنا اسم شرط جازم و(ما): زائدة للتوكيد، وفعل الشرط (تكونوا)، و(يدرككم) جواب الشرط، ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾، (لو) هذه شرطية، وفعل الشرط فيها قوله: (كنتم)، وجواب الشرط في (لو)، قيل: إنه محذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير: ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت، وقيل: إنها في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في كتابه: «أقسام القرآن»، أنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب، بل لو جيء بالجواب لكان الكلام ركيكاً ليس بليغاً، وهذا يوجد في القرآن كثيراً بأن تجد جملة شرطية عائدة على ما سبق، أي: أن جوابها يفهم مما سبق وحيث نقول: لا تحتاج إلى جواب، وتقدير الجواب يجعل الكلام ركيكاً، وبقيّة الآية الظاهر: أنه ليس فيها إشكال، إلا أن قوله: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾، (يكاد) هذه من أفعال المقاربة وتعمل عمل (كان) وأخواتها، فترفع الاسم وتنصب الخبر.

يقول الله عز وجل رداً على هؤلاء الذين قالوا: ﴿لَوْ كُنْتُمْ عَلَيْنَا الْإِنْسَانُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾، إذا كنتم تقولون ذلك من أجل أن تتمتعوا قليلاً في الدنيا، فإنكم لن تنجوا من الموت، فـ ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾، سواء كنتم في الجو، أو في البحر، أو في الأرض، أو في بروج مشيدة، أو في دُور منهارة، أو في فلاة من الأرض، أينما تكونوا، و(أين) هذه معروفة أنها للمكان، وقوله: ﴿يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾، أي: لا يخطئكم ولا تفوتونه، بل في آية أخرى ما هو أشد وأبلغ، حيث قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]، لم يقل فإنه لاحقكم بل قال: (ملاقاكم) وما ظنك بشيء إذا فررت منه لاقاك، فتكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحقك لا شك؛ لأنه يجتمع فرارك وملاقاته لك في آن واحد، فيكون ذلك أسرع فيقول عز وجل: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾، وماذا بعد الموت إلا ملاقة الله عز وجل، بالخير أو بالشر، ونحن لا ندري متى يكون الموت، وفي أي أرض، قال الله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [الأنعام: ٢٤] إذن: فلنستعد، ولنكن دائماً في بقطة، حتى إذا أدركنا الموت ونحن على الحال التي يرضاها ربنا عز وجل.

وقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ﴾، البروج: جمع بُرج وهو البناء العالي، ومنه البروج التي في السماء، وهي اثنا عشر برجاً، أشار الله إليها في قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١]، هذه البروج تدور عليها أوقات السنة، من الربيع والصيف والخريف والشتاء فكل فصل يكون له ثلاثة بروج، وأحسن البروج وأنفعها للبدن برج الحمل الذي يكون في أول الربيع فإنه أصح ما تكون فيه الأجسام، هذا من حيث إنه برج لكن هناك أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدنه

صحيحاً أو يكون مريضاً، حسب الحال، لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع، فالمراد بالبروج هنا: الأبنية العالية؛ لأنها تشبه بروج السماء في علوها وارتفاعها، وأما من قال: إن المراد بذلك البروج الساوية فقد أبعد وأخطأ؛ لأن الله قال: (مشيدة)، وهذا الوصف لا يكون أبداً للبروج الساوية بل للقصور العالية، وقوله: ﴿مُسَيِّدَةٌ﴾، أي: محكمة مُتَقَنَّة، ويُضاف إلى ذلك أنها مطلية بالحص، أي: بالبياض؛ لأن البياض محبوب للنفس، وإق من حر الشمس، فلذلك تُشاد به القصور، ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾، (الماء) في قوله: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ﴾، يعود إلى المكذبين للرسول ﷺ، والمراد بالسيئة هنا ما يسوء، وليس المراد بها سيئة العمل بل ما يسوء الإنسان، مثل القحط والمرض والفقر وما أشبه ذلك، أي: القحط من السماء فلا تمطر، والجذب من الأرض فلا تثبت، فإذا أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك، وإن أصابتهم حسنة، وهي ضدها من الخصب والغنى والصحة، قالوا: هذه من عند الله، يعني: ليس لك فضل، وفي السيئة يقولون: هذه من عند محمد فهو الذي أتى بها - لا قربه الله منّا - ويتطهرون به ﷺ، وهذا كقول بني إسرائيل لموسى: ﴿أَطِيعْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ﴾، وكقول قوم صالح له: ﴿قَالُوا أَطِيعْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ قَالِ طَاعَتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: ٤٧]، وكذلك قالت الأقوام لرسولهم: ﴿إِنَّا نَطِيعُكَ بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكَ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يس: ١٨]، فالتطير كان من شأن المكذبين للرسول يقولون: إن ما أصابنا من الجذب والقحط والمرض والفقر فهو منكم، وإن أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم قالوا: هذا من عند الله، قال الله سبحانه وتعالى ردّاً عليهم: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، الحسنة والسيئة من عند الله؛ لأن الله هو الذي يقدر ذلك، وليس من مجيء الرسل، بل مجيء الرسل لا يأتي إلا بخير، لكن هم يحتجون على الرسل بهذه الشبهات؛ لأجل أن يكذبهم الناس وينفروا منهم، قال الله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر، وهذا الجواب جواب سديد؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالمطر إلا الله، ولا يمنع المطر إلا الله، ولا يأتي بالصحة إلا الله، ولا يأتي بالمرض إلا الله عز وجل، فالكل من عند الله، ﴿قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾، (ما) استفهام للتعجب، يعني: عجباً لهؤلاء القوم، ﴿لَا يَكَادُونَ﴾ أي: لا يقربون، ﴿يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ أي: لا يقربون من فقه الحديث، ومعرفة الأحكام، والحكم، حيث قالوا هذا القول الباطل، وقوله: ﴿لَا يَكَادُونَ﴾، لا يقربون، معناها لا يقربون، ومعلوم أن نفي القرب نفي للمباشرة، فإذا كانوا لا يكادون يفقهون فمن باب أولى أنهم لا يفقهون إطلاقاً وليسوا قريين من الفقه، و(حديثاً) أي: ما يُحدثون به.

الضوائد:

١- من فوائد هذه الآية: أنه لا مفر من الموت مهما كان الإنسان قوياً في سلطانه وفي حصونه

فإنه لا مفر له من ذلك يؤخذ من قوله: ﴿أَيَنَّمَا كُنْتُمْ تَدْرِكُمُ الْمَوْتُ﴾.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت؛ لأنه لا مفر له منه، وإذا كان لا مفر فلنستعد له ولنعمل.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: إسناد الإدراك إلى الموت، ويتفرع عليها أن الأسباب يصح أن يسند إليها الشيء، لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما هي من الله عز وجل.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الحصون لا تغني عن قدر الله، لقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه استعمال المبالغة في الكلام، وأن هذا من أساليب اللغة العربية، لقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾.

٦ - ومن فوائد هذه: حذف أو جواز حذف ما يعلم، ولا يُعد هذا خللاً في الكلام، لقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾، ويتفرع من هذه الفائدة ما يكون في عقود البيع والإجارة ونهـن والوقف وما أشبهها، فمثلاً إذا قال: وقفت هذا على فلان ولو كان غنياً، المعنى: ولو كان غنياً فهو وقف عليه، وعلى هذا فيكون الوقف ثابتاً بهذا الموقوف عليه على كل تقدير.

٧ - ومن فوائد هذه الآية: أنه جرت العادة أن الناس يتحصنون من الموت بالقصور العالية المحكمة، فلو كان هناك عدو يريد مدامتك فهل تستجير منه بخيمة من الخرق أو ببناء من الخشب؟ لا ولكن بروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء، ولهذا نجد الناس الآن صنعوا السيارات المدرعة وصنعوا البنايات المسلحة وتحصنوا عن العدو بأقوى ما يكون التحصن.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تليس أعداء الرسل على العامة بما يقدر الله سبحانه وتعالى من الابتلاء والامتحان، بتقدير الجذب والفقر والمرض، إذا بعث الرسل، وهذا ليس دائماً لكن قد يكون، فيكون الله الحكمة فيما قدره، ليبلي العباد أيقبلون أم لا، لكن يتخذ أعداء الرسل من هذا ذريعة للتفكير من الرسل.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إقرار المكذبين للرسول ﷺ بتوحيد الربوبية، وتؤخذ هذه من قوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾، فهم يقرّون بالله عز وجل، ويقولون بأن ما يحدث في الكون من الله، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي المميت، لكن لا يقولون بلازمه وهو توحيد الألوهية.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله لقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والتي بعدها، وهي قوله: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَّفْسِكَ﴾؟

قلنا: الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه، فهنا يخاطب أولئك القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء على بطلان ما جاءت به الرسل، فأراد الله تعالى أن يرد عليهم بأن الكل من

عند الله، أما الآية الثانية: فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول ﷺ من الحسنات فمن الله وما أصابه من السيئات فمن نفسه، نظير ذلك أن الله أبطل القول الذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]؛ لأنهم يحتجون بالقدر على معاصيهم وشركهم، وقال في آية أخرى: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: ١٠٧]؛ لأن الخطاب في الآية الثانية موجه للرسول ﷺ: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِكَلِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٧]، وجه الخطاب إليه في قضية أبطلت حين جاءت من جهة أخرى، لأجل أن يطمنن الرسول ﷺ أن إشراكهم كان بقدر الله، فيرضى ويسلم بقدر الله، لكن ذلك لا يمنعه من القيام بما يجب من تبليغ الرسالة، وهذه مثلها نقول لما أراد المشركون أن يحتجوا بأن الحسنة من الله ومجرد فضل منه، وأن السيئة من الرسل أبطل الله ذلك، فأى وجه يكون عجيء الرسل سبباً للجذب والقحط والفقر والمرض، لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه؛ لأنه هو السبب، فإضافتها إلى الناس من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المقدور إلى مقدره وهو الله عز وجل.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ذم من لا فقه عنده؛ لقوله: ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾، ويتفرع على ذلك مدح من وفقه الله للفقهاء في دين الله، ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩]

❖ التفسير ❖

(ما) هذه شرطية، وجواب الشرط قوله: ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ ويقال مثل ذلك في قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾، قوله: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾، المراد بالحسنة هنا: ما يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك، فهي مجرد فضل من الله، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ فَصْمَةٍ مِّنْ آلِهِ﴾ [النحل: ٥٣]، يعنى: ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ لولا إتمام الله وفضله ما حصل لنا هذا الخير الذي نحن فيه، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾، وهي ضد الحسنة أي: ما يسوؤك من قدر الله عز وجل، ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾، يعنى فأنت السبب، والخطاب في قوله: ﴿مَا أَصَابَكَ﴾ قيل إنه للرسول ﷺ، لأن الله قال له ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾، ثم قال: ﴿مَا أَصَابَكَ﴾، وقيل: إن الخطاب لغيره، وهو موجه لكل من

يتأتى خطابه، حجة الأولين أن السياق يقتضي ذلك ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ ثم قال ﴿مَا أَصَابَكُمْ﴾، والسياق على نمط واحد، وحجة الآخرين قالوا: إن النبي ﷺ لا يسع إساءة تكون المصائب التي تصيبه من عنده، ولكن الأولى الأخذ بظاهر السياق، وأن الخطاب للرسول ﷺ، وإذا كان هذا للرسول فمَن دونه من باب أولى ولا شك، ولهذا قال: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾، فصار القول الذي رجحناه مؤيداً بكلام سابق وكلام لاحق، ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾، لو قال قائل: أرسلناك للناس ألا يكتفى بها عن قوله رسولاً؟ قلنا: بلى لكن كلمة (رسولاً) أبلغ مما لو اقتصر على الفعل هذا من وجه، ومن وجه آخر أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة، كما تقول لشخص: ما وكلتك في البيع بائعاً، يعني: لأنك أهل للوكالة لكونك عارفاً للبيع قادراً عليه، فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد وبيان أنه أهل للرسالة ﷺ، ﴿وَكُنْ لِلَّهِ شَهِيدًا﴾، (كفى) فعل ماضٍ، و(الباء) حرف جر زائد لفظاً وليس زائداً معنى، والمعنى: كفى الله تعالى شهيداً عن كل شيء.

الفوائد:

- ١- في الآية الكريمة فوائد منها: بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل من الله: لقوله: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ حَسَنَةٍ مِّنْ اللَّهِ﴾، ويدل لذلك أن الحسنة التي تصيبنا، إما أن تكون ابتداءً، وإما أن تكون ثواباً، فإن كانت ابتداءً فكونها فضلاً واضح، وإن كانت ثواباً على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثواباً له من الله عز وجل، إذن فهي من الله سواء كانت ابتداءً أو ثواباً.
- ٢- ومن فوائد هذه الآية: جواز إضافة الشيء إلى سببه، لقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ سَيِّئَةٍ مِّنْ نَّفْسِكَ﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أنه يجب على الإنسان إذا أصابته الحسنة أن يوليها شكراً لله عز وجل؛ لأنها منه تفضلاً وإحساناً، وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعقب فترفع السيئة، فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول ﷺ، فهل الرسول ﷺ يفعل فعلاً يُعاقب عليه؟ الجواب: أن النبي ﷺ أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين وقال: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿الفتح: ١، ٢﴾، وهو من بني آدم وبنو آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون^(١)، فالنبي ﷺ قد يخطئ، ولهذا قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ جَدِّي وَمَنْ ذُلِّي وَخَطِيئِي وَعَمَلِي»^(٢)، لكن الفرق بينه وبين سائر البشر من أرسل إليهم أنه لا بد أن يُوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يُوفق وقد لا يُوفق، وبهذا نعرف أن النبي ﷺ قد يحصل منه ما يكون سبباً في إصابته بالسيئة ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى.

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٨/٣)، والترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥١٥).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩).

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عموم رسالة النبي ﷺ لجميع البشر؛ لقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ﴾ ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمداً ﷺ رسول إلى العرب خاصة؛ لأننا نقول لهم: أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول، وأنه من عند الله، وقد قال الله عنه: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ﴾، فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقرروا بأن رسالته عامة، وإلا فقد كذبتموه، فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقرروا بأنه رسول إلى كافة الناس.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن النبي ﷺ أهل للرسالة وكفؤ لها وقائم بها؛ لقوله ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ فهو ابتداء: أهل لها وهو، غاية. منفذ لها تماماً.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة، لكن لمن اتقى، فما وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه ﷺ بأنه رسول حقاً بشهادتين: شهادة قولية، وشهادة فعلية.

أما الشهادة القولية: ففي قوله تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِحُكْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦]، وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ [الحاقة: ٤٤] قال: بعض الأقاويل ولم يقل: كل الأقاويل ﴿لَاخْذَفَانَتَهُ بِأَلْيَمِينِ﴾ (٥٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٥، ٤٦] يعني: لأهلكناه؛ إذن فالنبي ﷺ قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية، القولية.

مع هذا كله أيده الله تعالى بآيات بينات معجزات ظاهرة حسية ومعنوية، وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي ﷺ الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب: «البداية والنهاية» نقله إما بلفظه أو بمعناه.

٧- من فوائد الآيات: منع التطير؛ لقوله ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾.

مسألة: هل يمكن أن يكون سياق هذه الآيات في المنافقين، حتى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُونُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾

والسياق في المنافقين والذين قالوا ذلك قوم من الصحابة وهاجروا؟

الجواب: ليسوا كلهم قالوا: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْإِنْفَالَ﴾، ولكن قال الله تعالى: ﴿إِذَا فِرَيقٌ مِّنْهُمْ﴾ فريق ليسوا كلهم قال ذلك، وأكثر المفسرين على أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مضطهدين فطلبوا من الرسول ﷺ أن يقاتلوا فقبل لهم: ﴿كُونُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾، وأيضاً المنافقون هل قالوا يوماً من الدهر دعونا نقاتل؟ أبداً حتى إنه في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق، ولعل هؤلاء الفريق لما هاجروا إلى المدينة حصل بهم النفاق وإن كان النفاق أكثره في الخرج والأوس.

مسألة: بعض الجرائد والمجلات تكتب أسماء البروج مثل الحمل والعقرب والدلو وما أشبه ذلك فهل هذا حرام؟
الجواب: نعم هذا محرم، وهو تطير.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝٨٠ وَيَقُولُوا طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيسُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝٨١ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَانُ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لُجُودًا ۚ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٢ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٣ فَقِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَمْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا وَأَشَدُّ مَنَكِيلًا ۝ [النساء: ٨٠-٨٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ فيه جملتان شرطيتان:

الجملة الأولى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ فمن هنا شرطية، وفعل الشرط (يطيع) وفيه إشكالان، الإشكال الأول أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني كيف كانت مكسورة مع أن مَنْ تجزم؟ والجواب عن الإشكال الأول: أن عين الكلمة حُذفت؛ لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة، وقد قال ابن مالك:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّعْيَا أَكْسِرَ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا فَنَحْذِفُهُ اسْتَحَقَّ

فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء، وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل

التقاء الساكنين، والأمثلة على هذا كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١].

فأين جواب الشرط في ﴿مَنْ يُطِيعْ﴾؟ الجواب قوله: ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾.

الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ فعل الشرط فيها ﴿تَوَلَّى﴾ والجواب جملة اسمية ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ جملة اسمية تتكون من: (ما والفعل) ما نافية، وأرسلناك فعل ماضي.

أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين، فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطاً، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك في ألفيته:

واقترن بفًا ختمًا جوابًا لو جعل شرطًا لأن أو غيرها لم يجعل
وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو:

اسمية طليئة وبجاءميد وبما وقد ولن وبالتنوين

يقول الله عز وجل ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (آل) في الرسول للعهد الذهني وهو محمد ﷺ؛ لأن القرآن نزل في عهد رسالته، ويصح أن نقول: إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون (آل) للعموم وليست للعهد، لكن يُضَعَّفُ هذا الاحتمال قوله: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ فإن هذا الخطاب للنبي ﷺ وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد ﷺ وتكون (آل) للعهد الذهني، ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، إذن طاعة الرسول طاعة الله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله ﷺ بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله، ﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ يعني فلم يطع الرسول ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾؛ لأن عليك البلاغ، وقد بلغت وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل.

يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد:

١- منها: أن الأصل فيها قاله الرسول ﷺ أنه شرع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ وينبغي على ذلك، أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله هل هو شرع أو نسيان فحمله على أنه شرع، ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين، قال الراوي: فلا أدري أنسي أم كان على علم؟ فنقول: هذا الاحتمال وارد أم غير وارد؟ لا إذا قلنا: إن الأصل أن ما فعله فهو شرع يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلاً فهو ضعيف شرعاً، نقول: الأصل أن ما فعله فهو شرع وما هو نسيان.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله ﷺ؛ لأنه ما دامت لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول ﷺ.

٣- ويستفاد من هذه الآية: جواز نسخ القرآن بالسنة وجواز تخصيص القرآن بالسنة، أما

الثاني فمحل اتفاق أن السنة تخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه فقيل: إنها - أي السنة - لا تنسخ القرآن من وجهين:

الوجه الأول: أن ثبوت القرآن قطعي بأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة ليست كذلك..

الثاني: أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها، فينقلونها بالمعنى وهذا كثير، لذلك قالوا: إن القرآن لا يُنسخ بالسنة.

والصواب: أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي ﷺ ولكن حتى الآن لم نجد دليلاً أو لم نجد مثلاً يسلم من المعارضة، لكن من حيث النظر نقول: إن نسخ القرآن بالسنة ثابت.

٤- من فوائد هذه الآية: أن معصية الرسول، معصية الله، تؤخذ بطريق المفهوم؛ لأنه إذا كانت طاعته طاعة لله، فمعصيته معصية الله عز وجل.

٥- من فوائد هذه إثبات رسالة النبي ﷺ من وجهين: أولاً وصفه بالرسول، وثانياً: جعل طاعته كطاعة الله عز وجل، وهنا مسألة هل للنبي ﷺ أن يجتهد؟ الجواب: نعم، وسنته نوعان: اجتهدية، ووحى، فمن الوحي حين سُئل عن الشهادة فقال: «إِنَّمَا تُكْفِرُ كُلُّ شَيْءٍ»^(١) ثم أتاه جبريل فقال: «إِلَّا الدِّينَ» فإن قوله «إِلَّا الدِّينَ» هذا بالوحي، وأما ما يقوله عليه الصلاة والسلام دون أن ينسب إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، كما نقول: إن النبي ﷺ إذا أقر أحداً على قول أو علم صار هذا من سنته، فسنته: قول وفعل وإقرار.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي ﷺ وسلم؛ لقوله: «وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا» كأنه يقول: فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ لا يُسأل عن إعراض أمته، وأن من أعرض من أمته فذنبه على نفسه؛ لقوله: «وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا».

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع في قوله: «فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا»، وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون بمثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة؛ لأنهم يقولون: هذه تفيد الجمع فيقال: لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا التشابه على باطلهم؛ لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ» [آل عمران: ٧] والجواب على هذا أن نقول: ما لكم تشبستم بهذه الآية المشابهة، وتركتم الآيات المحكمة البيّنة الظاهرة بأن الله إله واحد، كما في قوله: «وَلِلَّهِ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» [البقرة: ١٦٣].

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

قوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ هؤلاء من المنافقين، أو فريق من المنافقين والمؤمنين يقولون: طاعة، يعني: إذا أمرتهم قالوا: طاعة لا نخالفك، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول ﷺ ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ﴾ قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَرَرُوا﴾ والبروز معناه الظهور، يعني: إذا فارقوا المجلس وظهر فراقهم إياه، وصاروا بدلًا من أن يكونوا في الحجرة صاروا في السوق، والمقصود من هذا: بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة، ماذا يحدث؟ ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ يعني عمل ليلاً، وإنما كان عملهم ليلاً؛ لأن الليل محل الخفاء وعمل السر، فتجدهم يقولون عند النبي ﷺ: طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم يبيتوا غير الذي يقول النبي ﷺ ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ وليس كلهم ﴿غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ وغير هنا بمعنى المخالفة، فإذا قال: افعلوا كذا، قالوا: طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم، قالوا: لا طاعة، يعني يبيتون المخالفة فيما يقوله الرسول ﷺ.

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ والجملة هذه خبرية، تفيد أمرين:

أولاً: تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول ﷺ.

ثانياً: تسلية الرسول ﷺ، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر، يقول جل وعلا: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ يعني: لا تهتم بهم، ولا تشغل بالك بهم، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: اعتمد عليه واعلم أنهم وإن يبيتوا ما يبيتون فلن يضروك، حتى لو يبيتوا أن ييطشوا بالرسول ﷺ، أو أن يردُّوا دعوته بالدعاية الباطلة، أو ما أشبه ذلك، فتوكل على الله. والتوكل على الله قال العلماء فيه: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، مع الثقة به، وفعل السبب الذي أمر به، فهي مكونة من ثلاثة معانٍ:

أولاً: صدق الاعتماد على الله.

ثانياً: الثقة بالله عز وجل؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن العبد واثقاً بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

ثالثاً: فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متوكلاً ولكنه متوكلًا، فلا بد من فعل الأسباب. وقلنا: (التي أمر بها)، احترازًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها، ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التائم غير المباحة وما أشبه ذلك.

يقول تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٧٩] وقلنا: إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ الجلالة في محل رفع على أنه فاعل، و(وكيلًا) إما تمييز وإما حال.

أ- هي هذه الآية الكريمة: يبين الله عز وجل للرسول ﷺ أن من الناس من يؤمن ظاهراً

ويكفر باطنًا؛ لقوله ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحًا بينًا لا يظهر للناس بوجه وإذا اخفى عنهم أعطاهم وجهًا آخر، ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يياهي ولا يباري ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بطلان التَّقيَّة التي يتخذها الرافضة دينًا، من أين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة؛ وذلك في قوله: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الفعل لله عز وجل، لقوله: ﴿يَكْتُبُ﴾ لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة، أو يأمر بالكتابة؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الأمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿كَلَّا بَلْ نَكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ۝١٠ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْخُفْيَيْنَ ۝١١ كِرَامًا كُنِينٍ﴾ [الانفطار: ٩ - ١١]، ويصح أن ينسب الفعل إلى الأمر به شرعًا وعرفًا، ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم: أن عمرو بن العاص لم يباشر البناء بنفسه ولكن أمر بها. ويقال: بنى الأمير قصره، هل هو الذي أتى باللبن والطين؟ لا ولكنه أمر بذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْتٍ ۝١٧﴾ [النار: ٤٧] ﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أِرْ السَّمَاءَ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧] فالله سبحانه لم يباشر خلقها عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال: كن، فيكون؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اقْنِيَا طَرَعًا أَوْ كَرِهًا قَالَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١].

٥- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن المنافقين يحرسون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يوقعونها ليلاً؛ لقوله ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن قول النبي ﷺ كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه، وجهه: أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول ﷺ.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة قلنا: ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره والأمر من الصفات الاختيارية، وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل؛ لأنهم يدَّعون أنه لا يقوم الحادث إلا بالحادث، وهذا باطل، بل نقول لهم عكس ما أرادوا أن من لا يفعل ناقص ومن يفعل كامل لا شك، فالصفات الاختيارية - وهي الصفات الفعلية - لا شك أنها من كمال الله

عز وجل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله: ﴿يَكْتُبُ﴾ ولا كتابة إلا بعد علم.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإعراض عن ينسنا من إصلاحه، لقوله: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، ولكن هل هذا يعني إعراضاً مطلقاً بحيث ألا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ فالجواب لا، إنما نعرض عنه ما دنا قد أيسنا من صلاحه.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التوكل على الله؛ لقوله: ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ يعني: اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى: أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه، ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى، والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه، وصدق الاعتماد عليه، والثقة به سبحانه وتعالى، وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول: توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ نعم، يجوز والفرق بينه وبين التوكل على الله، أن التوكل على الله تفويض مطلق، يعتقد التوكل فيه أنه مفتقر إلى الله عز وجل، أما هذا فهو تفويض مقيد، ثم إن المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق، لكن إن نحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلاناً كان خيراً.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه لقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، وهذا كقوله ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] وذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذي نجا منها: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنِي الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّي فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ يَضَعُ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢]؛ أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى؛ لأن يوسف لما قال: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ صار فيه نوع اعتناء على هذا السيد - هكذا زعموا - والله أعلم، وقد يقال: إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة.

١٢ - هائدة: قول الله ورسوله لازمه الصحيح حق؛ لأن الله تعالى عالم بما يترتب على قوله، ولكن الشرط أن يكون لازماً صحيحاً؛ لئلا يأتي آتٍ فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك، وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قولاً له، إلا أن يلتزمه، وذلك لأنه ربما لا يقر بأنه من لازم قوله وربما لا يكون عني ذلك حين قال القول فإذا ذكر له هذا لازم وكان باطلاً رجع.

ثم قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْبِيَائِهِمْ الَّيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمِمَّ يُتَّبَعُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠]، الإعراب، (أفلا) الهمزة هنا للاستفهام، والفاء عاطفة والمعلول عليه ما سبق.

وقيل فيها قولان: القول الأول: أن الهمزة داخلية على المحذوف والذي تقديره، أَفَصَلُّوا فلا يتدبرون القرآن، أو أنه كما سبق، وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء، ولكن قُدِّمَتْ؛ لأن لها الصدارة، والأول أقعد والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد؛ لأن هناك شيء مقدر معطوف عليه،

والثاني أسهل وأيسر؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جداً أن تعين هذا المحذوف.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ فيها (لو) الشرطية فما هو فعل الشرط فيها؟ قوله: ﴿كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ وجواب الشرط: ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، ومن المعلوم: أن (لو) إن كان جوابها مثبتاً فإنه يُقترن باللام دائماً أو غالباً، كما في هذه الآية: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ وكما في قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا﴾ [الواقعة: ٦٥] وقد تحذف اللام كقوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجْحَامًا﴾ [الواقعة: ٧٠]، لكنه قليل. أما إذا كان خبرها منفيّاً فإن الغالب حذف اللام، ووجهه: أن اللام تفيد التوكيد، والنفي يُضاد التوكيد، فنقول: لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقل: لما جاء عمرو، لكن قد تقترن اللام أحياناً مع وجود النفي بها، مثل قول الشاعر:

وَلَوْ نَغَطَّى الْخِيَارَ لَمَّا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ الْيَالِي

الأفصح أن نقول: ما افترقنا.

يقول الله عز وجل موبخاً هؤلاء: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾، والهمزة هنا للتوبيخ، الاستفهام بمعنى التوبيخ، و﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتأملون ويفكرون وهو مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدباراً وإقبالاً يعني: المعاني يتدبرها ويتفهمها والقرآن على وزن فعلان، وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل: إنه مصدر وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل: إنه بمعنى المفعول، وحتى لو قلنا: إنه مصدر بناءً، فهو بمعنى المفعول معنى؛ لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناها المتلو أو المجموع؟ هل هو من قرأ بقرأ يعني: جمع يجمع؛ ومنه القرية؛ لأنها تجمع الناس أو من قرأ يقرأ بمعنى: تلى يتلو؟

فيه أيضاً لأهل اللغة قولان، والصحيح: أنه من هذا ومن هذا فالقرآن متلو ومجموع؛ مجموع في كتبه بعضها إلى بعض، والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد ﷺ، المتعبد بتلاوته، المُعْجَزُ بأسلوبه ومعناه، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ اسم كان يعود على القرآن، يعني: لو كان القرآن من عند غير الله، ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ أي: لوجدوا فيه تناقضاً؛ إما في المعنى، وإما في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافاً كثيراً ليس اختلافاً قليلاً، بل اختلاف كثير، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافاً قليلاً؟ لا، لكن قوله: ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيداً في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً قليلاً، إذ إنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل.

١- هي هذه الآيات العكريمة هوائد منها: الحث على تدبر القرآن، وجه ذلك: توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن يُوبخ، فمن يتدبره يُثنى عليه ويُمدح، إذن ففيه الحث على

تدبر القرآن.

٢- ومن هوائدها، الردُّ على مَنْ يقول: إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط، وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها مجهول، فيقال لهم: كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبَّخ مَنْ لم يتدبره، ولازم هذا: أن يكون للآيات معنى؛ لأن الحثُّ على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون الحثُّ من كلام اللغوي، ويُنزّه عنه كلام الله عز وجل.

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى وأنها معلومة فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟

الجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ففي الآية إثبات ونفي المثل، إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية تناقض ظاهر، إذن آيات الصفات معلومة، المعنى لكن بدون تمثيل، فإن قال قائل: وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم، ولنضرب مثلاً بقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤]، فأهل التفويض يقولون: لا نعلم ما المراد بقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ﴾، وأهل التأويل يقولون: معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقولون: معناها اليد الحقيقية التي نظير مسهاها أجزاء وأبعاث لنا، اليد مثلاً جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله؛ لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة ليد الله وَقَدَّمَ اللهُ وَعَيْنُ اللهِ لا يمكن نوتها هذا المعنى، إذن نقول: لله يدٌ حقيقية، يطوي السماوات بيمينه، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، قال الممثل: كيف يمكن أن نتصور يداً بدون مماثلة؟ نقول: هذا أمر سهل، ألسنت تشاهد الآن للجمل يداً، وتشاهد للهر يداً، يعني: تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب: بلى، نشاهد، وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدين متماثلتين؟ لا يلزم، بل نحن نشاهد أنها مختلفة.

٣- ومن هوائده هذه الآية الكريمة، أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لقوله: ﴿وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا﴾ فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول: إذا رأيت شيئاً في كتاب الله ظاهره التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصدك، كم الاحتمالات؟ ثلاثة ليس فيها تناقض لكن أنت إذا ظننت التناقض فإما لقصور فهمك، يعني: أن فهمك رديء قاصر، أو لقصور علمك، يعني: هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغك هذا العلم، وإما لسوء في قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده شيئاً فإنه لا يُوفِّقُ، كيف يكون قصده شيئاً؟ يريد أن يظهر بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة، وهي الجمع بين الاختلاف، ولهذا نجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظراً إلى أنه يدور ويفتش لعل شيئاً من

الآيات يعارض بعضها بعضاً، تجده - والعياذ بالله - يشبهه عليه الآيات الواضحات، ويمكن أن نزيد احتمالاً رابعاً وهو التقصير في الطلب، نتيجة عدم العلم، لكن إذا أضفناه على أنه سبب رابع كان جيداً، وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. والآيات التي يوردونها متعارضة ظاهراً لكنها لا تتعارض الحقيقة، وهي آيات متعددة، ذكرها كثير من العلماء، وألفوا فيها ومنهم الشيخ الشنيطي رحمه الله في كتابه: «دفع إيهام الاضطراب في أي الكتاب»، وهو كتاب وسط لكنه مفيد.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ضعف الأدعي فيما يكتبه وأنه عرضة أي: للاختلاف والخطأ، فإن قال قائل: هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب نعم، منه هذا، لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة علم والإنسان بشر يزداد كل يوم علماً، فمثلاً الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصّد رحمه الله ذلك لكن علمه يأتي شيئاً فشيئاً، ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال في رمضان عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال منها خمسة أقوال نصّ عليها رحمه الله.

٥- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات أن القرآن كلام الله، وذلك من قوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل، وإذا كان من عند الله صار صفة من صفاته فهل يكون مخلوقاً؟ لا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له، ليست بائنة منه، ثم لو قيل: إنه مخلوق بطل الأمر والنهي، وبطلت الشريعة، كيف ذلك؟ إذا قلت: إنه مخلوق معناه: أن الله خلق سورة (ص) مثلاً، مثل خلق السماء، وهل السماء بها أمر ونهي؟ لا، مثلاً (بسم الله الرحمن الرحيم) هل يصح أن يكون الله خلق حروفاً على هذه الصورة؟ هذه لا تفيد شيئاً، وأيضاً قوله: ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ﴾ [هود: ١١٤]، وقوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ [النساء: ٣٦] إذا قلنا: إنها مخلوقة وليس فيها أمر وليس فيها نهي، فهي حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ليس فيها أمر ولا نهي؛ ولهذا كنا نتعجب حيناً نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة؛ لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول: كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقاً صار عبارة عن صورة كلام، خلقها الله عز وجل، ما يتعلق بها أمر ولا نهي، كما لو صوّرت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك.

٦- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العندية لله، أي: أن الشيء يكون من عنده، وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة، وقد تكون قرينة، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] العندية هذه قرب؛ لأنهم ملائكة بائنة عن الله عز وجل، وإذا قلت: القرآن من عند الله فهذه عندية الصفة.

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى

الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنِيظُونَ مِنْهُمْ ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣].

هذه الآية إعرابياً فيها أدوات شرط متعددة (إذا) ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ فعل الشرط ﴿جَاءَهُمْ﴾، والجواب ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾. وهذا الشرط يجوز، وقال ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنِيظُونَ مِنْهُمْ﴾ أيضاً فيها شرط وهو (لو) وفعل الشرط ﴿رَدُّوهُ﴾، وجوابه: ﴿لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنِيظُونَ مِنْهُمْ﴾، ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، هذه أيضاً فيها شرط وهو (لولا) لكنها ليست من النوع الأول، وتسمى حرف امتناع لوجود، وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث: (لو ولما ولولا)، الوجود والعدم، فلو حرف امتناع لامتناع، تقول: لو جاء زيد لجاء عمرو إذا لم يجر عمرو ولا زيد، و(لما) حرف وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو، و(لولا) حرف امتناع لوجود: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ﴾ إذن امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل.

مسألة: أمّا قوله: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ﴾ قلتم: إن قوله ﴿لَاتَّبَعْتُمُ﴾ جواب الشرط، فأين خبر المبتدأ في قوله ﴿فَضْلٌ﴾ وقوله: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾؟
الجواب: الخبر محذوف، والتقدير: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ﴾ موجود، كذا قال ابن مالك:

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرِ خَتَمَ وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا اسْتَقَرَّ

وقوله: ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ هذا مستثنى من الاتباع أو من التابعين؟ يحتمل الأمرين أي: لا شك لا تبتم الشيطان في كل ما تفعلونه إلا قليلاً من أفعالكم، أو لا تبتم الشيطان كلكم إلا قليلاً منكم.

٧- ومن هوائد هذه الآية بلاغية ما يُسمى بالجناس يعني: المجانسة، في قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ﴾، وهو جناس ناقص، ومعناه: اختلاف حرف في الكلمتين اللذين اتفقتا في جميع الحروف، وهما في هذه الكلمة (الراء والنون)، أما إذا قيل:

عَبَّاسٌ عَبَّاسٌ إِذَا اخْتَدَمَ الْوَعَى وَالْفَضْلُ فَضْلٌ وَالزَّبِيحُ زَبِيحٌ

هذا جناس تام، فعباس علم، وعباس صفة، والفضل علم، وفضل صفة، والزبيح علم، اسم رجل، اسمه الزبيح، وزبيح صفة، وهو أحد الفصول الأربعة.

يقول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ يعني: إذا جاء هؤلاء شيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أذاعوا به، يعني: نشره على فهمهم الخاطيء لا على الصواب؛ لأنهم ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل، وهذه نتيجة لقوله في الآيات التي قبلها: ﴿أَفَلَا

يَذَبُرُونَ الْقُرْآنَ ﴿١﴾، فتجدهم يُذيعون الأمر من الأمن أو الخوف، مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلّوا وأضلّوا.

يقول تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ﴾ والرسول هنا (أل) فيها للعهد، أي: العهد الذهني، وهو محمد ﷺ، ﴿وَالْأُولَى الْأَمْرُ مِنْهُمْ﴾، أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي ﷺ بعد موته، والذين شاركوه في حال حياته، ﴿لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ قوله: ﴿لَعَلَّمَهُ﴾ أي: لعلم الوجه المراد من الأمن أو الخوف، ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ أي: يستخرجونه، وأصل الاستنباط من نبط يعني: استخراج الماء، وسُمِّيَ استخراج الماء استنباطاً؛ لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط، الذين ليسوا من العرب، هم الذين يحفرون للماء حتى يصلوا إلى غايته، ولكن المراد بالاستنباط في الألفاظ هو استخراج المعاني، أي: لعلمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء، ثم قال: ﴿وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ صدق الله عز وجل، لولا فضله، أي: عطاؤه، ورحمته أي: إحسانه، فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ثمرات هذه الصفة، وهو إحسانه عز وجل إلينا لولا ذلك ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان، ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ هو على ما سلف أن قلنا: يحتمل أن يكون المراد إلا قليلاً منكم أو أن المراد من أعمالكم.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، هذا يؤخذ من قوله إذا ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم، ثم أرشدهم إلى ما هو الأصوب.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ما جرت به العادة أن الله عز وجل إذا نهي عن شيء بين وجهاً آخر غير منهي عنه، تؤخذ من قوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْأُولَى الْأَمْرُ مِنْهُمْ﴾.

وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية ففي القرآن الكريم يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَا تَقُولُوا لَكُمْ رَاحَتًا وَقُولُوا أَنْظِرْنَاهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٤] جاء بعدها بكلمة مباحة. أما في السنة لما جيء إلى النبي ﷺ بتمر جيد وسأل: «من أين هذا؟» قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: «ردّوهُ»، ثم أرشدهم، فقال: «بيع التمر الرديء بالدرهم ثم اشترِ بالدرهم تمراً جيداً»، هذا معنى الحديث، إذن: ينهي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء أن يفتح لهم باب الحل؛ لأنك لو رأيت إنسان يعامل معاملة ربوية، فقلت: يا أخي هذا حرام، ما يجوز ما لم تنبهه، هذا خطأ فلا بد أن تفتح له باب البيع الحلال، حتى يهتد عليه ترك ما كان معتاداً له، وينتقل إلى الحلال بسهولة؛ لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جداً، وهكذا ينهي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئاً محرماً أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من

الشيء الحلال.

مسألة: هل يقال: إن في كلام الله بعضه أبلغ من بعض؟

الجواب: الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبداً؛ لأنه كلام واحد، أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف فقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن، قارن مثلاً بين سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وسورة ﴿تَبَّتْ يُدَّىٰ لَهَا﴾ تجد الفرق العظيم في المعاني، كذلك في الأسلوب، أحياناً تجد الأسلوب ليناً سهلاً، لا يؤثر يعني: إثارة في القلب، وأحياناً تجده كالصواعق على القلب، فهو يختلف من هذه الناحية، أما باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل؛ لأنه كلام واحد.

مسألة: هل قوله تعالى: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ منسوخة بآية السيف؟

الجواب: هذا خطأ ما هو صحيح فالرسول ﷺ حتى بعد نزول آية السيف ليس حفيظاً على نفسه.

٣. ومن الفوائد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أن هذه الآية تنطبق تماماً على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيراً من الناس يعلنون الأخبار على عوامنها، ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفسد، فيذيعون الشيء، وينشرونه بدون تحقيق ولا تمحيص، وهذا من ذاب المنافقين؛ لأن الله تعالى ذكرهم في سياق الذين يقولون: ﴿طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُنْهَوْنَ﴾.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء؛ لقوله: ﴿وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾، وهذا كال تفسير لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة إذ إن الأمراء متفذن لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن يتفذلوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء، وليس العلماء تابعين لهم، اللهم إلا أن يقدّر الله أمراً تعكس به الأحوال، ويكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انقلاب وعكس للحقائق، إذ إن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء؛ وذلك لأن الله تعالى بين أن العلماء هم الذين يستنبطون الأحكام ولم يقل لعملوهم فهنا إظهار في موضع الإضمار؛ لأن الأصل: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ لعمله، لكنه قال: ﴿لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ﴾ فأظهر في موضع الإضمار هذه الحكمة،

لأن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق، كالذي يستبطن الماء، ولأن الأنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية الزاهر.

٥ - ومن فوائدها أيضاً الرجوع إلى أولي الأمر بل إلى الرسول ﷺ في حياته وإلى سته بعد وفاته وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة؛ لقوله ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ليس أمامنا إلا سيلان هما: سبيل الهدى والرشاد وسبيل الضلال.

لقوله: ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ فإذا الحق أو الضلال، قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، وفي هذا رد على القائلين بالمتزلة بين منزلتين وهم المعتزلة.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: ذم من اتبع الشيطان وأنه قد تخلى الله عنه، فلم يؤته من فضله الخاص؛ لقوله:

﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾، فإن قال قائل: بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن؟ قلنا: الأمر واضح، الحق بين ظاهر وأبلج، والباطل بين لا يخفى على أحد، ما وافق شريعة الله فهو طريق الرحمن، وما خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان، هذا هو الميزان.

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَقَنِّلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفْ إِلَّا نَفْسَكَ﴾، الفاء عاطفة، و(قاتل) فعل أمر، والخطاب للرسول ﷺ، لقوله ﴿لَا تُكَلِّفْ إِلَّا نَفْسَكَ﴾، ولا يظهر أن يكون الخطاب موجهاً لمن يتأذى خطابه، لقوله: ﴿لَا تُكَلِّفْ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قوله: (وفي سبيل الله) متعلق بـ(قاتل). ﴿لَا تُكَلِّفْ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ في هذه الآية إشكال، ما هو؟

الإشكال من حيث الإعراب، وهو نصب نفسك، والقاعدة: الرفع على أنها نائب فاعل، هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، كالذي قرأ: إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، لكن الواقع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن قوله: ﴿لَا تُكَلِّفْ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ نائب الفاعل مستتر، يعني: لا تكلف أحدًا إلا نفسك، يعني: لا تكلفك أحدًا من الناس بل تكلفك نفسك، وعلى هذا فتكون (نفس) هنا في مقام المفعول الثاني لـ(تكلف)، والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر.

وقوله: ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: حثهم على القتال، ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بأسهم أي: شدتهم، و(عسى) إذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجي، لأن الله تعالى لا يترجى، إذ إن الرجاء في مقابل الشيء الصعب، ولكن الله على كل شيء قدير، ولهذا قيل: عسى من الله في القرآن

واجبة، أي: واقعة حتمًا، ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل، ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَاوَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾، يقول الله عز وجل لنبيه ﷺ: قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد، لا تكلف إلا نفسك، أما وظيفتك مع المؤمنين؛ فهي وظيفة التحريض على القتال، لكنك لست مكلفًا بهم، ولا تأثم إذا لم يقاتلوا ثم إذا قاتلت وحرّضت المؤمنين وقاتلوا فحيثُذ يكون النصر، فيكف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا، ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَاوَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾، إذن هذه الآية لها ارتباط بما سبق؛ لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد كثيرة منها، وجوب القتال في سبيل الله؛ لقوله: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، والأصل في الأمر الوجوب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل قتال المؤمنين للكافرين قتال طلب أو قتال دفاع؟ والصواب: أنه قتال طلب، ولكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان؛ لأن هذا لا، كما قال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] فهو من أجل أن يكون دين الله هو الأعلى، وكلمته هي العليا، فإن آمن فهو في الطبقة العليا، وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي: لدين الله فبذل الجزية فحيثُذ يقره، لكنه في بذل الجزية يكون ذليلًا أو عزيزًا؟ يكون ذليلًا، إذن، لو سألنا سائل: هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب؟ فالجواب: قتال طلب، لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، وهذا الاستفهام للإنكار، وكذلك يقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٦٥] لكنه يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو المطلوب، ليكون الإسلام هو الظاهر المهيمن فمن أسلم فهو في الإسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضًا لكن إذا بذل الجزية عن يد وهو صاغر.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمات وجوب الإخلاص؛ لقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وما عدا سبيل الله فيماذا يوصف؟ في سبيل الطاغوت، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]، أسباب القتال أو الحوامل على القتال كثيرة، منها أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا في سبيل الله، ومنها الحماية أي: يقاتل لقومته، وهذا في سبيل الطاغوت، المقاتل حية في سبيل الطاغوت، اللهم إلا أن يقول: إني أقاتل حية؛ لأن قومي مسلمون فأقاتل دفاعًا عن إسلامهم، فحيثُذ يكون قاتل في سبيل الله، يقاتل، فهذا أيضًا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت، ولكن كيف يقاتل شجاعة؟ الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل، ويجد ألد شيء في حياته أن يكون مقاتلًا في صف القتال، فهو قرة عينه، فحيثُذ يقاتل شجاعة، هذا ليس في سبيل الله، يقاتل ليتخلص من الدنيا؛ لأنه أصابته ضائقة

فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، ليس في سبيل الله؛ بل هذا في سبيل الطاغوت وربما يقول: إنه قاتل نفسه لو قُتل، لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، لكنه بدل أن يتحر بنفسه فيأخذ السكين ويقدر بطنه، ذهب يعرض رقبته لسيوف الأعداء، هذا ليس في سبيل الله، يقاتل رياءً ليقال: ما أشجع الرجل، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت - والعياذ بالله - وربما يكون هذا أخطرهم؛ لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه، على كل حال أسباب القتال كثيرة وبواعثه كثيرة، لكن متى يكون في سبيل الله؟ حين يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

٣- من فوائد هذه الآية: أنه لا يكلف أحدٌ هداية أحد، حتى الرسول ﷺ الذي هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية لا يمكن أن يكلف هداية أحد، دليله: ﴿لَا تُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ شَيْئًا﴾ وعليه، فإذا دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهييت عن منكر ولم يستجب لك، فإن الله قال لنبيه: ﴿لَمَّا بَلَغَ نَقْسَكَ الْإِبْرَاهِيمُ قَالَ لَهُ لَا تَهْلِكْ نَفْسَكَ [الشعراء: ٣] لَا تَهْلِكْ نَفْسَكَ، لَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ وَلَا ضِيقٌ، مَا دُمْتَ قَمِيًا بِالْوَجِبِ، فَإِنْ أَرَمَ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود: ١١٨] فكثير من الناس عنده غيرة، ومحبة للخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، فإذا لم يُجِبْ ضَاقَ صَدْرُهُ حَتَّى اخْتَلَّتْ عِبَادَاتُهُ بِنَفْسِهِ، وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه، وهذا غلط، هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها، ومع ذلك قد يكون غيرها رطباً لا يتأثر بها، ولا يضيء بها.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه، وقيادتها للحق؛ لأنه مكلف إياها لقوله: ﴿لَا تُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ شَيْئًا﴾ أنت امرأٌ مكلف بنفسك، يجب أن تحررها إلى ما فيه الخير، وأن تنهاها عما فيه الشر، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتُ﴾ [يوسف: ٥٣].

٥- ومن فوائد هذه الآية: أن مَنْ قام بالواجب في حق نفسه فلا ينس إخوانه، لقوله: ﴿وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حثهم على القتال، فإن استجابوا فذلك المطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمتك.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن محل التحريض للقتال أي: قتال المشركين هم المؤمنون؛ لأنه لم يقل حرض الناس، بل قال: حرض المؤمنين، فالؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله؛ لقول الله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: بعد اجتهدك وتحريضك المؤمنين على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله، ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، من أين تؤخذ؟ من قوله تعالى: ﴿أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ فنسب الله ذلك إليه مع أنه

يأتي بفعل المؤمنين، وأحياناً يأتي بغير فعل المؤمنين، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَنَّا لِوَاحِدٍ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥].**

ولنفق عند هذه النقطة لأهميتها، إذا قلنا: إن الله تعالى خالق أفعال العبد، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نقول: أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين، وهما:

أولاً: الإرادة.

وثانياً: القدرة.

الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح، الإرادة وصف للعامل وهو الإنسان، والقدرة كذلك وصف، وصف قائم بذات، والخالق للذات هو الله بالاتفاق، وخالق الذات خالق لأوصافها، وبهذا نعرف أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؛ لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عجز فيها على هذا المقدور، وكلاهما وصفان في مخلوق، ووصف المخلوق يكون مخلوقاً، ويبقى النظر هل الإنسان مجبر أو مخير؟ نقول: مخير ليس مجبراً، ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لم يؤخذ به الإنسان، حتى لو كان أكثر شيء قوله: **﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦]**، فالإنسان إذن مخير لا شك، لكننا نعلم أنه لن يفعل فعلاً أو يترك شيئاً إلا بعد مشيئة الله إلا أن هذه المشيئة أعني مشيئة الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء؛ لأن مشيئة الله غيب لا ندري عنها، حتى يقع الشيء فإذا وقع الشيء علمنا أن الله شاءه، أما قبل ذلك لا نعلم، فلا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاؤه أبداً، كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عز وجل.

٩ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكافرين لهم بأس لهم بأس وقوة، لكنهم تحت قوة الله لقوله: **﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفَّ بِأَسْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾**، وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء، فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئاً، ففرعون كان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته وببإذا هلك؟ بالماء الذي هو من الأنهار، وعاداً افتخروا بقوتهم **﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]** فأهلكوا بالريح اللطيفة السهلة، والأحزاب أعجبتهم كثرتهم، وحاصروا المدينة، وأجلاهم الله تعالى بالريح، قال النبي ﷺ: **«نُصِرْتُ بِالْغَبَا وَأَهْلِكْتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ»**^(١)، كذلك أيضاً الأمم الأخرى كانت قوية شديدة أهلكها الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل لأُنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق، رُبَّ صاعقة واحدة تُدمر كل مصنع، لكن الله عز وجل له حكمة، قال تعالى: **﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنصَرَفَ عَنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤]** ثم سئل المؤمنون فقال: **﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُبَدَّلَ أَعْمَلُهُمْ﴾ [سَبِّحْهُمْ وَبَارِكْ فِيهِمْ]** **﴿وَيُذِخْ لَهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ﴾ [محمد: ٤ - ٦]**؛ إذن: الله عز وجل قادر

على كف بأس الكافرين، وإن قُوتوا، لكنه حكيم عز وجل.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، وذلك في قوله: ﴿أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾، وهذا لا أقول: (جواز) الذي هو ضد (مُحَرَّم)، لكن (جواز) الذي هو ضد (المستحيل)، فيكون هذا واجباً، وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من اسم التفضيل، ويحولونه إلى اسم فاعل، خوفاً من تنقُّص الله عز وجل، فيقولون: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ﴾ أي: إن ربك هو عالم - سبحانه الله - أنت أعلم بالله من نفسه؟ الله يقول عن نفسه أعلم، وأنت تقول عالم؟ ثم إنك أيها المسكين إذا قلت: الله عالم جعلته مع الخلق مشاركاً على وجه السواء، لكن إذا قلت: أعلم جعلته أعلم من الخلق ولا يمكن أن يكونوا مثله، لكن مشكلة الأمر أن الإنسان لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة، لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق، والأمر واضح، وعلى هذا فنقول: استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب، فللإنسان علم والله أعلم، وللإنسان قدرة والله أقدر، وله قوة والله أقوى، وله سمع والله أسمع، وله بصر والله أبصر، وهلم جرا، وله حياة والله أكمل حياة وهكذا.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات البأس والتكيل لله عز وجل، وهذا أيضاً جاء بالقرآن ﴿جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَسَايِينَ يَدِّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: ٦٦] ينكل الخلق أي: يحذرهم من أن يقعوا فيها يكون سبباً لعقوبتهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيٍّ فَحَيُّوا بِحَسَنٍ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ٨٧﴾ [النساء: ٨٥-٨٧]

❖ التفسير ❖

(مَنْ) هذه شرطية، وفعل الشرط (يشفع)؛ لأن من الشرطية تجزم فعل الشرط، وجواب الشرط الذي هو قوله:

﴿يَكُنْ﴾، وقوله: ﴿يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا﴾ أي:

حفظاً .

في هذه الآية يقول: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً﴾ الشفاعة هي: جعل الوتر شفعاً، يقال: شفع الشيء جعله شفعاً بعد أن كان وترًا، فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا هو الشفع، والخمسة ستة، لكنها في الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فشفاعة رسول الله ﷺ في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي القسمين؟ من دفع المضرة، وفي أهل الجنة أن يدخلوها من جلب المنفعة، وهنا يقول: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً﴾ يشفع شفاعة حسنة، إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشفوع له، وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة من الحسنات الشرعية، وكلاهما صحيح ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً﴾ أي: شرعاً، أو حسنة باعتبار المشفوع له.

وقيل: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً﴾ أي: ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله؛ لأنها جاءت بعد قوله: ﴿فَقَنْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ يعني: فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة فيمكن له نصيب منها، والآية تحتل المعنيين، وإذا كانت الآية تحتل معنيين لا منافاة بينهما؛ فالواجب حملها عليهما جميعاً، لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى، أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر، فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به، وقوله: ﴿حَسَنَةً﴾ الحسنة ما يحسن فعله، من قول أو فعل، ﴿يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ أي: حظ وجزء مما شفع؛ لأنه أعان على الخير، على أحد الاحتمالين السابقين، أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني، و﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً﴾ يقال فيها كما قيل في الأول، مَنْ يَشْفَعْ شفاعة سيئة أي يشارك ذا سيئة في سيئته، فيكون شفعاً له، أو المعنى يشفع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم، فهذه شفاعة سيئة، وقوله: ﴿يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ الكفل هو النصيب، وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة فقال في الحسنة (نصيب) وقال في السيئة (كفل)؟ قيل: إن الكفل والنصيب فيما يسوء، والنصيب هو الحظ فيما ينفع، وقيل: إنها غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ؛ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا يتكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد، فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافاً معنوياً، وعلى الثاني يكون خلافاً لفظياً، لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمي الأجر والثواب كَفْلاً في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]، فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ حتى لا يرد لفظ بواحد بسياق واحد بمعنى واحد، قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا﴾ (كان) هذه ترد في القرآن العظيم كثيراً مثل: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤] و﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾، فهل (كان) هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى أو الثاني فقط؟ الثاني فقط؛ لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فـ(كان) هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن؛ لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت

دلالتها على أن الله متصف بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى، وقوله: ﴿مُقَيَّنًا﴾ معناها: إما مقتدرًا وإما حفيظًا، فقال بعضهم: معنى المقيت الحفيظ، وقال بعضهم: معنى المقيت، وكلاهما صحيح، وقد جاءت في اللغة العربية، ولا منافاة بينهما.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على الشفاعة الحسنة لقوله: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾.

٢- ومنها: الحث على التعاون على البر والتقوى؛ وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الشفاعة السيئة.

٤- ومن فوائد هذه الآية: أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِذَا إِذَا نَفَلْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٠]

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: بلاغة القرآن وفصاحته، على القول بأن الاختلاف بين النصيب والكفيل: لفظي.

٦- ومن فوائد هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى مُقَيَّنٌ على كل شيء أي: مقتدر عليه، ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله؛ لأن الله تعالى حفيظٌ عليه ومقتدرٌ عليه.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾، (إذا) هنا شرطية لكنها غير جازمة، وفعل الشرط فيها قوله: (حَيِّتُمْ)، وجواب الشرط: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ﴾، و(أحسن) هنا نجد أنها دخل عليها حرف جر ولكنها لم تكن مكسورة فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل، وقوله: ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ هذه للتوزيع يعني: هذا أو هذا، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ هذه لا إشكال فيها.

يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ فما هي التحية؟ التحية هي البقاء، مأخوذة من الحياة، فمعنى (حيًا) أي: دعا له بالحياة والبقاء، ولهذا نقول في قول المصلي: التحيات لله، أي: جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله، وقوله: ﴿بِتَحِيَّةٍ﴾ نكرة في سياق الشرط، يعم أي تحية، كل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة، وقوله: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ أي: ردوا هذه التحية بأحسن منها، في الكمية والوصفية، ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ أي: حيوا بمثلها، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ أي: محاسبًا لكل أحد فكل شيء فالحسبي، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. [الزلزلة: ٧، ٨] وقيل معناها: حسيبًا أي: كافيًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] والمعنيان صحيحان.

الفوائد:

- ١- من فوائدها: وجوب رد التحية؛ لقوله: ﴿فَحَيَّوْا﴾، والأصل في الأمر الوجوب.
- ٢- ومن فوائدها: أن رد التحية يكون على وجهين: مجزئ وأفضل، المجزئ: مأخوذ من قوله ﴿أَوْ رُدُّوْهَا﴾، والأكمل والأفضل من قوله: ﴿بِأَحْسَنِ مِنْهَا﴾ وقدم الأحسن على المثل؛ لأنه أكمل وأفضل.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: مراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: ﴿فَحَيَّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾.
- ٤- ومن فوائدها: أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحياه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلماً أو كافراً، صغيراً أو كبيراً؛ لأن الآية عامة، ولهذا قال ﴿حَيَّيْكُمْ﴾ بالبناء للمجهول، ولم يقل: حياكم المسلمون، وبناء على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح نقول: عليكم السلام، أما بلفظ محتمل فإننا نقول: عليكم فقط.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يجزئ الرد في السلام إذا قال المسلم السلام: عليك فقلت: أهلاً وسهلاً لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ إن قول المسلم: السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات، لكن أهلاً وسهلاً ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان فهي ليست مثلها وليست أحسن منها.
- ٦- ومن فوائد هذه الآية: أنه يطلب من المسلم عليه أن يردَّ بأكمل، إما بالكمية وإما بالكيفية، فإذا قال: السلام عليك، فالأحسن السلام عليك ورحمة الله، الأحسن عليك السلام ورحمة الله هذا بالكمية، الكيفية، وإذا قال: السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع، فقلت: عليك السلام بصوت مثله أو أبين فهذا ردُّ صحيح في الكيفية، لكن لو قال: السلام عليك بلفظ بين صريح رقيق ثم رددت عليه بأنفك بكلام ربا يسمع أو لا يسمع، فهذا لم يرد ولم يقم بالواجب بل هو آثم؛ لأن الله أمر بردها أو أحسن منها.
- ٧- ومن فوائد هذه الآية: أنه لو حيَّاك إنسان بقوله: أهلاً وسهلاً، فقلت: أهلاً وسهلاً بك، فإن ذلك جائز، لكن يحسن؛ ولا سيما لطلبة العلم أن يبينوا لهذا الرجل أن السلام المشروع هو: (السلام عليك)، لكن هو إذا ردَّ بمثل ما قال كفى.
- ثم إن للسلام آداباً معروفة مطولة مبسوبة في كتب أهل العلم؛ ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيراً من آداب السلام في آخر (كتاب الجنائز) حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا للسلام على الأحياء، وفي كتب الآداب أيضاً شيء كثير من هذا.
- ٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله عز وجل حسيب على كل شيء يعني: أنه يحاسب كل من عمل عملاً بما يقتضيه عمله على أحد القولين في حسيباً، وعلى القول الثاني: أنه

كاف لكل من توكل عليه.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن، يؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ يعني: فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل.

ثم قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعََنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَا رِيبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ الاسم الكريم الله مبتداً، وجلة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر المبتدأ، و﴿إِلَهَ﴾ اسم لا وخبرها محذوف، تقديره: (حق)، وهو الواقعة بعد إلا بدل من الخبر المحذوف، هذا أحسن ما قيل في إعرابها، وقوله: ﴿لِيَجْمَعََنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ﴾ (اللام) واقعة في جواب قسم مقدر، والتقدير: والله ليجمعنكم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: [القسم للمقتر واللام ونون التوكيد]، وقوله: ﴿لَا رِيبَ فِيهِ﴾ هذه لا النافية للجنس اسمها: ﴿رِيبَ﴾، وخبرها ﴿فِيهِ﴾، وهل النفي هنا بمعنى الأمر، أو بمعنى الطلب أي: لا ترتابوا فيه، أو هو خبر على ظاهره؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح: أنه خبر على ظاهره، وقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، ﴿مَنْ﴾ مبتدأ و﴿أَصْدَقُ﴾ خبر، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق من الله حديثاً، وإعرابها تمييز؛ لأنها وقعت مبينة لاسم التفضيل، وكل ما وقع مبيناً لاسم التفضيل فهو تمييز؛ لأن التمييز يبين ما أبهم من الذوات.

يقول الله عز وجل: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار، فإنه لا إله إلا الله، و(الإله) بمعنى المألوه أي: المعبود حباً وتعظيماً، وقوله ﴿إِلَّا هُوَ﴾ الضمير يعود على الله عز وجل، فلا معبود حق إلا الله، وكل ما عُبِدَ من دون الله فهو باطل؛ لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ١٦]، هذا المعبود من دون الله هل يُسَمَّى إلهاً؟ نعم، لكنها تسمية لفظية لا حقيقية؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ﴾ يعني: بدون مسميات ﴿سَمَّيْتُمُوهَا أَتْسَوْهًا بَاطِلًا﴾ ما أنزل الله بها من سلطان [يوسف: ٤٠]، ولقوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١]، ولقوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، فكل معبود فهو إله، لكن منه ما هو حق ومنه ما هو باطل.

وقوله: ﴿لِيَجْمَعََنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ﴾ أقسم الله عز وجل وهو الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة أي: يجمع الأولين والآخرين وكل ما فيه روح قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَشْأَارُ عُطِّلَتْ﴾ [١] وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ [التكوير: ٤، ٥]، كل شيء يُبعث يوم القيامة ويُجمع، وإنما أكد الله ذلك لسببين:

السبب الأول للتأكيد: أن فيه من ينكر هذا الجمع قال الله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُغْفَرَ قَوْلَ بَلَىٰ وَرَبِّ لَنُؤْتِيَنَّكَ ثُمَّ لَنَنْبُوَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ [التغابن: ٧] فإن قال قائل: هذا القسم لا ينفع فيمن ينكره؛ لأن الذي

ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يُقسم، فالمُنكر لا يفيد فيه القسم، قلنا: هذا إذا أُكِّد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة؛ لقيام ما يدل على تأكيد هذا الشيء، هذا واحد، وجرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي - أنهم يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب منكراً، ويقولون: إنه يجب أن يكون الكلام مؤكداً.

السبب الثاني للتأكيد: فلأن هذا من أهم الأمور وكلما كان الشيء هاماً كان توكيده أوكداً، حتى لا يبقى في النفوس شك أو تردد، ولا شك أن من أهم الأمور إن لم أقل أهم الأمور بعد الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر؛ لأن مَنْ لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل، إذا قال: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ [الجملة: ٢٤] فما الفائدة من العمل؟ فصار التوكيد هنا لسببين.

يقول تعالى: ﴿إِلَى يَوْمٍ آتٍ يَمِيزُ﴾ وهو اليوم الذي يُبعث فيه الناس، وسُمِّي يوم القيامة لأمر ثلاثة: (الأول:) أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]، (الثاني:) أنه يُقام فيه العدل؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، (الثالث:) أنه يقوم فيه الأشهاد قال الله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]؛ ولهذا سُمِّي هذا اليوم يوم القيامة وله أسماء كثيرة في القرآن، يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق، و﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ هذه الجملة خبرية في ظاهرها، والريب هو الشك مع القلق، لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية أي: أنها خبر بمعنى النهي، ذكرنا في ذلك قولين، والراجح: أنها خبرية محضة؛ لأن الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته، سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن، وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ يعني: لا أحد أصدق من الله، فالاستفهام هنا بمعنى النفي، والنكته البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشرباً بمعنى التحدي، يعني: كأن المتكلم يتحدى المخاطب، يقول: بين لي مَنْ أصدق من الله حديثاً، فهو متضمن للنفي لا شك ومتضمن للتحدي.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد كثيرة منها: انفراد الله تعالى بالالوهية؛ لقوله ﴿إِلَهُ إِلَّا هُوَ﴾ فهل أحد أنكر انفراد الله بالالوهية؟ نعم، كفار قريش قالوا للرسول ﷺ: ﴿أَجْعَلُ الْأَلْهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، وهل أحد أنكر توحيد الربوبية؟ نعم فرعون أنكر توحيد الربوبية حقيقة، وليس بلسانه فقط، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]، وقال له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَتَزَلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، لم ينكر عليه ولم يقل: ما علمت، وهل أحد أنكر توحيد الأسماء والصفات؟ نعم كثير ممن أنكره حتى من أهل الملة الذين ينتسبون للإسلام أنكروا توحيد الأسماء والصفات، فمنهم مَنْ عطل

ومنهم من مثل، وكلاهما يعتبر منكراً.

٢- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الجمع يوم القيامة؛ لقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، وهذا دل عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١١﴾ لَنَجْئُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠].

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي ﷺ في جواب جبريل: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١)، فالיום الآخر هو يوم القيامة.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معه لقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ فيجب علينا: أن نؤمن بأن الله يجمعنا إلى يوم القيامة إيماناً لا شك معه، ولا تردّد معه.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الكلام لله عز وجل ويؤخذ من قوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾؛ لأن الصدق إنما يوصف به الكلام، والحديث هو الكلام، وعلى هذا فيكون إثبات الكلام لله عز وجل من الكلمتين جميعاً من (أصدق)، ومن (حديثاً).

مسألة: هل الصدق مطابقة الخبر للواقع، أو مطابقة الواقع للخبر؟
الجواب: الخبر للواقع.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه؛ لقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ أي: من اسم التفضيل؛ لأن اسم التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف، وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب إطلاقاً.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور الغيب كلها؛ لقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾، فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء، أو عن أمور غائبة بشيء وجب علينا تصديقه.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: وصف كلام الله تعالى بالحديث، لقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، وهو كذلك، لكن هل الحديث يعني الخبر، أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث يتكلم الله به؟ الثاني هو المراد، فكلام الله عز وجل - باعتبار أصله - من الصفات الذاتية؛ لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً، فإن قال قائل: فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث باعتبار أحاده؟ قلنا: عندنا أدلة وليس دليلاً واحداً، قال الله تبارك تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]؛ فإن (قد) للتحقيق، و(سمع) فعل ماضٍ يقتضي أن يكون المسموع سابقاً للخبر عنه، وأن الخبر عنه لاحق،

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومعلوم: أن المرأة إنما شكّت إلى النبي ﷺ في أمر حادث وقال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١]، والآيات في هذا كثيرة، فإن قيل: إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله تعالى حادثاً؛ لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث، فالجواب هذا غير صحيح، فلا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو حادثاً، أليس الله تعالى يقول: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، و(ثم) تفيد الترتيب، إذن الاستواء - وهو فعل - كان بعد خلق السماوات والأرض، فقامت به الأفعال الاختيارية، ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل من كمال الله، أن يكون فاعلاً، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، وأما من قال: إنه يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثاً فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة والله أعلم.

٩- فائدة: بعض العلماء يفسر اسم التفضيل فيما يكون من صفات الله باسم الفاعل، فيقول: أعلم: بمعنى عالم، وأصدق بمعنى صادق، وأحسن: بمعنى محسن، وهذا غلط عظيم، ونقص في مدلول الكلمة، أيها أبلغ أن تقول: العالم وهو يشترك فيه كل الناس على حد سواء، أو أعلم بحيث لا يساويه أحد في علمه؟ الثاني لا شك، فصادق وأصدق، صادق يشاركه كثير من الناس، أصدق لا يشاركه أحد، بل إن الله قال: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].

مسألة: إن قال قائل: ما الفرق بين المخلوق وبين الحادث؟

الجواب: المخلوق والحادث بينهما فرق عظيم، وهو: أن الحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقاً بائناً، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقاً بائناً عن الله، لكنه يتكلم به، وكلامه به الآن ليس أزلياً بل هو حادث، ولا يلزم أن تكون الصفة عين الموصوف فهي غيره لكنها قائمة به، فالطول - مثلاً - ليس هو الطويل، لكنه قائم بالطويل، والعلم غير العالم لكنه قائم به.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝٨٨﴾ وَذَوَا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَحْجِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَجِدْهُمْ وَهْمٌ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَهُمْ حَصْرَةٌ صُدُّوا عَنْهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ

يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَبَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ
يَقْبَلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٨٨-٩٠﴾

التفسير

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ الخطاب في قوله: ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ للصحابه ~~حفظه~~ و(ما) اسم استفهام مبتدأ، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليهم، و(لكم) جار ومجرور خبر المبتدأ، يعني أي: شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فتنين، وذلك أن الصحابة ~~حفظه~~ بعد رجوع من رجوع من المنافقين في أحد، ومعلوم أن من رجع من الجيش في أحد نحو الثالث كلهم منافقون، اختلف الصحابة فيما بعد، قال بعضهم: نقتلهم؛ لأنهم خانوا وتبين ردتهم، وقال آخرون: لا نقتلهم؛ لأنهم يظهرون بالإسلام، فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فتنين، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿فِتْنَتَيْنِ﴾ خبراً لـ(صار) المحذوفة والتقدير: فما لكم في المنافقين صرتم فتنين، أو كنتم فتنين، كلاهما صحيح، الفتنة الأولى ماذا قالت؟ نقتلهم، والفتنة الثانية قالت: لا نقتلهم، وفتنة أخرى قالت: هؤلاء مسلمون، وفتنة أخرى قالت: هؤلاء كفار منافقون، فبين الله الحكم بين الفتنين، فقال: ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ والإركاس بمعنى الرد والإرجاع، لكن على وجه مذموم، فمعنى (أركسهم) أي: ردّهم وأرجعهم على وجه مذموم، ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾، (الباء) للسيب، و(ما) يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية، ويكون التقدير: أركسهم بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير: بما كسبوه، فإذا كان الله أركسهم بما كسبوا، فالصواب مع من قال: إنهم كافرون مرتدون، أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات.

وقوله: ﴿أَتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ وهذا الاستفهام استفهام توبيخي، والإرادة هنا بمعنى: المحبة أو بمعنى المشيئة؟ كلاهما صحيح، يعني أتشاءون أن تهدوا من أضل الله؟ أو أنحبون أن تهدوا من أضل الله؟ والجواب ليس لكم ذلك؛ لأن من يرد الله أن يضلّه فإنه ليس له من الله من ولي ولا نصير، والاسم الكريم (الله) بالرفع على أنه فاعل، وعلى هذا فيكون (أضل) فيها ضمير محذوف هو عائد الصلة، والتقدير: من أضله الله، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ تُحْدِلْ لَهُ سَبِيلًا﴾ (من) هذه شرطية، والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزوماً، ولكنه حُرِّك بالكسرة ﴿يُضِلِلِ اللَّهُ﴾؛ لا لبقاء الساكنين، وقد قال ابن مالك في «الكافية»:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّضْيَا أَكْبَرُ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْتًا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقَّ

يعني: إن كان حرف علة احذفه وإذا كان ساكناً اكسره، وقوله: ﴿فَلَنْ تُحْدِلَ لَهُ سَبِيلًا﴾، هذه الجملة جواب الشرط، ولماذا اقترنت بالفاء؟ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلاً للشرط، ومتى

امتنع أن يكون الجواب فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاء، وقد جمعت المواضع التي يقرن الجواب فيها بالفاء في قول الشاعر:

اسميَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَلَنَ وَبِالتَّفْهِيسِ

الشاهد من هذه السبعة: (لن) في قوله: ﴿فَلَنَجْجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ وقد يقول قائل: كيف كانت بالإفراد والخطاب الذي قبلها بالجمع؟ ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنَجْجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ قلنا: كانه - والله أعلم - انفصلت هذه الجملة عما قبلها، وصار المراد بها المخاطب، يعني: فلن نجد أيها المخاطب له سبيلاً، ومعنى (سبيلاً) أي: طريقاً إلى الهداية.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين؛ لقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِقِينَ فِتْنَةٍ﴾، ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحى بدم الاختلاف، ودم الاختلاف أمر ثابت؛ لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه، والاختلاف تفرق، بل قد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان يُركس ويُردُّ على الوجه المذموم بسبب عمله، يُؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾.

٣- ومن فوائدها: إثبات الأسباب تُؤخذ من قوله: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾، (الباء) للسببية. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فمن الناس: مَنْ أنكر تأثير الأسباب إطلاقاً، وقال: لا أثر للسبب في المسبب، حتى كابروا المعقول والمحسوس، وقالوا: لو رميت الزجاجة بحجر فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها، ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا به، لماذا؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقاً مع الله - سبحانه الله - وهذا القول إذا نُسب للإسلام سوف يكون مثاراً للقدح في الإسلام؛ لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر، الطرف الثاني مَنْ يقول: إن الأسباب لها تأثير بمقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثرة، وهؤلاء قد ضلوا وأشركوا، فجعلوا مع الله شريكاً، هؤلاء أيضاً على ضلال، والقسم الثالث مَنْ قالوا: إن للأسباب تأثيراً بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة، وليست هي التي تفعل، وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواب، فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار فتتحرق وجعل الكسر في الحجر يقع على الزجاجة فتتكسر، والدليل على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم عليه السلام: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِنِّي هَمِيمٌ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، وطبيعة النار الحرارة والإحراق والإهلاك، لكن قال لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِنِّي هَمِيمٌ﴾، فكانت برداً وسلاماً عليه؛ إذن: الأسباب لا تؤثر بذاتها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأعمال قد تكون سبباً لردة الإنسان وكثرة معاصيه، السيئة تجذب السيئة، والصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر، وهذا واضح ﴿أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ فإذا رأيت من نفسك إركاساً - والعياذ بالله - فانتشلها بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، وسؤال الله الثبات، ولا تنهاون، ولا تقل: إن شاء الله يقوى إيماني بعد، من الآن من حين أن تحس بالمرض، فعليك بالدواء.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الردُّ على الجبرية، وتؤخذ من قوله: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ فأنبت لهم كسباً، والجبرية يقولون: إن الإنسان لا كسب له وعمله مجبر عليه.

٦- ومن فوائد هذه الآية: الرد على القدرية وتؤخذ من قوله: ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ﴾ والقدرية يقولون: إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله تعالى بها إطلاقاً، فصار في الآية ردٌّ على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين، أما أهل السنة والجماعة فيقولون: للإنسان فعل يُنسب إليه حقيقة، والمقدر لهذا الفعل الله عز وجل، وهذا هو المطابق للمنتقول والمعتقول والمحسوس.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله، لقوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ؟﴾، فإن قال قائل: يشكل على هذا إشكالاً كبيراً، الدعوة إلى الله عز وجل ومحاولة إصلاح الخلق، فإن الداعي يريد أن يهتدي المدعون، والجواب عن هذا أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق - والعياذ بالله - ومحاولون أن يحكموا، ويقولون إنهم مسلمون، كما هي الفئة الثانية.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الهداية والإضلال بيد الله، ويتفرع على هذه الفائدة: ألا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عز وجل، وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي تجعله سؤالاً عن السبب والطريق، وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجل، ولهذا قال الله لنبيه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [الفصص: ٥٦].

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قدر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهدايته؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾، فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته، فيقول: من يضل الله فلن تجد له سبيلاً، فما الجواب؟ الجواب عن هذا أن يقال: لا حجة في هذا للعاصي إطلاقاً، وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضل هو، وضلاله هو صادر عن إرادته وقدرته، فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه، لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد وقوعه، فكيف يحتاج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، فهذا باطل.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ؟﴾، وإذا أمنت بذلك فلن تسأل الهداية إلا من الله عز وجل.

ثم قال تعالى: ﴿وَدُّوا أَنْ يُكْفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾، (ودُّوا) الفاعل هم المنافقون؛ لأن

السياق فيهم، وقوله: ﴿تَوَكَّفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ (لو) هنا مصدرية أي: ودُّوا كفركم، فهي بمنزلة (أن)، أي: ودوا أن تكفروا كما كفروا، و(لو) تأتي لمعاني متعددة: تأتي (مصدرية) كما هنا، وتأتي (للمتني)، وتأتي (شرطية)، وتكون (حرف امتناع لامتناع)، وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب «المغني» لابن هشام رَحِمَهُ اللهُ فإنه يأتي بالكلمة ويبين معانيها.

وقوله: ﴿كَمَا كَفَرُوا﴾ أي: ككفرهم وعلى هذا ف(ما) هنا مصدرية، ولا يصح أن تكون موصولة؛ لأنه المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم، وما نوع كفر المنافقين؟ كفر المنافقين كفر غريب لأنهم ﴿إِذَا قَالُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤] فهو كفر مستور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قِبَلِهِ العذاب، هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي ﷺ، فيؤمنون ظاهراً ويكفرون باطناً، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ [يوسف: ١١٠] ما معنى ﴿أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾، أي: أن قومهم كذبوهم في دعوى الإيثار بهم، يعني: أن قومهم قالوا: إنا مؤمنون وهم لم يؤمنوا، هذا معنى قوله: ﴿وَقَالُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾، وفيها القراءة السبعة: ﴿وَقَالُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ أي: أيقنوا أنهم مكذبون، ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾، قال: ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ هنا (الفاء) عاطفة، وليست جواباً لـ (لو)؛ لأن (لو) ليست شرطية، ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ أي: فتكونون معهم سواء، لا فضل لكم عليهم، وهذا بمقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجاً أن يسلكه الناس معه، كل إنسان، لا صاحب الخير، ولا صاحب الشر، يود إذا سلك منهجاً أن يسلكه الناس، هؤلاء ودوا أن المؤمنين يكفرون كما كفروا، ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾، قال الله تعالى محذراً عنهم وعن موالاتهم، ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، يوالونكم أو توالونهم أو المعنيين؟ المعنيين، يعني لا تتخذوا منهم أولياء؛ لأنهم أعداء كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحنة: ١]، وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم؛ لأن موالات الكفار كفر، ﴿حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، (حتى) هنا غاية أو علة؟ غاية، يعني: استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله، واعلم أن حتى تكون غاية وتكون علة، ففي قوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا﴾ [الناقون: ٧] هذه علة يتعين أنها علة وفي قوله: ﴿لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوقِنِينَ﴾ [طه: ٩١]، هذه غاية والله أعلم.

وقوله: ﴿حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، اختلف في المراد بالهجرة هنا، ف قيل: المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وإن كانوا في مكة فكذلك، وقيل: المراد بالهجرة: الخروج مع النبي ﷺ للجهاد؛ لأن مَنْ خرج في الجهاد فقد ترك بلده إلى ميدان المعركة، وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في الطريق الموصلة إليه وهي دينه، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف السبيل إليه في عدة آيات مثل هذه الآية

وأشباهاها كثيرٌ ومثل قوله تعالى: ﴿فَاعْرِضْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [غافر: ٧]، أي: طريقك، وسمي سبيل الله؛ لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده، وهو السبيل الذي يُوصِل إلى الله، وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله: ﴿وَيَسَّعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥]، وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه، فصارت إضافة السبيل، إما إلى الله، وإما إلى المؤمنين، فأما إضافتها إلى الله فلوجهين: الأول: أن الله هو الذي وضعه لعباده يسرون عليه، والثاني: أنه موصل إلى الله عز وجل، وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أنهم سالكوه، ومثل ذلك أيضًا يقال في الصراط فإن الله أضافه إلى نفسه في قوله: ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣]، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وأضافه أيضًا إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه السبيل. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: عن الهجرة في سبيل الله، ﴿فَعَذَابُكُمْ﴾ يعني: إذا وجدتموهم خذوهم أسرى، بدليل قوله: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ﴾، فالأخذ أسر والقتل إزهاق الروح، ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي: في أي مكان وجدتموهم، سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو في غير ذلك، ما داموا لم يهاجروا في سبيل الله، وتولوا عن سبيل الله، ﴿وَلَا تَنَجَّدُوا مِنْهُمْ وَلَيْسَ وَلَا نَصِيرًا﴾، هذا كرهه مرة أخرى إما تمهيدًا لقوله: ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾، وإما من باب التوكيد، وإما للأمريين جميعًا؛ لأن قوله: ﴿وَلَا تَنَجَّدُوا مِنْهُمْ وَلَيْسَ﴾ هو كقوله: ﴿فَلَا تَنَجَّدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ لكن هنا زاد قال: ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾، والفرق بين الولي والنصير: أن النصير مَنْ يدافع عنك مَنْ يعتدي عليك، فهو ينصرك، وأما الولي فهو الذي يتولاك بالعناية، بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك.

الفوائد

١- في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أن الكفار يودون بكل حبة أن يكفر المؤمنون كما كفروا لقوله: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾، ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودُّهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة، سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصاد أو بالسلاح أو بنشر الأخلاق الرذيلة السافلة؛ لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت في الأمة فعليها الدواع، المهم: أننا ما دمنا نعلم أنهم يودُّون أن نكفر كما كفروا فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريق، بالتهديد تارة وبالترغيب تارة، وبترتين الباطل تارة، وكما نشاهد الآن أن دول الكفر تلعب لعبًا لا يُستهان به بدول المسلمين.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن بني آدم بطبيعتهم يتسل بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض، لقوله تعالى: ﴿كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ ولا شك أنه إذا اشترك أحد معك فيما أصابك فإنه تشيع لك، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ إِلَیْهِمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الرَّحْف: ٣٩]، بينا في الدنيا إذا تشارك المجرمون في العذاب هان عليهم، وتقول

الخنساء في رثاء أخيها صخر:

يَذْكُرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْرًا وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ
وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَفَقَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَعَزِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي

فالخاص: أن الاشتراك في العقوبة يخففها، وهنا الاشتراك في الكفر يهون الكفر على أصحابه.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم؛ لقوله: ﴿وَدُّوا أَنْ يُكْفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم اتخاذ أولياء من الكفار، حتى يهاجروا في سبيل الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من لم يهاجر في سبيل الله، فإن هذا دليل على عدم صدقه في إيمانه؛ لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى الإخلاص، تؤخذ من قوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس ولياً لنا، ويجب علينا مقاتلته، لقوله: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَتُحْذَرُوا وَأَفْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، وذلك؛ لأنه لا أمان لهم ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار؛ لقوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين مخالفة النبي ﷺ لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ فالجواب: أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلماً أو كافراً، وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفاء يتقوى بهم ويدفع بهم شروراً كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه؛ لأن النبي ﷺ أقر ذلك في صلح الحديبية.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، هذا استثناء عما سبق، من قوله: ﴿فَتُحْذَرُوا وَأَفْتَلُوهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ يعني: إلا قوماً وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، واستجاروا بهم، وعقدوا معهم الأحلاف، فهؤلاء ليس لهم حكم ما سبقهم؛ ولهذا قال: ﴿أَوْجَعَكُمْ﴾ إلى آخره، ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ والميثاق هو العهد المؤكد، وهو مأخوذ من الوثاق أي: الرباط

الذي يُربط به الشيء، ﴿أَوْجَاءُكُمْ﴾ هذه معطوفة على ﴿يَصِلُونَ﴾، يعني: أو الذين جاءوكم يعني: لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولكنهم جاءوا إليكم، وصفهم فقال: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ (حَصِرَتْ) بمعنى: ضاقت ولم تسع للقتال، والجملة في قوله ﴿حَصِرَتْ﴾ قيل: إنها في موضع نصب على الحال وعلى تقدير (قد) أي: قد حصرت صدورهم، ﴿أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ قَوْمَهُمْ﴾ هؤلاء الآن جاءوا للمسلمين لثلاث يقاتلوا المسلمين مع قومهم ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع المسلمين؛ ولهذا قال: ﴿أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ يعني: مع قومهم ﴿أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ يعني: معكم، فهؤلاء قوم مسلمون، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ﴾ يعني: هؤلاء الذين جاءوكم لو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم، و(لو) هذه شرطية وفعل الشرط: ﴿شَاءَ﴾، وجوابه: ﴿لَسَلَّطَهُمْ﴾، وقوله: ﴿فَلَقَاتِلُوكُمْ﴾ هذه معطوفة على جواب (لو) بإعادة اللام الرابطة؛ ولهذا لو حذفت وقيل: لسلطهم عليكم فقاتلوكم لاستقام الكلام، إذن: فهي اللام الأولى وأعيدت للتوكيد، وقوله: ﴿لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لجعل لهم سلطاناً عليكم بالمقاتلة، وهل شاء الله؟ لا؛ لأنهم لم يقاتلوا المسلمين، ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ وَأَلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَمَ﴾ فاجعل الله لكم عليهم سبيلاً ﴿قوله:﴾ (إن اعترضوكم) فسرّها بقوله: ﴿فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَمَ﴾ اعترضوكم فلم يكونوا معكم ولم يقاتلوكم، ﴿وَأَلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَمَ﴾ أي: السلام، ﴿فَاجْعَلْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾؛ لأنهم قوم مسلمون لم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم فهؤلاء مسلمون، ﴿فَاجْعَلْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾، وقوله: ﴿فَاجْعَلْ﴾ هذه جواب الشرط في قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ﴾، ومعنى ﴿سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً يبيح لكم قتالهم.

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية الكريمة من الفوائد: استثناء هؤلاء الصنف من الناس عن أمرنا بقتالهم، وهم طائفتان: طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيهم، والطائفة الثانية: قدموا إلينا، فلم يقاتلوا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معنا، فهم مسلمون.
- ٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام وفاء الإسلام بالعهد حيث حُمي العهد منّ باشر عقد العهد معنا، ومن لجأ إليه، يؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ إلى آخره.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سألنا سألناه، لقوله: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾، وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون الهدنة وهل يصح أن تزيد على عشر سنوات، وبيننا أن الصحيح أنه تصح الهدنة المطلقة المبنية على ضعفنا ولنا إذا قويتنا أن نبذل إليهم.
- ٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله؛ لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ﴾ فيستفاد

منها الردُّ على طائفة مبتدعة زائغة؛ وهم القدرية الذين يقولون: إن فعل الإنسان مستقل به، لا علاقة لله به ودليل ذلك: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَّاطَهُمْ عَلَيْهِمْ﴾.

٦. ومن الفوائد: في قوله تعالى: ﴿فَلَقَنَّا لَهُمْ﴾ الرد على الجبرية، حيث نسب القتال إلى الإنسان، وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على سبيل المجاز، فمتى يقول الرجل صلى هو صلى على سبيل المجاز وإلا فالحقيقة أنه أجبر على الصلاة.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا اعتزلنا مَنْ وصل إلينا بأمان فلم يقاتلنا، وألقى السلم وجب الكف عنه؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ بِكُفٍّ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: الحاصل بمفهوم أنه لو أخذوا منا الميثاق، ولكنهم خانوا فقاتلوا فإن العهد يتقضى ولا يكون بيننا وبينهم عهد، يؤخذ من مفهوم قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ بِكُفٍّ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾.

٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من ألقى السلاح وجب الكف عنه؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ بِكُفٍّ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾، لكن إن خيف أن إلقاء السلاح خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه؛ لأن العدو قد يلقي السلاح غدراً وخيانة، وقد ينهزم أيضاً أمام جيوشنا غدراً وخيانة، فالواجب التنبيه، فإن قال قائل: أليس ما وقع من أسامة بن زيد في قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله فأثبه النبي ﷺ وبخه وقال: «أَقْتُلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(١) مع أن الذي يظهر أنه قالها تعوداً من القتل؟ قلنا: لا بد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغدر والخيانة، وأما مجرد الظن فلا يكفي؛ لأن الأصل العصمة بالعهد، فينبى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشرع منعاً ودفئاً وإذنًا كله لله عز وجل؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ بِكُفٍّ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله، هو الذي يحكم ما شاء من حل وحرمة وإيجاب وغير ذلك.

مسألة: قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ بِكُفٍّ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ هل هذا جُعلل كوني أو شرعي؟

الجواب: شرعي، والفرق بينهما: أن الشرعي: ما جعله الله شرعاً للعباد، والقدرى أو الكوني: ما قضى به عليهم قدرًا، فالشرعي أيضاً مثل قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا مِصْلَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]، والقدرى مثل: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا لَأُولَىٰ أَجْنَحُ﴾.

قال الله تعالى:

﴿سَتَجِدُونَ الْعَرِيقَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بِقَوْمِهِمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا لَكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَبْدِيَهُمْ فَحُدُّوهُمْ وَأَقْبِلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ٩١﴾ وَمَا كَانَتْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قُسِيَامَ شَهْرَتَيْنِ مُتَكَافِئَتَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣﴾ (النساء: ٩١-٩٣)

التفسير

قال الله تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ الْعَرِيقَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بِقَوْمِهِمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ (السين)، هنا للتفيس، واختها (سوف) للتسويق، والفرق بينهما: أن التسويق متأخر والتفيس حاضر، وكلتاها تفيد التقرّب والثبوت والتحقيق، فمثلاً إذا قلت: أنت محب زيد، أنت ستجد زيداً، أيها؟ الثاني أؤكد، لكن كلتاها تفيد التوكيد والثبوت، ولكن (سوف) للترخي و(السين) للقرب، ﴿سَتَجِدُونَ الْعَرِيقَ﴾ هؤلاء قسم رابع، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بِقَوْمِهِمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ ولا يمكن هذا إلا بالتفريق بأمونكم إذا ﴿جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ (البقرة: ١٦١) فأمِنُوا ﴿وَلَمَّا خَلَّوْا إِلَى شِيعَتِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ (البقرة: ١٦٤) فأمِنُوا، فهم يريدون أن يكونوا مرضيين لمولاهم وهؤلاء ولا يمكن هذا لا يمكن أن ترضي أولياء الله وأعداء الله في آن واحد، لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء، لا يمكن لعدو الله أن يوالي ولياً لله أو بالعكس، فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهراً وباطناً ولا مع الكفار ظاهراً وباطناً، أو لا؟ ليسوا مع المسلمين ظاهراً وباطناً، ولا مع الكفار ظاهراً لكن في الباطن هم معهم ﴿كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ يعني: أن ما لهم الفتنة - والعياذ بالله - والضلال، والمراد بالفتنة هنا الخروج من الإسلام، ﴿أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ يعني: ازدادوا

رخصاً وعمقاً فيها ويُعدّ عن الهدى، وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شراً وإيغالا في الفتنة، ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِ لَوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْلُبُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُوهُمْ﴾ يعني: إن ظهرت عداوتهم لكم ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويظهروا ويلقوا إليكم السلم أي: الاستسلام أو المسألة؟ الظاهر المعنيان الظاهر، ﴿وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ عنكم بالإيذاء ﴿فَخُذُوهُمْ وَأَقْلُبُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُوهُمْ﴾ خذوهم أسرى واقتلوهم إمامة، ﴿حَيْثُ تَفْقَهُوهُمْ﴾ أي: حيث وجدتموهم كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَفْقَهُوْهُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ﴾ [المتحنة: ٢]، أي: إن يجِدوكم، ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾، (أولئك) الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الذكر لبعده منزلتهم وسفول منزلتهم؛ لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولاً أو لبعده علواً حسب ما يقتضيه السياق، ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي: حقاً بيننا وسلطة بقتالهم وأخذهم حيث ﴿لَمْ يَعْتَرِ لَوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾.

الفوائد:

١- هذه الآيات، كلها في المنافقين وأشباه المنافقين؛ لأنها بدأت بهم وانتهت بهم، فهي في المنافقين وأشباههم، وخلاصتها في المعنى الإجمالي: أن الناس ينقسمون إلى أقسام: مسلمون ومعاهدون وذميون ومنافقون وكل له حكم من هذه الأقسام يليق به.

٢- وفي الآيات الكريمة فوائد منها: علم الله عز وجل بالغيب؛ لقوله: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾.

٣- ومنها: إثبات الإرادة للعبد وتؤخذ من قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة، أن يكون الإنسان ولياً لأولياء الله وولياً لأعداء الله، وهذا الشيء لا يمكن؛ لقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾، وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح، فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين؟ نعم يمكن إذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان والتقوى من جانب، وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب آخر صار ولياً من جانب وعدواً من جانب آخر هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن الإيمان والكفر قد يجتمعان، لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق؛ لأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعا، لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمعا.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الوقوع في الفتن، وأن الإنسان كلما وقع في الفتنة أركس فيها.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين، أي: لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلم يعني: السلام.

٧- ومنها: حسن بلاغة القرآن؛ حيث قال هنا: ﴿فَخُذُوهُمْ وَأَقْلُبُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُوهُمْ﴾،

وهناك في الآية الأولى ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾؛ لأن اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاط، واتفاقها يؤدي إلى الملل غالباً.

٨ - ومن هوائدها، أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطاناً مبيناً، أي: سلطة شرعية وربما تكون أيضاً سلطة قدرية ظاهرة بيّنة.

ثم يقول عز وجل: ﴿وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ الإعراب: (ما كان) فعل ناقص منفي وخبره ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾، واسمه: ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ على أنه مؤول بالمصدر، أي: ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ، وأما ﴿إِلَّا﴾ فهي أداة استثناء، و﴿خَطَاً﴾ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف، أي: إلا قتلاً خطأ، كقوله تعالى: ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَيِّئَاتٍ﴾ [سبا: ١١] أي أن أعمل دروعاً سابغات، فحذف الموصوف مع بقاء الصفة وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾، والمؤمن هو الذي استقر الإيمان في قلبه، والإيمان شرعاً أخص من الإيمان لغة، إذ إن الإيمان شرعاً: هو الإقرار بالقلب المتضمن للقبول والإذعان، أي: قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبار، وقوله: ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ القتل: هو إزهاق الروح بأي وسيلة كانت، سواء بالسيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل، وقوله: ﴿إِلَّا خَطَاً﴾ يعني: أنه لا يمكن أن يقتله خاطئاً بل مخطئاً، والفرق بين الخاطئ والمخطئ، أن الخاطئ هو من ارتكب الخطأ عمدًا، والمخطئ: من ارتكبه بغير عمد وبغير قصد، ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة، أما الخطأ بالقصد، فمثل أن يرمي صيداً رمية قاتلة فيصيب الإنسان لم يقتله، هذا خطأ بإذا بالقصد والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدًا بسوط لا يقتل مثله غالباً، فهذا خطأ في الآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله؛ ولهذا لم يكن قاصداً لقتله، فهي عصي يؤذّب بها الإنسان عادة ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب.

ثم قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾، (من) هذه شرطية وفعل الشرط: ﴿قَتَلَ﴾، و﴿فَتَحْرِيرُ﴾، هذه جواب الشرط، وقرئت بالقاء؛ لأنها جملة اسمية، وكلمة (تحرير) مبتدأ، والخبر محذوف والتقدير: فعليه تحرير رقبة، وتحرير الشيء هو تخليصه، والمراد من هذا التحرير تخليص الرقبة من الرق خاصة لا تخليصها من الهلاك؛ ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصاً محرراً له بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر، والمراد بالرقبة هنا النفس كاملة، لكن يعبر بالرقبة عنها؛ لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة، ولهذا إذا قطعت رقبة هلك، وقوله تعالى: ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان المطلق، بل المراد مطلق الإيمان، ولهذا لو أعتق فاسقاً، لأجزأه، ﴿وَدِيَةٌ﴾ معطوفة على (تحرير)، يعني: وعليه دية مسلمة إلى أهله، ولم يبين الله عز وجل من يسلمها، بل قال:

﴿مُسْلِمَةً﴾ بالبناء للمفعول، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ مستثنى من قوله (دية)، يعني: وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أي: يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فنسقط، والمراد بالتصدق هنا: العفو والإسقاط؛ لأنه ليس المراد بذل بل إسقاط، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ أصلها إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت إلا أن يصدقوا.

وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، ﴿فَإِنْ كَانَتْ﴾ الضمير يعود على المقتول، وهو اسم كان وقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر بقوله: ﴿كَانَتْ﴾، يعني: والحال أنه مؤمن، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: فعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه فيكون (تحرير) مبتدأ، والخبر محذوف والتقدير: فعله، ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يقول: (إن كان) الضمير يعود على المقتول، ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ أي: عهد، وسُمي العهد ميثاقاً؛ لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور، إذ إن العهد رباط بين المتعاهدين، بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر، ولا يعتدي أحدهما على الآخر، وقوله: ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ يعني: هل هم كفار أو مسلمون؟ كفار؛ لأن المؤمنين ذكروا في الأول، ﴿فَدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: فعله أي: على القاتل، دية مسلمة إلى أهله أي: أهل المقتول، والمراد بالأهل في الموضعين، المراد بالأهل الورثة، لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت، والدية من مخلفات الميت، وقوله: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ نقول فيها ما قلنا في الأولى، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَوْسِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ﴾، (من لم يجد) أي: الدية لا من لم يجد الرقبة إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدوماً، ولهذا جاءت الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾، ولم يذكر المفعول؛ ليكون ذلك أشمل وأعم، أي: فمن لم يجد الرقبة أو يجد ثمنها، ﴿فَوْسِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ﴾ أي: فعليه صيام.

و على فهذا فتكون (صيام) مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: فعليه صيام ﴿شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ﴾ يعني: يتبع بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر بينهما، وقوله: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ هذه مصدر لفعل محذوف، أي: يتوب بذلك توبة إلى الله، والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، وسيأتي أن لها شروطاً، وقوله: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ أي: أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (كان) هذه فعل ماضٍ ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وعلياً خبرها، و﴿حَكِيمًا﴾ خبر ثانٍ، ولا يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا يوصف به، وعلى هذا فيتعين أن نعربها على أنها خبر ثانٍ، والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، فإذا أدركت مثلاً أن هذه ورقة، سُمي هذا علماً؛ لأنني أدركتها على ما هي عليه إدراكاً جازماً، وإذا

قلت: يرجع عندي أنها ورقة، فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازماً، وإذا قلت: لا أدري ما هي، فهذا أيضاً ليس بعلم؛ لأنني لم أدركها.

وأما الحكيم: مأخوذة من الحكم والإحكام، فهو حكيم بمعنى حاكم، وبمعنى مُحْكِم، فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله، وتأمل كيف قلت: الحاكم على عباده وبين عباده، الحاكم بين عباده يعني: فصل النزاع بينهم، والحاكم عليهم يعني: الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء، وهو أيضاً مشتق من الحكمة، والحكمة قال العلماء: هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسمه (الحكيم) مشتقاً على حكم وإحكام، والحكم نوعان: والحكمة نوعان أيضاً، وإذا ضربت اثنين في اثنين صار الحاصل أربعة.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمداً، ويُؤخذ من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾، وإذا جاءت: (ما كان) أو (لم يكن) أو (لا ينبغي) أو (ما ينبغي) فإنها تفيد الامتناع، ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدرى؟ الظاهر: أنه شرعي بل يتعين؛ لأنه قدرًا يمكن أن يقتله عمداً لا خطأ، فإذا: هو شرعاً لا يمكن، ولهذا يعتبر من قتل المؤمن خطأ ناقص الإتيان جداً، حتى إنه يصح أن تنفي عنه الإتيان، نقول: هذا ليس بمؤمن أي: ليس بمؤمن كامل الإتيان؛ لأنه إذا كانت السركة لا ينتهب الإنسان ثبته ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يرفعوها وهو مؤمن، فما بالك بمن يقتل.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمداً؛ لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾، ولكن هل هذا جائز؟ الجواب لا، فيه تفصيل، إن كان عارياً فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما يقتضيه الحال، وإن كان معاهداً أو مستأثراً أو ذمياً فقتله حرام، نقول: ما كان له أن يقتله.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ لا يقع عن قصد والعمد يقع عن قصد، فالخطأ أهل للمسامحة والعمد ليس أهلاً لها، وهذا لا شك أنه من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العمد والمخطئ.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه في قوله: ﴿إِلَّا خَطَاً﴾ يدل على أن هناك عمداً.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن قتل الخطأ بنوعيه - على حسب ما فسرنا من قبل - يوجب شينين الأول: العتق، والثاني: الدية، يُؤخذ من قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ فإن قيل: ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول: إن الله قد بينه فيما بعد في نفس الآية.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب، وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته، وأنه هام.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق، ويتفرع على هذه الفائدة: الردُّ على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، فيقال: إن الاسترقاق جاء نفيًا لأمر ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على التحرير.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: اشتراط الإيثار في عتق الرقبة في القتل، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟ في هذا للعلماء قولان: فمنهم من قال باشتراط الإيثار في كل رقبة أعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، الرقبة هنا مطلقة، فهل يشترط فيها الإيثار؟ نعم، يرى بعض أهل العلم أنه يشترط، ويرى آخرون أنه لا يشترط وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر، وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص، فالسبب في تحرير الرقبة هنا هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحلف، فالسبب مختلف، لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وأكثر العلماء على أنه يُقيد بالمطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، وتؤخذ من الإطلاق في: (تحرير رقبة)، لم يقل ذكرًا ولا أنثى، فيكون مطلقًا.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدًا لا يصلح فإنه لا يجوز في كفارة القتل.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم القتل، ولهذا أوجب الله به الكفارة مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عنه القلم: ﴿هُفِي لَأُمْتِي عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ﴾، لكن تعظيمًا لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو غطت عليه الكفارة.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا تجزؤه، وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترطت السلامة من العيب الشرعي، في هذا خلاف؛ فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق مَنْ فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع، فمثلاً: لو كان الرجل قد قُطعت يده وهو عبد، فعلى القول باشتراط السلامة لا يجوز، وعلى القول بعدم الاشتراط يجوز، وأكثر العلماء - فيما أظن - على أنه يشترط أن يكون سليماً من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق مثل هذا العبد يُوجب أن يكون العبد عالة على الغير.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الدية في قتل الخطأ، ويُؤخذ من قوله: ﴿وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾.

١٤- ومن فوائدها: أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت؛ لقوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾.

وهل تعجل أو هي على الفور؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل في وجوب الدين قضاءه على الفور، فإذا رأى الحاكم التأجيل أجّلها، وتؤجل ثلاث سنين. وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية، أو هي واجبة على العاقلة أصلاً؟ في هذا خلاف أيضاً، فمن العلماء من يقول: إنها واجبة على القاتل بالأصالة، وعلى غيره بالتبعية؛ لأن القاتل هو المباشّر للقتل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، وتحمل العاقلة، إنها هو من أجل إعانته ومساعدته، فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قُتل خطأً عنده ملايين الدراهم، والعاقلة أحوالهم عادية، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه، مع غناه وكثرة ماله، ومن العلماء من يقول: هي واجبة على العاقلة بالأصالة، وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيء، حتى وإن كان من أغنى الناس، والعاقلة فقراء، فإنه لا يلزم بدفع شيء من الدية؛ لأنها واجبة على العاقلة. والظاهر لي أن نقول بالقول الوسط: إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمتها، بمعنى: أن العاقلة ذات غنى واسع فإننا نلزمها، لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض ظهيراً، وأما إذا كان العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلفة ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غنيّ فإننا نلزمه؛ لأنه هو الأصل، فإن قال قائل: ما هي الدية؟ قلنا: قد بينتها السنة، وهي: مائة من الإبل للذكر الحر، وخمسون من الإبل للأنتى الحرة، وهذا هو القول الصحيح، أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها أقوام، يعني فإنها قيم، وإلا فالأصل هو الإبل، وهذا هو الصحيح.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الدية تُسلم إلى أهل المقتول؛ لقوله: ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾. فمن أهله؟ أهله هم الورثة.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز العفو عن الجاني، ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَاغْمُزُوءَ عَلَىٰ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠] فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولى، بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو؛ لأن الإصلاح أهم من المصلحة الخاصة، العفو عن الدية مصلحة خاصة لكن الإصلاح مصلحة عامة، فإذا كان هذا الذي قتل خطأ رجلاً متهوراً، لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح، فلا ينبغي العفو.

١٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن قتل المعاهد حرام، ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل مَنْ بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة.

١٨. ومن فوائد الآية الكريمة، أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم؛ لأنه قال: ﴿وَأَن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَذِيَّةٌ﴾، و(ودية) هذه نكرة وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثاني غير الأول كما في قوله: تعالى: ﴿فَإِن مَّعَ الْفَرِيقِ﴾ [الشرح: ٦]، قال ابن عباس رضي الله عنه: (لن يغلب عسر يسرين)، ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال فالدية مسلمة إلى أهله يعني: التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى، فإن قال قائل: فما هي إذن؟ نقول: اختلف فيها العلماء، منهم من قال: إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال: إن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح، فمثلاً: إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية مَنْ بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين خمسون بعيراً على النصف.

١٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم يهدر حق المعاهد، الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله.

٢٠. ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً، وجوب الكفارة في قتل مَنْ بيننا وبينهم ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَذِيَّةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. مُّؤْمِنَةٌ﴾.

٢١. ومن فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى أن الدية بالخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم يقل يسلمها بل قال: ﴿مُّسْلِمَةٌ﴾، فعل من تجب؟ تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبية الأغنياء، ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب بحمل أكثر من الأبعد، والغني يحتمل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير.

٢٢. ومن فوائد الآية الكريمة، أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُّتَتَابِعَيْنِ﴾.

٢٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة؛ لأنه لا يجد، ولا صيام؛ لأنه لا يستطيع، ولا إطعام؛ لأنه لم يذكر في الآية، ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون الإطعام بدلاً عن الصيام ذكره كما في آيات الظهار، فإن قال قائل: أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ قلنا: لا يصح وذلك لاختلاف السبب، فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار، وسبب الكفارة في القتل هو القتل، وبينهما فرق، فالظهار ساء الله تعالى: ﴿مَنْ حَكَرَ أَخِي الْقَوْلِ وَزَوْرًا﴾ [المجادلة: ٢]، والقتل الخطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله.

٢٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن على قاتل الخطأ مع الكفارة أن يتوب؛ لقول الله تعالى: ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾، وحيثُ يُرد على ذلك إشكال، وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة

مع أن فعله خطأ؟ نقول: لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري، مثلاً: من الخطأ أن يرمي صيداً فيصيب آدمياً، نقول: هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لسلم من هذا الخطأ، فلذلك لما كانت النفوس عظيمة، والعدوان عليها عظيماً، وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان، أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة، فإن قال قائل: وهل تجب الكفارة في قتل العمد؟ قلنا: لا تجب في قتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام، ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ، وذلك للفرق بين الجنابة وبين مقتضيات الجنابة، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل، والخطأ لا يقتل كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلفة والخطأ على عاقلته تخفة أيضاً، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى.

٢٥- ومن هوائك هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله أحدهما: العليم، والثاني: الحكيم، ومن المعلوم: أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة؛ لبيان أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشريعة والأحكام الكونية، فإنه صادر عن علم وحكمة، لا عن جهل وسفه، وأصل الخطأ في الحكم، إما من الجهل وإما من السفه، فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه، ولهذا يخنم الله تعالى الآيات التي تتضمن أحكاماً كثيراً بهذين الاسمين: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾، فإن قال قائل: إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب: لا؛ لأن الكفارة حق لله، والدية حق للآدمي، وكذلك لو عجز الإنسان عن فصال الكفارة يعني: عجز عن إعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين، فهل تسقط الدية؟ الجواب: لا، وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء: ٩٣]، هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد من ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، المؤمن هنا يُراد به المسلم، يعني: يُراد به ما هو أعم من المؤمن، فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان، وقوله: ﴿مُتَعَمِّداً﴾، أي: متعمداً للقتل، قاصداً له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالباً، يعني: أن يتعمد القتل بما يقتل غالباً؛ كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسُّم والسحر، وما أشبه ذلك، وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالباً فليس بعمد، لكن الأول يُسمى خطأ، والثاني يُسمى شبه عمد، شبه عمد؛ لأنه تعمد الفعل لكن بالآلة لا تقتل غالباً، فسماه العلماء شبه عمد، وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون بالآلة، يقول تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هذه الجملة جواب الشرط في قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ﴾، جزاؤه أي: عقوبته التي يُجازى بها ﴿جَهَنَّمُ﴾ وهي اسم من أسماء النار، وسميت بذلك؛ لعمرها وظلمتها - أعادنا الله وإياكم منها - ﴿خَالِداً فِيهَا﴾، الخلود بمعنى: المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يصف

ذلك بأنه أبداً، بل قال: ﴿خَلِيداً فِيهَا وَعَظِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، والغضب أبلغ من العقوبة، لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه، ولا يرحمه كما يرحم غيره، ويتنقم منه بما يقتضيه ذنبه، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، [الزخرف: ٥٥] أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ أي: طرده وأبعده عن رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾، أعدّه يعني: هيأه، أي: هيأ له العذاب العظيم.

وهذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾، فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثيرة؛ فقد استدلل الخوارج بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة في النار، ووجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل إنه كافر، التخليد في النار، والحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر؛ إذ لا يخلد في النار إلا الكافرون، وكان جواب أهل السنة عن هذه الشبهة، أنهم يقولون: إن الخلود هنا المكث الدائم لا الطويل.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة: دليل على أن قتل المؤمن عمداً من كبائر الذنوب، لورود الوعيد عليه، وكل ذنب كتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد من القصد؛ لقوله ﴿مُتَعَمِّداً﴾، ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمناً فهو عمد، مثل أن يرمي معاهداً، والمعاهد لا يجوز رميه فيصيب مؤمناً، بل قالوا: لو رمى بغيراً يجرم عليه رميها ثم أصاب إنساناً فإنه يعتبر عمداً، ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني: أراد أن يقتل زيداً فأصاب عمراً فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بغيراً فأصاب رجلاً فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الأدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قُضِدَ قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمداً.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من قتل مؤمناً غير متعمد فلا عقوبة عليه أي: لا يعاقب بهذه العقوبة، وذلك لأن القيد يعتبر شرطاً في ترتب ما يترتب عليه.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن قاتل المؤمن عمداً يخلد في النار؛ لقوله: ﴿خَلِيداً فِيهَا﴾، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة، فمنهم من قال: إن الخلود هو المكث الطويل ولا يشترط أن يكون دائماً، ولهذا لم تُقيد الآية بالأبدية، وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقاً، ومن العلماء من يقول: الخلود هو المكث الدائم، وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال وهو: أن قاتل النفس عمداً لا يخرج من الإيثار؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ

«أَمَّاؤُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْقَاؤُكُمْ فِي الْقَتْلِ»، إلى قوله: «فَمَنْ عَفَى لَكُمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» [البقرة: ١٧٨]، مؤمن لا يخلد في النار، فقيل: إن الآية محمولة على من استحل ذلك، أي: من استحل قتل المؤمن عمداً، لكن هذا القول ساقط، لأن مَنْ استحل قتل المؤمن عمداً فهو كافر، سواء قتله أم لم يقتله، ولهذا لما قيل هذا التخريج للإمام أحمد تبسّم، وقال: إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله، وهذا التخريج يشبهه تخريج مَنْ خَرَجَ أَحَادِيثُ كَفَرُ تَارَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَنْ الْمُرَادُ مَنْ اسْتَحْلَ ذَلِكَ، فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة فهو كافر سواء ترك أم لم يترك، فحمل نصوص كفر تارك الصلاة على المستحل الذي لا يعتقد فرضيتها؛ لأن فيه تحريف للنص من وجهين: الوجه الأول: صرف اللفظ عن ظاهره، والثاني: تحميل النص معنى لا يدل عليه، فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين، وقال بعض العلماء: إن الآية على تقدير شيء محذوف، والتقدير: فهذا جزاؤه إن جازاه، وإن لم يجازه ففضل الله واسع، «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأزق؛ لأن كلامنا على ما إذا ما جازاه فهل يخلد أو لا، والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذا، فيكون هذا التخريج ضعيفاً، الوجه الثالث: أن هذا الوعيد مرتب على سبب، والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذه؛ لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فيقال: هذا جزاؤه، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعاً يمنع من الخلود الدائم قلنا: نأخذ بهذا المعنى، أرايتم قوله تعالى: «وَلَا يُؤَيِّدُ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِنْهُمَا أَلْسُدُسٌ» ثم قال: «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، فلو كان أحد الأبوين كافراً هل يستحق؟ مع أن الآية ظاهر العموم، فيقال: إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض، وهذا الوجه أسلمها على تقدير أن الخلود هو المكث الدائم، أما إذا قلنا: إن الخلود هو المكث الطويل، فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل، والغضب صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتتفي بانتفائه، ولكن هل الغضب على ظاهره؟ أي: صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام أو أنها شيء بائن عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ نقول أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام، وليست هي الانتقام، ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال: «فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اٰنتَقَمْنَا مِنْهُمْ» [الزخرف: ٥٥] فلو قيل: إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله، والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه الغضب، والسبب غير المسبب، إذن فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقام، أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا عن غضب عليه، فالانتقام من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك؛ لأن الله

لم يتقم منهم أو يرد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه، وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب، فإن قال قائل: الغضب جمة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلي منها دم القلب، وتتفخ الأوداج، ويحمر الوجه ويتنفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا الله؟ قلنا: لا، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب، فإن قيل: الغضب صفة نقص، بدليل أن النبي ﷺ نهي عنها حين «قال الرجل أوصني قال: «لَا تَغْضَبْ». فردد مراراً، قال: «لَا تَغْضَبْ»^(١) قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة، ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، ذاك يغضب؛ لأنه قادر على الانتقام، والثاني: يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقام.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: قوله: أن من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه أن يلعن وأن يطرد عن رحمة الله؛ لقوله «وَلَعَنَهُ»، ويتفرع على هذه الفائدة، هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه، ونقول: أنت ملعون مغضوب عليك أو لا؟ الجواب: لا، لكن نقول: أنت قاتل للمؤمن عمداً، ومن قتل مؤمناً عمداً فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل بأنه ملعون أو لا؛ لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى هيا العذاب لمن يستحقه؛ لقوله: «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»، ويتفرع على هذه الفائدة أن النار التي يُعَذَّبُ بها الكافرون موجودة الآن، كما قال تعالى: «أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» وراها النبي ﷺ في صلاة الكسوف^(٢).

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عظم عذاب النار؛ لقوله: «عَظِيمًا» والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظم أي: أنه شيء عظيم عظيماً كبيراً.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا كان المؤمن المقتول ورثته كفار، فإنه لا دية له، أولاً: لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم، وثانياً: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا.

مسألة: ما صحة قول ابن عباس رضي الله عنه بعدم قبول توبة القاتل؟

الجواب: هو صحيح لكن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن القاتل عمداً لا توبة له، ولكن قوله محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول؛ لأن القتل عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول، أما حق الله: فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآن: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً مَّا خَرَّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١١٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٧٣١١)، والترمذي (٢٠٢٠).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٥)، والنسائي (١٤٩٨).

التفسير العيني للعلامة العثيمين ﴿٣٦١﴾ تفسير سورة النساء

يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلَاءٌ آتِيًا ﴿٥٨﴾ يُضَاعَفُ لَهُ الْكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَحْلَدُ فِيهِ مُهَكَمًا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴿٦٠﴾
[الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

وأما حق أولياء المقتول: فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه،
وأما حق المقتول: فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه لا يعلم سباحه، فيحمل ما جاء عن ابن عباس
جرحه على هذا، أنه لا توبة للقاتل باعتبار حق المقتول، وعلى أن القول الصحيح: أن له توبة حتى
باعتبار حق المقتول؛ لأن الله تعالى يوفي عنه يوم القيامة، حيث تاب توبة نصوحًا.

مسألة: لو قتل شخص إنسانًا ثم مات هذا المقتول، فأولياؤه كلهم متفقون على قتله إلا طفلًا
صغيرًا مثلًا فما العمل؟

الجواب: الطفل الصغير يتظر حتى يبلغ، لكن لو سمح أحد الورثة وهو لا يرث إلا واحدًا
من ألف سقط القصاص، لقوله: ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، و﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في
سياق الشرط تشمل القليل والكثير.

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيِّبُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَاقٌ
إِلَيْكُمْ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَوَسَدَ اللَّهُ
مَفَايِدُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ حَسَبْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَيِّبُوا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْوَى الْقَتُولُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ
أُولَى الْقَتِيلِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَتِيلِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَتِيلِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَتِهِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٤-٩٥]

التفسير

قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيِّبُوا﴾، والفائدة
بتصدير الخطاب بالنداء؛ الدلالة على أهمية الشيء، ولهذا صدر بها يقتضي التنبيه، وما الفائدة من
كونه يوجه النداء إلى المؤمنين؟

أولاً: التنبيه على أن امثال ما ذكر سواء أمراً أو نهياً، من مقتضيات الإيثار؛ ولهذا خُوطب به المؤمن.

ثانياً: عدم القيام بهذه الأمور يدل على نقص في إيمان من لم يقم به.

ثالثاً: الإغراء.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله؛ لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه كما قال تعالى: ﴿وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، هؤلاء التجار، أما هؤلاء قال فيهم: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: خرجتم مجاهدين في سبيل الله، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، وهذه نزلت في قوم خرجوا للجهاد فأصابوا قوماً قالوا: أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ، بل قالوا: صَبَأْنَا، فظنوا أن معنى قولهم صَبَأْنَا أي: بقينا صابئين أي: غير مسلمين، فقاتلوهم^(١)، فيقول عز وجل: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، وفيها قراءة: ﴿فَتَشْتَبُوا﴾ في الموضعين في الآية، وتقرأ: ﴿فَتَشْتَبُوا﴾، وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان، ليس فيها أربع قراءات، بمعنى أنك إذا قرأت الأولى: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ فاقراً الثانية: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ وإذا قرأت الأولى: ﴿فَتَشْتَبُوا﴾ فاقراً الثانية: ﴿فَتَشْتَبُوا﴾ ولا يجوز أن تخالف فتقرأ الأولى: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ والثانية: ﴿فَتَشْتَبُوا﴾ أو بالعكس، فالقراءة إذن: قراءتان فقط، وقوله: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ أي: اطلبوا بيان الأمر، والتبين نتيجة التثبت، ولهذا كانت القراءتان بمنزلة المعنيين اللذين يترتب أحدهما على الآخر، ما هو الذي ترتب على الآخر، التبين أو التثبت؟ التبين؛ لأنك تثبت أولاً؛ ليتبين لك الأمر، فيكون في الآيتين أي: في مجموعهما فائدة عظيمة: أنك تثبت وبالتثبت يتبين الأمر، فلا تستعجل، وقد سبق لنا ذم أولئك المستعجلين في قوله - تبارك وتعالى -: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، يقول: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ أي: تثبتوا ولا تقدموا على فعل شيء تندمون عليه، وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبين، حتى في خاصة نفسه، فلو أنه أراد أن يفعل فعلاً، ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعَلَّ قبل أن يترؤى في الأمر، وقبل أن ينظر النتائج فستجده يندم فكيف إذا كان الفعل متعلقاً بغيره، يكون أشد، كثيراً ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصيح، اسكت يا بني يقول: ضربني أخي، ثم يأتي الأب ضرباً على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربه، وإذا تبين الأمر وجد أن الخطأ من الصغير، نقول: تثبت لا تقدم حتى تتبين، وسبب ذلك: أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع، والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة، والغيرة: فساد الطعام في المعدة حتى إذا تجشأ الإنسان ظهر له رائحة كريهة كأنها اللحم المتفنن، فالغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحد الشرع والعقل ولهذا قال: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾.

قوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ أَسَلَمْتُمْ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا﴾، (السلام) فيها قراءتان: (السلام) و(السلام) وقوله: ﴿لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ أَسَلَمْتُمْ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا﴾ أي: مد إليكم السلام وأبلغه إياكم بأنه مسلم، فالسلام هنا بمعنى الإسلام، لا تقولوا له لست مؤمنًا، بل خذوه بظاهر حاله؛ لأن هذا هو الواجب علينا، أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال، لأننا لا نعلم ما في القلوب، وأما في الآخرة فالأحكام تجري ما في القلوب، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ﴾ [الطارق: ٩]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ] [العاديات: ٩، ١٠]، ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى، قد يتصنع الإنسان بعمله للدنيا، لكسب الناس، للجاه أو للمال أو لغير هذا، لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان؛ لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحًا، وقوله: ﴿لَسْتُمْ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيخ هؤلاء القوم الذين تعجلوا فإن منهم من يريد الغنيمة، ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض أي: عارض يزول، كما هو الواقع، فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزول، أو يزول الإنسان عنها، فأنت إما أن تفقد الدنيا؛ وإما أن تفقدك الدنيا، كل إنسان إما أن يفترق ويفقد ما عنده من الدنيا؛ وإما أن يموت فيفقد المال، ولهذا سمي الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا بأنه، سباه عرضًا، لماذا؟ لأنه يزول فما هو الشيء الباقي؟ هو ثواب الآخرة، قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

أما قوله: ﴿فَوَسَدَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ سبحانه الله لما وبَّخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت، وعدهم بأن هناك مغنم كثيرة، كما قال تعالى في سورة الفتح: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح: ٢٠]، فالله سبحانه وتعالى عنده مغنم كثيرة، وما أكثر المغنم التي غنمها المسلمون في غزواتهم، غنموا أموالًا كثيرة، حتى قيل: إنه يُؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها سُفرة من طعام، ما هي بالأكياس أو بالجيوب، توضع هكذا على الأرض، وكأنها تل من رمل، وغنم الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل، أي: كنتم أنتم كفارًا، قبل أن تكونوا مؤمنين، تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله هي العليا، ﴿فَسَبَّحُوا لِلَّهِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ﴾، المن هو العطاء بلا ثمن، أي: أعطاكم الله سبحانه وتعالى عطاء بلا ثمن إلا الشكر، والشكر في الواقع ليس ثمنًا للنعمة؛ لأن الله تعالى لا يتفع به، من الذي يتفع به؟ العبد الشاكر، فإذا: نعمة الله عليكم بالتوفيق للشكر نعمة عليكم، ولو شاء الله تعالى ما شكرت، وفي هذا يقول الشاعر:

إذا كان شكري نعمة الله نعمةً عليّ لهُ في مثلها يجب الشكرُ
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلِهِ وإن طالبت الأيام وأفضل العُمُرُ

فإذا وفقك الله لخير، أي: إذا أعطاك الله خيراً دينياً أو دنيوياً ثم شكرته؛ فتوفيقك للشكر نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة أخرى، وإذا شكرتها صار نعمة أخرى، إذن لا يمكن أن تشكر الله عز وجل ولا يمكن أن تبلغ الشكر، ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي ﷺ أنه قال: «سُبْحَانَكَ لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»^(١)، ومع ذلك يمتن الله علينا بالإسلام، ونسلم ويمجزيننا عليه ثم يقول: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، سبحان الله!! أنت المحسن إلينا أولاً وآخرها، وما عملنا بالنسبة للإحسان بل عملنا من إحسانك أيضاً، وهو يقول: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، ويقول: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢]، سبحان الله، مَنْ الذي وفقنا لهذا السعي؟ الله عز وجل فيشكرنا على ذلك وهو الذي وفقنا له، والحقيقة: أن الإنسان مملوء من نعمة الله عز وجل، لا يمكن أن يحصي نعمة الله عز وجل: ﴿وَلَا تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ يَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا﴾، أعادها مرة أخرى للتوكيد، والتوكيد للشيء يدل على أهميته، ولهذا قال: ﴿فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، إشارة إلى أنكم لو تعجلتم وزعتم أو أظهرتم للناس أنكم متريثون؛ فإن الله لا يخفى عليه حالكم، والخبير هو العليم بيوطن الأمور. وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ قدم المعمول ليس لإفادة الحصر كما هي القاعدة ولكن للتهديد، أي: تهديد هؤلاء كأنه قال: إن لم أعلم شيئاً فأنا عليم بما تعملون فيكون فائدة ذلك ليس الحصر؛ لأن الله يعلم ما عمل هؤلاء وغيرهم.

الفوائد:

١- في هذه الآية العكريمة فوائد كثيرة منها:

١- أهمية الحكم المذكور فيها، وجهه: التصدير بالنداء.

٢- أن امتثاله من مقتضيات الإيثار؛ لأنه صدر بتوجيه الخطاب للمؤمنين.

٣- فضيلة المؤمنين حيث يخاطبهم الله عز وجل بما شاء من أحكامه، ولا شك أن مخاطبة الله للإنسان بشخصه، أو بوصفه أنها شرف، فالناس يتدافعون عند ملوك الدنيا فإذا قال هذا الملك: كيف أصبحت يا فلان يعده شرفاً، فإذا وُجِّه الله الخطاب للمؤمنين كان ذلك شرفاً لهم.

٤- ومن فوائد هذه الآية العكريمة، وجوب الثبوت في الأمور، حتى في الجهاد في سبيل الله لا بد أن تثب، وجه ذلك قوله: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، وهذا فعل أمر، والأصل في الأمور الوجوب، لا سيما في مثل هذه الأمور الخطيرة.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر؛ لقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾، ولم يقل: لست مسلمًا؛ لأنه ألقى السلام واستسلم، لكن لا تقولوا: لست مؤمنًا، يعني: لم يدخل الإيمان في قلبك.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من هؤلاء الناس الذين يهتمون المسلمون بأن عملهم رياء، فبعض الناس - والعياذ بالله - إذا كره شخصًا وأبغى عليه أنه يعمل العمل الصالح قال: هذا مُراءٍ، فيكون بهذا القول وارتبًا للمنافقين، لأن المنافقين هم: ﴿الَّذِينَ يَكْمُرُونَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ وَيَعْلَمُونَ الْبُاطِنَ لَا يُجِدُونَ إِلَّا جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٧٩].

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إنه لا يجوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدو من الإنسان، حتى وإن وُجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره، والدليل: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾، وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي ﷺ، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو حب رسول الله ﷺ، أدرك رجلًا من المشركين، وقد لحقه بالسيف فقال الرجل لما غشبه أسامة وأدركه: (لا إله إلا الله)، ولكن أسامة قتله، ظانًا أنه قالها خوفًا من القتل ولم يقلها من قلبه، فأخبر بذلك النبي ﷺ، فجعل يقول: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَيْفَ تَضَعُ بِدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (إذا جاءت يوم القيامة؟) الله أكبر جعل يكرر هذا، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت^(١)، يعني: تمنيت أن يكون هذا في حال كفري حتى أسلم فيُغفر لي ما قد سلف، لأن من أسلم غفر الله ما سلف في كفره مهما كان، فأقول: إن هذا يدل على التحذير والحذر من الحكم على الناس بما يخالف الظاهر، ونحن لا نُكلف ما لا نطيق، والله لو أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلكنا، من يحقق الباطن، لا يمكن، فنحن ليس لنا إلا الظاهر.

مسألة: إذا ترمس الكفار بالمسلمين ماذا يفعل المسلمون، هل يجوز الإقدام على قتلهم أو لا يجوز؟

الجواب: فيها خلاف بين العلماء بعضهم يقول: إذا لم نتوصل إلى قتل الكفار إلا بذلك فيقتل المسلم ويكون شهيدًا، وبعضهم يقول: لا؛ لأن درء المفسد أولى من جلب المصالح، والأقرب: أن يُنظر في ذلك إلى المصلحة، قد يترسون بعشرة وهم ألوف، وقد يترسون بألف وهم عشرة مثلاً، فينظر للمصلحة.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: علم الله سبحانه وتعالى ببواطن الأمور بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣]، فقد فسر النبي ﷺ الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء يعني: فكل شيء بأمره،

وكل شيء بعلمه، وكل شيء بسمعه، وكل شيء ببصره، فعلوه عز وجل فوق كل شيء لا يمنع علمه بكل شيء.

٩. ومن فوائد هذه الآية العكرية تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضي الله عز وجل، يعني: لا تظن أنك إذا عملت شيئاً فإنه يخفى على الله!! أبداً، ومتى آمن الإنسان بهذا، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين به، متى آمن فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله؛ لأنه يعلم أنه يعلم بهذا، حتى في قلبه يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم بأن الله تعالى خير بما يعمل، لكن هذه المسائل تحتاج إلى فطنة، وأن الإنسان يكون دائماً مراقباً لله سبحانه وتعالى خائفاً منه، كلما همّ بشيء ذكر عظمة الله عز وجل وعلمه بما سيعمل حتى يمتنع، - نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا بذلك، لأننا في غفلة عن هذه الأمور يغلب الهوى على الهدى، تجد الإنسان إذا هوى شيئاً فعله، ولا يفكر أن لديه رقيباً عتيداً، ولا يفكر أن الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة يعلم ما يفعل؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١)، يعني: لو كامل الإيمان ما زنا؛ لأنه يعلم أن الله يعلمه.

ثم قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾، ﴿لَا﴾ هذه نافية و﴿يَسْتَوِي﴾ فعل مضارع و﴿الْقَائِدُونَ﴾ فاعل و﴿الْمُجَاهِدُونَ﴾ معطوفة على القاعدون، وذلك أن من الناس مَنْ تمنى على الله الأمان، فتمنى أن يكون مثل المجاهدين في سبيل الله وهو قاعد، وهذا لا يمكن، ولهذا نفى الله المساواة، فقال: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ القاعدون عن ماذا؟ عن الجهاد، ثم قال: ﴿غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِّ﴾، وفي (غير) قراءتان: الرفع على أنها صفة (للقاعدون) والثاني: النصب على أنها مستثنى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان، فيجوز أن تقرأ: ﴿غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِّ﴾ أو: ﴿غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِّ﴾، وهذا فيما بينك وبين نفسك، أو فيما بينك وبين طلابك أهل العلم الذين يفهمون، أما عند العامة فلا تذكر لهم قراءتين؛ لأن في ذلك مفسدين خاصة وعامة، الأولى: المفسدة الخاصة أنهم يتهمونك بالخطأ، ويقولون: نحن صلينا خلف إمام يلحن يقول: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِّ﴾، والتي بالمصحف: ﴿غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِّ﴾؛ إذن هذا إمام لا يصلح؛ لأنه يلحن، الثاني: المفسدة العامة، أن الناس إذا قيل لهم: إنه لم يلحن، ولكنه أخذ بقراءة ثانية ربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم، كيف القرآن يختلف، القرآن - سبحانه الله - يختلف، فهذا لا ينبغي أن يقال لكل إنسان: إن في هذا قراءتين، وقال علي عليه السلام: (حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَي: بما يمكنهم معرفته من غير نفور، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟)^(٢)، الجواب لا، إذن: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا تَبْلُغُهُ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧).

عقولهم، وبما يمكن أن يعرفوه، وليس معنى قوله: حدثوا الناس بما يعرفون، أن تحدثوهم بما كانوا قد عرفوا؛ لأن هذا ما فيه فائدة، الذي قد عرفوا لا حاجة للتحدث، اللهم إلا على سبيل التذكير بعد الغفلة فهذا يمكن، يقول عز وجل: ﴿غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ﴾ وما هو الضرر الذي يسقط وجوب الجهاد؟ بينه الله تعالى في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾، هذه الأعذار الثلاثة، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ﴾، بشرط: ﴿إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٩١] هؤلاء هم أهل الأعذار، ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾، (المجاهد) هو الذي بذل جهده أي: طاقته في إدراك ما يريد، وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في شريعة الله، وهذا يشمل القصد والتحريك، (القصد) بينه الرسول ﷺ بقوله: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١)، و(التحريك) أن يكون الجهاد على وفق الشرع، بحيث تقوم به حينما يكون فرضاً أو سنة، ونحجم عنه حينما يكون ضرره أكثر من نفعه يعني: مثلاً لو أن الأمة الإسلامية عندها تأخر في السلاح وفي العدد في العدد أيضاً، والأمم ضدها أقوى منها سلاحاً وأكثر عدداً؛ فهل من المستحسن أن نقاتل؟ لا، ولهذا لم يوجب الله القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت، مستعدة وقادرة ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] إذن في سبيل الله يشمل معنيين، المعنى الأول: القصد، بأن يكون قصد المجاهد إقامة شريعة الله بأن تكون كلمة الله هي العليا، والمعنى الثاني: أن يكون على وفق الشريعة، لأن (في) للطرفية والمظروف هو سبيل الله، إذا قلت: الماء في الكأس، الظرف الكأس، والمظروف الجهاد في سبيل الله فلا بد أن يكون في سبيل الله أي: في شرعه الذي شرعه.

وقوله: ﴿بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ الباء هذه كقولك قطعت بالسكين، وضربت بالعصا فهي للتعدي، بمعنى: أنها لبيان الأداة التي حصل بها الجهاد، والجهاد يكون بالأموال ويكون بالأنفس، وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين: السبب الأول: أنه أهون على الإنسان في الغالب من القتال بالنفس، والسبب الثاني: قد يكون نفعه أكثر؛ لأن الإنسان بنفسه يقاتل ويقتل مَنْ شاء الله، لكن إذا كان ذا مال كثير، وبذل أموالاً عظيمة كم يمون من المجاهدين؟ عشرات أو مئات أو أكثر، ﴿وَأَنْفُسِهِمْ﴾ يعني: ذواتهم.

ثم بين الله عز وجل وجه انتفاء الاستواء فقال: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ وهذه الدرجة لم يبينها الله عز وجل، لكن قوله عز وجل: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ يستفاد منها: أن هذه الدرجة درجة عظيمة كبيرة ليست هينة، وقد ذكر النبي ﷺ أن في الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾، (كلاً) قد يشكل

علينا لماذا نُصبت؟ والسبب: أنها مفعول مقدم، و(الحسنى) مفعول ثانٍ، ولا يكون هذا من باب الاشتغال؛ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول، ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ و(الحسنى) هي الجنة كما فسر ذلك النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَّيٍّ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] قال: «الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله»^(١)، فالحسنى إذن الجنة، وهي وصف لموصوف محذوف تقديره الموعدة الحسنى، وعد الله الموعدة الحسنى، وهي اسم تفضيل يعني: لا غاية في الحسن سواها، كل ما يوجد من الحسن فهو دونها؛ لأن الحسنى اسم تفضيل، أي: أعلى ما يكون من الحسن، ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ في الأول كان في المنزلة والثاني في الأجر في الحجم، أي: حجم الأجر والثواب، ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (درجات) هذه بدل أو عطف بيان من قوله أجراً، ﴿دَرَجَتٍ مِنْهُ﴾، وقد أهتم في الآية لكن قال الرسول ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، ﴿وَمَغْفِرَةٍ﴾ أي: مغفرة للذنوب ﴿وَرَحْمَةٍ﴾ أي: تيسيراً للمطلوب، وباجتماع المغفرة والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوب، والرحمة فوق المغفرة؛ ولهذا تأتي المغفرة سابقة للرحمة في الغالب؛ لأنه كما يُقال: التخلية قبل التحلية، والمغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي غير القرآن أيضاً، وهي مشتقة من من المغفر، والمغفر يُسمى الحثوذة وهي: عبارة عن شيء مثل الإناء يُلبس على الرأس، وأيضاً من الحديد، حتى يُتقى به السهام، ويُتقى به السيف، فما معنى مغفرة الذنوب؟ هو ستر الذنب والتجاوز عنه، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها: نفي التساوي بين الناس، والمعجب: أننا نسمع من يُدندن كثيراً فيقول: إن دين الإسلام دين المساواة، وهذا غلط على دين الإسلام فدين الإسلام ليس دين المساواة، ولكنه دين العدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحق؛ ولذلك تجد أكثر ما في القرآن نفي المساواة، وليس إثباتها، ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ [الأنعام: ٥٠]، ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ﴾ [الحديد: ١٠] وهلم جراً، فالقول بأن الإسلام دين المساواة في الحقيقة قد يبنى عليه مبدأ خطير وهو: أولاً: تسوية الذكور مع الإناث، وأن تفضيل الذكور على الإناث يعتبر مخالفاً لدين الإسلام، ثانياً: الاشتراكية، وتسوية الناس في الرزق، بحيث تأخذ من مال الغني نعطيه الفقير؛ لأن الدين دين المساواة، لو قالوا: الدين دين المساواة لكان صحيحاً، ولهذا تُشرع التعازي في المصائب وما أشبه ذلك.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الشريعة؛ حيث لا تساوي بين المفرقين، كما

أنها لا تفرق بين المتساويين، فالشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير، ولا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين، ولا يمكن أن تجد فيها شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبداً، بل إذا تراءى لك أن هذين الشيئين متساويان وقد اختلفا في الحكم شرعاً فأعِد النظر مرشة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين لك فاتهم فهمك ولا تنهم أحكام الشريعة.

٣. من فوائد هذه الآية الكريمة: أن من قعد عن الجهاد لضرر، فإنه كالذي أتى بالجهاد، وذلك في قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ و﴿الْمُجَاهِدُونَ﴾ ثم استثنى فقال: (غير أولي الضرر) فأولوا الضرر إذن: هم مساوون للمجاهدين، ويشهد لهذا قول النبي ﷺ في غزوة تبوك: «إِنَّ فِي الْمَدِينَةِ لَأَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَايَا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ حَسْبُهُمُ الْعُذْرُ»، وهل يقاس على ذلك كل مَنْ تخلف عن عبادة لعذر؟ الجواب: نعم؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «مَنْ مَرَضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»^(١).

٤. ومن فوائد الآية الكريمة: فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ووجهه: أنهم أعلى درجة من القاعدين الذين لا يجاهدون.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجزء من جنس العمل والدليل من الآية قوله: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾. ويلزم من هذه الفائدة: أن تفاضل الجزء يدل على تفاضل العامل، وأيضاً يمكن أن يستنبط منه الاستدلال به على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإريان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو معروف، وبغير ذلك من الأسباب.

٦. ومن فوائد الآية الكريمة: حسن الاحتراس في كلام الله عز وجل، وجهه: أن الله لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين قريباً يتوهم وإهم نزول درجة القاعدين من المؤمنين، فأزال الله هذا الوهم بقوله: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾، وهذه طريقة القرآن، انظر إلى المثال الثاني المطابق لهذا قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلٍ أُولَئِكَ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ [الحديد: ١٠]، وانظر إلى المثال الثالث وقوله: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْخِزْيِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ فَنَهْنَهَا سُلَيْمَانُ وَكَلَّا مَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]، الشاهد فيه قوله: ﴿وَكَلَّا مَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، فهذه ثلاثة أمثلة تفيد أنه من بلاغة الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: البشارة لعامة المؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنى؛ لقوله: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾، فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟

الجواب: أما على سبيل العموم فنعم، وأما على سبيل الخصوص فتوقف على ما جاء به النص، فمثلاً: نحن نقول: الصحابة كلهم وعلمهم الله الجنة المجاهد والقاعد، لكن الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد له إلا إذا شهد له النبي ﷺ، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: (مَنْ أَتَى عَلَيْهِ النَّاسُ خَيْرًا فَإِنَّا نَشْهَدُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، واستدل بما ثبت بالسنة حيث مرت جنازة فأتى عليها الحاضرون خيراً فقال النبي ﷺ: «وَجَبَتْ»، ثم مرت أخرى فأتوا عليها شراً فقال: «وَجَبَتْ» فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَأَنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»، ثم قال: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»^(١)، فقد استدل شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ بأنه تجوز الشهادة لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، وضرب لذلك أمثلة بالأئمة المشهورين، المشهود لهم بالعدالة والإيمان والتقوى، مثل الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليهم.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا فضل أعظم من الجنة، ويؤخذ من قوله: ﴿الْحَسَنُ﴾؛ لأن الحسنى اسم تفضيل مؤنث (أحسن).

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على الجهاد في سبيل الله، وجه الدلالة: تفضيل الله عز وجل للمجاهدين على القاعدين بالدرجة بل بالدرجات.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عظم مِنَّةِ الله سبحانه وتعالى على العباد؛ حيث جعل إيتائهم على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضاً على المستأجر؛ لقوله: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾. فسماه أجراً كأجرة الأجير، مع أن الفضل لله تعالى أولاً وآخرًا، فهو الذي وفقك للعمل، وهو الذي مَنَّ عليك بالجزاء عليه، فإن قال قائل: هل من تأييد لهذا المعنى الذي ذهبت إليه؟ قلنا: نعم، قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ نَفَرْنَا عَنْهُ قَلِيلًا وَكَانَ صُحُوبًا بِمَلُونٍ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَقُورٌ رَجِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤] أي: كتب الرحمة على نفسه، وهو سبحانه وتعالى يُوجب على نفسه وعلى عباده ما شاء، ولا أحد يعترض عليه.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: عظم درجات المجاهدين في سبيل الله، وجه ذلك: قوله: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾، فأضافها إلى نفسه، ومعلوم: أن العطاء يعظم بعظم المعطي، لو قلت مثلاً: فلان تصدق وهو من أغنى الناس ذهب بالك إلى أنه تصدق بشيء كثير، ولو قلت: فلان تصدق وهو فقير لم يذهب بالك إلا أنه تصدق بشيء قليل، ولهذا قال: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾، فإضافة الشيء إلى الله يدل على عظمتها، ومنه قوله ﷺ في الدعاء الذي علمه أبا بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يدعو به في صلاته: «فَاغْفِرْ لِي

مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي^(١).

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات المغفرة لله، لقوله: ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ وهل تثبت المغفرة لغير الله؟ نعم، تثبت لغير الله، قال الله تعالى: ﴿يُنَادِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا يَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا مِنْ أَنْزَلَيْكَ وَأُولَئِكَ عَدُوَّكُمْ فَأَعْزِرْهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التغابن: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله، والرحمة التي أضافها الله إلى نفسه نوعان: صفة ومخلوق، يعني نوعان منها صفة لله، ومنها مخلوق من مخلوقات الله، سباه الله تعالى رحمة، فمن الأول: قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، هذه الصفة، ومن الثاني: قوله - تبارك وتعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْفَيْتَنَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨] فالمراد بالرحمة هنا ما يكون أثرا للمطر من النبات وغير النبات، ومن ذلك أيضا قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُتِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧] المراد بالرحمة الجنة، بدليل قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ﴾ [مرد: ١٠٦] وهذه الرحمة مخلوقة، ومنه قوله في الحديث القدسي في الجنة «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»^(٢)، فتبين بهذا أن الرحمة قسمان: مخلوقة، وصفة، فالمخلوقة من جملة المخلوقات شيء بائن من الله عز وجل لا ينسب إليه إلا نسبة خلق وإيجاد، لكنه من آثار الرحمة التي هي الصفة، وأما الرحمة التي هي الصفة فهي صفة تابعة للذات، أي: لذات الله عز وجل.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله وهما: الغفور الرحيم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وقد مضى تفسيرهما.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفَيْتُمْ أَنْفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَمْ نَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَابِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا^(١٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا^(١٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٩]

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦).

قال الله - تبارك وتعالى :- ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾، قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ هذه (إن) المؤكدة واسمها، وقوله: ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾، حال من الهاء في قوله: ﴿تَوَفَّيْتُمْ﴾، ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾، إلى قوله ﴿قَالُوا لَيْتَكُمْ مَاؤُنْهُمْ جَهَنَّمُ﴾، الظاهر: أن خبر (إن) هو قوله: ﴿قَالُوا لَيْتَكُمْ مَاؤُنْهُمْ جَهَنَّمُ﴾، وما بين ذلك فهو اعتراض.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ﴾، (توفاهم) أي: تقبضهم، والمراد بذلك: قبض أرواحهم من أبدانهم، وقوله:

﴿الْمَلَائِكَةُ﴾، الملائكة: هم عالم غيبي محبوبون عن العباد، لهم أوصاف معلومة في الكتاب والسنة، ما علمنا منه وجب علينا الإيمان به على ما علمنا، وما لم نعلم منه فالواجب علينا السكوت، كما هو الشأن فيما وصف الله به نفسه، قالوا: والملائكة مأخوذة من (الألوة) وهي الرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١]، وبناء على ذلك يكون فيها إعلال بالقلب؛ لأن ملائكة جمع ملائكة، وأصله مائل، لكن فيها تقديم وتأخير إعلالاً صرفياً حسب قواعد الصرف التي كتبها العلماء، وقوله: ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وهي حال أي: حال كونهم ظالمي أنفسهم؛ لكونهم بقوا في أرض يجب عليهم الهجرة منها؛ لأن بقاءهم مع وجوب الهجرة معصية وظلم لأنفسهم، ﴿قَالُوا﴾ أي: الملائكة: ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ أي: في أي مكان كنتم؟ وقيل: على أي حال كنتم؟ فعل المعنى الثاني تكون (في) بمعنى على، كما هي في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: على الأرض، ويكون المراد بقوله: ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ أي: على أي حال كنتم، بدليل قولهم في الجواب: ﴿قَالُوا كُنَّا مُتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، أما على القول بأن المراد بقوله ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾، السؤال عن المكان والموضع فيكون الجواب: ﴿قَالُوا كُنَّا مُتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ على تقدير شيء محذوف، أي: قالوا: بقينا في هذا؛ لأننا كنا مستضعفين في الأرض، وعلى كل فالعنيان يدوران على شيء واحد، وهو أن هؤلاء بقوا في أرض يجب عليهم الهجرة منها، فتأتي الملائكة لقبض أرواحهم فيؤبخون، فيم كنتم؟ لماذا كنتم في هذا المكان؟ ﴿قَالُوا كُنَّا مُتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، يعني: أننا نعامل معاملة الضعيف من قبل الكفار الذين استضعفونا، ولكن هذا ليس بعذر، ولهذا تقول لهم الملائكة: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾، وهذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ، يعني: أن أرض الله واسعة، فلماذا لا تهاجرون؟ وقوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾، (الفاء) سببية؛ لأنه سبقها شيء من المعاني التي تكون بعدها فاء سببية، وهو الاستفهام الذي يوجب نصب الفعل بعد فاء السببية، والبيت الجامع لهذه الأشياء التي تسبق الفعل هو:

مُرْ وَادْعُ وَانَّهُ وَسِّلْ وَاعْرِفْ لِحُظَّتْهُمْ تَمَنَّ وَازْجُ كَذَلِكَ التَّفْصِي قَدْ كَمُلْ

فإذا قلنا: الاستفهام في قوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ﴾ للتقرير والإثبات، وأن تقدير الكلام: قد كانت

أرض الله واسعة على هذا التقدير تكون (الفاء) عاطفة، والمعنى: ألم تكن أرض الله واسعة ألم تهاجروا فيها، نعم وقوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ يعني: أن هناك أراضٍ غير الأرض التي أنتم فيها مستضعفون، ﴿فَتَهَاجَرُوا فِيهَا﴾ هاجر مأخوذة من الهجر وهو الترك، والمهاجرة ترك البلد الذي عاش فيه الإنسان إلى بلد آخر، حتى الذي يخرج من بلد مستوطن له كان ثم يستوطن بلداً آخر يقال إنه مهاجر؛ لأنه ترك بلده، لكن الهجرة شرعاً هي: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهل إذا جاء لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي في كتاب الله وسنة رسوله يُحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ يُحمل على المعنى الشرعي؛ لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه كلامه.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، (الفاء) عاطفة أو واقعة خبر المبتدأ لـ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾، وقوله: ﴿مَأْوَهُمْ﴾ أي: مصيرهم و﴿جَهَنَّمُ﴾ اسم من أسماء النار، - أعاذنا الله وإياكم منها - ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، أي: ساءت مرجعاً ومرداً، وهذا إنشاء ذم لها؛ لأن (ساء) مثل (بش)، فهي جملة لإنشاء الذم.

(الفوائد)

١- من فوائد هذه الآية الكريمة، أن الملائكة تتوفى بني آدم؛ لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾، وظاهر هذا اللفظ أنهم جمع، فيطابق قول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١]، أي الملائكة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١]، وحينئذ يبدو التعارض بين هذه الآية وبين آيتين أخريين، هما قوله: ﴿أَلَمْ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]، والجواب عن هذا، الظاهر أن يقال: نَسَبَ الله تعالى التوفي إليه؛ لأنه بأمره، وما وقع بأمر الملك فإنه كفعله، حتى في عامة الحديث الناس يقولون: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط وعمرو لم يبن [وإنما أمر، وأما الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها بصيغة الجمع وفي آية السجدة في صورة الأفراد ملك الموت فإما أن يقال: ملك الموت مفرد مضاف فيعم ولا ينافي الجمع؛ لأن المفرد المضاف يعم فلا ينافي الجمع، وهذا وجه ضعيف، أو يقال إن الملائكة تساعد ملك الموت كما جاء في الحديث الصحيح: أنهم يأمرون الروح فتخرج من الجسد، حتى إذا لم يبق إلا قبضها تولى قبضها ملك الموت؛ فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائكة بالجمع؛ لأنهم أعوان لملك الموت، وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه هو المباشر لقبض الروح، وهنا يرد إشكال، يقال: إننا نجد أنفساً تقبض في المشرق وفي المغرب وبينهما من المسافات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف تقولون: إن ملك الموت واحد؟ وكيف يُتصور أن واحداً يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة متفرقة؟ فيقال: قد يكون المراد بملك الموت جنس الملك، أي: الملك الموكل بقبض الأرواح، وإن كان أكثر من واحد، فيكون المراد به الجنس لا العين، وهذا وجه ضعيف، ويجاب بوجه آخر: أن هذه من أمور

الغيب، والواجب علينا في أمور الغيب: أن نصدق وإن لم تدركها عقولنا، وهذا أبلغ في التسليم لخبر الله عز وجل حتى لا تتمحل في الجواب ونقول: إن ملك الموت يُراد به الجنس وهو أكثر من واحد، فنقول: إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت متباعدة، وإن كانت في آن واحد، وعلينا أن نصدق ونسلم.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملائكة أجسام، تقبض الأرواح، وتخطب وتتكلم وكلامها مفهوم، خلافاً لمن يقول: إن الملائكة هي القوى الخيرة، وأن الشياطين هي القوى الشريرة، فإن هذا قول باطل، يكذبه القرآن والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ﴾ [فاطر: ١] ورسول الله ﷺ رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله ستائة جناح، قد سد الأفق، فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده: أن الملائكة أجسام، وأنهم يقولون ويفعلون ويصعدون وينزلون بأمر الله عز وجل.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العبرة في الأعمال بالخواتيم، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني: هم وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم فالعبرة بالخواتيم، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون خائفاً من سوء الخاتمة وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائماً حسن الخاتمة وألا يموت إلا وهو مسلم، وقد أخبر النبي ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، والمراد: ذراع بالنسبة لقرب الأجل لا بالنسبة للعمل، لكن معناه: أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه إلا شيء يسير فيموت، وليس المراد حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع للوصول إليه بعمله؛ لأن الحديث هذا مقيد بالحديث الآخر: ﴿يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَبْذُوهَ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ﴾^(١)، وأيضاً لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخذل عبداً قام بعبادته إلى أن يبقى عليه ذراع واحد ثم يخذله فيسيء خاتمته، هذا ينافي كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل، فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعنى يكون بينها وبينه ذراع بالأجل لا بالعمل، إذن الأعمال بالخواتيم.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: توبيخ أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون أنفسهم، توبيخهم الملائكة: ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾، وسبق لنا في التفسير معنى ذلك.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الهجرة، وأن من لم يهاجر يموت وقد ظلم نفسه، ولكن وجوب الهجرة مشروط بشروط منها القدرة لقوله في الآية الكريمة، التي بعد هذه الآية: ﴿إِلَّا الْمُسْتَغْنَيْنِ﴾، ولأن القاعدة العامة العظيمة العريضة العميقة في الشريعة الإسلامية أنه: ﴿لَا وَاجِبَ مَعَ الْعُزْرِ﴾ هذه القاعدة من قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَقْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، فيشترط لوجوب الهجرة:

أولاً: القدرة.

ثانياً: أن يكون الإنسان مغموصاً ومغموراً، بحيث لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه في بلاد الكفر، فإن كان يستطيع فإنه لا تجب عليه الهجرة، بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد قبولاً من الناس ربما نقول: إن بقاءه واجب؛ لأن [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب].

ثالثاً: أن يجد مكاناً خيراً من هذا المكان الذي هو فيه، فإن كانت الدنيا كلها متساوية في أنه لا يستطيع الإنسان إظهار دينه سواء في هذا البلد أو في هذا البلد فلا يجب؛ لأن الوجوب هنا لغو، بل لأن الإيجاب هنا لغو لا فائدة منه، كيف نقول: يجب أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر لا تستطيع فيه إظهار دينك وليس هناك فائدة إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف البلدان عليه، وما أشبه ذلك، فالشروط إذن ثلاثة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الظالم يحتج بأي حجة كانت، مثل قول هؤلاء: ﴿كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، والواقع: أنهم غير مستضعفين؛ لأن الملائكة قالت لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾، لكن الإنسان إذا ابتلي حاول أن يدافع عن نفسه بأي حجة حتى وإن لم تكن صحيحة، وهذا نجده كثيراً في مقام المناظرات بين العلماء في المسائل العقيدية والعملية، فتجد بعض العلماء مثلاً يجيب عما هو عليه من المذهب عقدياً كان أم عملياً بأجوبة باردة، تقول: كيف يجيب هذا العالم التحرير هذا الجواب؟ مع أن أجهل الناس يدري أن هذا الجواب لا يفيد، لكن مقام الضيق والضغط يخرج الرجل فتجده يجيب بغير ما هو حق، ولو أنه رجع إلى نفسه لوجد أن إجابته غير صحيحة.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق شيئاً وسع شيئاً ويؤخذ من قوله:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾، فالله تعالى لم يحجر عليهم، فالأرض واسعة، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥، ٦].

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب، يؤخذ من قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾. وجه الدلالة: عقوبة الآخرة.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: قبح هذا المأوى الذي هو جهنم؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، فأنى الله عليها بالذم؛ لأن ساء وحسن متضادان، (ساء) للذم، و(حسن) للمدح، هل يمكن أن يؤخذ من الآية أن النار مظلمة مجهمة؟ نعم، يؤخذ من قوله: ﴿جَهَنَّمُ﴾، ووجه الدلالة هي الظلمة، وعلى هذا تكون جهنم اسماً عربياً، وقيل: إن جهنم اسم فارسي وأصله كهنام، لكن لما عرب تحول إلى هذا، وقيل: إن جهنم بئر في اللغة الفارسية.

مسألة: أليس في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنُ﴾ ردُّ الرافضة في دعواهم بأن الصحابة

ارتدوا وكفروا إلا اثنا عشر مؤمناً؟

الجواب: بلى؛ لأن الأصل بقاء العموم على عمومته، أما على رأي الرافضة - فبهم الله - فكلاً وعد الله النار إلا ما استثنى؛ لأنهم لا يستثنون إلا نفرًا قليلاً، ثلاثة عشر نفرًا أو ما أشبه ذلك، من مائة وأربعة وعشرين ألفاً.

مسألة: في قوله تعالى: ﴿فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾، المتبادر إلى الذهن أن الفعل يتعدى بـ(إلى) فهل هناك فرق في المعنى أو لأن قوله: ﴿فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ أبلغ من قوله: (تهاجروا إليها)؟

الجواب: إذا قلت: تهاجر إليها، لزم من هذا أن يكون بين البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة؛ لأن الغاية لا بد لها من مغيٍّ، وأما (فيها) فهذا يشمل أول نقطة يمكنك أن تسلم فيها من الاضطهاد في دينك ولو قرية جذاً.

مسألة: الذي يقول: أنا أجلس في بلاد الكفر؛ لكي ادعواهم للإسلام هل تجب عليه الهجرة؟
الجواب: الذي يدعو ويُمكن من الدعوة لا يقال: إنه عاجز عن إظهار دينه فلا تجب عليه الهجرة طالما أنه يشر في بقاءه، فهو ما بقي لأجل السكينة والراحة، لكنه بقي لأجل الجهاد، فهو نافع.

مسألة: ما القول في تعريف الملائكة بأنهم: أجسام نورانية لطيفة يتشكلون بأشكال مختلفة بمشيئة؟

الجواب: الأحسن أن نقول: عالم غيبي، ولا شك أنهم خلقوا من النور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من النور أن يكونوا نورانيين، لهم أجنحة؟ والأجنحة لا يوجد ما يمنع أن تكون من نور لكن لا داعي إلى التكلف؛ هم عالم غيبي، لكنهم يظهرون لمن أراد الله أن يظهره له.

مسألة: هل يؤخذ من هذه الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَوْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على أن الجهاد فرض كفاية؟

الجواب: نعم يؤخذ؛ لأنهم لم يأتوا، بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين.

مسألة: هل كانت الهجرة زمن الرسول ﷺ بالمبايعة كما في حديث النّوّاس بن سَمْعَانَ: (ما منعني من الهجرة إلا المسألة) مع أنه أقام في المدينة سنة؟

الجواب: الهجرة معناها: المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكان النبي ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ثم دعوا القوم فأسلموا أمروا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ ليكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة أو من الفبيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾

[النساء: ٩٧]

قوله: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾، هذا مستثنى من قوله: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ ويحتمل أن يكون

استثناء منقطعاً، وذلك أن المستضعفين لا يمكن أن يتوعدوا بجهنم، ومن المعلوم: أن الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع، أن الاستثناء المتصل: يكون المستثنى فيه بعض أفراد المستثنى منه، وهنا لا يستقيم، وكذلك لو قال قائل: إنها مستثناء من قوله: ﴿ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ قلنا: لا يصلح أيضاً الاستثناء متصلاً، لأن هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمين لأنفسهم، ولهذا يترجح القول بأن الاستثناء هنا منقطع، والاستثناء المنقطع: ليس المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، هذا من حيث المعنى، ثانياً: أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك، وأداة الاستدراك (لكن)، فتكون (إلا) بمعنى (لكن).

إذن: الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل من وجهين:

الأول: أن المتصل يكون فيه المستثنى بعض من المستثنى منه وليس المنقطع كذلك.

الثاني: المنقطع تكون أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك أي: بمعنى (لكن).

وحكم آخر: أن المستثنى إذا كان منقطعاً، وجب نصبه فيما إذا كان الكلام تاماً منفيّاً، ومعلوم أن المستثنى المتصل إذا كان الكلام تاماً منفيّاً يجوز فيه وجهان إعرابيان: الأول: النصب على الاستثناء، والثاني: الإتيان، وأما إذا كان منقطعاً فإنه يتعين فيه النصب، يقول تعالى: ﴿إِلَّا الْمُتَّضِعِّينَ﴾ يعني: الذين أصابهم الضعف، فمستضعف بمعنى: أصابه الضعف، يقول: ﴿مِنَ الرِّجَالِ﴾، (من) هذه بيانية تبين المستضعفين، و(أل) إذا قال قائل: كيف تحتاج إلى تبيان؟ نقول: لأن (أل) في (المستضعفين) اسم موصول، والاسم الموصول من أقسام المبهم، ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [البقرة: 6]، ف(من) هنا بيانية ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾، أليس الولدان إما رجال وإما نساء؟ لا، الولدان إما ذكور وإما إناث، لكنهم صغار، و(الرجال) جمع رجل، والرجل إنما يكون إذا بلغ، و(النساء) كذلك جمع امرأة من غير الجنس، والمرأة لا تكون لا يطلق عليها امرأة إلا إذا بلغت، إذن: المستضعفون من الرجال، إما لمرض أو كبر أو غير ذلك، مما لا يتمكنون معه من الهجرة، وكذلك يقال في النساء، أما الولدان، فالغالب عليهم الضعف مطلقاً؛ لأنهم كما قال عز وجل: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ يعني: لا يستطيعون أن يتحلبوا حتى يخرجوا، ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾، فيأتون الأمر على وجه صريح، فهم لا حيلة عندهم فينفذون، ولا يستطيعون الخروج صراحة، فامتنع عليهم الخروج، و(الحيلة) على وزن (فعللة) من الحول لكن قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وإذا كانت من الحول، فالحول من التحول، وكأن المحتال يتحول من حال إلى أخرى على وجه لا يشعر به الغير، وقوله: ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً ينفذون إليه بأنفسهم فيهاجرون.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية: أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة، وأنه مع وجود المشقة

ينتهي الحرج.

٢- ومن هوائدها أن من الرجال البالغين مَنْ لا تجب عليهم الهجرة؛ وذلك لكونهم مستضعفين.

٣- ومن هوائده هذه الآية: أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تكون، لقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾، وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟ نقول: لا، بل الحيل فيها تفصيل، ما كان تحيلاً على واجب فهو واجب، وما كان تحيلاً على محرم فهو محرم، وما كان تحيلاً على مباح فهو مباح، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله، والاحتياط على إظهار الحق بإيهاهم خلاف المقصود، واجب؛ مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في طفل، كبرى وصغرى، قالت الكبرى: هو لي، وقالت الصغرى: هو لي، فقال: اتوا بالسكين؛ لأشقه بينكما، فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرى: شقه^(١)، فهذه حيلة، لكن لإظهار الحق، أما الحيلة على المحرم بأن يحتال على الربا بصورة عقد غير مقصود كمسائل العينة مثلاً، فهذا حرام، والحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها، هذه جائزة لكن بشرط: ألا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو بفعله، هذا إذا قلنا: إن الحيلة هي التوصل إلى شيء بما يخالف ظاهره، أما إذا قلنا: إن الحيلة المراد بها الحول، وأصله حولة، يعني: لا يستطيعون قوة على الهجرة، فإنه لا يكون فيها دلالة أصلاً على التحيل.

٤- ومن هوائده الآية: أنه تجب الهجرة على مَنْ يقدر عليها من أي سبيل، سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس، أو من السبيل الأخرى، لقوله: ﴿وَلَا يَمْتَدَنَّ سَبِيلًا﴾، و(سبيلًا) نكرة في سياق النفي فتعم.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٩٩]

قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾، (الفاء) حرف عطف، و(أولاء) اسم إشارة يعود على المستضعفين، ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾، جملة: (عسى) وما بعدها في محل رفع خبر أولئك و(عسى) فعل للترجي؛ وقيل: إنها تأتي للتوقع، والفرق بين الترجي والتوقع: أن الترجي رجاء ما لم يوجد سبب وقوعه لكنه ممكن، والتوقع ما يوجد سبب وقوعه فيتوقع أن يكون.

يقول تعالى: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ هل هذا من الرجاء أو من التوقع؟ إذا نسبت (عسى) إلى الله فهي من التوقع، ولهذا قال بعض العلماء: إن عسى من الله واجبة، ولا يمكن أن تأتي للترجي، لأن الله تعالى لا يترجى شيئاً، هو قادر على كل شيء، والرجاء إنما يكون من شخص قد يتعسر عليه أن يفعل، أما الله عز وجل فلا، وعلى هذا فتكون للتوقع، يعني: هؤلاء يتوقع أن يعفو الله عنهم، لكن

قول بعض العلماء (عسى) من الله واجبة إذا قلنا بهذا القول، فلماذا عبر بـ (عسى) التي لا تعطي الإنسان يقيناً بالوقوع؟ نقول: لنلا يغتر الإنسان فيقول أنا معفو عني ولا يهتم، بل يقال: أنت يتوقع أن يغفر الله لك مثلاً، ويتوقع أن تكون من المهتدين مثل قوله: ﴿فَعَسَىٰ أَوْلَتْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨] ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ﴾ [المائدة: ٥٢]، وأمثلة هذا كثيرة، حتى لا يغلب الطمع على الإنسان فيأمن من مكر الله قال: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفوَّ عَنْهُمْ﴾، والعفو هو التجاوز عن الذنب، ولكنه لا يكون ممدوحاً إلا إذا كان مع القدرة، أما إذا كان بدون قدرة فهو مذموم؛ لأنه عجز وذل، ولهذا يقال دائماً: فلان يعفو مع القدرة؛ لأن هذا هو محل العفو المحمود في قوله تعالى: ﴿إِن يُدْوَ أَخيراً أَوْ تُخْفَوُ أَوْ تُعْفَوُا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْواً قَدِيراً﴾ [النساء: ١٤٩]، يعني: يعفو مع القدرة على الموازنة، فاعفوا أنتم حتى يعفو الله عنكم.

الفوائد:

١- هي هذه الآية من الفوائد: عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم المهجرة.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أنه يرجى هؤلاء أن يعفو الله عنهم؛ لقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفوَّ عَنْهُمْ﴾، فالرجاء هنا باعتبار ما يقوم في قلب المخاطب، أما باعتباره منسوباً إلى الله فإن (عسى) كما قال بعض السلف: عسى من الله واجبة، يعني: أن الله وعدهم أن يعفو عنهم.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله هما: (العفو والغفور)، فالعفو هو المتجاوز عن السيئات والغفور هو الماحي لها، لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار المراد بالعفو: ما يقابل ترك الواجب، والغفور: ما يقابل فعل المحرم، أي: عفو عن التفريط في الواجب غفور عن فعل المحرم.

٤- ومن فوائد هذه الآية: إثبات الصفتين الداليتين عليها قوله: ﴿عَفْواً عَفْواً﴾، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة اسماً، وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء؛ لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، بل إن من الصفات ما ليس معنوياً أصلاً مثل: اليد والوجه والعين، فهذه صفات خبرية، ولولا إخبار الله بها ما اعتقدناها ولا علمنا بها، وهل يشتق من قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً﴾ [النساء: ١٦٤]، اسم من أسماء الله ونسبى الله المتكلم؟ لا؛ لأنها لم تأت المتكلم، وأيضاً: ﴿سَمِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، هل نشق منه الصانع؟ لا.

مسألة: هل نقول بأنه تجب المهجرة من بلاد الفسق؟

الجواب: المهجرة ما تجب من بلاد الفسق، لكنه لا شك أنه أفضل وأحسن؛ لأن الفسق لا يخرج من الإيمان.

مسألة: قولنا: من شروط وجوب الهجرة من بلاد الكفر ألا يستطيع أن ينصر دينه أو إظهار شعائر الإسلام فما المقصود بشعائر الإسلام هنا؟

الجواب: الصلاة في جماعة ورفع الأذان بصوت عالٍ، والجمعة وشعائر العيدين وما أشبه ذلك، والأمر والنهي، أما الدعوة، فهي محل نظر قد يقال: إن من أساسيات الدين الإسلامي الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا عجز عنها فهو عاجز وقد يقال: لا، الدعوة واجبة وهي فرض كفاية، وأيضًا ليست متعلقة بشخص الإنسان، فهي عندي محل نظر والله أعلم.

مسألة: القاعدة الأصولية التي تقول: (الأمر إذا ضاق اتسع) هل هي بهذا اللفظ صحيحة؟
الجواب: هذا التعبير خطأ، إنما يقال: (كلما تعمّرت الأمور يسر الله تعالى)، كما قال الرسول ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١).

مسألة: ذكرنا أن الهجرة من بلاد الفسق لا تجب، إذا كان البلد إسلاميًا، ولكن إذا كان هذا البلد ليس فيه أداء الشعائر وإذا خرج إلى بلد أهله كفار استطاع أن يقيم الصلاة جماعة، فما الحكم في هذا؟
الجواب: هذه أولاً نقول له: هل هذا واقع في بلاد الإسلام أنهم يخلقون المساجد، ويمنعونك أن تصلي مع الجماعة؟ على كل حال، إذا كان هذا واقعًا وصار لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذه البلاد الإسلامية، لكن يستطيع أن يقيمها في بلاد الكفر؛ فهل يهاجر أو الأولى ألا يهاجر؟ لأن هذه الحال ربما لا تدوم، قد يغير الله الحال وهي إن شاء الله ليست دائمة - بإذن الله - نسأل الله تعالى أن يزيل عن المسلمين هذا الكابوس من ولاية الولاة الظلمة، الذين - والعياذ بالله - يصلح أن نصفهم بأنهم ملحدون، إذا كانوا يمنعون المسلمين من الصلاة، فهؤلاء لا أحد يشك في كفرهم.

ولكن على كل حال هذا لا شك أن بلاد الكفر خير له من بلاد الإسلام التي ينطبق عليها هذا الوصف، لكن أنا أقول: إنه إذا هاجر أهل الخير عن البلد ولم يبق إلا المستضعف الذي يوافق الحكومة على ما تريد، صار الأمل ضعيفًا في عود هذه البلاد إلى حظيرة الإسلام، لكن إذا بقي هؤلاء وعالجوا الأمور بحكمة، فالغالب: أن الله يجعل لهم فرجًا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾.

الإعراب: (من يهاجر) هذه جملة شرطية، فعل الشرط (يهاجر)، وجوابه (يجد)، وإذا كان فعل الشرط مضارعًا، وجوابه مضارعًا، وجب جزمهما، أما إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا، فإنه يجوز الرفع قال ابن مالك:

وَبَعْدَ مَا ضَرَعَ رَفَعَكَ الْجَزَا حَسَنَ وَرَفَعَهُ بَعْدَ مُضَارَعٍ وَهَنَ

فيجوز مثلاً: من قام يفوز، ومن قام يفز، أما من يقيم يفز؛ صحيح، ومن يقيم يفوز؛ ضعيف. وقوله: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، فعل الشرط في هذه الجملة (يخرج)، وجوابه: (فقد وقع)، واقترن بالفاء؛ لأن الفعل مسبوق بقد، قال الشاعر:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَيَلَنُ وَيَالْتَفِيسُ

فلذا وقع جواب الشرط أحد هذه الأشياء، وجب اقترانه بالفاء وضابطه: أنه كلما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء، قال ابن مالك:

وَاقْتَرَنَ بِفَاءٍ خَتَمًا جَوَابًا لَوْ جَعَلَ شَرْطًا لِأَنَّهُ غَيْرُهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

هذا الضابط: كلما كان جواب الشرط لا يصح أن يلي الأداة وجب اقترانه بالفاء، والضوابط التي في البيت أيضًا تسهل عليك هذا.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ كان هذه هل تفيد الحدوث؟ المقصود تحقيق ثبوتها لله، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ سبق لنا معنى الهجرة؛ وهي أن الهجرة (لغة) بمعنى: الترك، و(شرعاً) معناها: ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد أخرى يقيم فيها دينه، وعبر عنه بعضهم بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، (في) للظرفية، و(سبيل الله) طريقه، وكون الهجرة في سبيل الله، تتضمن شيئين:

الإخلاص، والتزام الشريعة؛ لأن مَنْ نوى غير الله لم يكن في سبيل الله كما قال النبي ﷺ حين سُئِلَ عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية، وليرى مكانه قال: «مَنْ قَاتَلَ لِنَكُونُ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١)، والثاني: أن تكون في شريعته، ضمن الشريعة، لا مخالفة للشريعة، إذن في سبيل الله إخلاصاً واتباعاً، «يَمُذِّبُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً»، (الأرض) هنا المراد بها الجنس، يعني: أرض الله عموماً، «مُرْغَمًا» أي: مهاجراً يرغب به أعداءه، وبناءً على هذا تكون «مُرْغَمًا» صفة لموصوف محذوف، أي: مهاجراً مراغماً، يعني: يراغم به أعداءه؛ لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضَيَّقَ عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم الأعداء، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة ماذا صنعت قريش؟ أرسلت في إثرهم مَنْ يتكلم فيهم عند النجاشي؛ لأن هذا يراغمهم، ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة، وهذا هو الذي وقع، ومعلومة قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة إلى النبي ﷺ بعد صلح الحديبية، لحقه من المشركين اثنان يطلبون من النبي ﷺ أن يرده، فلما وصلا إلى النبي ﷺ سلمه النبي ﷺ لهم فعاد معهم إلى مكة وفي أثناء الطريق وبعد أن أمنوا منه قال لأحدهما: هذا سيف ما شاء الله فيه وظل يمدح السيف، فقال صاحب السيف: وكم ضربت به من هامة، قال له أبو بصير: أعطني إياه أراه، فأعطاه إياه فسله فضربه به، أما صاحب الثاني فهرب إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة، وإذا أبو بصير في إثره، قال أبو بصير: يا رسول الله إن الله قد أوفى بعهديك أو بدمتك، سلمتني لهم، لكنني نجوت، قال: «وَيْلٌ لَأَبُو مَسْعُودٍ حَرْبٌ لَوْ يَجِدُ مَنْ يَنْصُرُهُ»، وعرف أبو بصير إن الرسول ﷺ سيرده إليهم فخرج من المدينة نحو الساحل، كلما أتت عيرُ لقريش غار عليها، فسمع به أناس من أهل مكة من المستضعفين وغير المستضعفين فخرجوا إليه، فكوّنوا جماعة فتعبت قريش من ذلك، وأرسلت إلى النبي ﷺ أنها ألغت هذا الشرط^(٢).

إذن: صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك مراغماً لأهل البلد، يرغمهم، يعني: ترغم أنوفهم، والرغام كما نعرف: هو التراب، ورغم الأنف بالتراب معناه: غاية الذل، وقوله: «مُرْغَمًا كَثِيرًا»، قد تشير إلى تجمع القوم؛ لأنه كان المتبادر أن يقال: مراغماً عاصماً، لكنه قال: «كَثِيرًا»، ولعل ذلك والله أعلم إشارة إلى أنه سيجتمع إليه من يكثر بهم، وقوله: «وَسَعَةً»، أي: سعة في الرزق، وفي الدين، في الصدر، وفي كل شيء، فلا يقول: إني غادرت بلدي فمن أين أكل وأشرب، وسعة في الدين؛ لأنه ليس له أحد يقوم بضده، ويضيق عليه في دينه، وسعة في الصدر تتسع صدورهم؛ لأنهم كانوا بالأول في بلاد الشرك مخنوقين، مضيقاً عليهم، والآن هم أحرار طلقاء. «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ»، يقال: إن رجلاً خرج من مكة مهاجراً، وإنه مات في التنعيم، أثناء

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٣٤)، والنسائي (٢٧٧١)، وأبو داود (١٧٥٤).

سفره، فقالوا: بطل أجره، وبطلت هجرته، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوُتُّ فَقَدْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، كلمة (من بيته)، البيت يحوي الإنسان، والإنسان يألفه، وهو وطنه، فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى الله ورسوله، مهاجرًا إلى الله ورسوله، ويترك ماواه ومشواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله، فالهجرة إلى الله بالإخلاص، وإلى رسوله بالاتباع، فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه، وإلى رسوله ﷺ ليتبعه وينصره أيضًا، ﴿ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوُتُّ﴾ يعني: ثم يموت، كلمة (يدركه) قد تعطي أنه كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجرة، لكن الموت لحقه فأدركه، ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، (وقع) بمعنى ثبت، أي: ثبت أجره على الله عز وجل، والأجر هو الثواب، ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله مع أن الهجرة كانت إلى الله ورسوله؛ لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة، والغاية هي الهجرة إلى الله عز وجل، فلهذا كان الذي يشيب على الهجرة ليس الرسول بل هو الله سبحانه وتعالى، ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، وكلمة (الله) سبق لنا مرارًا وتكرارًا، أن أصلها (الإله)، كالناس أصلها الأناس، ومثل: هذا خير من هذا أي: هذا أخير من هذا، والعرب يحذفون الهزمة أحيانًا للتخفيف، و(الإله) على وزن (فعال) بمعنى مفعول، فالإله أي: المألوه الذي تأله القلوب أي: تحبه وتعظمه في نفس الوقت، فبالحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحذور، خوفًا من هذا العظيم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، سبق الكلام على مثل هذه الجملة، وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين لله وما تضمنناه من صفة، (الغفور) يتضمن المغفرة و(الرحيم) يتضمن الرحمة، وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة من المهروب؛ لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل.

الفوائد

- ١- في هذه الآية الكريمة فوائد عظيمة منها، أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه تؤخذ من قوله: ﴿يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾، فقد خرج من الضيق فوجد السعة.
- ٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له، وتؤخذ من قوله: ﴿مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾.
- ٣- من فوائد الآية الكريمة، أن من أذل بطاعة الله صار العز له في النهاية، يؤخذ قوله: ﴿مُرْعًا كَثِيرًا﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة، الشاهد أنها تشهد لقول الرسول ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١) وتؤخذ من قوله: ﴿يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾، والسعة التفريج بعد الضيق والكره.

(١) صحيح: أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٠/٢٨٧)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيح» (٢٣٨٢).

له ومن هوائه هذه الآية الكريمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطراراً، فإن أجره ثابت كامل، يؤخذ من قوله: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، وهل يُقاس على ذلك بقية الأعمال؟ بمعنى: هل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق يُكتب له أجر الصلاة؟ يقال: إن الثواب لا يقاس عليه، بناءً على القياس، لكن يقولون: إن ثواب الأعمال ليس فيه قياس، لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها، لكن قال بعض أهل العلم: إن لنا شاهداً على العموم، وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق، وهو رجل قتل تسعاً وتسعين نفساً، قتلهم عمداً، ثم جاء إلى رجل عابد، فسأله قال له: هل لي من توبة؟ أنا قتلْتُ تسعاً وتسعين نفساً عمداً، فاستعظم العابد هذا؛ لأنه عابد يخشى الله، ويخاف عقابه، وقال: لا، ما لك توبة، قال: نُكْمِلُ بِكَ المِائَةَ، فقتله وأتم به المائة^(١)، فهذا العابد مسكين، جاهل جهلاً مركباً، ثم دُلَّ على عالم، فقال له: إنه قتل مائة نفس عمداً، فهل من توبة؟ قال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة، - هذا من العلم فهو كله خير - ولكن أنت في أرض ظالم أهلها، اذهب إلى القرية الفلانية فيها الصالحون، - أو كلمة نحوها - فذهب الرجل تائباً إلى الله، وفي أثناء الطريق أدركه الموت، فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار ما كماله، فالرجل تاب وخرج، تنازعت الملائكة، أيها يقبض روحه؟ والله تعالى هو الذي أرسلهم عز وجل، اعتباراً بما يحصل، ثم بعث الله إليهم ملكاً حكماً بينهم، قال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاوسا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشير، وقيل: إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة فتقدم هذا التقدم، فتولت روحه ملائكة الرحمة، قالوا: إذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضل الأمم، إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل، وبناء على ذلك نقول: من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريد المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والدفاع عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نواه، لأنه شرع، لكن بشرط أن يكون شروعه شروعاً حقيقياً يعني: عنده اجتهاد وحرص لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت، يقول: أنا ما لي شغل بدل ما أذهب للأسواق أحضر حلقات العلم، هذا ما هو طالب علم، لأن طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماماً لطلب العلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١]

❖ التفسير ❖

قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الصَّلَاةُ﴾

الخطاب في قوله: (إذا ضربتم) للناس جميعاً، ويدخل فيه بالاولى المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية، وقوله: (إذا ضربتم في الأرض) الضرب في الأرض هو السفر فيها، وسمي ضرباً؛ لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب، ولهذا قال النبي ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْلٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ»^(١)، وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار، وقوله: (إذا ضربتم في الأرض)، لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعاً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، (الجناح) يعني: الإثم، وقوله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، زعم بعضهم أن (من) هنا زائدة، وأن المعنى: أن تقصروا الصلاة، وعلل هذا القول بأن صلاة السفر افترضت ركعتين فلا يصح أن يقال: إنه قصر منها، بل يقال: إنها قصرت، ولكن هذا القول ضعيف، كما سألين إن شاء الله عند ذكر الفوائد.

وقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، هذا شرط للحكم الثابت بقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، فالجملة إذن شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه؛ لأنه معلوم من السياق، وقال بعضهم: إنه محذوف دل عليه ما سبق، وقوله: ﴿أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي: أن يصدكم عن دينكم، وذلك بقتالهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾، الجملة هنا موقعها عما قبلها أنها تعليل للحكم، وهو قصر الصلاة، قلنا: إن الضرب في الأرض هو السفر فيها، ووجه تسمية السفر ضرباً: أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته، وقد جاء الضرب في الأرض في عدة آيات، منها قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ومنها قوله تعالى: ﴿وَهُمْ آخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].

ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الإثم عن قصر الصلاة إذا كان الإنسان ضارباً في الأرض خائفاً أن يفتنه الكفار، وليبين عز وجل أن ﴿الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾، وقد سبق لنا

الكلام على مثل هذا التعبير، وإن كان هنا يُراد بها إثبات الحكم لا حدوث الحكم؛ لأنه لو أُريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة، وليس الأمر هكذا.

الفوائد:

١- في هذه الآية من الفوائد: بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يُوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك أنه تيسير على العباد وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر؛ وهو جواز جمع بين الصلاتين المجموعتين، وسهلت من وجه ثالث؛ وهو جواز التيمم إذا لم يجد الماء، فإن قال قائل: هذا حتى في الحضر، قلنا: لكنه في السفر أيسر منه في الحضر؛ لأن في الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثاً دقيقاً، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه، إلا إذا كان ذلك يسيراً جداً، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القصر ليس بواجب؛ لقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا﴾، هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب؛ لأن الله نفى الجناح عن القصر أو في القصر فدل ذلك على أنه ليس بواجب، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وجه النظر: أنه قد يُنفى الجناح أو الحرج خوفاً من توهمه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فهنا نفى الجناح؛ دفعا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم؛ لأنه كان فيهما صنمان، وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر: إن القصر ليس بواجب، ولكل دليله.

ولتعرض بشيء قليل من المناقشة في هذا الباب، استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها: (أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، فلما هاجر النبي ﷺ زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى)، فقالوا: إن قولها: (أول ما فرضت ركعتين) مع قولها: (على الفريضة الأولى)، يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر، واستدلوا لذلك أيضاً بحديث عمر: «صلاة السفر ركعتان»^(١)، فجزم بأن صلاة السفر ركعتان، وكذلك يروى عن ابن عباس أنه قال: (صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعة)، وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة: (أقرت على الفريضة الأولى)، أنه لم تزد، فالمراد به: نفي الزيادة لا تحريم الزيادة، ويدل لهذا: أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر ليس بواجب، إذ إنه لو كان واجباً ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ساهياً، فكذلك إذا صلى المسافر أربعاً، فإننا نقول: لو كان الواجب هو الركعتان ما تابعوه على ذلك، وهذا دليل واضح جداً على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧/١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦٣٨).

رأيت أن قول الجمهور أقرب للصواب، والله أعلم .

٣- من فوائد هذه الآية الكريمة أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يُسمى ضرباً في الأرض، لقوله ﴿إذا ضربتم في الأرض﴾، وهذا مطلق لم يُقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: كل ما يسميه الناس سفراً وضرباً في الأرض فإنه سفر، ثبت له أحكام السفر، ودليله: في الإطلاق، ودليل آخر أنه ثبت في «صحيح مسلم» أن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين^(١)، وقال الجمهور: بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد قيده السنة، وهو يومان قاصدان، وتقريبه بالفراسخ ستة عشر فرسخاً، يعني: أربعة بُرد، والبُرد جمع برید، وُسِّمِت بذلك؛ لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد، كل أربعة فراسخ برید، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني: كل اثني عشر ميلاً يكون بریداً، كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره، فيسلمه ما معه من الرسائل، إلى مثله، وإذا الفارس الثالث ينتظره، وهلم جرّاً، حتى يصلوا إلى آخر مرحلة، فيقول: لا بد من أن تكون هذه المسافة وما دونها، وإن سمي سفراً، وإن حمل له المتاع، وإن شئت له الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصر، فيقال: أين الدليل على هذا؟ لم يرد عن النبي ﷺ أنه حددها بل حديث أنس الذي ذكرناه أنفاً يدل على أنه يقصر في ثلاثة أميال أو فراسخ، إذا قلنا: الأعلى هل هو الفرسخ أو الأميال؟ الفرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال أين هي من ستة عشر فرسخاً؟ فإذا: يرجع في ذلك إلى العُرف، لكن إذا اختلف العرف، فحيثُ يمكن أن نلجأ للضرورة إلى التحديد، ونقول بأنه يُحدد بالفرسخ عند الضرورة، أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعدل عنه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا التحديد بالفرسخ غير صحيح بحسب الواقع؛ لأنه في عهد الرسول ﷺ ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبر، بل حتى بالأصبع، بل حتى بحبة الشعير؛ لأن الفقهاء الذين حددوا هذا حدوده إلى هذا الحد، قالوا: ستة عشر فرسخاً هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعرة وبناءً على ذلك لو كان هنا أناس نازلون، وبينهم وبين الآخرين شعرة، ولكن الأولون أقرب إلى البلد، صار الأولون غير مسافرين والذين بينهم وبينهم شعرة مسافرين، وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا، ويجعله حداً للناس، فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف، وأن نطلق ما أطلقه الله، ومن المعلوم: أن العرف يختلف لو أن قوماً خرجوا في رحلة، تغدوا في البر ثم رجعوا، فإن هذا لا يسمى سفراً ولا ضرباً في الأرض، ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لغد ذلك سفراً؛ لأن الناس يتأهبون له، وإن كان في العرف الآن لا يعدلون النزاهة سفراً، حتى لو بقيت أياماً، لكن هذا لا عبرة به، السفر كل ما يحمل له المزداد ويستعد له فإنه سفراً، فإن قال قائل:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩١)، وأبو داود (١٢٠١) .

الآن يوجد فنادق وسيارات وطائرات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعاً، قلنا: هذا لا عبرة به، العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراده الإنسان أستعد له، أما كون المتاع والزاد أصبح سهلاً في الأماكن، فهذا لا يمنع أن يكون سفرًا.

٤- ومن هوائد الآيات الكريمة: أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يبقى قاصراً؛ لأن الله أطلق، (إذا ضربتم في الأرض)، ولم يقل ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك، وبناء على هذا: لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهراً فهو مسافر؛ وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد، وهي: أولاً: أن النبي ﷺ أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة^(١)، ولم يقل للناس أتموا، وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للناس أتموا، ثانياً: أن الرسول ﷺ قدم مكة في حجة الوداع؛ وهي آخر سفرة سافر فيها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث فيها، وهو يقصر الصلاة، ولم يقل: للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، أو من قدم قبل عشرة أيام فليتم، أو ما أشبه ذلك، فعلم من هذا: أنه لا حد للإقامة التي تقطع حكم السفر، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة، ذكر ذلك في أول باب صلاة الجمعة في «الفتاوى»، وفي مواضع كثيرة من كلامه، ونصره نصراً عزيزاً وهو جدير بالنصر؛ لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر وأقل يقال له: أين الدليل؟ لو كان هذا القيد لازماً، لبيّن الله تعالى في القرآن أو جاءت به السنة بياناً واضحاً؛ لأن هذا مما توافرت الدواعي على نقله، ومما يحتاج الناس إليه، فكيف يُترك هملًا بلا بيان، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو عشرين قولاً أو أكثر، ذكرها النووي رحمه الله في «شرح المذهب»، فمنهم من قال: أربعة أيام صافية، يعني: يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من قال: أربعة أيام يوم الدخول والخروج، وهذا مذهب الحنابلة، ومنهم من قال: خمسة عشر يوماً، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال تسعة عشر يوماً، وهذا مذهب ابن عباس، ومنه أيضاً آراء أخرى من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى «شرح المذهب» فإنه قد بينها.

٥- ومن هوائد هذه الآيات الكريمة: أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف، لقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْبِضَكُمْ الْكُفْرَاءُ﴾، وهذا ظاهر الآية، لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط، يعني: أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف، وذلك فيما ثبت في «صحيح مسلم» أن رجلاً قال لعمر: إن الله يقول: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الْكُفْرَاءُ﴾، ونحن الآن آمنون، فقال عمر: (لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي ﷺ عن ذلك فقال: «هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَصَدَّقُ اللَّهُ

بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ^(١)، وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشرط، وهناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرط، وهو أن النبي ﷺ قصر في حجة الوداع، وهو آمن وليس هناك خوف إطلاقاً، وقال بعض العلماء: إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط قيد؛ لأن هذا القيد جاء على الغالب، وأن الناس حين نزول الآية، أسفارهم مخوفة، وما جاء بناء على الغالب، فإنه لا يكون قيداً، وهذا معروف في أصول الفقه، (أن القيد إذا كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَرَبِّيبُكُمْ أَلَيْسَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فإن الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره، لكن هذا بناء على الغالب، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَكْرِهُوْا فَيَتَنَكَّبُوا عَلَى الْغُلَامِ إِنِ أَرَدْنَ حَصَنًا﴾ [النور: ٣٣]؛ لأن هذا هو الغالب، فقالوا: إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها، - سبحانه الله!! - هؤلاء عكس الذين يقولون: إنه يشترط الخوف، وقال بعض العلماء: إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفر، والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، وعلى هذا فيكون المراد بقصر الخوف: أن تجعل الثانية واحدة، واستدلوا لذلك بأنه جاء عن النبي ﷺ في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط، وانصرفوا، وإذن هذا هو أيضاً القول قول في هذه الآية فيكون المراد بقصر الصلاة هنا قصر صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين، وقال بعض أهل العلم وهو القول الرابع: إن القصر قصران: قصر عدد وقصر صفة، فقصر العدد: لا يشترط فيه الخوف، وقصر الصفة: يشترط فيه الخوف، قصر الصفة في صلاة الخوف مر علينا قريباً، أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لأبطلت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصر، فهو قصر كيفية، وليس قصر كمية، فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية، ولكن نقول:

إِذَا قَالَتْ جِدَامٌ فَصَدَّقُوْهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ جِدَامٌ

وإذا كان النبي ﷺ قال: «إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»، ما بقي لأحد كلام، فنقول: إن الله تعالى شرط ذلك في أول الأمر، ثم سهّل على عباده، وتصدّق عليهم، ورفع هذا الشرط: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام؛ لقوله، ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهذا أمر معلوم، حتى إن الله قال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣٣) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ زُرَّكَبَانًا [البقرة: ٢٣٧، ٢٣٨]، حتى وأنت راجل تمشي أو راكب لك أن تصلي حتى وأنت تمشي وأنت راكب مادام الخوف محققاً، ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه يتيمم، فالخوف له تأثير في تغيير

الأحكام الشرعية، حتى إن العلماء قالوا: لو صلى خلف الجدار، وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدو، وإن صلى قاعداً لم يره، فإنه يصلي قاعداً.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حرص الكفار على قَتْلِ المؤمنين حتى في العبادات، لقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفَتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: أن جميع الكفار أعداء لنا؛ لقوله: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾.

٩. ومن فوائدها: أن عداوة الكفار لنا بيّنة ظاهرة؛ لأن (مبين) هنا بمعنى بَيِّن واضح فإن قال قائل: كيف كانت بيّنة وقد اغترَّب بهم بعض الناس، وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا: إن الأعمى يعميه ضوء النهار، ولا يرى الشمس، فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا، لاشك أنهم قد أعماهم الله عز وجل، إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يعني: لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب فقط، بل بالحرب والسلم، فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين، ثم إنهم إذا سالمونا فإن متجاتهم وصنائعهم تستهلك عندنا، ويتوفر لهم اقتصادنا، فهم يسلبوننا أموالنا، ويسلبوننا أخلاقنا، وربما يسلبون عقائدنا، ويهدون إلينا أخلاقهم وأفكارهم، وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم؛ لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب قال الله: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾.

١٠. ومن فوائد الآية: التحذير من الاغترار بما يبيده الكافر من الموالاة، وجهه: أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأن الكافرين كانوا لنا عدوًّا مبينًا، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا

أَسْلَحَ حَتَمَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾ [النساء: ١٠٢]

❖ التفسير ❖

بعد أن ذكر الله - عز وجل - أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة، ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان؛ لأن الآية الأولى في الخوف أي: إذا خيف، أما الثانية فهي إذا تقابل الصفان فكيف تكون الصلاة؟

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ والخطاب للنبي ﷺ، والضمير في قوله: ﴿فِيهِمْ﴾ يعود على الصحابة ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ أقمتها: يحتمل أن يكون المراد الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة، ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك، وعلى الثاني يكون معنى قوله: ﴿فَأَقَمْتَ﴾ أي: أردت أن تقيم لهم الصلاة.

وقوله: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ ظِلْفَهُ مِمَّا فِيهِمْ مَعَكُمْ﴾ (الفاء) هنا رابطة جواب شرط غير جازم، وعلى هذا فلا يكون الجملة التي بعدها محل من الإعراب؛ لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب، واللام في قوله: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ﴾ للأمر وسُكُنْتُ لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد (الفاء أو الواو أو ثم)، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَيَقْعُنَّ أَنْفُسُهُمْ وَلَيُوقُوا نَذْرَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وفي هذه الآية: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ﴾ وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سُكُنْتُ لام الأمر، أما لام (كي) وهي التي للتعليل فإنها مكسورة، ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة مثل قوله تعالى: ﴿لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَيَسْمَعُنَّ﴾ [العنكبوت: ٦٦] هنا لابد من كسر اللام.

وقوله: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ ظِلْفَهُ مِمَّا فِيهِمْ﴾ (من) لبيان الجنس، والطائفة: هي الفرقة من الناس.

وقوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ هذه نقول فيها مثلها قلنا في: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ ظِلْفَهُ مِمَّا فِيهِمْ﴾.

والضمير في قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ يعود على الذين قاموا مع الرسول ﷺ، وليس مع الطائفة الأخرى، وقوله: ﴿أَسْلَحَتْهُمْ﴾ السلاح ما يُقَاتَلُ به؛ دفاعاً أو طلباً، ومعلوم أنه ينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل وخفيف ومتوسط، وسلاح يكون من بعيد وسلاح يكون من قريب، والآية عامة فيكون المراد: أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم والتي لا تشغلهم عن الصلاة.

وقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وُرَائِهِمْ﴾، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ الفاء تعود على الطائفة باعتبار المعنى؛ لأن الطائفة مفرد، لكن معناها الجمع، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْنَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] ولم يقل: اقتلتا؛ لأن الطائفة للجمع.

وقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وُرَائِهِمْ﴾ ﴿سَجَدُوا﴾ أي: أتموا صلاتهم وخضعوا

السجود؛ لأنه أفضل أركان الصلاة حيث إنه «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»^(١) والمراد بذلك: إذا أتموا صلاتهم.

وقوله: ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ أي: من وراء المصلين، وهنا قد يُشكل قوله: ﴿مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول ﷺ، لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر، فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي، وفي قوله: ﴿مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم.

وقوله: ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ ونقول في اللام في قوله: ﴿وَلَتَأْتِ﴾ ما قلنا فيما سبق، وقوله: ﴿وَلَتَأْتِ﴾ هذه مجزومة بحذف حرف العلة وأصل: «تأت» تأتي بالياء، ولكن دخل عليها جازم فحذفت الياء.

وقوله: ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ﴾ أي: ثانية ﴿لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، وهنا قال: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، أما الأولى فلم يقل ذلك، بل قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، فأضاف السجود إليهم وحدهم ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾ الحِذْرُ معناه: التَّهَيُّبُ في الأمر والاستعداد له.

وقوله: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ (ود) بمعنى: أحب، لكنه قيل: إن الود هو صافي المحبة، فودّ أعلى من أحب، وقوله: ﴿لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ﴾ (لو) هذه مصدرية بمعنى أن، وليُعلم أن (لو) تأتي مصدرية كما هنا، والغالب أنها تأتي بعد ودّ وأحبّ وما أشبهها، وتأتي شرطية مثل أن تقول: لو جاء زيد لأكرمته، وجوابها إن كان منفيًا فإنه يكون بلا لام، وإن كان مثبتًا فإنه يأتي باللام، لكنه قد تفتقرن به اللام قليلاً إذا كان منفيًا بها، وعليه قول الشاعر:

وَلَوْ نَغَطَّى الْخِيَارَ لَمَّا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ اللَّيْسَالِي

يقول: ﴿لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ (تغفلون) أي: تلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها، ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي: عليكم لقتالكم، وقوله: ﴿مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ كقولنا: ضربة رجل واحد، أي: يميلون عليكم جميعًا ميلَةً واحدة تقضي عليكم.

وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ أي: لا إثم، ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ﴾ أي: تأذيًا من المطر أن تضعوا الأسلحة، ووجه ذلك: أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على

المقاتل، فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع السلاح، ولهذا قال: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾. وقوله: ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ أي: عاجزين عن حمل السلاح؛ لمرض من جراح أو غير ذلك. وقوله: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ أي: ولا تحملوها، وقوله: ﴿أَنْ تَضَعُوا﴾ هذه من الذي حذف فيها حرف الجر اطراداً، كما قال ابن مالك:

وفي أن وأن يطردها

أي: ولا جناح عليكم في وضع أسلحتكم، وعلى هذا تكون (أن) وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض.

وقوله: ﴿وَحُذُّوا حُذْرَكُمْ﴾ يعني: إذا وضعتم الأسلحة لأذى من مطر أو مرض، فلا تغفلوا عن أخذ حذركم.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ﴾ أي: ميباً ﴿لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي: عذاباً ذا هوان، وما هذا العذاب هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ فيها جميعاً، وهذه الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائد عظيمة:

الفوائد:

١- أولاً: توجيه الخطاب للرسول ﷺ هل يشملهم والأمة أم يختص به؟ نقول: في هذا تفصيل: فتارة يختص به، وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظ، وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة، فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا طَلَبْتُمْ إِلَى أَهْلِهِمْ فَلْيَاقِبُوا﴾ [النساء: ١٠١] ﴿وَوَضَعْنَاكَ وَذُرِّيَّتَكَ﴾ [النبي: ١٠١] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ١-٤] فالخطاب هنا للرسول ﷺ ولا يشمل الأمة.

ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق قوله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَعْتَ فِي يَوْمٍ فَطَلَقْهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ولم يقل: إذا طلقت، فصُدِّرَ الخطاب بالتوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عمم فقال: ﴿إِذَا طَلَقْتُهُ﴾، وهذا يعمه ويعم الأمة بمقتضى اللفظ.

وهناك خطاب خاص بالرسول، لكنه حكماً يعم الأمة، مثاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَظْهِرْ عَلَيْهِمُ﴾ [التحریم: ٩]، هذا خطاب خاص موجه للرسول خاصة، لكنه يعمه والأمة.

هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة؛ لكن خصَّ به رئيس الأمة؛ لأن العادة أن الخطابات توجه للرؤساء، أو أنه له وللأمة بمعنى: أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس؟

الجواب: - والله أعلم - الأول؛ لأن كونه خوطب به الرسول ﷺ؛ فلا أنه زعيم الأمة، والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعماء.

إذن: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ هذا لا شك أنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة

الرسول ﷺ وإذا كان مع الجيش؟

الجواب: قيل بذلك، وأن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول ﷺ إذا كان في الجيش، لكن هذا قول ضعيف.

فإذا قال قائل: كيف يكون ضعيفاً والخطاب موجه للرسول؟

قلنا: إن العادة أن الخطاب موجه إلى زعيم الأمة، فإن كان الأمر هكذا فيحمل على هذا، وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول ﷺ.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإمام مسئول عن صلاة المأموم، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ﴾، كأنه يقيمها لهم، وهذا يعني: أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته، بينما لو كان يصلي بمفرده، فله أن يخفف وله أن يشغل حسب ما يريد، لقول النبي ﷺ: «وإذا صلى أخذكم لنفسه فليصل ما شاء» (١).

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب صلاة الجماعة على الأعيان؛ لقوله: ﴿فَلَنَقُصَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، وقوله: ﴿وَلَنَأْتِي طَائِفَةً أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى، فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله - سبحانه وتعالى - بالمجاهدين؛ حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعاً، لكن من رحمته - سبحانه وتعالى - أن شرع التوزيع.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عدم مشروعية تكرار الجماعة، ووجهه: أن النبي ﷺ صلى بهم جماعة واحدة، وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين، ولكن يقال: إن هذه الفائدة خُرِمت بما ثبتت به السنة من أوجه صلاة الخوف، أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾، فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئاً يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة، وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب؛ لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب، وكلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، فإن هذا يدل على وجوب حمل

السلاح، وأنه لا يُرْخَصُ بترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى، وهذا هو القول الراجح: أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحال، وذلك متوقف على القول بأن الدم نجس، وأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد بدء القتال لا تخلو من دماء؛ ولهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحاً نجساً؛ لأن الحاجة داعية لذلك؛ لأنه تعالى أمر بحمل الأسلحة مطلقاً في قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ﴾ ولو كانت ملوثة بالدم.

ويُتْرَكُ عن هذه الفائدة: أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً، فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، ووجهه: لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب وضعها، وهذا هو القول الراجح؛ خلافاً لمن قال: من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد، وهذا قول ضعيف، ولا يمكن أن يوجب الله على عباده العبادة مرتين.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبر به عن إتمام الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن للكل أن يصح بدونه.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة السجود؛ لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾؛ لأنه خصّه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوع وقيام وجلوس بين السجدين.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يجب التشهد ولا التسليم؛ لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ فيقال: نعم هذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يُكَمِّلُ بعضها ببعض، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنّا نقول قبل أن يُقرض علينا التشهد... فصرح رضي الله عنه بأنه فريضة، والنصوص يكمل بعضها بعضاً، وعلى هذا فنقول: إن قوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ أي: أتموا صلاتهم.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم؛ لقوله: ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾.

فإن قال قائل: لماذا لا يكونوا من أمامهم ووجوههم نحو العدو؟ قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلين، فإنهم يشوشون على المصلين، ولا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين، وأيضاً فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جبهة؛ لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون أن يكونوا من ورائهم حتى لا ييقتهم أحد في حال السجود أو في حال القيام أيضاً.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الآخرين يصلون جماعة يعني: الذين أرادوا أن

يتموا الصلاة يصلون جماعة؛ لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ يعني: إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يتمون جماعة، فيقال: نعم، هذا ظاهر الآية، لكنه ليس صريحاً، ولهذا فالظاهر: أنهم يتمون فرادى كل يتم لنفسه ثم يذهبون جميعاً إلى الميدان.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية، ويؤخذ ذلك من فعله ﷺ؛ لأنه إذا كانت الطائفة الأولى سوف تُنهي صلاتها ثم تذهب ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام ويتنظر حتى يقرأ الفاتحة، فسيكون الوقوف طويلاً وهو كذلك.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر، ووجهه: أن الطائفة الأولى انفردت وأتمت صلاتها، فإذا حصل للإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام صلاته، فله أن ينفرد ويتم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد بحيث تكون صلاته مع الإمام أطول من صلاته إذا انفرد.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز إقامة جماعتين للحاجة في مكان واحد، ومثال الحاجة: أن يكون المسجد ضيقاً كالمساجد التي تكون في السوق المزدهم بالباعة والمشتريين، فلا يسعهم أن يصلوا ولا يتمكنون من المتابعة في السوق، فنقول: لا بأس أن تصلي الجماعة الأولى ثم تأتي الجماعة الأخرى بعدها.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان يجب أن يكون حذراً كلما دعت الحاجة إلى الحذر، ووجه ذلك: أن الله قال في الطائفة الثانية: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾، والطائفة الأولى لم يقل ذلك، وقد ذكرنا الفرق بين هذا وذاك، وهو أن الطائفة الأولى تشاغل بالصلاة في وقت لا يمكن أن يستعد العدو لمهاجمتها، والفرق الثاني: أن الطائفة الثانية التي دخلت في الصلاة في حال عرف العدو أنهم مشغولون بصلاتهم فرأى الفرصة للكر عليهم.

١٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأولى، ويؤخذ ذلك من قوله: ﴿فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ﴾، وقال في الأولى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: عدل الشريعة الإسلامية، ووجهه: أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام، عُوِضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة.

١٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أعداء المسلمين يترصدون بهم الدوائر ويتحينون الفرص؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾، ويؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام قد يستغفلون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر، فإذا كانوا يستغفلون هؤلاء في حال القتال، فكذلك أيضاً في حال السلم.

يستغفلونهم من أجل ألا يردوا عليهم ويبينوا ما هم عليه من الكفر.

١٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة لقوله: ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً﴾، وهذا ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان، حيث أرسل جيوشاً جائرة عظيمة، وقال: إنه سوف يحسم الموقف بسرعة، فسياسة الكفار إذن واحدة من أول الأمر إلى آخره، يريدون القضاء على المسلمين بسرعة، ومرة واحدة؛ لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم، فيقولون: لا نفوت الفرصة.

٢٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: نفي الإثم إذا حصل أذى بحمل السلاح ﴿وَإِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَكُمْ...﴾.

٢١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب أخذ الحذر من الكفار لقوله: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾، وهذا يشمل أخذ الحذر من الكفار اليوم؛ دخولاً في اللفظ.

٢٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد الكفار بما أعد الله لهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيْمَا وَقَعْتُمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ القضاء يراد به في اللغة الإتمام، أي: فإذا أتممت، ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَاطٍ﴾ [فصلت: ١٢] أي: أتمهن، أي: فإذا أتممت الصلاة وأنهيتوها فاذكروا الله قياماً وقعوداً... إلخ.

(إذا) أداة شرط، وفعل الشرط: (قضى)، وجواب الشرط: ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾، وقرن بالفاء؛ لأنه طلب، والجملة الطلبية إذا وقعت جواباً للشرط وجب اقترانها بالفاء.

وقوله: ﴿فَقِيمَا﴾ حال من الفاعل في ﴿فَادْكُرُوا﴾، يعني: حال كونكم قياماً.

وقوله: ﴿وَقَعْتُمْ﴾ الواو هنا لمطلق الجمع أي: اذكروا الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ معطوفة على الحال ﴿فَقِيمَا﴾، وعلى هذا فيكون الجار والمجرور

في موضع نصب على الحال.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يقال في هذه الجملة ما قيل في قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل، وقوله: ﴿كِتَابًا﴾ خبر كان و﴿مَوْقُوتًا﴾ خبر كان ثانٍ، ولا يصح أن تكون صفة.

يقول الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ أي: إذا فرغتم منها والصلاة هنا (أل) فيها للعهد وليست للجنس، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يشرع الذكر دبر كل صلاة، إنها يكون دبر الصلوات المكتوبة، وعلى هذا فـ (أل) للعهد الذهني، وإن شئت فقل: الذكري؛ لأن الله قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾.

وقوله: ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا﴾ أمر الله تعالى بذكره، وهذا مجمل لم يُبين كيف يذكر، ولا بإذا يذكر، ولكن السنة بينت ذلك فهو كقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ولم يبين، والسنة بينت ذلك، فهل المراد الذكر باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ الجواب: بالقلب واللسان، لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود إلا إنه ناقص؛ لأن الذكر ذكر القلب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِغْ مِنْ أَغْلَانَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوْنَهُ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقوله: ﴿فِيمَا وَقَعُوا عَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١] فهذه الحال التي يذكر الله فيها ربه بعد الصلاة أنه على أي حال فليذكر الله.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ﴾ فعل من الطمأنينة، والطمأنينة هي زوال القلق، والمراد بها هنا زوال الخوف من العدو.

وقوله: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أدوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف.

وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ يعني: من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك وهي قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

الفوائد:

١- آيات الكريمة فوائد منها: الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة، لقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾.

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة، حيث قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا﴾ [الجمعة: ١٠]؟

قلنا: الجواب هو أن لكل مقام مقالاً، ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة

حتى يُصلُّوا، فكان الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم، ولهذا قال: ﴿فَانْقَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، والأمر هنا ليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء فلهذا بدأ بالذكر.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يُشرع الدعاء بعد التسليم، ويؤخذ ذلك من قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا﴾ ولم يقل: فادعوا الله.

فإن قال قائل: ليس من المشروع أن الإنسان إذا سلّم استغفر ثلاثاً؟

قلنا: بلى، ولكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في الحقيقة تابع لها؛ ولهذا كان من الأفضل أن يُبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، لقوله: ﴿فِيكُمْ وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ أي: على أي حال.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام أو قام من قعود أو اضطجع، وهذا هو الأصل، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائماً فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ لأن القائم لن يقوم ويقف بل سوف يمشي.

والأولى أن يذكر الله تعالى في مكانه؛ لأن هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا مشى وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك، لكن في مكانه هذا أفضل ولا شك.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الواجب: إذا زال الخوف أن تُعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن، لقوله: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الصلاة فرض؛ لقوله: ﴿وَكُتِبَ﴾؛ لأن كتاباً بمعنى فرضاً.

فإن قال قائل: الآية الكريمة فيها ﴿كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فهل ظاهرها أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؟ قلنا: نعم، غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة بمعنى أنهم لا يطالبون بها، بل يقال: أسلموا ثم صلوا، ولهذا لو صلى وهو باقٍ على كفره لم تقبل منه.

فإن قال قائل: هل في هذه الآية دليل على من قال: إن الكفار لا يُحاطبون بفروع الإسلام؟ نقول: نعم استدلوها بها لكن استدلالهم لا يتعين؛ لقوله تعالى في سورة المدثر: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ (٣٩) في جَنَّتْ يَسَاءَ لَوْنٌ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَوْلَا نُنْصِرُ الْمَصْلِينَ (٤٣) [المدثر: ٣٩-٤٣]، فدل ذلك

على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا هو الحق، لكنهم لا يلزمون بها وهم على كفرهم بل يقال: أسلموا ثم صلوا.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الصلاة موقته، لقوله: ﴿مَوْقُوتًا﴾، وهذا مما يوجب أن يجتمع الناس عليها؛ لأنها لو كانت غير موقته لاختلف الناس، هذا يصلي في الصباح، وهذا في الظهر، وهذا في العصر، ويصلون سبعة عشر ركعة في أي وقت شاءوا، ولكن من أجل أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حددت الأوقات.

وهذه الآية مطلقة لم يبين فيها الوقت، لكن بيته السنة تفصيلاً، وبينه القرآن بنوع من الإجمال في موضع آخر، مثل قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس، ﴿لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ قال بعض المفسرين: إن اللام هنا بمعنى (من) بدليل الغاية فيكون معنى الآية: من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس هو زوالها، وغسق الليل شدة ظلامه، وأشد ما يكون الليل ظلاماً في منتصف الليل، لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض.

إذن فالآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقتاً واحداً؛ لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل ليس وقتاً، ولهذا لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأولى. لكن السنة فصلت تفصيلاً زائداً على هذا: فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر: إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب: إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء: إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (١).

٨. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط، ووجهه: أن الله قال لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن يبين أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك، أي: أن الأمر مقدم على جميع الشروط، ولهذا إذا لم تجد ماء تيمم حتى تصلي في الوقت، وإذا لم تجد ماء ولا تراباً صل على حسب حالك، وإذا لم تجد ثوباً تستر به العورة صل على حسب حالك ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدم على كل شيء.

٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لو قَدَّمَ الصلاة كلها أو جزءاً منها ولو يسيراً على الوقت فإنها لا تصح، ولهذا لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار الكبيرة فإنها لا تصح، وإن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صحَّ، ودليل ذلك قوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ

نَسِيهَا فَلْيَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا^(١)، وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي، وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: لا يلزمه أن يصلي، بل ولا تصح الصلاة منه، وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب، ولكننا نقول له: لا تصل لا تخفيفاً عليه ولكن عقوبة له، لأنه غير مقبول منه، إذ لو قبلت الصلاة بعد وقتها عن آخرها عن وقتها عمداً لم يكن لتهديد فائدة، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، وعليه: فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس: أحدهما ترك صلاة الفجر عمداً، والثاني تركها نوماً لعدم من يوقظه، فيسألان: أنصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أم لا؟ نقول: أما من غلبه النوم فيصل، وأما الثاني فلا يصلي، وهذا عقوبة للمتعمد أن الله لا يقبل منه ولو صلى ألف مرة؛ لأنه متعمد لحدود الله.

قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَهْشَوْا فِي أَيْتَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٢٠٤]

التفسير

لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وأن أعداءنا لنا عداوتهم بينة، وذكر ما يتعلق بذلك في قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الْأَصَلُوةُ...﴾ قال: ﴿وَلَا تَهْشَوْا فِي أَيْتَاءِ الْقَوْمِ﴾ أي: لا تضعفوا، و(لا) ناهية، وحذفت النون من أجل النهي، وقوله: ﴿فِي أَيْتَاءِ﴾ أي: في طلب القوم، والقوم هم أعداء المسلمين.

ثم بين - سبحانه وتعالى - أنه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم، فقال: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ يعني: هم يطلبونكم ويريدون إيلاكم وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضاً يتألمون منكم كما تتألمون منهم، وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين، ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير أبعد عما بين السماء والأرض.

قال الله: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عز وجل، وترجون ثواب الآخرة، وهم لا يرجون ثواب الآخرة قطعاً، والنصر قد يرجونه وقد لا يرجونه، وإذا رجوه فإننا يريدون الانتصار عصية لأوطانهم وقومهم، فصار فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال: (يوم يوم بدر والحرب سجال)، أجابه الصحابة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

فقالوا: لا سواء: قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار.

فإذا كنا نساويهم في ألم الجراح، وألم القتل، وألم فقد المال وغير ذلك، فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون، فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء؟! هذا لا يليق.

وقوله: ﴿وَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ أي: تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر وهم لا يطمعون في ذلك، لأن قلوبهم خاوية من الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ مثل هذا يقع في القرآن كثيرا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزُوزًا رَجِيمًا﴾، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فهل هو كان وزال أو كان ولا يزال؟ كان ولا يزال، ولهذا نقول: إن (كان) هنا مسلوبة الزمان، أي: لا تدل على الماضي، وإنما تدل على تحقق الأمر ووقوعه، لا على أنه كان فزال.

وقوله: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ لا يخفى أن علم الله سبحانه وتعالى واسع، يشمل الماضي فلا ينسى، والمستقبل فلا يُجهل، ويشمل الخفي والجلي، ويشمل ما في حقه وحق عباده، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيجري علينا غدا، وماذا سنعمل ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه غدا وما لا يفعله، فعلم الله واسع، ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز - يعني الممكن - والمستحيل، ولذلك تعتبر هذه الصفة - أعني: صفة العلم - من أوسع الصفات.

فتعلقه بالواجب: كعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته.

وتعلقه بالممكن: هو تعلقه بما يحدث في هذا الكون؛ لأن كل الكون من باب الجائز والممكن. وتعلقه بالمستحيل: مثل قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فهنا حكم جل وعلا أنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسدتا، ووجود ذلك مستحيل، ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل.

فإذا قال قائل: ما هو العلم؟

قلنا: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا ولا نحتاج أن نقول مطابقًا؛ لأننا قلنا: إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابقًا.

فعدم الإدراك بالكلية: جهل.

وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه: جهل مركب.

وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك: ظن أو شك أو وهم، فما غلب على الظن فهو ظن، ومقابله الوهم، وما تردد الأمر فيه فهو شك.

وقوله: ﴿حَكِيمًا﴾: يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة، وأن تكون اسم فاعل حول إلى فعل من الحكم، فهي من باب المشترك اللفظي، والقاعدة في التفسير: أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان، فإنه يحمل عليهما جميعًا، فعليه نقول: الحكيم من الحكمة ومن الحكم.

ثم نقول: حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حكم كوني؛ وهو ما قضاه كوننا، وحكم شرعي؛ وهو ما قضاه شرعاً.

والحكمة تنقسم أيضاً إلى قسمين: حكمة في كون الشيء على صورته التي خلق عليها، أو على صورته التي شرع، والحكمة الثانية: حكمة غائية، بمعنى أن الغاية من هذا الشيء، وحيث يصير الأمر إلى أربعة: حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي، وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكوني، الجميع أربعة.

فمثلاً في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاماً ثم قال: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَتَكَّمُ بَيْنَكُمْ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وهذا حكم شرعي، وفي سورة يوسف قال أحد إخوته: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ [يوسف: ٨٠] هذا حكم كوني.

أما مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ [المائدة: ٥٠]، و﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [التين: ٨] وما أشبه ذلك فالظاهر: أنه شامل للحكم الكوني والشرعي.

أما الحكمة: فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا بحكمة، حتى المصائب من الأمراض والهلاك والفتن، كلها لحكمة، لكن تحتاج إلى تدبر وتعمق ونظر، لا إلى السطحية، تجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء لحكم عظيمة، ولا أدل على هذا من قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿فَاخْذُنْهُمْ بِالْأَسْكَ وَالْأَنْزِلِ لَهُمْ بَصُرَتُونَ﴾ [الأنعام: ٤٢] والأدلة على هذا كثيرة، مع أنها مصائب لكننا حكم، وكم من إنسان نشاهده في وقتنا الحاضر تحصل له مصيبة، إما في نفسه وإما في أهله، ويكون فاسقاً ثم يعود ويهتدي.

وكذلك في الأمور الشرعية، لا ترى شيئاً شرعه الله إيجاباً أو إعداماً إلا والحكمة في ذلك، يقول بعض أهل العلم: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل: ليته لم يأمر به، ولم ينه عن شيء فيقول العقل: ليته لم ينه عنه.

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاباً قال فيه: «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» صريح المعقول: يعني: العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، للتنقل الصحيح: الكتاب وما صحَّ عن النبي ﷺ، أما الأحاديث الصحيحة؛ فقد يأتي فيها ما يخالف العقل.

فإذن: الحكمة في حكم الله الشرعي، وفي حكم الله الكوني، وكل منهما إما أن تكون الحكمة في صورته التي عليها، أو في الغاية التي من أجلها حكم الله به.

الضوابط:

١- ومن هوائد الآيات الكريمة: تشجيع المسلمين على جهاد الكفار؛ لقوله: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونُونَ فَلَا تُهْمُ بِالْمُؤْتِ كَمَا تَأْمُونُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار، وألا يلحقنا الوهن، لقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ أي: لا يلحقكم الوهن في طلبهم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء، فإذا كان الكافر يتألم فالمؤمن يتألم، حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس، لكنهم يختلفون عنهم في الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجياً، لقوله: ﴿وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾، وهذا الرجاء عند ابتغاء القوم وطلبهم، وهكذا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجياً ثوابها؛ لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهي بشرى بالإجابة، ولهذا قال: ﴿وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ وهذا ربما يكون هو الفيصل في مسألة تغليب الرجاء على الخوف، فإن السالكين اختلفوا هل الأفضل للسالك إلى الله عز وجل أن يقدم الرجاء أو يقدم الخوف أو أن يكونا سواء؟ فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكونا سواء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: الخوف والرجاء بمنزلة جناحي الطائر إذا انخفض أحدهما يعلو الآخر فلا بد أن يكونا سواء، وقال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب هلك صاحبه.

ومن العلماء من قال: تقدم الرجاء؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ظَنَّنِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّنِي شَرًّا فَلَهُ»^(١).

ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعداً عن محارم الله؛ لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة.

والذي يظهر لي أن يقال: إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف.

أما عند الموت فالأولى للإنسان أن يغلب جانب الرجاء؛ لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة ورجوع إلى الله عز وجل، لأنه أخرج ما يكون إلى التوبة في ذلك الوقت.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافرين لهم رجاء، لكنه ليس كرجاء المؤمنين، ربما يؤخذ من قوله: ﴿مَا لَا يَرْجُونَ﴾، والكافر قد يكون عنده توكل ولجوء إلى الله وافتقار إليه؛ ولا سيما إذا وقع في الشدة، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [المنكوت: ٦٥] فإذا لجأوا إلى الله وصدق لجوؤهم أنقذهم الله عز وجل، وهنا أيضاً ربما يكون عندهم في حال قتال المؤمنين رجاء؛ لاسيما إذا كانوا يعتقدون أنهم على حق، وقد يقال: إن قوله

﴿مَا لَا يَرْجُونَ﴾ ليس إثباتاً لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته، بل هو نفي للرجاء إطلاقاً، وهذا واقع في القوم الملحد الذين لا يؤمنون برب كالشيعيين مثلاً، فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقاً؛ لأنهم لا يعترفون به، فالآية صالحة لهذا وذلك.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله، هما: (العليم والحكيم) لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وإثبات ما تضمنناه من الصفات وهي: العلم من العليم، والحكمة من الحكيم، والحكم من الحكيم أيضاً؛ لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات كمال الله عز وجل في حكمته تعالى حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم، وليست عن صدقة؛ لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكماً متقناً، ولكن على غير علم بل صدقة، كما يقال: «وَبَّ رمية من غير رام»، لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بالعلم، مبنية عليه.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله، الكونية أو الشرعية، ووجه ذلك أنه عليم، فعنده من العلم ما يخفى علينا، فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إلينا؛ لأن حكمة الله صادرة عن علم.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنَّا﴾ الضمير يعود على الرب عز وجل، ولم يقل: إني تعظيماً لشأنه جلّ وعلا، وتعظيماً للمتحدث عنه وهو إنزال الكتاب، فالتعظيم هنا لعظمة المنزل ولعظمة المنزل.

وقوله: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (نا) هنا للتعظيم، وقوله: ﴿إِلَيْكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ إليه مباشرة، وإلى الناس بواسطة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾.

وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ هو القرآن وسمي بذلك لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. والثاني: أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ (١٢) في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ تَرْفَعُهُمْ مَطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿عس: ١٢-١٦﴾ الوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشر، يكتبه الناس وقد سهل الله لهم ذلك، فكان يكتب من عهد الرسول ﷺ وإلى يومنا هذا.

وأصل الكتب: من الجمع؛ لاجتماع الكلمات والحروف، ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء.

وكتاب هنا بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول.

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة، وإما أن تكون للتعدي، وكلاهما صحيح، فهو نازل بحق، فليس مكذوباً، بل نزل من عند الله حقاً؛ وهذا لإثبات نزوله من عند الله، كذلك أيضاً هو نازل بالحق، وكل ما نزل به القرآن فهو حق إن كان خبراً فهو صدق، وإن كان حكماً فهو عدل، فالحق وصف للقرآن في حد ذاته، وأنه صدق ومن عند الله، وفيما جاء به فأخبره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، ثم مع ذلك إذا تدبرت القرآن جاعلاً إياه دليلاً على الحق فإنه لا بد أن يهديك للحق، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ٢٢]، وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه والعمل به، لكن يحتاج إلى تذكر.

وقوله: ﴿إِن تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ﴾ بما أراك الله، الخطاب للرسول ﷺ ليحكم بالقرآن، فالرسول ﷺ يستدل بالقرآن كما أننا نستدل بالقرآن، وتحكم بينهم في فصل الخصومات أو في بيان أحكام أعمالهم، وقوله: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ متعلق بـ (تحكم)، أي: تحكم بالذي أراك الله.

وقوله: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ من الرأي أو الرؤية، فيشمل ما استنبطه النبي ﷺ من القرآن وإن لم تكن دلالة صريحة باللفظ، وهذا من الرأي، أو بما أراه الله أي: بما تبين له من ألفاظ القرآن. ويحتمل أن تكون من العلم أي: بما أعلمك فتشمل المعنيين.

وقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾ لما ذكر الله أنه أنزل عليه الكتاب بالحق، نهاه أن يكون خصيماً للخائنين، أي: لذوي الخيانة، والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة؛ وهي صفة ذم بكل حال، بخلاف المكر والخديعة، فإنها تكون أحياناً مذمومة وأحياناً محمودة، إذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع تكون محمودة وإلا فهي مذمومة، أما الخيانة فلكونها غدرًا في موضع الاتيان فهي مذمومة في كل حال، ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقوله: ذلك بأنهم ﴿خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَنْكَسَ بِهِنَّ﴾ [الأنفال: ٧١]، ولم يقل فخانهم، وكان مقتضى المقابل أن يقول: فخانهم كما قال: ﴿خَادِعُهُمْ﴾، لكن الخيانة لما كانت صفة ذم على كل حال صار الله تعالى منزلة عنها.

وقوله: ﴿خَصِيماً﴾ أي: غاصباً.

وهل يكون عليهم خصيماً - يعني ضدهم - ؟ نعم.

القوائد،

١- هي هذه الآية فوائد منها، بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿إِنَّا﴾.

فإن قيل: هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول: أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح - لا شك -؛ لأنه جلّ وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح، أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل: قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلتك فإن التعظيم في هذا المكان أمر ممدوح، قال النبي ﷺ في مِثْيَةِ الْحَيَلَاءِ: «إِنَّهَا لَمِثْيَةٌ يَغْضَاهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ»^(١) ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول ﷺ في صلح الحديبية كان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم يُنْهَى عنه، كان الرسول يأمر المصلين خلف من كان قاعداً أن يصلوا قعوداً، لكن في هذا المقام فيه إغاطة الأعداء فكان ممدوحاً.

كما أنه ﷺ في تلك الحال كان إذا بصق يلقاه الصحابة ﷺ بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم وصدورهم، ولم يكونوا يفعلون هذا في كل حال لكن إغاطة للكفار، وكانوا يقتلون على وضوئه، وقد أثر ذلك في رسول قريش لما رجع إلى قريش قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد ﷺ.

المهم: أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظماً لنفسه، معتدّاً بشخصه فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: علو الله عز وجل، لقوله: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ والنزول لا يكون إلا من علوه، والقرآن كلام الله فإذا كان القرآن نازلاً لزم أن يكون المتكلم به عالياً.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله: ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ فإذا قال قائل: هذا الاستدلال ممنوع؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقال: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَنْوَاجٍ﴾ [الزمر: ٦]، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥] وكل هذه مخلوقة، فلا يلزم من إنزال شيء أن يكون غير مخلوق، فالجواب أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن مُنْزِلِهَا، أما القرآن فهو كلام والكلام ليس عيناً قائمة بنفسها بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق، وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: المنبة العظيمة لمحمد ﷺ، لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب، هل بالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالحظ الكوفي أو الخط الفارسي، أو بأي شيء؟ أحسن ما يكتب به أن يكون على الحرف العثماني

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٨/٦)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/٣): «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه».

هذا أحسن ما يكون.

لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عن الناس، أو أن يكتبها على الخط العثماني؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني، وإن خالف القواعد المعروفة.

الثاني: يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يتخفى على العامة؛ لأنهم لولا أنهم يتلقون الزكاة من العلماء بهذا اللفظ لنطقوا حسب الكتابة (الزكاة) وكذلك غيرها.

الثالث: التفصيل إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي؛ لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نكتبه لقوم يعرفون تلاوته فنكتبه بالخط العثماني.

ولم نرَ أحدًا جَوَّزَ أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات أو مثلاً إذا كتب: (والطير) كتب بصورة طائر، والجبال بصورة جبل... إلخ. وهذا من الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم، فالتعظيم له حدود لا بد أن يكون بالحدود الشرعية، رأيت لو قال قائل: أنا أقدر كتاب الله العزيز وأحمله في جيبى حتى في موضع قضاء الحاجة... يقال له: هذا لا يصح؛ لأن التعظيم فيه حدود.

فالناس صاروا يعبدون الله عز وجل على غير بصيرة، ولا نظن أن الحامل لهذا امتهان للقرآن بل الحامل لهم على هذا محبة القرآن - فيما نظن - ولكنهم أخطأوا الطريق، وكم من إنسان أراد خيراً لكنه أخطأ في المنهج والمسير الموصل لهذا الخير.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وصف القرآن بما لا يدع مجالاً للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، لقوله: ﴿وَالْحَقُّ﴾ فإذا أرادت الأمة النصر والتمكين فلتكن قائمة بالقرآن الكريم؛ لأنه نزل بالحق.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العلة في أفعال الله الشرعية والكونية، وتؤخذ من قوله: ﴿وَالْحَقُّ﴾ لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتاً قطعياً لا إشكال فيه، وأنها من تمام صفاته، وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه لحكمة، وقالوا: إن أفعال الله ما لها حكمة؛ لأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأنه يفعل لمجرد مشيئة، لكنهم أخطئوا؛ أخطئوا بما استدلوا باستدلالهم وأخطأوا بحكمهم؛ لأننا لو رفعنا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعباً ولهواً ولغواً، والله عز وجل يقول: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطُلًا ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]، ويقول الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٍ﴾ (٣٨) ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩]، ويقول جل وعلا: ﴿أَفَصَبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، ويقول تعالى:

﴿أَيْحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لعب وهو وسدى وعيث.

فاستدلناهم بالآية دليل عليهم؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته، وقد تحفى علينا لكن هذا هو الأصل، أما نحن فنُسأل.

وأما تعليلهم بأنه لو كان يفعل لحكمة لكانت أفعاله واجبة؛ لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول: وليكن هذا، لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ هو الله وقد قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال: ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لَهْدَى﴾ [الليل: ١٢]، التزم الله بالهدى والبيان للناس، وأما الملك فقال: ﴿وَلَنَا الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [الليل: ١٣].

٨ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: تفويض الأمر إلى النبي ﷺ في الحكم بين الناس بما أراه الله، ويتفرع على هذه الفائدة: أن له أن يجتهد.

ثم إن لم يكن اجتهاده موافقاً للواقع فلا شيء عليه، ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَرُّ يُحْجِثُهُ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِمِثْلِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِي شَيْئاً، فَإِنَّمَا أَقْطِعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»^(١).

٩ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: نهى النبي ﷺ أن يكون مخاصماً للخائنين، لقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾، ويتفرع على ذلك: أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصاف لمن وكلهم بغير الحق، كما هو شأن الكثير من المحامين اليوم، تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات لا من أجل أن يصل إلى الحق، لكن من أجل أن يكذب فيعطى ما شرط له.

١٠ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية، وسبب نزول الآية: أن رجلاً من الأنصار قيل: إنه منافق والله أعلم سرق درعاً وأخفاها، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعوه في بيت رجل آخر قيل: إنه يهودي، وقيل: إنه غير يهودي، من أجل أن يُتهم هذا الذي وجد في بيته، ولما أحس قومه أن الأمر بلغ النبي ﷺ ذهبوا إليه وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق، وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرأه النبي ﷺ من ذلك حتى يبرأ؛ لأنهم قالوا له: إن لم تبرئه فلن الناس سوف يتكلمون فيه، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكت الناس، فهم النبي ﷺ بذلك لثقتهم بأصحابه وعدم ثقتهم باليهود - على قول أكثر المفسرين أن الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهودياً - فأنزل الله عليه هذه الآيات، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾.

ومعنى خصيصاً: أي مخصصاً له، وفعل تأتي بمعنى مفعول، كقول الشاعر:
أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤْزِفُنِي وَأُضْحَايِي هُبُجْرُغُ
فالسَّمِيعُ هنا بمعنى السَّمِيع.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٠٦) وَلَا تَحْدِلْ عَنِ الدِّينِ يُخْتَلُونُ
أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا ﴿النساء: ١٠٦، ١٠٧﴾

❖ التفسير ❖

ثم قال تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ واستغفر الله: أي: اطلب مغفرته،
والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني: إسقاط العقوبة عنه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ الجملة صلتها بما قبلها التعليل، أي: استغفر الله؛ لأنه
جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن هم النبي ﷺ وميله إلى هؤلاء فيه شيء من
التقصير، ولهذا قال الله له: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ﴾.

٢- ويؤخذ منها: أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وألا يتعجل، وليتريث؛ لاسيما مع
وجود قرائن.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ يمكن أن يقع منه الذنب، وهذا هو الحق،
إلا ذنباً ينافي مقتضى الرسالة، مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك.

وقال بعض أهل العلم: إن النبي ﷺ لا يمكن أن يقع منه الذنب، وأن المراد بذنوبه ذنوب
أمنه، أو أن المراد بذلك تعليمه لتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بصحيح.

أما الأول: فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [عند: ١٩]
والقرآن منزّه عن التكرار، فإذا قلنا: استغفر لذنوبك أي: ذنوب أمتك لكان قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ تكراراً لا فائدة منه.

وأما كونه نبياً فلا يمكن أن يذنب فنقول: إن الذنب إذا تلتته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها
خيراً منه قبلها، فهذا آدم - عليه الصلاة والسلام - كان من الأنبياء، فأذنب، فصارت منزلته وحاله
بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (١٧) ثُمَّ أَجْبَيْنَهُ رَبَّهُ،
فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿طه: ١٢١، ١٢٢﴾، نعم النبي ﷺ معصوم من أن يُقرَّ على ذنب بخلاف غيره،

بمعنى: أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبية الله له، أو بتنبية هو، أما غيره فليست له هذه المزية، وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيرهم.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: (الغفور والرحيم)، والغفور لزوال المكروه، أي: زوال آثار الذنوب، والرحمة حصول المطلوب، أن الله ييسر الإنسان لما تكون به رحمة الله.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استغفرت أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار؛ لأن الله قال: ﴿لِتَحْكَمْ﴾ ثم قال: ﴿وَأَسْتَغْفِرَ اللَّهُ﴾، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُنَاقِلُ عَلَيْهِ، لَيَتَنَاقَلُ أَصْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٧) ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٣، ١٤]، فهم لم يقولوا: إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم التي رانت على قلوبهم، وهذا القول وجيه، أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار؛ لاسيما إذا التبست عليه المسألة، واشتبه عليه الحكم. فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بـ «اهدني لما اختلف فيه من الحق يا ذاك إنك عهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْتَوِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا﴾ قوله: ﴿وَلَا تَحْتَوِلْ﴾: (لا) ناهية، والمجادلة هي: ممارسة الخصم من أجل الظهور عليه، سُميت بذلك إما من الجدل وهو قتل الحبل وإحكامه؛ لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض، وكان المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به حراك. وعلى كل حال: فالممارسة هي المدافعة من أجل الظهور على الخصم. والنهي عن المجادلة لا يستلزم وقوعها، فقد يُنهي الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهي عن شيء متوقع غير واقع.

فلا يلزم من النهي أن يكون النبي ﷺ قد جادل عنهم.

وقوله: ﴿يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ أي: يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا: إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اليهودي.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا﴾ وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خَوَّانًا أَشِيمًا فإنه لا يجوز الجدل عنه أي: عن ذلك الخَوَّان الأثيم؛ لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنه تأييد له مع أن الله لا يحب.

وقوله: ﴿خَوَّانًا﴾ صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها، وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة، فلا يلزم منه الكثرة، ويكون المعنى: إن الله لا يحب من كان ذا خيانة، وصيغة فعَّال تأتي للنسبة كقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (فصلت: ٤٦) أي: بذئ ظلم،

وليس المعنى بكثير الظلم؛ لأن الظلم متفرع عن الله تعالى قليله وكثيره، فالأرجح أنها للنسبة؛ أي: لا يجب من كان ذا خيانة.

وقوله: ﴿أَيْمًا﴾ أي: مكتسبًا للإثم.

والخيانة والإثم تنطبق تمامًا على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين: بين الإثم بالسرقة، وبين الخيانة لإلصاق هذا العمل في غيرهم.

الفوائد:

١- ويستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها: النهي عن معاونة الأثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى: ﴿وَتَمَلَّؤُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَمَآوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَا تَجِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَابُونَ أَنفُسَهُمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن اعتداء النبي ﷺ بتوجيه الله تعالى وإرشاده، لقوله: ﴿وَلَا تَجِدِلْ﴾؛ لأن هذا توجيه من الله عز وجل إلى نبيه محمد - عليه الصلاة والسلام - ألا يجادل عن هؤلاء.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه؛ حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب من الخيانة ما يكتسب أنه رابح، بل هو خائن لنفسه ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ خَسَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»^(١).

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات محبة الله؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ﴾ فهذا نفي للمحبة؛ لأنه لما نفاها عن الخونة دلَّ على ثبوتها للأمناء، وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين، قال: لما حجب هؤلاء الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا.

والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى: هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاته، الله أعلم بكيفيتها، لكن نعلم معنى المحبة، وإذا كانت المحابُّ بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها فالاختلاف هنا بين المخلوقات فيكون الخلاف بين المخلوق والخالق من باب أولى، ولهذا محبتنا للأشياء تختلف بحسب ما تتعلق المحبة، فأنتم تحب العسل لحلاوته، وتحب صديقك لقربه منك، وتحب زوجتك لشيء آخر، وهلم جرا، فاختلفت المحبة بحسب متعلقاتها.

وإذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة، ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله في كتابه «روضة المحيين» قال: لا يمكن أن نتحدَّ المحبة بمعنى أظهر من المحبة - من لفظها - لأنه مهما قلت: هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليس من المحبة، فهذا أثرها

ولازمها، ولذلك المعاني النفسية لا يمكن إطلاقاً أن تعرف بغير لفظها.

إذن: محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تُكَيَّف ولا تُمَثَّل، لا تُكَيَّف لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ولا تُمَثَّل؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

ولكن من فسر المحبة بالثواب فهذا محرف؛ لأنه فسرهما باللازم؛ لأن الإثابة فرع عن المحبة، فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ذلك.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الخيانة من كبائر الذنوب؛ وذلك من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِمًا﴾؛ لأنه إذا رُتِبَ على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله هي كل شيء يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت العقوبة لعنة، أو غضباً، أو نفي إيمان، أو تبرؤاً منه، أو غير ذلك.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذنب على وصف لزم أن يكون المدح في ضده.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝١٨ هَٰذَا هُوَ الَّذِي جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٨، ١٩، ٢٠]

❦ التفسير ❦

ثم قال تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ وهؤلاء هم الذين سرقوا، ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر؛ خوفاً من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس، أن يوصفوا بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله، والله أحق أن يُستخفى منه، والله أحق أن يُستجيب منه ويُخاف منه، أما الناس فإنهم لا يضررونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليماً.

وقوله: ﴿وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ قوله: (وهو معهم) الجملة هنا حال من لفظ الجلالة يعني: ولا يستخفون من الله، والحال أنه معهم، والمعية هنا أي: المصاحبة، لكن معية

كل شيء بحسبه، والأصل في معنى هذه الكلمة: هي المصاحبة لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تُضاف إليه، فيقال مثلاً: المرأة مع زوجها، ويقال: القائد مع جنده، ويقال: المتاع مع حامله، ويقال: القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر.

لكن يجمع هذه المعاني كلها مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها حسب ما تُضاف إليه.

فالله تعالى مع هؤلاء الذين يبتوا ما لا يرضى من القول ومع الذين اتقوا، والذين هم محسنون، والمعتان تحتلفان بحسب مقتضاهما ولوازمهما، والله تعالى مع محمد ﷺ في الغار، ومع موسى وهارون في الرسالة، وتختلف هذه المعية ومع المثقين والمؤمنين وما أشبه ذلك بحسب ما تُضاف إليه، فما الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ تستلزم المعية في هذه الآية التهديد، بالإضافة إلى الإحاطة؛ لأن المعاني الخاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة الكاملة بالخلق.

ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب: أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، مع أنه ذكر أنه مستوٍ على العرش، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين أبداً.

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية، فإن هذا ثابت للمخلوق فيما يقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر، وهو في السماء، فإذا كان اجتماعهما - أعني: اجتماع حقيقة المعية والعلو - في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق من باب أولى.

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا كانت السموات السبع، والأرضين السبع في يده جل وعلا كالخردلة في يد أحدنا فهل يمكن أن يُقاس بالخلق؟ لا يمكن؛ إذ نحن نؤمن أن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، ويعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول، ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا... إلخ، وهذه كلها من مقتضيات المعية، وقد فسرنا السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا: معنا بعلمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد بها الحقيقة؛ لأنهم يفسرونها أحياناً باللازم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في «مقدمة التفسير» أن التفسير الوارد عن السلف قد يكون تفسيراً باللازم لا بانتفاء المعنى الحقيقي.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء يبتوا ما لا يرضى من القول، يعني: صاغوه

واجتمعوا عليه ليلاً؛ لأن البيات لا يكون إلا بالليل، ولهذا في باقي الروايات أنهم جاءوا إلى الرسول ﷺ في الليل بعد أن اتفقوا على ما اتفقوا عليه من آرائهم، فيستفاد من ذلك: شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يرغبون أن يطلع أحد عليهم.

ولكن هل يؤخذ من ذلك أننا إذا أردنا أن نخفي شيئاً نصنعه ليلاً؟ ربما يؤخذ منه ذلك، لذلك في المثل السائر: (أمر قضي بليل).

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرضا لله عز وجل، لقوله: ﴿مَا لَا يَرْضَىٰ مِنْ الْقَوْلِ﴾.

ووجهه: أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيرهم، إذ لو كان متفقاً عن الجميع ما حسن أن ينفي عن هؤلاء.

فما هو الرضا؟ الرضا الثابت لله عز وجل رضى حقيقي وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل التعطيل، بل هو رضى اتصف الله به حقيقة، لكنه ليس كرضانا بل هو رضى أعظم وأجل، ولا يمكن أن نحيط به.

وهل أثبت الله لنفسه الرضا وأضافه لنفسه على وجه الإثبات؟ نعم، مثل ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩]، والله تعالى يتعلق برضاه إما بالأقوال أو الأفعال أو الأشخاص، لكن رضاء عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إحاطة الله تعالى بكل شيء، لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَصْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، فإن قال قائل: قدم المتعلق على المتعلق، وهذا يفيد الاختصاص؟ فالجواب على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص، لكن يعني: شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم، كأن الله تعالى يقول: لو لم يكن عالماً بشيء لكان عالماً بعمله، والمقصود بذلك شدة وعيد هؤلاء، وإنه لا يمكن أن يخفى عن الله عز وجل.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام: معية يقصد بها بيان الإحاطة، أي: بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا يَعْكَوثُ مِنْ تَجْوَىٰ فَلَنَجْئَهُ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ وَلَا يَحْصُوهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧].

وتارة يراد بها التهديد، كما في هذه الآية: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُنَاقِشُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾.

وتارة يراد بها النصر والتأييد معلقة بوصف ومعلقة بشخص، مثال المعلقة بالوصف قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَنْ تَغْفِي عَنْكُمْ فَتَنَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١٩]، ﴿وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

هذه معية تقتضي النصر والتأييد، لكنها مقيدة بوصف.

ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْعَى وَأُرِي﴾ [طه: ٤٦]، وقوله ﷺ لأبي بكر: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]، فهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، لكنها مقيدة بشخص.

وهنا نسأل: هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ الجواب: المراد بها حقيقتها، ولكن السلف يفسرونها دائماً باللازم، كما قالوا: إن المعية هي العلم، فهو معهم بعلمه، لكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها، فإن مقتضى المعية: العلم والسمع، والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة، وغير ذلك، لكن هي معناها حقيقي، وما فسرهُ السلف بها فهو تفسير باللازم، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في «مقدمة التفسير»: (إن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه).

فإذا قلنا: إنها حقيقة، فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتها؟ الجواب: لا، بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار ونقول: إنه ضلال، بل إنه كفر، وإننا نقول: إنه معنا حقيقة وهو في السماء؛ لأن الآيات بل لأن الأدلة السمعية والعقلية تدل على أن الله في السماء، ولا ينافي ذلك أن يكون معنا، لأمر ثلاثة سبق بيانا.

❀ قال الله تعالى:

﴿هَآئِلَةٌ هَٰؤُلَاءِ جَعَلْتَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلْ
اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٠٩]

❀ التفسير ❀

(ها) للتنبيه، و(أنتم) مبتدأ، و(هؤلاء) إما منادى محذوف الأداة، والتقدير: (يا هؤلاء) وعليه فيكون قوله: ﴿جَعَلْتَنَّهُمْ﴾ هو خبر المبتدأ، وإما أن تكون (هؤلاء) هي الخبر، وتكون الجملة ﴿جَعَلْتَنَّهُمْ﴾ في محل نصب على الحال، أي: ها أنتم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا.

والإشارة في قوله: (أنتم) إلى قوم الرجل الذي سرق درعاً واتهم به رجلاً من اليهود. وقوله: ﴿جَعَلْتَنَّهُمْ﴾ وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدال عن الرجل الواحد هو حقيقة جدال عن الجميع؛ لأن وصم السرقة لرجل من القبيلة هو وصم لجميع القبيلة، إذ يُعَيَّرُونَ بذلك، فيقال: منكم الشُّرَاق! ولهذا قال: ﴿جَعَلْتَنَّهُمْ﴾ والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد.

وقوله: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قد يكون الجدال فيه الغلبة، ولو بالباطل في الحياة الدنيا؛ لأنه قد يُجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح مبين يلبس به الحق بالباطل وينجح، لكن ﴿فَمَنْ

يُجَدِّدُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ و(من) هنا استفهامية بمعنى النفي أي: لا أحد يُجادل الله عنهم يوم القيامة.

والاستفهام إذا جاء في موضع النفي، فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد، وذلك؛ لأنه يكون نفياً مشرباً بالتحدي، كأن القائل يقول: إذا كان هذا الأمر ممكناً فأتني به، لهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون أشد في النفي؛ لأنه مشرب بمعنى التحدي.

وقوله: ﴿فَمَنْ يُجَدِّدُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؟ والجواب: لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يُجادل عنهم؛ وذلك لأننا لو فرضنا أن أحداً جادل شهدت عليه الجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤].

وقوله: ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾؟ أي: ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصر، والجواب: لا أحد.

الضوائد:

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلن تنفع في الآخرة، وذلك تؤخذ من قوله: ﴿فَمَنْ يُجَدِّدُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس قد يتناصرون بالباطل؛ لأن هؤلاء القوم جادلوا في الباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق، لقوله: ﴿هَاتِئِنَّ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل، ووجه ذلك: أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم، أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق بإثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجباً، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد بين أن تدافع عنه فهذا لا بأس به.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، لقوله: ﴿فَمَنْ يُجَدِّدُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع وصاحبها غصوم، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي ﷺ في الحديث القدسي أن الله قال: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ قَدَّرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»^(١). ونحن نعلم أن من كان الله خصمه فهو غصوم بكل حال.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من

حاول أن يخفي عن الله شيئاً فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن؛ لقوله: ﴿فَمَنْ يُجِدِ لَ اللَّهِ عَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾ أي: بغيره، أي: ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون المراد بالسوء ما يسوء الغير، كاتهام هؤلاء اليهودي بالسرقة.

وقوله: ﴿أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ﴾ يعني: بالمعاصي؛ لأن المعاصي ظلم للنفس؛ إذ إن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، فإذا عصيت الله فقد ظلمتها، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]؛ إذن: يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، ويعمل سوءاً: يسيء به إلى غيره.

وقوله: ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾ أي: يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، أما المقال فظاهر كأن يقول: اللهم اغفر لي، وأما الحال كأن يكون آتياً بشروط التوبة الخمسة، وهي: أن يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب، والثالث: أن يقلع عن الذنب، والرابع: العزم على ألا يعود، والخامس: أن تكون في الوقت الذي تُقبل فيه التوبة.

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط؛ لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية، إذ إنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يُغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية. ونقول: إنها مشتقة من المغفر؛ لأن الأصل في المعاني أنها مأخوذة من الأشياء المحسوسة، ولهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى الأصول المحسوسة، وأصل ذلك أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليداً لما يسمع حوله من صرير الرياح، وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك - هكذا قيل -، مع ما علم الله آدم من أسماء الأشياء.

وقوله: ﴿يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يجد: جواب الشرط، ولذلك صارت مجزومة وحُرِكت بالكسر لالتقاء الساكنين، والمعنى: يجد الله غفوراً رحيمًا، والغفور هو ذو المغفرة، كما قال تعالى:

﴿وَأَن رَّبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُهُورِهِ﴾ [الرعد: ٦].

والرحيم: هو ذو الرحمة كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨].

فأنت إذا استغفرت الله عز وجل، وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه، فستجد الله غفوراً رحيمًا.

والرحمة تطلق على صفة الله عز وجل، وعلى آثار الصفة، أي: على الشيء المخلوق، أي: تطلق على الرحمة التي هي صفته، وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه، أما الأول فهو الأصل، أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْأَاءِ»^(١)، ليس المعنى الرحمة التي هي وصفه، ومن ذلك أيضًا - على قول بعض أهل العلم -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَدَمٍ مَا فَتَنُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨] يعني: النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء.

أما الرحمة التي هي وصفه: فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: عامة وخاصة، فالعامة: هي التي تشمل كل مخلوق، والخاصة: هي المختصة بالمؤمنين، والتي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة، والرحمة العامة هي الرحمة لعموم الخلق في الدنيا، ولهذا نجد أن الكفار الله عليهم رحمة رزقهم وأمدهم، أعطاهم عقولاً يدركون بها - لا عقول رشد - وهذا عام، وكل ما مر بك من ذكر اسم الرحيم، فالمراد به العام ويدخل في حكمه الخاص، أما إذا خص فهو الخاص، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين.

والعجب أن الأشاعرة أنكروا وصف الله بالرحمة، وأثبتوا له الإرادة، قالوا: لا يجوز أن نثبت لله الرحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين ولا تليق بالخالق، وهذا بناء على أصلهم الفاسد وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم الفاسدة؛ لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح، فمعنى الرحيم عندهم: المنعم، أو مريد الإنعام، المنعم؛ لأن النعمة منفصلة مخلوقة، أو مريد الإنعام: لأنهم يشبّهون الإرادة، وسبحان الله؛ انظر إلى عقلهم المتناقض يقول: الإرادة دلّ عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني: تخصيص بعض المخلوقات بشيء من الأشياء تدلّ على الإرادة، كون آدميين على هذا الوصف، والحصان على هذا الوصف ما الذي جعل هذا على وصف وذاك على وصف؟ إرادة الله عز وجل، فقالوا: إن تخصيص المخلوقات بما اختصت به يدلّ على الإرادة.

والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأوا أيضًا، ولا يشبّهون الرحمة التي آثارها يعرفها الخاص والعام: الليل والنهار، والمطر، والأشجار، والأنهار والبحار، كل يعرف أن هذه من مخلوقات الله، ولذلك تجد العامي إذا أمطرت السماء يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته ولا يشك في هذا، ولكن ﴿وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لِّلْمُتِينَ نُورٌ﴾ [النور: ٤٠].

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن من أساء إلى غيره، ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ يُشكل علينا أن العلماء قالوا: إن الدواوين ثلاثة: منها ديوان الخلق يعني: المعاملة مع الناس هذا لا يغفره الله عز وجل، ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحّت التوبة غفره الله، والدليل لهذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨﴾ بضَعْفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيُخْلَدُ فِيهِ مَهَكًا ٦٩ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، مع أنه ذكر القتل، فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يغفر له. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوًا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه، فإن حق المقتول يتحملة الله عنه يوم القيامة؛ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعذر، والقاتل الذي صحّت توبته يقول في نفسه: لو أمكنتني أن أستحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر إلا أن أسلم نفسي لأولياء المقتول، فهذا يتحمل الله عنه.

لو أن أحدًا سرق مالا من شخص فهذا عمل سوءا بغيره، وتاب من ذلك، فهل يتوب الله عليه؟ نعم إذا تمت شروط التوبة، ومن شروط التوبة: أن يردّ المال لصاحبه، فإذا رده فقد تاب، وعلى هذا فنقول: ظاهر الآية هنا - وغيرها أيضا من النصوص - أنه متى صحّت التوبة حتى في حقوق الأدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرّر، ونأخذ ذلك من العموم في قوله: ﴿وَمَنْ يَصِلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ﴾ وهذا عام فيمن تكرّر منه ذلك أو لم يتكرّر، ويدل لذلك الحديث الثابت عن النبي ﷺ أن رجلاً أذنب فاستغفر الله، فقال الله عز وجل: «علم عبدي أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عاد ثانية، ثم ثالثا، إلى أن قال الله له: فليعمل ما شاء»^(١). فهذا يدل على أن التوبة تثبت، وتقع من الله عز وجل ولو تكرّر الذنب، ولهذا قال العلماء أن من شروط التوبة: أن يعزم على ألا يعود، فإذا عزم على ألا يعود صحّت توبته، وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى بل توبته الأولى صحيحة وعليه أن يحدد توبته ثانية للذنب الثاني.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المعاصي ظلم للنفس، لقوله: ﴿أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ وهذا شيء ثابت مقرر في القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود: ١٠١]، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصي الله.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان قد يكون عدواً لنفسه، ويؤخذ ذلك من أن العاصي يظلم نفسه، والظالم لك عدو لك، فالإنسان العاصي عدو نفسه، كما أن أقرب الناس إلى الإنسان قد يكونوا أعداء له قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]، فأنت احذر نفسك فإنها عدوك.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه، أي: بلسان الحال والمقال، لقوله: ﴿يَجِدُ اللَّهُ عُفُورًا رَحِيمًا﴾، فاصدق في استغفارك وستجد الله غفوراً رحيمًا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١١١) ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١١، ١١٢]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا﴾ هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها ﴿يَكْسِبْ﴾، وجواب الشرط فيها (إنما)، والسؤال هنا لماذا اقترنت الفاء بالجواب؟

الجواب: أن يقال أن هذه تشبه الجملة الاسمية؛ لاقرانها بإنها وأصل إنما، إن: حرف توكيد دخلت عليه ما الكافة فصارت: إنما.

وقوله: ﴿فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ يعني: لا على غيره.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فهذه الآية يخبر الله عز وجل أن من اكتسب إثماً فإنه لا يضر إلا نفسه؛ لأنه يكسبه على نفسه لا على غيره، وقوله: ﴿إِنَّمَا﴾ نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأثام، الكبائر والصغائر، وتعم الأثام المباشرة والأثام السببية؛ لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه، وقد يكون دالاً عليه أو مُعِيناً عليه، فيكون ذلك إثماً أيضاً. وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحدوث وأن الله كان عليماً حكيماً فيما سبق، وإنما الفعل هنا مسلوب الزمان، والمقصود به تحقيق اتصافه بهذين الاسمين واتصافه بها دلاً عليه.

الفوائد:

١- هي الآية الكريمة فوائد منها، ذكر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إثماً فإنه يكسبه على نفسه؛ لأن هذا الآيات - كما مر علينا فيما سبق - نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعاً ثم

رمى به يهوديًا فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبين براءة اليهودي فيقول الله عز وجل: إذا كسب الإنسان إثماً فلإنها يكسبه على نفسه. فيستفاد من ذلك: أن الإنسان إذا كسب الإثم فلإنها يكسبه على نفسه ولا يكسبه على غيره، ويؤكد هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

فإن قال قائل: أليست قد ثبت عن النبي ﷺ أن: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَلَعَنَهُ وَرَزَّهَا وَوَزَّرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

الجواب: بلى؛ إذن كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر الأعمال؟

نقول: لأنه هو الذي سنَّ هذه البدعة السيئة، ولهذا ما قتلت نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلاً منها؛ لأنه أول من سن القتل، وعلى هذا فيقال: إن الذي سن البدعة، واتبعه الناس عليها فإن سنّها من عمله.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يظلم أحداً ويحمل غيره إثمه إلا بحق، وقد سبق مراراً أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته، حتى تنفد ثم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه وي طرح في النار، وهذا ليست تحميلاً للغير إثم غيره، ولكنه من باب المقاصة والمجازاة، فإذا لم يكن عند هذا حسنات ترد مظلمة للآخرين فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه وي طرح في النار.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: العليم والحكيم؛ لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية: إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله: فالعليم تضمن العلم، والحكيم تضمن الحكمة والحكم؛ لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة، ولا حاجة إلى أن نعيد.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من علم الله وحكمته: أن من كسب إثماً فلإنها يكسبه على نفسه؛ لأن ذلك من الحكمة البالغة.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَهَا، يَرِيكَ فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد، إذا انفرد كل كلمة عن الأخرى، أما إذا اقترنت إحداهم إلى الأخرى، فلا بد أن يحمل كل واحدة على معنى؛ لأنه لا يلزم التكرار بلا فائدة، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة فما هي الخطيئة؟ وما هو الإثم؟

قال بعض العلماء: الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد، والإثم: ما ارتكبه عن قصد، وفي

هذا نظراً؛ وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم فلا تكون خطيئة، وأجيب عن ذلك: بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليه، وإلا فالأصل أن من فعل الخطيئة عُوقب عليها؛ لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجل، وقيل الخطيئة: ما تعدى إلى الغير، والإثم: ما كان خاصاً بالإنسان وقيل بالعكس، كل هذه الأقوال؛ دفعا لوجود التكرار في الآية.

وقوله: ﴿تُعَذِّبُهُمْ بِرَبِّكَ﴾ الفعل لا يمكن أن يدخله القصر، فلماذا كان هذا الفعل مقصوراً؟ لأنه مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء.

وقوله: ﴿بَرِيئًا﴾ أي: بريئاً من هذا الإثم، وذلك كرمي هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق. وقوله: ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا﴾ أي: كذباً، ﴿وَلِئَامًا مِّبْنًا﴾ أي: عقوبة بينة؛ فكلمة مبین: بمعنى: بيّنة، لأن المبین يأتي بمعنى البين أو بمعنى المبین للشيء، إذ إن أبان وبان تستعمل لازمة كما تستعمل أبان متعدية، فنقول مثلاً: أبان لي الحجة، وهذا متعد، ويقال: أبان الفجر أي: ظهر، وهذا لازم، وعليه فكلمة مبین بمعنى: بيّن.

وقوله: ﴿أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا﴾ لأنه كذب على الغير، ﴿وَلِئَامًا مِّبْنًا﴾؛ لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها، فجمع بين سيتين، ولهذا كان إثماً مبیناً.

١- هي الآية الكريمة: تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة، وجه ذلك قوله: ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَلِئَامًا مِّبْنًا﴾، فإن رمى الغير بخطيئة لم تنسب إليه من قبل، فهل يكون داخلًا في ذلك؟ يعني: أن رجلاً اتهم شخصاً بعمل خطيئة أو إثم وقال: إنه عمل الخطيئة أو الإثم، فهل نقول: إنه احتمل بهتاناً وإثماً مبیناً؟ نعم، نقول ذلك؛ لكن الآية إنما خصت ذلك فيمن فعل الشيء ثم رمى به غيره، بأنها تحت القضية الواقعة، وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتاً في هذا ونظيره، ولا شك أن من رمى غيره بفعل الخطيئة وهو كاذب أنه محتمل للإثم والبهتان.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها لقوله: ﴿بُهْتَانًا وَلِئَامًا مِّبْنًا﴾، وهذا هو الواقع وهو العدل، رأيت من قذف قريباً له ومن قذف أجنبياً مثلاً؟ كلاهما قاذف، لكن ضم إلى قذف القريب قطيعة الرحم، فتكون هذه السيئة متضاعفة، فلا جرم أن يتضاعف إثمها؛ لأن الأحكام مركبة على أوصافها، وكذلك أيضاً من تصدق على بعيد، وتصدق على قريب ففعله كله صدقة، لكن صدقته على البعيد صدقة فقط، وعلى القريب صدقة وصلة، فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف أوصافها، وكذلك الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف أوصافها.

٣- ومن فوائد هذه الآية: التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام؛ لقوله: ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَلِئَامًا مِّبْنًا﴾.

قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]

التفسير

قال جل وعلا: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ﴾.

(لولا): شرطية، ويقال في إعرابها: حرف امتناع لوجود، ما هو الموجود، وما هو الممتنع هنا؟ الموجود: فضل الله، والممتنع: لهمت طائفة، وهناك أخت لها أو بنت عم وهي: (لو) يقال فيها: حرف امتناع لامتناع، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ٦٤] وتقول: لو جاء زيد لأكرمه، ولها بنت عم بعيدة وهي: (لا) ويقال فيها: حرف وجود لوجود، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩] فوجد الكفر لوجود المجيء، وتقول: لما جاء زيد جاء عمرو، وجد مجيء عمرو بوجود مجيء زيد، وعلى هذا فقد توزعت هذه الفروع الثلاثة: الوجود والامتناع والعدم؛ فـ (لا) حرف وجود لوجود، و(لو) حرف امتناع لامتناع، و(لولا) حرف امتناع لوجود.

وقوله: ﴿فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ الفضل: هو العطاء الزائد، والرحمة أعم؛ لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب، والفضل: حصول المطلوب.

وقوله: ﴿لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾، هذا جواب لولا، فمن هذه الطائفة؟ هي التي ادّعت أن السارق هو اليهودي واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي، وهموا أن يخذلوه، وهنا إشكال، فإن ظاهر الآية الكريمة: أنهم لم يهيموا أن يضلوه، وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا؛ لأنهم جاءوا إلى الرسول ﷺ بأجمعهم وأنكروا أن يكون صاحبهم سارقاً ورموا اليهودي بالسرقة، فقد هموا وفعلوا، والجواب عن ذلك أن يُقال: هموا همًا يحصل به إضلاله، ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم، وقوله: ﴿لَهَمَّتْ﴾ جواباً لقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾.

وقوله: ﴿أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ ﴿أَنْ﴾ هنا مصدرية، وحذف منها حرف الجر، وتقديره في ﴿أَنْ يُضِلُّوكَ﴾، وحذف حرف الجر مع أن وأن مطرد، وإذا حذف حرف الجر نصب المجرور، وهذه قاعدة مطردة؛ لكنه مطرد في أن وأن، كما قال ابن مالك:

تَقْلًا وَفِي أَنْ وَأَنْ يَطْرُدُ مَعَ أَمْنٍ لَيْسَ كَعَجَبٍ أَنْ يَدُوا

أما مع غير (أن، وأن) فهو سماعي أي: يُسمع عن العرب ولا يقاس عليه، ومن ذلك قول الشاعر:

تَمُرُونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُودُوا كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إِذْ خَرَامُ

الشاهد في قوله: (الديار)، والأصل تمرّون بالديار ولم تعودوا، لكن حذفت الباء فنصب المجرور بنزع الخافض، لكنه غير مطرد إلا في أن وأن.

وقوله: ﴿أَنْ يُضْلَوْكَ﴾ الإضلال معناه في الأصل يقال: ضلت الطريق بمعنى: تاهت، ولم يكن سيره على بينة، والمراد بإضلال الرسول ﷺ هنا: الذي همّ به هؤلاء، ولكن فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أن يحكم بأن السارق هو اليهودي، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ لَقَدْ كُذِّبْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤]، إذن لو ركنت إليهم ولو شيئاً قليلاً، ﴿لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٧٥]، فإذا تأملت هذه الآية تبين لك أيضاً من مخالفة الشرع من أجل عباد الله، وهذا هو الرسول ﷺ فلولوا أن الله ثبت لركن إليهم شيئاً قليلاً، فما بالك بنا نحن؟! قالوا: يجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية، وأن يسأل الله دائماً الثبات على ألا تأخذه في الله لومة لائم، ولو فعل لأذاه الله ضعف الحياة وضعف الممات؛ لأن ذنب الرسول ﷺ ليس كذنب غيره.

يقول: ﴿وَمَا يُضْلَوْنَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ يعني: أنهم بتحليلهم وانهاهم للغير وإرادتهم أن يضل الرسول ﷺ لا يمكن أن يضل، فهذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم.

وقوله: ﴿وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ (من) زائدة إعراباً، زائدة معنى، زائدة الأولى هل هي من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ من اللازم، والثانية: من المتعدي؛ لأن معنى زائدة أي: هي بنفسها، وزائدة معنى أي: زائدة في المعنى.

على كل حال (من شيء): هذه من زائدة إعراباً، وزائدة للمعنى، فما هو زيادة الإعراب؟ هو: أنه لو أنها حذفت لاستقام الكلام، لو كان في غير القرآن وقيل: وما يضرّونك شيئاً لصح الكلام، وهي زائدة من حيث المعنى؛ لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد فهي تؤكد المعنى، وبهذا نقول: إن ﴿شَيْءٍ﴾ هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا دخلت عليهم (من) كانت نصّاً في العموم كـ (لا) النافية للجنس.

قوله: ﴿وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني: لا يمكن أن يضرّوك بأي شيء من الأشياء؛ لأن الله سبحانه وتعالى - قد منّ عليك بفضلِهِ ورحمته.

وقوله: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ الكتاب هو: القرآن، والحكمة: قيل في معناها وجهان: الوجه الأول: أن المراد بذلك أسرار الشريعة أي: أسرار أحكامها؛ فإن شريعة الرسول ﷺ كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة، وقيل: وهو وجه ثان: المراد بالحكمة السنة.

أن تكون مبتدأ، والكافرون خبر المبتدأ، والجملة خبر للمبتدأ الأول؟ قلنا: هذا جائز، لكنه خلاف الأول؛ لأن ظاهر القرآن أن خبر ما بعدها خبر ما قبلها قال الله تعالى: ﴿لَمَلْنَا نَمُجَّ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْقَائِلِينَ﴾ ولم يقل: هم الغالبون، فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه (هم) ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

الثاني: أننا إذا قلنا: إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا تنتقل إلى جملة تكون خبر المبتدأ، وصار المبتدأ والخبر جملة واحدة، والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة يقول عز وجل: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ إذن (هم) ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولاً التركيب، ثانياً: الحصر، ثالثاً: التمييز بين الخبر وبين التابع؛ لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر وإذا لم يأت احتمل أن يكون خبراً وأن يكون تابِعاً، فإذا قلت: زيد الفاضل في الدرس، فهنا يحتمل أن الفاضل صفة فيكون المعنى: أن زيداً الفاضل في الدرس، فإذا قلت: زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبراً وحصرته في الفضل، ومحلّه في الدرس، على كل حال: ضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء.

وقوله: ﴿حَقًّا﴾ حقاً هذه منصوبة، ولكن ما إعرابها؟ نقول: إعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ومضمون الجملة: أولئك هم الكافرون فأنبت الله لهم أنهم كفار حقاً، فتأتي حقاً مؤكدة لمضمون الجملة وذلك؛ لأن أحقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، فإذا جاءت (حقاً) صارت مؤكدة لمضمون الجملة، وصار عاملها محذوف وجوباً، فلا يصلح أن يقال: أولئك هم الكافرون أحقوا ذلك حقاً لا يصح، وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة فكان مضمون الجملة كأنها الفعل المحذوف ولا يجمع بين هذا وهذا؛ ولهذا ذكر بن مالك وغيره من العلماء: أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله.

وقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي: هيئنا فهي بمعنى أعدنا قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، وهنا قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾، وفي هذا السياق ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ خروج عن مقتضى السياق؛ إذ مقتضى السياق أن يقال: أولئك هم الكافرون حقاً وأعدنا لهم؛ لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره، فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصر، لكن هنا عُدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفهم فما البلاغة في هذا؟ البلاغة: أن هذا إظهار في مقام الإضمار، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد منها: قصد التعميم، ومنها: تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضميره؛ فإرادة العموم، لأنه لو قال: أعدنا لهم عذاباً مهيناً صار هذا خاصاً بهم، لكن أعدنا للكافرين أي: كل الكافرين سواء هؤلاء أو غيرهم، والفائدة الثانية تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان موجوداً، ومرجع الضمير هؤلاء الذين

يقيسها عليها أو غير ذلك، فالمهم: أن الإنسان متى نبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عليه، فليحمد الله على ذلك.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحذر من أهل السوء وألا يغتر الإنسان بظاهر الحال، ولكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك، لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَنَحْوِ مَا أَسْمَعُ»^(١)، لكن عليه أن يحترس، فإن الإنسان قد يغتر غيره بحاله؛ لقوله: «لَمَسْتَ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ».

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه، لقوله: «وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ»؛ لأنهم عموا في الواقع عن الحق، ودعوا الناس إلى الباطل فاكسبوا إثماً إلى آثامهم.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عصمة الرسول ﷺ من ضرر هؤلاء أو من إضرارهم؛ لقوله: «وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ».

٨ - ومن فوائدها: أن القرآن الكريم مُنزَّل من عند الله؛ لقوله: «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ».

٩ - ومن فوائدها: إثبات علو الله؛ لقوله: «وَأَنْزَلَ»؛ والنزول يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل نوعان: علو معنوي وعلو ذاتي، فأما العلو المعنوي: فهو كمال أوصافه عز وجل، وهذا لا ينكره أحد ممن يتسبب إلى الإسلام، فكل من يتسبب إلى الإسلام بقر بعلو الله عز وجل علواً معنوياً، والثاني: علو ذاتي وهذا يشته السلف وأئمة الأمة، وينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإذا يقولون هم؟ انقسموا إلى قسمين: قسم منهم يقول: إن الله معنا في كل مكان فليس له مكان أعلى، إن كنا في المسجد فهو معنا، وإن كنا في البيت فهو معنا، وفي السوق فهو معنا وفي أي مكان فهو معنا، ومع فلان وفلان في أي مكان، ولا شك أن هذا ضلال مبين، هل الرب عز وجل واحد؟ نعم واحد، كيف يكون ذاتياً في كل مكان هذا يلزم إما التعدد، وإما التجزؤ، ويلزم منها أيضاً أن يكون الله حالاً بالأمكنة، وهو أعظم من كل شيء قال تعالى: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بَيْمِينِهِ» [الزمر: ٦٧]، وأما الآخرون فقالوا: إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين العالم، ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، فهو عدم، أما أهل الحق فقالوا: إن الله بذاته فوق كل شيء، ولا يمكن أن يكون في كل مكان، ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن كلام الله، وجهه: أن الله قال: «أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ» [آل عمران: ٧] ومعلوم: أن القرآن كلام، والكلام صفة المتكلم، فإذا كان الإنزال دال

على علو المنزل، كان ذلك دليلاً على أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته فلزم أن يكون كلام الله عز وجل.

فإن قال قائل: في هذا الاستدلال نظر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥] وقال: ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ شُرَكَّاءَ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الزمر: ٦] وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله ففي الاستدلال نظر.

فالجواب: أن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها فهي مخلوقة، وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها؛ لأن كلام ملزم من ذلك أن يكون صفة لله وليس مخلوقاً، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أما الأشاعرة فقالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وكلام الله غير مخلوق؛ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وحقيقة قولهم: أنهم فسروا الكلام بالعلم وليس بالكلام؛ لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلاماً، بل إن الجهمية خير منهم في هذا الباب؛ لأن الجهمية يقولون: كلام الله مخلوق، وهو هذا الذي بين أيدينا وهؤلاء يقولون: هذا الذي بين أيدينا مخلوق وليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، وليس هو الكلام، فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الرسول ﷺ؛ حيث كان محلاً لإنزال الكتاب عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

١٢- ومن فوائدها: أن القرآن كتاب فعال بمعنى: مفعول؛ وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ أوتي الحكمة، والحكمة قيل: إنها السنة؛ لأن السنة حكمة، ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء؛ لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة، وحيث نقول: إن المراد بالحكمة: هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اشتمل عليه هذا القرآن، فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاماً وحكماً، وهذا القول عندي هو الأرجح؛ لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضاً؛ لأنه ليست السنن كلها واحدة، بل منها ما هو وحي، ومنها ما هو إقرار من الله للرسول ﷺ، ومنها ما قاله الرسول ﷺ، وما أقر الرسول عليه فهو من عنده.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة العلم؛ لأن الله امتن به على رسوله ﷺ حيث قال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾، ولا شك أن العلم أشرف ما يوهبه الإنسان بعد الإسلام، فهو خير من المال وخير من الأولاد، وخير من الأزواج، وخير من الدنيا كلها، فانظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم، وانظر إلى من في زمنهم من الملوك والشراء

والوجهاء .. إلى غير ذلك ذكرهم ذهب، لكن العلماء بقي ذكرهم وصاروا يدرسون للناس وهم في قبورهم، وهذه فضيلة عظيمة للعلم، فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيراً من العلم، والعجب أن العلم كما قال القائل:

يَزِيدُ بِكَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ وَيَنْقُصُ إِنْ بِهِ كُفًا شَدَدَتْ

كلما علّمت ازداد علمك، وكلما أمسكت العلم نقص علمك، والمال بالعكس: لولا أن الله ينزل البركة فيمن تصدق حتى لا تنقصه الصدقة لانتهى المال عن قرب.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم إلا من عند الله، لقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾.

فإن قال قائل: هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلاً من قبل، وهذا تنقص له، هذا ليس تنقص له، بل هو كمال له؛ لأن إعطاءه الكمال بعد النقص في هذا الباب يعتبر كمالاً، ولا شك أن الرسول ﷺ قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه نزل من عند الله؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، ولقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢]، فلولا أن الله تعالى منّ عليه بالعلم - نسأل الله أن يمنّ علينا وعليكم بالعلم النافع، فـ ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ من أي شيء علمه؟ ما لم يكن يعلم طبعاً وليس من كل شيء، حتى الآية لا تدل على أنه علمه كل شيء، ولكن علمه ما لم يكن يعلمه من قبل، فجاء أن يكون ألف مسألة أو مليون مسألة أو عشر مسائل؛ لأنه قال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾، ولم يقل: علمك كل شيء؛ وبهذا نرد على هؤلاء الكاذبين الذين يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، نقول: كذبتهم - ورب العرش - ما يعلم الغيب، وإذا كان إذا انخس عنه بعض أصحابه لا يدري أين ذهبوا، وهم في مكان واحد، فكيف تقولون: إنه يعلم الغيب؟ وإذا كان يدخل بيته ولا يدري ما في البيت يقول: هل عندكم من شيء؟ وإذا قالوا: ليس عندنا شيء قال: «ألم أَرُ الْهُزْمَةَ عَلَى النَّارِ»^(١)، فالنبي ﷺ لا يعلم الغيب أبداً، وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم كلمة عامة قال: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (١) إِلَّا مَنْ أَرْضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يُتْلَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]، حتى الساعة فقد جاء جبريل يقول للرسول: متى الساعة؟ ماذا قال: قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» فالملائكة والرسول من البشر كلاهما لا يعلم متى تقوم الساعة.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله

وسلم وعظمه؛ لقوله: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾، وربما يتفرع من هذه الفائدة: أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم، ولا شك في هذا، ثم هذه البشارة لأهل العلم، إذا علمهم الله تعالى ما علمهم، فإنهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون.

قال الله تعالى:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤]

التفسير

قوله: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ أولاً: الإعراب:

﴿لَا خَيْرَ﴾ (لا) هنا نافية للجنس واسمها خير.

و﴿خَيْرَ﴾ اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب، و﴿فِي كَثِيرٍ﴾: هو خبرها.

وقوله: ﴿مِنْ﴾ هذه بدل.

قوله: ﴿مِنْ﴾ يحتمل أن تكون جمع كقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ﴾ [المجادلة: ٧] نجوى هنا بمعنى: متناجين أي: ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو رابعهم، ويحتمل أن تكون مصدرًا، وعلى هذا فيكون المعنى: لا خير في كثير من مناجاة من تناجون، هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو لا يختلف، والمعنى: أن كثيرًا ممن يتناجون من هؤلاء لا خير فيه، والقليل فيه الخير.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ﴾ (مَنْ) هل تحتاج إلى تقدير المضاف فنقول في التقدير: إلا نجوى من أو لا تحتاج؟ نقول: هذا مبني على كلمة ﴿نَجْوَاهُمْ﴾، إن قلنا: إنها مصدر احتاجت إلى التقدير، يعني: إلا نجوى من، وإن قلنا: نجوى بمعنى المتناجين، فمن هنا لا تحتاج إلى تقديم؛ لأن المعنى: لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر فيهم الخير.

فما هي النجوى؟ سواء قلنا: إنها بمعنى متناجين أو أنها مصدر، فالنجوى هي: الكلام الذي يسره الإنسان إلى جليسه.

قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ يعني: إلا نجوى من أمر بصدقة، هذا إن قلنا أن نجوى الأولى مصدر، وإن قلنا إنها مصدر بمعنى الجمع فإننا لا نحتاج إلى تقدير يعني: إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه ثلاثة أشياء، من أمر بصدقة أي: قال لغيره تصدق وهذه الكلمة (تصدق): إن وقعت من أعلى فهي أمر، أو من مساو فهي التماس ومشورة، وهو شامل لهذا وهذا، أي سواء أكان الأمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب أو كان الأمر ليس له الإمرة، لكنه قاله على سبيل النصيحة والإشارة.

وقوله: ﴿بِصَدَقَةٍ﴾ منكرة، والتذكير يدل على الإطلاق، فيشمل القليلة والكثيرة.
وقوله: ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ المعروف: ما ليس بمنكر، وهو أعم من الصدقة؛ لأن الصدقة أجسام، والمعروف ما يتعارفه الناس وإن لم يكن صدقة مثل: الأمر بالمعروف كأن يأمر بالتسامح ويأمر بالتواصل ويأمر بالإحسان.

وقوله: ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ الإصلاح: هو إزالة الفساد بين الناس مثل: أن يكون بين اثنين عداوة فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة، فهذا هو الإصلاح، وهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. وقوله: ﴿بَيْنَ النَّاسِ﴾ يشمل المسلمين وغير المسلمين، فالإصلاح بين الناس خير سواء أصلحت بين مسلمين أو بين كفار أو بين المسلمين والكفار، ويؤخذ العموم من قوله: ﴿النَّاسِ﴾.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ المشار إليه ما سبق من الأمر بالصدقة وبالمعروف والإصلاح، ﴿أَتَيْنَاهُ مَرْضَاتٍ أَكْبَرُ﴾ ابتغاء: بمعنى: طلب أي: طلب أن يرضى الله عنه.
وقوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفاء) هنا سابقة لجواب (من) في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ واقرن الجواب بالفاء؛ لأنه اقترن بسوف، وقد قال ابن مالك:
وَاقْرُنْ بِفَاءِ حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلَ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

يعني: ما لا يصلح أن يلي (إن) وجب أن يقرن بالفاء، وهذا ضابط ما أشار إليه بقوله: (أو غيرها) فهو تفصيل، لكن ما ذكره ابن مالك فيه فائدة وهي: الإشارة إلى وجوب اقترانه بالفاء، والسبب؛ لأنه لا يصح أن يكون فعلاً للشرط، فإذا لم يصح أن يكون فعلاً للشرط لم يصح أن يكون جواباً، ولذلك وجب اقترانه بالفاء.

ومعنى البيت إجمالاً: أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاء، هذا حكمه؛ لأن ما لا يصح أن يكون شرطاً لا يصح أن يكون جواباً فلهذا وجب أن يقرن بالفاء.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ في قوله: ﴿نُؤْتِيهِ﴾ قراءتان سبعيتان وهما: (نؤتيه) و(يؤتيه) أما على قراءة: (يؤتيه) فهي جارية على نسق الكلام؛ لأن قوله: ﴿أَتَيْنَاهُ مَرْضَاتٍ أَكْبَرُ﴾ فيكون: (فسوف يؤتيه) أي: الله أجراً عظيماً.

فمعناه: إذا كانت يؤتية فهي على نسق الكلام؛ لأن الكلام كله في الغيب، وإذا قال: فسوف تؤتية فقد خرج على نسق الكلام ويسمى هذا الثفاناً، وكل الثفات فلا بد له من فاعل على حسب السياق.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها: أن كثيراً من كلام الناس ليس فيه شيء، فما هو الميزان لما فيه الخير وما ليس فيه الخير؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١) هذا واحد وفي قوله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ»^(٢) وفي نبيه ﷺ عن قيل وقال وكثرة السؤال، فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الصدقة، وجه ذلك: أنه إذا كان الأمر بالصدقة في أمره خير ففاعل الصدقة من باب أولى لا شك.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان؛ لقوله: «وَالْأَمَنَ أَمْرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ يَنْتَهِى النَّاسُ».

٤- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: فضيلة الأمر بالمعروف؛ حيث قرنه الله تعالى بالأمر بالصدقة، لقوله: «وَالْأَمَنَ أَمْرٌ بِصَدَقَةٍ»، والمعروف: كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف، وكل ما أنكره ونهى عنه فهو منكر.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير، وإن فعلها الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله وجهه: أن الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة ثم قال: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا».

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يصح إطلاق الفعل على القول، يؤخذ هذا من قوله: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ»، مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، وهذا إن قلنا: إنها عائدة على الأمر، المفهوم بالأمر، أما إذا قلنا: إنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح، فإن هذا فعل ولا إشكال؛ لأن المشار إليه في ذلك يختلف فيه كما ذكرناه فيما سبق.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرضا لله - عز وجل -؛ لقوله: «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ يقال: إنها فعلية؛ لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله - أي: إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها - فهي صفة فعلية، والرضا متعلق بالمشيئة؛ لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله، والفعل الذي يرضى به الله تابع لمشيئة الله؛ لأنه من فعل العبد، وفعل العبد بمشيئة الله؛ إذن فالرضا من الصفات الفعلية، وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٩١١).

صفات ذاتية، لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث، أما أصلها، وهو الفعل فهو صفة ذاتية، والدليل: أن الله لم يزل ولا يزال فعلاً، لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو آحاده فمثلاً: الاستواء على العرش مما حدث نوعه؛ لأننا لا نعلم فعلاً هو الاستواء إلا ما كان خاصاً بالعرش، وما كان خاصاً بالعرش، فإنه قطعاً حصل بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا هو أيضاً حادث نوعاً، وحادث آحاداً أيضاً يعني: أن الله ينزل كل ليلة فالاستواء على العرش مطلق عام يعني: ما يحدد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر، لكن النزول يحدث كل ليلة، فتبين الآن أن صفات الأفعال أصلها ذاتي؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعلاً، وإذا قلت: ما الدليل على هذا؟ نقول: لأن الفعل كمال، ولو قلنا: إنه يأتي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلاً لكان هذا نقصاً من الله عز وجل؛ فإننا إذا قلنا: أتى عليه زمن لم يكن فاعلاً فلماذا؟ لأنه غير قادر، فإن قلت غير قادر فهذا شرك، وإن قلت قادر قلنا: هاتِ الدليل على التحديد؛ لأن تحديد ما لم يقم عليه الدليل يعتبر تحكماً، فمن أي وقت صار الفعل ممكن التحقيق، فلذلك نقول: إن صفات الأفعال أصلها ذاتي؛ لأن الله لم يزل، ولا يزال فعلاً، أما أنواعها وآحادها فهي فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى.

وعند أهل التعطيل كالاشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم يقولون: إن الله ليس له رضى، لكنهم لا ينكرون إنكار جحود، بل إنكار تأويل، فمثلاً: إذا قالوا ليس له رضى نقول: إن نفيت الرضا نفى إنكار فهذا تكذيب للقرآن، ومكذب للقرآن كافر، أما إذا قالوا: لله رضى، لكن المراد بالرضا كذا، فهذا يسمى إنكار تأويل، ولا يتصفون بذلك إلا إذا كانت البدعة كبيرة لا تكفر هذا شيء آخر.

وبإذا يفسرون الرضا؟ يقولون: الرضا هو الإثابة، فيقال: إن الإثابة ليست هي الرضا؛ لأن الإثابة فعل منفصل بائن عن الله عز وجل فيثيب هؤلاء الذين ~~يحبهم~~ يثيبهم بشيء منفصل بائن عن الله بالجنة، ونعيمها، بالحياة الطيبة في الدنيا، وما أشبه ذلك؛ إذن التفسير بالإثابة غلط، ونقول: إذا فسرتموه بالإثابة لزم من ذلك ثبوت الرضا، إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضى عنه، لا يثيب من غضب عليه أبداً، بل يثيب من رضى عنه ومهما فروا من إنكار الرضا، فإنه سوف يكون لازماً لهم، ومع المعاناة والتحليل فلا يمكن أن يفتلتوا منه إطلاقاً، ولهذا نجد أن أفضل المذاهب وأسهل المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة - مذهب السلف - الذين يقولون: ما أثبت الله لنفسه أثبته، وما نفاه عن نفسه نفيناه فنقول مثلاً: نحن ثبت الرضا لله عز وجل كما أثبتة لنفسه، ونفاه عنه المثل كما نفاه عن نفسه فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ونفاه التكليف أيضاً؛ لأنه لا علم لنا به، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فتجد مذهب السلف سهلاً ليس فيه قلق وليس فيه تناقض، وإنما التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيرهم.

٨ - ومن هوائد الآية الكريمة: إثبات صفة الفعل في قوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب، إذ قد يؤخر الله الثواب لحكمة وهذه تؤخذ من: ﴿فَسَوْفَ﴾ الدالة على التسويف، وهي تدل على التحقيق، لكن تدل على أن الشيء ليس منتظرًا عن قريب، بل ولو على المدى البعيد، ولهذا لا تستعجل ثواب الله، بل ولا تستعجل إجابة الله بالدعاء، كما جاء في الحديث: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَغْجَلْ فَيَقُولْ: دَعَوْتُ ثُمَّ دَعَوْتُ ثُمَّ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»^(١) كذلك الثواب لا تستعجله، ثم إنه ينبغي للإنسان أيضًا - نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك - إذا عمل العمل الصالح ألا يستعجل ثواب الدنيا، فيكون مريدًا للدنيا، يعني مثلاً: من آمن وعمل صالحًا، قد قال الله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]، لو عملت لأجل أن يحبك الله حياة طيبة، فهذا لا شك أنه خير، لكن خير من ذلك أن تنوي ثواب الآخرة، ويأتيك ثواب الدنيا، فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس؛ لأن الله لم يذكر لنا ثواب الدنيا أبدًا، ولكن لينشط الهمم ويبعث في النفوس على العمل، وإلا لكان كل ثواب ذكر الله في الدنيا يعتبر عبثًا ولغوًا، فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة، لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط، فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة عظم ثواب من فعل ذلك ابتغاء وجه الله؛ لقوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾؛ لأن تعظيم الشيء من العظيم يدل على عظمته.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده؛ حيث سمي ثوابهم على العمل أجرًا بمنزلة أجرة المستأجر، الأجير: التي لا بد أن يُعطاهما وهو مستحق لها، وهذه من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل أجرًا بمنزلة أجرة الأجير، مع أن الله هو الذي مَنَّ بالعمل وهو الذي مَنَّ بالثواب؛ وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَكثيرًا﴾ [الحديد: ١١] وهذه الآية من التشابه على اليهود الذين قالوا: إن الله فقير، والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ فيقال: تبًا لكم إن الله غني عن العباد قبل أن يخلقهم، وبعد أن خلقهم، لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان، وبيان أنه سبحانه وتعالى ملتزم على أن يثيب المطيع.

فإن قال قائل: تقريرك هذا يقتضي أن يكون الله قد أوجب عليه شيئًا، والله تعالى لا يجب عليه شيء؟

فالجواب: نعم، لا يجب عليه من قِبَلِ الناس، فالتناس لا يوجبون شيئًا على الله، لكن هو أوجب على نفسه، وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله، قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤]، فهو الذي كتب على نفسه أن يثيب المطيع، وأن من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب، تاب الله

عليه، ولهذا لما قال القائل:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا عَمَلٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ
إِنْ عُدُّوا فِعْدَلُهُ أَوْ نَعَمُوا فَبِغْضِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَاسِعُ

قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضعه فقال:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجِبُ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ الشَّانِ
إِنْ عُدُّوا فِعْدَلُهُ أَوْ نَعَمُوا فَبِغْضِهِ وَالْفَضْلُ لِلْمُتَّانِ

فبين رحمه الله ألا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه على نفسه، وإذا أوجب الله شيئاً على نفسه فهو من فضله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُولَوْنَا مَا قَوْلِي وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١٥]

❖ التفسير ❖

يقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ (من) هذه شرطية، وليست موصولة؛ لأن الفعل بعدها مجزوم، فهي شرطية، وفعل الإدغام هنا جائز، ولو أذغم ل قيل ومن يشاق الرسول، بل قال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ (أل) هنا للعهد الذهني، والمراد به: الرسول الذي أرسل لهذه الأمة، وهو محمد ﷺ.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ متعلق بـ ﴿يُشَاقِقِ﴾ يعني: وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى أي: تبين له الحق، وظهر، والهدى: العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المعلوم أن النبي ﷺ بُعث بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق: هو العمل الصالح وقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ معطوفة على ﴿يُشَاقِقِ﴾ يعني: يجمع بين أمرين مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين، والمشاقة: أن يكون في شق غير شق الرسول ﷺ، فهي مأخوذة من الشق وليست من المشقة.

وقوله: ﴿غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يمكن أن نجعل ﴿غَيْرَ﴾ صفة للوجوب محذوفة أي: ويتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين، ويمكن أن نجعلها مفعولاً به بدون أن نقدر موصوفاً. وقوله: ﴿سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هي طريقهم، ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بالشرع.

وقوله: ﴿تَوَلَّوْهُ﴾ هذا جواب الشرط، ﴿تَوَلَّوْهُ مَا تَوَلَّى﴾ يعني: نتخلى عنه ونجعل أمره إلى ما تولا كقوله ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ شَيْءٍ فَهَاجَرَ إِلَيْهِ» (١).

ومعنى: ﴿تَوَلَّوْهُ مَا تَوَلَّى﴾ أي: نتركه فلا نتولا ونقول لك توليت، ومن تعلق شيئا وكل إليه.

وقوله: ﴿وَتُصَلِّوْهُ جَهَنَّمَ﴾ أي: ندخله جهنم حتى يصلها، وصلها أي: احتراقه بها.

وقوله: ﴿وَتُصَلِّوْهُ جَهَنَّمَ﴾ الجملة هنا إنشائية للجمع أي: ما أسوأها مصيرا، والمصير بمعنى: المرجع، هذا معنى الآية، فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على مَنْ شاقَّ الرسول ﷺ، واتباع غير سبيل المؤمنين بأن الله يعاقبه على ذلك بعقوبتين: العقوبة الأولى: أن الله يوليه ما تولى، ويتخلى عنه.

والعقوبة الثانية: أن الله يصليه جهنم، وجهنم هي: اسم من أسماء النار.

١- ونستفيد من هذه الآية أولا، تحريم مشاقة الرسول، وأنها من كبائر الذنوب وجهه: أنه رتب عليها العقوبة من حيث التخلي عنه، وصلاه جهنم.

فإن قال قائل: هل هذا علم لكل مشاقة أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص؟

الجواب: الثاني؛ لأن بعض أسباب المعاصي ما تكون من الذنوب، إما من الدين ولا يترتب عليها هذا التخلي، فلو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم إرضائه في هذا الحكم، فهذا يكفر، لا من أجل المعصية التي فعلها، ولكن من أجل المشاقة والمخالفة، وعدم الالتزام بما جاء به الرسول.

٢- ومن فوائد هذه الآية العذر بالجهل؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى﴾، فلو أنكر إنسان شيئا مما جاء به الرسول ﷺ وصار يحاج عليه، لكنه جاهل فإنه لا يكفر؛ لأنه معذور؛ لأن الآية صريحة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما جاء به النبي ﷺ فهو هدى ونور، ولكن كيف يتبين؟ يتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول ﷺ من العبادات والأخلاق والمعاملات، وغير ذلك.

فإذا تأمله بعلم وعدل تبين له الحق، يعني: ينصف، فإنه يتبين له الحجة، ويعرف أن ما جاء به الرسول ﷺ هو الحق.

٤- ومن فوائد هذه الآية: أنه مع التردد لا تقوم الحجة؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ﴾، لكن على الإنسان أن يتبين، ولا يقول: لا أبحث، وهذا يرد علينا في بعض البلاد الإسلامية يكون فيها عوام

مشركون شركاً صريحاً ما فيه إشكال، يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات، وغير ذلك مما يأتونه من الشرك الأكبر، ويقال لهم: إن هذا شرك لكن لا يبحثون، فهؤلاء لا يعذبون بالجهل؛ لأنهم لم يطلبوا التبين، وهم مفترطون بلا شك.

ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالإجماع؛ لقوله: ﴿وَتَتَّبِعْ عِزَّ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فإنه يستدل بذلك أن سبيل المؤمنين حق، يعني: أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه حق، ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله عز وجل، وجعلها هي شهيدة على الناس؛ لقوله: ﴿لَا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فهي تشهد على أحكام أفعالهم، لا يمكن أن يقال: إن إجماعها ضلال أبداً، بل إجماعها على الشيء حق، ولكن الذي يبقى هو تحقيق الإجماع هذه هي المشكلة؛ لأنك أحياناً ترى من العلماء الأجلاء من ينقل الإجماع والخلاف قائم وموجود، وبعض العلماء - عفا الله عنهم - لا يقول: لا أعلم مخالفاً، لو قال كذا لكان معذوراً، لكنه يقول بالإجماع أو أجمعوا على كذا، والخلاف موجود بكثرة، ومن الغرائب أنه نقل الإجماع على أن شهادة العبد مردودة، ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة، فلا يمكن هذا، لكن سببه هو عدم التحري والاطلاع على أقوال أهل العلم، ونضرب مثلاً من الأمثلة: بالإضافة إلى مسألة الشاهد في العدل، نقل بعض العلماء على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين المرأة، وقالوا: هذا مجمع عليه، ومن قال بأنه لا يبينها فقد خرج على الإجماع، وخالف سبيل المؤمنين، هذا الإجماع لا يمكن أن يصح لا بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمر، أما قبل عهد عمر فلا يصح قطعاً، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وستين من حياة عمر واحدة، يعني: الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: **لِرُكَاَنَةٍ** - لما قال: **إني طلقته ثلاثاً في مجلس واحد** - **«فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟»** قال: نعم، قال النبي ﷺ: **«تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا»**^(١)، وهذا واضح أنه كرر فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن سأله فقال: في مجلس واحد، لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بين الطلقتين، وإذا راجع بين الطلقتين صارت الثانية واقعة، فعل كل حال: أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنها تبيين بالطلاق الثلاث سواء كان متفرقاً أو مجموعاً، ونحن نقول: هذا لا يصح؛ لأنه إذا كان في عهد الرسول ﷺ، وفي عهد أبي بكر وستين من خلافة عمر طلاق الثلاثة يقع واحدة فكيف يصح الإجماع؟ ولهذا قال بعض العلماء: إن الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة وأنه إجماع قديم ثابت، وهذا الذي قال ذلك أسعد بالصواب من الذي قال: إن الإجماع على أنه تبيين به المرأة، لا شك على عهد الرسول، وعهد أبي بكر وستين من خلافة عمر، فالمهم: أن هذه المسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تحرير المسألة والاطلاع الكامل، وعُرف عن بعض العلماء

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٥٥)، وانظر «الإرواء» (٢٠٦٣).

التساهل في نقل الإجماع، وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على المخالف فتساهلوا في الأمر.

٦. ومن فوائد الآية الكريمة: أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ إذن سبيل المؤمنين هو عدم المشاققة، وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أقوى اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كأنه يشاهد الرسول أمامه ويتبع أثره، وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة حصلت له الراحة والطمأنينة وقوة الإيمان، كلما فعل شيئاً تحيّل كأن الرسول أمامه يرشده بقوله أو بفعله، وهذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها، وألاً تضيع علينا أعمالنا سُدىً؛ لأن أكثرنا عنده الاتباع المطلق - والحمد لله -، لكن الاتباع الخاص في كل فعل يفعله أو يقوله هذا يفقد منا كثيراً فلا بد من التنبيه منها.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة: عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يولى ما تولى فيضيع، وهذا هو الواقع، ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّنَا يَهُدُّ اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، فالذنب سبب للذنب الآخر، وكلما أذنب الإنسان ذنباً فليتها للذنب آخر عقوبة له إلا أن يتوب.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات النار والعذاب فيها؛ لقوله: ﴿وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ سَكَّاتٍ مَصِيرًا﴾، والسؤال عن هذه النار - أعادنا الله وإياكم منها - هل هي الآن موجودة؟ الجواب: نعم، وهي مؤبدة، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولم يعرف لأحد في ذلك خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها؛ لأن الله صرح بتأبيدها في آيات ثلاث من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ [النساء: ١٨]، ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٦٨]، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ثناء الله بالذم والقدح على النار؛ لقوله: ﴿وَسَكَّاتٍ مَصِيرًا﴾، وصدق الله عز وجل، فإن أسوأ مصير يصير إليه الإنسان أن يصير إلى النار. مسألة: قاعدة العذر بالجهل ألا يشكل عليها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [٢١] وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣]؟

الجواب: لا، ما تشكل عليها؛ لأن هذه الآية من المتشابهة، والآية الأخرى واضحة صريحة المعنى حيث قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ أي: ساعاً فيستفنون به، لكن مع ذلك لو أسمعهم ساعاً فيستفنون به، فإن ما في قلوبهم من الزيف لا يقوون معه على الاتباع.

مسألة: هل الكفار والوثنيون الذين يتشرون في العالم ولم تصلهم الدعوة، لا تنطبق عليهم آية الإعداء؟

الجواب: هؤلاء يقال فيهم: إن أمرهم إلى الله؛ لأن هؤلاء لا يدينون بالإسلام فيجعلون كأهل الفترة، لكن إذا كان يدين بالإسلام، لكن عنده شيء يجهله، فهنا نقول: إنه مسلم معذور بجهله؛ لأن هناك فرقاً بين أن يدين بالكفر والشرك، وهو لا يريد الإسلام، وبين شخص آخر يقول: إنه مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، لكن عنده شك، والنتيجة بيّنة في هذا، أما الذين لم تبلغهم الدعوة، فالصواب: أن أمرهم إلى الله، وألا نلحقهم بالمسلمين ظاهراً، فإذا ماتوا بين أيدينا فإننا لا نصلي عليهم ولا ندفنهم معنا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله.

مسألة: إذا اتفقت الأمة على رأي وخالف خمسة أو عشرة هل نقول: إنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين، وأنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة هؤلاء الخمسة أو العشرة؟

الجواب: لا، لا إجماع مع مخالفة الخمسة والعشرة، بل ولا مع مخالفة الواحد والاثنين، إلا عند بعض العلماء كابن جرير رحمه الله الذي يرى أن خلاف الواحد مع الاثنين لا ينقض الإجماع، والصواب: أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين، أما العوام فلا نعتبرهم، والمقلدون لا نعتبرهم؛ لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء، فلا يُتَّبَعُ لقوله؛ لأن المقلد نسخة من كتاب مؤلف في هذا المذهب.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٨﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١٣٩ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أُخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ١٤٠ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا امْنَتَهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَئِن بَكَرُتُ عَادَاكَ الْأَنْعَامَ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَغْيِرْكَ خَلْقُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١٤١ يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٤٢ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا مَخِيصًا ١٤٣﴾ [النساء: ١٣٨-١٤٣]

التفسير

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ لَا تَعْفُونَ أَنِ يُشْرَكَ يَدْعُوا﴾.

سبق الكلام تمامًا وكررها الله عز وجل في هذه السورة، وكان بين الآيتين ذكر قتل النفس، وقد مر علينا أن أهل العلم قالوا: إن قاتل النفس له توبة، واستدلوا لذلك بأن الله ذكر قتل النفس بين آيتين كلتاها تدل على أن ما سوى الشرك فالله تعالى يغفره، وسبق القول في قوله: ﴿مَادُوتَ ذَلِكَ﴾، هل المراد: ما هو أقل أو ما سوى ذلك؟ إذا قلنا: ما سوى ذلك.

وما الذي يترتب على ذلك؟

فإذا قلنا: ﴿مَادُوتَ ذَلِكَ﴾ أي: ما سواه دخل فيه الكفر الذي ليس بشرك، وإذا قلنا ﴿مَادُوتَ ذَلِكَ﴾ أي: ما هو أقل دخل به إلى الصغائر التي دون الشرك وخرج به الكبائر من الكفر وغيره. المهم أن نقول: ﴿مَادُوتَ ذَلِكَ﴾ أي: ما هو أقل؛ لأنك لو قلت ما سوى ذلك، لكان الكفر تحت المشيئة إذا لم يكن شركًا، وليس كذلك، بل المراد: ما دون الشرك.

مسألة: هل في الآية ما يدل على أن الشرك - ولو كان أصغر - لا يغفر؟ نعم، ويؤخذ من أنك لو أولت قوله: ﴿أَن يُشْرَكَ يَدْعُوا﴾ إلى المصدر صار التركيب: إن الله لا يغفر شركًا به، وإذا كان كذلك فهو نكرة في سياق النفي، فيكون للعموم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: (الشرك لا يغفر ولو كان أصغر)، وربما يستدل لذلك بقول ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (لئن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا)، فجعل سيئة الشرك أعظم من سيئة اليمين الكاذبة. وقوله: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ وفي الآية الأولى: ﴿فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا مَبِينًا﴾، فيؤخذ من مجموع الآيتين: أن المشرك مفرّ ظالم؛ لأن دعواه أن الله شريكًا كذب وافتراء عظيم، وكونه يني على هذه الدعوة أن يشرك بالله يكون هذا ضلالًا، فمجرد قوله: إن الله شريك افتراء، ثم تطبيق ذلك في عمله يعتبر ضلالًا، فيؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن المشرك مفرّ ظالم. وقوله: ﴿بَعِيدًا﴾ لعظم إثمه وذنبه.

ثم قال: ﴿إِنْ يَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا وَإِنْ يَدْعُوا إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾

﴿إِنْ﴾ هنا بمعنى (ما)، وعلامة كون ﴿إِنْ﴾ بمعنى ما: أن تأتي بعدها إلا، وهذه العلامة على أنها تكون بمعنى ما، قال الله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ﴾ ما هذا إلا سحر، وقوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١] المعنى: ما هذا إلا ملك كريم، وقوله: ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣] أي: ما أنت إلا نذير، (فإن) تأتي بمعنى (ما) وعلامتها: أن يأتي بعدها إلا، كما أن (إن) لها معاني متعددة، ولا مانع أن نسوقها الآن:

فهي تأتي نافية، وتأتي مخففة من الثقلة مثبتة عكس النافية؛ لأن المخففة من الثقلة تفيد

التوكيد؛ إذ إنها هي إن لكن خُففت فتكون للتوكيد عكس إن؛ لأنها للنفي، قال الشاعر:

وَإِنْ مَالِكَ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ

هو هنا يفتخر، أي: وإن مالك كانت كرام المعادن.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي حَصْلٌ مُبِينٌ﴾

﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ بمعنى: (إن) واسمها يقولون: إنه ضمير الشأن محذوف، كلما جاءهم، والتقدير: و(إنه) أي: الشأن، أو وإنهم أي: القوم، يعني: بعضهم يقول: لا نقدر ضمير الشأن، ونقدر ضميراً مناسباً للسياق، فإذا كانوا جماعة، قلنا التقدير: إنهم، ولا مانع، على كل حال هذه (إن) هي مخففة من الثقيلة، وهي على العكس من (إن) النافية؛ لأنها للإثبات، وتوكيد الإثبات بخلاف (إن) النافية، وتأتي (إن) شرطية وهي كثيرة مثل قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٢٨].

وتأتي زائدة: يعني: وجودها كالعدم، كقول الشاعر:

بَيْتِي عُذَانَةٌ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيْقٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَرْفُ

فالشاعر يحجو هؤلاء القوم، يقول: لا أنتم ذهب ولا فضة، بل أنتم خرف، والناس معادن كما قال النبي ﷺ معدن طيب، ومعدن رديء.

إذن الأقسام أربعة:

١- نافية.

٢- زائدة.

٣- مخففة من الثقيلة.

٤- مؤكدة.

على كل حال نقول: (إن) هي في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا﴾ نافية أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله - أي سوى الله - إلا إناثاً.

ما معنى قوله: ﴿إِلَّا إِنْتًا﴾؟ قيل إنها أسماء هذه الأصنام وهي أسماء إناث: (اللات والعزى - ومناة)، فهذه كلها أسماء إناث، والمؤنث دون المذكر لا في قوته ولا في مرتبته، ولا في مقامه، ولا في كل شيء، قال الله: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾، وقبل معنى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا﴾ أي: إن يدعون إلا شيئاً مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره؟ وعلى هذا القول يدخل في ذلك الأصنام المذكورة مثل: هُبُل مذكر، ومع ذلك يعبد من دون الله، وعلى هذا يكون هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه أعم؛ ولأنه يدل على حقيقة هذه الأصنام، وأنها لا تدفع عن نفسها شيئاً فكيف عن غيرها.

وقوله: ﴿وَأِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَا تُبْغُونَ إِلَّا مَا يَكُونُ مَرِيدًا﴾ أي: وما يدعون إلا شيطاناً مريداً، والدعاء هنا بمعنى العبادة، يعني: وما يعبدون إلا الشيطان والعبادة هنا بمعنى الطاعة أي: يطيعون الشيطان، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٠) وَأَنْ أَقْبَدُكُمْ هَذَا ضَرْبًا مُمْسَقًا (يس: ٦٠، ٦١)، فالشيطان يأمرهم بالشرك فيشركون، فيكون شركهم بالشيطان شرك طاعة، وشركهم بالأصنام شرك عبادة، وقوم هذه حالهم لا خير فيهم، لا يعبدون إلا ما لا ينفعهم، ولا يأمرون إلا بأمر الشيطان.

وقوله: ﴿تُبْغُونَ مَرِيدًا﴾ المريد: هو البالغ في العدوان والعنوا غايته، والشياطين أقسام: منهم مريد، ومنهم من ليس مريداً، ولهذا جاء في حديث تصفيد الشياطين في رمضان بعض الآثار في تصفد مرءة الشياطين أي: الشياطين العتاة الأقوياء في عتوهم.

وقوله: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ الضمير يعود على الشيطان، واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وهل هذا خبر أو دعاء؟ يتعين أن يكون خبراً؛ لأنه من الله، فالله تعالى يفعل، ولا يدعو به على أحد، فالله تعالى يخبر بأن الله لعنه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (ص: ٧٨)، والآية الثانية: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الحجر: ٣٥) فلعنة الله ولعنة اللاعنين على إبليس إلى يوم الدين.

وقوله: ﴿وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ الواو للاستئناف، ولهذا يتعين الوقوف على قوله: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ أي: الشيطان: ﴿لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾، مقول القول هو: جملة ﴿لَا اتَّخَذَنَّ﴾، وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقتدر، ولام التوكيد، ونون التوكيد، وقوله: (قال) يعني: الله عز وجل: ﴿لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ﴿نَصِيبًا﴾: مفعول اتَّخَذَ، والمعنى: اتَّخَذَهُمْ أولياء أتولاهم ويتولوني، والنصيب: الجزء من الشيء، فما هذا النصيب؟ هذا النصيب أكبر بكثير من النصيب الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: «أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ قِيْلُ لَكَ وَسَعْدَيْكَ، قِيْلُ: أَخْرَجَ مِنْ دَرَجَتِكَ بَعَثَ لِلنَّارِ قِيْلُ: يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْمِئَةٌ وَتِسْعُونَ»^(١)، لكن يجب أن نعلم أن الشيطان لم يقل: لا اتَّخَذَنَّ مِنْ بَنِي آدَمَ، لكن قال: ﴿مِنْ عِبَادِكَ﴾ وعبادك أعم وأشمل من بني آدم، ولهذا قال: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾، وهم الذين أغواهم من بني آدم، وهم بالنسبة لبني آدم أكثر بكثير، فعليه نقول: هل المراد بالعباد هنا بنو آدم؟ إن قيل: هم بنو آدم صار من باب العام الذي يُراد به الخاص، وحيثُ يكون هذا النصيب المفروض أكثر بكثير من الذي سلم من الإغواء، وإذا قلنا: المراد به العباد، ما يشمل كل الخلق، فالملائكة من عباد الله كما قال الله تعالى عنهم إنهم: ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٦)، كذلك أيضاً متذلة لله عز وجل تذلاً شرعياً

أو تذللًا قدرتيًا، وعلى هذا يكون النصيب المفروض بالنسبة للعباد على سبيل العموم قليلًا، لكنه بالنسبة لبني آدم كثير؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم بالنار وواحد من الألف في الجنة.

وقوله ﴿مَفْرُوضًا﴾ الفرض بمعنى الحتم يعني: مُتَمَّا مَقْدَرًا، وقد أعطاه الله عز وجل ذلك، ومكنته من إضلال بني آدم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولكنه توعد من تابعه فقال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥].

وقوله: ﴿وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ﴾ يتخذهم أولياء يتولاهم ويتولونه، ويضلهم أيضًا عن صراط الله عز وجل، سواء من هذه الأمة أو من غيرها، والجملة هنا مؤكدة بما أكدت به الجملة قبلها أي: بثلاثة مؤكدات والمعنى: ولا ضللتهم عن الصراط المستقيم.

وقوله: ﴿وَلَا مَيِّتِينَهُمْ﴾ يعني: أعدهم بالأمان، وفعلًا وقع هذا لأدم؛ حيث قال له الشيطان: ﴿هَلْ أَذُكَّ عَلَى شَجَرَةٍ أَخْلَدٍ وَمُلْكٍ لَا يَبُلَى﴾ [طه: ١٢٠]، وقال الله: ﴿وَقَاسَمُهُمَا إِنْى لَنَعْلَمَنَّ الشَّيْطَانَ﴾ [الأعراف: ٢١] فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله نهاه وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، لكن وعدهم بالأمان فقال: ﴿أَذُكَّ عَلَى شَجَرَةٍ أَخْلَدٍ﴾ يعني: على الشجرة التي إذا أكلتها تحلّد ويصبر لك الملك الذي لا يكون لأحد، فالشيطان إذن يمني بني آدم، يمينه بعدة أمان منها: أنه يسهل عليه أمر المعصية، يقول: هذه سهلة، هذه صغيرة، تقع مكفرة بالصلوات، تقع مكفرة بالعمرة وهكذا وما علم المسكين الذي أضله الشيطان أن الصلوات والعمرة للعمرة وما أشبه ذلك مما يكفر الذنوب، لا بد أن تأتي كاملة، ومن الذي أتى بكمال الصلوات؟ كذلك أيضًا يقول: هذه سهلة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ويمنيه فيقول: أنت لو فرض أنك لو مت مصرًا على المعصية فلك أولاد صالحون يدعون لك، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهلم جرا، فالهمم: أنه يوقع الأمان على نفوسهم بأشكال كثيرة.

وقوله: ﴿وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ ﴿وَلَا مَرْتَهُمْ﴾ هل أمرًا صريحًا مواجهة أو أمر وحي من داخل النفس؟ الثاني، وربما يتصور الشيطان بصور إنسي فيأمره أمرًا صريحًا، لكن الأصل أنه أمر داخل، يأمره أن يفعل كذا وكذا، ولهذا قال: ﴿فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ﴾، (الفاء) هذه حرف عطف، وهي معطوفة على أمر، وهي تدل على تمام الانقياد من هؤلاء.

وقوله: ﴿فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْفِرْ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (يبْتَكَن) أي: يقطعن، وإعراب ﴿فَلْيَبْتَكَنَّ﴾ الفاء للترتيب والتعقيب، واللام موطئة للقسم، وبيْتَكَن فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والنون للتوكيد، لماذا لم يُبَيَّن

الفعل مع أن به نون التوكيد؟ لأنه غير مباشر، إذن لا بد أن تقدّر النون المحذوفة؛ لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة: لالتقاء الساكنين، والواو: ضمير محذوف في محل رفع فاعل، والنون للتوكيد، وأصل الكلمة هذه: (فليتكنن آذان الأنعام) حُذفت النون الأولى كراهة لتوالي الأمثال، ولم تُحذف نون التوكيد؛ لأنه أتى بهذه العلامة، لو حذفت لفاتت هذه العلامة، ثم حذفت الواو لما حذفت النون الأولى فالتقت النون الثانية وأولها ساكن بالواو الساكنة فالتقت ساكنان، وابن مالك رحمه الله يقول:

إِنْ سَاكِنَانِ الثَّقَيَا الْحَسِرُ مَا سَبَقُ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقُّ

وهنا الأول لين؛ لأنه أحد حروف العلة فيُحذف.

ومعنى: ﴿فَلْيَبْزِكُنَّ﴾ أي: فليقطعن آذان الأنعام، وليس مجرد التقطيع داخلاً في الآية، لكنهم يقطعون آذان الأنعام علامة على أنها محرمة؛ لأنهم يجرمون ما أحل ويحلون ما حرم الله، فعندهم قواعد وضوابط معروفة، أي: قوانين وضعية ما هي شرعية، إذا أنجبت البعير كذا وكذا بطنًا يجب أن تطلق ويوضع لها العلامة - قطع الأذن - وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا ذَمِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا ذَمِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا ذَمِيرَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]، لكنها مفصلة، وهذا هو التقطيع، وليسوا يقطعونها علامة ودليلاً على أنها ملك فلان كما لو قطعوها على أنها واصلة، بل يقطعونها اعتقاداً باطلاً أنها أصبحت حرة، لا تُركب ولا يُحمل عليها ولا يُستسقى من لبنها ولا غير ذلك، و﴿الأنعام﴾ جمع نَعَم، كاسباب جمع سبب، والنَّعَم: يطلق على ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم.

وقوله: ﴿وَلَا تُرْسِلْهُمْ قُلُوبُهُمْ خَلَقَ اللَّهُ﴾ هذا معطوف على ما سبق، على قوله: ﴿لَا تَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ صُفِيًّا مَفْرُوضًا﴾ (٣٨) وَلَا تُجْعَلْهُمْ وَلَا تُؤْمِنْتَهُمْ وَلَا تُؤْمِنْتَهُمْ﴾ يعني: أن الشيطان يأمر عباد الله عز وجل أن يغيروا خلق الله، فما المراد بخلق الله، هل المراد الفطرة التي فطر الناس عليها فيكون المعنى: أنه يغير فطرة الخلق من التوحيد إلى الشرك، ومن اليقين إلى الشك كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَاقْرَءْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (الروم: ٣٠)، أو المراد بتغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص وما أشبه ذلك؟ فيه قولان للعلماء والصواب: أنه شامل؛ بناءً على قاعدة التفسير المشهورة: أنه متى ذكر في الآية قولان لا تضاد بينهما، والآية تحملها وجب حملها على المعنيين جميعاً، وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغيروا خلق الله الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها، وخلق الله التغير الحسي بالوشم والوشر وغير ذلك؛ لأن هذا أعم.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ أي: من يجعل الشيطان ولياً أي: يتولى الشيطان من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً، وتولى الشيطان

يكون بطاعته، فمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن فقد خسر خسرانا مبيتا، والخسران ضد الربح، بل إن الخاسر هو الذي لم يحصل ولا على رأس ماله، فهو لم يربح بل خسر.

وقوله: ﴿مُهِينًا﴾ مشتقة من أبان فهي مشتقة من فعل رباعي وأصلها (مئين)، لكن نُقلت حركة الياء للساكن الصحيح قبلها، ونُقل السكون الذي ما على قبلها إليها فصارت (ميتا) قلت: إنها من (أبان)، وأبان يصلح أن يكون لازما وأن يكون متعديا، تقول: بان الفجر، وأبان الفجر، فإذا جعلناها من اللازم صارت بمعنى يبين واضح، وإذا جعلناها من المتعدي، فيكون: أبان الشيء يعني: أظهره فصار المعنى: أنه خسارة تظهر ذلك فيمن خسر وتضح.

وقوله: ﴿يَعِدُّهُمْ﴾: ضمير الفاعل يعود على الشيطان، و(الهاء) ضمير المفعول يعود على العباد الذين أضلهم الشيطان، وهو يعدهم بأشياء يتمنونها ويرجونها فيتبعونه، فمثلا يقول له: افعل هذه المعصية وتب إلى الله، افعل هذه المعصية وهي صغيرة، افعل هذه المعصية ولك كذا وكذا كما قال لآدم: ﴿هَلْ أَذْكَاءٌ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّيْسَ لِي﴾ [طه: ١٢٠].

وقوله: ﴿وَيَسْتَوِيهِمْ﴾ يعني: ويرجيهم ويفتح أمامهم الآمال الكاذبة. وقوله: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وهنا إظهار في موضع الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقول: وما يعدهم إلا غرورا، لكنه أظهر في مقام الإضمار؛ لإظهار عداوته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦]. وقوله: ﴿الْأَغْرُورًا﴾ يعني: إلا خداعا وباطلا.

فوائد هذه الآية:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان حقيقة الأصنام، وأنها من الجنس الضعيف؛ لقوله: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِىَ إِلَّا إِنْتًا﴾، وقد سبق لنا في التفسير هل المعنى أنهم يسمون الأصنام بأسماء الإناث أو أن هذه الأصنام لضعفها مثل الإناث بالنسبة للذكور؟

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عبادة الشيطان دعاء؛ لقوله: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا مَشْطَاطًا مَرِيدًا﴾.

٣- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الطاعة تسمى دعاء وعبادة؛ لقوله: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا مَشْطَاطًا مَرِيدًا﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد فيجعلهم عباده له.

وقد سبق لنا هل صفة مريد صفة كاشفة أو صفة مقيدة بمعنى: هل الشياطين كلهم مرده أو أنهم ينقسمون؟ ذكرنا في هذا قولين: يحتمل أن هذا صفة كاشفة، والمعنى: أن كل شيطان فهو مريد، ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مرده ودونهم.

أما فوائد قوله تعالى: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا اتَّخَذْ ذَنْمًا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله لعن الشيطان؛ لقوله: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله؛ لأن هذه الجملة كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيبًا مفروضًا؛ لقوله: ﴿وَقَالَ لَا اتَّخَذْ ذَنْمًا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾.

٤- ومن فوائدها: إثبات القول للشيطان، وأنه يقول، كما أنه يفعل أيضًا، وقد أخبر النبي ﷺ أنه يأكل ويشرب بشماله فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضًا: أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض، أي: مقدر لا بد أن يكون، وهذا كقوله تعالى في سورة هود: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَوَعَقَتْ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا تَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْيَتَامَىٰ وَالتَّائِبِينَ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩].

وفوائد قوله تعالى: ﴿وَلَا ضَلَالَتَهُمْ وَلَا مَيْتَتَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ...﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشيطان أقسم قسمًا مؤكدًا، أن يضل هؤلاء النصيب الذين فرضوا له، وهذا القسم له مدلوله فيتفرع عليه: أنه يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان؛ لأنها كلها ضلال.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان بيني آدم ومصحوب بالأمانيات بمعنى: أنه يدخل عليهم الأماني، وأنهم ينالون خيرًا، وأن المعاصي لا تضرهم، وبأن التوبة قريبة، وما أشبه ذلك.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة؛ لأن الضلال كله شر.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم قطع أذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلية، وقد سبق أنهم كانوا في الجاهلية يقطعون أذان الأنعام؛ للإشارة إلى أنها محرمة سيئة، فهل يقال - بناءً على ذلك - لو أن الإنسان قطع أذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ فالجواب: أنه يجوز؛ لأن هذا ليس من أوامر الشيطان.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله؛ لقوله: ﴿فَلْيَمَيِّرْكُ خَلْقَ اللَّهِ﴾، والمراد: أن تغييرهم خلق الله تعالى عامًّا، وقد مر علينا ذلك في التفسير وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأنه من أوامر الشيطان، وقولنا: (الأصل) احترازًا من تغيير خلق الله الذي أمر الله به، كخلق العانة والشارب وتنف الإبط

وما أشبه ذلك، فإن هذا من التغير، ولكنه مآذون فيه، فلا يدخل في أوامر الشيطان؛ إذ إن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء.

مسألة: وهل من تغير خلق الله صبغ الشيب بالسواد؟

الجواب: نعم؛ لأن هذا الذي صبغ بالسواد أراد أن يعيد نفسه شاباً فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب، ولهذا أمر النبي ﷺ بتغيير الشيب بغير السواد، ومن تغير خلق الله الوشم والوشر والنمص

مسألة: هل يدخل في تغير خلق الله خلق اللحية؟

الجواب: يحتمل أن يقال: إنه داخل، لاسيما إذا أصر الإنسان عليه، وواظب عليه، ويحتمل أن يقال: إن هذا ليس بتغيراً؛ لأن اللحية تنبت، وإذا كانت تنبت لم يُغير الخلق، لكن غالب الذين ابتلوا بخلق اللحية يستمرون عليه، فيكون عملهم هنا محاولة لتغيير خلق الله عز وجل، وقد صرح بعض العلماء بأن خلق اللحية من تغير خلق الله.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من اتخاذ الشيطان ولياً؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ﴾.

فإن قال قائل: بماذا نعرف أن هذا الرجل موالٍ للشيطان أو لا؟

نقول: كل من عصى الله فهو موالٍ للشيطان لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا أطاع الشيطان في الكفر والشرك كانت الولاية عامة وإذا أطاعه في معصية من المعاصي كانت خاصة، وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن أكثر الخلق قد خسروا؛ لأن أكثر الخلق قد اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله.

الفوائد في قوله تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

١- منها: التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه فتكون الجملة الأخيرة في ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ﴾ تكون تأكيداً لقوله: ﴿وَلَا يُؤْمِنُهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيَبَسَّ وَكُنَّ إِذْ ذَاكَ الْأُنْجُمُ﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من غرور الشيطان وإدخال الأمانى والرجاء؛ لقوله: ﴿وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿أُولَئِكَ مَاؤُنْهْمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ [النساء:

[١٢١].

قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوه.

وقوله: ﴿مَاؤُنْهْمُ جَهَنَّمُ﴾ أي: مرجعهم، وجهنم: اسم من أسماء النار وسميت بذلك -

والعباد بالله؛ لأنها قعيرة وسوداء مظلمة فهي كلها جهمة.

وقوله: ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ أي: لا يجدون عنها ملاذًا ومفرًا، بل هم خالدون فيها، وما هم عنها بمخرجين كما في آيات أخرى.

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم، وأنه لا يمكن أن يخرجوا منها، ويعود ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة، أما من أطاعوه في بعض المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من النار.

٢. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جهنم وهي النار؛ لقوله: ﴿أُولَٰئِكَ مَاؤُنْهْمُ جَهَنَّمُ﴾.

٣. ومن فوائد هذه الآية: أن أهل جهنم لا يمكن أن يتنجسوا منها، والمراد بأهلها: الكفار الذين خرجوا من الإسلام إلى الكفر.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَسْئُهُمْ خِلْفُهُمْ جَنَّتْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]

❖ التفسير ❖

مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن القرآن الكريم كان مثاني، تنشئ فيه المعاني: فإذا جاء الوعيد جاء الوعد، وإذا جاء ذكر النار جاء ذكر الجنة، وإذا جاء ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين وهلم جرا؛ وذلك من أجل ألا يكون الإنسان خائفًا دائمًا فيستولي عليه اليأس، ولا راجيًا دائمًا فيستولي عليه الأمن من مكر الله، فيكون بين هذا وهذا.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ لا يكفي الإيمان لا بد من الإيمان والعمل، والإيمان يكون بكل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصول ذلك في حديث جبريل حيث قال: «أَنْ تُوْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشَرُّهُ»^(١).

وأما قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فالمراد بالصالحات: الأعمال؛ ولهذا قال النحويون: إن

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب «...».

الصالحات صفة لموصوف محذوف والتقدير: الأعمال الصالحات، وحذف الموصوف كثير في اللغة، وفي القرآن أيضًا كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَعْمَلَ سَيِّئَاتٍ ﴾ [سبا: ١١] أي: دروعًا سابغات، والأعمال الصالحات: هي ما كان خالصًا صوابًا، فالخالص هو الخالص لله الذي ليس فيه شرك لأحد، والصواب الذي كان على شريعة الله، وبهذا ينتفي الإشراك وتنتفي البدعة، فالإشراك ينتفي بالإخلاص، والبدعة بالمتابعة، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة وهي:

١- السبب.

٢- الجنس.

٣- القدر.

٤- الهيئة.

٥- الزمان.

٦- المكان.

فإذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة تحققت فيه المتابعة، وإن اختلف واحد منها فلا متابعة.

أولاً: [السَّبَبُ]: فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يجعله الله سببًا فلا متابعة، ومن ذلك ما يُحدث في مولد النبي ﷺ من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك حتى وإن كانت مباحة، فإنه ليست موافقة للشرع؛ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببًا لإحداث هذه العبادة، كذلك أيضًا يوجد بعض الناس إذا تجشأ قال: الحمد لله، هذا لا يصح؛ لأن التجشؤ ليس سببًا للحمد، وإلا لكان خروج الريح من الدبر سببًا للحمد ولم يقل به حتى العوام، إذن نقول: هذا يعتبر غير متبع فيه الرسول ﷺ، بعض الناس إذا أعطيته البخور قال: اللهم صل على محمد، فجعل تبخره سببًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: هذا ليس فيه اتباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب، ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي، ومن ذلك أيضًا إذا ثأب بعض الناس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله إذا حصل التأوب، بأن يكظم الإنسان ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه، هذا واحد.

ثانيًا: [الْجِنْسُ]: وذلك بأن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد لله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل ولا يكون من الشرع، مثاله: أن يضحي الإنسان بفرس - والفرس حلال - لم تقبل أضحيته؛ لأنه مخالف للشرع في جنسه، إذ إن الأضاحي لا تكون إلا من

بهيمة الأنعام.

الثالث: [الْقَلْبُ]: أي: أن يوافق العبادة في قدرها، فلو أنه صلى خمسا في رباعية أو أربعاً في ثلاثية أو ثلاثاً في ثنائية لم تصح عبادته؛ لأنه زاد على القدر المشروع، وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يؤجر عليها؛ لأنه زاد عن الأمر المشروع، وكذلك لو طاف ثمانية أشواط، فالزائد ليس من الشرع فلا يثاب عليه.

الرابع: [الْهَيْئَةُ]: بأن تكون على الهيئة التي وردت، فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع أتى بالركوع لكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها الشرع في هيئته، وكذلك لو توضأ منكساً؛ فبدأ بالرجل ثم مسح الشعر ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل الوجه، فإن هذا الوضوء لا يصح.

الخامس: [الزَّمَانُ]: فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة، فصلاته غير صحيحة؛ لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع، ولو ذبح الإنسان أضحيته في اليوم التاسع من ذي الحجة لم تقبل؛ لأنها في غير الزمن الذي عينه الشرع.

السادس: [الْمَكَانُ]: فلو اعتكف في بيته بدلاً عن المسجد لم يقبل اعتكافه؛ لأنه على غير الوجه المشروع.

إذن العمل الصالح هو الذي ثوبع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في هذه الأمور الستة.

وقوله: ﴿سَنُذِلُّهُمْ جَنَّاتٍ﴾ الجملة هذه خبر المبتدأ (الذين)، والسين فيها للتحقيق والتقريب، أما التحقيق فلا إشكال، وأما التقريب فإنه وإن كان بعيداً فإنه لتحقيق وقوعه يكون كالقريب؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَفَأَمَرَ آلُؤُفَّا فَلَاسَتَعِطُوا﴾ [النحل: ١] فعبّر بالماضي عن المستقبل؛ لتحقيق وقوعه؛ لأنه يورد علينا إنسان إرادة فيقول: ﴿سَنُذِلُّهُمْ﴾ إذا قلت: إن السين للتحقيق والتقريب، فالإنسان رباً يبقى في الدنيا ثمانين سنة قبل أن يموت، نقول: المحقق كالقريب على أنه المستقبل قريب مهما بعد، والمستقبل لاشك أنه قريب مهما بعد، والماضي بعيد مهما قرب.

وقوله: ﴿جَنَّاتٍ﴾، أحياناً يأتي التعبير جنة مفرداً، ولا منافاة فهي جنة باعتبار الجنس، وجنات باعتبار الأنواع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «جَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا»^(١) فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس: الجنة هي البستان الملتهف أشجاره الكثيرة، وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما نقل من قيمتها أمام العامة خاصة، فنقول: الجنات هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠).

سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وقوله: ﴿يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يعني: ليس من تحت أرضها، بل من فوق الأرض، لكنها من تحت القصور والأشجار والماء المطرد، والنهر المطرد من تحت الأشجار والقصور يكون له منظر جميل جذاب جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه.

ثم قال عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ ﴿وَعَدَ﴾ هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابق، فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة؛ ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي: عامل المصدر؛ لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة، والمقصود هو تأكيد الجملة، أي: أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد؛ لقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾.

وقوله: ﴿حَقًّا﴾ قيل: إنه مصدر مؤكد للمصدر قبله أي: حق، أي أن هذا الوعد حق، وقيل: إنه مصدر لفعل محذوف، والتقدير: أحق ذلك حقًا، والحق هو الشيء الثابت وضده الباطل، وهو الزائل والضائع سدى، أما الحق فهو ثابت وليس بضائع، بل هو مقصود بذاته، وله ثمرته العظيمة.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﴿وَمَنْ﴾ اسم استفهام، لكنه مشرب معنى النفي، فهو أبلى من الاستفهام المجرد، وأبلغ من النفي المجرد، وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشرب الاستفهام معنى النفي فإنه يكون مشرباً معنى التحدي أي: إن كنت تزعم أن أحداً أصدق من الله قِيلًا فأت به، وقوله: ﴿أَصْدَقُ﴾ اسم تفضيل مأخوذ من الصدق، والصدق: هو الإخبار بما يوافق الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع.

وقوله: ﴿قِيلًا﴾ بمعنى: قولاً، وهو تمييز واقع بعد اسم التفضيل، كقوله تعالى: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤].

الفوائد:

- ١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
- ٢- فيها من الفوائد: أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لابد من عمل وأن العمل وحده لا يكفي بل لابد من إيمان، فلا يستحق الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وإذا ذكر ثواب الجنة مقيداً أو معلقاً بالإيمان وحده، فالمراد بذلك: الإيمان المتضمن للعمل الصالح.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحاً، والصالح هو الخالص الصواب، أي: ما ابتغي به وجه الله، وكان على شريعة الله.
- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات بأنه يدخل الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾، ثم قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ وهذا على سبيل العموم، فإننا نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات أنه سيدخل الجنة، لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع ألفاظ العموم

بمعنى: أن نخص واحدًا بعينه؟

الجواب: لا، إلا من شهد الله له بذلك أو شهد له رسوله ﷺ أو أجمعت عليه الأمة، هذه ثلاثة الأول: من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة.

والثاني: من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.

والثالث: من أجمعت الأمة على الثناء عليه، وأنه من أهل الخير وأهل الحق.

فمن الأول: أبو بكر رضي الله عنه، فإن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (١٥) لَا يَصْلَحُ إِلَّا الْأَشْقَى (١٦) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٧) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٨) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٩) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ تُجْزَى (٢٠) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ الْأَعْلَى (٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢٢) [الليل: ١٤-٢١] أكثر المفسرين يقولون: هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وعلى هذا تكون الآية دالة على الشهادة، وعلى الإخبار بأنه رضي الله عنه سيُجنب النار وإذا جُنب النار فسيكون من أهل الجنة، لأنه ليس هناك إلا داران.

وأما من شهد له النبي ﷺ بالجنة فكثير، فمثلاً: زوجات الرسول كلهن في الجنة؛ لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، ومن ذلك أيضاً العشرة المبشرون: بالجنة أبو بكر وعمر، وعثمان وعلي، وسعيد وسعد بن أبي وقاص... إلخ، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، فقد شهد له النبي ﷺ بالجنة، ومنهم بلال شهد له النبي ﷺ بالجنة، ومنهم عكاشة بن محصن فقد شهد له النبي ﷺ بالجنة، والأمثلة على ذلك كثيرة.

وأما ما أجمعت الأمة عليه فدليله أن النبي ﷺ مرّت به جنازة فأنشأوا عليها خيراً فقال: «وَجِبَتْ»، ثُمَّ مرّت به أخرى فأنشأوا عليها شراً فقال: «وَجِبَتْ» قالوا: ما وَجِبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَأَنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ» (١).

ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل الصالح نقول: إن من آمن وعمل صالحاً فهو من أهل الجنة، ولا نقول هذا بعينه؛ لأننا لا نعلم ماذا يجتم له - نسأل الله أن يجتم لنا ولكم بخير، فهذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وكان بطلاً شجاعاً مقداماً لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة فقال النبي ﷺ: «هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» (٢) - وهو مجاهد - فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال رجل من الصحابة: لألزمته حتى أنظر ماذا تكون خاتمته، فلزمه فأصاب هذا الرجل سهمًا من العدو فجزع جزعاً شديداً، فسل سيفه ثم وضع ذوابته على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره - والعياذ بالله - ومات، فجاء الرجل الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢).

عليه وعلى آله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله قال: «ويا؟» قال: إن الرجل الذي قلت إنه من النار حصل له كيت وكيت، فقال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ - فَيَتَدَبَّرُ لِلنَّاسِ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(١) - نعوذ بالله - لهذا لا يجوز أن نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى عمله عمل أهل الجنة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يقول، والقول هو لفظ مسموع، فيكون الله سبحانه وتعالى يقول قولاً حقيقياً، وهو مسموع، وإلا لما كان قولاً؛ لأن القول الذي هو قول النفس لا بد أن يقيّد كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨]، وأما إذا أطلق فالمراد به: القول المسموع، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يقول قولاً مسموعاً، وأنه بصوت وأنه بحرف، وهذا لا يتضمن أي نقص ولا مماثلة بل هو كمال، وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» بلغت الثمانية مذاهب في كلام الله عز وجل، والمشهور منها مذهب الأشاعرة: أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يُسمع فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسها، وقالت الجهمية: بل كلام الله مخلوق، وإضافته إلى الله تعالى من باب التشريف وليس من باب الوصف، فقالوا: إن كلام الله كغيره من المخلوقات، فأيهما خالف السنة؟ كلاهما خالف السنة، والأشاعرة أبعد عن السنة من المعتزلة؛ لأن الجميع اتفقوا على أن ما يُسمع فهو مخلوق، لكن المعتزلة قالوا: هو كلام الله، والأشاعرة قالوا: ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وعلى كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماماً، وهذا كله باطل.

٦- من فوائد هذه الآية الكريمة: وصف كلام الله تعالى بالصدق، وصف كلامه وقوله بالصدق؛ لقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾، وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله لا يمكن فإن قال قائل: أليس أهل البلاغة يقولون: إن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب؟ قلنا: بلى، لكنهم يقيّدون ذلك فيقولون: ما احتمل الصدق والكذب لذاته أي: بقطع النظر عن قائله، فإن من القول ما يُقطع بالكذب، ومن القول ما يقطع بصدقه، ولا يحتمل هذا ولا هذا.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين صفات الله تعالى وصفات الخلق، فنقول: كلام الله أصدق الكلام، وعلم الله أوسع العلوم، والله تعالى أعلم من غيره، وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله، حتى ذهبوا يفسرون قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاسراء: ٥٥] بأنه عالم فيقول أعلم أي: عالم - وسبحان الله - قرأوا من النقص، ولكنهم وقعوا في أنقص منه؛ لأن اسم التفضيل يدل على علو صفات الله، وأنها أعلى الصفات، وليس

فيها نقص بوجه من الوجوه، ف (أعلم) هم يقولون: العالم، وإذا قلت عالم لم يمنع المشاركة والمساواة ليس كذلك؟ فإنك تقول: عمرو عالم، وزيد عالم، ومحمد عالم، ويكر عالم فيستونون، لكنه هذا كله يؤتى الإنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يعرف النصوص إليها فيقع في الزيغ نسأل الله العافية؛ إذن (أعلم) في أسماء الله وصفاته على بابها حتى إن الله تعالى قال: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، الكل يقول: الله خير، حتى المشركون مع أصنامهم يقولون: الله خير، ذكر أن النبي ﷺ سأل الحصين أبا عمران بن حصين فقال له: «كَمْ لَهَا تَعْبُدُ؟» قال: ستة، خمسة في الأرض وواحدًا في السماء، قال: «مَنْ تَعْبُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟» قال: الذي في السماء^(١)، فهم يقرون بأن الله فوق كل شيء، حتى المشركون يقرون بذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِذًا ۝ [النساء: ١٢٣، ١٢٤]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الخطاب في قوله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ لهذه الأمة، ﴿وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ يعني بذلك: اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أهل الكتاب ونحن أسبق منكم ونحن أولياء الله وأحباؤه وما إلى ذلك، يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة، وهذه الأمة تقول: إن رسولنا خاتم النبيين، وأن هذه الأمة فضلت على الناس وتريد أن تكون أفضل من بني إسرائيل من أهل الكتاب، ففصل الله بينهم وحكمهم بينهم بحكم عدل فقال: الأمر ليس بآمانيتكم يا أيها المسلمون ولا بآماني أهل الكتاب، وليس الأمر يُعطى على حسب أمنية الشخص بأن إذا تمنى حصل له ما تمنى، كما قال الله تعالى: ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ۝ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ۝﴾ [النجم: ٢٤، ٢٥].

وقوله: ﴿الْكِتَابِ﴾ يراد به: التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٤٨٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٠٩٨).

ثم جاء الحكم فقال: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ ﴿مَنْ﴾ هذه شرطية، و﴿يَعْمَلْ﴾ فعل الشرط، و﴿يُجْزَ﴾: جواب الشرط، ﴿بِهِ﴾ أي: بسوءه سواء منكم يا هذه الأمة أو من أهل الكتاب.

وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر مما ينطبق على هذه الأمة؛ لأن أهل الكتاب عملوا سوءًا، وذلك بتكذيبهم محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وقوله: ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ﴾ معطوفة على جواب الشرط.

وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿مِنْ دُونِ﴾ أي: من سواه. ﴿وَلِيًّا﴾ يتولاه بتحسين المصالح.

وقوله: ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يدفع عنهم المساوي والمفاسد.

الضوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: أن التمني لا يجدي شيئًا؛ لقوله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾، وهذا يشهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي»^(١).

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: العدل بين المتخاصمين حتى وإن كان أحدهما على حق والثاني على باطل، فالواجب العدل وأن يحكم لكل واحد بما يستحق وجه ذلك: نفي كون الشيء بالأمانى بالنسبة للمسلمين ولليهود والنصارى، ثم إثبات أن من عمل سوءًا جزى به، وهذا غاية العدل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُوبًا قَوْمِيكَ فَلَهُ شُهِدَاءُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: التهديد لمن عمل سوءًا؛ لقوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، فإن عمله لن يضيع وسوف يُجزى به، والآية مطلقة، فهل يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ نقول: أما إذا كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنها لا يجمع عليه بين العقوبتين، ولهذا صح عن النبي ﷺ: «أَنَّ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ»^(٢)، وأما العقوبات غير الشرعية: وهي العقوبات القدرية التي نزلها الله تعالى من مرض أو فقر أو غير ذلك فهي قد تكفر السيئات ولا يبقى عليه شيء في الآخرة وقد لا تكفر السيئات جميعًا.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز إطلاق الوعيد؛ لأن من يعمل سوءًا يجز به وعيد، ولكن الله تعالى قال في كتابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾،

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٤/٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والحاكم في «المستدرک» (١٢٥/١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩).

وهذا يدل على أن من عمل سوءاً قد يغفر الله له ما عدا الشرك.

فإذا قال قائل: كيف نجيب عن هذه الآية: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ وهي خبر؟

قلنا: هذه يراد بها التهديد وهي من باب الوعيد، والعفو عن الوعيد من باب الكرم، وهو مدح وليس ذمًا؛ ولهذا امتدح الشاعر نفسه بقوله:

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهِ أَوْ وَعَدْتُهِ لَمُخْلِيفٍ إِبْعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لا يجازى بأكثر مما عمل من السوء؛ لقوله: ﴿يُجْزَى بِهِ﴾ والباء هنا للعوض أو البدل بخلاف من عمل حسناً فإنه يُعطى أكثر، كما في آيات أخرى.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال قوة الله تعالى وسلطانه؛ لقوله: ﴿وَلَا يَحِذُّ لَهُمْ دُونُ اللَّهِ إِلَهًا وَلَا نَصِيرًا﴾، ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن كثيراً، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آلِهَةٍ شُرَكَاءُ تَشْعُرُونَ﴾ [هود: ١١٣]، ومثل قوله تعالى: ﴿خَلْقَيْنَ فِيهَا آدَمَ لَا يَحْشَوْنَ وَلَا يَضُرُّونَ﴾، وهذا كثير؛ لأن الله سبحانه وتعالى كامل القوة وكامل السلطان، فلا أحد يمنعه ولا أحد يدفعه.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المصائب في الدنيا كفارات؛ لأنها نوع من الجزاء، وقد أخبر النبي ﷺ أنه «مَا مِنْ عَمَلٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَوْ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَ إِذَا أَصَابَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِهَا عَنْهُ»^(١).

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

قوله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ (من) هذه شرطية، وفعل الشرط قوله: ﴿يَعْمَلْ﴾ وجواب الشرط قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾، وقرئت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ قلنا هي: شرطية، والشرط يفيد العموم، وأكد هذا العموم بقوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ﴾.

وقوله: ﴿مِنْ الصَّالِحَاتِ﴾ ادَّعى بعضهم أن ﴿مِنْ﴾ زائدة وقال: إن التقدير: ومن يعمل الصالحات، وهذا القول ليس بصحيح؛ لأن (من) لا تزداد إلا في نفي أو شبهه كما قال ابن مالك رحمه الله:

وَزِيدَ فِي نَفْسِي وَشَبَّهِهُ فَجَزُرَ نَكِيرَةً كَمَا يُبَاغِ مِنْ مَفْزُرٍ

ولأن وجودها أكمل من عدمها؛ لأن (من) لبيان جنس العمل المبهم في قوله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ فـ (من) هنا بيان.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٤٢)، ومسلم (٢٥٧٣).

وقوله: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: من الأعمال الصالحات وهذا الأسلوب كثير في القرآن، أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة وعكسه قليل، يعني: حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير؛ وذلك لأن الصفة تدل على الموصوف، ولا العكس. فما هي الصالحات؟ الصالحات ما جمعت شرطين:

الشرط الأول: الإخلاص.

والثاني: المتابعة لشريعة الله، سواء كان في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان من هذه الأمة، أو لشريعة من شريعتيه باقية من الرسل السابقين.

وقوله: ﴿مِنَ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى﴾ (من) هذه بيان لمن في قوله: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى﴾، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، وإلا فمن المعلوم أن (من) للعموم الشامل للذكر والأنثى.

وقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الجملة حالية، حال من فاعل ﴿يَعْمَلُ﴾، يعني: والحال أنه مؤمن، وهذا شرط لا بد منه؛ إذ إن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان، وكلما ازداد الإنسان إيماناً ازداد قوة في العمل الصالح.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾، وفي قراءة (يَدْخُلُونَ)، فعلی القراءة التي معنا في المصحف تكون الجنة مفعولاً به، وعلى القراءة الأخرى: (يَدْخُلُونَ) الجنة تكون مفعولاً ثانياً ليدخلون، ونائب الفاعل في محل مفعول أول.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ هل يقال: إن هذا إظهار في موضع الإضمار ولو مشى على السياق لقال: فإنهم يدخلون الجنة؟ الجواب: نعم؛ لأن اسم الإشارة من باب الأسماء الظاهرة، فإن قال قائل: ما هي التكنية في هذا الإظهار؟ قلنا: بيان علو مرتبتهم؛ حيث أشار إليهم بإشارة البعيد ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾، وقوله: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ الجنة: هي الدار التي أعدها الله لأولياته المتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها -.

وقوله: ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ نَفِيرًا﴾ يعني: أن كل إنسان يكون في مكانه الذي يستحقه بدون نقص، والنفير: هو النقرة التي تكون في ظهر النواة، وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القلة: (الفتيل - النفير - القطمير)، أما الفتيل: فهو الحبل الذي في مجرى النواة من بطنها، وأما النفير: فهي النقرة التي في ظهرها، وأما القطمير: فهو الغشاء الذي يكون عليها، وكلها يراد بها ضرب المثل، وإنما قال الله تعالى: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ نَفِيرًا﴾ لثلاث يظن الظان أن الإنسان إذا كان في منزلة فربما ينزل من منزلته لسبب من الأسباب وليس الأمر كذلك، ونضرب لهذا مثلاً، وهو أن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١].

الذرية هنا المراد: من يتبعون آباءهم، وهم الصغار، هؤلاء يتبعون آباءهم إذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة من منزلة الأب، فإن الابن يُرقى إلى منزلة الأب، ولا ينزل الأب في مقابلة ترقية الابن يعني: ما يقال مثلاً إذا كانت المسافة عشرين درجة ينزل الأب عشر درجات ويصعد الابن عشر درجات، لا بل يُرفع الابن عشرين درجة ويلتحق بالأب بدون نقص الأب، فهذا - والله أعلم - هو الفائدة في قوله: ﴿وَلَا يَطْلُبُونَ نَفْسًا﴾.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن الكريم - كما وصفه الله عز وجل - مثالي أي: تنبئ فيه الأمور، فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن وهكذا، وتأمل هذا تجه أكثر ما يكون في القرآن، والحكمة من ذلك: أن يكون الإنسان سائراً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب رجاؤه، وإذا ذكر ما أعد الله للكافرين غلب خوفه، والأولى أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل هذا في كل حال أن ي ون خوف الإنسان ورجاؤه واحداً أو في بعض الأحوال؟ وهل هو في كل عمل أو في بعض الأعمال؟ فمن العلماء من يقول: إذا كان الإنسان مريضاً فالأولى أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به؛ لقول النبي ﷺ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ»^(١). ومن العلماء من يقول: إذا هم بالسبئية فيغلب جانب الخوف حتى يرتدع، وإذا عمل العمل الصالح فيغلب جانب الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه. نقول: كل إنسان ونفسه فإذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى اليأس من رحمة الله سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا فحيثما قوم نفسك وعدل نفسك، وإن رأيت أنك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضاً؛ لأن بعض العصاة إذا قلت له: اتق الله يا أخي ارتدع عن المعصية يقول لك: الله غفور رحيم فيغلب جانب الرجاء، وهذا خطأ، ومن الناس من يكون بالعكس، لو يفعل أدنى شيء من المعاصي آيس وقط من رحمة الله فيغلب جانب الخوف.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء، وجه الدلالة قوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾، ثم ذكر الجزاء فقال: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾، لكن من حيث العمل بينهما فرق؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّيِّنِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»^(٢). ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم، أما الجزاء على العمل فهما سواء.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد لقبول العمل من أن يكون صالحاً لقوله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾، فإن كان فيه شرك لم يقبل؛ لقوات الشرط وهو الإخلاص، ولهذا قال الله

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٧٧)، وأبو داود (٣١١٣)، وابن ماجه (٤١٦٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠).

تعال في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١).

ومن عمل عملاً مبتدعاً بإخلاص تام لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه؛ لأنه على غير الاتباع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبني على إيمان لا شك معه؛ لقوله: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، وأما من عمل الصالحات ظاهراً، لكن قلبه غير مؤمن - أعادنا الله وإياكم من ذلك - فإنه لن ينفعه العمل الصالح، كرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع الرسول ﷺ، لكنه متشكك مع إخلاصه فإنه لا يقبل منه، ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها وهي أن القلب إذا كان خالصاً صريحاً، فإن الشيطان يُسلط عليه حتى يوقعه إما في شرك وإما في شك، وكلما كان الإنسان أصرح إيماناً، فإن الشيطان يزيد في ضربه بسهامه وتشكيكاته وغير ذلك، فلتكن على حذر وأعرض عن هذا وانه عنه واستعد بالله منه فإنه لا يضرك؛ ولهذا كثيراً ما نسمع من يشتكي هذه الحال فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اسْتَعِذْ بِاللَّهِ ثُمَّ اتَّقِ» «اسْتَعِذْ بِاللَّهِ» هذا لجوء إلى الله، ولا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا الله عز وجل فاستعد بالله وانه، هذا فيما يمكنك فعله، انته بمعنى: أعرض عن هذا ولا تفكر فيه، أنت ذاهب الآن تصلي لو سألك سائل لماذا ذهبت تصلي؟ لقلت: إيماناً بالله وابتغاء لفضله، ولا عندي في هذا شك؛ إذن ما يؤرده الشيطان على قلبك لا تلتفت إليه، بكل سهولة تعرف كيف تتخلص بأنك ما جئت إلى المسجد ولا توضأت ولا تركت الطعام والشراب والنكاح في صومك إلا وأنت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بشوابه وخائف من عقابه، بمثل هذه الأمور يمكن أن يستعين الإنسان على طرد هذه الوسواس، وإلا فإن الإنسان إذا أسترسل معها ربما تهلكه، لكن الحمد لله أن الرسول ﷺ أعطانا هذا الدواء الناجي: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ثم انته، وأنظر إلى عملي الذي أنا فيه أقبل على العمل إن كان عبادة فعادة، وإن كان أمراً دنيوياً فأمراً دنيوياً، المهم: أن يتغافل عن هذا الشيء، وألا أسترسل معه؛ لأنك إن أسترسلت معه هلكت، مع أنه وسواس لا حقيقة له، ومن ثم جاءت الآية: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَوِّطْنِ نَفْسَكَ عَلَى الْإِيْمَانِ، ولا يكن في قلبك شيء من الشك؛ لأنه بكل بساطة تقول النفس: لماذا توضأت؟ لماذا صليت؟ لماذا صمت؟ لماذا أديت الصدقة؟ وما أشبه ذلك.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وهو العمل الصالح مع الإيْمَانِ، وهذا يؤخذ من قوله: «فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ».

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجوز لنا أن نشهد بكل من عمل صالحاً وهو مؤمن

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

أنه في الجنة؛ لأن هذا خبر من الله، والله تعالى لا يكذب.

فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه؟

فالجواب: لا؛ لأن هناك فرقاً بين العموم والخصوص، وبين الإطلاق والتقييد، فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له رسول الله ﷺ بذلك أو شهد له الله، فإننا نؤمن بهذا نقول: فلان في الجنة، فمثلاً: أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشهد أنهن في الجنة؟ نعم، لأن زوجاته في الآخرة فيكن معه، فنشهد لهن بالجنة، وكذلك العشرة، وثابت بن قيس بن شماس ويلال، وعبد الله بن سلام وغيرهم، فكل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه، وأما إذا لم يشهد له بعينه، فإننا نشهد له على سبيل العموم كذلك الكفر نفس الشيء نقول: من ذبح لغير الله فهو كافر مشرك، لكن هل تشهد لكل إنسان ذبح لغير الله بأنه مشرك؟ لا؛ لأنه قد يكون عن جهل أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك، ففرق بين التعيين والتعميم، وبين الإطلاق والتقييد، وهذه المسألة قل من يظن لها، يأخذ العمومات ثم يطبقها على كل فرد، وهذا غير صحيح، يمكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا يمكن أن يكون من أهل النار لقول النبي ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ - فَيَأْتِيَهُ لِلنَّاسِ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». وكذلك بالعكس ربما يكون هذا الرجل ما يقتضي أن يكون كافراً، لكنه لا يدري وهو يتسبب للإسلام ويقول: إنه مسلم يصلي ويؤتي زكاة ويصوم ويحج؛ لكن عنده خصلة شرك لا يعلم عنها، هذا لا نقول: إنه من أهل النار، بل نقول: من فعل هذا فإنه من أهل النار، لكن هذا الرجل بعينه لا؛ لاحتمال ما ذكرت من وجود الجهل أو التأويل عنده.

٧. ومن فوائد الآية العكرية نفي الظلم عن الله لقوله: «وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيراً»، والله عز وجل يمكن أن يظلم قديراً، لكن شرعاً وحكمة لا يمكن، فيكون قوله: «وَلَا يُظْلَمُونَ» الظلم منفي عن الله الذي بيده الجزاء، هذا النفي هل هو نفي لشيء مستحيل أو نفي لشيء ممكن؟ الثاني، إذ لو كان لشيء مستحيل لم يكن كمالاً؛ لأن انتفاء المستحيل ليس بالكمال، هو متبني لكنه شيء ممكن إلا أنه لكمال عدل الله غير ممكن، وعلى هذا فهو ممكن قدرًا لو شاء الله لعذب من لا يستحق التعذيب، لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۖ (١٢٥) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۖ﴾ [النساء: ١٢٥، ١٢٦]

التفسير

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ ﴿من﴾ هنا: اسم استفهام، والمراد به: النفي، وقد قلنا عدة مرات: أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى بصيغة النفي الصريح؛ وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مُشرباً بمعنى التحدي أي: كان المتكلم يقول اتني بأحسن من كذا، اتني بأظلم من افترى على الله كذباً، وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿دِينًا﴾ هنا منصوبة على التمييز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، فإذا قال قائل: هي تمييز لأي شيء؟ قلنا: لكلمة ﴿أَحْسَنُ﴾؛ لأن أحسن مبهم لا ندري إلى أي شيء تضاف، فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة لها ميّنة لها، والدين هنا بمعنى: العمل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الدين يطلق بمعنى: الجزء مثل قول الله تعالى: ﴿تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾، وبمعنى: العمل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ نقول إذن: ﴿دِينًا﴾ أي: عملاً، فالعمل الذي ينتهي عامله بذلك مقابلة يسمى ديناً.

وقوله: ﴿وَمِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ الإسلام بمعنى: الإخلاص أي: فوّض أمره إلى الله عز وجل، وهذا يعني الإخلاص في القصد.

وقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ جملة حالية من قوله: ﴿وَمِمَّنْ أَسْلَمَ﴾، والإحسان هنا: الموافقة للشرعية، فيكون في الآية هنا دليل على شرطيّ العبادة وهما: الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص: في قوله: ﴿وَمِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ والمتابعة في قوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾؛ لأن إحسان العمل هو: موافقة الشرعية.

وقوله: ﴿وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ هذه جملة معطوفة على ما سبق للتوكيد المعنوي؛ لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي: الإخلاص والقيام بالشرعية، فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة لما سبق ومتضمنة له.

وقوله: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ هو: أبو الأنبياء؛ لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته.

وفيها قراءتان (إبراهيم، وإبراهام) أي: يبدل الياء ألفاً، وإذا أبدلت الياء ألفاً لزم فتح الهاء.

وقوله: ﴿حَنِيفًا﴾ يحتمل أن يكون حالاً من فاعل (اتبع) أو حالاً من إبراهيم، وأيهما أرجح؟ الأرجح الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفاً وأمرنا باتباع ملته فإننا سوف نكون حنفاء.

وقوله: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (الواو) هنا: استثنائية ليست عاطفة، فكأنه عز وجل استأنف؛ ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه؛ بأن الله اتخذه خليلًا، والخليل هو: ذو المحبة الخالصة وسمي بذلك؛ لأن محبته شملت جميع جسده حتى تخللت عروقه، وفي ذلك

يقول الشاعر:

قَدْ تَخَلَّلَتْ مَسَلَكَ الرُّوحِ مِثْيِي وَبَدَأَ شَيْبِي الْخَلِيلُ خَلِيلًا

الفوائد:

- ١- في هذه الآية فوائد منها: الحث على الإخلاص؛ لقوله: ﴿وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾.
- ٢- ومنها: الحث على المتابعة؛ لقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.
- ٣- ومن فوائدها: أنه لا أحد أحسن ديناً من هذا وصفه، وعلى هذا فلو قال النصراني: إنهم أحسن ديناً من المسلمين، نقول: هذا كذب؛ لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعاً، فالنصراني معلوم أنهم يقولون بالتثليث وهم أيضاً لم يتبعوا شريعة الله؛ حيث كفروا بمحمد ﷺ.
- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا باتباعه وهذا يعني أنه إمام، ولهذا يُطلق عليه العلماء اسم أو لقب إمام الخفاء.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وهذه منقبة له عظيمة، وهل اتخذ غيره؟ نعم، وهو رسول الله ﷺ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»^(١).
- ٦- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن الخلَّة أعلى رتبة من المحبة، لاختصاص إبراهيم بها ومحمد ﷺ، ولو كانت في معناها أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة، ومن المعلوم أنه لا يصح أن نقول: إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء؛ لأن الخلَّة خاصة، ومن ثم نعلم خطأ من يقول: إبراهيم هو الخليل ومحمد الحبيب؛ لأن هذا تنقُّص للرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث أنزل مرتبته من الخلَّة إلى المحبة التي يشترط فيها حتى المؤمن المتقي المقسط الصابر.
- ٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أفعال الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، والاتخاذ حادث بعد وجود سببه، وهذه ما يعبر عنها أهل العلم بقيام الحوادث بالله عز وجل أي: بأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد متى شاء؛ خلافاً لمن قالوا: إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وأنه لا يتجدد له فعل لا الكلام ولا الخلق ولا غيرهما، ولا شك أن هذا قول باطل، ومضمونه نقص الله عز وجل؛ حيث لا يفعل ما يشاء متى شاء.
- ثم قال عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾.
- قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ الجملة هذه خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر؛ لفائدة الحصر، فهو لا يشركه أحد في ذلك قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا

يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَن ظَهِيرٌ [سبأ: ٢٢]، فله ما في السماوات وما في الأرض وهنا قال: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ ولم يقل: من في السماوات قال بعضهم: لأن (ما) لغير العقلاء، و(من) في اللغة العربية يؤتى بها للعقلاء، أي: لذوي العقول، وغير العقلاء من المخلوقات أكثر من العقلاء، ويحتمل أنه أتى بـ(ما) ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف؛ لأن تعيين (من) للعقلاء و(ما) لغير العقلاء إنما هو في الأعيان، لكن (ما) للأعيان والأوصاف ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ حيث قال: (ما) ومعلوم أن النساء من ذوي العقول، لكن لما كانت المنكوحة لا تنكح لعينها، إنما تنكح لما قام بها من أوصاف، والأوصاف معانٍ وليست عقلاً قال: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، وهذا القول أرجح من القول الأول أعني: أن ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ إنما أتى بـ(ما) دون (من)؛ ليعم الأشخاص والأوصاف: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وفي بعض الآيات يقول: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والظاهر: - والله أعلم - أن هذا من باب تنوع السياق والأساليب؛ لأن المعنى لا يختلف، إذ إن المعطوف له حكم المعطوف عليه، فإذا قال: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فهي كما لو قال: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيراً كما يظهر للإنسان عندما يتلو القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف التعبير كثيراً.

وقوله: ﴿وَصَكَاتَ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ مِّمَّنْ حِيطٌ﴾ كان الله محيطاً بكل شيء، (كان) هنا منزوعة الدلالة على الزمان؛ لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت إحاطة الله بكل شيء إحاطة سابقة ماضية مع أنه لم يزل ولا يزال محيطاً بكل شيء، ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق؛ لبيان ثبوت الحكم فيكون هذا كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَراً رَّحِيماً﴾ ليس المعنى: أن الله تتجدد له المغفرة والرحمة، وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ ليس العلم والحكمة تتجدد له وليس ماضياً فقط، بل هذا لتوكيد اتصافه بهذا الوصف، وقوله: ﴿يَكُلُّ شَيْءٌ مِّمَّنْ حِيطٌ﴾ فكل شيء محيط به علماً وقدره وسمعاً وبصراً وتدبيراً وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل.

الفوائد

١- هي هذه الآية الكريمة: عموم ملك الله، وهذه تؤخذ من ﴿مَا﴾ الموصولة؛ لأن جميع الأسماء الموصولة تفيد العموم.

٢- ومنها: اختصاص ما في ملك السماوات والأرض لله عز وجل، يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن السماوات ذوات عدد، وهذا يؤخذ من ﴿السَّمَوَاتِ﴾ التي هي جمع فإما هذا العدد؟ هذا موجود في القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا﴾، وكذلك جاءت في السنة وأجمع الناس على ذلك.

٤. ومن فوائد هذه الآية: أن الأرض واحدة، لقوله: ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ولم يقل وما في الأرضين، فتكون الأرض واحدة، هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا الظاهر، وقد بين في مواضع أن المراد بالافراد هنا الجنس لا أي: جنس الأرض، وجاءت السنة صريحة بأن الأرضين سبع، وجاء القرآن ظاهراً بأن الأرضين سبع، ففي السنة: ﴿مَنْ أَقْنَطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ﴾^(١)، وفي القرآن في ظاهره ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، فالمثالة هنا يحتمل أن تكون في الصفة، ويحتمل أن تكون في العدد، والاحتمال الأول ممتنع؛ لظهور الفرق بين السماوات والأرض فيبقى الاحتمال الثاني وهو: المثالة في العدد.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ يترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة وهي: أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه وخشيته وراقبته؛ لأنه مهما كنت في أي مكان فالله محيط بك، فإذا آمنت بهذا خفت رب العالمين المحيط بكل شيء، هل ينبي على ذلك خوف الله في القلب؟ نعم؛ لأن الله محيط حتى بما في قلبك ومحيط به عز وجل.

قال الله تعالى:

﴿وَسْتَغْفِرُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي سَمَى النَّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَعُونَ أَنْ تَتَكَبَّرَهُنَّ وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُولُوا لِلنِّسَاءِ الْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٢٧، ١٢٨]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَسْتَغْفِرُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، ﴿وَسْتَغْفِرُونَكَ﴾ أي: يسألونك الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي، وهذا الإفتاء هو تبين للحكم وليس

إلزاماً به، وبهذا يكون هناك فرق بين القضاء وبين الإفتاء: القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به؛ لأن القاضي يقول: للخصمين: الحق معك يا فلان، وهذا تبيين الحق، فاقضه لخصمك، هذا إلزام، أما المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتى، لكن هل يجب أن يلتزم بما يفتي به؟ هذا فيه تفصيل:

قال العلماء رحمهم الله: إذا سأل المستفتي عالماً مطمئناً لقوله معتقداً أن قوله الحق، فإنه يلزمه العمل به، ولا يستفتي غيره؛ لأن الله قال: ﴿فَتَسَلُُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، والفائدة من سؤالهم: الأخذ بما يقولون، وإلا لكان ذلك عبثاً، فلو أنك استفتيت عالماً في قرية ليس عندك أحدٌ في نظرك أعلم منه، وفي نيتك أنك إذا وصلت إلى المدينة التي يكثر فيها العلماء سألت، في هذه الحالة أنت ملتزم بفتوى هذا العالم التزاماً مقيداً أو مؤقتاً، فلك أن تسأل إذا وصلت إلى الموارد العزبة.

وقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، المستفتي رسول الله والمفتي هو الله؛ لأن ما يفتي به رسول الله هو ما يفتي به الله عز وجل، ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، ولم يبين الله عز وجل الاستفتاء على أي شيء يقع، هل المراد يستفتونك في النساء في تزويجهن أو في الزوج منهن أو في تمكينهن من البيع والشراء أو في أي شيء؟ نقول: الآية نزلت لسبب معلوم، وهو أنه قد يكون عند الرجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك، فيظلمها ويحجزها لنفسه أو يحجزها لابنه أو ما أشبه ذلك، فيظلمها فأشكل عليهم هذا الأمر، فسألوا الرسول ﷺ ماذا نفعل؟ فأفتاهم الله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ يعني: يفتيكم القرآن؛ لأنه كلام الله عز وجل؛ وذلك لأن الكتاب هو الطريق الذي نتوصل به إلى معرفة فتوى الله سبحانه وتعالى إذ إن الله ليس يتكلم ويفتي، لكنه يتكلم بالقرآن وتكمن فيه الفتوى فالعطف هنا ليس عطف مغايرة تامة بأن ما في الكتاب هو الوثيقة التي تدلنا على فتوى الله عز وجل قال: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ المراد بالكتاب هنا: القرآن، و(أل) فيه للعهد الذهني.

وقوله: ﴿فِي يَتَنَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ﴾، اليتيمة عندها ولا يأتيها ما كتب لها، فيأتي الخاطب الكفء الذي يجب أن يعطى، ولكنه يمنع فلا يأتيها ما كتب لها ويمنع محبة لنفسه؛ لأنه يرغب أن ينكحها، وهنا قد ترغبون أن تنكحوهن، فأبي الحرفين نقدر: (أبي أم عن) في (ترغبون) أي: في نكاحهن أم عن نكاحهن؟ نقول: الآية محتملة، وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه؛ لأنه قد يكون راعياً عنها فلا يريد أن تكون لغيره، وقد يكون راعياً فيها فلا يريد أن تكون لغيره، فتكون الآية شاملة للأمريين جميعاً.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَضعِفِينَ مِنْ آلِ الدِّينِ﴾ يعني: يفتيكم الله، وما يتلى عليكم من الكتاب في المستضعفين من الولدان ما حالهم وما شأنهم وهل يأثمون بترك الهجرة مثلاً وهل يجوز ظلمهم؟ فكل ما يتعلق بشأنهم أفتى الله به وبينه قال: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾

هذه الآية الظاهر أن التقدير فيها: وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط، واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، إذن قول العلماء هو: مَنْ مات أبوه قبل بلوغه ولا شك أن الضمير يعود على الولد، ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، القسط هو: العدل من قسط يقسط قسطاً، والمراد به العدل، وأما الإقساط فالمراد به: الجور؛ ولهذا إذا كانت من الثلاثة لها معنى وإذا كانت من الرباعية فلها معنى آخر؛ فأقسط أي عدل، وقسط أي جار؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، وقال: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾، وقال: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، أي: بالعدل في كل شيء حتى في مخالطتكم إياهم في الطعام؛ لأن الصحابة تورعوا عن مخالطة اليتامى في الطعام فأباح الله لهم ذلك، فيكون هذا في كل شيء لليتامى، قوله: ﴿وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾، (ما) هنا شرطية؛ بدليل قرن جوابها بالفاء، وقوله: ﴿وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ أي: يشمل أي خير سواء كان متعدياً أو ملازماً وسواء كان خيراً مالياً أو خيراً علمياً أو بدنياً أو أي خير؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾، هذه جملة الجواب، واقرنت بالفاء؛ لأن الجملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنه بالفاء، ولكنها قد تُحذف قليلاً على حد قول الشاعر: مَنْ يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا.

والأصل: فالله يشكرها، فإن قال إنسان: إن الفاء سبقت هنا للضرورة، قلنا: لا ضرورة؛ لأن البيت لو قيل فيه: من يفعل الحسنات فالله يشكرها، أي: بتسكين التاء لم يكن ضرورة، وعلى كل حال: فقد تُحذف الفاء في جواب الشرط، لكنها نادرة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾، أي: علياً قبل وبعد أن يفعل؛ لأن علم الله سابق على المعلوم، بخلاف علم الخلق فهو مقارن بالمخلوق، وإذا قلنا: إنه شامل، فما الجواب على قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ﴾، (حتى) هنا للتعليل (ولتبْلُوَنكم) يعني: لنتخبرنكم لنعلم الصابرين نقول: إن علم الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: علم سابق الفعل، وعلم لاحق؛ فالمعنى: حتى نعلم علماً يكون به الشيء ظاهراً فنعلمه بعد وقوعه، وشيء آخر: أن المراد به: العلم الذي يترتب عليه الجزاء؛ ولهذا قال: ﴿وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ﴾ والعلم الذي يترتب عليه الجزاء لا يكون إلا بعد الفعل، وهذا الوجه أوضح وأرجح ويفهمه كل إنسان، أن نقول: إن علم الله نوعان: علم بأن الشيء سيقع وهذا سابق، وعلم بأنه وقع، وهذا الذي يترتب عليه الجزاء. ﴿وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾، لم يقل: فإن الله يجازيكم كما هو المتوقع، وقال: إن ذكر العلم فيه فائدة، وهو أنه لا يضيع لكم أي خير كان؛ لأن علم الله محيط به فيكون هذا المعلوم ثابت لكم، وما هو معلوم من آيات أخرى كثيرة منها: أن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. [الزلزلة: ٧، ٨].

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية؛

لقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾، ولكن استفتاء الصحابة لرسول الله ﷺ استفتاء متطلب للحكم ليقوم به ويعمل به، ولهذا إذا علموا بالإحكام عملوا بها، بخلاف بعض الناس اليوم يستفتي لينظر ما عند العالم، ثم إن شاء أخذ به وإن شاء استفتى عالماً آخر، وهذا الأخير يعتبر متلاعباً بدين الله عز وجل؛ لأنك إذا استفتيت عالماً، فإنك قد جعلته الواسطة بينك وبين الله وجعلت ما يفتيك به هو الطريقة إلى الله عز وجل، فإن أجاز لك واتبع هواك أخذت بفتواه وإلا طلبت غيره، فهذا هو الذي يتبع هواه؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: مَنْ تَبَعَ الرِّخْصَ صَارَ فَاسِقًا.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اعتناء الصحابة بشأن النساء بل واعتناء الله عز وجل بشأنهم في قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، فالاستفتي الصحابة والمفتي هو الله عز وجل، والواسطة بين المفتي والمستفتي الرسول ﷺ، وهذا يدل على عناية الشرع بالنساء؛ وبناءً على هذا نعلم أن كل ما شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه في مصلحتهم حتى وإن ظن السفهاء والأغبياء أنه هضم لحقهن وظلم لهن فإنهم خاطئون.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرجوع إلى ما في كتاب الله عز وجل، وأن ما في كتاب الله من الفتوى صادر من عند الله؛ لقوله: ﴿وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾؛ لأن الكتاب منزل من الله عز وجل، هو الذي تكلم به وأنزله على محمد ﷺ وأمره أن يبلغه الناس، وهو نفسه تبارك وتعالى تكفل ببيانه: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمِعْ قُرْآنَهُ﴾ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

٤- ومن الفوائد أيضاً: العناية ببنات النساء، فالأول العناية بالنساء عموماً، وهذا أخص العناية ببنات النساء؛ لأن يتيمة النساء اجتمع في حقها الضعف من حيث الجنس؛ لأن جنس النساء أضعف من الرجال، والضعف من حيث العائلة وهو الأب، فهذا أوصى الله بعنايتها.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جبروت أهل الجهل؛ حيث سَلَطُوا كل ظلمهم على هؤلاء اليتامى من النساء بحيث لا يأتونهن ما كتب لهن، ويتحكمون فيهن أيضاً وفي مصيرهن؛ لقوله: ﴿الَّتِي لَا تَنْوِتْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَنْ يَكْتُمُوهُنَّ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً: أن مهر المرأة مفروض لها؛ لقوله: ﴿مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾، وعلى هذا فصاحب المهر هو المرأة وليس ولي المرأة، ولو كان أباه، فالمهر إليها تقديره عدداً وتعيينه جنساً، ولها أن تبرا منه إذا كانت عاقلة رشيدة.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موليته؛ لأن هؤلاء اليتامى تحت ولاية هؤلاء الذين يرغبون أن ينكحوهن، وهو أحق الناس بتزويجها، فإذا أراد أن يتزوجها فهل نقول: إنه لا يجوز لأنه ولي يعامل نفسه لنفسه، كما أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري من ماله إلى موكله أو من مال موكله له؟ الجواب: لا بمعنى أنه يجوز لولي اليتيمة إذا كانت تحل له أن

يتزوجها، لكن عليه تقوى الله وألا يظلمها ولا يهضمها، ولكن كيف يعقد النكاح إذا كان هو الولي؟ يأتي بشاهدين ويقول: أشهدكم أني زوجت نفسي ابنة عمي، بالولاية الشرعية، ولا يحتاج أن يقول: قبلت؛ لأن هذا إيجاب تضمن القبول؛ ولهذا قال النبي ﷺ لصفية: إني أعتقتك وجعلت عتقك صدقي، ولم يحتاج إلى إيجاب ولا قبول؛ لأن المعنى مفهوم.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: العناية بالمستضعفين من الولدان؛ لأن المستضعف من الولدان سواء كان لصغره أو لخرسه أو لجنونه، أو لغير ذلك من الأسباب التي صار بها ضعيفاً، فالعناية به لا شك أنها دليل على رحمة الإنسان، وقد قال النبي ﷺ: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ»، وقال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ»؛ ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب هو: الإشفاق على الصغار، والضحك إليهم، وإدخال السرور عليهم، فإن الإنسان يجد رقة ورحمة في قلبه، ولو بقي يدرس مجلدات لإيصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذلك، وانظر إلى معاملة الرسول ﷺ للصغار؛ ففي مرة ركب على ظهره الحسن وهو ساجد يصل بالناس وتأخر في القيام من السجود، وأخبر الناس بعد السلام أن ابنه ارتحل، وأنه أحب أن يقضي همته، و(ارتحل) يعني: جعله راحلة لما رآه ساجداً متعباً، فأقره النبي ﷺ^(١)، مع أنه لو أحد الأئمة اليوم جاء ابنه وركبه لنفضه نفصاً، وما أنزله إنزالاً عادياً، وهذا خطأ، وكذلك فعل مع أمانة بنت زينب حينما كانت تبكي فخرج بها ﷺ إلى المسجد وجعل يحملها في الصلاة^(٢)، ولما خرج الحسن والحسين وعليهم أثياب يعثران بها نزل من على المنبر وحملهم بين يديه^(٣)، والأمثلة على هذا كثيرة، فقد كان يقول للغلام الصغير: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ؟»^(٤)، فهو يمازحه؛ ليدخل السرور عليه، ولو أننا مشينا على هذا الأداء لحصل في هذا خير كثير.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب القيام لليتامي بالقسط وهذا عام يجب على كل إنسان أن يقوم لله شهيداً بالقسط، لكن اليتامى لهم أمر خاص يعدل بينهم؛ لأن اليتيم ليس له من يدافع عنه وربما يأكله وليه من حيث لا يشعر؛ فلهذا أوصي بهم.

١٠ - من فوائد الآية الكريمة: أن كل ما عملناه من خير قليل أو كثير فإن الله يعلمه ويترتب على هذه الفائدة: الحذر من الإخلال بالواجب؛ لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله فهو يعلم أيضاً ما لا نعمله من الخير.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٩٣/٣)، والنسائي (١١٤١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح النسائي».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٥٤/٥)، والترمذي (٣٧٧٤)، وأبو داود (١١٠٩)، والنسائي (١٤١٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٥٧).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠).

١١- وفيها أيضاً، الحث على الخير؛ لأنك إذا علمت أن الله يعلم أنه سيجازيك عليه نشطت وقويت همتك وفعلت.

مسألة: ما المراد بقوله: ﴿الَّذِي لَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ مَا كُتِبَ لَهُمْ﴾؟

الجواب: كان بعض الأولياء يبخس حق اليتيمة التي تكون تحت ولايته فلا يعطيها ما كتبت لها.

مسألة: قوله: ﴿وَرَفَعُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمْ﴾ بماذا نقدر الحرف المحذوف؟

الجواب: يحتمل أن يكون (عن)، ويحتمل أن يكون (من)، وهل يختلف المعني؟ معني (عن) فهو لا يريد أن ينكحها، ولكن لا يريد أن يأخذها غيره، ومعني (من) هو يريد أن ينكحها، ولكن يبخسها حقها فلا يعطيها مهرها الواجب لها.

مسألة: قوله: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ معطوفة على ماذا؟

الجواب: على قوله تعالى: ﴿يَفْتِيكُمْ﴾ أي: يفتيكم أن تقوموا، يعني: على أن المصدرية والعامل فيها محذوف، أي: ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط، فيكون هذا من باب عطف جملة على جملة.

مسألة: لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدأ في قوله: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾؟

الجواب: على أن (ما) شرطية، وإذا جعلناها موصولة، فكيف وقعت الفاء في خبر المبتدأ؟ اسم موصول يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه من بعض الوجوه ما هو من كل وجه، فارتبط خبره بالفاء.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعلِهَا شَوْرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا وَاطِّلَاحًا خَيْرٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ﴾، (امرأة) تُعرب مبتدأ، و(إن) تدخل على الجملة الاسمية، إذا كانت مخففة، والمخففة هي التي يحل محلها إن، والتقدير: وإن خافت امرأة، وقول آخر: أنها فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، يعني: وإن خافت امرأة من بعلها شَوْرًا، وما بعدها خبر؛ لأنهم يجوزون دخول الشرط على الجملة الاسمية، القول الثالث: أن امرأة فاعل مقدم، وهذا رأي الكوفيين، وعلى هذا يقول: (امرأة) فاعل (خافت) مقدما، ولا مانع، وأقول: إنه إذا اختلف النحويون فإننا نتبع الأسهل من أقوالهم؛ لأنه أسهل، والله سبحانه وتعالى يحب السهولة؛ إذن (امرأة) إن شئنا قلنا: فاعل مقدم، وإن شئنا قلنا: إنها مبتدأ، ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط، قوله: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ﴾، (امرأة) هذه نكرة في سياق الشرط، قد تكون عامة، والمراد: المرأة المتزوجة ﴿خَافَتْ مِنْ بَعلِهَا﴾، أي: من زوجها كما قال الله تعالى يقول عن امرأة إبراهيم: ﴿أَلِدْتُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعلِي شَيْخًا﴾، إذن البعل الزوج، ﴿شَوْرًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾، (نشورًا) يعني: ترفعًا عليها أو إعراضًا عنها

وأيهما أشد؟ الإعراض أشد؛ لأن في النشوز يخاطبها ويتكلم معها، لكن كلامًا مستعليًا عليها مترفعًا يحقرها، أما الإعراض فهو معرض عنها لا يكلمها ولا يعاشرها المعاشرة بالمعروف إذا خافت هذا أو هذا، ويمكن أن نقول: إن الإعراض عما يجب والنشوز فيما يمتنع، يعني: يعلو عليها فيعتدي عليها أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا﴾، أي: لا إثم على المرأة وعلها، ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾، وإنا نفى الجناح؛ دفعًا لتوهم المنع، فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فنفى الله الجناح في المصالحة؛ من أجل أن يصطلحا على ما يشاءان ولكن إذا لم يصطلحا بأنفسهما وطلبا طرفًا ثالثًا، فهل عليهما جناح؟ الجواب: لا، ليس عليهما جناح وتأمل الفرق بين هذا بين نشوز الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة عن الزوج يتبين لك الحكم.

قوله: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، هذه جملة عامة في كل شيء، في الحقوق الزوجية وحقوق الرحم وحقوق المصاهرة وحقوق الجوار وحقوق المعاملة؛ في كل شيء الصلح خير، وهنا لم يقل: الصلح بينهما؛ لإفادة العموم يعني: أن الصلح في كل شيء خير من عدمه، ومن المعلوم: أن الصلح قد يتصور الإنسان أن فيه غضاضة عليه؛ ولهذا قال: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾، يعني: أنه عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شحيحة، كل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتها، وكأن الله يقول: دعوا هذا الشح الذي أحضرت الأنفس واطلبوا الخير في المصالحة؛ ولهذا نجد أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين وأردنا أن نصلح نجد أن كل واحد منهم يركب رأسه ويأبى أن يتنازل إلا بعد جهد جهيد. ويمكن أن يرد إشكال في قوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾، كيف تكون الشح منصوبة وما قبلها مرفوع؛ لأن الأنفس نائب فاعل فتكون الشح مفعولًا ثانيًا.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَحْسَبُوا نَفْسَكُمْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، أي: إن تحسنوا فيما بينكم في فعل المطلوب، وتتقوه بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرًا، وسيجازيكم على الإحسان وعلى ما اتقيتموه.

الإحسان والتقوى والبر وما أشبه ذلك إذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل الآخر، وإن افترنا فُسر كل منهما بما يليق به فقوله هنا: ﴿وَإِنْ تَحْسَبُوا نَفْسَكُمْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾، الإحسان في فعل الأوامر، والتقوى في ترك النواهي، أما إذا أفرد الإحسان فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى فإنها إذا أفردت تشمل هذا وهذا، وهو يوجد في القرآن الكريم بكثرة مثل: المسكين والفقير، إذا أفرد أحدهم عن الآخر صار أحدهم شامل للآخر وإن قرنا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، فهما بما إذا اجتماعا افترقا وإذا افترقا اجتماعا.

يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَحْسَبُوا نَفْسَكُمْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فما هو

الإحسان؟ الإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الله، والإحسان في معاملة عباد الله، يجمع الأول قول النبي ﷺ لجبريل: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١)، والذي في المعاملة: ما ذكره النبي ﷺ في قوله: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأنيب نفسه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»، الكلام على الجملة الأخيرة (وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) هذا في معاملة الناس، وبهذا يتحقق الإيثار، «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لإخيه ما يحب لنفسه»^(٢)، أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله أي: تقوى المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله، فتجتنب البغي والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك سواء كان في حقوق الله أو في معاملة عباد الله.

قوله: ﴿يَمَّا تَصَلُّونَ خَيْرًا﴾، (ما) اسم موصول وصلته ﴿تَصَلُّونَ﴾، واسم الموصول يفيد العموم، وعلى هذا تكون خبرة الله تعالى بكل ما نعمل من ظاهر وباطن وخير وشر وصغير وكبير؛ لأن (ما) اسم موصول يفيد العموم، وقوله: ﴿خَيْرًا﴾ قال العلماء: إن (خيرًا) أخص من العليم إذ إن الخير هو الخير ببواطن الأمور، وإذا كان خيرًا ببواطن الأمور كان عليًا بظواهرها، والغرض من هذه الجملة التي وقعت جوابًا للشرط: حث النفوس على الإحسان والتقوى؛ لأنك إذا علمت أنه خير بكل ما نعمل أوجب لك أن تحافه وتقيه، وأوجب لك أن ترجوه فتحسن.

وفي هذه الجملة إشكال وهو قوله: ﴿يَمَّا تَصَلُّونَ خَيْرًا﴾، فإنه متعلق بـ (خيرًا) أعني: بما تعملون، وقال العلماء: إن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وإذا قلنا به في هذه الآية أوجب إشكالاً وهو أنه لا يكون خيرًا إلا بما نعمل وما سواء فليس خيرًا به، هذا مقتضى الحصر، فما هو السر في التقديم، هنا هل هو الحصر؟ الجواب: لا؛ لأننا نعلم أن الله يعلم عز وجل وخير بكل شيء، لكن الحكمة في ذلك: شدة التحذير من المخالفة؛ كأنه قال: لو لم يعلم شيئًا لكان عالمًا بما تعملون، وحينئذ يتأكد علمه جل وعلا بما نعمل، فيكون في ذلك شدة التحذير من المخالفة وهذا هو فائدة التقديم المتعلق.

الفوائد

١- هي هذه الآية فوائد منها: عناية الله عز وجل بما يكون بين الزوجين وجهه: أن الله ذكر هنا نشوز الزوج وفي أول السورة نشوز الزوجة مما يدل على عناية الله تعالى بما يكون بين الزوجين؛ لأن الزوجين هما الرابطة التي تربط بين الأولاد، وتربط أيضًا بين الصهر وصهره وهي أحد النوعين في الربط، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَلَكِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية أن من الأزواج من ينشز على الزوجة فيرفع عليها ويعرض عنها لا يجلس إليها ولا يستأنس بها ويكلمها بأنفة؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

٣- ومن هوائدها العمل بالقرائن، ويُؤخذ من قوله: ﴿خَافَتْ﴾ ولم يقل: رأت نشوزاً بل خافت، ومن المعلوم أنها لم تخف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن، والعمل بالقرائن ثابت في القرآن والسنة، فبإذا عمل شاهد يوسف؟ بالقرينة، حيث قال: ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ﴾، وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين بالقرينة حين دعا بالسكين ليشق الولد نصفين، والأمثلة على هذا كثيرة.

٤- ومن هوائده هذه الآية أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما شاء؛ لقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾، ويتفرع على هذه الفائدة: اطمئنان الزوج فيما لو صالحها على إسقاط حقها أو بعضه؛ لأن الحق لها فإذا اصطلحا على أن تبقى عنده ويسقط بعض الحق فلا حرج عليه، والآية هنا فيها، ﴿أَنْ يُصْلِحَا﴾، وفي قراءة أخرى: ﴿أَنْ يُصَالِحَا﴾، وأصل (يُصَالِحَا): يتصالحا، وهما قراءتان سبعيتان.

٥- ومن هوائده هذه الآية أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من القسم إذا قال لها: إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديمة وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقتك من القسم، وإما فالطلاق فإن رضيت بذلك فإنه يجوز؛ لأن الحق لها، وهو غير مُجْبَرٍ على أن تبقى عنده فيقول: إما أن تبقي عندي وترضي بإسقاط القسم وإلا طلقتك فلا يوجد مانع أن يقول لها ذلك فإن رضيت وقنعت فذلك المطلوب، وإن لم ترض طلقها ولا إثم عليه في ذلك، ولا يقال: إنه أجبرها على التنازل عن حقها بتهديدها بالطلاق، ووجه عدم ورود ذلك: أنه له أن يطلق بأي حال من الأحوال حتى لو كرهها بدون زوجة أخرى، فله أن يطلقها ولا مانع فإذا كان كذلك، فإنه لا إثم عليه.

٦- ومن هوائده هذه الآية: أنها لو تصالحا على إسقاط حقها بعوض فقالت: أنا أسقط حقي من القسم ولكن بعوض فهذا يصلح مثل أن تقول: لن أسقط إلا أن تعطيني عن كل ليلة عشرة ريالات فيكون عليك في كل شهر (١٥٠) ريالاً؛ لأن هناك زوجة ثانية، وإن جاءت ثالثة نقص، إذن لو وافقت على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بأس به، وقول بعض العلماء: إنه لا يصح بعوض؛ لأن العوض لابد أن يكون معوضه مالاً ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى أطلق فقال: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾، وهذه فائدة التنكير في قوله: (صلحاً)؛ لأن المعنى: أي صلح كان، وهذا من بلاغة القرآن، لو قال أن يصلح بينهما ربما يقال: إن له قيود وشروط، ولكن لما قال: (صلحاً) صار هذا عاماً، فأَيُّ شيء يتفقان عليه فلا بأس به لو رضيت فلو اصطلحا أن يقسم لها يوماً والآخرى يومين صح؛ إذن لا تقيّد في هذا إلا في شيء واحد وهو ما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»، يعني: مثلاً لو قال لها - والعياذ بالله -: اختاري إما أن أطأك في الدُّبُر وإلا طلقتك، وهي قالت: ليس هناك مانع، هل يجوز هذا الصلح؟ لا يجوز؛ لأنه أحلَّ حراماً

فإذا كان يقتضي أنه يحل حراماً، فإنه لا يجوز، ولو اصطلاحاً على أن يطلق زوجته الأخرى قالت: لا بأس طلق الأخرى، فإنه لا يجوز؛ لأنه أحل حراماً، وفي هذا عدوان وظلم، إذن الصلح الذي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً جائز مطلقاً بلا قيد.

٧. ومن فوائد هذه الآية: هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء قدير وهي: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، قد يظن بعض الناس أنه إذا غض من نفسه وتنازل عن الحق أن ذلك هضم لحقه، وأن العاقبة غير حميدة، لكن الله عز وجل الذي بيده ملكوت السموات والأرض يقول: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، وإن شئت مثلاً على ذلك فتدبر صلح الحديبية بين النبي ﷺ وبين قريش، فظاهر الصلح أن فيه غضاضة عظيمة على المسلمين، ولكن تحول هذا الصلح - بإذن الله - إلى خير للمسلمين، من الذي أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ قريش الذي هو لها هي التي أسقطته، ومن الذي أسقط وضع الحرب بينهم عشر سنين؟ قريش؛ لأنها نقضت العهد بمعاونتها لحلفائها على حلفاء النبي ﷺ، فأنت لا تنظر للأمور في حاضرها، ولكن صدق بوعد الله، والعاقبة لك.

هل هنا نقول: الصلح خير فيما بين الزوجين، أو نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الثاني، إذن الصلح في جميع الأحوال خير؛ لأنه يحصل فيه سباحة النفس والمودة فلو أدى النزاع إلى التحاكم، صار في النفوس بعض الشيء، إذ إن المحكوم عليه سوف يكون في قلبه شيء على خصمه وربما على القاضي أيضاً وربما على الشهود فتتشر العداوة، فإذا وقع الصلح انقاد الجميع عن سباحة نفس واطمئنان.

٨. ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى أن الصلح ثقل على النفوس، لكن المؤمن يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير، يؤخذ من قوله: ﴿وَأُخْضِرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ﴾، بطبيعة الإنسان أنه لن يتنازل عما يريد ولا يتغاضي عن حقه، لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من ثمن يبذل وهو: الضغط على النفس التي أثرت الشح حتى توافق على الصلح.

٩. ومن فوائد هذه الآية: الحث على الإحسان والتقوى يقول الله تعالى: ﴿وَأِنْ تَحْسَبُوا

وَتَسْتَوْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

١٠. ومن فوائد هذه الآية: عموم علم الله بكل شيء حتى بما نعمل، وهل علم الله بما نعمل علم سابق على عملنا أو لا؟ سابق لا شك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾، فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ﴾، وقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَسْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ﴾، قلنا: بل، والذي قال هذا هو الذي قال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾؛ إذن كيف نجمع؟ نقول: الطريقة السليمة أن تؤمن بهذا وهذا ولا تعتقد أن هناك تعارضاً بل تقول: نحن نؤمن أن الله

سبحانه وتعالى يعلم ما نعمل من قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، بل من قبل ذلك أيضًا، لكن كتابته كانت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وتؤمن بأن الله تعالى يجتبرنا؛ ليعلم، لكن قد لا تظمن النفس إلى الاستسلام المجرد، فنقول: علم الله سبحانه وتعالى الذي يكون بعد عملنا ويعد اختيارنا علمًا يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ لأنه لا يمكن أن يُثاب العبد أو يُعاقب إلا إذا امتحن أما علم الله السابق فهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيتمحننا وأنا سنعمل أو نترك، لكن إذا وقع الابتلاء أو الامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق، فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب يعني: يترتب عليه الجزاء، فهذا هو العلم الذي قيد بالابتلاء والاختبار، وفرّق بعض العلماء بفرق آخر وقال: علم الله سبحانه وتعالى بما لم نعمل علم بأنه سيكون، وعلمه بما عملنا علمًا بأنه كان، فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقع، وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع، وهذا لا بأس، ولكن العمدة هو الأول.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى، اللفظ: أن يقول: إن فعلت كذا فعليك كذا، أما الذي بالمعنى هو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بما نعمل فمعنى هذا ألا نخالف؛ حذرًا من أن يعلم منا ما لا يرضيه، كما أن الأحكام الشرعية تُستفاد بالأمر والنهي والترغيب والترهيب، إذا جاءت الأحكام مقرونة بالترغيب، فهذا دليل على أنها مأمور بها، وإذا جاءت بالترهيب علمنا أنها منهي عنها.

ويذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم)، فقال الأعرابي: ما هكذا الآية اقرأها فردها وقرأها كما في المرة الأولى، فقال: ما أصبت، اقرأ الآية فقرأها الثالثة أو الرابعة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، قال: الآن أصبت؛ لأنه عز وجل عز وحكم فقطع بعزته وقهره وغلبيه وسلطانه، ولحكمته عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا القول الصحيح؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ أموال الناس وقتلهم سقط عنه الحد، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، لم يقل لا ترفعوا عنهم العقوبة، لكن كونه يأمرنا أن نعلم أن الله غفور رحيم يعني: أنه غفر هؤلاء ورحمهم فتسقط عنهم العقوبة، ولكن العقوبة الخاصة بحق الله، أما العقوبة الخاصة بحق الآدمي كالقصاص وضمان المال الذي أخذوه فهذه باقية، لأن الحق باق.

مسألة: كيف أحضرت الأنفس الشح؟

الجواب: لما قال: ﴿وَالْفُلُوحُ خَيْرٌ﴾، وكان لابد أن يكون هناك غرض من الحق وغضاضة على الإنسان؛ لأنه لو جاء الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد، فالصلح لابد أن

يكون بين اثنين فصاعداً، وإذا أعطينا بعض ما يريد فقد يشع، ومعنى: (أحضرت الأنفس الشح): أي: اغلبوا أنفسكم واصطلحوا وإن طلبت النفس حقها كاملاً.

مسألة: من الذي أحضر الأنفس الشح؟

الجواب: أحضرها الله، لكن الله تعالى إذا أضاف لنفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة اسم المفعول يعني: أحضر الله الأنفس الشح في طبيعتهم، وانظر في القرآن إلى حكاية الله قول الجن لما تكلموا عن إرادة الشر: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، قالوا: ﴿أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾، وهذا تأدب مع الله عز وجل، ومعلوم أن المرید هو الله عز وجل، وفي الرشد قالوا: ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، فأضافوه إلى الله؛ لأنه خير، يعني: لو قال الله عز وجل: وأحضر الله الأنفس الشح لاستقام الكلام، ولكن لما كان الشح أمراً مذموماً قال: ﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنفُسُ الشَّحَّ﴾، ف (الأنفس) نائب فاعل قائم مقام المفعول الأول، و (الشح) هو المفعول الثاني.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾ وَإِنْ يَنْفَرَا بَيْنَ اللَّهِ كَلَامٌ مِّنْ مَّعِينِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩، ١٣٠]

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾، (لن) هذه للنفي وللنصب فهي تنصب الفعل المضارع، وللإستقبال يعني: تجعل الفعل المضارع لمحض الإستقبال، وتقابلها (لم) فإنها تجعل الفعل المضارع للمضي، فإذا قلت: لم يقم زيد، فهذا فيما مضى وتشترك مع (لن) في النفي، وتختلف عنها في العمل وفي نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى الماضي ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا﴾، أي: لن يكون في طاقتكم، ﴿أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾، (تعديلوا) هنا فعل مضارع دخلت عليه أن المصدرية ويؤول ما بعد (أن) بمصدر؛ ليكون في هذه الآية مفعولاً لقوله: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا﴾ أي: لن تستطيعوا عدلاً بين النساء، ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾، والعدل ضد الميل ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، لما جاء قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾، انتهى الإشكال الوارد في قوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَمْلِكُوا فُتُوحَةً ﴿٤٧٦﴾، فيُفسَّر ما في الآية الماضية على ألا تعدلوا العدل الممكن؛ لأن العدل غير الممكن لا يمكن أن يُكلَّف به الإنسان.

وقوله: ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾، (لو) هذه شرطية، وفعل الشرط (حرصتم) فأين جواب الشرط؟ قيل: إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله والتقدير: ولو حرصتم فلن تستطيعوا، وقيل وهو الصواب: أن (لو، وإن) وما شابهها من أدوات الشرط في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب، بل هي كالقيد لما سبق فقط، وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم فينا أظن، وهو الصحيح أنه في مثل هذا لا يحتاج إلى جواب، فإذا قلت: أكرم زيداً إن أكرمك، فلا تقل: إن جواب الشرط أكرمك محذوف دل عليه ما قبله، بل قل: لا يحتاج إلى جواب بل هذا قيد لما سبق فقط، ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ أي: بذلتهم الجهد للعدل فلم يستطيعوا، ولكن لا تملوا كل الميل ولم يقل: فلا تملوا الميل أي: فلا تملوا الميل كله، وأما بعض الميل فلا حرج؛ لأنه داخل في نفي الاستطاعة، ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، (تذروها) الضمير هنا يعود على التي مال عنها لا شك دون التي مال إليها؛ لأن التي مال إليها، قد أقبل إليها وأكرمها، لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض عنها الإعراض الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض، وهذا إشارة إلى أنها لن تستقر فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقر لا هو في السماء فيستقر، ولا هو في الأرض فيستقر، وهذه ستبقى معلقة ليست أيمة ولا متزوجة؛ لأنها ليست بالتي طُلقت فاستراحت ورزقها الله غيره، ولا هي بالمتزوجة التي تسعد بالزواج كغيرها، وإنما شبهها الله بذلك؛ تنفيراً عن الميل الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة، قوله: ﴿وَإِنْ تُصِلْهُوْا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وهنا قال: ﴿وَإِنْ تُصِلْهُوْا وَتَتَّقُوا﴾، وفي الآية التي قبلها قال: ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾، والفرق: أن هذا له زوجتان: إحداها مال عنها كل الميل، والثانية أقبل عليها، ومثل هذا سوف يحدث شقاقاً بين الزوجتين، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تُصِلْهُوْا﴾، إشارة إلى أنه ينبغي إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيره فليصلح بينهما؛ لأن هذا أمر فطري ثم قال: ﴿وَتَتَّقُوا﴾، يعني: تقوا في الإصلاح بحيث لا تملوا إلى واحدة دون الأخرى، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. أي: غفوراً لما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك، ﴿رَحِيمًا﴾ أي: ذورحة واسعة.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها: أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير؛ لقوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾، وهذا خبرٌ عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح؛ لأن القاعدة الشرعية: أن ما لا استطاع لا يلزم به العبد.

٢- ومنها: علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم؛ لقوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾، وهذا أمرٌ معلوم بالضرورة: أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يُوسوس به الإنسان في نفسه.

٣- ومن فوائد: أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع؛ لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيها، ومفهوم أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل، وقد سبق ما يعدل به بين النساء وأنه يجب العدل بينهما في كل شيء يقدر عليه أما المحبة وما ينشأ عنها فهذا أمر صعب فلا يكلفه الإنسان.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع وما يشق عليها؛ لقوله: ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ فكانه قال: لا تكلفوا أنفسكم بشيء لا تستطيعونه.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الميل الكلي بالنسبة للعدل بين الزوجات لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَوَيْلُوا كُلَّ الْبَيْلِ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في خطابه كل ما يكون فيه التفسير فيما ينظر منه أو الترغيب فيما يرغب فيه؛ لأن هذه من أسلوب الحكمة؛ لقوله: ﴿فَتَذَرُّوَهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية الاستعفاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف؛ لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض، فإن هذا يوجب العطف عليها والرأفة بها ورحمتها.

٨- ومن فوائد هذه الآية: أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْلَحُوا﴾ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وهذا ظاهر؛ لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات؛ ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما: الغفور والرحيم، فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب؛ ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة؛ لأن بالمغفرة يزول المكروه، وبالرحمة يحصل المطلوب والمحبوب؛ ولذلك سمي الله الجنة المغفرة مغفرة الذنوب وإزالة آثارها، الرحمة حصول المطلوب والمحبوب؛ ولذلك سمي الله الجنة رحمة فقال لها: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»، وهل المغفرة صفة حقيقية أو هي عبارة عن رفع المؤاخذه والعقوبة؟ الجواب: صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذه والعقوبة وكذلك يقال في الرحمة: هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح؟ الجواب: هي صفة حقيقية وأن هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم وأما من قال: إن الله لا يُوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالاً مبيناً، وحجته عقلية وهمية؛ لأنه يقول: المغفرة تقتضي الفعل، والفعل من سمات المحدثين؛ لأنه بزعمه: لا يقوم الحدث إلا بحدوث، وبزعمه: أن الرحمة لا تليق بالله؛ لأن فيها رقة وانفعال للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، ومعلوم: أن هذا قياس في مقابلة النص، وأنه يشبه تماماً قياس إبليس حين خاطبه الله عز وجل.

جل وأمره بالسجود: ﴿قَالَ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ يعني: أنا خير منه كيف أسجد، وهو دوني، فَمَنْ حَكَّمُ العقل في مقابلة النص فإنه يشبه إبليس تماماً وفعله من وحيه.

نحن نقول: الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرفقة بالمخلوق إنما هي رحمة العبد، أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفها، وأما قوله: إن العقل لا يدل عليها فنقول: إن هذا خطأ؛ لأن العقل يدل عليها، قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾، وهذه النعم كلها من آثار رحمته، فلو لا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء. والعجيب أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلاً عن العامة، وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك، فلو سألت أي عامي المطر إذا نزل وأروى الأرض وأنبت الزرع ماذا يدل هذا؟ يقول لك: يدل على رحمة الله.

وفي الإرادة يقولون: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة، يعني: كون الإنسان إنساناً، وكون البعير بعيراً، والشمس شمساً، يدل على الإرادة وإلا لما حصل تميز بين الخلائق، نقول: هذه الدلالة نوافقكم عليها، لكنها دلالة خفية أخفى من دلالة النعم على الرحمة، لكن مَنْ لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِن يَنفَرَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾، ﴿وَإِن يَنفَرَا﴾ الضمير يعود على الزوجين، على الزوجة التي خافت من بعلها نشوزاً وإعراضاً، وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة، ومن المعلوم: أنه لم يعرض عنها إلا لكرامة لها ولم يجعلها كالمعلقة إلا لكرامة لها، وحينئذ يحصل التفرق، وإذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعة الله، ﴿يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾، بماذا؟ قال بعضهم: يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها، ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به، وقال بعضهم: يغني الله كل من سعته سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن السوان وعدم ذكر أحدهما الآخر ليس إغناء، فالإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان وهذا لا يكون إلا بزوج للزوجة وزوجة للزوج، وهذا وعد من الله عز وجل وعد من القادر الذي يقدر أن يبعث للمرأة زوجاً تسعد به أو للرجل زوجة يسعد بها، وهو وعد حق وصدق؛ لأن الواعد به الله الذي لا يخلف الميعاد، والذي على كل شيء قدير، لكن أحياناً يتخلف هذا؛ لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه فيحصل المعنى ولا يتحقق المضمون، ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾، (واسعاً) أي: ذو سعة عظيمة في جميع الصفات؛ فهو واسع في علمه: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾، وواسع في قدرته: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وواسع في حكمته وفي سمعه وبصره وفي كل من صفاته عز وجل، وواسع في إحاطته فهو محيط بكل شيء قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الشَّرِيفُ الْكَرِيمُ فَأَيْنَمَا تُولَؤْاْ فَجْهُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

المهم: أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما يكون، ﴿حَكِيمًا﴾ أي: ذو حكمة وحُكم، فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي، وهو الذي له الحكمة الصورية أو الغائية.

أما مسألة حكم الله عز وجل فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾، فحكم الله نوعان: كوني وشرعي، فما قضاءه في خلقه فهو كوني، وما شرعه لخلقه فهو شرعي، فقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلَيْسَتْ﴾ هذا حكم شرعي، أما قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فهو حكم كوني، أما المثال لنفس الحكم بهذه المادة فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ يَنْتَكُمُ﴾، وهذا حكم شرعي، وقال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهَنَّمِ يَبْقُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، وهذا حكم شرعي، وقال أخو يوسف: ﴿فَلَنْ أُبْرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَيْ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ هذا كوني، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لِمَنْ يَكْفُرُ﴾ حكم كوني شرعي، الحكمة قد يكون الشيء حكمة في صورته التي خلقه الله عليها، وقد تكون حكمة في غاية ما ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ هذه حكمة لبيان غاية حميدة في خلق الإنس والجن، وقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، هذه حكمة صورية بمعنى: مكون على هذه الصورة المعينة، فارتفاع الشمس بهذا المقدار وارتفاع القمر بهذا المقدار وتعاقب الليل والنهار على هذا الوجه كله من الحكم الصورية، يعني: لو كان هذا على هذه الصورة فهو الحكمة، ولو اختلف لما أصبح هناك حكمة، وعلى هذا نقول: الصور هنا أربع: حكمة في الشرع، وحكمة في القدر، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية، إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئاً ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا بحكمة، فهذه الحروب التي وقعت والتي تقع الآن كلها لحكمة وإذا آمنت بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج ليحصل يأذن الله، ولا نقول: لماذا قدر الله هذا؟ أو نتسخط أو نقول: ليس فيه حكمة، فيجب أن نؤمن بأن ذلك لحكمة؛ لأنه قدر الله، وقدر الله لا شك أنه بحكمة، وكذلك في الشرع، إذا أمرنا الله بشيء أو نهانا عن شيء حتى لو كنا لا نعلم حكمته يجب أن نعلم أن له حكمة؛ لأن هذا من مقتضى اسم الله (الحكيم)، فخلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على مَنْ شاء من عباده، وخلق الشر والأمراض والفقر كل هذا له حكمة لا شك؛ لكن اعلم أن الله لا يقدر شيئاً إلا لحكمة فنرضى ونسلم، والحقيقة: أن عدم الرضى بالقدر، يعني: الطعن في حكمة الله، وفائدة علم الإنسان بحكمة الله: أن يرضى ويسلم ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق، وأن ما قدره الله فهو حق وحينئذ يستسلم تماماً للقضاء والقدر.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق، وجه ذلك: أن الله وعد على التفرق خيراً فقال: ﴿وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلَّ مَنِ مَعَتِهِ﴾، وهذا هو الحق أننا إذا لم نجد سبيلاً للإصلاح بين الزوجين والوفاء بينهما، فإن السبيل الوحيد هو التفريق ليسعد كل واحد منهما في حياته، وما الدليل على هذا من السنة؟ جاءت امرأة ثابت بن

قيس بن شماس رضي الله عنه، - وهو من المبشرين بالجنة، يعني: مقامه رفيع - إلى رسول الله ﷺ وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلقي ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، والمراد بالكفر هنا: كفر العشير يعني: أنها لا تقوم بواجبه؛ لكرهتها له فهي تكرهه كرها عظيما، فقال لها: «أتردين عليه حديقته؟»، وهي كانت مهرها قالت: نعم يا رسول الله فقال الرسول ﷺ لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»^(١)، فقبلها وطلقها، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال: إنه إذا قالت المرأة أنا لا أستطيع البقاء إطلاقا وإن أبقيتموني معه أحرقت نفسي قال القاضي: يلزم الزوج الطلاق إذا ردت عليه مهره، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب، والله تعالى أشار في هذه الآية إلى أن التفرق أولى وأحسن؛ لأن الله وعد به خيرا.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: رحمة الله عز وجل بعباده حيث إن المرأة والرجل إذا انكسرا بالفراق بينهما جبرهما الله عز وجل بالإغناء قال الله: «يَعْنِي اللَّهُ كَلَامَيْنِ سَعَتِهِ».

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سد باب اليأس من رحمة الله على الزوجين المتفرقين حيث قال: «يَنْ سَعَتِهِ» ولم يقل: يعني كلاً فقط، بل قال: (من سعته) إشارة إلى أن فضل الله واسع، والآ تيسر حتى لو استبعدت أن يبدلك الله بخير منها أو أن يبدلها الله بخير من زوجها؛ لأن الله سيغنيكما من أي شيء؟ من سعته.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى واسع وحكيم؛ لقوله: «وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا»، وهذا من حكمته.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذه السعة التي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنية على حكمة، وكان هذا - والله أعلم - إشارة إلى أنه لو تخلف هذا الموعود فإنه لن يتخلف إلا لحكمة وأحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى ما يجب لمصلحة عظيمة، فأحيانا يتلبه بما يملأ قلبه غما وهما دائما، لكن لحكمة عظيمة وهي: أن ما يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوب، يكفر الله به عنه، ونحن نعلم أن الدنيا تزول وينسى الإنسان ما حصل له، لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل؛ ولهذا لما أخبر النبي ﷺ أن الحمى تكفر الذنوب قال له أحد الصحابة: يا رسول الله ولكن إذا ابتليت بحمى لا تمنعني الصلاة مع الجماعة وفعل الخير، فهل يكفر الله بها عني؟ قال: «نعم»، فسأل الله عز وجل أن يتلبه بحمى، لكنها لا تمنعه لا من صلاة ولا صيام وخير لأجل أن تكفر عنه، ولكن هذا من الاجتهاد، والأولى أن تسأل الله العافية فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك، ولكن على كل حال: إذا تخلف الموعود في قوله تعالى: «يَعْنِي اللَّهُ كَلَامَيْنِ سَعَتِهِ»، فإننا نعلم أنه تخلف لحكمة عظيمة قد يجد الإنسان ثمرتها في المستقبل، إما في الدنيا وإما في الآخرة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة لله عز وجل ويتفرع على هذا فائدة

عظيمة مسلكية منهجية وهي الرضا بقضاء الله وشرع الله؛ لأنك تعلم أن هذا عن حكمة حتى لو كان فيه فوات مالك أو ولدك، فاعلم أنه لحكمة، وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبة.

مسألة: الفاء في قوله: ﴿فَتَذَرُوهَا﴾ هل فاء سببية والفعل بعدها منصوب أو فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟

الجواب: الصواب: الأخذ بالأول فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقة، يعني: مبنية على ماسبق.

مسألة: هل في حديث ثابت بن قيس بن شماس أمر الرسول ﷺ له أن يقبل الحديقة وأن يطلقها أمر إلزام؟

الجواب: نعم؛ لأن الرسول ﷺ علم أنه لن تصلح الحال بينهما فأمره أمر إلزام.

مسألة: إذا كان الزوج دميم الخلقة هل هذا سبب يكفي للفرق؟

الجواب: نقول: إذا كان دميم الخلقة وكانت المرأة لا تستطيع النظر إليه، أو عابت زوجها بخلق أو دين فلها سؤال الطلاق؛ ولهذا قالت امرأة قيس: لا أعيب عليه في خلق ولا دين.

مسألة: إذا كانت المرأة لا تريد زوجها أبداً، ولكن أباها يريد أن تبقى معه، فهل تسقط ولايته لها؟

الجواب: نعم، وهذا يقع كثيراً حيث يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال، وهي لا تريد نقول: ينفصل الزوجان بالرجوع إلى القاضي وتسقط ولاية الأب.

مسألة: المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها، هل يجب العدل بينها وبين المرأة الثانية؟

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى أمر بالعدل، لكن في موضع آخر قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وفي العرف: أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قسم.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ تَكْفُرًا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝١٣٢﴾ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا ۝١٣٣﴾ [النساء: ١٣١-١٣٣]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، هذه تقدم مراراً أمثالها، وفيها: أن تقديم الخبر ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ يفيد الحصر، وأنه خاص بالله عز وجل وملك السموات والأرض يشمل ما فيها من الأعيان والمنافع وغير ذلك، وكلها ملك لله لا يشاركه فيه أحد؛ ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من السموات والأرض إلا بإذن الله عز وجل الإذن الكوني أو الإذن الشرعي يقول: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾، لما ذكر ما يتعلق بالربوبية، وهو الملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالالوهية والعبادة وهي التقوى، فقال: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، الوصية: هي العهد بالشيء مع التأكيد يعني: ليس مجرد أن أقول: يا فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصية، بل إذا قيل: وصى فمعناها أنه عهد إليه بالشيء مع التأكيد، قوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، من هم؟ قيل: اليهود والنصارى، ولكن الصحيح: أنها أعم وأن كل من أنزل الله إليه كتاباً فقد وصاه بالتقوى، ومن المعلوم: أن كل رسول معه كتاب كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾؛ إذن ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هنا لا تختص باليهود والنصارى، بل كل من أناء الله الكتاب وصاه بالتقوى، ﴿إِنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (أن) هنا يسميها التحويون تفسيرية، وعلامتها: أن تأتي بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه، فأعرابها تفسيرية، وإن شئت فقل: ما حل محلها (أي) فهي تفسيرية فهنا، ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ أي: اتقوا الله، فتكون اتقوا الله، كأنها تفسير لما أوصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة، ﴿وَإِيَّاكُمْ إِنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، هنا لو قال قائل: ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ ليس من الممكن أن يقال: ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير؟ قلنا: بل، لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدم كما أن من سبق غيرنا في المرتبة، فإنه يقدم عليه لو أمكن اتصال الضمير، مثل قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾، لقائل أن يقول: لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول؟ لأنه لا فصل مع إمكان الوصل كما قال ابن مالك في «الألفية»:

وَفِي اخْتِيَارٍ لَا يَجِيءُ الْمُتَفَصِّلُ إِذَا تَأْتَى أَنْ يَجِيءَ الْمُثْمَلُ

فنقول: نعم، هو في الإمكان أن يكون هكذا، لكن لقوة الغاية فهنا: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ليسوا أفضل منا، ولكنهم أسبق منا زمناً، وفي: ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾، تقديم الرتبة فذكر الرسول ﷺ؛ لأنه لا يكون تابِعاً لغيره فيقال: يخرجونكم والرسول.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، هذا ما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين، وهي مرت علينا أيضاً كثيراً على أنها: اتخاذ وقاية من عذاب الله بإتيان أوامره وترك نواهيه، والتقوى أحياناً

تُضاف إلى الله كما هنا، وأحياناً تضاف إلى المخلوقات مثل: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، وأحياناً تُضاف إلى الزمن مثل: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، وليست التقوى المضافة إلى غير الله كال تقوى المضافة إلى الله؛ لأن التقوى المضافة إلى الله تقوى مع عبادة وتذلل لله عز وجل، أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه إلى الله، فهذا مثل اتقائنا للسباع والذئاب وما أشبه ذلك، أي: أننا نخاف منها خوفاً طبعياً لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة وفي الأثر: (أَتَى شَرٌّ مِّنْ أَحْسَنَتْ إِلَيْهِ)، ليست هذه التقوى عبادة، فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة، والتقوى المضافة إلى الله تقوى عبادة بمعنى: أن الإنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيماً له.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: لن تضروا الله فلو كفر كل الخلق فإنهم لن يضروا الله عز وجل؛ لأنه غني عنهم، وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمْ وَأَحْرَكُمْ وَإِنْ سَكُنُمْ وَجِئْتُكُمْ كَأَنَّا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً»^(١)، إذن الطاعة تنفع صاحبها والسيئة تضر صاحبها، والرب عز وجل لا يتضرر بمعصية، ولا ينتفع بالطاعة؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، فهو غني عنهم أجمعين ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾، مر علينا مراراً أن (كان) في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها يعني: اتصاف اسمها بالصفة المضافة إليها، كان الله غنياً حميداً، ولم يزل غنياً حميداً، والغني: هو مَنْ عنده غنى يستغني به عن غيره، والحميد بمعنى المحمود، فهو غني يُحمد على غناه، وهل كل غني يُحمد على غناه؟ لا، الغني البخيل كالفقير، بل أسوأ حالاً منه؛ لأن الغني البخيل يُذم والفقير لا يُذم، لكن الغني الحميد بمعنى الذي يتفجع غيره بغناه، هذا هو المحمود، فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع مخلوقاته، ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك. (حميد) هنا هل نجعلها بمعنى حامد أو معنى محمود؟ الجواب: بمعناها جميعاً، فإن قال إنسان: أليس هذا من استعمال المشترك في معنيين؟

قلنا: وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما، فالمشترك معناه: اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقة، مثل: كلمة (عين) تطلق على الذهب، وعلى عين الماء، وعلى الجاسوس، وأيضاً العين الباصرة تُسمى عيناً حقيقة، فهل لو جاءت كلمة (عين) يمكن أن تُحمل على المعاني الثلاثة؟ لا، إذا لم يمكن أن يجتمعوا، أما إذا أمكن الجمع فتحمل عليهم جميعاً، هنا (حميد) على وزن (فعليل) وتأتي بمعنى فاعل ومفعول، كـ (جريح) بمعنى مجروح وسميع بمعنى سامع، وهل نستعمل (حميداً) هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟

الجواب: نعم، فإذا اعترض علينا معترض وقال: هذا من باب استعمال المشترك في معنيين، قلنا:

وأى ضرر في ذلك إذا كان المعنيان لا يتنافيان؛ إذن هو (حميد) أي: محمود على صفاته الكاملة وعلى إنعامه، وعلى أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان، وهو أيضاً (حامد) لمن يستحق الحمد من عباده؛ ولهذا يثنى الله سبحانه على مَنْ يستحقون الثناء، مثل: الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَكَافِي السَّمَوَاتِ وَمَكَافِي الْأَرْضِ﴾.

٢- ومن فوائدها أيضاً: اختصاص الملك العام لله سواء كان عاماً لشموله في الأعيان، أو لشموله في الأفعال، شموله في الأعيان يعني: كل الموجودات ملك لله، وشموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء، هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين؟ لا، لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات، ولا في الأفعال والتصرفات؛ لأن ملكي أنا محصور لا تملكه أنت، وملكك أنت محصور لا أملكه، ثم ملكي لما أملك، هل هو ملك لجميع التصرفات أنصرف فيه كما أشاء؟ لا، بل هو ملك محدود بتصرف محدود.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية تقوى الله عز وجل؛ لأنه أوصى بها الأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، فإن قال قائل: إذا كانت التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي فما الجواب عن قوله: ﴿وَتَقَاتُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَقَوْا﴾، والبر: كل ما أمر الله به؟ فالجواب: أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها، فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفرد يشمل التقوى، وإذا اجتماعاً صار البر فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئاً؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: (الغني والحميد) ويُستفاد منهما: إثبات صفتين من صفات الله، وهما: (الغنى والحمد)، ويُستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانضمام؛ لأن الغنى وحده كمال، والحمد وحده كمال، واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى. ثم قال عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ مَكَافِي السَّمَوَاتِ وَمَكَافِي الْأَرْضِ﴾، هذا تكرار، لكنه تكرار مهم الأول: بيان غناه عز وجل عن خلقه حيث قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾، والثاني: بيان مراقبته لخلقته؛ فالآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة، والأولى تتضمن الأمر بالموافقة، ﴿وَكُنْ بِأَمْرِ اللَّهِ﴾، الوكيل: هو المراقب المتصرف؛ ولهذا يكون وكيل الإنسان هو المتصرف فيما وكّل فيه مراقباً له، ففي هذه الآية: كمال مراقبة الله عز وجل لعباده؛ لقوله: ﴿وَكُنْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَكَيْلًا﴾، فإن قال قائل: الوكيل أدنى رتبة من الموكل فكيف نقول: إن الله وكيل؟ قلنا: الوكيل هو الذي عادة أدنى رتبة من الموكل وهو الذي يتصرف للغير بأمر الغير، فوكيلك أدنى منك مرتبة؛ لأنه يتصرف لك بأمرك، فهو دونك، أما

الوكيل الذي بمعنى: المراقب فإن مرتبته تكون أعلى من المراقب، والله سبحانه وتعالى يراقب كل العباد ويحصى عليهم أعمالهم، وفي الآية أيضاً: كمال مراقبة الله عز وجل، وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة. ثم قال عز وجل: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾ هذه الجملة شرطية، وفعل الشرط وجوابه كلاهما فعل مضارع، ولهذا جاء مجزومين، ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ﴾، (يذهبكم) بمعنى: يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود، وقول (أيها الناس)، صدر الله هذه الجملة بالنداء؛ للتنبيه و(الناس) هنا يشمل الكافر والمؤمن، قوله: ﴿وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾، بآخريين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾، وهذا تهديد من الله عز وجل أن يخالف أوامره أحد، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾ أي: على إذهابكم والإتيان بآخرين قديراً، والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز والقوة وصف يتمكن به من الفعل بل ضعف، والدليل على هذا أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف قول الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفُ لَيْعَةٍ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾، ولم يقل عليماً قوياً؛ لأن الذي يقابل العجز هو القدرة، ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾، ﴿وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾، تعرب صفة، والموصوف قد حذف والمعنى: يقوم آخريين، ما يعلم المقصود إلا رب العباد، وهذا عليه قول ابن مالك رحمه الله:

وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ نَقْلٌ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلُّ

فالمنعوت يُحذف كثيراً كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَيِّئَاتٍ﴾ ومثلها كثير، والنعت حذفه قليل، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾، وعلى غيره أيضاً، والتقديم هنا لا يدل على الحصر، ولكن تقديمه لتأكيد قدرته عليه، وهو محل الخصومة بين المتكررين للقدرة وبين المثبتين للقدرة؛ فلذلك قدم المعمول للأهمية.

الفوائد:

١- من فوائد الآية العكرية، إثبات المشيئة لله، وتؤخذ من قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾، هل مشيئة الله مطلقة مجردة عن الحكمة، أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثانية، كل شيء علقه الله بالمشيئة، فالمراد: المشيئة التي تقتضيه الحكمة، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة.

٢- ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل وأنه قادر على أن يلعب الناس جميعاً، ويأتي بآخرين، ومن المعلوم: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية؛ لأن الله تعالى أهلك قومه إلا مَنْ كانوا معه، وقد قال المؤرخون: إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح، وأن أولاد

نوح وهم (سام، وحام، ويافت)، وهؤلاء الثلاثة تفرّع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض، فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين، وعُمرت الأرض بساكنيها إلى أن بُعث محمد ﷺ فكان خاتم الأنبياء.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات قدرة الله على كل شيء، هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود؟ نعم، لأنه شيء، وهل قادر على إيجاد معدوم؟ نعم؛ لأنه شيء، كل شيء فالله قادر عليه، فهل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير؟ نعم قادر، وقادر على أن يأتي للفصل بين العباد، وقادر على أن يتكلم، قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشئ الممكن، أما الشئ المستحيل فلا تتعلق به القدرة، وأشكل هذا على بعض الناس، فأجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء؛ لأنه لن يوجد، ولن يعدم حتى يقال: إنه خرج من عموم الآية، وإن كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول: إن هذا خطأ؛ ولهذا قال السفاريني في عقيدته:

بِقُدْرَةِ تَعَلُّقِ بِمُمْكِنٍ كَذَا إِزَادَةٌ فَعَ وَاشْتَبَاهُ

فالعلم هل يتعلق بالمستحيل أم لا؟ يتعلق بالمستحيل، قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، وهذا مستحيل أن يكون فيه آلهة إلا الله، ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا شيء مستحيل، فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا: هذا مستحيل أن يخلق مثل نفسه؛ لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وإذا كان لا مثل له فإنه مستحيل أن يكون كذلك؛ لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير.

يعبر بعض الناس يقول: (إن الله على ما يشاء قدير) فهل هذا التعبير صحيح؟ غير صحيح؛ لأنه يقيد القدرة بما يشاءه الله وما لم يشأ هو قادر عليه، ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر، فعلى هذا نقول: هذه الكلمة أولاً: لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وثانياً: أنها تُوهم معنى فاسداً ورتب بعض العلماء على هذا فقالوا: إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد، وقالوا: إن العبد يفعل باختياره، ولا تعلق لمشيئة الله به، فيكون عز وجل غير قادر على أفعال العباد بناءً على ذلك؛ لأنه لا يشأه، وعلى كل حال: يجب أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة ونقول: (إن الله على كل شيء قدير)، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيلاً أو غير مستحيل، فليقل: إن الله على كل شيء قدير ويصمت، لكن بينا لكم؛ لأن طلبه العلم سيفهمون، لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام؛ لأنه لا يفهم أبداً، ويُذكر أن الشيطان أبا الشياطين الذي يُجعل له كرسيًا على البحر ويبيت جنوده وسراياه في إيذاء الخلق، قالت له ذريته: لم تفرح بموت العام أكثر مما تفرح بموت العباد؟ قال: لأن العالم يُرشد الناس ويهديهم ويذلهم ولا أتمكن من إضلاله، لكن العابد قد تنظلي عليه الأمور قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا

أخبره لكم فأرسل من جنوده مَنْ يقول للعابد: هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة؟ ففكر العابد وقال: ما يستطيع، فرجع المندوب وقال: إنه يقول: لا يستطيع قال: انظروا الآن كفر الرجل، فأرسله إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السموات والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فلو قال للسموات: كوني في جوف البيضة، إما أن تكبر البيضة ولا تصغر السموات والأرض، فرجع إلى شيطانه وقال له هذا الكلام، قال: انظر هذا تخلص، ولكن المسكين كفر، وهذه قصة معروفة في بعض الكتب القديمة لكني أقول: إن الله على كل شيء قدير، فالعامي يقال له هذا ولا يقال له: القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالواجب وهذا هو الأول.

مسألة: كيف نجيب على قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾؟

الجواب: فيقال: المشيئة هنا معلقة بالجمع، يعني: إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه فالمشيئة هنا شرط في الجمع، وليس شرطاً في القدرة.

❁ قال الله تعالى:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝١٣٤﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَزْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤، ١٣٥]

❁ التفسير ❁

قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

الإعراب: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها (كان)، وجواب الشرط فيها قوله: ﴿فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، واقرن الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصح أن يكون فعلاً للشرط وكل جواب لا يصح أن يكون فعلاً للشرط فإنه يتعين أن يقرن بالفاء كما قال ابن مالك رحمه الله:

واقرن بفا ختما جوابا لو جعل شرطاً لأن أو غيرها لم يجعل

هذا هو الضابط، وقد خص ما يشمل هذا الضابط بسبع جهل مذكورة في قوله:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَيَلْنِ وَبِالتَّنْفِيسِ

وقوله: ﴿فَوَسَدَ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، جملة خبرية قُدِّمَ فيها الخبر لإفادة الحصر؛ لأن من قواعد البلاغة: أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر، ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، واضح إعرابها.

يقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ أي: جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاتته الخير الكثير؛ لأنه حُرِمَ ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة؛ لهذا لم يقل: مَنْ كَانَ يَرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَوْتَهُ منها كما جاء ذلك في آية أخرى: ﴿نَوْتَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾، بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع يعني: فكأنه لم ينل شيئاً، وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ نَفَوْتَهُ، ثم هل ينال ما أَرَادَ من الدنيا؟

الجواب: لا، لقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾، ثم مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ هل نفوته الدنيا؟ لا، ولهذا قال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُفَتْهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾، فمن أَرَادَ الْآخِرَةَ لِنَ نَفَوْتَهُ الدُّنْيَا، وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا قَدْ نَفَوْتَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَإِنَّ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَى منها كل ما يريد، هذا هو الحاصل في الإرادات، وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ معاً، فهل نقول: إنه بين درجتين أو نقول: إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة؟ نقول هنا: أيها أغلب فيمن أَرَادَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ؟ إذا كان الأغلب الآخرة، فإنه ينال ثواب الدنيا والآخرة وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الآخرة فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له الثواب كله أو بعضها يحصل له أقل، وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذا فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا بُصِيصَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١)، لهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحياناً يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضه، وأحياناً لا يحصل لهم ويكونوا أشد فقراً من المسلمين.

وقوله عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَوَسَدَ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، يعني: وقد فاتته ما يريد؛ لأنه في الواقع قد يُؤْتَى ما يريد أو بعضه ثم لو أوتي فإنه لم يدم بل سيموت أو يفقد ما

أوتي، ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ يعني: أنه ثبت ثبوتاً أزلياً وأبدياً، وهذان الاسمان السميع والبصير وما تضمنناه من صفة وهما السمع والبصر، وقد مضى علينا أن السمع المضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: ويتفرع من هذين القسمين أقسام كثيرة ولا نطيل ذلك بإعادة ما سبق.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: ترتيب الجزاء والثواب على النية؛ لقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماماً، وألا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة، أما عمل الدنيا فهو للدنيا.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية، وذلك بإثبات الإرادة للعبد، والجبرية يقولون: إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة.

٣- ومنها: بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل؛ ولهذا قال: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قال ابن القيم رحمه الله في «التوبة»:

لَوْ سَاوَتْ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُوضَةٍ
لَمْ يَسْتَقِ مِنْهَا الرُّبُّ ذَا الْكُفْرَانِ
لَكِنَّهَا وَاللَّهُ أَحْقَرُ عِنْدَهُ
مِنْ ذَا الْجَنَاحِ الْقَاصِدِ الطَّيْرَانِ

يعني: لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الله أحداً من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم لكن يتمتعون بها؛ لأنها ليست عند الله بشيء سواء تمتع بها أولياؤه أو أعداؤه، وهذا هو الواقع، فالدنيا إن لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيها، حتى لو نُعم فيها الإنسان، فإن هذا النعيم جحيم، ولذلك نجد أشد الناس حرارة وأسى وحزناً وقلقاً هم أصحاب الدنيا، ولا يغرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيرها، فقلوبهم - والله - أسوأ حالاً من أفقر المسلمين؛ ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيف.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لقوله: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، ويتفرع على هذه القاعدة: ألا نعتد فيها نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على ربنا عز وجل؛ لأنه هو الذي بيده الأمور حتى قال الرسول ﷺ لابن عمه عبد الله بن عباس: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ»^(١).

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الآخرة ولم نقل إثبات الدنيا؛ لأننا لو قلنا إثبات الدنيا لكان هذا من باب اللغو مثل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو كقول الشاعر:

(١) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٣/١)، والترمذي (٢٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

كَأَنَّا وَالْمَاءِ مِنْ حَوْلُنَا قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءٌ

أقول: هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة وأنها آتية لا بد منها، وأنها هي الغاية لكل حي؛ ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا كالمسافر تمامًا، بل أعجل من المسافر ولأن المسافر يسير ويمكث وينزل ينام يستريح يريح الإبل لكن الحي في الدنيا لا يستريح هو سائر ليلاً ونهاراً قائماً وقاعداً ومضجعاً وسائرًا في كل حال فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنًا ومن نعمة الله على العباد جميعاً أنه لم يجعل نعم هذه الدنيا كاملة بل ينقص لئلا يتخذها الإنسان مقرًا ووطنًا بل يعرف أنها ليست دار مقر وراحتها عناء لهذا نقول أن الآخرة هي الأهم.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل هما: السميع والبصير وإثبات ما يترتب عليهما من وصف، وإثبات ما يترتب عليهما من أثر وهو أنه يسمع ويبصر يعني: ليس سميعًا بلا سمع ولا بصيرًا بلا بصر، ولا يبصر بدون أن يبصر أو ذا سمع بدون أن يسمع.

ثم قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخطاب لكل المؤمنين، ونحن إن شاء الله تعالى منهم، فالخطاب إذن موجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن، واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء يلتفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي ماذا تريد؟ ثم اعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب؛ لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرًا ويتركون نهي إن كان نهيًا ويتأدبون بخلقه إن كان خلقًا فكانوا أهلًا لأن يوجه الخطاب إليهم وكفي شرفًا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به، ويدل أيضًا تخصيص المؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته تنقص الإيمان.

وقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ «قَوَّامِينَ» فعالين يعني: فيه صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة أي: من ذوي القوام «قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ»، والقسط هو: العدل كما قال الله تعالى: ﴿وَنَقُصِّتُكَ الَّذِي يَأْمُرُكَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾، فالقسط هو العدل، فَأَقْسَطَ بمعنى عدَلَ، وَقَسَطَ بمعنى جَارَ؛ ولهذا جاء اسم الفاعل من الأولى على وزن مُفْعِل، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، وجاء اسم فاعل من الثانية على وزن فَاعِل، ﴿وَأَمَّا الْمُقْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾.

وقوله: ﴿بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ حال من فاعل قوامين ويحتمل أن تكون خبرًا ثانيًا لقوله: ﴿كُونُوا﴾، لكن كونها حالاً أولى «شُهَدَاءَ لِلَّهِ» أي: تشهدون بالقسط لله عز وجل، فلا يحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾.

وقوله: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ الشهادة على النفس ممكنة، فاشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليك، والشهادة على النفس هي: الإقرار بأن يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا.

وقوله: ﴿أَوْ الْوَالِدَيْنِ﴾ يعني: حتى على الأم والأب اشهد ولكن قد تغضب الأم، ولو

غضبت؛ لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين، ﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوال والحالات والذين ليس بأقربين من باب أولى، لكن الله نص على ذلك؛ لأن النفس قد تميل فلا تشهد بالعدل.

ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود له أو عليه فقال: ﴿إِنْ يَكُنْ أَيْ: المشهود عليه أو المشهود له﴾ ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾؛ لأن من الناس من يشهد للغني لغناه أو للفقير لفقره أو يشهد على الغني لغناه أو على الفقير لسبب من الأسباب، فالله أمر بأن تشهد على هؤلاء ولو كان الإنسان غنيًّا أو فقيرًا؛ لأن أمرهما إلى خالقهما عز وجل، ولهذا قال: ﴿قَالَ اللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ فلا يهلك ولا تقل: أشهد للفقير؛ لأنه فقير ومحتاج وصاحب عائلة نقول له: ولاية الله لهم خير من شهادتك. ثم قال: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾ أي: هوى النفس وهو ميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع هذا هو الهوى المذموم بأن يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع.

وقوله: ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ هل المعنى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا؟ ليس أحد يكره العدل، لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين والأقربين ويين أن الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى قال: ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ يعني: إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى، وعلى هذا فيجوز أن نقول التقدير: كراهة أن تعدلوا يعني: أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى من أجل أن تعدلوا، والعدل هو: الاستقامة، والمراد به في باب الأحكام: الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة.

وقوله: ﴿وَلِنْ تَلُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿وَلِنْ تَلُوا﴾ أي: تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها فإن الله توعدنا بقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرًا؟ الجزاء، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد؛ لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدًا أن يخالف أمر الله عز وجل.

الفوائد:

١- هي الآية الكريمة هواند منها: وجوب إقامة الشهادة؛ لقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾.

٢- ومن هواندها: وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها؛ لأن هذا كله داخل في قوله: ﴿قَوَّامِينَ﴾.

٣- ومن هواند الآية الكريمة: أنه يجب العدل في أداء الشهادة ومنها ما ذكر في قوله: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾.

٤- ومن هواند الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة؛ لقوله: ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾.

فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير، لا أبغيتها قربة إلى الله عز وجل مخلصاً بها الله مما لا أمره بأدائها.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإقرار على من عليه حق؛ لقوله: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرأً.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإقرار من الشهادة؛ لقوله: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ وذلك أن الإنسان في الواقع: إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره هذه ثلاثة أنواع: فالأول دعوى إذا أضاف الشيء إلى نفسه قال: هذا لي أو أنا أعطيتك مائة ريال أو ما أشبه ذلك هذه دعوى تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة، أو يضيف الشيء على نفسه وهذا إقرار مثل أن يقول: لفلان عليّ كذا، أو يضيف الشيء لغيره على غيره، وهذا شهادة يشهد بالشيء لفلان على فلان وكلها تعتبر شهادة.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم؛ لقوله: ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾، وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه وهل تقبل لهما؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: لا تقبل؛ سداً للباب ودفعاً للتهمة، ومنهم من فصل فقال: إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح وأنها لن يدعيا ما ليس لهما، وأن الولد أيضاً على جانب كبير من التقى والأمانة فإن الشهادة للوالدين تقبل؛ لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة، ولكن أكثر العلماء - فيما أظن - على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سداً للباب، ولأن مقياس الأمانة وعدم الأمانة أمر يصعب.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباة للغنى أو للفقير تؤخذ من قوله: ﴿إِنْ يَكُنْ﴾.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد فلا تحاب أحداً لغناه أو لفقره، فالله ولي الجميع، ومنه تأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ حين قيل له: ألا توصي لأولادك؟ قال: (لا أوصي لهم إن كان أولادي صالحين، فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولايتي، وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على فسقهم)، وهذا من فقهه رحمه الله؛ خلافاً لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم ما يسمى بالاشتركية؛ لأن دعاة الاشتراكية - والحمد لله أن خدعت نارها - يقولون: إننا نريد أن نرحم الفقير لنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به فيقال: إن الله أولى به منكم، والله عز وجل له حكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْخَذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِرَآ﴾ أي: يسخر بعضهم بعضاً؛ لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت

الأمور من بيني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء؟ ومن بيني لك بيتك إذا كان كلهم فقراء؟ لأنك ما عندك شيء تبنيه فالله عز وجل له حكمة في اختلاف الطبقات لكن مع ذلك لم يضع حق الفقير فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على الأزواج وما أشبه ذلك، وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة، تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل؛ لقوله: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ والهوى لا يُدْم مطلقاً، ولا يُحْمَد مطلقاً؛ إذا كان الهوى تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ فهو محمود وإذا كان مخالفاً له فهو مذموم ولهذا قال: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ أي: كراهة أن تعدلوا.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الجور؛ لقوله: ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾، وهذا يشمل كل موضع يتعين فيه العدل فيكون مثلاً في العدل بين الأولاد في العطية وغير العطية حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في القَبْلِ يعني: إذا قَبِلَ صبيّاً قَبْلَ الآخر، والعدل بين الزوجات، والعدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه ذلك.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير مَنْ أَعْرَضَ عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته؛ لقوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾؛ لأن (ما) هذه اسم موصول تشمل كل ما يعمل به بنو آدم.

١٥- ومنها التحذير من مخالفة الله؛ لأن كل مؤمن بأن الله خير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سبباً للعقاب ويتعرض لما يكون سبباً للثواب.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٣٦، ١٣٧]

التفسير

قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هنا الخطاب مصدر به ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيجب الانتباه له كما يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأزعمها سمعتك فيما خير تؤمر به وإما شرُّه عنه) ^(١)، وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب به ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فلا حاجة إلى تكراره؛ لأنه معلوم. وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قد يقول قائل: كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول: ﴿آمِنُوا﴾، والأمر بالحاصل لهم وخطابهم بالإيمان، ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل، فيقال: لا، هذا الفهم خطأ والمراد بقوله: ﴿آمِنُوا﴾ أي: حققوا إيمانكم واثبتوا عليه فيكون الأمر بالإيمان هنا بأمرين: الأول: تحقيق الإيمان أي: الحرص على تكميله بكل وجه، والثاني: الثبات عليه؛ لأنه كَمَّ من مؤمن يزل ويقصر.

وقوله: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ المراد بالرسول هنا: محمد صلى الله عليه وسلم بدليل ما يأتي بعده، فما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله: يتضمن أموراً أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، ومن أنكر واحداً منها فإنه لم يؤمن بالله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بأنه رسول الله حقاً، وأنه جاء بالحق فيصدق به ما أخبر ويمثل أمره فيها أمر، وينزجر عما نهى وزجر.

وقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ والمراد به هنا: القرآن، وعبر عن تنزيله بـ﴿نَزَّلَ﴾؛ لأنه ينزل شيئاً فشيئاً كما قال تعالى: ﴿وَقَرَأْنَا مَا فَوَّقَهُ لِقُرْآنِهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّهِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾.

وقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ الكتاب هنا اسم جنس فـ(ال) هنا للاستغراق أي: وكل كتاب أنزل من قبل، وعبر عن الكتب السابقة بـ﴿أَنْزَلَ﴾؛ لأنها كانت تنزل جملة واحدة، والإيمان بكتاب الله هو: أن تؤمن بأنه من عند الله حقاً وأن ما جاء فيه من أخبار فهو صدق، وما جاء به من أحكام فهو عدل، وأنه مهيم على الكتب السابقة ناسخ لها، والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل: أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه الكتاب، وتؤمن بما جاء من الكتب بالتيين مثل: التوراة والإنجيل والزيور وصحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بأنه من عند الله عز وجل، وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر، وقيدنا (بكل ما صح فيها من خبر)؛ لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير، وأما الأحكام فلمست مأموراً باتباعها إلا حيث أمرك شرعك، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع مَنْ قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع؟ والتحقيق: أنه شرع لنا؛ لقوله تعالى: ﴿فَبِهِدْهُمْ أَقْسَدَهُ﴾، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإنه يكون منسوخاً،

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب ليس مأموناً؛ لأنهم حرفوا وبدّلوا وغيروا.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ هذه خمسة أمور من أركان الإيمان، ويبقى الإيمان بالقدر وهو مذكور في آيات أخرى، من يكفر بالله فينكر ما ثبت له من حقوق أو من أسماء وصفات فقد ضل ضلالاً بعيداً، وكذلك من يكفر بالملائكة، والملائكة: هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل؛ ليقوموا بطاعته، ورُتب لهم وظائف كل على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وهم أشرف من الجن وأقوى وأعظم؛ فإن النبي ﷺ رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له ستائة جناح قد سدّ الأفق، وهذا شيء عظيم، والعفريت من الجن قال لسليان: ﴿أَنَا إِلَيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾، والمَلَك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذا أقوى وأعظم الملائكة، ومنهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل ميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، ورضوان - إن صح - خازن الجنة، ومنكر ونكير - إن صح - وهما اللذان يسألان المرء عند دفنه، أما عزرائيل فلم يصح وهو مشهور عند العامة شهرة الشمس في رابعة النهار لكن اسمه الصحيح (ملك الموت) عند العامة، وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبريل، ولكنه لم يصح عن النبي ﷺ أنه بهذا الاسم، ونؤمن أيضاً بما علمنا من أعماله وأوصافه، ونحن نعلم أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وفيه حياة الأرواح والقلوب، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وفيه الحياة الآخرة حين ينفخ في الصور فتخرج الأرواح فتحل في أجسادها، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وفيه حياة الأرض، وهؤلاء الثلاثة كان النبي ﷺ يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ»^(١)؛ لأن كل واحد من هؤلاء الملائكة له حياة معينة، ونحن الآن في استقبال النهار، واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾.

كذلك الإيمان بالكتب سبق بيانه، والرسول أيضاً فنؤمن برسول الله عز وجل على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التعيين فيما علمناه بعينه وليس كل الرسل قد علمناهم؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾، وأيضاً: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾، لكن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأما المعين فنؤمن به على سبيل التعيين، وكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم رسل الله وأتهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم وأنهم أدوا الرسالة؛ ولهذا سنشهد يوم القيامة لهم وعلى أعينهم كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

وقوله: ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وهو: يوم البعث وسمي اليوم الآخر؛ لأنه منتهى ليس بعده يوم، الدنيا ثلاث مراحل: مرحلة الأجنة، ومرحلة الحياة، ومرحلة البرزخ، والرابعة مرحلة البعث؛ ولهذا يسمى اليوم الآخر.

وقوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ هذا جواب شرط (من)، فقد ضل ضلالاً بعيداً وصار في متاهات بعيدة؛ لأن هذه الأشياء أمرها ظاهر فجعلناها وإنكارها ضلالاً بعيداً ومكان سحيق.

الفوائد:

١- في الآية الكريمة فوائد أولها: وجوب الثبات على الإيمان؛ لقوله: ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً: وجوب تكميل الإيمان بناءً على قوله: ﴿آمَنُوا﴾ أي: اثبتوا وحققوا الإيمان بأكمله.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه؛ لقوله: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل؛ لقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾، وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه أن القرآن كلام الله؛ لأنه نزل من عنده فيكون كلامه، وعلو الله عز وجل أيضاً؛ لقوله: ﴿نَزَّلَ﴾، والتزليل يكون من أعلى إلى أسفل.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله: ﴿عَلَى رَسُولِهِ﴾، ومنتهى نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ ﴿١٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ﴾ فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه ولم يفتح حرف واحد كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَأْهُ مَعَ آيَاتِهِ﴾ ثم إن علينا بيانه.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم نزل مفزقاً؛ لقوله: ﴿نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ واستشهدنا بالآية الكريمة: ﴿وَقَرَأْنَا مَا فَرَّقْنَاهُ لِلْقُرْآنِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإيمان بالكتب السابقة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾، فلو أن أحداً قال: أنا أو من بالقرآن، لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلن أو من بها قلنا: أنت كافر مرتد، فلا بد أن تؤمن بالكتاب الذي أنزل من قبل كما أمرك الله.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم ختام الكتب، وهذه تؤخذ من قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾، ولم يقل: من بعد؛ إشارة إلى أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم، ويتفرع على هذه الفائدة: أنه لا رسول بعد محمد ﷺ؛ لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده للزم أن ينزل عليه كتاب.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من الكفر؛ لقوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

١٠- ومن فوائدها، أنه لا يصح الإيذان المبعوض بمعنى: أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيذان بها ذكر وهي خمسة أركان من أركان الإيذان الستة.

١٢- ومن فوائدها، وجوب الإيذان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يكون في اليوم الآخر؛ لأن الإيذان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون، بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما جاء في الكتاب والسنة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما يدخل في الإيذان باليوم الآخر الإيذان بكل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، فجعل من الإيذان باليوم الآخر الإيذان بعذاب القبر، وقوله حق؛ لأن من مات انتهى من الدنيا ودخل في اليوم الآخر.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الضلال يتفاوت، وبعضه أشد من بعض؛ لقوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾؛ إذن هناك ضلال ليس ببعيد، فالضلال يتفاوت، والإيذان يتفاوت، والأعمال تتفاوت ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلٌ﴾ فمثلاً: جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من نافلتها، وقراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها؛ لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن، وصيام رمضان أفضل من التطوع بصوم في أي زمن وهلم جرأً، فجنس الفريضة أفضل من جنس النافلة، ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ»^(١)، ثم أجناس الأعمال تختلف، فبعضها من أركان الإسلام، وبعضها ركن مؤكد وبعضها دون ذلك وبعضها ليس من أركان الإسلام؛ إذن أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت وينبغي على ذلك تفاوت الإيذان وتفاوت الفسق، فيكون هذا أقوى إيماناً وذاك أضعف، والفسق كذلك هذا أعظم فسقاً وهذا دون ذلك، ففاعل الكبيرة أعظم فسقاً من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها، وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة: على أن الأعمال تتفاضل، وأن العاملين يتفاضلون سواء السيئ أو الصالح.

ثم قال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا﴾ فهو لا حصل لهم من إيمان مرتين والكفر ثلاثة، فهو لا دخلوا الإيمان، لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا - والعياذ بالله - لأن الإيمان لم يستقر في القلب، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

وقوله: ﴿ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ فهم تذبذبوا بعد أن كفروا أول مرة، وبعد ذلك كفروا وازدادوا كُفْرًا؛ لتلاعبهم بالدين فصار الكفر الأخير أشد من ما قبله؛ لأنهم متلاعبون متذبذبون فهم لا يستقرون على قرار.

وقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ هذا خبر (إن) أي: الذين كفروا، ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ﴾ (يكن) هنا فعل مضارع منفي، واللام في قوله: ﴿يَغْفِرْ لَهُمْ﴾ تسمى لام النفي، أو لام الجحود، وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين، فالذين قالوا إنها زائدة قالوا: التقدير لم يكن الله يغفر لهم، والذين قالوا بأنها غير زائدة قالوا: إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة يعني: لم يرد لغفرانهم وأيا كان ففي قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾ تنبئ لهم من المغفرة - والعياذ بالله - وأنهم سيقون على كفرهم إلى يوم يلقونه.

وقوله: ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ يعني: طريقاً إلى الخير، فلا يمكن أن يهديهم سبيلاً إلى الخير، وفي الآية التي في آخر السورة ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا﴾ (٢٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، قال ذلك في الكفر وظلموا، هؤلاء الذين حصل لهم ذلك قد سدَّ الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة؛ باب المغفرة في قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾، وباب الرحمة في قوله: ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾
الفوائد

١- من فوائد الآية الكريمة: أن المتذبذب بين الإيمان والرَّدة يكون ماله أن يزداد كفراً؛ لقوله: ﴿ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾، وذلك - والله أعلم - أن الإيمان لم يدخل قلبه.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردة لم تقبل توبته قالوا: لأن الله قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل: إنه ليس بصحيح؛ لأن آخر هؤلاء أن ازدادوا كفراً ولم يذكر الله توبتهم فإذا قارئاً هذا بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، قلنا: هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا: إن من تكررت ردة لا تقبل توبته؛ لأن الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ وإن قال: إننا لا نقول إنها لا تقبل توبته؛ لأنه لو تاب لم تقبل، لكننا نقول: إنه بعيد أن يتوب؛ ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان كفراً، فنحن لا نقول: إنه لو تاب لم تقبل ولكن نقول: يبعد أن يتوب بل آخر أمره أن يزداد كفراً، وبناءً على هذا نقول: إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردة الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال، فإننا نقبل منه وما ذاك على الله بعزير، وهذا هو الأصح: أن من تكررت ردة يجب أن نتأني في قبول توبته حتى نعرف صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحاً.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: الردُّ على القدرية، والرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازاً فالرد عليهم من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ

«أَمْثَلُكُمْ كَفْرًا أَمْ أَزْدَادُكُمْ كَفْرًا»، فأضاف الأفعال إليهم، ففيه رد على الجبرية؛ لأنهم يقولون إن العبد ليس له فعل اختياري فهو مجبر على العمل كتحرك الريشة في الرياح، فلما قيل لهم: كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي، أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اختياره؟! قالوا: لا نتحاج على الله، فالله يفعل ما يشاء، والظلم تصرف الفاعل في غير ملكه، والكل ملك لله فإذا تصرف في ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وتنعيم العاصي فهو ملكه، وبناء على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله وقالوا: ليس لله حكمة في أفعاله وهو يفعل لمجرد المشيئة.

وفيه رد أيضاً على القدرية؛ لقوله: «وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا»، فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبد، والقدرية يقولون: إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئة ولا خلق، وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتابة، فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما: المشيئة والخلق يقولون: الله يعلم وقد كتب ما يكون، لكن لا يشاؤه، فالإنسان مستقل بعمله، وكلا الطائفتين غاليتان مفرطتان، فالقدرية غلوا في إثبات فعل العبد وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته، والجبرية بالعكس.

ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب، فإن الغالب أن من هذا حاله لا يُبارك له في عمره، ولا في عمله فهو كل يوم له رأي، وكل يوم له عمل، وهذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئاً؛ ولهذا يُذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (من بورك له في شيء فليزمه)، وهذا عام في كل شيء، في العمل حتى في السيارة إذا بورك لك فيها فالزمها، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يتقلب، وليثبت ولكن ليس معنى قولنا هذا: أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل، بل الواجب إذا تبين له الحق أن يأخذ به، كما قال عمر في كتابته لأبي موسى الأشعري: (لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه اليوم فإن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل).

ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه؛ لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً، ويرتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى: «فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»: أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة، فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمُنُّ عليك بعمل آخر تتبعه إياه.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَنُوتُ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٨، ١٣٩]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نجعله عامًا لكل من يتوجه الخطاب إليه سواء الرسول ﷺ أو إلى غيره، والشارة في الأصل هو الإخبار بما يسر قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾، فالتبشير: الإخبار بما يسر فكيف قال: ﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا أجاب بعض العلماء: بأن هذا من باب التهكم بهم، وهذا يقع كثيرًا في كلام الناس إذا رأى إنسانًا متمردًا قال: له أبشر بالحياة، أبشر بالعقوبة وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ صَبُّوا قَوْقُ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ (١٨) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، فإن بعض العلماء قالوا: المراد بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ التهكم، وبعضهم قال: إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة، أما الجواب الثاني فقالوا: إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من خير أو شر، وسميت بذلك؛ لأن البشارة تتغير لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استثار وجهه، وإذا أخبر بما يسوؤه أظلم وجهه واكفر، وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال، هل قيل هذا على سبيل التهكم، أو على سبيل الحقيقة؟ على سبيل الحقيقة.

وقوله: ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ يعني: الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر مأخوذ من نافقاء اليربوع أي: جحره؛ لأن اليربوع له جحر له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقًا، ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة حتى إذا أتى من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج، هذا أصل النفاق من نافقاء اليربوع، والنفاق لم يكن معروفًا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام؛ لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس، لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون وذلك بعد انتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية بدأ النفاق يظهر، وقال المناقون: إن أمره قد اشتد وظهر فلا بد أن نجاهه، ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء، وحصل لهم ما أرادوا فإن الرسول ﷺ لم ينالهم بسوء، حتى إنه استئذن في قتلهم فقال: «لَا، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، لكن هذا لا ينفعهم؛ إذن أول ما ظهر النفاق حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ متعلق بـ ﴿بَشِّرِ﴾، و﴿عَذَابًا﴾ اسم أن، وقوله: ﴿لَهُمْ﴾ خبرها مقدم، وقوله: ﴿أَيُّهَا﴾ أي: مؤلفًا فما هذا العذاب الأليم؟ سيأتي في آخر

الآيات قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾.

الفوائد:

- ١- وهي هذه الآيات الكريمة فوائد منها، أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بأن نبشرهم سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا بأن لهم عذاباً أليماً حتى يرتدعوا عن نفاقهم.
- ٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم؛ لقوله: ﴿يَأْتِ لَهُمْ﴾، واللام هذه للاستحقاق.

٣- ومن فوائد هذه الآية أيضاً، أن عذابهم مؤلم موجه.

ثم يبين من صفاتهم ما ذكره بقوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هذه من علامات النفاق: أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين؛ لأنه يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم شوكة، والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة، فيتخذهم أولياء يواليهم ويناصرهم ويدهنهم ولو على حساب الدين، كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين، بل تجده سيفاً مسلولاً على المسلمين وتجده على الكفار ماءً بارداً يواليهم ويناصرهم، فهذا من صفات المنافقين، ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فهم أولياء لهم في جميع الأمور، أولياء في المحبة وفي النصرة والمساعدة - ولو بالقول - وفي تقويم اقتصادهم أولياء، وفي مداومتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه، المهم: أن طرق الولاية كثيرة. وقوله: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أتت (من) الدالة على بعد الصلة بينه وبين المؤمنين، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾، فهو أبلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب، هذه أيضاً تدل على بعد الصلة بين المؤمنين والمنافقين.

قال تعالى: ﴿أَيَبْنُفُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ﴾ أي: يطلبون عند الكافرين العزة يعني: الغلبة والقوة والقهر، وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار يطلبون منهم أن يعتزوا بهم فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ليست العزة عند الكفار، وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم: ﴿يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِّنْهَا الْأَذَلُّ﴾، وهذا حق، ولكن الأعز: ﴿وَاللَّهُ الْأَعَزُّ وَلِرَسُولِهِ وَاللِّمُؤْمِنِينَ﴾ وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنون؛ لأنه لو قال والله الأعز لأنبت لهم عزة، ولكنه قال: ﴿وَاللَّهُ الْأَعَزُّ﴾ بصيغة تقتضي الحصر بتقديم الخبر؛ لأجل أن يبين أن المنافقين لا عزة لهم، وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويدهنون ويخادعون.

وقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ هذه الكلمة حال من العزة، وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة، وهكذا قال العلماء: إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء الغالب لكل شيء، والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثل شيء، والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب؛ ولهذا قال ﴿فَاللَّهُ الْعَزُّ جَمِيعًا﴾.

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية من الفوائد: بيان صفة فييحة من صفات المنافقين، وهي موالة الكافرين

من دون المؤمنين؛ إذن كل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل؛ لقوله: ﴿أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ﴾، فإن هذا استفهام إنكار.

٣- ومن فوائدها: أن العزة لله وحده؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾، فهو العزيز الذي يُعز من يشاء ويذل من يشاء.

٤- ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق، وأن يعلق قلبه بالله عز وجل، يبتغي منه العزة يبتغي منه النصر يبتغي منه دفع البلاء يبتغي منه تسهيل الأمور وهكذا، علق قلبك بربك.

مسألة: متى يكفر من والى أعداء الله عز وجل؟

الجواب: يكفر من والاهم إذا ناصرهم على المسلمين أو أحب انتصارهم على المسلمين أو انتصار الباطل على الحق، أما مجرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة، فهذه لا تخرج من الإسلام، وقد لا تكون مذمومة فضلاً عن أنها مخرجة من الإسلام.

مسألة: ما حكم الذي يحزن لمصائبهم؟

الجواب: لاشك أن هذه ولاية لكن الكفر صعب، لكن ربما يأسى الإنسان لمصائبهم؛ لأنه يرى أنها تضربه، إذ قد يكون علاقة الناس بهذه الدولة أقوى من علاقتهم بالدولة الأخرى وأنفع والله يقول: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ① ينصر الله أي: بانتصار الروم على الفرس.

مسألة: هل هناك فرق بين الموالاة والمداينة، وهل هناك نوع من المداينة يجوز؟

الجواب: الموالاة أن ينصرهم ويساعدهم ويتولاهم، والمداينة أن يسكت عن باطلهم؛ ليسكتوا عنه، لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة، والمداينة حرام والموالاة أشد، لكن المداينة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه.

مسألة: إذا كان ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب مع أن النفاق أمر قلبي كيف يكون ذلك؟

الجواب: النفاق له علامة قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَخَذْنَاكُمْ فَلَمَّا تَفَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمْ وَتَعَرَّفْتُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ﴾.

مسألة: ماذا إذا كان دافع الموالاة هو غلبة الكافر على المسلم يعني: أنه القوي فيواليه لينقي شره؟

الجواب: ما تكون هذه موالاة، هذه قد يكون هذه مداينة أو مداراة أيضاً، ربما تكون مداراة ليس يجوز لنا أن نعطي من زكاتنا - فريضة الإسلام - أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟

مسألة: بعض المسلمين يضعون أموالهم في بنوك الكفار هل هذه موالاة؟

الجواب: إذا وضعها حاجة لا بأس لحاجته إذا لم يكن قصده مصلحة هؤلاء بل مصلحة نفسه.
مسألة: ما الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟

الجواب: النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يعني: أنه كافر لم يؤمن بالله ولا برسوله، لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن، وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك وهو النفاق العملي، والمراد بالآية النفاق الأكبر.

مسألة: هل يبقى المنافق نفاقاً أصغر مؤمناً؟

الجواب: نعم يبقى مؤمناً ويجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق.

مسألة: هل ثبت في السيرة أنه كان يبشر المنافقين بالعذاب الأليم أو كان عموماً؟

الجواب: هنا قاعدة: إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عملياً، هذا الأصل، أما إذا قلنا: إن النصوص اللفظية لا يعمل بها إذا علمنا أنه معمول بها هذه قاعدة خطيرة فاسدة، بعض الناس يقول: النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها، ونحن نقول: الأصل في النصوص اللفظية أنه معمول بها فهنا لا نحتاج أن نقول: أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشرهم، فالأصل أنه لما قال له ﴿بَشِّرْ﴾ عمل بها.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝١١٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا الَّتِي تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا الَّتِي نَسْتَحِيزُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤٠، ١٤١]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ الفاعل هو الله عز وجل، ونزل وأنزل معناهما واحد، وقيل: نزل فيها كان جملة واحدة، وأنزل فيها كان متفرقاً، ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق،

ولكن الذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق فإن الله تعالى يعبر عن إنزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل، فإذا فصل في هذا مثل قوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ﴾ أي: نزلناه ﴿لِنُنَبِّئَكَ﴾، فعل حسب ما حصل.

وقوله: ﴿عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في القرآن، وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد، وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب، فهذا تفسير باللفظ، فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه، والتفسير بالمراد هو الذي يُفسر اللفظ فيه بما أُريد به؛ بقطع النص عن الاشتقاق، فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب، فهذا التفسير باللفظ، وإذا قلت المراد به: القرآن فهذا تفسير بالمراد، وهذا يقع كثيراً في القرآن الكريم تارة تُفسر الكلمة بمرادها وتارة تُفسر بما يوافق اشتقاقها. وعلى كل الكتاب هنا فعّال بمعنى مفعول أي: مكتوب وسمي مكتوباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. وقوله: ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ﴾ أن هذه مصدرية، ويجوز أن تكون تفسيرية؛ لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما يتضمن معنى القول دون حروفه.

وقوله: ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا﴾ الآية التي أشار الله عز وجل إليها هي قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾، يعني: إذا رأيت أحداً يقول في آيات الله بكفر أو استهزاء أو غير ذلك، فلا تقعد معه، لكن لو نسيت فلا حرج عليك إلا إذا ذكرت فلا تقعد بعد هذه الذكرى مع القوم الظالمين.

وقوله: ﴿ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ المراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية - فيما يظهر - ولكن لا مانع أن نقول هي أيضاً في الآيات الكونية، أما الآيات الشرعية فهي: ما جاءت به الرسل من الكتب المنزلة عليهم، وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات، فإذا رأيت أحداً يحاول أن تكون الطبيعة هي الخالفة والمبدرة، فهذا كفر بآيات الله الكونية، أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو بالعصيان والمخالفة، لكن العصيان والمخالفة إما أن يكون كفراً أكبر وإما أن يكون دون ذلك.

وقوله: ﴿وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ أي: تُتخذ هزواً وسخرية سواء كان ذلك فيها ذاتها أو فيما جاءت به من الأحكام أو فيما أخبرت به من الحوادث مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصص الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية كل هذا داخل في قوله: ﴿وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾.

وقوله: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ المراد بالقعود: المكث سواء كان ذلك خروجاً أو وقوفاً أو اضطجاعاً، وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام والاضطجاع.

وقوله: ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (حتى) هنا للغاية يعني: إلى أن يخوضوا في حديث غيره، وعبر بقوله: ﴿يَخُوضُوا﴾؛ لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد كون

قولهم جداً، بل هم دائماً في خوض ولعب، ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾، لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يبخدش الدين فلا بأس أن يبقى معهم، وقوله: (حتى) هنا قلت إنها للغاية فهل تأتي لغیر الغاية؟ نقول: نعم تأتي بغير الغاية كثيراً فتأتي للتعليل مثل قوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا﴾ هنا حتى لا تكون للغاية؛ لأن المعنى يختلف، فلو قال: لا تنفقوا حتى ينفضوا كان دلالة الآية على أنهم إن ينفضوا فأنفقوا عليهم، فـ (حتى) الغائية هي التي يحل عملها (إلى أن)، فلو قال: إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم، وهذا ليس المراد بل المعنى: لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا، أما التي معنا فهي للغاية.

وقوله: ﴿فِي حَدِيثٍ غَرِيبٍ﴾ أي: غير الحديث الذي يكفرون فيه بآيات الله ويستهزئون بها. وقوله: ﴿إِنكُزْ إِذَا مَثَلَهُمْ﴾ الجملة مؤكدة بـ (إن)، والمراد: إنكم إن قعدتم فأنتم مثل هؤلاء الخائضين في آيات الله.

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ وذلك يوم القيامة، ونساق سبق أنه الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر هو المصرح بكفره.

١- هـي هذه الآيات الكريمة، إثبات أن القرآن منزل من عند الله؛ لقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن كلام الله؛ لأنه إذا كان نازلاً من عنده لزم أن يكون كلامه؛ إذ إن الكلام صفة ليس عيناً قائمة بنفسها بل هي صفة من الصفات، ويتفرع على هذا أيضاً: إثبات علو الله؛ لأنه إذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على أن المتكلم به عالٍ.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة، أن الحكم معلق بالسمع؛ لقوله: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ﴾ كما عُلِّقَ بالبصر وكما علق بالقلب قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة، أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله والمستهزئ بها؛ لأنه إنما نهي عن القعود معهم، ولم يأمر بالإنكار عليهم، ولكن يقال في الجواب عن هذا: إن الله تعالى إنما أراد أن يبين حكم المشاركين، ونهيًا عن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم، يعني: ألا نحضر المنكر، والصواب أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع النهي عن هذا المنكر، وإن دلت عليه أو سكنت عنه فلدينا نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المنكر.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الأحكام تدور مع عللها، وذلك يؤخذ من قوله: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَرِيبٍ﴾، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها فنهيها عن القعود معهم، ثم أذن لنا بالجلوس معهم إذا خاضوا في حديث غيره.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر؛ لقوله: ﴿إِنكُزْ إِذَا مَثَلَهُمْ﴾ ونحن قلنا: المشارك، والآية لا تدل على المشارك بل تدل على أن الجالس معهم له حكم

الفاعل، فهنا نقول: إذا كان الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويُستَهْزَأُ بها، ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ»^(١)، وأنا الآن منكر بقلبي غاية الإنكار! نقول: لو صدقت في ذلك لقمتم؛ إذ إن الجوارح تبع للقلب فلو كره القلب ذلك لكرهت الجوارح، وهذا لا يفيد فلا بد أن تفارق وإلا كنت مثلهم، فإن قال قائل: إذن يحرم على الإنسان الجلوس مع حائلي اللحية؛ لأن حلق اللحية حرام؟ فالجواب عن ذلك أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل، أما وقد انتهى الفعل ولم يبق إلا أثره فلا يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه، ومثله لو قال قائل: إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب عليك أن تفارقه؛ لأن أثر الدخان في فمه فما الجواب؟ لا يجب، ولكن إذا رأيته يشرب الدخان فحينئذ إنه فإن نفع وإلا قمتم، أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، تحريم التعاون على الإثم والعدوان وجهه: أنه إذا حُرِّمَ الجلوس مع فاعل المنكر، فالإعانة من باب أولى، مثل أن تهيب له المكان وترشّه وتطفيه وتأتي بالأواني وتصب لهم القهوة والشاي فهذا حرام من باب أولى.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن جليس الصالحاء الذين يعملون الصالحات مثله بالقياس على العكس؛ لأنه إذا وُزِرَ للجلوس مع العصاة أجر بالجلوس مع الطائعين، وقد استعمل النبي ﷺ القياس بنفسه لما قال: «وَيُضْعَ أَحَدُكُمْ صَدَقَةً»^(٢)، يعني: الإنسان إذا أتى زوجته فله صدقة قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟» قالوا: نعم، قال: «كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»، هذا قياس على العكس وهذه مثله؛ لأن الله تعالى إذا أتم القاعدين مع فاعل المنكر فإن فضله أوسع وأعظم فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعة، وهنا تتولد فائدة وهي: الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء الصلاح وهذا ما حصل من رسول الله ﷺ حيث قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ»^(٣)، والمسك نوع من الطيب، وقيل: إنه يخرج من دم غزال معين وفي ذلك يقول المتنبي يمدح - أظنه سيف الدولة -:

فَإِنْ نَفَقَ الْأَنَامُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَغْضَ دَمِ الْغَزَالِ

ونحن نقول: إن الرسول قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يَجْذِبَكَ» يعني:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩)، والترمذي (٢١٧٢)، والنسائي (٥٠٠٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأحمد في «مسنده» (١٦٧/٥)، وأبو داود (١٥٠٤)، وابن ماجه (٩٢٧).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨).

يعطيك مجاناً، «وَأَمَّا أَنْ يَبْعَكَ» أي: يعطيك بعوض، «وَأَمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً» ما تُنَفَسُ من الجليس الصالح، «وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَنَافِخِ الْكَبِيرِ، إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيمَةً»، الكبر: عبارة عن جلد يُرَبَطُ بعضه ببعض، ويجعل له خرطوم يدخل على مسورة تتصل بالجمر، وفي طرف هذا الجلد خشبتان تفتحان وتنضبان إذا شدهما فتحتها فامتلا الجلد هواء ثم ضمهما ودفعه، وحينئذ يكون هواء يدخل مع المسورة على الفحم فتشتعل النار، هذا هو الكبر وكانوا يستعملونه فيما سبق. هذا حامل الكبر، إما أن يحرق ثيابك إذا طال الشر، وإما أن تجد منه رائحة كريهة، فيؤخذ من الآية الكريمة معني هذا الحديث، احذر جلساء السوء، وعليك بجلساء الصلاح، فإني لن تعدم خيراً من جلساء الصلاح، ولن تعدم شراً من جلساء السوء.

٩ ومن فوائد الآيات الكريمة: أن النار لصنفين من العالم، وهما المنافقون والكافرون، وبقي صنف ثالث وهم المؤمنون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة، والمستفاد من الآية الكريمة: إثبات النار وأنها واسعة وجه ذلك: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾، ووجه كونها واسعة أن تسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم في النار. والجن أيضاً لقوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْيَتَامَى وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، والظاهر أن الجن أكثر من الناس في النار؛ ولهذا قدموا في الآية الكريمة.

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ فَالُوا لَلَّذِينَ تَنَكَّرَ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ فهم جماعون مناعون كذابون خداعون.

قوله: ﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ﴾ التربص يعني: الانتظار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن، ويربصون أي: الدوائر فهم يتظرون الدوائر هل هي عليكم أو لكم؟ فإن كان لكم فتح من الله قالوا: نريد من هذا الفتح ونحن معكم فلا نحرمونا الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب ولم يكن فتح؛ لأن ما يُعطاه الكفار ليس فتحاً ولكنه حنة قالوا - أي للكافرين -: ﴿أَلَمْ نَسْتَحْذِ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، لولا نحن لأهلككم المؤمنون، لكن نحن منعناكم واستحوذنا عليكم وصرنا درعاً لكم، وهيناكم من المؤمنين، ولولا نحن لقتلكم المؤمنون فهم يدعون أنهم مع المؤمنين، ويطلبون منهم الغنيمة ويدعون أنهم حماة الكفار من أجل أن يكونوا أولياء لهم.

قال تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ الفاء للتفريع، واسم الله الكريم مبتدأ وبحكم جلته خبر فالله يحكم بينكم وبين هؤلاء المنافقين والكفار أيضاً ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: متعلق بـ ﴿يَحْكُمُ﴾، والمراد بيوم القيامة: يوم البعث وسمي بذلك لأمور، وهي: أنه يوم يقوم فيه الأشهاد

وأنه يقام فيه العدل، ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ سبحانه الله، الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكم الآن - إن شاء الله تعالى نحن الآن خاصمون للكفار؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ بعد أن قال: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أي حكم أبلغ من هذا؟ يقال للخصم حاكم وليس للخصم عليك سبيل، فتحكم للخصم قبل الحكم، لأن الأمر واضح ومتو.

١- من فوائد الآية الكريمة: بيان شدة عداوة المنافقين للكافرين بكونهم يترصدون بهم الدوائر ويبتطلون الساعة التي يكون الضرر على المؤمنين، لكن قال الله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المنافقين لهم حظ من المغنم، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾ دل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهر فيعطى ما يُعطاه المسلم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المنافقين عندهم منة، وفي قلوبهم أنفة إن كان فتح للمسلمين طالبا بالغنمة وإن كان للكفار متوا عليهم ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني: أعطونا من النصيب.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الدعوة الكاذبة للمنافقين بأنهم الذين منعوا الكفار منهم؛ لكونهم كثروا سوادهم وساعدتهم في الباطل وأثلجوا صدورهم بالنصر.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء والحكم بين الناس لقوله: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، وهذا الحكم لا حكم بعده.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر فليس للكافر سبيل، فلو أن المسلم أحرق نخيلهم وأمات ركوهم، لا يأثم ما دام الكفار حربيين؛ لأن ما لهم مباح أما المعصوم فهو الذمي، والثاني المعاهد، والثالث المستأمن، فهؤلاء أموالهم محترمة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد بدليل قوله: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، فالله يحكم وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد حتى للرسول ﷺ لا يستطيع أن يحكم؛ ولهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول ﷺ أن يشفع بدون أن يستأذن من الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الْمُتَفَقِّينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١١٦﴾ مَذْبَذِينَ بَيْنَ

ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا إِلَهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿النساء: ١٤٢-١٤٤﴾

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ الجملة مؤكدة بـ (إِنَّ) لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملتهم مع الله عز وجل، ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ يعني: والمؤمنين أيضاً، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ وبماذا يخادعون؟ بإظهار الإسلام فإن من رأي حالهم الصلاح وصدقاتهم قال: إنهم مؤمنون، فهم يخادعون الله في هذا، قال تعالى: ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ يعني: أن الله يقابل خداعهم بمخادعة من عنده، ومخادعته إياهم أنه يملئ لهم حتى يستمروا على هذا فييقون كفاراً مع شياطينهم، ومسلمين مع المؤمنين ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم، وهذا هو خداع الله لهم: أنه يملئ لهم ليستمروا في نفاقهم ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. وقوله: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى﴾ أي: أي صلاة كانت يقومون كسالى، والكسلان هو: الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على القيام بالفعل، فهم إذا قاموا قاموا كسالى تجدهم يتأقلون الوضوء، ويتأقلون الذهاب للمسجد، ويتأقلون الصلاة نفسها، وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة ووجه هذا: أن من كان راغباً في الشيء فلا بد أن يقوم إليه نشيطاً.

وقوله: ﴿رَأَوْنَ النَّاسَ﴾ يعني: مع كونهم يقومون كسالى لا يتخلصون في قيامهم، وإنما يظهرون أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولون: إنهم مسلمون.

وقوله: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يعني: لا يذكرون الله في صلاتهم، والمراد: أنهم لا يذكرونه بألستهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلاً فلا يذكرون الله بألستهم؛ لأنهم لا يقومون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات، وغير ذلك، وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمثون في الصلاة بل ينقرونها كنقر الغراب؛ لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يعطونها حقها، ولا يذكرون الله بقلوبهم؛ لأن قلوبهم ساهية غافلة يؤدون الصلاة كأداء الماكينة بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله عز وجل؛ إذن لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلاً يعني: بالقلب واللسان والجوارح.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الحكيمية: إثبات خداع المنافقين، وأنهم قوم أهل خداع ومكر؛ ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غلروا، وإذا خاصموا فجرؤا، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا؛ لأن كل هذا يتضمن الخداع.

٢- ومن هوائدها، إثبات الخداع لله عز وجل أي أنه جل وعلا يخدع من يخادعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾، وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ في ذلك تفصيل: إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح؛ لأنه يدل على قوة المخادع، وأن عدوه لم يمكر به؛ لأنه أشد مكرًا من عدوه، وأشد خداعًا كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ وقال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾، أما إذا كان ليس له سبب، بل هو خداع في موضع الائتمان فهو لا يسمى خداعًا، وإنما يسمى خيانة، وهذا عيب بكل حال؛ ولهذا لا يوصف الله بالخائن إطلاقًا حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة كما قال تعالى: ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾، ولم يقل: فخانهم ووجه ذلك: أن الخيانة خداع في موضع الائتمان حتى إن الرسول ﷺ قال: «لَا تُخْنَنَّ مَنْ خَانَكَ»^(١)؛ لأن هذا ذنب فلا يوصف الله به.

فإن قال قائل: هل يوصف الله بالخداع مطلقًا فيقال: إن الله خادع أو مخادع؟

قلنا: لا يوصف إلا في مقابلة خداع أعدائه، وكذلك المكر والكيد والاستهزاء ونحوها من الصفات التي تكون مدحًا في حال دون حال، فإنه لا يجب أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق، وعلى هذا فنقول: المعاني والأوصاف: إما أن تكون كمالًا محضًا فهذا يوصف الله به، وإما أن تكون ذمًا ونقصًا محضًا، فهذا لا يوصف الله به مطلقًا، وإما أن تكون مدحًا في حال وذمًا في حال، فهذا يوصف الله به حين يكون مدحًا ولا يوصف به حين يكون ذمًا، وعلى هذا لو أن أحدًا وصف الله بالعجز نقول: إن هذا حرام بكل حال؛ لأن العجز صفة ذم، وكذلك لو وصفه بالخيانة فهو حرام بكل حال؛ لأن الخيانة ذم في كل حال، أما المتكلم، نقول: الكلام كمال فيوصف الله بأنه متكلم، وكذلك فعال لم يريد؛ لأن كل هذا صفة كمال.

٣- ومن هوائده الأية الكريمة أن المنافقين يصلون، لكن لا تقبل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾، مع أن النفقة نفع متعد، ومع ذلك لا تقبل، فكيف بالعبادة التي نفعها غير متعد، فإنها من باب أولى فصلاتهم لا تقبل، لكن هم يصلون مراءاة للناس.

٤- ومن هوائده هذه الأية الكريمة أنهم إذا أدوا الصلاة مراءاة، يؤدونها بكسل وبرود وعدم نشاط.

٥- ومن هوائده الأية الكريمة أن من أدى الصلاة على وجه الكسل ففيه شبه بالمنافقين فاحذر أن تكون مشابهًا للمنافقين، فأد الصلاة بنشاط وفرح وسرور، والمؤمن حقًا هو الذي يفرح حين يقوم بالصلاة؛ لأنه سوف يقف بين يدي الله المجيد، وإذا كان الواحد منا يفرح أنه

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤١٤/٣)، وأبو داود (٣٥٣٤)، والترمذي (١٢٦٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤٢٣).

سيليقي صديقه أو خليفه وبعد ذلك العدة، فما بالك بقاء الله ومناجاته؛ ولهذا إذا رأيت من نفسك كسلًا في الصلاة فاتهم نفسك، فأنت بلا شك مشارك للمنافقين في هذه الخصلة، لكن اتهم نفسك، عدل مسيرتك إلى الله ولا تتهاون؛ لأنه ربما يكون عندك تهاون الآن بسيط، لكن يزداد حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من رأى الناس بعمله الصالح ففيه شبه بالمنافقين، والرياء بابه واسع ليس في الصلاة ولا في الصدقة والصوم والحج فقط، بل بابه أوسع من هذا، حتى الإنسان إذا لبس ثيابًا رثة ليظهر للناس بمظهر الزاهد فهو مرء؛ ولذلك لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحضة، فقد يكون في أي شيء، فكل شيء تظهر للناس أنك تتقرب به إلى الله ليعرفه الناس فإنه رياء محبط للعمل؛ لأن الله يقول في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١)، فالله غني عنا ونحن مفتقرون إليه، وهو في غنى كامل عنا، فإذا أشركنا بالله أحدًا فإنه لا يقبله منا، وهو أغنى الشركاء عن الشرك.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من مراعاة الناس، فالناس لا ينفعونك ولا يضررونك، إنما الذي يضررك وينفعك هو الله عز وجل: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ فَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾، لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك، أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل وابتعد بعدًا تامًا عن الرياء، لكن هنا مسألة وهو أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول: إن صليت فقد رأيت، وإن حسنت صلاتك فقد رأيت، وهو بعيد من هذا، فهل يترك تحسين الصلاة خوفًا من ذلك أو يترك العبادة خوفًا من ذلك؟ لا هذا من منبطات الشيطان للإنسان وليشق طريقه ويستمر ويستعد بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت لهذه الوسواس؛ لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله، لأنه عصى الله فيريد أن يعصي الناس ربه أيضًا، فلا تترك العبادة من أجل هذا، ثم إن طرأ على بالك أنك تحسنها من أجل أن تري الناس إياك، فإن كنت طالب علم مبتدئ به فأنو أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك، وتكون في هذه الحال عابدًا معلمًا، فإن الرسول ﷺ كان إذا أتاه وفد يطلب منه أن يبين له كيفية الصلاة يقول: صل معنا، وكان يصعد على المنبر لما بني له ويقوم يصلي عليه، ويقول: «فَعَلْتُ هَذَا لِأَتَأْتُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتَكُمْ» وبهذا تطرد الشيطان.

٨. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل وقلنا: إن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهم لا يذكرون الله إلا قليلًا حتى بالجوارح الظاهرة التي تظهر للناس لا يذكرون الله إلا قليلًا.

٩. ومن فوائدها، أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبهاً من المنافقين؛ ولهذا وصف الله المؤمنين أولى الألباب بأنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، وما يضرك إذا ذكرت الله، هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب، فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله، ويروى عن النبي ﷺ أن رجلاً أتاه وقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وقد كبرت فقال له الرسول ﷺ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ»^(١) يعني: أديم ذكر الله.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن المنافقين يذكرون الله، ولكن ذكرهم قليل.

ثم قال تعالى: ﴿مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ قوله: ﴿مُذَبِّدِينَ﴾ أي: مُرَدِّدِينَ يردد لهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا، ﴿لَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ يعني: لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، فهم في الظاهر مسلمون، وفي الباطن كافرون، فإذا أتوا إلى الكفار قالوا: إنا معكم، وإذا أتوا المؤمنين قالوا: ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ فهم - والعباد بالله - مذبذبون لا يستقرون على رأي؛ وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة كما قال تعالى: ﴿وَقَلْبُ آبَائِهِمْ مُتَنَفِّرٌ وَابْصُرْهُمْ كَمَا لَا يَوْمُونَ بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾، ولهذا احذر ألا تقبل الحق، فإن بان لك الحق فقل: سمعاً وطاعة وآمين؛ خوفاً من أن يقلب فؤادك وبصرك إن لم تقبل الحق أول مرة، ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا قلت: إن الرسول أمر بكذا قالوا: إن الله أمر بكذا؟ وقال هل الأمر للوجوب؟ كأنه يقول: إن لم يكن للوجوب فلن أفعل، وهذا خطأ، إذا سمعت الله يأمر أو الرسول يأمر فقل: سمعنا وأطعنا، سواء كان للاستحباب أو للوجوب، وإنا يُسأل عن الواجب أو المستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتأخر، فحيث لا حرج عليه أن يقول: هل واجب أن أقضيه فأقضيه أو غير واجب فلا إثم به في عدم القضاء، أما قبل أن تفعل فإن تمام العبودية أن تقول: سمعنا وأطعنا، ثم إن كان واجباً فقد حصلت على أداء الواجب وإبراء الذمة، وإن لم يكن واجباً حصلت على خير وثواب فلن تندم، لكن الندم أن تتردد وتقول هل هو واجب أو لا؟ ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول ﷺ أوجب هذا أو سنة؟ إلا في قضية واحدة في قصة بريرة^(٢) فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها مغيث فقالت: إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة، ولم تقل: إن كنت تأمرني على سبيل الوجوب، وإن كنت تشير عليّ فلا حاجة لي فيه، وكانت بريرة عتقت وإذا عتقت الزوجة تُخَيَّر بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح، فلما عتقت خيرها الرسول ﷺ قال: «إِنْ شِئْتَ بَقِيتِ مَعَ الزَّوْجِ وَإِنْ شِئْتَ أَفْسَخِي النِّكَاحَ» فاختارت الفسخ، وإنا خيرها؛ لأنها الآن ملكت نفسها ملكاً تاماً، وكانت حين العقد مملوكة لا تصرف في نفسها، أما

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٨/٤)، والترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٣٧٩٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٧٠٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٠٤)، والترمذي (١١٥٤).

الآن فقد تحررت؛ ولهذا جعل لها الخيار فاختارت نفسها، فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة ويكي يريده أن ترجع، فكان الرسول ﷺ يتعجب ويقول: «أَلَا تَعَجُّبُونَ مِنْ حُبِّ مُفَيْثٍ لِبَرِيْرَةٍ وَيُبْغِضُ بَرِيْرَةَ لِمُفَيْثٍ؟!»، وهذا حتى أن نعجب؛ لأن العادة أن القلوب شواهد - كما يقولون - تتبادل البغضاء أو المحبة، لكن - سبحانه الله - فقد أبت امرأة ثابت بن قيس المشهود له بالجنة حين جاءت لرسول ﷺ تطلب المخالعة من ثابت، وقالت: إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام حتى أمره الرسول ﷺ أن يخالعه وترد عليه حديثه^(١) وهذا من العجب.

المهم: أننا لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول ﷺ في أمره وقالوا: هل هو على سبيل الإلزام يا رسول الله أو هو على سبيل التطوع، فلنكن كالصحابة، قل: سمعنا وأطعنا، واحمد الله أن الله عز وجل شرع لك هذا الأمر؛ لأنه لولا أنه شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضللاً ويُبعدنا عن الله.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَسِيلًا﴾ الجملة هذه شرطية، وفيها إشكال وهي أن (من) الشرطية - حسب ما نعرف - تجزم الفعل، وإشكال آخر أن الفعل لا يلحقه الكسر يعني: لا يكون مجروراً، وهنا جاء مكسوراً، فهذان إشكالان، يعني: هو مجزوم، لكن الكسر عارض، والإشكال الثاني، يعني: ليس الكسر كسر إعراب، وإنما للتخلص من التقاء الساكنين، أما الجواب ﴿فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ فأي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن تجد له طريقاً للهداية، وهؤلاء المنافقون قد أضلهم الله فلن تجد هدايتهم سبيلاً، ولكن ربما يمتن الله على بعضهم فيهدي كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَبَا اللَّهِ وَابْنُوهُ وَرُسُلُوهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٥٦) لَا تَعْزِدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تَعَذِّبُ طَائِفَةٌ.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان، لكن الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار، أما في الدنيا فعلى ظاهرهم؛ لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنك إذا رأيت نفسك متردداً بين القبول والإنكار فاعلم أن فيك شبهاً من المنافقين؛ لأن المؤمن لا يمكن أن يكون متردداً ولا يكون له خيار فيما قضى الله ورسوله كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، بل لا يترددون ويقبلون وينقادون.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب؛ ولهذا نجد أشد الناس استقراراً وطمأنينة هم المؤمنون قال: ﴿بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديه؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَسِيلًا﴾، فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلا يهدي فلا نأ؟ قلنا له: هل الذي منع هدايته

منعها ظلمًا أو عدلاً؟ الجواب: عدلاً لا شك، وتفضل على الآخر فهده فهو لم يمنع أحداً، ثم اعلم أنه لا يكون الإضلال إلا لسبب من العبد لقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، وكما قال تعالى: ﴿وَنَقُلُبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق لم يضلهم الله أبداً، وبهذا نعرف أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا»^(١)، فليس المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عمله، ولكن لا يكون بينه وبين الجنة ذراع بحسب أجله، لأنه لو كان عمله يوصله الجنة إلى ألا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما خذله الله أبداً، لكن ليس قلبه مستقيماً، كما جاء في الحديث الآخر: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، وهذا التأويل متعين أن نقول في قول الرسول ﷺ: «حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ» باعتبار الأجل، يعني حتى إذا قرب أجله وقارب الموت أظهر وأعلن أنه من أهل النار - والعياذ بالله -.

ثم ومن هوانه هذه الآية العكرمة الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ سَبِيلًا﴾، وعليه فإذا دعونا أحداً إلى الحق ولكنه أبى وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه؛ لأن الله على كل شيء قدير، وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا أسعد القوم وعلى العكس، وما أمر عمر بن الخطاب - الرجل الثاني من أتباع الرسول ﷺ - ببيعده، وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل كان حالهم عجيب قبل الإسلام كفار ويعادون للإسلام ويريدون القضاء على أهل الإسلام ويريدون أن يقتلوا النبي ﷺ وقتل الصحابة، ومع ذلك كانوا بعد هذا قادة وكانوا شجعان في نصرته الإسلام وهزيمة الكفار؛ فالحمد لله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فإذا علم الله في قلب الإنسان خيراً - ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا - هداية إلى الإسلام، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّفْسَ قُلُوبٌ لِّمَنِ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوقَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾ ماذا بعد ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾، فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وإن ضل، فالعاقبة الهداية، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ سَبِيلًا﴾، وقوله: (سبيلاً) هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل سبيل، لا يمكن أن يكون سبيلاً لمن أراد الله ضلاله.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْجِدُوا الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا نَبِيًّا﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام على مثل هذا العبير وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه، وأن تصديره بهذا الوصف - وصف الإيثار - يدل على أن أمثاله من مقتضيات الإيثار، وأن مخالفته من نقص الإيثار.

وقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: لا تجعلوهم أولياء؛ لأن (اتخذ) بمعنى جعل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، أي: جعله خليلًا له، فلا تجعلوهم أولياء تتولونهم وتتقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين؛ لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان، ضعيف التوكل على الله فيعتمد على هؤلاء الكفار لقوتهم ويتولاهم، ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم، وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان والتوكل، فقد سبق ﴿أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾. وقوله: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: من سواهم. وقوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا هُوَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ وهذا استفهام بمعنى الإنكار، يعني: أتريدون باتخاذكم الكافرين من دون المؤمنين أن تصيروا لله عليكم سلطانًا مبينًا أي: حجة بينة واضحة؛ لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين، فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم الله عليكم سلطانًا مبينًا تستحقون به عقوبة الله.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء؛ لأن الله نهى عن ذلك وحذر منه، نهى عن ذلك في قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾، وحذر منه في قوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا هُوَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا تجتمع ولايتان: ولاية الكفار وولاية المؤمنين؛ لقوله: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم والمؤمنين أولياء جاز ذلك، بل نقول: إن قوله: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف أمره، ويدل على هذه قوله تعالى حين ذكر السبب من إرسال الرسل: ﴿لَعَلَّ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، وهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجة للناس على الله، وإذا أرسل الرسل وبيئت الأحكام صارت الحجة لله على المؤمنين.

٤- ومن الفوائد: وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم؛ لأن المؤمنين إخوة، فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر، وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الشَّيْقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ قَوْمًا إِلَّا الَّذِينَ قَاتَلُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١٣١) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٥﴾ [النساء: ١٤٥-١٤٧]

❖ التفسير ❖

ثم قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾، وصلة هذه الآية بالتي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين، والمنافقون هم الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن اتخذهم فقد أشبه المنافقين، والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقاً؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار، فهم يخلون فيه ولا يخرجون منه، والدرك بمعنى: المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء، ولا يعني هذا أن غيرهم لا يدخل فيه، ولكن هم فيه يقيناً، وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه أو فيما فوقه.

وقوله: ﴿وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ الخطاب إما لرسول ﷺ، وإما لكل من يصح الخطاب إليه، وفي قراءة: ﴿فِي الدَّرَكِ﴾ بفتح الراء. والمعنى: لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في هذه الحال.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة دليل على أن المنافقين من أهل النار؛ لقوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾.

٢- وفيها أيضاً: أن النار دركات، والدرك مكان المهلك، فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة.

٣- وفيها أيضاً: أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منها، وهل هذا يعني: أن غيرهم لا يشاركهم فيه؟ لا، قد يشاركهم غيرهم، لكننا نجزم بأن المنافقين في الدرك الأسفل، وأما من سواهم فلا نعلم، قد يكونون فيه وقد لا يكونون.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا ناصر للمنافقين، ففي الدنيا فقد يتصرون بسبب التمولي والخداع، لكن في الآخرة لن يتصروا ولن يجيدوا من ينصرهم؛ لقوله: ﴿وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾. ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ أي: إلا الذين تابوا من النفاق أي: رجعوا منه إلى خالص الإيمان وصرح بالإيمان وأصلحوا أعمالهم بدلاً من أن يكونوا مفسدين يكونوا مصلحين؛ لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى: ﴿إِلَّا إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾، فإذا أصلحوا بعد أن كانوا مفسدين، هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني واعتصموا بالله، اعتصموا به أي: توكلوا عليه، ولم يلجئوا إلى غيره؛ لأن المنافقين من ديدهم الرجوع إلى الكفار وتعظيمهم والاعتصام بهم، فهنا يعتصمون بالله بدلاً من الاعتصام بالكافرين. وقوله: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ يعني: أخلصوا عبادتهم لله عز وجل فلم يجعلوا مع الله شريكاً

فيها، وقد سبق أن من صفات المنافقين أنهم كانوا يراءون الناس، فإذا أزالوا هذه الخصلة وأخلصوا لله قال: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فلن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة: التوبة من النفاق، والإصلاح، والاعتصام بالله، وإخلاص الدين لله، وماذا لهم؟ قال الله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ثم قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لم يقل: وسوف يؤتيتهم؛ ليشملهم وغيرهم، وليكونوا هم ضمن المؤمنين، ولن يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم بل قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

١- هي هذه الآية هوائد منها: أن المنافق تقبل توبته، لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات الأربع، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعض العلماء: لن تقبل توبة المنافق؛ لأنه لم يبدُ منه الإسلام قصداً ﴿وَإِذَا لَعُوثُوا أَلَمُوا نَآئِمًا﴾، فإذا قالوا: إنهم آمنوا وتركوا النفاق، فهذا ما كانوا يقولونه في الأول وينكرون النفاق، وعلى هذا فلا تقبل توبتهم، بل يقتلون وأمرهم إلى الله، إذا كانوا صادقين بالله عز وجل يوم القيامة يجزيهم بصدقهم، وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار، لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم، ولكن الصحيح: أن توبتهم مقبولة إلا أنه يتحرى فيها ما لا يتحرى فيمن كفره صريح؛ لأن من كفره صريح إما كافر وإما مؤمن ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر، لكن البلاء هو المنافق؛ ولهذا لا بد أن نتحرى.

٢- ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده، ولا تكفي التوبة المجردة فلا بد من إصلاح ما أفسد، وبناء على ذلك قال بعض العلماء: إن المبتدع لا توبة له؛ لأنه أفسد أمّا تابعه على بدعته، فمن يصلح هذه الأمم؟ وعلى هذا فلا توبة له، ولكن الصحيح: أن له توبة وأن إصلاحه ما يفسد أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح، ولهذا يقال: إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرسي ووضع عمامته وقال: (أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان)، ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة، فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعاً معتزلياً توبته مقبولة؛ لأنه أصلح ما أفسده، ولهذا كان خطر البدعة عظيماً لما يحصل فيه من الفساد.

٣- ومن هوائد الآية الكريمة: أن من كان معتصماً بغير الله، فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأن الداء يداوى بالدواء المقابل، فالاعتصام بغير الله شرك فيداوى بالاعتصام بالله عز وجل، ولكل داء دواء يناسبه.

٤- ومنها أيضاً: أن من تمام التوبة إخلاص المشرك؛ لقوله: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ والمنافقون عندهم إشراك؛ لأنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.

٥- ومن هوائد الآية الكريمة: أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين، ولو

كان قبل ذلك منافقاً؛ لأن هذه الصفات تنشله من النفاق إلى الإيمان، فهذه معية المؤمنين، ولا شك أنها منزلة عالية كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: وعد المؤمنين بما هو أصدق الوعود وهو قوله: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: ثواباً وسمى الله الثواب أجراً تفضلاً منه كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يُعطى إياها، وهذا التزام من الله سبحانه وتعالى التزم به على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

ثم قال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾ (ما) هنا استفهامية يعني: أي شيء يفعله الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي: أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم، فإن الله لن يعذبكم؛ لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده، فأَي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ أي: شاكراً لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره، كما قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾

وقوله: ﴿عَلِيمًا﴾ أي: عليماً بمن يستحق الشكر من عباده، وهم الذين قاموا بطاعته.

١- هي هذه الآية من الفوائد منها: أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى نفى العذاب لمن شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض لعقابه، وهذا هو الواقع قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُفْسِدَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: الشاكر والعليم، فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ
اللَّهُ مِيمِعًا عَلِيمًا﴾ (١٤٨) **إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ نَخَفُوا أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ
سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا** ﴿النسبة: ١٤٨، ١٤٩﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية، والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلمي، فلان أخذ حقِّي، وفلان جحد، وما أشبه ذلك، فالله لا يحب هذا إلا من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه فإن عجة الله لا تنتفي بحقه مثال المظلوم: لو أن إنساناً آذاه جاره، فصار يتكلم عند الحاكم أو الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلومته ويجهز هذا السوء، وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس، المراد أن يبينه لغيره، فإن هذا مظلوم فله أن يقول ذلك، ومن هنا قصة الجار الذي كان يؤذي جاره فأمره النبي ﷺ أن يخرج متاعه عن بيته فيمر الناس به فيقولون ما هذا؟ فيقول: آذاني جاري، فصار في هذا فضيحة للجار بالفعل، ومن الجهر بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول: أنت بخيل، أو أنت جبان، أو أنت سفيه وما أشبه ذلك، فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب فتقول: السفيه أنت، والجبان أنت، والبخيل أنت كما قال بدون زيادة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّيْكُمْ عَلَيْهِمْ فَأَعَدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّيْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾، ولقوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٥١) **إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**، ولقول النبي ﷺ: «المُسْتَبَانِ مَا قَالَ فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمُظْلُومُ»^(١)، كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوماً، ومن ذلك ما يُفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكايه الحال كما لو كان الإنسان ظلمه شخص وجاء إلى صديقه يتحدث ويقول: فلان فعل بي كذا، وفعل بي كذا، ومن ذلك أيضاً: الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى أخواتها أو إلى أمها وما أشبه ذلك؛ لأن كل هؤلاء مظلومون، وقد استثنى الله تعالى من ظلم، ومن ذلك إذا قال: لعنك الله فقل: لعنك الله أنت؛ لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليك.

وعلى هذا نقول: إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن عجة الله لا تنتفي عنه،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨٧)، وأحد في «مسنده» (٢/ ٢٣٥).

وهذا من نعمة الله عز وجل ورفع الحرج عن الأمة؛ لأن الله لو كان لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم لصار في هذا حرج؛ لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلمة فيخف عليه الأمر.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ أي: سميعًا لأقوالكم، عليًا بما في قلوبكم، فاحذروا أن تقولوا ما لا يرضاه، وأن تخفوا ما في صدوركم ما لا يرضاه.

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: إثبات المحبة لله أي: أن الله يحب، ووجه الدلالة: أننا استدللنا على الإثبات من النفي؛ لأن هذا النفي يخص بحال معين فيكون دليلًا على أن ما سوى ذلك ثبت به المحبة، ومحبة الله - عز وجل - للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان، وأكمل مراتب الإنسان؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن يقال: فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، بل قال: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، وهذا هو الغاية، ومحبة الله عز وجل ثمال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لمن يسره الله عليه - نسأل الله أن يسره لنا ولكم - وهو اتباع الرسول ﷺ ظاهرًا وباطنًا في العقيدة، وفي القول وفي الفعل، فإذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالك.

أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة - نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي الأحياء - وقالوا: إن الله لا يحب، لكن إنكارهم إياها ليس إنكار وجود، إذ لو كان إنكار وجود لكفروا؛ لأنه تكذيب لما أثبتته الله لنفسه، لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه الله، لكن ضلوا فقالوا: إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين، والله عز وجل مبين خلقه، فهو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾؛ إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا: إن المحبة هي الإحسان ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله، أو هي إرادة الإحسان؛ لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل فيقال لهم: هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ أي: أن الله لا يحسن لمن لا يحب إلا على سبيل الاستدراج؛ ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج له قال الله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ إذن عقيدتنا: أن الله عز وجل يحب، وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حسن الإسلام وأن الإسلام يدعو إلى التراضي وعدم الجهر بالسوء، وألا تفضح أحدًا بسوءه؛ ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي: ذكرك أخاك بما يكره.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: عدالة الإسلام، وجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول، لكن بحسب مظلمته لا يزيد، فإن زاد فكما قال النبي ﷺ: ﴿عَلَى الْبَايِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمَظْلُومُ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس، بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور؛ ولهذا نُهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والحزن والوساوس والأوهام حتى إن النبي ﷺ قال - في الذي يشك هل خرج منه ربح أو لا -: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، والمعنى: حتى يتيقن يقيناً مثل الشمس، أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من ذُبره شيء أو من قُبله شيء فهذا يجب أن يُطرح؛ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد، فالدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائماً في سرور ومبسوطاً، وجه ذلك من هذه الآية: أن الله رخص للمظلوم أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته؛ لأن ذلك تنفيساً عن نفسه بلا شك.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما: السميع والعليم، أما السميع فقال: العلماء: إنه ينقسم إلى قسمين: سميعٌ بمعنى إدراك المسموع، وسميعٌ بمعنى الاستجابة، والسميع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضاً، فتارة يُراد به: بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، وتارة يُراد به: التأييد والنصر، وتارة يُراد به: التهديد على حسب ما تقتضيه الحال والسياق، فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ»، وهذه المرأة كانت في حجرة النبي ﷺ في الأرض والرب عز وجل في السماء فوق عرشه وتقول عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في الحجرة وإنه ليخفي عليّ بعض حديثها والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادل ويسمع تحاوركما)، هذا سمع يُراد به بيان إحاطة الله بكل مسموع، وتارة يُراد به التأييد والنصر مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: «قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى» يعني: فأؤيدكما وأنصركما، وقد يُراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضاً لفرعون، وأما الذي للتهديد مثل قوله تعالى: «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ»، وهم اليهود، فقال الله تعالى: «سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأُنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ ذَوِقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ»، هذا لا شك أن المقصود به التهديد، وكذلك قوله تعالى: «أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ»، فهو مسموع مكتوب، وستكون القراءة يوم القيامة، لقول الله تعالى: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَائِفَةٌ فِي عُقْدِهِ وَنُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا» (١٣) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك، يقول: خذ هذا الكتاب اقرأه حاسب نفسك.

القسم الثاني من أقسام السمع: سمع الاستجابة أن الله يستجيب، وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك مثل قوله تعالى: «إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ» أي: لمجيبه، وليس المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يسمع الله دعاءه فقط؛ لأن سماع الدعاء لا شك أنه كمال وأن تعالى مدرك لكل مسموع، لكن المقصود من دعاء الداعي الاستجابة، فيكون معنى سميع الدعاء أي: مستجيب الدعاء، قالوا: ومن ذلك قول المصلي: (سمع الله لمن حمده) أي: استجاب؛ وهذا حق، ويؤيد ذلك أنه عُدي باللام،

ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال: سمع الله من حمده.

أما العليم فهذه أوسع شيء، فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، محيط بالظاهر والباطن، وبالماضي والمستقبل، بل بالواجب والممكن والمستحيل؛ ولهذا لا شيء أعم من العلم، فالعلم شامل جدًا فهو يتعلق بالماضي والمستقبل، ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾، - سبحانه الله - لا يضل جهلاً ولا ينسى ذكراً، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي، بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، كذلك الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن قال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَا مَا تَشَاءُونَ بِهِ قِيسَةً﴾، ولا شيء أخفى من هذا، ما توسوس به نفسك وتحذرك به نفسك، فالله تعالى يعلم به، وأما الظاهر فظاهر علم الله به، وكذلك أيضاً علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل، أما المستحيل فكقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ فَسَدَتَا﴾، هذا خبر عن علم، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السموات والأرض آلهة سوى الله، فذلك مستحيل غاية الاستحالة، فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم، أما العلم بالواجب فعلمه تعالى عن نفسه وبها له من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم بالواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره، وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو ممكن؛ لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن، ﴿كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ﴾ وفي لفظ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ﴾، فكل الكون حادث، وهو قابل للزوال؛ لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده، وكلمة (قابل) ليس معناها أن كل موجود فاني؛ لكنه قابل للبقاء، وإنا قلنا ذلك؛ لثلاث يرد علينا الروح، فالروح مخلوقة بعد العدم، لكنها باقية لا تفتن، والولدان والخور في الجنة مخلوقة ولكنها لا تفتن بل تبقى أبد الأبد، والجنة أيضاً مخلوقة وتبقى أبد الأبد، والنار مخلوقة وتبقى أبد الأبد؛ ولهذا نقول: كل موجود قابل للزوال لا أنه زائل؛ لأن من المخلوقات ما لا يزول لكن كونه حادثاً بعد أن لم يكن دليل على أنه من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود، ووجه ذلك: أنه لو لم يكن قابلاً للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلاً للعدم لم يُعدم أولاً، المهم: أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، وإيماناً بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنا أو يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنا أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنا أو مما نترك ما لا يرضاه عنا، هذا هو المهم؛ ولهذا يجب أن يركّز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تُستفاد من أسماء الله وصفاته لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، أهم شيء أن تُعدّل من منهجك ومسلكك؛ ولهذا قال عز وجل ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ أي: اعبدوه بمقتضى هذه الأسماء وقال النبي ﷺ: «إِنَّ

للهِ نَسَمَةٌ وَتَسْمِيْنٌ اسْمًا مِنْ أَحْصَا مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ^(١)، ومن إحصائها: التَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِمَقْتَضَاهَا - وَفَقْنَا اللَّهَ وَبِأَكْمَ لِلذَّكَ -

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾
قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا﴾ هذه الجملة شرطية، وجواب الشرط قيل: إنه محذوف، وقيل قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾، وأن هذه الجملة وإن كان ظاهر الحال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط، لكنها تدل عليه.

قال: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ أي: تظهروا، وعرفنا أن الإبداء بمعنى: الإظهار من ذكر مقابله وهو قوله: ﴿أَوْ تُخْفَوْهُ﴾، وهذه القاعدة موجودة في التفسير: أنه ربما يخفى عليك معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابلها، كقوله تعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾، فلو أن أحدًا سألك ما معنى: ﴿ثُبَاتٍ﴾ لعرفت معناها من ذكر معادله وهو قوله: ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾، فيكون معنى ثُبَاتٍ أي: قُرَادَى؛ إِنْ تظهروا خيرًا أَوْ تخفوه فلن تعدموا أجره فسوف تؤجرون عليه؛ لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدى أو مخفى في مقابل ذلك: ﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾، العفو هو: الإبراء من التبرئة، فالمعنى: تعفوا عن سوء أي: تبرئوا من أساء إليكم من تبعات سؤته.

وقوله: ﴿عَنْ سُوءٍ﴾ أي: عما يسوء من قول أو فعل ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ أي: أنه ذو عفوٍ مع القدرة على الانتقام عن أساء، فإذا كان الله تعالى عافيًا عمن أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا؛ لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار للنفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل.

١- نستفيد من هذه الآية فوائد أولًا، أن الخير خير سواء أبدى أو أخفى، فإن قيل: أيها أفضل الإبداء أو الإخفاء؟ فقد يقول قائل: الإخفاء أفضل، وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ بالإظهار فقال: ﴿إِنْ تُبْدُوا﴾ وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، ولكن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر مثل أن يكون رجلًا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه يتصدق عليه فيقتدوا به؛ لأن كثيرًا من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفولانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلاً؛ إذن الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة فإن لم تظهر المصلحة الراجعة في الإبداء فالإخفاء أفضل؛ لقول النبي ﷺ فيمن يظلمهم الله بظلمه: «رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا

تَعْلَمَ سِئَالَهُ مَا تُنْفِقُ بَيْنَهُ»^(١).

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإحسان إلى الغير إما بإعطاء الخير ظاهراً أو خفياً، وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه كقوله: ﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾، فالعفو عن السوء خير ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء، ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقاً أو تبع المصلحة؟ الثاني تبع المصلحة، ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن كان في العفو إفساد، فالانتصار أفضل، فمثلاً: إذا كان هذا الرجل شريراً لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس فهنا الانتصار أفضل؛ أولاً: لإعطاء النفس حظها، لأن النفس تحب أن تنتصر، وثانياً: لكف شره عن الناس فيكون هنا الانتصار أفضل، وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل؛ أولاً: لما فيه من الإحسان إلى المسيء، وثانياً: لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفواً في محله فأبشر بعفو الله؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾، فمتى عفوت عفا الله عنكم، وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة منها: قول الرسول ﷺ: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»^(٢)، ومنها: «مَنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ»^(٣)، ومنها: «الْجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمَلِ»، والشواهد لهذا كثيرة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه حتى إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئاً مجانياً؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ حتى وإن عظمت المصائب أو عظمت الذنوب فإن الله يغفرها - إن شاء - فضلاً منه.

٥- ومنها: أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو؛ لأنه عفو مع القدرة؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾، ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة صفة كمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عافٍ مع القدرة على الانتقام، وهذا هو العفو الحقيقي، أما العفو مع العجز عن الانتقام فليس بعفو، فلو أن أحداً اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنًا وأضعف منك جسماً ففكرت وقلت: إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد في الضرب والعدوان، لكن يسامحه الله، كيف يكون هذا عفواً؟ هذا عفو مع العجز فإن كان فيه احتمال أن يأخذ بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال، وإن لم يكن فيه احتمال فليس له أجر، اللهم إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي فيها لو ارتدع عن العدوان وفكر فإذا هو يشعر أن المعتدى عليه كان قد سامح فيطمئن قلبه، وهنا قد يؤجر.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٢٥)، وأبو داود (١٤٥٥).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩٥١)، ومسلم (٢٥٨٠).

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: (العفو) بتشديد الواو، و(القدير)، فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة؛ لأن القاعدة في الأسماء والصفات: أن كل اسم متضمن لصفة لا العكس.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥٠ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝١٥١ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٠-١٥٢]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب الإيمان به سواء كان كفراً بوجود الله أو كفراً بربوبيته؛ بأن ادعى أن معه رباً؛ أو كفراً بألوهيته بأن عبد معه غيره، أو كفراً بأسمائه وصفاته بأن أنكرها وجحدتها، فالهم أن الكفر بالله هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله، ورسله، كذلك جحد ما يجب نحوهم.

وقوله: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ هنا لم يقل: إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالرسول؛ لأنهم إذا كفروا ببعض كفروا بالجميع ويريدون بإيمانهم أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسول أو يؤمنون بالرسول وبعضهم دون بعض كما قال: ﴿وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾، وهذا كثير فمثلاً: النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله أليس كذلك؟ يدعون أنهم يؤمنون بيسى وموسى ومن سبقها، لكن يكفرون بمحمد ﷺ وهو أفضل الرسل ففرقوا بين الله ورسله، آمنوا بالله وكفروا بالرسول، وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً يوصلهم إلى الله يظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقاً حسناً يوصلهم إلى الله عز وجل، لكنهم كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ سَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝١٥١ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِبَآئِنَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾.

وقوله: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ أولاء مبتدأ، وهم ضمير فصل، فإن قال قائل: أفلا يجوز

أن تكون مبتدأ، والكافرون خبر المبتدأ، والجملة خبر للمبتدأ الأول؟ قلنا: هذا جائز، لكنه خلاف الأولى؛ لأن ظاهر القرآن أن خبر ما بعدها خبر ما قبلها قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ إِذْ قَالَ قَوْمُكَ لَكَ مَا بَلَغَ الْكُفْرُ مِنْكَ﴾ ولم يقل: هم الغالبون، فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه (هم) ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

الثاني: أننا إذا قلنا: إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا ننتقل إلى جملة تكون خبر المبتدأ، وصار المبتدأ والخبر جملة واحدة، والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة يقول عز وجل: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ إذن (هم) ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولاً التوكيد، ثانياً: الحصر، ثالثاً: التمييز بين الخبر وبين التابع؛ لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر وإذا لم يأت احتمل أن يكون خبراً وأن يكون تابعاً، فإذا قلت: زيد الفاضل في الدرس، فهنا يحتمل أن الفاضل صفة فيكون المعنى: أن زيدا الفاضل في الدرس، فإذا قلت: زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبراً وحصرته في الفضل، ومحلّه في الدرس، على كل حال: ضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء.

وقوله: ﴿حَقًّا﴾ حقاً هذه منصوبة، ولكن ما إعرابها؟ نقول: إعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ومضمون الجملة: أولئك هم الكافرون فأنبت الله لهم أنهم كفار حقاً، فتأتي حقاً مؤكدة لمضمون الجملة وذلك؛ لأن أحقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، فإذا جاءت (حقاً) صارت مؤكدة لمضمون الجملة، وصار عاملها محذوف وجوباً، فلا يصلح أن يقال: أولئك هم الكافرون أحقوا ذلك حقاً لا يصح، وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة فكان مضمون الجملة كأنها الفعل المحذوف ولا يجمع بين هذا وهذا؛ ولهذا ذكر بن مالك وغيره من العلماء: أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله.

وقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي: هيأنا فهي بمعنى أعددنا قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، وهنا قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾، وفي هذا السياق ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ خروج عن مقتضى السياق؛ إذ مقتضى السياق أن يقال: أولئك هم الكافرون حقاً وأعدنا لهم؛ لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره، فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصر، لكن هنا عُدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفهم فما البلاغة في هذا؟ البلاغة: أن هذا إظهار في مقام الإضمار، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد منها: قصد التعميم، ومنها: تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضميره؛ فإرادة العموم، لأنه لو قال: أعدنا لهم عذاباً مهيناً صار هذا خاص بهم، لكن أعدنا للكافرين أي: كل الكافرين سواء هؤلاء أو غيرهم، والفائدة الثانية تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان موجوداً، ومرجع الضمير هؤلاء الذين

قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَزِيلٍ وَمِكْنَلٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ لم يقل: عدو له الذي هو مقتضى السياق لهاتين الفائدتين، والفائدة الثالثة هي مراعاة فواصل الآيات.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع، لقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: غلبة الهوى على كثير من الناس؛ لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون بعض لا يحمل على ذلك إلا الهوى، فاليهود يقولون: لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون: لا نؤمن بغير عيسى؛ لمجرد الهوى.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع، ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ مع أن نوحًا أول الرسل، ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبًا لجميع الرسل؛ لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي: بجنس الرسالة، وإلا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المفرقين يقولون: نتخذ بين ذلك سبيلًا يعني: لنرضي هؤلاء وهؤلاء، وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ذم تلك الطريقة أي: الإتيان ببعض دون البعض، وأن هذا منهج قبيح، فيتفرع على هذا: ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله وقالوا: إنا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة، وهم خالفوا الأدلة كلها فهم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل، ولكنهم في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظراتهم والرد عليهم.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وعيد الكفار بالعذاب المهين.

٨- ومن فوائد هذه الآية: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارًا وهوى فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلهم؛ ولهذا قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

٩- ومن فوائد هذه الآية: أن الإظهار في موضع الإضمار لا يُعد تطويلًا بل به فائدة، وجه ذلك: أن الضمير أخصر من الظاهر فلا يقول قائل: إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا فائدة بل نقول: بل هو فائدة وقد ذكرنا - فيما سبق - أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار قصد العموم، وتطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودًا وهناك فائدة ثالثة وهي: بيان عليه الحكم فمثلاً: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ لو قال: أعطينا لهم، لم يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب، لكن إذا قال: للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية أي: أن العلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع، والقرآن هكذا إذا ذكر حالاً ذكر ما يضاده، فإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة؛ لأنه مثنى ثنى فيه المعاني، فيؤتى بهذا ثم بهذا؛ ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يُتلى أو ما يُسمع، ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفي النقيض: الإفراط والتفريط؛ لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من مكر الله، ولو غلب جانب الخوف لحصل له القنوط من رحمة الله واليأس.

يقول عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن، والإيمان بالرسول كذلك، والإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام يعني: الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد ﷺ نسخت جميع الشرائع، لكننا نؤمن بأن شرائعهم من عند الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ أي: في أصل الإيمان لا في العمل، فنؤمن بالجميع وأنهم حق كلهم ورسالتهم حق من عند الله، وأما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، ووجه ذلك: أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوالهم، والعموم والخصوص؛ فلهذا جعل الله لكل شريعة ومنهاجاً، حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر، ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج، ثم فرضت الصلاة والصوم والحج والزكاة؛ لأن الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾ أتى باسم الإشارة هنا؛ تعظيماً لهم، وجاءت بصيغة البعيد؛ لعلو منزلتهم، وقوله: ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ﴾ سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع كثيراً، لكن هناك فرقاً بينهما: السين للتحقيق والتقريب، وسوف للتحقيق مع البعد، فهذا الفرق بينهما، فهل إيتاء أجورهم كانت بعيداً؟ الجواب: هو بعيد قريب، أما من جهة امتداده وأن الله تعالى يجازيهم شيئاً فشيئاً، ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة فهو لا شك أنه بعيد، وأما كون كل آت قريب فهو قريب كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾.

وقوله: ﴿أَجْرُهُمْ﴾ أي: ثواب أعمالهم، وسمى الله ثواب الأعمال أجوراً؛ تكرماً منه وفضلاً عز وجل، كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم، كالإنسان يستأجر أناساً يبنون له بيتاً فإذا بنوه أعطاهم أجورهم، وهذا يعني: أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يشيب هؤلاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بها شاء كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾، وقد قال الأول:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا عَمَلٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ

إِنْ غَدَبُوا فَبِعَذَابِهِ أَوْ نِعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَاسِعُ

هذا قاله الأول، ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجَبُ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ الشَّانِ

فجعل عليه حقًا واجبًا، لكن هو الذي أوجه.

إِنْ غَدَبُوا فَبِعَذَابِهِ أَوْ نِعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ لِلرَّحْمَنِ

أو قال: لِلْمَنَانِ.

فالخلاص: أن الله تعالى سمي الثواب أجرًا؛ تكريمًا منه وفضلًا، كأن العاملين لأنفسهم عاملون له، إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورهم. ولم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن، وكذلك بينه الرسول ﷺ في السنة: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لما كان هؤلاء المؤمنون بالله ورسوله، والذين لم يفرقوا بين أحد منهم، كادوا يخطئون ختم الله هذه الآية بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾، ولما كان هذا الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بالرحمة، فهو لا بد أن يقصروا ولا أحد إلا يقصر، فختتم الآية بالمغفرة، ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم، ولكنه من رحمة الله عز وجل، فلذلك ناسب أن تختتم الآية بالغفور الرحيم.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن الكريم مثنان، إذا ذكر شيئًا ذكر ضده للوجوه التي ذكرناها في الشرح.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضًا: أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل، ولكن كيف الإيمان، وبمَن نؤمن؟ أما الإيمان فكيفيته: أن نؤمن بأصل الرسالة وأنهم رسل الحق من عند الله عز وجل، وأما الشرائع فتختلف؛ لقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، وأما مَن يُؤْمِنُ به: فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسمه وعينه؛ لأنه معين لنا، وما لم يعين فنؤمن به إجمالًا؛ لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله علينا فنؤمن بهم إجمالًا.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم، وذلك في أصل الإيمان، وهل نفرق بينهم في الفضل ونقول: هذا الرسول أفضل من هذا الرسول؟ نعم يجب علينا أن نفاضل بينهم؛ لأن الله تعالى أخبر بذلك في كتابه، فقال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وعلى هذا ما سبب التفضل وهل هو توقيفي أو نظري عقلي؟ سبب التفضل ما حباهم الله به من المناقب والفضائل وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك، أمّا هل هو توقيفي أو عقلي نظري؟ فنقول: هو توقيفي، لكننا

إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك، إما أن نعلم السبب ويتضح، وإما ألا نعلم؛ ولهذا قال العلماء: إن أولي العزم من الرسل خمسة أولهم محمد ﷺ وفضله الله على غيره؛ لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد، والفضائل التي خصه الله بها والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل، بل هم ضعفًا أتباع الرسل كلهم؛ لأن الرسول أخبر بأن الجنة اثنا عشر صنفًا ثمانية منها من هذه الأمة، وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزبد الضعف، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن، ولم تثبت الحقة - فيما نعلم - لأحد سواهما، ثم موسى عليه السلام؛ لأنه كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه، بقي عندنا عيسى ونوح فأيهما أفضل؟ منهم من قال: إن نوحًا أفضل؛ لأن نوحًا عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وحصل منهم من السخرية به والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة، وعيسى كابد بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم أشد الناس عتوًا وطغيانًا كما يظهر ذلك فيمن تدير القرآن والسنة، فحصل مشقة إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية وجعلوا عيسى ولد زنا - والعياذ بالله، فاتهم الله - فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضايق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح، ولو قال قائل: إما أن نجعلها على حد سواء، وإما أن نتوقف لكان هذا خيرًا؛ لأنه ليس هناك أشياء تميز تمامًا أيهما أفضل، المهم: أن إيماننا بالرسول يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل، وأن نفضل بعضهم على بعض، وهذا لا يضر، ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين، فإنه يجب التوقف والسكوت؛ حتى إن الرسول ﷺ قال: «لَا تَفْضُلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى»، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبًا من قومه قبل أن يؤذن له بالخروج، ولهذا نجوا لما آمنوا حين جاءهم العذاب؛ لأن نبينهم لم يبق فيهم فأنجاهم الله، فالهم: أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى، وعند اليهود لو فضلنا محمدًا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدًا فحيث يتبدد يجب الكف.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم الأجور؛ لقوله: «أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ».

٥- ومن فوائد هذه الآية تمام منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث سمى الثواب أجرًا، ومن المعلوم: أن الأجر ثابت لزومًا للمستاجر، ومن أوجب هذا الأجر؟ أوجه الله على نفسه، وهذا يدل على تمام فضل الله عز وجل ومته، أما كيف هذه الأجور؟ فإن الله تعالى بين في كتابه وكذلك السنة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتابعة، أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي ﷺ: «لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَتَقَفَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا

نَصِيفُهُ^(١)، هذا لأنهم أصحابه، فهذا باعتبار الأشخاص، وكذلك أخبر النبي ﷺ عن أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة، والمراد: أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل خمسين مرة من أعمال الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم مؤمنون، وكلهم مستقيمون لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله غريب بينهم، ومن المعلوم أنه إذا كان غريباً بينهم فسوف تشق عليه العبادة، فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر خمسين واحد من الصحابة، وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة؛ لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في مشقة العمل فقط، أما الفضل المطلق فهو للصحابة، ويكون أيضاً بحسب الإخلاص أي: الأجر، فمن كان أخلص لله كان أكثر ثواباً حتى إن الله قال في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَاهُ»^(٢)، وكذلك يختلف باختلاف المتابعة فمن كان للرسول ﷺ أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي ﷺ: «إِنَّا كُنْمُ وَتَحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدِّثَةٍ بِذَعَةٍ وَكُلُّ بِذَعَةٍ ضَالَّةٌ».

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور والرحيم؛ فالغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات؛ لأن المغفرة تتعلق بالذنوب والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجور.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَى سُلْطٰنًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٥٣]

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَى سُلْطٰنًا مُبِينًا﴾. وفي قراءة: ﴿أَنْ تُنَزِّلَ﴾، ومعناها واحد، والخطاب في قوله: ﴿يَسْأَلُكَ﴾ لرسول ﷺ وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه الخصوص فلا يتناول أمته، والخطاب الموجه إلى الرسول ﷺ إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة، وهذا واضح أنه يكون له وللأمة، وإما أن يدل الدليل على أنه خاص به، فهذا أيضاً واضح على أنه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٥٨)، وأحمد في مسنده (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

خاص به، وإما ألا يكون هناك قرينة تدل على هذا ولا على هذا، فالأصل أنه له وأمه تبع له فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْلُغِي مَرْضَاتِ أَرْوَاحِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ مَحَلَّةَ أَيْمَنِكُمْ، هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا قال ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ولم يقل: لك ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾، هذا يدل على أنه له ولأمته، ومثل هذه الآية: ﴿أَنزَلْنَاكَ بِكَرَامٍ مِّنَّا وَكَلَامٍ مُّذَكَّرٍ﴾ فهذا له فقط، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ أيضًا له فقط، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ له فقط.

وقوله: ﴿أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى، ولكن اليهود كانوا في المدينة أكثر من النصارى بكثير فيوجد نصارى لا شك لكن اليهود كانوا أكثر، وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرأوا في التوراة أنه سيُبعث نبي ويكون خاتم الأنبياء وشريعة خاتمة الشرائع، وأنه مهاجر إلى المدينة فجاءوا من فلسطين؛ لأن بني إسرائيل كان محلهم فلسطين فجاءوا من فلسطين إلى المدينة ينتظرون بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ﴿وَكَاوُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ويقولون للمشركين: سيُبعث نبي ونكون أتباعاً له ونغلبكم، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾، فهذا هو السبب أنه وجدت ثلاث قبائل من اليهود في المدينة، فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى، لكن أكثر ما يكون في المدينة اليهود.

وقوله: ﴿أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ وهذا السؤال هل هو للتحدي أو لإقامة البينة - كما يدعون أنه ليس برسول -؛ لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لاسيما التوراة، فإن الله كتب لموسى في الألواح من كل شيء وأنزلها عليه، فكأنهم يقولون: إما أن تأتي بكتاب من السماء فنصدقك، وإما أن تكون كموسى ينزل عليه الكتاب من السماء فتكون نبي، فالآية تحتل هذا وهذا، أما قريش فقالوا: ﴿قُلْ لَا أَنزِلَ عَلَيَّ مَلَكٌ﴾، فقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا يعني: أنه لا يمكن أن يكون ملك بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر، فلو أن الله أنزل ملكاً إلى البشر لجعله بصورة البشر.

وقوله: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ يعني: فلا تعجب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وعلى هذا فهي تكون فقط جملة معطوفة على مقدر دل عليه السياق، والمعنى: إذا سألوا هذا فلا تستغرب ولا تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ما الذي سألوه؟

قال الله عنهم: ﴿فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً﴾ - والعياذ بالله - وهؤلاء هم القوم السبعون الذين اختارهم موسى للقاء ربه قال الله: ﴿وَأَخْتَارَ مُوسَى فِئْمَةً مِّنْ رَّبِّهِمْ فَرَقَّ بِهِمْ رَبُّهُمْ فَوَعَدَهُمْ أَن يَنْتَظِرُوا فِي الْمَقَامَاتِ﴾، فجاءوا لملاقات الله وسمعوا الله عز وجل بأذانهم يكلم موسى، ومع ذلك لم يصدقوا وقالوا: أَرَنَا الله جهرة، وإلا فليست بصادق وهذا الذي نسمع ليس كلام الله، فأخذتهم الصاعقة وماتوا في آن واحد، ولكن

موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يحييهم وقال: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَرَأَيْتَ﴾، فأحياهم الله ثم صاروا في بني إسرائيل، والحاصل في هؤلاء أنهم قالوا قولاً أعظم مما طلب من الرسول فقالوا: أرنا الله جهرة، يعني: ننظره بأعيننا، وهذا شيء مستحيل؛ لأنه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرون الله في الدنيا فكيف هؤلاء القوم العتاة المعاندين؟!

فيقول عز وجل: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلَيْهِمْ﴾ أي: أنهم صُعِقُوا فهلكوا بسبب ظلمهم، (الباء) هنا سببية فما هو ظلمهم؟ أنهم اعتدوا بالدعاء فقالوا: أرنا الله جهرة، وهذا عدوان عظيم لا بالنسبة لموسى ولكن بالنسبة للرب عز وجل، فإن مثل هذا لا يمكن أبداً، ومن دعا بما لا يمكن فقد اعتدى في الدعاء.

وقوله: ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا آلُجُثَلٍ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلْيَنَتْ﴾ (اتخذوا) المفعول الثاني محذوف أي: إلههم، (ثم) ترتيب ذكر، يعني: أضف إلى هذا الأمر المنكر منكراً آخر وهو اتخذهم العجل إلهاً وما هذا العجل؟ هو عجل جماد اصطنعوه لا حيواناً، فقد استعاروا حلياً ثم صنعوه على هيكل عجل، وجعلوا داخله مجوف وجعلوا له ثقباً في رأسه وفتحة في ذنبه فيوجهونه إلى الريح مستدبراً إياها فتدخل الريح في هذا المجوف من الثقب الواسع وتخرج من ثقب ضيق أمامي، وبطبيعة الحال سوف يكون لها صوت له خوار كخوار العجل، وقوم العجل هؤلاء ثيران قال لهم السامري: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ يعني: أن موسى ضل وضاع عن الإله؛ لأنه كان قد واعد ربه ثلاثين ليلة فأتمها الله بعشر حتى صارت أربعين فقال: موسى يبحث عن الإله وهو قد ضاع، وهذا هو الإله فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم إلهاً يعبدونه ونصحهم هارون وقال: ﴿يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ﴾ فماذا كان الجواب؟ ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عِدْوَينَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾، ونعرف أن موسى لم يضل إلهه وأن له إله سوى هذا فبقوا على عبادة العجل، وهذا أيضاً منكر عظيم حيث جعلوا مع الله إلهاً آخر صنعوه بأيديهم ثم صاروا كالصبيان تدخل الريح من الذنب وتخرج من الفم ويظنون أن هذا خواره وإذا كان إله يخور فما الفائدة منه؟! ولكن هذا يدل على سفه عقولهم، وأنهم على حد كبير من الضلال.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلْيَنَتْ﴾ يعني: الآيات البينات، والبيّنات يعني: الظاهرات التي ليس فيها إشكال؛ لأن موسى أتاه الله تسع آيات بينات واضحة جلية يغني عنها أية واحدة، حيث كان يلقي عصاه - وهي عصى جماد كانت معه يمش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى كالدفاع عن نفسه وما أشبه ذلك - فتقلب في الحال ثعباناً مبيّناً، وهذه من أعظم الآيات، ثم إنها ليست حية وهمة تخيلية - كما هو في صنيع السحرة - بل هي حية حقيقة تتحرك وتأكل وتبلغ بإذن الله عز وجل، فهم ملأوا الدنيا من السحرة وملأوا الدنيا حبلاً وعصياً وصار يُجِيل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه خيفة، فألقى هذا العصا وبدأت تلتهم هذه الحبال والعصيّ - وسبحان الله - في لحظة تنوب هذه الحبال

والعصي ثم تبتلع أخرى، يعني: خلاف المعتاد، فالمعتاد أن الطعام يدخل الجوف ويبقى مدة ويتحول إلى دم ثم تخرج الفضلات، لكن هذه - ياذن الله - تبتلع، والظاهر - والله أعلم - أنه يخرج سريعاً منصهراً خالصاً، وهذا من آيات الله عز وجل، ومع ذلك جاءتهم البيّنات وشاهدوها لكن اتخذوا العجل إلهاً. وقوله: ﴿فَعَقَوْا عَنْ ذَلِكَ﴾ عفا الله عنهم؛ لأنهم أمروا بالتوبة - لكنها توبة شديدة من الله علينا مع شرف هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعها - وهي أن يقتلوا أنفسهم، وهو ليس معناه أن يقتل كل واحد نفسه لا، بل يقتل بعضهم بعضاً، لكن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة، وأدخلت عليهم الظلمة وأخذوا خناجر وسكاكين وجعل الواحد منهم يقتل من وإلى ولو كان أباه وأمه، فلما علم الله منهم صدق رجوعهم إلى الله وامتنال الأمر؛ لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه، فهذا من أشد ما يكون على النفوس، فلما انقضوا وذلوا إلى هذا النوع من التوبة فرفع الله عنهم ذلك وعفا عنهم.

وقوله: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي: أعطيناه سلطاناً مبيناً، والسلطان في كل موضع بحسبه، فسلطان الأنبياء هي: آياتهم؛ لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر، فهذا السلطان الذي أوتي موسى وهي الحجج والبراهين الدالة، حتى إن الله عز وجل كتب له في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء، والعموم هنا أي: لكل شيء يحتاجه بنو إسرائيل كما في قوله: ﴿وَوَفَّضْنَا لَهُمْ عَلَى آلِهَتِهِمْ﴾ أي: على عالم زمانهم وليس على كل العالمين حتى الأمة هذه فقوله في التوراة: ﴿وَنَقُصِّصُ عَلَيْكَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ مما يحتاجه بنو إسرائيل في عهدهم، لكن هذا الكتاب المبين الذي قال الله فيه: ﴿وَنَبِّئُنَا كُلَّ شَيْءٍ﴾، هذا يعم كل شيء؛ لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة، فلا بد أن يكون قد أتى بها تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿مُبِينًا﴾ من أبان، ولكن هل هو أبان اللازم أم أبان المتعدي صالح لهما؟ لأن كلمة أبان هي كلمة رباعية فتكون لازمة كما يقال: أبان الصبح، فهذه لازمة يعني: بان، وتكون متعدية كما تقول: أبان لي هذا الرجل ما أشكل عليّ، فهل السلطان الذي آتاه الله موسى مظهر للحق أو هو بيّن بنفسه؟ قلنا: كلاهما، وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في معنيين، والمشارك: ما تعدد معناه واتحد لفظه يعني: لفظ واحد يصلح لمعنيين فأكثر، مثل كلمة (العين) فتكون للعين الباصرة، وتكون للذهب، وتكون للشمس وتكون للماء الجاري، فهل يمكن أن يُستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول: يمكن لكن لابد من قرينة، ولا بد ألا يتنافى المعنيان، فقول الله تعالى: ﴿وَأَلِّلْ إِذَا عَسَّسَ﴾ قال العلماء: عسس كلمة تصلح للإقبال والإدبار أي: إذا أقبل وإذا أدبر، فهل يصلح أن نقول: إن عسس هنا بمعنى أقبل وأدبر؟ لا يصح؛ لأنها يتنافيان حيث يقسم الله تعالى بالليل حين إقباله، وذلك عند غروب الشمس، ويقسم بالليل حين إدباره وذلك عند طلوع الشمس؛ إذن ﴿مُبِينًا﴾ هنا ما دامت صالحة للمتعدي

واللازم فهي من المشترك، ويموز أن أستعملها في المعنيين؛ لعدم التنافي بينهما.

١- من فوائد الآية الكريمة: دليل على تعنت بني إسرائيل أو على تعنت أهل الكتاب وهذان اللفظان هما المطابقان للقرآن، وكلما أمكن أن تأتي باللفظ الذي هو لفظ القرآن والمطابق له فهو أولى.

٢- ومن الفوائد: دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سلاه بقوله: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِنْ ذَلِكَ﴾، وإلا فمن المعلوم أن الرسول ﷺ إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتاباً من السماء وهم أهل كتاب، أن هذا سيكون في قلبه حرج منه؛ لأن أهل الكتاب معروفون عند الجاهلين بالعلم مما في أيديهم من الكتب، فإذا قالوا: أنزل علينا كتاباً من السماء، ولكنه لم يفعل لا بد أن يكون في قلبه شيء وأنه سوف يلحقه من الغم والههم ما يلحقه، فدافع الله عنه وقال له: لا تتعجب ولا تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر منه.

٣- ومن الفوائد: أن بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمداً ﷺ، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾، وأهل الكتاب آذوا الرسول محمداً ﷺ وهموا بقتله كما في قصة بني النضير، وكذلك قتلوا قواه؛ حيث أهدوا إليه في خيبر شاة فيها سم، ولكن لفظها إلا أنها أثرت في قوته ﷺ لما فيها من ألم حتى قال في مرضه: «مَا زِلْتُ أَكُلُّهُ خَيْرٌ نَعَاوِدِي، وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْأَبَرِّ مِنِّي»؛ ولهذا ذهب بعض التابعين - وأظنه الزهري - إلى أن محمداً ﷺ من النبيين الذين قتلهم بنو إسرائيل.

٤- ومن الفوائد: أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان؛ لقوله: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِنْ ذَلِكَ﴾، وهل يؤخذ منه أنه يمتنع أن يرى أحد ربه؟ نعم الظاهر أنه يؤخذ منه؛ لأن الله قال: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِنْ ذَلِكَ﴾؛ لأنه لو كان يمكن لكان، لكنه لا يمكن أن يرى الله في الدنيا، ويدل لهذا أن موسى ﷺ قال: ﴿رَبِّ ارْنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، لكن قوله ليس كقول هؤلاء: أرنا الله جهرة، فبينهما فرق؛ سأل موسى الرؤية شوقاً إلى الله عز وجل ومحبة لرؤيته، لكن بنو إسرائيل قالوا ذلك تحدياً وعناداً واستكباراً، وقد قال الله له: ﴿لَنْ تَرِنِيْ﴾ ثم ضرب الله مثلاً فقال: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ على ما هو عليه ﴿فَسَوْفَ تَرِنِيْ فَلَمَّا تَجَلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ ماذا صار؟ ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ فاندك وصار كالرمال، فلما رأى موسى هذا الأمر العظيم خرَّ صعقا أي: أغمي عليه ولما فاق قال: ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ بُتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: لم أسأل هذا إنكاراً أو جحوداً، فانا أول المؤمنين، لكن أتوب إليك مما سألت؛ لأن هذا السؤال لا يجوز ومحمد ﷺ هل رأى الله؟ لا لم ير الله على كل الأقوال لأن النبي ﷺ سئل: هل رأيت ربك؟ قال: «رَأَيْتُ نُورًا»، وفي رواية: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟» يعني: كيف أراه وتوجد حجب عظيمة من النور قال النبي ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ

وَجْهَهُ^(١) أي: بهاؤه وعظمته، «مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» والمعنى: لأحرقت سبحات وجهه كل شيء؛ لأن بصره ينتهي إلى كل شيء، فمن هذه العظمة كيف يمكن لنا أو لأحد في الدنيا أن يرى الله؟ لا يمكن فالرسول ﷺ لم ير ربه على كل الأقوال أولاً: من قوله هو نفسه قال: «أَنَّى أَرَاهُ؟»^(٢) وفي لفظ آخر: «رَأَيْتُ نُورًا» يعني: نوراً حجب الرؤية، وعائشة أنكرت ذلك وقالت: (من زعم أن محمداً قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)^(٣)، أما الرؤية التي أثبتها ابن عباس فهي رؤية القلب التي قويت حتى صار كالوشاح وهذا الأقرب من قول ابن عباس؛ لأن ابن عباس أوقفه من أن يظن أن محمداً يرى الله عز وجل وهذا تعليل ابن تيمية.

والخلاصة: أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا، والآية الأخيرة التي في سورة الأعراف صريحة.

٦- من فوائد هذه الآية الكريمة: تعنت بني إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كلام الله، ولكنهم قالوا لنبيهم: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً».

٧- ومن الفوائد: أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة؛ لقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ» والفاء تدل على الترتيب والتعقيب؛ ولهذا أخذتهم الصاعقة في الحال فماتوا جميعاً.

٨- ومن الفوائد: إثبات السبب وأن له أثراً في حصول المسببات؛ لقوله: «يُظْلِمُهُمْ»، فإن الباء للسببية، وهذه المسألة ذكر بعض العلماء أن عليها من كتاب الله ألف دليل وهي إثبات الأسباب وتعليل الأحكام.

٩- ومن فوائد: أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاً؛ لقوله: «يُظْلِمُهُمْ»، وليس أخذ الله إياهم مجرد مشيئة، ولكن لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم كما قال تعالى: «وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ».

١٠- ومن الفوائد: بيان سفة بني إسرائيل وأنهم مع عنادهم واستكبارهم أهل سفة، وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم إياه إلهاً؛ لقوله: «اتَّخَذُوا أَوْجُلًا».

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩)، وابن ماجه (١٩٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨)، والترمذي (٣٢٨٢).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٣٤)، ومسلم (١٧٧).

١١- ومن هوائدها، أنهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾، ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشد من المذنب عن غير علم، بل إن المذنب عن غير علم لا أثر لذنبه على القول الراجح.

١٢- ومن هوائدها أيضاً، أن ما جاءت به الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا على من أعمى الله قلبه كقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا الْوَجَلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾.

١٣- ومن الضوائد: بيان شمول عفو الله حيث قال: ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾.

١٤- ومن هوائدها: عظمة الرب عز وجل، وذلك يعود الضمير إلى الله تعالى في صيغة الجمع فإن قوله: ﴿فَعَفَوْنَا﴾ لا شك أنه للتعظيم وليس للتعدد كما زعم النصراني الخبيث، فإن النصراني يقول: الآلهة متعددة وهذا موجود في القرآن قال الله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ وقال أيضاً: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ﴾ وما أشبه ذلك فيقال له: إن هذا للتعظيم وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع التشابه وإلا فعندك آيات محكمات ظاهرات مثل قوله: ﴿وَلَا تُهْكَرُ الْآلَةُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ولكن هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع التشابه.

١٥- ومن الضوائد، أن الله تعالى أعطى موسى حججاً بينة لا تقع على أحد؛ لقوله: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ هذا هو ظاهر الآية، وإن كان بعضهم قال: سلطاناً على بني إسرائيل، لكن الصواب ما ذكرنا أن السلطان يعني: الحجج الظاهرة البينة، وقد مضى علينا أن الله أتاهم تسع آيات بينات قال جل وعلا: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْبَعَايِعَ وَالْدَّمَ مَائِدَتِ مِفْصَلَتٍ﴾ هذه خمس بعدها العصا واليد، وبعدها ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ هذه تسع، وهذه الآيات سلطان وتبيان وحجة، وأرسلنا عليهم الطوفان يعني: الغرق فأغرق النار قبل أن تخرج، والجراد أكلها بعد أن خرجت، والقمل أفسدها بعد أن خزنت، والضفادع أفسدت الماء، والدم الصحيح: أنه التزيف الذي يخرج به فائدة الغذاء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٤﴾ فِيمَا نَقُضُهُمْ بِمِثْقَلِهِمْ وَكَفَرِهِمْ بَيِّنَاتٍ اللَّهُ وَقَلِيلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿[النساء: ١٥٤، ١٥٥]

* التفسير *

قال تبارك وتعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ﴾ (رفعنا) الضمير يعود إلى الرب عز وجل، لكنه جاء بصيغة الجمع؛ تعظيماً.

وقوله: ﴿فَوْقَهُمْ﴾ أي: فوق بني إسرائيل، والطور: الجبل المعروف وهو جبل عظيم كبير رفعه الله تعالى حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر فصار الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى ظنوا أنه واقع عليهم، وقيل لهم: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة؛ لأنهم هددوا بالموت والهلاك، فإيمانهم إيمان اضطرار؛ ولهذا لما سجدوا قال المفسرون: كانوا ينظرون إلى الجبل وهم سجدوا، وإلى الآن يقولون: أن اليهود يسجدون على طرف الجبال ما هي استقامة كأنها ينظرون إلى شيء يخافون أن يقع عليهم.

وقوله: ﴿بِمِثْقَلِهِمْ﴾ أي: رفعاً مصحوباً بالميثاق؛ لأن الله تعالى أمرهم عند رفعه أن يأخذوا الكتاب بقوة، والميثاق هو العهد المؤكد.

وقوله: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ أي: باب بيت المقدس، و﴿سُجَّدًا﴾ أي: ساجدين لله عز وجل؛ شكرًا لله تعالى على النعمة؛ لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية وأن يقاتلوا أهلها ولكنهم قالوا: إن فيها قومًا جبارين، والقصة مبسطة في سورة المائدة، وبعد أن حصل عليهم التيه أربعين سنة أذن الله لهم بدخول القرية وقيل لهم: ادخلوا الباب سجدًا أي: حال كونكم ساجدين لله عز وجل، وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد بالسجود الذل والخضوع كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا لَهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ الظاهر الأول، ولكن لم يفعلوا ودخلوا على إستانهم، والإست هي الدبر، والمعنى: أنهم دخلوا يزحفون - والعباذ بالله - استكبارًا وقيل: إنهم دخلوا على أفقائهم، وقيل لهم: قولوا حطة، ولكنهم لم يقولوا حطة، بل قالوا: حنطة، فهؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم.

وقوله: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾، وفي قراءة: ﴿لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ والتعدي والعدو بمعنى واحد، لكن اختلف اللفظ، والمعنى: لا تعدوا في السبت بصيد الحيتان، وقد حُرمت عليكم، وكان اليهود قد حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت؛ ابتلاء وامتحانًا فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعًا يعني: شارعة طافية على سطح الماء وبكثرة، وكان اليهود - كما هو معروف من سيرتهم - أهل طمع وجشع فغرمهم ذلك وقالوا: ما الطريق إلى أخذ هذه الحيتان التي تأتي يوم السبت شرعًا وفي غير يوم السبت لا تأتي؟ فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا شبكًا يوم الجمعة فتأتي الحيتان وتتساقط فيها، ثم يأتون يوم الأحد فيأخذونها فالفعل هنا ظاهره الإباحة؛ لأنهم ما تعدوا في السبت لكن المقصود منه انتهاك حرمة الصيد في يوم السبت؛ ولهذا

قيل لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ فقلبوا قروذاً؛ لأن القرد أشبه ما يكون من الإنسان، وهم بفعلهم هذا يشبه أن يكون حلالاً؛ لأنهم لم يصيدوه مباشرة يوم السبت، هل لما قيل لهم: ﴿لَا تَقْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ امتثلوا؟ لا بل اعتدوا يوم السبت على وجه الحيل والمكر والخداع، ومن استحل المحرم بالحيلة فهو أعظم إثماً من هو استحله بصراحة؛ لأنه إذا استحله بالحيلة يكون قد جمع بين مفسدتين: المفسدة الأولى: استحلال المحرم، والمفسدة الثانية: الخداع والتحايل على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولهذا كان الذين يتحايلون على الربا أعظم إثماً من الذين يأكلون الربا على وجه صريح؛ لأنهم يتحايلون يخادعون الله فيجمعون بين مفسدة الربا، والخداع، ولأن المتحايلين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه، والذي يأتي الشيء صريحاً ويعرف أنه أخطأ، فربما تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى ينزجر.

وقوله: ﴿وَآخِذْنَا بِهِمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أي: عهداً قوياً على أن يقوموا بما أمروا به، ولكنهم لم يقوموا بذلك ونقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بنعمة الله.

ثم أعقب الله ذلك بقوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بِنَائِ اللَّهِ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ (الفاء) عاطفة و(الباء) تجر، و(ما) زائدة إعراباً ولكنها زائدة معنى؛ لأن كل حرف زائد إعراباً فإنه يفيد التوكيد، والتوكيد لا شك زيادة في المعنى، وعلى هذا نعرب (ما) زائدة و(نقض) اسم مجرور بالباء؛ لأنه لو حذفت (ما) لصار التركيب: فنقضهم ميثاقهم، فأين متعلق الجار والمجرور بما نقضهم ميثاقهم؟ كلام الله يفسر بعضه بعضاً ففي سورة المائدة: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾، وعلى هذا فيكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفسره القرآن الكريم نفسه.

وقوله: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ﴾ أي: فنقضهم ميثاقهم، وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق المخالفة فيه كأن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف، هذا هو نقض الميثاق، وهؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا الميثاق.

وقوله: ﴿وَكُفَرُوا بِنَائِ اللَّهِ﴾ الكونية أم الشرعية؟ الظاهر: العموم يعني: وبكفرهم بآيات الله وذلك حين كفروا بموسى واقترحوا عليه أن اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، وغير ذلك مما يعرف من سيرة هؤلاء القوم، ومن أراد أن يعرف شيئاً من سيرتهم فليعد إلى كتاب «إغاثة اللهفان» لابن القيم رحمه الله فإنه يبين معانيهم ومخازيهم.

وقوله: ﴿وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ لفظ (قتلهم) فيه ثلاث قراءات: الأولى: قَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بضم الهاء والميم، والقراءة الثانية: كسر الهاء وضم الميم، القراءة الثالثة: كسر الهاء والميم، وكلها قراءات سبعة يجوز للقارئ أن يقرأ بها، ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلم، أما العامي فلا يسمع بقراءة

غير التي في مصحفه؛ لأنك لو أسمعتة قراءة أخرى لكان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال: إن هذا يتخبط بكتاب الله عز وجل كما أنكروا عمر رضي الله عنه على هشام بن الحكم حين قرأ الآية في سورة الفرقان على خلاف ما كان يقرأها عمر حتى تنازعا إلى النبي ﷺ، فالعوام إذا قرأت لهم بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكاراً عظيماً، وإن كنت على حق، ثم لو قدرنا أنهم وثقوا بك فسوف يهون القرآن في نفوسهم، والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الله أعلى كل شيء ولا يعظم سوى الله عز وجل.

وقوله ﴿الْأَنْبِيَاءُ بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِّيُخَوِّعَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ﴾، فإن كان نبيء بالهمزة فيقال: الجمع أنبياء، وإن كانت بالياء فيقال: الأنبياء وكلتا قراءتان.

وقوله: ﴿بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِّيُخَوِّعَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ﴾ هذا بيان للواقع وليس قيد احتراز؛ لأنه لا يمكن قتل النبي بحق، لكنه بيان للواقع وأن قتل النبي ليس بحق، والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية يعني: كأنه قال: وقتلهم الأنبياء؛ لأن قتل الأنبياء بغير حق.

وقولهم ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ أي: إذا دُعوا إلى الحق قالوا: قلوبنا غلف، والغلف جمع أغلف، والأغلف: هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء فهم يقولون هكذا، وهذا كقول قريش: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْتَوِيٍّ مَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي مَآذِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ وقريش أعظم لأنهم قالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْتَوِيٍّ﴾، وبني إسرائيل قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ وقريش زادت فقالت: ﴿وَفِي مَآذِنَا وَقْرٌ﴾ فلا نسمع، ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ فلا نرى، فأهل قريش سدوا جميع الطرق فالقلوب لا تفهم والأذان لا تسمع، والعينان لا تبصر مع أن الحق أبلج وأوضح ما يكون.

قال الله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ (بل) هنا للإضراب الإيطالي يعني: بل ليس في قلوبهم غلف إلى آخره... ولكن طبع عليها بكفرهم؛ لأن الأصل والفطرة ودين الإسلام ما يرد عليها عما لا يوصل الحق إلى القلب فهو وارد وليس أصلياً فيها، فكان الله كذبهم بأن القلوب ليست غلفاً، ولكن طبع عليها بعد أن كانت على الفطرة بكفرهم، ومعنى ذلك: أنه جعل عليه طابعاً والشئ المختوم يجعل عليه طابعاً، وقوله: ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ (الباء) للسببية أي: بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصل إليها الخير؛ ولهذا قال: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اختلف العلماء في قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ فقيل: إن المعنى: لا يؤمنون أبداً، وأن مثل هذا التعبير جارٍ في لسان العرب يعني: لا يؤمن إلا قليل فهو نفي للكل، وقيل المعنى: إلا قليلاً منهم فيكون الاستثناء من الواقع فلا يؤمنون إلا قليلاً منهم، وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين: مؤمن وهو الأقل، وكافر وهو الأكثر، وقيل: إن ﴿قَلِيلًا﴾ تعود على الإيمان أي: لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً، ثم هل المعنى: إلا ضعيفاً أو إلا قليلاً في الزمن بمعنى: أن أكثر وقتهم الكفر، وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم، ولكن سرعان ما ينطفئ؛ لأنه

ليس على أساس؟ كل هذا محتمل، والسياق لا ينافيه، فيقال: إن منهم المؤمنين وإن منهم الكافرين، والكافرون أكثر، ثم المؤمنون هل هم مستقرون على الإيمان مستمرون عليه؟ لا، ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ؟ والراجع: لا، وعلى هذا فالآية صالحة لجميع هذه الاحتمالات.

الفوائد:

١- هي هذه الآية: بيان قدرة الرب عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم؟! ثم من الذي يستطيع أن يرفعه فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفعاً بعيداً؟ حتى يؤمنوا، ولكنه فوق الرؤوس قريباً.

٢- ومن الفوائد: أن إيمان بني إسرائيل عن إكراه؛ لأن أي قادر يقول سأسقط عليك حجارة إن لم تؤمن فإذا آمن ماذا يكون إيمانه؟ على إكراه، وعليه يكون إيمانه ضعيفاً مهزوزاً إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر.

٣- ومن الفوائد: أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفتح؛ لقوله: ﴿أَذْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدِعِينَ﴾ يمكن أن يؤخذ هذا على أساس شرع من قبلنا؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه، وقد قيل: إن شرعنا ورد بوفاقه فإن النبي ﷺ لما فتح مكة صلى ثمان ركعات^(١) ضحى في بيت أم هانئ فقال فريق: إن هذه صلاة الضحى، وقال آخرون: إنها صلاة الفتح؛ لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثمان ركعات، فتكون هذه صلاة الفتح، وأخذ بها بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح، وما أقرب هذا القول من الصواب أن صلاة النبي ﷺ الضحى حين فتح مكة كانت صلاة الفتح؛ شكراً لله عز وجل على ما أنعم به من الفتح ولاسيما إذا كان الفتح فتحاً لعاصمة، فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس وهو عاصمة، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح أم القرى - مكة - وهي عاصمة القرى كلها.

٤- ومن الفوائد: أن الله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويحل في زمن آخر؛ لأنه حرم عليهم الصيد يوم السبت.

٥- ومن الفوائد: أن اليهود أهل مكر وخديعة؛ حيث اعتدوا في يوم السبت.

٦- ومن هوائدها: أن المتحایل على المحرم ولو بما صورته الإباحة يعتبر واقعاً فيه كيف ذلك؟ لقوله: ﴿لَا تَعْدُوا فِي أَسْبَتٍ﴾، فاعتدوا فيه بهذه الحيلة، إذن فمن تحایل على محرم بصورة المباح فهو واقع في المحرم بل وزيادة.

٧- ومن فوائد الآية الصريضة: أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل فهذه الأمة حرم الله عليها الصيد في حال الإحرام لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾،

ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليهم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كَفَّلَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾، فالطائر يناله الرمح والزاحف تناله اليد، الزاحف مثل الأرنب والغزلان وما أشبه ذلك يناله الإنسان بيده، والطائر يناله الرمح دون السهم، وهذا ابتلاء قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ يخافون العيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴿فماذا كان من الصحابة؟ تجنبوا الأمر مع أنه سهل عليهم، لكن هذه الأمة (سمعنا وأطعنا).﴾

٨ - ومن الفوائد أن من تحيل على ما حرم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، سواء كان في البيع أو في الشراء أو في ما أحل الله من الطعام أو حرم أو في النكاح؛ ولهذا سمي النبي ﷺ المحلل: «التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ»^(١).

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم الحجة؛ لقوله: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ بَيْعَاتًا غَلِيظًا﴾ أي: عهدًا قويًا بينه وبين الخلق ثم هم ينقضون عهدهم فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات الأسباب الشرعية، وكذلك إثبات الأسباب القدرية من باب أولى؛ لقوله: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ بَيِّنَاتٍ﴾، و(الباء) للسببية، وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الشيء لو وقع صدفة لكان سفهاً، لكن إذا وقع الشيء مربوطاً بسبب دل ذلك على الحكمة والإنقاذ؛ لأن الذي يفعل الشيء اعتباطاً بدون سبب موجب له لا يعد حكيمًا، لكن الذي يفعل الشيء لأسباب ولؤثرات فيه فهذا هو الحكيم، والله عز وجل قد ربط المسببات بالأسباب، ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد لا نعلم، والناس في الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم فرط وقسم أفرط وقسم توسط، وخير الأمور الوسط؛ قسم فرط وقال: إنه لا أثر للأسباب إطلاقاً حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر فيه، واحترق الورق لم يكن بالنار، ولكن عند النار واحتجوا لذلك بأنك لو أثبت أن لها سبب تأثير في المسبب لأشركت بالله حتى قالوا: أي إنسان يثبت سبباً فهو مشرك في الربوبية، وقسم أفرط وجاوز الحد وقال: إن الأسباب مؤثرات بطبيعتها ولا يمكن أن تتخلف الأسباب، وهؤلاء أخطئوا أيضاً.

والقسم الثالث قالوا: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة وهؤلاء هم أهل الحق سواء كان السبب قدرياً أو كان السبب شرعياً، ولذلك نجد بعض الأشياء المشروعة لها أسباب وموانع مثل: الإرث له سبب وله مانع، فربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئاً مع وجود السبب؛ لوجود المانع؛ إذن السبب هو المؤثر الذي جعل الأبوة سبباً

(١) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦)، والحاكم في «المستدرک» (٢/ ٢١٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٩٦).

للإرث وجعل القتل مانعاً من الإرث، وكذلك أيضاً الأسباب القدرية فهذه النار محرقة لأن الله جعل فيها قوة الإحراق، ولما ألقى فيها إبراهيم قال لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فانتفى الإحراق مع أنه سبب مؤثر بأمر الله، ولكن لم تعص لما قال الله لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ فكانت بردًا وسلامًا عليه قال أهل العلم: إن الله تعالى لو قال: كوني بردًا فقط هلك إبراهيم من البرد، لكن قال: ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾؛ لئلا تهلكه بالبرد، فكانت بردًا وسلامًا عليه؛ إذن نحن نقول: إن الأسباب مؤثرة بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة لا بنفسها، وحيث لم نشرك وإنما قلنا بما تقتضيه ربوبية الله وحكمة الله، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن نقض الميثاق سبب لعنة الله عز وجل.

١٢- ومن فوائدها أيضاً: أن هؤلاء احتجوا على قدر الله بشرعه حيث قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨]، فأبطل الله ذلك، ويترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته داحضة، وقد أبطل الله هذا في قوله: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بُسْكَنَا﴾، ولو كانت حجنتهم صحيحة مقبولة ما أذاقهم الله بأسه، فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: ١٠٧]، فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله؟

الجواب عن هذا أن يقال: إن الله تعالى قال ذلك لنبيه ﷺ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ تسلياً له وليس إقراراً لهم على شركهم؛ ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتبين له أن شركهم هذا بمشيئة الله الكونية، وهنا ليس إشراكهم من جهة الفاعل ولكن من جهتهم وبياداتهم، وأما قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ فقصدتهم بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع؛ ليستمروا على ما هم عليه من الباطل وفرق بين هذا وهذا.

١٣- ومن الفوائد: أن الكفر بآيات الله سبب في اللعن كنقض العهد والميثاق، ولكن يقال: إن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى حد الكفر، ومنه ما دون ذلك، أما الكفر في مثل هذا السياق فالمراد به: الكفر الأكبر المخرج من الملة.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الآيات لله، وآيات الله تعالى نوعان: آيات كونية وشرعية، فالكونية أن جميع المخلوقات دالة على خالقها عز وجل، وعلى قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات، والآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من الوحي؛ لأنك لو تدبرتها وجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتي بمثلها، وليس المراد الإعجاز اللفظي بل الإعجاز المعنوي، أما الإعجاز اللفظي فقالوا: إنه لم يثبت إلا في القرآن - فالله أعلم - لكن الآيات الشرعية التي جاء بها الرسول هي من آيات الله، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها،

وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين الرسول بالآيات الكونية، والآيات الشرعية فقال تعالى في الآيات الكونية: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاَسْتَجِئُوا لَهَا إِنَّكَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ فما يقدر أحد على خلق شيء، وقال في الآيات الشرعية: ﴿لَنْ يَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾، فلا يمكن هذا، ولو كان بعضهم لبعض مساعدًا ومعينًا.

فايات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها إلا المكابر، وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر حتى أعتى من نعلمه من أهل الأرض فقد كان مستيقنًا بالحق وهو فرعون، وقومه كذلك كانوا مستيقنين، ولكن جحدوا وقومه؛ ظلمًا وعُلُوًّا وموسى عليه السلام يخاطب فرعون فيقول: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِلَى لَأُظْنُكَ يَفْرَعُونَ مُبْشُورًا﴾، هل قال فرعون: ما علمت أبدًا؟ لا بل سكت ولم يتكلم؛ لأن هذه آيات واضحة.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: عتو بني إسرائيل، حيث اعتدوا على من أتوا بشرع يهدون الناس به فقتلوا الأنبياء بغير حق، بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء، فكل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله والذي يقدرون على قتله يقتلونه؛ لأنهم يريدون الفساد في الأرض.

١٦- ومن الفوائد: أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لأن هذا بيان الواقع وليس قيدًا احترازيًا، وهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، والله لا يدعو لما يميت أبدًا لا يدعو إلا لما فيه الحياة.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر بمعنى أن الإنسان إذا كفر ولم يعرف فيه الخير طبع الله على قلبه، كقوله تعالى: ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾، وهذا يقتضي احتجاجًا بالقدر ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾، وهناك أيضًا آية تبين هذا أعظم بيان، أن من زاغ عن الحق فهو السبب وهي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فلا يمكن لأحد أن يزيع إلا وهو السبب في زيع نفسه.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من طبع الله على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلًا يعني: إلا إيمانًا قليلًا لا يقوى به على الاستقامة، وقد سبق لنا أن قليلًا هذه فيها ثلاثة احتمالات وأن الآية تعم الجميع؛ لأن لدينا قاعدة في التفسير ينبغي ألا تغيب عن أفهامنا: أنه متى احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل على كل المعاني.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيَكْفُرْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهْتًا عَظِيمًا﴾ (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ١٥٦-١٥٨)

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَيَكْفُرْهُمْ﴾ معطوف على قوله: ﴿فَمَا تَقْضِيهِمْ فَيَقْتُلُوهُمْ﴾ هذا هو الراجح، وإن كان فيها خلاف عند بعض أهل العلم، لكن هذا أرجح ما يكون، ويكفرهم هذا تأكيد على أنهم كفروا أكبر أكد بهذا التكرار قوله: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهْتًا عَظِيمًا﴾ ومريم: هي بنت عمران وأخت هارون، وهنا إشكال كيف تكون أختا لهارون وبين هارون وبينها ستين طويلاً؟! أورد هذا على الرسول ﷺ فقال: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ» وأن هارون أخو مريم ليس هو هارون أخو موسى لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، حتى وصل إلى هارون أخي مريم بنت عمران، وقد وصفها الله تعالى بأنها أحصنت فرجها وأنها أبعد ما يكون عن البغي مع أن بني إسرائيل قالوا لها: «يَتَأَخَذُ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كُنْتَ أُمًّا بَغِيًّا» هذا نفي يمدحون لكنهم لا يمدحون بذلك أباه وأمه بأن أباه ليس امرأ سوء، وأمه ليست بغياً، فالمراد به: رميها بالزنا كأنهم يقولون: من أين جاء لك هذا والأم طاهرة والأب بعيد عن السوء؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن القذف بتولية يجب به الحد، فلو تنازع شخصان قال أحدهم للآخر: الحمد لله أنا محصن الفرج عفيف ما زنت، فالعنى: أنه بالعكس؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنه يجب أن يحمد، لأن هذا التمريض أشد.

وقوله: ﴿بَهْتًا عَظِيمًا﴾ حيث قالوا: إنها كانت بغياً، ويلزم من ذلك أن يكون عيسى عليه السلام أحد الأنبياء أولي العزم من ولد الزنا - والعباد بالله - وهذا بهتان عظيم، ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشة في قصة الإفك قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ أي: بين ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ قَالُوا لَيْتَ بَيْنَهُمْ أَهْوَاهُمْ أَلَا يَعْلَمُونَ﴾ وقال: ﴿إِذْ تَلَقَوْا تِلْكَ الْيَقِيْنَةَ وَالْيَقِيْنَةَ وَقُلْتُمْ مَا لَكُم بِهَذَا عَجَبٌ وَمَتَّحْتُمُوهَ﴾

ثم قال الله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ هذا أيضًا مما ادعاه اليهود - بنو إسرائيل - حيث قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فذكروه باللقب والاسم والكنية؛ فالمسيح لقب والاسم عيسى، وابن مريم: الكنية؛ حتى لا يقع اشتباه فيه، وهذا من باب التوكيد - توكيد العين والشخص - بأنه هو المراد، أما ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ فقد اختلف المفسرون فيها هل هذا من قولهم أم من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم: إنه من قول الله يعني: لما قال هؤلاء: المسيح عيسى بن مريم وهم لا يقرون بأنه رسول؛ إذ لو كان رسولاً ما قتلوه، لكن الله تعالى كأنه يقول: إنه لا يستحق أن يقتل؛ لأنه رسول. وقال بعض المفسرين: إن هذا من كلامهم، وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم يعني: الذي يزعم أنه رسول الله، وأن هذا كقول قريش للرسول ﷺ: ﴿وَقَالُوا يَكَايُهَا الَّذِي تَزُورُ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ كيف تُزَلُّ عليه الذكر وتقولون إنه مجنون؟! لكن هذا من باب التهكم، وعلى كل حال: القرآن عظيم فجاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية يتأمل أيها الحق، ويمكن أن يقال: قاله الله تعالى تعظيماً وتكريماً لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقالوه استهزاءً وتهكماً.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ القتل موجود فهم قالوا: إنا قتلنا المسيح، لكن أين الصلب؟ يقول العلماء: هذا من باب حذف المعلوم بالسياق كأنهم قالوا: قتلنا وصلبنا، لكن قوى ذكرهم اكتفاء بما سيذكر في قوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾، وهم قالوا: إن قتلناه وصلبناه، والصلب: أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب ويوضع على حذاء عضديه عارضة، ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة، وتربط يده على العارضتين، ولذلك لسفهم وضلاهم وقلة عقولهم اتخذوا الصليب الذي صُلب عليه نبيهم إلقا، وعلى الأقل مقدساً مع أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا عليه النار، لكنهم سفهاء وضلال لا يميزون بين الحق والباطل.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ أي: ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص وصلبوه وقالوا: قتلنا المسيح، وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رُفِعَ كما قال الله عز وجل، ونحن لسنا بحاجة لشهادة أحد، بل بشهادة الله عز وجل من الذي شبه؟ قيل: إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود عن عيسى؛ لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى وعيسى كما تعلمون كان يسبح في الأرض هو وأمه؛ خوفاً على نفسه من اليهود فقبل لهم: إنه كان في البيت الفلاني فأرسلوا أمةً لقتله، وكان دليلهم واحد منهم فلما وصلوا إلى البيت الذي كان فيه وأصحابه أحد عشر نفرًا أو اثنا عشر، دخل الذي يدل عليه ليتأكد فلما دخل ألقي الله عليه شبه عيسى - سبحانه الله - فدخل اليهود فأمسكوه، وقالوا: عيسى عيسى!! فقال: أنا صاحبكم قالوا: أنت عيسى فقتلوه وصلبوه، أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال: إن الله فتح له كوة في الجدار وخرج من غير

الباب، ورفع الله إليه وقيل: إن الذي شُبِّه رجل من قوم عيسى قال عيسى لقومه الثلاثة عشر نفرًا: من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شهيداً وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب منهم فقال: أنا فكأنهم استصغروه فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال: أنا، قال: أنت ذاك فألقى الله شبهه عليه ونجا عيسى^(١)، وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه، يقول عز وجل: ﴿وَلَكِنْ شَهِدَ لَهُمْ﴾، أما عيسى فيذكر الله أنه رفعه إليه.

فقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَقِيَ شَكَّ مِنْهُ﴾ فقيل: إنه عيسى، وقال بعضهم: إنه ليس عيسى، كأن الشبه ليس تاماً، ففيه ملامح عيسى، وفيه ملامح غيره ولذلك اختلفوا، فمنهم من قال: قتلنا عيسى، ومنهم من قال: لم نقتله؛ لأن الشبه لا يقتضي الماثلة، ولعلمهم لقوة انفعالهم لم يتأثروا كثيراً فألقى الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه ثم بعد قتله تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا؟ فاختلَفوا فيه، وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم، ولكن عن شك، منهم من قال: قتلناه، ومنهم من قال: لم نقتله وصار هذا في النهاية اختلافاً دينياً، فمن النصارى من قال: إنهم قتلوه، ومنهم من أنكر وقال: إن الذي قتلنا الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسده، وهم اليهود، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والنصارى أيضاً اتبعوهم في اختلافهم.

يقول عز وجل: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ نفى الله عنهم أن يكونوا عالمين ووجه ذلك: أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكاً جازماً، وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحد، بل نعلم أنهم لا يعلمون هذا؛ لأنهم ما قتلوه وما صلبوه، ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ و(ما) هنا نافية وهل هي حجازية أم تميمية أم حجازية لم تكمل شروطها؟ حجازية لم تكمل شروطها، وما الذي لم يكتمل من الشروط؟ عدم الترتيب بين اسمها وخبرها، وابن مالك يقول رَحِمَهُ اللَّهُ في «الألفية»:

إِعْمَالٌ لَيْسَ أُعْمِلْتُ مَا دُونَ إِنْ مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْتِيبِ زَكُنْ

أي: علم، وهنا الترتيب مختلف فلو قلت: ما زيد قائماً كنت حجازياً، ولو قلت: ما زيد قائم كنت تميمياً، وقال الشاعر يصف معشوقته:

وَمُهْجُهُفِ الْأَغْطَافِ قُلْتُ لَهُ أَتُنْسِبُ فَأَجَابَ مَا قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ

إذن (ما) هنا تميمية، ولو كانت حجازية لقال: ما قتل المحب حراماً، لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع الترتيب وبقاء النفي، وهنا لا ترتيب وكذلك نعرب (ما) نافية و(لهم) جار ومجرور خبر مقدم و(علم) مبتدأ مؤخر، لكن دخل عليه حرف الجر الزائد إعراباً الزائد معنى؛ لأن الحروف الزائدة إعراباً تفيد تقوية الكلام ﴿إِلَّا أَبَاعَ الظَّنَّ﴾ (إلا) هنا أداة استثناء، لكن

الاستثناء منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ونحن نعلم جميعاً أن اتباع الظن ليس علماً، وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا متصلاً، بل هو منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس علماً فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه، ويكون منقطعاً وتقدر (إلا) في الاستثناء المنقطع بـ (لكن) يعني: ما لم به من علم، لكن اتباع الظن، والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات إذا كان الأمر يحتمل شيئاً فأكثر ترجيح أحد، فالراجح يسمى ظناً والمرجوح يسمى وهماً، وإن تساوى الأمران فهو شك، وهذا عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فالشك: ما يقابل اليقين فيشمل الوهم والظن والشك؛ ولهذا قالوا: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومعنى الشك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك، لكن الأصوليين - رحمهم الله - قسموا ما لا يكون علماً إلى هذه الأقسام: ظن وشك ووهم؛ وحيث لا علم عندهم والاستثناء المنقطع في القرآن كثير مثل قوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝١٢١﴾ إِلَّا مَنْ قَوْلٍ وَكَفَرَ ۝١٢٢ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾، فهذا إلا للاستثناء المنقطع؛ لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر، ومن كان غير كافر، ولهذا أتت الفاء في الجواب، والتقدير: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

وقوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (ما) نافية، و﴿قَتَلُوهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، ﴿يَقِينًا﴾ قيل: إنها مصدر في موضع الحال من الواو في ﴿قَتَلُوهُ﴾ أي: وما قتلوه متيقنين، ولكنهم في شك منه فهذا تناسب الآية مع قوله: ﴿مِنْ عَلَيْهِ﴾، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ أَخْلَعُوا فِيهِ لَيْسَ شَكٌّ مِنْهُ﴾، وعلى هذا تكون ﴿يَقِينًا﴾ مصدرًا في موضع الحال، وعاملها قتلوا، وصاحبها الواو أي: وما قتلوه متيقنين، وقالوا: إن ﴿يَقِينًا﴾ مؤكدة للنفي أي: ما قتلوه أقول ذلك يقيناً، ولا يصح أن تكون تأكيداً للنفي يعني: ما قتلوه قتلاً يقيناً بل قتلاً ظنياً، إذن هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا، والمعنى: ما قتلوه متيقنين، ولكنهم في شك أو أنها تأكيد للنفي أي: وما قتلوه أنفي ذلك يقيناً أو أقول ذلك يقيناً، وعلى القاعدة: التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما حمل على المعنيين جميعاً، وعلى هذا فنقول كلمة ﴿يَقِينًا﴾ لها معنيان: المعنى الأول: ما قتلوه متيقنين، والمعنى الثاني ما قتلوه أنفي ذلك.

وقوله: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا﴾ (بل) هذه حرف إضراب، وهل هذا إضراب إيطالي أو انتقالي؟ إيطالي وعلامة الإضراب الإيطالي: أن يكون مبطلاً لما سبقه وعلامة الانتقالي: ألا يكون مبطلاً لما سبقه، ولكن ينتقل من حال إلى حال، مثل قوله تعالى: ﴿بَلْ أَذْرَكَ لَمْ يُهْمُ فِي الْأَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾، فهذه انتقالية، ولكن هنا الإضراب إيطالي، ﴿بَلْ﴾ لم يصدقوا في دعواهم ﴿رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا﴾ أي: رفعه الله تعالى إليه حياً إما من الكوة في البيت أو من الباب - الله أعلم - كل ذلك ممكن، وكل ذلك بقدرة الله عز وجل، وهو في السماء الثانية، دليل ذلك أن النبي ﷺ حين عُرج به وجد في

الأولى آدم والثانية عيسى ويحيى ووجد في الثالثة يوسف، ووجد في الرابعة إدريس، ووجد في الخامسة هارون ووجد في السادسة موسى، ووجد في السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل؛ ولهذا كان في السماء السابعة، وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه فإن بنيه كانوا في الأرض وأقرب السموات للأرض السماء الدنيا، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ إذن رفعه الله إلى السماء الثانية مع ابن خالته يحيى لكن يحيى ليس مرفوعاً في حال حياته، إنما هو مرفوع بعد مماته.

وقوله: ﴿وَوَكَانَ اللَّهُ غَزِيْرًا حَكِيْمًا﴾ عزيزاً أي: ذا عزة، والعزة قال العلماء: إنها ثلاثة أقسام: عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع، عزة القهر هي أن الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي:

أَيُّنَ الْمَقْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْتَنَ الْعَالِبُ

ومن أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى ردّاً على قول المنافقين ﴿لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِكُلِّ فَرِجٍ الْأَعْرَضِ مِنْهَا الْأَذَلُّ﴾ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْغَلْبَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ الْعِزَّةُ هُنَا أَظْهَرَ معانيها الغلبة؛ لأنه في مقابلة هؤلاء المنافقين، وعزة القدر أي: أنه ذو قدر عظيم لا نظير له، وعزة الامتناع أي: أنه يمتنع عليه النقص، وأخذوا هذا من قول العرب: أرض عزاز أي: صلبة قوية.

وقوله: ﴿حَكِيْمًا﴾ أي: ذو حكمة، والحكمة هي إحكام الشيء وإتقانه ووضع موضع به حيث لا يقول عاقل: ليت لم يكون هنا، وقد نتوسع في المعنى ونقول: إن الحكيم مشتقة من الحكمة والحكم، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، فهو الحكيم أي: الحاكم في عباده وبين عباده الحاكم؛ في عباده أي: يشرع ما شاء فيهم بأمره ونهيه، وهو الحاكم بينهم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الآخرة ويكون من الحكمة وهي إتقان الشيء ووضع في موضعه، ولا شك أنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في شرعه وفي قدره، ولهذا نقول: الحكمة شرعية وقدرية. وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالين يريدون أن يقتلوا رسولاً من رسل الله عز وجل فناسب أن يختم الآية بالعزة والحكمة، وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة يعني: هو الحاكم عز وجل، ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي.

الفوائد:

١- يؤخذ من هذه الآية: إثبات السبب؛ لقوله: ﴿وَيَكْفُرْهُمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل؛ لأنه متعلق بمحذوف كما قلنا في قوله: ﴿فَيَمَاقِضُهُمْ يُشَقِّقُهُمْ لَعْنَتُهُمْ﴾.

٣- ومن فوائدها: أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم حيث قالوا: إنها زانية، وإن عيسى ابن زنا، ولكن هل نقول: إنهم كفروا برميهم إياها؟ أما من قذفها بذلك بعد أن برأها الله من ذلك فهو كافر لا لقذفه، ولكن لتكذيبه تبرئة الله سبحانه وتعالى إياها، وعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود؛ لأنه أنكر ما أثبتته الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾، فشهد الله له بإحصان الفرج، وعليه فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عز وجل، وليس هذا من أجل قذفها لكن يكفر الآن من أجل أن قذفها تكذيب لله عز وجل.

فائدة متفرعة من الحكم السابق: لو قذف أحد من الناس زوجة النبي ﷺ عائشة بما برأها الله منه يكون كافراً؟ نعم يكون كافراً من وجهين: الوجه الأول: تكذيب خبر الله عز وجل، وأول ما ذكر الله القصة ذكر الإفك في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ مما يدل على أن هذه القضية من أصلها وفصلها كذب، فمن رمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله عز وجل، وأيضاً من وجه آخر: أنه دنس فراش النبي ﷺ، وإذا كانت أم المؤمنين عائشة - وحاشاها أن تكون تعرف ما رُميت به - زانية - والعياذ بالله - فهي خبيثة، والخبيثات للخبيثين؛ ولهذا يلزم أن يكون طعناً في الرسول ﷺ، زيادة على ذلك أنه طعن في حكمة الله أن يجعل هذه المرأة الزانية فراشاً لأفضل البشر عنده - نعوذ بالله - طعن في حكمة الله هل من الحكمة أن يجعل وليه وصفيه وخليفه محمداً ﷺ يفرش امرأة زانية؟! ليس من الحكمة هؤلاء الذين يرمونها بما برأها الله منه هم كفرة لا شك، نشهد بالله أنهم كفرة وليس من الإسلام في شيء؛ لأنهم كذبوا الله ورسوله؛ ولأنهم دنسوا فراش النبي ﷺ، ولأنهم طعنوا في حكمة الله، ولا إشكال في هذا، ولو قُذفت غير أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول ﷺ اللاتي مَنََّ وهن في حباله أو مات عنهن، فالصحيح: أنه يكفر، لا نقول: لأنه تكذيب لله؛ لأن الله ما برأ واحدة منهن، لكن لأنه دنس فراش النبي ﷺ، وطعن في حكمة الله عز وجل؛ ولهذا كان القول الراجح: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر يباح دمه وماله إلا أن يتوب، فإذا تاب ينظر الإمام هل يرفع عنه القتل؛ لأنه تاب أو لا، فحد هذا يرجع إلى رأي الإمام.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن رمي المحصنات بهتان عظيم؛ ولهذا أوجب الله فيه حداً قدره ثمانون جلدة، حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلاناً زنا، وأنه شاهد ذَكَرَ هذا الرجل في فرجها، نقول: الآن عليك ثمانون جلدة ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أذكى الناس نقول: عليك ثمانون جلدة وإن قال: معي شاهد آخر نقول: هاته فإن شهد نجلده أيضاً ثمانين جلدة، فإن قال: معي ثالث نجلده أيضاً ثمانين جلدة، كل هذا حماية للأعراض والأنساب، يعني: جلد القاذف ليس حماية لعرض المقدوف فقط، بل وللأنساب أيضاً؛ لأنه لو ثبت زناه اختلط

نسب الزاني بنسب الزوج، فنسب هذا الولد؛ لهذا أو لهذا تضعف الأنساب؛ ولهذا كان من الواجب أن يقام على القاذف الحد، وأيضاً لا يكفي أن يُقام عليه الحد، بل لا تقبل له شهادته أبداً، ولو شهد بما يساوي قلساً، لقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾، فأكد النفي بالتأييد فإذا شهد وهو من أعدل الناس قلنا: لا نقبل؛ لأن هذا أمر الله، والعقوبة الثالثة: خروجه عن العدالة؛ لقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، وبناءً على ذلك فكل عمل ديني أو دنيوي يُشترط فيه العدالة، فإنه لا يتولاها أبداً، لكن الله استثنى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، وهو ارتفاع الفسق عنه إذا تاب ولا يعود للأولى بالاتفاق، وهي قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، واختلف العلماء هل يعود للثانية وهي: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ أو لا؟ على قولين، وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي.

هوائد الآية الثامنة:

١- من هوائد الآية: أن اليهود باءوا بياثم قتل المسيح؛ أخذوا لهم بإقرارهم؛ لأن الله جعل الإقرار شهادة فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوْمِيْنَ بِالْوَسْطِ شَهَادَةٌ لِّقَوْلِهِمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، ولهذا نقول: اليهود قتلوا المسيح - وما قتلوه - كيف ذلك؟ قتلوه حكماً ولم يقتلوه واقعاً قتلوه حكماً؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه ولم يقتلوه في الحقيقة.

٢- ومن الفوائد: أن اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا: رسول الله؛ ليعلموا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك عناداً، أو أن رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من أقوال المفسرين.

٣- ومن الفوائد: نسبة الإنسان إذا لم يكون له أبٌ إلى أمه، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾.

٤- ومن هوائد الآية الكريمة: وهي فائدة نحوية أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس أن يقدم على الاسم العلم؛ لأنه قدم المسيح وإلا فالأصل أن يقدم الاسم في الأول ثم اللقب ثم الكنية، لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب مثل أن تقول: الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن حنبل الإمام؟ الأول لأنه مشتهر به.

٥- ومن هوائد الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول؛ لقوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾، وهو آخر نبي بعث وبعده محمد ﷺ؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الْكِتَابُ فَدَجَّاهُكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَرْقٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾، وثبت عن النبي ﷺ أنه ليس بينه وبين عيسى أحد من الرسل^(١)، وبه نعرف كذب الأخبار التي قالت أن خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولاً^(٢) فنقول:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٤٢)، ومسلم (٢٣٦٥).

(٢) انظر الضعيفة (٢٨١).

ليس بين عيسى ومحمد أحد من الرسل.

٦- ومن الفوائد: شرف عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه رسول الله وكفى بالإنسان شرفاً أن يكون رسولاً لله، كما كفى به شرفاً أن يكون عبداً لله، لكن الرسالة أخص من العبودية.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يُقتل ولم يصلب خلافاً لليهود، والذي قال: إنه لم يقتل ولم يصلب هو الله عز وجل: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: سفاهة النصارى: وقلة تمييزهم؛ حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظمونه، ولو كانوا عقلاء؛ لكسروا الصليب الذي صُلب عليه نبيهم، ثم يذهبون إلى تقديسه فلو أخذنا بظاهر الحال قلنا: هذا دليل على بغضهم لعيسى؛ حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليب، لكن هم يدعون أن هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاة والسلام.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: تمام قدرة الله عز وجل؛ حيث قلب الرجل إلى مشابة عيسى سواء قلنا إنه أحد القاعدين في البيت أو إنه اليهودي الذي دُلم على مكان عيسى، فهو دليل على تمام قدرة الله عز وجل.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: إذا قلنا: إن المقتول الرجل الذي دل اليهود أن فيه تأييداً للمثل القائل: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، فإن هذا الرجل جاء ليدل اليهود ليقتلوا عيسى فقتلوه هو.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى - بزعمهم - هل قتلوه أم لا؟

١٢- ومن فوائد: أنهم تكلموا بهذا بلا علم، وهذا الاختلاف كله لا علم فيه، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ حتى كل المختلفين ليس لهم به علم، وإنما هو الظن.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كما ينتفي العلم عن النصارى؛ لأنهم ضلال، فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المسألة ولم يدركوها حقاً.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى ذم من أتبع الظن؛ وجهه: أن الله نفى عنهم العلم أولاً، ونفى العلم يقتضي ثبوت الجهل، والجهل مذموم فاتباع الظن أيضاً مذموم، ولكن بين الله تعالى في سورة الحجرات أن الظن بعضه غير مذموم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ يعني: ولا تجتنبوا بعض الظن ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، يعني: وبعضه ليس بإثم، فما هو الفرق؟ الظن المبني على قرائن قوية ليست أوهام أو تخيلات، هذا ليس بإثم، والظن الذي لا أصل له، ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه سوءاً فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟ إن قيل الأول فهو خطأ، وإن قيل الثاني فهو خطأ أي: يكون ذلك على حسب الحال، قد يكون من

المصلحة أن نبحث حتى نصل إلى اليقين، إما نفي أو إثبات، وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضي، فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل، فالتجاهل أحسن يعني: لو نقل إليك إنسان كلاماً فيك من شخص فالأولى أن تتجاهل هذا؛ لأنه لا يقع في قلبك شيء عليه فضلاً أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه؛ ولهذا جاء في حديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا تُجَازِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ»^(١)، والحديث فيه ما فيه من حيث السند، لكن معناه جيد إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان، مثل: أن نعرف أن بين هذا الرجل وبين هذا صداقة ويفضي إليه بسره، والثاني ينقل الكلام كالمنخل تماماً لا يمسك الماء، فهذا يجب أن ننصحه، وإذا أخبرت عن حاله هذا ليس نسيمة بل هو نصيحة.

المهم: أن الظن الآن ينقسم إلى قسمين بعضه له قرائن قوية فهنا يتنفي عنه الإثم، وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم..

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقتل يقيناً؛ لقوله: «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا» على أحد الاحتمالين أن اليقين عائد هنا إلى نفي القتل، فإن قال قائل: ما الذي أخرج القضية إلى أن يكون فيها هذا التأكيد في قوله: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الْقُلُوبِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا» السنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل؟ بلى ولكن الذي أوجب هذا أن اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إليه، فمن أجل هذه الدعاية القوية قولوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى، وهذا من رحمة الله ومن حكمة الله، أما كونه من رحمته؛ فلئلا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذه الدعاية، وأما كونه من حكمة الله فلاجل أن يتبين الأمر كما هو حتى لا يكون ملتبساً.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين ادَّعوا قتله لم يتيقنوا من قتله، بل هم في شك منه بناءً على أن «يَقِينًا» مصدر في موضع حال من فاعل قتلوا يعني: وما قتلوه متيقنين، بل هم في شك من ذلك والله أعلم.

١٧- من فوائد هذه الآية الكريمة: إبطال ما ادَّعاه هؤلاء من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام حيث نفى الله قتله ثم يبين أنه مرفوع إليه.

١٨- ومن فوائد هذه إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله: «إِلَهِ»، وإلى للغاية فدل ذلك على أن المرفوع إليه عالٍ، والأدلة على علو الله تعالى بذاته كثيرة لا تحصى من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة وقد تكرر هذا كثيراً وبيناه، والحمد لله.

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٩٥/١)، وأبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٣٢٢).

١٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي؛ لقوله: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا﴾، وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج بالنبي ﷺ بجسده إلى السموات.

٢٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما: العزيز والحكيم، العزيز المتصف بالعزة، والحكيم المتصف بالحكم والحكمة؛ لأنها من حَكَمَ وأَحْكَمَ، وسبق أن قلنا: إن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فهي ثلاثة معانٍ.

٢١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة لله عز وجل وهو أنه لا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولا يفعل شيئاً إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة.

٢٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره، فوجوب اقتناعه بحكم الله؛ لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب عليه أن يقتنع به؛ ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند الإشكال إلا بالنصوص كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: (كان يصيبن ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة) (١)، وأما الرضا بقضائه المراد: أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا بالمقضي؛ لأن المقضي فيه تفصيل، لكن القضاء من حيث هو قضاء الله يجب عليه أن يرضى به، وهذا من تمام توحيد الربوبية.

٢٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الحكم لله عز وجل، فالحكم لله كوناً وشرعاً، أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد مسلم وكافر ومؤمن وفاجر، كل أحد خاضع للحكم الكوني، وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له، ومن الناس من لم يخضع له فالمؤمنون خاضعون له والكافرون لم يخضعوا له.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝١٥٩﴾ فَيُظَاهَرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُحْلَتْ لَهُمْ وَيَصَدَّ هُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝١٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْبَهُمْ آمُولَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ١٥٩-١٦١﴾

التفسير

قال عز وجل ﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ (إن) هنا نافية أي: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، و(إن) تأتي في اللغة العربية على وجوه متنوعة: فتأتي نافية كما في هذه الآية وأمثلتها كثيرة، وغالب إتيانها نافية إذا أتت بعدها (إلا) مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ﴾ [ص: ٧]، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾، فإن تكون هنا نافية وتأتي مخففة من الثقلية مثل: إن زيد لقائم، فهي مخففة من الثقلية، وتأتي شرطية مثل: إن قام زيد قام عمرو.

وقوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ المراد بهم: اليهود والنصارى، وقوله: ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ هذا مستثنى من محذوف، والتقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، وعلى هذا فقوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق، وتقدير الخبر المحذوف: أحد، وأهل الكتاب سُموا بذلك؛ لأن لهم كتباً حية وإن كانت محرفة وهي التوراة عند اليهود، والإنجيل عند النصارى، ولا يُعلم كتاب بقي إلى بعثة الرسول ﷺ مما جاءت به الرسل إلا التوراة والإنجيل، وقيل: إن المجوس لهم كتاب أنزل أو لهم شبهه، ولكن الصحيح خلاف ذلك أنه لا يوجد كتاب بقي إلى بعثة الرسول إلا التوراة والإنجيل.

وقوله: ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ نجد الفعل هنا مفتوحاً (لِيُؤْمِنُوا) مع أننا لا نشاهد أداة نصب فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. فقوله: ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي: إيمان قبول وإذعان وليس مجرد التصديق؛ لأن مجرد التصديق لا يسمى إيماناً؛ ولهذا لا يقبل إيمان أبي طالب مع أنه مصدق، بل لابد من قبول ما آمن به الإنسان والإذعان له.

وقوله: ﴿بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ (به) أي: بعيسى عليه الصلاة والسلام، و﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ الضمير يعود على عيسى، وقيل يعود على الرجل الذي من أهل الكتاب يعني: ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الكتاب آمن بعيسى، أو المعنى: ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى، وكلا المعنيين صحيح والثاني أظهر أن الضمير يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان، وسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية لا يقبلها.

وهذا الإيمان يكون حين يرى أهل الكتاب الحق، فإذا رأى الكتابي الحق سواء كان بنزول الموت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل، ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان الاضطراري؛ لأنهم لما كانوا في اختيارهم لم يؤمنوا بعيسى، بل كفروا به.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ أَقْيَمُ يَوْمَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (يوم) هذه ظرف عامله يكون، والمعنى: أن عيسى

بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيداً عليهم يوم القيامة. معنى الآية الكريمة: أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى، وعلى هذا التقدير يكون المعنى: ما من أحد أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت، وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من أهل الكتاب فالمعنى: أنه ما من إنسان من أهل الكتاب يحضره الموت إلا آمن بعيسى حتى اليهود الذين كانوا ينكرون إثباته يؤمنون به، وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُخِيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِعَاقِلٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٣١﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٣٢﴾﴾، فيوم القيامة سيشهد عيسى بن مريم على قومه أنه لم يقل لهم إلا ما أمر الله به: أن اعبدوا الله ربي وربكم.

١- هي هذه الآية فوائد كثيرة منها: أن الكتابي قد يؤمن إيمان اضطرار، إما عند موته، وإما إذا نزل عيسى، ولكن هل ينفع هذا الإيمان؟ النصوص تدل على أن الإيمان الاضطراري لا ينفع، وأن الإيمان إذا حضر الأجل لا ينفع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ﴾، ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحال قد يرسخ في قلب المرء، فقد يؤمن أولاً؛ خوفاً من السيد ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت، ويكون إيماناً حقيقياً يثاب عليه وينجوه من النار.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء يموتون قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ يَنْتَظِرُ الْخُلْدُونَ﴾.

لو قال قائل: إذا كان عيسى قد رُفِعَ حياً، فما القول في قوله تعالى: ﴿يَنْعِيسُونَ إِيَّايَ مُتَوَفِّيكَ﴾؟
الجواب: أن قوله تعالى: ﴿إِيَّايَ مُتَوَفِّيكَ﴾ فيه أقوال:

الأول: أن المراد بالوفاة: النوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، والمعنى: أن الله تعالى لما أراد أن يرفعه ألقى عليه النوم حتى لا ينزعج بهذا الرفع.

والقول الثاني: أن قوله: ﴿إِيَّايَ مُتَوَفِّيكَ﴾ أي: قابضك كما قيل: توفي فلان حقه أي: استوفاه وقبضه.

والقول الثالث: أن الآية ليست على الترتيب المذكري، وأن المعنى: إني رافعك إليّ ومتوفيك، فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري لا المعنى، وهذه كلها أجوبة صحيحة، وأظهرها الأول أن المراد بالوفاة النوم؛ بأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون

عند رفعه غير منزعج ولا متأثر.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الموت ثابت للرسول ومن دونهم من باب أولى، وقد ذكرنا الأدلة على هذا.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾، وقد بينا فيما سبق لماذا سُمي هذا اليوم يوم القيامة؛ وذلك لقيام الناس من قبورهم لله عز وجل، ودليله قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسول عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم؛ لقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾، وهذا عام في كل الرسل، لقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، وهل يكون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء شهداء؟ الجواب: نعم، فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم، ويشهدون للرسول بأنهم بلغوا؛ ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء.

٦- ومن الفوائد: أنه يمكن للناس يوم القيامة أن يتكلموا ويستشهدوا ويناجوا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ أَجابه فقال: ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَيُظَاهِرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُجَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

قوله: ﴿فَيُظَاهِرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ (الفاء) عاطفة على ما سبق، و(الباء) هنا للسببية، والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى: ﴿كُنَّا الْجَنَانِ ءَأَنْتَ أَكْهَأُ كُلِّهَا وَلَمْ تُظْلِمِرْنَهُ شَيْئًا﴾، وأما في الشرع فهو التعدي سواء كان بنقص واجب أو فعل محرم.

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ يعني بهم قوم موسى حين قالوا: ﴿إِنَّا هَدَقْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: رجعنا، ومع رجوعهم وامتناعهم أمر الله ظلموا أنفسهم.

وقوله: ﴿حَرَمًا﴾ هذا الفعل هو العامل في قوله: ﴿فَيُظَاهِرُ﴾ يعني: الجار والمجرور في قوله: (بظلم) متعلق بقوله: ﴿حَرَمًا﴾، والتحریم في اللغة المنع، ومنه حريم البحر وهو ما حوله يمنع من إحياء ما حوله، ومنه سُمي النساء حريمًا؛ لاحتجابهن والمنع من التعدي عليهن.

وقوله: ﴿حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُجَلَّتْ لَهُمْ﴾ أي: أطعمة طيبات، فهي صفة لموصوف محذوف، والطيب ضد الخبيث، والخبيث له إطلاقات متعددة: تارة يُراد به الشيء النجس، وتارة يُراد به الشيء الرديء، وتارة يُراد به المحرم مطلقًا.

وقوله: ﴿طَبِئَتْ أُجَلَّتْ لَهُمْ﴾ أي: كانت في الأول حلالًا وهي باقية على طيبها، لكن حُرمت

عليهم بسبب ظلمهم، والمُجِلُّ هو الله عز وجل؛ لأنه هو الذي بيده الأمر.

وقوله: ﴿وَصَدَّ هُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الواو) حرف عطف، و(صد) مصدر يَحْتَمِلُ أَنْ يكون من الفعل المتعدي، ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم، وذلك لأن (صدَّ) تكون فعلاً لازماً، وتكون متعدياً فيقال: صد الرجل عن كذا بمعنى أعرض، وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه، وهنا يجوز فيها الأمران: فهم قد صدوا بأنفسهم عن سبيل الله كثيراً، وصدوا غيرهم أيضاً لما عندهم من الكتاب الذي يشوهون به ويموهون به على الناس ويقولون: إن عمداً ﷺ ليس هو المبعوث المنتظر وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المراد بسبيل الله: شرعه الذي شرعه لعباده وُسْمِي سبيل الله؛ لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد، فلم يشرعه أحد سواه، فأضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الأول: أنه مُوَصَّلٌ إليه كما تقول مثلاً: هذا طريق المدينة وهذا طريق مكة، والثاني: أن الله هو الذي وضعه لعباده وُسْرَعَهُ لهم مع أنه يضاف أحياناً لسالكيه، كقوله تعالى: ﴿وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه، وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبارين، وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد.

وقوله: ﴿كَثِيرًا﴾ يختلف إعرابها باختلاف كلمة (صد) فإن كانت لازمة فهي صفة لمصدر محذوف أي: صدوداً كثيراً، وإن كانت متعدية فهي مفعول لـ (صد)، وإن شئت فقل: صفة مفعول (صد) المحذوف أي: خلقاً كثيراً، وهم في الواقع جديرون بالوصفين، فإنهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم.

وقوله: ﴿وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَوَّاهُ﴾ هذا هو الوصف الثالث وهو: أخذهم الربا، ولم يقل: أكل؛ لأن الأخذ أعم، قد يأخذ الإنسان الربا ولا يأكله، يستعمله في اللباس ما أشبه ذلك، وقد يأخذه للأكل، تارة يعبر بالأكل في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، وتارة يعبر بالأخذ وهو أعم، لكن التعبير بالأكل أشد؛ لأن ممارسة الأكل للربا أشد من ممارسة غير الأكل؛ إذ إن الأخذ قد يستعمل الربا وينفقه في أمور أخرى غير الأكل.

وقوله: ﴿الرِّبَا﴾ معناه لغة: الزيادة وفي الشرع: الزيادة في أشياء معينة بينها النبي ﷺ في ستة أشياء: الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، ودليلاً قوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدَا بِيَدٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ»، هل يلحق بهذه الست غيرها؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا فيها، أما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها غيره؛ لأنهم مانعون القياس، وأما القياسيون اختلفوا فمنهم من قال: لا يلحق بها غيرها واقتصر على ما جاء به النص كابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث قال: يُقْتَصَرُ على ما جاء به النص، مع أنه من أهل

القياس والمعاني، لكنه قال: إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا وليس هناك نص يبين يجب المصير إليه، فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة، والمعروف أنه إذا اختلف المأموم على الإمام في الزيادة والنقص سقطت أقوالهم ولا يأخذ الإمام بقول الزيادة ولا بقول النقص، فيقول: لما اختلف العلماء - رحمهم الله - في علة الربا في هذه الأشياء الستة بطلت العلة ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر على ما جاء به النص، والقول الثاني عند أصحاب القياس: أن العلة معقولة ويمكن أن يلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلها، ثم اختلفوا في المائلة هل هي الطعم أو الكيل أو الكيل والادخار؟ ولهذا كانت أقوال العلماء في هذه المسألة أقوالاً مضطربة لا تكاد تأتي على شيء تطمئن إليه كثيراً.

ونحن نقول: الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك على طريق الأثر، أو عن طريق النظر والقياس.

وقوله: ﴿وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ﴾ الواو هنا للحال يعني: والحال أنهم قد نهوا عنه وبُلتوا وقامت عليهم الحاجة، لكنهم أخذوه، والناهي عنه هو الله ورسوله. والوصف الرابع قوله: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ يعني: أنهم استولوا على أموال الناس بالباطل، والمراد بالأكل هنا: الاستيلاء سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء.

وقوله ﴿وَالْبَاطِلُ﴾ الباطل: كل ما خالف الشرع سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الكذب أو عن طريق الجهل في المبيعات أو عن طريق كتم الحق أو ادّعوا ما ليس لهم، المهم: أن المراد بالباطل كل ما أخذ بغير حق.

إذن قوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ يحتمل أن تكون معطوفة على ما سبق، ويكون العامل هو: ﴿حَرَمًا﴾ يعني: وحرماً عليهم طيبات ما أحل لهم بصددهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا إلى آخره، ويحتمل أن يكون العامل محذوفاً، والتقدير: وعذبناهم بصددهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يدل عليه قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

يجزى الله في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات، لا كل الطيبات بدليل قوله: ﴿طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ وهي نكرة لا تفيد العموم، بل هي للإطلاق فما الذي حُرِّم عليهم؟

قال الله تعالى مبيناً ذلك في سورة الأنعام: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَرَسِ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾، فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان كل ذي ظفر، والمراد بكل ذي ظفر: كل ما رجلاه أو قدماء غير مشقوقة، يعني: الذي لم تشق رجله يسمى ذا الظفر: مثل الإبل والنعامة

وما أشبه ذلك، فالذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذا الظفر، وعلى هذا فالإبل محرمة على بني إسرائيل.

ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذاباً أليماً، وهنا تجدون الإظهار في موضع الإضمار حيث لم يقل: وأعدنا لهم، بل قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، وقد سبق أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد منها: الإشارة إلى علة الحكم، والإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف، والتسجيل عليهم بما يرتضيه هذا الوصف أي: أنهم بذلك صاروا كفاراً، لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى؛ لأنه قال: ﴿لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ﴾ فجعلهم قسمين: قسم كافر وقسم غير كافر، وأيضاً تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه لا بد أن يتبه الإنسان، ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو العكس، فهذا يقتضي انتباه المخاطب وهو أسلوب من الأساليب العربية، وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعدّه لهم أليماً أي: مؤلماً، وفعل تأتي بمعنى: مُفْعِل ومنه قول الشاعر:

أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَزِّقُنِي وَأُضْحَايِي مُجْجُوعِ
فمعنى السميع هنا أي: المسمع.

١- في هذه الآية فوائد كثيرة منها: إثبات الأسباب، وأن الله تعالى قد يشرع الشيء لسبب؛ لقوله: ﴿فَيُظْلِمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَكُمْ﴾، ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة حين قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم وحصل المقصود، لكن شددوا فشدد الله عليهم، وإثبات الأسباب انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسط، منهم من أنكر الأسباب مطلقاً وقال: إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتها، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بما أودع الله فيها من القوى الموجبة للمسيبات، وهذا القول هو القول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول، فأى دعوى لخالق مع الله إذا قال: إن الله خلق هذا الشيء ليكون سبباً للشيء الفلاني؟ وأي دعوى تصح لإنكار تأثير الأسباب في مسباتها؟ ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأنبتوا الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل، ولذلك قد تتخلف المسيبات بإذن الله كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نارٌ عظيمة محرقة حتى قيل: إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها، بل رموه إليها بالمنجنيق من بعيد، ومع ذلك صارت عليه برداً وسلاماً، وهذا يدل على أن السبب لا يؤثر بنفسه، بل بإرادة الله عز وجل، وهو أيضاً من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبباً.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الظلم سببٌ لحرمان الخير، وهذا لقوله: ﴿فَيُظْلِمُونَ

الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، وَالظُّلْمَ سَبَبَ لِحُرْمَانِ الْخَيْرِ الشَّرْعِيِّ وَالْقُدْرِيِّ، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الرُّسُولَ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لِيُخْبِرَ أَصْحَابَهُ بِأَنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَرَفَعَتْ وَنُسِيَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهَذَا حُرْمَانُ لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَامَهَا إِيَّانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، لَكِنْ حُرْمَ النَّاسِ هَذَا الْخَيْرِ بِسَبَبِ الظُّلْمِ وَهُوَ التَّلَاحِي وَالتَّخَاصُّمُ وَالتَّنَازُعُ؛ وَلِهَذَا لَا يُغْفَرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِلْمُتَشَاكِحِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ شَحْنَاءُ، كَمَا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ: انْظُرَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَجْرِمُ بِالظُّلْمِ تَحْرِيمًا قُدْرِيًّا، لَكِنْ الَّذِي حَصَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ تَحْرِيمٌ شَرْعِيٌّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفَرٍ﴾، فَهَذَا تَحْرِيمٌ شَرْعِيٌّ، لَكِنْ قَدْ يَجْرِمُ الْإِنْسَانُ تَحْرِيمًا قُدْرِيًّا مَعَ حُلِّ الشَّيْءِ لَهُ شَرْعًا فَيُصَابُ مِثْلًا بِمَرَضٍ فَيَقُولُ لَهُ الْأَطِبَاءُ: اتْرُكِ الْأَكْلَةَ الْفُولَانِيَّةَ بِسَبَبِ ظُلْمِهِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مِثْلًا قَدْ يَتَهَوَّرُ وَيُسْرِفُ فِي الْإِنْفَاقِ، وَالْإِسْرَافُ فِي الْإِنْفَاقِ أَكْلًا وَشَرْبًا وَلبسًا حَرَامٌ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾، فَقَدْ يَسْرِفُ الْإِنْسَانُ فَيَحْرِمُ مِنْ هَذَا الْخَيْرِ الَّذِي أُسْرِفَ فِيهِ قُدْرًا لَا شَرْعًا لَكِنْ بِأَنَّهُ يَصَابُ بِمَرَضٍ، لَا يَتَلَامَ مَعَهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَيْءٍ أَوْ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ وَهَذَا مَا نَسَمِيهِ تَحْرِيمًا قُدْرِيًّا.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أَنَّ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَحْلِيلًا وَتَحْرِيمًا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿حَرَّمْنَا﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ فَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ لَيْسَ إِلَيْنَا وَلَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَلْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَالتَّحْرِيمُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَالتَّحْلِيلُ كَذَلِكَ وَالْإِيجَابُ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبْنَا لَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفَرِّقَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: أَنَّ الطَّيِّبَاتِ نَفْسَهَا قَدْ تَكُونُ مَمْنُوعَةً شَرْعًا، وَقَدْ تَكُونُ الطَّيِّبَاتِ مَمْنُوعَةً عَلَى هَذَا الْإِنْسَانِ شَرْعًا حَتَّى بَعْدَ كِمَالِ الدِّينِ، يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنْ الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ يَتَأَذَى بِهِ لَوْ أَكَلَ أَوْ خَافَ التَّخَمُّةَ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ، يَعْنِي مِثْلًا: إِنْسَانٌ مَلَأَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ، لَكِنْ الطَّعَامُ كَانَ شَهِيًّا وَلَذِيذًا فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَأْكُلُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْحَلْقُومِ فَهَذَا يَتَأَذَى لَا شَكَّ وَرَبِّمَا يَحْصِلُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، إِمَّا حَاضِرًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا، يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنَّهُ يَجْرِمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَافَ التَّخَمُّةَ، وَذَلِكَ بِتَغْيِيرِ الْمَعْدَةِ وَنَتْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجْلِ الْأَذْيَةِ، لِأَنَّهُ أحيانًا بَعْضُ الْأَطْعِمَةِ لَا يَتَلَامُ مَعَ أَطْعِمَةٍ أُخْرَى فَتَجِدُ الْإِنْسَانَ يَأْكُلُ هَذَا عَلَى هَذَا وَتَتَغَيَّرُ مَعْدَتُهُ، وَيَحْصِلُ لَهَا نَتْنٌ وَرَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ هَذَا أَيْضًا نَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ مِنْ أَجْلِ تَقْوِيمِ الْبَدَنِ، فَإِذَا عَادَ ذَلِكَ إِلَى الضَّرَرِ صَارَ حَرَامًا.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التَّحْذِيرُ مِنَ الصَّدْعِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سَوَاءً كَانَ صَادًّا

بنفسه أو صادقاً لغيره؛ لقوله: ﴿وَيَصِدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾.

٧- ومن فوائدها: أن الصدَّ لا يتقيد بصيغة معينة، بل كل ما فيه صد عن سبيل الله سواء بالتخذيل أو بالإرجاف أو بالإبعاد أو بالوعد أو بغير ذلك فإنه داخل في الآية تحذيراً منه، وربما يكون الصد عن سبيل الله بالتخذيل فيأتي إلى إنسان ويقول له: يا فلان لا تكلف نفسك بالدعوة والموعظة ونصح الناس إنك تدعو الموتى، ولقد أسمعت لو ناديت حياً، مع أن المنصوح عنده همة ونشاط وعزيمة فيأتي هذا ويخذه، فهذا قد صدَّ عن سبيل الله، لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم فهل تخذيله عن الكلام من الصد عن سبيل الله أو من حماية سبيل الله؟ الثاني، يعني ربما يأتي إنسان عنده إقدام وعنده شجاعة ويجب أن يدعو بكل شيء، لكن لا علم عنده فهذا لا حرج عليك إذا قلت له: إنه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تتعب نفسك سواء أضفت هذا إلى الناس فلن يقبلوا منه أو أضفت هذا إلى أنه ليس عنده علم فيقع في حرج، فهذا لا بأس به، بل هذا من حماية سبيل الله وليس من الصد عن سبيل الله.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الوصف الذي يكون أشد في الذم، وإن كان لا مفهوم له؛ لقوله: ﴿وَيَصِدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾، فهذا غاية الذم، لكن لو أنهم صدوا قليلاً لكان لهم نصيب من الإثم، إنها الغاية هي الكثرة.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتعاطين بالربا من هذه الأمة يشبهون اليهود؛ لقوله: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان؛ لعموم قوله: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا﴾.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغهم، وأن من فعل شيئاً لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به؛ لقوله: ﴿وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾، وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعاملة ربوية وهو لا يدري أنها من الربا يعني: أنه يعرف الربا عموماً لكن لا يدري أن هذه المعاملة المعينة من الربا ثم علم بعد ذلك هل تقول إن ما أخذه من الربا حرام؟ لا، نقول ليس حراماً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، وهو لم يعلم أنه منهي عنه، لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه ثم تاب فهل نقول ردَّه على من أخذته منه؟ الجواب: لا لأننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكن له أي: للمردود عليه الغل مرتين لكن نقول: تصدق به، لا تدخله في ملكك ولا ترده إلى المرابي الذي كان عالماً بأن الربا، حرام، لكنه سولت له نفسه فأعطاك الربا، فإذا كان المرابي مأخوذاً منه الربا وتاب فهل يلزمه أن يتصدق بمقدار ما أعطى من الربا؟ لا، لأنه المعطي للربا مظلوم في الواقع، فإذا تاب إلى الله عز وجل فبنتنا نقول: لا يلزمك أن تتصدق بمقدار ما دفعت من الربا؛ لأن الكلام فيمن أخذ الربا.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ لقوله: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾، وقد ذكرنا أن الباطل ما ليس بحق، وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان أكل مال حربه فهل يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل؟ لا؛ لأن الحربي مباح الدم والمال، وعلى هذا فلو تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا أموالاً فهي لهم ولا شيء عليهم في ذلك؛ لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين، وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغير حق، فقد أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن هؤلاء الثلاثة معصومون، وأموالهم محترمة وأنفسهم محترمة.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الوعيد الشديد على من اتصفوا بهذه الصفات: الظلم، وأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، والصد عن سبيل الله؛ لقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

١٤- ومن فوائدها، إثبات عدل الله عز وجل؛ حيث ذكر هذه الصفات، وذكر أن الذي عذله العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء.

❁ قال الله تعالى:

﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٦٢]

❁ التفسير ❁

ثم قال الله عز وجل استدراكاً على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر قال: ﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾. فـ (لكن) هنا: حرف استدراك على ما مضى من أوصافهم، والراسخون اسم فاعل من رسخ إذا ثبت ومنه رسوخ الشجرة، ورسوخ أساس البنيان وما أشبه ذلك؛ لأنه يثبت ولا يتزعزع.

قوله: ﴿الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ المراد بالعلم هنا: العلم الشرعي فـ (أل) للعهد الذهني؛ لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يُمدح صاحبه ولا يُدْم بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ.

وقوله: ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من الذين هادوا، ونمثل لهذا بعبد الله بن سلام فإنه كان حبراً من أحبار اليهود وآمن بمحمد ﷺ.

وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ﴾ هي عطف على قوله: ﴿الرَّاْسِخُوْنَ﴾، لكن هل المراد بذلك

الراسخون في العلم، الذين أثمر علمهم الإيمان فتكون من باب عطف الصفة على الصفة، وعطف الصفة على الصفة جائز في اللغة العربية كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿سَجَّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتٍ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَنَهُ (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)، أو أن المؤمنين هنا غير الراسخين في العلم، والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار، أي: من هذه الأمة، فيكون العطف من باب عطف المتباينين المتغايرين؟ ذكروا في هذا قولين، ولا يبعد أن يكون القولان كلاهما صحيح.

وقوله: ﴿يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، وهو القرآن، والمنزل له: هو الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾، فالمنزل: هو الله عز وجل، والمنزل إليه: محمد ﷺ، والنازل هو القرآن، إذن (ما) اسم موصول يعود على القرآن.

وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من الكتب السابقة، فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم، وكذلك على موسى.

وقوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾، المراد بالمقيمين هنا: الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام بأن يأتوا بها تامة الشروط، والأركان والواجبات، ويكملونها بالمستحبات والمراد بالصلاة هنا: عموم الصلوات فيشمل الفرائض، والنوافل.

وفي الآية إشكال من حيث الإعراب حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات؛ مرفوع سابق ومرفوع لاحق، فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات على أنها بالياء؟ فقل: إن قوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾ معطوف على قوله: ﴿يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ أي: والمؤمنين بـ (المقيمين الصلاة) والمراد بهم: الملائكة؛ لأن النبي ﷺ أخبر أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد^(١)، فكانه قال: والمؤمنين بالملائكة، وقيل: إن المقيمين هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيرهم، وأنه نص على المقيمين الصلاة؛ لأهميتها ولأنها أكد أفعال البدن من العبادات، فعلى هذا تكون منصوبة لا مجرورة ونُصبت على المدح أي: أمدح المقيمين الصلاة، فعاملها إذن محذوف، والتقدير: وأمدح المقيمين الصلاة، وإنما جاء القطع حيث نصبت بفعل محذوف؛ لفائدتين:

الفائدة الأولى: معنوية وهي بيان العناية بإقامة الصلاة.

والفائدة الثانية: الانتباه، وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد، فإن الإنسان لا ينسجم معه ولا يكون هناك شيء يوجب وقوفه، لكن إذا اختلف توقَّفَ وسأل: لماذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه مخالفةً لغيرها من الكلمات؟ إذن ففيه فائدتان إحداهما معنوية، والثانية لفظية، المعنوية: هي أن في ذلك إشارةً إلى أهمية الصلاة والعناية بها، والثانية اللفظية: هي مراعاة الانتباه

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٣/٥)، والترمذي (٢٣١٢)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٧٢٢).

أي: أن الإنسان إذا اختلف اللفظ فسوف يتوقف ويتبته، وهذا بلا شك خير من قال: إن هذا غلط من الكتاب كما قال بعضهم - والعياذ بالله - : إن الذين كتبوا المصحف أخطئوا فقالوا: ﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾، وأنها على قراءة ابن مسعود: (وَالْمُقِيمُونَ) وهي الصواب، لكن هذا لا يستقيم إطلاقاً، كيف يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يُعَيَّر؟ وكيف يلتزم هذا مع قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاطِقُونَ﴾، والحقيقة: أن الغلط هو القائل بها وأنه أبى أن يرجع وأخطأ خطأ عظيماً، بل الفائدة كما قلت لكم إذن: يبقى النظر هل نقول: إن (المقيمين) بالجر، والمعنى: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملائكة، أو أنها منصوبة على تقدير فعل محذوف؟ نقول: الثاني أولى وإن كان الأول فيه احتمال، لكن الثاني هو الراجح، والحكمة من ذلك - أي: من القطع - ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية.

وقوله: ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ قيل: أنها مستأنفة، وأن الخبر قوله: ﴿أُولَئِكَ سَتُوْنُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، وقيل: إنها معطوفة على ما سبق؛ لقوله: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْتُونَ﴾ يعني: والمؤتون الزكاة، لكن الأقرب أنها مستأنفة؛ لوجود الفاصل بينها وبين المعطوف عليه وهو قوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾.

وقوله: ﴿وَالْمُؤْتُونَ﴾ أي: المعطون والزكاة أي: النصيب المقر للأموال الزكوية وعلى هذا فالمراد بذلك: زكاة المال وقيل: المقصود بذلك زكاة البدن؛ لقول الله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِكِينَ ۝٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ [فصلت: ٦، ٧] والمراد بذلك: زكاة البدن، لكن الأول أقرب إلى الصواب، لأن الله تعالى يقرن دائماً بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة مال فرضه الله تعالى في أموال معينة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء.

وقوله: ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، الإيمان بالله ليس هو التصديق فقط؛ لأن مجرد التصديق لا يُسمى إيماناً؛ ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمناً مع كونه مصدقاً للرسول عليه الصلاة والسلام، بل الإيمان هو: الإقرار التام المستلزم للقبول والإذعان، فلا بد من إقرار القلب بالإقرار التام، ولا بد من القبول، أي: قبول ما جاءت به الشريعة، ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان، والإيمان بالله يتضمن: الإيمان بوجوده، وبربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وتفرده بذلك، وهذا قد مضى كثيراً مشروحاً مبيناً، الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو: يوم القيامة، ووصف بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده فهو آخر مراحل الإنسان؛ لأن الإنسان له أربع مراحل: المرحلة الأولى: في بطن أمه، والثانية: في الدنيا، والثالثة: في البرزخ، والرابعة: يوم القيامة؛ ولهذا يُسمى اليوم الآخر.

وليس الآخر هو البرزخ الذي بين الحياة والموت كما يُفهم من تعبير بعض الناس حين يصف الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا ليس بصحيح، بل المثوى الأخير هو يوم القيامة إما الجنة وإما النار، والإيمان باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيُعْثُونَ فقط، بل له

علاقات أو متعلقات كثيرة حددها شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في قوله: (يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر)، وما أشبه ذلك، فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الموت آخر ما للإنسان في الدنيا، فإن من مات قامت قيامته، والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله؛ لأنه يخاف اليوم الآخر، ويرجو اليوم الآخر، كما قال تعالى: ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾، فهو يخاف اليوم الآخر فيتجنب المعصية، ويرجو اليوم الآخر فيقوم بالطاعة؛ ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائماً بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة أو على تمام الاستقامة.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، فيها قراءتان (سؤتيهم، وسنؤتيهم) سؤتيهم جارٍ على نسق الكلام؛ لأن نسق الكلام كله للغائب، وأما القراءة بالنون ففيها انتقال من الغيبة إلى الحضور إلى التكلم، والانتقال ويسمى الالتفات له فائدة وهي: تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام، فلا بد أن يتوقف الإنسان ما هو السبب الذي تغير به الكلام؟ وحيث يتب للمعنى أكثر، أما عن الفوائد الأخرى التي تنفرع عن الالتفات، فكل مقام يذكر له ما يناسبه فهذا: ﴿أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ﴾ يكون تكفلاً صريحاً من الله عز وجل بأنه سؤتيهم أجراً عظيماً، وفي التكفل الصريح وإضافة الشيء إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الغائب.

﴿أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ﴾ أي: سنعطيه ثواباً عظيماً ذا عظمة، واعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما يتصور؛ ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَعَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١).

الفوائد:

١- في الآية الكريمة فوائد منها: تمام عدل الله عز وجل، وأنه إذا حكم بحكم عام يختص أفراداً بخلاف ذلك الحكم، فلا بد أن يذكره، نأخذ هنا من كلمة (لكن) الاستدراكية بعد أن حكم عليهم بما حكم من ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَتَوَلَّى النَّاسُ بِالْبَاطِلِ﴾، قال: ﴿لَكِنَّ الرِّبَا حَرَامٌ﴾، وهذا تمام العدل، أن يذكر الخير والشر سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبة للطائفة، أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة للواحد، فمن أراد تقويم شخص، فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه، أما من أراد أن يبطل ما يقوله من باطل فهذا لا يلزم أن يذكر المحاسن؛ لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتفكير منه ويوجب العطف عليه، فهذا يفرق بين شخص يريد أن يقوم شخصاً، فهذا لا بد أن يذكر المعاييب والمحاسن، وبين إنسان يريد أن يرد على شخص باطله، فليذكر الباطل، ولا يذكر المحاسن؛ لأنه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الرسوخ في العلم والرسوخ يعني: الثبوت والاستقرار وذلك؛ لأن العلم علماً: علم راسب بمعنى أنه على السطح أي ريع تزعزه، وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة حيث يجمع العلوم دفعة واحدة، فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص في شيء، وبعض الطلبة يركز ويحرص، فهذا الذي يدرك العلم ويكون عنده قدرة وملكة حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون كان مدرّكاً لجميع الفنون ولا يخفى ما ذكر من حاجة أبي يوسف مع الكسائي حين تناظرا عند الرشيد، وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن علماً إتقاناً تاماً أمكنه أن يدرك جميع العلوم فقال له أبو يوسف: ما تقول فيمن سها في سجد السهو؟ قال: أقول لا سجد عليه، قال: من أين أخذت هذا من علمك؟ - والكسائي معروف بعلم النحو - قال: أخذته من علمي حيث إن القاعدة عندي تقول: إن المصغر لا يُصغر، وسجد السهو - على زعمه - مصغر فلا يُصغر، على كل حال: هذه القصة - الله أعلم - هل هي مصنوعة أم حقيقية؟ ولكنها غير صحيحة ما في شك أنها غير صحيحة، إننا قصدي أن أقول: إن الرسوخ في العلم هو العلم ومن ثم كنت أقول دائماً لطلاب العلم: احرصوا على قواعد العلم وضوابط العلم؛ وذلك لأن الجزئيات لا حصر لها، كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات لا يمكن للإنسان أن يحكم عليها حكماً صحيحاً إلا إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق هذه الجزئيات بأصولها وقواعدها، أما من يأخذ العلم مسألة مسألة، فهو كالذي يلقط الجراد من الصحراء يتعب ولم يملأ الكيس، لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا الذي يأذن الله يدرك العلم.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العلم سبب للإيمان؛ لقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، ولا شك أنه كلما ازداد الإنسان علماً ازداد إيماناً وبصيرة بتوفيق الله عز وجل، فعليك بالعلم واحذر الشبهات والجدال، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما أوتي قوم الجدال إلا ضلوا)؛ ولهذا نجد أن أهدي الناس طريقاً، وأقلهم تكلّفاً هم الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الجدال عندهم قليل، ولا يلجئون إليه إلا عند الضرورة، أما كون الإنسان كلما فهم مسألة يذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون وارداً، فهذا من التكلف والتنتع وهو سبب للحرمان.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم مؤمن بالله؛ لقوله: ﴿لَنَكِينِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ أي: من أهل الكتاب.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، فكل إنسان يدّعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أنزل على محمد، فإنه كافر وكاذب في دعواه؛ لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ ناسخ لجميع الأديان.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة الرسول ﷺ ونأخذها من الكاف في قوله: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن القرآن كلام الله، والكلام صفة للمتكلم فيقتضي أن يكون الله هو الذي تكلم به.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد ﷺ، وما أنزل من قبله؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾؛ ولهذا جاءت الآية في سورة البقرة ﴿كُلُّ أَمْنٍ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَلَكُوتِهِ وَكَتُوبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَحَدٌ مِنْ رُسُلِهِ﴾.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد ﷺ وهذه تؤخذ من قوله: ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾، ولم يقل: من بعده وهذا هو الواقع، لكن الآية فيها الإشارة وليس فيها التصريح.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة، فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأن الله تعالى نصّ عليهما من بين سائر الأعمال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله، ولولا حديث أبي هريرة في مانع الزكاة، وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار^(١)؛ لقلنا إن تارك الزكاة كافر، كما قلنا ذلك في تارك الصلاة، لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفره، كما ليس لنا أن نهيب الكفر فيمن دلت النصوص على كفره؛ لأننا متعبدون بقول الله ورسوله.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة، فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، ونصّ على الإيمان بهذا مع أنه داخل في قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ لأهميته؛ لأن مدار الإيمان كله على الإيمان بالله؛ لأننا نؤمن بأن الرسل رسل الله والكتب كتب الله والملائكة عباد الله وهكذا، فالركيزة الأولى كلها هي: الإيمان بالله عز وجل وما بعده فيعتبر فروعاً أو جهات متعددة من الإيمان بالله.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات اليوم الآخر، وقد سبق الكلام عليه.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة، وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف بهذه الصفات أنه سيؤتيه أجراً عظيماً لا يتصور عظمته؛ لقوله: ﴿أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة، علو مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، يؤخذ من الإشارة إليهم بإشارة البعيد ﴿أُولَئِكَ﴾ ولم يقل: هؤلاء ولم يقل: فإننا سنؤتيهم بل قال: ﴿أُولَئِكَ﴾، والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ هَارُونَ﴾، مع أنه بين أيدينا لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد، نسال الله تعالى يجعلنا

ولياكم من الراسخين في العلم المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ﴾ (١١٣) ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٤]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

﴿إِنَّا﴾ الضمير يعود على الله عز وجل، وكان بصيغة الجمع للتعظيم، وقوله: ﴿أَوْحَيْنَا﴾ الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاء والمراد به هنا: إعلام الله تعالى أنبيائه ورسله بشره الذي يتعبد به عباده هذا هو الوحي: أن يُعلم الله أحداً من أنبيائه أو رسله بالشرع الذي يتعبد به عباده، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشورى أنه ثلاثة أقسام فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْحَمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾.

وقوله: ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، (ما) هنا تحتل أن تكون موصولة، وإذا كان كذلك، فلا بد من عائد محذوف والتقدير: كالذي أوحيناه إلى نوح ويحتل - وهو الأقرب - أن تكون مصدرية أي: كإيحائنا وهذا أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير أي: كإيحائنا إلى نوح ونوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام كما جاء ذلك مصرحاً به في حديث الشفاعة؛ ولهذا قال: ﴿وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ والمراد بالنبين هنا: النبيون الذين أرسلوا إلى أقوامهم، وقد جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾، وبهذا نعرف أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وإن ما ذكره المؤرخون من أن إدريس قبل نوح فهو قول خطأ، والصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر.

قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾، وإبراهيم هنا فيها قراءتان: (إبراهام) و(إبراهيم) وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان يجوز أن يقرأ بهما الإنسان ولكن - كما أسلفنا - لا يجوز أن يقرأ الإنسان بين العامة بقراءة خارجة عما في أيديهم من المصاحف؛ لأن ذلك يكون سبباً

للفتة.

قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾، وهو ابن إبراهيم الأكبر ﴿وَإِسْحَاقَ﴾ وهو ابنه الثاني ﴿وَيَعْقُوبَ﴾، وهو ابن إسحاق وإنما نص عليه مع أنه الابن؛ لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب؛ إذن إسماعيل وإسحاق أخوان، وإسماعيل عم يعقوب وقوله: ﴿وَالْأَسْبَاطَ﴾ قيل: الأسباط المراد بهم: قبائل بني إسرائيل كما قال تعالى: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾ وقيل: إن المراد بالأسباط هم أولاد يعقوب، فعلى الأول يكون من باب ذكر العام وإرادته الخاص؛ لأن الأسباط كلهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء فيهم، وعلى الثاني لا إشكال.

وقوله: ﴿وَعِيسَى﴾ هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين محمد ﷺ رسول ولا نبي أيضًا.

قوله: ﴿وَأَيُّوبَ﴾ وهو من بني إسرائيل. ﴿وَيُوشَعَ﴾ كذلك، ﴿وَهَارُونَ﴾ كذلك أيضًا من بني إسرائيل، ﴿وَسُلَيْمَانَ﴾ من بني إسرائيل. وقوله: ﴿وَمُوسَىٰ دَاوُدَ زَكَرِيَّا﴾، داود هو أبو سليمان والزبور هو: الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود ونص عليه؛ لأن فيه فوائد مرققة للقلوب؛ ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به فتسمعه الطير فتسبح معه وكذلك الجبال.

قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾، من الرسل الذين لم يذكروا في هذه الآية: يونس، شعيب، هود، صالح، لوط، يوسف. وقوله: ﴿وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾؛ لأن الله تعالى لم يقصص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة العرب، أما من كانوا بعيدين كالذين في أمريكا وأقصى آسيا، وما أشبه ذلك فلم يذكروا؛ لأن المقصود من ذكر الأنبياء هو الاعتبار وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث، وفي المكان، فإن الاعتبار يكون في ذلك قليل.

قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾، ﴿اللَّهُ﴾ فاعل و﴿مُوسَىٰ﴾ مَكْلَمٌ وهو مفعول به و﴿تَكْلِيمًا﴾ مصدر مؤكد لمعنى الفعل الذي قبله، أي: كلم تكليمًا وإنما أخر ذكر موسى؛ لما ذكر من خصائصه وهو الكلام، كما أخر ذكر داود بعد سليمان مع أنه أبوه، من أجل النص على الزبور الذي أتى الله تعالى داود، والترتيب بين الأنبياء في الذكر يكون؛ لأسباب بلاغية لفظية أو معنوية حسب ما يتبين من السياق.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد كثيرة منها: أن أول الرسل نوح؛ لقوله: ﴿وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، وهذا هو الحق ليس قبله رسول، أما النبوة فكانت قبل نوح، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان

نبيًا؛ لأنه يتعبد لله عز وجل، ولا يمكن أن يتعبد لله إلا بوحي من الله، وبشوت الوحي له يكون نبيًا، ولكنه لم يرسل إلى أولاده؛ لأنه في ذلك الوقت لا حاجة للرسول؛ إذ إن الناس كانوا على ملة واحدة كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: كان الناس أمة واحدة على الحق وعلى الدين القويم، فاختلَفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لكن في عهد آدم لا اختلاف، ولهذا كان نبيًا ولم يكن رسولًا.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد؛ لقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ وَاحِدٌ﴾، ولكن هل الموحى به يتفق؟ نقول: يتفق في أشياء، ويختلف في أشياء، فالتوحيد اتفق عليه الرسل قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، هذا متفق عليه أما الشرائع والمنهاج، فإن الأمم تختلف؛ لأن الله يشرع لكل أمة ما يناسب حالها كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَكُمْ﴾، فالشرائع والمنهاج يختلف، أما الأصل فهو متفق كل الرسل اتفقوا على التوحيد ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، إذن كما أوحينا إلى نوح والذين من بعده هذا في أصل الوحي وما اتفقت فيه الشرائع وهو التوحيد أما المنهاج والشرائع، فلكل أمة بحسبها.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بطلان قول بعض المؤرخين أن إدريس كان قبل نوح؛ لأن هذا قول باطل يطله القرآن الكريم.

٤- ومن فوائد هذه الآية: الإجماع إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل، ولم يقص أنباء آخرين، والحكمة من ذلك: أن الأنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد ﷺ لم يقص الله علينا من أنبيائهم ولكن لو قال قائل: هل لكل أمة رسول؟ الجواب: نعم، لا شك في هذا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾؛ ولقوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله كلم موسى كلامًا حقيقيًا، لقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى﴾ تكليمًا، والذين أنكروا أن يكون الله كلمه سلكوا مسلكين: منهم من حَرَفَ الآية لفظًا؛ ليتغير المعنى، ومنهم من حَرَفَها معنى وأبقى اللفظ على ما هو عليه، فمنهم من قال: إن صواب القراءة: وكلم الله موسى تكليمًا، فجعل المتكلم مَنْ؟ موسى، وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى وهذا لا شك أنه جناية على الله عز وجل وعلى كلامه وهو أيضًا باطل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ

ثُمَّ لِيَقْتُنَا وَكَلَّمَ رَبُّهُ ﴿١﴾؛ إذ لا يمكن لأحد أن يقول هنا أن المتكلم موسى؛ لأن الهاء في قوله: ﴿وَكَلَّمَ﴾ ضمير مفعول، ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل، ومنهم من قال: كلم الله موسى تكلماً، من الكلم وهو الجرح كما في قول النبي ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلَّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَنْ يُكَلَّمُ فِي سَبِيلِهِ»^(١) يُكَلَّمُ بمعنى: يُجرح فقالوا: كلم الله موسى تكلماً أي: جرحه بمخالب الحكمة، وهذا تحريف - والعياذ بالله - يعني: جعلوا هذا من باب الاستعارة، وهذا أيضاً باطل، بل الصواب: أن الله تعالى كلم موسى تكلماً واضحاً بحرف وصوت يسمعه موسى، وأن كلامه إياه كان على الوجهين الأول: المناجاة والثاني: المناداة، قال الله تعالى: ﴿وَنَدَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَرَيْتُهُ يَمِيْنًا﴾، والنداء يكون للبعد والمناجاة تكون للقريب ومن المعروف أن البعيد يحتاج إلى صوت أعلى والقريب يحتاج إلى الصوت المنخفض.

❖ قال الله تعالى:

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(١٦٥) لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا [النساء: ١٦٥، ١٦٦]

❖ التفسير ❖

ثم قال: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ رسلاً جمع رسول بمعنى: المرسل والظاهر أنها حال من قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ حال كونهم رسلاً مبشرين ومنذرين وكانت حالاً؛ لأنها بمعنى المشتق إذ إن رسلاً بمعنى: مرسلين.

قوله: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ البشارة: الإخبار بما يسر، والإنذار: التخويف مما يخاف منه، وذلك أن الشرائع التي جاء بها الرسل: أوامر ونواهي فما الذي يناسب الأوامر؟ البشارة يشر أن العامل لهذا العمل بالثواب والذي يناسب الإنذار: التواهي فينذر الإنسان من الوقوع فيها؛ ولهذا كانت أنواع التكليف اثنين الأول: أمر والثاني: نهي، فالذي يليق بالأمر: البشارة والذي يليق بالنهي: الإنذار هذا هو ما جاءت به الرسل حتى محمد عليه الصلاة والسلام - قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ اللام هنا في قوله: ﴿لِئَلَّا﴾ اللام للتعليل أي: للأجل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة: ما يحتاج به الغير على آخر؛ لدفع الملامة عنه ورفع العقوبة عنه هذه هي الحجة يعني:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٣٣)، ومسلم (١٨٧٦).

الدليل أو البينة ما أشبه ذلك قوله: ﴿بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أي: بعد إرسال الرسل؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون للناس بيانا تاما لا يحتاج معه إلى إيضاح كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾ وبعد البيان ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فلا بد من البيان على رسول قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَظِيْبًا حَكِيْمًا﴾ فبعزته أرسل الرسل وجعل النصر لهم في الدنيا والآخرة؛ ولحكيمته شرع الشرائع وأحكمها، وأكملها.

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها لا تخلو من بشارة وإنذار
- ٢- ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس كما تعامل الرسل أقوامها فتارة يبشر، وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك سبيل البشارة دائما أدخل الناس في الإرجاء وإن سلك سبيل الإنذار دائما أدخل الناس في القنوط واليأس؛ ولذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما يراعي أحوال الناس فمتى انهمكوا في أمر محرم فهل هنا الأولى أن يسلك سبيل البشارة فيقع الناس في الأمن من مكر الله أو الإنذار؟ الإنذار ويشدد فإن لم ينفع بهم الوعي الديني فالراجع إلى السلطان، ولهذا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه يستعمل الرد السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونه؛ ولهذا لما ورد الأمر في قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع. قال شيخ الإسلام: إن هذا الحكم ثابت إذا لم ينته الناس بدونه
- ٣- ومن فوائد هذه الآية: إثبات التعليل في أفعال الله وكذلك في أحكامه الشرعية يعني: إثبات التعليل لأحكام الله القدريّة كما هو ثابت في الأحكام من أين يؤخذ؟ من لام التعليل وهذا ثابت بأدلة كثيرة أوصلها بعضهم على ألف على أن أفعال الله وأحكامه مؤلفة ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافٍ فكل ما فعله من الحكمة وكل ما شرعه فلحكمة.
- ٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يجب الإحذار من الناس؛ لأنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة.
- ٥- ومن فوائدها: الفائدة العظيمة الكبرى وهي العذر بالجهل حتى في أصول الدين؛ لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأت رسول فله حجة على الله ولا يمكن أن تثبت له الحجة على الله إلا إذا كان معذورا؛ لأنه لو لم يكن معذورا فلا حجة له وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ولكن قد يكون الإنسان مفرط فلا يعذر بجهل كما لو ألقى إليه ديناً إسلامياً إلهياً لكنه لم يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر فهنا نقول: إنه لا يعذر لماذا؟ لتفريطه وعدم بحثه والإنسان إذا كان يريد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلا ثم قيل له: هذا لا يوصلك إلى القرية فسوف يمتنع ويسأل أين الطريق إلى هذه القرية؛ ولهذا نقول:

العذر بالجهل ليس على اتفاق من كل وجه لكن بشرط أن لا يكون مفرط في التعلم فإن كان مفرطاً فلا عذر له كيف التفریط؟ أن يذكر له أن الدين خلاف ما هو عليه ولكنه يقول: إنا وجدنا آبائنا على أمة ولم أبحث كما يقول بعض الهوام أو العوام؟ العوام هوام كان يقول بعض الهوام: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم اعمل ما تريد ولا تسأل إن سألت قالوا: حرام.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان رحمة الله تعالى بعباده حيث أرسل إليهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى دين الله، ولولا الرحمة ما أرسل إليهم لوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهو العزيز والحكيم. ثم قال تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ كلمة ﴿لَكِنَّ﴾ حرف استدراك لكن الله يشهد فلماذا جاء حرف الاستدراك في هذا الموضع؟ لأن النبي ﷺ له من يكذبه ويقول: إنك لم ترسل كما أرسلت الرسل فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك؛ خلافاً لمن كذبه وقال: إنه لم ينزل إليه.

وقوله: ﴿اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ وهو: القرآن وشهادته سبحانه وتعالى لنبية نوحان: شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وهي تمكينه في الأرض، ونصره على عدوه، وإظهار الآيات التي تُعجز البشر على يده ﷺ فإن هذه شهادة فعلية.

إذن شهادة الله تعالى لنبية بالحق تنقسم إلى قسمين شهادة قولية، كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الآيات والتمكين في الأرض

وقوله: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ يعني أنه: نزل بعلم من الله عز وجل، أو أنزله بمعلومه أي: بما علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق والعباد، وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان، فيجب حمل الآية على المعنيين بناءً على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب حمله عليهما جميعاً.

وقوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ الملائكة تشهد أيضاً أن الله أنزل على محمد ﷺ قرآناً كان به رسولا، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ هل المراد بالملائكة هنا ملك واحد وهو جبريل؛ لأنه نزل بالقرآن أو العموم؟ يجب أن نعلم أنه إذا جاء اللفظ عامّاً، الواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد به الخصوص سواء كان دلالة شرعية أو عقلية، ومن العلوم لنا جميعاً: أن النبي ﷺ لما عُرج به كان جبريل يستفتح فيقال: مَنْ معك؟ فيقول: محمد، فيقال: أأرسل إليه؟ فيقول: نعم فتعلم الملائكة بهذا أنه أوحى إليه عليه الصلاة والسلام.

والملائكة هم: عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عبادات كما اقتضتها الحكمة، وجعل بعضهم أفضل من بعض، وتقدم الكلام عليهم كثيراً فلا حاجة للإعادة.

قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ شهادته حال أي: كفى الله شاهداً عز وجل والباء هنا قالوا: إنها زائدة لتزيين اللفظ، والأصل كفى الله شاهداً، لكن إذا جاء شاهد آخر وثالث ازداد الأمر قوة، كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨] فالشهادة له بالوحدانية صارت من أطراف ثلاث: الرب عز وجل والثاني الملائكة والثالث أولو العلم، أما الشهادة بالرسالة فلم يذكر إلا طرفين الله والملائكة؛ لأن أولي العلم لا يكونون أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة، فهم تابعون في الواقع، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

٨- ومن فوائد قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾، إثبات الشهادة لله من قوله: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ﴾، ومن قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل أعمال الخلق على كل ما يحدث في السموات والأرض، بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان قال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَآثُورِينَ بِهِ نَفْسَهُ﴾، مع أنه لم يتكلم به لكنه يعلم بذلك.

٩- من فوائد الآية الكريمة: إثبات رسالة النبي ﷺ لقوله: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.

١٠- ومن فوائدها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾، وهذا يدل على أنه كلام الله، وهذا استدلال أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله.

فإن قال قائل: إن الله تعالى يذكر الإنزال في أشياء ليست كلام الله مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ نَمِينًا أَوْجَحَ؟﴾

الجواب: أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسها، وأما الكلام فهو معنى لا يقوم إلا بذات، وعلى هذا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل، واستدل العلماء أيضاً بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى في العلو؛ لقوله: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ وهو كذلك فإنه تعالى فوق كل شيء والأدلة على هذا متواترة - والله الحمد - وقد سبق بيانها كثيراً، ولكن الغريب في مخالفتنا للناس في هذا الموضوع تبين لنا أن كثيراً من المسلمين لا يؤمنون بعلو الله ويقولون: إن الله بذاته في كل مكان وذلك؛ لأن علماءهم يقررون لهم هذا.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن إنزال الله للقرآن كان بعلمه، فلا يتطرق إليه أي خلل؛ لأنه يعلم متى نزل؟ وبماذا نزل؟ وعلى من نزل؟ لا يمكن أن يتطرق اختلاف أو ادعاء نقص أو ادعاء زيادة؛ لأن الله أنزله بعلمه أي: أن إنزاله مقرون بعلم الله، من ادعى أن فيه زيادة أو نقصاً، فقد رمى الله بالجهل؛ لأن الله أنزله بعلمه، وكذلك نزل القرآن بما يعلم سبحانه وتعالى بأنه مصلحة للخلق.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الملائكة، وأن الملائكة ذات عقول؛ خلافاً لمن قال: إنهم لا عقول لهم.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى برسوله وبما أوحاه إليه حيث

ذكر أن الله يشهد به، وكذلك الملائكة وكثرة سياق الأدلة على الشيء تدل على العناية به.
١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شهادة لقوله: ﴿وَكُنْ بِاللهِ شَهِيدًا﴾.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۖ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ إِلَّا طَرِيقَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝﴾ [النساء: ١٦٧-١٦٩]

التفسير

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين: الأول (إن) والثاني ﴿قَدْ ضَلُّوا﴾.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالله، والكفر في الأصل الستر، ومنه الكُفْرَى وهو طلع النخل؛ لأنه يستر ما في جوفه.

وقوله: ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لها وجهان الوجه الأول: أعرضوا عن سبيل الله، وعلى هذا تكون لازمة أي: تكون (صد) فعلًا لازمًا، والثاني: صدوا غيرهم أي: حملوهم على الإعراض، وعلى هذا فتكون متعدية والمفعول به محذوف أي: وصدوا غيرهم عن سبيل الله، فالآية إذن محتملة للوجهين، وكلاهما لا يناقض الآخر، فتكون محمولة عليهما جميعًا، والكفار لا شك أنهم صادون بأنفسهم صادون لغيرهم، إن كانوا من دعاة الكفر فصدهم واضح، وإن لم يكونوا من دعاة الكفر فإن الناس يبتدون بهم فيصدون عن سبيل الله كما صد هؤلاء؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَبَكَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا»^(١)، إذن صد الكفار لغيرهم يكون بالقول، ويكون بالفعل متى يكون بالقول؟ إذا كانوا دعاة للكفر، كلما رأوا شخصًا يريد الهداية ذهبوا إليه يصدونه، ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون، ولكن لا يدعون الناس إلا أن الناس إذا رأوهم اقتدوا بهم، ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس ووجهاتهم، فإن الناس عادة يتبعونهم.

وقوله: ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ السبيل بمعنى: الطريق وأضافه الله إليه؛ لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه لعباده فأضيف إليه.

واعلم أن الطريق والسييل والصراط تارة يضاف إلى الله، وتارة إلى غير الله؛ فيضاف إلى الله باعتبار أن الله هو الذي شرعه للعباد، ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ التَّوْبَةِ ۖ إِنَّهُ يَرْسِلْهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ أَمْثَلِ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾، فأضاف السبيل إلى المؤمنين، وفي هذه الآية أضافه إلى الله؛ لأنه هو الذي شرعه، ولأنه يوصل إلى الله فمن سلكه وصل إلى الله عز وجل كما تقول: سبيل مكة من هنا؛ لأنك إذا سلكته أوصلك إليها.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ضلوا الضلال بمعنى: التيه أي تاهوا عن الحق. قوله: ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ وذلك؛ لكفرهم وصددهم عن سبيل الله، ووصف بأنه بعيد؛ لأن هذا الضلال - والعياذ بالله - ضلال عن شيء بين، فإن الحق منار وعلمٌ يهتدي به كل ضال، فإن ضلَّ عنه أناس كان ضلالهم بعيداً لقوة الدليل.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن الله يخبر عز وجل، وخبره هو الصادق: بأن الذين جمعوا بين هذين الوصفين قد ضلوا ضلالاً بعيداً وهما: الكفر والصد عن سبيل الله.

٢- ومن فوائد هذه تأكيد الخبر ولو كان ابتدائياً إذا دعت الحاجة إليه وقد قال علماء البلاغة: إن الأصل في الخبر أن يبقى غير مؤكد فتقول: محمد مجتهد، ويحسن توكيده عند تردد المخاطب، ويجب توكيده عند إنكار المخاطب، فمثلاً إذا قلنا: محمد قائم يخاطب رجلاً ساذجاً لا يعرف عنه شيئاً فهذا لا يحتاج إلى توكيد؛ وذلك لأن المخاطب سوف يقبل الخبر وإذا كنا نخاطب شخصاً متردداً فهذا يحصل؟ أن نؤكد حتى يرتدع عنه التردد، وإذا كنا نخاطب منكراً أو بحكم المنكر، فإننا نؤكد وجوبه، وتعدد أداة التوكيد بحسب قوة الإنكار فهذا أكد الله الخبر؛ لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فمن المستحسن أن يؤكد.

٣- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن من آمن واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليه فهو على الهدى، نعرف ذلك من المخالفة والضد فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضاً المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف.

ثم قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُمْ بِهِمْ طَرِيقًا﴾ [النساء: ١٦٨].

هذه الآية كالأية الأولى فيها التوكيد لهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر؛ لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، والظلم في الأصل بمعنى: النقص؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّنَا لَجْنَتَيْنِ ۖ أَنْتَ أَكْلُهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْنِي شَيْئًا﴾.

أي: لم تنقص وُسْمِي المعتدي ظالمًا؛ لأنه نقص من حق المعتدى عليه، فاعتدى عليه وهنا ظلموا مَنْ؟ هل ظلموا غيرهم أم ظلموا أنفسهم؟ كلاهما، يعني: حصل أنهم ظلموا أنفسهم وغيرهم حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر.

وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾ اللام في قوله: ﴿يَغْفِرْ﴾ تسمى عند علماء النحو لام الجحود، و لام النفي، وعلامتها أن تقع بعد (ما كان)، أو ما (لم يكن)، فقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ يَغْفِرُ لَهُمْ﴾ اللام لام الجحود؛ لأنها وقعت بعد ما كان، وقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أيضًا تسمى لام الجحود؛ لأنها وقعت بعد لم يكن ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾، والمعنى: أنه لا يوفقهم لتوبة حتى يغفر لهم وليس المعنى لم يكن الله: ليغفر لهم إذا تابوا، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان عمله، لكن المراد: أنه لا يوفقهم حتى يغفر لهم، والمغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه، فسرناها بهذين المعنيين؛ لأنها مأخوذة من المغفر، وهو يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس نفسها، وفيه المعنيان جميعًا وهما: الستر والوقاية، ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يغفر يوم القيامة لعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ يعني: لا يوفقهم، فالهداية هنا هداية توفيق.

وقوله: ﴿طَرِيقًا﴾ أي: مسلكًا يسرون عليه إلا طريقًا واحدًا وهو طريق جهنم؛ لقوله: ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ وهو من أساء النار.

وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ خالدين أي: ماكثين فيها أبدًا أي: باستمرار، والأبد هو الاستمرار في المستقبل والأمد: هو الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد.

وقوله: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ أي: كان خلودهم في النار على وجه الأبد يسيرًا على الله عز وجل، مع أنه يستلزم أن تبقى النار بما فيها من السعير، والعذاب وأنواع العقوبات ومع هذا فإنه يسير على الله عز وجل، فالإنسان لو أراد أن يوقد تنورًا يحتاج إلى عمل ووقود وجهد وملاحظة، لكن النار وهي أعظم شيء بالحراة إذا بقيت على وجه الأبد، فإن هذا أمر يسير على الله عز وجل وليس بصعب عليه.

الفوائد:

١- يستفاد من الآيتين: أن من اتصف بهذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسدود باب التوفيق؛ لقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾.

٢- ويستفاد منه: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل يعني: أنه يفعل ما يشاء بإرادته متى

شاء؛ لقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾، والمغفرة فعل اختياري، وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة، وأنكر ذلك أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة وقالوا: لا يمكن أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث، وعللوا ذلك بعلل واهية قالوا: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث ولو أثبتنا لله تعالى أفعالا يحدتها متى شاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثاً، ولا شك أن هذا قياس باطل؛ لأنه مصادم للنص فالآيات الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما يشاء متى شاء قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾، ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعَلٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تكاد تحصر الدالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء، فهذا القياس باطل لمصادمته النص، وأيضاً هو خطأ وذلك أننا نحن ونحن محدثون نقوم بنا أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خَلَقْنَا، ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثها، بل حدوثنا سابق عليها، كذلك الرب عز وجل وجوده أبدي أزلي، ولا يمنع من ذلك أن يكون يحدث ما يشاء من أفعاله وأحكامه وأقواله.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكافر لا يوفق للهدى؛ لقوله: ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا﴾ فإن قال قائل: أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هدامهم الله؟ فالجواب: بلى، ولكن لا مانع أن نخصص العام، فيكون هذا العموم مخصوص بمن أراد الله هدايته، فمن أراد الله هدايته فإنه قد يهدي، ولو كان قد كفر وظلم، إذ من المعلوم إن من الصحابة ~~من~~ من كان كافراً ظالماً، ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤساء في الإسلام ولهم مقام صدق.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن للنار طريقاً، وللجنة طريقاً فما هو طريق النار؟ طريق النار يتلخص في مخالفة أمر الله ورسوله؛ تركاً للمأمور وفعلًا للمحظور، وموافقة أمر الله ورسوله هو طريق الجنة.

٥- ومن الفوائد: إثبات الخلود الأبدي؛ لقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود، وعلى هذا فيكون في الآية دليل واضح على أبدية النار، وقد جاء ذكر الأبدية في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الأحزاب، وفي آية ثالثة في سورة الجن، وهي معلومة، وبناءً على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم، ما دام هناك آيات صريحة، فإننا لا نركن إلى قول أحد كائناً من كان؛ لأن خبر الله صدق صادر عن علم مراد به البيان التام، فلا يمكن أبداً أن يتخلف مدلوله حتى لو قيل: إن فلاناً يقول بكذا وفلاناً يقول بكذا نقول: لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله.

٦- ومن الفوائد: أن كل شيء وإن صعب فهو يسير على الله عز وجل؛ لكمال قوته وقدرته وسلطانه ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا حَتَّىٰ لَكُمْ وَإِنْ

تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧٠]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الخطاب هنا لعموم الناس مع أن السورة مدنية، والغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين؛ لأن القرآن نزل وسط أمة مؤمنة، لكن قد يأتي الخطاب بالعموم؛ لقرائن وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من هذا العموم إلى مخاطبة أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا من المؤمنين ولهذا قال ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ﴾ الرسول هو: محمد ﷺ؛ لأن (أل) هنا للعهد الذهني؛ إذ لا رسول مع محمد ﷺ نظير ذلك أن تقول: جاء الأمير وليس في البلد إلا أمير واحد، كلهم ينصرف ذهابهم إلى هذا الأمير أمير البلد، كذلك أيضًا قد جاءكم الرسول هو محمد ﷺ، وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة: عهد حضوري وعهد ذكري وعهد ذهني؛ فما تعين بالذهن فـ (أل) فيه للعهد الذهني، وما تعين بالذكر فـ (أل) فيه للعهد الذكري، ومثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [الزمل: ١٥، ١٦]، ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﴿٥﴾ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي العسرين يقصد؟ نقول: العسر الثاني هو الأول؛ ولهذا قال ابن عباس: (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يَسْرَيْنِ)، وتكون للعهد الحضوري كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ وكقوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾، ولها ضابط أعني: (أل) التي للعهد الحضوري، وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة فإنها للعهد الحضوري؛ وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب فإذا قلت: هذا الرجل فـ (أل) هنا للعهد الحضوري؛ لأن المشار إليه يكون قريبًا.

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ﴾ الباء هنا تكون للمصاحبة والتعلية أي: مُصَاحِبُ الحق، فما جاء به فهو حق أو بالحق يعني: أنه رسول من عند الله حقًا، فالآية تحتل هذا وهذا، وليس بينهما منافاة وعلى هذا فنقول: إن المراد بها المعنيين جميعًا أي: أنه جاء بالحق ولم يأت بالباطل، وأنه رسول الحق ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام، والحق ضد الباطل وأصله الثبوت، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي: ثبتت ولزمت فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت، والحق ثابت والباطل زائل كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَبِّكُمْ﴾ (من) هنا للابتداء أي: أن الحق جاء من عند الله وتأمل قوله: ﴿وَمِنْ رَبِّكُمْ﴾، حيث إن فيها إشارة إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول؛ لأنه جاء من ربكم الذي هو مالكم والمدير لأموركم فيجب عليكم أن تقبلوا ما جاء به هذا الرسول؛ لأنه من ربكم.

وقوله: ﴿فَقَامُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ (الفاء) للتفريع أي: فيتفرع على ذلك وجوب الإيمان بالرسول ﷺ وبما جاء به.

وقوله: ﴿خَيْرًا لَكُمْ﴾ هذه منصوبة على أنها خبر (يكن) المحذوفة، والتقدير: فآمنوا يكن خيراً لكم من الكفر، ولا شك أن الإيمان خير من الكفر؛ لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة، والكفر به خسارة الدنيا والآخرة؛ لقول الله تبارك وتعالى في الكفر: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وفي الإيمان: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَكْفُرُوا﴾ أي: بالرسول ﷺ وبما جاء به، ﴿فَإِنَّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعني: فهو غني عنكم؛ لأن له ما في السموات والأرض، ومن جملة ما يملكه هؤلاء الكافرون؛ إذن كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنك؛ لأن له ما في السموات والأرض.

وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هنا يتكلم النحويون ويقولون: لماذا أخبر بـ (ما) التي يعبر به عن غير العاقل دون من التي يعبر بها عن العاقل؟ الجواب: قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل، وقد يقول قائل: إن في هذا نظر؛ لأن من جملة العقلاء الملائكة لا شك وهم عدد لا يحصيهم إلا الله، فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة لهم أمكنة كل واحد قد شغل مكانه والأمكنة التي في السموات والأرض أكثر من الملائكة، وعلى هذا فيكون غير العاقل في السموات والأرض أكثر، وهذا ليس بعيد أن يقال أنه غلب غير العاقل؛ لأنه الأكثر.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ختم الآية بالعلم والحكمة؛ إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول ﷺ كان عن علم من الله وعن حكمة من الله، أما كونه على علم؛ فلا أنه في ملكه، ولن يكون في ملكه ما لا يعلمه، وأما كونه عن حكمة؛ فلا أنه لا تقوم أحوال العباد، ولا شئون العباد إلا بهدف التقسيم أن يكون بعضهم مؤمنًا وبعضهم كافرًا، لولا هذا الانقسام ما قام علم الجهاد، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافر، ولا حصل للنار ملؤها، وقد تكفل الله لها بذلك، فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وكافر.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: بيان أن محمدًا ﷺ رسول من عند الله حقًا؛ لقوله:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: عموم رسالة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوص كما في قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾؟ فالجواب: أن الأصل في العموم إضافة العموم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إلزام قبول ما جاء به الرسول عقلاً كما لازم شرعاً، وجه ذلك قوله: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾، فإذا كان من ربنا فربنا وهو مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كما يشاء فأوجب علينا قبوله.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وهل يصح أن نقول طالما أن ما جاء به الرسول حق فإن كل ما يُنسب للرسول حق؟ فالجواب: لا؛ لأن فيه ما ينسب لرسول من أحاديث ضعيفة وموضوعة، لكن كل ما جاء به الرسول حق.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾، بالإضافة إلى قوله: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾، وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة؛ فالعامة كقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، والخاصة كقوله: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾، وقوله: ﴿وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (١٢) والأمثلة على هذا كثيرة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية؛ لأنه تصرف في الخلق وفعل من أفعال الله، وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت مضمون الربوبية.

٧- ومن الفوائد: وجوب الإتيان بالحق ممن جاء به؛ لقوله: ﴿فَقَاتِلُوا﴾ بعد قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ﴾، وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به؟ الجواب: نعم الحق يُقبل من أي إنسان من كل من جاء به، وإذا كان الذي جاء به عن عرف بالباطل فيقبل منه الحق أيضاً، ولذلك مثال في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ﴾ وسكت عن قولهم: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾، والسكوت عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم يُنكر.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإتيان كله خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة حتى في المعيشة - وإن كانت ضنكاً - فهي عند المؤمن خير؛ لأن المؤمن كما وصفه النبي ﷺ: «إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (١).

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثباتهم على ذلك ليس لافتقاره إليهم، بل هو غني عنهم؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: عموم ملك الله؛ لقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فكل ما في السموات والأرض فهو لله عز وجل.

فإن قال قائل: أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منها؟

الجواب: بلى، لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الإطلاق؛ ولهذا لا يحل أن نفعل في أموالنا ما نشاء، بل لا نفعل بها إلا ما أذن الله لنا به، لو أراد الإنسان أن يحرق ماله هل له ذلك؟ لا إذن الملك خاص فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين وما يضاف إلينا ملكاً فإنه ملك قاصر مربوط بها أمر الله به.

١١. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجمع في السموات، وذلك لقوله أيضاً: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾، أما الأرض فهي تأتي دائماً في القرآن مفردة لكن في السنة جاءت مجموعة، فقال النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ بِهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

١٢. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم والحكيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وقد مر علينا كثيراً أن علم الله تعالى واسع شامل؛ حيث يعلم كل شيء في السماء أو في الأرض، وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته؛ لأننا إذا خالفناه فهو عالمٌ بنا وهو أبلغ من السميع والبصير، فالسميع إذا آمننا بمقتضاه حذرنا عما يقال، والبصير إذا عملنا بمقتضاه حذرنا عما يرى، لكن العليم إذا آمننا به حذرنا عما يقال أو يُرى أو يفعل أو يترك؛ لأن الله تعالى عليم به، وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة، فله الحكم، وله الحكمة البالغة والحكم نوعان: كوني وشرعي فما كُلف به العباد فهو حكم شرعي، ومن انفرد به الله عز وجل فهو حكم كوني، ثم كل منهما لا يصدر إلا للحكمة؛ إذن فالحكمة كونية وشرعية، ثم الحكمة تكون على الصورة المعينة، وعلى الغاية المرادة؛ ولهذا نقول:

الحكمة غائية وصورية أي: على الصورة المعينة حكمة، فإيجاب الواجب حكمة والإثابة عليه حكمة، الأول صوري والثاني غائي.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَتَأَمُّوا بِاللَّهِ وَرُسُلَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهُهُ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧١-١٧٢]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾

قوله هنا: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ﴾ عام أريد به الخاص، والمراد به: النصارى؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهود فيما سبق من قوله: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ إلى آخر الآيات، وما قبلها أيضًا.

ثم خاطب أهل الكتاب الذين هم النصارى فقال: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ﴾، والغلو هو: الزيادة، فالزيادة في الشيء تُسَمَّى غُلُوًّا وتسمى إفراطًا، وضدها التفريط والتقصير.

وقوله: ﴿لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ﴾ أي: فيما تدينون الله به؛ وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح هو الله، أو ثالث ثلاثة، أو قالوا: إن المسيح وأمه إلهان وقالوا: إن المسيح ابن الله، كل هذه الأقوال يرونها دينًا، فقال الله تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ﴾ أي: فيما تدينون الله به.

وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي: لا تقولوا على الله تعالى فيما تصفون به إلا الحق أي: الشيء الثابت المقبول عقلاً وفطرة ونقلًا، وضده الباطل، فمن قال: إن المسيح ابن الله فقد قال على الله غير الحق، ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة فقد قال على الله غير الحق، ومن قال: إن المسيح وأمه إلهان فقد قال على الله غير الحق.

وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هذه الجملة إبطال لقولهم: إن المسيح ابن الله، وإن

المسيح وأمه إلهان، وأن الله ثالث ثلاثة وما أشبه ذلك قال: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ عندنا أربع كلمات: المسيح، وعيسى، وابن مريم، ورسول الله، فلا بد من إعرابها أما قوله: ﴿الْمَسِيحُ﴾ فهو مبتدأ، وأما قوله: ﴿عِيسَى﴾ فهو: عطف بيان، وأما قوله: ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ فهو: صفة، وأما قوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ فهو خبر، وهذه الجملة: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ جملة تدل على الحصر، فيكون التركيب ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله يعني: وليس جزءاً من الله ولا إله، والمسيح: لقب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وسُمِّيَ بذلك؛ لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ فهو يرى الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، بخلاف المسيح الدجال فإنها سمي بالمسيح؛ لأنه مسح العين أي: أعورها، وقول: ﴿عِيسَى﴾ هو: العلم، فإن قال قائل: كيف قدم اللقب على العلم واللقب وصف والعلم ذات؟ قلنا: اللقب إذا اشتهر به الملقب صار بمنزلة العلم، بل أظهر في تعيين الملقب من العلم؛ ولهذا تقول: الإمام أحمد مثلاً، فتقدم اللقب؛ لأنه بلبقه أظهر وأبين.

وقوله: ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هي مريم بنت عمران ونُسِبَ إليها؛ لأنه ليس له أب، وإلا فمن المعلوم: أن من له أب شرعي فإنه يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه، وقولنا: أب شرعي؛ احترازاً ممن له أب قدرى لا شرعي، وهو ما حصل بالزنا - والعياذ بالله - فإن هذا له أب قدرى وهو الزاني، لكن الزاني ليس أباً شرعياً.

وقوله: ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي: مرسل من الله عز وجل، وليس رباً ولا جزءاً من رب ولكن رسول الله حقاً.

وقوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ (الواو) حرف عطف، ﴿وَكَلِمَتُهُ﴾ معطوف على رسول الله أي: كلمة الله فهو الكائن بكلمة الله، وليس هو الكلمة؛ لأن الكلمة وصف للمتكلم لا شيء بائن منه، وعلى هذا فيكون معنى ﴿وَكَلِمَتُهُ﴾ أي: الكائن بكلمته، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

قوله: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ أوصلها إلى مريم بأن قال لها: احمل مثلاً أو كلمة نحوها - نعوذ بالله أن نقول على الله ما لم يقله - لكن هذا معنى كون كلمة تصل إلى مريم عن طريق جبريل كما قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخُنَّ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾، فأضاف الله النفخ إليه؛ لأنه فعل رسوله الذي أرسله لينفخ فيه في فرجها، وإضافة النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانْفِخْ فِيهِ﴾، فالذي يقرأه جبريل، والنبي ﷺ يتبعه.

وقوله: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ ألقاها إلى مريم بنت عمران، وموسى بن عمران هل هما أخوان؟

الجواب: أورد هذا الإشكال على النبي ﷺ فقال: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ» يعني: موسى بن عمران وأيضاً مريم بنت عمران، فعمران أبو موسى، ولا نعلم أنه نبي لكنه أبو نبي، فكان هذا الاسم شائعاً لبني إسرائيل فسمي أبو مريم عمران.

قوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ هل معناها أنه ريح منه، وهو ما حصل بالنفخ من جبريل، أو أنه روح منه أي: أنها روحه مخلوقة من الله عز وجل، أو الأمران؟ الأمران؛ لأنها لا يتنافيان، فإن جبريل نفخ في فرجها، والنفخ ريح وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نُفِخَتْ فيه الروح فصار إنساناً؛ ولهذا سباه الله تعالى روحاً يغلب على دينه المسالك الروحية والرهبانية وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿مِّنْهُ﴾ (من) هنا ليست للتبويض قطعاً، وقد استدل بها النصراني على أن عيسى جزء من الله وجعل (من) للتبويض؛ وذلك لأنه زائف والزائفون هم الذين يتبعون ما تشابه من الأدلة؛ ابتغاء الفتنة، فهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

وذكر أن نصرانياً استدل بها على أن عيسى جزء من الله، وقال: إن قرآنكم يدل على ما قلنا: إن عيسى جزء من الله وكان عنده أحد العلماء قتل هذه الآية: ﴿وَسَخَّرْنَا مَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَاءَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ فقال للنصراني: إذن السموات والأرض وما فيهما جزء من الله فحار النصراني، وعرف أنه على ضلال ثم أسلم؛ لأنه تبين له الحق، ف (من) هنا ليست للتبويض، ولكنها للابتداء أي: إنها من عند الله عز وجل وروح منه.

وقوله: ﴿فَتَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ الضمير يعود إلى أهل الكتاب الذين يراد بهم النصارى، أي: آمنوا بالله ورسله عيسى وموسى ومحمد - جميع الرسل - لا تقولوا: لا تؤمن إلا بعيسى؛ لأن محمداً ليس هو الذي بشر به بل آمنوا بالله ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم، والإيمان في اللغة اشتهر بأنه التصديق، ولكن الصحيح أنه ليس التصديق وأنه الإقرار، ولهذا يُعَدَّى بالياء فيقال: آمن بكذا أي: أقر به إقرار مؤمن مصدق، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب «الإيمان» بأن من فسره بالتصديق فليس بصواب، لكن قد يضم المعنى التصديق ثم يتعدى باللام مثل قوله: ﴿فَتَأْمَنَ لِّلْهُوَ﴾ ﴿فَتَأْمَنَ﴾ هنا بمعنى: الانقياد أي: فأنقاد له لوط ﴿وَقَالُوا إِنَّا مَاهِجِرُوا إِلَى رَبِّ﴾.

وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾ جملة ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ فعل مضارع أو نقول: إنها جملة مكونة من فعل مضارع وفاعل، والقول هو النطق باللسان، وهنا كلمة ﴿ثَلَاثَةً﴾ هل وقع عليها الفعل؟ لا، لأن القول لا ينصب إلا جملة أو شبه جملة، فلا ينصب الاسم المفرد إلا على لغة بعض العرب الذين يجعلون القول كالظن فينصبون به المفرد، وعلى هذا فنقول: ﴿ثَلَاثَةً﴾ ليست مفعولاً (لتقولوا) ولكنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير: ولا تقولوا الله ثلاثة وكانوا يقولون بالثلاث كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّكَ اللَّهُ تَالِثٌ ثَلَاثَةً﴾.

وقوله: ﴿انْتَهُوا﴾ أي: انتهوا عن قول ثلاثة فهي أولاً ثم أمر ثانياً.

وقوله: ﴿خَيْرًا لَّكُمْ﴾ ﴿خَيْرًا﴾ هذه هي خبر يكن المحذوف، والتقدير: انتهوا يكن خيراً لكم.

وقوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ هذا دفع لقول: إن الله ثالث ثلاثة، و﴿وَإِنَّمَا﴾ أداة حصر فالجملته

فيها حصر الإلهية بالله عز وجل.

وقوله: ﴿سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ سبحان بمعنى: تنزيه، وهي اسم مصدر، وفعلها

سبح، والمصدر من تسبيح واسم المصدر سبحان، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة

دائماً، كلما جاءت سبحان تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها محذوف وجوباً، ولا

يجمع بينها وبين عاملها.

وقوله: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ﴾ (أن) هذه مصدرية، وقد حُذف حرف الجر منها للعلم به أي:

تنزيهاً له عن أن يكون له ولد، وإنما هو منزّه عن الولد جل وعلا لأمر متعددة:

أولاً: لأنه مالك كل شيء، والمالك لا بد أن يكون المملوك مباحاً له في كل الأحوال.

ثانياً: أنه ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالباً لمن له زوجة، كما ذكر الله ذلك في سورة

الأنعام: ﴿أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾.

ثالثاً: أيضاً: أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء أي: بقاء النوع باستمرار النسل، والرب عز

وجل ليس بحاجة إلى ذلك؛ لأنه الحي الذي لا يموت.

رابعاً: أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شئونه وأموره، والله سبحانه وتعالى

غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ﴿سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾، فعلى كل حال هو منزّه أن يكون

له ولد، وما قدر الله حق قدره من قال له ولد.

وقوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا كالدليل على أنه منزّه عن الولد؛ لأن ما

في السموات والأرض ملك له، والولد لا بد أن يكون كوالده من أنه لا بد أن يكون له قسط في

الملك؛ لأنه سوف يرث والده إذا مات مثلاً، والله سبحانه وتعالى له ملك السموات

والأرض، و﴿مَا﴾ هنا للعموم أي: كل ما في السموات من ذوات وأحوال وأمور فهي لله عز

وجل وكذلك ما في الأرض.

وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ قال العربون: إن (الباء) هنا زائدة والتقدير: وكفى الله،

﴿وَكِيلًا﴾ أي: حافظاً على كل شيء، فلا يحتاج إلى ابن يساعده أو يعينه في حفظ الملك.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: النهي عن الغلو في الدين؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ

الْكِتَابَ لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وإذا نهى الله أمة عن شيء وقصه علينا فهو عبرة لنا يعني:

أنا منهون عنه، ويؤكد هذا قول النبي ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم»^(١) أي: لا تغلوا في.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الغلو في الدين كالنقص منه، فكما أن الإنسان منهى عن النقص في دينه هو أيضًا منهى عن الغلو.

٣. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز لنا أن نغلوا في ديننا سواء ما يتعلق برسولنا ﷺ أو بأعمالنا، وعلى هذا فمن أحب النبي ﷺ أكثر من محبة الله فهو غالي فيه عليه الصلاة والسلام، ومن نزل منزلة الرب وأنه يتصرف في الكون فإنه غالي فيه، ومن زعم أن غيره ممن هو دونه يتصرف في الكون فهو غالي فيه فالغلو إذن: مجاوزة الحد في كل شيء.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم القول على الله إلا بالحق؛ لقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ وهو الشيء الثابت، ويتفرع من هذه الفائدة: تحريم تحريف آيات الصفات وأحاديثها؛ لأن الذي يحرفها لم يقل على الله الحق، بل قال عليه الباطل، فأيات الصفات مثل قوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ قال قائل: ليس المراد باليدين اليد الحقيقية، بل المراد النعمة والقدرة وما أشبه ذلك، نقول: هذا قال على الله غير الحق، لأنه قال ما لا يريد الله عز وجل.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من أمر الربوبية شيء وهذه تؤخذ من قوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾.

٦. ومن فوائدها: جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب؛ لقوله: ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾، وعيسى ابن مريم ليس له أب كما هو معلوم للجميع، وإذا كان الولد ولد زنا قلنا: إنه ليس له أب شرعي فإلى من ينسب؟ إلى أمه يبقى عندنا إشكال هو ينسب إلى أمه حقيقة لا شك فيها، لكن عند المتأدبة عندما نضع له اسمًا يشتهر به بين الناس وينادي به، هل نحن ننسبه إلى أمه فيكون بذلك نشر عارها وكسر قلبه أو نضع له اسمًا ننسبه إلى من هو حقيقة منسوب إليه فنقول مثلاً عبد الله بن عبد الكريم؟ الثاني أولى، نحن إذا قلنا هو عبد الله بن عبد الكريم هل أخطأنا؟ لأن الزاني عبد الله عز وجل وإن كان زانيًا فهو عبد الله، فلنسميه بهذا الاسم؛ لأنه لو سميناه منسوبًا إلى أمه؛ لكان كل إنسان يسمع سيقول لماذا؟ ثم يلحق العار هذا الرجل وذريته ويقيى وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله، ومن جهة الأحكام الشرعية، فلا شك أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة؛ ولهذا لو مات ابن الزنا من يرثه؟ أمه ترثه فرضًا وتعصيًا، فلهذا نقول: يوضع له اسم ينسب إليه، ولا يخالف الواقع.

٧. من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات رسالة عيسى بن مريم؛ لقوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾؛ ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول ليس له حق في الربوبية بأي حال من الأحوال.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: إطلاق السبب على مسببه لقوله: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهَا إِلَى مَرِّمَ﴾، فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسها، لكنه خلق بالكلمة فأطلق السبب وأريد المسبب.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله وأكرمهم عليه؛ لأنه أضافه إلى نفسه فقال: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهَا إِلَى مَرِّمَ﴾، والإضافة للتخصيص والتكريم.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله قال تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ يعني: أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن أضيف إلى الله عز وجل من باب التكريم والتشريف، واعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: نوع معنًى لا يقوم إلا بغيره وهذا يكون من صفاته مثل: علم الله قدرة الله سمع الله كلام الله وما أشبه ذلك، هذه معاني إذا أضيفت إلى الله فهي من صفاته وليست بمخلوقة، ونوع آخر يضاف إلى الله، لكنه بائن منه منفصل عنه، وهذا يكون مخلوقاً، لكن أضيف الله من باب التشريف والتكريم ومنه قوله هنا: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ فاضاف الناقة إليه، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَطَّافٌ خَبِيرٌ﴾ كل هذه أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم.

وإذا كان الشيء ليس بمعنًى، ولكنه مضاف إلى الله وهو بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء مثل: يد الله فهذا أيضاً يلحق بكونه من الصفات؛ لأنه ليس منفصلاً بائناً عن الله عز وجل فيكون من صفاته.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإتيان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَكَلَّمُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾، وقد سبق لنا مراراً ما يتضمنه الإتيان بالله عز وجل، فلا حاجة للتكرار، وكذلك ما يتضمن الإتيان بالرسول.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة، النهي عن التثليث؛ لقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾، يعني: أنه يحرم أن يقول الإنسان: إن الله ثالث ثلاثة. وهذا من الشرك فالنهي عنه كقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾، فلا يقول قائل: لماذا اقتصر على النهي فقط؟ نقول: نعم اقتصر على النهي، ولو كان هو شركاً؛ لأن الشرك منهي عنه.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه؛ لقوله: ﴿أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾، فدل هذا على أن من تاب فهو خير وهذا يستلزم قبول التوبة.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: انفراد الله تعالى بالالوهية وهذه تؤخذ من قوله: ﴿إِلَهِ﴾ و﴿وَحْدٌ﴾ أيضاً دليل آخر وهو الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ﴾ فهذه دلت على الحصر وهو أن الله تعالى هو الإله وحده لكن قوله: ﴿وَحْدٌ﴾ يكون زيادة تأكيد.

١٥- من فوائد الآية الكريمة: تنزيه الله أن يكون له ولد يعني: أنه منزّه عن أن يكون له ولد تؤخذ من قوله: ﴿سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾؛ تنزيهاً له.

ووجه كون اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى عيباً ونقصاً؛ لأنه يستلزم أن يكون محتاجاً إليه وأن يكون باقياً له إذا هلك الأب.

١٦- من فوائد الآية الكريمة: انفراد الله تعالى بالملك ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، ووجه ذلك أنه قدم ما حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

١٧- من فوائد الآية الكريمة: إثبات أن السموات والأرض عدد، وذلك بصيغة الجمع في قوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾، وقد بين ذلك في أي آية أخرى حيث قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، والأرض لم تجمع في القرآن، ولكن جاءت السنة في ذلك صريحة في مثل قوله ﷺ: «طَوَّفَهُ اللَّهُ بِهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

١٨- ومن فوائدها: إثبات إن الله يוכל ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَكْفُرْنَ بِهَا﴾.

في قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ هذا يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل وأن يعتمد على الله وحده، لقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ فاجعل اعتدالك على الله فإنه كافيك، ولو أننا صدقنا في ذلك لكان الله حسبنا، ومن كان الله حسبه تم له أمره قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، فإن الله بليغ أمره، فأنت توكل على الله فإن صدقت التوكل على الله، فإن الله حسبك وكافيك يسهل لك أمرك، وهذا وعد من الله عز وجل ما هو من زيد ولا من عمرو، وجاء عن النبي ﷺ: «لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَفَعَكُمْ كَمَا يَرْفَعُ الطَّيْرُ تَغْدُوا خِمَاصًا وَتَرَوْحَ بِطَانًا»^(٢)، فالطير تغدوا من أوكارها خِمَاصًا جائعة قد مضى عليها الليل ونفذ ما في بطونها، ولكنها متوكلة على الله عز وجل تعرف ربها وتعتمد عليه ولا ترجع إلا وهي ممثلة بطونها، فلو أننا توكلنا على الله حق التوكل لكفانا، لكن بنقصنا ذلك كثيراً وجود الأسباب المادية نجد أكثر الناس يعتمد عليها وينسى المسبب عز وجل.

وقال الله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ لِمُقْرِئُونَ الْمَسِيحِ هُوَ: ابن مريم الذي اتخذته هؤلاء إلهاً بيننا المسيح نفسه لن يستنكف عن عبادة الله، بل هو عليه الصلاة والسلام يطلب الوسيلة إلى الله في القرب لديه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتِغُونَ إِلَهُ رَبِّهِمْ أَوَسِيلَةً إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ﴾ يعني: يطلبون الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠/١)، والترمذي (٢٣٤٤)، والحاكم في «المستدرک» (٣١٨/٤)،

وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣١٠).

وأولئك يدعون.

وهنا يقول: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ بمعنى: لن يأبى أنفة وعلوًا.

وقوله: ﴿أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ أي: عبدًا شرعيًا؛ لأن الكوني ما أحد يستنكف حتى أفجر عباد الله لن يستنكف أن يكون عبدًا لله بالعبودية القدسية؛ لقوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾.

وقوله: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ يعني: ولن يستنكف الملائكة المقربون، والملائكة هم: عالم غيبي خلقهم الله من نور وجعل غذاءهم التسبيح؛ ولهذا كانوا صُفدًا لا يأكلون ولا يشربون.

وقوله: ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي: إلى الله، وإذا كان الملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادته، فغيرهم من باب أولى وقوله: ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ هل هي صفة كاشفة أو صفة قيد؟ يحتمل أن يكون ذلك صفة كاشفة؛ لأن الملائكة مقربون إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يكون قيدًا، وعلى هذا الاحتمال يكون فيهم المقربون وفيهم من ليس بمقرب، فالله أعلم.

فإن قال قائل: ما المناسبة في ذكر الملائكة عند ذكر عيسى؟

قلنا: المناسبة أن من الناس من جعل الملائكة أولادًا لله كما أن منهم من جعل المسيح ابنًا لله عز وجل فهذه مناسبة، يعني: أن الملائكة الذين اتخذوهم أولادًا لله لن يستنكفوا أن يكونوا عبادًا لله. ثم قال: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَسَيَكْفِرْ بِسَيِّئِهِمْ إِلَىٰ جَمِيعًا﴾ ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ﴾ الجملة هنا شرطية (ومن) أداة شرط (يستنكف) فعل الشرط، وجواب الشرط ﴿وَيَسْتَكْفِرْ بِسَيِّئِهِمْ إِلَىٰ جَمِيعًا﴾، وقرن بالفاء؛ لأنه صدر بالسين، وإذا صدر الجواب بالسين وسوف، فإنه يتعين أن يربط بالفاء، وقوله: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي﴾ أي: عبادة الله شرعًا ﴿وَيَسْتَكْفِرْ﴾ فيتعالى ويرتفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي ﴿فَيَسْحَرُهُمْ إِلَىٰ جَمِيعًا﴾ المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه، وعلى هذا فالضمير في قوله: ﴿فَيَسْحَرُهُمْ﴾ يعود على الجميع.

قوله: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ﴾ روعي في فعل الشرط لفظ الشرط، وله علاقة بمن يبدو فاعله مفرد (فسيحشرهم) الجواب روعي فيه المعنى وأيضًا روعي فيه المعنى بالمعنى الأعم، لأن قوله: ﴿فَيَسْحَرُهُمْ﴾ يشمل المستنكف وغير المستنكف، وعلى هذا فيكون فيه العموم أوسع.

فإذا قال قائل: هل يجوز في اللغة العربية أن يتعدد مصدر الضمير فمرة يعود بالإنفراد ومرة يعود بالجمع؟

قلنا: نعم هذا موجود في اللغة العربية بشرط أن يكون اللفظ أي: مرجع الضمير صالحًا للإنفراد والجمع، فإذا كان صالحًا للإنفراد والجمع جاز أن يعود الضمير عليه بالإنفراد وأن يعود عليه بالجمع، وأن يتنوع، قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُخْلُصْهُ﴾

التفسير الثمين للعلامة الشمين (٥٩٢) تفسير سورة النساء

جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مَا فِي هَذِهِ آيَةِ عَادِ الضَّمِيرِ أَوْ لَا بِاعْتِبَارِ اللفظ ثم باعتبار المعنى ثم باعتبار اللفظ.

والحكمة من ذلك: التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعموم يعني: مَنْ سواء كانت شرطية أو موصولة، نستفيد من كون الذي يرجع إليه مرة يكون بالإنفراد ومرة يكون بالجمع.

وقوله: ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ﴾ أي: سيجمعهم، وذلك يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد لا بناء ولا جبال ولا أشجار ولا هضاب ولا رمال، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأنهم على أرض مسطحة تُمدُّ مدَّ الأديم كما قال الله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأُنْزِلَتْ رِيحًا وَخَفَّتْ ۖ وَبَدَا الْأَرْضُ مَدَدًا ۖ وَهِيَ الْآنَ غَيْرُ مَعْدُودَةٍ، الْآنَ مَبْسُوطَةٌ وَلَيْسَتْ مَعْدُودَةُ الْآنَ هِيَ مَطْوِيَةٌ قَالَ تَعَالَى: ﴿يُكْوِّرُ الْقَبْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾، لكن إذا كان يوم القيامة صارت معدودة قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ كما جاء في الحديث «تُمدُّ مدَّ الأديم» أي: مد الجلد؛ ولهذا يسمعهم الداعي إذا دعى بأولهم سمع آخرهم يعني: ما في انحناء يمنع وصول الصوت أو جبال أو أشجار، وأيضا ينفذهم البصر فيراهم كلهم ليس فيه انحناء حتى يغيب بعضهم عن البصر، بل يشاهدون جميعاً كل الخلائق يجمعون يوم القيامة في هذا الصعيد كما قال الله تعالى رداً على الذين قالوا: ﴿أَبَدًا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَانًا أَوْ نَا لَتَبْعُوهُمْ ۖ﴾ وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَتَّعُوهُمْ إِلَىٰ مِقْدَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾، الأولون والآخرون كلهم يجمعون في هذا المكان، زد على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس فيا له من مشهد عظيم، فهذا المشهد يجب أن نتذكره دائماً قياماً وقعوداً، وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول يوماً من الأيام: ليتني شجرة تعرض كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإن الإنسان أحياناً ليمر بالعصفور أو القط فيقول: يا ليتني مثله يخشى من الذنب، وإن من المعلوم أن بني آدم إذا قدر الله للإنسان السعادة فهو أفضل منها بكثير قال تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾، لكن من يضمن لنفسه أنه سالم من هذا الموقف العظيم من هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيعاً قال تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ ولو ضمن الإنسان هذا لقال: الإنسان الحمد لله الذي خلقني مع أن الله محمود على كل حال، لكن الإنسان يخشى من الذنوب فيقول: إن الخلائق كلها سوف تحشر إلى الله عز وجل ويمحازي كل إنسان بما عمل.

ولو أنكر الإنسان هذا الذنب ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدن أعضاؤه، وكل الجلد يشهد بما من عمل سيئ وبما تصيب عرفاً من شهوة باطلة، وغير ذلك إذا شئت قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، - اللهم نجنا من ذلك اليوم -، ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ

جميعاً ﴿ ثم ذكر نتيجة هؤلاء وهؤلاء.
 الفوائد:

١ - هي هذه الآيات فوائد منها: أنه لا يمكن للمسيح عيسى ابن مريم الذي جعله الناس إلهاً أن يستنكف عن عبادة الله، ويتفرع على هذه الفائدة: أن العبد لا يصح أن يكون رباً أو معبوداً؛ لأنه هو نفسه عابد مريب.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الاستطراد في ذكر من يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكر؛ لقوله: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾؛ لأننا ذكرنا في التفسير أن الملائكة ذكرت إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الملائكة مقربون إن قلنا: إن الصفة صفة كاشفة، أو أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين: مقربين وغير مقربين إذا قلنا إنها قيد.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر؛ لقوله: ﴿فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَهِ جَمِيعاً﴾ ثم فصل.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الاستنكاف غير الاستكبار، الاستنكاف بالقلب بأن نقول: الإنسان معه أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول؛ لقولهم: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات البعث؛ لقوله: ﴿فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَهِ جَمِيعاً﴾.

٧ - ومن فوائد هذا أيضاً: أنه عام لكل أحد، لا بد لكل حي من البعث سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم حتى البهائم والوحوش تُحشر يوم القيامة.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَوَقَّيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَزَيَّلْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِنَا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ﴿١٧٣﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَنٌ مِنْ رَبِّكَمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيناً ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مَنَّةٍ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النساء: ١٧٣ - ١٧٥]

* التفسير *

في هذه الآية والتي بعدها التفصيل، والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة العربية، ولا شك أن القرآن من أعلى ألوان البلاغة.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (أما هنا: شرطية وتفيد مع الشرط التفصيل، أما: قولنا شرطية؛ فلأن لها زوائد وهو قوله: ﴿فَيُوَفِّيهِمْ﴾، وأما كونها تفصيلية؛ فلأنه فصل بها المؤمنون والذين استنكفوا واستكبروا.

وقوله: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ أي: يعطيهم أجورهم وافية كاملة، وقد جاء في القرآن والسنة بيان كيفية هذه الأجور، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ولهذا قال: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾. يعني: زائدة على أجورهم، فيستحق الإنسان الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا﴾ استنكفوا بقلوبهم، واستكبروا بجوارحهم عن عبادة الله.

وقوله: ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: عقوبة، و﴿أَلِيمًا﴾ بمعنى: مؤلم وكلمة ﴿عَذَابًا﴾ يسميها التحويون من حيث الإعراب مصدر؛ لأن المفعول المطلق هو الذي لا يكون كالفعل أو كالعامل، هذا المفعول المطلق أما إذا كان من العامل، فإنه يسمى مصدر، والمصدر له عدة أغراض منها التوكيد كما هنا ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ فصار التوكيد من جهة أنه عاد بلفظه العامل، وهو أيضًا توطئة لما بعده حيث وُصف بأنه عظيم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ الولي أي: من يتولاهم إذا عذبهم الله ولا نصيرًا يمتنع عنهم عذاب الله، فليس لهم دافع ولا رافع من عقوبة الله عز وجل، فالدافع من الولي، والدافع النصير هو الله.

الفوائد،

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها: دليل على المجازاة، وأن الإنسان يُجَازَى بقدر عمله، ولكن حسب ما وعد الله عز وجل.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيثار والعمل الصالح؛ لقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية أنها تُشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولًا إلا بالإيمان؛ لأنه قدَّم ذَكَرَ الإيمان والأصل أن ما قدَّم فهو الأسبق، وهذا أمر دلَّت عليه السنة، بل دلَّ عليه القرآن كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، فلا بد من

الإيمان السابق على العمل الصالح، هل يمكن أن يستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان؛ لأن الأصل في العقل التغير؟ نعم، قد يستدل به من يستدل على أن الإيمان ليس العمل الصالح، ولكن نقول: قد دل الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ قال أهل التفسير أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(١)، وربما يقال: إنه إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح صار المراد بالإيمان: عمل القلب وقول القلب، وبالعقل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان، فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند الافتراق.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فأضاف العمل إليهم والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل، ولا يضاف إليه العمل إلا مجازاً، وأن عمله ليس باختياره ولا بقصده.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان منه الله عز وجل؛ حيث سمي الثواب أجراً كأنه استأجر أجراً يعملون ويأجرهم مع أن ذلك فائدة، فالعمل لمن؟ للعامل نفسه بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لمن دفع الأجر، أما هذا فالعمل للإنسان، ومع ذلك يأجره الله عز وجل.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن ثواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قدره الله تعالى؛ لقوله: ﴿وَيَرْيَدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المستكفين المستكبرين جزاؤهم العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، وهل يدخل في هذا أهل المعاصي؟ إن قلت: نعم لازم أن يقع بهم العذاب على كل حال، وإن قلت: لا فهو أقرب؛ لأن المؤمنين يستحقون العذاب، لكن لا يعذبون إلا ما شاء الله، إما بمغفرة من الله أو بشفاعة أو بدعاء من لهم أو ما أشبه ذلك.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أراد الله بسوء فإنه لا مرد له ولا عاصم منه لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾، ويرتب على هذا: أن المشركين لن يتفعدوا بأنهم مهما كانوا، بل إن الله قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ أي: جميعاً العابد والمعبود.

ثم قال عز وجل: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (٣٥) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعَصَوْا بِيَهُ إِلَى آخِرِهِ.

قوله: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ الخطاب هنا لكل الناس؛ لأن رسالة النبي ﷺ عامة لا تختص بقوم دون قوم، فالناس كلهم مخاطبون بشريعة النبي ﷺ، حتى اليهود والنصارى يخاطبون بذلك.

وقوله: ﴿فَدَجَاءَكُمْ﴾ الجملة هنا مؤكدة بمؤكد واحد وهي قد.

وقوله: ﴿بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ البرهان: هو الدليل، والمراد هو: الآيات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعظم آيات جاء بها النبي ﷺ هي القرآن الكريم الذي بقي آية للرسل ﷺ إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم.

وقوله: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ الربوبية هنا ربوبية بمعنى الأخص؛ لأن كونه عز وجل بمنّ علينا بالآيات البينات القاطعة، لا شك أن هذا من مقتضى الربوبية الخاصة، فالله سبحانه وتعالى رب الجميع لكن هناك ربوبية خاصة بمنّ الله بها على من يشاء من عباده.

وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ أنزلنا إليكم نوراً يعني به: القرآن، والنور ضد الظلمة، وهل هو نور معنوي أو حسي؟ هو نور معنوي لا شك؛ لأنه يستتير به القلب والوجه والقبر والبعث؛ فالقرآن كله نور، لكنه يحتاج إلى تأمل وتدبر لمعانيه وعمل به.

وقوله: ﴿مُبِينًا﴾ ذكرت أنها تصلح أن تكون بمعنى: بين أو مظهر وذلك؛ لأنها مشتقة من أبان، وأبان تصلح متعدية ولازمة فتقول: أبان لي الطريق، وحيث أن تكون متعدية، وأبان الفجر بمعنى: طلع هذه لازمة، على هذا فكلمة ﴿مُبِينًا﴾ تصلح أن تفسرها: مبيناً لغيره، وبأنه مبيناً لنفسه، وهل يتناقض المعنيان؟ الجواب: لا، وقد مر علينا قاعدة مهمة أصيلة: أنه متى كانت النصوص من القرآن والسنة تحتل معنيين لا مرجح لأحدهما عن الآخر ولا منافاة بينهما، وجب حمل النص على المعنيين جميعاً.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن القرآن الكريم نازل لجميع الأرض؛ لقوله: ﴿فَدَجَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ويرتب على هذا عموم رسالة النبي ﷺ.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على من لا يعرف اللغة العربية أن يتعلمها؛ ليتوصل إلى الاستفادة من القرآن؛ لقوله: ﴿بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾، ومن المعلوم أن تلاوته على رجل أعجمي صعب، وكما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٨٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُّؤْمِنِينَ﴾؛ لأنهم لا يعرفونه ولا يتذوقون طعمه.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: باب الربوبية وأن إرسال الرسل، وإنزال الكتب بمقتضى ربوبية؛ لقوله: ﴿فَدَجَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة نور، ولكن لا يتذوق ذلك ولا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين: الأول: هو التدبر، والثاني: التذكر دليل هذا قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾.

لاي غرض؟ ﴿لِتَذْكُرُوا آيَاتِهِ﴾ هذه واحدة، ﴿وَلِتَذْكُرُوا آيَاتِهِ﴾ فَمَنْ تَذَكَّرَ الآياتِ وسلم من الهوى وسلم من تحليل الأدلة وانعظ بها فيها فإنه سيجد نورًا عظيمًا في قلبه ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره.

ثم ومن فوائد الآية: أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء؛ لأن النور لا بد أن تستبين به الأشياء كالنهار إذا طلع بانث به الأشياء والمصباح إذا أشرقته فإنه لا بد أن يبين به ما كان خافيًا، فالقرآن تبيان لكل شيء، ولكن قد يخفى البيان؛ إما لقلة الإيوان، وإما لقلة العلم، وإما لقلة الفهم، وإما لسوء القصد، وإلا فإن القرآن بين ونور لكل أحد، لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيوان بمعنى: أنه لا يثق أن القرآن فيه تبيان كل شيء أو يكون قاصر علم ليس عنده أداء يتمكن به من استخراج الأحكام من الأدلة، ومن ثم صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقه، وإما أن يكون لسوء الفهم فالإنسان قد يكون عنده علم وعنده تدبر ولكن ما يفهم! فالناس يختلفون في هذا اختلافًا عظيمًا تجد بعض الناس يريد أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة لا يستنبط من ذلك إلا قليلًا بالنسبة له، وذلك والله يؤتبه من يشاء؛ ولهذا لما سُئل علي بن أبي طالب عليه السلام هل خصكم النبي ﷺ بشيء يعني: أوصى إليكم؟ قال: (لا)، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتبه الله أحدًا في كتابه وما في هذه الصحيفة قالوا: ما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر^(١)، فالشاهد من هذا الأثر قوله: «فهمًا يؤتبه الله من يشاء»، وأنت إذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله وجدت الفرق العظيم بينهم في الفهم تجد هذا العالم يشرح ثم يستنبط منها عشرين فائدة وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا خمس أو أربع فوائد، وكذلك في الآيات، الرابع: سوء القصد فيكون الإنسان عنده علم واقتناع وفهم، لكن قصده سيء يطالع الكتاب ويطالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله، وإن كان يعلم أنه باطل وهذا سيء القصد، هذا يحرم من الوصول إلى المقصود.

قال عز وجل: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النساء: ١٧٥].

قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ هذه جمعت بين الإيوان والتوكل آمنوا به واعتصموا به، ولم يلجئوا لأحد سواه، بل جعلوه هو حمايتهم عز وجل وبه عصمتهم لا يعتصمون بأحد سوى الله ولا يعتمدون ويتوكلون إلا على الله.

وقوله: ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ السين في قوله: ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ﴾ السين يُراد بها شيان الأول: التحقيق، والثاني: القرب، أما التحقيق فواضح، وأما القرب فما أقرب ما بين الإنسان وبين الآخرة وما هذا إلا أن تخرج الروح من جسده ثم يكون في عالم الآخرة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: يدخل في الإيوان باليوم

الآخر الإيـان بكل ما أخبر به النبي ﷺ عما يكون بعد الموت.

وقوله: ﴿رَحْمَةً مِّنْهُ﴾ كلمة ﴿رَحْمَةٍ﴾ يصح أن تكون صفة لله، ويصح أن تكون مخلوقاً لله فأيهما المراد هنا؟ الرحمة المخلوقة؛ لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيها، لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها؛ ولهذا قال: ﴿رَحْمَةً مِّنْهُ﴾ ومن هنا ليست للتبعض ولكنها للابتداء أي: رحمة كاتبة منه.

وقوله: ﴿وَفَضْلٍ﴾ أي: زائد على الرحمة أو على الأصح زائد على ما يعطون من الثواب والأجر.

وقوله: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ﴾ وذكر الله تعالى للذين آمنوا وأسلموا له ذكر ثمرتين عظيمتين: الثمرة الأولى: من كلام الله الرحمة والفضل والثانية: أن يهديهم إليه صراطاً مستقيماً أي: يدهم، وهذا يدل على أن الإيـان والاعتصام بالله سبب لزيادة العلم، ودلت عليه نصوص أخرى مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَبِآيَاتِهِ يَتَنَبَّهُونَ﴾، وقوله: ﴿وَيَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾.

وقوله: ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ فيها قراءتان الأولى بالسين، والثانية بالصاد؛ لأن السين والصاد تتناوبان في حكم مخرجيهما، والصراط هو: الطريق الواسع السهل، وأصل ذلك من قولهم: صراط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة وصرطها كلها فضجت.

وقوله: ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ أي: غير معوج، والاعوجاج تارة يكون اعوجاجاً طلوغاً ونزولاً، وتارة يكون اعوجاجاً يميناً وشمالاً، أما صراط الله عز وجل فإنه مستقيم ليس فيه يمين ولا شمال وليس فيه طلوغ ولا نزول بل هو سهل.

الفوائد:

١- هي هذه الآيات فوائد منها: فضيلة الإيـان بالله والتوكل عليه، ووجه ذلك أنه وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة العاجلة والآجلة؛ لقوله: ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ﴾، والسين تدل على القرب وبيننا وجه ذلك في التفسير وأن أنعم الناس بالآل وأشدهم انشراحاً في الصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الرحمة تُطلق على الصفة من صفات الله وعلى ما كان من آثارها، وهذه الآية من إطلاق آثار الصفة، والرحمة هنا هل هي رحمة الله أو هي الرحمة التي من آثاره؟ هي من آثاره، لماذا لم تكن الرحمة التي هي صفته، هل هناك دليل على أن الرحمة تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ نعم، ما ثبت في الصحيح من قول الله تعالى في الجنة: «أَنْتَ

رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَنْشَاءٍ^(١).

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به؛ لقوله: ﴿وَفَضَّلَ﴾.

٥. ومن فوائدها: أن من آمن بالله واعتصم به، فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية؛ لقوله: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

٦. ومن فوائدها: أن الصراط المهادي إلى الله عز وجل مستقيم لا اعوجاج فيه، هل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط، أو الدنيا والآخرة؟ الجواب: العموم فدين الله تعالى صراط مستقيم دنيا وآخرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لِمَ وَلَدٍ وَلَهُ أُخْتُ فَأُولَٰئِكَ يَرْثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّسْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَلَٰئِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىٰ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ﴾ [النساء: ١٧٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الاستفتاء هو: طلب الإفتاء، والإفتاء هو طلب الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي، كأن يستفتي الإنسان في أمور دنيوية، (والفاعل) في قوله تعالى: ﴿وَسْتَفْتُونَكَ﴾ الصحابة، (والكاف) في قوله تعالى: ﴿وَسْتَفْتُونَكَ﴾ يعني: الرسول ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿قُلِ﴾ محيياً لهم ﴿اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، وقوله: ﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ متعلقه على ما رجحناه بـ ﴿وَسْتَفْتُونَكَ﴾؛ لأننا قلنا: لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين، أما على رأي البصريين فيقولون: إن ﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ متعلق بـ ﴿يُفْتِيكُمْ﴾. وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ والاستفتاء عن الكلاله بينه الله تعالى بذكر المسألة التي تتضمنها، وأصل الكلاله مأخوذة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا يقول في تفسيرها: بالحواشي؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه، وشعبة أصل له، وشعبة من أبائه

وأجداده؛ فالشعبة التي منه تسمى الفروع، والشعبة التي هو منها الأصول، والشعبة التي من آباءه وأجداده هي الخواشي، وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الخواشي أي: الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه سواء كان عمك أو عم أهلك أو عم جدك هؤلاء هم الكلالة، ولهذا فسرهما الصديق رحمته فيها ذكروا عنه: أنها من لا ولد له ولا والد.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا﴾ (إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال وهنا دخلت على اسم ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا﴾) فهل هذا ينفي القاعدة التي ذكرها النحاة، وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا يدخل إلا على الأفعال أم هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف، فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الأفعال يقول: إن امرؤ هذا فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إن هلك امرؤ، ولكن هناك قول آخر هو: أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء لورود ذلك كثيراً في اللغة العربية ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾، والأمثلة كثيرة في ذلك إذن: لا مانع من أن تدخل أدوات الشرط على الأسماء على رأيهم، ورأي ثالث يقول: إن الذي يلي (إن الشرطية) يكون معمولاً للفعل الذي بعدها، إن كان فاعل سواء كان الفعل مقدماً، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوباً فهو مفعول مقدم ولا مانع، وعلى هذا فإن اختلف النحاة في شيء فإنه يتبع الأيسر.

فقله: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا﴾ أي: مات.

وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ لا ذكور ولا إناث؛ لأن ﴿وَلَدٌ﴾ نكرة في سياق النفي فهي تعم، ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ أخت شقيقة أو لأب، والدليل: أن الأخت من الأب ذكرها الله في أول السورة فقال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ يعني: أخت من أم ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ﴾؛ إذن أخت شقيقة أو لأب، والولد مفقود يعني: لا يوجد فرع أي الولد.

وقوله: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ يتعين ألا يكون معها ذكور من الأصول؛ لأنها لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف، إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف ألا يوجد أصل من الذكور وارث، فصار هنا لا ولد ولا والد من الذكور، لا ولد يؤخذ من قوله تعالى: ﴿هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، ولا والد من كون فرد الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف.

وقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ أي: يرثها أخوها إذا كانت ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط، وليس لها ولد يقول الله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، وهنا يثبت مشكلة نسب كيف قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ

يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ﴿٦١﴾ مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج؛ قلنا: هذا الكلام باعتبار الكلالة، وهم الذين يرثون بالقرائن بقطع النظر الذي يكون به الزوجية.

والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ يعني: إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج وإن لم يكن لها زوج فإنه يرث، إذا قال قائل: ربما يكون لها أم ماذا يرث أخوها؟ يرث بعد فرض الأم لماذا؟ ممكن أن نجيب على هذا بأن نقول: إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب؛ ولهذا لم يقدر له نصيب، بل قال: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ﴾ تعود على الأختين ﴿أُخْتَيْنِ﴾ يعني: ليس معها ذكر ﴿فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾، ولم يقدر الله عز وجل؛ لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورثن بالتعصيب، فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخالص الواحدة الإناث الخالص مع التعدد الإناث مع الذكور؛ وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحدة، أو إناث متعددا، أو مختلط ذكور وإناث، فالواحدة لها النصف، والثلثان فأكثر الثلثان، وإذا كان رجالاً ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة ترث النصف بشروط: ألا يوجد فرع وارث، هذه مأخوذة من قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، الشرط الثاني: ألا يوجد أصل من الذكور وارث وهذه مأخوذة من قوله: ﴿فَلَهُمَا نِصْفُ﴾، ومن قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ أيضاً؛ لأنها لو كان هناك أصل ورثت النصف، الشرط الثالث: الانفراد، والشرط الرابع: عدم المعصّب وبهذه الشروط ترث الأخت الشقيقة النصف، أما الأخت لأب فإنها تزيد شرطاً واحداً وهو: ألا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث.

ثم قال الله عز وجل: ﴿يُيَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ أي: يظهر الحق بيننا لكم أن تضلوا قال العلماء: معناه: لتلا تضلوا، وقيل التقدير: كراهة أن تضلوا؛ لأن الله تعالى يريد أن يهدينا.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وعلم الله سبحانه وتعالى عام بكل شيء ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلاً، وسواء كان متعلق بفعله أو بفعل عباده، هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن علمه عز وجل أنه أفتانا فيها أشكل علينا.

الفوائد

١- هي هذه الآية فوائد كثيرة منها: حرص الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الحق؛ لقوله: ﴿نَسْتَغْفِرُكَ﴾ وما أكثر ما استغفروه، وما أكثر ما سألوا؛ ليصلوا إلى الحق.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فبفتي الله به،

لقله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ ولم يقل: فافتهم.

٣. ومن فوائدها: إطلاق الإفتاء على الله؛ لقله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾، وهذا فعل من الأفعال، وإن كان قولاً فهل يجوز أن نشق ذلك اسماً لله فنقول: المفتي؟ لا، لكن يجوز أن نشق منه وصفاً؛ لأن الوصف أوسع وأعم.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ترتيب الآيات توقيفي وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة، ولو كان اجتهادياً؛ لكان من مقتضى الاجتهاد أن تُرفق مع آيات المواريث وأن تذكر هناك لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفياً أي: في آياته صار محلها هنا، ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣٢٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجَ لَا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، هاتان الآيتان ذُكرتا في سياق آيات العدد؛ لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي ﷺ وليس اجتهاداً.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا هلك هالك لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف؛ لقله تعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، فإن كان له فرع يعني: ولد، نظرنا إن كان الولد ذكراً سقطت الأخت وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت مثال الأول: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن فللمال لابن ولا شيء للأخت، ولو هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك المال لابن الابن وليست للأخت الشقيقة شيء؛ لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء، ولو هلك هالك عن أخت وأب، تسقط بوجود ذكر من الأصول، ولو هلك هالك عن أخت وجد، يجب أن نسأل عن الجد هل هو من قبيل الأم أو لا، فإن كان من قبيل الأم فإنها ترث النصف؛ لأن الجد من قبيل الأم من ذوي الأرحام، وإن كان من قبل الأب كأب الأب، فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به: أنها تسقط مع وجود الجد، وإنه لا ميراث لها مع الجد.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فالمال له؛ لقله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، فإذا هلك امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له، وأيضاً عن ابن أخ شقيق، فالمال له، أما عن بنت أخ شقيق فليس لها شيء؛ لأنها من ذوي الأرحام، وإذا هلك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال لابن الأخ الشقيق، والبنت ليس لها شيء؛ لأنها من ذوي الأرحام.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأختين فأكثر لهما الثلثان؛ لقله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، فإذا هلك عن أختين شقيقتين وزوج، أي: امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج لهذا الزوج النصف وميراثهما الثلثان؛ لأن النصف والثلثان لا يمكن يقول العلماء أنها تعالج المسألة وكيفية ذلك أن نقول: المسألة هنا نسبية للزوج النصف ثلاثة وللأختين شقيقتين

ثلثان، فيصبح هناك أربعة فتعود إلى سبعة، ويكون الزوج بدل أن يكون له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة، ومسألة العول أخذ بها عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة ولم يخالف فيها إلا قليل من الناس.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى وهذه تؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وقوله: ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾، واللام للتنبيه.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرقيق لا يرث، تؤخذ من اللام التي للتنبيه؛ إذ إن العبد المملوك لا يرث؛ لأنه لا يملك، فالعبد المملوك لسيده؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالَهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْرَطَ الْمُبْتَاعُ»^(١)، ولأنه لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقاً لكان في حقيقة الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبى منها.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: تفضيل الذكر على الأنثى بالتعصيب؛ لقوله: ﴿وَاللَّذَكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾، فإن قال قائل: ما هي الحكمة؟ قلنا: فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح وإفراق على الغير، وغير ذلك. فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الأخوة للام فإنهم سواء، نقول: لأنها لا يرثان بالتعصيب وإنما يرثان بالفرض.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له، والدليل: أن الواحدة لها النصف وللثنتين الثلثان، لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع:

الأول: فرض الزوجة، فالزوجة واحدة أو متعددة لا تزيد عن فرضها.

الثاني: الجدات لو واحدة لها السدس، ولو متعدّدات فلهن الثلث.

الثالث: الأخوات إذا ورثن السدس.

الرابع: بنات الابن إذا ورثن السدس.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه؛ لقوله تعالى: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾، وحذف المفعول؛ لأجل العموم.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على أهل التفويض في صفات الله عز وجل الذين يقولون: إننا لا نعلم معاني صفات الله عز وجل؛ لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك ألا يبيّن في القرآن والله عز وجل يقول: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾؛ ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام؛ لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالف عز وجل بالمعبود،

والضلال في الأحكام يتعلق بالعبادة وبينهما فرق.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على العلم، الرجوع إلى كتاب الله عز وجل؛ لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكل إنسان يفر من الضلال بيده البيان والمهدي فنقول: فمقتضى ذلك: أن نحرص على اتباع الكتاب والسنة.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: عموم علم الله عز وجل بكل شيء لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

تم بحمد الله تفسير سورة النساء

الفهرست

الصفحة	الموضوع	تفسير قوله تعالى
٥	﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ...﴾ (١) ﴿...ذَلِكَ أَتَىكَ الْأَتَوَلَّوْا﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى
٢٢	﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَتَيْنِ عِمْلَةٍ...﴾ (٣) ﴿...وَكُنْ بِاللهِ حَسِيصًا﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى
٣١	﴿لِلرِّجَالِ نِصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...﴾ (٥) ﴿...وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى
٤٠	﴿يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ...﴾ (٧) ﴿...الْأَنْثَى...﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى
٥٦	﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...﴾ (٩) ﴿...﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى
٦٣	﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ...﴾ (١١) ﴿...وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى إلى قوله تعالى
٧٠	﴿وَأَلْقَى بِالنَّاصِيَةِ الْفِتْنَةَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ...﴾ (١٣) ﴿...إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَوَّامًا رَحِيمًا﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى إلى قوله تعالى
٧٧	﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ النُّسُوءَ بِمَهَلَةٍ...﴾ (١٥) ﴿...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى
٧٩	﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى
٨٤	﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى

٨٨	﴿وَأَن أَرَدْتُمْ أَن سَبَدَآلَ دَوَّج ...﴾ (١٠) ﴿... وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ بَيْتًا غَلِيظًا﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٩٢	﴿وَلَا تُكْرِمُوا مَا نَكَحَّ آبَاؤُكُمْ مِن النِّسَاءِ ...﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٩٦	﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
١٠٩	﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
١١٩	﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَكْحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَتِ ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ...﴾ (١٦) ﴿... وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٤٤	﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نَهَوْنَ عَنْهُ ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
١٤٩	﴿وَلَا تَلْمِزُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
١٥٢	﴿وَلِكُلِّ جَمَلًا مَوَالِي وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٥٨	﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...﴾ (٢١) ﴿... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٦٨	﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
١٧٥	﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ...﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
١٧٧	﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقًا النَّاسِ ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٨١	﴿وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٢	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
١٨٥	﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:

١٨٧	﴿يَوْمَذِيوُدَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
١٩٠	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ...﴾ (١٤) ﴿... وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٠٣	﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...﴾ (١٦) ﴿... وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢١٤	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢١٧	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ...﴾ (١٩) ﴿... وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٢٦	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ...﴾ (٢١) ﴿... وَءَايَتُهُمْ مُّكَيَّدًا عَظِيمًا﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٣٤	﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ...﴾ (٢٣) ﴿... إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٤٠	﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٥	﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْهِنَّ...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٧	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا...﴾ (٢٨) ﴿... وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:

٢٦٦	﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا تُسْتَقِيمًا﴾ (٦٨)	إلى قوله تعالى:
	﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...﴾ (٦٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿... أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ (٧١)	إلى قوله تعالى:
	﴿وَأَنْ مَكَرَ لَنْ لِيُطْلَقَ...﴾ (٧٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿... فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧٣)	إلى قوله تعالى:
٢٩٢	﴿فَلْيَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ (٧٤)	تفسير قوله تعالى:
	﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ (٧٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٦	﴿... إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (٧٦)	إلى قوله تعالى:
٣٠٢	﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُونُوا آيَٰتِكُمْ...﴾ (٧٧)	تفسير قوله تعالى:
٣١٠	﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يَذْرُكُكُمْ الْمَوْتُ...﴾ (٧٨)	تفسير قوله تعالى:
٣١٤	﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ...﴾ (٧٩)	تفسير قوله تعالى:
	﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾ (٨٠)	تفسير قوله تعالى:
٣١٧	﴿... وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ (٨١)	إلى قوله تعالى:
	﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا...﴾ (٨٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٢	﴿... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (٨٧)	إلى قوله تعالى:
	﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ...﴾ (٨٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٠	﴿... فَاَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (٩٠)	إلى قوله تعالى:
	﴿سَاجِدُونَ لِآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمُرُوكُمْ...﴾ (٩١)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٩	﴿... وَأَعِدْ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٩٢)	إلى قوله تعالى:
	﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا صَرَّفْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ (٩٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٦١	﴿... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٩٦)	إلى قوله تعالى:
	﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ...﴾ (٩٧)	تفسير قوله تعالى:

٢٧١	﴿... وَكَانَ اللَّهُ عَزُومًا ۝١١﴾	إلى قوله تعالى:
٢٨١	﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَعًا... ۝١٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿وَلَا ضَرَرُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ... ۝١٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ... ۝١٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٧	﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ... ۝١٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٠١	﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ... ۝١٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٠٥	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ... ۝١٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٤١٠	﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ... ۝١٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٤١٢	﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا ۝١٩﴾	إلى قوله تعالى:
٤١٦	﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ... ۝٢٠﴾	تفسير قوله تعالى:
٤١٨	﴿هَاسِبُهُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... ۝٢١﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٢١	﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ... ۝٢٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٢٤	﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ... ۝٢٣﴾	إلى قوله تعالى:
٤٣٠	﴿... فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝٢٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٥	﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِنْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ... ۝٢٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٥	﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا... ۝٢٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٥	﴿وَمَنْ يُسَاقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى... ۝٢٧﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿... أُولَئِكَ مَاؤُنْهْمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخْرَجًا ۝٢٨﴾	إلى قوله تعالى:

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه
أبو يعقوب نشتات الطبري

من إصدارات مكتبة الطبري:

شرح

القصيد اليوناني

المستفاد

الكافية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية

للإمام ابن القيم رحمه الله

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تأليف

العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

ومعه تعليقات مهمة ومفيدة

للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله

استمع به وعلق عليه

فضيلة الشيخ الدكتور أبو الوفاء عبد المنعم بالله

من إصدارات مكتبة الطبري:

الدُّرُوسُ الْعِلْمِيَّةُ الْعَامَّةُ

في

الْعِلْمِ وَالذَّعْوَةِ وَالتَّزْيِينِ

مَجْمُوعَةُ مُحَاضَرَاتِ لِمَعَالِي الشَّيْخِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ

قَدِيرُ الشُّيُورِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْأَوْفَى وَالذَّعْوَةِ وَالْإِسْلَامِ
بِالْمَلِكَةِ الْهَيْبَةِ السُّورِيَّةِ

التفسير الثمين للعلامة العثميين

تفسير سورة المائدة

أعقبه بيه
أشرف بن كمال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

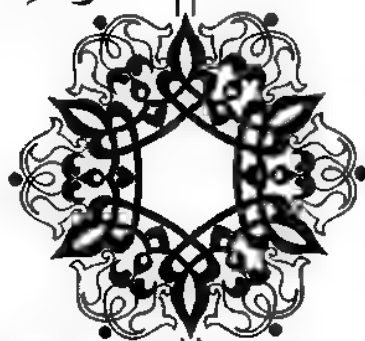
تَفْسِيرُ
سُورَةِ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّغَنٌ
 جُحُوقُ الطَّبَعِ بِحَفَظَةِ النَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سنة الطبع:	١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رقم الإيداع:	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رقم الطبعة:	الأولى

جُمُهورية مصر العربية - القاهرة - عين شمس
 ١٤ شارع ١٣٦ من شارع مسجد الوطنية - خلف سينما الزهرة
 تليفون محمول: ٠١٦١٦٦٢٣٣٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة
 الطبري
 للنشر والتوزيع

تفسير سورة المائدة

❦ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْفُسِ إِلَّا مَا
 يَتَلَّ عَلَيْكُمْ عِدْرٌ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَآتَمَّ حَرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١]

❦ التفسير ❦

سورة المائدة مدنية^(١)، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه^(٢)، ولم يأت فيه حكم يكون منسوخاً، بل كل الأحكام التي فيها محكمة.

وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني، وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ هذا نزل في عرفة والنبي ﷺ واقف بها^(٣).

وبالسلمة سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلاً متأخراً، مناسباً للموضوع الذي تقدمته هذه السلمة، وهذا أحسن ما قيل في

(١) تفسير القرطبي (٦/ ٣٠).

(٢) روى الإمام أحمد في «مسنده» (٢٥٥٨٨) عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت: نعم، قالت: فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه وسألتهما عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: (القرآن)، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» (١١١٣٨)، والطبراني في «مستند الشاميين» (١٩٦٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٧٥٦).

(٣) رواه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧) من حديث عمر بن الخطاب ؓ.

متعلق بالبسملة، وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ، تقول إن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره: بسم الله أقرأ، وإذا كنت تريد أن تتوضأ يكون تقديره: بسم الله أتوضأ، وإذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح.

يقول عز وجل: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ واعلم أنه إذا صُدِّرَ الكلام بهذه الجملة ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رحمته: «أرعاها سمعك - يعني انتبه لها - فإما خيرٌ تؤمر به، وإما شرٌّ تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك»^(١)، مثل قول الله تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ﴾ وما أشبه ذلك.

واعلم أيضاً أنه إذا صُدِّرَ الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيذان تصديقاً به إن كان خبراً، وعملاً به إن كان طلباً، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيذان.

واعلم أيضاً: أن الله تعالى يُصَدِّرُ الخطاب بها إغراء للمخاطب؛ لأنه إذا قيل: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كأنه يقول إن إيمانكم يحملكُم على أن تلتزموا بكذا وكذا حسب السياق.

قوله تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، أوفوا بها؛ أي: اتوا بها وافية، كاملة، من غير نقص، وقد بين الله تعالى الوعيد على مَنْ يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾^(٢) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^(٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ إذن ﴿وَأَوْفُوا﴾ أي: اتموا بها كاملة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾، ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِنَّا كِلْتَمٌ﴾ وما أشبه ذلك.

والعقود جمع عقد، وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره. وضد العقد الحل، تقول عقدت الحبل، وحللت الحبل.

فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة: منها البيع، والإجارة، والرهن، والوقف، والنكاح، وغير ذلك.

وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هذا عام، أي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يُقَيَّدَ بها جاءت به الشريعة، وهو ألا يكون العقد محرماً، فإن كان العقد محرماً فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به، بل على تحريم الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»^(٤)، وإن كان مائة شرط.

مسألة: هل يدخل في الوفاء بالشروط شروط النكاح؟

الجواب: نعم، بل قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»^(٥).

(١) سنن سعيد بن منصور (١/٢١١).

(٢) رواه البخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٣) رواه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عتبة بن عامر رضي الله عنه.

مسألة: فإذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها فهل يصح الشرط؟

الجواب: يصح، ولكن إذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجها التي معه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه على أحد، فالأول فيه أن يمتنع الزوج عما أباح الله له لكن باختياره إذا رضي، ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا نقول؟ نقول لها الخيار: إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح^(١).

ملحوظة: إذا تنازع المتعاقدان في وجود شرط أو عدمه فالأصل عدم وجود الشرط، أما إذا تنازعا في صحة الشرط فالأصل صحته.

مسألة: هل الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بها شرط فيها؟

الجواب: نعم؛ لأن شروط العقد أوصاف في العقد؛ لأن الأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر بأصله ووصفه.

مثال: رجل باع بيتا، واشترط على المشتري أن يسكنه سنة، هل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟

الجواب: نعم، يجب ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فالأمر للجواب.

مثال: رجل باع أمة واشترط على المشتري أن يطأها لمدة سنة أو حتى يتزوج؟

الجواب: هذا الشرط لا يجوز؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله وما كان ليس في كتاب الله فهو باطل؛ ووجه كونه ليس في كتاب الله أن هذه الأمة قد خرجت عن ملكه بمقتضى عقد البيع، ومن ثم فلا يجوز له وطؤها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُرْجَوْنَ أَنَّهُمْ يُخَفَّلُونَ﴾ (٢٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وهذه قد خرجت عن ملكه.

مسألة: رجل باع أمة واشترط أن تخدمه سنة؟

الجواب: يجوز له ذلك؛ لأنه يجوز أن تستأجر الأمة للخدمة، وهو باعها واستثنى منفعتها،

(١) مسألة: امرأة اشترطت على زوجها عند العقد عليها ألا يتزوج عليها وأخرى اشترطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته السابقة، أيها الذي يصح؟

الجواب: الشرط الأول هو الصحيح، أما الشرط الثاني فباطل، وذلك لقوله ﷺ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَنْكَحَ مَا فِي إِنْثَاهَا» أو قال: «صَحْفَتِهَا»؛ ولأن في ذلك عدوان.

مثال: امرأة تزوجها رجل واشترطت عليه أنها إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ؟

الجواب: القاعدة في الشروط هي الصحة ما لم يوجد دليل على فسادها، وهنا لا يوجد دليل فإذا لم يجوز لها المقام عند أهله فلها الفسخ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يجعل الباب مفتوحا بعض الشيء، فنقول: لها الفسخ أو المطالبة أن تسكن في مكان وحدها.

فللإنسان أن يبيع الإنسان شيئاً ويستثنى منفعته، وشاهد ذلك من السنة حين باع جابر جملة على رسول الله ﷺ واستثنى حمله إلى المدينة^(١).

وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾، هذا فعل مبني لما لم يُسم فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولاً؛ لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل؛ كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُولَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]؛ فالملجل هنا هو الله. وقوله ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن ما ينطق به يكون مُبهماً لا يُعرف، فهو بهيمة.

وقوله: ﴿الْأَنْعَامِ﴾ المراد بها ثلاثة أنواع: الإبل، والبقر، والغنم، فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه كما تقول خاتم حديد، وباب خشب، وما أشبه ذلك. كأنه قال: البهيمة من الأنعام.

وبهيمة الأنعام: وهي الإبل وعندما نقول هي الإبل والبقر والغنم فتحن نفس الأنعام وليس البهيمة.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ هذا استثناء من قوله: ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾؛ لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف، فهو عام لكل شيء من بهيمة الأنعام، والمراد بذلك: ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ النَّبِيُّ وَالْأُمَّ وَالْحَمُّ وَالْخَنَزِيرُ وَمَا أَيْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ يَدُ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيلَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْلَقُوا بِأَرْزَاقِكُمْ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٢]. هذا الذي ينلى عليكم.

وقوله تعالى: ﴿غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ استثناء من قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾، ويحتمل أن تكون حالاً، وهي الأقرب؛ لأنها مضافة لاسم الفاعل، يعني أحلت لكم حال كونكم غير محلي الصيد وأنتم وحرم.

وقوله: ﴿مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ أي: مستبيحه وذلك بصيده، ﴿وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ جملة حالية، والحُرْم جمع حَرَام، وهو مَنْ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ؛ لحجٍّ أو عمرة، أو دَخَلَ فِي حَرَمٍ، وإن لم يكن مُحَرَّمًا، والحرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضاً؛ لكن المدينة ليست كمكة في التحريم، بل هي أقل كما سيذكر - إن شاء الله -.

والمراد بالصيد: كل حيوان حلال بري مأكول اللحم متوحش أصلي، ويدخل في

ذلك الغزال، والظباء، الضب، والحمام.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ﴾، الجملة كالتعليل لما قبلها، لما ذكر عز وجل الإحلال والتحريم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ﴾ وهذا الحكم يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي فكل ما يريد الله عز وجل فإنه يحكم به؛ لأنه لا راد لحكمه إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذا، وكذلك أيضًا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن، وإن شاء حكم بضد ذلك. فالأحكام الشرعية والكونية كلها بإرادة الله ولا أحد يعترض على حكم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ يعني: ما الحكم إلا لله، ﴿أَمَرَ آلًا تَعْبُدُونَا إِلَّا لِيَاءَهُ﴾ [يوسف: ٤٠].

وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ﴾ المقصود هنا بالإرادة هي الإرادة الكونية باعتبار كون الحكم كونيًا، والشرعية باعتبار كون الحكم شرعيًا، وحينئذ لا بد أن نفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، والفرق بينهما أن الكونية بمعنى المشيئة، فتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، ويقع فيها ما أراد بكل حال، وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، فمعنى يريد أي: يحب، وتتعلق فيما يحبه الله فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، وكل ما يقع فهو مراد كوني^(١).

الفوائد:

في الآية الكريمة فوائد منها:

- ١- فضيلة الإيمان، وذلك من توجه الخطاب - خطاب الله عز وجل - إلى المؤمنين.
- ٢- ومنها: أهمية ما يُذكر بعد هذا النداء؛ لأنه يفرق في الكلام بين أن تقول: (افعل كذا)، أو أن تقول: (يا فلان افعل كذا) فالثاني أوقع؛ لأنك ناديت حتى يتنبه لك، ففيه أهمية ما ذكر بعد هذا النداء.
- ٣- ومنها: وجوب الوفاء بالعقود؛ لقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، والأصل في الأمر الوجوب لاسيما إذا كان متعلقًا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر، إذن الأمر بالوفاء للوجوب.

(١) مسألة: إيمان أبي بكر هل هو من المراد كونًا أم شرعًا؟

الجواب: وقع بالإرادتين الشرعية والكونية، وكل ما وقع فهو مراد كونًا.

مسألة: كفر أبي لهب واقع بأي الإرادتين؟

الجواب: إرادة كونية، لأن الله لا يريد الكفر شرعًا، ولكن قد يريد لهكمة بالغنة.

مسألة: إيمان أبي طالب مراد كونًا أم شرعًا؟

الجواب: مراد شرعًا، فهو لم يقع والله يريد شرعًا، لأن الإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع، ولو أَرَادَهُ كَوْنًا لَوَقَعَ.

٤- ومنها: أن جميع العقود حلال، ووجه ذلك أن الله أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء. ولكن هذا ليس على عمومته إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر، وحبل الحيلة، والبيع بالربا، والقمار، وما أشبه ذلك.

٥- ومنها: أن العقود تنعقد بها دل عليها من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتاب. وتؤخذ هذه الفائدة من أنه سبحانه وتعالى أطلق العقد، فكل ما صار عقدًا بين الناس فهو عقد. ويتفرع على هذا المسائل كثير منها جواز البيع بالمعاطاة.

والمعاطاة: أن يأتي إنسان إلى الخباز، ويكون مكتوب فيه إعلان الخبزة بريال فيضع الريال في مكان المخصص ويأخذ الخبزة، فهذا بيع بالمعاطاة، ما فيه قول، ما فيه بيع ولا شراء، ولكنه بالمعاطاة، وقد عرف الناس أنه عقد.

ومن ذلك أيضًا الركوب في الحافلات، يجد الحافلة بابها مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يعقد الإجارة بصيغة، وهذا أيضًا إجارة بالمعاطاة.

ومن ذلك أيضًا: أن النكاح ينعقد بها دل عليه، وأنه لا يحتاج إلى لفظ (زوجتك). فإذا قال: ملكتك بتي فقال: قبلت يصح العقد؛ لأن هذا هو المعروف، وقد جاء في حديث الواهبه نفسها عند البخاري لفظ: «مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»^(١).

٧- ومن فوائد هذه الآية: وجوب الوفاء بالشروط المُشترطة في العقد.

ومعناه: أنه إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطًا. فالأصل وجوب الوفاء بالشرط. وذلك لأن قوله: ﴿بِالْمُعْوَذِ﴾ يشمل الوفاء بالعقد نفسه، وبأوصافه التي هي شروطه؛ لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف.

فإذا اشترط المتعاقدان شروطًا، وحصل نزاع هل يصح هذا الشرط؟ نعم يصح هذا الشرط حتى يقيم المانع دليلًا على المنع؛ وعلى هذا فإننا نُجْزِي الناس على معاملاتهم، حتى نتأكد أنها فيها مخالفة للشرع.

فالأصل إذن في المعاملات أن تُجْزَى على ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة. ويدخل في ذلك الوفاء بالعهد؛ لأن العهد عقد، كما جاء في آية أخرى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، ويدخل في ذلك الوعد، كأن تقول لفلان: سأمرُّ عليك في الساعة القلالية؛ فيجب عليك أن تفي بالوعد؛ لأن الوعد عهد؛ ولأن إخلاف الوعد من صفات

المنافقين والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن المنافق: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ»^(١)، لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا هذه الخصلة من خصال المنافقين ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحتاطها. ولهذا كان الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد إلا بعذر شرعي.

والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة، يقول لصاحبه إذا واعدته إنه (وعد إنجليزي) مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالوعد، وكان على هذا أن يقول: إنه (وعد المؤمن)؛ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر شرعي.

٨- ومنها: أن جميع بهائم الأنعام حلال لقوله: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ». وغير بهيمة الأنعام نقول إنها حلال لكن لا بهذه الآية؛ بل بقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» [البقرة: ٢٩]، وعلى هذا فإذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر: هل هو حلال أم حرام؟ فالأصل أنه حلال، ومن حرمه نقول له: هاتِ الدليل وإلا فإنه حلال.

إذا شككنا في الحلال: هل ذكّي ذكاة شرعية أم لا؟ فالأصل عدم الذكاة الشرعية؛ لأن الذكاة فعل لا بد من تحقق وجوده، فإذا وجدنا مثلاً عُصَواً من شاة، ولا ندري: هل هو مذكى أم غير مذكى؟ فنقول: إنه لا يحل؛ لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل، إن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا نأخذ به، فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين، فنحن لا نعلم هل ذكبت أم لا - فالأصل عدم الجُل - لكن هنا الظاهر يغلب على الأصل، وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مُذَكَّاة فيكون هذا الظاهر غالباً أو مُغَلِّباً على الأصل.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وَجَدَ الإنسان شاةً مُذَكَّاةً في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال، مع أن فيه احتمالاً أن الذي ذبحها غير من تحل ذبيحته، لكن يغلب الظاهر لقوته.

٩- ومنها: الإحالة على مذكور أو ما سيذكر في قوله: «إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ» وهذا إحالة على ما سيذكر. وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم. وأكثر من رأيناه يستعمله (ابن حجر) - ابن حجر ما أكثر إحالته! - ومع ذلك أحياناً كان ينسى أن يذكر رَحْمَةُ اللَّهِ.

١٠- ومنها: أن الأصل في بهيمة الأنعام الجُل، كما قررناه قبل قليل، ووجه ذلك: الاستثناء من هذا الحكم، في قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا»، وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم^(٢)، ومعيار يعني: ميزان، يعني إذا وجدت شيئاً فيه استثناء؛ فاعلم أن هذا الحكم عام؛ لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراد، علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد.

١١- ومنها: أنه لا يحل الصيد للمُحْرِم لقوله: «غَيْرُ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ»، ولا لمن كان في

(١) رواه البخاري (٢٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) التعبير شرح التحرير (٢٣١٨/٥)، وشرح الكوكب المنير (١٠٤/٣).

الحرم؛ لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد؛ فيحرم عليه الصيد، لكن لو صاده صيداً حلالاً، يعني: أنهر الدم، وسعى الله وقتله هل يحل أو لا يحل؟ لا يحل لأنه قال: ﴿عَبْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ﴾، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام فلا يحل لهم أن يخللوه لأنفسهم.

ولذلك عبر الله عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي؛ لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرماً أم غير محرم، لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراماً صار هذا الصيد بمنزلة القتل فيكون المصيد حراماً.

١٢- ومنها أيضاً: تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد لثلاث ينساب وراء الصيد، فينسى الإحرام. إذ من المعلوم الآن في أهل الصيد، أنهم شغوفون به، وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد، والحصى يدمي قدمه والشوك يخرقها، ومع ذلك لا يبالي، فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن الإحرام وغفل.

١٣- ومنها أيضاً: إثبات الحكم لله؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.

١٤- ومنها أيضاً: إثبات الإرادة لله في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.

١٥- ومنها أيضاً: الإشارة إلى أنه لا يحل لإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، وذلك لأن الله ختم الآية لما ذكر أنواعاً من الأحكام بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُوا شَعْبَرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَائِدِ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِهَاءِ وَالْعُدُونِ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]

❖ التفسير ❖

نقول في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ما قلناه في الآية الأولى.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَحْلُوا شَعْبَرِ اللَّهِ﴾ أي: لا تنتهكوا حرمانها، والشعائر جمع شعيرة، وهي العبادات الكبار، كالحج والعمرة ونحو ذلك، وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير

شعائر، فالأحكام الكبيرة تسمى شعائر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ لَشُعَائِرُ اللَّهِ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾، والشهر هنا المراد به الجنس وليس المراد به الواحد، والشهر الحرام: هو شهور أربعة بينها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦]، وبين النبي ﷺ^(١) أعيان هذه الأشهر، بأنها: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، والرابع رجب - رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذه الأشهر الحرم، يعني لا تحلوا بالمعاصي، ولا تحلوا بالقتال أيضًا؛ لأن القتال في الأشهر الحرم حرام، حتى الكفار لا يحل أن يبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم إلا دفاعًا عن النفس، أو إذا كان امتدادًا لقتال سابق. وهذه المسألة سيأتي بيان حكمها واختلاف العلماء فيها.

وقوله: ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ يعني: ولا تحلوا الهدي، والمراد بالهدي ما يهدي إلى الحرم من إبل أو بقرة أو غنم، وإحلاله أن يذبحه قبل أن يبلغ محله، فلو أن الإنسان ساق الهدي من الميقات من ذي الحليفة، ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل الوصول إلى مكة كان هذا حرامًا لا يحل، ولهذا قال: ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾.

وقوله: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾، والقلائد جمع قلادة، والمراد بالقلائد: ما تُقَلَّد به أعناق الهدي وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة قلادة، إشارة إلى أنها هدي فيُحْتَرَم، ويجعل في هذه القلادة - أي يعلق فيها - النعال البالية، وأطراف الأسقية (القرب) وما أشبه ذلك، إشارة إلى أن هذه للفقراء، فمن حين أن يرى الإنسان هذه الشاة أو هذا البعير وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضرها بشيء.

ويجتمل أن يقال: إن القلائد أعم من ذلك، وأن المراد ولا ما تقلدتموه من وعود وعهود وغيرها، ولكن السياق يدل على المعنى الأول يعني: قلائد الهدي.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَمْأَتِينَ أَلْيَتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ يعني ولا تحلوا أيضًا ﴿أَمْأَتَيْنِ﴾، بمعنى: قاصدين، ﴿أَلْيَتَ الْحَرَامِ﴾ وهو الكعبة، ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾، وسماه الله بيتًا لأنه بيت، إذ إنه حجرة ذات أركان وسقف، فهي بيت، ووصفها الله بالحرام لما لها من الحرمة والتعظيم، ولهذا كان ما حولها محترمًا، حتى الأشجار محترمة في الحرم، مع أن الأشجار جماد، ولكن ليس كل ما في الحرم محترمًا، فالخصي والتراب غير محترم، ولهذا لك أن تكسر الحصى ولك أن تنقل التراب إلى خارج الحرم بخلاف الأشجار، ولكن الأشجار التي لا تنمو كالتي قد

(١) فقد روى البخاري (٣٠٢٥) من حديث أبي بكره رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال (الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان).

ييست، وكأغصان انكسرت، ليست حرماً.

وقوله: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ جملة ﴿يَبْتَغُونَ﴾ في موضع نصب على الحال من قوله: ﴿يَأْتِينَ﴾ أما البيت الحرام فهي مفعول به لـ ﴿يَأْتِينَ﴾. و﴿يَبْتَغُونَ﴾ أي: يطلبون.

وقوله: ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ﴾ والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي، والفضل الأخروي، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الحج قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى الحج يبيع ويشترى أو يكراري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك وهنا قوله: ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعم الفضلين فضل الدنيا وفضل الآخرة، وقوله: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي رضى من الله عز وجل وفيها قراءتان، ضم الراء، وكسرها، ﴿رِضْوَانًا﴾، و﴿رِضْوَانًا﴾ ورضواناً أي من ربهم، أو أعم من ذلك، ولكن الأصل الأصل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أي: وإذا حللتكم من الإحرام فاصطادوا، والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول، الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والخلق أو التقصير، هذا هو المراد من قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾، وليس المراد إذا حللتكم من كل الإحرام، كما جاء ذلك في السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء^(١).

وقوله: ﴿فَاصْطَادُوا﴾ أصلها (فاصنادوا) ولكن لعل تصريفية^(٢) قلبت التاء طاءً، والمعنى: صيدوا الصيد، ولكنه لم يقل: فصيدوا لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال، وإن شئت قل: وانفعال أيضاً. وسيأتينا إن شاء الله أيضاً هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي وينظر في حكم الاصطيد الأصلي.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ مَثَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ وفي قراءة ﴿شَتَانُ﴾ بسكون النون وفي قراءة: ﴿إِنْ صَدُّوكُمْ﴾ فالشَتَانُ هو البغض، والمراد بالقوم هنا - وإن كان نكرة لكنه معلوم - أهل مكة، أي: لا يحملكم بغضهم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.

وهذه إشارة إلى أنهم سوف يصدون عن المسجد الحرام، لكن إن صدوكم فلا تعتدوا، أنها على قراءة ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾ فتكون الجملة تعليلًا، أي: لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم إياكم أن تعتدوا.

إذن يختلف المعنى باختلاف القراءتين، فبكسر الهمزة إخبار عما يتوقع، وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع، فيكون المعنى الأول: ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن المسجد الحرام أن

(١) رواه النسائي في الكبرى (٤١٥٢)، والدارقطني (٢٦٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٢) هذه العلة هي: قرب المخرج بين التاء والطاء ومثلها: (اضطرتتم) فهي منقلبة عن (اضتررتتم).

تعتدوا، وعلى الثانية: ولا يحملكم بغض قوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا .
 ﴿أَنْ صَدَّوْكُمْ﴾ أي: صرفوكم، وهذا ينطبق تمامًا على ما فعلته قريش في غزوة الحديبية،
 فإنها صدت النبي ﷺ، وأحلت شعائر الله، وأحلت الشهر الحرام، والهدي والفلاذ، كل ما نهى
 الله عنه في الآية هذه انتهكتها قريش، وصدوا أولى الناس بالبيت عن بيت الله عز وجل.
 وقوله: ﴿عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: ذي الحرمه والتعظيم.

ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة، فهو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله تعالى عنده
 هو المسجد الحرام، وهو الذي يجب على كل مسلم فرض عين - لا يتم إسلامه إلا به - أن يؤمه
 بحج بالإجماع، أو بحج وعمرة على خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة، ووصف
 بالمسجد إما أن يقال: إن جميع الأرض مسجد وأولى أرض تتصل بذلك هي هذه البقعة، أو يقال:
 إن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتخذ مسجدًا، لأنهم صدوهم عن الوصول إليه،
 وما حول المسجد فهو تابع له، والأصل هو المسجد، ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على ركنية
 الطواف في العمرة والحج، فطواف الإفاضة وطواف العمرة مجتمع على أنه ركن وأنه لا يصح الحج
 إلا به، ولا العمرة إلا به.

وقوله: ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ هذه متعلقة بقوله: ﴿تَجَرِمَتْكُمْ﴾ يعني: لا يحملكم على العدوان،
 و﴿أَنْ﴾ في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، وتقديره: (على أن تعتدوا)، أي لا يحملكم هذا
 على العدوان.

ثم قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ تعاونوا تفاعلوا، ولا يكون هذا إلا من جانبيين فإذا قلت:
 أعين صاحبك، كان طلب الإعانة من جانب واحد، لكن إذا قلت: تعاونوا، صار المعنى: ليعين كل
 واحد أخاه على البر وهو فعل الطاعات، والتقوى: وهو ترك المحرمات.

فإذا استعانك أخوك على عبادة من العبادات فأعنه، لتشاركه في الأجر، فإذا قال لك: قُرب لي
 ماء الرضوء، فقُرب، أو قال لك: اشتر لي ثوبًا أستر به عورتني في الصلاة، فاشتر، أو قال لك: دلني
 على اتجاه القبلة، فدلّه عليها، بل وإن لم يستعنك فأعنه أيضًا، كذلك التقوى؛ تعاونوا على التقوى،
 وذلك بترك المحرمات فإذا استعانك إنسان على تكسير مزار أو إراقة خمر أو إتلاف كتب بدع،
 فأعنه، وهلم جرا.

وقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ الإثم هو المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل،
 والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد، وإذا وجد إحداها منفصلة عن الأخرى صارت شاملة
 لها، يعني: لو أطلق الإثم صار شاملاً للعدوان على الناس، ولو أطلق العدوان صار شاملاً للإثم؛
 لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقواه عز وجل، أي: اتقوا الله أن

تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نبيه.

والتقوى فسرت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال: إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أو أمره واجتناب نواهيه.

وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك، فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول: إن تقواه ناقصة.

وقد كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل، وأدركنا من الناس من هذه حاله، أي أنك إذا قلت له: اتق الله اضطرب واحمرَّ وجهه وخشع، وبالعكس الآن إذا قلت لأحدهم: اتق الله، قال لك: وما الخطأ فيا أفعول؟ مع أنه متتهك لحرمه الله عز وجل.

فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره تعالى.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الجملة صلتها بما قبلها أنها وعيد لمن لم يتق الله، والعقاب والمعاقبة تعني: المواجهة على الذنب.

الفوائد:

١ - في هذه الآية من الفوائد: تحريم تحليل الشعائر، لقوله تعالى: ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا

٢ - ومن فوائدها: أن إحلال شعائر الله وما ذكر في الآية نقص في الإيمان، لقوله: ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا

٣ - ومن فوائدها: أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الشعائر؛ لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال، وكذلك أيضًا بالمعاصي سوى القتال، فإن المعاصي في الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها.

والقتال في الشهر الحرام اختلف فيه العلماء^(١): فمنهم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول: إنه محكم وليس بمنسوخ، فالقائلون بأنه منسوخ يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام، فإنه بعد فتح مكة في رمضان خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة، وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام في حُرْمٍ، وهذا يدل على أن القتال في الشهر الحرام نُسِخَ تحريمه، ولكن الصحيح أنه باقٍ وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداءً، أما إذا كان دفاعاً أو كان

امتداداً لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك؛ لأن النبي ﷺ إنما غزاهم لأنه قيل له: إنهم قد جمعوا له فلا بد من الدفاع.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم إحلال الهدي واحترامه، لقوله: ﴿وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: العمل بالقرائن، لأن القلائد قرينة على أن هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة، بل أشار إليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْخَرِثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٧٨، ٧٩)، كذلك أيضاً سليمان عليه السلام عندما تنازعت المرأتان عنده في الولد الباقي وهو للصغرى، وطلب سكيناً يشقه بين المرأتين نصفين، فوافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، فحكم به للصغرى؛ لأن كونها امتنعت من أن يُشق يدل على أنها هي الأم لشفتها، وكذلك شاهد يوسف قال: ﴿إِنْ كَانَتْ قَيْصُصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِي فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ (٢٦) وإن كان قَيْصُصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (يوسف: ٢٦، ٢٧) وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن؛ فإن النبي ﷺ لما فتح خيبر، وطلب مال حبي بن أخطب قال له سلام بن مشكم: إنه فني، فقال: كيف يفني، العهد قريب والمال كثير؟ ثم أمر الزبير بن العوام أن يمسه بعذاب، فلما أحس بالعذاب دلَّ على المال^(١). فحكم النبي ﷺ على أنه لا بد من مال لأن العهد قريب والمال كثير.

ولا بد من العمل بالقرائن، ولكن بشرط ألا تكون مجرد تهمة، فإن كانت مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز؛ لأن الأصل البراءة والسلامة.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب احترام الحجاج والعمَّار؛ لقوله: ﴿وَلَا أَيْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾، وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيرهم.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام؛ لقوله: ﴿يَتَشَفَّعُونَ لِقَبُولِ رِزْقِهِمْ وَرِضْوَانًا﴾.

ومن قصد البيت لغير هذا الغرض، بأن قصد البيت لزيارة قريب أو لتجارة يدخل ولا شك في هذا، ولكن ذكر ذلك بناءً على الأغلب، والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول: إنه لا مفهوم له، وعلى هذا يكون قوله: ﴿يَتَشَفَّعُونَ لِقَبُولِ رِزْقِهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ ليس قيداً ولكنه بناء على الأغلب كقوله تعالى في بنات الزوجات: ﴿وَرَبِّبْنَكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ فَسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] فإن ابنة الزوجة تحرَّم على الزوج إذا دخل بها وإن لم تكن في حجره، ولكن ذكر الحجور بناء على الغالب.

(١) رواه ابن حبان في صحيحه (٥١٩٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضا من الله، وأن هذا من أعلى المقامات، خلافاً للصوفية الذين يقولون: اعبدوا الله، فإن عبدتموه لثوابه فعبادتكم ناقصة!! نقول لهم: قاتلكم الله، أليس الله تعالى امتدح محمداً ﷺ وأصحابه في قوله: ﴿تَرْتَبُهُمْ رُكْعًا سَجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩]؟ ولا شك أن محمداً ﷺ وأصحابه هم أعلى الناس مقاماً. لكن هؤلاء لقصورهم ظنوا أنك لا بد أن تعبد الله فقط - نسأل الله العافية - وهذا خلاف ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله عز وجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، ويفهم هذا من إضافة الربوبية إليهم في قوله تعالى: ﴿مِن رَّبِّهِمْ﴾ ففي ذلك دليل على عناية الله تعالى بهم، لأن الربوبية عامة وخاصة، وإليها الإشارة في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا مَتَّى رَبِّ الْمَلَكِينَ﴾ [٤٧، ٤٨] فقله: ﴿رَبِّ الْمَلَكِينَ﴾ ربوبية عامة، و﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ربوبية خاصة، إذن الله تبارك وتعالى أضاف الربوبية إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل، ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل وأنه من أكبر غايات المؤمنين، بل هو أكبر غاياتهم.

﴿وَرِضْوَانًا﴾ صفة من صفات الله عز وجل.

والرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة، يقولون: إن الله يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كماله عز وجل، وهو سبب للثواب، إذا رضي الله عن العبد أثابه.

وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب، وقالوا: إنه مجاز عن الثواب، عُبِّرَ به لأنه سببه، فهو من التعبير بالسبب عن المسبب. فيقال: ما المانع؟ أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وأثبت له النبي ﷺ في السنة: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا...»^(١)، والنصوص في ذلك كثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة، وقرينة إجماعهم أنهم لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة، ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب، وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان؛ لأنه قد يقول القائل: ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي؟ نقول: الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بهذا اللفظ ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير مراد.

والرضا من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية، إذ إن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله، فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية... إلخ، فالقاعدة: أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي صفة فعلية؛

(١) رواه مسلم (١٧١٥)، وأحمد في «مسنده» (٨٧٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لأنها قبل وجود السبب غير موجودة.

وهذا هو القول الذي ندين الله به، وهو أن الله يرضى، ويغضب، ويكره، ويجب حقيقة لا مجازاً.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ أي: من الإحرام، ﴿فَاصْطَادُوا﴾ وهذا كالمستثنى من قوله: ﴿عَبْرَ مَحَلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ وقوله: ﴿فَاصْطَادُوا﴾ يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد، وقد بينت السنة أن المراد بالحل: بعضه؛ لأنه إذا تحلل التحلل الأول جاز له الصيد، وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وعلى هذا فقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ يكون فيه نوع من الإجمال وبينته السنة.

وقد بينت السنة أن حل الصيد شروطاً معروفة في كتب أهل العلم، فإن قال قائل: ذكرت أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر، كيف يكون ذلك؟ نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين، وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، والفرق بين القولين: أننا إذا قلنا: إنه للإباحة صار الشيء الذي أمر به مباحاً فقط، وإذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي نهي عنه إلى ما كان عليه قبل النهي، ولكل من القولين وجه.

أما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي للإباحة قالوا: إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائياً حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب، ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه الإباحة.

وأما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، فقالوا: إنه لما ورد النهي عن الشيء صار منهياً عنه، فإذا رُفِعَ النهي وجب أن يبقى المنهي عنه على ما كان عليه من قبل.

فهل نقول: يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد؟ لا أحد يقول بهذا، لكن يُباح له.

أما قوله تعالى في الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠] فهذا الأمر يكون للاستحباب؛ لأن طلب الرزق أمر مستحب، وعلى القول الثاني الذي يقول إن الأمر بعد النهي للإباحة: يكون مباحاً، والأقرب أنه لرفع النهي.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبنغصاً له، ولو كان قد صده عن الطاعة، فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَ لَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من اتباع الهوى وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء، لأن العادة والطبيعة أن الإنسان إذا أبغض شخصاً فإنه يعامله بالعدوان والشدّة، لأن نفسه تحمله على هذا، فحذّر الله عز وجل من ذلك.

١٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية؛ لقوله: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وسواء كانت القراءة بكسر الهمزة أو بفتحها، فإن كانت بفتحها: فلا إشكال فيما سبق، وإن كانت بالكسر: ففيها إشكال، لأن المائدة نزلت بعد الحديبية، ولكن يكون المعنى: إن تكرر صدكم عن المسجد الحرام على الفرض والتقدير؛ لأن قراءة الفتح ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾ تكون أن هنا للتعليل يعني: لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لكن الذي فيه إشكال (إن صدوكم) فيقال: هذا شرط والشرط يكون للمستقبل، فيقال في الجواب عن ذلك: إن معنى الآية: إن تكرر صدكم إياكم، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا.

١٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات حرمة المسجد الحرام، لقوله: ﴿عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ واستدل بعض العلماء بقوله: ﴿عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أن قول النبي ﷺ في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف^(١) يشمل جميع حدود الحرم وكل ما دخل في حدوده، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر:

أولاً: أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم، لأننا لو سُئلنا: ماذا أراد رسول الله ﷺ ومن معه: هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط، أو أن يصلوا إلى مسجد الكعبة؟ الثاني بلا شك، فيكون المعنى أنه ذكر أعلى ما يصدونهم عنه؛ وهو الوصول إلى المسجد الذي فيه الكعبة.

ثانياً: أن نقول: ما دام هنا دليل صريح واضح عن الرسول ﷺ أن المراد بها فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»^(٢) وما دام عندنا شيء صريح في هذا، فلا حاجة إلى أن نتأول النصوص على ما فهمناه.

١٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب التعاون على البر والتقوى، لقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وهل هذا متوقف على استعانة الغير بك، أو مطلقاً؟ الآية عامة سواء طلب منك المعونة أم لا فيجب عليك أن تعين على البر والتقوى.

١٩ - ومنها: الحث على البر والتقوى، لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر به من باب أولى.

٢٠ - ومنها: النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وسواء طلب منك المعونة أو لا فلا تنع على الإثم والعدوان.

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (١٤٠٦)، وأحمد في مسنده (١٤٧٣٥) من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٣٨).

(٢) صحيح مسلم (١٣٩٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

- ومن المعونة على الإثم والعدوان أن يُؤَجَّر الإنسان بيته لغرض محرم.
- وكذلك من المعونة على الإثم والعدوان أن يبيع التلفاز على من يستعمله في المحرمات.
- وهذا قاعدة عامة ولها فروع كثيرة جداً.
- ٢١ - ومنها: وجوب تقوى الله وأن مخالفة ما ذكر مناقض لتقوى الله؛ لقوله بعد أن أمر بها أمر به ونهى عما نهى عنه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.
- ٢٢ - ومنها: شدة عقاب الله عز وجل والتحذير من مخالفته، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
- ***

❖ قال الله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ هذا بيان لقول الله تعالى: ﴿أُهِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبَلِّغُ عَلَيْكُمْ﴾.

وقوله ﴿حُرِّمَتْ﴾ هذا فعل مبني لما لم يُسمَّ فاعله، والفاعل: الله عز وجل، فحُذِفَ الفاعل للعلم به.

فإن قال قائل: قال الله هنا: ﴿حُرِّمَتْ﴾ وفي سورة البقرة والنحل قال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة: ١٧٣] و[النحل: ١١٥] فنسب التحريم إلى الله صراحة فلماذا اختلف التعبير؟

والجواب له أكثر من وجه:

الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس؛ لأنه كلام الله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به علماً لا في ذاته ولا في صفاته.

فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا، وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه

الأمور، ونقول: إن الله عز وجل عبّر هناك بـ ﴿حَرَّمَ﴾ فأضاف الفعل إلى نفسه، وعبر هنا بـ ﴿حُرِّمَ﴾ وهذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف.

أما الوجه الثاني: فيمكن أن يقال هناك قال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ﴾؛ لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة فكأنه قال: ما حرم إلا هذا خلافاً لما حرمتكم أنتم في الجاهلية، قال تعالى عن محرماتهم: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] فقال ما حرم إلا هذا إظهاراً لفضله عز وجل وأنه ما حرم على الناس إلا أربعة أصناف فقط، وليس بطيب هذا الذي حرمه الله.

وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْيَتُهُ وَالْأَذْمُ﴾: الميتة هنا (أل) لبيان الحقيقة، يعني: كل ميتة فهي حرام، والميتة: هي ما مات حتف أنفه أو ذكّي على وجه غير شرعي، يعني: بدون فعل فاعل، أو بفعل فاعل ولكن لا على الوجه الشرعي. فمثلاً: إذا مرضت البهيمة وماتت، يقال: هذه ماتت حتف أنفها، وإذا ذكّي عنقها شخص، فهذه ذكاة غير شرعية.

والمستثنى من الميتة ميتة البحر، فإنها ليست بحرام لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال عبد الله بن عباس: (صيد ما أخذ حياً وطعامه ما أخذ ميتاً) ^(١)، وفي حديث عبد الله بن عمر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْجَرَادُ وَالْحُوثُ» ^(٢) ويستثنى الجراد كما في حديث ابن عمر، والجراد ليس بحرياً؛ فهو لا يعيش إلا في البر، ولكن ميتته حلال، أولاً: لأن الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن، فمن يستطيع أن يمسك كل جرادة ويلبّحها؟ ثانياً: أنه ليس فيها دمٌ يحتاج إلى استخراجه؛ فلذلك أحلت.

مسألة: هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟

الجواب: لا يلزم، لكن هناك دليل على نجاستها وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٥٤] يعني: ما ذكّر.

وقوله ﴿وَالْأَذْمُ﴾ الدم هنا مطلق، و(أل) فيه لبيان الحقيقة، ولكنه قيّد في سورة الأنعام بالدم المسفوح، واحتراراً من الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه ليس بحرام، فالحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة، أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه ذلك.

وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بها، ويقولون: كيف تحرمون ما قتل الله ولا تحرمون ما قتلتموه؟ يعني: بالذكاة، وكانوا أيضاً يأكلون الدم المسفوح، حيث يفصد الإنسان عرق ناقته ويمصه فحرمه الله عز وجل، ونقيد ذلك بالدم المسفوح وعلى هذا فالكبد لا تحرم

(١) الدر المنثور (٣/١٩٨).

(٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٢١٨)، وأحمد في «مسنده» (٥٧٢٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٠).

والطَّحَال لا تحرم والكُلَى لا تحرم، والدم الذي يكون في القلب لا يحرم، لأنَّ الدم قيده الله بالمسفوح، وكذلك الدم الذي يبقى في العروق لا يحرم^(١).

وقوله: ﴿لَحْمَ خِزْيِرٍ﴾ والخنزير معروف أنه حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات، والحشرات وما أشبهها، وهو أيضًا معروف بعدم الغيرة، والذي يتغذى به يكتسب من طبيعته، ولهذا نهى النبي ﷺ عن كل ذي نابٍ من السباع^(٢) وكل ذي غلب من الطير^(٣)؛ لأن ذوات الأنياب والمخالب من طبيعتها الاعتداء، وأن تفرس غيرها فلذلك نهى عنها لكي لا يتأثر الإنسان بغذائه منها، وكذلك أيضًا لحم الخنزير.

الرابع قوله: ﴿وَمَا أَهْلَ لَيْعٍ أَلْوَيْهٍ﴾ الإهلال في الأصل رفع الصوت، والمراد به هنا: ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم عزيز، باسم الرئيس الفلاني، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم جبريل، بأي اسم، إذا دُبِّح على غير اسم الله فإنه حرام.

وقوله: ﴿وَالْمُنْخَنَقَةُ﴾ أي: المنخنقة في نفسها، والمنخوقة بفعل فاعل، المنخنقة بنفسها: مثل أن تجر الحبل - القلادة - التي برقبتها ثم تضيق عليها حتى تنخنق، أو أن تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشجرة ثم تعجز عن إخراجها فتخنق، والصحيح أنه يشمل المنخنقة والمنخنقة، المنخنقة بفعل فاعل، يعني: لو أن إنسانًا أمسكها، وضم رقبتها حتى ماتت، فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة وإن كانت تسمى مختنقة، فهو شامل لهذا وهذا، إذن المنخنقة هي الميتة بالخنق سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل.

وقوله: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾، من الوقذ: وهو الضرب الشديد حتى تموت، فقد يأتي إنسان مثلاً ويضرب البهيمة ضرباً شديداً فتموت إمّا بعضى وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك، فهذه أيضًا لا تحل لأنها موقوذة.

وقوله: ﴿وَالْمُتَرَدِّةُ﴾ الساقطة من عالٍ، سواء كان عالياً من فوق أو عالياً من أسفل، فالمتردة من جبل متردية من فوق. والمتردة من فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل، والمتردة حرام؛ لأنها تموت بغير ذكاة شرعية.

وقوله: ﴿وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ النطيحة فعلية بمعنى مفعولة، أي: منطوحة، وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها؛ لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل عن تصح ذكاته.

وقوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ الذئب، والكلب، والأسد وما أشبه ذلك، فالمراد بالسبع هنا: كل ما يعتدي على البهائم، ويأكلها وقوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ إذا قيل: كيف ما أكل السبع

(١) الدم المسفوح الذي من غير الإنسان نجس، أما دم الإنسان فليس بنجس.

(٢) رواه البخاري (٥٤٤٤)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث «أبي ثعلبة الخشني» رضي الله تعالى عنه.

(٣) رواه مسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، والنسائي (٤٣٤٨)، وابن ماجه (٣٢٣٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

يستخرج من بطنه؟ يقال: المعنى: ما قتله ليأكله أو ما شرع في أكله، إلا ما ذكيتم. فعد الله عز وجل من المحرمات: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه تسع، والعاشر: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾، فهل الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا ذُكِّتُمْ﴾ يعود على التسع كلها أو على بعضها، على بعضها قطعاً، لأن الميتة لا يمكن أن تذكى؛ لأنها قد ماتت وانتهت، ولحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحله الذكاة، وما أهل لغير الله به لا يمكن أن تحله الذكاة، اللهم إلا أن يدركه الإنسان قبل موته من غير الذي ذكر اسم الله عليه مثل أن يسمع إنساناً يذبح شاة يقول باسم المسيح، ثم ذكَّاهَا وانصرف، وأدركنا ذكاته قبل أن يموت، فهذا يدخل في الآية، لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم الميت فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة بعد.

إذن يتندي ما في الاستثناء من قوله: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾، وهي خمس النطيحة: ربما تدركها قبل أن تموت والمتردية كذلك، وما أكل السبع كذلك، والموقوذة: كذلك يمكن أن تدركها قبل أن تموت.

فإذا قال قائل: بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التي أصابها سبب الموت؟

نقول: التذكية تكون بقطع الحلقوم والمريء، أو بقطع الودجين، أو بقطع ثلاثة من أربعة، أو بقطع الأربعة على خلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الودجين. هذا أرجح الأقوال وأن من كمالها قطع حلقوم المريء أيضاً.

والودجان: هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ويختلف تسميتهما بحسب البلدان ولكن في لغة القرآن تسمى بالوردان قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْمِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] على كل حال إذا أدركها، وقطع أوداجها قبل أن تموت فهذه التذكية.

لكن ما علامة الموت؟^(١) هل لا بد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها، أو أذنها، أو ذنبها، أو لا تشترط الحركة؟

أكثر العلماء يقول: لا بد أن تتحرك؛ لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك فهذا معناه أنها ماتت.

وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحارُّ الأحمر، لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود وانتقل من الحرارة إلى البرودة وأيضاً يتجلط فإنه لا يسيل كما يسيل عند ذبحه، فيقول رَحِمَهُ اللهُ: إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك، لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها، يكون قد أغمى عليها مثلاً فلا تتحرك لا بعينها ولا برجليها ولا يَدَيْهَا.

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح.

والعاشر: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ يعني: ما ذبح على الأصنام، وكانوا يذبحون على الأصنام تقريباً لها، وهذا شرك، وهذا غير قوله: ﴿وَمَا أَهْلُ لَبْنٍ أَلْبَنُوا﴾؛ لأن الأول ما ذكر اسم غير الله عليه، سواء كان أمام الصنم أو غائباً عن الصنم، أما هذا ما ذبح على الصنم، يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم.

ثم قال عز وجل: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْكَرِ﴾ يعني: وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. ووجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر، لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له، وكذلك هنا في المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له.

والاستقسام: هو طلب القسم؛ يعني طلب ما يقسم الله لك، فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة، وكانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام (جمع زَلَمَ، وهي الأقداح) ويستقسم بثلاثة قِداح، فيكتب على الأول افعَل، والثاني لا تفعل، والثالث لا شيء، ثم يضعها في كيس أو نحوه ثم يخلط بينها، ثم يخرج واحدة منها فإن خرج افعَل فعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل، وإن خرج الثالث أعاد، وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس فيه افعَل أو لا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام؛ لأنه لو كان شيئاً لخرج في أول مرة، لكن يجعلون الثالث لأجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئاً على الآخر.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ فَسْقٌ﴾ هل المشار إليه كل ما سبق أو إلى الاستقسام بالأزلام؟ القاعدة: أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة أو الضمير إلى كل ما سبق فهو محمول عليه.

وقوله: ﴿فَسْقٌ﴾ الفسق: معناه الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها كذلك الخارج عن الطاعة فاسق فهو خارج عما يجب أن يكون عليه.

وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَبِّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ (ال) هنا للعهد الحضورى^(١) يعني: اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية ﴿نَبِّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾، يعني: يشسوا من أن يغيروه، أو يبدلوه، لأن الدين الإسلامي هو الدين الذي انتشر وبيان وظهر.

وقوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ أنه لا داعي من الخشية الآن ما دام دينكم قد ظهر ويشس هؤلاء الكفار من أن يقضوا عليه فلا تخشوهم واخشوني.

(١) (ال) التي للعهد الحضورى: هي التي تعني وقتك الآن، ومن ضوابطها أن كل (ال) بعد اسم الإشارة للحضور، هذا الرجل، هذا المكان، هذا المسجد فهي للعهد الحضورى. و(ال) التي للعهد الذهني، هي ما عهد للذهن مثل أن تقول: ذهبت مع خصمي إلى القاضي، ومعلوم المراد بالقاضي الذي يحكم بين الناس، وأما العهد الذكري فإن تكون (ال) تشير إلى شيء مذكور، مثل قوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَرْيَةٍ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَمَعَنَ الرَّسُولُ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

والخشية: هي الخوف الناتج عن علم ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] أي: أهل العلم، والفرق بين الخشية والخوف، أن الخشية تكون عن علم، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم. ثانيًا: أن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويًا، لكن المخشي يكون أقوى منه، والخوف لا يدل على عظم المخوف وإنما يدل على ضعف الخائف، وهذا فرق واضح. فالطفل الذي له أربع سنين يخاف من الطفل الذي له ثمان سنوات مع أن الثاني ضعيف، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشي.

وقوله: ﴿أَيُّومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (أل) هنا: للعهد الحضورى أيضًا، أي: اليوم الحاضر، ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي: جعلته كاملاً، وليس المعنى أنني أتممت شرائعه؛ لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع، وقوله: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي: ما تدينون الله به من العبادة، ﴿وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ التي هي إكمال الدين، وهي أكبر النعم، ومعنى إتمامها أنها ليس فيها نقص، ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ دينًا تدينون الله به فلا تتخذوا دينًا سواه.

ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا عودًا على ما ابتدأ الآية: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ اضطر بمعنى: أصابته الضرورة، وأصلها (اضتر) فقلبت التاء طاء لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف، وفيها قراءتان: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾، على كسر الساكن عند التقاء الساكنين، و﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾ بالضم لمناسبة الضمة لضم الطاء.

وقوله: ﴿فِي مَخْصَصَةٍ﴾ المخصصة: المجاعة، وفي حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِفَافًا» أي: تذهب في الصباح خفافًا أي: جائعة، «وَتَرُوحُ بَطَانًا»^(١) إذن مخصصة أي: مجاعة.

وقوله: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ أي: غير مايل لإثم ولا مريد له، لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات، فإن الله غفور رحيم فيغفر له. وهذا - أعني قوله: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ - يُفسر قوله في الآيتين السابقتين.

وقوله تعالى: ﴿أَضْطَرَّ﴾ هنا أجاز الضرورة، يعني: أنه إن لم يأكل مات وهلك، ولا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين:

أولهما: ألا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا، لأنه إن وجد لم يضطر.

والثاني: أن تزول ضرورته به، وإنما اشترطنا هذا لكي لا يقول قائل: إذن يجوز التداوي بالمحرم. نقول: لا يجوز التداوي بالمحرم؛ لأنه أولاً: غير مُلجأ لذلك، إذ قد يزول مرضه بدواء

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٤٤)، وأحمد في مسنده (٢٠٥) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٥٤).

آخر، وقد يزول مرضه بدون دواء، فكم من إنسان وصل إلى أدنى حالة ثم يقوم ماشياً بإذن الله عز وجل! والثاني: أن ضرورته لا تزول بهذا الدواء؛ لأنه قد يتداوى الإنسان ولا يُشفى، بخلاف من أكل المحرم للجوع، فإن الإنسان إن لم يجد مثلاً إلا الميتة، فهو الآن لا يمكن أن تزول ضرورته إلا بأكله وإذا أكله زالت ضرورته.

والفرق بين الحاجة والضرورة: أن الحاجة من باب الكماليات، والضرورة من باب دفع الضرر، مثلاً: إنسان عليه ثوبٌ يقيه البرد، ولو خلعه لضره البرد، ولكنه يحصل به نوع من التأذي لأنه ليس كاملاً؛ فلبس عليه ثوباً آخر، فالثوب بالنسبة له ضرورة، لكن لو لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر، نقول هذا حاجة، والفرق بينهما ظاهر، أنه لا يبيح للمحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة.

وقوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ أي: غير مرید لهذه المحرمات، بل أُلجأت الضرورة لها، ﴿وَلَا عَاكِرٌ﴾ أي: معتد، يريد الإثم، فهو غير باغٍ لأكل الميتة بغير ضرورة، ولا عاد أي: بالزيادة على الضرورة، فإن الله غفور رحيم.

وبعضهم قال: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ البغاة: هم الذين يخرجون على الإمام، ﴿وَلَا عَاكِرٌ﴾ أي: ولا عاصٍ في سفره، ولهذا قال بعض العلماء: إنه لو كان عاصياً في سفره وإن اضطر وإن مات لا يأكل من الميتة، لأن شرطه أن يكون السفر مباحاً، والصحيح خلاف ذلك.

وختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يفهم من ذلك أن الله يغفر له ويرحمه، فهو غفر له الذنب بتناول هذا المحرم، ورحمه بإباحته له.

ومن أمثلة هذه الآية قوله تعالى في قُطَاعِ الطريق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

ويروى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (والله غفور رحيم) فقال الأعرابي للقارئ: أخطأت اقرأ فأعادها على ما قرأها أولاً، ﴿اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فقال: أعدها ما هكذا، فقال: ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ قال: الآن أصبت، ووجه ذلك أنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح.

الفوائد:

- ١ - وهذه الآية بها فوائد منها: تحريم ما ذكر من أنواع البهائم.
- ٢ - ومنها: حكمة الله عز وجل فيما أحل لنا من الحلال، وما حرم علينا من الحرام؛ لأنه ثبت - طبعاً - أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرّمها الله.
- ٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الميتة إلا ما استثنى، وتحريم الدم إلا ما استثنى.

٤ - ومنها: تحريم لحم الخنزير، ويلحق بذلك شحمه بالإجماع، حتى عند الظاهرية يقولون: إن لحم الخنزير حرام؛ لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة، أما لو هناك لحم وشحم؛ فإنه يُفَرَّق بينهما، فإذا قيل: لحم الإبل، لحم الضأن، لحم البقر، لحم الخنزير، صار شاملاً للجميع، ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى، وهي أن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان اللحم الأحمر أو اللحم الأبيض، أو أي جزء من أجزاء البدن، وهذا هو القول الراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان من اللحم الأحمر أو من اللحم الأبيض أو من الأمعاء أو من الكرش، أو من غيرها^(١).

٥ - ومنها: تعظيم خطورة الشرك وأنه يؤثر حتى على المأكولات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ يَدْعُونَ﴾.

٦ - ومنها: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهلٌ باسم ملك، أو نبي، أو رئيس، أو وطن، أو غير ذلك، لعموم قوله: ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ يَدْعُونَ﴾.

٧ - ومنها: تحريم المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.

٨ - ومنها: أن ما أدرك حياً من هذه الأشياء التي لم تمت، فإنه يكون حلالاً لقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، وسبق لنا في التفسير متى يُذَكَّ، وبيننا أن القول الراجح أنه إذا خرج منه الدم الأحمر السيل فهو حي.

٩ - ومنها: تأثير النية في العمل، لقوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ﴾ أي: للأصنام فإنه يكون حراماً حتى لو ذكر اسم الله عليه، وذلك لتأثير النية، وأن النية تؤثر حتى في حل الأشياء وتحريمها.

١٠ - ومنها: تحريم الاستقسام بالأزلام ويدخل في ذلك أيضاً الاستقسام بغيرها؛ لأنه مبني على وهم وليس على حقيقة، لكن الله أبدل العباد بالاستخارة، وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق، والغرض من ذلك التنفير منه.

١٢ - ومنها: أن من استقسم بالأزلام^(٢) سقطت ولايته وإمامته وعدالته؛ لأن القاسق تسقط ولايته، ولا يؤم، ولا يكون عدلاً فكل من تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولاه،

(١) راجع «الشرح الممتع» (١/٢٩٨-٣٠٨).

(٢) مسألة: الاستقسام بالأزلام ما صلته بالتطير؟

الجواب: التطير يحدث بغير إرادة الإنسان، والاستقسام بالأزلام بفعل الإنسان، التطير مثلاً إذا رأى طيراً اتجه عند طيرانه إلى جهة ما تطير وعزم على الفعل أو تركه، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه.

لكن الإمامة على الوجه الراجح لا بأس أن يُصلى خلف إمام فاسق، إنما عندما نريد أن نُقدّم من يصلي لا نقدم إنساناً فاسقاً. لكن مع الفرض أنه تقدم، جمعك الحضور بين رجل حائق اللحية ورجل آخر غير حائق اللحية، وأنت أيضاً غير حائق اللحية، فتقدم الحائق، هل من الحكمة أن تقول: تأخر؟ الجواب: لا لما في ذلك من الشر ومن الفساد، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقطع، وإلا فلا تفعل. صل وراءه وفسقه على نفسه.

١٣ - ومن هوائد الآيات العكرمة: أن المشركين أسوا من تغيير الناس عن دينهم؛ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ ونظير هذا قول النبي ﷺ: «إِنَّ الشُّبْطَانَ أَيْسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(١) وذكرنا على هذا إشكالاً وهو أن الشرك وقع؛ فيقال: إن هذا خبر عما كان في نفوس هؤلاء الكفار ولا يلزم أن يقع ما كان في نفوسهم بل قد تتغير الحال.

١٤ - ومنها: تحريم خشية الكفار التي يترتب عليها المداهنة في دين الله لقوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾.

١٥ - ومنها: بيان نعمة الله على هذه الأمة - وله الحمد والمنة - بإكمال الدين؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.

١٦ - ومنها: شرف ذلك اليوم الذي أُكْمِلَ فيه الدين؛ لأنه لولا ذلك لم يكن لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فائدة؛ لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم، ولكن هل تُشرف ذلك اليوم بما لم يشرفه الله؟ لا، ولكن تقتصر على ما جاء من شرفه. ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب: «إن الله أنزل آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» وتلا الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ فقال عمر: «إني أعلم متى نزلت على رسول الله ﷺ» وذكر أنها نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة^(٢)، ولكن لا نعظم ذلك اليوم بأكثر مما جاء، وإنما قلت ذلك درءاً لقول من قال: إنه ينبغي أن تُشرف اليوم الذي وُلِدَ فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأن النبي ﷺ لما سئل عن صيام يوم الإثنين قال: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»^(٣). قال: فكونه نص على أنه ولد فيه يدل على أن له شرف، فيقال: الشرف يُتَلَقَّى من الشرع، والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يذكر شرف اليوم الذي ولد فيه في وقت من الشهر، بل ذكر شرفه في وقت من الأسبوع، وهناك فرق بين هذا وهذا، ثانياً: أن هذا الشرف الذي يُعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول وولد فيه هو الصوم فقط، هكذا جاءت السنة، وما سوى ذلك فلا، فلو أن أحداً أراد أن يكثر الصلاة في يوم

(١) رواه مسلم (٢٨١٢) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) رواه مسلم (١١٦٢)، وأحمد في مستنده (٢٢٥٩٠) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

الإنئين بناء على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول وبعث فيه لقننا: هذا خطأ.

١٧ - ومنها أيضاً: أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون فخورين به، لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فأضافه الله إلينا لنفخر به ونعتز به وتدافع عنه، ولكن بالنسبة لحال الناس اليوم فإن كثيراً من المسلمين يستحي أن يقول إنه مسلم. وهذا ذل عظيم.

١٨ - ومنها: أن الله عز وجل تفضل على عباده بإتمام النعمة لقوله: ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ ويتفرع على ذلك أن الله عز وجل يشي على نفسه بما أنعم به، من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه، ولهذا جاء في الحديث: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْنُوكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَمِ»^(١)، وهذا هو الموافق للفطرة، فإن أي إنسان يحسن إليك فإنك سوف تحبه - وهذا وهو مخلوق مثلك - فكيف بالخالق عز وجل؟!!

١٩ - ومنها: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول لقوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، وهذا يشمل الدين كله فروعاً وأصولاً، فمثلاً: هل رضي الله لعباده الكفر؟ لا. هل رضي لعباده أن يتدعوا في دينه ما ليس منه؟ لا. فهذه الكلمة (رضيت لكم الإسلام ديناً) يعني: بأصوله وفروعه وجملة وجزئه.

٢٠ - ومنها: رحمة الله بعباده حيث أباح لهم المحرم عند الضرورة، وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع المحرمات؛ وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وهذا الآية أعم، لأن الآية التي في سورة المائدة: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى مَا ذَكَرَ لِأَكْلٍ مِنْهَا، وَأَمَا مَا أَشْرَتْ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ فهو عام شامل.

بقي أن يقال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش أيشربه؟ نقول: إن اندفعت ضرورته بذلك فتعم، لكن العلماء يقولون: إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر، لأنه لا يزيده إلا حرقةً وعطشاً، ولذلك إذا اضطر إلى دفع لقمة غصص بها وعنده كأس من الخمر؛ فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة؛ لأنها هنا تندفع الضرورة بها.

٢١ - ومنها: إعمال النية وتأثيرها في الأعمال، لقوله: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾.

٢٢ - ومنها: أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم والأقلية نفسه وهواه حتى يتجانف أي: يميل إلى الإثم بل عليه أن يتحرى.

وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذكر إلا بقدر ما يسد الرمق، أو له أن يشبع؟ الأول، إلا إذا علم أنه لن يجد ما يأكله وليس معه ما يحمل الميتة فيه، فحينئذ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه في معدته معها سقاؤها وحذاؤها، ولكن إذا كان يعلم أنه سيصل إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى فلا يجوز أن يأكل أكثر من ضرورته.

(١) ضعيف: رواه الحاكم في «المستدرک» (٤٧١٦)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وضعفه الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» (١٧٦).

٢٣ - ومنها: أخذ الأحكام من أسماء الله عز وجل وذلك لأن أسماء الله؛ ولا سيما المتعدية لا بد أن يكون لها أثر، وهو ما أشرنا إليه سابقاً؛ أن الاسم المتعدي لا يتم الإتيان به إلا بإثباته اسماً من أسماء الله، وإثبات ما تضمنته من صفة، وإثبات الأثر، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير، مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤] يعني: إذا تاب قُطِّع الطريق من قبل أن تقروا عليهم سقط عنهم الحد.

٢٤ - ومنها أيضاً: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: العفور، والرحيم، وإثبات ما تضمنته من صفة وما تضمنته من أثر؛ لأن العفور يتعدى وكذلك الرحيم.

❖ قال الله تعالى:

﴿سَتَلُونَنِي مَادَا أَجَلَ قُلٍّ لَكُمْ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّبِيبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ يَعْلَمُونَنِي مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿سَتَلُونَنِي﴾ الفاعل: هم الصحابة، والصحابة لا يسألون الرسول ﷺ إلا عن شيء فيه منفعة لهم إما في الدين أو في الدنيا وأيضاً هو مُشْكِل عليهم، وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي اثني عشر موضعاً من سؤال الصحابة له ﷺ، فهل أجابهم الرسول؟ الآية تدل على أنه لم يجبههم بدليل أن الله قال له: ﴿قُلْ﴾ أي في جوابهم: ﴿أَجَلَ لَكُمْ الطَّبِيبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ يَعْلَمُونَنِي مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

واعلم أن السؤال تارة يُراد به سؤال المال، وتارة يُراد به الاستفهام، فإن أُريد به سؤال المال نصب مفعولين، وإذا أُريد به الاستفهام نصب مفعولاً واحداً، ثم عُدِّي إلى الثاني بعن.

فإذا أردت أن تسأل رجلاً درهماً تقول: أسألك درهماً. ومنه قول الله تعالى: ﴿مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيهِ﴾^(١) أي: من يسألني شيئاً، فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه، وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت لك تقول: أسألك عن ضالتي، وتقول: سألتني فلان عن المسألة الفلانية فيتعدى إلى المفعول الثاني به (عن).

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿سَأَلْتُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١] قلنا: الجواب

(١) رواه البخاري (١٠٩٤)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عن ذلك مُخْتَلَفٌ فيه عند العلماء فمن قال: إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يُضَمَّنُ معنى يناسب الحرف الذي تعدى به، ومنهم من قال: إن الحرف يُفسَّرُ بالحرف المناسب للفعل. وهنا اختلف النحويون: هل يُفسَّرُ الحرف بما يناسب الفعل، أم يُفسَّرُ الفعل بما يناسب الحرف؟

فقول الله تعالى: ﴿عَنِ الشَّرْبِ بِهَا عِبَادًا أَقْوَمُ﴾ [الإنسان: ٦] الذي يناسب (يشرب) الحرف «منها» كما قال تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٩] لكن جاءت الآية ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ على القول بأن الحرف يكون بالمعنى المناسب للفعل نقول: إن الباء في قوله «بها» بمعنى «من»، وعلى القول الثاني: نلتبس معنى يناسب الباء والفعل الذي يناسب الباء أن نقول: إن «يشرب» تَضَمَّنَ معنى «يزوي» وحيثيذ يكون التقدير: يروي بها عباد الله. والمعنى الثاني أبلغ؛ لأن الرِّيَّ يستلزم الشرب. ولا عكس، وحيثيذ يكون التجوُّز بالفعل لا بالحرف، وهذا مذهب نحاة البصرة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ في «مقدمة التفسير».

وقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِذُنُوبٍ وَقَعْتُ﴾ [المعارج: ١] من قال: إن التجوز بالحرف بقول «الباء» هنا بمعنى «عن»، ومن قال التجوز بالفعل قال: سأل هنا ضَمَّنَ معنى الجواب (سأل سائل فأجيب بعذاب واقع) وهذا أصح كما قلت. ^{هـ}
﴿وَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾، السؤال هنا سؤال علم لا مال، وذا: هنا بمعنى (الذي) قال ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ:

وَمَثَلُ مَاذَا بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامٍ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ

أي: مثل صيغ العموم الموصولة ذا بعد ما استفهام، أي: بعد ما الاستفهامية.
ما الذي أحل لهم؟ ونائب الفاعل يعود على المحل؛ وهو الله عز وجل.
وقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ أي: أحل لكم الأطعمة الطيبات قال الله تعالى في وصف النبي ﷺ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ومعنى الآيتين - والله أعلم - أن كل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرّمه فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون حراماً بدليل أن النبي ﷺ وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة، ولم يجرمها^(١).
وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ يعني: وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح، والجوارح: جمع جارحة، وهي الكاسرة.

وقوله: ﴿مُكَلِّينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: معلمين لمن تعلمونهن مما علمكم الله، ويحتمل أن يكون «مُكَلِّينَ» أي: جارحين يعني أن هذه الكواسر تخرج ما أمسكت.
وقوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ أي: الجوارح «مِمَّا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ» أي: في كيفية الصيد، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا

﴿أَتَسْكُنَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني على وجه الإباحة، فالأمر هنا للإباحة وفي قوله: ﴿مِمَّا أَتَسْكُنَ عَلَيْكُمْ﴾ (من) هنا بيانية وليست تبعية، و﴿أَتَسْكُنَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لكم على الرأي بتضمن الحرف معنى الفعل. وهنا نقول فيها ما سبق ﴿مِمَّا أَتَسْكُنَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: مما أتمكن مضمومًا عليكم، أو محملاً عليكم، أو ما أشبه ذلك على القول بتضمن الفعل معنى الحرف.

وقوله: ﴿وَأَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ متى عند الأكل أم عند إرسال الجارحة؟ السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة، والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكله يسمي فتكون التسمية على الأكل وعلى الإرسال.

وقوله: ﴿وَأَنفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بامتنال أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ هذه الجملة خبرية مؤكدة به (إن) والغرض منها: التخويف من جتناب التقوى، أن من لم يتق الله فسيعاقب، والله تعالى سريع الحساب، أي: أن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم وهو سريع الحساب، وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه، وسرعة الوقت من وجه آخر، أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعاً وإذا بالإنسان قد انتهى عمره. أما سرعة التنفيذ: فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة - على كثرتهم - في نصف يوم، لقول الله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾.

الفوائد:

١ - هي الآية فوائد عديدة منها: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله: ﴿وَسَتَلُونَا مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ﴾ ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة، لأننا نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد، بل هو إلى الله، وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم بأهوائنا، فقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبُ الْإِسْنُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦].

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن رسول الله ﷺ لا يستقل بالتحليل أو التحريم، ووجه ذلك: أن الرسول ﷺ لم يجبه ولكن الله تعالى أجابه، وقد صرح الرسول ﷺ بذلك حيث قال للصحابة: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَيْثَةِ^(١) فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا» فذهب الصحابة يقولون: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ! فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال لهم: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مَا أُحِلَّ اللَّهُ وَلَكِنِّي

(١) قال أهل اللغة: الخيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص.

أكثره ربحها^(١).

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيبٌ نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع، لقوله: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾، ونأخذ بالمفهوم أن كل ما حرم الله فهو خبيث.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إحلال ما اقتنصته الجوارح، وكل جارج يمكن أن يؤكل ما صاده لكن بشرط أن يكون مُعلِّماً، وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب، ثم الصقور، فإذا كان من الكلاب فلا بد من ثلاثة شروط: أن يسترسل إذا أرسل يعني: إذا رأيت الصيد وأرسلته يسترسل، ويتزجر إذا زُجر يعني: إذا زجرته ليقف وقف، لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه، وإذا أمسك لم يأكل، فإذا أكل فهو دليل على أنه أمسك على نفسه، والله أعلم^(٢).

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من الحيوان ما يقبل التعليم، لقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ﴾.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة العلم؛ لأن الله تعالى فرّق بين صيد ما ليس بمعلّم وما كان معلِّماً، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارج، لقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وهذا على أحد الاحتمالات في الآية، لأنّ هناك احتمال آخر، وهو أن المعنى: اذكروا اسم الله عليه عند أكله، ومعنى ثالث: وهو اذكروا اسم الله عليه إذا أدركموه حيّاً قبل أن يقتله الجارج، وكل هذه محتملة في الآية فتحمّل عليها جميعاً.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة منها: حلّ اللبiche، وحلّ الصيد، وتمام الطهارة في الوضوء، وأن البركة تنزل في الطعام، وأن الحمل يُوقَى إساءة الجن والشياطين^(٣)، المهم أن بركة اسم الله تعالى لها فوائد كثيرة.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ظاهرها إباحة ما صاده الجارج سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح: الكواسر، أمّا إذا قلنا: إن الجوارح جمع جارج وهو الذي يجرح الشيء فحينئذ لا بد من أن يُنْهَر الدم ويتبين ذلك بالمثال، مثلاً: لو جاء الكلب بالصيد

(١) رواه مسلم (٥٦٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) راجع «الشرح الممتع» (١٥/١٠٦).

(٣) لما روى البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضي بينهما ولد لم يضره).

خنوقاً ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم، فهل يباح أم لا؟ إن قلنا: إن المراد بالجوارح الكواسر فهو مباح، وإذا قلنا: إن المراد بالجوارح الجارحات اللاتي يجرحن الجلد ويخرج منه الدم فإنه لا يباح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول: إنه يشترط أن يخرج، فإن لم يخرج فلا يحل، واستدل هؤلاء بعموم قوله ﷺ: «مَا أَثَرِ الدَّمِ»^(١) وذكر اسم الله عليه فكله^(٢)، ومنهم من قال: إن الجوارح هن الكواسر وأن كل ما أمسكنه على صاحبه فإنه حلال سواء جرح أم لم يخرج، ولا شك أن الاحتياط تركه لكن التحريم فيه نظر، يعني: الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يخرج أن تركه، ولكن كوننا نجزم بالتحريم فلا؛ لعموم قوله: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعالى: «تَتَلَوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ» فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزهو الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب، فلهذا قال الله عز وجل: «مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ» إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياه من مصدره من عند الله عز وجل.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية وحدها، فالعلم هنا يختص بتعليم الجوارح كيفية الصيد، فهنا دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، وكل شيء بحسبه.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة الجوارح، وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المشقة تجلب التيسير؛ لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، ربما يكون مثلاً في جبال أو في سهول أو في أودية لا يستطيع أن يصيد بنفسه رخص له أن يصيد بجارحه، فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب ذكر اسم الله تعالى ومنه عند إرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل؛ لعموم قول الله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» [الأنعام: ١٢١]، ولأن النبي ﷺ جعل ذكر اسم الله شرطاً، والشرط لا يسقط بالسهو، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة، وقال بعض العلماء: إن التسمية تسقط بالسهو لعموم قول الله تعالى: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: ٢٨٦] فقال الله: قد فعلت.

(١) أي سال وجري.

(٢) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

لكننا نقول: إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الصيد أو على الذبيحة إذا نسي هو معذور ولا شك ولا يؤخذ، ولو تعدد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك أثماً لأنه إضاعة للمال، ونوع من الاستهزاء بآيات الله، ولكن النظر الآن ليس في الذابح والصائد بل النظر الآن في الأكل، نقول لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه: هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهي أن تأكل، فإن أكل ناسياً فلا شيء عليه؛ لأن المسألة هنا لها جهتان: جهة الصائد والذابح، وجهة الأكل، وكلاهما لا يؤخذ بالنسيان، لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسياً فإنه لا يؤخذ ثم يتوجه المنع إلى الأكل، ويقال له: لا تأكل عما لم يذكر اسم الله عليه.

وَرَعِمُ مَنْ رَعِمَ أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة، رَعِمَ خاطئ؛ لأن الله تبارك وتعالى ذكر تحريم الميتة صريحاً فقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ولو أراد الله تعالى ذلك لقال: ولا تأكلوا الميتة، وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ هو القول الحق.

لكن ذكر ابن جرير في «تفسيره» الإجماع المنعقد على أن متروك التسمية نسياناً حلال وتعقبه ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ، وقال: إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقل الإجماع، وكلاهما عليه العلماء، والصواب: أن الإجماع لا بد ألا يوجد مخالف، فإن وجد مخالف ولو واحد من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع^(١).

١٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

١٧ - ومن فوائدها، الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحله الله فهو غير متق لله.

١٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات الحساب لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

١٩ - ومنها أيضاً، أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد بها سرعة لقاء الله عز وجل بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤].

وسرعة الحساب من صفات الله الفعلية؛ لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، وعلى هذا يكون فيه إثبات الصفات الفعلية.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْكِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [المائدة: ٥]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ﴾ قوله ﴿الْيَوْمَ﴾ يحتمل المراد بذلك ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر الذي هو اليوم المعين، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ﴾ أحلها الله عز وجل، فعُذِفَ الفاعل للعلم به كما في قوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام، وعلى هذا فمن كان معلوماً بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد والإعدام فلا حرج أن يحذف ويبنى الفعل على ما لم يسم فاعله.

وقوله: ﴿الطَّيِّبُ﴾ الطيبات هي ضد الخبيث، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَيْثُ وَالطَّيِّبُ﴾ [المائدة: ١٠] فما هو ميزان الطيب؟ المرجع في ذلك إلى ما جاء في الشريعة فما أحلتها الشريعة فهو طيب، وما حرمتها فهو خبيث.

فإن قال قائل: ما الأصل في الأطعمة؟

الأصل: هو الحل، فإذا ادَّعى مدع أن هذا الشيء حرام من طائر أو زاحف أو غيرهما طالبتنا بالدليل، وما أحله الله فهو طيب ولا شك.

وقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني: اليهود والنصارى، وليس المراد كل ما يَطْعَمُونَ من حبٍّ وتمرٍّ، بل المراد كل ما يطعمون من لحم، ثم أيضًا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاة، لأن ما لا تشترط له الذكاة حلالٌ بدون فعلهم، والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم، فليس من طعامهم الخاص، ولا يمكن أن الله تعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد.

ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم بذيابحهم، وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم - وهم اليهود والنصارى - وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا بدلوا وحرّفوا أم التزموا بشرائعهم، للعموم ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم

يقولون: إن الله ثالث ثلاثة.

وقوله: ﴿وَمَلْعَامُكُمْ﴾ أي: ما ذبحتموه ﴿حِلٌّ لَّهُمْ﴾ فهذا أنواع: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي، فهذا حل للجميع، حلال متوقف على ذبح الإنسان: فإن ذبحناه كان حلالاً لهم، وإن ذبحوه كان حلالاً لنا.

وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني: وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله: ﴿الطَّيِّبَاتِ﴾ والمحصنات من المؤمنات من الحرائر حلال لنا، ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات، فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال.

أما الثاني أن المراد بهن العفيفات فيؤيده قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِئَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأُنْزِلَنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ٢٣]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ﴾ [النور: ٤] فالمراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا.

ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية محتملة وليس فيها ما يدل على هذا ولا ذلك.

وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء.

وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ المحصنات فيها قراءتان: كسر الصاد وفتح الصاد، (المحصنات) على أنها اسم فاعل، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ على أنها اسم مفعول، والمحصنات أي: الحرائر أو العفيفات على خلاف، ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ لكن بشرط ﴿إِذَا مَا تَنَبَّهْنَ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْكِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥] اشترط إيتاء الأجور، وهي المهور التي تُبذل عوضاً عن الاستمتاع بالمرأة.

ولهذا سَمَّاها الله تعالى أجراً؛ لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض.

وقوله: ﴿إِذَا مَا تَنَبَّهْنَ﴾ أي: أعطيتموهن، ﴿أَجُورَهُنَّ﴾ أي: أجور هؤلاء المحصنات وهنَّ المهور. ﴿مُحْصِنِينَ﴾ حال من الواو في قوله: ﴿مَا تَنَبَّهْنَ﴾ يعني: حال كونكم محصنين؛ أي: طالبين الإحصان - إحصان فرج المرأة، وفرج الرجل - لأن الزواج يحصل فيه إحصان فرج الزوج والزوجة. ﴿غَيْرَ مُسْكِفِينَ﴾ أي: غير معلنين بالزنا ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ أي: مختفين بالزنا.

وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان حلالاً بالصدّاق.

والثاني: ما كان علناً بالمهر والفجور.

والثالث: ما كان خفياً بالمهر والفجور.

فالأول من هذه الأقسام هو الذي يحل وهو الذي يتزوجها محصناً غير مسافح ولا متخذ أخدان، وقوله: ﴿أَخْدَانٍ﴾، أي: أصدقاء، والخذن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة، ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَا تُتَّخَذُتِ أَخْدَانُ﴾ [النساء: ٢٥] وهنا قال: ﴿وَلَا تُتَّخَذُتِ أَخْدَانُ﴾ فدل ذلك على أن الخذن يكون في الرجال ويكون في النساء.

ثم قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة، لأن الله عز وجل ذكر هنا محلات وعمرات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن، إذن قوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أي: بما يقتضيه الإيمان، من الالتزام بأحكام الإسلام: ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أي: بطل وتلف وذهب، و(عمل) مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال؛ لأن الردة تحبط الأعمال، إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على رده - والعياذ بالله - لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَاْفِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة، لأن ظهور خسارته في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَسِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية أن الإحلال والتحریم إلى الله عز وجل ليس إلى أحد أن يحلل أو يحرم؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾ وهذا بإجماع المسلمين حتى إن الله عز وجل قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْرَؤَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾ وقد مضى علينا ما يبين حكم التحليل والتحریم وقلنا: الأصل في العبادات التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل.

والكلام في هذا الموضوع وما الأصل في الأشياء قبل الشرع، وما أشبه ذلك كله كلام ليس فيه فائدة إلا تسويد ما يبض من الصحف فقط، لأنه كلام جدلي لا فائدة منه؛ لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها.

نقول هناك قاعدتان مهمتان: الأصل في العبادات المنع أصلاً ووصفاً إلا بدليل، والأصل في غير العبادات مطلقاً من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها، الحل إلا ما دل الدليل على التحريم والدليل على ذلك سبق ذكره.

٢- ومنها: أن كل ما أحله الله فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟

الجواب: إن تَصَمَّنَ ضرراً على بعض الناس كان حراماً وإن كان طيباً. فإذا قيل للشخص مثلاً: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرّك، وصار في حقه حراماً، لا لأنه خبيث ولكن لأنه صار لهذا الشخص المعين.

٢- ومنها: أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله: ﴿وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ﴾. وهل غيرهم كذلك؟ الجواب: لا، وأخطأ من قال: إن قوله ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لقب، بل نقول: إنه وصف، والوصف يُخرج ما سواه عما لم يتصف به، فمثلاً: الذين أوتوا الكتاب إذا حللناها إلى اسم مفعول نقول: (وطعام المؤتون الكتاب)، وبذلك تصبح صفة مشتقة، فلا تكون لقباً كما قيل، لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم، فمثلاً إذا قلت لك: أكرم زيداً فليس معناه ألا تكرم غيره، لكن إذا قلت أكرم المجتهد، فهذا وصف يخرج من ليس بمجتهد. ومن العلماء - ولا سيما المتأخرون - من قال: إن الذين أوتوا الكتاب لقب وليست بوصف، من أجل أن يتذرّعوا إلى حِلِّ طعام غير اليهود والنصارى؛ لأن اللقب - كما هو معروف عند الأصوليين - ليس له مفهوم.

٤- ومنها: حِلُّ طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى.

٥- ومنها أيضاً: أن مَنْ سَواهم لا تحل ذبيحتهم، كالمجوس، والوثنيين، والشيوعيين، والمشرّكين، وما أشبههم، ونأخذ هذه الفائدة من مفهوم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

٦- ومنها: حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب؛ لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سهاوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية، ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم تغيراً كبيراً، فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة، أدّت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول ﷺ.

٧- ومنها: أن ما عده أهل الكتاب ذكياً فهو ذكي، لأنه إذا عدوه ذكياً صار طعاماً، والمراد بالذكي هنا أي: المذكيّ فما عدوه ذكياً فهو طعام لهم، وبناءً على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه، أعني لو قال نصراني باسم المسيح، ولو قال يهودي باسم العزيز أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حلال؛ لأنهم يعتقدون هذا طعامهم، والله عز وجل أطلق فقال: ﴿وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ﴾، ومن ذلك أيضاً أن ما عدوه ذكياً من الموقوذ فهو حلال، والموقوذ الذي قُتل بغير إنهار الدم، بالصعق وشبهه، فإنه حلال، لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فإن ما عدوه طعاماً مذكياً يأكلونه، فإنه حلال.

فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟

نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير

الصحابه، وقالوا: إن هذا لا يعود إلى ذات المذكي أو إلى خبثه إنما يعود إلى القصد ونحن لا يمتنا قصدهم، وأما الثاني: وهو إذا كان المذكي عندهم ما مات ولو بختق، فقالوا: إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحداً من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به، فقد قالوا: إذا كان السلف - يعني بعض السلف - أجازوا ما ذكر غير اسم الله عليه، فهذا مثله؛ لأن النبي ﷺ جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم قرينين في حكم واحد فقال: «مَا أَتَهَرِ الدَّمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْهُ»^(١).

لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب، يجب أن يُقيد، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨]، ويقيد أيضاً بقول الرسول ﷺ: «مَا أَتَهَرِ الدَّمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْهُ»، وإذا كان هذان القيدان مُقيدان لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقيدهما لحل ذبيحة غير المسلم من باب أولى، إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلاً، صارت حراماً فكذلك الكتابي؛ إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح، فالصحيح أن قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ - وإن كان مطلقاً - فإنه يجب أن يقيد بها ورد من تقييد ذلك، بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم.

ولكن إذا أنتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا؟ فالأصل الحل؛ لما ثبت في صحيح البخاري^(٢)، عن عائشة رضي الله عنها أنها أتوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا» قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني: أسلموا قريباً، والمسلم قريباً قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا».

قال صاحب «المنتقى»^(٣) رَحِمَهُ اللَّهُ: يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقُب، يعني: لو كُلُّنا أن تنقُب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن نسأل هل الذابح سمي أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك، ولو أننا كُلُّنا أن تنقُب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا له من أين ملكته؟ لاحتال أن يكون سرقة فإذا قال ملكته من فلان، نذهب إلى فلان ونقول له: من أين ملكته؟ إلى أن نصل إلى الشجرة التي تُسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق.

(١) سبق تحريجه.

(٢) صحيح البخاري (١٩٥٢).

(٣) مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية، وقد شرح كتاب «المنتقى» الإمام العلامة الشوكاني في كتابه القيم: «نيل الأوطار».

على كل حال: الأصل في الفعل الواقع من أهله هو الحل.

لو ادّعى مدع أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب: ما طبخوه من خبز ومرق وما أشبه ذلك. فهل هذا يقبل؟ لا يقبل؛ لأن هذا جل من أهل الكتاب ومن غيرهم بالإجماع، حتى لو أن مجوسياً صنع لنا خبزاً نأكله، وذلك أن المحللات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما لا يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، مثل السمك فهذا حلال سواء كانت طعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذا لا إشكال فيه.

القسم الثاني: ما يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حرام من غير أهل الكتاب، وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما قلنا إنه ثلاثة أقسام، والحقيقة أنه قسمان.

فالإشكال في الطعام الذي يشترط لحله فعل الفاعل وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاة. وهذا هو المراد بالآية.

٨- ومنها: أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمونا، وهذا في قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ﴾. وحيث نسال: هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟ الجواب: نعم يجوز، فإن النبي ﷺ قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خير الشاة المسمومة، لأن هذه المرأة سألت: أي شيء يُعجب محمداً؟ قالوا: يعجبه من الشاة ذراعها، فمألت الذراع بالسم، وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فأكله ومن معه، من الذين أكلوا معه من مات، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته، ولكن يأذن الله لم يؤثر فيه السم شيئاً، لكنه قال في مرض موته كما روته عنه عائشة: «مَا زِلْتُ أَكُلُهُ حَتَّى تَعَاوِدَنِي وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْأَبَرِّ مِنِّي»^(١) والأبهر: عرق معروف إذا انقطع هلك الإنسان، ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله ﷺ مات شهيداً بقتل اليهود.

وكون طعامهم حلالاً لنا وطعامنا حلالاً لهم، يدل على جواز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يُسلموا، إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية، ولذلك لو أن الكافر قال: إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه، وافقناه ولم نحمله على الإسلام، وتسليم الجزية يكون إذا كنا - نحن المسلمين - لنا الكلمة، ولكن ليس كحالنا اليوم، فحالنا اليوم على العكس من ذلك، إذ إن الكلمة العليا لغيرنا؛ لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام، فلو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التوبة: ٣٣] لكن من منا - إلا من شاء الله - يريد ذلك؟! أكثر الناس الآن - أعني بهم المسلمين أيضاً

- على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك، لو كان الرسول ﷺ حياً لقاتلهم عليه، وفيه غلو في قوم صالحين أو غير صالحين. على كل حال: دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم، والقوة، والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم.

٩- ومنها: حل المحصنات من أهل الكتاب، كحل المحصنات من المسلمين، لقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ وهذا في الحقيقة قد يقول قائل: لا محل له، لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أرد الله أن يبين أنه كما حلت لنا المحصنات من المؤمنات حلت لنا المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن المحصنات من المؤمنات حلهن معروف في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريحة بذلك لكن أراد سبحانه وتعالى - والله أعلم - أن يبين أن حل المحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم تساويهن في الحل، أن يتساوين في الإقدام عليهن، فقد يكون الشيء حلالاً ولكن نقول: الأفضل ألا تقدم عليه، وإن كن حلالاً فالأفضل ألا تقدم عليهن.

والمراد بالمحصنات - على الراجح - الحرائر، أما العفيفات: فإنه يأتي في سورة النور أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك.

١٠- ومنها: علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالماً، لقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فقدم المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب قد يكون عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم.

١١- ومنها: اشتراط المهر في حل المرأة، لقوله: ﴿إِذَا تَوَاتَوْا جُورَهُنَّ﴾ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولها صور:

الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط ألا مهر لها، فلا يصح العقد بظاهر الآية الكريمة وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء: ﴿وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمُ أَنْ تَتَّقُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] يعني: ليس مجاناً، بل لابد من المهر، وفي هذه الآية الكريمة هنا: ﴿إِذَا تَوَاتَوْا جُورَهُنَّ﴾ وهذا القول هو الراجح، أنه إذا تزوج امرأة بشرط ألا مهر لها، فالنكاح باطل، ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط ألا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا للرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّ لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنِكَاحَ عَمَتِكَ وَنِكَاحَ خَالَاتِكَ وَنِكَاحَ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد، وحيث يجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه.

الصورة الثانية: تزوجها وسكت، ولم يذكر مهرًا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيشَةً وَمِمَّا عَوْنُ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرُ مَوْعِدٍ عَلَى الْمُقَرَّرِ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

هذه نقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره.

والفرق بين هذه الصورة والأولى أن الأولى: اشترط عدم المهر، والثانية: سكت. والصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط المهر. فهذه جائزة، وشرط المهر ما هو إلا تأكيد لمقتضى العقد. وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين؟ لا يشترط أن يعين، إن عينه فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المهر بمنزلة الأجرة لقوله: ﴿لِجُورِهِمْ﴾، وحينئذ يرد إشكال: يقال يشترط فيها معرفة العوض والمعوّض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولاً، وهو المهر الذي لا يُسمى، والمعوّض كذلك؛ فالمعوّض هي منفعة المرأة إلى الموت أو الطلاق، وهذا أمر مجهول، قد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مائة سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول، ومهر الأولى والثانية سواء.

قد يتزوج امرأة بمهر بألف ريال وبقيت معه مائة سنة، وامرأة أخرى تزوجها بمائة ريال وماتت بعد مائة يوم، فرق بين هذا وهذا، ولكن إذا قال قائل: كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟

قلنا: نظرًا لتطلب الشرع للنكاح لكثرة الأمة وتحصين الفروج والمصالح العظيمة؛ خُفِّفَ فيه، ولو قلنا: يشترط العلم بهذا وهذا، صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت النساء تختلف في مقدار المهر، وعدنا إلى مسألة أخرى ممنوعة في الشرع وهي «نكاح المتعة»^(١).

ولو قلنا: المراد بمعرفة العوض والمعوّض، هو كم مدة النكاح، كما لو استأجرت امرأة خادمة، تقول: كم مدة الخدمة؟ ولأجل هذه المصالح العظيمة عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض - والعوض معروف -.

١٣ - ومنها أيضًا: أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، لقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ

(١) هذا صحيح فنكاح المتعة حرام بإجماع المسلمين لما ورد في تحريمها من أدلة صحيحة من القرآن والسنة - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِيقُونَ ۖ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا تَمْنَأُ عَلَيْهِمْ مَلُومَاتٌ ۚ﴾ [المؤمنون: ٦] فكل فرج سوى ذلك باطل.

وفي السنة: فقد حرم النبي ﷺ نكاح المتعة إلى يوم القيامة، فهو كان حلالاً وحَرَمَ، ومع الدليل تبطل كل الاحتمالات.

مُسْتَفْهِينَ ﴿١٤﴾

١٤ - ومنها أيضا، الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح، لقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْتَفْهِينَ وَلَا مُتَجَدِّينَ أَخْدَانٍ﴾، فلا بد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا، وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود، أو لابد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب: الثاني على القول الراجح، ولكن إذا كان هناك شهود مع السر والكتان، فإن اشترط الكتان فهو غير صحيح، ولا بد من إعادته وإعلانه، وإن لم يشترط، ففيه خلاف فبعض العلماء يقول: لا يصح، وبعضهم يقول: يصح، ولكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أفضل وأبعد عن التهمة، وأبعد عن اتخاذ الأخدان.

١٥ - ومنها أيضا، أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصيل، وسفاح، واتخاذ أخدان.

والفرق بينهما: الأول: عقد شرعي، والثاني: زنى معلن. والثالث: زنى سري.

١٦ - ومن فوائد الآية العكريمة، أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الحِذَن، فإنه لا يكون نكاحا صحيحا قال: ﴿غَيْرَ مُسْتَفْهِينَ﴾ وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح، لأن الرجل ما قصده إلا أن يستمتع فقط، ما قصد إحسان الفرج، بل هي مجرد لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي، وإن كان مخفى فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة حرام، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، خبر يتضمن حكما مغيا بيوم القيامة، وإذا كان خبرا يتضمن حكما مغيا بيوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه، وذلك لأن النسخ هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع.

١٧ - ومن فوائد الآية العكريمة، أن بدن الكافر طاهر، لأنه لابد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضا لابد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كانت نجسة.

١٨ - وفيها أيضا، دليل على أن أنبتهم طاهرة وهو كذلك، إلا ما علم نجاستها فهي نجسة.

١٩ - ومن فوائد الآية العكريمة، أن الإمام من أهل الكتاب لا يُبَحِّنُ للمسلم ولو خاف العنت؛ لقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

فإن قال قائل: إذن كل المؤمنات كذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

قلنا: نعم لولا آية النساء وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] قلنا بذلك. ولكن الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء.

٢٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأعمال داخلة في الإيمان؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ والمذكور في هذه الآية أعمال، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان^(١)، وله دليل من الكتاب والسنة، فمن القرآن قال الله - تبارك وتعالى - حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت المقدس: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس^(٢).
وأما من السنة: فقال رسول الله ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَحْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وهذا قول، «وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ» وهذا فعل «وَالْحَبَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٣) وهذا انفعال نفسي من أثر القلب، وهو من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا قرئت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية، والإيمان في القلب مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

٢١ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن من كفر بالإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن يعمل الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك.

٢٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الآخرة.

٢٣ - ومنها: أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح، لقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؛ فدل هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]

(١) الانتصار في الرد على المعتزلة القدريّة الأشرار (٣/ ٧٧٨)، «تيسير العزيز الحميد» (ص ٤١٨).

(٢) «تفسير القرطبي» (٢/ ١٥٧)، و«الدر المنثور» (١/ ٣٤٤).

(٣) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

* التفسير *

الخطاب بـ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ سبق الكلام عليه.
قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي: إذا أردتم الصلاة ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه، بل متى أراد وإن كان قاعداً فإنه يلزمه ما أمر الله به.

وقوله: ﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الصلاة (عبادة معلومة مفتوحة بالتكبير مختمة بالتسليم)، هكذا قال العلماء في تعريفها. إنها عبادة معلومة، ولم يذكروا كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام.

وقولهم: «مفتحة بالتكبير» هذا وصف يخرج ما عدا الصلاة؛ لأن جميع العبادات التي سوى الصلاة ما فيها افتتاح بالتكبير، وقولهم: «مختمة بالتسليم» أيضاً تخرج ما يُبتدأ بالتكبير ولا يختتم بالتسليم كالطواف بالبيت على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن لكنه من المنذوبات، لكنه يخرج بقولنا: «مختمة بالتسليم».

وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الطواف بالبيت لا يصح مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنه ^(١)، وهو لا يصح طرداً ولا عكساً، ولهذا كان القول الراجح: أن الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة؛ لأنه لا يدخل في الصلاة، ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية؛ لأنه ليس بصلاة.

وقوله: ﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾ إذا قال قائل: الصلاة في اللغة الدعاء ويكون المراد: إذا قمتم إلى الدعاء؟ قلنا: لا يصح، ما ثبت أنه نُقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فإنه إذا ورد على لسان الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية يعني على المعنى الشرعي، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ^(٢) هل نقول: المعنى لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول بذلك، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن نقول: الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان الشارع.

وقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الغسل معروف؛ وهو إمرار الماء جرياً على العضو، وقولنا: (جرياً) احترازاً من المسح على العضو، والوجوه: جمع وجه وهو معروف، وإنما سُمي وجهاً؛ لأنه تحصل به المواجهة، وهو وجه أيضاً من ناحية أنه وجه القلب، فالإنسان يُعرف ما في قلبه بما يظهر على وجهه، ولهذا إذا سُرَّ الإنسان استنار وجهه، وإذا غُمَّ انقبض وجهه، فهو تحصل به المواجهة الحسية، وهو وجه للقلب حقيقة لأنه ينبئ عما في القلب.

(١) وهو قوله: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)، واختلف في وقفه ورفع، انظر «إرواء الغليل» (١٢١).

(٢) رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وحده العلماء بأنه عَرَضًا من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من الوجه، وأما طولاً: فإنه من منحني الجبهة إلى أسفل اللحية.

وهذا الضابط «من منحني الجبهة» أقرب من قول بعضهم: «من منابت شعر الرأس»، لأنك إذا قلت (من منابت شعر الرأس) لزم أن تقول المعتاد ليخرج الأقرع والأنزل؛ لأن بعض الناس ينزل منابت شعره إلى الجبهة وبعض الناس ترتفع في الناصية، لكن إذا جعلنا الضابط هو منحني الجبهة صار ذلك أدق من وجه، وأيضاً هو المطابق للواقع، لأن الذي يواجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحني، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء.

مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أم لا؟ من أهل العلم من قال: إن اللحية من الوجه، وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنه داخل في الوجه، وقال بعض العلماء: إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه، وذلك لأنه في حكم المنفصل، لأن هناك أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل وهي: الشعر، والظفر، والسن، هذه في حكم المنفصل، ونقول: إنه ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه، لأنه تحصل به المواجهة، ولأنه قد روي عن النبي في حديث إسناده حسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء.

فإذا قال قائل: هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هو لا يدل على الوجوب في الأصل، لكن إذا وقع الفعل مبيناً لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق.

وقوله تعالى: ﴿وَأَيِّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ أيدي: جمع يد، هنا قيّد اليد بأنها إلى المرافق، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق: هو مفصل العضد من الذراع، وسُمي مرفقاً؛ لأن الإنسان يرتفق به، أي: يتكئ عليه.

وقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قال العلماء: ﴿إِلَى﴾ هنا بمعنى: (مع) وإنما أولوها إلى مع؛ لأن النبي ﷺ ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه، فتكون السنة مبينة للقرآن، فالذي بين أن تنتهي الغاية هنا باقي هي السنة.

وقوله: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المسح: هو إمرار اليد على المسوح، لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء - امسحوا الرؤوس بالماء - ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلباً، وأن المعنى: امسحوا رؤوسكم بالماء، ونحن نقول: إن الباء هنا ليست لتعدية الفعل بالباء، ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح وهو الإلصاق، والاستيعاب أيضاً، وإن كانت دلالة المسح على الإلصاق واضحة كذلك الاستيعاب، لأن الباء تدل على الاستيعاب، ولهذا قلنا: إن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ تدل على وجوب استيعاب البيت بالطواف؛ لأن الباء للاستيعاب.

وقوله: ﴿رُءُوسِكُمْ﴾ الرأس: ما ترأس، وهو العضو المترس على البدن كله، وهو ما بين مفصل المخ والرقبة، وعلى هذا فالرقبة لا تدخل في الرأس، لأنها عضو مستقل، ثم إذا أخرجت

من الرأس الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس، ويدخل في ذلك الأذنان، أولاً: لأن الاشتقاق يدل على دخولها، وثانياً: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يمسح بأذنيه^(١).

قال: ﴿وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ في (أرجلكم) قراءة ثان سبعتان صحيحتان الأولى: (أرجلكم) بالفتح، والثانية: (أرجلكم) بالكسر، فعلى القراءة الأولى تكون أرجلكم معطوفة على قوله: ﴿وَجُوهَكُمْ﴾، لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول، وأما على قراءة الجر، ففيها إشكال عند بعض العلماء: منهم من قال إنها جُرَّتْ على سبيل المجاورة^(٢)، أي أنه قد تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب: (هذا جحر ضب خرب)، وهنا جُرَّتْ كلمة خرب مع أن الخرب هو الجحر، ولكنهم قالوا: إنها جُرَّتْ كلمة خرب على سبيل المجاورة، ولكن هذا التعليل عليل، إلا أنه دأب كثير من النحويين، إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرهة، ولهذا يقولون: (إن علل النحويين كجحور اليرابيع).

وذهب شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ إِلَى مذهب جيد، قال: إن الله قال: أرجلكم وأرجلكم لأن للرجل حالين: حال: تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل، وحال: تكون فيها مستورة ففرضها المسح.

وقوله عز وجل: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الكعبان هما العظمان الناتان في أسفل الساق، وهما معروفان.

وبعد أن انتهى الكلام على الوضوء الذي سببه الحدث الأصغر قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ في الآية إشكال: أن المخاطب جماعة والخبر في صيغة أفراد لم يقل: (إن كنتم جنين) بل قال: جنبا. جوابه سهل: أن كلمة (جنب) في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في لغة ضعيفة جمعها على جنين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنب تطلق على الواحد والجماعة.

والجنب: هو من أنزل منياً، وألحقت السنة به من جَمَاعٍ وإن لم ينزل، لقول النبي ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ»^(٣).

وقوله: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ الطاء أصلها التاء لكن قلبت التاء طاءً، ولم يُبين جَلَّ وعلا كيف تنظهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل: طهروا جزءاً من أبدانكم، أو عضواً من أعضائكم بل قال: (اطهروا) وهذا شامل لكل البدن، وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفرائد.

(١) مصنف عبد الرزاق (٢١).

(٢) المحكم والمحيط الأعظم (١٠٢/٣)، وشرح قطر الندى (ص ٢٨٦).

(٣) رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٤٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر في كلمتين، وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعددة ووجه ذلك أن الأعضاء في موجب الحدث الأصغر متعددة، وأما في الحدث الأكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن كله، ولهذا ليس فيه ترتيب كما سذكر إن شاء الله.

انتهى الكلام على الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء.
ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ من هنا انتقل الكلام إلى الطهارة الأخرى وهي الطهارة بالتراب، فأول الآية الطهارة بالماء.

وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ كلمة ﴿مَرْضَىٰ﴾ جمع مريض، والمريض هو من اعتلت صحته، والمراد: وإن كنتم مرضى وتضررتم بالماء، فإذا قال إنسان لماذا قيدت والله أطلق؟ قلنا: لأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء بل ربما يكون الماء صحة له ينشط به وليس به حاجة إلى أن يعدل عن الماء إلى التراب.

وقوله: ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ أي: في سفر، والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته، ولذلك سمي سفرًا؛ لأن الإنسان يسافر ويخرج من القيد أو من الخلد الذي هو ببلده إلى مكان آخر. وهل السفر محدود أو غير محدود؟ سيذكر ذلك في الفوائد إن شاء الله.

وقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ (أو) هنا بمعنى الواو، أي: وجاء أحد منكم من الغائط.

فإذا قال قائل: هل لما ادعيتم دليل أي: إتيان أو بمعنى الواو؟

قلنا: نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ» «أو» هنا بمعنى: الواو؛ لأن ما أنزله في كتابه قد سمي به نفسه، «أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»^(١) ولا يستقيم المعنى إلا بجعل (أو) بمعنى الواو.

وقوله: ﴿أَحَدٌ﴾ أي أحد من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير ممن يقوم للصلاة.

وقوله: ﴿مِّنَ الْغَائِطِ﴾ الغائط هو المكان المظلم من الأرض، وكانوا - أي: العرب - يتناولون هذا المكان - أي الهابط من الأرض - لقضاء الحاجة، ليستروا به عن الناس، فليس في البيوت كُنف ولا مراحيض، فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط ليؤدي حاجته فيه، ليستتر بذلك عن الناس، وعلى هذا يكون الغائط هنا شاملاً لمن قضى حاجته من البول أو من

العذرة. ولا يختص هذا بمن قضى حاجته من العذرة ما دما فسرنا الغائط بالمكان المنخفض من الأرض.

وقوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وفي قراءة: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ لا مستم فعل مبني للمفاعلة بحيث يكون الفعل واقعاً من الطرفين - الرجل والمرأة - ولا يصدق هذا إلا بالجماع، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: هل المراد بالملامسة هنا الجنس باليد أو المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: المراد به: الجماع، وليس الجنس باليد.

فإن قال قائل: إن فيها قراءة صحيحة سبعية ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾ واللمس دون الملامسة، وهو نص ظاهر في أن المراد به الجنس باليد فلماذا لا تقولون: إن المراد به مس المرأة؟ قلنا: لا نقول به؛ لأن القراءة الثانية تشير إلى أن المراد به الجماع ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾، وهذا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى لو حملناها على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكره موجباً للطهارة من جنس واحد مع أنه في الطهارة بالماء ذكر موجبين من جنسين، فإذا قلنا: إن (لمستم) بمعنى لمس اليد يكون في الآية ذكر موجبين من جنس واحد وإهمال آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى.

وقوله: ﴿النِّسَاءَ﴾ هن الإناث، وليس المقصود كل امرأة بل كل امرأة تجماع، وأما من لا تجماع فإنها ليست محل شهوة، لكن لو فرض أن أحداً سُلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية.

وقوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾ هذه معطوفة على قوله: ﴿وَأَن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ - أي: ماء تطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى، ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ﴾ تيمموا أي: اقصدا، فالتيمم في اللغة أي: القصد، ومنه قول الشاعر ^(١):

تَيَمَّمْتُهَا مِنْ أَذْرَعَاتِ وَأَهْلُهَا يَشْرَبُ أَذْنَىٰ دَارِهَا نَظَرَ عَالٍ

فمعنى تيممها أي: قصدتها، وأذرعَات: هي بلدة بالشام، وأهلها يشرب أي بالمدينة. وقوله: ﴿صَعِيدًا﴾ الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك.

وقوله: ﴿طَيِّبًا﴾ أي: طاهراً، لأن طيب كل شيء بحسبه، فالطيب من الحيوان ما حلَّ أكله،

والطيب من الأعمال: ما كان مرضياً عند الله عز وجل، وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه، فقوله هنا طيباً: أي طاهراً.

وقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (امسحوا بوجوهكم) يعني: من هذا الصعيد، والمسح الإمرار باليد على الوجه، والمسح باليد: إمرار إحدى اليدين على الأخرى.

وقوله: ﴿وَمِنْهُ﴾ قيل إن (من) للتبعض، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب، وقيل: إن من للابتداء أي: مسحاً يكون ابتداءً من هذا الصعيد.

وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ ما نافية، ويريد هنا إرادة شرعية، أي ما يحب الله عز وجل، وقوله: ﴿لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ اللام هنا زائدة لأن التقدير: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج.

ويمكن أن نقول: إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة، ونقدر الكلام: ما يريد الله لأن يجعل عليكم، أي: ما يريد الله لذلك.

وقوله: ﴿لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: ليصير عليكم.

وقوله: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ (من) هنا زائدة إعراباً، ولكنها لها معنى وهو تأكيد النفي وعمومه، والخرج هو الضيق، أي أن الله عز وجل لم يرد أن يجعل علينا بها فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئاً يضيق علينا ولكن - وهذا استدراك - يريد لبطركم، ونقول في ﴿يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ ما قلنا في ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ﴾ وقوله: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ أي: طهارة حسية ظاهرة، وطهارة معنوية.

أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيها حسية ومعنوية، أما الحسية: فإنها ظاهرة في كون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن كله، فينظفه، وأما المعنوية: فلأن في الوضوء تكفير السيئات، ومحو الخطيئات.

وأما التيمم فإنه طهارة معنوية، وذلك بأن فيه كمال التبعذ لله عز وجل؛ حيث إن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه.

وقوله هنا: ﴿وَلِيُتِمَّ بِكُمْ نِعْمَتَهُ﴾ أي: ويريد أيضاً أن يتم نعمته عليكم، أي: بما شرعه لكم من العبادات، إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل، لكنه شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ لعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الرجاء طلب ما فيه عسر، أما والله عز وجل لا يتأني في حقه ذلك؛ لأن كل شيء سهل عليه، فتكون هنا للتعليل، وهي تأتي كثيراً في القرآن بهذا المعنى.

وقوله تعالى: ﴿تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] أي: تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون في

القلب، ويكون في اللسان، ويكون في الجوارح.

وعلى هذا قال الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مَنِي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا^(١)

معنى البيت: أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبا؛ فنعماءكم أفادتكم مني هذه الثلاثة فملكتموها.

الشكر بالقلب: أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله عز وجل، ويجب الله عز وجل لذلك؛ أي لكونه أنعم، ولهذا جاء في الحديث: «أَجِبُوا اللَّهَ لِمَا يَغْنُوكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَمِ»^(٢).

والشكر باللسان: الثناء على الله به؛ كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، ومن ذلك أي من الشكر باللسان القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل.

والشكر بالجوارح: أن يقوم الإنسان بها يلزمه نحو هذه النعمة، فمثلاً: إذا كانت مالا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها، وكذلك أيضاً إذا كانت عملاً آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة.

فالشكر إذن عمله القلب واللسان والجوارح.

فإذا قال قائل: أيها أعم الحمد أم الشكر؟

قلنا: بينهما عموم وخصوص وجهي، ومعنى وجهي: أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر، ف باعتبار السبب الأخص الشكر؛ لأن سببه النعمة، وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود، حتى وإن لم يُنعم، ولهذا نحن إذا حمدنا الله عز وجل، فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه وإحسانه، وأما المتعلق فالشكر أعم؛ لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد إنما يكون باللسان فقط.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أهمية الوضوء للصلاة، وإن شئت فقل: أهمية الطهارة للصلاة، بوضوء أو غسل أو تيمم. وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء، لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته. فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثاً مرسلاً هكذا، وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب، تقول يا فلان افعل كذا أو اترك كذا وما أشبه ذلك.

٢ - ومن فوائدها: أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيثار، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا

(١) نفع الطيب (٦/ ٢٧٤).

(٢) ضعيف: رواه الترمذي (٣٧٨٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٨١/ ١٠)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٨) من

حديث ابن عباس رضي الله عنه، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٧٦).

لإيمانكم افعلوا كذا وكذا.

٣- ومن فوائدها، أن الإيمان يزيد بالطهارة، وضوءاً كانت أو غسلًا أو تيممًا، لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة، أن الإخلال بها مُنافٍ لكمال الإيمان، يعني: لو صليت بدون وضوء أو غسل أو تيمم، فإن ذلك ينقص من إيمانك، لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا، لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء على أنه لا ينافي أصل الإيمان، وأن من صلى محدثًا لم يكفر، وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: إن من صلى محدثًا كفر؛ لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل، وعلى هذا يكون عدم القيام بها منافيًا لأصل الإيمان^(١).

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى ولو كنت على طهارة، فمثلاً: لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك، نقول الأفضل أن تتوضأ لقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (ال) هذه للعموم، ولم أعلم أحدًا من الناس قال: إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موائية للآخرى - كما لو كان يصلي الليل ركعتين، ركعتين - ذهب وتوضأ، ولكن فيما بين الأوقات نعم، ولكن ذهب كثير من العلماء أنه إذا دخل في وقت الصلاة أخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى الصلوات الخمسة بظهور واحد، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة^(٢)، فدلّ هذا على أن هذا الحكم خاصٌ بالمستحاضة، أعني: وجوب الوضوء لكل صلاة.

٦- ومن فوائد هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف ولا تجب للسعي، ولا لغيرها من الأعمال الصالحة، ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له، فإنه عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة.

مسألة: هل يشترط لمس المصحف الطهارة أم لا؟

الجواب: لمس المصحف اختلف فيه العلماء: هل تجب له الطهارة أم لا، فمنهم من قال: إن الطهارة واجبة لمس المصحف واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] واستدل آخرون بقول النبي ﷺ في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم: «أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»^(٣).

(١) راجع «الموسوعة الفقهية» (٤٣/ ٣٢٠).

(٢) رواه البخاري (٢٢٦)، ومسلم (٣٣٣) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٣) صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (٤٦٩)، والدارمي (٢٢٦٦)، والطبراني في «الصغير» (١١٦٢).

فأما استدلال الأولين بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، فإنه لا يستقيم، لأن الضمير في قوله ﴿لَا يَمْسُكُمْ﴾ ضمير مفعول به يعود إلى الكتاب المكنون، وقرأ: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧) في كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٨) لَا يَمْسُكُمْ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٩) [الواقعة: ٧٨، ٧٩]، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون، وأيضاً يقول: (مطهرون) ولم يقل إلا المطهرون، وفرق بين المطهر والمُطَهَّر، فالمطهرون: هم الملائكة، وأما حديث عمرو بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، فما دام مرسلًا، فالمرسل من القسم الضعيف فلا تُثبِتُ به حكماً نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل.

ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في الزكاة والديات وغيرها، قال: إنه يكون حجة، وإذا كان حجة فقال بعض العلماء: حتى ولو ثبت واحتجنا به فيما جاء به من الأحكام، فإن قوله: «إِلَّا طَاهِر» فيحتمل أن المراد بالطاهر المؤمن ويحتمل أن يراد به المتوضئ، ومع الاحتمال يطل الاستدلال.

وعلى هذا فلا تجب الطهارة لمس المصحف، فنقول في رد هذا: إذا وجد الاحتمال فقد بطل الاستدلال هذا إذا تساوى الاحتمالان، فليس أحدهما بأولى من الآخر، وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح، ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين دلالة ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة.

فنقول: أيها أرجح أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضئ؟^(١) أرجح؛ لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُعَبَّرُ عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس، وأقوى في الثناء من وصف الطاهر، قد يقول قائل: هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم وقد بعثه إلى اليمن. فهذه قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن؛ لأنه متوجه إلى قوم كفار يدعوه للإسلام، وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيراً عن المؤمن يضعف هذا الوجه، فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا هو الظاهر بقي علينا الطواف.

إذا قال قائل: أين الدليل على أن الطواف يُشترط له الطهارة؟ نقول: الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)^(٢) وهذا الحديث روي مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وروي موقوفاً على ابن عباس، فرواية المرفوع ضعيفة، يعني: لا نقول تعارض رفع ووقف؛ فيجب الأخذ بالرفع، لأن الرفع معه زيادة العلم، ولأنه كثيراً ما يعبر

والدارقطني (٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٧٨٠).

(١) سبق تخريجه.

الراوي عما رواه مرفوعاً بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، ولا يخالف الواقع وهذا متناقض، لا يصح طرداً ولا عكساً، فلنتظر إذا قلنا: إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول: يجب التكير عند الدخول فيه، والتسليم عند الانتهاء منه، وقول سبحان ربي الأعلى فيه وسبحان ربي العظيم والاتجاه إلى القبلة - الكعبة - وألا يأكل فيه ولا يشرب، وهلم جراً. فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها، وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟

الجواب: لا يمكن أن يرد، ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشتط له الطهارة. وهنا النظر في الاستدلال وفي الدليل جميعاً، لأننا لا نقبل مثال الحكم العام، الذي تتوافر الدواعي على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين، لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش، فلا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر على الأقل، وثانياً: أنه لا يمكن أن يكون مرفوعاً لكونه متناقضاً؛ إذن لا تشتط له الطهارة.

فلو قال قائل: دعونا من هذا الحديث، أليس الطائف إذا طاف فلا بد أن يصلي، فهل يقولون: إن الطائف يصلي بلا وضوء؟

الجواب: لا نقول ذلك، بل نقول: يطوف ولا يصلي، وليست الصلاة بعد الطواف شرطاً في صحته، فنقول: إن كان الأمر قريباً ذهب وتوضأ وصلى، وإن كان لا يجده ماءً إلا بعيداً فإن الصلاة تسقط عنه.

فإذا قال قائل: إن النبي ﷺ - بلا شك - طاف متطهراً، وصلى ركعتين خلف المقام، وقال: «تَحْذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ»^(١)، قلنا: هذا الحديث «تَحْذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ» ليس على عمومته بالإجماع، وما أكثر المسائل التي كان يفعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب، فنحن نقول: المستحب - لا شك - أن يطوف على طهارة، ولا إشكال في ذلك.

أما أن نقول: إن الطهارة شرط في الطواف، وأن من طاف مُحْدِثاً فطوافه غير صحيح، حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة، كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة، ثم قدم إلى بلده، وقلنا: إن حجك لم يتم، ويقع ذلك كثيراً - أعني عدم الطهارة في هذه الأعصار - لأن الزحام يكون شديداً، ومدة الطواف تكون طويلة، وربما يُحْدِث الإنسان في أثناء ذلك، فهل نقول: أخرج وتوضأ، ثم بعدما توضأ ورجع أحدث بعد ذلك ثم يرجع فيتوضأ، هذا فيه مشقة شديدة.

هنا كل حال: الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء، وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ^(٢).

(١) صحيح: انظر (صحيح الجامع) (٧٨٨٢).

(٢) الشرح الممتع (١٠١/٧).

ويكفي أن نستدل بهذه الآية، ونقول: أي عمل تشترط له الطهارة فعليك بالدليل.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الغسل في الوجه؛ لقوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، ويتفرع من ذلك أنه لو مسح وجهه مسحاً لم يصح لقوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾.

٨- ومن فوائد هذه الآية: وجوب استيعاب الوجه بالغسل، فلا بد أن يغسل كل الوجه، لقوله: ﴿وَبُيُوتَكُمْ﴾.

٩- ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل شيء من الرأس، خلافاً لما ذهب إليه بعض الأصوليين، وقال: يجب أن يغسل جزءاً من الرأس؛ لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، ويجب أن يمسح بعض الوجه، لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه، فيكون عندنا جزء من البدن يجب فيه طهارتان مسح وغسل، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وهو في الحقيقة نوع من التنطع، فيقال: حد الوجه معروف وما زاد عن الوجه، فليس بواجب أن يغسل.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق، لقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.

١١- ومن فوائد الآية: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع؛ لأن (إلى) تفيد الغاية، فإذا كان المرفق هو الغاية، لزم أن تكون أطراف الأصابع هي البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر، لأن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى، وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية، فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول: هذا تحديد للنهاية فقط، لأنه لا بد من أن يحدد النهاية، مهما كان ابتداءنا من الأول من الأطراف أو من الوسط، فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق، بل يقال: الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث شئت.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، ووجه الدلالة: أن الله قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائدة فيه. ولنا دليل في هذا: يد السارق تقطع من مفصل الكف؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف، وكذلك في التيمم إنها يُطَهَّرُ الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق، وهذا أمر واضح، إذن نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب مسح الرأس، لقوله: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، ووجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الباء للاستيعاب، ولم تأت في اللغة العربية للتبعيض إطلاقاً.

قال ابن برهان: من ادعى أن الباء للتبعض فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو غسل الرأس بدلاً عن المسح، فإنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، وعلى هذا فلو أطل برأسه وصب الماء عليها وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئه، وقال بعض العلماء: إنه يجزئ مع الكراهة، مستدلاً بنظر لا باثر، النظر: يقول إنه وجب مسح الرأس تحفيظاً على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بها هو أكمل، فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر، وبعض العلماء يقول: له أن يواصل اليومين والثلاثة، ولكن هذا القول فيه نظر - أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح - لأن حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» يقتضي رده، أي: رد الغسل بدل المسح، ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»^(٢).

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب غسل الرجل؛ لقوله: «وَأَرْجَلَكُمُ»، وهي معطوفة على قوله: «وُجُوهَكُمْ» أي: واغسلوا أرجلكم، هذا على قراءة النصب، أما على قراءة الجر، فقد قال بعض العلماء: إنه يجزئ المسح، أي: مسح القدم، فاستدلوا بهذه الآية على جواز الاختصار على مسح الرجلين، أخذاً بالقراءة الثانية (وأرجلكم) - قراءة الكسر - ، وقالوا: إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة أخرى، يغسلها بناءً على قراءة النصب، ويمسحها على قراءة الجر، وهذا - لولا السنة - لكان له نوع من الوجاهة، ولكن السنة تأبى ذلك، فإن النبي ﷺ كان يغسل قدميه ولم يرد حرف عنه ﷺ أنه كان يمسحها، بل إن النبي ﷺ لما رأى بعض أصحابه قد غسل رجله بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلْأَغْفَابِ مِنَ النَّارِ»^(٣)، فدل ذلك على وجوب غسل القدم، إذن كيف تنزل الآية؟ تنزل الآية إما من جهة الإعراب، على ما سبق أن بعض أهل العربية قال: إنها مجرورة للمجاورة. وأن محلها حقيقة النصب، أو تنزلها على أن الرجل لها حالان، حال تكون مستورة: فالفرض المسح، وحال تكون مكشوفة: فالفرض الغسل، ولهذا لم يأت مثله في اليدين؛ لأن اليدين ما فيها مسح، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت عليه الجبة الشامية، وصعب عليه أن يخرج يده من الكم، أخرج الكم من اليد، وأخرج يده من أسفل الجبة، وغسلها - عليه الصلاة والسلام - كما هو ثابت في الصحيح^(٤)، إذن نأخذ من القراءتين: وجوب غسل الرجل إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت مستورة، فيكون فيها

(١) رواه مسلم (١٧١٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٥١٧١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٢) رواه مسلم (٢٦٧٠)، وأبو داود (٤٦٠٨)، وأحمد في «مسنده» (٣٦٥٥) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

(٤) صحيح البخاري (٥٤٦٣)، ومسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن عبد الله رضي الله عنه.

إشارة إلى المسح على الخفين، وبناءً على ذلك هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعها ويغسل قدميه، أو أن يمسحها؟

الثاني هو الأفضل ويدل له أن المغيرة بن شعبة هَمَّ أن يخلع خُفَيَّ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهَا طَاهِرَتَيْنِ»^(١)، فمسح عليهما.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب غسل الرجل إلى الكعب، لقوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فهل نقول: إن الرجل أو القدم إذا أطلقي يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟
الجواب: نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدُّها مفصل العقب - كما هو معلوم - أن قُطَّاع الطريق الذين تُقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف يُقَطَّعون من مفصل العقب، ويبقى العقب غير مقطوع، وهنا إذا قلنا: إن الرجل إلى الكعبين دخل العقب، لأن الكعبين هما في العظمان الناتان في أسفل الساق، وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتان على ظهر القدم، قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: (وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة الوجه الأول: أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتع على ظهر القدم، الوجه الثاني: هو المسح دون الغسل، الوجه الثالث: أنهم أنكروا المسح على الخفين قالوا: لا يجوز المسح على الخفين).

والعجيب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوه، على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي ولكن نقول: إن الكعبين هما العظمان الناتان في أسفل الساق^(٢).

١٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الترتيب، بين الأعضاء في الوضوء. ولذلك وجهان:

الوجه الأول: أن قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ جواب للشرط، والجواب للشرط يكون مرتباً في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، فقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا﴾

(١) هو نفسه الحديث السابق.

(٢) الرسول ﷺ منع عائشة من الطواف، لكن هل عائشة وصفت عليها الوضوء أم عليها الحيض، والحائض لا يرخس لها في البقاء في المسجد، ولهذا إذا اضطرت الحائض إلى أن تطوف، قلنا لها: طوفي ولكن تلجمي، حتى لا يتلوث المسجد بالدم، وطوفي للضرورة.

مسألة: يقولون إن رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه؟ ويستلزم من ذلك عند من المصحف؟
الجواب: ذكر الله هنا عام، وهذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر، إن هذا العموم دل الدليل على أن القرآن لا بد أن يسمه الإنسان وهو طاهر، ولكن المسألة ليست قراءة القرآن، المسألة هي مس المصحف، والرسول ﷺ يقرأ القرآن بلا مصحف، فالكلام هنا على مسألتين.

ولهذا نقول لمن ليس على وضوء: إذا أردت أن تقرأ من المصحف، فاجعل بينك وبينه حائلاً وقرأ.

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليثبت نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴿١﴾ مرتب على قوله: «إذا قمتم»، فإذا كان كذلك لزم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو نفسه مرتباً، هذا وجه.

الوجه الآخر: أن الله أدخل المسح بين الغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله أي: بين غسل اليدين وغسل الرجلين، وهذا مأخوذ من الآية نفسها. أما من السنة فقد قال النبي ﷺ حين أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي قال: «أبدأ بما بدأ الله به»^(١) وفي لفظ غير صحيح قال: «ابدؤوا»^(٢) بلفظ الأمر، وهذا يدل على أن ما بدأ الله به، فهو أحق بالتقديم، وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين في الآية، ومن دليل منفصل من السنة.

١٩- ومن فوائد الآية العكرية وجوب الموالاة، وجهه: أن غسل هذه الأعضاء جاء مرتباً على الشرط فلا بد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط متوالية؛ لأن الشرط يعقبه المشروط، هذا وجه الدلالة من الآية.

أما من حيث النظر فيقال: إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة، لأنه لو غسل يده في الساعة الأولى وغسل وجهه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة وغسل رجله في الساعة الرابعة فإنه لا يتبين أن هذا عبادة واحدة، إذن لابد من الموالاة، ولكن كيف نحدد الموالاة؟ من العلماء من قال: إننا لا نحددها بحد، ونقول: ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، ومن لم يجر العرف أنه متصل فهو متصل.

وحد بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطاً، قال: حد الموالاة (ألا يحف العضو قبل غسل الذي بعده بزمان معتدل) وهذا هو المشهور من المذهب، وبناءً على ذلك لو أنه يمس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول.

(١) صحيح مسلم (١٢١٨).

(٢) قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي ﷺ (ص ٥٨): (وأما الرواية الأخرى بلفظ: «ابدؤوا» بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغب عنها قال العلامة ابن دقيق العيد في «الإمام» (ق ٢/٦) بعد أن ذكر الرواية الأولى: «أبدأ» والثانية: «نبدأ» والأكثر في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢١٤) كما يأتي: مخرج الحديث واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية تبدأ «بالنون التي للجمع» قال الحافظ: «وهم أحفظ من الباقيين».

يتفرع عن هذا والذي قبله، لو أنه توضأ مُنكِّسًا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم الوجه، السؤال: هل يصح الوضوء أم لا؟

الجواب: إن كان عبثاً فغير صحيح، لا يصح أي عضو من الأعضاء، بل قد يكون خطراً على دين المرء أن يعث بشريعة الله، وإن كان نسياناً أو جهلاً صح غسل الوجه فقط، ثم يطهر ما بعده هذا بالترتيب؛ لأنه إذا كان عبثاً فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً كله، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه معفو عنه، وحيث نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي.

٢٠- ومن فوائد الآية الكريمة: غسل البدن كاملاً من الجنابة؛ لقوله الله تبارك وتعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾.

٢١- ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه، أو من وسط بدنه، أو من أعلى بدنه، وعممه بالماء، كان ذلك مجزياً، لأن الله تعالى قال اطهروا، ولم يفصل، وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي ﷺ، وقال: إن هذه الآية مجملة بيئتها السنة النبوية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي ﷺ، وهذا كقوله: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ فيين الرسول ﷺ كيف إقامتها، وقال ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، ولكن هذا ضعيف، والصواب: أنه لا يشترط فيه الترتيب، ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي ﷺ يصلي بعد أن انتهى من صلاته؛ فسأله: «لِمَاذَا لَمْ تُصَلِّ؟»، قال: أصابتنى جنابة، ولا ماء، يعني: ليس عندي ماء أغتسل به، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، ثم بعد ذلك جيء بالماء، وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم، ثم قال النبي ﷺ حين بقي بقية قال لهذا الرجل: «تَخَذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ»^(١) فأخذه الرجل واغتسل، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يذكر له كيف يغتسل، قال: «أَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ» وعلى هذا يكون هذا الحديث موافقاً لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن يعم الماء البدن على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى.

فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة، أو في بحر، ناوياً رفع الحدث من الجنابة، ثم خرج، فهل هذا يكفي؟

نقول: نعم يكفي، ولكن لا بد من المضمضة والاستنشاق.

٢٢ - ومن فوائد هذه الآية: أنه لا تُشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغسل بعض بدنه

(١) رواه البخاري (٦٠٥)، والشافعي في «مستدركه» (٢٢٨)، والدارمي (١٢٥٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٥٨)، والدارقطني (١) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

في أول النهار، وبعض بدنه في آخر النهار، لأنه يصدق عليه أنه أطهر، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط؛ فصار لا بد فيه من الموالاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى تشف، فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولاً، والتعليل: أن هذه عبادة واحدة، فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها.

٢٢ - ومن هوائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه، ووجه الدلالة أن الله قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾ ولم يذكر وضوءاً حتى لو لم ينو إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لعموم الآية، ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة. فإن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا إشكال؛ لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى»^(١)، وإن نوى استباحة الصلاة. أجزأه أيضاً، وإن نوى استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط، فمن العلماء من قال: إنه لا يُجزئ عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال: إنه يُجزئ وهو الراجح؛ لأن الله لم يذكر سوى ذلك.

٢٤ - ومن هوائد هذه الآية أيضاً أن المرض من أسباب جواز التيمم؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى﴾ يعني: فقيموا ولكن الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾، فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عَدِمَ الماء، فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول: المريض لا يتيمم إلا إذا عَدِمَ الماء، وحيث يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه؛ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضاً أو غير مريض، فيقال: في الجواب والله أعلم. - إن قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر، لأن المسافر لا يشق عليه استعمال الماء إذا وجد، ولا يلحقه حرج به، فيكون التيمم للمسافر مشروطاً بعدم وجود الماء، ويكون التيمم للمريض مشروطاً بوجود الحرج؛ لقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾.

٢٥ - ومنها: أن الدين يسر سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب، سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة؛ لأن المشقة تجلب التيسير لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع.

٢٦ - ومنها: أنه لا يجب التطهر بغير الماء، يعني: لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاي مثلاً أو لبن، فإنه لا يتطهر به فإنه لا يجب عليه؛ لأن الله جعل آية الطهارة في الماء فقط.

- ومنها: أن الماء ما دام يُطلق عليه اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر؛ لعموم الآية: ﴿فَلَمْ

يَحْدُوا مَاءً ﴿٢٨﴾ وجاءت ماء نكرة في سياق النفي، فما دام اسم الماء باقياً فإنه يجب التطهر به ولو مع التنكير.

٢٨ - ومنها: وجوب طلب الماء، لقوله: ﴿فَلَمْ يَحْدُوا مَاءً﴾ قال العلماء: ولا يُقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول: طلبت فلم أجد، أما الإنسان القاعد ويقول: لم أجد فهذا غير صحيح ولكن كيف يكون هذا الطلب؟ هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة، أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة؟ الجواب: الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء من الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها.

فإن قال قائل: لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريباً منه، أيعيد أم لا؟

نقول: إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بُعد، كأرضي مثلاً حفر فيها ارتوازي بعد خبرته، فهذا لا يعيد لأنه جاهل.

أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة؛ وذلك لأنه مُفَرِّط حيث لم يطلب والله عز وجل يقول: ﴿فَلَمْ يَحْدُوا مَاءً﴾.

٢٩ - ومنها: جواز التيمم على ظهر الأرض أيًا كان، لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ سواء كان الصعيد رملًا أو حجريًا، أو سبخة، أو يابسًا، أو رطبًا - يعني نديًا - المهم أن يسمى صعيدًا.

٣٠ - ومنها: أنه لا يَنْقُضُ الوضوء إلا الغائط، سواء ببول أو بصدرة، لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ ولم يذكر سوى ذلك، ولهذا لم يُجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا، أي ما خرج من السيلين القبل أو الدبر، وما عدا ذلك ففيه خلاف، كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف.

وعليه فنقول القرآن دلَّ على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلى دليل، فإن وُجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن الإنسان ترضاً بمقتضى دليل شرعي، وارتفع حدته بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي.

فلننظر من العلماء من قال: في الآية دليل على أن مس المرأة يَنْقُضُ الوضوء، لقوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ الْمَرْأَةَ﴾ وفي قراءة: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾، ولكن سبق بالتفسير أن قلنا: إن القول الراجح أن المراد باللماسة: الجماع^(١)، وبيننا وجه ذلك فيما سبق، أنظر ونظراً.

ننظر الآن إلى بقية النواقض: الخارج من السيلين عرفنا أنه ناقض من نواقض الوضوء، وأما

الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء، كالدّم وما تفرّع منه، والقيء والعرق والريح وما أشبه ذلك كل هذا لا ينقض الوضوء، فإن ادعى أحد أن شيئاً من هذا ينقض الوضوء، قلنا: هات الدليل، فالصحابه رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيئون ومع ذلك - ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه - لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا ناقض.

الثالث: ملامسة النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى الجماع، ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض للوضوء، إلا إذا خرج شيء هذا يكون الناقض للخارج. وعلى هذا فلو أن إنساناً قبّل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء، فوضوؤه باق بحاله.

الرابع: النوم، النوم أيضاً فيه خلاف، فيه خلاف يبلغ ثمانية أقوال. هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه ناقض، ولكن بشرط أن يكون مظنة الحدث، وهو النوم المستغرق، الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يُحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يترأى للإنسان الأحلام ولكنه صاح، لو أحدث لأحس، فهذا لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفّق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف؛ لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها - أو كما قال صلى الله عليه وسلم - فذلك على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء.

ولكن ما هو النوم اليسير؟

النوم اليسير: هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا.

الخامس: أكل لحم الجوزور: فيه خلاف، والنقض فيه من مفردات الإمام أحمد رحمته الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلافه، لكن الرجوع إلى الدليل هو الحاكم.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ» وأنه سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ؟» قال: «نَعَمْ»، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: «إِنْ شِئْتُمْ»^(١). وهذا يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. والدليل أنه خَيْرٌ بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل: «نَعَمْ تَوَضَّأُ»، فإذا خَيْرٌ في لحم الغنم دلّ على أن لحم الإبل لا خيار فيه وأنه لا بد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيئا أو مطبوخا.

فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فيأرواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه، أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء عما مَسَّتِ النار^(٢). و(ما) اسم

(١) رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١١٣٤) من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٥).

موصول يشمل لحم الإبل وغيره، فالجواب: أن هذا عام ولحم الإبل خاص ومعلوم أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمر أولاً أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار حتى الخبزة إذا أكلها يتوضأ منها، ثم بعد ذلك تُسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب.

الخامس: مس الفرج: ومس الفرج فيه خلاف بين العلماء، واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء، وفي بعضها ألا وضوء منه، وعلل النبي ﷺ عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك، لما سئل عن الرجل يمس الذكر هل عليه الوضوء؟ قال: «لا، إنما هو بضعة منك»^(١) والبضعة يعني: الجزء، ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءاً منه لا يتنقض وضوؤه، لو مس رأسه أو رجله، فكذلك إذا مس ذكره، فكلها أعضاء، وهذا التعليل تعليل بعلّة ثابتة لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير، وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير.

ثم إن العلة هنا خبر من الرسول ﷺ وهي علة منصوبة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف، وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر، لكن قد ورد عن النبي ﷺ من حديث آخر، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»^(٢) وهذا عام، فيقال: هذا الحديث عام وإن شئت فقل: مطلق، وإذا كان وجب أن يُحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول وهو: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه؛ لأنه بضعة منه، أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة؛ ولأنه مظنة الحدث؛ لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين.

وعليه فيكون الراجع في هذه المسألة: أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه، وهذا أعدل الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضاً، لأنك لو قلت: لا وضوء وافقت قول من يقول: لا وضوء فيه مطلقاً، وإن قلت فيه بالوضوء وافقت قول من يقول: إن فيه الوضوء مطلقاً، ولكن هذا التفصيل هو التحصيل.

السادس: تفصيل الميت: لا دليل عليه، وحديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض للوضوء، وعلى هذا فلا يكون ناقضاً للوضوء، حتى لو قلنا: إن الميت له عورة فإنه لا يتنقض وضوء غاسله.

(١) صحيح: رواه النسائي (١٦٥)، وأحمد في مسنده (١٦٣٢٩) من حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٢٠).

(٢) صحيح: رواه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٧٣٣٤) من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٥٤).

وكذلك حمل الجنابة غير ناقض للوضوء ولا أظن أحداً قال به.

سابعاً: الردة: الردة في الواقع تحبط الأعمال كلها، ولكن الله اشترط في حبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر، لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجباً من هذه الناحية وجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضاً، وربما يُذكر في مكان آخر.

٣١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن التيمم جائز في الحدث الأصغر، وفي الحدث الأكبر؛ لأن الآية واضحة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾ ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة، فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل الجنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم، حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب، وكان يرى - أي عمر - أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل، ولكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة، وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة؛ ظناً منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه، فظن أن الطهارة بالتراب كذلك، فتمرغ في التراب ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه^(١)، ثم قال عمار: (يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله عليّ من طاعتك فعلت)، قال: (لا نوليك ما توليت) - يعني فحدث به - فجعل يحدث به.

ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. مسألة: إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ وإذا كان أيضاً عادم الماء وهو عليه جنابة ولم يجد إلا ماء يكفي لوضوئه فهل يتوضأ؟

الجواب: الظاهر نعم، لأنه لا شك أن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب، قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ»^(٢)، وكان أيضاً الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ.

٣٢ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستتر، حتى يتوارى عن الناس، ووجهه قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾، فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم وفي حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيكون هذا دليلاً على أن من هديهم الاستتار عن الأعين، ولا شك أنه من كمال الأدب، ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة؛ لأنه فعله من هو أشد الناس حياة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة^(٣) قوم فبال

(١) رواه البخاري (٣٤٠)، ومسلم (٣٦٨).

(٢) وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٠٥) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٣) السباطة هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخطابي ويكون ذلك في

فيها^(١) فائداً وكان حذيفة حوله.

٣٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الشرع في التطهير؛ حيث كان الاختصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر، لأن هذه الأعضاء هي غالباً أدوات العمل، وآلات العمل، فالبطش باليد، والمشى بالرجل، والبصر والشم والكلام في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس، فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربع، أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه، وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت منه الجنابة ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ، ويدل لهذا - أعني أن الجنابة تؤثر على جميع البدن - أن الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت من أجل أن يدوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة.

٣٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التكنية عما يستقبح ذكره، لقوله: ﴿مَنْ أَلْغَايِلُ﴾، وقوله: ﴿أَوَلَمْ تَسْتُمِ الْإِنْسَاءَ﴾.

٣٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض سواء كان رملًا أم ترابًا أم حجرًا أم غير ذلك.

فإن قال قائل: ننازع في هذه الفائدة لقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (ومن) تقتضي التبعض ولا يمكن أن يعلق باليد شيء من الأرض إلا إذا كانت ترابية؟

قلنا: هذا الإيراد وارد لا شك وهو دليل من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض لها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح، لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد عُلِمَ بالضرورة أن الرسول ﷺ كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف وفي أسفاره يمر بالرمال، ويمر بالأرض الممطرة ولم ينقل عنه أنه كان يحمل ترابًا معه ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي، وبهذا اندفع هذا الاعتراض، وسبق لنا أن قلنا في التفسير: إن (من) هنا يحتمل أن تكون للتبعض، ويحتمل أن تكون للابتداء.

٣٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد أن يكون الصعيد الذي يتيمم منه طيباً وهو الطاهر ضد النجس، ولكن ليس هناك صعيدٌ يكون نجسًا، بل لا بد أن يكون مُتَنَجِّسًا والمتنجس كالنجس، وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة، لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

٣٧ - ومن فوائد هذا: وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم، لقوله: ﴿بِوُجُوْهِكُمْ﴾ ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسحوا الأنف وما حوله وتركوا الباقي فيقال:

الغالب سهلاً مثلاً يحد فيه البول ولا يرتد على الباطل، قال ابن الأثير: وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنها كانت مواتاً مباحة.

(١) رواه البخاري (٢٢٢)، ومسلم (٢٧٣) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

هذا لا شك أنه لا يجزئ؛ لأن الآية صريحة في قوله: ﴿يُؤْجُوهَكُمْ﴾ أي: كلها.

٣٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع؛ لقوله: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ ووجه الدلالة: أن الله لما أراد تجاوز الكف قيده، وذلك في طهارة الوضوء بالماء حيث قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.

٣٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين، فيبدأ أولاً بالوجه ثم باليدين، وهذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء.

فإن قال قائل: الواو لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع؟

قلنا: لكن تقتضيه القرينة، والقرينة هنا: أن الله تعالى بدأ بالوجه وقد قال النبي ﷺ: «أَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»^(١).

٤٠ - ومن فوائد الآية الكريمة، انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي؛ لقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: من مشقة، فالدين الإسلامي - والحمد لله - كله مبني على اليسر، وليس اليسر منوطاً بهوى كل إنسان؛ لأنه لو كان منوطاً بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم ليصلي الفجر في الشتاء، ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو مُيسِّر ليس فيه مشقة.

٤١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات الإرادة لله، لقوله: ﴿مَا يُرِيدُ﴾ ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ﴾ فأنبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير.

٤٢ - ومن فوائد الآية الكريمة أننا إذا قلنا: إن الحرج منفي فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية، أو يخفف فيه إمّا بذاته أو بالانتقال إلى بدله؟ الجواب: تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية، وتارة بتخفيفه، وتارة بفعله بدله.

فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن يخفف، وإما أن يجعل له بدلاً.

فمثلاً: في كفارة القتل إذا عجز الإنسان عن صيام شهرين متتابعين تسقط عنه، تُعفى بالكلية. وفي القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنه يُخَفَّفُ فيصلي قاعداً إذا لم يستطع أن يصلي قائماً. الثالث: أن يكون إلى بدل فالإنسان العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يلزمه أن يصوم، لكن عليه البذل وهو إطعام مسكين عن كل يوم، فصار الأمر - والحمد لله - واسعاً.

وبناءً على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل نقول: إن من عجز عن الكفارات - أيًا كانت الكفارة - وقت الوجوب فإنها تسقط عنه.

وأما قول بعض العلماء: إنه لا يسقط عنه الكفارة عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه، والصواب: أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها الإنسان عاجزاً عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة أنه إذا كان فقيراً فإنه لا زكاة عليه ولو اغتنى هل نقول أقضي عن السنوات التي مرت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا.

٤٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سعة رحمة الله عز وجل؛ حيث نفى الحرج عن عباده. ولكن لو سألنا سائل: أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا: بلى، ولكن ذلك بسببهم، فهم الذين تسببوا في ذلك قال تعالى: ﴿فَظَلَمَ مَنْ أَلْزَمَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُغْلَتْ لَهُمْ وَيَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٦٠].

٤٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوله: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ﴾ الإرادة هنا: شرعية.

٤٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن التيمم مطهر وليس بمبيح.

يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظوراً بدون الماء، يعني: يبيح الصلاة بدون ماء؛ لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء حرام لكن إذا عُدِمَ الماء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيضحت الصلاة، فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظوراً، وبناءً على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصل نافلة؛ لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن، وإن شئت فقل: لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن، بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب ومس المصحف هو الذي تجب له الطهارة، ولو نوى صلاة نافلة لم يصل بذلك فرضاً؛ لأن الفرض أعلى من النافلة، ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيممه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة، والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها.

ولكن هذا القول ضعيف، والصواب: أن التيمم مطهر، ودلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فمن كتاب الله: فبعد أن ذكر الضوء، والغسل، والتيمم قال: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ﴾، وقال النبي ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»^(١) والطهور - بالفتح - ما تحصل به الطهارة، وعلى هذا فيكون التيمم مطهراً رافعاً للحدث.

فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؛ لأنه قد تطهر، وإذا تيمم لصلاة النافلة يصلي به الفريضة، وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ما دام لم ينتقص وضوؤه، وهلم جراً، وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط؛ لأنه حين تيمم للجنابة، تطهر منها وارتفعت الجنابة، فلا حاجة إلى أن نقول: أعد التيمم من الجنابة كلما دخل وقت الصلاة، لأن الله تعالى سمي ذلك تطهيراً، ولأن النبي ﷺ سمي الأرض طهوراً.

بقي أن يقال: هل إذا قلنا إنه مطهر؟ هل هو مطهر طهارة مُقَيَّدَة لوجود الماء، أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته، فلا يجب عليه استعمال الماء؟

الجواب: الأول، وعلى هذا إذا تيمّم للجنازة، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، والدليل على هذا قصة الرجل الذي رآه النبي ﷺ بعد صلاة الفجر أو إحدى الصلوات فقال: «مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَصَلِّيَ؟» فقال: أصابني جنابة ولا ماء، قال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»^(١)، ثم جاء الماء بعد ذلك، فأمره أن يغتسل، مع أن الرجل تيمم وصلّى، فأمره أن يغتسل.

الدليل الثاني: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسحه بشرته، إذن عندنا دليلان.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإجماع منعقد على ذلك، يعني: أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء، ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به.

حينئذ تكون القاعدة (بأنه مطهر) فيها شيء من الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء دَلٌّ عليه النص والإجماع. ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئاً، لأننا قلنا: إنه مطهر بالنص، فإذا وجد الماء وقلنا لا بد من استعماله فإننا قلنا ذلك بالنص، ونحن لا نجد لنا عما دَلَّ عليه الكتاب والسنة.

رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر، وبقي إلى العشاء، أعيده التيمم عند وقت كل صلاة؟ ينبغي على الخلاف، فإذا قلنا: إنّه مطهر فلا يعيد، وإذا قلنا: إنه غير مطهر يعيد التيمم كلما خرج وقت الصلاة.

٤٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لو تيمم ولبس خُفَّيه فهل يمسح عليهما؟

نقول: إن التيمم لا يتعلق به طهارة القدم - القدم ليس له دخل في التيمم - وقد قال النبي ﷺ للمغيرة «دَعُوهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»^(٢) فدل هذا على أنه لا يُمسح خف إلا في طهارة تشمل القدمين، فالتعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم، وحديث المغيرة يقول: «أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

إذن إذا كان الإنسان في البرّ وليس عنده ماء، ولبس الخفين على غير طهارة، وجاء وقت الصلاة وتيمم هل نقول له اخلع الخفين؟ لا، لأن القدمين لا تتعلق بالتيمم.

٤٧ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة في شرع الله، وذلك في قوله:

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

﴿وَلَيْتُمْ يَنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة من وجوه لا تحصى، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع ويتفرع على هذه الفائدة: الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني، ما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة سوف تستسلم. وتقول: ما دام لحكمة فإننا راضون، وكذلك لحكم الله الكوني إذا أراد الله الجذب، أو الفقر، أو المرض، أو كثرة الموت فإننا نعلم أن هذا لحكمة وليس عبثاً ولا لمجرد مشيئة بل هو لحكمة، وحيث نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي.

ومن أهل البدع من نفى الحكمة، وقال: إن الله تعالى لا يفعل الحكمة ولا يشاء الحكمة، إنها مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات، منها حديث عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا يُصَيِّتًا ذَلِكَ - يعني الخيض - فنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»^(١)، ولكن يُقال: إن الأمر الشرعي عند المؤمنين حكمة، يعني: بمجرد أن نعرف أن الله شرعه نؤمن أنه لحكمة، فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل؛ لأن هذا ما يؤمرون به، وكفى بذلك حكمة.

٤٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الطهارة بأقسامها الثلاثة الغسل والوضوء والتيمم، نعمة من الله عز وجل على العباد، لقوله: ﴿وَلَيْتُمْ يَنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ﴾، ولا شك أنها نعمة ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا، وكذلك الغسل من الجنابة؛ ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة.

٤٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: في قوله تعالى: ﴿لَمَلَكَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، إذا قال قائل: ما هو الشكر؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في قوله: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ وقال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾»^(٢)، إذن: فالشكر هو العمل الصالح، ولا شك أن تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله بعضه ببعض، أولى من أن نلتبس تفسيرات أخرى، لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد: فهو إما أن يكون في مقابلة نعمة، أو على كمال صفات المحمود. ويكون بالجوارح واللسان.

(١) رواه مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٣)، والترمذي (٧٨٧)، والنسائي (٢٣١٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٥١٥٢) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٢) رواه مسلم (١٠١٥)، والترمذي (٢٩٨٩)، وأحمد في «مسنده» (٨٣٣٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّفَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧﴾ بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿[المائدة: ٨٤٧]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّفَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا، حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته؛ لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن يتقاد لمن أحسن إليه، فيقول الله عز وجل: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: تذكروها.

وقوله: ﴿وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّفَقْتُمْ بِهِ﴾ يعني: العهد الذي عاهدتم به وهو قوله: ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، فإن قول المؤمن: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ يعني: التزامه بكل الشريعة، بدون تفريق بين ما يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه، وقوله: ﴿سَمِعْنَا﴾ أي: ما يقال، ﴿وَأَطَعْنَا﴾ أي: فيما يأمر وينهى، فيتضمن تصديق الخبر وامتنال الأمر واجتناب النهي.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اتق وقاية منه جل وعلا، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعني: لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب، وليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: بصاحبة الصدور، وصاحبة الصدور هي: القلوب.

واعلم أن كلمة (ذات) تطلق في اللغة العربية على عدة معانٍ، منها أنها تطلق على الاسم الموصول في لغة طييء كما قال ابن مالك:

وكالتى أيضاً لديهن ذات^(١)

فلغة طييء يقولون في: (جاءت المرأة التي أطاعت الله)، يقولون: جاءت المرأة ذات أطاعت الله. فهي عندهم بمعنى: التي.

وتطلق على الجهة مثل قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١]. أي: الجهة أو الصلة التي بينكم، وتطلق بمعنى: صاحبة، يعني: ذات الصدور صاحبة الصدور، ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح المتكلمين فإنهم يطلقون الذات على النفس، أي: على ما يقابل الصفة، ولهذا توجد في كلام الذين يتكلمون في العقائد، لأنهم كثيراً ما يقولون الذات والصفات، يعبرون بالذات عن النفس، كقوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨] وإذا أردنا أن نفسره على حسب اصطلاح المتكلمين، نقول نفسه أي: ذاته، وليست نفس الله عز وجل صفة سوى الذات بل هي الذات نفسها، كقول بعض أهل العقائد: (وثبت لله نفساً) قد يفهم منها بعض الناس، أن النفس صفة زائدة على الذات وليست كذلك، ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط، ولكنها ليس هي صفة مستقلة بل هي الذات نفسها، فقوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨]، كقوله تماماً: يحذركم الله الله، فالله عز وجل له نفس، وقوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] يعني: ما عندك وما عندي فليتبته لهذا؛ لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائد: (ثبت لله نفساً)، يظن ذلك أنها صفة زائدة على الذات وليست كذلك.

الفوائد:

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله، وهل ذلك من الواجب أم من المستحب؟ في ذلك تفصيل: إن أدى عدم ذكرها إلى نسيان الواجب كان ذكرها واجباً، مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحذور، فليذكرها نعمة الله، يقول مثلاً: اذكرني أيتها النفس نعمة الله عليك في العافية وفي الصحة وفي إرسال الرسل وإنزال الكتب وفي بيان الحق وما أشبه ذلك.

٢ - ومنها: إثبات أن الله تعالى علينا نعمة، وهو أمر لا يحتاج إلى برهان، ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أم للمؤمن وحده؟ نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي للمؤمن والكافر، فالكافر يتمتع بنعمة الأكل كما تتمتع البهيمة، وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم فهذه خاصة للمؤمن، فإذا سألك سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ قل: في ذلك تفصيل، أما النعمة العامة فنعم قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نَّعَمَةٍ قَدِ انْقَضَتْ﴾، وأما الخاصة، فإنه لا يدخل فيها الكافر؛ لأنها خاصة بالمؤمنين.

٣ - ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي واثق الله عليه؛ وهو العهد بالسمع والطاعة. فإذا قال قائل: نحن لا نذكر هذا الميثاق. قلنا: إن الميثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل، أما القول فإننا لا نستحضره، حتى لو صح حديث (أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق)، وأما الفعل فنعم هو ثابت، وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من

التوحيد والاعتراف بالله عز وجل، وكذلك أيضًا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب. وهذا ميثاق بالفعل، يعني: أنت لا تستحضر أنك عاهدت الله عز وجل بالقول، ولكن بما أعطاك من العقل والفطرة إذن صار ذلك عهدًا.

٤- ومنها: أن السمع المجرد لا يغني شيئًا، لا بد أن يكون سمعًا واستجابة؛ فأما مجرد السمع فلا، وذلك لقوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾، نفى الله عز وجل عنهم السمع؛ لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع؛ وهي الطاعة، فعلى هذا لا يكفي مجرد السماع بل السماع حجة على العبد، فعليه عند السماع أن يمثل.

٥- ومنها: فضيلة التقوى وأنها مبنية على تذكر العهد والميثاق، لقول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، وقد قلنا إن أجمع كلمة في معنى التقوى هي: (اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى، بفعل أو امره، واجتناب نواهيه، على علم وبصيرة).

٦- ومنها: تهديد من خرج عن التقوى بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

٧- ومنها: أن التقوى محلها القلب لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يعني: فاجعلوا مدار التقوى على القلوب. ولهذا قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١) نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعًا.

٨ - ومنها: عموم علم الله، وأنه شامل لما ظهر وبطن ووجه الدلالة من الآية: عموم العلم في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فأخبرنا أنه كان عالمًا بالظاهر والباطن.

ثم قال عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

أولاً في الآية قراءتان من ﴿شَتَانُ﴾: قراءة بالسكون ﴿شَتَانُ﴾ وقراءة الفتح ﴿شَتَانُ﴾، والظاهر - والله أعلم - أن سبب قراءة السكون هو التخفيف؛ لأن ﴿شَتَانُ﴾ فيها شيء من الثقل لتوالي الحركتين، فإذا كانت ﴿شَتَانُ﴾ صار ذلك أخف، على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سبق، بمعنى ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان، لكن نعلل ما وقع من قراءة، وذلك لأن القراءة توقيفية، فعلى هذا نقول فيها: ﴿شَتَانُ﴾ و﴿شَتَانُ﴾.

يقول عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وسبق لنا مرارًا بيان هذه الصياغة وبيان ما يترتب عليها.

وقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ كونوا: أمر بأن نكون، وهذا أمر شرعي،

﴿قَوْمِي﴾ أي: ذوي قيام، وإنما قلت ذلك لئلا يُقال: إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله، فنقول: ﴿قَوْمِي﴾ هنا التشديد فيها للنسبة، وليست للكثرة، ويحتمل أن يجعلها للكثرة لاختبار كثرة المخاطبين، فإذا كانوا أمة، فقام واحد بهذا وواحد بهذا صار المجموع كثيرًا، فصار قوامًا، على كل حال إن جعلت فعلًا للكثرة فهي باعتبار المجموع إذا كان كل واحد قائمًا بالقسط وهم أمة صَحَّ أن يقال: قوامين، وإن جعلتها للمبالغة فهي للنسبة، أي: كونوا ذوي قيام. وقوله: ﴿قَوْمِي﴾ اللام هنا إشارة إلى الإخلاص، أي: اجعلوا قيامكم بالقسط أي: بالعدل لله عز وجل لا تحشوا في ذلك أحدًا ولا تحابوا بذلك أحدًا.

وقوله: ﴿شُهِدَآءٌ بِالْقِسْطِ﴾ شهداء نقول في إعرابها، يجوز أن تكون حالًا من فاعل قوامين، أي: قوامين حال كونكم شهداء، ويجوز أن تكون خبرًا ثانيًا لكان؛ لأن تعدد الخبر جائز، قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ [١٤] ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ [البرج: ١٥] كم خبر هنا؟ ﴿الْغَفُورُ﴾، ﴿الْوَدُودُ﴾، ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾، ﴿الْمَجِيدُ﴾ أربعة.

وقوله: ﴿شُهِدَآءٌ لِلَّهِ﴾ جمع شهيد أو جمع شاهد، المعنى: أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل، بالقسط أي: بالعدل، وقد جاء في الحديث: «الْمُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ وَلَا تَعْدِلُوا﴾ لا يجرمنكم أي: لا يحملنكم، ﴿شَتَانُ﴾ أي: بغض، ﴿قَوْمٍ﴾: هم الجماعة من الناس، فإذا قيل: قوم وذكر معهم النساء فالقوم للرجال، والنساء للإناث، كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملًا للرجال والنساء، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأعراف: ٥٩] يعني: الذكور والإناث.

وقوله: ﴿عَلَىٰ وَلَا تَعْدِلُوا﴾ ﴿عَلَىٰ﴾: حرف جر، ولا: هنا نافية، وتعديلوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، والمصدر المؤول (الَّا تَعْدِلُوا) في محل جر على تقدير (عدم العدل)، أي: لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور، ثم قال: ﴿أَعْدِلُوا﴾ حتى فيمن تبغض ﴿أَعْدِلُوا﴾ أي: قولوا بالعدل، والعدل: هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، والعدل مفهوم من الفعل الذي هو ﴿أَعْدِلُوا﴾؛ لأن مرجع الضمير، قد يكون منصوبًا عليه بلفظه، وقد يكون بلفظ دال عليه، هنا دل على أن الفعل مشتق من العدل فيكون (هو) أي: العدل الذي أمرتم به ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ولم يقل هو التقوى بل قال: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾؛ وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى، وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون

(١) رواه الحميدى في مسنده (٥٨٨)، وأحمد في مسنده (٦٤٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تقوى، ولهذا جاء في الآية الكريمة: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ بعد أن أمر أن نكون قوامين، ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل، ثم أمر بالعدل وبعدها قال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ وهذا كالطابع على ما سبق.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ الجملة هذه نقول فيها مثلما قلنا فيما سبق ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِنَاتِ السُّدُورِ﴾، يعني: إنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ﴾ قالوا: إن الخير أدق من العليم، لأنها من الخبر وهو العلم ببواطن الأمور، ولذلك سُمِّيَ الزَّرَّاعُ خَيْرًا، وسميت المزارعة مخبرة، لأنه يَدُسُّ الحب في الأرض فيختفي. فالخير هو العليم بخفايا الأمور، ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: بالذي تعملونه من قول أو فعل. وفائدة ذكر الله لهذا هو أن نستقيم على أمره؛ لأننا لو خالفنا أمره لكان عالمًا بنا سبحانه وتعالى.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة لقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، واعلم أنك إذا كنت مخلصًا له في الشهادة فإنك لن تحابي قريبًا، ولا صديقًا، ولن يحملك بغضك لشخص على ألا تشهد له ما دمت مخلصًا لله تعالى في الشهادة.

٢- ومنها: أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط وبالعدل، حتى ولو كان المشهود عليه قريبك: أباك أو أخاك أو عمك؛ لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾، ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه عقوبًا، بل هو بر لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي ﷺ منع الظالم من ظلمه نصرًا للظالم فقال: «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فقالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟! قال: «مَنْعُهُ مِنَ الظُّلْمِ»^(١).

٣- ومنها: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارها؛ لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص، على كتمان الشهادة، فتجده مع نفسه في صراع، هل يشهد أو لا يشهد؟ فالواجب: ألا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على ألا تشهد، بل اشهد بالعدل.

٤- ومنها: أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول: إن الدين الإسلامي دين المساواة، هذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأنهم يريدون بهذا ألا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضًا ألا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا ألا يفرقوا بين البر والفاجر والله تعالى قد أنكر هذا إنكارًا عظيمًا قال: ﴿أَفَتَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ كَالْيُسْرَىٰ ۚ أَلَا كَرِهَ اللَّهُ مُطَاعًا ۖ هَٰذَا مَا هَٰذَا

(١) رواه البخاري (٢٣١٢)، والترمذي (٢٢٥٥) من حديث أنس رضي الله عنه.

الحكم؟! ما الذي حملكم عليه كيف تحكمون الحكم؟! ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة في أكثر من موضع، وأن الذي في القرآن هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحقه، ولذلك العبارة السليمة أن تقول: الدين الإسلامي دين العدل، وهو الذي أمر به الله فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠].

نعم إذا اتفق الناس في الحقوق صحَّ أن نقول: إنه دين مساواة، وإذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته حيثئذ نقول: إنه دين مساواة، فإذا سرق الشريف وسرق الوضيع، هنا نقول: لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والضيع وأنه يسوي بينهما؛ لأن التسوية هنا عدل. وعلى هذا فنقول: إذا كانت المساواة هي العدل فنعم، أما المساواة التي يرمي إليها هؤلاء فهذا ليس بصحيح.

فالدين يفرق تمامًا في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق. لهذا يجب على طلبة العلم إذا رأوا بعض كتب المحدثين المعاصرين يقولون: الدين الإسلامي دين مساواة، قل قف من قال هذا؟ هات آية واحدة في إثبات التسوية، وأنا آتي لك بآيات كثيرة تنفي التسوية، لكن بدلاً من أن تقول هكذا، هات التي ترد على القلب وأورد الماء البارد على الكبد العطشان، وهي العدل.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: وأن العدل أقرب للتقوى، وهو صريح.

٦ - ومنها: أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبغي على ذلك تفاضل الأعمال، وتفاضل الأعمال قد دلَّ عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت، والأعمال يتفاوتون أيضًا، ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ﴾ [الحديد: ١٠] مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون.

حتى قال النبي ﷺ لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل قال: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مِثْلَ مُدٍّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ»^(١) هذا يكون بين صحابي وآخر، فكيف بمن بعدهم.

كذلك أيضًا اختلاف الأعمال قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٥] وهلم جرا، فالأعمال تتفاضل، وأقول: يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل.

وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الأعمال تتفاضل، والأعمال يتفاضلون، والإيمان يزيد وينقص.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة التقوى، انظر كيف يكرر الله عز وجل

التقوى في آيات كثيرة! لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام، إذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يرضي الله .

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف تقوى الله، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة، سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور، وقد قال الله عن نفسه: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣]، وفسر النبي ﷺ الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، فما دون الله شيء، فكل شيء يراه، وكل شيء يعلمه، وكل شيء يقدر عليه، وكل شيء في قبضته، وهذا قريب من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل العمل فإنه يشمل القول والفعل. فالقول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح، ولكن يطلق الفعل غالباً على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية» - تلك العقيدة المباركة - قال: إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل للقلب عملاً وله قولاً، وهو كذلك، فقول القلب: هو إقراره، وتصديقه، وإيمانه، وفعله: رجاؤه، وخوفه، وتوكله، وما أشبه ذلك، فهو فيه نوع حركة قلبية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ① ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ② ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا يَمَسُّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ فِي سُتُورٍ﴾ ③ ﴿يَتَسَوَّاهُ فِي النَّارِ﴾ ④ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ⑤ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ⑥ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ⑦ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ⑧ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ⑨ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ⑩

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾: وعد: يقال: وعد وأعد، أوعد في الشر، ووعد في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر:

وإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفٍ إِعَادِي وَمُنْجِزٌ مُّوْعِدِي^(١)

فقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ لأنها في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد يُنازع فيه، لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة، فقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر.

فإن قيل: ألا يحمل قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ على السخرية والاستهزاء مثل قوله: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾؟ قلنا: إنه جاء في القرآن لفظ (وعد) في الخير والشر مطرد، وليس في القرآن (أوعد)، وإلا لكان يحمل على السخرية والاستهزاء هنا.

وقوله: ﴿ءَامِنُوا﴾ أي: بما يجب الإيمان به، وبين النبي ﷺ أن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره^(٢).

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: عملوا الأعمال الصالحات، فالصالحات إذن صفة لمحذوف والتقدير: الأعمال الصالحات، ويكون العمل صالحاً إذا تضمن أمرين: الأول: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة لشرعية الله سواء كان من أمة محمد أو من الأمم السابقة.

والأدلة على ذلك كثيرة: ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقال ﷺ: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ...»^(٣) والنصوص في ذلك كثيرة، أما المتابعة، فلأن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ»^(٤) أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه.

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة:

الأول: السبب.

الثاني: الجنس.

الثالث: الكيفية (أو النوع).

الرابع: القدر.

الخامس: المكان.

(١) الكشكول (١/١٥٤).

(٢) رواه مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥)، والترمذي (٢٦١٠)، وأحمد في «مسنده» (١٩١) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

السادس: الزمان.

فمن تعبد لله عبادةً علّقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً فالعبادة باطلة وهي بدعة مردودة، ومثال ذلك: أن يقول المرء كلما لبس ثوباً: اللهم صلّ على محمد، فقيل له لماذا؟ فقال: أتذكر لبس النبي ﷺ للثوب فأصلي عليه. فنقول له هذه العبادة بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه.

ولابد أن يكون أيضاً موافقاً للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه، ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدلاً عن البقرة مثلاً، نقول هذه الأضحية غير مقبولة لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله، فلا تقبل.

وأما الكيفية: وهو أخص من الجنس فمن تعبد لله عز وجل بعبادة لم يُشرع نوعها فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكاراً مشروعة من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تقبل لقول الرسول ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١). وكما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كیفيتها.

كذلك أيضاً القدر، لو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، فلو صلى الظهر ثلاثاً لم تقبل، ولو صلاًها خمساً لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد.

والخامس: المكان: فلو اعتكف الإنسان في بيته بدلاً عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل؛ لأنها غير موافقة للشرع في المكان.

وفي الزمان: لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل؛ لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة، أو رمى الجمرات في غير موسم الحج، أو ما أشبه ذلك. إذن العمل الصالح: هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب، والجنس، والقدر، والكيفية، والزمان، والمكان.

يقول عز وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ وهذا في مقابل الذنوب، ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾: في مقابل الحسنات. فالسيئات تُغفر، والحسنات يُثابون عليها هذا الثواب العظيم.

الفوائد:

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيمان والعمل الصالح، ووجه ذلك ما ترتب عليه من الثواب؛ لأن كل عمل رُتّب عليه ثواب، فإنه فاضل مأمور به.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لابد من عمل، ولهذا نجد

الكثير من الناس يركزون على العقيدة، يقولون: عقيدتنا سليمة والحمد لله، ولا يتعرضون للعمل، وهذا قصور، بل لابد مع العقيدة من عمل صالح.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المغفرة لله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾، وقد كررنا القول في معنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز عنه، فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة لم يقل من الله؟ فالجواب: هي مطلقة لكن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في دين الإسلام، أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عز وجل.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: تفضل الله عز وجل على عباده حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأن العامل أجبر، وإذا وفي العمل أعطي أجره، مع أن المنة لله عز وجل أولاً وآخرًا.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: عظم ثواب المؤمنين العاملين الأعمال الصالحات؛ حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيمه للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها، وهو كذلك.

ولما كان هذا القرآن مثالي كما وصفه الله به: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْخَبِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي﴾ فإن الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العاملين للصالحات ثنى بذكر من يقابلهم فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، (كذبوا): في مقابل الإيمان، فكذبوا بما يجب التصديق به، وكفروا بما يجب العمل به، فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر، قابلوا الخبر بالتكذيب، وقابلوا العمل بالكفر.

والمراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية؟ كلاهما، فمن أنكر ربوبية الله وخلقها للمخلوقات وتصرفه في الكون فهذا مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه لم يقيم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية.

وآيات الله تعالى كونية وشرعية، فالكونية تشمل هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار، وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي بعضها لا تحيط به كبراً، وبعضها لا تحيط به صغراً، إنك أحياناً تكتشف كتاباً فتجد في طياته حشرات صغيرة جداً جداً، لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقة الله، يرزقها الله عز وجل، ويعلم مستقرها ومستودعها، ولا يخفى عليه أمرها كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا رِزْقُهَا وَرَبُّهُمُّ مُسْتَقَرُّهُ وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾ [هود: ٦].

والآيات الشرعية: هي ما جاءت به الرسل، وكانت آيات دالة على الله عز وجل، لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها، من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشرعية المحمدية؟ لا أحد، وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمة تماماً لأحوالهم وأزمانهم

وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية.

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَعِيمِ﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾: مبتدأ ثانٍ، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: مبتدأ أول، و﴿أَصْحَابُ﴾: خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرباط: الإشارة.

ومعنى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَعِيمِ﴾ أي: أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي: النار أعادنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لقعرها وسوادها.

الفوائد:

١ - وفي الآية فوائد منها: أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر أهل العمل الصالح، ذكر أهل العمل السيئ، وفائدة ذلك ألا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين، فإن ذلك قد يحمله على الرجاء، وينسى الخوف، وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبتهم فقد يستولي عليه الخوف، والقنوط من رحمة الله، فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف، أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرحي.

فإن قال قائل: أيها أفضل للعامل: أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟

فالجواب: أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند المهم بالسيئة يغلب جانب الخوف؛ لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله، وأن الله تعالى سيقبل عمله ويثيبه عليه، فينشط على العمل ويحتسب الأجر على الله، وعند المهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقال له نفسه: إن الله غفور رحيم، وهذه المعصية سهلة، وأنت إذا فعلتها فُتِّبَ، فباب التوبة مفتوح، لكن إذا غلب جانب الخوف، وخاف ألا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه حينئذ يكف عن المعصية، فأحسن الأقوال في ذلك أن ينظر الإنسان إلى حاله: فعندما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهمل بالمعصية يغلب جانب الخوف.

فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠] فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة يخافون ألا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسيرهم؟

قلنا: نعم هو كذلك، وهذا إذا خاف الإنسان أن يُعجب بعمله، فيجب أن يخاف، وأما إذا كان بريئاً من ذلك وهو يعلم أن هذا العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^(١).

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحياناً يذكر الله الكفر فقط مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وأحياناً يذكر التكذيب فقط، مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ [الزمر: ٣٢] وأحياناً يقرن بينهما؛ وذلك لأن كلا منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار، فإذا اجتمعا جميعاً صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن على الإنسان أن يكون مستسلماً استسلاماً تاماً لآيات الله، مصداقاً بأخبارها، منفذاً لأحكامها، لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها بأنهم أصحاب الجحيم، وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسماً مؤكداً أنهم لا يؤمنون إلا بشروط، فقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ هذه واحدة، ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ﴾ هذه الثانية، ﴿وَيُسَلِّمُوا سَلِيماً﴾ [النساء: ٦٥] هذا ثلاثة.

فمن حكّم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكّم الله ورسوله ولكنه لم ينشر صدره بما حكم الله به ورسوله، فليس بمؤمن، فلهذا قال: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: ٦٥]، ومن لم يجد حرجاً لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن، ثم قد يكون انتفاء الإيمان عنه انتفاء كاملاً وقد يكون انتفاء جزئياً حسب ما قام في قلبه وعمله.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافرين والمكذبين مخلدون في النار؛ لقوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾، وكلما جاءت أصحاب فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِنَا جَنَّتْ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١).

ثم قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: الكلام على قوله: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تقدم.

وقوله: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ أمر الله أن نذكر نعمته لا من أجل مجرد الذكر والخبر، ولكن للقيام بشكر هذه النعمة؛ لأن مجرد ذكر النعمة لا يكفي، ولا بد أن يكون ذلك شكراً لله عز وجل، فإن كان شكراً بأن كان الإنسان يتحدث بنعمة الله ثناءً على الله فهذا من الشكر.

وقوله: ﴿إِذْ هُمْ﴾ هذا متعلق بقوله: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فتكون في موضع نصب على الحال.

وقوله: ﴿هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ القوم هم: المشركون، وقد هُمّوا بقتل النبي

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٢٤]، وقال في سورة النساء: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنَلَكُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٩٠] في عدة وقائع بهم الكفار بأن يسيطروا أيديهم إلى الرسول ﷺ وأصحابه ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه.

قال: ﴿كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ ولم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة أن يهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنك، ولقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ [الأحزاب: ٩]، وقال فيها: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

﴿وَأَقْرَأَ اللَّهُ﴾ أمر سبحانه بذكر النعمة والتقوى، والتقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي.

وقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني: وليتوكل المؤمنون على الله، ونعلم أن قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بـ (يتوكل) فهي مقدمة عليها لإفادة الحصر والفاء زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل: (وعلى الله ليتوكل) لصح الكلام.

وقوله ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ اللام لام الأمر، وأصلها مكسورة، لكنها تسكن إذا سبقها (الفاء والواو وثم)، والتوكل: أحسن ما قيل فيه: إنه صدق الاعتماد على الله، في جلب المنافع، ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضاً إليه، هذا هو التوكل على الله.

وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب، فتوكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، فيعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه، وله السلطة عليه، وتوكله على شخص بحيث يوكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك، ليس تفويضاً إليه، ولكنه وكله؛ لأنه يعتقد أنه دونه في المرتبة. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول: توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول: وكلت فلاناً، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق إلا الله في حق العبد.

وقوله: ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... إلخ.

الفوائد:

١ - وهي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودفع المضار، وتؤخذ من أمر الله بذكر نعمه لكف أيدي الأعداء عنا.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كف الأذى والضرر من النعم، وهو كذلك، وكثير من الناس يظنون أن النعم هي: الإيجاد، ولكن هذا قصور، النعمة: إما إيجاد معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم، حتى لا يطغى

الإنسان ويرتفع ويغتر بنفسه في قوله: ﴿وَأَتَوَاتَاهُ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة، وجوب التوكل على الله عز وجل، لقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة، إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، وذلك من تقديم المعمول، والقاعدة عند البلاغيين: (أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر).

فإن قال قائل: هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟

فالجواب: لا بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب، وأضرب لذلك مثلاً بسيد المتوكلين محمد ﷺ، ومع ذلك كان يتوقى الحر، ويتوقى البرد، ويلبس الدروع في الحرب، ويلبس في أحد درعين ﷺ، كل ذلك توقياً للسهام، ففعل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل بل هو من تمام التوكل، ولهذا؛ لو قال قائل: أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا أتوكل على الله.

قلنا: هذا عجز وكسل، التوكل على الله التفويض إذا لم تستطع الأسباب، إذا عجز الإنسان عن الأسباب ليس عنده إلا التفويض، ولهذا تجدد الكفار إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، ففوضوا الأمر إلى الله، وكذلك الإنسان إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة، أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، فلو أن الإنسان يريد أن يسافر إلى مكة للحج وقلنا له: خذ معك نفقة، فقال: ما أحتاج أنا متوكل على الله، نقول له: هذا عجز وتوان وكسل، إذا كنت متوكلاً على الحقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة، أو أجز نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة وما أشبه ذلك.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن التوكل من الإيمان؛ لقوله: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فوجه الأمر إلى المؤمنين؛ لأنهم هم أهل التوكل.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أم ينافي أصل الإيمان؟ نقول: فيه تفصيل: فمن توكل على نبي ميت - وكل الأنبياء أموات إلا عيسى عليه السلام فإنه في السماء حي - فهذا ينافي أصل الإيمان، ومن اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدرى، فذلك لا ينافي الإيمان ولكن لا تجعل عمدتك هذا السبب بل اجعله سبباً والمسبب هو الله عز وجل، ولهذا نجد أن الأسباب كثيراً ما تتخلف مسبباتها؛ لأن الأمر بيد الله عز وجل ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ١٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: اللام وقد والقسم المقدر لأن تقدير الكلام: والله لقد، وهذه قاعدة: أنه كلما جاء مثل هذا التعبير فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات: اللام، وقد، والقسم المقدر، والتقدير: والله لقد، مثل: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [الين: ٤] وقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤].
قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: عهدهم والسياق هنا سياق غائي.
وقال: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ هذا التفات من الغيبة إلى التكلم، ولو كان الكلام على نسق واحد لقال: (وبعث).

وقوله: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ أي: جعلنا منهم اثني عشر رقيباً، و﴿اثْنَيْ عَشَرَ﴾ يعرب الجزء الأول منها بحسب العوامل ففي الرفع بالالف، وفي النصب والجر بالياء؛ لأنه ملحق بالثنى، وإنما قلنا: إنه ملحق بالثنى ولم نجعله مثني في الحقيقة؛ لأنه ليس له مفرد، إذ إن اثنا ليس مفرداً (ائن) بل مفرداً واحداً، ولهذا يعربونه على أنه ملحق بالثنى، ويكون إعرابه بالالف رفعاً وبالياء نصباً وجرّاً، ولكنه لا يضاف إلى عشر، بل يقال: اثنا مركب مع عشر، وعشر مبنية على الفتح لا عمل لها من الإعراب.

و﴿نَقِيبًا﴾: تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز. وعلى هذا يقول صاحب «الألفية»:

اسْمٌ بِمَعْنَى مَنْ مُبَيَّنْ نَكْرَةً يُنْصَبُ تَمِيِزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ^(١)

(نقياً) فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقّب، ومنقّب يعني مفتش، وهم العرفاء؛ لأن

العريف يفتش عن جُعلٍ عَرِيفًا عليه، وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ [ق: ٣٦] أي: فتشوا فيها.

جعل الله منهم اثني عشر نقيبًا عرفاء على قومهم، كل سبط عليه عريف؛ لأنهم اثنا عشر سبطًا، وهذا من عناية الله عز وجل بهم، أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهونهم ويؤدبونهم، وقال الله: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ أي: بالنصر والتأييد، وهذه المعية خاصة، وستكلم عليها عند ذكر الفوائد.

وقوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ﴾ أي: أتيتم بها مستقيمة، والصلاة معروفة: هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتحة بالتكبير، المختمة بالتسليم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرّفة، فهم كما حرفوا التوراة بالتأويل حرفوا أيضًا في الأفعال.

وقوله: ﴿وَأَتَيْتُمْ الزَّكَاةَ﴾ أي: أتيتم بمعنى: أعطيتم، والزكاة: مال واجب في أموال غخصصة، وقوله: ﴿وَأَتَيْتُمْ الزَّكَاةَ﴾ أي: إلى مستحقيها، ولهذا نقول إن (أتى) تنصب مفعولين: الأول الزكاة، والثاني مخذوف، أي: أتيتم الزكاة أهلها، والزكاة هي المال وسميت زكاة؛ لأنها تزكي أخلاق باذلهما، بمعنى: تنميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق ولا شك، وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة ولكن بدون إسراف.

وقوله: ﴿وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾ أي: أقررتهم إقرارًا مستلزمًا للقبول والإذعان، هذا معنى الإيمان، فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانًا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانًا لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه مقرر برسالة النبي ﷺ، و(رسل) جمع رسول وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل.

وقوله: ﴿وَعَزَّزْتُمُوهُمْ﴾ أي: نصرتموهم؛ لأن التعزيز يعني: النصرة، وأصله من التقوية، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُصِّرُوهُمْ﴾ [الفتح: ٩] أي: الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أقرضتم الله أي: بذلتهم المال محتسبين الأجر من عنده؛ لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يُرد إليه عوضه، فالإقراض لله يعني: احتساب الثواب منه، كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك الثواب.

فإن قال قائل: أقرضتم مع قوله: ﴿وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾ هل هو من باب عطف المتغايرين أو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟

نقول: يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الزكاة حقيقة من إقراض الله، إذا أداها الإنسان محتسبًا ثوابها فهي من إقراض الله، ويكون ذكره الإقراض وهو أعم من

الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها، وقيل المراد بالإقراض هنا: الصدقة، أي: ما زاد على الزكاة، وعلى هذا يكون العطف عليه من باب عطف المتغايرين.

وقوله: ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾ القرض الحسن ما كان خالصاً لله على وفق شريعة الله، وقد بين الرسول ﷺ الإحسان في عبادة الخالق أنه تمام الإيثار والمراقبة، فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١).

وقوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ هذا جواب لقوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمْ﴾ وهل هو جواب للشرط الذي هو ﴿إِنْ﴾ أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه باللام في قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمْ﴾؟ الثاني، وهو جواب القسم، ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جواباً للشرط لا قترن بالفاء، وفي هذا يقول ابن مالك:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخْرَجَتْ فَهُوَ مُلْتَزِمٌ^(٢)

فالذي أخر هنا الشرط، إذن الذي حذف هو جواب الشرط.

وقوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أجعلها مكفرة بالحسنات التي فعلتم، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيمان بالرسول، وتعزيرهم، إقراض الله قرضاً حسناً، فالسيئات تكفر بهذه الحسنات.

وقوله: ﴿وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ هذه معطوفة على قوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ﴾ وإذا جمعت بينها وبين أكثر صار بها النجاة من المرهوب، وحصول المطلوب، النجاة من المرهوب في قوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ لأنها إذا كفرت لم نعاقب عليها، وحصول المطلوب: ﴿وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وبالتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من النار - المرهوب - ليرد المطلوب على محل خالٍ عما يُرهَب، فتكون التصفية قبل التحلية، يعني: صف الشيء قبل أن تحليه، اكسس المكان قبل أن تفرشه.

تأمل الآن القرآن والسنة تجد أن النفي غالباً يكون مقدماً على الإثبات، (لا إله إلا الله) كلمة الإخلاص، قدم فيه النفي على الإثبات ليرد الإثبات على مكان خالٍ من الشوائب.

﴿جَنَّاتٍ﴾ المراد بها: جنة المأوى، وهي تذكر أحياناً مفردة، وأحياناً مجموعة، ﴿سَائِقُوا إِلَى مَفْجَرٍ مِنْ زَيْكُرٍ وَجَنَّةٍ﴾ [الحديد: ٢١] جاءت مفردة، فأفرادها باعتبار الجنس، وجمعها باعتبار النوع؛ لأن الجنة أنواع، وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ثم قال: ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٦٢] والأوليان أشرف، وابن القيم في

(١) سبق تخريجه.

(٢) شرح ابن عقيل (٤/ ٤٣).

«النونية» بين أن الفروق عشرة.

فقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ لو أننا فسرنا جنات بما نفسر به جنات في الدنيا وقلنا الجنات: بساتين كثيرة الأشجار، كثيرة الثمار، لم يذهب الذهن بعيداً، ولا سَقِلَ نعيم الآخرة، لكن إذا قلنا: الجنة هي الدار التي أعدها الله لأولياته - اللهم اجعلنا منهم - فيها ما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(١)، كان الثاني أشد هزاً للمشاعر؛ ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار، وأنها سميت بذلك؛ لأن أشجارها ملفت بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها، نقول: هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم.

وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها، لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة فيه؟! ولهذا لا نتفع بالأنهار الجوفية، ولكن من تحتها قال العلماء: من تحت قصورها وأشجارها، وما أحسن اضطراب الأنهر تحت الأشجار الظليلة والقصور الفخمة العظيمة لها منظر لا يتصوره الإنسان.

وهذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربع: ﴿أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ يعني: لا يمكن أن يتغير، وأنهار الدنيا تتغير، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ بل هو من أحسن ما يكون مذاقاً، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ [محمد: ١٥] وقد نفى الله عنها الغول فقال تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ [الصافات: ٤٧]، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] نفى ليس فيه شيء مما يكون في عسل الدنيا.

هذه أنهار أربعة تجري جرياناً، ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في «النونية» أن هذه الأنهار تجري بغير أخذود، فقال:

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَّتْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ^(٢)

النهر يجري ما له أخذود تمنعه يميناً ولا يساراً، ولا حفر له على سطح مكان، ومع هذا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه يصرفه كيف شاء، ليس هناك عمال ولا عوامل، وإنما هي إرادات، قال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكْدُرُ الْأَعْيُنُ وَأَنْشَرُ فِيهَا خَلِيدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]. إذن هنا ميثاق بين متعاقدين، عمل يسير في مقابل ثواب كثير، يقول: ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ ومن هنا شرطية، جوابها: ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ أي: فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم يقم بما واثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل، والضلال بمعنى: الضياع والتهيه، يعني: تاه عن

(١) رواه البخاري (٣٠٧٢)، ومسلم (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متن القصيدة النونية (ص ٣٢٦).

الصرط المستقيم، وسواء السبيل أي: مستقيمه الموصل إلى المراد.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية فوائد كثيرة منها: تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذ الله عليهم من الميثاق، أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ، وأما تذكير الأمة الإسلامية، فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة، إلا تفضلاً من الله عز وجل إذا قمنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاءت به النصوص عن النبي ﷺ .

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: ذكر الله نفسه بالغية تعظيماً وتكبيراً له جل وعلا، تؤخذ هذه من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ﴾ ما قال: ولقد أخذنا، وهذا كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا، ما يقول: إني آمركم، ونظير هذا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أساليب البلاغة الانتقال من أسلوب إلى آخر لتنبيه المخاطب، تؤخذ من قوله: ﴿وَبَعَثْنَا﴾ بعد قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ﴾ ولا شك أن تغير الأسلوب يوجب الانتباه.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الله تعالى خلق أعمال العباد، لقوله: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ ، لأن النقباء مفتشون، وإذا كان الله هو الباعث لهم لزم أن تكون أفعالهم مخلوقة لله، ففيها الرد على القدرية، وربما نأخذ من قوله: ﴿نَقِيبًا﴾ الرد على الجبرية؛ لأن المنقب ينقب باختياره، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجبور. وهذا مقرر - والحمد لله - عدة مرات، أن نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية، وبطلان قول الجبرية.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء، يرجعون إليهم في أمورهم عند النزاع يكونون مُصْلِحِينَ، وعند الإشكال يكونون موضحين، وما أشبه ذلك، ولهذا أمر النبي ﷺ إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شئونهم، ولا يكن الأمر فوضى.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: منه الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم، تؤخذ من قوله: ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ ، واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة، ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق، فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وتديراً، وملكاً وغير ذلك، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوةٍ لِّلَّذِينَ إِلاَّ هُوَ رَءِيفُهُمْ وَلَا يَحْسَبُ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ سَادَ سُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧].

ومن ذكرها مقيدة بوصف مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة النصر والتأييد والدفاع، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨].

الثالث: مقيدة بشخص: مثل قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، ومثل قول النبي ﷺ - فيما حكاه الله عنه - لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: ﴿لَا تَخَافَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠].

هذه المعية هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟
الجواب: الأول، كسائر الصفات، أنها حقيقة وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبها.
لكن إذا قلنا: إنها حقيقة، هل تنافي ما ذكر من علو الله؟

الجواب: لا، فهو معنا وهو على عرشه، وليس معنا أنه في الأرض، كلا ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلاً عن مؤمن أن يكون معنا في أماكننا، لكن هو معنا وهو عالٍ ولا مانع؛ لأن الله بكل شيء عاقل، حتى أن الرسول ﷺ لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير، قال: «أَيُّهَا النَّاسُ أَرِيعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا^(١)»، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِي رَاحِلَتِهِ». فنحن نؤمن بهذا، ولكن ليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى في نفس المكان؛ لأنك لو قلت هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور، أي من جانب واحد، ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد قالوا: إن الله معنا في نفس المكان، في كل مكان، لكنهم غفلوا عن العلو، ونحن نقول: إن الله معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة، ولا منافاة.

فإذا قال قائل: هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟ قلنا: نعم، أولاً أنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون: إنه معنا، والنجم يقولون: إنه معنا، والشمس يقولون: معنا، وأمكنة هذه الأشياء في السماء، فالعرب تقول: القمر معنا والقطب معنا والجددي معنا، يقولون هكذا، ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة، وعمله في السماء، ولا يعد ذلك تناقضاً. ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق، وأنه لا تجتمع المعية في الحقيقة والعلو في الحقيقة فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟! لا يقاس، فنقول: ثبت لله ما أثبتته لنفسه من علوه ومعيته، ونعلم أنه لا تناقض، بل هو عالٍ ومعنا، ولا منافاة.

إذن الجواب على هذا: نقول: ليس بينهما تناقض للوجوه التالية:

أولاً: أن الله جمع لنفسه بينهما، وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

كل شيئين جمع الله بينهما فاعلم أنه لا تناقض بينهما.

ثانياً: لا تناقض ولا منافاة بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبداً، لأننا نحس في الواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء أنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيداً عنا.

ثالثاً: على فرض أن هذا ممتنع في المخلوق فليس يمتنع في الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في جميع نعوته، فهو عليّ في دنوه، قريب في علوه. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في العقيدة المباركة؛ ألا وهي «العقيدة الواسطية».

وبه أيضاً نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة حيث يقولون: أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون، لأنك إذا قرأت: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤] كل هذه الضمائر تعود إلى الله، ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ إذا كان ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ أي: الله، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: الله، ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ﴾ أي: الله، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ أي: الله، لكن يجب - كما قال شيخ الإسلام - أن يُصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة، مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي: في مكاننا، أو أنه على السماء أي أن السماء ثقله، أو أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السموات الأخرى تظله، هذا يجب أن يُصان عنه؛ لأن الله تعالى في العلو وعلوه من لازم ذاته، وهو من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، كما لا ينفك عن سمعه وبصره.

لكن ورد عن السلف رحمهم الله - عن كثير منهم - أنهم فسروا المعية بالعلم، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم من كان معك أن يكون عالماً بك، ولا شك أن هذا التفسير صحيح غير منكر، والتفسير باللازم تفسير صحيح، لكنه ليس هو المطابق، لأن الدلالة ثلاثة أنواع: (دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام)، وهذا من دلالة الالتزام، واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون: إن الله معنا في نفس المكان، ولهذا قال عبد الله بن المبارك رَحِمَهُ اللهُ: «إن الله معنا بعلمه ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ههنا - يعني في الأرض -» فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف أن المعية يعني: العلم، ونحن نقول: هذا التفسير صحيح غير منكر؛ لأنه تفسير باللازم، والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الآيات ولا يعد هذا خروجاً عما تقتضيه الآية، لكن التفسير الذي يُنكر على الإنسان أن يؤول تأويلاً مخالفاً للفظ بأنواع الدلالات الثلاث وهي المطابقة والتضمن والالتزام.

المعية الخاصة بالوصف: كثيرة في القرآن في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾، هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه

قوي قادر، ولكن لأن الله معه، فإذا اتقى الإنسان ربّه تقوى حقيقية فإنه سوف يحصل له النصر والتأييد وإن الله يدافع عن الدين آمنوا.

لكن الذي ينقصنا في الحقيقة هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خُصّصنا لها مع إخوان القردة والخنازير، وهم اليهود، ونجد أن الإخوة الذين كان عندهم - فيما يظهر لنا والعلم عند الله - تقوى وقوة، نجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق.

يقولون في الشيشان كان الروس أذل من الكلاب، حتى إنهم لما أمر قوادهم وضباطهم وجيوشهم أن تتجمع كانوا يتجمعون وينحدرون من رؤوس الجبال، ويجمعون، يقول واحد ويقسم بالله إن سبعمائة آلية للحرب يقودها الروس، يقول إن الشيشان قال: لا يمكن أن تسير من حولنا إلا والعلم المكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فصاروا يقودونهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء أذل ما يكون، والذي قُتل منهم يقولون سبعين ألفاً من الروس، ما كنا نظن هذا، فأقول: إن الإنسان إذا وثق بنفسه بما معه من تقوى الله والإحسان بعبادة الله، فليشر بأن الله معه وأن الله ناصره.

ثم ليُعلم أن النصر ليس من الضروري أن يُنصر الإنسان في حياته، بل إذا نُصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار له لا شك، ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة بفتح مشارق الأرض ومغاربها انتصار للرسول ﷺ يعني: حتى لو فرض أن من قام بالدعوة إلى الله غلصاً لله متبعاً لشريعة الله، فمات أو قتل ولكن بقيت الدعوة وانتصر بها من بعده فهو في الحقيقة انتصار له. فيصدق قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ﴾.

أما المعية بشخص فهي أعظم وأعظم، فقول الرسول: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ أبلغ من القول ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ﴾ وذلك لأن بها تعيين للشخص، وهكذا مع موسى وهارون ﴿وَأَنفِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء لو أوفوا بعهدهم الله لأوفى الله لهم بعهده، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ ويؤخذ من قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بِمَدِّ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة، ولكن لا يلزم من كونها مفروضة على من قبلنا أن تكون ماثلة لما وجب علينا في الكيفية والوقت والمقدار. وهذا كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ فالتشبيه

هنا للقرض شبه القرض بالفرض ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الحج كان مشروعاً في الأمم السابقة. فهذه الأركان العظيمة - أركان الإسلام - مشروعة عند كل أمة.

٣ - ومنها؛ أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد ﷺ؛ لأن الله لم يتكفل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله لقوله: ﴿وَمَا آمَنَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ﴾، ومن المعلوم أن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل، كما قال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نَبِيَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحاً عليه السلام صار تكذيبهم له، تكذيباً لجميع الرسل.

٤ - ومنها؛ وجوب نصرة الرسل؛ لقوله: ﴿وَعَزَّزْتُمُوهُمْ﴾، ونصرتهم في حياتهم أن نكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك، ونصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس، فواجب علينا نحن الآن أن ننصر شريعة محمد ﷺ.

٥ - ومنها؛ بيان فضل الله عز وجل على العباد، حيث كان يعطيهم الرزق ثم يقول: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ﴾ وهو المعطي أولاً، والمثيب ثانياً، لقوله: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ﴾. وقد ذكرنا الحكمة في التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض.

كان الله جعل الإنفاق في سبيله في منزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يؤديه.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة؛ أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة، وتتخذ من قوله: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل؛ لأن الإسراف ليس حسناً، والنقص ليس حسناً.

٧ - ومنها؛ أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة؛ لقوله تعالى: ﴿لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، وقول النبي ﷺ: «اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»^(١).

٨ - ومنها؛ أنه يبدأ في النجاة من المرهوب قبل بيان حصول المطلوب لقوله: ﴿لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ﴾ وهو شاهد لما اشتهر عند العلماء أن التخلي قبل التحلية، يعني: إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب.

٩ - ومنها؛ أن الجنة ليست واحدة؛ لقوله: ﴿جَنَّاتٍ﴾، هذا إذا قلنا إن هذا الجمع عائد على جنات لا على من دخلها؛ لأن هناك احتمال أن يكون عائداً على من دخلها وأن كل واحد له جنة وإن كانت الجنة واحدة لكن تعددت باعتبار داخلها، فنقول هذا محتمل، لكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة، نفس الجنات، ففي سورة الرحمن: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ وقال: ﴿وَمِنْ

(١) حسن: رواه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد في «مسنده» (٢١٣٩٢) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وحسنه الألباني في

دُونَهُمَا جَنَّاتٍ ﴿٩٥﴾

١٠ - ومنها: أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر، وكل شيء، وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وهذا لا شك أنه يطرب السمع فصوت جريان النهر يطرب السمع، ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات متمتعاً بالاستماع إليها، وكذلك النظر أيضاً، وكذلك القلب والنفس تستريح.

١١ - ومنها: أن في الجنة أنهاراً لا نهر واحد، وتؤخذ من قوله: ﴿الْأَنْهَارُ﴾ جمع نهر وقد ذكر الله - عز وجل - أنواعها في سورة القتال سورة (محمد)، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذٍّ لَّسَّيْبٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَيٍّ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ (٩٥) في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ ﴿٩٦﴾ فذكر نهراً واحداً وهنا ذكر أنهاراً؟
الجواب: أن الأفراد هنا للجنس فلا ينافي التعدد.

١٢ - ومنها: وعيد من كفر بعد الميثاق، والنداء عليه بالضلال اليقين، لقوله: ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

١٣ - ومنها: أن المؤمن يسير على سواء السبيل أي: وسطها، دون حافتيها، ووجه ذلك: أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال السبيل؛ فضله يثبت فيه ضد حكمه؛ لأنه إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات.

١٤ - ومنها: التنبيه على أن الغالب أن الوسط - وسط السبيل، والطريق - هو الحق؛ لأن سوى بمعنى: وسط، لقوله تعالى: ﴿فَاطْلَعَ قَوْمَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي: في وسطها أو مستقرها، وهذا هو الغالب، أن ما تطرف إلى اليمين أو إلى اليسار، فهو ضلال، ولذلك جاء في الحديث: «دِينُ اللَّهِ يَبُكُّ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَائِي عَنْهُ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ نَسْتَقْهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلَسِيَةً يُخَرِّقُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ

مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾
 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ أَهْلًا مِمَّنْهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا
 ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ
 يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿المائدة: ١٣، ١٤﴾

التفسير

قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تذكير هؤلاء بالميثاق الذي أخذ عليهم قال سبحانه وتعالى:
 ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾.

الفاء: عاطفة، والعطف بالغاء يفيد الترتيب، وإذا كان عطف فعل على فعل فإنه يفيد السببية
 مع الترتيب، فإذا قلت: جاء زيد فعمر، هذا للترتيب المحض، لأن العطف هنا عطف مفرد على
 مفرد، وإذا جاء جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية وهو الغالب، مثل أن تقول: كفر
 فلان فكان في النار، وآمن فلان فكان في الجنة، أي: بسببه، وأحيانا تكون لمجرد الترتيب كما في
 قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرِيْبٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَاءٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الأعراف: ٤] فهنا أهلكناها بعد مجيء
 البأس، هنا: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ﴾ هذه الفاء عاطفة تفيد الترتيب والسببية مع أن
 الباء التي بعدها تفيد أيضا السببية.

قوله: ﴿فِيمَا﴾ الفاء سببية، والباء حرف جر، و(ما) زائدة وقوله: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾
 أي: فبنقضهم ميثاقهم. ف(ما) هنا زائدة للتوكيد.

و(ما) تأتي زائدة، وتأتي مصدرية، وتأتي موصولة، وتأتي شرطية، وقد جمع بعضهم معانيها في
 بيت واحد.

مَحَامِلُ (ما) عَشْرٌ إِذَا رُمَتْ عَدُّهَا فَحَافِظٌ عَلَى يَتَبَّ سَلِيمٌ مِنَ الشُّبُهَاتِ

سَتَقْفُهُمْ شَرْطُ الْوُضُلِ فَاغْجَبْ لَتُكْرِهَا بِكَيْفٍ وَفِي زَيْدٍ تَعْظِيمٌ مَصْدَرٌ

على كل حال من جملة ما نفهم من المعاني، أن (ما) الموجودة في الآية هي زائدة، والفائدة منها
 التوكيد، وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة تفيد التوكيد.

﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾ النقص: ضد العقد؛ أي: حلهم الميثاق، وقوله: ﴿مِيثَقَهُمْ﴾ أي:
 الذي واثقهم الله عليه وهو قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ فهؤلاء نقضوا الميثاق، فبسببه ﴿لَعْنَهُمْ﴾ واللعن:

هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فكانوا والعياذ بالله مطرودين مبعدين عن رحمة الله، لا ينالهم الله برحمة، ومن لعنه الله لعنه اللاعنون، كما قال عبد الله بن مسعود: (وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ أَوْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ) ^(١)، (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً)، وفي قراءة (قسية)، قاسية: اسم فاعل، وقسية: صفة مشبهة، والصفة المشبهة أغلظ، لأنها وصف ملازم.

كما قال ابن مالك رحمه الله:

كَطَاهِرِ الْقَلْبِ بِجَمِيلِ الظَّاهِرِ

إذن قاسية وقسية قراءتان؛ فالمعنى أن الأمرين كلاهما حاصل، فهي قسية وهذا وصفها، وقاسية عند وجود ما يوجب لين القلب فيقسو والعياذ بالله، فهي قسية وصفًا وقاسية فعلًا، كما قلنا في قراءة: ﴿تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ و﴿تِلْكَ﴾، حين نجمع القراءتين فيكون المعنى أنه ملك ذو تصرف، أي: ملك مالك، بعض ملوك الدنيا يكون ملكًا غير مالك، وكثير من الناس يكون مالك غير ملك، كل يملك مالا لكننا لسنا ملوكًا.

قوله: ﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ هذا أيضًا من ضلالهم - والعياذ بالله - ونقضهم العهد ﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ﴾ يحرقون كلم الله عز وجل و(الكلم) اسم وهي جمع كلمة، والجمع كلمات، لكن كلم: اسم جمع.

وأصل التحريف: التغيير، تغيير الشيء عن وجهه، ولهذا تقول: انحرفت الدابة يعني: تغير مسيرها، كذلك انحرفت السفينة، يعني: تغير اتجاهها، إذن ﴿يُحَرِّقُونَ﴾ أي: يغيرون الكلم عن مواضعه، وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان: تغيير في اللفظ، وتغيير في المعنى، من تغييرهم في اللفظ أنهم لما قيل لهم: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [الأعراف: ١٦١] ماذا قالوا؟ حنطة، ما قالوا: حطة يعني: حط ذنوبنا ولكن قالوا: حنطة يعني: أعطنا طعامًا، ولما وجب على الزاني المحصن أن يرجم، حرقوا هذا وقالوا إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء، وصاروا يرجمون الوضعاء ولكنهم لا يرجمون الشرفاء. وهذا تحريف؛ لأنهم حملوا النصوص على غير ما أراد الله بها. إذن التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي والمعنوي.

وقوله: ﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، أي: عن المواضع التي أرادها الله به.

وقوله: ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ نسوا: تحتل معنيين: نسوا أي: تركوا، ونسوا أي: بعد الذكر، فالأول: نسيان عملي، والثاني: نسيان علمي فهل المراد الأول أم الثاني؟ كلاهما نسوا أي: تركوا عن عمد، ونسوا أيضًا: أي تركوا عن عدم علم، أي: نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل، فالنسيان إذن، نسيان عملي ونسيان علمي.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ قلنا: الدليل على ذلك قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فهذا نسيان علمي، وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩] هذا نسيان عملي.

وقوله: ﴿حَفَظًا﴾ أي: نصيبًا، والحفظ قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، فقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُرٌّ حَفَظٍ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٥] هذا حظ محمود، وإذا قيل: فلان حفظه من اليوم الآخر النار، فهذا مذموم.

وقوله: ﴿مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي: من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به، فهم نسوا حفظًا من التوراة، لأن الكلام الآن عن اليهود، تركوه عمدًا، نتيجة تحريفهم الكلم عن مواضعه، أو نسوه بمعنى: أنهم نسوه بعد العلم، وذلك أن كتبهم تلفت، ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما أرادوا، فهذا هو وجه النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو ضد العمل.

وقوله: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ هل المعنى: لا تزال أيها المخاطب، أو لا تزال أيها الرسول؟ الأول، أي: لا تزال أيها الإنسان؛ لأنه لم يتقدم للرسول ﷺ ذكر، أي: لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في حالهم تَطَّلِعُ على خائنة منهم، كلمة ﴿خَائِنَةٍ﴾ يحتمل أن تكون مصدرًا، ويحتمل أن تكون اسم فاعل، فإن كانت مصدرًا فالمعنى: لا تزال تطلع على خيانة منهم، وإن كانت اسم فاعل فالمعنى: لا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم، فتكون وصفًا لموصوف محذوف، أما كونها اسم فاعل، فلا إشكال فيه؛ لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، لكن كيف تكون مصدرًا، وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا: نعم يأتي، كلمة العافية في قولنا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ»^(١) هذا مصدر بمعنى: أسألك أن تعافيني عافيتك، العاقبة كذلك مصدر، فاللغة العربية واسعة.

فعل هذا نقول: كلمة (خائن) في الآية الكريمة يحتمل أن تكون مصدر كالعاقبة والعافية، ويحتمل أن تكون اسم فاعل، وعلى هذا يحتاج إلى تقدير موصول، إما أن يقال التقدير على (طائفة خائنة)، أو على (نفس خائنة)، ويمكن أن تكون اسم فاعل على أن التاء فيها للمبالغة وأن الأصل: على خائن منهم ولكن التاء للمبالغة كما يقال في داع: داعية، وذلك لأن من اليهود من طبيعته الخيانة، فيصدق عليه أن التاء فيه في قوله: ﴿خَائِنَةٍ﴾ للمبالغة، وهذا من سعة معاني القرآن الكريم، أنك تجد اللفظة الواحدة تحتل معاني كثيرة.

والقاعدة: أن ما احتمل أكثر من معنى ولا مَرَجَح ولا تضاد فإنه يحمل على كل واحد.
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾، إلا قليلًا من اليهود فإنهم سالمون من هذه الأوصاف

(١) رواه مسلم (٢٧١٢)، وأحمد في مسنده (٤٧٨٥) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

والعيوب، مثل عبد الله بن سلام عليه السلام، وهو عالم من علماء اليهود وحبرٌ من أحبارهم، وليس فيه شيء من هذه الأوصاف.

من حين قدم النبي ﷺ إلى المدينة آمن به واتبعه وشهد له بالحق، وله أمثال.

فمنهم من هو سالم من هذه الأوصاف والعيوب والأوصاف الذميمة، ولكنه قليل، ولهذا قال: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾.

وقوله: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ هل المقصود بالعفو العفو عن القليل الذين لا خيانة فيهم أم عن جميعهم؟

الجواب: قيل: إنه يعود على أقرب مذكور، وهو القليل، يعني: فاعفُ عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك، ثم زالت أوصافهم السيئة فاعفُ عَمَّا مضى، فيكون المراد: اعفُ عَمَّا مضى من سيئاتهم. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقاً.

إذا قلنا: اعفُ عنهم عن مجموعهم، مع اتصافهم بهذه الأوصاف، وخيانتهم، يبقى في ذلك إشكال، وهو أن النبي ﷺ قاتل اليهود بأمر الله، قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فكيف الجمع؟

ذهب كثير من المفسرين، إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، أي: بالآيات التي تأمر بقتالهم، وما أكثر الناس الذي إذا أعياهم الجمع بين النصوص، قالوا: هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعة منسوخاً، مع أن النسخ، يقول بعض العلماء المحققين: لا يتجاوز عشرة أحكام، وعلى كل حال نحن نقول إن بعض العلماء قال: إن هذه الآية منسوخة، وفي هذا إشكال أن تكون منسوخة.

أولاً: لأننا لا نعلم التاريخ، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف أن هذا بعد هذا فيكون ناسخاً له، ثانياً: من شرط النسخ أيضاً ألا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأنه إذا أمكن الجمع وقلت هذا منسوخ فإن هذا إلغاء للنص الآخر، وإلغاء النص الآخر ليس هيئاً، يعني: أن نقول هذا بطل حكمه، وهو ثابت في القرآن والسنة ليس بهين، ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا بدليل لا مفر منه، وأما متى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم.

ثانياً: أن سورة المائدة من آخر ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لا نسخ فيها، وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة وهذا مشهور عند أهل العلم.

إذن دعوى النسخ غير صحيحة.

يبقى معنا الآن الجمع، والجمع جمع بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال، أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - سمح عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه، أي: خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام، فبنو قينقاع، وبنو النضير، هل قتلهم الرسول ﷺ؟ لم يقتلهم، مع أنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين الرسول ﷺ، وهذا نوع من العفو والصفح.

وبنو قريظة أيضًا عفا عنهم في الواقع؛ لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه، أنزلهم على حكم سعد بن معاذ، الذي اختاروه هم. وهذا نوع من العفو، وإلا كان الرسول وضع فيهم السيف، لأنهم خانوا النبي ﷺ، وألبوا الأحزاب عليه، ومع هذا أنزلهم على حكم «سعد بن معاذ» الذي رضى عنه. وهذا نوع من العفو.

فتكون الآية الآن محكمة، ويكون المراد بالعفو، ليس العفو الكامل، الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي، ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ، بل القول بالنسخ مع إمكان الجمع محرم؛ لأنه يعني إبطال النص الذي ادّعى أنه منسوخ.

قوله تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ﴾ العفو: عدم المؤاخظة، والصفح: الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر؛ لأنك قد تعفو عن الإنسان ولكن تذكر ذنبه أحياناً؛ لأن أصل الصفح معناه: تولية صفحة العنق، وهذا يقتضي أن الإنسان أدبر وترك الموضوع كأنه لم يكن، هذا تدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولا يلزم من العفو الصفح، ولكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفو، مثال ذلك: رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه، هذا عفو، فإن أعرضت ولم تتكلم فيها جرى منه أبداً، فإن هذا يسمى صفحاً.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ هذا كالتعليل لما سبق، أي: إنما أمرناك بالعفو والصفح؛ لأن الله يحب المحسنين، وفيه أيضًا: أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب، تؤخذ من (الفاء والباء) في أول الآية، لأنها دلالة على السببية.

٢ - ومنها: أن نقض الميثاق سبب لللعنة الله عز وجل، لقوله: ﴿فِيمَا نَقَضُوا مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ﴾.

٣ - ومنها: أن اللعن عقوبة؛ لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق.

مسألة: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟

الجواب: نعم يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله، لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص، فمثلاً: نقول

لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك، لكننا لا نخص شخصاً معيناً، حتى ولو كان من الظالمين، لأننا لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له بالخير، حتى ولو كان كافراً ومات على الكفر فإننا لا نلعنه؛ لأن هذا من باب سب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا، ولا فائدة من ذلك؛ لأنه إذا كان قد استحق اللعنة فهو ملعون. سواء لعنته أم لم تلعه. وإن لم يكن يستحق اللعنة، يؤث بالإثم.

٤- ومنها: أنه كلما عصى الإنسان ربه، قسا قلبه؛ لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾، عكس ذلك أن تقول: كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه، وما أكثر الذين يريدون أن تلين قلوبهم ويسألون عن الدواء لقسوة القلب، فنقول: الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل.

٥- ومنها: أن للقلوب أحوالاً: قسوة ولين، كما قال تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا فَنَقَشَ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣].

٦- ومنها: أن المعاصي سبب لقلّة الفهم - فهم كلام الله عز وجل - أو للعدوان في فهمه لقوله: ﴿يَحْرِفُونَ الْأَكْمَامَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ وتحريف الكلم عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل، وفقد العلم، وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان، وعلى كل الجملة معطوفة على ما سبق، أو إنها حال من قوله: ﴿وَقُلُوبُهُمْ﴾ يعني: حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه. المهم أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص، وسبب لتحريفها.

٧- ومنها: أن المعاصي سبب لنسيان ما دُكر به الإنسان، وقد ذكرنا أن النسيان نوعان: نسيان علم ونسيان عمل. وهذا كله لا شك سبب، أما كون المعاصي سبباً لنسيان العلم، فقد دل عليه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [عمد: ١٧]، فإذا كانت الهداية سبب لزيادة العلم، فالمعصية سبب لنقصانه. أما كون المعاصي سبباً لنسيان الترك. فلقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْتُ أَنِّي رِيْدُ اللَّهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾، يعني: إن تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم أذنبا، فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.

٨- ومنها: أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة، ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة الحجة، لقوله: ﴿وَمَا ذَكَّرُوا بِهِ﴾.

٩- ومنها: أن قسوة القلب، وتحريف الكلم عن مواضعه، ونسيان ما دُكر به الإنسان، من خصال اليهود، وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يتعد عنها وأن يفر منها فواره من الأسد.

١٠- ومنها: أن خيانة اليهود لا تزال باقية، لقوله: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾، وقد

سبق تفسير كلمة خائنة، ومن تدبر تاريخهم عرف أنهم على ما وصفهم الله، لا يزالون خونة، وأنه لا يوثق منهم بوعده؛ إذ إنهم خونة.

إذا رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامها، وإن رأوا ضعفاً قوروا أمامه، فهم يتبعون مصالحهم. ولا يزالون بوفاء الوعد أو عدم وفائه، لأنهم لا يزالون خونة.

١١ - ومنها: أن من اليهود من طُهر من ذلك؛ لقوله: ﴿الْأَقِيلَا مَنَّهُمْ﴾، وهذا هو الواقع، فإن من اليهود من آمن برسول الله ﷺ، وشهد له بالحق وحسن إسلامه. وكان داعية لقومه.

١٢ - ومنها: حسن معاملة الإسلام لعدوه، وذلك حين أمر الله بالعتف عنهم والصفح. ولا سيما إذا ظهر النصر لنا. فحينئذ يأتي دور العفو؛ لأن العفو الحقيقي الذي يُمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو، ولا يحمد عليه الإنسان.

١٣ - ومنها: إثبات المحبة لله؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، ومحبة الله - عز وجل - ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، والذوق المحسوس، فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه يحب الله ويعمل بطاعته، وكذلك أيضاً إذا أحب في الله، وأبغض في الله، وإلى في الله، وعادى في الله، صار لله ولياً وذاق طعم الإيمان.

١٤ - ومنها: أن عدم المؤاخذة على الذنب من الإحسان، لقوله: ﴿فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحساناً، وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي، يعني: الإعطاء، والصدقة، والهدية، والتبرع، وهو ليس كذلك.

الإحسان. يتضمن شيئين: إما إيصال المطلوب، وإما العفو عن مرهوب.

١٥ - ومنها: الحث على الإحسان، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وقد مر علينا أن الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق. بينه الرسول ﷺ في قوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١). والإحسان في معاملة المخلوق: هو أن تبذل له المعروف، وألا تعتدي عليه بما ليس بالمألوف، ومنهم من قال: الإحسان: بذل ندى وكف الأذى. وهذا بمعنى ما قلنا، ويدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ﴾ يعني: أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم، ولم يقل من النصارى بل قال: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي﴾،

مع أنه في الآية الأخرى يثبت الله لهم هذا الوصف ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ
وَالنَّصَارَى﴾ [البقرة: ٦٢]، وفائدتها إقامة الحجة عليهم، حيث يدعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصر
للحق، ومع ذلك نسوا حظاً عما ذكروا به.

وقوله: ﴿أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ﴾ إذن أخذ الله الميثاق من اليهود، وأخذ الله الميثاق من النصارى.
وكذلك من هذه الأمة فإن الله تعالى أخذ منا الميثاق، كما قال: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧]، وقد أخذ الله الميثاق على بني آدم
كلهم، أن يؤمنوا به ويرسله ويوحده ولا يشركوا به شيئاً، أخذ الله الميثاق عن الذين قالوا إنا
نصارى، فنسوا حظاً مما ذكروا به.

﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ نسوا: أي تركوا، وهذا نسيان العمل، وهل يمكن أن
يكون نسيان علم؟ لا يمكن، إن قلنا إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذه بالنسيان، لأنه إذا
كان سقطت عنهم المؤاخذه فإنهم لا يعاقبون. لكن إذا قلنا: إن عدم المؤاخذه في النسيان خاص
بهذه الأمة، ثم إن قوله: ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ يتناول نسيان العلم، ونسيان العمل،
ولا شك أن نسيان العمل أشد من نسيان العلم حتى على القول بأنهم يؤخذون بنسيان العلم.
وقوله ﴿حَظًّا﴾ أي: نصيباً.

وقوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء
النصارى ما ذكر لليهود؛ لأنه ذكر لليهود بأنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية وابتلوا بتحريف الكلم
عن مواضعه، ونسوا حظاً مما ذكروا به، أما هؤلاء فيقول: ﴿فَأَعْرَضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ﴾، هذا هو
العقاب، يقول عز وجل: ﴿فَأَعْرَضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ﴾ أي: ألقيناها بينهم لكنه عبر بالإغراء، كأن
كل واحد قد أغري بالآخر من شدة العداوة بينهم، العداوة بالقول والفعل، والبغضاء في القلب،
يعني: فلا موالاة بينهم ولا مودة. بل العداوة - التي هي ضد الولاية - والبغضاء - التي هي ضد
المودة - إلى يوم القيامة. حتى إلى وقتنا هذا، فالنصارى مختلفون متعادون، ويضلل بعضهم بعضاً،
ويكفر بعضهم بعضاً.

فإن قال قائل: نحن الآن نجد أن النصارى متفقون.

نقول: هذا الاتفاق، اتفاق ظاهري، وإلا ففي قلوبهم من العداوة والبغضاء ما لا يعلمه إلا

الله.

ثم إنهم متفقون على عدو ثالث، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١] فهم متفقون على عدو ثالث، وإلا فهم فيما بينهم مختلفون،
وقلوبهم متنافرة، واعتداءاتهم ظاهرة.

وقوله: ﴿إِلَى يَوْمِ الْبَيْتَةِ﴾ نقول: العداوة الآن، والبغضاء بين النصارى، وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة؛ لأن خبر الله صدق، وقد قال: ﴿إِلَى يَوْمِ الْبَيْتَةِ﴾.

لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري، فإنه مخالف لما في الباطن، ثم إن اتفاقهم الآن الظاهري ضد عدو للجميع، وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياساتها.

ويوم القيامة مر علينا أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس، وأنه سُمي بذلك الاسم لأمور ثلاثة:

الأول: أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين.

الثاني: أنه يُقام فيه الأشهاد.

الثالث: أنه يُقام فيه العدل.

وقوله تعالى: ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ سوف للتحقيق، لكنها تدل على التراخي، وأختها السين للتحقيق، لكنها تدل على الفورية، فإذا قلت: سيقوم زيد، فالمرنى أن يقوم الآن، وإذا قلت (سوف يقوم) يكون المعنى فيما بعد، لكن كلتاهما يدل على التحقيق، وأن الأمر محقق ولا بد من وقوعه، وقوله: ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾، أي: يخبرهم بما كانوا يصنعون، وإخباره سبحانه وتعالى بأنه ينبئهم تهديد؛ لأنه سبحانه إذا نبأهم بما صنعوا فما بعد ذلك إلا الجزاء بما يستحقون.

وقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾، يعني: بما كانوا يعملونه من نسيان الحظ مما ذكروا به.

هوامد الآية:

١- منها إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه. لقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا نَصَكْرِي﴾ [المائدة: ٨٢]، لأننا ذكرنا أن الحكمة من قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا نَصَكْرِي﴾ دون قوله: ﴿إِنَّا نَصَكْرِي﴾، إقامة الحجة عليهم بما ادعوه، هم يدعون أنهم نصارى، ومع ذلك نسوا حظاً مما ذكروا به.

٢- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى، لم يُغفل أمة من الميثاق الذي أخذه عليهم، لما ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى، وأخذ على هذه أمة، وأخذ على جميع بني آدم.

٣- ومنها: أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس فهذا بسبب إعراضهم عن دين الله؛ لقوله: ﴿فَسُوا حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَيْنَا﴾ والفاء للسببية.

٤- ومنها: أن العكس يكون بالعكس بمعنى: أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يظهر بينهم المودة والمحبة والولاية.

٥- ومنها: التفريق بين العداوة والبغضاء، والعداوة ضدها الولاية والبغضاء ضدها المحبة،

وهناك فرق بين حبيب ليس ولياً وبين حبيب هو ولي، وبين بغيض ليس عدواً، وبغيض هو عدو، لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضاً عدواً، وقد لا يعتدي عليك لكن يكرهك مثلاً فلا يكون عدواً.

٦- ومنها إثبات يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَةِ﴾، وهو آتٍ لا محالة، لقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٧].

٧- ومنها تهديد هؤلاء النصارى، الذين نسوا حظاً مما ذكروا به، وذلك في قوله: ﴿وَسَوْفَ يَنْسِفُهُمُ اللَّهُ يَمَاسِكَاوُا يَصْغُوت﴾.

٨- ومنها إثبات علم الله، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿يَنْسِفُهُمُ﴾ لأنه لا إنباء إلا بعد علم.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية، لقوله: ﴿يَصْغُوت﴾، فأضاف الفعل إليهم، والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه قائم به، مختار له، والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله حتى في الحركات الإرادية يقولون هو مجبر، حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقولون: هو مجبر على ذلك، ولا شك أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٧]

التفسير

قوله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَابُ﴾ هم اليهود والنصارى، وإذا كان كذلك، فإن المراد بالكتاب هنا الجنس، وهو التوراة والإنجيل، وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب، وسأهم أهلاً له؛ لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر كأنه قال: يا أهل الكتاب أنتم أهل كتاب وعندكم علم، وعندكم معرفة. قد جاءكم رسولنا وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون أبناءكم.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾ يريد به محمداً ﷺ ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ الجملة حال من رسول، أي: حال كونه يظهر لكم كثيراً مما كنتم تحفون من الكتاب، والبعض الآخر يعفو عنه، فيبين لكم كثيراً مما كنتم تحفون من الكتاب مما تقوم به الحجة عليكم، ويعفو عن كثير مما لا تدعو الحاجة إلى ذكره، ومن تدبر القرآن وجد فيه أخباراً كثيرة عن بني إسرائيل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا طِيسَ بُدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩١]، فهذا دأب أهل الكتاب.

وقوله: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُحْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: يبين لكم حكمه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾، أي: يتركه ولا يذكره؛ لأنه لا حاجة لذكره.

ثم قال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ﴾ ﴿نُورٌ وَكِتَابٌ﴾ النور هل المراد به محمد ﷺ، أم المراد ما يحصل من الكتاب والسنة من الهدى؟ المراد الثاني، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿وَكِتَابٌ﴾ معطوفاً على ﴿نُورٌ﴾ من باب عطف المقتضي على المقتضى، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ فمحمد ﷺ أتى بالنور الذي هو الهدى الساطع اللامع الذي لا ظلمة معه.

وقوله تعالى: ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ هو القرآن، وسمي كتاباً لأمر ثلاث:

أولاً: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ.

ثانياً: أن مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة.

ثالثاً: أنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا.

وفعال بمعنى مفعول، كما جاء ذلك كثيراً في اللغة العربية مثل فراش وبناء، وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ هل المراد مبين لغيره أو يبين نفسه؟ المراد كلاهما، وذلك لأن (أبان) الرباعي، يُستعمل لازماً ويُستعمل متعلّياً. فتقول: أبان الصبحُ بمعنى بان، وتقول فلان أبان الحق، بمعنى أظهره، وإذا كانت الكلمة تُستعمل في معنيين فإنها تحمل عليهما، على الشرطين اللذين ذكرناهما

سابقاً: وهما ألا يتنافيان، وأن تكون تختملها على السواء، وهنا الكلمة تختمل هذا وهذا، مع أن بعضها لازم لبعض، فإنه إذا كان مبيناً لغيره فهو بين لنفسه.

قوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكَ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ يهدي به: الباء هنا للسياية، والهداية هنا إن كان المراد به: بدلالته فالهداية هنا هداية دلالة، وإن كان المراد بذلك بقوله: ﴿بِهِ﴾ أي: باتباعه، فالهداية هداية توفيق ودلالة أيضاً.

وقوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكَ﴾ (من) مفعول أول، و﴿سُبُلَ﴾ مفعول ثان، و﴿رِضْوَانُكَ﴾ مفعول لـ ﴿اتَّبَعَ﴾، إذن المهدي هو متبع الرضوان، والذي هُدي إليه هي سبل السلام، ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكَ﴾ أي: تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به، ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾، ولم يقل سبيل السلام، مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالافراد، وعن طرق الضلال بالجمع، لكن هنا لما قال: ﴿اتَّبَعَ رِضْوَانُكَ﴾، تعين أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام، لأنه إذا كان متبعاً لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن، لكن الإسلام له شرائع، وله سبل؛ فلهذا قال: ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ وإضافة السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مُسَبِّهِ أي: السبل التي يحصل بها السلام من النار، والسلام من الزيف، والسلام من الشبهات، ويذكر هنا كل معنى تختمله كلمة السلام، ﴿وَيُخْرِجُهُمْ﴾ أي الله عز وجل، والمراد بقوله: ﴿يُخْرِجُهُمْ﴾: من اتبع رضوانه وعاد إلي ﴿مَنِ﴾ بلفظ الجمع مراعاة لمعناها، لأن ﴿مَنِ﴾ لفظها مفرد، ومعناها قد يراد به الجمع، فصح أن يعود الضمير إليها مجموعاً، وهذه قاعدة في من سواء كانت اسماً موصولاً أو اسم شرط، ويجوز أن تعيد الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى، ولفظ الافراد باعتبار اللفظ، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً﴾، تجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الافراد، وعاد مرة ثانية بلفظ الافراد. ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً﴾ إفراد، ﴿يُدْخِلْهُ﴾ إفراد ﴿مُتَحَلِّينَ﴾ جمع، ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ﴾ إفراد.

قوله تعالى: ﴿وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، وهنا المراد بالظلمات، ظلمات الجهل والشرك، والمعاصي، والفسوق، وغير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿يُؤْذِنُهُ﴾ الإذن هنا المراد به الإذن القدري، والإذن القدري بمعنى المشيئة وبمعنى الإرادة، ويقابله الإذن الشرعي، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا لِلَّهِ أَذِنٌ لَكُمْ أَنْ تَرْعَوْا نَفْسَكُمْ﴾، معلوم أن الله أذن لهم قدراً، لكنه لم يأذن لهم شرعاً، ومن الإذن الشرعي قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، ومن الإذن القدري هذه الآية: ﴿يُؤْذِنُهُ﴾، ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، فالإذن نوعان: إذن قدري، وإذن شرعي.

والفرق بينهما:

أولاً: أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا يرضاه.

ثانياً: أن الإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، إذ إن الناس قد يمثلون وقد لا يمثلون. وأما ما أذن فيه قدرًا فلا بد من وقوعه.

وقوله تعالى: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الهداية إذا تعدت (بالى) فهي هداية دلالة، وعلى هذا فمعنى يهديهم إلى صراط مستقيم، يعني: يلهم إليه. وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما لم يكونوا يعلمونه من قبل.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة فوائد عديدة منها: خطابه لليهود والنصارى بـ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾.

وقد يقول قائل: في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن ساهم أهل الكتاب.

والجواب عن ذلك أن نقول: ساهم أهل الكتاب لا إكراماً لهم، ولكن إقامة للحجة عليهم؛ لأن أهل الكتاب هم الذين يجب عليهم أن يكونوا أول عامل به، كما قال تعالى في أول سورة البقرة: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ [البقرة: ٤١].

إذن فالذين يظنونون الآن ويريدون أن يقربوا بين الأديان، ويقولون: إن الله ساهم أهل الكتاب، زعمًا منهم أو إيمانًا منهم أن ذلك من باب التكريم لهم، والرضى بما هم عليه. نقول: إن الله لم يخاطبهم بذلك تكريماً لهم، وكيف يكون ذلك تكريماً لهم والله تعالى يقول: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَ اللَّهُ وَعَظِمَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٦٠]! لكنه ناداهم بهذا الوصف، إقامة للحجة عليهم، وأن تصرفهم أبعد ما يكون عن العقل؛ لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول من آمن به.

٢ - ومنها: رفع شأن النبي ﷺ وذلك بقوله: ﴿رَسُولُنَا﴾، فإن إضافة رسالته إلى الله، لا شك أنها شرف، وكل ما يضاف إلى الله فهو شرف، حتى الجهاد لو أضيف إلى الله كان ذلك شرفاً له قال تعالى: ﴿طَهَّرْنَا بَيْتَ الْإِطَافَيْنِ وَالْمَكِينَيْنِ وَأَرْكَعَ السُّجُودَ﴾ [البقرة: ١٢٥].

٣ - ومنها: أن عمداً رسول الله ﷺ مرسل إلى أهل الكتاب؛ لقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾، حتى أقسم النبي ﷺ أنه لا

يسمع به يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا أن كان من أصحاب النار^(١)، فهو مرسل إليهم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن محمدًا رسول الله مبين، فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير، مبين للخلق، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، والتبيين الذي ذكره الله هنا يشمل تبين اللفظ وتبيين المعنى، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧].

٥ - ومنها: أن أهل الكتاب، أهل كتابان للعلم؛ لقوله: ﴿كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾.

٦ - ومنها: أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبهة باليهود والنصارى؛ لأن هذا هو دأبهم فمن كتم علمًا فقد شابههم في أقبح خصلة - والعياذ بالله -، وهي كتمان ما جاءهم من العلم.

٧ - ومنها: أن رسول الله ﷺ سكت عن أشياء من معائب أهل الكتاب لم يبينها لهم، فإذا قال قائل لماذا لم يبينها ويفضحهم؟

قلنا: فضيحتهم فيما بين كافية، والسكوت عما لم يبين؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك، وقد يكون في ذلك نوع من تأليف قلوبهم.

٨ - ومنها: أن ما جاء به محمد رسول الله ﷺ كله نور، إن تأملت أخباره استنرت به، وأحكامه كذلك، وهو نور في الطريق، يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، وفي طريقه إلى معاملة عباد الله. وهو أيضًا نور في القلب، فكل من تمسك بشريعة النبي ﷺ ازداد نورًا في القلب، وفراصة، واستبطًا للأحكام الشرعية. وغير ذلك، وهو أيضًا نور في الوجه؛ لأن المتمسك بشريعة النبي ﷺ لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وحاله وفعاله فيستنير وجهه، ولهذا تجد العلماء الربانيين، لهم في وجوههم نور يكاد يكون محسوسًا، أما المعنوي فمعلوم، حتى لو كان العالم الرباني جلده غير أبيض، فإنه يستنير وجهه. والنور شيء واللون شيء آخر، وهو أيضًا نور في القبر، فإن الإنسان إذا كان مؤمنًا - جعلنا الله منهم - يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة ونعيمها، وهو أيضًا نور يوم القيامة: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢]، إذن فكلمة (نور) شاملة عامة في كل ما يمكن أن يكون فيه ظلمة، فالدين الإسلامي ينيره.

٩ - ومنها: أن القرآن مكتوب، وقد ذكرنا أنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، وفي اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة.

١٠ - ومنها، أن القرآن الكريم مبين للأشياء، وأوضح ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، وكلمة ﴿تُبَيِّنُ﴾ ذكرنا في التفسير أنه يصح أن تكون متعدية أو لازمة، فإن كانت لازمة فالمعنى أنه يبين بنفسه، وإن كانت متعدية فالمعنى أنه مبين لغيره، والقرآن لا شك أن بيانه بنفسه وإبانته لغيره هو وصفه.

إذا كان مبينًا وتبيينًا لكل شيء؛ ألا يتفرع عن هذا، أنه لا يليق بنا أن نعرض عن تدبره؟! بل يجب علينا أن نتدبره، وأول ما يرد علينا من المسائل نطلبها في كتاب الله. فإن عجزنا عن استيعابها في كتاب الله، ففي سنة رسول الله ﷺ، وسنة رسول الله ﷺ مبينة للقرآن بأمر الله، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة، وعجزنا عن إدراك الحكم الشرعي فيها حينئذ إما أن نسأل أهل الذكر؛ لقوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، وإما أن نتوقف، وإن كان الإنسان أهلاً للاجتهاد فلا حرج عليه أن يجتهد، كالإنسان الذي لا يعرف القبلة بنفسه، ولا أخبره بها ثقة فعليه أن يجتهد ويتحرى.

١١ - ومنها، أن الهداية بيد الله؛ لقوله: ﴿يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ بِضِرَافِ نُورِهِ﴾ ولهذا أدلة كثيرة، قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجْدَلَ وَلِنُا مُرْشِدًا﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَيْتُ هُدَى اللَّهِ فَمَا لَكُمْ بَأْسٌ﴾، والآيات في هذا كثيرة، وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وإذا كانت من الله تفرع عن ذلك:

أولاً: ألا نسأل الهداية إلا من الله، وأن نلج على الله عز وجل بالهداية.

ثانياً: أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها، بل هي بتوفيق الله فيكون فيها ردُّ على القدرية، فإذا كان الله يهدي فمعناها أن لأفعالنا علاقة في هداية الله فيكون في ذلك رد على القدرية الفاتلين بأن الإنسان مستقل بنفسه وبعمله وبمشيئته وبقدرته.

مسألة: هل في الآية موافقة للجبرية؟

الجواب: ليس فيه موافقة: ففي قوله تعالى: ﴿مَنْ أَتْبَعَ بِضِرَافِ نُورِهِ﴾ أضاف الاتباع إليه؛ خلافاً للجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يُنسب إليه فعل.

١٢ - ومنها، أنه كلما اتبع الإنسان ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله، لقوله: ﴿يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ بِضِرَافِ نُورِهِ﴾، ومن أعرض عن رضوان الله، فإنه لا يهدي سبيل الله؛ لأنه ليس أهلاً للهداية، فعلى هذا نقول لأي طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك علماً؟

سيقول: نعم، نقول: عليك باتباع رضوان الله، فكلما رأيت شيئاً يرضي الله فافعله، وكلما رأيت شيئاً يغضب الله فاجتنبه.

١٣ - ومنها: إثبات الرضا لله؛ لقوله: ﴿رِضْوَانُكُمْ﴾، والرضا صفة فعلية من صفات الله عز وجل، تتعلق بمشيئته ولها سبب، ومسيبها عمل العبد بتوفيق الله، وكل صفة من صفات الله يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية، وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله، والصفة التابعة له تكون تابعة بمشيئة الله، فالرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبهها كلها من الصفات الفعلية.

ورضا الله عز وجل غير رضا المخلوق؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] هذا دليل أثري، وأما الدليل العقلي: أنه إذا كانت ذات الرب عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات.

هذا ما عليه أهل السنة، وقالوا ليس لنا أن نتحكم في كلام الله ورسوله، بمقتضى أفهامنا ولا أقول عقولنا، لأن عقولنا تقتضي التبعية للكتاب والسنة، وهؤلاء المعطلة كما قال شيخ الإسلام: (أوتوا فهوماً وما أوتوا علوماً) ^(١)، عندهم فهم، ولكن ما عندهم علم. ولا عندهم عقل، (وأوتوا ذكاءً، وما أوتوا زكاءً)، أما أهل السنة فيؤمنون بهذه الصفات ويؤمنون بأنها لا تماثل صفات المخلوق، وأهل التعطيل يقولون: لا، لا تؤمن بها؛ لأن هذه صفات نقص. والرضا صفة نقص، والمحبة صفة نقص، والغضب صفة نقص. فيجب أن نفسرها بلازمها، أو نسكت ونقول: لا نعلم معناها، فهم لا يتجاوزون أحد الطريقين: إما أن يعطلوا وإما أن يفوضوا - التفويض المعنوي وليس الكيفي -.

وفي ذلك يقول صاحب «الخلاصة»:

وَكُلُّ نَجَسٍ أَوْ هَمٍّ تُشَبِّهُهَا فَوْضُوهُ أَوْ أَوَّلَ وَزَمٍ تَنْزِيهِهَا

والواقع أن هذا ما نزه الله، بل على العكس؛ نحن نقول: الرضا صفة ثابتة لله عز وجل، تستلزم الإثابة والإكرام، هم يقولون: لا، الرضا هو الإثابة والإكرام، وعبر عنه بسببه الملازم له، فنقول: يا ويل الإنسان أن يسمع كلام الله يقول عن نفسه إنه يرضى، وهم يقولون: لا يرضى، إنه ليس له رضى وليس له غضب وليس له فرح، كيف لا يكون وهو الذي أخبر عنه نفسه؟ ﴿مَا أَنتُمْ أَعْلَمُ أَرَأَيْتُمْ﴾ [البقرة: ١٤٠] كيف يصف نفسه بما ليس متصفاً به؟! وهو الذي يقول لعباده: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ

يُحِبُّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، وهل هذا إلا إلغاز أن يتكلم بكلام سبحانه وتعالى وهو خلافه؟ هذا إلغاز وتعمية، ولو أن المعطل فُكِّر قليلاً، لوجد أن تعطيله من أكبر العدوان في حق الله عز وجل.

نحن نقول: الإثابة ناتجة عن الرضا وهي دليل عقلي على الرضا، لأن من أثبتك يدل على أنه راضٍ عنك، فسبحان الله تجد أن أهل الباطل سواء كان في المسائل العملية أم العلمية متناقضين، وعلى هذا فالقاعدة الأصلية الرصينة: أن تثبت ما أثبتته الله لنفسه في القرآن والسنة هذا أولاً. وثانياً: أن تنفي عنه مماثلة المخلوقين، وبذلك تُسَلِّم، أما أن تقول: والحقيقة أما أن تحرف - فهذا ضلال.

ومن الضلال أن تفوّض بأن تقول: لا أدري الرضا ما هو، أو تقول: أنا أقرأ القرآن ولا أتكلم في شيء هذا أيضاً شرٌ عظيم حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: (إن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد) وصدق رَحِمَهُ اللهُ، فإنك إذا تأملت قول المفوضة، عرفت أنه كفر وإلحاد.

كيف يُنَزَّلُ الله علينا قرآنًا، أشرف ما فيه أن نعلم بالله عز وجل وبأسائه وصفاته وأحكامه وأفعاله، ثم لا نجد سبيلاً إلى فهم المعنى، ونجعلها عندنا بمنزلة ألف باء تاء... إلخ. وكيف يليق برجل مؤمن أن يقول ما قصّه الله علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم محض، وما قص علينا عن نفسه غير معلوم؟ أي فائدة لنا في القرآن، ما دام ليس معلوماً؟ فإننا بذلك لن نستفيد منه، ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُمُونَ أَلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾ [البقرة: ٧٨] أي: إلا القراءة، معناه أنه ليس لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد قراءة.

على كل حال عقيدتنا هذه: أن نؤمن بكل ما أثبتته الله لنفسه في القرآن أو السنة من غير غثيل، وبذلك نسلم في عقيدتنا.

١٤ - ومنها: أن طرق السلامة كثيرة ومتعددة، لقوله ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ فمثلاً أركان الإسلام خمسة، كل واحد سبيل، وأبواب الجنة ثمانية، وكل باب له أناس مختصون به، إذن هناك سبيل وهناك أبواب، والمراد بذلك الشرائع، وأما الإسلام جملة فهو سبيل واحد.

١٥ - ومنها: أن من سلك طريق الشريعة فقد سلم، يؤخذ هذا من قوله: ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ سلم بكل معنى الكلمة، سلم في عقيدته، وفي أفعاله، وفي جزائه، لأنه سيؤدي به هذا المسلك إلى دار السلام التي يدعو الله إليها في قوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥].

١٦ - ومنها: الردُّ على القدرية الذين يقولون: إن الله لا علاقة له بأفعال العباد؛ فالآية صريحة:

﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾.

١٧ - ومنها، أن المعاصي ظلمات، والكفر والشرك أعظمها ظلمات. قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقان: ١٣]، والافتراء على الله كذباً من أعظمها ظلمات: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [الصف: ٧]، ومنع المساجد أن يُذكر فيها اسم الله، من أعظمها ظلمات: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤]، المهم: أن المعاصي كلها من الظلمات، والجهل أيضاً ظلمة؛ لأنه يُعمي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب؟ وأين يرجع؟ وكيف يعمل؟ وكذلك أيضاً من الظلم - ظلم العباد - العدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم، أو أعراضهم.

١٨ - ومنها، أن الشريعة نور، وهي كذلك لا شك، ولا يحس بذلك إلا من آتاه الله تعالى إيماناً وبقيناً كاملاً. كلما كمل الإيمان ازداد الإنسان نوراً وتبين له نور الشريعة.

١٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الإذن لله عز وجل، الذي هو الإرادة، وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني، فالإذن الشرعي ما شرعه الله عز وجل، فكل ما شرعه الله فقد أذن فيه شرعاً، ولا يلزم من الإذن الشرعي وقوع ما أذن الله به، والإذن القدري أو الكوني هو ما أراد الله عز وجل وهذا الإذن لا بد أن يقع؛ لأنه إرادة الله سبحانه وتعالى، فهنا بإذنه: الإذن القدري؛ لأن إخراجهم من الظلمات إلى النور يتعلق بالربوبية بالقدر.

٢٠ - ومنها، أنه كلما تمسك الإنسان بشريعة الله هداه الله تعالى؛ لقوله: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن. أن المعاصي سبب للزيف، وأن الطاعة والامتثال سبب للهداية والرشد، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها. لأنها كثيرة.

٢١ - ومنها، أن الطرق منها المستقيم ومنها المعوج، فطريق الله تعالى مستقيم، وما سواه من الطرق فإنه معوج ليس فيه قيام ولا يوصل إلى نتيجة؛ لأنه معوج.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَمْسَهُ، وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٧]

التفسير

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ لا يخفى أن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: اللام، وقد، والقسم المقدر؛ لأن قوله ﴿لَقَدْ﴾ يقدر بقولك: والله لقد.

إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن هناك شيئاً محذوفاً وهو القسم؟ نقول: أعلمنا ذلك ربنا عز وجل، لأن الله تعالى قال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [١٣] ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [١٤] بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واللسان العربي كلما جاءت مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم، وعلى هذا فيكون الذي دلنا على ذلك هو كلام الله عز وجل.

قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هؤلاء هم النصارى بنص القرآن: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ﴾ (هو) ضمير فصل وهو يفيد ثلاثة أشياء: الأول: الحصر، الثاني: التوكيد، والثالث: التمييز بين الصفة والخبر، وهذا الأخير أحياناً يُستغنى عنه ويعرف الخبر بدونه، لكن يؤتى به، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ إِذْ كُنْتَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٤٠] فهنا ﴿مُّ﴾ ضمير فصل لأن ما بعدها جاء منصوباً وإلا كان مرفوعاً، ونحن لا نحتاج إليه من حيث التمييز بين الصفة وبين الخبر، لأن الضائرات لا تنعت ولا يُنعت بها، وهنا لا يمكن أن تكون ﴿الْفَالِغِينَ﴾ نعت للواو من وجهين، وهما أولاً: للقاعدة التي ذكرنا وهي أن الضائرات لا تنعت ولا يُنعت بها، والثاني: أن ﴿الْفَالِغِينَ﴾ منصوبة والواو مرفوعة، ولا يمكن أن تكون نعتاً لها.

هنا قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أكدوا تأكيداً بهذا الضمير أنه المسيح بن مريم، - قاتلهم الله أنى يؤفكون - فكيف يكون الله هو المسيح ابن مريم، وابن مريم مخلوق وليس بخالق والخالق هو الله، فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا مستحيل عقلاً كما هو مستحيل شرعاً، هم أيضاً قالوا: إن المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزيز ابن الله.

وقوله: ﴿الْمَسِيحُ﴾ بمعنى الماسح، والمسيح الدجال بمعنى المسوح. المسيح هنا بمعنى الماسح، قال العلماء: لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا براً يأذن الله. قال الله على لسانه: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْبُرْهَانِ وَإِنِّي الْمَوْفِيُّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] فُسِّمِي مسيحاً، أما المسيح الدجال، بمعنى مسوح، لأن عينه ممسوحة حيث إنه أعور، وأما من استحب من العلماء رحمهم الله وعفا عنهم أن يقال في المسيح الدجال: المسيح - بالخاء المعجمة - لأنه ممسوخ، وفي عيسى بن مريم المسيح، هذا خطأ، لأن النبي ﷺ علم أمته أن يقولوا: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ،

وَمَنْ فَتَنَ الْمُخْبِيَّ وَالْمُتَاتِ، وَمَنْ فَتَنَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ^(١) فَهُوَ يَكْفَرُ أَعْلَمَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ سَمَاءُ الْمَسِيحِ.

وقوله ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أضافه إلى أمه، لأنه ليس له أب، وسيأتينا في الفوائد إن شاء الله، أن من ليس له أب يضاف إلى أمه. ومريم ابنت عمران، أخت هارون، ولكن ليس هارون النبي، لأنهم كانوا يُسمَوْنَ بأسماء أنبيائهم، وإلا فبينها وبينه زمن بعيد.

وقوله: ﴿قُلْ﴾ يعني: يا محمد هؤلاء، ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ هذه حجة دامغة، من يملك من الله إن أراد أن يهلكه، إذن فالمسيح ابن مريم مربوب، مقدور عليه، يقدر الله على أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعاً، فكيف يكون هو الله عز وجل؟! هذا لا يمكن.

والدليل على ذلك: أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حاول اليهود أن يقتلوه، وبالفعل دخلوا وقتلوا من ألقى الله شبهه عليه. وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم.

وقوله: ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ بمعنى يمنع أي: من يمنع شيئاً أرادته الله - إن أرادته - الإرادة الكونية القدرية أن يهلك المسيح ابن مريم، أي: يتلفه بعد ما كان موجوداً، المسيح ابن مريم الذين قتلتم إنه هو الله، وأمه أيضاً التي أتت به، فيهلك الفرع والأصل، فالله تعالى لو أراد أن يهلك المسيح عيسى الذي زعمتم أنه الله، وأصله الذي هي أمه، ومن في الأرض جميعاً لا يملك أن يمنع الله، ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [النحل: ٦١]، والقادر على أن يبعثهم بكلمة واحدة كلهم يوم القيامة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة، ولا أحد يردده، ولا أحد يملك منه شيئاً.

وقوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ هذه حال من المسيح وأمه ومن في قوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ يعني: يهلكهم كلهم.

ثم قال: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كل ما في السموات والأرض، كل ما نشاهده فهو مملوك لله، وإذا كان مملوكاً لله، تعذر أن يكون هو الله، فاستدل الله عز وجل على أن المسيح ليس الله بأميرين:

الأول: أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئاً عن نفسه لو أراد الله أن يهلكه.

الثاني: أن كل شيء في السماء والأرض ملك لله، فكيف يكون عيسى هو الله. وكيف يكون المملوك مالكاً؟ هذا مناقض للعقل والفطرة.

والسموات سبع، والأرض سبع، السموات بنص القرآن سبع ﴿قُلْ مَنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿[المؤمنون: ٨٦]، لكن الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع ولكن في القرآن ما يدل على أنها سبع، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، لو أردنا أن نقول: المائلة في الوصف المائلة في الكبر المائلة في العظم، لكذبني الله؛ إذ لا يُقارن بين السماء والأرض، إذن امتنعت الكيفية وتعينت الكمية فيكون المراد بقوله: ﴿مِثْلَهُنَّ﴾ أي: في العدد، وجاءت السنة صريحة في أنها سبع أرضين، كما في قوله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: ما بين السماء والأرض، فلو قال قائل: لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلاً للسماء والأرض؟

قلنا: لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما جاز أن يكون قسيماً للسموات والأرض وعديلاً لها، ولهذا جاء القرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين السماء والأرض.

ثم قال عز وجل: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، هذا دليل ثابت، لأن النصارى البلهاء الضُّلَّال، قالوا: الله هو المسيح بن مريم؛ لأنه خلق بدون أب، وافتدى بنفسه جميع الخلق على زعمهم، أن الخلق كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام افتدى الخلق بنفسه، وصبر على القتل وعلى الصَّلب، فاستحق أن يكون إلهاً لهم.

يقول عز وجل: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ وإذا كان يخلق ما يشاء فمن الذي يحجر عليه أن يخلق شخصاً من أمِّ بلا أب؟ فهو يخلق ما يشاء. خلق الله آدم بلا أم ولا أب. وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أم وأب، إن الله على كل شيء قدير.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب.

القوائد،

١ - في هذه الآية الكريمة: التصريح والتأكيد بكفر من قال: إن الله هو المسيح بن مريم، وهم النصارى، فما بقي شك في أن النصارى كفار. ومن قال: إنهم غير كفار وإنهم مؤمنون فإنه كافر - إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفرهم؛ لأن لازم قوله هذا تكذيب الله ورسوله.

وما أدري أيدهنون النصارى، من أجل أنهم أقوياء مادياً، وينسون من أفلتهم على هذه المادة؟ فكيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويسطون لهم الأرض ويفرشون لهم الورود، ويقولون: أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وأنتم على دين ونحن على دين، واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين النصارى كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن

إدريس! وهذه راجفة على بعض الناس حتى إنه راج أنه لا يجوز قتل المرتد؛ لأن هناك اختيار يختار الإنسان من دينه ما يشاء، ولا إكراه الدين، فهذا انقلاب - نسال الله العافية - وهذا أشد من التفسخ الخلقي، لأن هذا يعود على العقيدة وعلى ألا تنبرأ منهم، والله تعالى يقول: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُرْبَائِنَا وَبَيْنَكُمْ أَلْعَادُ وَاللَّعْنَةُ أَلْبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [المتحنة: ٤].

بل نكفرهم ونقول فيهم ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»^(١) ونقول: إن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اعتدوا، وإلا فهم على ضلال، لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتلهم، لأسباب كثيرة. منها: أننا ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتلهم، فالإيمان ضعيف في عامة المسلمين، ثانيًا: ليس عندنا حصيلة استقامة على دين الله - على العبادات - أين من يصوم النهار ويقوم بالليل؟ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها، وكثير من المسلمين لا يصلون الصلاة أبدًا ولا يعرفون كيف يتوضئون!! الثالث: أنه ليس عندنا غيرة دينية بمعنى أننا نقاتلهم من أجل الدين، كثير ممن يقاتلونهم يقاتلونهم من أجل الأرض. أو لآثار حسية كآثار الجاهلية، لا يقاتلونهم من أجل أن يقيموا دين الله على أرض الله، وتأمل هذا نغمة واضحة، وهناك أسباب أخرى تظهر للم تأمل. لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهمهم في دين الله؛ لأنهم يودون لو ندهن فيدهنون قال تعالى: ﴿وَدُّوا أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ فِي دِينِهِمْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ وَنِسَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩]، لكن يأبى الله عز وجل إن شاء الله تعالى أن نداهمهم في دين الله أبدًا.

نسالمهم ما دمتنا ضعفاء، وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة، ويأذن لهم بالضعف، وأما مسألة الدين فلا يمكن إطلاقاً أن نبيع ديننا لهم ولا لغيرهم، ولا يحل لنا هذا.

لكن مع الأسف أنه وجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين، فيقولون: الدين الإسلامي دين التسامح، دين المحبة... إلخ، وهذا ليس بصحيح، فالتسامح يكون مع من؟ مع إخواننا المسلمين، أما غيرهم فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَرِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٢٣]، لكن من مد إلينا يد المسالة مددنا إليه يد المسالة إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، أما الدين فلا نرضى أن يُصاب بشيء أبدًا، بل نقول: دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره، لأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله لكنها منسوخة بالإسلام.

بعض الناس الجهال، يقولون: إن اليهود يؤمنون بموسى والنصارى يؤمنون بعيسى وموسى أيضاً، ثم يقول كل يؤمن بنبيه، نقول: اقرأ قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴿النساء: ١٥٠، ١٥١﴾ أكد الله كفرهم ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾، هؤلاء النصارى واليهود الآن يقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فاليهود يدعون أنهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بعيسى. ويكفرون بمحمد ﷺ الذي قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَوَعَدْنَاكُمْ نُمْ أَجَلَكُمْ رَسُولٌ مَقْصُودٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ؟ يُخَاطَبُ الْأَنْبِيَاءُ ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

فإذا كان أنبيائهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد ﷺ فهم من باب أولى، ومع ذلك يكفرون بمحمد ﷺ ويقولون نحن مؤمنون، ثم نقول لهم: أنتم في الحقيقة ما آمنتم بالرسول؛ لأن عمداً ﷺ موجود في التوراة والإنجيل مكتوباً عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث.

بل قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرُقُونَهُ كَمَا يَفْرُقُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: ٢٠] ومع ذلك كفروا. فكيف نقول هؤلاء مؤمنون؟! ثم نقول: إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل حتى لم يأت من الرسل فهو كافر به. قال الله تعالى في قوم نوح: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] وقوم نوح ما بعث إليهم رسولا قبل نوح ومع ذلك قال الله: إنهم كذبوا المرسلين، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وعيسى، نقول: أنتم اليوم كافرون بموسى وعيسى، كافرون الكفر العام والخاص، فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص: فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة بأن محمداً رسول الله حقاً، وعرفتموه كما تعرفون أبناءكم.

فيجب علينا أن نقاوم هذا الفكر الباطل مقاومة تامة بقدر ما نستطيع، هذا جهاد ليس بالسيف ولكنه جهاد بالفكر والرأي، ولا يجوز السكوت عنه إطلاقاً.

فالخاص: أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى فيها كفراً مؤكداً من قالوا: إن الله هو المسيح ابن

مريم.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. بكون الله وصفه بأنه المسيح، والمسيح علم لقب، أما اسمه العلم بلا لقب فهو عيسى.

٣ - ومنها: جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، يتضح ذلك في قوله: ﴿الْمَسِيحُ

أَبْنُ مَرْيَمَ ﴿١﴾ وأخذ المحققون من أهل العلم، أن من ليس له أب فإن عصيته أمه إذا لم يكن له عصبية؛ لأنه تُنسب إليها وجعلت بمنزلة الأب. أما إن كان له عصبية فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصيته. فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب، فإما أنه ولد زنا أو أن أباه نفاه والتعن لنفيه، ثم تزوج وجاءه أبناء، فأمه هنا ليس لها إلا فرضها وهو السدس والعاصب هنا أبنائه، أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه من أمه، فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم، إن كان واحداً فالسدس، وإن كانوا أكثر فالثلث، وأمهم تأخذ الفرض والباقي تعصياً؛ لأنها بمنزلة الأب.

وهذا القول هو الراجح: أن من ليس له أب، فعصيته أمه.

فإن قال قائل: إذا كان للإنسان أب فهل يجوز أن يُنسب إلى أمه؟

الجواب: إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز. وإن كان الانتساب بأنه اشتهر بها، لكنه معروف أنه ولد فلان، فهذا لا بأس به. فمثلاً عبد الله بن بُحينة، وبُحينة اسم أمه، واسم أبيه مالك، ومع ذلك يُطلق عليه هذا الاسم، كما نقول أيضاً في الانتساب إلى الجد: إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفاً، دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب، فلا بأس بذلك، ومنه قول النبي ﷺ عام حنين: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»^(١) صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه وهو سيد معروف، فلا بأس، لكن بشرط ألا يُنسى الأب، أما إذا نُسي فلا يجوز؛ لأنه يترتب على هذا مسائل حُكمية.

٤ - ومنها: شدة الرد على النصاري؛ حيث قال الله عز وجل: ﴿الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَامْنَهُ﴾، وهذا المسيح الذي يرونه إلهاً يقول الله عز وجل: إنه لو أراد أن يهلكه لما استطاع أحد أن يمنعه، وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية على النصاري أن يُقال في معبودهم وإلههم: إن الله تعالى قادر على أن يهلكه وإذا أراد أن يهلكه فلا يملك أحد منعه.

٥ - ومنها: أنه إذا أراد الله شيئاً فإن الشرف والجاه والرئاسة - ولو في الدين - لا تمنع مما أراد الله، لأن المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَامْنَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

٦ - ومنها: أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا كفاراً لكنهم منتسبون إلى أهل الكتاب حلال، خلافاً لمن قال من العلماء: إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشركوا ففساؤهم حرام، والصواب: أن نساءهم حلال ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا وأشركوا، كطعامهم.

٧ - ومنها: الردُّ على أهل الباطل بالأدلة السمعية والعقلية؛ لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية.

٨ - ومنها: بيان كمال سلطان الله عز وجل، وأنه لا أحد يمنعه عما أراد؛ لقوله: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

٩ - ومنها: أنه عند المناظرة ينبغي أن تبدأ بأول ما يحتاج به المناظر، وأنه على خلاف ما ناظر عليه، وجهه: أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إله.

١٠ - ومنها: عموم ملك الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

١١ - ومنها: اختصاص هذا الملك بالله، لقوله: ﴿وَلِلَّهِ﴾، ووجه الدلالة: أنه قدّم الخبر، ومن القواعد المقررة عند أهل البلاغة، وأهل الأصول: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل: إن الله قد أضاف الملك إلى غيره في غير ما آية من كتابه فما الجمع؟

قلنا: إن من أضاف الله إليه الملك فإنه مُلك قاصر من جميع الوجوه. مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٦]، ومثل قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مَغَاسِقُهُمْ﴾ [النور: ٦١]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٣٣] والآيات في هذا متعددة. فيقال: المُلك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل، بل هو ملك قاصر، لا يشمل كل مملوك، وهو أيضًا قاصر في التصرف فيه؛ إذ إن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه، فلو أراد الإنسان أن يتلف ماله، وقال هذا ملكي وأنا لي أن أتلفه، قلنا: حرام عليك ليس لك أن تتلفه، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال، ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره، لقلنا: لا يمكن، لأن ملكك مقصور، وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل.

١٢ - ومنها: الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض فهو خلق عظيم، حتى جعله الله تبارك وتعالى قسيًا للسموات والأرض، ودليله قوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

١٣ - ومنها: أن الله تعالى له المشيئة المطلقة، لقوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، وقد فسر الله تعالى هذا في بعض المواضع، مثل قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْذِّكْرَ﴾ [الشورى: ٤٩] وهذا من جملة كمال ملكه وتام خلقه.

١٤ - ومنها: أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأنه إذا كان الله مالك للسموات والأرض وما بينهما

وهو خالق ما يشاء، فالإنسان مما في السموات والأرض فتكون أفعاله مخلوقة لله.

١٥ - ومنها: بيان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عجز، وثَمَّ شيان: قدرة وقوة وبينهما فرق، فالقوة: تكون من ذوي الإدراك وغيرهم، فيقال: الحديد قوي، ويقال: فلان قوي، وأما القدرة فلا تقال إلا فيمن له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلاً إنه قدير، ثانياً: أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدر، لأنه ليس كل قادر قوياً، قد يكون الإنسان يقدر على أن يجعل هذا الشيء فوق ظهره، لكن مع التعب والمشقة. هذا نقول: إنه قادر ولا نقول إنه قوي. وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه قلنا: إنه قوي. ويلزم من قوته أن يكون قادراً.

١٦ - ومنها: الدليل على أن القدرة تتعلق بكل شيء فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدم وإعدام الموجود وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخر، والهداية والإضلال وغير ذلك. كل شيء فهو قادر عليه، ويتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عالماً به، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئاً مع القدرة إلا وهو عالم به. فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم، ومعلوم أنها متضمنة لصفة الوجود ومتضمنة لصفة الكمال، لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿[المائدة: ١٨-١٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُمْ﴾ اليهود أتباع موسى الذين يدعون أنهم متبعون له، والنصارى أتباع عيسى الذين يدعون أنهم متبعون له. قالوا عن أنفسهم ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُمْ﴾ ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة الولادة، لأنه ما ادعى أحد منهم بذلك، غاية ما هنالك أن اليهود قالوا: عزيز بن الله والنصارى قالوا: المسيح بن الله، لكن الأبناء

هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة أي أننا كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك.

وعلى هذا فيكون قوله: ﴿وَأَجَبْتُوهُ﴾ من باب عطف الصفة الأعم على الصفة الأخص، وإن كان بعض المفسرين قالوا: من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن المرادف للأبناء هم الأحبة، لكن ما ذكرناه أولى، لأن الأصل في المتعاطفين هو التغاير، والتغاير إما في الذوات وإما في الأوصاف، فإذا قلنا أبناء الله يعني كأبنائه في الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك، قلنا: إن أحباءه من باب عطف المعنى الأعم على المعنى الأخص.

قال الله تعالى مُفَنِّدًا دعواهم: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾، فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد، وهكذا ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة الخصم، ثم يؤتى بما يثبت خلاف قوله، وهنا قال: ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ وهذا يتضمن الشيثين السابقين بما ينافي أن يكونوا أحبة وأبناء: الأول من جهة البتوة: أنهم أذنبوا، والأصل في الابن ألا يكون مذنباً في جانب والده، بل يكون سميعاً ومطيعاً له، لا عاصياً مُذنباً.

الثاني من جهة الأبوة: التعذيب، والتعذيب منافٍ لدعواهم أن الله أبٌ لهم، أو أنه حبيبهم، لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك.

فهنا نقض الله تعالى دعواهم ثم احتج عليهم بعد أن أبطل حججهم فقال: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْنِ خَلَقٍ﴾، ويل هنا للإضراب الإبطالي. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشراً لأن أبشارهم بادية بخلاف بقية المخلوقات فغالبيتها أن أبشارها غير بادية.

وبنو آدم أبشارهم بادية لحكمة عظيمة، ولذلك تجدهم مفتقدين إلى اللباس، شتاءً وصيفاً، وحياءً وخجلاً، فأراد الله عز وجل أن يجعل أبشارهم بادية حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة، وإلى فعل ما يقوون به أنفسهم من الأذى، إشارة إلى أنه كما أنهم مستحقون لهذا حساً فهم مستحقون له أيضاً معنئ، فليلبسوا لباس التقوى حتى يتقوا به النار كما يلبسون لباس الجلود حتى يتقوا بها من الأذى، ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْنِ خَلَقٍ﴾ أي: من سائر المخلوقات.

ثم قال عز وجل: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ أي: يغفر لمن يشاء أن يغفر له، فيوفقه لفعل أسباب المغفرة، وإنما قلنا ذلك؛ لأن لدينا قاعدة مهمة وهي: أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة فلا بد أن يكون موافقاً للحكمة، لأن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة، ترجح شيئاً على شيء بدون سبب، وعلى هذا فقلوه: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ أي: من اقتضت حكمته أن يغفر له، وهو التائب من الذنب. وكذلك من الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونِ

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿[النساء: ٤٨].

وقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: من شاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب، وليس الأمر مجرد مشيئة، لأن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بذنب، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، ظلماً بزيادة السيئات، وهضمًا بنقص الحسنات. وعلى هذا فيكون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيداً بها إذا اقتضت حكمة الله أن يعذبه، ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء الله تعالى أن يعذبكم، وفعلاً عذبكم بذنوبكم لأنكم عصيتموه.

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ هذا تقدم الكلام عليه في الآية التي قبلها. لكن اختلف ختم الآيتين، فهناك قال: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ لأن المقام مقام رد على الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم. وأما هنا فالمقام مقام تهديد ووعد، فقال: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: المرجع لا إلى غيره. وإنما قلنا: (لا إلى غيره) من أجل تقديم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر، فليست المسألة مسألة دعوى أنكم أبناء الله وأحباؤه، ولكن المسألة مسألة عمل إما سيئ وإما حسن.

الفوائد:

- ١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه.
- ٢ - ومنها: أن اليهود والنصارى يقرون بشيئ المحبة لله، فيقولون: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ﴾، وقد أنكر جماعة من هذه الأمة صفة المحبة لله، وقالوا: إن الله لا يحب ولا يحب. وفسروا المحبة التي أثبتها الله لنفسه بها لا يدل عليه ظاهر لفظه فقالوا: المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، وفسروها بأحد المعنيين؛ لأن مذهبهم أن الإرادة الثابتة لله، وأن الثواب شيء منفصل عن الله فهو من جملة المفعولات وليس من جملة الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، يقولون: ليس هناك محبة بين الله وبين عباده، وإنما المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب.
- ٣ - ومنها: أن اليهود يدعون ما يقتضي أن يكونوا خيراً من هذه الأمة، وجهه: أنهم قالوا ذلك في معرض الرد على رسالة النبي ﷺ، فكأنهم قالوا: نحن أحق بالرسالة منكم أيها العرب، لأننا نحن أبناء الله وأحباؤه.
- ٤ - ومنها: الإشارة إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل، أنهم شعب الله المختار، ويرون أنهم أفضل العالمين، وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر.
- ٥ - ومنها: إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوى من وجهين: الوجه الأول رد ما ادعوه، والثاني إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوى.

٦- ومنها: أنه ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة خصمك، ثم تأتي بما يثبت قولك، ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون أقوال العلماء - أي: اختلافهم - يذكرون أولاً الرد على القول المقابل لأقوالهم، ثم ما يثبت أقوالهم، وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي: التخلية قبل التحلية.

٧- ومنها: أن عذاب الله لليهود والنصارى لم ينقطع، ولن ينقطع، لقوله: ﴿فَلَمْ يُعَذِّبْكُمْ﴾، لم يقل: فلم يعذبكم؟ لئستفاد من ذلك أن تعذيب الله لهم مستمر؛ لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار.

واليهود معذبون مشردون خاصة، وذلك لأنهم بدعواهم البنوة والمحبة أعظم من دعوى النصارى، وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على يد المسلمين، وذلك حينما يقتلون مع المسلمين، فيقتلهم المسلمون حتى إن اليهودي يخشى وراء الشجرة فتنادي الشجرة المسلم: هذا يهودي فاقتله.

٨ - ومنها: إثبات الأسباب لقوله: ﴿وَيَذُوبَكُمْ﴾.

٩ - ومنها: الاحتراز عما يؤهم الرافضة، حيث قال: ﴿فَلَمْ يُعَذِّبْكُمْ يَذُوبَكُمْ﴾، ولم يقل: ﴿فَلَمْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ فقط؛ لأنه لو قالها بدون قرنها ﴿يَذُوبَكُمْ﴾ لأوهم أن الله تعالى يعذب بغير ذنب.

١٠ - ومنها: من قوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾ بل هنا فسرناها أنها للإضراب الإبطالي، فيستفاد منها أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه هم من البشر، والبشر عند الله سواء، وأكرمهم عنده أنقاهم.

١١ - ومنها: إثبات خلق الله عز وجل للبشر وهذا أمر قد يقول قائل: إنه لا حاجة إليه؛ لأنه أمر معلوم، ولكن الله تعالى قال: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقَ﴾ فتبين أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم من البشر.

١٢ - ومنها: إثبات المغفرة والتعذيب من الله عز وجل لمن شاء، ولكن هل هذا مجرد مشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب، أو لابد من سبب؟

الجواب: الثاني، لابد من سبب. وقد تبين لنا قاعدة مهمة: أن كل فعل علقه الله بالمشيئة، فإنه تابع للحكمة. إذ أن ليس لله مشيئة مطلقة، بل هي مقرونة بحكمته تبارك وتعالى. كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

١٣ - ومنها إثبات المشيئة لله والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، واعلم أنه ليس فيها انقسام، يعني لا تُقسَم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، بخلاف الإرادة، فالمشيئة شيء واحد، وهي الإرادة الكونية.

١٤ - ومنها: اختصاص الله عز وجل بالملك وأنه لا مالك معه، ويؤخذ هذا من قوله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ووجه ذلك الخبر. فهذا يبين انفراد الله تعالى بالملك.

فإن قال قائل: إن الله أثبت لعباده ملكاً كقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ [النور: ٦١]، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] وما أشبه ذلك، قلنا: لا سواء بين الملكين فملك الله تعالى عام تام، وملك آدمي قاصر ناقص، ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله مع أنه ماله، فلو أراد الإنسان أن يحرق ماله كله، قلنا له: لا يمكن، ولحجرنا عليه ومنعناه؛ لأنه خلاف ما أمر الله به بل هو ما نهى الله عنه.

١٥ - ومنها: أن بين السموات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابلاً ومعادلاً للسموات والأرض، هذا يؤخذ من قوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

١٦ - ومنها: أن مرجع الخلاق إلى الله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْيَهُ الْمَصِيرُ﴾، يعني المرجع. ثم قال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَنْ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾، في هذه الصفحة الواحدة - أي: من المصحف الشريف - نداء لأهل الكتاب مرتين: ﴿يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ﴾ والمراد بهم اليهود والنصارى، ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾ وهو محمد ﷺ ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ جملة حالية حال من رسول، يعني حال كونه يبين لكم أي يوضح ويفصل، ولم يذكر الله تبارك وتعالى ما الميّن ليكون أعم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية أن الحذف يفيد العموم.

ولكن هنا أي شيء يبين؟

الجواب: يبين كل ما يحتاج الناس إلى بيانه، ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَزَلَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

وقوله: ﴿عَنْ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ يعني: حال كون البيان على فترة من الرسل، أي مدة من الزمن لم يأت فيها رسول، وهذه المدة ليس لنا كبير فائدة في معرفتها على التحديد. لكن نعرف أنها مدة طويلة تقدر بنحو ٦٠٠ سنة بين عيسى وبين محمد ﷺ؛ لأن آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه السلام ومن بعده محمد ﷺ فليس بينهما نبي.

ولهذا ما يذكر في بعض التواريخ أن خالد بن سنان، وفلان وفلان أنبياء وأنهم بعثوا بعد عيسى فهذا كله ليس بصحيح؛ لأن النبي ﷺ قد أخبر بأنه ليس بينه وبين عيسى نبي^(١)، ويدل لذلك أن عيسى - عليه السلام - قال: ﴿وَمِيشَرُ رَسُولِي يَأْتِي مِن بَدَى أُمَّتِهِ أَحَدٌ﴾ [الصف: ٦]، فلم يأت أحد بعد عيسى إلا محمد رسول الله ﷺ.

وانما نص على هذه الفترة ليتبين أن الناس في أشد الحاجة إلى بعثة الرسول، وهذا هو الواقع،

فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عريهم وعجمهم، أي: أبغضهم وكرههم، لأنهم ليسوا على دين، إلا بقايا من أهل الكتاب - بقايا قليلة - كما قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ بقي قليل، وهذا القليل أيضاً يحتاج إلى رسول، فلهذا نص على الفترة وهي المدة الطويلة التي بلغت نحو ستائة سنة، ليتبين شدة حاجة الناس إلى بعثة الرسول ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ أي: لثلاثا تقولوا، فأن وما دخلت عليه هنا في موضع التعليل، يعني: أرسلناه إليكم؛ لثلاثا تحتجوا فتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وذلك لطول المدة لم يأتهم رسل، ولا أنبياء، فيحتجون ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير.

وقوله: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ هذه (من) يعربها المعربون على أنها زائدة لفظاً، لكنها تزيد في المعنى التوكيد، وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين: أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، وأصل الكلام: ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن إذا دخلت (من) صارت أدل على النفي مما لو لم تدخل، ولهذا يقولون: إن النفي قد يكون نصاً في التعميم إذا كان الحرف الثاني هو (لا)، أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان (من) أو (الباء)، هنا يقول: ﴿مِنْ بَشِيرٍ﴾ قلنا: إن (من) زائدة من حيث الإعراب. وإعراب ﴿بَشِيرٍ﴾ فاعل مرفوع بضممة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ لأن حرف الجر أداة لفظية، فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثير المعنى.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾، من بشير يشتر بالخبر، ونذير يخوف من الشر. وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ يعني: فالآن لا حجة لكم، قد جاءكم بشير ونذير، وهو رسول الله محمد ﷺ، ﴿وَأَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ختم هذه الآية بالقدرة إشارة إلى أنه تبارك وتعالى، قادر على أن يبعث الرسل وعلى ألا يبعث الرسل، وأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: أنه ينبغي أن ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم بما وُجّه إليه؛ لقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾، وهذا موجود في اللغة العربية، إن كنت تخاطب مؤمناً تقول: (يا أيها المؤمن)، وإن كنت تخاطب رجلاً تقول: (يا أيها الرجل)، كأنك تذكر له ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمثل ما توجهه إليه، وفي ذلك فوائد - يعني في كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن يمثل :-

أولاً: توبيخ هذا الرجل إذا خالف، لأنه لا ينبغي أن يخالف وهو متصف بهذه الصفة.
ثانياً: حثه على الموافقة، باعتبار هذا الوصف الذي اتصف به، ولهذا نجد أن الرسول ﷺ يقول

دائماً: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»^(١) أو «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»^(٢).

ثالثاً: إقامة اللوم عليه من الآخرين.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عمداً رسول الله ﷺ مرسل إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لقوله ﴿فَدَجَّكُمْ رَسُولُنَا﴾ يعني: إليكم.

٣ - ومنها: أن الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام من هؤلاء - أي: اليهود والنصارى - كفار، لأنهم كفروا بالرسول الذي أرسل إليهم، أما قولهم بأنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، فنقول: هذا لا يكفي، فلا بد أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

٤ - ومنها: الثناء على رسول الله ﷺ بكونه مرسلًا من عند الله؛ لقوله: ﴿رَسُولُنَا﴾.

٥ - ومنها: إقامة الحجة على الأمة، حيث إن هذا رسول الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن شهد الله أنه رسوله، كان ذلك حجة، وقد قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ﴾ [النساء: ١٦٦].

٦ - ومنها: أنه لا حظ للرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من الربوبية، ووجه ذلك أنه رسول، والرسول لا يمكن أن يكون شريكاً للمرسل فيها يختص به.

٧ - ومنها: أن النبي ﷺ مبین للخلق، وأنه ليس فيها جاء به شيء من الغموض والإلغاز؛ لقوله ﴿بَيِّنَ لَكُمْ﴾.

٨ - ومنها: الرد على هؤلاء المفوضة في أساء الله وصفاته، الذين يقولون: إننا لا نعلم شيئاً من معاني أساء الله وصفاته، وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نفكر، وهذا القول من أعظم الأقوال وأشدّها فساداً، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: (إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)^(٣).

ومن المؤسف أن كثيراً من الناس - بل حتى من العلماء - من يظن أن هذا هو مذهب السلف، ويقولون: إن مذهب السلف التفويض، وهم في الحقيقة لم يعرفوا مذهب السلف؛ لأن مذهب السلف التفويض في الكيفية؛ لأن العقل يعجز عن إدراكها والشرع لم يرد بها، وأما المعنى فإنهم يؤمنون به، ويشتونه، ويقربونه، ويفضّلون فيه ما يحتاج إلى تفصيل. وهذا أمر معلوم من كتبهم.

٩ - ومنها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو مبین للعرب فهو مبین لبني إسرائيل - لأهل الكتاب -.

(١) صحيح: رواه البخاري (٥٧٢٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه البخاري (١٠٣٨)، ومسلم (١٣٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) «در تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (١/١١٥).

فإن قال قائل: كيف يبين لهم ولغته تحالف لغتهم، فإن لغة اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول مخالفة للغة العربية؟

نقول: عن طريق الترجمة؛ ولهذا لم ينتشر الإسلام في البلاد الأعجمية إلا بواسطة الترجمة.

١٠ - ومنها: أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة فإن ذلك كان من صفات النبي ﷺ، أنه يبين للناس بأي وسيلة، وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله، كان مثاباً على ذلك؛ لأنها وسيلة لتبليغ الشريعة ونشرها.

١١ - ومنها: أن رسالة النبي ﷺ كانت على فترة من الرسل، إذ ليس بينه وبين عيسى رسول؛ لقوله ﴿عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾.

١٢ - ومنها: أنه كلما طال زمن الرسالة، صار الناس أشد حاجة إلى الرسول، ولهذا جعل الله ذلك منة عظيمة على أهل الكتاب، حيث جاءهم على فترة. ومعلوم أن هذا يكون أيضاً في الواقع المحسوس؛ فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد شوقاً من حاجة من الإنسان الذي يشربه على ري.

١٣ - ومنها: إثبات الرسالات السابقة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لقوله: ﴿عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾، والظاهر لي: أن هذا يشير إلى أن الرسول ﷺ هو آخر الأنبياء؛ لقوله: ﴿مِنَ الرُّسُلِ﴾، يعني: وليس بعده رسول، وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه بقوله: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وتأمل قوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ولم يقل: خاتم المرسلين مع أنه قال ﴿رَّسُولَ اللَّهِ﴾، لأنه قد يكون الإنسان نبياً ولا يكون رسولاً، ومحمد رسول الله ﷺ خاتم الأنبياء.

١٤ - ومنها: رحمة الله بالخلق حيث أرسل الرسل، لئلا تقوم الحجة على الله وهذه تؤخذ من قوله: ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَ نَاِمٌ بِبَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾، وفي هذا دليل على: أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، وهو ظاهر في قوله: ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَ نَاِمٌ بِبَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾.

١٥ - ومنها: أنه لا حجة للإنسان بالقدر على مخالفة الرسل، ووجه الدلالة: أنهم لو كان لهم حق لم يرتفع بإرسال الرسل.

١٦ - ومنها: أن الرسالات منحصرة في شيئين لا ثالث لهما: وهي البشارة والإنذار، لأن الناس ينقسمون بالنسبة للرسالات إلى قسمين: مطيع فله البشارة، وعاص فله الإنذار.

١٧ - ومنها: قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث لهم رسول؛ لقوله: ﴿مِنَ بَشِيرٍ﴾ فـ﴿مِنَ﴾ هنا للتوكيد، فكأنهم يؤكدون أنه لم يأتيهم بشير ولا نذير.

١٨ - ومنها: تأكيد الكلام التأكيد المعنوي، ولست أقصد تأكيد النحويين، فالنحويون

يقولون: التوكيد نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي وما كان بالأدوات المعروفة فهو معنوي، لكن لا أريد هذا، ولكن أريد أن المعنى قد يؤكد بجملته كاملة، وهو قوله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بُشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾.

١٩ - ومنها: أنه متى احتجج إلى التوكيد فلا عيب في التكرار، ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر في المواضع الهامة، وأنه لا يعد هذا عيباً ولا يعد زيادة.

٢٠ - ومنها: أن رسالة النبي ﷺ مشتملة على هذين الأصلين في الرسالات وهما: البشارة والإنذار، لقوله ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بُشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾.

٢١ - ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

٢٢ - ومنها: أنه لا يُستثنى من قدرة الله تعالى شيء، لأن كل شيء فالله قدير عليه، وأما قول بعضهم كصاحب «الجلالين»: «لَخَصَّ العقل بذاته فليس عليه بقادر» فهذا خطأ، إلا أنه على قاعدة منكري الأفعال الاختيارية يرون أنه صواب.

ففي هذه الأمة من يقولون: إن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وهذا لا ينبغي؛ لأن النزول إلى السماء الدنيا ممنوع عندهم، والاستواء على العرش ممنوع، والضحك ممنوع، والإتيان يوم القيامة ممنوع، إذن عندهم كل الأفعال الاختيارية التي يفعلها بمشيئته فإنه ممنوع منها، فإذا قلنا: لماذا ممنوع؟ قالوا: لأنه مستحيل، والمستحيل على اسمه لا تتعلق به القدرة، كالجمع بين النقيضين، فيقال لهم: هذا خطأ، بل من الأشياء ما لا يمكن أن يتصف الله بها، كالنوم مثلاً، فمستحيل أن الله ينام ومستحيل أن يأكل ويشرب.

فلو قال قائل: هل الله يقدر على أن يأكل ويشرب وينام؟

قلنا: إن هذا الكلام لا يليق به إطلاقاً، لأنه مستحيل. لكن هل يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا، ويأتي للفصل بين العباد، ويستوي على العرش ويضحك ويعجب، ممكن لأن هذا لا يتنافى كماله، بخلاف النوم والأكل والشرب فهذا يتنافى كماله.

٢٣ - ومنها: أن ينبغي أن يُجتمَع الكلام بما يناسب المقام، ووجهه: أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام، تعني أنهم مُعَرَّضُونَ للعقوبة، والله غير عاجز على عقوبتهم لكمال قدرته.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، (إذ) هذه ظرف، ومن القواعد المقررة عند النحويين: أن كل ظرف أو جار ومجرور، فلا بد أن يكون له متعلق؛ لأنه لا يقع إلا معمولاً أو معمولاً فيه، إن كان ظرفاً فهو معمول فيه وإن كان جاراً ومجروراً فإنه في محل المفعول به، فيكون معمولاً فيه.

إذن لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف من متعلق، وهذا المتعلق هو العامل في الواقع. وجه ذلك أن نقول: إنه لا بد من متعلق، لأن الظرف مفعول فيه فلا بد من فعل يقع فيه. والجار والمجرور في محل المفعول به، فيكون هنا: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ إذ هذه تحتاج إلى عامل، أرى أن جميع المعربين في القرآن الكريم كلما جاءت (إذ) غالباً يقدمون لها (اذكر إذ قال)، وهنا هل نقول: إن متعلق إذ اذكر، فيكون هنا الخطاب موجهاً إلى الرسول، أو أن المراد اذكروا أي: يا أهل الكتاب. نقول: يحتمل هذا وهذا. فإن كان الثاني فمعناه أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يذكرهم، وإن كان الأول فمعناه أنه أمر رسوله أن يذكرهم، ومؤدى المعنيين واحد.

وقوله: ﴿يَنْقُورِ﴾ وهم بنو إسرائيل، وناداهم مناداة البعيد، قال أهل البلاغة: وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى بلاهتهم. ولا شك أن بني إسرائيل من أشد الناس عتواً حتى على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: ﴿يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، والنعمة هي الإفضال والإحسان، والمراد: اذكروا هذه النعمة لتقوموا بشكرها، ثم بين هذه النعمة فقال: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾ (إذ) هذه متعلقة بـ ﴿نِعْمَةً﴾، لأنها بمعنى إنعام، أي: اذكروا إنعام الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء.

وقوله: ﴿جَعَلَ فِيكُمْ﴾ (في) هذه للظرفية، وينبغي أن نجعلها على معناها وألا نجعلها بمعنى (من) فتكون: منكم أنبياء، لكن نقول فيكم، لأن النبي يكون من ثقة قومه، ومن أشرف قومه، وهي كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾ ﴿أَنْبِيَاءَ﴾ فيها قراءتان (أنبياء) و﴿أَنْبِيَاءَ﴾، وكلاهما قراءتان صحيحتان؛ لأنها سبعيتان، وهل المراد هنا بالأنبياء الرسل، أم الأنبياء الذين دون

الرسول؟ يحتمل هذا وهذا، لأن فيهم رسلاً وفيهم أنبياء بلا رسالة.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ أي: صيركم ملوكاً، وتأمل الفرق، بين الأنبياء والملوك، الأنبياء قال: (فيكم)، والملوك قال: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾، فهل معنى العبارة الثانية كالأولى ولكنه جعل الملك عاماً؛ لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكاً بخلاف النبوة فإنها من عند الله، ولهذا قال: ﴿فِيكُمْ أَنْبِيَاءٌ﴾ ولم يقل جعلكم أنبياء، أو يقال: جعلكم ملوكاً والملوكية هنا اعتبارية، أي باعتبار كونكم خدماً أذلاء لآل فرعون، أصبحتم اليوم أحراراً تملكون أنفسكم ولا أحد يقيدكم فيما تريدون؟ الجواب: يحتمل هذا وهذا أي: يحتمل أن يكون المعنى: ﴿جَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ أي: جعل فيكم الملوك، ولكنه في النبوة قال: ﴿فِيكُمْ أَنْبِيَاءٌ﴾ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يكون نبياً، بخلاف الملك، فإنه ربما يكون أي واحد ملكاً، أو أن المراد بالملكية هنا الملكية النسبية يعني: باعتبار أنكم كنتم أذلاء وخدماء لآل فرعون، أصبحتم الآن مالكين لأنفسكم، ولا شك أن هذا وهذا حصل.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (آتاكم) بمعنى أعطاكم، والفرق بين آتاكم وآتاكم، أن آتاكم بمعنى جاءكم، وآتاكم بمعنى أعطاكم، ولهذا الثانية تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعول الأول في هذه الآية الكاف والثاني ﴿مَّا﴾، يعني: الذي لم يأت أحداً من العالمين.

وقوله: ﴿لَمْ يَأْتِ﴾ أصلها لم يؤته، لكن حذف العائد الذي يعود على اسم الموصول، والأصل ما لم يَأْتِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وعلى هذا فتكون ﴿أَحَدًا﴾ مفعولاً ثانياً، ﴿أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي: من العالمين الذين سبقوكم والذين في وقتكم، وهنا تأمل أن موسى عليه السلام لم يقل: (ما لن يوتي)، بل قال ﴿مَّا لَمْ يَأْتِ﴾، والفرق أن قوله: (ما لن يوتي) صار قوم موسى أفضل الناس إلى يوم القيامة، ولن يعطى أحد مثلهم، ولكن قوله: (ما لم يأت) يعني في الماضي؛ لأن الله تعالى آتى هذه الأمة - أمة محمد عليه الصلاة والسلام - والحمد لله ما لم يأت بني إسرائيل ولا غيرها.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أنه ينبغي للداعية أن يُدَكَّر من يوجه إليهم الخطاب بنعم الله عليهم؛ لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله، ولهذا جاء في الأثر: (أَجِبُوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُرُكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَمِ) ^(١).

٢ - ومنها: أنه كلما أنعم الله على عبده نعمة وجب عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على

غيره.

٣- ومنها الإشارة إلى أن وجود الأنبياء بين الناس من أكبر النعم؛ لأن الله قدّم ذلك على الملك، فقال: ﴿جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾، ولا شك أن حاجة الناس إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الملك. وإن كانوا يحتاجون إلى هذا وهذا.

٤- ومنها تقديم مقام العلماء على الأمراء، ووجهه: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾، والعلماء ورثة الأنبياء، وجعلكم ملوكًا والأمراء من هذا القسم، إما من الملوك أو من ورثتهم، أو من نوابهم أو ما أشبه ذلك.

٥- ومنها: أن من رزقه الله علماً فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة تحتاج إلى التذكّر، لأن نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ذكّرهم بهذه النعمة، والإنسان يعرف ذلك بنفسه، لأنه لو قدر نفسه جاهلاً، لا يدري كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا ما الواجب في الوضوء ولا ما الواجب في الصلاة، ولا ما مبطلات الوضوء، ولا ما مبطلات الصلاة، لكان كالأعمى يسير بلا هدى، فإذا منّ الله عليك بتعلم هذه الأشياء فهي نعمة عظيمة لا يقابلها نعمة، لاسيما وأن هذه الأمة - والحمد لله - تشرف بأنها وارثة لأفضل الأنبياء محمد ﷺ، والعلماء من هذه الأمة يشعرون بهذا، أنهم وارثون محمدًا ﷺ.

٦- ومنها: أن فك الحجر عن المحجور عليه من نعم الله؛ لأنه يصبح حراً.

٧- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يذكّر تذكيراً خاصاً بما أنعم الله به على الشخص - نعمة خاصة - وذلك لقوله: ﴿وَمَا تَنْكُم مَّا لَمْ يَوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾.

لو قال قائل: قد يؤدي إلى أن يُعجب المخاطب بنفسه ويقول: أنا من أنا؟

قلنا: إذا خيف هذا الشيء مُنع، ولكل مقام مقال، أما إذا كان ذكر هذا الشيء يستلزم أن يقوم بأمر الله فليذكر، ولذلك فالناس يوم القيامة يتوسلون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بما خصّهم الله به من المناقب والكرامات.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَبْقَیُوهَا خَرِبًا ۚ ﴿١﴾ قَالُوا يَمْحُومُ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنُودُكَ بِخَبْرِكُمْ فَخَرُّوا مِنْهَا قَالُوا خَرُّوا مِنْهَا قَالُوا خَرُّوا ۚ ﴿٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنُعَمَّ اللَّهُ

عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَمْوَسِيٰٓءُ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ
 وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿المائدة: ٢١-٢٦﴾

التفسير

قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿يَقَوْمُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّمَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ﴿يَقَوْمُ﴾ يتضمن شيئين: الشيء الأول: أن فيه شيئاً من استبلاهم، وأنهم لم يتفطنوا ولم يستمعوا لأي خطاب إلا إذا ورد بالنداء وبلفظ القومية، والثاني أيضاً: أنه قال: ﴿يَقَوْمُ﴾ استعطافاً لهم، لأنه فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غير قومك.

وقوله: ﴿أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّمَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ كلمة ﴿أَدْخُلُوا الْأَرْضَ﴾ لم يقل قاتلوا حتى تدخلوا بل قال ﴿أَدْخُلُوا الْأَرْضَ﴾، ثم قوله: ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أيضاً فيها بشارة بأنهم سوف يغلبون، ففي هاتين الجملتين بشارتان، الأولى: ادخلوا الأرض، والثانية: التي كتب الله لكم. والكتابة هنا هي الكتابة القدرية، لأن الكتابة تتنوع إلى نوعين: كتابة شرعية، مثل قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وكتابة قدرية: كقوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، وقوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ فالكتابة هنا قدرية، ولو كانت شرعية لتعدت بـ(على) ولقال: كتب عليكم، ولا يستقيم المعنى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرُدُّوا عَلَىٰ آذَانِكُمْ﴾، أي: لا ترجعوا بعد أن كنتم مُقبلين على القتال، ﴿عَلَىٰ آذَانِكُمْ﴾؛ لأن النكوص على الدبر والرجوع هزيمة وذل، ولهذا نُهيَّ نهيًا شديدًا عن التولي يوم الزحف^(١)، ﴿فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ والانقلاب يُشعر بخيبة الأمل، ولهذا قال: ﴿فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ خاسرين حال من الواو في قوله: تنقلبوا.

فماذا كان الجواب؟ كان الجواب: ﴿قَالُوا يَمْوَسِيٰٓءُ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ انظر للخطاب (يا موسى)، ولم يقولوا: يا نبي الله، ولا رسول الله، قالوا يا موسى وهذا لا شك أنه جفاء في المخاطبة، أن يخاطبوا نبيهم باسمه، ولهذا نهي الله هذه الأمة أن يخاطبوا الرسول ﷺ باسمه في

(١) كما جاء في حديث: «اجْتَنِبُوا السَّيِّئَاتِ» وقال من ضمنها: «التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ».

قوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ على أحد التفسيرين في قوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]؛ لأن بعض العلماء يقول: المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضهم بعضًا، وإن كانت الآية تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الثاني وهو أنه إذا دعاكم، لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضهم بعضًا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

هنا قالوا يا موسى: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ فذكروا علة تدل على جبنهم وخورهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم. ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ والجبار: هو العاتي الكبير الجسم الطويل، مأخوذ من قولهم في اللغة العربية: نخلة جبارة، والنخلة الجبارة هي النخلة القوية العالية، وإلى الآن هذا المعنى موجود يقال: (فلان عنده بستان جبَّار نخلة) يعني: قوي عالٍ لا يتناول الإنسان ثمرة بيده.

إذن ﴿جَبَّارِينَ﴾ أي: عتاة الأخلاق، أقوياء الأجسام، لا نستطيع أن نقاتلهم.

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾، سبحانه الله هذا قول صبيان، فمن يقاتلون إذا لم يكن فيها أحد؟ لا شيء، وهذا مما يدل على سفاهة بني إسرائيل، ولقد أكدوا هذا المعنى بقولهم: ﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾، ونأمل قولهم ﴿إِنْ يَخْرُجُوا﴾، لم يقولوا فإذا خرجوا، كأنهم يستبعدون خروجهم، لأن (إن) الشرطية تتميز عن إذا بأن (إن) يكون فعل الشرط فيها حاصلًا وغير حاصل، بل قد يكون من الأشياء المستحيلة، لكن (إذا) تدل على وقوع الشرط لكن المؤقت حصول الشرط.

فأنت إذا قلت: إن قام زيد قمت، تجد الفرق بينها وبين قوله، إذا قام زيد قمت، أليس كذلك؟، لأن إذا قام معناها أنه سيقوم. لكن لا أقوم إلا إذا قام، فهو شرط للتوقيت - توقيت القيام - لكن إن قام زيد قمت، شرط لحصول القيام، وقد يحصل وقد لا يحصل، وقد يكون من المستحيل أن يحصل، كما في قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾، هذا في حق الله، وفي حق الرسول ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع، لا الأول وهو أن يكون للرحمن ولد ولا الثاني وهو أن يشرك رسول الله ﷺ الداعي إلى الله وإلى التوحيد.

إذن هم يقولون: ﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ يعني: كأنهم مستبعدون غاية الاستبعاد أن يخرجوا منها ولذلك ابتلوا بالتيه كما سيأتي - إن شاء الله - وهو الضياع وعدم الاهتداء إلى هذا المكان.

ونأمل أيضا قولهم: ﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ يعني يؤكدون دخولهم إذا خرج

هؤلاء، وإذا خرج هؤلاء هل يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟! لكن - سبحانه الله - من تأمل حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في العقول، كما أنهم في غاية الضلال في الدين، ومن رأى مزيد بيان في هذا الأمر فليرجع في هذا الأمر إلى كتاب «إغاثة اللهفان»^(١). فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾
﴿رَجُلَانِ﴾ نكرة و﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ يجب أن تكون صفة لرجلان؛

لأن النكرة ما يأتي بعدها من الجملة وشبهها، يكون صفة لها، و﴿يَخَافُونَ﴾ صفة لرجلان، و﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾، أنعم جملة فعلية، محلها من الإعراب صفة لرجلان، ويجوز أن تكون حالاً منها؛ لأنها نكرة خصصت، والنكرة إذا خصصت جاز وقوع الحال منها.

لكن قد يقول قائل: أليس الأنسب في التركيب أن يقال: (قال رجلان أنعم الله عليهما من الذين يخافون)؟

الجواب: لا، لأن ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ إن قلنا أنها حال فالوصف التابع أولى بالموالاتة، لأن الحال تابعة لموصوفها معنى مفارقة له إعراباً. بخلاف الصفة التي هي النعت. فنقول أولاً: هذه إن جعلناها حالاً فالأنسب أن تأتي متأخرة عن الوصف المباشر.

ثانياً: أن ﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ شبه جملة، فهي في حكم المفرد، وأنعم جملة، والنعت بالمفرد أولى بالموالاتة من النعت الجملة، فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقديم ﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ إن الله سبحانه وتعالى لم يبين من هذين الرجلين، وليس لنا في معرفة عينهما ضرورة، المهم ماذا قالوا؟ أم أن نعرف من هما فلو كان هذا من الأمر الذي تنبئ عليه العقيدة لكان الله بينه إما في القرآن، أو على لسان رسوله ﷺ.

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾، يخافون من؟ يخافون الله، ولهذا نقول: إن مفعول ﴿يَخَافُونَ﴾ محذوف، تقديره: الله، وقوله ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ بماذا أنعم؟ أنعم الله عليهما بأمور:

أولاً: خوف الله عز وجل، وهو من أكبر النعم، وخوف الله يستلزم اجتناب محارم الله، والقيام بطاعته.

ثانياً: أنعم الله عليها بقوة النفس، لأنها الآن يقابلان الأمة، فقوم موسى كلهم قالوا له: ﴿لَنْ تَدْخُلَهَا﴾ هذا الرجلان قابلا الأمة كلها، مما يدل على الشجاعة والعزيمة الصادقة. وهذه لا

شك أنها نعمة إذا وفق الله للعبد قوة وشجاعة وعدم مبالاة بالكثرة؛ لأن الكثرة ليست بشيء أمام الحق.

ثالثاً: أنعم الله عليهما بحصافة الرأي؛ لأن كل من قرأ البشائر التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سوف يُقدِّم: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾، والثانية: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾. إذن أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة وقد يكون أكثر من هذا.

يقول: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ﴾ أولاً: ادخلوا الأرض المقدسة ما معنى المقدسة؟ قال العلماء: معناها المطهرة، أي: المطهرة من الشرك، لأن هذه الأرض كانت أرض الأنبياء، وقال العلماء: إن هذه الأرض هي أرض الشام، التي تشمل في العصر الحاضر: سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، أي: أرض الشام كلها. هذه الأرض المقدسة؛ لأنها كانت أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام^(١).

وقوله: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ﴾ أي: سيروا إليهم، ولا تُشعروهم بأنكم سائرون، لكن اثثوهم بغتة، بدون أن يكون هناك سابق علم؛ لأنه ما من قوم قُوتلوا في ديارهم، إلا ذُلُّوا، ولهذا سأل النبي ﷺ ربه حين أراد أن يجاهد أهل مكة ويفتح مكة، أن يعمي الأخبار عنهم، حتى يَبْتَغَتْهَا، ولهذا قالوا: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ﴾ أي: لا تنلروهم، ولا تخبروهم أنكم قادمون عليهم. (وَال) في قوله ﴿الْبَابُ﴾ للعهد الذهني أي: باب المدينة، ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾، أي: إذا دخلتم الباب فإنكم ستغلبون ولن يغلبوكم، وهذا إرشاد وتوجيه.

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ لما أمر هؤلاء الرجال هؤلاء القوم أن يعملوا الأسباب النافعة، أرشدوهم إلى ألا يعتمدوا على أنفسهم بل يتوكلون على الله فقالوا: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾، والجار والمجرور في قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بقوله (توكلوا)، والفاء مزيدة لتحسين اللفظ،

(١) مسألة: اليهود يقولون: إن أرض الشام هي أرضهم أصلاً. فما الرد على هذا؟

الجواب: نعم هي مكتوبة لهم في زمنهم، لأنهم عباد الله الصالحون، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادُنَا الْعَاقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، أما بعد أن كفروا وصاروا الإيثار بأمة بمحمد، فهي مكتوبة لأمة محمد، وكلام الله يُصَلِّقُ بعضه ببعضاً، ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادُنَا الْعَاقِلُونَ﴾، وهم بعد أن كفروا بمحمد ليسوا صالحين. نقول: إن موسى يخاطب قومه في عهده آمناً به وصدقوا رسالته، ولذلك لما تخلف الصلاح - ونذكر ذلك بمرارة - في هذه الأمة، صار هذا التسليط من اليهود على هذا الجزء من الأرض.

مسألة: تحجيم قضية الصراع مع اليهود على أنها صراع على الأرض وليس صراعاً عقدياً.

الجواب: هذا من فوات الصلاح، لأن الواجب علينا أن نقاتل اليهود ومن غير اليهود عن كفروا بالله لا على أساس الأرض ولكن على أساس العقيدة؛ ولهذا صاروا هم أقوى لقناتهم عن عقيدة، فيجب تعديل النية وإصلاح الأمر قبل كل شيء. فإذا عُدِّلَتِ النية وأُضِلَّحَ العمل حصل الخير الكثير.

ولهذا لو قيل: وعلى الله توكلوا لصح، ولا يصح هنا أن نجعلها عاطفة، لأننا لو جعلناها عاطفة والواو عاطفة لما استقام الكلام، ولكن يقال: إنها زيدت لتحسين اللفظ.

وقوله: ﴿فَتَوَكَّلُوا﴾، ما هو التوكل؟

التوكل: كما قال العلماء: إنه صدق الاعتماد على الله، أي أن يعتمد الإنسان على ربه اعتماداً صادقاً مع الثقة به، وحسن الظن وفعل الأسباب. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة، فهذا هو حقيقة التوكل، فمن اعتمد على الله لكنه عنده شك فإنه ليس بمتوكل حقيقة، كذلك أيضاً لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يثق تلك الثقة، إما لما يعلم من ذنوبه، وإما لما يعلم من قصور الأسباب، أو لغير ذلك فإنه لم يصدق التوكل، والثالث: حسن الظن، وحسن الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

وقوله (مع فعل الأسباب)؛ لأن هذا لا بد منه؛ إذ إن الله تعالى يقدر الشيء بسببه، وهذا من تمام حكمته، انظر إلى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾، فلا بد من سعي، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ فلا بد من فعل الأسباب، ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية، إما منصوصاً عليها من الكتاب والسنة، وإما معلومة بالتجارب التي يشهد له القدر.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ هذا شرط في إخلاص التوكل على الله عز وجل، إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان عنده إيمان بما وعد الله به في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.

وبعد هذه المشورة وهذا التوجيه الحسن النافع، انظر الجواب، ﴿قَالُوا يَمْشُونَ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ وهذا النفي، نفي لفعلهم الشرعي، يعني: لا يمكن أن ندخلها ما داموا فيها، وإذا ذهبوا عنها دخلوها، وهذه عقلية بني إسرائيل.

ثم قالوا لموسى عليه السلام: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ فمن رب موسى؟ قال بعض المفسرين ربه هو هارون، لأن الرب يُطلق على السيد، وهارون أكبر من موسى، والأكبر من الأخوين يكون سيداً للأصغر منها. ولكن هذا بعيد.

والظاهر: أنهم أرادوا بالرب رب العالمين عز وجل، لأن موسى يدعوهم إلى الله وإلى ربه تبارك وتعالى،

فكانهم من عجزتهم وكبرياتهم وخطرستهم، يقولون: ما دام لك رب فاذهب أنت وربك فقاتلا.

فأرادوا من الله أن ينزل الميدان - قاتلهم الله - ويقاتل مع موسى، ومع ذلك ﴿إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ ما هنا في المكان القريب، هنا في مكاننا لن نتعداه، وسنبقى متفرجين عليك أنت وربك، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغطرسة والعجرفة والجفاء - والعياذ بالله -.

فماذا قال موسى؟ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ يخاطب ربه - رب العالمين - ﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ يعني: لا أملك أمراً إلا أمر نفسي وأخي، ويقصد بأخيه هارون، ﴿فَأَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، سأل الله تعالى أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، فيكون هو وأخوه في جانب، والفاسقون في جانب آخر، فماذا كانت إجابة الله؟ قال الله تعالى: ﴿فَأَنهَآ تُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على بني إسرائيل، الذين أمروا بالقتال، محرمه عليهم تحريماً قدرياً، كما في قوله تعالى: ﴿وَحَرِّمْنَا عَلَيْهِمُ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ تحريماً قدرياً؛ لأن التحريم قد يكون شرعياً كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، وهنا أيضاً في هذه الآية ﴿تُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: تحريماً قدرياً، ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ هلاية؛ لأن التوقيت بالهلال، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، والأصل: أنه ليس يبعد التوقيت بالهلال، حتى إن اليهود لما صاموا يوم عاشوراء صامه النبي ﷺ وقال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»^(١).

وقوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَكَ فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: يضيعون - وسبحان الله - المسافة بين مصر وأرض الشام حوالي شهر، هم بقوا أربعين سنة لم يبتدوا إلى الطريق في هذه المساحة القليلة من الأرض، لأن الله تعالى أعماههم، فحرموا هذا الخير، وهو دخول الأرض المقدسة، حُرِّمُوا لِيَاهِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْعِنَادِ وَهَذَا الْعَتْوِ، يتيهون في الأرض فلا يبتدون سبيلاً.

ولكن لماذا خُصَّ التيه بأربعين سنة؟

الجواب الأول: أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعية المحددة بعدد، لا يمكن أن يكون الإنسان عالماً بحكمتها؛ لأن هذه ليس للعقل فيها مجال، وقد مرَّ علينا كثير من هذا، أن المحدد شرعاً أو قدرًا ليس للعقل فيه مجال، إلا أشياء يسيرة من الأمور القدرية.

الجواب الثاني: قال بعض العلماء: إنهم تاهوا أربعين سنة، وهي مدة طويلة يمكن أن ينشأ جيل جديد، على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندون، وهذا من الناحية النظرية ليس ببعيد، لكن قد يُعترض عليه بسؤال: هل المدة هذه كافية؟ الجواب: نعم، كافية، فإن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف المانع إلى عادات وأخلاق في أقل من أربعين سنة.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿فَلَا تَأْسَ﴾، أي: لا تحزن، كما قال تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ أي: لا تحزنوا، أي فلا تحزن على القوم الفاسقين مما عاقبهم الله به؛ لأنهم أهل لهذه العقوبة.

الفوائد

- ١- هي الآيات فوائد منها: فضيلة أرض الشام؛ لقوله: ﴿الْمُقَدَّسَةَ﴾، وسبق أن معنى المقدسة أي: المطهرة من الأوثان والشرك؛ لأنها بلاد الأنبياء ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا لَهُ حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١].
- ٢- ومنها: أن الله تعالى كتب أرض الشام لبني إسرائيل، لقوله: ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾.
- ٣- ومنها: أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول، لأنه هنا ذكر أن الأرض مقدسة وأن الله كتبها لهم، والثالث قوله: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ﴾ وكأن هذه بشارة بأنهم سوف ينتصرون، وسوف يدخلون الأرض. فكانت البشارة من وجوه ثلاثة.
- ٤- ومنها: أن الكتابة نوعان: شرعية وقدرية، والآية فيها كتابة قدرية، والكتابة القدرية تأتي غالبًا مقرونة باللام، والكتابة الشرعية تأتي غالبًا مقرونة بعلی، هذا غالبًا لا دائمًا. بدليل قوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْآلِهَاءَ﴾ والكتابة هنا قدرية بلا إشكال.
- ٥- ومنها: أن بني إسرائيل أحقُّ بأرض الشام من غيرهم، لقوله: ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وهي مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين. فهي كتبت لهم، لا لأنهم بنو إسرائيل، بل لأنهم مؤمنون. ولا شك أنهم في عهد موسى هم أفضل أهل الأرض، وقد الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾، إذن فقول بني إسرائيل إن هذه أرض الميعاد، نقول: إن شاء الله هي أرض ميعاد هلاككم. أما أنها أرض لكم مكتوبة شرعًا أو قدرًا فلا، قدرًا ممكن، لكن شرعًا ليس لهم فيها حق إطلاقًا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فكما أن الله أورث بني إسرائيل بلاد فرعون وأرضه لأنهم كانوا مسلمين، فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد ﷺ يرثون بني إسرائيل.
- ٦- ومنها: أن الأمور لا تتم إلا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد، لقوله: ﴿وَلَا تَرْدُّوهُ عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ﴾ ولذلك نجد الشرع أوامر ونواهي، لأنها لا تتم العبادة إلا بأن يُرْغِمَ الإنسان نفسه على فعل الطاعات، وعلى الكفِّ عن المعاصي والمحرمات. فالشرع تجده كله فيه فعل وترك، حتى يتم الامتحان والاختبار.
- مثال ذلك الصوم: فيه ترك للمحبوب، والزكاة: بذل للمحبوب، وهذا الذي يكون به تمام الامتحان.

- ٧- ومنها: أن الكفر ردة - ردة عن الاستقامة - لقوله: ﴿وَلَا تَرْدُّوهُ عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ﴾ فالمرتد إذن متأخر، والإيمان تقدم، ولهذا نقول لهؤلاء الذي يريدون للأمة الإسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدُّم أخطائهم، هم يرون أن رجوع الناس إلى زمن السلف الصالح تأخرًا، ونقول لهم:

مخالفة طريق السلف الصالح هو التأخر، لأنه يسمى في القرآن ردة، أو ارتداد على الدبر، لكن موافقة السلف الصالح هو التقدم حقيقة، ولكننا نحتاج إلى عزيمة وقوة وتطبيق.

٨- ومنها، أن الارتداد على العقب سببٌ للخسارة - خسارة الدنيا والآخرة - قال الله: ﴿قَدْ إِنَّ
لِلْفَاسِقِينَ الَّذِينَ خَرَوْا عَنْ مِيثَرَتِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَدِكْ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمَبِينُ﴾، وإنما قلت: إن الردة على
الأدبار سببٌ للخسران، لأن الفاء في قوله: ﴿فَتَنَقَّلُوا﴾ فاء السببية، ولهذا نصب الفعل بعدها
لوقوعه بعد النهي.

٩- ومنها، أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يذكّر عواقب السيئات من أجل تغيير النفوس، صحيح أن الدعوة إلى الله تعالى تحصل بأن نقول: هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، لكن إذا ذكر الترهيب والترهيب كان ذلك حفزاً للنفوس على الامتثال، وهنا قال موسى لقومه: ﴿فَتَقَبَّلُونَا خَاسِرِينَ﴾.

١٠- ومنها: أن ذكر العقوبة الدنيوية من أجل ردع الناس عن المعاصي لا ينافي الإخلاص، ولهذا كان الرسل يقولون هذا يحذرون أقوامهم، كما أن ذكر العواقب الحسنی من أجل الحث على فعل الطاعة لا ينافي الإخلاص. ألم تر أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُبَسَّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(١). أليس هذا أمراً دنيوياً ومع ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاعة، وهي صلة الرحم؟! وقول بعض الناس: (إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لا لثواب الله) هذا خطأ مخالف لمهدي النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ قول الله تعالى: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩]، فهؤلاء يبتغون الفضل والرضوان، لكن القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفية، يقولون: إنك إذا لاحقت الثواب فقد أشركت في العبادة - نسأل الله العافية -.

فالله عز وجل يرشدنا إلى هذا ويبين أن هذا طريق الرسول وأصحابه، وأنت تقول: إن هذا من الإشراك، صحيح أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة عنده نوع من الإشراك، لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عوناً له على طاعة الله هذا ليس فيه إشراك إطلاقاً، وانظر إلى الفواحش، الزنا مثلاً: له عقوبة من أجل أن يرتدع الناس عنه ويخشى إن زنا أن يُجلد أو يُرجم، وكذلك قطع اليد في السرقة نفس الشيء، من أجل أن يهاب الناس السرقة، ولا يقدمون عليها، لا يقال يكفي الوازع الإيماني، لأننا لو قلنا يكفي الوازع الإيماني لوجب أن تعطل جميع الحدود، ولكن نقول: الوازع الإيماني لا شك هو الأصل لكن الرادع السلطاني مقوِّمٌ لهذا الأصل.

١١- ومنها: بيان جفاء بني إسرائيل، وذلك أن موسى كان يخاطبهم بـ (يا قوم) بهذا التلطف وهم يقولون يا موسى، لم يقولوا: يا نبي الله، أو يا رسول الله، وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم.

(۱) رواه البخاري (۱۹۶۱)، ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس رضي الله عنه.

١٢- ومنها: سوء ظن بني إسرائيل بالله، وذلك أن نبيهم عليه الصلاة والسلام وعدمهم بأن الله كتب لهم الأرض المقدسة، ولكنهم اعتمدوا على الأمر المادي فقالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾، وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى.

١٣- ومنها: بيان جبن بني إسرائيل ﴿وَإِنَّا لَنَنذِرُكُمَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ وهذا غاية ما يكون من الجبن؛ لأنه من الذي يقول: لا أدخل البلدة أو القرية أو المدينة إذا خرج منها أهلها؟ الجبان! وهم يقولون: ﴿لَنَنذِرُكُمَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ وهذا يدل على غاية الجبن فيهم.

١٤- ومنها: تأكيد الجبن مرة ثانية: ﴿فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾.

١٥- ومنها: أنه قد يكون في القوم المتكبرين والمعارضين، ومن فيه الخير والفلاح والإصلاح؛ لقوله: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾.

١٦- ومنها: وقوله: ﴿فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ فيه أيضًا التوكيد على دخولهم إذا خرج منها هؤلاء القوم الجبارون، ﴿فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾، وهذا لا يحتاج إلى توكيد، لكن يدل على بلاءتهم؛ لأن كل إنسان يعرف أنه متى خلت البلاد من عدوها وخرجوا منها فالدخول لا يحتاج إلى تأكيد، فمن ينكر أن يدخل الإنسان إذا خلا بلد وعلوه منها.

١٧- ومنها: أن الخوف من الله مما يحمل العبد على طاعة الله؛ لأنه قال: ﴿يَخَافُونَ﴾، ولا شك أن الخوف مما يحمل على الطاعة، كما أن الرجال أيضًا مما يحمل على الطاعة، لكن الغالب أن الخوف يحمل على عدم المخالفة في الوقوع في النهي، والرجاء يحمل على الموافقة في الطاعات وفي الأوامر.

١٨- ومنها: أن الخوف من الله عز وجل من النعم، ولا شك أنه من نعمة الله على العبد أن يُنعم الله عليه بالخوف منه، لقوله: ﴿أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾.

١٩- ومنها: أنه ينبغي لمن أراد غزو بلد، أن يُعَمِّي الأخبار عن أهلها، لقول هذين الرجلين الناصحين: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾، يعني: ولا يعلمون بكم حتى تدخلوا الباب. وقد ذكرنا لذلك شاهدًا في فتح مكة حيث إن النبي ﷺ سأل الله أن يعمي عن قريش الأخبار، حتى ييغتها في بلادها.

٢٠- ومنها: أن من غُزي في عقر داره، فهو ذليل، وفي المثل المشهور: «ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا». يؤخذ من قوله: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾، وأهل البلد مغلوبون.

٢١- ومنها: أن الدخول على البلدة لا يكون بتسور الجدر، وإنما من الباب، ولهذا لما حاصر الصحابة رضي الله عنهم حديقة مسيلمة الكذاب، ما تسوروا الجدران، بل فتحوا الباب ثم دخلوا، وكان البراء بن مالك رضي الله عنه مشهورًا بالشجاعة والقوة، وطلب منهم أن يرموه من وراء السور؛ من

أجل أن يفتح لهم الباب. ففعلوا فدخل وفتح لهم الباب ودخل الناس هذه الخديقة وحصل النصر.

٢٢- ومنها: أن التوكل على الله من أسباب النصر، لقول هذين الرجلين: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾.

٢٣- ومنها ألا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى السبب الحسي؛ لقوله بعد أن وجههم إلى أن يدخلوا عليهم الباب: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾، ويشهد لهذا المعنى المأخوذ من هذه الآية، قول النبي ﷺ: «أَحْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِزَّ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ»^(١) «أَحْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» وهذا بفعل ما تستطيع من الأسباب، «وَأَسْتَعِزَّ بِاللَّهِ»، يعني: لا تعتمد على نفسك، اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد.

٢٤- ومن فوائد الآية الكريمة، وجوب إفراد الله تعالى بالتوكل، لقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ وهذا فيه تفصيل: وذلك أن التوكل المطلق الذي فيه تفويض التوكل أمره إلى المتوكل عليه هذا لا يجوز إلا لله، والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه بحاجة وافتقار إلى الله عز وجل، وأما التوكل - وهو الاعتماد الجزئي الذي لا يشعر المتوكل أنه مفوض أمره إلى هذا وأنه - أي المتوكل عليه - هو الذي يمكن أن يقضي حاجته، فهذا لا بأس به، ولذلك جاءت السنة بجواز توكيل الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه، فمثلاً: يا فلان اشتر لي كذا وكذا، فأنت اعتمد عليه، ولكن هذا اعتماد معونة، فأنت الآن تشعر أن هذا الرجل لست مفتقراً إليه، لو شئت لعزلته وهو أيضاً يمكن ألا يأتي بمراكك، قد يعثره مرض وقد يُمنع منه إلى آخره، لكن توكل العبد على الله عز وجل يشعر الإنسان أنه في حاجة إلى الله وأنه قد فوض أمره إلى الله عز وجل، ومن ثم لا يمكن أن نقول: إن التوكل على غير الله شرك؛ بسبب الفرق العظيم بين هذا وهذا، لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من يُنفق عليه مثلاً، الابن يعتمد على أبيه في حصول النفقة. فهنا المسألة دقيقة جداً، كذلك الموظف يعتمد على وظيفته، إن أشعرت نفسك بأن هذا سبب محض وأن الذي جعله سبباً هو الله وأن الله قادر على أن يمنع وجود هذا السبب، وجعلت الأمر كله إلى الله عز وجل فإن ذلك لا ينافي التوكل لا أصلاً ولا كمالاً.

وأما إذا اعتمدت عليه، وعلقت قلبك به فإن هذا بلا شك نوعٌ من الشرك، إن نسيت الله بالكلية والعياذ بالله، وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الأمور بنفسه، فهذا أكبر وإلا كان أصغر. ومن ذلك ما يقع كثيراً للمرضى، أنه يعتمد على الطبيب اعتماداً كلياً، حتى إنه يشعر في نفسه أن الشفاء كان منه، وهذا خطر عظيم، أما إذا اعتمدت على الطبيب على أنه سبب والمسبب هو الله

(١) رواه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٦١)، وابن حبان في صحيحه (٥٧٢٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عز وجل، وأن الله تعالى إن قَدَّرَ لك الشفاء فهو الذي شفاك، وإلا فالطبيب لن ينفعلك وغاية ما هنالك أنني أذهب إلى الطبيب كما أوقد النار لطهي الطعام مثلاً، فهذا لا بأس به، ولا بد أن يكون في القلب شيء من التعلق بمن ينفعه. لكن يجب أن نجعل الأول والآخر هو الله عز وجل.

٢٥ - ومنها: أن أفراد الله بالتوكل من الإيَّان، لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، وأن نقص التوكل نقص في الإيَّان، لأن ما رُتِّبَ على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه.

٢٦ - ومنها: في قوله: ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا آيَاتِكُمْ مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هُنَا قَتَلُوكَ﴾ في هذه الآية ما ذكرنا في الآية قبلها جفاء بني إسرائيل حيث يخاطبون نبيهم باسمه العَلَمَ دون وصفه بالرسالة والنبوة.

٢٧ - ومنها: إصرار بني إسرائيل على المعصية، وعلى الجُبْنِ وعلى الحُور، لقولهم: ﴿إِنْ أَنْزَلْنَاهَا آيَاتِكُمْ مَا دَامُوا فِيهَا﴾، وهذا واضح أنهم مصرون على معصية نبيهم الذي قال: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ﴾.

٢٨ - ومنها: الغطرسة العظيمة في بني إسرائيل، حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: ﴿فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هُنَا قَتَلُوكَ﴾، حتى قولهم (فادْهَبْ) وصيغتها بهذه الصيغة كأنهم أمرون لموسى، أيضاً فيها استعلاء واستكبار، يعني ما رجوا رجاء، وقالوا مثلاً: ألا تذهب يا رسول الله أو يا نبي الله، أو ما أشبه ذلك؟! ثم هناك وجه ثالث في هذه الغطرسة قولهم: ﴿إِنَّا هُنَا قَتَلُوكَ﴾ ولن تذهب معك، فلم يقولوا مثلاً: إننا ردف لك نحملك من ظهرك، وما أشبه ذلك، ففيها أيضاً كمال الغطرسة من بني إسرائيل.

٢٩ - ومنها: في قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾: أن موسى عليه الصلاة والسلام أيس من بني إسرائيل حين عاندوا هذا العناد، وعبروا هذا التعبير، بقوله: ﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾.

وقارن بينهم - أي بين بني إسرائيل - وبين صحابة النبي ﷺ حيث كانوا يتندرون أمره ويتسابقون إليه، تجد الفرق العظيم بين هذه الأمة - والحمد لله - والأمم السابقة.

٣٠ - ومنها: أن موسى عليه الصلاة والسلام له الكلمة على هارون؛ لقوله ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ أما كون أيهما أكبر هارون أم موسى، فهذا يحتاج إلى دليل صحيح، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان له الإمرة على هارون.

٣١ - ومنها: جواز دعاء الإنسان ربه عز وجل أن يفصل بينه وبين أهل الفسوق والفجور، لقوله: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفَاسِقِينَ﴾، فهل يتفرع من هذه الفائدة جواز هجران الفسقة؟ لأن الهجر مفارقة.

الجواب: يمكن أن يؤخذ من هذه الآية، ولكن نقول السنة دلت على أن الهجر إن كان فيه

مصلحة فافعله وإلا فلا تفعله.

٣٢ - ومنها: أن التخلي عن الجهاد في سبيل الله من الفسق؛ لقوله: ﴿فَأَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾.

٣٣ - ومن هوائدها، الأخذ بالأكثر؛ لأن من بني إسرائيل - قوم موسى - من كانوا على الحق، الرجلان اللذان قالوا: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾، ليسا بفاسقين، لكن باعتبار الأكثر، صح أن يوصف الفسق على وجه العموم، وقد يقال: إن الفاسقين هنا عام أريد به الخاص وأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن في باله إطلاقاً أن يدخل الرجلان، وعلى هذا فالوصف هنا خاص بالذين قالوا ﴿لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾.

٣٤ - ومنها: استجابة الدعاء، لقوله: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ﴾، واستجابة الله للدعاء تضمن عدة صفات: منها الاستجابة، ومنها العلم، ومنها السمع، ومنها القدرة، كل هذه ثابتة بالاستجابة؛ لأنه لو لم يسمع، لم يستجب، ولو لم يعلم ما يريد الداعي لم يستجب ولو لم يقدر لم يستجب أيضاً.

٣٥ - ومنها: أن التحريم يطلق على المنع القُدري؛ لقوله: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، لأننا نعلم أن الله لم يرد أنه حرم عليهم دخولها شرعاً، لكن قدراً، يعني أن التحريم يكون كونياً ويكون شرعياً، وقد ضربنا لذلك أمثلة أثناء الكلام على تفسير الآية.

فمن التحريم القدري الكوني قوله في موسى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ١٢] وهذا تحريم قدري، ومن التحريم الشرعي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلَيْتُهُ وَالذَّمُّ﴾ [المائدة: ٣]. وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

٣٦ - ومنها: إرشاد الإنسان، ألا يحزن على الفاسق، لأنه إذا بذل جهده فيما يجب من الدعوة، فإن هداية الخلق ليست إليه بل هي إلى الله، فلا يحزن؛ ولهذا قال الله: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، وقال: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾، والآيات في هذا متعددة، فالإنسان إذا بذل الجهد بقدر المستطاع فلا ينبغي أن يحزن، ويشغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه ولا يأس على القوم الفاسقين. وكثير من الناس يكون عنده غيرة، فتجده يشتغل بمعاصي غيره وعيوب غيره وينسى نفسه، وهذا خطأ، لأن أهم شيء عليك نفسك، عُدّها، ثم اسع في إصلاح الآخرين.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ
 الْآخَرِ قَالَ لَا قُنْتُكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَيْنًا بَسَطَ إِلَى يَدِكَ
 لِيُقْبِلَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْبِلَ إِنَّي أَخَافُ أَنَّهُ وَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِلَى
 أُرِيدُ أَنْ نَبْنِي بِأُشْيَا وَإِعْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾﴾ [المائدة: ٢٧ - ٣٠]

❖ التفسير ❖

قوله عز وجل: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وأمره سبحانه وتعالى أن يتلو عليهم هذا النبا لأهميته، وإلا فمن المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي ﷺ أن يبلغه وأن يبين لهم هذا القرآن لفظاً ومعنى كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.

وقوله ﴿نَبَأاً﴾ النبا بمعنى: الخبر وقيل: إن النبا إنما يكون في الأمر الهام، والخبر يكون من الهام وغيره.

وقوله: ﴿آدَمَ﴾ هذان الابنان من صلبه، وإلا فجميع البشر بنو آدم، لكن هذان ابناه من صلبه أحدهما: اسمه (هابيل) والثاني اسمه (قابيل).

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالصدق الثابت، واعلم أن الحق يُوصف به الخبر، ويوصف به الحكم فإن كان الخبر فهو الصدق، وإن كان الحكم فهو العدل كما قال تعالى: ﴿وَوَسَّيْتُ كَلِمَتُ رِيبِكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ فقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: الصدق الثابت الذي لا اختلاف فيه.

وقوله: ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ هذه متعلقة بـ ﴿نَبَأاً﴾ أي: نبئهم حين قربا قرباناً، وهو في محل حال من النبا يعني: هذه الحال هما قربا قرباناً، ولم يبين الله عز وجل هل هو ذهب أو فضة أو طعام أو بهائم لم يبينه الله، ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله - عز وجل -، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف في البحث عن ماهية هذا القربان، وهذه قاعدة ينبغي أن تبني عليها جميع الأقوال فيما تسير عليه في التفسير؛ لأن ما أهمه الله فهو مبهم ولا حاجة أن نتكلف هذا الشيء الذي أهمه الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ﴾ ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عز وجل.

وقوله: ﴿قَرَّبَا قُرْبَانَا﴾ المراد به: ما يتقرب به إلى الله عز وجل.

وقوله: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ والمتقبل هو: الله عز وجل، وأبهم للعلم به كما في قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾، فإن الخالق هو الله بلا شك وأبهم للعلم به.

وقوله: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ الذي تقبل منه هو: هابيل، ولكن كيف علمنا أن ما قدمه هابيل هو الذي تقبل منه؟ ذلك إما أن يكون - كما ذكر عن سبق - أنهم إذا غنموا الغنائم يجمعونها ليقربوها إلى الله فتتزل نار من السماء فإن كان فيها غلول فإن النار لا تنزل، وعلى هذه فيكون علامة القبول: أن الله عز وجل أنزل نارا على هذا القربان فأحرقته، ويحتمل أننا علمنا ذلك بآمارات أخرى: أما عن سبب عدم التقبل من الآخر أنه ليس عنده تقوى لله عز وجل كما سيأتي من تعليق، فهو ظالم لنفسه إما بهذا القربان الذي قرب به يعني: أنه غصبه أو سرقه أو تملكه بغير طريق شرعي، وإما بمعاصي كثيرة تمنع من قبول العمل الصالح، فقال: ﴿لَا قَتْلَكَ﴾ القاتل هو الذي لم يتقبل منه وهو: قابيل وقال ذلك؛ حسداً لأخيه ﴿لَا قَتْلَكَ﴾، لأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني، فقال له هابيل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ يعني: أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، ولهذا: قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني عملاً صالحاً واحداً لافتخرت بذلك وفرحت به؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، والجملة هنا حصرية، وطريق الحصر فيها «إنما» والمعنى: لا يتقبل الله إلا من المتقين، والتقي: هو الذي قام بطاعة الله فقال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، ولم يقل ذلك افتخاراً بتقواه ولا إعجاباً بنفسه، ولكن حُضاً لأخيه على أن يكون من المتقين، وبيانا أن الله تعالى إنما يتقبل الحكمة ويمنع لحكمة.

الضوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: أهمية هذه القصة، ووجه ذلك: أن الله أمر نبيه ﷺ أن يتلوها علينا أمراً خاصاً بقوله: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ﴾.

٢- ومنها: أنه ينبغي لنا أن نعرف أخبار من سبق لآسيا فيما فيه مصلحة؛ لأن الله إنما أمر نبيه ﷺ بذلك من أجل أن نعلم بها، ونأخذ منها العبر، وكلما كان الشيء أشد كان الإيمان به أقوى، فمثلاً ينبغي لنا بل يتأكد علينا أن نعرف سيرة النبي ﷺ منذ وُلِدَ إلى أن توفي، ولآسيا سيرته بعد أن أكرمته الله عز وجل بالرسالة حتى نعرف أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله حتى نتأسى به، ولا شك أن معرفة سيرة النبي ﷺ مما تزيد الإنسان إيماناً ومحبة له وتقوى.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن ما أخبر الله به فهو حق؛ لقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾، ولا يقال: إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتلوه النبي ﷺ غير حق، بل هذا بيان من الله أن جميع ما أخبر به ﷺ فهو حق.

٤- ومن فوائد هذه الآية الصبرية: أنه قد يشترك الرجلان في عمل ويكون بينهما من

صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم^(١)، ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه إلا الله، وآخر الأمة كأولها، فالخروج على الأمة لا شك أنه مفسدة عظيمة، وإذا قال قائل: الأحكام بغير ما أنزل الله لا شك أنهم على مضرة عظيمة، لكن الواجب أن يدرك أشد المفسدتين بأخفهما؛ فإذا جرت الدماء يصعب جدًا إيقافها، لكن ربما يكون مع المران والمجالسة والمتابعة يمكن لكن الدماء يصعب جدًا أن تُحفظ بعد أن أريقت.

فهذا أقول: إن المسألة خطيرة، وإن الواجب على الإنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من العاطفة، فكلنا يجب أن تكون كلمة الله هي العليا والله تعالى يعلم ذلك، وكلنا يجب أن ينتشر الشرع في الأمة، لكن نعلم خطورة الوضع فيما إذا قيل: إن هذا الحاكم كافر وهذا الحاكم كافر، وليس عندنا فيه من الله برهان.

فإذا وجدنا كفرًا بواحًا صريحًا واضحًا عندنا فيه من الله برهان، حتى نطبق البرهان على الواقع ويتبين أنه كفر، فهل يسوغ لنا أن نقضي على الإيمان؟ يعني: لو قلنا: إنه يسوغ لأبد من شروط أهمها: أن يكون لنا القدرة على إزاحته فأما أن نخرج عليه وليس بأيدينا إلا مشايعب الإبل وسكاكين المطابخ وهو معه الدبابات والطائرات، هل يليق هذا؟ لا وليس من الحكمة ولا من الشريعة.

هل أمر المسلمون وهم مضطهدون في مكة أن يقاتلوا؟

الجواب: ما أمروا أن يقاتلوا؛ لأنهم لا طاقة لهم بذلك.

فإذا قدرنا أن هذا الحاكم كافر كفرًا بواحًا عندنا من الله فيه برهان كالشمس ورأيناه يسجد للصنم فهل نخرج عليه؟

لا نخرج ونحن ليس لنا قدرة، صحيح لنا طرق ونستعين بأهل الخير على إزاحته، لكن مسألة الخروج هذه لا تجوز إلا بشرط: أن يكون لدينا القدرة على إزاحته.

فأين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات وفئات ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم؟ ثم إن هذه الفئات أيضًا لا تسلط على الحكومة نفسها بل تسلط على الشعب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وهم بهذا الفعل ما حصلوا على المقصود وما أثمروا وما أنتجوا، إنها كان فسادًا عظيمًا؛ لذلك كانت هذه المسألة من أخطر ما يكون في وقتنا الحاضر، فيجب الثبوت في هذا الأمر، والثاني والنظر بالحكمة وإذا أراد الله أمرًا كان.

الثاني: أن يكون عالمًا بمخالفة هذا الحكم لحكم الله.

الثالث: أن يجعله بديلاً عن حكم الله.

الرابع: ألا يرضى بحكم الله.

فإذا تمت هذه الشروط صار حيثُذ خارجاً عن الملة، فإن قيل: أفلا يمكن أن نقول إنه خارج عن الملة بهذا كالقول الأول؟

قلنا: حتى لو قلنا: إنه خارج عن الملة فهذا فإن الإيذان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر بجميعه كما لو أن الإيذان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر بالجميع.

إذن الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم حكم الله فإنه لا يكفر؛ لأنه من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالمًا به، فكيف إذا حكم بتأويل عن حرف الكلم عن مواضعه من علماء السوء وعلماء الدولة فيكون هذا أشد عذراً لهم وأبعد للتكفير.

وإذا قيل: هو يعلم عن حكم الله وهو راضٍ بحكم الله، لكنه يرى أنه لا يصلح لهذا الوقت مثلاً؟

قلنا: هذا كفر؛ لأن الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة، فإن الذي شرعها عالم - سبحانه وتعالى - بما يصلح للخلق وعالم أن عمداً خاتم النبيين، ولا بد أن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان إلى آخر الدنيا.

لكن يجب أن نعلم أولاً أنه قد يُلبس على بعض الحكماء، وأنا أتكلم عن حكامنا الآن وحكام الأمة الإسلامية الآن كثير منهم جاهل بأحكام الشريعة، لا يعرف عن أحكام الشريعة شيئاً فيأتيه قرناء السوء ويقولون: هذا يحتمل التأويل ويحتمل كذا وكذا ثم يرددون العبارة المشهورة القيّمة: الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودرء المفاصد فيترأى له أن هذا الشيء صالح، ثم يقولون للدولة: اجعلوه سنة واجعلوه نظاماً، مع أن الإنسان قاصر النظر قد يبدو له في هذه الحال أنه صالح، لكن عواقبه فاسدة، فمتى علمنا أن الله حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء علمنا أن النتائج المثمرة في الواجب معلومة، ولكنها قد تكون مجهولة هنا وكذلك المفاصد التي فيها حرم الله قد تكون مجهولة لنا في الحاضر ولكنها تعلم في ميعادها، وهذه مسألة خطيرة للغاية؛ لأن من الناس من يُقدم على التكفير مع انتفاء شروطه ويحصل بذلك شرٌّ كثير، ثمرد على الحكم وتضليل للعامة، وفوضى في المجتمع، ودماء تُراق بغير حق.

واسأل من سلفك من الأمة ماذا حصل من الخوارج الذين كفّروا معاوية ثم كفروا علياً عليه السلام وهم يقومون الليل ويتلون القرآن، وأخبر النبي ﷺ أن الصحابة - وهم الصحابة - يحقر أحدهم

معنويًا، ولكن اعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون لطمع وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله، وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير.

الأول: إن كان لطمع فإنه فاسق كقاضٍ تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوةً فحكم بغير ما أنزل الله؛ طلبًا للرشوة والطمع فهذا نقول: إنه فاسق.

الثاني: رجل تخاصم إليه رجلان وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق معه نقول: هذا ظالم معتد ليس له غرض بالحكم عليه، ولكنه يريد أن يتقم منه؛ لأنه يكرهه أو بينهما تشاحن.

الثالث: أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله أو اعتقادًا منه أن ما حكم به خير من حكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا يكون كافرًا خارجًا عن الإسلام؛ لأن كره الإسلام أو الظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله والله عز وجل يقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] أي: لا أحد أحسن من الله حكمًا فإذا حكم وهو يعتقد مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الآية وهو قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾، وإذا اعتقد أنه خير منه فهو أشر وأقبح من الذي قال أنه مساوٍ له.

مسألة: الفرق بين الخشية والخوف؟

الجواب: هناك ثلاثة فروق:

الفرق الأول: الخشية مع العلم، والخوف قد لا يكون.

الفرق الثاني: الخشية تكون لعظمة المخشي، وأما الخوف لضعف الخائف أو يكون المخوف منه قويًا.

الفرق الثالث: أن الخشية أكمل من الخوف.

مسألة: هل المعنى ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فيما حكموا فيه أو الكافرون هم الخارجون عن الملة؟

الجواب: هذه محل خلاف، فمن العلماء من قال: أولئك هم الكافرون بما حكموا به لقول النبي ﷺ: «اِثْنَانِ فِي النَّاسِ مُمَا يَبْهَمُ كُفْرًا: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّسَاجُ عَلَى الْمَيْتِ»^(١) مع أن هذا لا يخرج من الإسلام فعليه يكون المعنى: هم الكافرون بما حكموا به فقط لا الخارجون عن الملة، وقيل: هم الكافرون أي: الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، لكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط:

الأول: أن يكون الحاكم عالمًا بحكم الله.

نسمي هؤلاء العلماء بعلماء الدولة يعني: يرون ما تريده الدولة فيصرفون الناس إليه - نسأل الله العافية -.

لكن العلماء الربانيون الذين است حفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا المسلك. فالعلماء ثلاثة أصناف: عالم ملّة، وعالم أمة، وعالم دولة، أيهم أحسن؟ الأول: وهو عالم الملّة.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم خشية الناس من إطاعة شريعة الله؛ لقوله: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا﴾، واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سبباً لكون الإنسان يخشى الناس دون الله فقال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا ذِكُّكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] فالشيطان يأتي مثلاً إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم ويقول: لا تفعل هذا فإذا فعلت تقوم عليك الأمم تنكر عليك فيخاف، والمؤمن حقاً لا يخاف ويقول: ما دمت على بصيرة وعلى دين فأننا لا أخاف إلا الله عز وجل ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا﴾.

١٢- من فوائد الآية الكريمة: أن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين:

السبب الأول: خشية الناس.

السبب الثاني: الطمع في الدنيا، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، فلو أنك تأملت أسباب الانحراف - أعني: انحراف العلماء - وجدته يدور على هذين الشئتين: إما الخوف من الناس، وإما طلب الدنيا والرياسة والمال وما أشبه ذلك.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ لقوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ واختلف العلماء - رحمهم الله - هل المراد بهذا العموم أو الخصوص؟ يعني: أن المراد بهذا: اليهود فقط؛ لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله أو المراد العموم؟

الجواب: منهم من قال: المراد بهذه الآية اليهود؛ لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم كافرون، ومنهم من قال: إنها عامة، والصحيح: أنها من حيث الحكم عامة حتى لو نزلت لفظاً على اليهود؛ لأن السياق في ذمهم فإننا نقول: إذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود من باب العموم المعنوي الذي هو القياس يعني: الآن ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ إن قلنا هذا عام يراد به الخاص وأن المراد بهذا اليهود قلنا: هذا دلالة الآية لفظاً، لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الآية تدل لفظاً على الشمول لليهود وغير اليهود.

وعلى القول أنها للخصوص نقول: يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير اليهود إلحاقاً

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله؛ لقوله: ﴿يَمَا أَسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾، وهذا أمر لا شك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة الله، وهم ورثة الأنبياء وهم الذين يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر شريعة الله.

٩- ومن فوائد: أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها من عباد الله؛ لقوله: ﴿مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾، وعليه فتكون التوراة لا شك من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العلماء شهداء على شريعة الله موثقون مؤتمنون هذا هو الأصل، لكن قد يخرجون عن الأصل وهو الشهادة على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس، لكن هل كل عالم كذلك؟ لا؛ ولهذا نقول العلماء ثلاثة أصناف: عالم ملّة، وعالم أمة، وعالم دولة.

عالم الملّة: هو الذي يحرص على حفظ الملّة ونشرها بين الناس والدعوة إليها وهذا هو العالم الحقيقي.

وعالم الأمة: الذي يرى ما يصلح للناس فيفتيهم به ولو خالف الشرع؛ لأنه يريد أن يصلح في هذه الأمة ولا يبالي.

وعالم دولة: هو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة.

وقد ظهرت دعوى قبل سنوات إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية، فظهرت دعوى الاشتراكية وتأميم الممتلكات وصار بعض العلماء يحاولون أن يجدوا لهذا المنهج شيئاً يؤيده من القرآن والسنة، فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم، ليثبتوا هذا حتى سمعنا من يقول: إن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنفَرَفِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الروم: ٢٨] يعني: أنتم والعبيد الذين تملكونهم سواء، وهذا لا شك أنه تحريف؛ لأن معنى الآية أن الله ضرب لنا مثلاً من أنفسنا، هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ الجواب بالطبع لا ﴿هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ بناء على أنهم شركاء لهم ولا يمكن أن تفروا بهم، وكذلك الرب عز وجل هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكاً له؟ لا يرضى كما أنكم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في الرزق. واستدلوا أيضاً بحديث «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ»^(١)، وما أشبه ذلك.

ثم ﴿كانوا الواو اسم كان و﴿الفلين﴾ خبرها.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي التَّوْرَةِ﴾.

٢- ومنها: شرف التوراة؛ حيث إن الله تعالى أنزلها من عنده، ولكن المراد بالتوراة التي هنا: التي لم تُغير ولم تُبدل.

٣- ومنها: أن في التوراة هدى ونور لقوله: ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾، أمّا في القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فالقرآن كله هدى وكله نور قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]، وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم؛ لأن هذه جعل فيها هدى ونورا، والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى؛ لقوله: ﴿يُخَكِّمُ بِهِمُ النَّبِيُّوتَ﴾، وعلى هذا فالشرائع التي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلاً للتوراة وتحقيقاً للعمل بها، ومن ثم نقول هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول نعم الإنجيل مكمل للتوراة؛ لأن عيسى عليه السلام قال: ﴿وَلَا جَلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُتِمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠].

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز وصف الأنبياء بالإسلام؛ لقوله: ﴿النَّبِيُّوتَ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا، والمراد هنا: الاستسلام الظاهر والباطن؛ لأن هناك إسلاماً ظاهرياً فقط كما في قول الله تعالى في قصة لوط: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٥) فَأَوَدَّعْنَا فِيهَا غَيْرِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات: ٣٥-٣٦]، فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين، ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة، لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام ولهذا قال: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتُ لُوطَ وَأَمْرَأَتُ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحریم: ١٠]، ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنها.

المهم: أن الإسلام قد يُطلق على من أظهر الإسلام، وإن كان قلبه منطوياً على الكفر، لكن إسلام الأنبياء - عليهم السلام - على عكس ذلك فإسلام الأنبياء هو استسلام لله ظاهراً وباطناً.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله؛ لأن الله تعالى قيّد لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة، لكنهم عاندوا وكفروا.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل العلم ورثة الأنبياء في إظهار حكم الله والدعوة إلى الشريعة؛ لقوله: ﴿وَالرَّسُولُونَ وَالْأَحْبَارُ﴾.

وقوله: ﴿اسْتَحْفِظُوا﴾ أي: جعلوا حفاظاً عليه.

وقوله: ﴿مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ والمراد به: التوراة؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾.

وقوله: ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ وأضيفت التوراة إلى الله؛ لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده، وهذا هو المشهور عند العلماء سلفاً وخلفاً.

وقوله: ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ﴾ أي: على الذين استحفظوا ﴿شُهَدَاءَ﴾ لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله، فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة إليهم.

ثم قال: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَآخِشُونِ﴾ أي: لا تخافوهم وتخضعوا لهم واخشوا الله، وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنا فيهم الشريف تركوه وإذا زنا فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.

وقوله: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ يعني: لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل: إما الجاه وإما الرشوة، فهم يحكمون بغير شريعة الله؛ طلباً لبقاء سيادتهم أو من أجل مال يُدْخَلُ إليهم رشوة؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ والثمن القليل إذن إما رتبة وجاه وشرف وإما مال بالرشوة، ووصفه الله بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا مهما بلغ فهو قليل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنَعَ اللَّهُ قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: ٧٧].

وقوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ أي: أن أي إنسان لم يحكم بما أنزل الله من يهود ونصارى وغيرهم ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (أولاء) المتبدأ، و(هم) ضمير فصل جاء؛ لإفادة الحصر والتوكيد؛ لأنهم قالوا: إن ضمير الفصل له ثلاث فوائد:

الأولى: إفادة الحصر.

الثانية: التوكيد.

الثالثة: الفرق بين الخبر والصفة.

ولهذا سُمي ضمير فصل، ويظهر هذا في المثال إذا قلت: (زيد الفاضل) وعبرت تعبيراً آخر (زيد هو الفاضل)، أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثاني؛ لأن الضمير هو يعني: لا غير، فيفيد الحصر ويفيد التوكيد أيضاً ويفيد الفرق بين الخبر والصفة؛ لأنك إذا قلت: (زيد الفاضل) يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد ويرتقب المخاطب الخبر، (زيد الفاضل) ماذا شأنه؟ يتوقع الإنسان الخبر فإذا جاءت (زيد هو الفاضل) لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة بل هي خبر، وهل ضمير الغائب له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، بل هو حرف في صورة ضمير، وليس له محل من الإعراب، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَمَّا نَبُغِ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْفَٰلِغِينَ﴾ [الشعراء: ٤٠] الغالبين وليست الغالبون مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب؛ إذ لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ والغالبون خبر، لكن هو ليس له محل من الإعراب ولهذا نقول: ﴿إِنْ كَانُوا

الرسول عليهم الصلاة والسلام أعلى مراتب الخلق وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار، فيكون القولان متفقين في المعنى، وإنما قلنا إن الرسول وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩].

وقوله: ﴿الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ يعني: الإسلام التام الذي هو إسلام القلب واللسان واليدين. يعني: الاستسلام لله ظاهراً وباطناً ولا تعجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاماً لله عز وجل؛ قال الله تبارك وتعالى عن يوسف: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، وقال الله تعالى عن إبراهيم: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١].

فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان وذلك؛ لأنه بإسلام القلب واللسان واليدين.

وقوله: ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ متعلقة بـ (يحكم) يعني: يحكم هؤلاء الرسل لليهود ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ بمعنى: رجعوا وذلك في توبتهم من عبادة العجل، فإن هذا رجوع إلى الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَالرَّيْبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ قيل: إن الربانيين والأخبار العطف فيها من باب عطف الصفات، وأن الربانيين هم الأخبار وقيل: بينهما فرق وهو أن الرباني هو الذي أتم العبادة لله وربى الناس عليها ولم يصل إلى درجة الخبر بالنسبة للعلم، والأخبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم.

فالخبر واسع العلم، لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر، لكن هو ليس الاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب، هذا يتساوى فيه المشتق من المشتق منه في الحروف دون الترتيب؛ لأن (حبر)، (بحر) كل واحد منهما حروفها ثلاثة متفقة، وعلى هذا يكون الخبر هو الذي عنده علم واسع والرباني من دونه ولكنه يربي الناس على عبادة الله عز وجل ويربهم أيضاً على العلم.

وقد قيل في غير هذه الآية: إن الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره^(١)؛ لأن هذا ولا شك أنه من الحكمة وأنه أقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربي الطالب بصغار العلم قبل كباره.

وقوله: ﴿بِمَا اسْتَحْفَظُوا﴾ يعني: يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله، أي: بما جعلوا حفاظاً عليه يعني: أول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والزود عنه هم العلماء الأخبار، والربانيون ولذلك قال: ﴿بِمَا اسْتَحْفَظُوا﴾ أي: بسبب ما استحفظوا من كتاب الله.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عتو اليهود وأهم بعد أن يتبين لهم الحق يتولون، نأخذه من قوله: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ﴾؛ لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من طلب الفتوى تبعاً للرخصة فليس بمؤمن لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾، لكن هل يتنفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثاني وأنه يتنفي عنه كمال الإيمان.

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٥]

التفسير

قال الله - عز وجل -: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ معلوم أنها للجماعة ضمير جمع، لكنها إذا أضيفت إلى الله فالمراد بها: التعظيم قطعاً؛ لأن الله سبحانه إله واحد كما قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ كُذِّبَ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقال الله: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ ﴾ أي: منهاجاً فالله تعالى أنزلها على موسى، لكنه جل وعلا كتبها بيده بالوحي نزلت من السماء على موسى - عليه السلام - وجاء بها مكتوبة بالالواح.

وقوله: ﴿ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ الهدى: العلم، والنور: آثار هذا العلم، وذلك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد نوراً وبصيرة في دين الله - عز وجل -.

وقوله: ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ﴾ أي: بالتوراة وما فيها من الهدى والنور ﴿ النَّبِيُّونَ ﴾ ومن قراءة (النبئون) فعلى هذه القراءة يكون مفرداً نبياً، وتكون مشتقة من النبأ بمعنى: الخبر، وعلى قراءة حذف الهمزة قيل: أنها مشتقة من النبوة، وهو الشيء المرتفع وذلك لارتفاع منزلة النبيين، وقيل: إنها من النبأ ولكن سهلت الهمزة فصارت ياء، فصار النبي النبيون، والكل متفقون على أن

فقله: ﴿وَمَا أَوْلَيْتُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ هنا نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء مؤمنين وأتى بحرف الجر الزائد، وقد ذكر علماء البلاغة، أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعراباً، فهي زائدة معنى وهو التوكيد، فإذا قلت: ما زيد قائماً، وما زيد بقائم فالثانية أوكد.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: العجب من هؤلاء اليهود الذين يُحْكَمُونَ النبي ﷺ؛ طلباً للرخصة وعندهم التوراة.

٢- ومن فوائدها: أن من استفتى عالماً طلباً للرخصة فقيه شبه من اليهود، ولهذا قال العلماء: يحرم الاستفتاء طلباً للرخصة وقالوا: من تتبع الرخص فقد ترندق.

وصفة تتبع الرخص أنه إذا أفتاك عالم ولم تُرد فتواه ذهب إلى عالم آخر ليفتيك بما يناسبك، وهذا ولا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى؛ لأنه لما أتي بما يرى هو أنه الحق، كيف يرى أنه الحق؟ لأنه لم يستفت هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه حق وشريعة فلما لم يوافق ما يهواه ذهب يستفتي آخر فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى، فلو أن الإنسان استفتى عالماً في مكان في بلدة لا يرى عالماً أحسن منه، لكن هو من نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم فعل فعلها نقول: لا بأس أن يأخذ بقوله، وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفته ويكون هذا بمنزلة استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه، وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل الزكاة، وعليه فيفرق بين شخصين سألوا عالماً ثم استفتيا غيره أحدهما سأل هذا العالم؛ لأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه وفي نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق سألته فاستفتاء هذا للعالم الثاني ما حكمه؟ جائز.

والثاني استفتى العالم الذي ببلده على أن فتواه هي الحق، لكنه تناقلها ثم استفتى عالماً آخر لعله يجد رخصة هذا لا يجوز اثنان عملها واحد، لكن حكمها مختلف.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تناقض اليهود؛ وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم حكّموا الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله أي: فيها ما يعتقدون أنه حكم الله.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله، ولكن متى هذا؟ قبل أن تبدل وتغير ويغنى منها ما يُغنى قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَرْزَلَ إِلَهُكَ الَّذِي جَاءَ بِهٖ مُوسَى تَوْرًا وَهَدَى النَّاسَ سَبِيلَهُمْ فَرَآطِيسَ يَبْدُونَهَا وَيُخَفُّونَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩٢].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٤٣]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ قوله: ﴿وَكَيْفَ﴾ هنا: اسم استفهام، والمراد به: التعجب يعني: اعجب كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وهم يدعون أنهم مؤمنون بها، فإن هذا من التناقض، فإذا كان لديهم كتاب يتدلون به، ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم فكيف يتحاكمون إلى غيره؟! هذا مما يوجب الشبهة في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما أرادوا الحق، فلو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم؛ لأنهم يعتقدون أنه حق؛ إذن المسألة الآن مسألة اشتباه، وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم وهذا هو الواقع؛ لأنهم لما زنا منهم الزانيان أتوا إلى الرسول ﷺ يريدون أن يوافقهم فيما أحدثوه في عقوبة هذه الفاحشة، فأمر النبي ﷺ برفع الزانيين، ثم أنكروا ذلك وقالوا: هذا خلاف ما عندنا، وقالوا: عندنا أن نسود وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزيًا وعارًا، فأخبرهم عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يُرجمان، فقال: اتوا بالتوراة، فأتوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك؛ لأن عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَقَامَ حُكْمَكَ بَعْدَ أَنْ أَمَاتُوهُ» أو «مَنْ أَخْبَا حُكْمَكَ بَعْدَ أَنْ أَمَاتُوهُ»^(١)، فالله عز وجل يعجب الرسول ﷺ يقول: ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ يعني: بعد أن حكموك وحكمت تولوا وأبوا حتى إذا جيء بالتوراة فإذا هي مطابقة تمامًا لحكم النبي ﷺ.

وقوله: ﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ المشار إليه التحكيم.

وقوله: ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: ما هؤلاء بالمؤمنين وأتى (بأولى) مقرونة بالكاف الدالة على بُعد المشار إليه، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها، يعني: ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا إلى أسفل السافلين بالمؤمنين، فهم لا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

(١) رواه مسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٨)، وابن ماجه (٢٥٥٨)، وأحمد في «مسنده» (١٨٥٤٨) من حديث

البراء بن عازب رضي الله عنه.

كذا، فهذا ليس بكافر، ففرق بين إنكار المحبة تأويلاً وإنكارها تكذيباً وجحوداً، وهؤلاء هم الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة.

وجميع المتأولين يقولون: إن الله لا يحب؛ لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسين، هذا واحد؛ ولأن المحبة تتجدد؛ لأنها معلقة بأوصاف وأسباب والله تعالى منزّه عن الحوادث؛ إذن ما معنى المحبة؟ قالوا: معناها الثواب، ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة، إذ لا يمكن ثواب بلا محبة، فهم وإن فروا من إثباتها لفظاً فإنها تلزمهم التزاماً أو إلزاماً، المهم: أنهم يقولون: إن المحبة بمعنى المثوبة، وإن قيل لهم: إن الله سبحانه يقول: ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوِيٍّ مُّجِبِّهِمْ وَجُحُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٥٤] قالوا: نعم يجبههم أي: يشيهم، ويجبونه أي: يفعلون ما يشيهم عليه، ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ، ومخالف لإجماع السلف، فها من السلف أحد قال: إن المحبة بمعنى الثواب.

فإذا قال قائل: وهل عندكم نص من كل واحد من السلف أن المحبة بمعناها الحقيقي؟

قلنا: لا، لكن كون هذه النصوص ترد عليهم، ولم يرد عنهم تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم أجمعوا على إثباتها، ولا حاجة أن يُنقل إجماعهم على كل مثل بعينه، لكن ما دامت نصوص الكتاب والسنة ترد عليهم ولم يأت عن أحد منهم ولا حرف واحد أنهم أولوها بخلاف ظاهرها، فهذا يدل على أنهم مجمعون على إثباتها.

أما قولهم: إن هذا يلزم أن تقوم الحوادث بالله عز وجل فنقول: وليكن، فنحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد بمعنى: منها ما يحدث بأسبابه، ومنها ما لا يحدثه بأسبابه، فالعلم - مثلاً - أزلي أبدي، لكن المحبة ليست كذلك إذا كان الله يحب هذا العبد محبة متى كانت؟ بعد وجود أسباب المحبة، فمحبة هذا العبد المعين حادثة ولا مانع، وقيام الأفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك.

١١. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات تفاضل محبة الله عز وجل، وجه الدلالة: أن المحبة هنا عُلقت بوصف، وما هو؟ لأن مقسطين من الإقسط، وإذا كانت كذلك فإن المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فلو قلت: أكرم المجتهد من الطلبة، فإن إكرامك يزيد بزيادة اجتهادك، وينقص بنقصه؛ إذن إثبات كون الله يحب المقسطين يدل على تفاضل محبة الله عز وجل وإنه يحب أحداً أكثر من أحد، ويجب أحداً ولا يجب أحداً.

١٢. ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على الإقسط - أي: على العدل - وجه ذلك يعني: كون الله يخبر أنه يحب المقسطين يتضمن الحث على هذا، وهذا ليس مجرد خبر، بل هو خبر يراد به الحث والإغراء على العدل.

نقل الكذب؛ لأن الله أكد بيان أن هذا الوصف القبيح من اليهود.

٢- ومنها: أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الوصف القبيح أيضًا وهو: أكل المال بالباطل؛ لقوله: ﴿أَكْلُوا لِّلشَّحْتِ﴾، والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف إلا لنحذره.

٥- ومنها: أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه باليهود، فأكلوا الربا مشابهون لليهود، أكلوا الأموال بالغش مشابهون باليهود، أكلوا الأموال بالحلف الكاذب مشابهون لليهود، فكل من اكتسب مالا بطريق محرّم فهو مشابه لليهود، فالراشي، والمرتشي مشابه لليهود.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ خير بين أن يحكم بين اليهود أو ألا يحكم، لقوله: ﴿فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ﴾ و(أو) هنا: للتخيير.

فإن قال قائل: هل التخيير على إطلاقه؟

فالجواب: لا، بل هو مفيد بالمصلحة، والقاعدة عندنا: أن التخيير إذا كان للتيسير على المكلف فهو للتشهي يفعل ما شاء، وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ أَعْرَضَ عن شيء بأمر الله فإن ذلك لا يضره؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَعَرَّضْ عَنْهُمْ﴾ يعني: فلم تحكم ﴿فَكَانَ يَضُرُّكَ شَيْئًا﴾، ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في الحال أو هو في المستقبل بمعنى: أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له؟ الجواب: الثاني؛ لأن الإنسان قد يتضرر لأول وهلة، ثم تكون العاقبة له، وحيثُ يكون كأن لم يتضرر.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب الحكم بين الناس بالعدل؛ لقوله: ﴿وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ يعني: إن أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه قريبًا ولا صديقًا ولا غيًا ولا فقيرًا؛ لقوله: ﴿وَالْقِسْطُ﴾، وهذا يعني أن ينظر إلى القضية من حيث أنها قضية، لا من حيث أنها قضية فلان بن فلان.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات المحبة لله عز وجل - أي: أن الله يحب - ودليل ذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهل هذه المحبة مجاز عن الثواب أو هي محبة حقيقة؟ يتعين الثاني.

ومن أهل التأويل من قال: إن الله تعالى لا يحب، قال ذلك تأويلًا لا تكذيبًا، يعني: هو لم يقل: إن الله لا يحب؛ بل قال: إنه يحب، لكن معنى المحبة كذا، ويجب أن تفرقوا بين الطريقتين، الذي يقول: إن الله لا يحب هذا كافر؛ لأنه مكذب للقرآن والذي يقول: إنه يحب، لكن معنى المحبة

عن الله عز وجل بالقرآن والأحاديث القدسية، والأذية ثابتة، ومن المعلوم: أنه لا يلزم من الأذية الضرر، بدليل أن الإنسان إذا جلس إلى جنبه رجل أكل بصلاً يتأذى به، لكن لا يضره.

قوله: ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي بـ (لم) فيعم أي شيء، لا يضررك لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وقوله: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ﴾ يعني: إذا اخترت أن تحكم فاحكم بينهم بالقسط والقسط هو: العدل، حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم، فلا بد أن تحكم بالعدل، حتى إن العلماء - رحمهم الله - قالوا: يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم وكافر في اللفظ واللحن والجلوس والتقديم وكل شيء؛ لأن هذا حكم يجب أن يعدل فيه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي ﷺ ليخمس على اليهود النصار فجمعه وقال: (إني جئتكم من أحب الناس إلى يعني: الرسول ﷺ، وإنكم لا بغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير رضي الله عنهم، وما حبي له وبغضي لكم بموجب ألا أعدل فيكم)، وإلا من المعلوم أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب وعلى من تبغض، لكن يقول: لا يمكن ألا أعدل فيكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ^(١)، وعدل فيهم رضي الله عنهم.

وفي قوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ حث على العدل في كل شيء ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ في كل شيء، يعني: العادلين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنْابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي أَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا عَلَيْهِ» ^(٢)، إذن المقسط: العادل، والقاسط الجائر، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]، لكن المقسط هو العادل.

الضوائد:

١- هي الآية فوائد كثيرة منها: تأكيد كون هؤلاء اليهود سباعين للكذب؛ لقوله: ﴿سَمْعُوتَ لِلْكَذِبِ﴾ فإن قال قائل: يرد على قولك تأكيد القاعدة المعروفة أنه: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس، قلنا: نعم هذا وارد، لكن له جواب، والجواب: أننا إذا قلنا: إنه للتأسيس صارت الجملة الأولى دالة على معنى واحد، والثانية على معنى واحد، وإذا قلنا: للتوكيد صار كل منهما دالاً على معنيين، فمن ثم يرجح أن يكون ذلك للتأكيد.

٢- من فوائد الآية السكريمة: التحذير من هذا الوصف القبيح، وهو الاستماع للكذب أو

كان السب في الحقيقة لي؛ لأنني أنا المدبر المتصرف والأمر كله بيدي أي بإرادتي وقدرتي.

(١) رواه البخاري (٤٥٤٩)، ومسلم (٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥١٩٩)، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح.

(٣) رواه مسلم (١٨٢٧)، والنسائي (٥٣٧٩)، والحميدي في «مسنده» (٥٨٨)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»

(٣٤٠٣٥)، وأحمد في «مسنده» (٦٤٩٢) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.

اكتسبه الإنسان بالمحرم فهو سحت.

وسمي سُحتًا؛ لأنه لا بركة فيه، فهو مسحوت البركة وهو أيضًا يسحت المال الآخر فالتسحت إذن وصف في نفسه ووصف في غيره، أما كونه وصفًا لنفسه، لأنه هو نفسه لا بركة فيه كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه فيمن كسب مالا محرما (أنه إن أنفق له يبارك له فيه وإن تصدق به لن يقبل منه وإن خلفه كان زاده إلى النار).

وقوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾ يعني: لتحكم بينهم ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمثه مثله قال الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، لكن الفاعل في قوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾ هل المراد به أهل الذمة أو المعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا؟

نقول: أما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين خصوصا من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة، فلا يجوز لأي قاضي إذا ترفع إليه خصمان أن يتعدي، بل يجب أن يحكم بينهما، والحكم الذي ليس بقاضي له أن يحكم وله ألا يحكم، لكن لو استفتى يجب أن يفتي بشرع الله، أما التحكيم فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، مثل أن يكون نزاع بين قرييين فيقولان: لا نريد أن نصل إلى القاضي، ولكن نحكم فلا تأ فلا يلزمه أن يحكم، لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فض النزاع وبيان حكم الله عز وجل، ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع.

أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين، والحربي غالبا لا يمكن أن يأتي؛ لأنه إذا أتى قتل؛ لأنه مباح الدم.

وقوله: ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ﴿أَوْ﴾ هنا نقول إنها للتنويع أو للتخير؟ نقول: إنها للتخير، وهذه للتخير، وإذا كانت للتخير هل هو تخيير تشبه أو مصلحة؟ نقول: هي تخيير مصلحة.

وقوله: ﴿فَكَانَ يَضْرُوكُ شَيْعًا﴾ لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لن يضروك، لكن قد يؤذونك، والأذية لا يلزم منها الضرر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن بني آدم يؤذونه ونفى أن يضروه أحد فقال جل وعلا: ﴿يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُونِي...﴾^(١)، وكذلك في القرآن: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا﴾ [محمد: ٣٢]، فالأذية ثبتت في القرآن والأحاديث القدسية، فقال الله تعالى في القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، وقال في الحديث القدسي: ﴿يُؤْذِينِي^(٢) ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ اللَّهَ^(٣)...﴾^(٤)، فالضرر منفي

(١) رواه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) ينسب إلى ما من شأنه أن يؤذي وسيء.

(٣) بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدير لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر، فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه

٢٠ - ومن فوائدها، أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً أن يظهر قلبه، وأن يعتني بأعمال القلب، واعتناء المرء بأعمال القلب يجب أن يكون أشد من اعتناؤه بعمل الجسد؛ لأن عمل الجسد في الواقع يقع من كل إنسان من مؤمن ومنافق، لكن عمل القلب هو المهم - نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً -

٢١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، بشارة النبي ﷺ بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

٢٢ - ومن فوائد الآية الكريمة، الوعيد هؤلاء لعلمهم يرجعون، فإن الوعيد على المعصية من أسباب العدول عنها بحيث لا يقدم عليها وإذا أقدم استعيب وتاب.

٢٣ - ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات أن لبني آدم دارين هما: الدنيا والآخرة، الدنيا يكون عذابها إما من الله، وإما من عباد الله قال تعالى: ﴿فَتَلَوْتُمُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤]، هذا على أيدي الرسول وأصحابه وقد يكون من الله عز وجل كما لو ابتلوا بالأمراض والقهر والقحط والجذب وغير ذلك.

وعذاب الآخرة من الله الواحد القهار فلا أحد يستطيع أن يعذب أحداً في الآخرة ولا أن يشبهه.

❖ قال الله تعالى:

﴿سَمِعْتُمْ لَلكَذِبِ أَكَلْتُمُونِ لِلشُّحِّ فَإِنْ حَامَوْكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَصُورُكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿سَمِعْتُمْ لَلكَذِبِ أَكَلْتُمُونِ لِلشُّحِّ﴾ قوله: ﴿سَمِعْتُمْ لَلكَذِبِ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي: هم سماعون، وذكر سماعون للكذب هنا للتوكيد والتوطئة في قوله: ﴿أَكَلْتُمُونِ لِلشُّحِّ﴾ فهؤلاء جمعوا بين أمرين: بين فساد القول وفساد الغداء فهم ﴿سَمِعْتُمْ لَلكَذِبِ﴾ يقبلونه ويتحدثون به ويأخذونه مُسَلِّماً.

وقوله: ﴿أَكَلْتُمُونِ لِلشُّحِّ﴾ أي: للihal الحرام، وفيها قراءتان: للشُّحِّ - بسكون الحاء - وللشُّحِّ بضم الحاء مثل: نهر ونهر.

الشُّحِّ: كل مال محرّم يدخل فيه الرشوة وهي شائعة في اليهود، ويدخل فيه الربا وهو أيضاً شائع في اليهود ويدخل فيه الغش والخيانة، والقاعدة هي أن الشحّ كل مال محرّم يعني: كل مال

إرادة شرعية: وهي التي بمعنى المحبة.

وإرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة.

فهنا ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ إرادة كونية أي: من يشأ الله فتنه، وفي قول الله تعالى: ﴿وَأَقْبَهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٧]، هذه إرادة شرعية؛ لأنه لو كانت إرادة قدرية لتاب الله على جميع الناس، لكنها إرادة شرعية بمعنى: أن الله يحب أن يتوب عليكم.

إذن الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما: أن الإرادة الشرعية بمعنى: المحبة، والإرادة الكونية بمعنى: المشيئة؛ فالإرادة الكونية: لا بد من وقوع مراد الله بها، والإرادة الشرعية: قد تقع وقد لا تقع.

والفرق الثاني: أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله.

فإذا قال قائل: هل الله يريد الكفر؟ قلنا: فيه تفصيل: بالإرادة الكونية نعم، بالإرادة الشرعية لا، وبه نعرف ضلال من يقول: كل ما وقع فهو محفوف إلى الله - وهذا غلط - لأننا لو أخذنا بهذا فيلزم أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان وهو عز وجل لا يحب هذا ولا يحب الفساد. ولو قال قائل: الإتيان هل هو مراد الله شرعاً أو كوناً؟ فالجواب: إن وقع فهو مراده شرعاً وكوناً، وإن لم يقع فهو مراده شرعاً.

١٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد يملك أن يغير مراد الله عز وجل؛ لقوله: ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾.

١٧. ومن فوائد الآية الكريمة: أن المدار في الصلاح والفساد على القلب؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾.

١٨. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان المستدل أن ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب، وذلك إذا نظرت إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ لقلت: إن إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة، لكن إذا قيدها بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء؛ لأنهم ليسوا أهلاً لذلك كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] وكما يتضح هذا جلياً في قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

١٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أنها شاهد واضح لقول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ» (١).

الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى هذا محرف تحريفًا معنويًا والذي قرأ: (وكلم الله موسى تكليمًا)، هذا محرف تحريفًا لفظيًا ومعنويًا؛ لأنه إذا قرأ (كلم الله موسى) صار الكلام من موسى، وهذا تحريف معنوي نصب لفظ الجلالة فهو تحريف لفظي والذي يقول: الحمد لله رب العالمين محرفًا تحريفًا لفظيًا لأن المعنى لا يختلف لكن اللفظ يختلف.

وكل أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم.

ثم إن تعمّد الشيء مع علمه بمراد الله ورسوله، فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله؛ لأنه قال على الله مع أنه يعلم أن الحق فيه كذا.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التحريف المذموم هو الذي يقع بعد معرفة الإنسان الحق؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾، وفي الآية الأخرى ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦] فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه، أما الإنسان الذي تأوّل بتأويل سائغ فإنه لا يلزم ولا يعد فعله تحريفًا يأنم به، وإن كنا قد نعده تحريفًا نأنم به إذا وافقناه ونحن نعلم على غير الصواب.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من حرّف الكلم عن مواضعه من هذه الأمة فيه شبهة من اليهود فيقتضي الحذر من التحريف للكلم عن مواضعه؛ لثلاث يقع الإنسان في مشابهة اليهود.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم؛ لقوله: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ أُورِثَتِ هَٰذَا فِخْذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾.

١٣- ومن فوائد هـا، ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه الأمة، فإن كثيرًا من الناس على هذا المتوال إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه قبله وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه بما يشتهي فهذا نقول: إن فيه شبهة من اليهود.

١٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: شدة كراهة أجبار اليهود للحق؛ لقوله: ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ لم يقل فلا تأخذوه قال: ﴿فَاحْذَرُوا﴾ وهذا أشد وقعًا من قولهم فلا تأخذوه ﴿وَإِنْ أُورِثَتِ هَٰذَا فِخْذُوهُ﴾ وكان مقتضى المقابلة أن يقولوا وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه، ولكنهم قالوا: فاحذروا وهو أشد وقعًا من قول: لا تأخذوه.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات إرادة الله عز وجل وأنها شاملة حتى لإرادة الإنسان؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾، واعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين:

ولكن إذا قال قائل: ألسنا مأمورون أن نأخذ الناس بظواهرهم؟

فالجواب: بلى نحن مأمورون بهذا، لكن من تبيين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضيه حاله كما لو كان معلناً للنفاق، فهذا لا نسكت عنه، أما من لم يعلن بنفاقه فإننا ليس لنا إلا الظاهر والباطن إذا ظهر، كما أننا لو رأينا رجلاً كافراً فلنعامله معاملة الكافر ولا نقول: لا تكفره بعينه كما اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي فلا تكفره بعينه، وكذلك الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه؛ لأن هذا ربما يكون قلبه مطمئناً بالإيمان فيقال: هذا غلط عظيم نحن نحكم بالظاهر فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا: هذا كافر بملء أفواهنا، وإذا رأيناه يسجد للصنم قلنا: هذا كافر ونعين ونلزمه بأحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه، أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي ﷺ أو جاء ذلك في القرآن.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال للكذب بمعنى: أنهم يصدقون الكذب ولا يتحرون فيه ويقبلونه، وأيضاً يتقلون الكذب وهذا شيء مشاهد وينبغي على هذه القائدة: أن من كان هذه حاله ففيه شبه من اليهود، فالذي يقبل الكذب ويتحدث به ويأخذه مسلياً فهو مشابه لليهود، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود، فمن كذب أو صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود ولا شك، وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم.

٨- ومن فوائد هذه الآية: تعاظم اليهود يعني: أحبارهم واستكبارهم عن الحضور إلى النبي ﷺ وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا ذل وصغار، لكن الله أذلهم وأصغرهم والحمد لله؛ لعدم إيمانهم بالنبي ﷺ.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان هذا الوصف الذميم لليهود وهو تحريف الكلم، والمراد بالكلم هنا: الوحي الذي جاءت به الرسل حتى التوراة والقرآن وغيرها قال العلماء: والتحريف نوعان:

الأول: التحريف المعنوي والقائلون به كثير.

الثاني: التحريف اللفظي والقائلون به قليل.

أما الأول فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله ﷺ إلى غير ما أراد الله ورسوله، سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية إذا صرف النص عما يريد الله ورسوله فإنه محرف للكلم.

الثاني: التحريف اللفظي وهو أيضاً محرم، ولكنه قليل؛ وذلك لأن المحرف تحريفاً لفظياً إن كان لا يتغير به المعنى فلن نقيم عليه؛ لأنه لا يستفيد ولكن سوف يظهر ناس عليه حتى العامي يرد عليه.

وإن كان يتغير به المعنى فقد جمع بين التحريف المعنوي والتحريف اللفظي فالذي يقول: إن

ذلك، وإنما ذكر القلوب؛ لأن القلوب هي محل الصلاح أو الفساد قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

وقوله: ﴿لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ﴾ أي: ذل وعار، وذلم وعارهم إما من جهة اليهود فبقايتهم والغلبة عليهم، وقد حصل - والحمد لله - ذلك، فإن قبائل اليهود الذين في المدينة كلهم منهم من قُتِلَ ومنهم من جُلِيَ فهذا خزي في الدنيا. والمنافقون خزيهم أن الله سبحانه وتعالى بيّنهم وكشف عوارهم كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ كَهُمْ فَلَمَرَفَنَّهُمْ بِسِيمَتِهِمْ وَلَتَعَرَفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠]، وكان النبي ﷺ قد علم أساء أناس من المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولهذا يقال: إنه صاحب السر.

وقوله: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وهو عذاب النار - نسأل الله أن يجرنا وإياكم منها - والمنافقون في الدرك الأسفل من النار.

الفوائد،

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها، الشهادة لمحمد ﷺ أنه رسول الله لقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ﴾.

٢- ومنها تعظيم الله عز وجل لرسوله؛ لأن صيغة النداء على هذا الوجه من علامات التعظيم، كما تقول: يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الكريم وما أشبه ذلك، فهذه الصيغة من النداء تفيد التعظيم.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، تقوية النبي ﷺ أي: تقوية قلبه وتثبيتته لقوله: ﴿لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكَرُونَ فِي الْكَفْرِ﴾ يعني: لا يهملك أمرهم، فإن عاقبتهم: أن لهم في الدنيا خزيًا، ولهم في الآخرة عذابًا عظيمًا.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة، أن الناس يختلفون في الكفر، فبعضهم من يسارع فيه بخطئ حثيث، ومنهم من هو دون ذلك؛ لأنهم قسم ﴿لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكَرُونَ فِي الْكَفْرِ﴾ يعني: هناك أناس لا يسارعون فيه، فالداعي إلى كفر، هذا مسارع فيه وغير الداع غير مسارع، لكن الداعية مسارع فيه فهو صح.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾، فالإيمان باللسان ليس إيمانًا حتى يكون مبنياً على إيمان القلب وإلا فإنه لا ينفع الصالحين.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الإيمان عمله القلب؛ لقوله: ﴿وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾،

الجواب: الأولى العموم سواء يحرفون الكلم من التوراة ويحرفون الكلم من القرآن.
وقوله: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ يعنيوا لهم حكماً معيناً يعينون هؤلاء القوم الذين ينقلون إليهم الأخبار شيئاً معيناً حكماً معيناً فيقولون: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ فَخُذُوهُ واقبلوه.

وقوله: ﴿وَإِنْ لَمْ تَوْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا﴾ يعني: احذروا أَنْ تَقْبَلُوهُ، فصار الآن هؤلاء الأخبار الذين يُنْقَلُ إليهم الأخبار من الرسول ﷺ هؤلاء يقولون: اعرضوا هذا على محمد فَإِنْ أَعْطَاكُمْ إِيَّاهُ فَخُذُوهُ وَإِلَّا فَاحْذَرُوا.

وضرب المفسرين لهذا مثلاً بقصة الرجم^(١) كان الرجم - أعني رجم الزاني - محكوماً به في التوراة، وكانت بنو إسرائيل ترجم من زنا فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أَنْ يَرْجَمُوا أشرافهم فقالوا: لا نرجم ولكننا نحمم الوجه أي: نسوده ونركب الزَّائِنِينَ على حمار، كل واحد منهما مستدير الآخر ونطوف بهما في الأسواق فقط ولا نرجم، فقدّر الله - عز وجل - أَنْ يَزِيَّ مِنْهُمْ أَي: من اليهود رجل وامرأة فرفعوا الأمر إلى النبي ﷺ وقال أحبارهم: إِنْ آتَاكُمْ مُحَمَّدٌ هَذَا بِتَحْمِيمِ الْوَجْهِ وَالطَّوْفِ فِي الْبَلَدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ يَعْطَاكُمْ وَأَمَرَ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، وهذا مثال وليس حصراً لمعنى الآية، بل المراد أَنْ الْأَحْبَارَ لِعَامَتِهِمْ أَحْكَامًا وَيَقُولُونَ: إِنْ حَكَمَ بِهَا مُحَمَّدٌ فَاقْبَلُوهَا وَإِنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا فَاحْذَرُوا. وتحريفهم الكلم هنا تحريف معنوي بمعنى: أنهم جعلوا الرجم منسوخاً، وأنه لا يجب العمل به وسيأتي إِنْ شَاءَ اللَّهُ في الفوائد أَنْ التحريف ينقسم إلى قسمين.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ أي: إضلاله، ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ وهذا تركية للرسول ﷺ يعني: أَنْ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ فِتْنَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَرُدَّ هَذِهِ الْإِرَادَةَ، بَلْ لَا بَدَّ وَأَنْ تَقَعَ، لَكِنْ هَلْ إِرَادَةُ اللَّهِ لِفِتْنَةِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى غَيْرِ حِكْمَةٍ؟ لَا، بَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حِكْمَةٍ، وَالْحِكْمَةُ ذَكَرْتُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَآعُوا أَرْأَعَهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]؛ إِذَنْ هُمُ السَّبَبُ فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ خَيْرَ أَرَاغَهَا اللَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبٌ لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الْأَسْرَى إِنْ يَسْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠].

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ المشار إليهم هؤلاء اليهود الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، والإشارة بما يدل على البعد ليس لرفع شأنهم، ولكن لإبعادهم عن الثناء وأن يكونوا على حق.

وقوله: ﴿لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرَ قُلُوبُهُمْ﴾ من أي شيء؟ من الشك والشرك والإلحاد وغير

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٢٠١) تفسير سورة المائدة

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (من) هنا بيان للموصول الأول الذي هو ﴿الَّذِينَ يُسْكِرُونَ﴾.

وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ متعلقة بـ ﴿قَالُوا﴾ أي: قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم، وهذا الوصف ينطبق تمامًا على المنافقين كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٨)، وهؤلاء في الكفر كاليهود والنصارى كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَر إِلَى الَّذِينَ نَاقَتُوا يَقُولُونَ إِخْرَفْنَاهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [الحشر: ١١].

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَكَّطُوا لِلْكَذِبِ سَكَّطُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ بين الله تعالى أحوال اليهود الذين هادوا، وهم الذين قالوا: ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾ أي: رجعنا إليك من المعصية إلى الطاعة ويسمّون الذين هادوا ويسمون اليهود، أما التسمية الأولى فلقولهم: ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾، أما الثانية فنسبة إلى أيهم يهودا.

يقول عز وجل: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَكَّطُوا لِلْكَذِبِ سَكَّطُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾.

قوله: ﴿سَكَّطُوا لِلْكَذِبِ﴾ أي: قابلون للكذب من أحبارهم الذين يقولون: إن عمداً ليس نبياً، وهذا من أكذب ما يقولون، بل هو أكذب شيء بعد الكذب على الله عز وجل.

وقوله: ﴿سَكَّطُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ تحتل معنيين، المعنى الأول: أنهم سماعون للكذب ممن أتوك ومن لم يأتوك، فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأتي إليك أو لا يأتي.

فالمعنى: سماعون لكنهم فيكون الله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا يسمعون للكذب مطلقاً ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول - ﷺ - وقيل الاحتمال الثاني في قوله: ﴿سَكَّطُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ أي: يسمعون منك لكي يوصلوه إلى قوم آخرين، فكانهم واسطة بين الرسول ﷺ وبين من ينقلون إليه الخبر يعني: سماعون لك من أجل قوم آخرين ليوصلون ما تقولهم إليهم فإذا أوصلوه إلى هؤلاء القوم الآخرين حرفوه وبدلوه وغيروه.

ولهذا قال: ﴿يُخْرِقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ يعني: أن القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعون من النبي ﷺ هؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه، والتحريف بمعنى: التغيير أي: يغيرونه عن وجهه فيقولون عن المراد كذا المراد كذا على خلاف ما أراد الله ورسوله.

وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو الكذب من التوراة وغيرها؟

* التفسير *

قال الله تعالى: ﴿يَكَايْهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ المراد بالرسول هنا: محمد ﷺ وفي قوله: ﴿لَا يَحْزُنكَ﴾ قراءتان يَحْزُنُكَ، يَحْزُنُكَ وكلاهما سبعيتان صحيحتان، أي: لا يجعلك تحزن من قول هؤلاء ﴿الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ يسارعون فيه أي: يتسابقون فيه.

والكفر في اللغة: السر^(١)، ومنه سمي الكافور أو الكُفْرَى الذي هو وعاء طلع النخل؛ لأنه يستر الطلع الذي في جوفه، والمراد بالكفر هنا: الكفر بالله - عز وجل - والكفر بالله يدور على شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار.

أما الجحود والإنكار يعني: التكذيب، وإما الاستكبار مع الإقرار.

فكفر إبليس من الاستكبار؛ لأنه مؤمن ولكنه مستكبر - والعياذ بالله - وكفر قريش الذين قالوا: ﴿أَجْعَلُ الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ كفر إنكار وتكذيب.

قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا لِلَّهِ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢١] بعض الناس يصل وهذا يفسد به المعنى؛ لأن جملة ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ مستقلة عن الذي قبلها ومعناها: أم هم آلهة من الأرض أهم ينشرون؟ يعني: أهذه الآلهة تحيي الأموات؟ فتكون الجملة هنا مستأنفة، وهي استفهامية أيضًا حُذِفَ منها حرف الاستفهام؛ لإبطال دعوى هؤلاء لأهنتهم التي يعبدونها.

كذلك أيضًا بعض الناس يقرأ: ﴿يَكَايْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَقْلُمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فيقف ﴿لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ﴾، وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا قرأ: ﴿يَكَايْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ﴾ ثم استأنف فسد المعنى تمامًا.

أما قول الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ⑤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون: ٤، ٥] فلا بأس أن تقف عند قوله ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾؛ لأنها رأس آية والله تعالى أعلم بكتابه، فإذا كانت رأس آية قف ولا مانع ولو تعلق ما بعدها بما قبلها، ثم قد يكون فيه فائدة في الوقوف إذا قرأت ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ وسكت فالذي يسمع يقول كيف هذا؟ فينتبه فتجده متشوقًا لما يأتي بعدها فإذا قرأت: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ يرد قلبه وانشرح صدره فيكون في جعل هذه رأس آية فيكون في هذا الفائدة.

كذلك أيضًا من جهة التحزيب للقرآن، شيخ الإسلام رحمه الله انتقد التحزيب الموجود، في بعض الأحيان نجد أن الحزب يقف على آية ما بعدها متعلق بها كمتعلق الروح بالجسد، لكن مكتوب مثلاً حزب ثلاثة أرباع حزب وما أشبه ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما هكذا حسبوها الصحابة، الصحابة يحزبون ولكنهم يراعون المعنى فإذا كان باقي على تمام المعنى سطرًا أو سطرين أخرخوا التحزيب وهذا الصحيح.

في بعض الأحزاب تتعجب كيف هذا آخر الربع؟ وما بعده متعلق به تعلقًا واضحًا. هذا بعض من الكلام على شيء من قواعد التفسير وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد يدرس فمن شاء فليرجع إليه.

فتحمل على الجميع ولا مانع.

مثال آخر قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ آبَائِهِنَّ وَلِلَّهِ قُضُوعُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يرى بعض العلماء المراد بالقروة: الأطهار، ويرى بعض آخر أن المراد بالقروة: الحيض، وهذان المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعاً؛ لأنها متنافيان؛ إذن لابد من مرجح خارجي، والمرجح الخارجي إما من السنة أو من كلام العرب أو من غير ذلك، المهم لابد من مرجح. إذا رجعنا إلى المرجح الخارجي وجدنا أن النبي ﷺ أطلق الإقرار على الحيض فقال للمستحاضة: «إجلبي قدر ما تحبسك أقراؤك» أو كلمة نحوها، فهنا نقول المراد بالقروة: الحيض، ويتعين ذلك؛ لدلالة السنة عليها، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعاً.

القاعدة الرابعة في التفسير:

هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو لا يجوز؟

الجواب: لا يجوز، ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما تعتقد فتجعل القرآن تابعاً لرأيك وعقيدتك، وهذا يقع كثيراً في أهل الأهواء؛ يحملون القرآن على ما يعتقدون فيكونون قد قالوا في القرآن برأيهم، وهذه آفة قل من يسلم منها، حتى الفقهاء رحمهم الله تجدهم إذا مر بهم النص وهو خلاف ما يرونه يحاولون أن ينسبوه إلى ما يريدون وهذا لا يجوز، هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه مشرعاً مع الله، فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره وهذا من أعظم المحرمات: تحريف الكلم عن مواضعه، نعم لو فرض أنه لو حملته على غير ظاهره بدليل من القرآن أو السنة فلا بأس، لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف ما يدل عليه الظاهر، هذا لا يجوز أبداً ولا يحل وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشرعاً مع الله، وهذا تجذونه كثيراً عند الفقهاء - رحمهم الله - في بعض المسائل تجد أن الإنسان يحرف الدليل تحريفاً ظاهراً من أجل أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه ولهذا أمثلة:

مثلاً: يرى الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل، ثم يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِطُهُورِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ بِطُهُورِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِّقَا جَمِيعًا».

ماذا نقول الآن؟ هذا تناقض، كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل مع أن الحديث واحد، الذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب وكذلك حديث عائشة المشهور: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْتُهُ»، هذا الحديث حمله بعض الفقهاء على أن المراد به النذر وقال: إن المرء إذا مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه لا يصام عنه، ولكن الذي حملهم على صرف الحديث عن عمومته هو اعتقادهم أن الفرائض مكلف بها الإنسان بنفسه ولا أحد يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع، وصرفوه عن مسائل كثيرة الوقوع، أيها أكثر أن يموت الإنسان عن صيام رمضان أو عن صيام نذر؟

الأول لا شك وهذا خطأ في الاستدلال، وفي «اقتضاء الصراط المستقيم» أن شيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا أنه لا يجوز أن نحمل النصوص على المسائل النادرة وترك المسائل الكثيرة الوقوع.

ويتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني فإن بعض الناس يقف موقفاً لا يتلائم مع المعنى وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسان، لا إلى الرموز الموجودة في المطبوعات؛ لأن بعض الرموز خطأ واضح لكن ترجع إلى فهم الإنسان، أضرب لكم مثلاً:

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ؟ إذن تفسر القوة بأنها الرمي أي: تعلم الرمي، والرمي في كل زمان ومكان بحسبه، كان الناس في الأول يرمون بالنبال وما أشبه ذلك، ثم صاروا يرمون بالبارود بالبنادق والرصاص ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة المدى، والرمي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشمل أي رمي يكون حسب أساليب الحرب التي في وقتها.

كذلك لو قال لك قائل: ما هو يوم الدين؟

فتنظر القرآن فسرّه قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٧-١٩] يعني: إذن يوم الدين هو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل ولا يقضي أحد لأحد منفعة وأمثال هذا كثير؛ إذن نفس القرآن بالقرآن أولاً ثم بالسنة ثانياً، ثم أقوال الصحابة لاسيما المعتون بالتفسير ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير من الصحابة كمجاهد، ولا يعني هذا أننا إذا وجدنا الآية تحتل معاني أخرى غير ما ذكر أن نقصر على ما ذكر؛ لأن كلام الله تعالى أوسع من أن يحاط به. البشر قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية، لكن إن كان يضاد ما قاله الصحابة والتابعون فإننا لا نقبله أما إذا كان لا يضاده فلا مانع أن نقول: إن الآية واسعة تشمل هذا وهذا؛ لأن كلام الله واسع.

القاعدة الثالثة:

قد تكون الآية محتملة لوجهين أو أكثر فماذا نصنع؟

نقول: إذا كان أحد هذه المعاني أظهر وجب حملها على هذا الأظهر، يجب أن نحمل على الأظهر لاسيما إذا كان الأخفى يعارض الظاهر، فإننا نأخذ بالظاهر، فمثلاً قول الله تبارك وتعالى: ﴿بَلْ يَدَّاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] تحتل معنيين: أحدهما أظهر من الثاني، المعنى الأول: أن المراد باليدين: هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض، والمعنى الثاني: القوة لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول ضعيف جداً فنقول لا يمكن أن نحملها على المعنى الثاني؛ لأن المعنى الأول أظهر والله عز وجل لا يمكن أن يخاطب عباده بها هو أظهر ويريد الأخفى هذا مستحيل؛ لأن الله قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦] ويقول الله: ﴿يَتَّبِعُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا﴾ [النساء: ١٧٦]، فلا يمكن أن نحمل كلام الله عز وجل على معنى أخفى مع وجود الأظهر، بل يتعين أن نأخذ بالأظهر.

أما إذا كان المعنيان محتملان يعني: أنه صالح لهذا ولهذا فحينئذ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب فهم الآية على المعنيين جميعاً ولا مانع، وإن كانا يتنافيان وجب أن نرجح من الخارج؛ لأن اللفظ الذي بين أيدينا ليس فيه الترجيح فحتاج إلى مرجح من الخارج.

مثال الأول قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا عَمَسَ ۖ وَالَّذِينَ إِذَا عَمَسَ ۖ﴾ [التكوير: ١٧، ١٨]، قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا عَمَسَ ۖ﴾ قال أحدهم: معناه أقبل وقال بعضهم: معناه أدبر وكلاهما صائب في السياق وفي اللغة العربية، فنقول في ذلك: نحمل على المعنيين جميعاً ولا مانع؛ لأن كلام الله تعالى واسع.

ومثل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا عَمَسَ ۖ﴾ [الطور: ٦] هل معناه هو الذي يسبح ويكبر نازلاً يوم القيامة، أو المسجور المملوء أو المسجور المنوع عن الفيضان عن الأرض؟ هذه أقوال، وليس فيها قول ينافي الآخر، ولا يوجد قول ظاهر في أحدهما دون الآخر، بل الآية صالحة للجميع وحينئذ نقول: المسجور الذي يسبح كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا سُبْحَتُ﴾ [التكوير: ٦]، والمسجور المملوء كما تقول العرب: تركتها مسجورة أي: مملوءة، والمسجور المنوع، كما يقال: سجرت الدابة بالقيء أي: منعتها من الشرود، فالآية صالحة للجميع

التفسير، لكنه في مسألة العقيدة شيء يجب الحذر منه حتى قال بعضهم: إنه لا يُطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال إلا بالناقش يعني: أنه خفي كما أن الشوكة لا تخرج إلا بالناقش، فلا يمكن أن يخرج الإنسان اعتراضات صاحب الكشاف إلا بالناقش، وضرب لهذا مثلاً قال إنه قال: - عفا الله عنا وعنه - أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّرَ عَنْ السَّيِّئِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ قَدًّا قَارًا﴾ [آل عمران: ١٨٥] قال: أي فوز أعظم من أن يُرحل الإنسان من النار ويدخل الجنة، الكلام هذا هل أحد يشعر بأن فيه انحرافاً؟ قد لا يشعر بأن فيه انحرافاً، لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي وأنه يغلف المعاني فيما يخفي على كثير من الناس فهو يريد بهذا أن ينكر الرؤية رؤية الله عز وجل؛ لأن رؤية الله عز وجل أعظم فوزاً من أن يدخل الإنسان الجنة ويخرج عن النار، لكن الرجل ذكي، فمثل هذه العبارة يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء، ولكن ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب.

إذن على أي التفسير نعتقد؟ نقول: أولاً إن التفسير الأثرية التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين هي أولى ما يلتفت إليه، وعلى رأسها تفسير ابن جرير الطبري، لكن عنده آفة وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة وعن التابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وكأنه يختلف يريد أن يجمع ما روي فإما أن المثني أدرسته قبل تمحيصه، وإما أنه يريد أن يكل هذا إلى القارئ؛ ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن بالأثر في ابن جرير أو غيره فارجع إلى السند فربما توجد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيرهما.

ومن خير ما نرى من التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله فهو تفسير أثري نظري، لكنه أحياناً يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض القصص، وهذه لا شك أنها آفة، لكن كما قلت: متى أنكر قلبك شيئاً من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى أصل المتن أو المرجع قد يكون عن بني إسرائيل وهو من الأشياء التي رُخص فيها قال الرسول ﷺ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ»، لكن التفسير جيد.

أما تفسير المتأخرين منها بعض التفسيرات نجد الكلام الطويل العريض على الآية، ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئاً ما وجدت شيئاً فهو قشط هش فائدته قليلة اللهم إلا النادر.

وعلى كل حال: طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، لكن هنا مسألة أحب أن أنبه عليها إنني أريد أولاً فهم القرآن بأنفسكم، اقرأ الآية وتلبر معناها، ثم سيكون لديك شيء من المعنى بعد ذلك ارجع إلى أقوال المفسرين؛ لأن تعويد الإنسان نفسه على أخذ المعاني، أو بعبارة ثانية على تفسير القرآن بنفسه يكسبه فهماً كبيراً؛ لأنه امتثال لأمر الله؛ لقوله: ﴿لِيَتَذَكَّرُوا يَتَّقُوا﴾ [ص: ٢٩] لكن لا تجزم إذا كان الأمر ليس بواضح إلا بعد مراجعة كتب التفسير.

ومن المفسرين من ينحى منحى آخر كالمسائل الفقهية مثل القرطبي رحمه الله فإنه ينحى هذا المنحى فيجهد بتفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقه، وهذا طيب ويفيد طالب العلم.

القاعدة الثانية في التفسير:

قال العلماء: يرجع أولاً إلى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير، ثم إلى تفسيره بالشئ ثم إلى تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة ولا سيما من كان لهم عناية بتفسير القرآن كابن عباس وابن مسعود، ثم إلى كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة.

فمثلاً إذا قال لك قائل: ما هي القوة التي ذكرت في قوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَقْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] ننظر في القرآن ما نجد تفسيراً لها، لكن نجدها في السنة قال الرسول ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ».

فالجواب: نعم له مشيئة في أفعال العباد، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَكَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَتُّمُ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَكَلُوا﴾ كررها مرتين؛ ليعين أن فعلهم بمشيئة الله عز وجل.

له ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القدرة لله عز وجل على كل شيء؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض، وهل يستنى من هذا شيء؟ أبداً لا يستنى شيء فهو قادر على كل شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَقْوَمِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَكَّعُوتٌ لِلْكَذِبِ سَكَّعُوتٌ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْزِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ قُلُوبُهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ اللَّهِ شَيْئٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِهِمْ فَجَزَىٰ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٤٦] (١)

(١) عند تعرض الشيخ رحمه الله لتفسير هذه الآية الكريمة تحدث عن بعض قواعد التفسير، ولقد نقلناه بنصه في موضعه في هذا المامش؛ وذلك حرصاً منا على إفادة القارئ، فقال: إننا نحب أن نلقي شيئاً من الأضواء على ما يتعلق بقواعد تفسير كتاب الله عز وجل فنقول:

أولاً: معرفة تفسير كتاب الله فرض إما فرض كفاية وإما فرض عين، وعلى هذا فمن قام بتفسير كتاب الله العظيم فإنه قد قام بفريضة من فرائض الله - عز وجل - ووجه كون التفسير فرضاً أن الله تعالى قال: ﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مَبْرُكٌ لِيَذَرُكَ مَا يَشَاءُ﴾ (ص: ٢٩)، وقال: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَاتُ أَرَأَيْتَ قُلُوبُ أَفْصَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]، ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن لمجرد أن نتعبد بلفظه بل لنعرف معناه ونطبقه عملاً وعلماً، وإلا لكانت فائدته قليلة لو كان المقصود مجرد أن نتعبد لله بتلاوته، وقد كان الصحابة يحفظونه لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فإذا قال قائل: إلى أي شيء نرجع في التفسير، فكتب التفسير كثيرة وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة فإلى أيها نرجع؟ نقول: أهم شيء ملاحظ في هذا ما يتعلق بالعقيدة، وعلى هذا فلنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وأسمائه، فإذا عرف أن هذا التفسير هو لواء القوم فلنحذره حتى وإن كان فيه فوائد من اللغة العربية أو الفقهية، لكن يجب أن نحذره في مقام العقيدة لكي لا نزل؛ ولنضرب بهذا مثلاً:

«الكشاف» للزخشري لا شك في أنه تفسير جيد في تحرير المعاني وفيما يرمي إلى البلاغة، وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه حتى إنك لترى العبارة - عبارة الزخشري - بنصها في هذه

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴿الرُّوم: ٥٤﴾، لكن القدرة ضدّها العجز فما الفرق بينهما؟
الفرق بينهما: أن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره،
فالإنسان يقال: قادر ويقال قوي، والجدار يقال: قوي ولا يقال قادر؛ لأن القدرة لا تكون إلا من
ذو إرادة ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة من الفوائد: تقرير عموم ملك الله عز وجل لقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِهِ﴾، وقال الله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُ كُفْرًا مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرُ فِيكُمْ مِثْلَهُمْ﴾ [النور: ٦١]، ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟

٢- ومن فوائدها: أن الملك العام بالسموات والأرض خاص لله، دليله تقديم الخبر في قوله:
﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

قال علماء البلاغة: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ملك السموات والأرض لله لا يشاركه فيه أحد، قال الله
تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ﴾ [فاطر: ١٣]، وقال الله تعالى: ﴿لَا
يَمْلِكُ كُفْرًا مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرُ فِيكُمْ مِثْلَهُمْ﴾ [النور: ٦١]، ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة واختصاص ملك السموات والأرض لله،
وبين قول الله تعالى: ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٦١]، ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟

فالجواب: أن ملك الله عز وجل عام يتصرف كما يشاء، وفي كل شيء، أما ملك الإنسان
فخاص ومقيد أيضًا لا يتصرف الإنسان في ملكه كما يشاء، فهو ممنوع من الربا ممنوع من الغش
ممنوع من المعاوضة المجهولة، بل ممنوع من أن يسرف في ماله؛ فالملك إذن فاصل تصرفًا وعيًا،
حتى الأعيان ما يملك الإنسان منها كل شيء، فملكه خاص، لكن ملك الله عز وجل عام فيه
الأعيان والتصرف فيها؛ ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكتنا الله إلا بإذنه.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العقوبة والمغفرة لله عز وجل؛ وذلك لكمال
سلطانه، لكن أجزم أنه لن يعذب أحدًا إلا بذنب يستحق العذاب عليه.

٥- ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾، ولا شك أن الله عز وجل له
المشيئة التامة يقول المسلمون كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

فإن قال قائل: مشيئة الله في أفعاله واضحة يعني: كونه ينزل المطر وينبت النبات ويخلق
السموات والأرض ويحيي ويميت هذا واضح، لكن هل له مشيئة في أفعال العباد؟

❖ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ٤٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه؛ لأننا نرى أن خطاب المفرد في القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى الخطاب أو نقول: كل من يصح توجيه الخطاب إليه إلا إذا دل دليل أنه خاص بالرسول ﷺ فيكون خاصاً به.

فمثلاً: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] هذا خاص، لكن إذا جاء من غير أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول، فإن القرآن يخاطب كل الناس فإنه يحمل على أنه موجه إلى كل من يصح توجيه الخطاب إليه، وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في هذا هل هو موجه الخطاب إلى الرسول أولاً ثم لغيره ثانية أو لغيره ثانية ثم لغيره تاسياً أو لكل من يصح منه الخطاب؟ وهذا هو الأولى.

وقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وأتى بهذه الآية في مكانها اللاتق؛ لأن ما سبق في إقامة حدود فلعل النفس تقول لماذا هذه الشدة لماذا هذه الغلظة؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والاستفهام هنا للتقريب، وإذا كان له ملك السموات والأرض فإنه يحكم بما شاء ويفعل ما يشاء؛ ولهذا قال: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ في هذه الآية قُدِّمَ التعذيب على المغفرة وفي آية أخرى قدمت المغفرة على التعذيب، والمناسبة واضحة؛ لأن هنا الكلام على الحدود والعقوبات فتاسب أن يقدم التعذيب على المغفرة.

فقوله عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ لا تظن أن الله إذا قال: يفعل ما يشاء يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد فلا تظن أن الأمر على غير حكمة، بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه ويغفر لمن يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله له، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ وقال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ختم بها الآية، ومن قدرته عز وجل أن أمر بعقوبة الجناة على الوجه المذكور.

القدرة: هي فعل الشيء بدون عجز، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء بدون عجز، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفٌ لِيُعِزَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء.

والقوة ضدها الضعف قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

والشمس بخصائصها والقمر بخصائصه، وهذا يدل على إرادته؛ لأنه لو لا الإرادة لكانت المخلوقات كلها ذلك، لكنهم يقولون: التخصيص يدل على الإرادة.

فنقول: دلالة التخصيص على الإرادة دلالة خفية ما كان الإنسان يعرفها حتى طلاب العلم ما يعرفونها إلا إذا قرءوها، لكن دلالة النعم على الرحمة واضحة، فكل يعرف أن من رحمة الله أنه جعل الليل والنهار وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك، يعرفها الخاص والعام، العجيب: أن نقول: إن الرحمة لا نثبتها؛ لانتفاء دلالة العقل عليها والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليها فيقال: - سبحانه الله - أيها أيّن دلالة العقل على الرحمة أم على الإرادة؟ على الرحمة ولا شك.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها: حث الإنسان على التوبة، حتى لو ظلم؛ لقوله: ﴿مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ والله تعالى لم يقل هذا بمجرد الخبر، بل لأجل الحث على التوبة.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أن التائب من الظلم مهما كان حتى من الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظلم يشمل الشرك كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

٣- ومن فوائد هذه الآية العظيمة: أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم؛ لقوله: ﴿مَنْ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾، وهذا واضح أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يفعل لها ما هو الأصلح والأنفع، فإذا خالف فهو ظالم خائن للأمانة.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد في التوبة من الإصلاح لقوله: ﴿وَأَصْلَحَ﴾، ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال أو شرط لذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ الثاني ولهذا نقول: الصحيح أنه يجوز أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره، ولا يستحق أن يسمى تائباً على وجه الإطلاق، بل يقيد إنه تائب من كذا، إذن ﴿وَأَصْلَحَ﴾ أي: ما فسد بظلمه، وإن لم يكن أصلح جميع أحواله.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: بلاغة القرآن الكريم؛ حيث ينتم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٧- ومن فوائد هذه، إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

يغطي به المقاتل رأسه ليتقي به السهام، وإذا جاء مثلاً المغفر وجدت أنه حصل به شيان: الستر والوقاية؛ إذن الغفور معناه: الساتر للذنوب عباده الواقى لهم من عذابه، وما أكثر الذنوب لو أن الله تعالى أطلع الناس على ذنوبنا لكان كما قال القحطاني - رَحِمَهُ اللهُ - في «التوبة»:-

وَالله لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي

يعني: لو أن الله سبحانه كشف الذنوب لكان الإنسان يُجبر، لكن من لطفه عز وجل أنه يسترها، وفي النهاية لا يعاقب عليها كما جاء في الحديث الصحيح: «يُدْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَيَقْرُوهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَخْفَرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١) أي: أَيْلِكَ عذابها وعقوبتها مع سترها.

وقوله: «رَحِيمٌ» أي: ذو رحمة بالغة قال تعالى: «فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» [الأنعام: ١٤٧]، والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف، وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم؛ لأن من أصول عقيدتهم أن تلقى الصفات من العقول، فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه، وما اقتضى إثباته وجب إثباته وما لم يقتض نفيًا ولا إثباتًا توقفوا فيه. ويدخلوا في الأمر الثاني أنه ينقسم إلى قسمين: بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه، قالوا: لا بد من دليل إيجاب على ثبوته.

وأنت ترى أن هذا الأصل خيى يستلزم تكذيب ما جاء في القرآن وإثبات ما لم يأت في القرآن؛ لأنهم قالوا: إذا أثبت العقل شيئًا أثبتناه يعني: سواء مثبت بالكتاب والسنة أو لا، وإذا نفى شيئًا نفيناه، هذا في عقولهم.

فهم يتصرفون هذا التصرف، ولا شك أنه خيى، أما مذاهبهم القاعدة الحديثة لو تؤملت لوجدت أن بها خطرًا عظيمًا، ولولا أنهم يعذرون لأنهم قالوا ذلك تأويلًا لكان أمرهم خطرًا جدًّا.

أما نحن فنؤمن بأن الله تعالى رحيم. وهم لا ينكرون الرحمة إنكار تكذيب لكنهم ينكرونها إنكار تأويل، ولذلك لم يكفروا، ولو أنهم أنكروها إنكار تكذيب لكفروا؛ لأن هذا تكذيب للخبر، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون: إن الرحمة: هي الثواب أو إرادة الثواب، أما الثواب فمعلوم أنه شيء منفصل عن الله عز وجل مخلوق بائن، وإرادة الثواب صفة لذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة فيثبتون الإرادة التي هي إحدى الصفات السبع، وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خطأ وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح، فهم يقولون: نحن نثبت أن الله يريد بها التخصيص. يعني: كونه خص الإنسان على هذا الوجه يعني: مستطيل القامة يريد بعقل وما أشبه ذلك، وخصص البعير بخصائصها

تَرَكَ ثَلَاثَ مَجْعَ تَهَاؤُنَا طَسَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ^(١).

فالمعاصي تكتب فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه، والإصلاح في تحقيق التوبة والعمل الصالح.
وقوله: ﴿فَاتُكَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ أي: يقبل توبته، واعلم أن الله تبارك وتعالى على عبده توبتين
التوبة الأولى: التوفيق للتوبة.

والتوبة الثانية: قبولها من التائب.

فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] قبل أن يتوبوا أم بعد؟
قبل؛ بدليل قوله: ﴿لِيَتُوبُوا﴾، هذه توبة التوفيق أن الله يوفق إنساناً إلى التوبة فيتوب إلى الله عز
وجل.

وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]، وأيضاً
هذه الآية ﴿فَاتُكَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ أي: يقبل توبته.

وهل يصح في هذا ﴿فَاتُكَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ أن تكون بمعنى: يوفقه للتوبة؟ لا، لقوله:
﴿فَن تَابَ﴾ فهو الآن قد وُقِّق، فالله يتوب عليه من هذا الظلم الكبير.

فقوله: ﴿فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ وذلك في تدارك الواجب إن أمكن تداركه، وبالإقلاع عن
المحرم فلا يستمر عليه، هذا هو الإصلاح ولا بد منه.

قوله تعالى: ﴿فَاتُكَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، والجملة هنا جملة مؤكدة بـ (إن)؛ من
أجل طمأنينة العبد التائب؛ لأن توبته لن تذهب سدى.

وقوله: ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هذان اسمان كريمان من أسماء الله مقترنان كثيراً في القرآن؛ لأن بالاول
زوال المكروه وبالثاني يكون المحبوب.

فالأول: غفور يعني: للذنوب، والثاني رحيم يعني: يوصل الخير إلى عباده. فهل الغفور هنا
اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة؟

نقول - والله أعلم - أنها صيغة مبالغة. وليست اسم فاعل، فاسم الفاعل في قوله: ﴿عَافِرٍ
الَّذِينَ﴾.

وجاءت بصيغة المبالغة؛ لكثرة غفران الله سبحانه لعباده ولكثرة من غُفِرَ لهم، فما أكثر ما غفر
الله ذنوبنا بما شرع به من أسباب المغفرة وما أكثر الذين غُفِرَتْ ذنوبهم فلماذا جاء هذا الاسم
بصيغة المبالغة، فما هي المغفرة؟ المغفرة هي: محو الذنب والتجاوز عنه، وإنا قلنا بهذا من أجل أن
نطابق الوصف المعنوي للوصف الحسي؛ لأنهم يقولون: إنها مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما

(١) صحيح: رواه أبو داود (١٠٥٢)، والنسائي (١٣٦٩)، وأحمد في مسنده (١٥٥٣٧) من حديث أبي الجعد
الضمرى رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٠٨٨).

يسرف في القتل؛ لأن ولي المقتول ظلمًا قد تأخذه الحمية والغضب فيسرف في القتل فنهاء الله عن ذلك وجعل الأمر قصاصًا.

قوله: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩] (من) هذه شرطية وهي عامة تعم السارق وغير السارق، فكل إنسان يتوب من بعد ظلمه ويصلح فإن الله يتوب عليه.

فهل يدخل فيها السارق أم لا؟ يدخل من باب أولى؛ لأنها في سياق الحكم على السارق، فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه.

والفائدة من ذكرها بعد ﴿فَأَقْطَعُوا آيْدِيَهُمَا﴾ هو أن السارق قد تقطع يده والحد هنا يكفر ما سبق من ذنب، ولكنه في قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سئحت له الفرصة، فهل يتوب الله عليه في هذه الحال؟ لا؛ لأنه لم يتب فلا بد أن يتوب فلا يقال: إنه قد ثبت عن النبي - ﷺ - أن من فعل شيئًا من هذه القاذورات وضاعت به الدنيا فإنه كفارة له^(١). يعني: الحدود كفارة كما يدل عليه أيضًا ﴿جَزَاءُ يَمْكُسُهَا﴾ وهي فائدة أن الحدود كفارة؛ لقوله: ﴿جَزَاءُ يَمْكُسُهَا﴾.

فنقول: الآية الثالثة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ هي فيمن تاب من بعد إقامة الحد عليه (القطع)، والقطع يكفر ما مضى، لكن إذا كان في نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق، فهل يتوب الله عليه؟ لا؛ لأنه لم يتب إلى الله، ومثله من قُتل قصاصًا فلو كان في قلبه قبل الفعلة التي فعلها وأنه لو تسنى له أن يقتل أحدًا قتله فإن القصاص لا يكفر عنه، لأن هذا فيما بينه وبين الله وهو لم يتب فيما بينه وبين الله.

فلو قال قائل: هل الآية تعارض الحديث في أن الحدود كفارة؟ الجواب: لا. الحدود كفارة لما سبق ومضى، وأما ما يبقى في قلبه من إرادة المعصية فإنه لم يتب. وقوله: ﴿مَنْ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ الظالم: من ظلم النفس وظلم غيره؛ لأن المعصية إذا تعدت إلى الغير ففيها ظلمان: ظلم النفس، وظلم الغير.

وإن كانت خاصة بالإنسان ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس، وعجبا للإنسان المسكين وهو يُقَدِّم على المعصية وهو يعلم أنه بذلك ظالمًا لنفسه، ولو أن أحدًا أراد أن يظلمه لكان يدافع عن نفسه ويمنعها الظلم، فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه ولكن الهوى يعيقه.

المهم أن قوله: ﴿مَنْ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ يشمل ظلم نفسه وظلم غيره.

وقوله ﴿وَأَصْلَحَ﴾ أي: أصلح ما فسد بظلمه؛ لأن الظلم يفسد القلب كما قال النبي - ﷺ -: «مَنْ

فصار الحكيم مشتق من الحكم والأحكام الذي هو الحكم، والحكم نوعان: كوني، وشرعي، إذن الحكمة: صورية وغائية، أي: أن وجود الشيء على هذه الصورة المعينة حكمة، والغاية منه حكمة.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، حسن الختام في الآيات الكريمة وأنها مطابقة تماماً للأحكام التي خُتمت بها، فالعزة يعني الغلبة، ولا شك أن إيجاب قطع الأيدي يدل على العزة وعلى الغلبة وكمال السلطة؛ لأن فيه الحكمة أيضاً، ولأن فيها حكماً صارماً، وفيها أيضاً حكمتان: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَسَبَا كِلَا مِنْ اللَّهِ﴾ فلذلك كانت من الجملة ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ مطابقة تماماً لما ذكر في الآية الكريمة من قطع يد السارق وبيان الحكمة من ذلك، ورأيت في كتاب السيوطي «الإتقان» أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ يَمَا كَسَبَا كِلَا مِنْ اللَّهِ﴾ والله غفور رحيم، فاستنكر عليه هذا وقال: أعد الآية فأعادها في المرة الثانية باللفظ الأول (والله غفور رحيم) ثم قال: أعدها فأعادها مرتين أو ثلاثة ثم أعادها على الصواب فقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ يَمَا كَسَبَا كِلَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ قال: الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع.

فهذا واضح أن الله سبحانه وتعالى لو قال: والله غفور رحيم ما ناسب القطع، بل هذا يناسب التوبة ﴿مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. أما القطع فإنه يناسب الحكمة والعزة.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على كل ناعق يقول: إن قطع الأيدي وحشية، وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل ليس له إلا يد واحدة مأخوذة من قوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. فيقال: بل هذه عين الحكمة وعين الصواب؛ لأنه لو ترك الناس لحصلت الفوضى وابتزاز الأموال والسطو على الأمنين فكان قطع اليد ولا شك إنها هو الحكمة.

وانظر إلى الشعوب التي تطبق تلك الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقها، وهذا كقول القائل: إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق النفوس، وهذا أيضاً مصادم تماماً لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فالقصاص هو الحياة؛ لأن من هم بالقتل، ثم ذكر أنه سيقتل امتنع وكفَّ عن القتل، ثم إن المقتول ظلماً لا بد أن يقتل قاتله لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] سلطاناً شرعياً؛ لأن لهم القصاص وسلطاناً قدرياً؛ لأن الله تعالى يُمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل، وهذا الشيء مشاهد دائماً يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأتي بقدر الله عز وجل، وهذا داخل في قوله: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ أي: قدرياً وشرعياً، وكان الأمر حاصل ولا بد ولذلك قال: ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] لأنه يقال: لا بد أن يقتل الولي المقتول ظلماً، ولكن لا

الجواب: لا، لأن من الناس من لم يحكم بما أنزل الله، ولم يمثل أمر الله، فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع؛ لأنه شرع، والشرع قد يخالف وقد يوافق، أما الحكمة فهي وضع الشيء في مواضعه على حد قول بعض السلف: (إن الله يأمر بشيء فيقول العقل ليت لم يأمر به ولم ينه عن شيء فيقول العقل ليت لم ينه عنه).

وأنت إذا تأملت أحكام الله الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أنها في مواضعها، فإن أدرك ذلك عقلك فذلك مطلوب، وإن لم يدركه فسلم الأمر لمن له الحكمة فذلك مطلوب.

فنجد الشرائع مطابقة للحكمة تمامًا، فالطهارة - والصلاة - والزكاة - والحج - وبر الوالدين... وما أشبه ذلك كلها مطابقة للحكمة ونجد أيضًا الأحكام الكونية مطابقة للحكمة قال الله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] لماذا؟ ﴿لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، فالفساد الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد، لكنه لحكمة عظيمة وهي أن يرجع الناس إلى دينهم ويكفروا عما كسبت أيديهم من المعاصي وهلم جرا.

يعني: أحكام الله الشرعية والكونية كلها مطابقة للحكمة، ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد بعينه، فقد تخفى على كثير من الناس، وقد تخفى على بعض الناس دون بعض وما خفي عليك فكله إلى عالم.

فلما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ^(١)، إذن مجرد أن هذا الشيء محكومًا من قبل الله شرعًا فإننا نعلم إنها الحكمة مجرد كون الشيء يقع لأحكام الله الكونية فإن كنا لا نعرف ما مصلحته فإننا نعرف أنه لحكمة، فعلينا أن نستسلم وألا نعارض وألا نقول كيف؟ أو لم؟ لأن ذلك فيه اعتراض، اللهم إلا رجلاً يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله.

الحكمة قالوا: إنها نوعان: حكمة صورية، وحكمة غاية.

فالصورية: أن يكون الشيء على هذه الصورة، وكونه على هذه الصورة هذا حكمة، فكون الصلوات خمسًا وفي أوقات مختلفة هذه حكمة كونها تنقطع على المسلم هذه حكمة لا صلاة الليل ولا صلاة النهار صلاة النهار وترها المغرب وصلاة الليل وترها النافلة المعروفة هذه حكمة، وكون هذه الأمور المشروعة لغاية أيضًا حكمة، وهكذا أيضًا المخلوقات هي على وضعها حكمة، والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات لا شك أنها حكمة.

(١) رواه مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٣)، والترمذي (٧٨٧)، والنسائي (٢٣١٨)، وابن ماجه (٦٣١)، وأحمد (٢٥١٥٢) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وأوجها؛ لأن ذلك عين الرحمة، إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي، لكن الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان، ولهذا يقولون: إذا خلا الإنسان من الوازع الديني فإنه يكره بالراذع السلطاني.

١٠- ومن فوائد الآية العكرية إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما: العزيز والحكيم، وما أكثر ما يقرنان في القرآن الحكيم؛ لأن بهما تمام السلطة وكماها، والعزيز يعني: أنه ذو العزة، والعزة - كما ذكر ابن القيم رحمه الله - لها ثلاثة معانٍ:

الأول: العزة بمعنى: الغلبة، ومنه قوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمُ الْأَعْرَابَ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]. ومنها قول الشاعر:

أَيُّنَ الْمَقْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمُغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

والثاني: العزة تعني: أن الله سبحانه وتعالى منزّه عن كل نقص، وهذه مأخوذة من الأرض العزاز أي: الصلبة التي لا تُثَّال إلا بقوة ومعاول كبيرة، وذلك من معناها.

والثالث: العزة تعني: أن له الكمال وحده.

أما (الحكيم) فإنه مشتق من معينين:

المعنى الأول: الحكم، والمعنى الثاني: الحكمة؛ لأن هذه المادة: (الحاء والكاف والميم) تدل على هذا الحكم، وعلى الحكمة.

فأما الحكم فإن حكم الله تعالى نوعان:

النوع الأول: الحكم القدري.

النوع الثاني: الحكم الشرعي.

مثال الأول: قول الله تعالى عن أخي يوسف: ﴿فَلَنْ أُنْجِيَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِیَ أَخِي أَوْ يُحْكَمَ اللَّهُ لِي﴾ [يوسف: ٨٠] يعني: يقدّر، هذا حكم كوني، والحكم الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله تعالى بالشيء كونه فلا بد أن يقع.

أما الحكم الشرعي: فمثاله قول تعالى في سورة الممتحنة: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَتَكَّمُ بِكُمْ﴾ [الممتحنة: ١٠] يعني: حكماً شرعياً.

وأما قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، فالظاهر: أنها شاملة، وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي، لكننا نقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا﴾ [المائدة: ٥٠] يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد من وقوعه، أما الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحد بشيء شرعاً فهل يلزم منه الوقوع؟

اليمنى، يعني: لو سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه لا نقطع إلا يداً واحدة، فإن قطعناها أول مرة، ثم سرق ثانية فإنها تُقطع رجله اليسرى لا اليمنى؛ لقوله تعالى في المحاريين: ﴿تُقَطَّعْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ﴾، فتكون اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ لثلاثا يتعطل جانب كامل منه عن المنفعة.

على كل حال: الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاريين فنقطع اليد اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى فقط.

٥. من فوائد الآية الكريمة: الحكمة في وجوب قطع يد السارق؛ لقوله: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَسَبَا﴾.

٦. ومن فوائدها: أن العقوبة من جنس العمل، وإن شئت فقل: الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما سرق - والغالب أن الأخذ والإغصاب باليمين - قطعت يده.

فإن قال قائل: يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني فماذا نقول؟ الجواب على كل حال: الزاني ذكرنا أن له عقوبة خاصة، والسارق له عقوبة خاصة، لكن حتى أيضاً من الحكمة المعقولة هذا الدليل سمعي، لكن بالدليل العقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع اليد؛ ولأنه لم يرد أن الله تعالى أمر بقطع ذكر الزاني، بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿بِمَا كَسَبَا﴾ وجه آخر معلوم وهو: لو أن السارق والسارقة مجبرين ماصح أن يعاقبا؛ لأن المجبر لا حكم لفعله، حتى المجبر على الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان فإنه لا يكفر.

فالمهم: أن في الآية رداً على الجبرية، وما أكثر الردود على أهل البدع - والحمد لله -؛ لأن السارق لو حاول أن يجري عملية لترد يده، هل يُمكن من هذا؟ لا يُمكن؛ لأن المفروض قطعها.

أما لو كان قصاصاً فاقص منه، ثم أراد أن يجري عملية لردّها فلا نمنعه بخلاف السرقة، فالسرقة الشارع قصّد إتلاف هذه اليد، والقصاص المقصود منه أن تُقطع يد الجاني كما قطع يد المجني عليه، وهذا ولو أن المجني عليه فُرض أنه رد يده وعادت سليمة مائة بالمائة لا يقطع الجاني.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: الحكمة من إنزال الحدود؛ لقوله تعالى: ﴿تَكْلَافًا مِّنَ اللَّهِ﴾، والنكال هنا يفيد الغير كما في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: ٦٦]، فإن من علم أن يده ستُقطع بالسرقة سوف ينكل عنها.

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى مع كمال رحمته ورافته فإنه شرع الحدود

كما جاءت الآية باليمين فقط،

واليسرى ما وردت؛ ولأننا إذا قطعنا اليسرى فوتنا عليه منفعة كليهما، وهذا لا يمكن، كما يقال: عين الأعور لا تفقأ بعين الصحيح يعني: رجل أعور عنده العين اليمنى فقط، وفقاً العين اليمنى لسليم هل تفقأ عينه؟

المشهور من المذهب: لا، لا نفقأها؛ لأننا لو فقأنا عينه فوتنا عليه البصر كله وهو لم يفوت البصر على المجني عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالْعَيْنِ يَأْلَمِينَ﴾، وعين الأعور تؤدي البصر كله فلا مساواة.

فإذا لم يكن للسارق إلا يد يسرى فإنها لا تقطع؛ لأن ذلك يفوت عليه منفعة اليدين، ولذلك أمر الله تعالى في قطع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لكن لا تتعطل يده جميعاً. فمنهم من يقول: لا تقطع اليد اليسرى، ومنهم من يقول: تقطع فإذا فوتنا فهو الذي جنى على نفسه؛ لأننا إنما قطعناها لأنه هو الذي سرق فجنى على نفسه، والمسألة تتقاذف فيها الأدلة.

مسألة: إذا لم يكن له يدان هل تقطع الرجل؟

الجواب: لا؛ لأنه ليس بالجنس.

وإذا كانت اليد اليمنى شلاء هل تقطعها؟ نعم تقطع لأن الآية عامة، ولا نقول: إننا لا نقطعها ونقطع اليد السليمة بل نقطع الشلاء.

مسألة: هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم أو نتركه يتزف الدم ويموت؟

الجواب: الأول، فيجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وألا نجعله يموت؛ لأن المقصود قطع اليد.

مسألة: هل يجب أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطع يده؟

الجواب: يجوز أن نبنجه؛ لأنه يحصل القطع على البنج وعدمه بخلاف القصاص، فلو أن رجلاً قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال: بنج يدي، فإننا لا نبنجه، بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجني عليه، وهذا فرق واضح.

فيما سبق كانوا يحبسون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار، فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزيت، وإذا انغمس تسدّت أفواه الجروح، لكن في ظني الآن أن الطب ترقى، وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العملية، والواجب أن نسلك أسهل ما يكون لإيقاف الدم؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل، فإذا وجدنا طريقاً نوقف به الدم غير هذه الطريقة التي ذكرت فإننا نستعملها.

فإذا سرق مرة ثانية هل نقطع اليد اليمنى؟ نقول: إذا كان قبل القطع، فإنه لا تقطع إلا اليد

الكف فتقطع من مفصل الكف من الرسغ والكوع .

فإن قال قائل : كيف تقطع في ربع دينار وهي لو قطعت عمداً لكان فيها خمسمائة دينار؟ يعني: لو إنسان جنى على أخيه وقطع يده قلنا: عليك خمسمائة دينار، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده؟ ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعري^(١) فقال:

يَدٌ بِخَمْسٍ مَبِينٍ عَسَجِدُ فُديَتْ مَا بِأَلْهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

فهو يقول: في هذا تناقض، ووجه التناقض عنده أنه كيف يد بخمس مائة دينار وتقطع وتهدر في ربع دينار فهذا تناقض؛ لأنه إذا كانت تساوي خمسمائة دينار فلا تقطع إلا بسرقة خمسمائة دينار. وإذا كانت تقطع في ربع دينار صارت ديته ربع دينار، وإلا ففي هذا تناقض. لكنهم ردوا عليه فقالوا^(٢):

قُلْ لِلْمَعْرِي عَارٌ أَثِمَّا عَارِ شَهْمُ الْفَتَى وَهُوَ عَنْ ثَوْبِ الثَّقَى عَارِ
يَدٌ بِخَمْسٍ مَبِينٍ هَكَذَا فُديَتْ لَكِنَّهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
حِمَايَةُ النَّفْسِ أَغْلَاهَا وَأَزْخَصَهَا حِمَايَةُ الْمَالِ فَأَفْهَمَ حِكْمَةَ الْبَارِي

هنا نجد الجواب هنا واضحاً يعني: إنها ديته خمسمائة دينار، حماية للنفس حتى لا يجترأ أحد على قطع أيدي الناس، وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى لا يجترأ أحد على السرقة، وهذا الجواب واضح ومعقول، وهناك جواب آخر يشبه أن يكون أدبياً، وهو: فلما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة.

بماذا خانت؟ بالسرقة؟ فلما خانت هانت فقيمتها ربع دينار، ولما كانت أمينة كانت ثمينة، أي: كانت قيمتها خمسمائة دينار.

وعلى كل حال: هذه أجوبة لهؤلاء الذين يوردون مثل هذه الشبهة وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم.

مسألة: إذا قُدِّرَ أن السارق ليس له يد يمينى، فهل تقطع اليسرى أم لا؟

الجواب: فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول: لا تقطع؛ لأن الله إنما نص على اليمنى فقط

(١) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان، التنوخي المعري. شاعر وفيلسوف، ولد ومات في معرة النعمان، كان نحيف الجسم، أصيب بالجلدي صغيراً فعني في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، ورحل إلى بغداد سنة ٣٩٨ هـ فأقام بها سنة وسبعة أشهر، وهو من بيت كبير في بلده، توفي سنة (٤٤٩ هـ).

(٢) القائل هو علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى.

بشهادة رجلين؛ ولهذا علموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود، ولو شهد أربعاً امرأة على رجل أنه زنا فإنه لا يُقام عليه الحد. وكذلك في السرقة، وكذلك في بقية الحدود، فلا مدخل للنساء في الحدود؛ لأن شهادة الحدود للرجال فقط.

إذن لا بد من ثبوت السرقة وتثبيت شاهدين أو بإقرار السارق، لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟

في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: يجب أن يكرر الإقرار مرتين كل مرة بإزاء شاهد؛ لأنه لا بد أن يقر مرتين، وإلا لم تثبت السرقة.

وقال بعض أهل العلم: تثبت السرقة بالإقرار مرة؛ لأنه شهد على نفسه ولا عذر لمن أقر، فتثبت السرقة بإقراره مرة، وإذا أقر سواء قلنا: مرتين أو مرة فهل له أن يرجع؟ يعني: هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟

الجواب: أكثر الفقهاء يقولون: نعم يقبل رجوعه عن الإقرار، وعلى هذا لا يقطع، لكن يؤخذ في حق الأدمي بضمه للمال، أما القطع فلا، إذا رجع عن إقراره.

وقال بعض العلماء: لا يرجع إذا أقر عند الحاكم أي: القاضي.

والصحيح في هذا التفصيل: أنه إذا وجدت قرائن تدل على صحة إقراره فإنه لا يقبل الرجوع، أما إذا لم توجد قرائن فإنه يقبل رجوعه، ويكون الأمر بينه وبين ربه، فلو قال السارق إنه سرق، قلنا: كيف سرت؟ قال: أتيت في الليل وكسرت الباب وكسرت الصندوق وأخذت المال، وهذا البيت هو الذي سرقته ووصفه غامضاً ثم رجع هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن يقبل ولو أنه قبل مثل هذا الرجوع عن الإقرار؛ لتعطلت الحدود، بل قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: (لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا)؛ لأن كل إنسان يمكنه أن يقر ثم يرجع لاسيما إذا لقن وقيل له ارجع ما عليك، بعد أن أمر القاضي بقطع يده وأحضرت السكين وأحضر الزيت؛ لتحسم يده وحضر رجال التنفيذ فقال: أنا رجعت عن إقرارى - فهذا شبه تلاعب - فنقول: هذا لا يقبل؛ لأنه وجدت قرائن تدل على أن إقراره حق، وليس عن تلاعب أو إكراه بل هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره.

إذن يشترط ثبوت السرقة، والدليل هو قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾؛ إذ لا يطلق عليهما سارق وسارقة إلا بثبوتها.

٤- من فوائد الآية الكريمة: وجوب قطع يد السارق والسارقة أي: اليد اليمنى - كما فسر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿فَأَقْصَوْا أَيْدِيَهُمَا﴾، فتقطع اليد اليمنى بربع دينار، وتقطع مما يصدق عليه أنه يد؛ لأن ما زاد على اليد مشكوك فيه، وما يصدق عليه أنه اليد هو

الحد، وأما إذا كانت غير قوية وبعيدة فلا ينبغي أن تعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون مليون مليون هذا تعطيل للحدود.

ومن الشبه: إذا كان الناس في عام مجاعة، وهذه المجاعة عامة للناس وكانوا في شدة وجوع، فإنه لا قطع؛ لوجود الشبهة وهي اقترانها بالسارق؛ إذن السرق ولو كان صاحب المال حاضراً أوجبنا عليه أن ينزل له، أما إذا كان الجوع خاصة فهذا لا يمنع من القطع؛ لأن هناك فرق بين هذا وهذا؛ لأن كل إنسان يمكن أن يقول: كنت سارقاً مثل ما يقول الناس؛ إنه جائع، لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القطع فقط.

كذلك قال أهل العلم: لا يقطع في بلاد الكفر، فالغزاة مثلاً في بلاد الكفر لا يقطعون؛ لأنه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاده ويبقى عندهم، وهذه مفسدة عظيمة.

ولكن هل يسقط عنه القطع دائماً أو يؤجل؟ يؤجل.

ومثل ذلك أيضاً ما وقع الآن في بعض الدول التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام، فلو قيل لهم: لا بد من إقامة الحدود فيثور عليهم أولاً الشعب، ثم الدول، فهل لنا الحق أن نؤجل ذلك حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟

نقول: نعم، بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية متأخرة؛ حتى يتمكن الناس من قبولها، ثم إن المقصود بالحد إصلاح الخلق، فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل.

مسألة: إذا وجب الحد على حامل سرقة هل يقام عليها الحد؟

الجواب: لا، بل يؤجل؛ لأن القطع يخشى منه على الجنين، والجنين بريء ليست عليه جناية.

مسألة: لو سرق إنسان من مال أبيه هل يقام عليه الحد؟

الجواب: العوام يقولون: السارق من السارق كالسارق من أبيه، والمعنى: أنه لا يقطع السارق من أبيه؛ لأنه له حق في مال أبيه وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجاً، والزواج مع الزوجة كذلك؛ لأن هذا فيه شبهة، وجرت العادة أن الزوجين يتبسط أحدهما للآخر.

إذن لا بد لإقامة الحد من انتفاء الشبهة، ولكن كما قلت: إن هناك شبهة قريية وشبهة بعيدة.

مسألة: هل يشترط وجود سرقة لقطع اليد يعني: لو ادّعى على شخص أنه سارق هل نقول: لا يقام عليه الحد حتى تكون هناك سرقة؟

الجواب: نعم؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿وَالسَّارِقُ﴾، ولا يقع عليه وصف سرقة إلا إذا ثبت، وبدون ثبوت لا يطلق عليه أنه سارق وتثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين، فإن شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد، لكن يثبت المال؛ لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، والحد لا يثبت إلا

ومعنى يحرز أي: مما يُحفظ فيه عادة، فإن سرق بغير حرز فهذا لا تقطع يده؛ فالدراهم مثلاً تُحفظ في الجيوب وفي الصناديق ويَقفل عليها وتراقب، فلو جعل الإنسان دراهم ودنانير على عتبة الباب أو في مرائب الغنم فسُرقت فقد سُرقت من غير حرز، فإذا قلنا: إن الحرز شرطٌ قلنا: لا قَطْع لهذا الذي سرق من الدراهم من غير حرز، وهذا يحتاج إلى دليل؛ إذ لو خالفنا مخالف وقال: لا بد أن تقطع يده؛ لأنه سرق فما هو المانع؟

نقول: المانع هو أن كلمة السرقة تعني: أخذ المال على وجه الاختفاء، وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرط فلا يُقطع.

إذن لا بد أن تكون السرقة من حرز المال بما جرت العادة بحفظه، وهذا يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف الأحوال، فأحوال الخوف والفوضى ليست كأحوال الأمن والاستقرار، ويختلف أيضًا باختلاف السلطان هل هو قوي أو ضعيف، وهل هو عادل أو جائر؟ فإذا كان السلطان قويًا فهنا لا يتكلف في أحرار الأموال تكلفًا شديدًا؛ لأن قوة السلطان تمنع من السرقة، وإذا كان ضعيفًا كان بالعكس، لكن إذا كان عادلًا أو إذا كان جائرًا أيها أشد حرزًا للأموال؟ إن كان عادلًا فسوف يقضي على هذا بقطع اليد، وعلى هذا بعدم قطع اليد، فلا شك أن العادل الناس يأمنون في عهده من الجائر. أيضًا يختلف الحرز باختلاف أحوال الناس من الإيمان وضعف الإيمان، فإذا كان عند الناس إيمان كان الحرز يسهل، وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد، كذلك يختلف الحرز في إقامة هذا الحد أي: قطع يد السارق، فإذا كانت تقطع يد السارق فإن الإنسان لم يتكلف الحرز؛ لأنه يعرف أن السارق لم يفعلوا، وإذا كانت لا تقطع ويحكم عليه بالحبس أسبوعًا أو شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فإنه يجب التشديد في الحرز.

المهم: أن الحرز يختلف باعتبارات متعددة، لكن لا بد من سقوط القطع؛ لأن السرقة من الحرز. ويشترط أيضًا أن يكون المسروق مالا محترما، فلو سرق الإنسان آلة لهو، فإن آلة اللهو ليست محترمة ولا قيمة لها شرعًا، فهل إذا سرق آلة لهو تساوي خمسة آلاف أو عشرة آلاف تقطع؟ لا، لأنه مال غير محترم من أصله، فإن كان غير محترم في وصفه مثل أن يسرق أحدهم كتاب عليه صورة أسد وما أشبه ذلك، فهذا غير محترم بوصفه؛ لأن الصورة يجب طمسها فهل يقطع أو لا؟ نقول: يقطع باعتبار الأصل؛ لأنه مال محترم وهو الذي له قيمة شرعًا، فإن غير المحترم لا يقطع به فإنه ليس به مال شرعي ولا يقوم وليس له قيمة.

ويشترط أيضًا: انتفاء الشبهة بالألا يكون للمسارق شبهة، فلو سرق من بيت المال فإنه لا تقطع يده؛ لأن له شبهة، إذ إن له حق في بيت المال؛ لأن كل واحد له حق في بيت المال.

وقد توقف العلماء - رحمهم الله - في مسألة الشبهة، ومنها هذه المسألة لو أنه سرق الحر من بيت المال فإنه لا يقطع؛ لأن له فيه شبهة، والصواب: أنه لو كانت الشبهة قوية فتعم فبذلك يرفع عنه

أَيِدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١٨﴾ قال: الآن أصبت؛ لأن الله سبحانه وتعالى عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فانظر لذكاء هذا الأعراي؛ لأن ختام الآية في الغالب يكون مناسباً لبدايتها.

ولا يرد على هذه قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿إِن تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأنه ذكر العذاب، فكأنه قال: أنت عزيز فيمن تعذب، وحكيم فيمن تتيب، ولا يقع الثواب والعقاب إلا بصادق من العزة والحكمة.

الفوائد

١- من فوائد الآية الكريمة: وجوب قطع يد السارق والسارقة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَقْطَعُوهَا أَيِدِيهِمَا﴾.

٢- ومن فوائدها: أن قطع أيديها مخاطب به جميع الأمة؛ لقوله: ﴿فَأَقْطَعُوهَا﴾، والمخاطب للأمة كلها، لكن الأمة في الواقع تتمركز في ولاة أمورها؛ لأنهم هم الذين يراعون مصالحها، فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم إلى ذلك.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ظاهرها وجوب قطع أيديها لأي سرقة قليلة كانت أو كثيرة، وسواء كانت من حرز، أو من غير حرز، وسواء كانت ممن له شبهة في الأخذ أو لا، والسنة قد بينت هذا الأمر، حيث قيدت هذا العموم وحددت ما إذا كان نصائباً تقطع فيه اليد، والنصاب هو: ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها من المتاع، وهل الأصل ربع دينار أم ربع دينار وثلاثة دراهم؟

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم، ويظهر أثر الخلاف فيمن لو سرق متاعاً قيمته ثلاثة دراهم، ولكنه لا يساوي ربع دينار، فإذا قلنا: كليهما أصل، فقد سرق نصائباً، وإذا قلنا: إن الأصل ربع دينار فإنه لم يسرق نصائباً.

والصحيح: أن النصاب ربع دينار؛ لأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول ﷺ كانت تساوي ربع دينار بدليل الديات حيث كان تقديرها ألف مثقال ذهب، واثنى عشر ألف درهم فضة، فكانت الدراهم الثلاثة تساوي ربع دينار.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم^(١)، لكن الثلاثة دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار، فالصواب المعتبر: أن ربع دينار تقطع به اليد.

الثاني: الحرز، الآية ليس فيها ذكر الحرز، والحرز بمعنى: أن يسرق السارق بما يُحرز به عادة،

عبد الله بن مسعود كان يقرأها: (فاقطعوا أيما نها) ^(١)، وهذه القراءة إن كانت ثابتة عن النبي ﷺ بلفظها فهي قرآن، وإن كانت تفسيراً من ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم بالتفسير، والأقرب أنها قراءة؛ لأن النبي ﷺ حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود فتعينت الجهة اليمنى.

أما عن التفسير الثاني: الحد هل هو الكف أو المرفق أو المنكب؟

نقول: اليد إذا أطلقت فالمراد بها: الكف كما في قول الله تبارك وتعالى في التيمم: ﴿قَسِمُوا صَعِيدًا طِينًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، و(من) هنا الحد للكف، بدليل السنة الصريحة في هذا؛ ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى الزيادة على الكف قال في آية الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾؛ إذن تعين أن المراد باليد: اليد اليمنى وأن الحد فقط من مقطع الكف.

وقوله: ﴿جَزَاءً﴾ هذه منصوبة على أنها مفعول لأجله أي: لأجل مجازاتها على فعلها.

وقوله: ﴿بِمَا كَسَبَ﴾ أي: بما كسبها الجريمة والمعصية والعدوان، وهذا المعنى يبين أن المراد باليد: اليمين؛ لأن الغالب أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، والغالب أيضاً أن اليمين أقرب للإنسان.

وقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَ﴾ أي: مجازاة لها على ما كسبها من المال الذي بُني على ظلم.

وقوله: ﴿نَكَالًا﴾ أيضاً مفعول لأجله أي: تنكيلاً لها أيضاً أن يعودا إلى مثله، فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع في المال، إذا علم أن يده سوف تقطع فإنه سوف ينكل عن السرقة؛ خوفاً من القصاص، وأصل النكال: القيد الذي تنقيد به يد الدابة فيمنعها من الهرب، كذلك النكال يمنع السارق من أن يسرقوا فذكر الله تعالى حكمتين.

الحكمة الأولى: مجازاة هؤلاء السارق على فعلهم؛ لقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَ﴾.

والثانية: منع اعتياد السرقة منهم ومن غيرهم، وذلك في قوله: ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه: أولهما: (العزیز) الدال على العزة والغلبة والقهر، والثاني: (الحكيم) الدال على نفوذ الحكم والحكمة، فهو مقرون بالحكمة؛ لأن ﴿حَكِيمٌ﴾ مشتق من الحكم والحكمة، فالله تعالى له الحكم التام، وله الحكمة في ذلك.

فائدة: يذكر أن أعرابياً كان يقرأ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (والله غفور رحيم)، فمر عليه أعرابي بدوي قال له: قراءتك هذه غير صواب، فقال: اقرأ فقال: والله غفور رحيم، قال: اقرأ، فقرأها الثالثة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

وعلا حينما بدأ بالسارق قبل السارقة، وفي باب الزنا ذكر الزانية قبل الزاني، والحكمة في ذلك: أن السرقة مبنها على القوة والجلد والنشاط، والرجال أخف من النساء في هذا فبدأ بهم، ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر منهم في النساء، أما الزنا فسلع البغايا - والعياذ بالله - فبدأ بالزانية؛ لأنه في النساء أكثر كما هو مُشاهد.

وقوله: ﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الخطاب في الآية للأمة جميعاً، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه، لكن المسئولية على الجميع.

بمعنى: لو تهاون الإمام - مثلاً - وجب على الأمة أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد.

قوله: ﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وهنا جمعت مع أن المقصود أن يقطع من كل منهما يد واحدة فكيف نجتمع؟ فهل المعنى أن نقطع الأربع أيد أم ماذا؟

نقول: لا نقطع الأربع أيد، إنما يقطع من السارق والسارقة يداً اثنتين، لكن الأصل في اللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد فإنه يُجمع؛ كراهة أن تجتمع فيها هو كالكلمة الواحدة؛ لأن المضاف والمضاف إليه كأنها كلمة واحدة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنْ نُنْوَإِ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [التحریم: ٤]، مع أن الواحد له قلب واحد كما قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]، لكن الأفضل في اللغة العربية هو أن يكون المضاف مجموعاً إذا أضيف إلى مثنى؛ كراهة اجتماع اثنين فيها هو كالكلمة الواحدة، ويظن الثنية وهذا قد ورد بالجمع في القرآن، ويجوز الأفراد: فاقطعوا أيديهم إلا إذا كان يترتب على ذلك اختلاف فإنه يجب أن يكون الجزء الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع، فمثلاً إذا قلت: اشتريت من الرجلين عبيدهم، هنا إذا كان العبد عبداً واحداً يجب أن تقول: عبيدهما؛ لأن العبد مشترك بينهما، وإذا كنت اشتريت من كل واحد عبداً تقول: عبيدين، لكن لو اشتريت من كل واحد مثلاً عبيدين فتكون اشتريت أربعة تقول: عبيدهما يتعين هذا؛ لثلا يختلف المعنى، أما إذا كان المعنى واضحاً فإنه إذا أضيف ما يفيد التعدد إلى ما يفيد التعدد فإنه يصير مجموعاً.

وفي قوله: ﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ استفساران من حيث الحد يعني: حد اليد، ومن حيث الجهة، أمّا من حيث حد اليد يعني: هل نقطع الكف أو نقطع إلى المرفق أو إلى المنكب؛ لأن هذا كله يسمى يداً؛ لأن اليد من المنكب إلى الأصابع، فهل نقطع من المنكب أو من المرفق أو من الكف؟ هذه واحدة.

ثانياً: الجهة: أي الجهتين اليمين أو الشمال؟

نقول: المراد: قطع اليد اليمنى، والحد هو: الكف، لكن ما الذي جعلنا نعين اليد اليمنى؟ لأن

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ أَلَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

قوله: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ لغة: اسم مشتق من السرقة، والاسم المشتق المحلى بـ(أل) يقول العلماء: إنه للعموم؛ ولهذا نقول: إن (أل) من الأسماء الموصولة، وصلتها الصفة الصريحة. والسارق قال العلماء في الاصطلاح: (هو الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من مالكة أو نائب مالكة) (١).

فقولنا: (الذي يأخذ المال) خرج به من أخذ ما ليس بهال كما لو أخذ حمرا، فإن هذا ليس بسارق اصطلاحاً؛ لأن الخمر ليس بهال، وخرج به من أخذ حراً، يعني: سرق صبيّاً من بيت أهله، فهذا ليس بسارق اصطلاحاً؛ لأنه ليس بهال، ويدخل فيه لو سرق عبداً - ولو كان كبيراً - فإنه يعتبر سارقاً؛ لأن العبد مال مملوك لسيده.

وقولنا: (مِنْ مَالِكِهِ)، احترازاً عما لو أخذه من غير مالكة، كما لو كان من غاصب يعني: أن رجلاً غصب مالا وسرقه سارق - أي: سرق هذا المال المغصوب - فإنه لا يعد سارقاً اصطلاحاً، وإن كان يُعد سارقاً لغة، لكن اصطلاحاً ليس بسارق؛ لأنه - أي المال - أُخذ من شخص لا حرمة له؛ إذ إنه وضع يده عليه بغير حق.

وقولنا: (أَوْ نَائِبِهِ) يعني: نائب المالك؛ إذ قد يكون الوكيل أو الوصي أو الناظر وما أشبه ذلك، المهم: أنه لو أخذ المال من نائب المالك فهو سارق، وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين التي فيها أموال للغير يُخرج عليها صاحب الدكان هل يعتبر سارقاً - مع أن هذا المال الذي في الدكان الذي ليس لصاحب الدكان بل هو يبيع للناس -؟ نقول: نعم؛ لأنه نائب على هذا المال فإذا قال السارق: أنا لم أسرق المال من المالك، قلنا: لكنك سرقت من نائب المالك.

وقولنا: (عَلَى وَجْهِ الْاِخْتِفَاءِ) إخراجاً عما لو أخذه جهراً فإنه لا يُعد سارقاً بل يعد غاصباً؛ لأن هذا غير مخف، لكن هذا متهم أو مغتصب.

مسألة: إنسان مثلاً وقف عند الدكان وكلم صاحبه، وقال له: عندك الأشياء الفلانية؟ قال: نعم، قال: أرنيتها، فالتفت صاحب الدكان وأتى بها فقال: لا، ما أريد هذه إنما أريد ما في طرف الدكان فذهب صاحب الدكان ليأتي بالسلعة وقام هذا بسرقة بعض المال هل يعتبر سارقاً؟

الجواب: هذه القضية تختلف؛ لأن التفريط من صاحب المال، كيف تذهب وتأتي بالسلعة من أقصى الدكان، وعندك شخص لا تدري عن أمانته، فأنت الذي فرطت.

وقوله: ﴿وَالسَّارِقَةُ﴾ الأثني يقام عليها الحد كما يُقام على السارق، وهنا نجد مراد الله جل

يُخْرِجِينَ ﴿١٥﴾، وإذا كانوا لا يخرجون وهم خالدون فيها أبداً؛ دل هذا ولا بد على أن النار باقية أبداً، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وحكي إجماعاً، لكن دُكر عن طوائف يسيرة جداً أن النار تنفى بمن فيها، ولكنه قول ضعيف بل هو في الحقيقة قول باطل؛ لمخالفته لصريح القرآن؛ لأن الله تعالى ذكر التعبير نصاً صريحاً، مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿١٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥].

وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ كلمة ﴿مَا﴾، حجازية؛ وذلك لأن الباء عملت كخير عملاً لفظياً، ونعرف ذلك من لغة القرآن - لغة قريش - وهذه طريقة القرآن قال الله تعالى: ﴿وَمَا هَذَا بَشَرًا﴾ ولم يقل (بشر)، فعلى هذا نقول: هذه حجازية، والخلاف بين التميمية والحجازية ليس في المعنى، ولكن في العمل.

وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ بل هم باقون فيها، وعلى هذا فالباء هنا حرف جر زائد أي: زائد إعراباً لا معنى، بل له معنى وهو التوكيد؛ لأن جميع حروف الزيادة - كما قال أهل البلاغة - تفيد التوكيد.

وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ - نسأل الله العافية - أي: لهم عذاب مقيم ثابت دائم.

الفوائد:

- ١- في هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها: أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن يخرجوا هذا على الوجه الأول الذي قلنا: إن معنى ﴿يُرِيدُونَ﴾: يحبون، ولكن لن يحصل لهم ذلك.
- ٢- ومن فوائد الآية الكريمة: على المعنى الثاني أن النار يحملهم لحيها حتى يكونوا في مكان يطمعون أن يخرجوا منها، وهذا على اعتبار أن الإرادة بمعنى: المشيئة.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن يخرجوا منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾، وهذا خبر من الله عز وجل، وخبر الله حق.
- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن عذاب أهل النار مقيم يعني: ثابت فإنهم لن يُخَفَّفَ عنهم، بل قالوا لحزنة النار: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩]، يريدون أن يخفف عنهم يوماً واحداً من العذاب، ما قالوا: كل العذاب فيقولون لهم موبخين: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠] أي: في ضياع فلا ينفع، ثم يدعون الله عز وجل يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، وهم في أشد الضرورة إلى الخروج فيقول الله عز وجل لهم: ﴿قَالَ انْخَشِرُوا فِيهَا وَلَا تَتَكَلَّمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] أي: كونوا أذلة خاسئين ولا تكلمون، فما بعد هذا الذل والإهانة شيء - نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار -.

الْيَقِينَةُ ﴿١٨﴾.

هـ ومنها، أن الافتداء بعد فوات الأوان لا يجدي؛ لقوله: ﴿مَا تُقِيلُ مِنْهُمْ﴾، وهذا كقوله: ﴿وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ﴾ [النساء: ١٨]؛ لأنه قد فات الأوان على ذلك وحل العذاب.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عذاب الكفار عذاب خِزٍّ - والعياذ بالله - وهو ليس بمهلك؛ لأنهم لا يموتون ولا يحيون حتى إنهم يتمنون الموت، ولكن لا يحصلون عليه، فيقولون: ﴿يَسْئَلُكَ لِقَاضٍ عَلَيْكَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وهذا دعاء منهم أن يقضي الله عليهم فيميتهم، ولكن يُقال لهم: ﴿إِنَّكُمْ تَكُونُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧].

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على الذين قالوا: إن أهل النار يتأقلمون فيها ولا يحسون بال ألم ولا بعذاب، وإلا ما بقوا موجودين؛ لأن حرارة النار - أعاذنا الله وإياكم منها - أعظم من نار الدنيا بتسع وستين جزءاً، فيقال: إن الله عز وجل يعذبهم، لكنه يبدل جلودهم كلما نضج الجلد بُدِّلَ جلد آخر؛ ليدوقوا العذاب.

فإن قال قائل: أليس في ذلك ظلم هؤلاء؛ لأن هذه عقوبة عظيمة؟

فيقال له: لا؛ لأنهم أُنذروا وبُيِّنَ لهم وتُرعدوا هذا العذاب وأتوا الذنوب من قِلِّ أنفسهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]، وإنها أوردت هذا؛ لأن بعض القائلين يقول: بأن النار تفتنى، وهو قول شاذ منكر، وهم يقولون: إن حكمة الله تعالى ورحمته تأبى أن يُعَذَّبَ هؤلاء أبد الأبدية؛ لأن وجودهم في الدنيا كان قليلاً لا يُذكر فيقال: إنه قد قامت عليهم الحجة أنهم أمضوا أيامهم كلها بدون إيمان ولا طاعة، فتكون آخرتهم كلها ليس فيها ثواب ولا راحة.

ثم قال الله عز وجل: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧] الإرادة هنا: يحتمل أن يكون معناها هنا: المحبة؛ لأن الإرادة تأتي بمعاني المحبة كما قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾، ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى: المحبة؛ إذ لو كانت إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس، فمعنى ﴿يُرِيدُونَ﴾: يحتمل أن المعنى: يحبون أن يخرجوا من النار ولكن أتى لهم ذلك، ويحتمل أن المعنى: أنهم يُجَدِّعون بأن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها ثم يردُّون إلى أسفلها - والعياذ بالله - كقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [الحج: ٢٢]، فالآية تحتل المعنيين المعنى الأول: أنها بمعنى المحبة أي يحبون ذلك، ولكن لا يحصل لهم، والمعنى الثاني: أنه يرفعهم لهب النار حتى يصلوا إلى مكان يطمعون فيه أن يخرجوا من النار ويريدون الخروج، لكن يُردُّون إليها.

وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ يعني: بل هم فيها باقون كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنْهَا﴾

❖ التفسير ❖

لما بين الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا في سبيله، وبين عاقبة هذا بأنه الفلاح بين عاقبة من لم يقم بذلك من الكفار، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَتْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِوَيْهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هذه تحتاج إلى خبر وخبرها جملة الشرط ﴿لَوَآتَتْ لَهُمْ﴾، و﴿لَوَآتَتْ لَهُمْ﴾ تحتاج إلى جواب الشرط وجوابها قوله: ﴿مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾، والجملة من الشرط والجواب هي خبر إن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَتْ لَهُمْ﴾ ﴿لَوَ﴾ هذه شرطية، و(لو) الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية، فأين الجملة الفعلية؟ فالذي بعدها (أن) المفتوحة وهي نائبة مناب خبر. يقال في الجواب: إن فعل الشرط محذوف، والتقدير: لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعاً... إلى آخره.

وقوله: ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ ما: اسم موصول يفيد العموم أي: جميع ما في الأرض من معادن وأشجار وبحار وأنهار وحيوان و آدمي، وكل شيء في الأرض، ومثله معه إضافة.

وقوله: ﴿لِيَفْتَدُوا بِوَيْهِ﴾ أي: ليزدلوه فداء عما يكون من العذاب.

وقوله: ﴿مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾ أي: ما تقبل الله منهم ذلك؛ لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله، وحق عليهم العذاب؛ ولهذا قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ﴿أَلِيمٌ﴾ هنا بمعنى مؤلم.

ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن الكفار لن ينجوا من العذاب مهما بذلوا من الفداء، فعذابهم أليم أي: مؤلم، كما قال تعالى: ﴿كَمَا نَصَبْتَ جُلُودَهُمْ بَذَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦].

القوائد

١- هي الآية من القوائد؛ شدة عذاب الكفار.

٢- ومنها: أنهم لن يستطيعوا أن يفتدوا بما يمكن أن يملكو من هذا العذاب.

٣- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى أراد منهم ما هو أيسر من ذلك، وهم في زمن الإمكان في الدنيا، ولكنهم أبوا إلا الشرك، فيتحسرون في الآخرة ويتمنون أن يجدوا فداءً ولم يجدوا.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿لِيَفْتَدُوا بِوَيْهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ

سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاقل حمية ويقاقل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل عن هذه الثلاثة وقال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ^(١) هِيَ الْعُلْيَا^(٢) فَذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^(٣)»، وقضى على هذه الأسئلة الثلاثة.

أما الأول: فالذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله، ومعنى الشجاعة أن يقاتل رجل شجاع يجب القتال، فهذا يوافق طبيعته وغريزته، هذا ليس في سبيل الله.

الثاني: الذي يقاتل حمية لقومه ولعصبته، ومن هؤلاء عرفنا - مع الأسف - قتال المسلمين لليهود باسم العروبة ولو قوتلوا باسم الإسلام لخرج من بينهم الرجس وهم النصاري، ولدخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين العجم من الروم والفرس والبربر والهنود وغيرهم من الأمم التي لا يحصيها إلا الله، ولحقق النصر بإذن الله، وهذا إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس.

الثالث: الذي يقاتل رياء - والعياذ بالله - وهذا أخطرهم الذي يقاتل من أجل أن يقال: فلان جريء وشجاع، أو يقاتل من أجل أن يقال: فلان يقاتل في سبيل الله وكلاهما باطل؛ فالذي يقاتل لأجل أن يقولوا: فلان جريء هو أول من تسعر بهم النار - أعاذنا الله وإياكم منها - نسأل الله العافية - إذن لا بد أن تكون النية خالصة لله فهو يقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ لأن الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا يمكن أن يفرط بها أوجب الله عليه؛ لأنه يريد الله ولا يريد غيره، فهو يبحث عن الفوز بطاعة الله فلا يمكن أن يفرط في طاعة الله.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٣٦) يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ^(٣٧) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^(٣٨) فَمَنْ قَاتَلَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ^(٣٩)﴾ [المائدة: ٣٦-٣٩]

(١) كلمة التوحيد ودعوة الإسلام.

(٢) العالية فوق كل ملة ومذهب.

(٣) رواه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

فالزكاة أفضل من صدقة التطوع، والصوم الواجب أفضل من النفل، والحج الواجب أفضل من النفل هذا باعتبار الجنس، ويتفاضل أيضًا باعتبار نوعه، فمثلاً الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قلت: ثم أي؟ قال: «بِرِّ الْوَالِدَيْنِ» قلت: ثم أي؟ قال: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١). إذن الأعمال فيما بينها تتفاضل من حيث الأجناس وأنواع هذه الأجناس ومناطق معرفة الفاضل هو الكتاب والسنة.

مسألة: إن قال قائل: من الأفضل في هذين الرجلين: رجل يفعل العبادة في انقياد وانشراح صدر وقبول، وآخر يفعلها بمشقة شديدة وبمجاهدة نفسه عليها؟
الجواب: الأول أفضل مقامًا وأعلى منزلة، والثاني يُؤجر على مشقة المجاهدة أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول.

ويشبه هذا أن الرسول ﷺ أخبر الصحابة من ورائهم أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة، لكن هذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه لا يجعله ينال مرتبة الصحابة، وهذه نكتة في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها.

٨ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الجهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾، ولكن هذا العمل - أعني: الجهاد في سبيل الله - كغيره من الواجبات لا بد أن يكون له شروط من أهمها:

الأول: القدرة: بأن يكون الإنسان مكافئًا للعدو بالعدد والعدة، وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع: أن يتقدم الإنسان ليقاتل عددًا أكثر منه، وقوة أكبر من قوته، ولهذا لم يوجب الله عز وجل الجهاد إلا حين قامت الأمة الإسلامية، ولم يوجب المصابرة إلا مع الضعف فقط، فإن زادوا عن الضعف مع اتفاق العدد فإنه لا يجب المصابرة المهم لا بد من القدرة على الجهاد للجهاد في سبيل الله.

الثاني: أنه لا بد للمجاهدين من إمام يكونون تحت إمرته يأتمنون به ويأتمرون لأمره؛ حتى لا يكونوا أحزابًا وطوائف يقتل بعضهم بعضًا عند النصر، وكيف يمكن أن يقوم الجهاد مع تفرق الأحزاب؟! هذا لا يجوز.

٩ ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِهِ﴾، فأضافه إلى نفسه عز وجل إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله، فحين

(١) في أول وقتها.

(٢) رواه البخاري (٥٠٤)، ومسلم (٨٥) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الله ممن وقف بعرفة أو على الصفا أو على المروة أو الطواف بالبيت.

وقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾ أي: ابدلوا الجهد في إعلاء كلمته؛ لأن الجهاد في سبيل الله: أن يقاتل الإنسان؛ لتكون كلمة الله هي العليا، والمراد بـ ﴿سَبِيلِهِ﴾ هنا: دينه؛ لأنه هو الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾ هذا أمر سيحين إن شاء الله تفصيله في استنباط الفوائد.

وقوله تعالى: ﴿لَمَلَكَكُمْ تَفْخُوحًا﴾ لعل هنا للتعليل أي: لأجل أن تفلحوا، والفلاح: كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه، فهي من أجمع الكلمات العربية.

الفوائد

١- في هذه الآية الكريمة بلاغة في غاية الروعة؛ حيث تنوع فيها العبارات بالنداء تارة، والأمر تارة، والحث، والعرض تارة أخرى.

٢- ومن الفوائد: أن تستعمل ما يكون به التنبيه في الأمور الهامة، ووجهه: أنه قدم هذه الأوامر الثلاثة المهمة بالنداء.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيهِ؛ وذلك لأنه وجه النداء إلى المؤمنين، ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي، فكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كلما كان أشد امتثالاً للأمر وأبعد عن النهي، وهذا الشيء مجرب، حتى الإنسان نفسه أحياناً يجد قلبه في قوة الإيمان فتجده يرغب في الطاعة ويجب أن يستمر فيها، وأحياناً يفتر ويكسل فتجد الطاعات تنقل عليه وكلما كان أقوى إيماناً كان أشد امتثالاً لأمر الله.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾، فالتقوى واجبة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة: أمراً بها، وثناء على أهلها، وبياناً لجزائها.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب طلب القرب إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ أي: اطلبوا الوسيلة إليه.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب تعلم الدين؛ لأنه بأي وسيلة نطلب القربى إليه إلا بالعلم؟! وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما كانت العبادة تُقَرَّب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر؛ لأن الحكم يدور مع علته، فإذا حزت الطريق إلى الله فإنه من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريباً فهو أولى، ومنه نأخذ: أن الأعمال تفاضل بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر قرره الشريعة فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع، يعني: الصلوات المفروضة أفضل من النافلة،

وقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتحلوا وقاية من العذاب، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم؛ لأن الإنسان قد يفعل شيئاً مأموراً به، لكن على غير علم، أو يترك شيئاً منهياً عنه على غير علم، فلا بد من العلم؛ ليكون ذلك من خشية الله، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقد فسر بعض العلماء التقوى بأنها: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله^(١)، والنور هو العلم؛ ولهذا نقول: أجمع ما قيل في تعريفها أنها: امتثال لأمر الله واجتناب نواهيه على علم؛ حتى يحصل له الخشية لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

مسألة: أيها أفضل أن نقول: اتقوا الله نفسه أو اتقوا عذاب الله؟

الجواب: الأول: هو الصحيح؛ لأن الله قال: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨] فحذرنا الله تعالى من نفسه عز وجل، وإنما حذرنا منها؛ لأنه قال لنا: ﴿أَهْلُوا أَنْتَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]، وهذا خبر أخبرنا به هو عز وجل وقال لنبيه ﷺ: ﴿نِعَىٰ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(٢) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩] - [٥٠] إذن يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على مخالفته.

وقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ أي: اطلبوا إليه الوسيلة، و﴿الْوَسِيلَةَ﴾ مفعول ﴿وَابْتَغُوا﴾ يعني: اطلبوا الوسيلة إليه.

والوسيلة هي: التقرب إلى الله - كما فسرنا كثير من المفسرين بأنها ابتغاء القربى إليه - والمعنى: اطلبوا ما يقربكم إليه، فإذا نال الله يأمر أن نطلب ما يقربنا إليه، وهو امتثال أمره واجتناب نهي؛ طلباً للقرب منه.

وليست الوسيلة ما هو معروف عند المتأخرين بأن يتخذ الإنسان وسائل في دعائه أو نحو ذلك، بل المراد بـ ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ التقرب إليه كما بينا، لكن بعض المحرفين قال: المراد بالوسيلة: الولي أو النبي أو جاءه النبي أو جاءه الولي، وهذا تحريف لكلام الله وإنما الوسيلة هي الشيء الموصل إلى الله وإلى التقرب إليه عز وجل، مثال ذلك الصلاة فهي تقرب إلى الله كما قال ﷺ: ﴿وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ﴾^(٣)، ولا يوجد هذا الوصف - وهو القرب إلى الله - على هذا الوجه إلا في الصلاة، لكن الإنسان يتصدق فيتقرب إلى الله بالصدقة و يصوم فيتقرب إلى الله بالصيام ويحج فيتقرب إلى الله بالحج، لكن لا يوجد مثل الصلاة قربة إلى تعالى، فهي أقرب إلى

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٣٥٦)، والزهدي الكبير (ص ٣٥١).

(٢) رواه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي (١١٣٧)، وأحمد في «مسنده» (٩٤٤٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

إذن نقول في هؤلاء إذا تابوا أنه يسقط عنهم الحد؟
لأن هذا حد وليس قتلاً للردة، والحد قد فعلوا ما يوجب، والردة الذي يوجبها هو الشرك، وقد زال بالإسلام فلا يرد على هذا لا من المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحدود.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النساء: ٣٥]

❖ التفسير ❖

هذه الآية الكريمة فيها: نداء و ثلاثة أمور وعلة وغاية.

أما النداء ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فارعها سمعك) ^(١)، وذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، ثم إن توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على امتثال هذا من الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان، وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال، يعني: في الخطاب ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال فتقول مثلاً: يا أيها الكريم أكرم الضيف، فإذا ناديت يا أيها الكريم فسوف يكون ذلك دافعاً على إكرام الضيف.

إذن نقول أولاً: تقديم الخطاب بالنداء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فيه ثلاثة ضوابط:

أولاً: أن الامتثال من مقتضيات الإيمان.

ثانياً: أن المخالفة نقص في الإيمان.

ثالثاً: إغراء المخاطب بهذا الوصف على الفعل؛ لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يحمله على الفعل والامتثال، لا شك أنه يغريه ويزيده نشاطاً.

وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تأتي في كثير من الآيات، والإيمان فسره النبي ﷺ أبين تفسر حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» ^(٢)، وعلى هذا فيكون ﴿ءَامَنُوا﴾ هنا يعني: بما يجب الإيمان به وهي أركان الإيمان الستة.

(١) «الزهد» لابن حنبل (ص ١٥٨)، و«الزهد» لابن المبارك (ص ١٣).

(٢) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، ويؤخذ منها أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا؛ لقوله: ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، ولهذا قال النبي ﷺ في المتلاعنين: «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ»^(١).

٨. ومن فوائد الآية الكريمة، أن هؤلاء المجرمين مع عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، ويؤخذ سقوط الحد عنهم من قوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يعني: فإذا علمتم ذلك فاغفروا لهم.

وهل هذا على إطلاقه بمعنى: أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق الأدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو هو خاص بحقوق الله؟ الثاني؛ لأن من المتعين أن حقوق الأدمي لا بد من وفائها.

وعلى هذا: فإذا كان هؤلاء الذين تابوا ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحداً هل تقتلهم أو لا؟

الجواب: إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا؛ لأن حق الأدمي له، لكن لو لم يتوبوا أتينا بهم ثم قال أولياء المقتول: نحن قد عفونا هل يسقط؟ لا؛ لأنه حد القتل وهم لم يتوبوا، أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق آدمي إذا عفوا فلا بأس.

وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة، وما أشبه ذلك؟

الجواب: نعم، يلحق به؛ لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الجرم العظيم فما دونه من باب أولى، فالسارق مثلاً إذا تاب إلى الله وأتى بهال من السوق وردّه إلى صاحبه فإننا لا نقطع يده؛ لأنه تاب إلى الله قبل أن يقبض عليه.

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أنهم إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا تقبل توبتهم، وهنا يرد علينا إشكال، وهو ما جرى في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه قال: لا إله إلا الله فقتله أسامة، والذي يظهر أن هذا المشرك قال: لا إله إلا الله؛ تعوداً من القتل فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر قال: «قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قال: نعم يارسول الله قتلته؛ لأنه قالها تعوداً من القتل - لأنه لو كان صادقاً لأسلم قبل أن يهدّد بقتله - فجعل النبي ﷺ يردد: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا تَضَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»^(٢)، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من قبل؛ لأنه إذا فعل هذا وهو مشرك ثم تاب تاب الله عليه. فكيف

(١) رواه مسلم (١٤٩٣)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي (٣٤٧٣)، وأحمد في مسنده (٢١٣١).

(٢) رواه البخاري (٤٠٢١)، ومسلم (٩٦) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

الحدود التقويم تقويم الناس، فإذا كان من الممكن أن يقوموا بدون القتل والصلب قوموا لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانة فيقول: هذا يستحق القتل والصلب، وتأتي القضية نفسها في وقت آخر فيقول: لا يستحق القتل والصلب، لأن الثاني شريف والأول وضع.

فمن قال بالتخير وأن هذه لابد منه بحسب الجريمة فقله: أقرب إلى الصواب من جهة الضبط.

ومن قال بأن ﴿أو﴾ للتخير، وإن الإمام يغير فقله أولى من حيث إن الحدود؛ لتقويم الخلق، فإذا أمكن التقويم بما هو أقل وجب الاقتصاد عليه.

فإن قال قائل: فهل وقع مثل هذا في عهد الرسول ﷺ؟

نقول: نعم قد وقع: فقد قدم أناس من جبهة أو غربة أو عكل أو من هؤلاء، وقدموا المدينة فاستوخموها وأصيبوا بشيء من الحصى فأمرهم النبي ﷺ أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا أبوها وألبانها ففعلوا فشربوا من أبو الابل وألبانها وزالت عنهم الحمى، فبدلوا نعمة الرسول ﷺ كفراً فسَمُّوا عين الراعي وسَمُّوا أي: أحوا حديدًا مثل المخيط وكحلوا بها العين - والعياذ بالله - وهذا التعذيب شنيع، ثم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأرسل النبي ﷺ في إثرهم وجيء بهم بعد أن ارتفع النهار فأمرهم ﷺ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمر أعينهم بالمسامير^(١)؛ لأنهم فعلوا ذلك، والقصاص واجب وأقاموا في الحرّة يستغيثون حتى إن الواحد منهم يأكل الثرى من العطش، ولكن الرسول ﷺ تركهم ولم يحسمهم يعني: ما حسم الدماء حتى لا يحصل التزيف، تركهم يستغيثون ولا يُغاثون؛ لأن الرحمة تقتضي هذا، والرحمة بالناس عمومًا تقتضي أن يعامل المجرم بما يمنع الإجماع.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن قطاع الطريق يُجمع لهم بين العقوبة في الدنيا والآخرة، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، مع أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ مَنْ أُصِيبَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَادُورَاتِ - بَعْضِ الْقَبَائِحِ - وَحُدَّ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْحَدَّ يَكُونُ كَفَّارَةً»^(٢) لكن لجرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم، بل لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

(١) رواه البخاري (٣٩٥٦)، والنسائي (٣٠٥) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وفي هذا المعنى حديث البخاري (٤٦١٢) عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ﷺ فقال (أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنا ولا تسرقوا - وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سليمان قرأ الآية - فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية.

له ومن فوائد الآية الكريمة، أن عقوبة هؤلاء المفسدين قتل أو صلب أو تقطيع الأيدي أو الأرجل من خلاف أو النفي من الأرض.

و ﴿أَوْ﴾ في هذه الآية هل هي للتنويع أو للتخيير؟ في هذا قولان للعلماء :

ومنهم من قال: إن ﴿أَوْ﴾ هنا للتخيير وأن للإمام تخير بين هذه العقوبات ولكن يجب عليه أن يفعل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يقتلوا أو يصلبوا؛ لأن ذلك أعظم هبة في قلوب المجرمين فوجب عليه أن يقتل أو يصلب وإذا كان المجرمون يرتدعون بدون ذلك، فإنه لا يعدل إلى الأعلى في العقوبة.

ومنهم من قال: إن ﴿أَوْ﴾ للتنويع وليست للتخيير وأن هذه العقوبات تختلف بحسب الجرائم ووزعوها كما يلي:

قالوا: من قتل وأخذ المال يقتل ويصلب إذ جمع بين الأمرين قتل الناس وأخذ أموالهم، فإنه يقتل ويصلب؛ لأنه فعل جريمتين، ومن قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل انتقل به إلى العقوبة الثانية وهي الثالثة حسب سياق الآية، لكنها الثانية حسب تقسيم العلماء وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، حتى وإن سرقوا عند بعض العلماء ما لا يبلغ النصاب - يعني: نصاب السرقة - مثل أن يكون مال الرجل أقل من نصاب السرقة وخرج عليه هؤلاء القطاع بالسلاح وقالوا: أعطنا ما معك فأخذوه قهراً وهو لا يبلغ ربع دينار فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وقال بعض العلماء: أنه لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا إذا أخذوا ما يُقطع بمثله السارق وهو ربع دينار.

والنفي من الأرض: بأن ينفيه الإمام من بقعته التي هو فيها إلى أرض أخرى؛ لأنه إذا تغير عن المكان والجوربما يستقيم ويتوب.

وقيل معنى النفي من الأرض: أن يحبس حتى لا يتجول في الأرض التي كان يتجول فيها؛ لأنه إذا حبس في بيت أو في حجرة صدق عليه أنه نفي من الأرض التي كان بالأمس فيها في الهواء الطلق لا يخاف أحداً.

والصحيح: أن المراد بالنفي من الأرض طرده من الأرض إلا إذا كنا نخشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب الجريمة في الأرض الأخرى فحيثذ ليس له إلا الحبس.

ولهذا قال العلماء الذين يجعلون أمر النفي هذا: فيمن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل النفس؛ لأننا إذا نفينا كفيينا الناس شره، وإذا حبسناه على الطريق الثاني لم نكف الناس شره.

وتقول: إن القول الثاني أفضل؛ لأن الخيانة مأمونة فيه، والأول أنسب؛ لأن المقصود من

لهم.

وقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من هذه العقوبة الصارمة.

وقوله: ﴿لَهُمْ خَزَنَةٌ فِي الدُّنْيَا﴾ يعني: ذل وعار.

وقوله: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فيُجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وذلك لعظم جرمهم وشناعته وبشاعته وعدوانهم على عباد الله.

ثم قال عز وجل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ﴾ مستثنى مما سبق، ﴿تَابُوا﴾ أي: رجعوا إلى الله، وكفُّوا عن سعيهم في الأرض فساداً وعن محاربة الله ورسوله، وهنا لا بد من أن تمضي مدة نعرف بها صحة توبتهم يعني: يضعوا السلاح ويكفوا عن الإيذاء وتظهر عليهم علامة التوبة والصدق.

وقوله: ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: تابوا من ذات أنفسهم فوضعوا السلاح وكفُّوا عن قطع الطريق.

قال تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ﴾ أي: فاغفروا لهم وارحموهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته يرفع عنهم العقوبة.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها: بيان عقوبة المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً، وقلنا: إن المفسرين قالوا: إن المراد بهذا قطع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: شدة المحاربة لله ورسوله، وأن الإنسان إذا حارب الله ورسوله فإنه يُحَسَّى عليه، وذلك لعظم العقوبة، فإن عظم العقوبة يدل على عظم الجريمة. ومن المحاربين لله ورسوله أكلة الربا كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِمْ مَفْسُودِينَ ﴿٢٧٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: عظم محاربة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي، هو رد دعوته والاستكبار عنها.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن تطهر الأرض من الفساد؛ ولذلك عاقب الذين يسعون في الأرض فساداً بهذا العقاب العظيم وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ قال أهل العلم: الفساد في الأرض بعد إصلاحها يعني: المعاصي؛ لقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾، ولكن كما قلنا في الآية التي قبلها: إن من الفساد في الأرض ما لا يؤدي إلى هذه العقوبة على حسب النصوص.

يردون الله في أمره فيفعلون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به على وجه الاستكبار والعناد، وهذه محاربة لله، أما محاربة الرسل قد تكون تشمل الحرب بالسلاح والحرب بالرفض لما دعوا إليه، لكن بالنسبة لله عز وجل لا تشمل الحرب بالسلاح؛ لأن هذا غير واقع ولا يمكن أن يقع.

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ أي: يفسدون في الأرض على وجه الإسراع؛ لقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ﴾ والسعي بمعنى: الإسراع أي أنهم يسرعون إلى الفساد في الأرض؛ وذلك بالتسلط على الناس وأخذ الأموال وقتل النفوس.

ولهذا قال العلماء: إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم: قطاع الطريق، وقطاع الطريق قوم يعرضون الناس في الصحراء على الطرقات، فإذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله أو أخذوا ماله وتركوه، أو أخافوه وروعوه، المهم: أن جولاتهم تختلف، لكنهم يعرضون للناس ويغصبون منهم المال، وربما يقتلونهم، وهذا يوجد في البلاد التي تزعزع أمنها.

ومن الإفساد في الأرض السطو على البيوت الآمنة وقتل أهلها أو السرقة منها، أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه تحزبات واجتماعات وفرق تؤذي الناس بخلاف السارق الواحد، هذا له حكم خاص لكن هؤلاء الذين يخربون ويكُونون فئات وجماعات يروع سطوهم على الناس في البنيان أو في الصحراء.

وقوله: ﴿أَنْ يَقْتُلُوا﴾ أن وما دخلت عليه خبر ﴿جَزَاءً﴾ أي: جزاؤهم القتل، وهنا قال: ﴿أَنْ يَقْتُلُوا﴾ بالتشديد، ولم يقل أن يَقْتُلُوا كأنه - والله أعلم - إشارة إلى شناعة قتلهم وإلى تعددهم أيضًا؛ لأنه لو تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن تأتي الصيغة بما يدل على الكثرة، وفيها إذا قلنا: الجماعة كثيرة صار هذا المتعدد المحل كأن نقتله قتلًا ذريعًا ينزجر به غيره.

وقوله: ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ يعني: يُصلبون، وهل المراد الصلب بعد القتل فيكون جمع بين الأمرين أو هو صلب فقط دون قتل؟ ظاهر الآية الثاني أن يصلب حتى يفتضح لمن فعل مثل جنايته، ثم بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسبًا، لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل. وقوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ تقطع الأيدي والأرجل من خلف، والظاهر هنا أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

و يكون قطع اليد من مفصل الكف من الذراع، ويكون القطع من الرجل من مفصل القدم من العقب؛ لأن الرجل لها قدم، ولها عقب، والعقب يسمى العرقوب، والعرقوب لا يقطع إنما يقطع من مفصل القدم من العقب من العرقوب.

وقوله: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: يطرد منها ويبعدوا عنها، والمقصود بالأرض هنا أي: التي سعوا فيها فسادًا حتى يكون ذلك أبعد لهم عن مواطن الفساد وأنكى

النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقذحون في الرسل ويؤذون نبيهم الخاص الذي أرسل إليهم وهو موسى عليه السلام كما قال الله تعالى: ﴿يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُمَا قَالُوا﴾.

١٧ ومنها: العلم بشراسة بني إسرائيل، وأنهم أهل الغدر والاستكبار والتكذيب، وما زالوا إلى يومنا هذا على هذا الوصف.

١٨ ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا دعت الحاجة إلى تأكيد الخبر فإن الفصاحة تدعو إلى تأكيد الخبر، والمقام يدعو إلى تأكيد الخبر، وإن كان المخبر من أهل الصدق؛ حتى يطمئن المخاطب فإن قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُوفُونَ﴾ أكد بمؤكدتين وهما: إن واللام.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَوْا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿[المائدة: ٣٣-٣٤]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ (إنما) أداة حصر، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فإذا قلت: لا قائم إلا زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عن سواه، وإذا قلت: إنما القائم زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عن سواه، واعلم أن (إنما) يليها المحصور فإذا قلت: إنما القائم زيد حصرت القيام في زيد، لكن لو قلت: إنما زيد الشجاع حصرت زيد في الشجاعة؛ لأنها أبرز أخلاقه.

وقوله: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿يُحَارِبُونَ﴾ فعل يدل على المشاركة؛ لأن (فاعل) تدل دائماً على المشاركة، وقد لا تدل عليها.

فقول القائل: قاتل وشاتم وضارب وما أشبهها كلها تدل على المشاركة، فالغالب في هذا الفعل أنه دال على المشاركة، فمعنى: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ أي: يتصدون لحرب الله عز وجل؛ لأنهم

أَفَلَمْ يَمَنْعَ مَسْجِدَ اللَّهِ ﴿البقرة: ١١٤﴾، وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَعْتَمُوا إِمَاءَ اللَّهِ» ﴿مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾^(١)، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَطَمَرْتَنِي لِلطَّافِيَتِ﴾ [الحج: ٢٦] وما أشبه ذلك: هذه الإضافة تفيد التشريف وعلو المقام، ولا شك أن الرسل أفضل أجناس البشر.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسل أرسلوا بالآيات البينات التي تدل على صحة رسالاتهم، وذلك لقوله: ﴿وَبِالْبَيِّنَاتِ﴾.

١٣- ومن فوائد هذه الإشارات وإقامة الحجة؛ حيث جعل مع كل رسول آية بيّنة يؤمن على مثلها البشر حتى لا يقول الناس: من قال إن هذا رسول فأين البينة على أنه رسول؟ فجاء بالآيات البينات لإقامة الحجة.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نَهْرٌ رُسُلَنَا﴾، وهذا لإقامة الحجة عليهم والنصوص في هذا واضحة قال الله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد أن يكون الرسول مبيّناً لقوله: ﴿وَبِالْبَيِّنَاتِ﴾، فإنه يشمل الآيات الدالة على صدقه ويشمل الشرائع التي جاء بها وأنها دين الله، والأمر كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخف على عباده ما يكلفهم به فإن رحمته وحكمته تأبى ذلك؛ ولهذا قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿لَا تُخَوِّذْ بَعْدَ إِلَاسِكَ لِيَتَعَجَّلَ بَعْضُهُمْ ۖ﴾ [١١] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَأْهُ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿القيامة: ١٦ - ١٩﴾ والله تعالى قد بين للخلق وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، ومن هنا نأخذ أهمية الترجمة، وأنه على المسلمين أن يترجموا الشريعة إلى لغة من يخاطبونهم بها حتى تتبهم؛ لأنك لو أتيت عند قوم عجم وتكلمت عندهم بأبلغ وأفصح الكلام العربي ما استفادوا من هذا شيئاً؛ لأنهم لا يدرون ما تقول، وعليه: فمن أراد أن يذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله فلا بد أن يتعلم لغتهم حتى يتمكن من دعوتهم، أو يجد شخصاً يترجم عالماً باللغتين الأصلية والفرعية، ويكون له إلمام بموضوع الترجمة يعني: موضوع ما يترجمه فإذا كان مثلاً يريد أن يترجم عن التوحيد فلا بد أن يكون عنده إلمام بذلك؛ لئلا يفهم الأمر على خلافه.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل مع الرسل المبينين لم يهتدوا، بل كثير منهم بعد هذا البيان وبعد هؤلاء الرسل مشركون متجاوزون للحدد، ومن ذلك أنهم كانوا يقتلون

(١) جمع أمة، وهي المرأة المملوكة والمراد النساء مطلقاً فهن مملوكات لله تعالى من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزم من طاعته ويدخلن بيوته.

(٢) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

به، أما ما سبق من قولنا: الحرية والملك فإن هناك خلافاً في قتل الحر بالعبد، والصواب: قتل الحر بالعبد؛ لعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس والحديث الوارد «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ»^(١) ضعيف، وقد جاء في حديث سمرة عن الحسن أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَا»^(٢).

فإذا كان الإنسان يُقتل بعبد، وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى فالصواب: أن يقتل الحر بالعبد والمالك بالملوك، لكن بشرط أن يكون القتل عمداً عدواناً واضحاً.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الفساد في الأرض مبيع إلى قتل النفس لقوله: ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ ومن ذلك قطع الطرق يعني: هؤلاء الذين يعترضون الناس في الطرقات ويقتصبون أموالهم وربما يقتلونهم فهؤلاء مفسدون في الأرض، وكذلك من المفسدين في الأرض في الوقت الحاضر هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية فهم مفسدون في الأرض لا شك، فإن قالوا مثلاً: نحن لا نجبر الناس على أن يشتروا قلنا: لكن وضعتم الأمر أمامهم فأنتم مروّجون وجالبون ولن يندفع شركم إلا بالقتل، وكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يُقتل.

٧- من فوائد الآية الكريمة: أن الفساد في الأرض يبيع قتل النفس، ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيع قتل النفس وعليه فمن العلماء من يبيع القتل مطلقاً، ومن يبيع دونه ويحمل هذه الآية على النصوص الدالة على التفصيل.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين؛ اعتباراً بالجنس، فمن أنقذ المعصوم من الهلكة فكأنها أنقذ الناس جميعاً - باعتبار الجنس - كما أنه لو كذب رسولاً فكأنه كذب جميع الرسل.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس جميعاً، وذلك باعتبار الجنس؛ لأن استحلال الواحد كاستحلال الجنس إذا لم يكن هناك سبب يبيع دمه.

١٠- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد، وذلك بإرسال الرسل بالبينات.

١١- ومن فوائد هذه: تشريف مقام الرسل، وذلك بإضافتهم إلى الله ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا﴾، فكل شيء نسبته الله إلى نفسه عز وجل يفيد التشريف؛ ولهذا قال العلماء في قوله: ﴿وَمَنْ﴾

(١) ضعيف: رواه الدارمي (٢٣٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٥٧٢٤) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٣٦٣).

(٢) ضعيف: رواه أبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢٦٦٣) وأحمد في «مسنده» (٢٠١١٦) من حديث سمرة رضي الله عنه، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٤٩).

مَا فِي نَفْسٍ وَلَا أَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴿المائدة: ١١٦، ١١٧﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة على كل من قتل نفساً بغير نفس أو بغير حق وجعله كالذي قتل الناس جميعاً.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان عاماً لكونه أكثر الناس عملاً به ووجهه: أن الله خص هذه الكتابة على بني إسرائيل؛ لأنهم أكثر من انتهكوا حرمة الله عز وجل.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قتل النفس بالنفس؛ لقوله: ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾، لكن لا بد من شروط القصاص منها: ألا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والحرية والملك، وقد سبق شرحه فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم؛ لأن الكفر ملة واحدة وبالمجوسي أيضاً.

ومنها: - أي من شروط القصاص - انتفاء الولادة بالأب يكون القاتل والدًا للمقتول، فإن كان والدًا له فإنه لا يقتل به وذلك لوجهين:

الأول: ما جاء في الحديث «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ»^(١).

الثاني: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد؛ إذ لولاه لم يوجد الولد فلا ينبغي أن يكون الفرع سبباً لانعدام الأصل لكن يقتل الولد بأبيه، وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمداً وعدواناً واضحاً وهذا هو القول الراجح، بل هو المتعين لعموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ وكذلك جاءت السنة «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ»^(٢) وما ذكر من منع قتل الوالد بالولد من الأدلة فهي ضعيفة أولاً للحديث: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» حديث ضعيف؛ وثانياً: على تقدير صحته يحمل على ما إذا كان هناك شبهة وذلك أنه يندر جداً أن يتعمد الوالد قتل ولده وعلى هذا لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد لولده ارتفع حكم القصاص، وذلك إن صح الحديث أما إذا لم يصح فقد كفيئنا، وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال: إن سببه هو الولد فهو السبب في قتل نفسه ثم نقول: إن قتل الوالد لولده من أعظم الخطايا، فالله أخبر أن من أعظم الذنوب أن يقتل الوالد ولده خشية أن يأكل معه، فكيف نجازي هذا الوالد بأن نرفع عنه القصاص؛ إذن الصواب بلا شك أن الوالد يقتل بولده سواء كان الوالد هو الأم أو الأب.

الثالث: أن نعلم أنه عمد فإن كان شبهة كأن ضربه بآلة لا تقتل غالباً فإننا لا نقتله حتى لو مات بها، فلو ضربه بعصا سوط مثلاً ثم هلك لا يقتل به؛ لأن العصا لا تقتل غالباً ولهذا لا يقتل

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٦٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٢١٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

إِنَّا لَا تَرْجِعُونَ ﴿[المؤمنون: ١١٥]﴾، وكما ذكر الله تعالى أنه ينزل من السماء ماء ليحيي به الأرض بعد موتها والآيات في ذلك كثيرة، والنصوص كثيرة وإثبات الحكمة لله هو غاية التنزيه عن النقص والعيب؛ خلافاً لمن قالوا: لا يجوز إثبات الحكمة والعلّة في أفعال الله تعالى وشرعه؛ لأنك لو أثبت العلّة لله لجعلت الله يفعل بغرض، والغرض ممنوع وسبحان من تنزه عن الأغراض والأبغاض والأغراض، نقول: هذه من العبارات الباطلة إلا أن من يسمعها لأول مرة يُقرّ بها، فهذه العبارة لو سمعها العامي لبكى؛ لأنها مزوقة، ومزخرفة فسبحان من تنزه عن الأبغاض والأغراض والأغراض.

فماذا يعني بالأبغاض؟ الوجه واليد والعين والقدم والساق، ولا يمكن أن يكون له مثل ذلك؛ لأن هذه أبغاض.

وليس له أفعال؛ لأن الفعل عرض كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، نقول: سبحان الله نفوا كل ما اتصف به عز وجل بما يليق به، ومن أعظم ما يليق به وهي الحكمة بأن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة، فالحكمة ليست من النقص في شيء.

فإذا قال قائل: إذا جعلتم الحكمة مثبتة له وهي من صفات الكمال فقد أوجبتم على الله ما تقتضيه الحكمة وجعلتم الله تعالى يجب عليه فعل وتشريع أو تحريم هذا الشيء؛ لأن الحكمة تقتضيه وحينئذ تكونوا أوجبتم على الله تعالى فعل أشياء وهو منزّه عن ذلك.

نقول: هذا خطأ، فكل الذي شرعه الله شرعه بحكمه، ولسنا نحن الذين أوجبناه على الله أن يفعله، ولسنا نحن الذين جعلنا هذا الشيء لهذه الحكمة المعينة، وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة أفلا يوجب على نفسه أن يفعل الشيء إذا اقتضته الحكمة؟ لأن هذا مقتضى هذا الوصف، فنحن لم نوجب على الله بعقولنا شيئاً؛ لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة، بل ما دام أن الله أوجبه أو حرّمها علمنا أن ذلك لحكمة.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الله لنفسه جل وعلا بقوله: ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، وأمثلة هذا كثيرة في القرآن، وقد استدلل النصارى بهذه العبارة، وهي إضافة الشيء إلى الله تعالى بنون التعظيم أو بضمير الجمع على باطلهم بأن الله ثالث ثلاثة ولا غرابة في ذلك أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابهة أما نحن فنقول أن الله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

ونقول ما قاله الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ آيَةً﴾، أنت قلت للناس أَنِجِدُونِي وَأَمِجِي إِلَيْهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ

بإضافة رسالتهم إليه سبحانه وتعالى، وقد تأتي الرسالة مضافة إلى الرسل إليهم مثل: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾، ولا مضادة ولا تناقض بينهما، فهم رسل الله ورسل إلى خلق الله، لأنهم يبلغون رسالات الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَالْبَيِّنَاتِ﴾ هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير: بالآيات البينات أي: الواضحات الظاهرات التي لا يأتي بها إلا رسول من عند الله، وقد جعل الله عز وجل آيات الرسل مناسبة لعصرهم كما ذكر أهل العلم في كون موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالعصا وباليد؛ لأنه في عهده انتشر السحر فأتى بآيات لا يمكن للسحرة أن يعارضوها.

وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في زمن ترقى فيه الطب، فأتى بآيات لا يمكن للطب أن يعارضها وهي: إحياء الموتى وإخراجهم من القبور، وإبراء الأكمه والأبرص.

ومحمد ﷺ بعث في قوم قويت فيهم البلاغة وانتشرت، وصاروا يتفاخرون بها، فجعل الله أعظم آياته عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الكريم الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، بل ولا الجن قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

ثم بعد هذه البينات الواضحات التي أتت قال الله: ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسُوفُونَ﴾ [المائدة: ٣٢].

قوله: ﴿وَمِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسُوفُونَ﴾ أي: بعد إتيانهم الرسل بالآيات البينات الواضحات يكون كثير منهم مسرفين في الأرض، وإعراب ﴿لَكُسُوفُونَ﴾: خبر إن، واللام هنا لم تمنع عمل ما بعدها فيها قبلها يعني: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ ﴿لَكُسُوفُونَ﴾؛ لأن اللام هنا مزحلقة، والأصل: أن تقع قبل إن، لكنه كره العرب أن يجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقوا - كما يقولون - اللام حتى وضعوها في الخبر، والإسراف هو: تجاوز الحد بتعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته، وعدم المبالاة في تكذيب الرسل وقتلهم.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: إثبات العلة للأحكام الشرعية في قوله: ﴿مِنْ أَجْلِ﴾، وهذه من أقوى صيغ التعليل، وإثبات العلة، وهي الحكمة لا شك في أنها من كمال الله عز وجل أن الله لا يشرع شيئاً إلا لحكمة ولا يقدر شيئاً إلا لحكمة، وأما ما يقال: إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله، وأن الله يفعل لمجرد المشيئة ويشرع لمجرد المشيئة، فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه كما ذكره بعض العلماء، ثم إنه تنقّص الله عز وجل أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على غير حكمة، وقد عبر الله تعالى في آيات متعددة: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لِنَعْبُدَ﴾ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ [الدخان: ٣٨، ٣٩] وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ

وقيل: المعنى كأنما قتل الناس جميعاً؛ لأنه إذا قتل نفساً قُتل بها ولو قتل عشراً قتل بهم، ولو قتل الناس جميعاً قُتل بهم بمعنى: أنه لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعاً أو قتل بعضهم، فيكون المعنى: أن عقوبة القاتل في القصاص لا فرق فيها بين أن يقتل واحداً أو يقتل جميع الناس.

وقيل: إن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً هذا في المؤمن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ [النساء: ٩٣]، ولا أعظم من هذا الجزاء لو قتل نفساً فكذلك لو قتل الناس جميعاً فكذلك هذا أعظم جزاء ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ فيها وعُذِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء: ٩٣].

لكن المعنى الأول هو أظهر المعاني: أن من قتل نفساً عمداً بغير نفس وإفساد في الأرض فكأنما يقتلها مستحلاً للقتل، ثم إذا استحل القتل بنفس واحدة فكأنما استحل في جميع الناس.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ قوله: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ أي: من أنقذها من الموت، وليس المعنى أنه نفخ فيها الروح؛ لأن ذلك لا يكون إلا لله عز وجل، لكن المراد: من أنقذها من القتل، وهذا يشمل أشياء:

أولاً: لو همَّ الإنسان بقتل شخص وطوّعت له نفسه قتل أخيه، ثم استيقظ ورأى أن هذا حرام، ثم كفَّ عن هذا الأمر يكون هذا أحيا النفس بعد أن طوّعت له نفسه قتله فتراجع.

ثانياً: الدفع دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصاً فيدفع فيكون هنا أحيا نفساً أنقذها من القتل.

ثالثاً: مثل كان يكون شخص في هلكة أو غرق أو هدم فيأتي شخص آخر فينقذه، فهذا أحيا نفساً يكون كالذي أحيا الناس جميعاً، في الثواب الذي يُثاب عليه أو في حسن نيته في إنقاذ هذه النفس المعصومة فيكون كأنما أنقذ الناس جميعاً؛ لأن طويته الحسنة، ونيته نية الرحمة فإذا رحم واحداً من الخلق كأنما رحم الناس جميعاً.

وقوله: ﴿عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وخصَّ الله عز وجل بني إسرائيل؛ لأنهم أكثر الناس قتلاً للأنبياء، وخصهم بذلك أيضاً؛ لكثرة العدوان فيهم فإذا قال قاتل: فهل كثرة الإحياء موجودة فيهم؟

قلنا: لا، لكن؛ لأنه قد يذكر الشيء مع مقابلة لتام التفضيل.

ثم قال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ﴾ الجملة هنا مؤكدة باللام، وقد، والقسم المقدر، وهذه الصيغة لها أمثلة كثيرة في القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا﴾ أي: الذين أرسلهم الله عز وجل، فأضاف الرسل إليه؛ لأنه الذي أرسلهم وربنا نقول: تشریفاً لهم؛ لأن الرسول يشرف بشرف مرسله، فالله سبحانه وتعالى شرفهم

وقوله: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ هذا القيد على الحكم السابق؛ لأن القتل قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق؛ فالقتل قد يكون بالقصاص فيكون قتل بحق، والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى: أننا نقتل نفساً بنفس، بل لابد من شروط لمن يريد القصاص منها: ألا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والرق والملك، وهذا الشرط لابد منه، فلا يكون القاتل أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة: الدين والحرية والملك، فإن كان أعلى منه فإنه لا يقتص منه، مثاله: كافر قتله مسلم هذا لا نسميه قصاصاً؛ لأنه أعلى منه، وقد ثبت عن النبي ﷺ قصاصاً: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»^(١)، ومثال الحرية والرق: أن يقتل شخص حر رجلاً آخر رقيقاً هذا أيضاً لا يقتل؛ لأن هذا حر، وهذا عبد، فالقاتل أعلى فلا يقتل به^(٢).

ومثال الملك: أن يكون للمكاتب عبد مملوك اشتراه ليتجر به، ثم قتله فهنا كلاهما عبد؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهل يقتل هذا المكاتب بهذا الرقيق؟
الجواب: لا، لأن كليهما عبد، لكن هذا مالك.

قوله تعالى: ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ الله تبارك وتعالى أطلق الفساد، والمراد بالفساد هنا: الفساد الذي تعم مفسدته لا الفساد الخاص، فلو أن شخصاً أحرق بستان آخر فهذا فساد، لكنه لا يقتل بذلك؛ لأنه المراد بالفساد: الفساد العام، ومثاله: قُطَاعُ الطُّرُق الذين يعرضون للناس على الشوارع وعلى الطرق ويغصبون منهم المال مجاهدة وبقوة السلاح، هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض، ومن ذلك عند كثير من العلماء: شارب الخمر إذا جُلِدَ ثم شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ولم ينته يقتل، ومن ذلك اللصوص الصائلون.

المهم: أن الفساد العام يقتل صاحبه؛ لأنه أفسد في الأرض.

وقوله تعالى: ﴿فَكَاكًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ كان هنا للتشبيه، وما وجه الشبه؟

قيل: إن هذا للمستحل قتل النفس بغير نفس، والمستحل لقتل نفس محرمة كأنها قتل جميع الناس؛ لأن المراد الجنس، كما قلنا في الذي يكذب رسولاً هو مكذب لجميع الرسل، فهذا الذي قتل فلائناً لاستحلاله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعاً؛ إذ إنه استحل أصل جنس النفس المعصومة، فيكون كقاتل الناس جميعاً.

وقيل: إن المعنى مَنْ قَتَلَ نَفْسًا عَنْ يَدِهِ يكون في قتله فتنة كقتل السلطان، وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا قتل السلطان صارت الفتنة وصار الناس يقتل بعضهم بعضاً ويكون هذا قتل نفساً كأنها قتل الناس جميعاً.

(١) رواه البخاري (٢٨٨٢)، والنسائي (٤٧٤٤)، وابن ماجه (٢٦٥٨) من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام.

(٢) سيأتي بعد قليل أن الشيخ رحمه الله اختار أن الحر يقتل بعبد، وبعبء غيره كذلك.

فَنَكْرُ كَافِرٌ وَمَنْ تَوَلَّىٰ ﴿[الغالبين: ٢]﴾، ومسألة منزلة بين المنزلتين هذه بدعة، نقول: الخوارج أشجع من المعتزلة؛ لأنهم صرحوا بما يقتضيه الدليل - على زعمهم - وصرحوا بأنه كافر وأما المعتزلة فأتوا بهذه الحيلة أنه لا يكفر، لكنه في منزلة بين المنزلتين، وكلا القولين خطأ.

٧ ومن فوائد هذه الآية العكرية، إظهار الندم الشديد من هذا الذي قتل أخاه لقوله: ﴿تَوَلَّىٰ﴾، وأصل ﴿تَوَلَّىٰ﴾ ياولتي، وهي كلمة تحسر، ونأخذ من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن فاعل المعصية إذا لم يتب منها فإنه يجازى بالخسران والندم وضيق النفس.

٨ ومن فوائد هذه الآية العكرية، إقرار هذا الإنسان القاتل بما اقتضته الحاجة مع ما في ذلك من لومه وقبحه، كقوله: ﴿أَعْبَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفَرَّابِ فَأَوْرَىٰ سَوْءَ أَخِي﴾

٩ ومن فوائد هذه الآية، أن هذا القاتل أصبح من النادمين على قتل أخيه، وعلى عجزه أن يكون عارفاً كيف يوارى سوء أخيه فجمع ندمه للأمرين جميعاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نَهْيٌ رُّسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: ٣٢]

❖ التفسير ❖

قوله عز وجل: ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿من﴾ هنا للتعليل، و﴿أَجَلَ﴾ بمعنى: سبب، أي: من سبب ذلك.

وقوله: ﴿كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: الكتابة الشرعية على بني إسرائيل، وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق.

وقوله: ﴿أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، والمشار إليه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾ أي: لما جرى من قصة ابني آدم؛ وذلك لأن ابن آدم الذي قتل أخاه كان أول من سن القتل في البشرية، وكان عليه لكل نفس تقتل بغير حق كفل من وزره، ويكون قتله لهذه النفس كأنها قتل الناس جميعاً؛ لأن وزر كل نفس مقتولة بغير حق يكون عليه منها.

هل الميزة شيء معين يقتضي التمييز المطلق؟

الجواب: لا؛ لأن القاعدة تقول: إذا امتاز أحد بشيء فإنه لا يقتضي التمييز المطلق عليه، ومن ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَيَّامُ الصَّبْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرٌ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ»^(١)، فهل يقال: إن هؤلاء الذين يكونون في هذه الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق؟ لا، كذلك نجد أن الرسول ﷺ يفضل بعض الصحابة على بعض في قضية معينة فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلق كقوله ﷺ: «لَأُعْطِينَ الرَّابَّةَ عَدَا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»^(٢)، فأعطاها علي بن أبي طالب وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر وأمثال هذا كثير، فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل المعين.

فهل نقول: إن الغريان أفضل من بني آدم؟ لا، وإن كان للغريان فضل في حيثية مواراة الأموات، لكن هذا لا يقتضي التفضيل.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى ييسر للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال، فإن هذا الرجل ضاقت عليه الأرض فماذا يصنع بأخيه الذي قتله؟ ففرج الله عنه ببعث الغراب.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الواجب في الدفن ما تواري به السوءة أي: يغطي به الجسم، لكن العلماء - رحمهم الله - زادوا شرطاً لا بد منه وهو أن يكون الدفن موارياً للسوءة ومانعاً للسباع والرائحة أي: أن يمنع السباع أن تدخل إلى القبر، ويمنع الرائحة ألا تخرج من القبر، فلو أن إنساناً حفر حفرة يسيرة ثم وارى عليه التراب، لكنه يسهل على السباع فتحه ويخرج رائحته منها بسهولة، فإن هذا لا يجوز بل لا بد من تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة، وكلما كان أعمق في الأرض فهو أحسن.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بدن الميت كله عورة؛ لأن القبر يواري البدن كله.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القتل العمد لا يخرج من الإيثار؛ لقوله: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾، ولقوله في هذه الآية: ﴿فَأَوْرَىٰ سَوْءَةً أَخِي﴾، وهذا هو الحق أن القتل العمد لا يخرج من الإيثار خلافاً لطائفتين مبتدعتين زائغتين وهما: الخوارج والمعتزلة، فالمعتزلة قالوا: إن القاتل عمداً يخرج من الإيثار، لكن لا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار.

أما الخوارج فقالوا: إنه يكفر؛ لأنه ليس هناك إلا كافر ومؤمن كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ

(١) صحيح: انظر السلسلة الصحيحة (٤٩٤).

(٢) رواه البخاري (٢٨٤٧)، ومسلم (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

وقوله: ﴿لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَرِّى سَوَاءَ أَخِيهِ﴾ ﴿لِيُرِيَهُ﴾ أي: ليجعله يرى بعينه، ﴿كَيْفَ يُؤَرِّى﴾ أي: كيف يغطي ﴿سَوَاءَ أَخِيهِ﴾ أي: عورته؛ لأن الميت كله عورة؛ ولهذا أمر النبي ﷺ أن يُكْفَنَ الْمَيِّتُ كله ولا يظهر منه شيء إلا من كان عُورًا من الرجال فإنه يجب أن يُكْشَفَ رَأْسُهُ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَلَا تُخْمَرُوا رَأْسَهُ»^(١).

قوله: ﴿يَتَوَلَّيْكَ أَعْجَزْتُ﴾ الويل هو: الثبور والتعب والإعياء، ويقال في كل حال يقع فيها الندم، وأصل ﴿يَتَوَلَّيْكَ﴾ يا ويل، لكن قلبت الياء ألفًا من أجل النفس عند الصياح، كأنه يقول: يا ويلتى اصبري فلاني نادم.

وقوله: ﴿أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ يعني: كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب؛ لأن بني آدم أفهم من الحيوانات، وهذا فرق؛ لأنه عجز أن يساوي أو يماثل الغراب.

وقوله: ﴿فَأَوْرَى سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ قوله: فأواري منصوبة هنا؛ لأنها جواب الاستفهام لـ ﴿أَعْجَزْتُ﴾.

الفوائد:

١- هي هذه الآية عدة فوائد منها: أن أفعال الحيوان غير الإنسان مخلوقة لله وإرادته؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾، فهل أفعال البشر مخلوقة لله وهي إرادته؟

الجواب: نعم، أفعالنا لله وإرادة الله عز وجل، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة؛ خلافاً للقدرية والمعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، ولكن مع ذلك نقول: إن فعل الإنسان يقع باختياره وإرادته فللإنسان اختيار وإرادة؛ خلافاً للجبرية الذين قالوا: إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار.

فأهل السنة والجماعة - والله الحمد - وفقهم الله عز وجل في الأخذ بالنصوص من جميع الجوانب وأما المعتزلة أخذوا بنصوص والجبرية أخذوا بنصوص، فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعور الذي ينظر بعين واحدة، أما أهل السنة - والحمد لله جعلني الله وإياكم منهم - فإنهم ينظرون إلى النصوص بالعينين جميعاً.

٢- ومن فوائد هذه الآية العكرية، أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر، فهذا في هذه القصة الغراب أرشد ابن آدم إلى أن يحفر لأخيه ويدفنه، وصار ذلك سنة البشر إلى يومنا هذا إلا من ضل عن الصراط المستقيم كالذين يحرقون موتاهم ويرمونهم في اليم، وما أشبه ذلك، ولكن

(١) لا تغطوا له خماراً وهو غطاء الرأس.

(٢) رواه البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

والسنة قد يراد به الكفر الأصغر، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «سَبَّابُ الْمُسْلِمِ (١) قُسُوقٌ (٢) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (٣) (٤).

٣- وفي الآية الكريمة: أن القتال لم يخرج الطائفتين المقتلتين من أخوة الإيوان، وهذا دليل على أن القاتل لا يكفر، وبه يُعرف الرد على أن كل كفر أطلقه الله، فالأصل فيه الكفر المخرج عن الملة إلا بدليل، والحقيقة: أن الأمر بالعكس أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكبر.

٤- ومن هوائد هذه الآية الكريمة، أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح الميدان؛ بحيث إذا لم يكن له خصم صار من الخاسرين.

٥- ويستفاد منها: أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يحول بينه وبين التوفيق، فإن الخسارة ستعود على الحاسد.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورَثُ
سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يُوتِلَقُ أَعْجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
قَادِرِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ﴾ يعني: أرسل، والغراب هو الطائر المعروف ولو قيل: لما اختاره الله عز وجل من سائر الطيور؟ قلنا: إن مثل هذه المسائل لا يمكن تحليلها ولا يمكن الإلمام بها.

وقوله: ﴿يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ ذكر المفسرون أن غرايين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك؛ لأن الله يقول: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾، ولم يقل غرايين، والظاهر أن الغراب إنما أرى هذا كيف يبحث في الأرض من أجل أن يدفن أخاه، وكان هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسه كأنه ذهب عنه الأمر، فبعث الله الغراب ﴿يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يجرئها حتى يري هذا القاتل ماذا يصنع في أخيه.

(١) شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه.

(٢) فجور وخروج عن الحق.

(٣) أي إن استحلّه. والمراد: إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيوان.

(٤) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أما القاتل إذا تاب يتوب الله عليه حتى في حق المقتول فلا يعاقب على القتل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾، وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يؤخذ منه، وحق الله داخل في مشيئته، فالقاتل غير مأمون له أن ينجو من النار، بل هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، فهذا في الجزاء الأخروي، أما الدنيوي وهي الدية فلا بد من استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتب.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الظلم من أسباب دخول النار، سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق؛ لقوله: ﴿فَتَكُونَنَّ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾، ويحتمل أن يقال: الظالمين هنا عام أريد به الخاص، وهو من ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل النفس؛ لأن الظالم قد لا يستحق دخول النار، ولكن الأول أصح؛ لعموم الآية ولأن كل ظالم جزاؤه دخول النار إلا أن يعفو الله عنه كما في آية الشرك.

وقوله تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ﴾ أي: سهلت له أن يقتل أخاه مع أن أخاه وعظه هذه الموعظة، لكن - والعياذ بالله - لم تنفعه فطوعت له نفسه أي: للقاتل، ﴿فَقَتَلَهُ﴾؛ لأن نفسه سهلت عليه القتل، ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: فصار من الخاسرين؛ لأن الأصل في معنى الإصباح أن يكون في أول النهار، لكن قد يعبر بالإصباح على مجرد الصيرورة مثلاً نقول: فلان أصبح حزينا على هذه المصيبة، وربما تكون أصابته في وسط النهار.

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: الحذر من النفس الأمارة بالسوء؛ لأنها قد تطوع للإنسان أقبح المعاصي فيجب على الإنسان أن يكون حازماً بالنسبة لنفسه ويقظاً فلا يطاوعها في معصية الله.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن قتل النفس لا يخرج من الإيثار لقوله تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾، فالله تعالى وصفه بالأخوة بعد أن بين أنه قتله، وإلا قد يقول قائل: إنه قبل أن يقتله لا يترتب عليه إثم القاتل، وما سولته نفسه له فتبقى الأخوة، لكن الله تعالى ذكر الأخوة بعد أن تم القتل، ودليل على هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَابْتِغَاءً بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

إذن قتال المؤمن لا يوجب الكفر فلا يخرج من الإيثار والأخوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَرَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْقَهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [النساء: ٩١] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠]، وبهذا التقرير نعرف أن الكفر في الكتاب

خلق البشر أن للعبد إرادة، فيكون في هذا رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة وإنما يفعل الشيء قهراً وجبراً.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من أريد قتله ولم يدافع؛ خوفاً من الإثم فإنه لا حرج عليه، ولكن كيف يكون الخوف من الإثم؟ نقول: لأنه ربما يقتل الصائم فيتعجل؛ لأن الواجب من الصائم أن يدافع مدافعة الأخ ضد الأخ، فإن رجع عن قوله بالتهديد لم يضرب، وإن رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيراً، وإن رجع بالضرب الكثير لم يقتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل، فالحكم أنه يقتل إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما لم يخف أن يبادره بالقتل، فإن خاف أن يبادره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول ضربه يعني: مثل لو كان هذا الصائم معه سلاح أشهره على صاحبه، وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله؛ فحيث لا حرج أن تبادره بالقتل؛ لأن هذا ربما لا يعطيك فرصة؛ لأن تدفعه بيدك مثلاً أو تطيح به أو ما أشبه ذلك، وحيث لا بأس أن تبادره بالقتل.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القتل سبب لدخول النار؛ لقوله: ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣] وهل هو مغلد فيها أبداً؟

نقول: اختلفت الأمة في ذلك فمنهم من قال: أنه مغلد فيها أبداً وهم الخوارج والمعتزلة، لكن الفرق بينهما أن الخوارج كفروه، وأما المعتزلة فلم يكفروه بل قالوا: إنه في منزلة بين منزلتين، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يدخل النار ولا يخلد فيها.

ولكن هل يدخل النار قطعاً أو هو داخل في قوله تعالى: ﴿وَيَنْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾؟ المشهور من مذهب أهل السنة: أنه داخل تحت المشيئة فإن تاب القاتل توبة نصوحاً^(١) فإنه يدخل في ذلك، بمعنى أن الله لا يعاقبه على حق المقتول؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، ومعنى الآية: أنه إذا تاب توبة نصوحاً فإن الله تعالى يتحمل عنه ولا يعذبه وهذا في غير الحق المالي؛ لأنه حق للآدمي؛ ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله: أن قاطع الطريق إذا تاب قبلت توبته ورفع عنه الحد، لكن لا يسقط عنه ما كان حقاً للآدمي من أمور الدنيا.

الصحابه أن يدافعوا عنه قائلين؛ لأنهم لو دافعوا واشتبكوا مع هؤلاء الخوارج حصل إراقة دماء كثيرة، وهذا هو الأصح أن يقال: إن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه بقدر ما يستطيع ولو أدى ذلك إلى قتل صاحبه فلا إثم عليه؛ إذ إنه لم يندفع إلا بالقتل، أما في حال الفتنة الذي يترتب على المدافعة بالقتل ما هو أكثر ضرراً فيجب الاستسلام درءاً للمفسدة.

٢- وفي هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها؛ أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء محرّم أن يبين لصاحبه أنه ما امتنع عن عجز أو خوف، ولكن يبين له المعنى الذي من أجله امتنع كما في قوله: ﴿مَا آتَا بِأَسَاطِيرِ يَدَيِ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾، ونظير هذا أن النبي ﷺ قال في الصائم: «إِذَا أَمَرُوا قَاتِلَهُ أَوْ سَأَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»^(١) أي: يبين له أنه لم يقاتله عجزاً ولا ضعفاً ولكن لأجل الصيام الذي يُنهى فيه الإنسان عن المقاتلة أثناءه؛ لأن الخوف من الله من أقوى الأسباب الرادعة عن معصيته؛ لقوله: ﴿مَا آتَا بِأَسَاطِيرِ يَدَيِ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾، ولا شك في أن الخوف من الله هو أقوى رادع عن مخالفته، كما أن الرجاء من أقوى الأسباب الموجبة لطاعة والرغبة فيما عنده.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة؛ إثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ فيها قراءتان: (إِنِّي أُرِيدُ) والقراءة التي معنا: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ﴾، وقوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾، هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، لكن المعنى هنا: أن ترجع بإثمى وإثمك، أما الرجوع بإثمه فواضح، لكن كيف يرجع بإثم أخيه؟ نقول: عدم قتال أخيه له سلامة من الإثم، فكان أخاه القاتل حمل إثمه بسبب سلامته من قتله، فيكون المراد بالإثم أي: الذي يمكن أن يكون على المقتول فيبوء به القاتل، وليس المعنى أن القاتل يكون عليه إثمان: إثم للمقتول لو قتله، وإثم لقتله إياه، فالظاهر أن المعنى: ﴿أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ أي: أن سلامته من الإثم كأن الآخر تحمله عنه وباء به.

وقوله: ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ «فتكون» معطوفة على «أن تبوء» أي: فتكون من أصحاب النار؛ لأنك قتلت نفساً بغير حق ﴿وَذَلِكَ﴾ أي: كونك من أصحاب النار هذا ﴿جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾؛ لأن الحق حق الآدمي، ثم إن كان ظلمه عظيماً فإنه يكون من أصحاب النار ويخلد فيها.

الفوائد

١- من فوائد الآية في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾ إثبات الإرادة للعبد وأن هذا معلوم منذ

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الترغيب في التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه ليس حرج على الإنسان أن يُخبر عن نفسه بوصف محمود إذا لم يقصد الفخر، وإنما لقصد قول هذا الذي تُقْبَلُ منه: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، فإن هذه الجملة تصلح لأن يكون القائل بها مفتخرًا بنفسه، وتصلح لأن يكون القائل بها يريد أن يرغب للتقوى وأنها أقرب بالنسبة لهذا المقام؟ الثاني أقرب.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي﴾ بسطتها أي: مددتها مدًا تصل به إلي، ﴿لِنَقْتُلَنَّكَ﴾ اللام للتعليل أي: لأجل أن تقتلني ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾ والمعنى: أنني لا أقتلك وهو صريح في هذا، ولكن هل هذا يتضمن ألا أُدافع عن نفسي، فيكون المراد: ما أنا بمدافع عن نفسي، بل سأستسلم؟ لا المعنى: ما أنا بقاصد قتلك.

وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ وقالها عندما قال: ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾؟ حتى لا يتوهم أخوه أنه عاجز عن ذلك، فبيّن أنه ليس بعاجز وإنما يخاف الله رب العالمين، أي: خالقي ومالكي ومدير أموري.

وقوله: ﴿الْعَالَمِينَ﴾ كل ما سوى الله فهو: عالم، وإنما سُموا بذلك؛ لأنهم عَلم على خالقهم، ففي المخلوقات كلها آية تدل على وحدانية الله عز وجل كما للملكه وسلطانه وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية.

الفوائد:

١- هي هذه الآية، أن الرجل الذي هُدِّد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي إن أراد إنسان أن يقتلك أن تستسلم؟ إذا قلنا أنه يحتمل فيكون قوله: ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾ أي: سأستسلم، لكن المعنى بالمداغة أي: سأدافع لكن مدافعة لا تصل إلى حد القتل، وعلى كل حال: سواء كان الاحتمال الأول هو المراد، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمر من أراده على نفسه أن يقاتله، ومن أراده على ماله أن يقاتله ومن أراده على أهله أن يقاتله، ويبيّن أن المقاتل المدافع إذا قُتل فهو شهيد^(١) وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار؛ لأنه أراد قتل صاحبه.

ولكن العلماء رحمهم الله يبينوا أن هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة؛ ففي حال الفتنة ينبغي الامتسلا، وفي حال الأمن تجب المدافعة، وهذا هو الصحيح؛ لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمداغة إراقة دماء كثيرة؛ ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتلة وطلب

الفرق كما بين السماء والأرض، إما في رد عمل الثاني، وإما في زيادة ثواب الأول، وإن لم يحرم الثاني من الثواب، وفي هذه القصة أن الثاني حُرِمَ من الثواب، المهم: أنه قد يعمل الرجلان عملاً واحداً - فيما يظهر - ولكن يكون بينهما من الثواب كما بين السماء والأرض.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في القبول والرد فيقبل أو لا يقبل، ولكن من المعلوم: أن الله تعالى جعل للقبول ميزاناً وجعل للرد ميزاناً، فمتى كانت العبادة خالصة لله موافقة لشريعته فهي مقبولة، ومتى كان العمل ليس على الوجه الشرعي فإنه غير مقبول كما قال الله تعالى: ﴿أَدْعُوهُمْ إِلَى تَحِيَّتِ الْكُرْ﴾ [غافر: ٦٠] فمن وفق للدعاء فليشعر بالإجابة، ومن وفق للعمل فليشعر بالثواب ولولا هذا الرجاء من الإنسان في الله عز وجل ما نشط في العمل.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التقوى سبب لقبول العمل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، لكن هل المراد تقبل الأعمال فقط أو تقبل الآمال والدعاء؟ العموم، وذلك لأنه من كان اتقى لله كان أقرب لإجابة دعائه وقبول عمله.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن غير المتقي لا يقبل منه، لكن هل المراد لا يقبل منه في المخالفة أو العموم؟ نقول: أما في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة فلا شك أنها لا تقبل؛ لأن الله لا يقبل عملاً مبنياً على معصية، فلا يقبله فلو غصب شيئاً وتصدق به فإنه لا يقبل منه؛ لأن المعصية وقعت في نفس ما عمله الإنسان لربه عز وجل، ولو صلى الإنسان صلاة لا تجوز، كأن تكون في وقت النهي فإنها لا تقبل؛ لأن صلاته إياها في هذا الوقت معصية، فكيف يتقرب إلى الله بمعصية؟

أما إذا كانت التقوى مختلة فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب عمله السيء، وقد يُجاب ويتقبل منه العمل الصالح ثم تكون المواجهة في الآخرة أيها يرجح الحسنات أو السيئات؟

٨. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله موصوف بصفات الأفعال؛ لقوله: ﴿فَنُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾، ولقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بصفات الأفعال^(١): كالاستواء على العرش، والتزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والكلام وغير ذلك، لكن اعلم أنها صفات أزلية، والذي يحدث هو المفعولات، والفعل المقارن للمفعول، وأما أصل الفعل فهو صفة أزلية؛ لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال له كل صفات الكمال في أفعاله لكن مفعولاته هي المحدثات وغير معلومة لنا إلا ما علمنا الله إياها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَكُتِبَ﴾ أي: فرضنا، والكتابة نوعان: كتابة شرعية، وكتابة كونية قدرية فما تعلق بالأمر والنهي الذي يفعله المكلف فهي كتابة شرعية، وما تعلق بالخلق والتقدير فهي كتابة قدرية.

فمن الأول هذه الآية: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ [الإسراء: ٤].

وقال في الكتابة القدرية: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا عَلِيَّةَ أَنَا وَرَسُولِي﴾ [المجادلة: ٢١]

وقال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] والأمثلة كثيرة.

وقوله: ﴿عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ أي: في التوراة، والنص على التوراة يتضمن توفيق هؤلاء اليهود الذين

يقولون: إنهم يقبلون التوراة لكنهم لا يطبقونها ﴿كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَتَحَمَّلُ أَشْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥].

وقوله: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ يعني: أن من قتل نفساً قُتِلَ بها، وكلمة (نفس) لفظ عام في

الموضعين: القاتل والمقتول، فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف؟

الأصل أنها على هذا، والدليل على هذا قول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ^(١) مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى

فَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّائِي^(٢) وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ^(٣)، وَالتَّارِكُ لِذِيئِهِ الْمُقَارِقُ^(٤) لِلْجَمَاعَةِ^(٥)»، هذا لفظ

الحديث، وهذا لفظ الآية التي حكاها الله عز وجل عن التوراة أن النفس بالنفس؛ إذن فالأصل

أن من قتل نفساً قُتِلَ بها.

فلننظر: شاب مسلم قتل طفلاً مسلماً يُقتل به أو لا؟ نعم يُقتل به نفساً بنفس.

ولو قتل رجل امرأة، يُقتل بها.

(١) لا يباح قتله.

(٢) الثيب: من سبق له زواج ذكرًا أم أنثى فباح دمه إذا زنى.

(٣) تَزَمَّقَ نفس القاتل عمدًا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها.

(٤) التارك: المتبعد وهو المرتد.

(٥) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

ولو قتل عاقل مجنوناً، يقتل به، وكذلك لو قتل كافر مسلماً، يقتل به؛ لأن الآية التي معنا تقتضي أن يقتل به والحديث كذلك.

ولو والد قتل ولده، يقتل به، والعكس.

ولو حر قتل عبداً، يُقتل به.

ولو قتل سيد مملوكاً، يُقتل به.

فالأصل: أن تقتل النفس بالنفس، فهل هذا العموم حُصِّص؟ نقول: نعم حُصِّص، فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم.

فلننظر مثلاً الكافر يقتل بالمسلم، كافر قتل مسلماً يقتل به، أما مسلم قتل كافراً فلا يقتل به ما الذي أخرجه من العموم؟

أخرجه من العموم ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»^(١)، والتعليل: أن المسلم طاهر عبد الله حقيقة، والكافر نجس متمرد مستكذب، والمسلم من أولياء الله، والكافر من أعداء الله، فكيف يكون هذا ندّاً لهذا أو بدلاً عنه، فإذا عندنا منقول ومعقول في أن المسلم لا يقتل بالكافر.

هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، لأن الآية عامة فيقتل الرجل بالأنثى.

فإذا قال إنسان: الرجل أشرف من المرأة، وبه يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والأحكام وهم القضاة والولاة «لَنْ يُفْلِحَ»^(٢) قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»^(٣)، كيف تكون المرأة كفناً للرجل فيقتل بها؟

نقول: عندنا عموم وعندنا أيضاً دليل خاص وهو: «أَنَّ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ عَلَيْهَا أَوْصَاحُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَقْتُلُهَا يَهُودِيٌّ قَرَضَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَأَذْرَكَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ فَلَانٌ فَلَانٌ حَتَّى لَقُوا الْيَهُودِيَّ فَأَشَارَتْ أَنَّهُ يَعْنِي: أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَخَذُوا الْيَهُودِيَّ فَأَعْرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَدْلِ قَرَضَ»^(٤) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قَصَاصاً»^(٥)، فهنا قُتِلَ رجل بامرأة.

(١) رواه البخاري (٢٨٨٢)، والنسائي (٤٧٤٤)، وابن ماجه (٢٦٥٨) من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام.

(٢) لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم.

(٣) جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء.

(٤) رواه البخاري (٤١٦٣)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٥٣٨٨)، وأحمد في «مستدركه» (٢٠٤١٨) من حديث أبي بكره عليه السلام.

(٥) أي: دق.

(٦) رواه البخاري (٢٢٨٢)، وأحمد في «مستدركه» (١٣٠٢٩) من حديث أنس عليه السلام.

فإذا قال قاتل: الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين فنقصه جعله يكون مكافئاً لها؟ قلنا: هذا لا أثر له؛ لأن بالدين إذا كان القاتل هو الأدنى لا يؤثر شيئاً؛ إذ إن المسلم إذا قتل الكافر قُتل الكافر.

مسألة: هل إذا قتل عاقل مجنوناً يقتل به، مع أنه أراح الناس منه؟
الجواب: نعم، يُقتل للعموم.

إذا قتل والد ولده يُقتل حتى يوجد دليل، طلبنا دليلاً ما وجدنا دليلاً صحيحاً وحديث «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ»^(١) ليس له إسناده مستقيم، والتعليل بأن الوالد لا يقتل بالولد؛ لأن الوالد سبباً لوجود الولد فلا ينبغي للولد أن يكون سبباً في إعدامه، فهذا التعليل عليل بل هو تعليل ميت، لأنه من كان السبب في إعدامه؟ الوالد هو الذي قتل؛ ولهذا لو قيل: إن قتل الوالد بالولد أولى من قتل الأجنبي بأجنبي؛ لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهى عنه بخصوصه في القرآن ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ثانياً: قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة للرحم وهذه جناية.

ومع ذلك نقول: لا قصاص فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلاً ولا يصح عقلاً وجب أن يكون الحكم عاماً حتى في قتل الوالد لولده.
وولد قتل والده يُقتل ولا إشكال؛ لأن قتله لوالده من أكبر العقوق فلا ينبغي أن يسامح فيه ويقتل.

ولو قتل مملوك سيده يُقتل به أو لا؟ يقتل به.

وسيد قتل عبده، يقتل به؛ للعموم النفس بالنفس، ولأنه جاء في الحديث عن النبي ﷺ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ»^(٢).

وإذا قتل الحر عبد غيره، قُتل به؛ لأنه إذا قُتل بعبده الذي هو يملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى.

إذن لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا أنه لا يقتل مسلم بكافر والباقي على عمومته، ومن ادعى إخراج شيء من هذا العموم قلنا: اتنا بالدليل الذي يقطع، وحيث نقول: آمنا بالله، والشرعة يكمل بعضها بعضاً، فما عجم فيها في مكان وخص في مكان أخذنا به.

مسألة: هل يقتل الصغير الكبير والكبير بالصغير؟

الجواب: لو أن صغيراً دون البلوغ قتل كبيراً لا يقتل؛ لأنه مرفوع عنه القلم؛ ولأنه ليس له

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٦٦١) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٢١٤).

(٢) ضعيف: رواه أبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٠١١٦).

من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٤٩).

قصد صحيح، وكذلك يقال في المجنون إذا قتل عاقلاً أنه لا يقتل.

وقوله: ﴿وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ﴾ يعني: أنه من قلع عين شخص قلعنا عينه أي: عين بعين.

مسألة: رجل قلع عين شخص ضعيف النظر، والقالع نظره قوي هل تعلق عينه؟

الجواب: نعم، تعلق عينه كما لو قتل الصحيح مريضاً فيقتل به.

مسألة: رجل سليم العين قلع عين شخص العوراء؟ لا تعلق؛ لأنها لا تبصر فهي فاقدة المنفعة ميتة.

مسألة: رجل أعور قلع عين سليم اليمنى وله - أي للأعور - يمينى تعلق أو لا تعلق؟

الجواب: العلماء مختلفون في هذا منهم من قال: تعلق عين الأعور وأخذ بالعموم ﴿وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ﴾ وهذا الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين يمينى قلع عين رجل سليم العين اليمنى فتعلق.

فإذا قال قائل: إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى.

نقول: من الذي جعله يتعدى على هذا الرجل ويقلع عينه، هو الذي جنى عليه.

وقال بعض العلماء: إنه لا تعلق عينه؛ لأن ذلك يفوت عليه منفعة فلا يوجد لها نظير في البدن وهو الإبصار، لكن بعضهم قال: الدية كلها.

فالأعور الآن لما قلع عين الصحيح اليمنى وهو له عين يمينى، نقول: لا نعلق عين الأعور، لكن تلزمه الدية كاملة عن عين الصحيح العينين مع أن العين نصف الدية، لكن هنا تلزمه الدية كاملة؛ لأن إفقاع عينه عوضاً عن إبصار كامل بالنسبة للأعور والإبصار الكامل فيه دية كاملة، وبعضهم يقول: ليس فيها إلا نصف الدية مطلقاً.

والذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تعلق عينه ويقال: أنت الذي جئت على نفسك، وإما ألا تعلق، ولكن يلزم الآخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم.

ونقول: ﴿وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ﴾ لا بد من اتفاقها اليمنى باليمينى واليسرى باليسرى وكذلك نقول بالنسبة للأذن اليمنى باليمينى واليسرى باليسرى.

وقوله: ﴿وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ﴾ الأنف له قصبة من العظام وله أربعة من العظام الرقيقة فهل المراد العظام الرقيقة أم كل الأنف؟

الجواب: بعض العلماء يقول: كل الأنف إذا قص الأنف من عند الجهة قصصنا أنفه، وبعضهم يقول: لا يمكن أن يكون أنف بأنف إلا إذا كان القطع من الجانب اللين من الأنف؛ لأنه هو الذي يمكن الاستفراع منه؛ لأنه حد فاصل بين ويسمى هذا مارناً أي: مارن الأنف وهو ما لأن منه.

لكن القول الراجح الأول: أنه يقتض من الأنف من حيث كان الموضع لاسيا في وقتنا الحاضر والطب الآن متقدم ولا يمكن أن يكون فيه حيرة يعني: الذين قالوا لا يقتض من العظم قالوا: يخشى أن يكون فيه حيز يبق العظم متشرزم ولا يكون القصاص التام نقول: الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم يمكن أن يقتض بالشعرة.

إذا قلنا: فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ إذا قلنا: المساحة وكان أنف المجني عليه أنفه كبير والجاني أنفه صغير، إذا قلنا بالمساحة وقطع نصف أنفه الكبير يقابل أنف الثاني بالكامل وربما زيادة أيضا فهذه بالمساحة أو بالنسبة؟ بالنسبة إذن العبرة بالنسبة.

مسألة: نجد بعض الناس يكون عنده مشم يشم الروائح الطيبة والخبيثة وآخر لا فهل إذا قطع الرجل الذي يشم أنف الذي لا يشم هل نقطع أنفه أو لا؟

الجواب: يقطع؛ لأن الآية عامة ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾؛ ولأن الشم ليس في نفس هذه. وكلنا يدري أن الشم بالمنخ، ولهذا نجد ناسا قطعت أنوفهم بحربة أو آفة أو غير ذلك وهم يشمون وأناس أنوفهم سليمة، ومع ذلك فهم لا يشمون؛ إذن الأنف الأشم وغيره سواء.

وقوله: ﴿وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ الأذن أيضا تقطع بالأذن سواء كانت صماء أو غير صماء؛ لأن السمع ليس في نفس الغضارف هذه، لكنه من الداخل، فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع به. فإذا كانت أذن المقطوع لا تتحرك وأذن القاطع تتحرك هل يقطع؟ تقطع أذن القاطع وإن تحركت وعلى كل حال يقطع، وهناك أناس يحركون أذانهم تحريكاً كبيراً ما هو صغير، لكن أكثر الناس لا يستطيعون؛ لأن هذه الحركة غير مقصودة والفائدة منها قليلة. وإلا قلنا: إن هذه مثل الشلاء والسليمة على أن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إن الشلاء في الأذن والأنف لا يؤثر؛ لأن الأنف والأذن الصورة ولو كان هناك شلل.

وقوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ الباء هنا لا شك أنها بدل أو عوض فلا بد أن يكون السن المخلوع مماثلاً لسن الجاني.

فمثلاً هل تعلق الثنية بالرباعية؟ لا؛ لعدم اتفاقهما، ولأن الباء للبدل أو للعوض، فلا يمكن أن تكون الرباعية بدلاً عن الثنية أو العكس، فإذا قلع بعض السن يعني: كسر بعض السن هل يقتض منه؟ نعم يقتض منه ويقدر بالنسبة إذا كان الجاني قد برد سن المجني عليه حتى ذهب نصفه نبرد سن الجاني حتى يذهب نصفه.

فإذا قال الجاني: يا قوم ارفؤا بي قصوا السن بدلاً عن البرد هل نطيعه؟ لا نطيعه؛ لأنه كما ألم المجني عليه فإننا نؤله.

وقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ إذ إن المفهوم منها أن الجروح قصاص فيها يمكن الاقتصاص

منه، والفقهاء - رحمهم الله - يقولون: لا يمكن القصاص من جرح إلا من جرح ينتهي إلى عظم والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص منه فمثلاً الجرح في الرأس حتى يصل إلى عظم الرأس ممكن أو لا؟ يمكن.

والجرح في الساق حتى يصل إلى عظم يمكن، وفي الفخذ كذلك، وفي الظهر كذلك على الأضلاع كذلك وكله في الوقت الحاضر ممكن؛ لأن الأطباء عندهم من الحرص ما يمكن أن يضمنوا الجرحى بكل دقة، وإذا كان الله عز وجل لم يبين موضع الجروح، بل قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فنقول: متى ثبت إمكان القصاص في أي جرح وفي أي موضع فإنه واجب.

وقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾^(١) يعني: من بذله عن طيب نفس، ومكّن المجني عليه أو أوليائه من أن يستوفوا حقهم؛ فهو كفارة له عن جنايته التي جناها.

وقوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِذْكُمْ﴾ عام، كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه ظالم، وهنا ذكر الله وصف الظلم في هذا المقام؛ لأن المقام في مقاصة؛ دفع ظلم بعدل، وقد يكون هذا العدل ظلمًا، فإن المقتصر الذي قد جُنِيَ عليه ربما يغار ويكون في قلبه حق، فتعدى ما حدّد له، فلهذا قال: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

وهل نقول: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فلا يوجد أحد ظالم إلا هؤلاء بناءً على أن ضمير الفصل يفيد الحصر؟

الجواب: لا هذا حصر نسبي أي: هؤلاء هم الظالمون في عدم تطبيق ما ذكر في الآية وإلا فإن الكافرين هم الظالمون، والمقتري على الله كذباً ظالم وهو أظلم الناس.

مسألة: وهل الظلم هنا ظلم الكُفْر، أو ظلم دون ظلم؟

الجواب: فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه ظلم الكفر، ومنهم من قال: إنه ظلم دون ظلم؛ يعني: ظلم دون الكفر، وهو مبني على أن الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله - عز وجل - لمن لم يحكم بما أنزل الله؛ هل هي أوصاف لموصوف واحد، أو أوصاف لموصوفين ذوي عدد؟

فمن العلماء من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد؛ لأن كل كافر ظالم، قال الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وكل كافر فاسق، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾، وعلى هذا فالكافر تُسَمِّيهِ ظالمًا، وتُسَمِّيهِ فاسقًا، وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقًا، لكن هذا القول ضعيف.

[والصواب: أن من لم يحكم بما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

(١) لقد نقلنا تفسير بقية الآية من شرح صحيح البخاري للعلامة ابن عثيمين ص (٢٦٧-٢٦٩) المجلد الثامن، طبعنا؛ وذلك لتعلم سماع هذه المادة من مصادرها.

الأول: مَنْ استبدلَ حكم الله بغيره؛ فهذا كافرٌ، ومن هذا: مَنْ يَضَع القوانين الوضعيَّة للحكم بها بين الناس بدلاً عن الأحكام الشرعيَّة؛ فهذا كافرٌ، حتى لو صلى وصام، فإنه كافرٌ؛ لأنَّ شريعة الله لا تتبعض، مَنْ كَفَرَ ببعضها وآمن ببعضها فهو كافرٌ بالجميع، قال الله تعالى لبني إسرائيل: ﴿أَفَتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].

الثاني: أن يحكم بغير ما أنزل الله لا استبدالاً عن شرع الله بغيره؛ ولكن لأنه ظالم يُحِبُّ العدوان، فيحكم بغير ما أنزل الله؛ لأنه صاحب ظلم وعدوان، يعرف أن هذا حرام، وهو مقتنع أنه حرام، ولكن يحكم به عدواناً وظلماً؛ فهذا لا يكفر ولكنه ظالم

القسم الثالث: أن يحكم بغير ما أنزل الله لا ظلماً وحباً للعدوان، ولكن هو في نفسه، كأن يتخاصم عنده رجلان أحدهما صديق له أو قريب له، فيحكم له بغير ما أنزل الله، لا محبة للعدوان على المحكوم عليه وظلمه، ولكن محبة لصاحبه أو صديقه أو قريبه؛ فهذا نصفه بأنه فاسق لخروجه عن حكم الله.

ولنعلم أن القسم الأول الذي قلنا: إنه كافرٌ مَنْ حَكَمَ به، فلا بُدَّ أن نُقيم عليه الحجة، ونقول: إنَّ هذا مخالفٌ لشريعة الله، وذلك؛ لأنَّ كثيراً من حُكَّام المسلمين اليوم - إن لم نقل: أكثرهم - يجهلون بالأحكام الشرعية، ويكون عندهم بطانةٌ سوءٌ تُؤمِّرُهُ عليهم وتخدعُهُم، وتقول: هذا لا يُنافي الشرع، أو يقولون: إنَّ باب المعاملات يرجعُ إلى رأي الحاكم واجتهاده، لقول النبي ﷺ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دِينِكُمْ»^(١)، وما أشبه ذلك من التلميحات، فيأتي الحاكم الذي له السُّلطة فيضَع هذا القانون بناءً على فتوى المفتي الذي غَرَّه.

وأنا أذكر ذلك أنه لما بدأت الاشتراكية في الدول العربية تظهر، وهي: مبدأ مبنيٌّ على الظلم، وقد أفلست - والله الحمد - وأفلس من قرَّرها، وانهدمت إلى يوم القيامة - إن شاء الله تعالى - لما بدأت هذه الفكرة صار بعض العلماء الذين يُشار إليهم أنهم علماء، ولكنهم علماء دولة، وعلماء الدولة علماء سوء في الغالب؛ لأن العلماء ثلاثة:

علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملَّة، صاروا يستتجون من الآيات الكريمة، ومن الأحاديث ما يُعزِّزون به هذا المبدأ، فيشعرون ما تشابه من القرآن، يقولون: الله قال: ﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الروم: ٢٨] (أنتم فيه سواء)؛ أي: فيما رزقناكم، لا فضل لأحدكم على الآخر.

وقالوا: إنَّ النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَاءِ،

والتأثر^(١)، وأنه قال: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٍ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَسْخَرَهَا»^(٢)، وأتوا بتصوحي مشابهاة. فقد يأتي الحاكم بناءً على ما عنده من الجهل ويصدق هؤلاء العلماء، فيضع القانون بناءً على فتوى هؤلاء العلماء، وحينئذ ربما يكون معذوراً، ولكن إذا بَيَّنَّ له الحق، وقيل: هذا تليس من هؤلاء، وليس عندهم علم، وكل ما احتجوا به فهو حجة عليهم؛ لأن شيخ الإسلام - رحمه الله عليه - قعد قاعدة مفيدة؛ حيث قال: (كل نص صحيح يستدل به مبطل على باطله؛ فهو حجة عليه، وليس له). اهـ.

وقال: أنا مستبعد لأن أثبت هذا، ذكر هذا في مقدمة كتابه «العقل والنقل» الذي يُسمى: «درء تعارض العقل والنقل».

ووجه ما قاله - رحمه الله -: أن الذي يستدل بنص صحيح على باطل لا بُدَّ أن يكون في هذا النص ما يُشير إلى الحكم، والحكم الذي يدل عليه النص لا يمكن أن يكون باطلاً؛ إذن فلا بُدَّ أن يكون صحيحاً مُقتضياً على من احتج به.

الخلاصة: أن الأوصاف الثلاثة التي في آية المائدة، وهي من آخر ما نزل، وليس فيها منسوخ، وسورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ أبداً، وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بهذه الأوصاف الثلاثة، والصحيح أنها تنزل على أحوال، وليست أوصافاً لموصوف واحد^(٣).
الفوائد

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن الله فرض على اليهود القصاص؛ لقوله: ﴿وَكُنِينَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾، لكن إذا قال قائل: كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلَّهِ﴾ بأنه المجني عليه يعفو عن الجاني نقول: نعم فرض الله عليهم القصاص أو العفو مجاناً، فهذه الأمة رخص الله لها في القصاص والعفو مجاناً وأخذ الدية والمصالحة كل هذا - والحمد لله - من سعة شريعة هذه الأمة، وقد ذكروا - أي: ذكر بعض العلماء - أن اليهود يُفرض عليهم القصاص والنصاري بالعكس العفو فرض عليهم حتى قيل: إن من أصول شريعتهم أنه من ضربك على الخد الأيمن فأدر له الخد الأيسر. ولا شك أن هذا فيه نوع من الإذلال، لكن على كل حال لا ندرى عن صحة هذه المقالة شيئاً والله أعلم.

لكن يقال: إن اليهود يُفرض عليهم القصاص بخلاف النصاري والعلة واضحة؛ لأن اليهود عتاة طغاة بغاة فلا يليق بهم إلا أن يُقتل القاتل حتى يكون ذلك نكالاً.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٧٧)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/٨٩).

(٣) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين الجزء السابع ص (٢٦٧ - ٢٦٩) طبعنا.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قبح ما فعله بني النضير مع بني قريظة، فبني النضير يرون أنهم أشرف اليهود، ولذلك إذا قتل النضري قرظياً فإنه لا يقتل به وإذا قتل القرظي نضرياً فإنه يقتل به، - سبحانه الله - كلهم يهود لكن يقولون هذا الأشرف والأفضل، وإذا قتل النضري قرظياً فله نصف الدية إذا لم يقتص وإذا كان العكس فله الدية كاملة هكذا ذكر المفسرون في هذا الموضع.

٣. ومن فوائد الآية الكريمة: أن القصاص ثابت في النفوس ولو اختلف الناس في السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغير ذلك، وهذا يؤخذ من العموم، ولهذا لو أن رجلاً شاباً عالماً كريماً قتل طفلاً في المهد فإنه يقتل به؛ لأنه لا عبرة في الاختلاف في هذه الأشياء ولذكر العموم.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جريان القصاص في العين؛ لقوله: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾.

وجريان القصاص بين الأنف؛ لقوله: ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾.

وجريان القصاص في الأذن؛ لقوله: ﴿وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾.

وجريان القصاص بالسن بين الأسنان، كم هذه الأعضاء؟ أربعة، بقي أعضاء منها اللسان والرجلان واللسان وغيرها من الأعضاء، فهل الحكم فيها كالحكم في هذه؟

الجواب: نعم الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس الجلي الواضح؛ وإنما ذكر الله تعالى هذه الأعضاء: العين، والأنف، والأذن، والسن لعلهم - يعني: اليهود - يخالفون في القصاص في هذه الأشياء فنص عليها؛ لوقوع المخالفة فيها.

أقول: لعل ولا أجزم بهذا؛ لأن الله أعلم بما أراد في كتابه.

لكن نعلم أن ما سواها من الأعضاء يكون مثلها، فمثلاً الإصبع بالإصبع يؤخذ الخنصر بالخنصر والإبهام بالإبهام وما بينهما كذلك، والقدم بالقدم، والكف بالكف، والذراع بالذراع، وهلم جراً.

لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشترط؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا بد أن يكون القطع من مفصل وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقاً، يعني مثلاً: الذراع مفصله المرفق من جهة العضد والكف من جهة اليد، فإذا قطع الإنسان الذراع من النصف، يعني: الجاني قطع الذراع من النصف فالقطع الآن ليس من المفصل، فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من المفصل لا يقطع حتى لو قال المجني عليه: اقطعوا لهذا الرجل من الكف وأنا بهيماح في الزائد لا يقطع؛ لعدم توفر الشرط

حتى لو قال: اقطعوا من الكف وأعطوني أجر الزائد، نقول: لا يقطع. ولكن الصواب أن يقال: بل يقطع لوجوب القصاص، لكن بشرط أن يمكن القصاص.

وهذا القصاص هل يكون بالنسبة أو بالمساحة؟ يكون بالنسبة فقد يكون المجني عليه ذراعاً طويلة ولو أخذناها بالمساحة فلا بد أن نأخذ كل ذراع الجاني، ولكن إذا كان القطع من النصف فلنأخذ النصف وإذا كان من الثلث، قلنا: خذ الثلث هذا هو القول الراجح.

مسائل متفرقة:

أ- إذا قطع ذكر إنسان يقطع ذكره أو لا؟ يقطع ذكره.

ب- إذا قُدِّرَ أن المقتول ذكره كان عقيماً والقاطع سليماً هل يقطع أو لا؟ يقطع نظيره

ج- لو أن شخصاً قطع أذن أصمٍّ وهو يسمع - أي: القاطع - فإنه يقطع أذنه؛ لأنه نفس العضو هو العضو والعقم شيء زائل بخلاف الأشل والصحيح مثلاً لو قطع يداً سلاء وهو سليم اليد فإنها لا تقطع؛ لفوات المنفعة في الأول وهي أمر مهم.

د- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن جميع الجروح إذا أمكن القصاص منها فالحكم ثابت بالقصاص؛ لعموم قوله: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾ وكان السابقون من العلماء يقولون: إنه لا يمكن القصاص من الجروح إلا إذا انتهت الجرح إلى العظم، وهذا هو منتهى العلم في ذلك الوقت؛ لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتصر من الجرح فيما دون الشعرة، أي: في أي موضع كان، فإذا أمكن القصاص وجب القصاص وهذا هو العدل ودليلنا في هذا قوله تعالى في الآية العظيمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

مسألة: غير الجروح هل يقتصر فيها كاللطمة والضرب بالعصا وما أشبه ذلك؟

الجواب: اختلف العلماء: منهم من قال: إن اللطم لا يُلطم لكن يؤخذ منه الحق العام ويكون أمره إلى ولي الأمر يقدم ما يراه مانعاً من العدوان وعللوا ذلك: بأنه لا يمكن القصاص في اللطم؛ لأن ربطها بالشدة والقوة أو بالعكس صعب جداً، وأيضاً ربما يكون المجني عليه يده كبيرة وذلك يده صغيرة، وهذا لما ضرب المجني عليه أصابت الضربة نصف خده، والثاني يده كبيرة إذا ضربه تحيط بكل الخد فيختلف الحكم فلا يمكن القصاص، لكن بعض العلماء يقول: إن القصاص ممكن؛ لأن مثل اللطم والضربة وما أشبه ذلك، الإنسان لا يريد أن يتشفى بما يصيبه من الألم وإنما يريد أن يتشفى بما يصيبه من الإذلال والإهانة، ولا شك أن في اللطمه إذلاً لا فيقول: أنا ما همتني اللطمه غاية ما هنالك أنه تفرق الدم ثم رجع؛ لأن الدم من شدة الضربة يتفرق ثم يرجع، لكن يهمني أنه أذلني فأنا أريد أن أذله.

على كل حال: في هذه الحالة ينبغي أن يقال: إنه يرجع إلى قول القاضي، والقاضي إذا رأى إهانة

للمعتدى عليه ولو بضربة خفيفة كنوع من التشفي ليفعل.

مسألة: كذلك أيضًا بالنسبة للضرب بالعصا هل يقتصر منها؟

الجواب: نقول: أما بالعصا التي ضربه بها فهذا يمكن، ولكن يبقى النظر في شدة الضربة، وأما أنه يضربه بسوط دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتصر، فهذا لا يمكن، يبقى النظر إذا ضربه بمثل ما ضربه به، فهل يمكن القصاص أو لا يمكن؟

ينبغي هذا على ما سبق أنه ليس المهم أن يضربه بما يؤذيه أو ما أشبه ذلك المهم أن يذله.

يمكن أن نتعرض أيضًا لمسألة الثوب، فلو شق ثوب إنسان هل يقتصر منه بشق ثوبه؟ هذه فيها خلاف أيضًا بين العلماء منهم من يقول: لا إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيمة إن أتلغه حتى لا يستفاد منه؛ فبالمثل إلا على المذهب، وإن شقه شقًا يمكن الانتفاع منه مع وجوده فإنه يقوم الذين قالوا بالقصاص في مثل اللطمة والضربة وشق الثوب استدلوا بالعموم في قوله: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعْدَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿وَلَنْ عَاقِبَتُهُمْ فَأَقْبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

والذين منعوا قالوا: هذا لا يمكن فيه القصاص؛ لأنه صعب التقدير، وإذا قلنا بالقول الراجح: أنه يجوز أن يشق ثوبه كما شق ثوبه فهنا سؤالان:

السؤال الأول: إذا اختلف الثوبان أحدهما جديد والثاني قديم أو كلاهما جديد وأحدهما من النوع الجديد والآخر من النوع الرديء هل يفعل؟

الجواب: يرجع إلى ما ذكرنا وهو هل الذي طلب القصاص أراد المعاوضة أو أراد إذلال الذي شق ثوبه؟ الغالب أنه الثاني وبناءً على ذلك نقول: له أن يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أغلى من ثوب المجني عليه قدرًا ووضعا.

السؤال الثاني: إذا قلنا بذلك فهل يُقَدَّر بالمساحة أو بالنسبة؟ وما الفرق بين النسبة والمساحة؟ يعني: لو كان الجاني ثوبه طويل والمجني عليه ثوبه قصير وشق منه مقدار أصبع، الذي ثوبه قصير الأصبع يأخذ منه مساحة وذاك يكون قليلاً.

إذن نقول: لا بد أن تكون بالنسبة؛ لأننا لو قلنا بالمساحة لن نتمكن من الماثلة.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني عليه أو إن كان بالقتل وأن ذلك يكون كفارة له؛ لقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾.

فإن قال قائل: هو صار كفارة له باعتبار حق أولياء المقتول فما الحكم بالنسبة لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل حياته؟

الجواب: إذا علم الله من صدق توبة القاتل فإن الله يتحمل عنه حق المقتول فيرضيه.

٧. ومن فوائدها: الحث على العفو عن الجاني؛ لقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم؛ لقوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

٩. ومن فوائدها: أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلاً منه، فليس بظالم، لكن يقال: يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى الحق ويحكم بما أنزل الله.

فإن قال قائل: هل بين هذا الوصف ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وبين قوله في الآية السابقة ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ تعارض بمعنى: أنها متبايتان أو هما مدلولها واحد؟

فالجواب: أن من العلماء من قال: إنها متبايتان ومنهم من قال: إن مدلولها واحد؛ فمن قال: إنها متبايتان قال في الأولى: إذا كان هدف الحاكم بغير ما أنزل الله: العدول عن ما أنزل الله وأن غيره خير منه للإنسانية فهذا كافر، وسواء حكم أو لم يحكم، ولكن هذا من الدليل على ما في قلبه. وأما من حكم وهو: يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه أنسب للعباد من حكم الطاغوت ولكنه أراد أن يتعدى على المحكوم عليه لعداوة بينه وبينه فهذا ظالم.

أما من قال: إنها متفتتان ولا تباين بينهما، فيقول: إن الكافر ظالم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، فعلى هذا فالوصفان متفقان على موصوف واحد لكن الأول أظهر، وأن لكل وصف محلاً خاصاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٦، ٤٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا﴾ أي: أرسلنا عيسى ابن مريم قافياً لمن سبقه أي: متبعاً لمن سبقه. مأخوذ من القفا؛ لأن المتبع لأثار مَنْ سبقه يمشي في قفاه.

وقوله: ﴿عَلَىٰ آثَرِهِم﴾ أي: على آثار الرسل السابقين.

وقوله: ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي ﷺ رسول؛ ولهذا جعله قافيا لمن سبقه، ونسب إلى أمه؛ لأنه ليس له أب.

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ ﴿مُصَدِّقًا﴾ حال من عيسى يعني: حال كونه ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾، وتصديقه لما بين يديه من التوراة لها معنيان: المعنى الأول: أنه يصدق التوراة ويقول: إنها الحق.

المعنى الثاني: أنه يصدق خبرها؛ حيث كان عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - مذكورا فيها وقوله: ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: لما سبقه ﴿مِنَ التَّوْرَةِ﴾ وهي: الكتاب الذي أنزله الله على موسى - عليه السلام -

وقوله: ﴿وَأَتَيْنَاهُ بِالْإِنْجِيلِ﴾ أي: أعطيناه الإنجيل زائداً على تصديق ما بين يديه من التوراة. فتكون شريعة عيسى مكونة من شريعة التوراة وشريعة الإنجيل؛ ولهذا لا يعتبر الإنجيل كتاباً مستقلاً، بل هو تابع للتوراة ليس فيه من الأحكام إلا شيء قليل، لكن غالبه مواعظ وقصص وعبر.

وقوله: ﴿فِيهِ﴾ أي: في الإنجيل ﴿هُدًى﴾ أي: علم ﴿وَنُورٌ﴾ أي: أثر نافع يستتير به القلب. وقوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ ومصدقاً هذه عائدة على الإنجيل والأولى ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ عائدة على عيسى، فيكون عيسى مصدقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ، وكذلك الكتاب الذي نزل عليه وهو الإنجيل.

وقوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي: وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنجيل هدى وموعظة؛ ولهذا أكثر ما فيه المواعظ والعبر والقصص، أما الأحكام فغالبها مستمدة من التوراة. وقوله: ﴿وَهُدًى﴾ هو: العلم ﴿وَمَوْعِظَةً﴾: ما تنعظ به القلوب وهو: الإخبار المقرون بالترغيب والترهيب، فكل خبر قُرِنَ بالترغيب والترهيب فهو موعظة. كما كان الصحابة يقولون: وعظنا الرسول ﷺ موعظةً وَجَلَّتْ منها القلوب وذرفت منها العيون^(١).

وقوله: ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي: الذين اتقوا الله عز وجل وتقوى الله تعالى هي: امثال أمره واجتناب نهيه، وسميت تقوى؛ لأن الإنسان يتقي بها عذاب الله تعالى.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: أن عيسى - عليه السلام - آخر الأنبياء؛ لقوله: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣)، وأحمد في «مسنده» (١٧١٨٢) من حديث المرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٤٢).

«أَثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ»، وليس بعده أحد يقفوه إلا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي - عليه الصلاة والسلام -

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من ليس له أب ينسب إلى أمه؛ لأن الله تعالى نسب عيسى ابن مريم إلى أمه؛ لأنه ليس له أب.
فإن قال قائل: ما مثال الذي ليس له أب؟
قلنا: له أمثلة:

منها: أن يزني رجل بامرأة فتأتي له بالولد فهنا الولد ليس للزاني لقول النبي ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»^(١)، فلا ينسب إلى الزاني ولا يرث منه ولا يرثه الزاني ولا يتحمل عنه العقل ولا غير ذلك. المهم أن هذا ليس له أب.

ومنها: أن يلاعن الرجل امرأته بאתهامه إياها بالزنا ويتنفي من ولدها، فيقول: ليس الولد مني فحيثئذ يكون له أم وليس له أب.

واختلف العلماء - رحمهم الله - فيما لو استلحق الزاني الولد المخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به أو لا؟ منهم من قال: إنه لا يلحق به لعموم قول النبي ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ومنهم من قال: يلحق به إذا لم يكن له منازع؛ لأنه ولده قدرًا وليس له منازع شرعًا فيلحق به شرعًا كما هو منه قدرًا وهذا هو القول الراجح: وأن الزاني إذا استلحق بالولد الذي خلق من مائه وليس له منازع فإنه يلحق به.

ولا ينافي هذا قول النبي - ﷺ - «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ لأن الحديث صريح بأن هناك نزاعًا بين صاحب الفراش والزاني؛ ولهذا قال: «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

مسألة: فإذا كانت امرأة بكرًا زنا بها رجل هل هناك فراش؟

الجواب: لا ليس هناك فراش، وإذا لم يكن هناك فراش واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من إلحاقه به، لكن جمهور العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق به ولو استلحقه، واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

والقول الثاني: أنه لو استلحقه الزاني ولا معارض له فإنه يلحقه وأجيب عن هذا الحديث بأن ظاهره أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعاشر الحجر.

٣- من فوائد الآية الكريمة: أن الأنبياء عليهم السلام يصدق بعضهم بعضًا لقوله:

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾.

٤- ومن فوائدها: ثبوت نزول التوراة وأنها حق؛ لأنه شهد بها أحد الرسل أولي العزم بأنها حق.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الكتاب وهو الإنجيل وهو صريح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝٢٠﴾ من قَبْلِ هَٰذِهِ لِنَاسٍ ﴿١٩﴾ عمران: ٣-٤

فإن قال قائل: هل الإنجيل الموجود الآن بأيدي النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ فاجواب: لا فيه وفيه؛ لأن النصارى وكذا اليهود وهم أخص من النصارى في الجراءة على الله؛ قد حرفوا التوراة والإنجيل كما قال الله عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ مُرَاتِيبًا فَتُحْفَوْنَ بِهِ وَتُخْفَوْنَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩١].

وعلى هذا فيجب التحري بالنسبة للتوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم والإنجيل الموجود بيد النصارى اليوم أي: يجب التحرز منها، بل يقال: ليس كل ما فيها فهو حق ففيها ما هو عرف، وفيها ما هو منقوص وفيها ريبا ما هو مزيد.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن في الإنجيل هدى ونورا؛ لقوله تعالى: ﴿فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾، ومن الهدى والنور الذي فيه أن فيه وصف النبي - ﷺ - كما قال تعالى: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - بشر بمحمد ﷺ فهذا من الهدى والنور.

٧- ومن فوائد هذه الآية: أن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا؛ لقوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾.

٨- ومن فوائدها: التنويه بعظمة التوراة وصدورها وشرفها؛ لأنه ذكر في هذه الآية أن عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة وأن الإنجيل أيضا مصدق لما بين يديه من التوراة.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما يتفجع به المتقون؛ لقوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على التقوى وأنها سبب لكل خير ولكل علم؛ لقوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾، ولا شك أن التقوى هي أساس العمل؛ لأن من لا يتق الله لا يعمل، فمن اتقى الله عمل بما أمر الله بحسب ما عنده من التقوى.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلِيَسْمَعُوا أَلْحٰمًا لِّلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٧].
في قوله: ﴿وَلِيَسْمَعُوا﴾ قراءتان: الأولى ما هو مثبت وهو سكون اللام وسكون الميم، والقراءة

الثانية: فتح اللام وفتح الميم والتقدير: (وليحكم)، فعل القراءة الأولى تكون اللام لام الأمر، وعلى القراءة الثانية: تكون اللام لام التعليل التي نعبّر عنها أحياناً بلام كي، ولننظر إلى الإعراب على الوجهين ﴿وَلِيَحْكَمْ﴾ تكون أمراً من الله عز وجل بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ولكن هذا الأمر هل هو مقول لقول محذوف أي: وقلنا أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أو أنه أمر ابتداء؟ قيل هذا وهذا ومتى دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير.

أما على القراءة الثانية (وليحكم) فتكون تعليلًا لقول الله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ﴾ يعني: مصداقًا لما بين يديه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.

والحكم هو بيان الحكم والإلزام به يعني بمعنى القضاء، فالقضاء: بيان للحكم والإلزام به والفتوى: بيان للحكم بدون إلزام.

وقوله: ﴿يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ أي: بالذي أنزل الله فيه من الكتاب.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ نقول فيها كما قلنا في الآيتين السابقتين إلا أنه هنا قال: ﴿الْفَاسِقُونَ﴾، فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر؟ لأن الفسق قد يكون فسق كفر أو فسق معصية هذا على حسب الحال، والتفصيل الذي فصلناه سابقًا، فهو ينزل عليه هذه الآيات، فمن حكم بغير ما أنزل الله عادلاً عن حكم الله زاعماً أنه مساوياً لحكم الله أو أنفع فهذا كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه فهذا فاسق.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها: أنه يجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله.

٢- من فوائدها: أنه يجب على أهل الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد ﷺ، ووجه ذلك: أن ما أنزل في الإنجيل صفة محمد ﷺ وقد بشر عيسى به فقال: ﴿وَمُبَشِّرًا رِسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحَدٌ﴾ [الصف: ٦] فلو قال النصارى اليوم: أننا مؤمنون بالإنجيل، قلنا لهم: لم تؤمنوا لأنكم لو آمنتم بالإنجيل لآمنتم بمحمد ﷺ، إذ هو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر... إلخ. وأيضاً قد بشركم به نبيكم عيسى عليه السلام.

فإن قالوا: إن الذي بشرنا به اسمه أحمد؟ قلنا: هذا اسم آخر لمحمد ﷺ فاسمه أحمد ومحمد، ويدل لهذا قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الصف: ٦] أي: جاء بني إسرائيل بالبينات الدالة على صدقه وعلى تصديق عيسى ببيشارته ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، وكلمة جاء في اللسان العربي المبين تفيد الماضي فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء، وهل أحد جاء قبل محمد؟ لا، هم ادعوا

أن أحداً جاء قبل محمد اسمه أحمد؟ إنها قالوا: نتظر أن يجيء أحمد فنقول: هذا الذي قلتم غير صحيح؛ لأنه جاءهم وليس بمنتظر.

٣. ومن فوائد الآية الحكيمية: أن الإنجيل منزل من عند الله؛ لقوله: ﴿يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ وهو صريح جداً في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (٢) من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ﴿آل عمران: ٣، ٤٤﴾.

وعلى هذا فيكون الإنجيل من كلام الله؛ لأنه نزل من عنده وهو كلام موحى، والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو كلامه.

٤. ومن فوائد الآية: إثبات العلو علو الله عز وجل يؤخذ من قوله: ﴿يَمَّا أَنْزَلَ﴾، والنزول لا يكون إلا من أعلى.

والأدلة على علو الله - عز وجل - الذاتي أكثر من أن تحصى وأصولها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

أما الكتاب: وهو القرآن فملوء بعدة أوجه، والسنة كذلك القولية والفعلية والإقرارية؛ أما القولية فالرسول ﷺ يقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»^(١) ويقول: «رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ»^(٢)، وأما الإقرارية فقد سأل الجارية: «أَيُّنَ اللَّهِ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ فَأَقْرَهَا، بَلْ قَالَ: «إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»^(٣). وأما الفعلية فإنه ﷺ إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء^(٤).

ولما استشهد ربه على أمته أنه بلغ في يوم عرفة جعل يقول: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس^(٥).

وأما الإجماع: أنه لم يُنقل حرف واحد لا بسند صحيح ولا ضعيف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا: إن الله تعالى ليس في السماء أبداً.

ولو قال قائل: ولم يوجد عنهم أن الله في السماء؟ قلنا: هذا مكابرة هم يقرءون القرآن وفيه ذكر العلو، هل ورد أن أحداً منهم خالف ذلك؛ إذن فهم مجموعون عليه، وهذا طريق واضح للإجماع ما منهم أحد فسر آيات العلو بخلاف ما يدل عليه في ظاهرها.

(١) صحيح مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) ضعيف: رواه أبو داود (٣٨٩٢)، وأحمد في «مسنده» (٢٤٠٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٧٤) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٤٢٢).

(٣) رواه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٣٨١٣) من حديث معاوية بن الحكم السلمي.

(٤) فكان يرفع يديه ﷺ في دعاء الاستسقاء، كما عند البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٨٩٥) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٥) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أما العقل: فكل إنسان يعلم أن المنزلة العليا خير من المنزلة السفلى وأن علو المكان خير من أسفل المكان فالعلو صفة كمال فيجب أن يكون ثابتاً لله عز وجل.

وأما الفطرة: فاسأل عوام المعجّز إذا أردن أن يدعون الله أين تتجه؟

إلى السماء حتى العجوز العامة بفطرتها تشهد بأن الله في السماء.

وعلى هذا فإن هذه الأدلة الدالة على علو الله عز وجل تفند قول من يقول: إن الله ليس في جهة أو يقول: إن الله في كل مكان وكلا القولين ضلال.

له من هوانه الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه فاسق، وهذه آخر الآيات الثلاثة فأولها: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وثانيها: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وثالثها هذه الآية ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ فهل هذه أوصاف موصوفة لواحد؟

الجواب: فيه خلاف بين العلماء:

منهم من قال: إنها موصوفة لموصوف واحد؛ لأن الكافر يصدق عليه أنه ظالم والظالم يصدق عليه أنه فاسق، فالكافر نسميه ظالماً فاسقاً.

ومنهم من يقول: إن اختلافها على اختلاف الأحوال، فهذا حكم بغير ما أنزل الله فنقول هو كافر، والثاني نقول: هو ظالم، والثالث نقول: إنه فاسق، وهذا هو الأرجح وجه ذلك: أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، فإن كان كذلك فينبغي أن نقول: كل وصف يتنزل على حال من الأحوال، فمن حكم بغير ما أنزل الله على أن ما حكم به هو السنة والطريق التي يمشي عليها تابذاً حكم الله وراء ظهره، فهذا كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله لعدوان على المحكوم عليه أو على غيره فهو ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه؛ ليتوصل إلى غرض يرى أنه مطلوب فهذا فاسق. فتكون الآيات منزلة على اختلاف الأحوال.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها وهو القرآن الكريم ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ والمراد بالكتاب: القرآن فهو مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب بأيدي الملائكة السفرة ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا وسمي بذلك؛ لأنه جمعت فيه الأحكام الشرعية والأخبار الصادقة والقصص النافعة، وأصله الكتب ومنه الكتيبة لطائفة مجتمعة من الجيش.

وقوله: ﴿وَالْحَقِّ﴾ حال من الكتاب أي: حال كونه متلبساً بالحق فيكون ما جاء به القرآن متضمن للحق هذا وجه من معناه.

والوجه الثاني: أنه حق من عند الله عز وجل فتكون الباء للتعدية في أنزلنا يعني: أنزلناه إنزالاً حقاً، قال الله تعالى: ﴿وَالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥].

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ والذي بين يديه من الكتاب ليس التوراة والإنجيل فقط، بل هما أقرب الكتب إليه، لكن جميع الكتب قد صدقها.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب؛ ولهذا لا يأتي بعده كتاب.

وقوله: ﴿وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْهِ﴾ معطوف على ﴿مُصَدِّقًا﴾ وهي - أي: ﴿مُصَدِّقًا﴾ - حال من الكتاب فيكون الكتاب هو المهيمن ﴿وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْهِ﴾ أي: على ما بين يديه من الكتاب.

ومعنى الهيمنة: قيل معناها: الشاهد أي: شاهد عليه، وهذا فيه نظر؛ لأن شاهداً يغني عنها ﴿مُصَدِّقًا﴾.

وقيل الهيمنة بمعنى: السيطرة والحكم أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب مسيطر عليها ناسخ لها، وهذا المعنى أصح؛ لأن القرآن مهيم على كل الكتب السابقة؛ إذن ﴿وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْهِ﴾ الصواب أنه: مسيطر وحاكم وناسخ لما سبق؛ ولهذا جاء بعده قوله: ﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ يعني: فبناءً على ذلك احكم بينهم - أي: بين أهل الكتاب وبين المسلمين - ﴿بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ المراد به: القرآن فإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بالقرآن؛ لأن القرآن مهيم مسيطر على ما سبقه يُعَارِضُ وَلَا يُعَارِضُ فَيُحْكَمُ وَلَا يُحْكَمُ عليه.

وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ هذا القول موجه من الله عز وجل إلى الرسول ﷺ مع أننا نعلم علم اليقين أنه لن يفعل ذلك، لكن ليعتبر الناس أنه لو كان محمد رسول الله ﷺ ينهاه ربه مرسله عن اتباع أهواءهم عما جاءه من الحق فكيف بغيره؟

وقال: ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ ولم يقل: شريعتهم أو نحوها؛ لأنهم على هوى وليسوا على هدى فكفرهم

بما جاء به محمد ﷺ هو ليس عن عقل ولا عن شرع.

وقوله: ﴿عَمَّا جَاءَكَ﴾ متعلق بمحذوف والتقدير: عادلاً عما جاءك من الحق، وهذا أحسن من أن يُقدَّر بمعرضاً عما جاءك؛ لأن تقديره بمعرضاً فيه شيء من الشدة، لكن عادلاً أخف، والمعنى واحد لكن ينبغي استعمال الألفاظ المناسبة.

إذن ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ نقول هو متعلق بمحذوف والتقدير: عادلاً عما جاءك من الحق ولم يقل: عما جاءك أو عما نزل بل قال: من الحق؛ ليتبين أن ما جاء به الرسول ﷺ لا يمكن العدول عنه إلى غيره.

وقوله: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ قوله: ﴿لِكُلِّ﴾ يقول النحويون: التنوين هنا تنوين عوض ما التقدير؟ لكل أمة أو لكل واحد المهم التنوين عوض عن كلمة محذوفة. ومعنى: ﴿جَمَلْنَا﴾ أي: صيّرنا.

وقوله: ﴿شَرْعَةً﴾ الشريعة: ما يُشرع وأصلها شرعة الماء، والمنهاج: ما ينهج وأصله الطريق، فكل أمة لها شرعة تناسب أحوالها ومكانها وزمانها.

وقوله: ﴿وَمِنْهَاجًا﴾ تسلكه هذه الأمة إما الكفر وإما الإيمان، فكل أمة هكذا.

فشرائع اليهود والنصارى مناسبة لحالهم وزمانهم ومكانهم.

وشريعة محمد ﷺ مناسبة لكل أمة في كل زمان وفي كل مكان فيكون قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ بعد توحيد الشريعة والمنهاج يكون من باب إفحام الخصم أي: أن هؤلاء الذين يقولون: إن شريعة محمد غير مقبولة؛ لأنها تخالف شرائعنا وغير صحيحة؛ لأنها تخالف شرائعنا نقول: أنتم لكم شرائع خاصة مناسبة وأمة محمد لها شرائع خاصة مناسبة، وأنتم الآن تعتبرون من أمة محمد باعتبار الدعوة.

وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ سبحانه وتعالى؛ لأن بيده الأمر، فلو شاء الله لجعل الشرائع واحدة يكفر بها من يكفر ويؤمن بها من يؤمن ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة فيما شرع، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ يبلو بمعنى: يختبر، ﴿فِي مَا آتَاكُمْ﴾ من الشرائع سواء كانت سهلة ميسرة أو كانت صعبة مشددة.

فالأول: يتلى به هل يشكر أو لا يشكر؟ والثاني: يتلى هل يصبر أو لا يصبر؟ لأننا نعلم أن الشرائع مختلفة في يسرها وعسرها فالشرائع الميسرة نبتلي بها بالشكر هل يشكر هؤلاء الذين يُسر عليهم أم لا؟ أما المشددة فيتلى بها بالصبر هل يصبرون على هذه الشرائع ويقومون بها أم لا؟ ولهذا قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ أي: ليختبركم، ﴿فِي مَا آتَاكُمْ﴾ من الشرائع.

وقوله: ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ أي: بادئوها بالسبق إليها، و﴿الْخَيْرَاتِ﴾ جمع خير، والمراد بها:

كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فإنه خير؛ ولهذا ما من نبي بعثه الله إلا وقد دل أمته على الخير وحذرها من الشر.

وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ - الله أكبر - المرجع إلى الله سبحانه وتعالى فكل الخلائق مرجعها إلى الله، وهل المراد المرجع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟
الجواب: في الدنيا والآخرة مرجعنا إلى الله في الدنيا والآخرة.

أما في الدنيا فإن مرجعنا إلى الله فهو الذي يحكم بيننا، وهو الذي يحكم علينا ويحكم فينا، أما في الآخرة فكذلك يفصل بيننا يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير.

وفي قوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ فيه فائدة بلاغية: وهي الحصر، وذلك بتقديم الخبر؛ لأن القاعدة عندنا: أنه إذا قُدِّمَ ما حقه التأخير كان دليلاً على الحصر.

يقول: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (ينبئ) بمعنى: يخبر.

وهل النبأ والخبر معناهما مترادف أو بينهما فرق دقيق؟

يقول شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: إنه ليس في اللغة شيء مترادف - يعني مائة بالمائة - بل لا بد من فرق وإلا لكانت اللغة العربية شيء من الحشو، لا بد من فرق حتى أسد، وضرغام، وغضنفر، وما أشبه ذلك وإن كان مدلولها واحداً، لكن لا بد وأن يكون كل واحد منها مشتملاً على معنى دقيق يفرق بينه وبين الآخر.

هنا النبأ هو الإخبار قيل: إن الإخبار يشمل ما كان هائماً وما لم يكن هائماً والنبأ لا يكون إلا في الأمور الهامة، قال الله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ١ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ [النبا: ١-٢]، ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ [ص: ٦٧].

فالنبأ يكون في الأمور الهامة العظيمة والخبر يكون في أي شيء.

فيكون الخبر على هذا أعم.

وقوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ أي: بالذي كنتم تختلفون فيه، وحيث لا يحصل الفصل من العدل - عز وجل - ويتبين مَنْ على حق ومَنْ ليس على حق.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات أن القرآن كلام الله من قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علو الله عز وجل، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا﴾ والإنزال لا يكون إلا من أعلى.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على القرآن، وأن القرآن حق ونازل بالحق.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة، النقبة العظيمة للرسول ﷺ، يؤخذ من قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ وهذا يفسر قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤].

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مصدق لجميع الكتب ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تصديقه لما بين يديه ذكرنا أنه على وجهين: يعني حاكمًا بمصدق الكتب التي نزلت سابقًا، ومصدقًا لما أخبرت به من نزول القرآن.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة، أن جميع ما في القرآن حق إن كان خبرًا فهو صدق، وإن كان قصصًا فهو نافع، وإن كان أحكامًا فهو عدل.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب؛ لقوله: ﴿وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْهِ﴾.

٨- ومن فوائد هذه الآية، وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا تخاكم إلينا أهل الكتاب لقوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾، وهذا الخطاب للنبي ﷺ لكن يشمل الأمة.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؛ لقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾.

١٠- ومن فوائد هذه الآية، أن مخالفة أهل الكتاب لما جاء به محمد ﷺ لم تُبَيِّنْ على دليل صحيح، ولا على عقل راجح، وإنما بُيِّنَتْ على هوى طاغ، لقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن يبين قبحه وأن ينقل الناس إلى ما هو خير منه؛ لقوله: ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾، فكأنه قال: لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من الحق.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم شخصية قائمة؛ لا يتابعوا الناس فيكونوا أذنانًا لأعداء الله، بل يجب أن تكون لهم شخصية قائمة في عزة الإسلام؛ لقوله: ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة، أن ما جاء الرسول ﷺ فهو حق.

١٤- ومن فوائد هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى نَوَّعَ الشرائع بحسب الأمم؛ لقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً﴾، وسبق لنا في التفسير أن المصالح تختلف باختلاف أحوال الناس، وباختلاف أزمتهم وباختلاف أمكتهم، وهل هذا يكون بالنسبة للشرعة الإسلامية بأن يكون الله جعل لكل حال حكمًا؟

أشرنا في التفسير إلى ذلك وقلنا: حتى في الشريعة الإسلامية تختلف أحكامها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال، وذكرنا لذلك أمثلة: «صلُّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى

جنب^(١)، أذ الزكاة إن كان عندك مال زكوي وإلا فلا شيء عليك، حج البيت إن استطعت وإلا فلا شيء عليك، صم إن استطعت وإن عجزت عجزاً مستمراً فأطعم، وهلم جرّاً، فتجد أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس يختلفون في المنهج في استقبال هذه الشرائع؛ لقوله ﴿وَمِنْهَا كَمَا﴾ فمنهم كافر ومنهم مؤمن.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عموم قدرة الله - جل وعلا - وأن بيده الأمور الشرعية والكونية؛ لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ يعني: على ملة واحدة لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة من بعد فيما قدر وشَرع.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: الردُّ على القدرية؛ لأنه لو جعلهم أمة واحدة يعني: على دين واحد، فهذا يقتضي أن يكون تدينهم لله بمشيئته، وليس هذا من عدل الله.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشرائع ابتلاء من الله - سبحانه وتعالى - أي: اختبار وليست ابتلاء من البلاء بل هي اختبار لقوله: ﴿وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ فالشرائع للابتلاء، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] فتبين بهذا أن شرائع الله وأحكام الله القدرية كلها ابتلاء.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على السبق إلى الخير؛ لقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ يعني: خذوها بها أيكم أسرع.

فإن قال قائل: المسابقة في الخيرات ألا تستوجب الحسد بمعنى: أن يكره الإنسان أن يسبقه أحد؟

فالجواب: لا لأن كراهة أن يسبقك أحد لا تستلزم أن نكره إذا منَّ الله على أحد فسبق، والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على الغير.

٢٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المرجع إلى الله - تبارك وتعالى - شرعاً وقدرًا، لقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾، فالمرجع إلى الله شرعاً هو الذي يحكم بيننا، وقدرًا فإن الأمر كما قال الله: ﴿إِنْ أَرَادْنَا بِآيَاتِهِمْ﴾ ⑤ ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦].

٢١- ومن فوائد الآية الكريمة: عموم علم الله - تبارك وتعالى - بأفعال العباد، لقوله: ﴿فَبَيِّنْتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.

فإن قال قائل: وهل الحكم للكافرين على المؤمنين أو للمؤمنين على الكافرين؟

(١) رواه البخاري (١٠٦٦)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، وأحمد في «مسنده» (١٩٨٣٢) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

فالجواب: الثاني للمؤمنين على الكافرين؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، وهذا من غرائب الحكومة أن يُبين للخصم أنه غالب قبل التحاكم، لكن هذا له حكمة وهو: أن ينضم الخصم إلى الطرف الثاني، فالكفار والمؤمنون خصماء، ومن الغالب؟ المؤمنون، هنا بين الله أنه سيكون الفصل ويغلب المؤمنون: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ بين ذلك حتى للكافر أن ينضم إلى صف المؤمنين، لأنه إذا تبين له أنه خصم وأن الجولة والمعركة للمؤمن فسوف ينضم.

٢٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد لبني آدم من الاختلاف، وهذا هو الواقع، وقد دلت عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْتُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]، فلا بد من الاختلاف، والمرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله - ﷺ - لقوله: ﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].

قال الله تعالى:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ (٥٩) ﴿فَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠]

التفسير

قال الله عز وجل: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ يعني: وانزلنا إليك الكتاب؛ لتحكم بينهم بما أنزل الله ﴿وَأَنِ احْكُم﴾ معطوفة على قوله: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾، ﴿وَأَنِ احْكُم﴾ الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي ﴿وَأَنِ﴾ قراءتان: الضم، والكسر، (وَأَنِ احْكُم)، (وَأَنِ احْكُم) وكلاهما قراءتان سبعيتان.

احكم بينهم إذا تنازعا إليك ﴿بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ ولا تحكم بينهم بما عندك وقد سبق: أن بني النضير يرون لهم الفضل على بني قريظة حتى إنهم في الدِّيَّاتِ يجعلون بني قريظة على النصف من بني النضير، ويقولون: إنه لو قتل النضري قرظيًا فإنه لا يقتل وإن قتل القرظي نضريًا فإنه يقتل، يتحاكمون إلى النبي ﷺ في هذا وأمثاله ويريدون منه أن يحكم به ولكن الله - تعالى - نهاه عن ذلك لقوله: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ لأن ما أخبروه من هذا الأصل الباطل هوى النفس، وإلا فحكم الله بين الخلق سواء.

وقوله: ﴿وَاحْذَرَهُمْ أَوْ يَفْتَنُوكَ﴾ يعني: كن معهم على حذر ونخوف ﴿أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾.

في إعراب ﴿أَنْ يَفْتَنُوكَ﴾ وجهان:

الوجه الأول: أن تكون بدل اشتغال من الهاء في قوله: ﴿وَاحْذَرَهُمْ﴾ والتقدير واحذروهم فتنتهم، ومعروف أن البدل ينقسم إلى خمسة أقسام: (الخامس) البدل اللفظي، فيكون التقدير على هذا: احذروهم فتنتهم؛ لأن ﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه في تأويل المصدر.

والوجه الثاني: أن تكون ﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب برفع الحافض والتقدير: واحذروهم من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وكلا الوجهين في الإعراب معناها واحد، ومعنى ﴿أَنْ يَفْتَنُوكَ﴾ أي: يصدوك. والفتنة بمعنى: الصد وهي جاءت في القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا يَبُوتُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البروج: ١٠] ﴿فَتَنُوا﴾ بمعنى: صدوا.

وقوله: ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ وإذا كان التحذير عن بعض فعن الجميع من باب أولى.

وقوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: عن حكمك بما أنزل الله ﴿فَاعَلِمْنَا أَنَّهُ بِدَءُ اللَّهِ﴾، وهذه الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة، ﴿أَنْ يُصِيبَهُمْ﴾ أي: يلحق بهم المصيبة بالإعراض ﴿بِبَعْضِ دُورِهِمْ﴾ لا بكلها، وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل: أن بني النضير يحكمون بالجور بينهم وبين بني قريظة، و﴿دُورِهِمْ﴾ والذنب هو: ما خالف الإنسان به ربه فهو ذنب سواء كان بر. واجب أو بفعل محرم.

وقوله: ﴿وَأِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ هذه الجملة كالتسلية للرسول ﷺ؛ لئلا يهتم بأن كثيراً من الناس فاسقون، لكن اللام في قوله: ﴿لَفَاسِقُونَ﴾ للتوكيد، و(فاسقون) بمعنى: خارجون عن طاعة الله مأخوذة من الاشتقاق من قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من كنفها.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب إلينا؛ لقوله: ﴿وَأِنْ أَسْكَمُ بَيْنَهُمْ يَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾، حتى وإن كان عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليها، حتى وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم بهم ما دمتنا على صراط مستقيم، فإن الله يقول: ﴿إِنْ تَصَرُّوْا اللَّهُ يَصْرِحْكُمْ﴾ [محمد: ٧].

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: النهي عن اتباع أهواء الكافرين أيًا كانت، لكن إذا قال قائل: إذا كان ما ذكره مطابقاً للشرعة فهل نتركه؛ لأنهم يفعلونه أو نأخذ به؛ لأنه شريعة؟
الجواب: الثاني ولا شك، من ذلك وهو مثل عجيب: بعض الناس لما سمع قول الرسول ﷺ:

«خَالِفُوا الْمَجُوسَ وَالْمُسْرِكِينَ وَاخْضُوا اللَّحَى وَخُفُّوا الشَّوَارِبَ»^(١) قالوا: إن أhabar اليهود والنصارى الآن مطلقون لحاهم فكان مقتضى الحديث أن نلحق اللحى؛ لأنهم يعفون لحاهم، فيقال الجواب: إنهم الآن يطلقون لحاهم وفقاً للفترة لا تقليداً لنا، وإذا كانوا يطلقونها وفقاً للفترة فإننا نطلقها؛ وفقاً للفترة واتباعاً للسنة والشرعة.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الحذر من اليهود والنصارى وغيرهم؛ لقوله: ﴿وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن من أكبر غايات اليهود والنصارى أن يفتنوا المسلمين عما أنزل الله عليهم، وإذا كان الله قد تكلم بهذا في عهد الرسول، فالأمر في عهدنا أشد؛ لأنهم الآن يرون أنهم أقوى منا في المادة الحسية، فيكون حرصهم على صلدنا عن سبيل الله أشد.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أنهم إذا كان هذا الخطاب موجه إلى رسول الله ﷺ المؤيد بالوحي الذي أعطاه الله - عز وجل - من القوة والعزيمة في دين الله ما لم يعط غيره فما بالك بغيره وما بالك من كان في زمننا الآن فيجب الحذر، واسمع إلي قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّئِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنُقَرِّىَ عَلَيْكَ غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَقْدُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَن تَبْنَتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الاسراء: ٧٣، ٧٤]، لو فعلت صرت أنت خليلهم وصديقهم فتكون النتيجة: ﴿إِذَا لَا تَقْدُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَن تَبْنَتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الاسراء: ٧٥]، والمخاطب رسول الله ﷺ، فما بالك بمن دونه يكون الحذر منهم أشد وأشد.

يعني لولا أن الله ثبته - وأسأل الله لنا ولكم الثبات - لكان يركن إليهم شيئاً قليلاً ولو ركن إليهم شيئاً قليلاً: ﴿إِذَا لَا تَقْدُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَن تَبْنَتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذنوب لها آثار سيئة من أعظمها: التولي عن دين الله وعما أنزل الله، فالإنسان كلما عصى الله ابتعد عن قبول الوحي والشرعة؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا يَهُدُّ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾، لهذا قال بعض السلف: (مَنْ حُرِّمَ قِيَامُ اللَّيْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَذَنْبٌ أَصَابَهُ)، فإذا رأيت من نفسك إعراضاً عن شيء من دين الله فاعلم أن هناك ذنباً انبنى عليه هذا الإعراض، والآية صريحة في ذلك: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا يَهُدُّ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ فاستغفر الله للنتيجة والسبب.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الناس خارجون عن دين الله بالفسوق؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كَثُرَ مِنَ النَّاسِ لَفَتَنِتُونَ﴾، وهل المراد بالناس هنا أهل الكتاب أو العموم؟ إن قلنا:

إنهم أهل الكتاب فُكَّ الإشكال، وإن قلنا: العموم صار هناك إشكالاً؛ لأن أكثر الناس فاسقون نسقاً موجب لدخول النار ودليل ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ: أن الله يقول يوم القيامة: «يَا آدَمُ قُمْ قِبَلُكَ وَسَعْدَيْكَ، قُمْ قِبَلُكَ أَخْرِجْ مِنْ دَرَجَتِكَ بَعَثْنَا إِلَى النَّارِ قِبَلُكَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعُونَ» واحد من الألف في الجنة - جعلنا الله وإياكم من هذا الواحد - فحزن الصحابة لذلك فقال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ فِي أُمْتَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَثُرَتْهُ» ثم قال لهم: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^(١)، فكبروا بذلك فرحاً - اللهم لك الحمد - ولذلك أكثر أهل الجنة هم صالحو هذه الأمة، حتى إنه جاء في «السنن» أو في «المستد» (أن أهل الجنة مائة وعشرون صفّاً منهم ثمانون من هذه الأمة)^(٢)، فتكون النسبة الثلثين.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحذر الشديد من موافقة الكفار، وليت أمة الإسلام اليوم تتبى لهذا الأمر حتى لا تلهث وراء المادة ووراء أهل المادة، فلو اجتمعت الأمة الإسلامية اليوم على هذا المنهج لسادت العالم، لكنها عندها ضعف الشخصية وضعف الإيمان فأنحدرت إلى هذا الحد - فنسأل الله تعالى أن يعلى كلمته ويعز دينه إنه على كل شيء قدير.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، يعني: أن الله - تعالى - أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الذي يبغونه، والفاء هنا وقعت بعد أداة الاستفهام، ومن المعلوم: أن أداة الاستفهام لها أصل من الكلام وهنا لا نجد شيئاً بين الهمزة والفاء، فكيف يتوجه العطف بالفاء على شيء ليس بموجود؟ في هذا رأيان للنحويين:

الرأي الأول: أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن هناك جملة مقدرة تناسب السياق، وهذا جيد من جهة، لكنه صعب من جهة أخرى، إذ إنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي يُقدّر وأحيانًا يشق عليه ذلك كثيرًا أو تعجز أن تُقدّر شيئًا مناسبًا.

الرأي الثاني: أن الفاء مزحلقة عن مكانها وأن أصلها قبل الحمزة وعلى هذا فتكون الجملة التي دخلت عليها حمزة الاستفهام معطوفة على الجملة السابقة والتقدير (فأحكم الجاهلية)، وهذا ولا شك أنه أسهل لطالب العلم ولأن الأصل عدم الحذف، صحيح أنها مخالفة للأصل من حيث أن حرف العطف يسبق عن مكانه لكنه أسهل أن الإنسان تبرأ ذمته إذا قال: إن هذه الجملة معطوفة على ما سبق.

وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهَنِّيَّةِ﴾ أضاف الله الحكم إلى الجاهلية، فما المراد به؟

(۱) رواه البخاری (۳۱۷۰)، ومسلم (۲۲۲) من حدیث أبی سعید رضی اللہ عنہ.

(٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٢٨٩)، وأحمد في «مسنده» (٢٢٩٩٠) من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه

ومصححه الألباني في «المشكاة» (٥٦٤٤).

هل المراد أحكام أهل الجاهلية سواء تحريم بعض المحللات أو ما أشبه ذلك أو أن المراد الحكم الموصوف بأنه جاهل؟

نقول: كلا المعنيين حق، لكن الثاني أعم؛ لأنه يشمل كل حكم مبني على جهل سواء كان من أحكام أهل الجاهلية الذين هم العرب أو من أحكام آخرين، وعلى هذا فيكون المعنى: أفحكم الجهل، والجهل هو: عدم العلم، وكل ما خالف الحق الذي هو حكم الله فهو جهل أو جهالة إن كان عن غير علم فهو جهل، وإن كان عن علم ولكن خالف الحق متعمداً فهو جهالة.

وقوله: ﴿يَبْقَوْنَ﴾ أي: يطلبون، ولا يخفى أن (حكم) منصوب وعامله ﴿يَبْقَوْنَ﴾ فهو مفعول مقدم ليبقون يعني: يطلبون حكم الجاهلية، وقدم المعمول لإفادة الحصر، يعني: أن هؤلاء لا يريدون إلا حكم الجاهلية المبني على الجهل أو الجهالة؛ لأن القاعدة عندنا: أن تقديم ما حقه التأخير مفيدٌ للحصر.

ثم قال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا﴾ ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي إذا إن معناه: لا أحسن من الله حكماً، ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ، إذا إن النفي إذا جيء بصيغة الاستفهام فإنه يكون مُشْرِياً بالتحدي - يعني: كأنه يتحدى كأن المتكلم يتحدى - يقول: أروني حكماً أحسن من حكم الله، فلهذا نقول: إذا جاء النفي في صيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد إذ إنه يتضمن النفي والتحدي.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا﴾؟ (الجواب): لا أحد أحسن من الله حكماً، لأن حكمه - جل وعلا - مبني على علم بما ينفع العباد ومبني على رحمة بما ينفع العباد، لا يمكن أن يحكم على عباده - تبارك وتعالى - بشيء يكون ضرراً أو عاقبته ضرراً؛ لأن حكمه صادر عن علم وحكمة ورحمة.

وقوله: ﴿لَقَوْمٍ يُوقَتُونَ﴾ يوقنون بالله وبأسماؤه وصفاته وبما تقتضيه هذه الأسماء والصفات، هؤلاء لا يرون حكماً أحسن من حكم الله، أما من عنده ضعف في اليقين فإنه قد يرى أحكام أحسن من حكم الله؛ ولهذا كان الخلفاء الراشدون لا يتعلون حكم الله أبداً حتى إن الواحد منهم يُخاطب الخليفة إذا زلَّ عن حكم الله خطأ خاطبه وأخبره بالحق، لذلك نقول: إن تبين حُسن حكم الله إنما يكون للموقنين، أما ضعاف اليقين فإنهم لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام، بل ربما يعتقدون أن حكم الله قد مضى عليه الدهر واختلفت الأمة واحتاجت إلى حكم جديد، وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال: إن محمداً ليس بخاتم النبيين، إنما الإصلاح يكون بهذه القوانين التي وضعها جهال أو كفار أو أتباع هؤلاء، وإلا لا يمكن أن شخصاً يكون موقفاً بالله - عز وجل - وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام أن يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن حكم الله أحسن الأحكام؛ لقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا﴾، ويترتب على هذا أن الإنسان إذا آمن أن حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تمامًا سواء علم الحكمة أو لم يعلم وهذا حق: أي إنسان يرى أن حكم أحد هو أحسن الأحكام فسوف ينقاد له ولا يعارض ولا يمانع.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصالح وأنه يعيق التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك فإنه يكون خاطئًا؛ لأن العبرة بالنهاية.

قد تراءى للإنسان أن هذا الحكم لا يصلح الآن، لكن في النهاية لا شك أنه هو الصالح وأن علينا أن نصبر وستكون العاقبة حميدة، مثلًا الآن كثير من الناس يرون أنه لا بأس بالتعامل بالربا؛ لأنه على زعمهم ينمي الاقتصاد من الأخذ والمعطي فنقول: هذا وإن تراءى لكم، لكن عليه مفسد خطيرة، وانظروا إلى الدول التي تفعل هذا ماذا كان حالها؟ تجد أن فيها طبقات متباعدة غاية التباعد، هذا من أفقر الناس ربحا يأكل التراب من الجوع والثرى من العطش والآخر ثرى ثراء زائفًا كله - أعني: هذا الاختلاف العظيم في الطبقات - بسبب التعامل المحرم.

لكن لو أن الناس مشوا على ما سنه النبي ﷺ لأمته لكان الاقتصاد متوازنًا؛ تجد أن الغني لا يشري ثراءً فاحشًا ويعطي الفقير من الزكاة وتكون الحال بين الغني والفقير متقاربة لا يطغى أحد على أحد، لكن إذا سلطنا الشح على المعاملات واستبحنا كل شيء لا بد أن يكون هناك طبقات متميزة وإذا وجدت طبقة متميزة فسَدَ المجتمع أمنًا ووديًا تجد الغني يمقت الفقير ويزدره ويحتقره، والفقير يكره الغني؛ لأنه يرى أنه قد ابتز ماله وأنه تعاضم عليه لاسيما إذا كان لا يؤدي الزكاة.

إذن القاعدة: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾؟ لا أحد أبدًا.

مسألة: الموافق لأحكام الشريعة في هذه القوانين هل نصفه بأنه أحسن الأحكام؟

الجواب: لا، نقول: هذا حكم الله، ما نقول: هذا حكم القانون؛ لأن حكم الله متقدم على القانون فنصف الأحكام المتطابقة في الشريعة بأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن منه، ولا نجعل المدح منصبًا على القانون؛ لأننا لو جعلنا المدح منصبًا على القانون لاغتر الناس بذلك وقبلوا أحكام القوانين على كل حال، لكن نقول: هذا هو حكم الشرع فالكذب في القانون عند الدول محقوت ولا يروونه شيئًا، وفي الشرع أيضًا محقوت حتى إن الرسول ﷺ جعل الكذب من صفات

المنافقين وقال: «إِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»^(١). والصدق يحث عليه الشرع والقوانين أيضًا تحث عليه، وهنا يجب أن يكون المدح لا للقاتنون ولكن للشرع.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله هذا في العمليات الفقهية، وفي العقديات العلمية من باب أولى؛ لأن إذا كان لا يجوز للإنسان أن يعارض الشرع في الأمور العملية التي يدخلها القياس، فالأمور العلمية الخيرية من باب أولى؛ لأن الخبر ليس للعقل فيه مجال إلا على سبيل العموم ممكن.

وبناءً على ذلك يتبين خطأ هؤلاء القوم الذين عطلوا صفات الله - عز وجل - من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أخطأوا خطأ عظيمًا؛ لأن الله إذا أخبر عن نفسه بشيء فمعنى ذلك أنه حكم، حكم لنفسه بأن مستحق لكذا وأخبر عباده به، فيجب علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض لتحريفه.

وأولئك القوم الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا: هذا لا يقبله العقل فلا نقبله ولو جاء به الشرع. ماذا يقولون في الآيات؟ يؤلونها ويحرفونها وهم لو ردوها صراحة لكانوا كفارًا يعني: لو قالوا: إن الله لم يستو على العرش مثلاً كفروا، لكن إذا قالوا: هو استوى على العرش، لكن معنى الاستواء كذا فهذا تأويل وينظر فيه.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة، أنه لا يعرف حُسن أحكام الله إلا مَنْ عنده يقين، وكلما كان أشد يقينًا كان بيان حُسن أحكام الله عنده أكثر وأشد، وإذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء المحققين كيف يستنبطون من الأحكام الشرعية ما تقتنع به العقول؛ لأنهم موقنون بأن حكم الله أحسن الأحكام فيفتح الله عليهم.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الردُّ على من قال: إن في الأحكام الشرعية من معاملات خاصة ما خرج عن القياس مثل باب السلم وباب الإجارة وما أشبه ذلك.

فنقول: ليس في الأحكام الشرعية ما يخرج عن القياس المراد بالقياس يعني: العقل والنظر، بل كل الأحكام الشرعية موافقة للقياس، ولكن الله يفتح على من يشاء من عباده، وبعض الناس يفهم الموافقة، وبعض الناس لا يفهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُ الَّذِينَ آمَنُوا لَآ تَنفَكُوا يَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أُولِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

❖ التفسير ❖

الخطاب الآن مُصَدَّرٌ بالنداء فلماذا صُدِّرَ بالنداء؟

أولاً: لتنبية المخاطب؛ لأنك إذا أتيت بكلام مرسل قد يحصل من المخاطب غفلة، لكن إذا ناديته صار في ذلك تنبيه له فَصُدِّرَ الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية به ثم وجه هذا النداء إلى الذين آمنوا للإغراء والحث؛ لأنه كلما كان الإنسان مؤمناً كان أقبل للحق ووجه الخطاب للمؤمنين؛ إغراء به وحثاً عليه كما تقول للرجل: يا أيها الكريم عند بيتك ضيف، تحته لكرمه؛ لأنه كريم تحته على أن يكرم هذا الضيف.

ثانياً: توجيهه للمؤمنين إشارة إلى أن مقتضى الإيمان: العمل بما دل عليه الخطاب، فالخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء.

ثالثاً: أن مخالفة مقتضى الخطاب منافي للإيمان.

وهل هو منافي للإيمان أصلاً أو كما لا؟

هذا على حسب ما يقتضيه السياق قد يكون منافياً للإيمان أصلاً وقد يكون منافياً للإيمان كما لا.

وقوله: ﴿لَآ تَنفَكُوا يَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أُولِيَآةُ﴾ اليهود الذين يدعون أنهم أتباع موسى والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، وكلهم ليسوا أتباعاً لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثة الرسول ﷺ؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل شاء أم أبى؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحداً ومع ذلك قال: كذبوا المرسلين؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جنس الرسالة فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوحاً مكذبين إلى آخر الرسل محمد ﷺ؛ إذن اليهود مكذبون لجميع الرسل كافرون بجميع الرسل وكذلك النصارى.

اليهود شُموا بذلك؛ إما نسبة لأبيهم يهوذا أو إنه من قوله تعالى: ﴿إِنَّا هُنَاكَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ [النحل: ١١٨] أي: رجعوا.

أما النصارى فقليل إنه من النصر؛ لأن عيسى عليه السلام قال: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُ عَنْ أَنْصَارِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢].

وإما نسبة إلى البلد المعروفة في فلسطين اسمها (الناصرة)؛ لأن عيسى كان هناك - فالله أعلم - ويجوز أن نقول بهذا وهذا ولا منافاة.

وقوله: ﴿أَوْلِيَاءُ﴾ أي: تتولونهم لكن ما معنى التولي؟

التولي بمعنى: المناصرة والمعاونة لا فيما يعود إلينا، بل فيما يعود إليهم مثل أن يحاربوا من حارب هؤلاء اليهود يعني: إذا حارب اليهود أحد حاربه المسلمون، وإذا حارب النصارى أحد حاربه المسلمون وهكذا.

مسألة: وهل يقال منها المحبة؟

الجواب: المحبة ولا شك أنها وسيلة إلى المناصرة؛ لأن من أحب أحدًا نصره، لكن المحبة الطبيعية لا تتدخل في هذا؛ ولهذا أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى، ومن المعلوم أن الزوج مع الزوجة لا بد أن يكون بينهما محبة كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ مَّائِثَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

وقوله: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ﴿بَعْضُهُمْ﴾ مبتدأ، فالجملة استثنائية وهي مع كونها استثنائية كالتعليل لما قبلها يعني: أنهم هم يتولون بعضهم بعضًا فلا يليق بكم أن تتولوهم، وهذا بالنسبة لكونهم ضد المسلمين يعني: هم مجتمعون على معاداة المسلمين، لكن فيما بينهم ليس بعضهم أولياء بعض بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣].

فهم يكفر بعضهم بعضًا لكن بالنسبة للمسلمين متعاونون ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، وهذا الذي ذكره الله - عز وجل - موجود إلى يومنا هذا الآن تجد الدولة النصرانية تساعد الدولة اليهودية علناً وبكل صراحة وقاحة ولا يبالون، ومن هنا نعلم أنه يجب علينا - نحن المسلمون - أن نتخذهم أعداء كما نهانا الله عز وجل أن نتخذهم أولياء.

وهذه الجملة كالتعليل للنهي يعني: لا يليق بكم أن تتولوهم؛ لأن هؤلاء بعضهم أولياء بعض فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا فِي قَلْبِهِ﴾ هذا تحذير شديد ووعد شديد على أن من تولاهم فإنه منهم، لكن هل هو منهم في الظاهر؟ نعم هو منهم في الظاهر لا شك بسبب المعاونة والمناصرة، لكن هل يكون منهم في الباطن؟

نقول: يمكن قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة؛ لأن الذنوب يجر بعضها بعضًا. أما الظاهر فالأمر ظاهر؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: ١٣]، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا

مِنْهُمْ ﴿المجادلة: ١٤﴾.

يعني: في الباطن لكن في الظاهر هم مع اليهود، والمراد بهم: المنافقون في الآية السابقة آنفاً.
فقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ فَبَرِّئْنَا مِنْهُمْ﴾ بالظاهر وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم.

وهنا قد يرد إشكال نحوي وهو قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ﴾ والمعروف أن (مَنْ) الشرطية تجزم الفعل وهنا نجد أن الفعل مفتوحاً، نقول: إن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة؛ لأن الأصل: (يتولاهم).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الجملة هنا استثنائية بلا شك، وهي كالتعليل لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ فَبَرِّئْنَا مِنْهُمْ﴾ كأنه قال: من يتولهم منكم فإنه ظالم والنتيجة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

والظلم في الأصل: النقص ومنه قوله تعالى: ﴿كَلِمَاتُ الْجَنَنِ عَاءَتْ أَكْهَامًا وَلَمْ تَحْطِرْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣] معنى ﴿وَلَمْ تَحْطِرْ﴾ لم تنقص، والظالم ناقص؛ لأنه لم يأت بما يجب عليه، فهو باخس نفسه حقها.

إذن ﴿الظَّالِمِينَ﴾ أي: الناقصين أنفسهم حظها وذلك بإقحامها في المعاصي إما بترك الواجبات، وإما بفعل المحرمات.

وقوله ﴿الظَّالِمِينَ﴾ (أل) إذا اقترنت بمشتق فهي اسم موصول.
يقول ابن مالك:

وصفة صريحة صلة أل

كلما اتصلت (أل) بمشتق باسم فاعل أو اسم مفعول فإنها تكون اسماً موصولاً لا حرفاً؛ إذن (أل) هنا اسم موصول.

وعندنا قاعدة: أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وعلى هذا فيكون ﴿الظَّالِمِينَ﴾ يعني: كل ظالم فإن الله تعالى لا يهديه، والهداية المذكورة هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد حتى الكفار فقد هداهم الله عز وجل، اقرأ قول الله تعالى: ﴿هَلْ أَرَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ لَمْ يَنْزَلْ مِنْ دُونِ الْغَيْثِ إِلَّا يَخْلَقْهُ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ نُسِفَهُ إِلَى الْإِنْسَانِ عِلْمًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ١-٣] يعني: هو قد هداه الله السبيل فبينها له سواء كان شاكراً أو كفوراً، وقرأ قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧].

إذن ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ هداية توفيق، وليست هداية بيان.

الفوائد،

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى ووجه ذلك: أن الله صدر الخطاب بالنداء.

٢- ومن فوائدها: أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان.

٣- ومن فوائدها: أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان وربما زوال كل الإيمان أي: وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض.

وهل المراد الملة الواحدة أو كلتا الملتين؟ هذا عموم يدل لذلك قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣].

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النصراني يرث من اليهودي واليهودي يرث من النصراني؛ لقوله: ﴿أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ والإرث مبني على الولاية؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «أَلْحَقُوا الْفَرَّائِضَ بِأَهْلِيهَا»^(١) فَمَا بَقِيَ^(٢) فَلَأُولَى^(٣) رَجُلٍ ذَكَرَ^(٤)، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال: إن الكفر ملة واحدة فيرث الكفار بعضهم من بعض.

ولعل قائل يقول: إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضاً؛ لأنهم يشتركون في أنهم أهل الكتاب بخلاف المجوسي مع الكتابي.

والقول في المسألة: أنه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي وهذا القول أصح الأقوال لقول النبي ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»^(٥). ولا شك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن النصراني واليهود والكفار كلهم بعضهم أولياء بعض في مضادة المسلمين يعني: إذا كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضل بعضاً ويقول: ليس على شيء من الدين، فما بالك بغيرهم وإذا كان كذلك يتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب على المسلمين الحذر من أعدائهم وأن يَدْعُوا الْخِلَافَاتِ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً عَلَى أَعْدَائِهِمُ الَّذِينَ يَسَابِقُونَ بِالْعُدَاوَةِ.

(١) أعطوا الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها.

(٢) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض.

(٣) لأقرب وارث من العصبات.

(٤) رواه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٥) صحيح: رواه الترمذي (٢١٠٨)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وأحمد في «مسنده» (٦٨٤٤)، وصححه الألباني في

«صحيح الجامع» (٧٦١٣).

٧. ومن هواندها، التحذير من موالاته اليهود والنصارى؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾، وهل هذا يدل على أن توليهم من كبار الذنوب؟ نعم؛ لأن كونهم منهم كالبراءة منهم فهو في قول الرسول ﷺ: «مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا»^(١)، إذن اتخاذا اليهود والنصارى أولياء من كبار الذنوب. والولاية كما قلنا: المناصرة، لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين بهم الإنسان على شيء خاص مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراني نستعين به على أحكام البناء أو أحكام الماكينة أو ما أشبه ذلك؟

الجواب: لا، لأن هنا وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي بمنزلة الأجير، ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان عاملاً من المسلمين فهو أولى بلا شك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَمَّةٌ مِّمَّنْ خَلَقَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَتَكَبَّرُ فِي الْأَرْضِ بِإِيمَانِهِ أَنَّهُ يُؤْتِي الْحُكْمَ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَحَدَدْنَاهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ كاتباً نصرانياً، حتى إنه لما لما قُدِّمَ على عمر رضي الله عنه كتابة هذا النصراني أعجبه كثيراً. يعني كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماماً. فقال لأبي موسى: هات كاتباً، قال: يا أمير المؤمنين إنه لا يفهم فغضب فقال: من هذا؟ قال: هذا نصراني قال: كيف تأمنه وقد خونه الله؟! وأنكر عليه كثيراً وألح عليه أبو موسى قال: هذا جيد، قال له: مات النصراني والسلام^(٢).

يعني: افرض أنه الآن مات ماذا تكون حاله الآن وهو سيموت إن عاجلاً أو آجلاً؟ فانظر كيف كان الخليفة الراشد يحذر من أن يولي غير المسلمين أحوال المسلمين يعني: لا يجب أن نجعلهم - مثلاً - أمناء على بيت المال أو أمناء على أشياء تتعلق بعموم المسلمين، هذه خيانة ولا شك؛ لأنه كيف يُجْعَل هذا الذي خونه الله عز وجل أميناً على أحوال المسلمين؟ أما شيء خاص فهذا لا بأس به؛ لأن الصحابة اتخذوا خدماً من غير المسلمين، لكن شيء عام فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لأنه مهما تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو.

مسألة: وهل من الموالاتة أن نستعين بهم على أعدائنا؟

الجواب: لا، إذا احتجنا إليهم نستعين بهم بشرط أن نأمن خيانتهم لأن النبي ﷺ كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين مَنْ حلفاؤه؟ حلفاؤه خزاعة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إن قريشاً لما اعتدوا على خزاعة وهم كفار اعتبر النبي ﷺ ذلك نقضاً للعهد وهم كفار، وغزا قريشاً، فالمهم: أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز.

(١) رواه مسلم (١٠١)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، والحميدى في «مسنده» (١٠٣٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»

(٢٣١٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٨/٦٤٣).

مسألة: وهل من الموالاة موادتهم؟

الجواب: نعم، من موالاتهم موادتهم - أعني طلب موادتهم - حتى تكون المودة متبادلة؛ ولهذا قال: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

ولم يقل: (يودون) فتكون المودة بين الطرفين؛ لأن الوادَّ لابد أن يبذل ما تكون به المودة وإذا بذل ما تكون به المودة فهذا المبذول لا يريد أن يذهب هباءً، لابد أن يكون على حساب شيء ما لذلك نقول: موادتهم حرام لا تحمل قال الله: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢].

مسألة: هل من الموالاة أن نحبههم إذا فعلوا شيئاً نافعاً للعباد؟

الجواب: على كل حال نحب فعلهم لا شك إذا فعلوا ما فيه مصلحة البشرية، فلا بد أن نحب فعلهم؛ لأنه خير ومصلحة، أما أن نحبههم هم فهذا فيه نظر يعني: نحبههم لأجل فعل هذا الخير ليس على سبيل العموم، فهذا فيه نظر. لكن ما فعلوه من الخير لا يمكن أن ننكره وأن نقول: ما فعلوا شيئاً، بل نحب ما فعلوا من الخير هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا طائرات نحبههم على صناعة الطائرات؟ لا، لا نحبههم هم بل نحب فعلهم؛ لأن صنع الطائرات تحبه ونود أن يزيدونا من الطائرات الجيدة، لكن أن نحبههم هم فلا مع أننا نعلم أنهم إذا فعلوا ذلك فإننا يريدون مصلحتهم، لكن ما دام فيها خير نحب فعلهم.

مسألة: هل من موادتهم أن نبيع ونشتري معهم؟

الجواب: هذا لا يعتبر من موالاتهم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منهم والرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله، مع أنهم سيكسبون، لكن هذا الشيء لا يتعلق بالمودة ولا بالمحبة، وإنما يفعله الإنسان لمصلحته.

وعلى هذا فمعاملة الشركات - شركات الكفر - لا تعتبر من الموالاة وإن كسبوا هم؛ لأننا أيضاً لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا.

مسألة: هل من موالاتهم أن نضيفهم إذا استضافونا - أي: لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام الضيف هل تحسن إليه أو لا؟

الجواب: لا، لأن الله قال: ﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ وهذا إحسان ﴿وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ وهذا عدل، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا بِإِعْزَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨-٩].

وهذا ظاهر الحكمة إذا كانوا يقاتلوننا في ديننا ويخرجوننا من ديارنا ويظهرون علينا فليس من الحكمة أن نتولاهم في أي حال من الأحوال.

مسألة: هل من مولاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟

الجواب: أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية فلا شك أن في مشاركتهم في هذه الأفراح نوع من الموالاة والمناصرة؛ لأنك إذا شاركتهم في هذه الأعياد كأنها تقول: إنكم على حق وهذا لا يجوز. أما المشاركة في أفراح أخرى ككافر ولد له ولد فجعل له وليمة ودعاك فلا بأس أن تذهب إذا لم يكن في ذلك فتنة له يعني: يقول أنا أدعو كبار المسلمين ويأتون إلي، أما إذا لم يحصل وكانت المسألة بسيطة، فليس هذا من الموالاة ولا من المناصرة.

مسألة: لو أكرمت جازاً لك وهو كافر هل يكون من الموالاة؟

الجواب: لا، هذا ليس من الموالاة لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»^(١)، ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سبباً لدخوله الإسلام.

من هنا نعرف أن كلمة موالاة التي نهى الله عنها هي مولاتهم بالمناصرة والمعاونة وما يعود عليهم بالنفع، فهذا حرام، إلا إذا عاوناهم ونصرناهم على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس.

٨ ومن فوائد الآية الكريمة أن من تولاهم فهو منهم ويتفرع على هذا: التحذير الشديد من توليهم.

مسألة: هل من توليهم التشبه بهم؟

الجواب: نعم، والدليل قول النبي ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^(٢)، ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحاً وسروراً، ويرون أنهم مستعملون على غيرهم؛ لأن غيرهم صار مقلداً لهم آخذاً ما يتحلون به من أخلاق أو غيرها.

٩ ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الظلم؛ لكون الله تعالى لا يهدي الظالم؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله من أهل الشرك، والشرك ظلم عظيم، ومع ذلك في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - من كان يعبد الأصنام وهداه الله؟

الجواب: نقول: هذه الآية مقيدة بآيات أخرى، والمراد بهم: الذين حقت عليهم كلمة الله؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ مَآيَةٍ [يونس: ٩٦ - ٩٧]، فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة بمن حقت عليهم كلمة الله، فهذا لا

(١) رواه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٤٨) من حديث أبي شريح العدوي الخزاعي رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٠٣١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣٠١٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) (١١٩٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٣١).

يمكن أن يهديه أحد يقول تعالى: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَسَآءَ مَا يَهْدِي لَهُ، وَيُذَرِّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: الرُّدُّ على القدرية، يؤخذ من قوله: ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فإن في ذلك دلالة واضحة على أن أمر العباد بيد الله عز وجل - نسأل الله لنا ولكم الهداية - فليس الإنسان مستقلاً بنفسه أبداً، ومدير في الأمور الاختيارية والأمور غير الاختيارية، كما أن الإنسان ليس بيده أن يكون صحيحاً من مرض أو يمرض من صحة، فكذلك ليس بيده أن يكون مهتدياً بعد ضلالة، إنما أمره بيد الله عز وجل، قال الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَذَابِيرٌ ٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ٥٣﴾ بَنَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِبٍ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَاقُوتَهُ مَنْ يَشَأْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤﴾ [المائدة: ٥٢ - ٥٤]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ﴿فَرَى﴾ الخطاب هنا هو إما للرسول عليه الصلاة والسلام، وإما له ولمن يصح خطابهم وتوجيه الخطاب عليهم.

أي: فترى أيها الإنسان أو فترى أيها النبي ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾ أي: يسارعون في موالاتهم ومهادنتهم ومواداتهم؛ ولهذا لم يقل: في موالاتهم ليفيد العموم.

وقوله: ﴿يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾ أي: في كل ما يكون سبباً لقوتهم وعزتهم، ولم يقل: يسارعون في موالاتهم؛ لأن هذا أعم يعني: في موالاتهم ومواداتهم.

فمن الذين في قلوبهم مرض؟

المرض أنواع: وأمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماماً؛ فأمراض البدن أنواع منها: أمراض عضوية وأمراض عامة وأمراض حمى وأمراض رعشة.

أما أمراض القلوب فكذلك متنوعة، لكنها تدور على شيئين: إما شبهة وإما شهوة، فكل أمراض القلوب لا تخرج عن هذين الأمرين:

الأول: [مرض الشبهة]: حيث يلتبس عليه الحق - والعياذ بالله - بالباطل ولا يهتدي للحق وهذا مرض شبهة سببه الجهل؛ ولذلك يجب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا المرض بتعلم الشريعة.

والثاني: [مرض الشهوة]: أي: مرض الإرادة والتشهي بحيث أنه لا يريد الحق مع علمه به، وهذا أخبث من الأول؛ لأن الأول يُرجى صلاحه إذا تعلم، لكن هذا لا يرجى صلاحه وإلا أن يشاء الله؛ لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به وهذا أشد، ولكن اعلم أن المرض أنواع ففي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْضَمْنَ بِالْقَوْلِ قِطْعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٢٢]، أي: مرض شهوة في حب النساء والتردد بأصوات النساء المحرم استماعها وما أشبه ذلك.

وأما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [١٢٤ - ١٢٥]. فقلوه: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥]. فقلوه: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يعني: شك ونفاق، وهؤلاء لا يزدادون بالآيات إلا ﴿رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ - أجارنا الله وإياكم من ذلك نسأل الله لنا ولكم الثبات -

وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ أي: يقولون بألسنتهم لبعض ويقولهم أيضًا، ﴿تَخَشَّيْ﴾ أي: نخاف ﴿أَنْ تُوبِينَآ دَابَّةً﴾ أي: نائبة من نواب الدهر فتوالي هؤلاء؛ ليكون لنا عندهم يد نحتمي بها.

يقول الله عز وجل: ﴿فَعَسَىٰ أَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ عسى من أفعال الترجي لكنها بالنسبة لله عز وجل - أي: بفعله سبحانه وتعالى - لا يمكن أن نقول: إنها للترجي؛ لأن الترجي هو تمنى ما يصعب حصوله بعض الشيء، والله عز وجل لا يصعب عليه شيء، ولهذا قال بعض المفسرين - وأظنه ابن عباس -: (عسى) من الله واجبة أي: بمعنى حقًا سيقع، لكنه سبحانه وتعالى يأتي بها مثل: ﴿عَسَىٰ أَلَّهُ أَنْ يَفْعُو عَنْهُمْ﴾ [النساء: ٩٩] وما أشبه ذلك من أجل أن يتعلق القلب رجاء بالله عز وجل؛ لأنه لو أخبر بأن هذا سيكون لاعتمد على هذا الخبر الصادق وأنه سيكون، لكن إذا قيل: ﴿فَعَسَىٰ﴾ صار القلب متعلقًا برجاء الله تعالى.

وقوله: ﴿فَعَسَىٰ أَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ الفتح المراد به: النصر كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩] يعني: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وقيل: المراد بالفتح: فتح مكة ولكن الصواب الأول يعني: أن المراد به النصر وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغيرها.

وقوله: ﴿أَوْ أَمْرَيْنَ عِندِي﴾ الأمر من عنده يعني: الشأن من عنده؛ وذلك لبيان تخاف هؤلاء ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ وهم: المنافقون فيفضحهم وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى أيما فضيحة في القرآن الكريم سورة التوبة وفي سورة الحشر وغيرها وبين مخافهم.

إذن الأمر هو الشأن لكن ما المراد به؟

المراد به: فضيحة هؤلاء ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾؛ لأن هؤلاء ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ يأتون للمسلمين ويقولون: نحن مسلمون ويتظاهرون بالإسلام ولكن ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤].

وقوله: ﴿فَيُصِيبُكَ عَلَى مَا أَسْرَوُا فِي أَنْفُسِهِمْ تَذِيبٌ﴾ كلمة ﴿فَيُصِيبُكَ﴾ هنا تعني: سيؤول أمرهم إلى هذا سواء أدركوا ذلك في المساء أو أدركوه في الصباح، وهذا تعبير لغوي سائع يقال: أصبح فلان نادماً ويكون ندمه بالليل أو في المساء، فيعبر أحياناً بالإصباح عن حصول الشيء في أي وقت كان وقال: ﴿فَيُصِيبُكَ عَلَى مَا أَسْرَوُا فِي أَنْفُسِهِمْ تَذِيبٌ﴾ أي: ما أخفوه في أنفسهم عن المؤمنين؛ لأنهم يخفون عن المؤمنين أنهم يسارعون في هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم على ما أسروا في أنفسهم.

وقوله: ﴿تَذِيبٌ﴾ خبر يصحح؛ ولهذا جاءت بالياء، والندم: انفعال نفسي على ما بذّر من المرء مما يقبح فعله أو قوله، وكل إنسان منا يحس بنفسه على معنى الندم؛ لأنه انفعال نفسي يحدث بالتأثر على ما مضى مما يقبح فعله أو قوله؛ ولهذا من شروط التوبة الندم.

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية الكريمة: بين الله سبحانه وتعالى أن ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ وهم المنافقون يسارعون في موادتهم.
- ٢- ويستفاد منها فوائد منها: أن كل من يسارع في مودة الكافرين وفي مناصرتهم ففي قلبه مرض، وينبغي على ذلك أن هذا المرض ربما يتضاعف حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله.
- ٣- ومن فوائدها: التحذير الشديد من موالاة هؤلاء الكفار والمسارة فيهم.
- ٤- ومن فوائدها: أن من سارع فيهم ففي قلبه مرض.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ضعف توكل المنافقين على الله، وأنهم إنما يتوكلون على الأمور المادية التي يظنون فيها المصلحة؛ لقوله: ﴿يُسْرِعُونَ فِيهَا الْمَصْلَحَةَ﴾ لقوله: ﴿يُسْرِعُونَ فِيهَا الْمَصْلَحَةَ﴾. ﴿يُسْرِعُونَ فِيهَا الْمَصْلَحَةَ﴾.
- ٦- ومن فوائدها: أن من أشار على ولادة الأمور بالمسارة في موالاة الكفار وفي مناصرتهم، فإن فيه شبهة من هؤلاء المنافقين، وقد تكلم الشيخ «محمد رشيد رضا» في تفسيره على هذه الآية كلاماً جيداً في أن ولادة المسلمين - ويريد بذلك ولادة المسلمين في المكان الذي هو فيه الذين استعمرهم الكفار - يسارعون في مودة الكفار ومناصرتهم.
- ٧- ومن فوائد الآية الكريمة: بشارة المؤمنين بأن الفتح والنصر سيكون لهم؛ لقوله: ﴿فَقَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾.

٨- ومن فوائدها، أن المنافق لابد وأن يفضحه الله؛ لقوله: ﴿أَوْ أَمْرَيْنَ غَنِيٍّ﴾، وهذا مشاهد قال الحسن: (ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه)، فلا بد أن تظهر صفات المنافق إلا أن يتوب إلى الله.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تنبيه المنافقين بما سيقع بهم من الندم على ما أسروا في أنفسهم؛ لقوله: ﴿فَيُضْهِرُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَذِيرًا﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وفي هذه الآية ثلاث قراءات: (ويقول)، (ويقول)، (ويقول) وفيها قراءة ثالثة (ويقول) بدون الواو وهذه من غرائب القراءات أن يحذف حرف من القرآن في إحدى القراءات ومر علينا مثلها في البقرة قال الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١١٥-١١٦) فيها قراءة (إن الله واسع عليم * قَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) قال اتخذ الله ولداً بسقوط الواو. المهم: أن هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات بالرفع والنصب مع ثبوت الواو وبالرفع مع حذف الواو.

وقوله: ﴿أَمْثَلُ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ الاستفهام هنا للتعجب يعني: اعجبوا أيها الناس هؤلاء ﴿الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ﴾، ولا شك أن المنافقين يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين قال الله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ [البقرة: ١٤]، وقال أيضاً: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِّقُونَ قَالُوا أَتَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١].

إذن الاستفهام هنا للتعجب يعني: اعجب أيها الإنسان من هؤلاء الذين يقولون: إنا معكم كيف كانت حالهم؟! ﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ أي: حلفوا به والإقسام والحلف واليمين معناها واحد وهو: تأكيد الشيء بذكر معظم وصيغة مخصوصة هذا هو القسم وهي (الواو والباء والتاء) هذه حروف القسم تقول: والله وتقول: بالله وتقول: تالله.

إذن لابد من أن يكون هناك تأكيد ولا بد أن يكون المحلوف به معظمًا ولا بد أن يكون بهذه الصيغة.

توجد أشياء تكون بمعنى اليمين ولكنها ليست يمينًا كالحلف بالطلاق والحلف بالنذر والحلف بقول الله عمدًا، وما أشبه هذه ليست يمينًا اصطلاحًا وإن كان معناها معنى اليمين.

إذن ﴿أَقْسَمُوا﴾ أي: حلفوا والإقسام والحلف واليمين معناها: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة.

وقوله: ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ يعني: أبلغ ما يكون من الأيمان، وهذا إما أن يكون بالصيغة وإما بقرنه بالشهادة وإما بقرنه بالدعاء على الخالف وما أشبه ذلك، فمثلاً إذا قال: أشهد بالله مقسمًا به أن كذا كذا وكذا، هذا مؤكد بالشهادة، وإذا قال: والله إني لفاعل كذا وكذا هذا مؤكد بالصيغة،

وهؤلاء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من الإقسام ﴿إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ أي: مع المؤمنين ولكنهم ليسوا معهم.

وقوله: ﴿حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ قالوا: إنه يحتمل أن يكون من جملة القول، ويحتمل أن يكون استثناءً من عند الله يعني: إن قلنا إنه من جملة القول صار كاليان لقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ يعني كأنه قال: وما هم معكم؛ لأنهم حبطت أعمالهم ولا تحبط إلا بالكفر، والكافر ليس مع المؤمن قطعاً. وقيل: إنها من عند الله يعني: أن الله أخبر المؤمنين بأن هؤلاء حبطت أعمالهم، حتى وإن تظاهروا بالإسلام فأعمالهم حابطة، وحبوط الشيء بمعنى: ذهابه سدى لا يتنفع به ولا يعتد به.

وقوله: ﴿حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ العمل هنا يشمل القول والفعل والاعتقاد إذا أطلق، وإذا قرن العمل بالقول كان المراد به عمل الجوارح.

وقوله: ﴿فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ قلنا: إن أصبح هنا بمعنى: صار، والمعنى: أنهم بعملهم هذا صاروا خاسرين، فعندهم الندم - كما سبق في الآية الأولى - وعندهم الخسران والعياذ بالله وأنهم لم يربحوا ولن يربحوا مع أن المنافقين يعتقدون أنهم مفلحون، وأنهم مصلحون وأنهم هم الذين أرادوا الإحسان والتوفيق، ولكنهم في الحقيقة هم المفسدون ولا إحسان ولا توفيق بل هم الخاسرون.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجوز للمرء أن يجري الكلام على سبيل التعجيب فيمن يستحق العجب منه، ولا يعد ذلك من باب الغيبة؛ لأن الله تعالى ذكر هذا عن المؤمنين ولم ينكره عليهم بل ذكره كالمدح لهم.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: كذب المنافقين وأنهم يروجون باطلهم ونفاقهم بالأيان؛ ولهذا قال بعض الناس: إذا رأيت الذي يكثر الأيـان على ما لا يحتاج إلى الأيـان فاعلم أنه كاذب؛ لأنه يريد أن يروج كذبه بكثرة الأيـان وإلا فالصادق لا يحتاج إلى كثرة أيان، بل ولا يحتاج إلى يمين أصلاً؛ لأنه واثق من نفسه إلا إذا كان المخاطب منكراً أو شاكاً فقد يؤكد.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المنافقين يقسمون بالله ويظهرون تعظيم الله كما أنهم يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، لكن كل هذا لا ينفعهم؛ لعدم الإيمان في قلوبهم أجارنا الله وإياكم من ذلك.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عمل المنافق حابط؛ لقوله: ﴿حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ﴾، ولا يمكن أن ينفعه عمله، هل تنفعه الصدقة إذا تصدق؟ لا تنفعه ففي الآخرة قطعاً لا تنفعه أما في الدنيا فقد يثاب عليها بالبركة في ماله وكثرته لينفع غيره، لكن في الآخرة قطعاً لا ينفع بها.

له ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن المتناقض خاسر مهما جنى من الربح فإنه خاسر ووجه ذلك: إن فضحه الله في الدنيا تين وخسر وصار مكروهاً عند الناس، وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخرة، فحيث لا يكون مستغفراً بدينه؛ لأنه خسر الدنيا والآخرة.

ثم قال الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ سبق لنا الكلام على قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وما فائدة تصدير الخطاب بالنداء ثم بوصف الإيمان.

وقوله: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ فيها قراءتان (يرتدد) بفك الإدغام و(يرتد) بالإدغام. أما على قراءة (يرتدد) فهي مجزومة بمن الشرطية والجزم ظاهر، لكن ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ نقول: لما أدمغت الدال بالأخرى حركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين.

وقوله: ﴿عَنْ دِينِهِ﴾ يعني: عن عمله الذي يدين الله به وهو: العبادة. وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ الفاء رابطة للجواب أي: جواب الشرط لأن هذا أحد المواضع السبعة التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً للشرط، والبقية مذكورة في بيت شعري:

اِسْمِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ وَبِجَائِمٍ دِ
وَبِمَا وَقَدْ وَلَّى وَبِالتَّفْيِيسِ

هذه السبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط سواء كان الشرط جازماً أو غير جازم فلا بد أن تقترن بالفاء ولا تحذف إلا قليلاً، ولا سيما عند ضرورة الشعر كما في قول الشاعر^(١):

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهُ

والواجب أن يقال: فالله؛ لأنها جمل اسمية.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ﴾ قالوا: إن سوف والسين تتفقان في دلالتها على التأكيد، لكنهما يختلفان بأن السين تدل على الفورية وسوف تدل على الإمهال.

وقوله: ﴿يَقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ يعني: يقوم من غير المرتدين. وما هو الارتداد؟ الارتداد عن الدين ينحصر في شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار لو قرأت جميع ما ذكره الفقهاء في كتاب المرتد لوجدته لا يخرج عن هذين الأمرين وهما الجحد والاستكبار، الجحد يعني: التكذيب بالأخبار، والاستكبار أي: عن الامتثال، فكل الردة تعود على هذين الأمرين وما يذكر من التفاصيل فهي تشقيق لهذه الجملة وتفريع عنها.

ثم ذكر أوصافاً فلنعددتها ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ أَدْلَمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴿٦٠﴾ ستة أوصاف يعني: إن ارتددتم فلن تضروا الله شيئاً ولن تضروا الإسلام شيئاً، بل إن الله سيأتي بقوم هذه صفاتهم: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ فما معنى المحبة؟ المحبة هي: المحبة، ولا يمكن أن تعرفها بأوضح من لفظها، وهكذا جميع الأشياء الانفعالية لا يمكن أن تعرفها بأحسن من لفظها لو قلت ما هو الغضب؟ الغضب هو: الغضب.

وقد ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في الكتاب المنسوب إليه وهو «روضة المحيين» ذكر للمحبة أسماء كثيرة وتعريفات كثيرة، ولكنه قال: كلها لا تصح كلها تفسير لها بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه ذلك، ف﴿يُحِبُّهُمْ﴾ أي: هو سبحانه وتعالى ﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾ لكن يجب أن نعلم أن محبة الله تخالف محبة الإنسان في أسبابها وآثارها وكيفيةها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

وقوله: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: أنهم لا يستكبرون على المؤمنين ولا يترفعون عليهم، بل يتقاومون لهم ويدلون لهم أي: يتواضعون كما في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُافِرِينَ﴾ [الفتح: ٢٩].

ولهذا عُدَّتْ ﴿أَذِلَّةٌ﴾ على دون اللام؛ لأنه لم يقل: أذلة للمؤمنين بل أذلة عليهم يعني: ذوي شفقة عليهم وحنان عليهم دون استعلاء واستكبار.

وقوله: ﴿أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أقوياء يأخذون الكافرين بالقوة والعزة والافتخار فيما هم عليه من الدين.

وقوله: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والجihad هو: بذل الجهد لإدراك الشيء، والمراد به هنا: بذل الجهد لقتال الأعداء ثم إن كان لإعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل الله وقد بين النبي ﷺ الجهاد في سبيل الله: بأنه الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا لأن يعلو هو، فقد سئل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

وسبيل الله: طريقه الموصل إليه، وقد أضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى غيره فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] وأضاف الله السبيل إليه في آيات كثيرة ولا منافاة، فإن الله أضاف السبيل إليه لوجهين:

الأول: لأنه هو الذي شرعه وفتح طريقاً إليه.

والثاني: لأنه موصل إليه كما تقول: هذا سبيل مكة يعني: طريق مكة الموصل إليها.

أما إضافته إلى المؤمنين؛ فلأنهم سالكوه فهو يضاف إلى الله باعتبار وإلى المؤمنين باعتبار، فلما

اختلفت الجهة لم يكن هناك تناقض.

وقوله: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ اللوم هو: يعنى الإنسان لا يخاف إذا جاهد في سبيل الله وصار عزيزاً على الكافرين ذليلاً على المؤمنين لا يهجه أن يلام أو لا يلام لأنه يريد هدفاً آخر لا يريد أن يكون محموداً عند الناس ولا مذموماً عندهم إنما يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿لَوْمَةُ لَائِمٍ﴾ يعنى: أي لومة من أي لائم أخذنا كلمة لومة من قوله: ﴿لَوْمَةُ﴾ وهي واحدة لائم نكرة يشمل كل من يلومه سواء كان من الأقارب أو الأبعد أو الأصحاب أو غيرهم ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾.

قال الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ذلك أي: المشار إليه الاتصاف بهذه الأوصاف ﴿فَضْلُ اللَّهِ﴾ أي: عطاءه ورزقه ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، ولكن كلما قرأت شيئاً معلقاً بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة ولا بد، والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠] فلا يشاء شيئاً إلا وهو يعلم أن الحكمة في مشيئته حتى يفعله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿وَاسِعٌ﴾ أي: في فضله، لكن في كل صفاته أعم. والقاعدة تقول: إذا جاءك معنى يكون أعم فخذ به إذا كان النص يحتمله سواء في الكتاب أو السنة، فإذا قلنا: واسع في جميع الصفات لكن ذلك أعم قلنا: واسع في فضله وعطائه والأخذ بالأعم أولى؛ لأنه يدخل فيه الأخص.

وقوله: ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: ذو علم، والعلم واسع أم لا؟ واسع كما قال تعالى: ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

الفوائد:

١- هي هذه الآية من الفوائد، الإشارة إلى أن من المؤمنين من سيرتد؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ هكذا قال كثير من المفسرين: إن هذا إشارة إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد، ولكن في نفسي من هذا شيء؛ لأنه قد يكون المراد بالآية: التحذير من الردة بقطع النظر هل تقع أو لا تقع، أما كونها واقعة فهذا لا شك فيه.

قال العلماء: وقعت ردة إحدى عشر طائفة: ثلاث في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وسبع في عهد أبي بكر، وواحدة في عهد عمر من طوائف العرب، ففي عهد الرسول ﷺ ظهر مسيلمة والأسد العنسي وصاحب غسان، وفي عهد أبي بكر ظهر سبع طوائف كلهم ارتدوا، ولكن الله سبحانه وتعالى دحهم - والحمد لله - ولم تقم لهم قائمة وعُرف كذبهم وردتهم.

المهم من الفائدة وهي: أن الآية تشير إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد وهذا كثير من

المفسرين المتأخرين والمتقدمين، ولكنه لا يظهر لي إذ قد يكون المراد بذلك: التحذير كقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْتَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله غني عن العباد فلو ارتد قوم جاء الله بقوم آخرين كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا خَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المرتدين مبغضون عند الله وهذه تؤخذ من ﴿سَوْفَ اللَّهُ يَقُولُ فِيهِمْ وَيُحْيِيهِمْ وَيُجْزِيهِمْ﴾.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى إذا أذهب أقواماً أتى بآخرين خير منهم.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات أفعال الله الاختيارية يعني: التي يفعلها باختياره، وتؤخذ هذه من قوله: ﴿سَوْفَ يَأْتِي﴾ وسوف للمستقبل، وإنما ذكرت ذلك؛ لأن كثيراً من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ينكرون أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله وأنه لا يوجد شيء من صفات الله إلا وهو أزلي أما شيء حادث فلا، ويقولون: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا لا شك أنه خطأ، بل كون أفعاله حادثة تدل على كمال الله سبحانه؛ وأنه فعال لما يريد فإذا قلنا: إنه ليس يفعل فلا شك أن هذا تعطيل محض وتنقص لله - عز وجل -

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات المحبة من الله والله، من الله في قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ والله في قوله تعالى: ﴿وَيُحْيِيهِمْ﴾، وهذه الآية جمعت بين محبة الله لعباده الصالحين، ومحبة العباد الصالحين لله.

ويوجد في القرآن آيات كثيرة تدل على إثبات المحبة من الله لعباده الصالحين المستحقين لها، وهي عندنا - معشر أهل السنة - الذين نأخذ بها أخذ به السلف الصالح محبة حقيقية تليق بالله عز وجل، وعند آخرين ليست محبة حقيقية، بل يحرفونها إما بالثواب وإما بإرادة الثواب، إما بالثواب عند من لا يثبت الصفات السبع ويشبتون الثواب؛ لأن الثواب منفصل مخلوق، لكن لا يجعلون المحبة صفة قائمة بالله، أو إرادة الثواب عند من يثبت الصفات السبع كالأشاعرة؛ ولهذا الأشاعرة تجدهم يفسرونها إما بإرادة الثواب وإما بالثواب؛ لكنهم متناقضون في الواقع، فإن الله لا يشبه إلا وقد أحب عمله وأثابه عليه لكنهم متناقضون وهكذا جميع الأقوال الباطلة تجردونها متناقضة.

والدليل على تناقضهم قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]؛ ولهذا من أكبر الأدلة على ضعف القول أو بطلانه أن يكون متناقضاً، فإذا رأيت قولاً متناقضاً فاعلم أنه ضعيف لا يمكن أن يكون حقاً، إذن نحن نؤمن بالله وأن الله عز وجل يُحِبُّ ويُحَبُّ، وأن المحبة التي يجدها الإنسان في قلبه لله عز وجل لا تساويها أي محبة، فالإنسان يُحِبُّ

ولده ويجب أباه وأمه ويجب أهله ويجب أصدقاءه لكن المحبة لله غير هذا بل هي نوع آخر يجد الإنسان فيها لذة وراحة لا يعرفها من فقدوها - والعياذ بالله - فهي محبة عظيمة لا تشبه تعلق الإنسان بغير الله عز وجل.

إذن الآية فيها ردٌّ على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل من لا يثبت الأفعال الاختيارية لله كالمحبة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من كان ذليلاً على المؤمنين، وهو الذي يخفض جناحه لهم ويتواضع، فإن هذه من الصفات التي يحبها الله عز وجل، وعكس ذلك بأن يرفع الإنسان على إخوانه المؤمنين ليس محموداً عند الله، بل ولا عند الخلق، ولذلك اعلم أنه كلما ازداد إيمانك ازدت تواضعاً، وكلما ازداد علمك ازدت تواضعاً أيضاً.

لكن بعض الناس - نسأل الله ألا نكون منهم - إذا ازداد علمه انتفخ وتكبر وصار لا يكلم الناس إلا بأنفه وصار إذا كلمه الناس يتجاهل ويقول: ماذا تقول؟ وهو يدري ماذا قال وقد ملأ سمعه كلامه، لكن هذا من باب الاستكبار فهو يسأله سخرية، وهذا لا شك أنه نقص عظيم؛ لأنه يجب عليك كلما كثر علمك أن يكثر تواضعك.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على عزة النفس وقوة الشخصية أمام الكفار فعلى أن نكون أعزة عليهم، نرى في أنفسنا العلو عليهم والظهور عليهم لا بدواتنا ولكن بما معنا من الدين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ﴾ [التوبة: ٣٣]، أي: يظهر الدين لا الرسول، فيجب علينا - نحن المسلمين - أن نعرف قيمتنا في المجتمع، وأنها أحق الناس بالبقاء على الأرض وأحق الناس برزق الله، وأحق الناس أن نعلو عليهم، هكذا إذا كان لنا شخصية إسلامية، لكن لضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل صرنا أذناناً لغيرنا أعزة على قومنا أذلة أمام الكافرين. نسأل الله أن يهبى لهذه الأمة أمر رشد يُعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية.

٩- من فوائد الآية الكريمة: فضيلة الجهاد في سبيل الله؛ لقوله: ﴿يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الإشارة إلى الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لأن الجهاد وهو القتال يحمل عليه عدة أسباب، لكن الجهاد المحمود هو الجهاد في سبيل الله.

فإن قال قائل: ما هو الجهاد في سبيل الله؟ قلنا: فسر النبي ﷺ بأنه: «مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان ألا تأخذه في الله لومة لائم ما دام

على الحق؛ لأنه لا بد لكل عابد من عدو كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١]، وأتباع الأنبياء كذلك لا بد أن يكون لهم أعداء من المجرمين، ولكن الآية ختمت بقوله تعالى: ﴿وَكُنْ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]؛ انظر لماذا ختم بقوله: ﴿وَكُنْ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾؟ لأن هؤلاء الأعداء إما أن يضلوا الناس بالفكر والتشكيك وما أشبه ذلك فقطع طمعهم بقوله: ﴿وَكُنْ بِرَبِّكَ هَادِيًّا﴾، وإما أن يحاول صد الناس بالقوة فقابل ذلك بقوله: ﴿وَنَصِيرًا﴾ إذن لا بد من الملامة، فكل إنسان يتمسك بالشرعة لا بد من ملامة يلومه أكثر الناس؛ لأن بني آدم من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة.

هل يدخل في قوله: ﴿وَلَا يَخَافُونَ تَوَمَّةً لَا يَمُرُّ﴾ أن الإنسان يتهور ولا يستعمل الحكمة أو ولا بد من استعمال الحكمة؟ الثاني لا بد من استعمال الحكمة؛ لأن التهور يحصل منه انعكاس المقصود؛ ولهذا كان النبي ﷺ يدع ما يمكن أن يقال؛ خوفاً من المفسد وما يمكن أن يفعل خوفاً من المفسد، حتى إنه ليسبه الرجل لسوء خلقه ودينه - أي: الرجل - فإذا دخل عليه لقاء بوجه منشرح كل ذلك من أجل أنه مشرّع؛ لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.

١٢. ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الصفات العظيمة من فضل الله تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحديد: ٢١].

١٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كل من سعى لفعل الخير فإن الله يجود عليه؛ لأن قوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ ليس لمشية مطلقة بل لمشية مقيدة بالحكمة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] فمن كان أهلاً للرسالة أرسله، كذلك الله أعلم حيث يجعل آثار هذه الرسالة وأتباع هذه الرسالة فمن كان أهلاً لذلك أعطاه ومن لم يكن أهلاً حرمه. اقرأ قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وكذلك قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩].

١٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله عز وجل فيما يتعلق بفعلها؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، وهذا الذي عليه السلف الصالح وعليه أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين أن الله مشيئة في أفعال الخلق كما أن له مشيئة في أفعاله جل وعلا قال الله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير: ٢٨-٢٩]، ولهذا دائماً الإنسان يريد أن يفعل شيئاً، وإذا به يعدل عنه دون أي سبب ظاهر، ولكنها مشيئة الله عز وجل.

قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وترك الهمم.

معناه: أن الإنسان قد يعزم على الشيء ثم إذا به يتنقض عزمه وترك الهمم يتجه إلى شيء معين، فإذا به يتركه بدون سبب ظاهر، لكنها مشيئة الله، ومشية الله عز وجل لأفعال العباد من كمال ربوبيته حتى لا يكون في ملكه ما لا يريد؛ لأن الذين يقولون: إن الإنسان مقيد بمشيئته وليس لله

مشيئة في فعله يلزمهم أن يقولوا: إن في ملك الله ما لا يريد.

١٥- ومن هوائد الآية الكريمة: بيان سعة الله عز وجل في كل شيء؛ في الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً ورحمة وغير ذلك، فالله واسع في كل شيء سبحانه وتعالى.

١٦- ومن هوائدها: إثبات العلم لله عز وجل؛ لقوله: ﴿عَلِيمٌ﴾ والعلم هو: إدراك الشيء على ما هو عليه، فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ونوع جهله بسيط، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل ونوع جهله مركب؛ لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري.

١٧- وفي هذه الآية من الضوائد: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل: ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وعلى هذا لك أن تدعو الله بذلك تقول: اللهم يا واسع وسّع علي في الرزق، اللهم يا عليم اختر لي ما فيه صلاحي وما أشبه ذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨١] واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة يعني: دالة على معنى ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبداً حتى اسم الله، فـ «الله» مشتق خلافاً لمن قال: إنه جامد؛ لأنه مشتق من الألوهية والألوهية مصدر يدل على معنى، فكل أسماء الله دالة على معنى ولو لم نقل: إنها دالة على معنى لم تكن حسنى؛ لأن الجامد ما فيه ثمرة.

إذن كل أسماء الله الأصل حسنى، لكن هل كل أسماء الله مشتقة؟

الجواب: نعم، ولذلك نقول كل اسم لابد أن يكون متضمناً لصفة، وليس كل صفة مشتق منها اسم، وبعض الصفات لا يمكن أن تشتق لها اسم مثل: ﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠] لا يمكن أن تثبت لله اسم (ماكر)؛ لأن هذا وصف، والوصف يتقيد بما قيّد به.

١٨ - ومن هوائدها: أن الردة هنا لم يذكر الله ما يتعقب عليها من عقوبة في الدنيا بل قال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ والردة ذكرنا أنها هي: الخروج عن الإسلام وتدور على شيئين: التكذيب والاستكبار، وهنا نقول:

أولاً: هل كل ردة يمكن التوبة منها؟

الجواب: نعم، كل ردة يمكن التوبة منها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]، ولقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] يعني: لا يشركون ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: لا يعتدون على الأنفس ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ لا يعتدون على الأعراض ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ﴿يَضَاعَفَ لَهُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيُخْلَدُ فِيهِ مِهَنًا﴾ ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

إذن القول الراجع: أن كل إنسان أذنب ذنباً مَهْمَا عَظُمَ ثم تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن توبته مقبولة، لكن استثنى بعض العلماء من هذا مسائل:

المسألة الأولى: [صَاحِبُ الْبِدْعَةِ]: قالوا المبتدع ولو تاب لا تقبل توبته، ولكن يقال: أين الدليل على خروجه من الملة؟ قالوا: لأن مفسدته متعلية.

فتقول في الجواب عن هذا: هذه المفسدة المتعدية يمكن إصلاحها بأن يقول هذا المبتدع إنه رجع عن بدعته، وأن الصواب كذا وكذا مثل ما جرى كما يقال «أبي الحسن الأشعري» رَحِمَهُ اللَّهُ فأبو الحسن الأشعري كان في الأول معتزلاً جليلاً ما يلين وبقي على ذلك مدة طويلة من الزمن ثم تاب وأعلن توبته في المسجد الجامع وخلع عمامته وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني ومن كان لا يعرفني فأنا فلان، ثم أنكر إنكاراً شديداً على المعتزلة فهذه توبة، وربما يكون أجره على إنكار البدعة أعظم من عقوبته على هذه البدعة مع أن العقوبة انمحت بالتوبة، كذلك أيضاً لا بد من تحقيق توبة المبتدع من أن يكتب ما يُخَفِّضُ بدعته حتى يكون صادقاً في توبته.

فإن قال قائل: أرايت لو أن الذين أخذوا ببدعته أبوا أن يرجعوا برجوعه فهل يَأْثَمُ يَأْثَمُ بقية هؤلاء؟

فالجواب: لا يَأْثَمُ؛ لأنه أدى ما يجب عليه من التوبة ويَبَيَّنُ الحق وإذا أصر هؤلاء على باطلهم فهم على باطلهم.

المسألة الثانية: [مَنْ سَبَّ اللَّهَ]: هل تقبل توبته أو لا تقبل؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: من سب الله لا تقبل توبته وذلك؛ لأن رده عزيمة جداً فهذا قد سب رب العالمين جل وعلا فلا تقبل توبته؛ لعظم جرمه بهذه الردة، ولكن هذا التعليل في مقابلة النصوص، والتعليل في مقابل النصوص مرفوض، فالخيار بمقابلة النص إذن هذا مرفوض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فدللت الآية على أن من الكفار مَنْ يسب الله عز وجل إذا سُبَّ أَلَهْتَهُمْ.

ثم يقال إن الله تعالى قال في المنافقين: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْوا بِآيَاتِ اللَّهِ يُخْرِجُ مَا يُخْذَرُونَ﴾ (٦٤) وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿ [التوبة: ٦٤ - ٦٥] يعني: نتحدث حديثاً لا نقصد معناه نتحدث حديث الركب لنقطع به الطريق فقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٦٥) لَا تَعْلَمُوا أَنَّ كُفْرَكُمْ بِعَدِ إِيْمَانِكُمْ ﴿ [التوبة: ٦٥ - ٦٦]. وهذا نص صريح بأن المستهزئ بالله أو آياته أو رسوله كافر.

لكنه قال عز وجل: ﴿لَا تَعْزِدُوهُمْ فَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهُمْ يُكَفَّرُونَ﴾ [التوبة: ٦٦]، وهذا يدل على أنه قد يكون منهم طائفة يعفو عنهم ولا يمكن أن يُعفى عنها إلا بتوبة وعلى هذا، فالقول الراجح: أن من سب الله ورسوله ثم تاب فإن توبته مقبولة هذا من سب الله.

المسألة الثالثة: [مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ تَابَ:] هذا تقبل توبته، لكن يُقتل مرتداً أو مسلماً؟ يُقتل مسلماً؛ لأن هذا حق آدمي وهو الرسول ﷺ فلا بد أن نثار له ونقتل من سبه، أما من سب الله فله عز وجل قد أخبرنا عن نفسه أنه يتوب عليه أما الرسول عليه الصلاة والسلام هل يتوب على من سبه؟

الجواب: ما ندرى، ولهذا هناك أناس سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وعفا عنهم؛ لأن الحق حق لما تابوا عفا عنهم، والحق حقه، أما بعد موته فإن الحق علينا نحن أتباعه لا بد أن نثار لرسولنا ﷺ ونقتل من سبه ماذا يكون له إذا قُتل؟ ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بصفته مسلماً والذي لا يموت اليوم يموت غداً، لكننا إذا أخذنا بالنثار للرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا من أدنى الواجبات علينا.

المسألة الرابعة: [السَّاحِرُ وَحُكْمُهُ:] الذي يكفر بسحره؛ لأن السحر نوعان نوع يكفر به الساحر ونوع لا يكفر به، أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يُقتل حداً كما جاء ذلك عن الصحابة وكفاً لفساده؛ لأنه من الساعين في الأرض فساداً؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى - ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَيْتِ إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، ولا أحد يشك في إفساد السحرة في الأرض فيقتلون كفاً لشهرهم وردعاً لغيرهم، والساحر هو الذي يستعين بالشياطين ومردة الجن على إيذاء عباد الله بأن يضع سحراً يستهوي به الشيطان أو مردة الجن حتى يسكن في جسم الإنسان، ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر، فهذا يكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابٍ هَزُوتٍ وَمَمْرُوتٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] وهذه ملائكة من ملائكة الله أنزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكة، لكن لا من أجل أن يجعلوه مهنة، لكن من أجل الاختيار؛ ولهذا يقول الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ وَلَا نَكْفُرُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فهذا يُقتل كفراً وردة.

لكن إذا تاب فهل تقبل توبته؟ في هذا خلاف بين العلماء.

منهم من قال: لا تقبل ومنهم من قال: تقبل، والأسعد بالدليل من قال: تقبل فنقبل توبتهم ونرفع عنهم القتل ونجعلهم من إخواننا، لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح حاله ولا يكفي مجرد أن يقول: تبت.

المسألة الخامسة: [الْمَنَافِقُ وَحُكْمُهُ]: فالمنافق نفاق كفر هو كافر بلا شك ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥]، والنفاق من شر خصال بني آدم، المنافق إذا علمنا نفاقه يقيناً لا مجرد وهم وبلا قرائن؛ لأن مجرد الوهم بلا قرائن لا يجوز أن نتهم أحداً بالنفاق، فإننا لم نؤمر أن ننفض عن صدور الناس ويطونهم، لكن إذا علمنا يقيناً رأينا هذا الرجل يذهب إلى مجتمعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول: إنه معهم، ويأتي للمسلمين يتملق ويقول: إنه مسلم هذا ظاهر النفاق نحكم عليه بالنفاق.

وهل يُقْتَلُ أو لا يُقْتَلُ؟ يُقْتَلُ؛ لأن هذا معلوم النفاق، لكن المنافقين في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - رفع عنهم القتل لسبب وهو ألا يُنْفَرُ الناس عن الإسلام والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١)، وهو يعلمهم عليه الصلاة والسلام، لكن خوفاً من تنفير الناس عن الإسلام فامتنع هذه المصلحة العظيمة أن يقتلهم، ولكن إذا تاب المنافق فهل تقبل توبته؟

المذهب لا تقبل توبته؛ لأن الرجل من الأصل يقول: إنه لم يكفر ويقول: إنه مسلم فإذا قلنا: أنت منافق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وستجدوني في الصف الأول في كل الصلوات. فيقولون: إنه لا يُقْتَلُ.

قال السفاريني رَحِمَهُ اللهُ :

بِأَنَّهُ لَمْ يَتَذَّ مِنْ إِيمَانِهِ إِلَّا الَّذِي أَذَاعَ مِنْ لِسَانِهِ

فلا نقتله لأن الأصل يقول إنه مسلم، ولكن الصحيح: أن توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقه بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾^(١٥٠) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ ﴿[النساء: ١٤٥-١٤٦].

هذه شروط التوبة للمنافق؛ لأن المسألة غير هينة فهذا الرجل يبدي إيمانه، وتلك شروط ثقيلة جداً؛ لأنهم لا يظهرون إلا الإسلام فإذا تيقنا ذلك فالله يقول: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٥١) وَمَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿، ومنهم - هؤلاء المنافقون - الذين تابوا يقول: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤٦].

فإذا قال قائل: هل يستتاب المرتد أو لا؟

فالجواب: أما الذين لا تقبل توبتهم - على رأي من يقول: إنها لا تقبل - فلا يحتاج إلى استتابة؛ لأنه لا تقبل توبتهم ولو تابوا ما قبلت.

وأما الذين تقبل توبتهم ومنهم الأصناف الذين ذكرنا على القول الراجح فإن هذا يرجع إلى قول الإمام، وهذا الرأي الراجح؛ لأن النصوص في هذا بعضها فيها قتل المرتد بدون استتابة وبعضها فيه قتل المرتد باستتابة، فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه في الحكم والقضاء، فإذا رأوا أن يستتاب استتيب، وإذا رأوا ألا يستتاب لم يستتب.

فإن قال قائل: إذا كانت الاستتابة حق له فلماذا تمنعونه منها؟

قلنا: ليست حقًا مطلقًا بل هي حق إذا دعت المصلحة إليها، وإذا كانت المصلحة في عدم الاستتابة، فالحق العام للمسلمين ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا الرجل الخاص.

إذا قال قائل: إذا ارتدت طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل فهل يجوز قتالهم؟

الجواب: يجب قتالهم؛ لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيجب أن نقاتلهم، ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة، فإن لم يكن لدينا قوة، فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة؛ لعدم القوة، ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به الشرع ولا يقتضيه العقل أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة بالأسلحة المتطورة، وليس معه إلا سكاكين المطبخ، هذا ليس من الحكمة ولا يمكن أن تقتضيه الشريعة ولا يرتضيه العقل حتى يكون لديك قوة ثم حيثئذ قاتل.

فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي الله عنه أرسل جيش أسامة مع حاجته إليهم في الردة في قتال أهل الردة؟

فالجواب: بلى، لكن يجاب عن هذا بأمرين:

الأمر الأول: أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله ﷺ؛ ولهذا قال أبو بكر: والله لا أحل راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام^(١).

الأمر الثاني: أن في ذلك إظهار لعزة المسلمين وقوتهم؛ ولهذا لما رأى العرب المرتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش إلى الشام قالوا: هؤلاء عندهم قوة وقدرة فتراجع بعضهم فصار في الناسي برسول الله ﷺ بركة عظيمة تغني عن القتال أشهر؛ ولهذا ما يدلنا على أن التمسك بالإسلام له بركته العظيمة، قد لا يشعر بها الإنسان إلا بعد مدة.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝٥٥﴾

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿المائدة: ٥٥، ٥٦﴾

❖ التفسير ❖

وقوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ هذه الصيغة تفيد الحصر؛ لأنها بمنزلة قوله: (ما وليكم إلا الله ورسوله) يعني: فلا تتولوا اليهود والنصارى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ونعم الوليان رب العالمين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ لأن الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض كما قال الله تعالى في سورة براءة ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض؛ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وما ظنك برجل وليه الله ورسوله والمؤمنون لا يستطيع أحد أن يهزمه.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ هذا صفة لقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ فهم جمعوا بين الإيمان وهو العقيدة وبين إقامة الصلاة، والثاني: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ وهي: المال المقتدر في الأموال الزكوية أي: يأتونها أهلها المستحقين لها.

وقوله: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ الجملة هذه هل هي جملة حالية أي: هم يؤتون الزكاة وهم راکعون في الصلاة أو أنها استئنافية؟

الجواب: هي استئنافية، ثم هذا القول بأنها استئنافية هل المراد به الركوع الذي هو جزء من الصلاة وهو انحناء الظهر؛ تعظيماً لله عز وجل أو المراد الخضوع لشرعة الله؟
الثاني، ولهذا قال الشاعر^(١):

وَلَا تُهَيِّنِ الْفَقِيرَ غَلَاكَ أَنْ تَرَكَعَ يَوْماً وَالذَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ

وهذا أكبر شاهد على أنه يبنى الفعل المضارع على الفتح ولو حذف نون التوكيد وأصل تهين (لا تهين).

وتركع يعني: تخضع يعني: لا تنظر للحاضر وانظر للمستقبل، فقد يكون يوم من الأيام أنت اليوم غني وهذا فقير ربما يكون يوم من الأيام يكون هذا غني وأنت فقير.

(١) هذا البيت منسوب إلى الأصبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي. شاعر جاهلي قديم، أساء قومه إليه، فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين، فقال: بكل واد بنو سعد (يعني: قومه).

إذن الجملة «وَهُمْ رَكُوعُونَ» جملة مستأنفة وليست جملة حالية، والمراد بالركوع هنا: الخضوع للشيعة والذل لها.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة: فضل المؤمنين الفضل الذي لا شيء فوقه؛ لقوله: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» ثلاثة أشياء الله والرسول والذين آمنوا.

فإن قال قائل: ولاية الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، لكن كيف ولاية الرسول؟

الجواب: أن ما كان في حياته، فالولاية ظاهرة واضحة، وأما بعد وفاته فإن تمسكنا سنته من توليه لنا؛ لأننا ننصر بها ونؤمن بها فكأنه عليه الصلاة والسلام معنا يناصرنا ويعاوننا. فأما الذين آمنوا فواضح أن المؤمنين لا يزالون ظاهرين الحق حتى يأتي أمر الله.

٢- من فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة من تولى الله ورسوله والذين آمنوا.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضل الصلاة؛ لأن الصلاة دائماً في المقدمة ولا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة ولهذا فرضت من الله إلى الرسول بدون واسطة، وفرضت على الرسول في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له، وفرضت على الرسول خمسين صلاة، وكونها خمسين صلاة يدل على أن الله يحبها؛ لأن خمسين صلاة تستوعب أكثر الوقت ولكن الله بمنه وكرمه جعلها خمسين لكنها كأنها خمسون فهي خمس بالفعل وخمسون في الميزان.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً: أن مرتبة الزكاة في دين الإسلام بعد مرتبة الصلاة وهكذا في الآية الكريمة، وفي الأحاديث النبوية تأتي الزكاة بعد الصلاة.

فإن قال قائل: «الزكاة والصيام» الصيام أشق على الإنسان من الزكاة فلماذا لا يُقدم؟

قلنا: أولاً: لا نُسلم بهذا؛ لأن حب الإنسان للمال حب شديد كما قال تعالى: «وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ» [المائدات: ٨] يعني: لحب المال «لَشَدِيدٌ»، وقال تعالى: «وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا» [الفجر: ٢٠] وربما يسهل على الإنسان أن يصوم عشرة أيام ولا يؤدي عشرة دراهم هذه واحدة.

ثانياً: الزكاة فيها منفعة متعددة فهي نفع للإسلام ونفع للمسلمين، فإن من أصناف الزكاة سبيل الله، وهذا نفع للإسلام ومن أصناف الزكاة الفقراء والمساكين والغارمون وهؤلاء منفعة للمسلمين، فمنفعة الزكاة متعددة والصيام غير متعدد؛ فلذلك - والله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى - صارت الزكاة تلي الصلاة.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد أن يقترن بهذه الأعمال الصالحة الذل والخضوع لله عز وجل يعني: يشعر الإنسان أنه يتعبد لله خاضع له، وهذا يقوت كثيراً من الناس

أكثر الناس يؤدي الصلاة على أنها مفروضة عليه فقط، لكن لا يشعر أنه متعبد لله بذلك وكذلك يقال في الزكاة.

من أين أخذنا أنه ينبغي التنبيه لذلك؟ من قوله: ﴿وَهُمْ زَكَوُونَ﴾، والعجب أن الرافضة قالوا: إنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب وقالوا: إنه أدى الصدقة وهو راكع وجعلوا هذا من مناقبه وحاشاه عليه السلام أن يكون ذلك من فعله؛ لأن الحركة في الصلاة غير محمودة، فكيف إذا ركع وجاء الفقراء وقال لهم: خذ خذ، هذا ما هو منقبة بل هذا مسلبة. لكن الرافضة لا يفهمون وعندهم سفة، كما قالوا في مدحه: إنه يصلي بين المغرب والعشاء ألف ركعة مَنْ يصلي ألف ركعة بين المغرب والعشاء؟! فلو أن الإنسان يريد أن يفعل هكذا أو هكذا - يعني: يرقص رقصاً - ما تمكن من ألف ركعة، لكن جعلوا هذا من مناقبه وهو في الحقيقة من مسالبه، ونحن نشهد أنه لن يفعل هذا ولم يفعل لا هذه ولا هذه، ولا نشك أن علياً عليه السلام له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين الخلفاء، وله من الفضائل والمناقب ما شاركه فيه الخلفاء.

فعلياً له مناقب، والخلفاء لهم مناقب يشتركون في بعضها وينفرد بعضهم عن الآخر ببعضها، لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب أبو بكر - وعمر - وعثمان - وعلي عليهم السلام أجمعين.

فمثلاً: قرابة علي من النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يشاركه فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كون الرسول يزوج علي بن أبي طالب من ابنته فاطمة يشاركه عثمان بل هو أولى؛ لأن عثمان عليه السلام لما ماتت بنت الرسول أولاً زوجه الثانية فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أعلن في آخر حياته إعلاناً لا يمكن أن يحصل لغير أبي بكر قال وهو على المنبر ويبلغ قوله كل الأمة: «إِنَّ أَمْرَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُخْبِي وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ» مَنْ حصل على هذا؟!!!

وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيفَةً لَأَخْتَذْتُ أَبَا بَكْرٍ لَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ»^(١) وهذا لم يحصل لأحد وقد خلفه في الصلاة وخلفه في الحج.

وخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في أهله وقال له لما قال: يا رسول الله أنجعلني في النساء والضعفاء؟ قال: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»^(٢) وهذه المنقبة ما حصلت لأبي بكر وكان خليفته في أهله كما قال موسى لهارون: «أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي» [الأعراف: ١٤٢].

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (مَنْ) شرطية يعني: أي إنسان يتولى

(١) رواه البخاري (٤٥٤)، ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣٥٠٣)، ومسلم (٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

هؤلاء الثلاثة: ﴿اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: يتخذهم أولياء يتولاهم بالمحبة والمودة والنصرة وجميع ما تقتضيه الولاية.

فإن قال قائل: مَنْ يتول الله؟ هل لله حاجة في أن يتولاه؟

فالجواب: نعم الله ليس بحاجة إلى أن يتولاه، لكن الدين بحاجة إلى أن يتولاه أهله ومن تولى دين الله فقد تولى الله كما قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧]، من المعلوم أن الله عز وجل لا يحتاج إلى ناصر، لكن ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ﴾ أي: تنصروا دينه ﴿يَنصُرْكُمْ وَيُكَفِّرْ أَفْسَاكُمْ﴾ [محمد: ٧].

وقوله: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى من يتولاه في حياته ويتولاه ويتولى سنته ويدافع عنها بعد وفاته فتولي الرسول ﷺ يكون بمعنى: تولى سنته ونصرها كما قلنا إن تولى الله أن يتولى دينه ونصرة دينه.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ وتولينا للمؤمنين إلى يوم القيامة يعني: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى تقوم الساعة يعني: حتى يقرب قيام الساعة؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق.

وقوله: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ لم يقل عز وجل: فإنه الغالب - عز وجل - قال ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ﴾ ليكون دالاً على شيئين:

الأول: أن من تولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو من حزب الله.

الثاني: إرادة العموم أن حزب الله لا بد أن يكون غالباً؛ لأن دين الله لا بد أن يكون غالباً، فالتمسك بدين الله هو من حزب الله وهو غالب ولا بد، لكن الغلبة قد تكون في حال الحياة وقد تكون بعد الموت؛ ولهذا نجد الأئمة الذي لم يقتلهم أن يظهروا ظهوراً كاملاً في حياتهم وظهروا ظهوراً كاملاً بعد وفاتهم؛ فالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من العلماء والأئمة لحقهم من الإهانة من ولاية السوء ما لحقهم وكانت الغلبة لهم، إما في الحياة وإما بعد الموت.

القوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على تولي الله ورسوله والمؤمنين، ويتفرع على ذلك - أو هو حقيقة بمعنى التولي - أن يكون الإنسان دائماً مرتبطاً بهؤلاء الثلاثة: كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وسبيل المؤمنين ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] فكان دائماً مرتبطاً بهذه الثلاثة.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء الكامل على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين، وأن

توليهم من أسباب الغلبة، أما تولى الله فهو شأن فوق ذلك.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى حزباً، وحزبه الذي يخالف حربه، لأن الله له حزب وله حرب، فمن أقام على شريعته فهو حزبه، ومن خالف شريعته فهو حربه، لكن فيما نُص على أنه حرب لله عز وجل كالربا وقطع الطريق وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: أيمن أن يستدل بهذه الآية مَنْ أقاموا الأحزاب في بلادهم؟

فالجواب: لا يمكن؛ لأن المفروض أن المسلمين حزب واحد لا يتفرقون، بل هم إذا تفرقوا فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] فبرأ النبي ﷺ منهم قال: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ ثم توعدهم بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

فإذا كان هذا شأن من فرقوا دينهم وكل واحد يقول: الدين معي فكيف يقال: إن إقامة الأحزاب في الدين الإسلامي جائزة؟! لأن الله قال: ﴿حَرْبُ اللَّهِ﴾ نقول: كل المسلمين حزب الله عز وجل، وما خالف خرج عن هذه الحزبية لكن لا يعني ذلك أن نقول: إنه لا بد أن تقام الأحزاب في الدين الإسلامي. ولذلك انظر الآن الأمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُومًا وَلَبَاءَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بدأ الله هذه الآية بالنداء، وقد بينا فوائد هذا التصدير البلاغي فيما سبق، وتحدثنا عن الإيمان وعرفنا أركانه كما جاء في حديث جبريل وغيره، وعرفنا شرف كون النداء بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ومنزلة المؤمنين العظيمة بمخاطبة الله لهم، وتحدثنا عن واجب المؤمن حينما يسمع هذا النداء، كما قيل: إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارعها أذنك، فهو إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. وقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ بمعنى: لا تصيروا وهي تنصب مفعولين المفعول الأول: ﴿الَّذِينَ﴾، والمفعول الثاني: ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ يعني: لا تتخذوهم أولياء، ونظيره في الآية السابقة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾.

وقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ﴾ أي: صيروه، والدين بمعنى: العمل هنا، وقد جاء لفظ (الدين)

في القرآن الكريم يراد به الجزاء ويراد به العمل الذي يجازى عليه.

مثال الأول قوله تعالى: ﴿مَنْ يَمْلِكْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] يعني: يوم الجزاء.

ومثاله أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَمَا آذَرْتِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (١٧) ﴿ثُمَّ مَا آذَرْتِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الأنفطار: ١٧]

[١٨-]

ويأتي بمعنى العمل كثيرًا مثل قول الله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

ومثل هذه الآية أي: العمل الذي تدينون الله به وترجون عوضه من الله، ومنه الدِّين في المعاملات والاشتقاق واحد، فالدِّين في المعاملات دفع الشيء بانتظار عوضه.

وقوله: ﴿هَزُوا وَلَعِبًا﴾ يعني: جعلوه محل استهزاء يسخرون به بألستهم واعتقدوا بقلوبهم أنه لعب، واللعب هو الذي ليس له هدف وليس له فائدة فقالوا: لماذا يأتي الإنسان إلى المسجد ويتحرك قائمًا وقاعدًا وساجدًا وما أشبه ذلك؟! قالوا: هذا لعب ليس هذا بدين ويسخرون به.

وقوله: ﴿مَنْ آذَرْتِ أَوْتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني بهم: اليهود والنصارى.

وقوله: ﴿مَنْ قِيلَ لَهُ﴾ بيان للواقع وليس تقييدًا؛ لأن لم يؤت أحد الكتاب معنا ولا بعدنا، وإنما كل الذين أوتوا الكتاب كانوا قبلنا، ولكن المراد به هنا: كما هي طريقة القرآن اليهود والنصارى.

وقوله: ﴿وَالْكَفَّارُ﴾ قلنا فيها قراءتان يعني: ولا تتخذوا الكفار أولياء سواء اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا هذا على قراءة النصب.

على قراءة الجر يعني: لا تتخذوا الكفار الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا.

وكل من القراءتين مفيدة جدًا فهنا نقول: إذا جعلناها بالجر تفيد أن الكفار سوى الكتابيين ممن اتخذوا ديننا هزوا ولعبًا.

وعلى قراءة النصب تفيد أن نتجنب الكفار وألا نتولاهم مطلقًا، لكن فيها إشارة على قراءة الجر إلى أن الكفار غير الكتابيين يتخذون ديننا هزوا ولعبًا فيجتمع فيهم السخرية منا واعتقاد أن ديننا لعب والكفر.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ جمع ولي أي: منصور تناصروهم وتعينوهم وتقربون إليهم وما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكونوا أولياء لنا لا أعداء.

ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مَرْغُوبِينَ﴾ أي: اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بامتنال أوامره واجتناب نواهيه؛ تقريبًا إليه تبارك وتعالى، ولهذا قال بعضهم في تعريف التقوى: (أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله)، فجمع هنا بين العمل والإخلاص والعلم.

(وَأَنْ تَرَكْ مَا نَهَى اللَّهُ عَلَى نَورٍ مِنْ اللَّهِ تَخْشَى عِقَابَ اللَّهِ) ^(١)؛ ولهذا نقول: إذا اتخذنا وقاية لفعل الأوامر فلا بد من ملاحظة الإخلاص؛ لأن إذا لم يكن الإخلاص لم تكن طاعة.

وقوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿إِنْ﴾ الشرطية هذه من باب التحدي يعني: إن كنتم صادقين في إيمانكم فاتقوا الله؛ لأن الصادق في إيمانه لا بد أن يتقي الله أن يتجنب محارمه أن يقوم بأوامره، فإن لم يفعل فأيمانه ناقص ضعيف.

هل إن الشرطية هنا لها علاقة بما قبلها بحيث نقدر جواب الشرط ما قبلها؟

نقدر فنقول: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، وهل يستقيم الكلام هكذا أو لا يستقيم؟ يستقيم إذن فهي موصولة بما قبلها، وأحياناً تأتي إن الشرطية غير موصولة بما قبلها مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعَ الصَّلَاةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]

هذه إن الشرطية ليست متعلقة بما قبلها، لأنه ينعكس المعنى.

لو قلنا: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإن لم تعلموا فليس خيراً لكم، فهذا لا يستقيم؛ ولهذا في الآية الثانية ينبغي للإنسان أن يقف قبل ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ لأنه لو وصل حرم من أنه خير إن كنا نعلم، وإن لم نعلم فليس بخير مع أنه خير على كل حال، لكن معنى هذا: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا هذا، هذا معناه إجمالاً.

على كل حال الآية التي معنا: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ نقول: هذا الشرط متعلق بما قبله أي: إن كنتم مؤمنين حقاً فاتقوا الله؛ لأن الإيمان حقاً يحمل على التقوى.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها، النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء فتكون هذه أعم من الآية السابقة ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾، لأنه ضم إليهم في هذه الآية الكفار.

٢- من فوائد هذه الآية الكريمة: الإغراء التام عن اتخاذهم أولياء، وذلك بإثارة الحمية والغيرة في قوله: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَبًا﴾ يعني: أي إنسان يشعر بأن شخصاً يسخر به في دينه ويقول: هذا الدين لعب لا فائدة منه لا شك أنه سيثور.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إظهار هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والكفار عداوتهم للإسلام، وأن عداوتهم ظاهرة؛ حيث كانوا يسخرون بأهله المتمسكين به.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العلم قد يكون وبالأعلى صاحبه، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فإن هؤلاء أعطوا العلم ووُصِفَ لهم الرسول عليه الصلاة

والسلام في التوراة والإنجيل وصفا يجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم ينفعهم هذا العلم.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على التقوى التي من جملتها: البعد عن اتخاذ هؤلاء أولياء؛ لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

٦- ومن فوائدها: أن الإيمان الحقيقي مقتضى للتقوى؛ لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ تُمِينُونَ﴾. فإن قال قائل: هل التقوى خاصة بالله؟

نقول: أما تقوى العبادة فإنها خاصة بالله ولا يجوز أن يتقَى شيء على وجه التعبد إلا الله عز وجل. وأما تقوى ما يخشى منه فهذه تكون لله ولغيره ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، فمعلوم أن هذه ليست تقوى عبادة يعني: لم يأمرنا الله عز وجل أن نعبد اليوم بالتقوى، لكن هذا اتقاء ما يخشى منه.

ويقال: (اتقِ شر من أحسنت إليه) هل تقوى عبادة؟ لا، يعني: احذر واخش وليست هذه تقوى عبادة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ يَأتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٥٨﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِمَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُ فَتْسِفُونَ ٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿[المائدة: ٥٨ - ٦٠]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ مبيناً حال هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الكفار ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي: دعوتهم الناس إليها بالصفة المعروفة.

ولما قَدِمَ النبي ﷺ المدينة وصار للأمة دولة إسلامية ومجتمع كبير تشاوروا فيما بينهم كيف يجمعون الناس إلى الصلاة فمنهم من اقترح أن توقد نيران إذا دخل الوقت يُعَلِّمُ بها دخول الوقت، ورُفِضَ هذا الاقتراح؛ لأن هذا من عادة المجوس، ولأن هذه النيران في النهار لا تفيد شيئاً، أُقْرِحَ ناقوساً فَرُفِضَ هذا الاقتراح؛ لأن هذا من علامة صلاة النصارى، واقترح بوقاً ينفخ ويكون له صوت قرء هذا الاقتراح؛ لأنه من شعائر دين اليهود.

ويسر الله عز وجل أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رأى في المنام رجلاً معه ناقوساً أو بوقاً فقال له: أتبيع هذا؟ قال: لأي شيء؟ قال: لأعلم به للصلاة، فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ ثم أستمعه الأذان كله فلما أصبح غداً على النبي ﷺ وأخبره وقال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ» وأقرأها النبي ﷺ وأمر عبد الله بن زيد أن ينقله إلى بلال وعلل ذلك فقال: «إِنَّهُ كَانَ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ»^(١)، ولم يقل: له أعطه ويسكت؛ لأنه لو سكت لكان في قلب عبد الله بن زيد شيء إذ إنه هو الذي رآه فكان أولى الناس بالقيام به، لكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبين حكمة الشيء حتى يطمئن القلب، فبين أنه أُنْدَى صوتاً منه فنأدى به، ونعم النداء تعظيم لله عز وجل شهادة له بالتوحيد وشهادة للرسول بالرسالة، ودعوة للصلاة، ودعوة للفلاح وختم بالتعظيم والتوحيد فأبي دعوة أحسن من هذه؟ لا شيء فهي دعوة عظيمة؛ ولهذا يقول يجب المؤذن: «اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ»^(٢)،^(٣) حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من شعار البلاد الإسلامية فكان إذا نزل يقوم انتظر فإذا أذنوا ترك قتالهم؛ لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز للمسلمين أن يدعوها ولا يجوز لغير المسلمين أن يهجموا على بلد يؤذن فيها، وربما يكون هذا هو علامة كون الدار دار إسلام: أن يعلن فيها الأذان لأن الرسول ﷺ إذا سمع الأذان كف عنهم وعلم أن بلادهم بلاد إسلام، ويكون هذا هو الفاصل في معنى دار الإسلام.

قوله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ يعني: بالأذان.

وقوله: ﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾ كلمة عامة تشمل الجمعة والفرائض الخمس.

وهل نقول وغيرها؟ الجواب: لا، لا نقول وغيرها.

إذن هو عام أريد به الخاص وهو ليس العام الذي خُصَّص؛ لأن العام الذي خُصَّص أريد عمومه أولاً ثم ورد عليه التخصيص ثانية، والعام المراد به الخاص لم يُرد عمومه أصلاً وعلى هذا فنقول: الصلاة هنا عام أريد به الخاص.

فصلاة الاستسقاء لا يؤذن لها مع أنه يجتمع لها، وصلاة العيدين لا يؤذن لها مع أنه يجتمع لها، وصلاة الكسوف لا يؤذن له مع أنه يجتمع لها، وصلاة قيام الليل في رمضان لا يؤذن لها مع أنه

(١) حسن: رواه أبو داود (٤٩٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، وأحمد في «مسنده» (١٦٥٢٥) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٤٦).

(٢) المراد ألفاظ الأذان يدعى بها إلى عبادة الله تعالى ووصفت بالتمام وهو الكمال لأنها دعوة التوحيد المحكمة التي لا يدخلها نقص بشرى أو نسخ أو تغيير أو تبديل.

(٣) رواه البخاري (٥٨٩)، وأبو داود (٥٢٩)، والترمذي (٢١١)، والنسائي (٦٨٠)، وأحمد في «مسنده» (١٤٨٥٩) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

يجتمع لها.

لكن الكسوف اختص بدعوة خاصة حتى لا يلحق بالفرائض التي تتكرر كل يوم وذلك بأن يقال: الصلاة جامعة؛ لأنه يأتي بغتة والناس غافلون.

إذن ﴿وَإِذَا قَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ ويقصد بذلك ست صلوات هي الصلوات الخمس والجمعة.

وقوله: ﴿اتَّخِذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا﴾ أي: جعلوا يسخرون ويستهزئون.

و﴿هُزُوءًا﴾ فيها ثلاث قراءات: (هُزُوءًا) بضم الزاي إذا كانت بالواو، (هُزُوءًا) بسكون الزاي والهمزة، (هُزُوءًا) بضم الزاي والهمزة. وسبق معنا الفرق بين الهزؤ واللعب.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ ذلك المشار إليه: قولهم أو اتخاذهم.

وقوله: ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ الباء للسببية أي: بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: ليس لهم عقول - أي: عقول راشدة مدركة - والفرق بينهما العقول المدركة هي: العقول التي يترتب عليها التكليف، وهو الوصف الذي تجذونه في كتب الفقهاء من شروط الصلاة - مثلاً - كالتمييز والعقل - فهذا عقل الإدراك - لكن عقل الإرشاد هو: الذي انتفى عن كل كافر، فكل كافر ليس عاقلًا عقل إرشاد، هو عنده ذكاء، وعنده إدراك للأمور ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من المسلمين، لكنه ليس بعاقل؛ لكفره بالله عز وجل، والعقل يهدي إلى الحق؛ إذن قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: ليس لهم عقل إرشاد، ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة التي لا نعلم أن في دين الإسلام شيء أعظم منها ما عدا التوحيد والرسالة؛ لأنها اختصت بخصائص عظيمة، ولا يخفى على كثير أنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ولم تفرض على الرسول وهو في الأرض، بل في أعلى مكان يصله البشر، وأيضًا لم تفرض عليه بهذا القدر الكمي بل فرضت خمسين صلاة تستوعب كثيرًا من الوقت إن لم يكن أكثر وقت اليقظة، وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها ولما كان الله يحبها كانت قرعة عين الرسول ﷺ قال النبي - ﷺ -: «حُبُّ إِلَهِ مِنْ الدُّنْيَا النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(١)

هذه الصلاة العظيمة هل يمكن لأي عاقل - عقل إرشاد - أن يتخذها هزؤًا ولعبًا؟ أبدًا، بل يتخذها مكان التعظيم والاحترام؛ لأن الإنسان إذا جاء يصلي فمن يناجي؟ ومن يقف بين يديه؟ يقف بين يدي الله ويناجي الله وليس بينه وبينه أحد يقول: الحمد لله رب العالمين فيقولك «هَكَذَا عِبَادِي»^(٢)، ثم يأتي برياض من العبادات من قرآن، وتكبير، وتعظيم لله، وانحناء لله، وسجود لله -

(١) رواه النسائي (٣٩٣٩)، وأحمد في «مسنده» (١٢٣١٥) من حديث أنس رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن.

(٢) رواه مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩)، وابن ماجه (٣٧٨٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يعني روضة عظيمة من رياض الصلاة فكيف يمكن لعاقل أن يتخذها هزواً ولعباً - والله لو قيل: إن الإنسان منا له الآن مقابلة مع الملك أو الرئيس ماذا يفعل؟ يتأهب ويتجمل ويتطيب ويتخذ لذلك عدة واستعداداً، فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي الله عز وجل الذي هو أحب الأشياء إليه؟ سيكون لهذا تأثير عظيم لو كنا نعقل، لكن العقل - عقل الإرشاد - عندنا قليل، بل كثير من المسلمين اليوم - ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم - يأتون إلى الصلاة ويقيمون الصلاة جسماً لا روحاً ولا تسلط عليه الشياطين بالهواجس إلا إذا دخل في الصلاة، ثم إذا سلم من الصلاة فكأنه سبحانه استدبرته الريح، كل الهواجس هذه تذهب عنه، فلذلك كان الذين يتخذون الصلاة هزواً ولعباً، لا شك أنهم قوم لا يعقلون والذين يعظمونها ويتزولونها منزلتها هم أهل العقل والرشاد.

الفوائد

١- هي هذه الآية الكريمة: بيان لشدة وقع الصلاة على أعدائنا الكفار واليهود والنصارى وجه ذلك: أنه لما ذكر في الآية التي قبلها أنهم يتخذون ديننا هزواً أو لعباً خص الصلاة بعدها، وتخصيص الشيء من العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية النداء للصلاة؛ لقوله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، وكما قلنا النداء يعني به: الأذان.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النداء للصلاة أمر معروف بالضرورة من الدين؛ لقوله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، فكان هذا أمر معلوم مفروغ منه.

٤- ومن فوائد هذه الآية: أنه إذا كان النداء للصلاة مشروعاً كان عبادة يتقرب به المنادي إلى الله، فالأذان من أفضل الأعمال حتى إن الله خص للمؤمنين بخصيصة يوم القيامة ليست لغيرهم «كانوا أطول الناس أعناقاً»^(١)،^(٢) فرفع الله رؤوسهم برفع أعناقهم لرفعهم ذكره بين العباد، فهم يختصون بهذه الخصيصة التي لا يشاركهم فيها غيرهم.

فإن قال قائل: أهو أفضل أم الإمامة؟

فالجواب: أنه - أي: الأذان - أفضل من الإمامة لأن النصوص الواردة فيه أكثر من النصوص الواردة في الإمامة من حيث الفضل.

فإن قال قائل: إذا كان أفضل من الإمامة فلماذا لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن

(١) جمع عُنُق واختلف السلف والخلف في معناه فقليل معناه أكثر الناس تشوقاً إلى رحمة الله تعالى لأن المتشوق يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرويه من الثواب وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق.

(٢) رواه مسلم (٣٨٧)، وابن ماجه (٧٢٥) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟

قلنا: بانشغالهم بها هو أهم ونحن لا نريد الآن المفاضلة بين الأذان وغيره من سائر العبادات بل بين الأذان والإمامة، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة، وفي ذلك الوقت ليست الساعة في جيب الإنسان يخرجها ويعرف أن الوقت حضر وليس هناك من يرقب الشمس ويعرف هل الآن ستزول أو لا تزول أو زالت أو لم تزل فهم مشغولون بها هو أهم من التضرع للأذان.

فإن قال قائل: أفلا يمكنهم أن يواكبوا من يراقب لهم الأوقات فإذا دخلت جاءوا؟

قلنا: هذا يسقط عنهم عناء كثيرًا من الأذان الذي ربما يحصل الفضل من أجل هذا المعنى فيفوت المقصود.

فالحاصل: أن القول الراجح من أقوال العلماء أن الأذان أفضل من الإمامة.

فإذا قال قائل: غير المؤذنين أفلا يكون لهم حق؟

قلنا: بلى، لهم حق - والحمد لله - وهو مشروعية متابعة المؤذن يعني: أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن حتى لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ، وهذا من نعمة الله ورحمته وحكمته أنه لم يحرم غير المؤذنين من شيء من أجل الأذان، فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن أن نقول مثلما يقول، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح لا نقول هذا لو قلنا مثله لكننا ندعوه، وهو الآن يقول: حي على الصلاة، فإذا قلنا: حي على الصلاة تعارض النداء، لكننا نقول ما يدل على أننا نقول سمعًا وطاعة وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأننا قلنا: سمعًا وطاعة، ونسأل الله أن يعيننا؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

فإن قال قائل: إذا ثبت أن الأذان عبادة فما تقولون في بعض الناس الذين ثبتهم الهوى وصاروا يجعلون مسجلًا عند مكبرات الصوت فإذا جاء وقت الأذان فتحوا المكبر؟

نقول: هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت خير على الأمة، وهذا ليس مؤذنًا، لكنه حاكياً لصوت مؤذن سابق، ولذلك يؤذن أو يجعل المسجل بصوت إنسان قد مات فليس هذا عبادة.

وفي رأيي لا يُجسَّن به أداء الفريضة إذا لم يكن مؤذن آخر يُسمع في هذا المكان؛ لأن هذا مجرد صوت ليس رجلاً متعبداً يقوم لله متعبداً بهذا الأذان، فهو مجرد صوت كما لو جعلنا جرس الساعة إذا سُمع معناه أنه دخل الوقت، وهذه نقطة ينبغي لنا أن نعرفها أن الدين الإسلامي عبادة ذات جسد وروح، ليس مجرد طقوس تُسمع أو حركات تفعل، بل هو عبادة، فالأذان عبادة إذن يجب أن يكون عبادة.

ولو أراد أن يقيس قائل على هذا وقال: ننقل بالشريط صلاة إمام حسن القراءة حسن

الصوت ونجعل الشريط أمام المصلين ونجعله يصلي بهم هل هذا يصلح أو لا يصلح؟
نقول: بالاتفاق لا يصلح ولا إشكال مع أنه سيقول: الله أكبر تكبيرة الإحرام على أحسن ما سيكون والقراءة على أحسن ما سيكون، وعندما يركع يقول الله أكبر للركوع ويرفع صوته قليلاً سبحانه الله العظيم؛ لأنه ما يرى، لكن يقول بدل من أنهم لا يرونني أرفع صوتي بالتعظيم سبحانه الله العظيم، وهكذا لا أحد يقول هذا يصلح، فالأذان مثلاً حذو القذة بالقذة؛ لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الصلاة حيث يُنادى لها، وحتى يعلم الناس دخول وقتها فيصلوا ويحضروا إن كانوا ممن يجب عليهم الحضور للجماعة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القيام للصلاة دليل على كمال العقل، وأن من لم يهتم بها فإن ذلك دليل على نقص عقله لقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾، فتكون إقامة الصلاة من تمام العقول والتهاون بها من نقص العقول كما أنه نقص دين.

ثم قال الله عز وجل: ﴿قُلْ يَأْهَلُ الْكِتَابِ﴾ الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني: قل لهم أي: ناظرهم جادلهم، وأهل الكتاب المراد: اليهود والنصارى.

قال الله تعالى: ﴿هَلْ تَقِفُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ﴾ (هل) هنا استفهامية، والمراد بها النفي؛ لأننا ذكرنا إذا جاء الاستثناء بعد الاستفهام فهو للنفي، ﴿هَلْ تَقِفُونَ﴾ أي: ما تنقمون منا إلا كذا، وهو نظير قوله تعالى في أصحاب الأخدود: ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: ٨]، ﴿هَلْ تَقِفُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ﴾ بماذا تعيونا بأي شيء إلا بهذا وهل هذا عيب، أي: الإيمان بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل هو عيب؟ ليس بعيب فكأنه قال: أنتم لا تعيرون علينا شيئاً هو عيب، بل تعيرون علينا شيئاً هو كمال وهو الإيمان بالله، وما أنزل إلينا، ومثل هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة: تأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا بأس أن نقول: إن تأكيد المدح بما يشبه الذم له صورتان:

الصورة الأولى: (نفي وإثبات) تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها صفة المدح بصفة مدح مثبتة، لكن الأول تُنفى صفة العيب ويؤتى بعدها بإثبات صفة كمال فهذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم.

قال الشاعر:

وَلَا غَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ نَزَّلَهُمْ
يُعَابُ بِنَسْيَانِ الْأَحْبَةِ وَالْوَطَنِ^(١)

يعني: أن فيهم نسيان عن الأحبة والوطن هذا عيب أو مدح؟ مدح، لكن في الأول: (ولا عيب فيهم غير أن) هذه عندما تسمعها ترقب الدم. وكذلك قول الشاعر^(١):

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سَيُوفَهُمْ بِهِمْ قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعِ الْكُتَائِبِ

الأول يمدحهم بالكرم، والثاني بالشجاعة هذا ليس فيهم عيب، لكن إن ينزل عليهم ضيف ينسى كل شيء لإكرامهم الضيف واحتفائهم به.

وكذلك الآخر لا عيب فيهم غير أن سيوفهم يعني: ليس فيهم أي جبن وليس فيهم عيب إلا أن سيوفهم قد تسلمت من القرع للكثائب من شجاعتهم، هذه الصورة من صور تأكيد المدح بما يشبه الذم.

الصورة الثانية: أن يؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة مدح.

تقول: هذا الرجل عالم إلا أنه شجاع، هذا مدح أم ذم؟

مدح فهو عالم إلا أنه وكان المتوقع أن يأتي بعدها بصفة ذم، فإذا به يقول: إلا أنه شجاع، هذا أيضًا من تأكيد المدح بما يشبه الذم.

قوله تعالى: ﴿هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ﴾ هذا مدح إذن الخطاب هؤلاء نقول لهم: إنكم لا تنقمون منا إلا هذا، وهذا ليس بما يقتضي أن تنقموا منا.

وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ وهو: القرآن، ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ﴾ وهو: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزيور وغير ذلك، نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، هل هذا ينقم من الإنسان؟ لا ما يمكن، لكن هؤلاء نحن ننقم منهم أنهم لم يؤمنوا بما أنزل إلينا بل نقول: إنهم لم يؤمنوا بما أنزل إليهم أيضًا، فأهل الكتاب الآن لا يؤمنون بما أنزل إلينا وحقيقة هم لم يؤمنوا بما أنزل إليهم؛ لأنهم لو آمنوا بما أنزل إليهم لآمنوا بما أنزل إلينا؛ إذ إن ما أنزل إلينا مصدق لما أنزل إليهم، لكن هم يكذبون هذا وهذا.

وقوله: ﴿وَأَنْ أَكْثَرُ ظَنٍّ قُلُوبٌ﴾ الصواب الذي قد يكون متعبدًا أنها معطوفة على ﴿وَاللَّهُ﴾ يعني:

(١) هو النابغة الذبياني، زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمانة. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، من أهل الحجاز، كانت تضرب له قبة من جلد أحر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والحسناء ممن يعرض شعره على النابغة. كان حطياً عند النعمان بن المنذر، حتى شيب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان، ففر النابغة ووجد على الغسانيين بالشام، وغاب زمناً. ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه. شعره كثير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة، لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عمراً طويلاً.

إلا أن آمنّا بأن أكثركم فاسقون؛ لأن أكثركم فاسقون أي: خارجون عن طاعة الله بالكفر.

قد يقول قائل: إذا حملتها على هذا المعنى فهم ينقمون؛ لأنهم لا يريدون أن أكثرهم فاسقون فينقمون منا أن نؤمن أن أكثرهم فاسقون؟ فيقال: هذا لا نستحق أن ينقموا منا به؛ لأننا لم نقل وأنكم فاسقون بل نقول: وأن أكثركم فاسقون وهذا هو العدل؛ لأن منهم من كان مؤمناً وآمن فعلاً مثل النجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، لكن أكثرهم فاسقون.

فهذا عدل كأنه قال: ما تنقمون منا إلا أن قمنا بما يجب لله وما يجب في عباد الله، ما الذي يجب لله؟ الإيمان به وبما أنزل.

وما يجب لعباد الله؟ العدل بأن نعطي كل إنسان ما يستحق.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين ينقمون من أهل الخير خيرهم لقوله: ﴿هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ وهذا ليس في عمل نقض أو كراهة.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذه الأمة لها فضل ومزية على الأمم السابقة؛ لأنها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل وهذا لا يوجد في أمم آخرين لا يوجد إلا في هذه الأمة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ولا يمكن أن نكون شهداء على الناس إلا إذا كانوا سبقونا؛ حتى نعلم ما حصل لهم؛ إذن يستفاد من هذا: فضيلة هذه الأمة لكونها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صريحاً فلا يدهن؛ لقوله: ﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ وهذه مقابلة صريحة.

٤- ومن الفوائد أيضاً: الاحتراز الذي يراعى فيه العدل؛ لقوله: ﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ ولم يقل: وأنكم فاسقون فلو كنا نؤمن بأنهم فاسقون كلهم لكان هذا عمل نقض، لكننا لا نقول إلا أن أكثرهم فاسقون.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفسق يراد به: الكفر، وهذا واضح حتى في القرآن في غير هذه الآية ما يدل على أن الفسق يراد به الكفر ويراد به الخروج عن الطاعة فيما دون الكفر كقوله تبارك وتعالى في سورة السجدة: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ [السجدة: ١٨] فالمراد بالفاسق هنا: الكافر؛ لقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠]، والذي يكذب بالنار ففسقه كفر.

والفسق الذي لا يخرج من الملة مثل قوله تعالى: ﴿يَتَابِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُرْهًا فَيَقْبُضُوا﴾

فَتَبَيَّنُوا ﴿الحجرات: ٦﴾

إذن المراد بهذه الآية: ﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ أن الفسق هو: الكفر؛ لأنهم كذبوا محمداً ﷺ.

ثم قال عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾

قوله: ﴿قُلْ﴾ يعني: يا محمد، ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ يا أهل الكتاب أي: أخبركم بالأمر العظيم؛ لأن النبا يراد به: الشيء العظيم كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ [ص: ٦٧] وقال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ [النبا: ١- ٢] بخلاف الخبر، فالخبر قد يكون بأمور تافهة، لكن النبا لا يكون إلا في أمور هامة ولعل ذلك - والله أعلم -؛ لأن أحد اشتقاقاته من النبوة وهي بمعنى: الارتفاع.

وقوله: ﴿بَشِّرْ مِنْ ذَلِكَ﴾ المشار إليه صلاة المسلمين الذي اتخذها هؤلاء هزواً ولعباً وقالوا: ما هذا العمل؟! ما هذا اللعب؟! - يستهزئون - ومعلوم: أن الاستهزاء بالعمل يستلزم استهزاء بالعمل.

فقال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً﴾ و﴿مَثُوبَةً﴾ أي: عاقبة وهي منصوبة على التمييز؛ لأنها مفسرة لما أنبأهم من التفضيل في قوله: ﴿بَشِّرْ﴾؛ لأن أصل الشر (أشر) فعل تفضيل، والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل المفسر له يسمى عندهم تمييز مثل أن تقول: محمد أكثر منك علماً ف (علماً) هنا تمييز؛ لأنه مفسر للمبهم من اسم التفضيل.

إذن ﴿مَثُوبَةً﴾ نعربها على أنها تمييز، والمثوبة بمعنى: العاقبة؛ لأنها من ثاب يثوب إذا رجع فهي بمعنى العاقبة والمآل.

وقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهذا هو المهم، المهم هو المنزلة عند الله عز وجل لا عند الخلق، فإذا كانت منزلتك عالية عند الله وخير فهذا هو المهم، وهذا هو المطلوب، واعلم أنه متى كنت في منزلة عالية عند الله فسوف تكون في منزلة عالية عند الخلق والعكس بالعكس؛ ولهذا جاء في الحديث «مَنْ التَّمَسَّ رِضًا اللَّهُ فِي سَخَطِ النَّاسِ كَفَّاهُ اللَّهُ مَثُوبَةَ النَّاسِ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضًا النَّاسُ فِي سَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ»^(١).

وقوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ ﴿مَنْ﴾ هذه اسم موصول، وهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو من لعنه الله هذا هو شر مثوبة عند الله وهو من حصلت عليه هذه النكبات العظيمة، و﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ أي: طرده وأبعده عن رحمته وهم اليهود والنصارى - لعنهم الله - قال الله تعالى: ﴿لِيُؤْكَفَرُوا مِنَ بُنَىٰ إِمْرَأِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٨] وقال النبي ﷺ:

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢٤١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٦) من حديث أم المؤمنين عائشة رض، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠١٠).

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»^(١)، فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله كما لعن إبليس، لكن هم يُرجى أن يؤمنوا، أما إبليس فلن يؤمن، وهذا هو الفرق وإلا فهم ملعونون مطرودون عن رحمة الله.

وقوله: ﴿وَعُذِّبَ عَلَيْهِ﴾ و غضب الرب عز وجل أشد من لعنته؛ لأن الطرد والإبعاد عن رحمته قد يصحبه غضب، وقد لا يصحبه فيكون المقصود حرمان هذا الإنسان من الجنة، وإن لم يكن غضب، ويدل على أن الغضب أشد: قوله تبارك وتعالى في آية اللعان، واللعان سببه أن الرجل يرمي زوجته بالزنا، ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق؛ لأن هذا يندس فراشه، ومن ثم قامت الشهادات مقام الشهود وغير الزوج فلو رمى امرأة بالزنا قلنا: إما أن تأتي بأربعة شهود وإلا حد في ظهرك، والزوج ما يحتاج أن نقول له ذلك نقول: لا عن إذا لم تفر الزوجة تلاعنا فيؤتى بالرجل ويقال: أشهد أربعة مرات أن المرأة هذه زنت فيقول: أشهد وفي الخامسة يقول: «أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى»، والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي الإضافة لغير المتكلم؛ لأن اللعن ما هي على المتكلم إنما اللعنة على الزوج.

لأن اللعن مبني على المتكلم، فاللعن على الزوج؛ ولهذا يقول: وإن لعنة الله عليّ، فيشهد أربع مرات أن الزوجة زنت، وفي الخامسة يقول: «أَن لَّعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»، وهي تشهد برد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وتشهد «أَن غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ».

ومعلوم أن كذبها أي: - الزوجة - أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا - يعني تشهد على أنه كاذب - لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها، لكن الزوج لا يجدي من وراء هذا شيئاً، ولهذا كان الغضب في جانبها، واللعن في جانب الزوج، ومنه عرفنا أن الغضب أشد من اللعن.

وقوله: «مَنْ لَّعْنَةُ اللَّهِ وَعُذِّبَ عَلَيْهِ» إذن اليهود: مغضوب عليهم؛ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، والآية تدل على أن النصارى مغضوب عليهم أيضاً، لتكذيبهم لرسول الله ﷺ، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين، والحروب الصليبية خير دليل على ذلك والتي إذا قرأها الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين.

وهم الآن في وقتنا الحاضر عوناً لليهود يناصرونهم، ويدافعون عنهم، ولا تفتيش على أسلحتهم، ولا إنكار على فعاثلهم، وهذا شيء لا يخفى على العُثمانيين فضلاً عن المبصرين، إذن

﴿وَعُذِّبَ عَلَيْهِ﴾ ينطبق في هذه الآية على اليهود والنصارى؛ لأن اليهود ما اتبعوا الرسول وهم يعلمون أنه على الحق، والنصارى بعدهم ما اتبعوا الرسول بل عدلوا عن الحق وأنكروه، فيكونون جميعاً تحت هذه المظلة - مظلة الغضب -.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ وسبب جعل هؤلاء قردة هو أنهم تحالوا على صيد الحيتان المحرمة عليهم صيدها في يوم السبت، فتحالوا عليه؛ ليلتقطوها يوم الأحد. يقول العلماء: يضعون شبكاً في يوم الجمعة ويوم السبت - سبحانه الله - ابتلاهم الله بأن تأتي الحيتان شُرْعاً عليهم طافية من كثرتها، لكن لا يجوز أن يصطادوا؛ لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. فماذا فعلوا؟ تحيلوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة حتى تأتي الحيتان يوم السبت في الشبك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها، هنا هذا الفعل ظاهره الإباحة؛ لأنهم لم يصطادوا يوم السبت واصطادوا يوم الأحد، فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسخهم الله - عز وجل - قردة؛ لأنه شبيه بالإنسان؛ فالجزء من جنس العمل.

مسألة: هل هم صاروا قردة معنى أم حساً؟

الجواب: صاروا قردة حساً، هذا الذي علمته من المفسرين وهو ظاهر القرآن، وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى، أي: صاروا مثل القردة ليس عندهم أفكار بني آدم، ولا عقول بني آدم، لكن يقال الأصل هو الحقيقة، والله على كل شيء قدير، فالذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥] فصاروا قردة، لكن هل بقوا؟

الجواب: لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبدة ونكالا، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية، قال أهل العلم: إنه لا نسل لمن مُسخوا حيواناً.

مسألة: هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟

الجواب: نعم، إذ حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير ولعل - والله أعلم - هؤلاء الذين قُلِّبُوا قردة وخنازير لعل حيالهم كانت على الزنا؛ لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غيرة إطلاقاً، فكل الحيوان غير الخنزير يغار لأحد يقترب من إنثاه إلا إذا كان غائباً، لكن الخنزير يتزل عن أنثاه ويقول لصاحبه: اصعد، نعم يقولون: ليس له غيرة، وهذه من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير؛ لأنه ليس له غيرة.

المهم علينا أن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب قردة وخنازير.

وقوله: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ عبد الطاغوت فيها قراءتان الأولى: ﴿عَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ على أن عبد فعل ماضٍ والطاغوت مفعول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على صلة الموصول وهو قوله: ﴿مَنْ

التفسير الشَّيْنُ لِلْعَلَامَةِ الْعِثْمِينِ ﴿٢٩٤﴾ تفسير سورة المائدة

لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴿٢٩٤﴾. إِذْنُ ﴿وَعَبْدٌ﴾ فعل ماضٍ فيها ضمير مستتر يعود على ﴿مَنْ﴾ في قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾، والطاغوت مفعول به.

فقوله: ﴿وَعَبْدُ الطَّاغُوتِ﴾ عبده عبادة بركوع وسجود وطاعة، والمراد بالطاغوت ما ذكره ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في تعريف من أجمع التعاريف قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.

فالإنسان قد يتجاوز الحد في عبادة أحد غير الله فهذا المعبود طاغوت، فكل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذ طاغوتاً، وكل إنسان يتجاوز حده في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذ طاغوتاً.

إِذْنُ الطَّاغُوتِ: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع؛ لأن أصل الطاغوت من الطغيان.

فإن قال قائل: هذا المعبود كيف نسميه طاغوتاً، وهذا المتبوع كيف نسميه طاغوتاً وهذا المطاع كيف نسميه طاغوتاً؟

قلنا: الطاغوت هنا بمعنى الطغيان، والطغيان ليس وصفاً للمفعول به هو وصف للفاعل أي: للعابد الذي عبد غير الله أو رفع غير الله نداً لله، أو اتبع غير رسول الله في معصية الله - عز وجل -

أما القراءة الثانية: (وَعَبْدٌ) عَبْدُ الطَّاغُوتِ لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت بالجر على أن (عَبْدٌ) اسم مفرد كما يقال: (السَّيِّعُ) و(السَّيِّعُ). فيقال: (العَبْدُ) و(العَبْدُ) فهما لغتان، وعلى هذا على هذه القراءة نقول: (عَبْدُ الطَّاغُوتِ)، وتكون معطوفة على القردة؛ أي: وجعل منهم عبد الطاغوت، وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت بائخاذ أجبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فإن الله قال عنهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [التوبة: ٣١].

قال عدي بن حاتم للنبي ﷺ: يا رسول الله لسننا نعبدهم فبين له أن طاعتهم في معصية الله هي عبادتهم^(١).

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ الجملة هذه أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكانة؛ ولهذا لم تأت جواباً من الرسول، بل جاءت جواباً من الله عز وجل أول الآية: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ﴾؟ يقول القائل: نعم نُبِّئْنَا هذا كلام صائب لكن هنا قال: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: الموصوفون بهذا الكلام اللعنة والغضب والمسح، والرابع: عبادة الطاغوت

﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ من ١؟ من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل شر مكانًا؛ وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار - والعياذ بالله - وأولئك المؤمنون وأولاهم الجنة.

فإن قال قائل: المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى فهل في الجنة شر؟

الجواب: لا، ليس فيها شر لكن هذا كقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» مع أن الآخر ما فيه شر «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا»^(١) وعكسه مثل قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] مع أن أصحاب النار ليس عندهم خير ولا حسن مقيل، فمثل هذا التفضيل يقول علماء البلاغة: هو تفضيل ليس للطرف الآخر منه شيء سواء كان في خير أو في شر.

وقوله: ﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان أو المراد بالمكان المكانة والمنزلة أو الأمران؟! الأمران، فهم مكانهم شر؛ لأنه النار ومكانة شر؛ لأنهم الأرذلون. وقوله: ﴿وَأَضَلُّ﴾ هذه معطوفة على ﴿شَرُّ﴾ يعني: وأولئك أضل عن سواء السبيل.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: عرض الخطاب بصيغة الاستفهام؛ لأن ذلك أمكن للنفس وأحفظ للقلب ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ﴾. ومثله قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢٢١]. ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: ١٠٣].

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء اليهود الذين سخرُوا من النبي ﷺ وأصحابه هم شر مكانًا، وأضل عن سواء السبيل، لما اتصفوا به من الصفات المذكورة ﷺ.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العبرة في المنزلة عند الله؛ لقوله: ﴿مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ﴾. ويتفرع على هذا: أنه ينبغي لنا ألا ننظر إلى منزلتنا عند الناس وأن ننظر إلى منزلتنا عند الله - عز وجل - وإذا خصصنا ذلك كفانا الله مثونة الناس.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى أو يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى؛ لقوله: ﴿يَسْتَقَرُّ مِنْ ذَلِكَ مَثْوًى﴾؛ لأن النار هي أشر من ذلك؛ إذ الجنة ليست شر أصلًا، وكذلك في الخير: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤] ولا خير في مستقر أهل النار.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموماً وصيماً بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت.

(١) صحيح: رواه مسلم (٤٤٠)، وأبو داود (٨٢٠)، وابن ماجه (١٠٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾، وفي سورة الفاتحة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل، لكنه من الصفات الفعلية وكونها نسبت لذاته؛ لئلا يقول قائل: إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف، وفسره أهل التحريف بأن المراد به: الانتقام، أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال: المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال: المراد به الانتقام، ولكن هذا التفسير مردود:

أولاً: لمخالفته ظاهر الخبر، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهرها إلا بدليل صحيح.
ثانياً: أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأت عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته، وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفاً لإجماع السلف.
ثالثاً: أنه يكذبه القرآن يعني: يطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك في قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْفَوْنا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الزخرف: ٥٥]. ﴿فَلَمَّا أَسْفَوْنا﴾ أي: أغضبونا ﴿أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، ومعلوم أن الجزاء غير الشرط ﴿أَنْتَقَمْنَا﴾ جواب الشرط ﴿وَأَسْفَوْنا﴾ فعل الشرط، وجواب الشرط يخالف الشرط بلا شك فهذه الآية الكريمة ترد عليهم بهذا التفسير.

الرابع: أننا إذا تنزلنا معهم وقلنا: إنه الإرادة إرادة الانتقام أو الانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب؛ لأن إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب فهو لا بد أن يلزمه إثبات الغضب لله عز وجل، وهنا عبارة يذكرها بعض المحققين يقولون: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة فيها حق وباطل، أما الحق فقولهم: طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم: طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى تماماً؛ لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل، أو السفه؛ لأنه ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفه، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة، فمتى كانت طريقة السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم، ويدل على هذا أن السلف - والحمد لله - مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها ولم يأت عنهم كلمة واحدة يقولون: لا نعرف معنى الآية أو معنى الحديث أبداً، بل كانوا يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قرذاً وخنزيراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفَرْدَ وَالْخَنَازِيرَ﴾، وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدرتي؟!

الجواب: القدري والكوني واحد، والكوني أوسع كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: ٦٥]، هذا أمر كوني وليس أمراً شرعياً.

٨ - ومن فوائد هذه الآية العكرية: ألا يستعصي على الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان، ولنضرب بهذا مثلاً برجل مريض بمرض السرطان بعض الناس يقولون: مرض السرطان مرض لا يجبر، لكن بعض الناس يأس ويقول: كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض، والعادة أنه لا يُبرأ منه، وهذا غلط عظيم؛ لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه والذي خلقك ولم تكن شيئاً قادراً على أن يعيدك كما كنت؛ ولهذا لما قال زكريا - عليه الصلاة والسلام -: ﴿قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَأَنِّي آمِرُ أَفِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]، قال الله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُن شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، فلا تيأس، والله على كل شيء قدير.

٩ - ومن فوائد هذه الآية العكرية: حكمة الله تعالى في العقوبة حيث يجعل الجزاء من جنس العمل، وعندما قالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ﴾ عوقبوا بغل اليد، فالجزاء دائماً يكون من جنس العمل الجزء بالجزء والكل بالكل سواء في الثواب أو في العقاب، ففي الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجُ بِالْفَرْجِ»، وهذا في الثواب، أما في العقاب فقد قال النبي ﷺ: «وَيُؤْتِلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»^(١)؛ لأن التفريط حصل في الأعقاب.

فقد توضع الصحابة - رضوان الله عليهم - على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فقال النبي ﷺ: «وَيُؤْتِلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وكذلك قال النبي ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِيهِ مِنَ النَّارِ»^(٢)، فهنا الجزاء كان جزئياً على قدر المخالفة، وهنا الحكمة في جعلهم قردة وخنازير سبق أن قلنا: إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها، أقرب للإباحة ولكنها محرمة.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية العكرية: أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت يعني: عبادة الطاغوت.

فإن قال قائل: هل يشمل هذا ما جاء في الحديث: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَوِيلَةِ»^(٣).

قلنا: نعم، إذا جعلوا المال هو أكبر همه، فإن هذا نوع من العبادة.

فإن قال قائل: على هذا التقدير يكون عيسى عليه السلام طاغوتاً - نسأل الله العافية؟

(١) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٥٤٥٠)، والنسائي (٥٣٣١)، وأحمد في «مسنده» (٩٣٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري (٢٧٣٠)، والترمذي (٢٣٧٥)، وابن ماجه (٤١٣٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٢١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجواب: لا، لأن معنى: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ أي: عبد عبادة الطاغوت يعني: الطغيان، فالطغيان الآن يعود على العابد، ولما أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ (٥) لَوَكَاتُ هَؤُلَاءِ إِلَهَةٌ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿[الأنبياء: ٩٨-٩٩].

قال المشركون للرسول - عليه الصلاة والسلام -: إذن عيسى بن مريم في النار؛ لأنه ممن عبد من دون الله، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] ويَبَيِّنُ أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل قال: ﴿مَا صَرَفُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيثُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨].

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من اتصفوا بهذه الصفات فهم شر الناس مكاناً؛ لقوله: ﴿أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَّانًا﴾.

١٢- ومن فوائد: أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضاً أضل الناس سبيلاً؛ لقوله: ﴿وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا جَاءَوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ (٦١) وَرَبِّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْبَاهُمُ السُّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَتَّبِعُهُمُ الْرَقِيبُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْبَاهُمُ السُّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿المائدة: ٦١-٦٢﴾

❖ التفسير ❖

ثم يبدأ في وصف جديد فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا جَاءَوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَوكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ الصفات: جاءوكم أي: للنبي ﷺ وأصحابه، والفاعل منافقو اليهود. يأتون النبي ﷺ ويقولون: ﴿آمَنَّا﴾؛ لكن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾.

قوله: ﴿دَخَلُوا بِالْكَفْرِ﴾ أيضاً هنا قالوا: إنها للملابسة والمصاحبة يعني: متلبسين بالكفر. وقوله: ﴿وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ أي: بالكفر متلبسين فهم عند الدخول، وعند الخروج على الكفر،

حتى لو قالوا: آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن وإنهم منافقون، ومع ذلك كانوا يتناصحون فيما بينهم؛ حتى قال بعضهم يناصح بعضاً مع المسلمين: ﴿وَقَالَتْ طَافِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَآثِرًا لِّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا رَأْسَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٧٢) وَلَا تَوَدُّونَا إِلَّا لِمَن تَحِبُّ وَيُنْكِرُ ﴿[آل عمران: ٧٢-٧٣].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ أعلم منكم بما كانوا يكتُمون أي: يخفون من الكفر، واسم التفضيل هنا على بابهِ وهكذا كلما جاء هذا الوقف في هذه الصيغة فهو على بابهِ، وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ قال: والله عليم أو عالم لم يمنع عنه الإشارة، لكن إذا قال: أعلم منع المشاركة، فهو أعلم ما من أحد مثله؛ لكن هم فروا من شيء فوقعوا في شر منه قالوا: إذا قلت أعلم فإن القاعدة: أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة.

فنقول: نعم، لا شك أن الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم، فلا بد من هذا إثبات العلم للمخلوق جاء في القرآن الكريم: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

لكن الذي يمتنع أن تجعل علم المخلوق كعلم الخالق، أما أن يشتركا في أصل الصفة فهذا لا بد منه، حتى الحياة، حتى القدرة، حتى السمع، حتى البصر، لا بد من الاشتراك في أصل ما. فنقول: أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابهِ؛ خوفاً من الاشتراك في أصل ما؛ لكن إذا قلتم عالم أو عليم سويتم بين الخالق والمخلوق؛ لأن المخلوق يطلق عليه (عليم)، فلهذا لا يمكن أن نجد إنساناً خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة إلا وقع في شر مما حذرهُ.

الفوائد

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من المنافقين؛ لأن الله لم يقص علينا قصصهم أو حالهم إلا لتحذر لا نعلم فقط.
٢. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب؛ لقوله ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾، فإثبات العلم لما في القلوب هذه صفة الله عز وجل.
٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر؛ لأن الله لم يخبرنا إلا لتحذر، ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء مؤمنين حسب ما يقولون، لكن الله أخبرنا بهذا لتحذرهم.
٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير المرء من أن يعطى في قلبه ما يخالف لسانه وهذه المسألة يجب علينا أن نعالج أنفسنا منها.

فاحذر أن تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله بجوارحك، يجب أن تصفي قلبك أولاً، وتطهر القلب، ثم بعد ذلك تبني أعمالك على هذه التصفية.
ثم قال عز وجل: ﴿وَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّعَثَ ۚ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٢].

قوله: ﴿وَرَىٰ﴾: الخطاب للرسول ﷺ، والظاهر أن المراد بالرؤية هنا: البصرية، ويجوز أن تكون عينية ويكون ﴿كَثِيرًا﴾ مفعول أول، و﴿يُسْرِعُونَ﴾ مفعول ثانٍ.
وقوله: ﴿وَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ أي: من هؤلاء الذين يأتون إليكم يقولون: إنهم مؤمنون يسارعون في الإثم يعني: يتسابقون إليه أيهم أسرع، و﴿الْإِثْمِ﴾: فيما يتعلق بحق الله عز وجل، و﴿وَالْعُدْوَانِ﴾: فيما يتعلق بحق الأدميين.

ومنه من فسر الإثم بالكذب، والعدوان بالظلم؛ ولكننا إذا قلنا الإثم فيما يتعلق بحق الله، والعدوان فيما يتعلق بحق الأدميين كان أعم وأشمل.
وقوله: ﴿وَأَكْلِهِمُ الشَّعَثَ﴾ يسارعون في أكلهم السحت ويتسابقون إليه.
وما هو السحت؟

الشَّعَثَ: كل كسب محرم فهو سحت، فيدخل في ذلك الربا، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل لفظ السحت.
ووصف بهذا الوصف المتقرر لوجهين:
الوجه الأول: أنه لا بركة فيه.

الوجه الثاني: أنه سبب لسحت المال الموجود فهو شرٌّ في نفسه شرٌّ في غيره، ولذلك إذا دخل الحرام على إنسان نزعنا البركة من ماله، واشتد طلبه للمال يتلى بالشح.
وقوله: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اللام هذه في جواب القسم، والتقدير: (والله ليس ما كانوا يصنعون).

وقوله: ﴿لَيْسَ﴾ بنس تعمل عمل ليس وهي تعمل على أن ما بعد فاعل والمخصوص محذوف أي: (لبس ما كانوا يعملون عملاً) يعني: أن عملهم مذموم يصلح عليه هذا الوصف (لبس ما كانوا يعملون) ما الذي عملوا؟

المسارعة في الإثم، والمسارعة في العدوان، وأكل السحت. وهذه الأمور الثلاثة مستحقة للذم.
مسألة: ما هو الفرق بين المخصوص بالفعل وفاعله؟

الجواب: المخصوص هو المخصوص بالذم أو المدح والفاعل الذي قام به الفعل، والمخصوص يكون مبتدأ والفاعل يكون في ضمن الجملة.

فمثلاً نقول: نعم الرجل زيد أو بش الرجل زيد، فالفاعل الرجل، والمخصوص زيد.

ولهذا نعرب زيد: مبتدأ مؤخر، ونعم الرجل: الجملة خبر مقدم.

الفاعل (ما) أي: لبس الذي يعملون، وإن شئت فاجعلها مصدرية ويكون الفاعل مصدرًا أي: لبس عملهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِلَهَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَإِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٣].

قوله: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِلَهَ﴾.

﴿لَوْلَا﴾ بمعنى: هلاً فهي أداة تحريض ومثلها مثل قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ١٣] أي: هلاً جاءوا، فلولاً بمعنى هلاً.

وقوله: ﴿يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ الربانيون: المربون، والأحبار: العلماء الكبار. جمع (حبر) أو (جبر)، وهو في الاشتقاق مع البحر موافق له؛ (فالباء، والحاء، والراء) في البحر تفيد الحبر؛ ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم الواسع العلم.

الربانيون إذن: المربون سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء، والأحبار هم: العلماء الكبار.

وقوله: ﴿عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِلَهَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَإِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ يعني: أن الله عز وجل حذر الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فما هو الإثم الذي يقولون به؟ أعظمه وأشدّه أنهم ينكرون رسالة النبي ﷺ وأعظم من ذلك أنهم يقولون: إن عزيراً ابن الله والمسيح ابن الله.

من القائل عزير ابن الله؟ اليهود، والمسيح ابن الله؟ النصارى.

هذا قول الإثم، كذلك يقولون الكذب، كما مر علينا أنهم يقولون لعوامهم قولاً يكذبون به الرسول ويستمعون له الكذب.

وقوله: ﴿وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ﴾ يعني: أكل المال المحرم سواء بالرشوة أو بالربا أو غير ذلك.

وقوله: ﴿لَإِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ يقال في إعرابها ما قد قيل في الجملة التي قبلها؛ لكن الفاعل في ﴿يَفْعَلُونَ﴾ هنا ليس عائداً على ما تعود عليه (الواو) في ﴿يَعْمَلُونَ﴾ الأولى، لأن (الواو) هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار.

والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم مطلق، لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب وإعداد للقول أو للفعل، بخلاف الفعل المجرد، وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يسمعون ما يسمعون من كتمان الحق وعدم الأمر به. ويريدون أن يبقوا وجهاء في قومهم، لأن الشيطان يقول لهم: إن نيتهم صرتم إعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة، فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب

وعن سياسة كما يقولون:

القوائد:

١- في الآية فوائد منها: أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأمور الثلاثة: (الإثم والعدوان وأكل السحت).

٢- ومن فوائدها: أن من سارع في الإثم، والعدوان، وأكل السحت ففيه شبه من اليهود.

٣- ومن فوائدها: أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فاعله أن يُذم؛ لقوله: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

٤- ومن فوائدها: تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم أكل السحت؛ لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه.

فإن قال قائل: الآية الكريمة عبّرت بالأكل، أرايت لو كانوا لا يأكلون السحت لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن والنكاح، فهل يدخلون في أكلهم السحت؟

الجواب: نعم لا شك؛ لكنه عبّر بالأكل؛ لأنه هو الغالب؛ ولأنه أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال، لأنه يغذي البدن، لكن اللباس لا يغذي البدن، بل بقي البدن، كذلك المساكن والنكاح، لكن الذي يغذي البدن وينميه هو الأكل فعبر به لهذا الوجه.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الكسب المحرم وجهه: أن الله سباه سحتاً، فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة لأكل الحرام.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعليها؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

٧- أما الآية التي بعدها ففيها فوائد منها: عظم مسئولية المربين والعلماء، لقوله: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَعْبَارُ﴾ فجعل الله اللوم على الربانيين والأحبار؛ لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الواجب على العلماء والمربين النهي عن المحرم، لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى للنبي ﷺ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، ولقول الله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الناحية: ٢٢]، ولقوله: ﴿فَلِإِسْمَاعِيلَ الْبَلَدُ وَاللَّهُ بِصَوِيرٍ بِالْعَبَادِ﴾ [آل عمران: ٢٠]، فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

١٠. ومن فوائدها، أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية، حتى لو فرض أنهم أمهنا أو أذلوا بسبب ذلك فالعاقبة لهم، قال الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [هود: ٤٩].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِلَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلَى يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلُزِذْتُمْ بِكَفَرِكُمْ كَثِيرًا مِنْكُمْ مَنْ لَكُمْ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانٌ وَكُفْرٌ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْفَدُوا بِأَرَادَةِ الْحَرْبِ أَلْفَاها اللَّهُ وَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: ٦٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِلَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ اليهود: هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى - عليه الصلاة والسلام - وسماوا بذلك - اليهود - قيل: من قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] أي: من اليهود وهو الرجوع.

وقيل: إنه نسبة إلى أبيه يهودا، ولكنها غربت فصارت يهود، وأيا كان، فالمراد بهم: من ينتسبون إلى موسى - عليه الصلاة والسلام -.

قالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ أولاً: قالوا ﴿يَدُ اللَّهِ﴾ ولم يقولوا: (يدا) بالالف؛ لأنهم يريدون أن ينقصوا صفة الله عز وجل في ذاتها وفي تصرفاتها.

أما في ذاتها: فمعلوم أن ذا اليمين أكمل من ذي اليد الواحدة.

وأما في تصرفاتها: فقولهم إنها ﴿مَغْلُولَةٌ﴾ أي: محبوسة عن الإنفاق، وذلك أن اليد إما أن تكون مغلوطة مضمومة إلى العنق بحيث لا تنبسط؛ حتى تعطي، وإما أن تكون مبسوطة تعطي، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]. أي: محبوسة عن الإنفاق كما قالوا أيضاً في وصف آخر: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ [آل عمران: ١٨١] فوصفوا الله مرة بالبخل ومرة بالفقر - عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة - لأنهم أهل مال، وأهل طمع، ويريدون أن يصدق الله عليهم المال على حسب ما يريدون قالوا: هذا بخل الله أو فقر منه.

وقوله: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ قال الله تعالى: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾؛ لأن الجزء من جنس العمل، (فغلت

أيديهم)، وهذا خبر وليس دعاء؛ لأنه صادر من عند الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يخبر ولا يدعو فأخبر أن أيديهم غلت أي: حُبست عن الإنفاق، ولهذا نقول: إن أشد الناس بخلاً هم اليهود من جميع الأمم، ولا يمكن لليهودي أن يبذل ديناراً إلا وهو يريد أن يعود عليه بدينارين، أو فلساً إلا وهو يريد أن يعود عليه بفلسين لا تفكر في أيدي هؤلاء؛ لأنهم قد غلت أيديهم.

وقوله: ﴿وَلَعْنُوا﴾ أي: طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها بسبب هذا القول، ولهذا قال: ﴿وَمَا قَالُوا﴾، والباء هنا واضح جداً أنها للسببية، وأما (ما) فيحتمل أن تكون مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة، فإن كانت مصدرية فالتقدير: (ولعنوا بقولهم)، وإن كانت موصولة فالتقدير: (ولعنوا بما قالوه)، ولو جاء الضمير في (قالوه) لتعين أن تكون اسماً موصولاً، لكنه حذف، على كل حال سواء جعلناها مصدرية أو موصولة فإنها تفيد أن هذه العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم.

قال الله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، ﴿بَلْ﴾ هنا للإضراب الإبطالي أي شيء يبطل قولهم ﴿يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ﴾؟ فقال: ﴿بَلْ يَدَاهُ﴾ ولم يقل (يده)؛ لأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿مَبْسُوطَتَانِ﴾ يعني: غير مقبوضتين فضلاً أن تكون مغلولتين.

وقوله: ﴿يُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾، ﴿يُفِقُ﴾ يعني: يعطي المال ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي: على أي كيفية شاءها إن شاء بسط وإن شاء قبض، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦]، فقد يعطي، وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة وليس على ما يريد الإنسان، ولهذا قد يريد الإنسان كسباً كثيراً يعمل من الأعمال، ولكنه يُجْذَل، وقد يعمل عملاً يسيراً لا يظن أنه يكسب فيه كثيراً ويكسب فيه شيئاً كثيراً.

قال الله تعالى: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (زاد) هنا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول ﴿كَثِيرًا﴾ والثاني ﴿طُغْيَانًا﴾، وأما قوله: ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا﴾ فـ ﴿مِمَّا﴾ هنا فاعل يزيد ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا﴾ إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - يزيد ﴿كَثِيرًا مِّمَّمْ﴾ وليس كلهم، ﴿طُغْيَانًا﴾ على عباد الله وفي حق الله، ﴿وَكُفْرًا﴾ بالله عز وجل.

(اللام) في قوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، وعليه فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي واو القسم، اللام التي للتوكيد، ونون التوكيد، وإنما أكد الله ذلك لأهميته؛ ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاء لما في الصدور وهو القرآن يزيد هؤلاء ﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾، لكن لا تعجب.

إذن الطغيان في حق الله وحق العباد ﴿وَكُفْرًا﴾ أي: بما أنزل على الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلم يتفعلوا بما أنزل على الرسول - عليه الصلاة والسلام -.

وقوله: ﴿وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ يحتمل أن تكون (الواو) استئنافية، وأن تكون معطوفة على قوله: ﴿عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ ومعنى قوله: ﴿وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ﴾ أي: وضعنا بينهم ﴿الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾.

(العدو): ضد الولي، والبغض ضد الحبيب، أي: أن الله سبحانه وتعالى ألقى بينهم البغضاء في القلوب والمعاداة في الأبدان والأقوال، لا أحد ينصر أحداً، ولا أحد يوالي أحداً ولا أحد يحب أحداً، لأن ﴿بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾.

وقوله: ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ يعني: إلى آخر الدنيا، واليهود بعضهم عدو لبعض وبعضهم بغض لبعض، يعني: الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وخبره حق ووعده صدق.

وقوله: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ ﴿كُلَّمَا﴾: هذه شرطية، وفعل الشرط فيها ﴿أَوْقَدُوا﴾ والجواب ﴿أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ أي: كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارها، فإن الله يطفئها ولم تقوم لهم قائمة، بل هم مخذولون، ويدل لهذا قول الله تعالى في آية أخرى: ﴿صُرِّحَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا لَا يُحِبِّلِ مِنْ اللَّهِ وَحِبِّلِ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٢] قال العلماء: الحبل من الله (الإسلام)، والحبل من الناس (العهد والميثاق)، وقيل: الحبل من الناس (المساعدة)، والسبب الذي يعززون به لأن الحبل يطلق على السبب كما في قول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] أي: بدينه الذي هو سبب للسعادة.

إذن نقول: إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اليهود ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ أي: لم ينالوا بها مرادهم، وليس المعنى أنها لم تقم الحرب، بل تقوم الحرب وقد قامت بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع، لكن النتيجة أن الله يطفئها ولا يحقق لهم ما يريدون من إيقادهم هذه النار لعدوهم.

وقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾. ﴿وَيَسْعَوْنَ﴾ أي: يلقون فيها الفساد، وعبر بالسعي إشارة إلى المسارعة في هذا، ولهذا كان اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض لما لهم من الوقائع، ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليراجع كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم رحمه الله.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ لم يقل: لا يحبهم؛ لإفادة العموم - عموم المعنى - وبيان العلة.

فمثلاً: لا يحب المفسدين من اليهود ولا من غير اليهود.

أيضاً يفيد أن الله لا يحب هؤلاء؛ لأنهم مفسدون فيكون هنا أعم، فكل مفسد فإن الله لا يحبه.

الفوائد

١- هي هذه الآية الكريمة: بيان عدوان اليهود وأنهم يفرقون بالعدوان والاعتداء حتى في حق الخالق عز وجل؛ لقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾.

٢- وفيها أيضاً: أن اليهود يقرون بصفات الله عز وجل الحقيقية؛ لأنه لا يقال يد أحد مغلولة إلا لمن له يد، فيكون إقرار اليهود بالصفات الخيرية أحسن من إنكارهم، وإن كان اليهود ليس لهم دين؛ لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى حرص اليهود على المال، وجه الدلالة: أنه لا يحملهم على هذا القول إلا الجشع والطمع.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن البخل، وجه ذلك: أن الله عاقبهم على هذه المقالة، ولا يعاقب تبارك وتعالى إلا على شيء محرم.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى بخل اليهود؛ لقوله: ﴿عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾، وقد سبق أن هذا خبر وليس دعاء.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين: البخل واللعنة، فهم أبعد الناس عن رحمة الله أو من أبعد الناس على رحمة الله؛ لقوله: ﴿وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا﴾ ولم يبين الله سبحانه وتعالى من اللعن لإفادة العموم أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون، وهذا كقوله: ﴿عَبَّيْرُ الْمُفْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ بعد قوله: ﴿الَّذِينَ أَنْسَتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم لإفادة العموم، وأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب لقوله ﴿بِمَا قَالُوا﴾ يعني: أن الله سبحانه وتعالى لم يغل أيديهم ويلعنهم إلا بسبب قولهم، والأسباب نوعان: حسية وشرعية، وكلاهما سبب.

من الأسباب الشرعية: أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والكفر سبب لدخول النار.
من الأسباب الحسية: ما نجده في الكون، كون النار محرقة، والصقيع محمد للماء، وما أشبه ذلك هذه أسباب حسية.

مسألة: وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟

الجواب: لا؛ لكنها مؤثرة بإرادة الله عز وجل بما أودع فيها من القوى المؤثرة، وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات الكتاب والسنة، وأما من قال: إنه لا تأثير لها، فقد قال قولاً منكراً، أما الأول الذي يقول: إنها لا تؤثر هذا قال قولاً يضحك منه السفهاء، فيقول مثلاً: إذا أكل الإنسان إذا جاع ثم شبع ليس سبب شبعه الأكل، لكن حصل الشبع عند الأكل نقول: وما سبب الشبع؟!!

وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت فالنار لم تحرقها إنما احترقت عند النار.
ولو ضربت زجاجة بحجر فانكسرت، فالحجر لم يكسرها بل انكسرت عنده لا به، هذا شيء
أدنى صبي يعرف أن هذا غلط.

والذين قالوا: مؤثرة بطبيعتها أشركوا بالله أثبتوا خالقاً مع الله. وهؤلاء نرد عليهم بأن الله
خالق كل شيء وبأن الله قد يغير حقائق هذه الأشياء. ومن ذلك: أن الله قد قال للنار التي
أضرمت وكانت سعيراً عظيماً ليلقى فيها إبراهيم - عليه السلام - وألقي فيها قال لها: ﴿كُونِي بَرَكاً
وَسَلَاماً﴾ [الأنبياء: ٦٩] وكانت برداً وسلاماً على إبراهيم - عليه السلام - هذا يدل على أن الأسباب
لا تؤثر بذاتها إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوى وإلا فقد يوجد موانع حتى الأسباب الشرعية
قد توجد لها موانع؛ سبب الإرث، القرابة مثلاً، وإذا كان قريباً مخالفاً لقريب في الدين لم يرثه.

فالمهم أن نقول: من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو مشرك، ومن نفى تأثيرها مطلقاً فهو
سفيه، بقي أن نقول: تؤثر بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله ومشيته.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿يَمَّا قَالُوا﴾ فإن
قوله: ﴿يَمَّا قَالُوا﴾ يفيد فحوى الخطاب، وقوة الخطاب أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اليدين لله عز وجل؛ لقوله: ﴿بِلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾.

١٠ - ومن فوائدها: أنها اثنتان لا زيادة فيها ولا نقص فيها؛ لأن المحصور بعدد يتعين ألا
يزيد عليه ولا ينقص.

فمثلاً عنده دراهم يحتمل ثلاثة وعشرة وألف، لكن ثلاثة دراهم لا يحتمل زيادة ولا نقص؛
فكل شيء محصور بعدد يقتضي ألا يزيد عليه ولا ينقص.

إذن الله عز وجل له يدان اثنتان، وهذا ما أجمع عليه السلف بدلالة القرآن والسنة عليه.
فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا
مَسْكُونُونَ﴾ [يس: ٧١]؟ ألم يقل الله: ﴿تَبَرَكَ الَّذِي يَدُّهُ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]؟

فالجواب: بلى في الآية الأولى ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ لا يراد بها اليد الحقيقية، بل المراد
﴿عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي: مما عملنا لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل. انظر إلى قوله تعالى: ﴿يَمَّا
قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [النساء: ٦٢] ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبِكُمْ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾
[الشورى: ٣٠]

ومعلوم أن كسبنا لا يختص باليد بل يكون باليد والرجل واللسان والعين والأنف والفرج
والقلب، لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين.

فالتعابير الموجودة في كلام العرب تكون في القرآن، ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد

دون الفاعل لكانت الإبل أشرف مناء؛ لأننا خلقنا بالكلمة إلا آدم خلقه الله بيده، والإبل على التقدير أن المراد أنها خلقت باليد.

أما المفرد فلا يتنافى التعدد؛ لأن من القواعد المعروفة أن المفرد المضاف يعم ما يقتضيه مدلوله فمثلاً: لوقال رجل: امرأتي طالق وعنده امرأتان طلقت المرأتان إلا إذا أراد واحدة، ولو قال: عبدي حر وعنده أعبد عتق الأعبد كلهم إلا بالنية، فعليه أن المفرد لا يناسب تثنية؛ لأنه مضاف فيعم، والجمع لا يناسب تثنية، لأنه ليس المراد به حقيقة اليد، بل المراد به الذات، يعني: مما عمله الله عز وجل، ولكنه جمع ﴿أَيْدِيًا﴾ للتناسب بين المضاف والمضاف إليه فإن (نا) موضوعة للجمع أو للتعظيم فجمعت الأيدي؛ تعظيماً لها وتفخيماً ولمراعاة المضاف إليه بحيث يتناسب الكلام بعضه مع بعض.

المهم: أن ثبت أن الله يدين، وهنا أسأل هل هما حقيقتان أم لا؟

الجواب: نعم هما حقيقتان يدان حقيقتان، ومن فسرهما بالقوة فقد قال على الله ما لا يعلم بل حمل النص على خلافه، ولذلك تقول: كل محرك للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتين:

الأولى: صرفه عن المراد به.

والثانية: إثبات معنى لم يثبت.

إذن المراد اليدان الحقيقيتان.

مسألة: هل هاتان اليدان تناسبان أيدي المخلوقين؟

الجواب: لا يمكن؛ لأن كل صفة ظاهرها التمثيل، وأقول: ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي، فإنه مردود في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

مسألة: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتغل أو لا؟

الجواب: نعم؛ لأن ذلك وردت به السنة، بل ورد به القرآن، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَكُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧].

مسألة: هل هاتان اليدان توصفان بأنهما يميناً وشمالاً؟

الجواب: فيها قولان:

- منهم من قال: لا، وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم.

- ومنهم من قال: بلى، وكل منهم له شبهة؛ لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي ﷺ: «اخْغَرَّتْ يَمِينُ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»^(١) يعني: اليُمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له

يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال؛ تختلف بالقوة حتى بالقوة الجسمية، ولكن لا تختلف يدا الله عز وجل وأريد التشبيه؛ فكلاهما يمين وهذا هو الصحيح، فإننا ثبتت الشمال لله؛ لكن لا على أنها ناقصة عن اليمين بل كلاهما يمين.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: كثرة عطاء الله وجوده؛ لقوله: ﴿مَبْسُوطَتَانِ﴾ لا يمكن أن تقبضا بالنسبة للعطاء بل هما ﴿مَبْسُوطَتَانِ﴾، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يُدْ اللَّهُ مَلَأَى سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ». ملأى: يعني: مملوءة من الخير والجود والبركة. سحاء: كثرة العطاء، الليل والنهار ظرف.

يعني: يعطي ليلاً ونهاراً لا يغيضها نفقة يعني لا يتقصها ما أنفق وأعطى سبحانه وتعالى، ثم ضرب مثلاً فقال: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(١). الجواب: نعم رأينا لكن ما يخفيه فإنهم لم يروا ما في يمينه أي: لم يتقص ما في يمينه تبارك وتعالى. إذن يد الله مبسوطة ملأى سحاء الليل والنهار.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته؛ لقوله: ﴿يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ فهذا يعطيه أموالاً كثيراً، وهذا يعطيه صحة كبيرة وعطاء كبيراً وهذا بالعكس وهذا وسط، في جميع ما يتفقه الله عز وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي، ﴿يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ ويجب أن يكون لديك قاعدة: أن كل شيء قرنه الله بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة.

يعني: ليس مشيئة مجردة كما ذهب إليه بعض الجهمية الذين يقولون: إن الله يفعل الشيء لمجرد المشيئة، وليس لحكمة؛ لأنه لا يُسأل عما يفعل أي: لا يقال لماذا فعل كذا؟ بل نقول: كل شيء مقرون بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة.

الدليل: أن الله وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين، ومعلوم أن الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا بالحكمة.

ثانياً: أن الله قال: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾^(٢) وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [الإنسان: ٢٩-٣٠].

ففيها: إشارة إلى أن مشيئته تابعة لحكمته، وعلى هذا: إذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الأرضية والسماوية، واستنكرته أنت وقلت: لما يقع؟ فهذا يجب أن تقول لذهنك الذي فرض هذا السؤال: للحكمة؛ لكن لا يلزم أن نحيط بحجكم الله عز وجل، كما أن جميع صفاته لا نحيط بها فكذلك حكمته، فقد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد زمان؛ لكن يجب عليك أن تؤمن

بأن كل شيء فعله الله عز وجل بالحكمة لا يمكن أن يكون لعباً، ولا هواً.

إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة بالحكمة فلا تقل لماذا كان هذا السيد في قومه فقيراً؟ ولماذا كان لكع بن لكع غنياً؟ لا تقل هذا؛ لأننا نعلم أن هذا العطاء أو هذا المنع من الله عز وجل وأنه مقرون بالحكمة.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من الناس من لا تريده الآيات إلا طغياناً وكفراً؛ لقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ ولا تعجب، القرآن ذكر الله في آخر سورة التوبة أنه إذا نزل انقسم الناس إلى قسمين فمنهم من يقول: ﴿أَنُكِّمُ زَادَتْهُ هَلْوَ إِيْمَنًا قَامَا الَّذِيكُ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمُ إِيْمَنًا وَهُرُفَتَبَشِّرُونَ﴾ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِيكُ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥]، ولا تعجب أن يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء؛ فإن هذا كما هو في المعقولات هو أيضاً في المحسوسات، رأيتم المصاب بمرض، يمنعه الأطباء مثلاً من أكل التمر؛ لأنه إذا أكله مرض وآخر إذا أكله صح، مع أن التمر واحد، الدهن بعض الناس ينهى عنه، وأشياء كثيرة، فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد أقواماً وينقص آخرين.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناد اليهود، وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لما نزل من القرآن، لكون ما يزيدهم ما نزل على محمد إلا طغياناً وكفراً.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل؛ لأنه قال: ﴿كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ ولم يقل (أكثرهم) ولم يقل (كلهم)؛ ولهذا يجب على الإنسان إذا رأى من قوم انحرافاً من بعضهم ألا يجري الحكم على الجميع، بل يقول: كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك، لأنه لو عم مع وجود استقامة في الآخرين لكان ظالماً من وجه، وكاذباً من وجه آخر، ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾، ولم يقل أكثر ولا الجميع.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي - ﷺ - حق، لقوله: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ فكان النبي - عليه الصلاة والسلام - منزل عليه فهو رسول الله حقاً.

١٦- ومن فوائد هذه الآية من الضوائد: إثبات أن المحبة ثابتة لله، أن الله يحب وهي محبة حقيقية أثبتها أهل السنة والجماعة على قاعدة معروفة وهي: وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله، وأن الله يحب وهل هو يُحِبُّ؟

الجواب: نعم، وقد صرح الله بذلك في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

فإن الله تعالى يُحِبُّ على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من أفعال الإحسان والإنعام، ولهذا جاء في الأثر: (أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم)، والإنسان لو أن أحداً من الناس أحسن إليه

لأحبه لإحسانه فكيف بالخالق الذي أوجده وأمدّه وأعده فهو أولى أن يكون محبوباً، أما كونه يُحِبُّ فنعم جاء ذلك في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية، محبة الله تارة تضاف للعمل، تارة للزمان، تارة للمكان، تارة للعامل، كل ذلك جاء: «أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهُ»^(١)، «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرَةِ»^(٢) يعني: عشر ذي الحجة. «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا»^(٣)، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

والآيات في هذا كثيرة ومتنوعة وهل محبة الله هي ثواب الله أو إرادة ثوابه أو هي صفة زائدة على ذلك؟

الجواب: الثالث خلافاً لمن فسر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجل، ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنهم حتى إذا قلنا: إنها الثواب يلزم من الثواب المحبة؛ لأن الله لا يثيب إلا من يحب، حتى لو فسرناها بإرادة الثواب لزم لها المحبة أيضاً؛ لأن الله لا يريد أن يثيب أحداً إلا حيث يحبه.

١٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفساد في الأرض؛ لقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، وهكذا كل شيء نفى الله محبته فإنه حرام، فالفساد في الأرض حرام، ولكن بماذا يكون الفساد في الأرض، هل هو بهدم البيوت وتخريب الأنهار وما أشبه ذلك؟

الجواب: لا، الفساد في الأرض هو المعاصي، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿سَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، لكن هدم البيوت بغير حق من المعاصي، فيكون من الفساد في الأرض من هذه الناحية، وعلى هذا فنقول: كل من عصى الله فقد أخذ معولاً يخرب به الأرض.

١٨. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف. فعلى هذا نقول: إذا كان الله ﴿لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ فإنه يحب المصلحين، ولا شك أن الله يحب المصلحين، قال الله تعالى: ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال تعالى في التامى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لِّمَنْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فالصلح خير ويحبه الله عز وجل، ويرغب فيه ويحث عباده عليه، والإصلاح كذلك خير والإصلاح أنواع متعددة، والناس بالنسبة للأرض على ثلاثة أقسام: أولاً: صالح،

(١) رواه مسلم (٦٧١)، وابن خزيمة في صحيحه (١٢٩٣)، وابن حبان في صحيحه (١٦٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٤٧٦٣) بلفظ (أحب البلاد) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٩٢٦)، وأبو داود في سننه (٢٤٣٨)، وابن ماجه (١٧٢٧)، وأحمد في مستدركه (١٩٦٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري (٥٠٤)، ومسلم (٨٥) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

ثانيًا: صالح مصلح، ثالثًا: فاسد مفسد، وإن شئت أضفت رابعًا: فاسد غير مفسد حتى تتم الأقسام.

لكن يلزم من الفاسد أن يكون مفسدًا ولذلك تقتصر على ثلاثة أقسام: فنقول إن الناس بالنسبة للأرض ثلاثة أقسام:

١- صالح لكنه لا ينفع إلا نفسه وهذا يكون في كثير من العباد. كثير من العباد صالح لنفسه؛ لكنه لا يحاول أن يصلح غيره، يرى المنكر أمام عينه لا ينهي عنه، يرى التفريط في المعروف أمام عينه لا يأمر به، وهكذا، هذا نقول: إنه صالح لنفسه، وإن كان أيضًا صلاحه فيه نقص؛ لأن تمام الصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

٢- صالح مصلح، وهذا خير الأقسام، وهو صالح لنفسه ومصلح لغيره، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْرِحُونَ﴾ [هود: ١١٧] لم يقل: صالحون، فلابد من أن يقوم في الأرض مصلح.

٣- الفاسد مفسد في الأرض حتى لو فرض أنه لم يدع إلى فسادهِ وإلى معصيته فإنه مفسد؛ لأنه سبب لفساد الأرض.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن نزل من عند الله؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾، وإذا ثبت هذا لزم عليه أمران عظيمان:

الأول: أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن ليس ذاتًا قائمة بنفسها، ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف به، وعلى هذا فيفيد هذا الفائدة العظيمة أن القرآن كلام الله، وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأئمة وجرت فيه المحن على الإمام أحمد وغيره من علماء السنة، فمن الناس من قال: إن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة المخلوقات، ولا شك أن هذا القول يستلزم منه بطلان الشريعة تمامًا؛ لأننا إذا قلنا: إنه ليس كلام الله لزم أن يكون إذا كُتِبَ مجرد نقوش، وزخارف خلقها الله تعالى على هذا الوصف، وإن سُمِعَ فهو مجرد أصوات تسمع لا تدل على شيء كما يُسمع الرعد وهبوب الرياح، وغيره، ولذلك نقول: إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق بطلان الشريعة تمامًا بطلان الأمر والنهي؛ لأنه لا أمر ولا نهي، فهو شيء مخلوق على هذا الوصف على هذه الصفة فقط لا يدل على أمر لا تقل لا بد كذلك شيء مخلوق على هذه الحروف كما تنقش الباب مثلاً، إن سمع فهو صوت - مجرد صوت - كما نسمع الآن أصوات الرعد وأصوات الرياح والأشجار إلى غير ذلك.

فحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خير، وهذا واضح جدًا لكنه من أعْمَى الله قلبه لا يعرف أن هذا لازم.

الثاني: علو الله عز وجل؛ لأنه إذا كان القرآن كلام الله، وهو صفة من صفاته، وهو نازل لزم أن يكون المنتصف به عاليًا وإلا فلا معنى للتزول، فيكون فيه دليل على إثبات علو الله عز وجل، والناس في هذه الصفة على ثلاثة أقسام:

- قسم قال: إن الله لا يجوز أن يوصف لا بالعلو ولا بالسفول ولا يجوز أن نقول: إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا تعطيل محض، ولو قيل لأحد: صف العدم ما وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفوا به الرب عز وجل.

- وقسم قال: إن الله تعالى في كل مكان ولا يجوز أن نقول إنه في العلو وكيف يجوز أن نقول في العلو وهو قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، ويقول: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٨] وأشبه ذلك من آيات الله عز وجل؛ فلا يجوز أبدًا أن نقول إن الله عال بنفسه، بل العلو الذي أثبت الله علو المعنى، وأما المكان فهو في كل مكان، وهؤلاء عمومية الجهمية يقولون: إنه في كل مكان، والعجب أن عليه كثيرًا من الناس الذين نتصل بهم في المسجد الحرام ويسألون من غير السعوديين، السعوديون لا يعرفون هذا القول، أكثر العامة لا يعرفون هذا القول، ويقولون: إن الذي يقرر علينا علماءنا أن الله في كل مكان، ولا شك أن هذا قول إذا تأمله إنسان وجده في غاية البطلان لمخالفته القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع وهل يمكن أن يرضى أحد أن يجعل الخالق عز وجل في الحشوش والأماكن القذرة؟! لا يمكن، ولازم قولهم أن يكون كذلك في كل مكان.

أما القسم الثالث أثبت علو الله حقًا - الذي نسأل الله أن يمتتنا عليه ويبعثنا عليه - فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء؛ لكنه محيط بالخلق فكأنه معهم في أمكتهم، ولا مانع أن نقول: هو فوق كل شيء وهو معنا؛ لكن ليس في مكاننا، ولهذا أمثلة:

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثلاً في «الواسطية» ومثلاً في «الحموية» قال إن العرب يقولون: ما زلنا نسير والنجم معاً.

وفي «الواسطية» ما زلنا نسير والقمر معاً، وهذا أسلوب عربي واضح، وكل واحد يخاطب به هذا الخطاب أو يتكلم به لا يمكن أن يعتقد بأن القمر في الأرض ولا بأن النجم في الأرض، وإذا كان هذا مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق فما بالك بالخالق؟

الذي حدث عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - بأن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى.

فعلى كل حال: نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقاً، أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو الصفات كلهم يقولون: إنه كامل الصفات؛ لكن يبقى النظر هل

كلهم يشنون كل ما ورد من الصفات؟ لا؛ لكن من أثبت لهم صفة الكمال فيقولون: إنه عال بهذه الصفات الكاملة.

٢٠. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول - عليه الصلاة والسلام - وذلك لقوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد، واعلم أن الربوبية نوعان: عامة وخاصة اجتماعاً في قوله تعالى عن السحرة: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] فالعامة ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ: كل من سوى الله فهو عالم، وعلى هذا يكون ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: برب الخلق كلهم ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ هذه خاصة، كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة، فالعبودية الكونية عامة، ومنها قول الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عِندَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] كل من في السموات في العبودية الكونية عبد لله هل أحد يستطيع أن يمنع المرض إذا قدره الله عليه؟ أبداً. وهل أحد يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء لقبض روحه؟ أبداً؛ ولهذا تحدى الله هؤلاء فقال لهم: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلُوكُومَ﴾ (٨٢) وَأَسْمُرُ جُنُودَهُ نَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) [الواقعة: ٨٣-٨٧].

ما يمكن للخلق كلهم أن يردوا هذه الروح ما استطاعوا.

إذن فالكل عبد لله بهذا المعنى أي: بالعبودية الكونية، أما القسم الثاني: العبودية الخاصة، فهي العبودية الشرعية التي منها قول الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

٢١. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى ألقي العداوة والبغضاء بين اليهود؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾ وهذا كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك، وما نحسبه نحن من اجتماعهم فعلى خلاف الواقع، ولهذا قال الله تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤]. لا تظن أنهم متفقون أبداً، ولذلك هم أحزاب شتى الآن، وحتى داخل الحزب متفرق؛ لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا وقد ألقي الله بينهم العداوة والبغضاء؛ لكن لا يمنع أن العدوين إذا كان لهما عدو ثالث اجتماعاً عليه؛ لمقابلة العدو الثالث، فاجتماعهم الآن ليس لأنهم متحابون متآلفون أبداً ولا يمكن أن نصدق والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد عدو واحد للجميع، وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط مقصود لغيره وليس مقصوداً لذاته.

٢٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العداوة والبغضاء سوف تستمر؛ لكن إذا آمنوا تزول بلا شك ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - للانصار: «كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلْفَكُمُ اللَّهُ بِ

وَمُتَّفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْأَنْصَارُ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ كَانَتْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَاتٌ وَيَغْضَاءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

٢٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات يوم القيامة وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين.
والوجه الثاني: أنه يُقام فيه العدل كما قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [يس: ٥٤]، وقال: ﴿وَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: ٤٧].

والثالث: أنه يُقام فيه الأشهاد وتشهد الرسل ثم الأمم ثم الجلود والأعضاء، ويتبين الأمر وينكشف ويظهر ما في الصدور؛ فلذلك سُمي يوم القيامة، وهناك قيام الصورة لكنها لا تتراد في هذه الآية، وهي موت الإنسان، فإن كل من مات فقد قامت قيامته؛ لأنه انتهى من الدنيا ودخل عالم الآخرة.

٢٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: البشارة التامة للمسلمين بأن اليهود لن تقوم لهم قائمة الحروب؛ لأنهم ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾، ولم ينالوا بها مقصودهم، وإن كانوا قد ينالون بعض الشيء لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه لإشعال نار الحرب.

٢٥. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله: ﴿أَطْفَأَهَا﴾ وأطفأها متى يكون؟ بعد إيقادها، وهذا فعل متجدد، وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام الأفعال الاختيارية بالله، وقالوا: إن الله لا يمكن أن يأتي ولا يستوي على العرش، ولا يتكلم بإرادته ومشيتته بل كلامه معنى يقال بنفسه لا يتعلق بإرادته ولا يفرح ولا يغضب... إلخ. فكل صفة تتجدد فهي عندهم لاغية، منتفية عن الله، لكن حجتهم واهية جدًا وواضحة عند الله يقولون: إن الأفعال الاختيارية التي تتجدد لا تقوم إلا بحادث بناءً على قاعدة غير قائمة يقولون: الحادث لا يقوم إلا لحادث، من أين لهم هذا؟ الحادث يقوم بالحادث وهو قديم، وحوادث أفعالنا نحن حادثة قائمة بحادث؛ لكن حوادث الباري جل وعلا حادثة لكنها قائمة بأزلي ليس بحادث.

٢٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حبة اليهود للفساد في الأرض، وسعيهم في ذلك سعيًا حثيثًا؛ لقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾، ومن شاهد الواقع الآن عرف أن الآية منطبقة تمامًا على يهود الوقت الحاضر بأنهم يسعون ببعض الإفساد لكل ما يستطيعون إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد لهم.

ولهذا نقول: اليهود الآن عابد ومعبود، اليهود؛ لأنهم يسخرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه

مصلحتهم، وهم أيضًا أذئاب للدول الكبرى؛ لأن الدول الكبرى آمنة منهم وتريد أن تبقىهم في كل مكان لا من أجل أن يفسدوا في الأرض، فهم يسعون في الأرض فسادًا في كل وقت - نسال الله تعالى أن يكتنهم ويخيبهم -

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَخِيمَةً
وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ
مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝﴾ [المائدة: ٦٥ - ٦٦]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَخِيمَةً﴾، المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، والكتاب المشار إليه هو: التوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾. وقوله: ﴿ءَامَنُوا﴾ أي: بالقلوب ﴿وَاتَّقَوْا﴾ أي: بالأفعال، وذلك إذا جمع بين الإيمان والتقوى، فيكون الإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، والإيمان سرٌ والتقوى علانية، أما إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر ضمناً.

وقوله: ﴿ءَامَنُوا﴾ أي: بما يجب الإيمان به، ومن الإيمان: الإيمان بمحمد ﷺ؛ لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ومعروف بأوصافه فهم: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٧٦].

هل أحد يجهل ابنه؟ لا، وقد علّقه الله عز وجل معرفته بمعرفة الأبناء؛ لأن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت، فتكون معرفته للابن أبلغ من معرفته للبنت؛ ولأن الابن يعيش معه في تجارته، وفي حراسته، فهو يخبر ظاهره وباطنه؛ لكن البنت محلها البيت، ولا يخبرها عما إلا أمها، فهم يعرفون الرسول ﷺ كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به. فيكون الإيمان عندهم مستفياً؛ لأنهم ما آمنوا، حتى لو قالوا: إنهم مؤمنون بموسى إن كانوا يهوداً، أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون.

وأما عن التقوى: فهي اجتناب ما حرم الله، والقيام بما أمر، وهذا في العلانية بالجوارح والأفعال؛ لأن التقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره.

وقوله تعالى: ﴿لَكَفَرْنَا﴾: هذه جواب (لو)، وجواب (لو) يلحقه اللام كثيراً، وقد تحذف، وقد اجتمع ذلك في آخر سورة الواقعة في قول الله تعالى في الزرع: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾ [الواقعة: ٦٥]، وقال في الماء: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَمْحًا﴾ [الواقعة: ٧٠] فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني.

أما إذا كان في جوابها «ما» النافية فإنها لا تُقرن بها إلا نادراً، وأما ما اشتهر عند الفقهاء، وعند كثير من الناس وهو قرن اللام بـ (ما) فهو لغة ولكنها قليلة، والأصح أن تقول: لولا كذا ما حصل كذا، ولا بأس أن تقول: لما حصل كذا.

إذن إلحاق اللام بجواب «لو» في الإنبات والنفي بـ (ما) متقابلان، لكن الأفصح في الإنبات والأكثر على الأصح اللام، والأكثر في النفي حذف اللام، ومنه قول الشاعر في إثبات اللام في حالة النفي «بما» وهو يعد من قبيل الندرة:

وَلَوْ نَغْطِي الْخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ الْيَأْسِ^(١)

الشاهد قوله: (لما افترقنا) وهو جواب لو نعطي منفي ومع ذلك لحقه اللام وهذا قليل.

وقوله: ﴿لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: خطيئاتهم. يعني: معاصيهم سواء أكانت بترك واجب أو بفعل محرم؛ لأن الإيمان والتقوى يكفران السيئات.

وقوله: ﴿وَلَا دَخَلَتْهُنَّ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ هذا ثواب الآخرة فانضى عنهم ما يكرهون بتكفير السيئات وحصل ما يحبون بإدخالهم جنات النعيم.

وقوله ﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ «جنات» جمع جنة، وجمعت؛ لأنها أنواع، وقد ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع لها، والجنة في الأصل: هي البستان الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه؛ لأن الأصل في هذه المادة (ج، ن) أي: الاستار والحفاء، ومنه سمي الجن جنناً، والبستان كثير الأشجار جنة.

وهذا يوضحه قوله تعالى: ﴿وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ذَبَّحُوا جَمَلًا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُعْتَبٍ﴾ [الكهف: ٣٢]؛ لكن لا ينبغي أن تقول مثل هذا القول عند العامة؛ لأنك لو قلت: إن الأصل في الجنة: البستان كثير الأشجار، لتقصت عظمة الجنة في نفوسهم، ولكننا نفسر الجنة التي في القرآن بأنها: الدار التي أعدها الله تعالى لأولياته، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ لأن هذا يبقى هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها.

وقوله: ﴿النَّعِيمِ﴾ أي: نعيم البدن ونعيم القلب ففيها ينعم الإنسان بكل أنواع النعم.

(١) ينسب هذا البيت إلى ابن زاكور: محمد بن قاسم بن محمد بن الواحد بن زاكور الفاسي أبو عبد الله.

أديب فاس في عصره، مولده ووفاته فيها. توفي سنة (١١٢٠ هـ).

التفسير الشَّيْخُ لِلْعَالَمَةِ الْعِثْمِينِ ﴿٢١٨﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَارِئَةِ

فنعيم القلب لا يمكن أن يلحقه همٌّ، ولا غمٌ، ولا حزن بل هو في نعيم دائم؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَوْقَهُمْ أَسْرَافُكَ الْيَوْمِ وَلَفَتْهُمْ نُصْرَةُ وَرُؤُوسِ﴾ [الإنسان: ١١].

والنصرة: تكون في الوجه كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾ [القيامة: ٢٢].

والسرور: يكون في القلب، فما بالك بنعيم يكون فيه النصرة التي تبهج الناظر في الوجه، والسرور الذي ليس فيه حزن، ولا هم، ولا غم في القلب. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون جنة النعيم.

مسألة: لو أن إنساناً يريد أن يتنعم بهذا النعيم إلا أنه يقع في المعاصي لكنه مع ذلك يجاهد إلا أنه لا يجد عنده قوة أو قدرة على الإقلاع؟

الجواب: هذه المشكلة تحل وتزول إذا قرأت قول الله تعالى: ﴿فَاقْنُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. فإذا عرفت أنك قمت بما استطعت كأنها قمت بالكمال كله، فأبشر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَمْعًا﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ لكن احذر الذي يدخل على الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحياناً.

فقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿فَلَمَّا كَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ [هود: ١٢]. وقال تعالى: ﴿لَمَّا كَ بَنِيْعٌ نَفْسَكَ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا كَ بَنِيْعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ مَا نَزَّلْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا يُؤْمِنُونَ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾ [الكهف: ٦].

الفوائد

١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التائب من الذنب يثاب بثوابين: ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾. وثواب في الدنيا في قوله: ﴿لَا تَكُونُوا مِنْ قَوْمِهِمْ وَمَنْ تَحَتَّىٰ أَرْجُلِهِمْ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية؛ لقوله تعالى: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾؛ لأن هذا التكفير يكون بعد إيمانهم وتقواهم، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، وأئمة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يفعل ما يشاء في أي وقت شاء وعلى أي كيفية، وأما من قال: إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله؛ لأنها حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فقوله مردود.

أولاً: لأنه قياس باطل لمصادمته للنص.

والثاني: لأنه قياس غير صحيح.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب، وحصول المطلوب يشير للأول قوله تعالى: ﴿لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾.

والى الثاني قوله تعالى: ﴿وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾، فالأول به النجاة من المرهوب، والثاني به حصول المطلوب.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن، ونعيم الروح، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَمْنَا نَفْسَهُ نَفْرَةً وَشُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١]. فقال العلماء: النفرة في الوجه، والسرور في القلب.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: كمال عدل الله عز وجل، وأنه يتوب على كل من تاب إليه مهما كان حاله من قبل.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ هذا أمر فوق الإيثار والتقوى، وهو إقامة التوراة والإنجيل، وذلك بتصديق أخبارهما وامثال أمرهما، واجتناب نهيهما. والتوراة هي الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾، وهذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب يعني: اليهود والنصارى، فكل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل.

وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ وهو القرآن الكريم، وقوله: ﴿أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان بالقرآن وإقامته.

وأما قول بعض العلماء: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ يشمل حتى الكتب السابقة ففيه نظر؛ لأن الكتب السابقة نزلت على من قبلهم، لكنهم مكلفون بالإيمان بها أيضًا.

وقوله: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ قَوْعِهِمْ﴾ هذا جواب الشرط، أداته (لو)، وقد سبق البحث في أن (لو) الشرطية تختص بالأفعال وأن النحويين قدروا في مثل هذا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ﴾ فعلاً وهو: ولو ثبت أنهم أقاموا التوراة أو لو حصل أنهم أقاموا التوراة.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ قَوْعِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ هذه تشمل عدة أشياء: أولاً: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ قَوْعِهِمْ﴾، وذلك بنزول الأمطار من السماء التي تكون سبباً للإنبات الذي يأكلونه.

وقوله: ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ يعني: نبات الأرض، فيكون الله تعالى ذكر سبب الإنبات والنبات، وهذا يوضحه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَأْسُوءًا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] هذا وجه ويدخل في الآية.

وقيل المعنى في: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ قَوْعِهِمْ﴾ يعني: من ثمار الأشجار؛ لأن الأشجار تكون عالية

فوقهم فيأكلون من ثمارها.

وقوله: ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي: من الزروع ونحوها التي تكون في الأرض وليس لها ساق.

فيكون الله تعالى بين أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع.

وقيل المعنى: لأكلوا من كل وجه كما نقول: هذا الرجل في نعمة من هامة إلى إيمامة، والمراد أن النعمة تغمره، وعلى كل حال فالآية تشمل كل هذا، وهذا وكل هذه الأوجه يصح أن تفسر به الآية.

وقد سبق لنا قاعدة في هذه المسألة وهي: أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة بينهما، فإنها تُحمل عليهما جميعاً، وهكذا الأحاديث أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ هنا نجد أن الله تعالى قسمهم إلى قسمين:

القسم الأول: الأمة بمعنى: الطائفة.

وأمة في اللغة العربية لها معانٍ متعددة، فتكون بمعنى: طائفة كما في هذه الآية، وتكون بمعنى: الدين مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الأنبياء: ٩٢]، وتكون بمعنى: الزمن كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]، وتكون بمعنى: الإمام كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [التحل: ١٢٠].

ومجيئها بمعنى الدين كقوله تعالى عن المشركين: ﴿وَأَنَا وَجَدَآءَ مَبْلَغًا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢] أي: على ملة، وهذا أوضح من تمثيلنا بقوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ لأنه يحتمل أن تكون الأمة بمعنى: طائفة، وعلى كل حال الأمة في القرآن جاءت على أربعة معانٍ: الأول: الطائفة، والثاني: الدين، والثالث: الزمن، والرابع: الإمامة.

وقوله تعالى: ﴿مَنْهُمْ أُمَّةٌ﴾ أي: طائفة، ﴿مُقْتَصِدَةٌ﴾ أي: قائمة بالواجب لا تزيد ولا تنقص.

وقوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ أي: كثير منهم سيء غير مقتصد بل هم مفرطون؛ ولهذا وافق العمل المشار إليه بقوله: ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

فجملة ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ تبين المعنى ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ أي: غير مقتصد بل سيء في عمله فساء ما كانوا يعملون، وعليه فيكون ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ ليس خبر كثير بل خبرها محذوف، أي: كثير منهم سيء العمل لم يقتصد فساء ما يعملون.

بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة وهو السابق بالخيرات كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَوَرْنَا لَنُكَتِبَنَّ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِئْتَهُمْ ظَآئِرٌ لِنَفْسِهِمْ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِيهِ اللَّهُ﴾ [فاطر: ٣٢] فكان بني إسرائيل السابق بالخيرات منهم قليل بحيث لا يقام له وزن ولا

يذكر في التقسيم، ولكن لا شك أن فيهم سابق بالخيرات فمنهم من أدرك الإسلام فأسلم وهذا سابق بالخيرات؛ لكن لما كان السابق بالخيرات قليلاً في بني إسرائيل لم يجر له ذكر، لأن الذكر إنما يكون لمن كان له شأن في التقسيم قال الله: ﴿وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَصْمُولُونَ﴾.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد منها: أن إقامة الشريعة في كل زمان سبب لكل خير؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْمَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَصْمُولُونَ﴾.

٢- ومنها: أن من أقام الشريعة تجوزي بأمرين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة.

٣- ومنها: أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا، وعلى هذا فلو أن الإنسان عمل عملاً صالحاً يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا يُلام؛ لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا، وسيبقى ذكره شبيهاً باللغو، ومثل ذلك المحارم - يعني: المحرمات - تجد أن الله جعل لها روادع تردع عنها حتى لا يفعلها الإنسان، فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلاً خوفاً من العقوبة، ولولا هذا لما كان من العقوبة فائدة، فعلى كل حال نقول: إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا، لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه.

أليس الإنسان يقرأ الأوراد؛ ليتحصن بها من شرور الإنس والجن؟ وقد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة، وإنما يريد التحصن؛ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر مادي يساعدها على فعل الخيرات، ويدل لهذا الأصل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - في بعض المغازي يجعل سلب القتل لمن قتله تشفيماً له، وهذا ردٌّ على قول بعض الناس الذين يقولون: إنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئاً من الدنيا وهذا غير صحيح، فقد قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠] يعني: نعطيهِ في الدنيا والآخرة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على بني إسرائيل - أهل الكتاب - أن يقيموا القرآن كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر: إنكم إن لم تؤمنوا بالرسول ﷺ ما نفعكم ذلك الإيذان؛ لأنكم لم تنموا إيمانكم.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن كلام الله؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ووجه ذلك: أن القرآن صفة؛ لأنه كلام، والكلام لا بد له من متكلم، والصفة لا بد لها من موصوف،

وإذا كان لا بد للقرآن من متكلم به فمن الذي تكلم به إلا الله عز وجل.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله تعالى؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازل منه لزم أن يكون الله تعالى عاليًا، وهذا - والله الحمد - عند من أنار الله بصيرتهم، ولم تستحوذهم الشياطين وكان على الفطرة التي فطره الله عليها؛ لأنه أمر لا يحتاج إلى بيان؛ لأنه أمر فطري، ومع ذلك فإن المنكرين لعلو الله انقسموا إلى قسمين:

قسم قال: إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض هو نفسه بذاته في كل مكان.

وقسم آخر قالوا: لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم.

فالأولون: غلوا في إثبات صفة من الصفات وهي المعبة.

والآخرون: غلوا بما يدعونه تنزيها للرب عز وجل.

إذن نأخذ من هذا: أنه يجب علينا أن نؤمن بعلو الله عز وجل.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إقامة الدليل على أهل الكتاب أنهم يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ رَبِّهِمْ﴾ فإن لازم كونه ربًا لهم أن يقوموا بأمره، ويلتزموا بحكمه؛ لأنه رب، والرب لا بد له من مربوب، فهو سبحانه وتعالى السيد والإنسان عبد، فلا بد أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على محمد ﷺ.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن نعم الله عز وجل التي في الأرض منها ما هو عالي ومنها ما هو نازل؛ لقوله: ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ وهذا شيء مشابه، بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فالمعادن التي في الأرض نعم خفية، والأشياء الظاهرة على وجه الأرض نعم ظاهرة.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: انقسام أهل الكتاب إلى قسمين:

قسم: مقتصد قائم بالواجب تارك للمحرم لكن ليس عنده سبق بالخيرات.

والقسم آخر: سيء مسيء لعمله إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات؛ لقوله: ﴿مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان منقبة عظيمة لهذه الأمة: وهي أن هذه الأمة قسمها الله إلى ثلاثة أقسام: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢].

أما أهل الكتاب فلم يقسموا إلا قسمين:

مقتصد ومسيء العمل. ﴿وَكثيرٌ مِنْهُمْ ساءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأْتِيَا الرُّسُولَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَا الرُّسُولَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ لنظر إلى النداء والوصف الذي وجه إليه النداء ﴿يَأْتِيَا الرُّسُولَ﴾ تقدم كثيراً أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به. وقوله: ﴿يَأْتِيَا الرُّسُولَ﴾ وصفه ﷺ بالرسالة إشارة إلى أن هذا الوصف مقتضاه وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغاً؛ لأنه رسول، ويعني: به عمداً ﷺ.

وعلى هذا فـ(أل) هنا للعهد الذهني، أما في قوله: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (١٥) فَمَعْنَى فِرْعَوْنِ الرُّسُولِ [الزمل: ١٥-١٦] فـ(أل) للعهد الذكري.

وقوله تعالى: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ ﴿بَلِّغْ﴾: أي: اجعله بالغاً بمعنى: أن تؤديه إلى مَنْ أُرسلت إليهم من الجن والإنس منذ بُعث إلى يوم القيامة، وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشراً كالذين رأوه وسمعوا منه، وإما بواسطة من خلفه في أمته علماً ودعوة وهم: العلماء، فالرسول بلغ البلاغ المبين - عليه الصلاة والسلام - و﴿مَا﴾: اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي: جميع ما أنزل إليك.

وقوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ إشارة إلى أن كونه مريباً لله عز وجل يستلزم منه أن يبلغ، ثم إن ربوبية الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة، وقوله تعالى: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ والذي أنزل إليه من ربه هو القرآن كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

وتبليغ الرسول - عليه الصلاة والسلام - يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، ولذلك تجد بعض الآيات يفسرها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا كانت مجملة أو غامضة فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ هذا كلام شديد الوقوع على النفس ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾ أي: تبلغ كل ما أنزل إليك ﴿مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ حتى فيما بلغته مما كتبه فإنه لا يكون بلاغاً؛ لأن جحد بعضهم ما أنزل كجحد الكل؛ لأن الإيذان لا يتبعض، فلا يمكن أن تؤمن بشيء وتنكر شيئاً.

إذن لابد أن تبلغ جميع ما أنزل، ولهذا بلغ - عليه الصلاة والسلام - كل ما أنزل حتى بما كان فيه

لوم عليه - عليه الصلاة والسلام - كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، هذه الآية فيها لوم عظيم فلو قيلت لواحد منا لثار من الغضب؛ لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا بد أن يبلغ كل ما أنزل إليه حتى فيا كان فيه اللوم عليه، ولهذا قالت عائشة: (لو كان محمداً كما شئت ما أنزل الله عليه لكتن هذه الآية ﴿وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾)^(١).

وقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ أي: رسالة ربك وأضاف الرسالة إليه سبحانه؛ لأنه المرسل، وقد تضاف الرسالة إلى الرسول ويقال: هذه رسالة محمد؛ لأنه مبلغها، فتضاف إلى الله باعتباره المرسل وإلى الرسول باعتباره المبلغ.

وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَعْوِظُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ يعني: إن أردت أن تخفي شيئاً خوفاً من الناس، فلا تخف فإن الله يعصمك من الناس أي: يمنعك من الناس أن يضروك بشيء، وهذا هو الذي حصل - والحمد لله - ولا فما أكثر الذين يريدون قتله - عليه الصلاة والسلام - أول ما قدم المدينة كان يخاف حتى قالت عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ في ليلة من الليالي لم ينام وسهر وقال: «اللَّهُمَّ ابْعَثْ لَنَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ يَجْرُسُنَا» أو كلاماً مثل هذا، فما أن فرغ من دعائه إلا وفارس يحمل سلاحاً فقال: «مَنْ هَذَا؟» قال: سعد بن مالك، يعني: سعد بن أبي وقاص، فقال ﷺ: «مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ؟» قال: خفت عليك يا رسول الله فأتيت أحرسك - سبحانه الله - بعنه الله عز وجل إليه فصار يجرسه^(٢)، وفي بعض الروايات ولكن ليست في الصحيحين أن حذيفة أيضاً جاء معه فحرساه لكن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما نزلت هذه الآية أمرهم أن يتفرقوا؛ لأن الله عز وجل التزم بأن يعصمه من الناس، ومعلوم أن الله إذا التزم بمثل هذا فإنه محروس أكثر من حراسة بني آدم ﴿وَاللَّهُ يَعْوِظُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: لا يصلح شأنهم حتى لا يصلوا إلى ما يريدون.

وعلى هذا فيكون قوله: ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: لا يمكنهم مما يريدون من قتل النبي ﷺ، ويحتمل أن المعنى لا يهديهم هداية دين ويكون ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: الذين طبع الله عليهم بالكفر والموت عليهم فتكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

في قوله تعالى: ﴿فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ قراءتان بالإنفراد والجمع:

(١) رواه مسلم (١٧٧)، والترمذي (٣٢٠٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٠٣٨) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٢) رواه البخاري (٢٧٢٩)، ومسلم (٢٤١٠) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

- أما على قراءة الأفراد فلا إشكال فيها.

- وأما على قراءة الجمع فلماذا جمعت الرسالة واحدة؟ نقول: جمعت باعتبار الشرائع التي جاءت بها هذه الرسالة؛ لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات، أعمال قلوب، وأعمال جوارح، فجاءت بفعل وبشرع، وكل نوع منهم يعتبر رسالة، فصح الجمع.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: إثبات رسالة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾.

٢- ومن فوائدها: منقبة عظيمة للرسول ﷺ حيث كان رسولاً لله عز وجل، وهي منقبة؛ حيث إن الرسول يكرم بإكرام مرسله وإذا كان مرسله ذا شأن كان رسوله ذا شأن، وذلك له شرف لشرف مرسله.

إذن. في نداء الله - عز وجل - للرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذا الوصف منقبة عظيمة وشرف كبير له، وإذا كان وصف العبودية شرفاً فوصف الرسالة أشد؛ لأن الرسالة متضمنة للعبودية وزيادة.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يبلغ كل ما أنزل إليه وقد حصل هذا، وشهدت له الأمة بذلك والله الحمد، ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - بأمره يوم عرفة قال لهم: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نعم وقالها ثلاث مرات: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» وهم يقولون: نعم. فيشهد الله: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ»^(١)، وشهادة قلر هذه الأمة ينسحب إلى بقية الأمة إلى يوم القيامة، بأنه ﷺ بلغ الرسالة بتمامها وكما لها.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على الرافضة الذين يقولون: إن ثلث القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم فتقول كل القرآن مبلغ والحمد لله ولم يبق شيء، وقد ذكر ذلك المفسرون - رحمهم الله - وقالوا: هذا فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة يعتقدون أن ما بين أيدينا من القرآن ليس هو القرآن وأن محمداً كتم بعضه - والعياذ بالله - أو من بعده كتمه أيضاً.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن القرآن كلام الله؛ لقوله: ﴿مَا أُنْزِلَ﴾ وفيه أيضاً: إثبات العلو وسبق قليلاً.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله بالرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾.

٧- ومن فوائدها: أن النبي ﷺ - وحاشاه - لو كتم شيئاً مما أنزل إليه لم يكن أدى حقه سبحانه

وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾.

٨- ومن فوائدها: وجوب إيلاغ الشريعة على أهل العلم وجه ذلك: أن العلماء ورثة الأنبياء^(١)، وإذا كانوا ورثة الأنبياء وجب عليهم أن يقوموا بحق الابن فيبلغوا ما علموا من شريعة الله وجوباً إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالكتابة، وإما بالإشارة أي: بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل على الرسول ﷺ ومن ثم يجب أن تذكروا أنه قد نجح السنن على طالب العلم، لأن هذا من إيلاغ الرسالة يعني: لو أن إنساناً طالب علم معتبراً عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين مثلاً عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامه للشهادة الأول أو ركع ركوعاً على وجه غير مشروع لعدده آتياً؛ لأن هذا الفعل الذي أخل به أضل بالسنة فيه فيكون حجة، للناس ولقالوا: لو كان هذا مشروعاً ما تركه فلان، كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في حق غيره فقد تكون في حقه محرمة.

كما أنه يجب أيضاً على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس ما هو حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام، لأن بعض الناس يقول: أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة، فنقول: إذا وجد سبب الحركة يعني: المسبب الذي يبيحها فليفعله ولا بأس حتى يبين للناس؛ لكن في هذه الحال إذا خاف أن يخفي ذلك بيّن بالقول أنه فعل ذلك لحاجة وأن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: شدة تأكيد الله عز وجل على إيلاغ شريعته بهذه الجملة: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغْتَ﴾ وهي شديدة جداً مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعته غير مبلغة.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كنتم شيء من الشريعة كنتم جميعها؛ لقوله: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾، وهذا من فوائد القراءة الثانية: ﴿فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾؛ لأنه قد يقول قائل: وبلغ الرسالة فيما بلغ، فإذا قال: ﴿فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ شمل الذي بلغ والذي لم يبلغ، فهذه من فوائد القراءة الثانية.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله تعالى بالرسول ﷺ في عصمته من الناس؛ لقوله: ﴿وَأَلَلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ يعني: يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا: إنها مطلقة ﴿يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، وإن نظرنا إلى أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهد وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر

ما زالت تعاوده وقال: «وهذا أَوَّانٌ انْقِطَاعٌ» (١) الأبهري (٢) مني (٣) والأبهري: عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان فهذا يدل على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل: إنها أسلمت، فإذا كان كذلك يجب أن تقيد الآية «يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ» حتى تبلغ الرسالة وفعلًا بلغ الرسالة وأنزل الله على رسوله نعيًا في قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝﴾ فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابًا [النصر: ١-٣].

والحديث - حديث الشاة - ذكره البخاري تعليقًا جازمًا به، والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحًا عنده ما عند كل أحد عنده، وقد ذكره معلقًا بصياغة الجزم.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عز وجل وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله وهذه تؤخذ من قوله: «يَعِصْمُكَ»؛ لأن عصمة الرسول من الناس تنقسم إلى قسمين:

١- إما عدم الإرادة بأن يصرف الله القلوب عن قتله.

٢- وإما بعدم القدرة فقد يحاول الفاعل ولكنه يعدل، وهذا حصل في قصة بني النضير لما جاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - يستنصرهم أو يستعين بهم كادوا له فقالوا: اجلس حتى نأتي إليك ثم انبعث واحد منهم بطبق الرحاء من أجل أن يلقيه على الرسول ﷺ وهو جالس فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل المدينة وهذا عصمة من عدم القدرة فهم قد أرادوا لكن لم يستطيعوا.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ هذا على تفسير أن المراد بالهداية دلالتهم على تنفيذ ما يريدون، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝﴾ (١٥) وأكد كيدًا [الطارق: ١٥-١٦] يعني: كيدًا أعظم من كيدهم، وقال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] أما على الاحتمال الثاني: أنه لا يهديهم هداية شرع فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه؛ لأن الله ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

١٤- وفيها أيضًا من فوائد الآية: أن من علم الله تعالى منه الكفر فإنه لا يهدي ولا يوفق فتكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

(١) قُرْبُ انْقِطَاعِهِ.

(٢) عَرَقٌ مُرْتَبِطٌ بِالْقَلْبِ إِذَا انْقَطَعَ مَاتَ الْإِنْسَانُ.

(٣) رواه البخاري (٤١٦٥) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

❀ قال الله تعالى:

﴿ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَئِيْدَت كَثِيْرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُفِيْنًا وَكَفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِيْنَ ۝٦٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَٱللَّذِيْنَ هَادُوا وَٱلسَّعِيْقُونَ وَٱلنَّصْرَىٰ مَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيْلَ وَآرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كَلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا يَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ ۝٧٠﴾ وَحَسِبُوا ۟ أَلَّا تَكُوْنُ رِشْقَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيْرًا مِّنْهُم ۚ وَٱللَّهُ بِصِرَٰثِهِمْ بِصِيْرٌ ۝٧١﴾ [المائدة: ٦٨ - ٧١]

❀ التفسير ❀

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى وهم يدعون أنهم على حق، وأنهم يقيمون الشرائع ومع ذلك فبعضهم يقول: إن بعضهم ليس على شيء، والله تبارك وتعالى يقول عنهم: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتْ ٱلنَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصْرَىٰ لَيْسَتْ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]، وكل منهم نفى أن يكون صاحبه على شيء إطلاقاً، أما الله سبحانه وتعالى فهو حكم عدل فأمر النبي ﷺ أن يقول لهم: ﴿ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي: من الدين، فلم يكونوا على شيء من الدين؛ لأن دينهم الذي هم عليه باطل حتى يقيموا التوراة والإنجيل إذن لستم على شيء من الدين؛ لأن دينهم الذي يدعون أنه حق هو باطل، والباطل عدم وليس بشيء.

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾، ﴿ حَتَّىٰ ﴾ هنا بعدية يعني: إلى أن ﴿ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾ أو تأتوا بها قائمة فاعلين أو أمرها تاركين نواهيها مصدقين بأخبارها هذا معنى إقامتها يعني تكون على ثلاثة أمور:

أولاً: قيام الأوامر، والثاني: ترك النواهي، والثالث: تصديق الأخبار.

هذا إقامة التوراة بإزاء اليهود، والإنجيل بإزاء النصارى. ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة لآمنوا بعبسى، وأن اليهود والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد ﷺ ﴿ حَتَّىٰ ﴾

تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١﴾ يعني: وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم وهو: القرآن؛ لأن ﴿التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ﴾ وإذا قلنا: إن المراد ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ التوراة والإنجيل صار كل شيء للكفار، وإذا ظهر لنا في الكلام بين التكرار وبين التأسيس فالواضح حمله على التأسيس ولنباع فنقول: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني: بذلك القرآن؛ فإن قال قائل: القرآن نزل على محمد، قلنا: نعم على محمد، وهم من أمة محمد لكنهم من أمة الدعوة كما قال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِنَا جِثُّ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١) قال: من هذه الأمة ويشير إلى أمته - عليه الصلاة والسلام - والمراد: أمة الدعوة.

فليكن ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ المراد به: القرآن، فإذا اعترض معترض بما ذكرنا يجاب بما أجبتا به.

وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ في قول: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموا لأنه نزل من عند الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر، فإذا كان الله هو ربكم لزمكم أن تقيموا ما أنزل إليكم منه؛ لأنه ربكم وسيدكم إلهكم ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾. ثم قال: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هل النبي ﷺ إذا أمره الله تعالى أن يقول قولاً هل تقول: إنه قاله؟ نقول: نعم ولا شك؛ لأنه إن لم يقله لم يبلغ رسالته ربه.

إذن هو قال لهم ذلك وأعلن لهم هذا أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن.

قال: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ طَغَيْنَا وَكُفَرْنَا﴾ انظر للإعراض: ﴿كَثِيرًا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني: ليسوا كلهم بل بعضهم زاده القرآن إيماناً كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣]؛ لكن كثيراً منهم يزداد طغياناً وكفراً - والعياذ بالله -

وإعراب قوله تعالى: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ﴾ فاللام هنا واقعة في جواب القسم المقدر والتقدير (والله ليزيدن) والنون للتوكيد، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم المقدر، واللام، والنون.

وقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هذه فاعل (يزيدن) ﴿مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وهو القرآن ﴿طَغَيْنَا وَكُفَرْنَا﴾ فلماذا يزيدهم ﴿طَغَيْنَا وَكُفَرْنَا﴾؟ لأنهم كلما كذبوا بآية أو

(١) رواه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مسنده» (٨١٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عصوا آية ازدادوا بذلك ﴿طغيتنا وكفرا﴾، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَسَوْا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٨) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴿[التوبة: ١٢٤-١٢٥].

فهم كلما نزلت آية ازدادوا طغياناً وازدادوا كفراً - نسأل الله العافية - ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

لا شك أن الرسول ﷺ يحزن ويأس إذا لم يؤخذ بأمر الله؛ لأنه الرسول يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله فهو يأس حتى أن الله قال له: ﴿لَمَّا بَلَغَ نَجْحٌ شَسَاكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]. يعني: مهلكاً نفسك، لا تهتم وأد ما عليك وهو إيلاخ الرسالة والباقي على الله ﴿إِنَّا إِنَّمَا يَا بَهُمْ﴾ (١٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿[الغاشية: ٢٥-٢٦].

وقوله: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: لا تحزن على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك ولم يتبعوا رسالتك، وهذا لا شك أنه تسلية للرسول ﷺ في كونه يحزن إذا لم تجب رسالته ﷺ.

الفوائد:

١- هي هذه الآية من الفوائد: بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم: كذبتم ولستم على شيء إلا إذا أقمت التوراة والإنجيل، وفي هذا من فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من هذا الشرك ويبين أنه ليس على شيء؛ لقوله: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية: إعطاء كل ذي حق حقه؛ لأنه خاطبهم بأهل الكتاب مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل له إذ إن أهل الكتاب هم الذين يقومون به كما تقول: يا أهل القرآن يعني: الذين يقومون به، فالوصف إذا أعطي لصاحبه فهو عدل.

كما أن فيه فائدة ثانية: هي أنه لكونهم من أهل الكتاب يلزمهم أن يقيموه.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة القرآن اشترط ثلاثة أشياء: ﴿حَقَّ يُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، فمن ادعى أنه مقيم للتوراة وهو كافر بالإنجيل قلنا: هذا زعم باطل ودعوة باطلة، ومن ادعى أنه مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن قلنا: هذه دعوة باطلة.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: شرف القرآن لكونه نازل من عند الله.

٥- ومن فوائد هذه الآية: كلام الله، ووجهه: أن القرآن ليس عيناً قائمة بنفسها حتى تقول إنه مخلوق، بل هو وصف يقوم بالتكلم به وإذا كان وصفاً لزم أن يكون منزلاً غير مخلوق، أما قوله تعالى: ﴿وَأُنزِلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ شَمْنِيَّةً أَنْزَلَ﴾ [الزمر: ٦] فهنا نقول: الأزواج مخلوقة؛ لأن الأزواج

أعيان مخلوقة بنفسها وكذلك يقول: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥] أي: أن الحديد عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون وصفاً لله، أما القرآن فهو كلام، والكلام لا بد أن يقوم من متكلم منزل غير مخلوق كما قال ذلك السلف رحمهم الله.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علو الله؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنزِلَ﴾ والإنزال إنما يكون بعلو.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالآلوهية والشرعية؛ لقوله: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني: من ربكم الذي لا تنكرون ربوبيته.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات إضافة ربوبية الله للكافرين، لكن هذه الإضافة ليست إضافة التشريع ولكنها إضافة إقامة حجة فأنت مثلاً إذا قلت: إن الله رب محمد ﷺ فهذه إضافة تشريع لكن بالنسبة للكفار إضافة لبيان إقامة الحجة عليهم.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كثيراً من أهل الكتاب لا يزدادون بالقرآن إلا طغياناً وكفراً إما بالتكذيب وإما بالعصيان.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: العدل في كلام الله وعدم المجادلة؛ لقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ ولم يقل كلهم؛ لأن الواضح أن بعضهم يزداد بالقرآن إيماناً.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز توكيد الكلام بما يثبت صدقه، وإن كان في الأصل صدقاً، لقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ مع أن خبر الله - وإن لم يكن مؤكداً - فهو صدق بلا شك؛ لكن ما وجه تأكيده هنا؟

وجهه: أنه قد يُستغرب أن يكون هذا في القرآن الذي هو هدى للناس لا يزيده هؤلاء إلا طغياناً وكفراً، فلما كان هذا عمل استغراب أكده الله عز وجل؛ لأن تأكيد الكلام لا بد - إن كان صادراً من صادق - أن يكون له سبب وإلا كان هذا التوكيد لغواً.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن الكريم قد يزيده سامعه طغياناً وكفراً، وقد يزيده إيماناً وذللاً لله؛ لقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ فإنه يفهمنا أن بعضهم لا يزيدهم طغياناً وكفراً بل لا يزيدهم إلا إيماناً وهذا في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفر يزيده وينقص وجهه: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ وعليه فيكون هذا شاهداً مقيداً لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (كفر دون كفر) أي: إذا كان يزيده وينقص فلا بد أن يكون الأعلى فوق الأدنى فيكون هناك كفر دون كفر.

هل يمكن أن نقول: وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، ربما نقول هذا؛ لأنه إذا كان الكفر يزيد وينقص فإن الإيمان - فلا بد أن يكون مثله - يزيد وينقص، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو بالأفعال أو باليقين، هذه الفائدة قاعدة (الإيمان يزيد بالأقوال) فإنه من ذكر الله ألف مرة ليس كمن ذكر الله مائة مرة مثلاً أيها الأول؟ كذلك بالأفعال ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائتي ركعة، كذلك في اليقين يختلف الإنسان فيه، فالإنسان نفسه أحياناً يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ ويكون قلبه خالياً من كل شيء سوى الله فيجد لذة عظيمة في الإيمان وقوة عظيمة حتى كأنه يشاهد الله عز وجل ولهذا قال النبي ﷺ في الإحسان: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»^(١) ويدل لهذا أن اليقين يزيد وينقص، أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْزِلُ الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تَأْوِيلَهُ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَيُطْمِئِنَّ قُلُوبُكَ وَهَذَا مُشَاهَدٌ، وليس الخبر كالمعاينة فلو أخبرك إنسان من أوثق الناس عندك ومعه مثله أو أكثر فإن يقينك بهذا الخبر ليس يقينك به إذا شاهدته.

إذن الإيمان يزيد وينقص، وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أن نلاحظ إيماننا هل زاد أو نقص، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن غير نفسه.

١٣. ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله بمحمد ﷺ؛ لقوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ فإن هذه الروبوبة للتشريف والتعظيم وبيان أنه ﷺ لا يمكن أن يزيد فيما أنزل عليه ولا ينقص؛ لأنه من ربه الذي اعتنى به أتم اعتناء.

١٤. ومن فوائد الآية الكريمة: تسلية النبي ﷺ ألا ييأس على القوم الكافرين حتى إن الله تعالى بيّن له في آية أخرى أن ما حصل منهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [الأنعام: ١٠٧]، فإذا كان شركهم بمشيئة الله فإن الرسول ﷺ لا شك سوف يغضب لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله، ولذلك قال: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

فإن قال قائل: وهل هذا أيضاً يوجه إلى الداعي إلى الله؟ بمعنى أنه لو جاء أحد يشكو إلي ويقول: أنا نصحت هؤلاء القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتي بل كابروا واستهزأوا وسخروا هل لك أن تقول: يا أخي لا تأس، ولا تحزن، ولا يضيق صدرك أو لا؟

نقول: نعم، أقول هكذا حتى أفرّج عنه وأنسح له ولا يقنط فلذلك لا ينبغي للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخير أو من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر يشكو إليه أن يوسع له في ذلك

ويفسح له ويقول: لا تأس على هؤلاء؛ لكن بعض الناس إذا جاءه أحد يشكو الناس يقول: هؤلاء ما الذي يقدرهم إلا الله - ونسأل الله العافية أن يحيط بنا غضب أو نقمة - ثم يدخل عليه حزناً على حزن، وهذا غلط؛ لأن الداعي إلى الله إذا قام بما يجب عليه ما وراء ذلك فهو إلى الله عز وجل.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئُونَ وَالنَّصِرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني: إيماناً حقيقياً وليس كما قال بعضهم: إيمان نفاق؛ لأنه لا يمكن أن يعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاق، أما قبل المنافقين كان يكون آمن ثم كفر كما قال الله عز وجل: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [المنافقون: ٣]؛ لكن يعبر عن المنافق حال نفاقه بالإسلام ويمكن أن يعبر عنه بالإسلام، لكن بالإيمان لا يمكن؛ ولهذا ضعف قول الذي قال: إن المراد بالذين آمنوا أي: آمنوا بالاستسهام دون قلوبهم وهذا لا يمكن أن يقع التعبير به في القرآن الكريم أبداً.

لكن الذي حملهم على هذا أنه قال عز وجل: ﴿مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ﴾ [البقرة: ١٢٦] فقال: كيف نقول: أن الذين آمنوا ما آمنوا منهم، يكون هذا تكرار، لكن يمكن أن نقول من آمن اسم مشترك فيكون باعتبار الذين هادوا والنصارى والصابئين أي: من دخل الإيمان وباعتبار الذين آمنوا أي: من ثبت على إيمانه؛ لأن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر - نسأل الله العافية - هذا وجه.

والوجه الثاني: أن نقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هذه إن واسمها أما خبرها فمحذوف دل عليه ما بعده والتقدير: (إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

وعلى هذا التقدير يكون قوله: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ مبتدأ وتكون الواو للاستئناف أو معطوفة على محل إن واسمها، ﴿وَالَّذِينَ﴾ تكون مبتدأ.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ يعني بذلك: اليهود ومعنى ﴿هَادُوا﴾: رجعوا؛ لأنهم قالوا: ﴿إِنَّا هُنَا أَلَيْنَاكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] أي: رجعنا إليك وتبنا.

وقوله: ﴿وَالصَّيِّئُونَ وَالنَّصِرَىٰ﴾ أصل الصابئ هو: الذي خالف دين آبائه وأجداده يعني: خرج عن دين قومه فما المراد بهم هنا؟

قيل: إنهم فرقة من اليهود وعلى هذا يكون عطفها على الذين هادوا من باب عطف الخاص على العام، وقيل: إنهم فرقة من النصارى وعلى هذا يكون عطف النصارى عليهم من باب عطف العام على الخاص، وقيل: - وهو الأظهر - إنهم فرقة مستقلة؛ لأن الله ذكرها على وجه الاستقلال، فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود والنصارى ولعلمهم أخذوا من هذا الدين وهذا الدين

وركبوا ديناً لهم، ﴿وَالصَّيِّغُونَ﴾ معطوف على ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ ولا إشكال في إعرابها على الوجه الذي ذكرناه وهو أن ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ مبتدأ فتكون عطفت على مبتدأ فترفع.

لكن يرد علينا أنها ذكرت في آية أخرى (بالصابئين) في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّغِينَ وَالصَّنِئَةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّكَ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الحج: ١٧]. فيقال: الفرق ظاهر؛ لأن الآية الأخيرة ليس فيها ذكر الإيذان فيما بعد لما فيها من ذكر عموم الأجناس من كافر ومسلم فتكون ﴿وَالصَّيِّغِينَ﴾ معطوفة على ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ على اسم إن والخبر يأتي بعد ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّغِينَ وَالصَّنِئَةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّكَ اللَّهُ يَفْصِلُ﴾ فهو يفصل بين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّغِينَ وَالصَّنِئَةَ وَالْمَجُوسَ﴾.

فلا تكون نظيراً لهذه الآية، ولهذا لم تكن نظيراً لها لم يكن إعرابها كإعرابها.

وقوله: ﴿وَالصَّنِئَةَ﴾ يطلق على الذين ناصروا عيسى - عليه السلام - قيل: إنها مأخوذة من النصرة وقيل: إنها مأخوذة من الناصرة وهي اسم بلدة وفي كل منهما شيء من الإشكال؛ لأن النصاري لا تتطابق في التفسير لا مع النصرة ولا مع الناصرة.

لكنه لا شك أن المراد بهم بالاتفاق هم: الذين تابعوا عيسى - عليه الصلاة والسلام -.

وقوله: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إعراب: ﴿مَنْ آمَنَ﴾ هل نقول: إنها شرطية أو نقول: إنها اسم موصول في ذلك قولان:

أحدهما: أنها شرطية، وعلى هذا فيكون جواب الشرط ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾، وتكون جملة الشرط خبر المبتدأ، ويجوز أن تكون ﴿مَنْ﴾ اسماً موصولاً فتكون بدلاً أو عطف بيان لما سبقها، ويكون محلها في الإعراب محل ما سبق، وعلى هذا فيكون الخبر قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وربطت بالفاء؛ لأن ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ اسم موصول وهو يشبه الشرط في العموم؛ لأن ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ هذه اسم موصول يشبه الشرط في العموم.

وقوله: ﴿مَنْ آمَنَ﴾ محل ﴿مَنْ آمَنَ﴾ من الإعراب؟ إن قلنا: (من) شرطية فمحلها الجزم على مذهب الشرط، وإذا قلنا: إنها اسم موصول فلا محل لها من الإعراب؛ لأنها صلة الموصول: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

إذا قال قائل: ما العائد على التقدير على منهج الشرط أو اسم موصول، وقد ذكر في آية أخرى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّغِينَ وَالصَّنِئَةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّكَ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٦٢] وفي الآية الأخرى ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فلا بد من الإيذان بالله والإيذان بالله يستلزم الإيذان بكتبه ورسله وملائكته وقدره واليوم الآخر؟

الحكمة من ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيذان بالله وهذا خاص؛ لأن الإيذان باليوم

الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل، إذا كان الإنسان في شك من اليوم الآخر - والعباد يا الله - لا يعمل ماذا يرجو وماذا يخاف، فلا يمكن الإيمان حقيقة إلا بالإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان به هو الذي يحمل على القيام بشريعة الله، الإيمان بالله عز وجل إما أن يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره.

وقوله: ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هو: يوم القيامة، والآخر يعني: الذي لا يوم بعده؛ لأن نهاية المطاف للخلق هو اليوم الآخر إما إلى الجنة أو إلى النار جعلنا الله ولياكم في الجنة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت كل ما أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر.

قصة القبر، وعذاب القبر، نعيم القبر، وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والصراط والحوض والكتب والشفاعة وغير ذلك.

وقوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ يعني: عمل عملاً صالحاً والعمل الصالح هو ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والثاني: المتابعة للرسول ﷺ، وإن شئت فقل: الإخلاص والمتابعة لشريعته حتى يكون أعم فيشمل الذين آمنوا بالرسول السابقين واتبعوا شرائعهم فيقال: العمل الصالح ما جمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة، فالعمل الصالح ضده العمل الفاجر، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ عَلَيْهِ رَدٌّ»^(١)، وهذا القصد فيه المتابعة، وقال فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَاءُ»^(٢) وهذا القصد فيه الإخلاص.

واعلم أن الإخلاص ليس بالأمر الهين فالإخلاص هو أصعب ما يكون حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، ولهذا كان النبي ﷺ يستعيز بالله مما يعلم ويستغفره لما لا يعلم، فالشرك أخفى من ديب النمل على الصخرة السوداء، لذلك يجب على الإنسان أن يكون دائماً غاسلاً قلبه من أدران الشرك ويتفقدته حتى لا يقع فيه.

وقوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أولاً في الإعراب ﴿فَلَا خَوْفٌ﴾ بالرفع مع أن (لا) في مقام النافية للجنس والمعروف أن (لا) النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، فهنا نقول: إن (لا) ترفع؛ لأنها كررت وإذا كررت ألغيت فنقول: ﴿فَلَا خَوْفٌ﴾ لا نافية ولا نقول للجنس نقول: ليس عليه خوف أي: من المستقبل؛ لأنهم آمنون مطمئنون كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

وَلَا يَلْبِسُوا إِسْمَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ تبنى على ما مضى؛ لأن ما مضى كله قد استوعبه بطاعة الله فلا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم رضوا بعاقبته وثوابه، ولا يخافون من المستقبل ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

الفوائد:

١- هي هذه الآية من الفوائد: أن من اليهود والنصارى والصابئين منهم من هو مؤمن بالله واليوم الآخر؛ لقوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فمثلاً اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت الشريعة القائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخر، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حين كانت الشريعة قائمة كذلك وآمن المؤمنون بمحمد ﷺ كذلك.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ثواب الله عز وجل لا يبنى على حسب ولا نسب، وإنما يبنى على الإيمان والعمل الصالح كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

٣- ومن فوائد هذه الآية أنه من مستلزمات التعبير أن نعبّر عن اليهود باليهود وعن النصارى بالنصارى لكن صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم بالمسيحيين؛ ليلبسوا على ما هم عليه من الباطل ثوب الحق؛ لأنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دينه ولكن المسيح بريء منهم؛ لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بمحمد ﷺ الذي أخذ الله على النبيين الميثاق أنهم يؤمنون به وينصرونه.

فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو: النصارى، وما زال أهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من المسلمين وغير المسلمين يسمونهم بالنصارى حتى عظمت كلمة النصارى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية وسموا أنفسهم بالمسيحيين.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت؛ فسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه من أحوال اليوم الآخر ونعيم القبر وعذابه كذلك وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً كذلك، فكل ما أخبر به ﷺ عما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيمان وحده لا يكفي؛ لقوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، فلو أن إنساناً كان مؤمناً بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين والقدر، ولكن ليس عنده عمل صالح فإن عليه خوف وله حزن؛ لأن الله لم ينزع خوفه وحزنه إلا

عن آمن وعمل صالحا.

فإن قال قائل: على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل الصالح أي عمل يكون يكفر به الإنسان؟

فالجواب: لا، لأن التكفير شيء والخوف من الذنوب والحزن على ما فات شيء آخر، ولا نطلق الكفر إلا على من كفره الله ورسوله؛ لأن التكفير فقه شرعي يترتب عليه أمور عظيمة، والأحكام الشرعية لا تُتلقى إلا من الشرع، فلا يجوز أن نصف أحدا بأنه كافر دون أن يكون كافرا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ولا أن نسقط عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي كفره، ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في القرآن والسنة، فهل نحمله على الكفر الأكبر أو على الأصغر؟ فالجواب: الواجب أن نحمله على الكفر الأصغر وهذا هو الواجب؛ لأن الأصل بقاء إسلام المسلم فلا نخرجه من دائرة الإسلام إلا بيقين؛ لأن اليقين لا يرفع إلا بيقين ولا يمكن أن يزال اليقين بالشك، فإذا جاء في القرآن والسنة إطلاق الكفر على عامل عمل كذا وكذا وشككنا هل يراد الكفر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر، فالواجب أن نحمله على الكفر الأصغر لماذا؟

لأن الأصل بقاء الإسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام، ولأن التعبير بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن به الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة القرآن والسنة مثال ذلك: قول النبي ﷺ: «سبأُ المسلم فسوقٌ وقِتالُهُ كُفْرٌ»^(١).

إذا قال قائل: إذن من قاتل المؤمنين فهو كافر؛ لأن النبي ﷺ يقول: «قِتالُهُ كُفْرٌ» نقول: ليس بصحيح؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: ﴿وَلَنْ طَافِيفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُمَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَغَايِلُوا إِلَىٰ تَبَيعِ حَقِّ نَفْسٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَلَّتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿[الحجرات: ٩-١٠]

ولو كان المقاتل كافرا كافرا أكبر لم يكن أمنا لنا، وكذلك قال في الفساق فيمن قتل المؤمن قال: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي: أخيه القاتل مع أن قتل المسلم كفر، فيقال: هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج من الإسلام، وكذلك «اِئْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: النَّبَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ»^(٢)، وأمثال هذا كثير وعلى هذا فنقول: الكفر حكم شرعي لا يجوز إطلاقه إلا على من أطلقه الله ورسوله عليه.

(١) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) سبق ترجمته.

ثم إن الكفر نوعان: أكبر وأصغر، فإذا علمنا أن هذا من الكفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة قلنا: إنه الأكبر (هو كفر أكبر) وإذا لم نعلم وجب حمله على الكفر الأصغر؛ لأن الإسلام متيقن والكفر مع الاحتمال ليس بالمتيقن؛ ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم المسلم إلا بنص صريح واضح.

فإذا قال قائل: إذا ثبت أن هذا كفر فهل نحكم به على الشخص المعين أو لا؟

نقول: نعم نحكم به على الشخص المعين إذا كان المشهور بالتكفير، فإننا نحكم عليه بأنه كافر بأدلة، فلو أن رجلاً لا يصلي أبداً قلنا: هذا كافر كفرةً محرّجاً عن الملة بالأدلة المعروفة ولا تخفى على كثير منكم.

فإذا قال قائل: وهل نكفره بعينه؟

قلنا: نعم نكفره بعينه وندعوه إلى الصلاة فإن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل وإن لم يصل قتل كافرًا بعينه.

وكذلك لو رأينا شخصاً يسجد لصنم، والسجود للأصنام كفر أكبر يخرج عن الملة نحكم عليه بعينه؛ لأنه كافر ونستبيح دمه وماله فنحكم عليه بعينه أنه كافر ونستبيح على القول الراجح، وإذا تاب فرفعنا عليه القتل ووصف الكفر وإلا قتلناه كافرًا وهلم جرا.

وأما ظن بعض الناس أنه لا يكفر أحداً بعينه إلا إذا جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه هذا غلط عظيم؛ لأن أخذنا بهذا القول ما يبقى أحد كافر، نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عين في الكتاب والسنة، وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين الشهادة له بالنار، فإننا لا نشهد فلو شهدنا بأنه كافر لا نقول: إنه في النار بعينه، لكن نقول: هذا كافر وكل كافر في النار هذا صحيح.

وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة لمعين بألقاب النفس والثناء ولم يُنكر التعميم، خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: (إنكم تقولون فلان شهيد، وفلان شهيد، ولعله حمل بعيره - يعني ذنبه - لا تقولوا شهيد ولكن قولوا: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد) فيجب أن نعلم الفرق بين الحكم بالكفر وبين الشهادة بالنار.

وذكرنا أن الذي يحكم بالكفر المعين إذا كان مشروطاً بالتكفير شروط التكفير لا بد فيها من معرفتها:

أولاً: أن يكون الإنسان قاصداً لما قال أو فعل، فإن لم يكن قاصداً فلا شيء عليه في جميع الأشياء، الألفاظ التي يغلب عليها الإنسان لا حكم لها في الكفر ولا في العتق ولا في الوقف ولا غيره فإنها لا حكم لها؛ لأن النبي ﷺ قال: «لَا طَلَّاقُ فِي إِغْلَاقٍ»^(١) وقال الله عز وجل: «لَا

(١) فسره بعضهم بالغضب وهو موافق لما في «الجامع» «غلق إذا غضب غضباً شديداً». لكن غالب أهل الغريب فسروه بالاكراه. وقالوا كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل.

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفَوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿البقرة: ٢٢٥﴾.

فلا بد من القصد بناءً على ذلك فلو أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر بنص القرآن: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

ولو أن إنساناً قال كلمة الكفر من شدة الغضب فإنه لا يكفر؛ لعدم القصد وما قصد أن يتكلم بهذا، ولو أن إنساناً قال كلمة الكفر من شدة الفرح عكس الأول فإنه لا يكفر، لأنه مبهور ولم يقصد والحديث بهذا صريح في قصة الرجل الذي أضل عنه راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى آيس منها فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبيدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح^(١) وليس عليه شيء كلامه هذا لا يترتب عليه شيء؛ لأنه عن غير قصد لكن مع الفرح الشديد أخطأ.

ومن ذلك أيضاً الخطأ في التأويل: فلو أن إنساناً فعل ما يكفر تأويلاً وظناً منه أن هذا هو الحق فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد الكفر وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناءً على أنه حق وحلال، ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفوراً منه ويشهد على ذلك: قصة الرجل الذي كان مشفقاً على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويلقوه في اليم وقال: والله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحدًا من العالمين.

فهذا إنما قال هذا الشيء؛ خوفاً من عقاب الله، وظناً منه أنه لو بعثه الله لعذبه عذاباً شديداً، فجمعه الله عز وجل وسأله: لماذا فعلت؟ قال: يارب فعلت هذا خوفاً منك، فغفر له - اللهم لك الحمد - غفر له لأنه إنما فعل هذا خوفاً من عقاب الله عز وجل فظن أن هذا لا يضر.

ومنهم على بعض التفسيرات فعل ذي النون - عليه الصلاة والسلام - ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغْلُوبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وألا تضيق عليه أكبر من الضيق الذي حصل له، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - لا شك أن هذا ما قاله إلا عن تأويل أو ما ظنه إلا عن تأويل.

وبها وعليها بنى الإمام أحمد رحمته في إحدى روايته: (أن الخوارج ليسوا كفاراً)؛ لأنهم استباحوا دماء المسلمين بتأويل، هم يرون أنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين؛ لأنهم يرون أن المسلمين ليسوا على حق فهم متأولة، ومن العلماء من أطلق كفرهم بناءً على الأحاديث الواردة فيهم، والآخرين قالوا: هذا في خوارج معينين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وليس كل

(١) حسن: رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٤٠٣) من حديث أم المؤمنين

عائشة رضي الله عنها، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٥٢٥).

(٢) رواه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢٧٤٧) من حديث أنس رضي الله عنه.

خارجي يكون كافراً.

ومنها الجاهل: الجاهل غير قاصد للمخالفة؛ فالجاهل الذي يسجد لصنم ظناً منه أنه ليس حراماً؛ لأنه عاش في بلد الكفر وكان حديث الإسلام فظن أن هذا لا يضر فهل نقول: إنه كافر لأنه مشرك أو لا؟

الجواب: لا نقول هذا حتى نعلمه أن هذا شرك فإذا أصر على ذلك وقال: إنه وجد آبائه على ذلك صار كافراً.

و(الزنا) حرام بإجماع المسلمين فلو أنكر أحدًا تحريمه؛ لأنه لم يعرف الإسلام لأنه أسلم حديثاً فإنه لا يكفر؛ لأنه لا بد من العلم وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة وقال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصاص: ٥٩] ومن الظالم؟ الظالم الذي يقع في المخالفة عن قصد وعلم، وأما من فعل عن جهل أو خطأ في تأويل أو غيره فليس بظالم، فلا بد من مراعاة هذه الأشياء لئلا تزل القدم فتكفر من لم يكفر الله ورسوله وإذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله فالكفر عليك - نسأل الله العافية - كما جاء في الحديث الصحيح: «أَنَّ مَنْ ذَهَبَ رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حَادَّ عَلَيْهِ» أي: رجع عليه، عكس ذلك من لا تكفره بترك الأعمال أبداً حتى ما جاء به الشرع لا يقر به فيقولون: إنه لا كفر إلا في الاعتقاد فقط، وأما الأعمال فليس فيها كفر (يزني، يسرق، يقتل، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك الحج هو لا يكفر) وهذا خطأ، ودائماً الحق يكون بين طرفي نقيض، إما إفراط وإما تفريط والواجب علينا أن نتعبد لله عز وجل بما نذكر من أحكامه وبما نفعل من شريعته، فلا نذكر في أحكامه ما لم يذكره إذا كان الله يقول: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفَعِّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦].

فكيف بالذي يقول: هذا كفر وهذا إسلام؟! هذا أشد؛ لأن الكفر يترتب عليه أحكام عظيمة يترتب عليه أن هذا الذي حكم بكفره دمه حلال وماله حلال ولا يبقى معه زوجة ولا يدفن مع المسلمين وإذا كان إماماً يجب الخروج عليه وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة فالكفر ليس مجرد كلمة تقال لكن المسألة خطيرة جداً، ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لا يكفره الله ورسوله هم يكفرون بقتالهم المسلمين، فقتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح^(١)، وإذا قلنا: إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية الحجرات قلنا: ولكن يحتمل أن تنجاب به المعاصي والكبائر حتى يكفر كفراً أكبر.

فالمهم: أن هذه المسائل يجب علينا ألا نتقدم بين يدي الله ورسوله، وألا نكفر من لا يكفره الله ورسوله وألا نسلم من كفره الله ورسوله، والأمر إلى الله ما إلى العلماء ولا إلى الشيخ الفلاني أو غيره.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾

قوله: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الجملة هنا مؤكدة بثلاث توكيدات وهي: القسم المقدر، واللام، وقد، والضمير في قوله: ﴿أَخَذْنَا﴾ يعود على الله عز وجل، وجاء بهذه الصيغة تعظيماً لنفسه تبارك وتعالى؛ لأنه أعظم العظماء.

وقوله ﴿مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الميثاق هو: العهد الثقيل كأنه وثق به المعاهد، وقد بين الله في هذه السورة ما هو العهد الذي أخذه عليهم وما هو العهد الذي لهم عند الله فقال الله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [المائدة: ١٢]

هذا العهد الذي أخذ عليهم: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ خمس موانيق في هذا الميثاق أخذها الله تعالى على بني إسرائيل، وجعل لهم عهداً على الله ما هو؟ ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾.

وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ منهم من كان من أولي العزم كموسى وعيسى، ومنهم من دون ذلك، قد قال بعض العلماء: أن العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو ما فطر الله الخلق عليه من توحيده تبارك وتعالى فيقول في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [المائدة: ١٢] بالتوحيد ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ بالرسالة للجمع بين الإيذان بالله والإيذان بالرسول، ولم يبين الله تعالى عددهم؛ لأن المهم الجنس وليس العدد فماذا كان موقفهم من الرسل؟

قال الله تعالى: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ زعم بعض العلماء أن في الآية حذف والتقدير: وأرسلنا إليهم رسلنا فعصوا.

وقوله: ﴿كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾

قوله: ﴿كَلَّمَا﴾: أداة شرط وهي مع كونها شرطية تفيد التكرار انظر إلى قوله تعالى: ﴿كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْأُوهُ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٠] تفيد التكرار والشرطية يعني: أنهم لا يمشون إلا إذا أضاء لهم وكلما أضاء لهم مشوا فيه هنا كلما جاءهم رسول فربما كذبوا.

بعض المفسرين زعم أن في الآية حذف والتقدير: كلما جاءهم رسول بها لا تهوى أنفسهم

عصوا فريقاً كذبوا...، وإذا لم يكن هناك حاجة للتقدير فإن تقديره زيادة لا محل لها. إذن. فلا حاجة للتقدير بل نقول: (كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاً من الرسل وقتلوا فريقاً من الرسل).

وقوله: ﴿جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ﴾ أي: بما لا تريد أنفسهم وعميل إليه لم يستجيبوا بل كان رد فعلهم كما يقول: إما القتل وإما التكذيب.

و﴿فَرِيقًا﴾ هنا مفعول مقدم لكذبوا وجملة كذبوا (جواب الشرط) جواب ﴿كَلِمًا﴾ أي: (كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاً) ولم يقل كذبوه؛ لأن منهم من كذب ونجا من القتل، ومنهم من قتل ولن يقتل إلا بعد أن يكذب، ولم يذكر الله تعالى فريقاً ثالثاً وذلك لقلته وهو الإيذان به؛ يعني: وفريقاً يؤمنون به لكنه قليل والقليل لا يعتبر، ولهذا يهمل ذكره دائماً.

والتكذيب هو رد الخبر الصادق، فإذا قال فلان قام زيد فقلت لم يقم هذا تكذيب؛ لأنك رددت خبره.

وقوله: ﴿وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ القتل معروف وأتى في القتل بكلمة يقتلون إشارة إلى استمرار قتلهم للأنبياء؛ لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والماضي يدل على الماضي والانتهاى وربما يكون في هذا - والله أعلم - إشارة إلى أنهم لا يزالون يقتلون الأنبياء حتى آخرهم وهو محمد ﷺ.

الفوائد

١- هي هذه الآية فوائد منها: تأكيد الكلام بالقسم وغيره من المؤكدات ولو كان المخبر به صادقاً، تؤخذ هذه الفائدة من قوله: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ فأكد الله تعالى كلامه بالقسم واللام وإذا قال قائل: أليس الله أصدق القائلين بلا توكيد؟

فالجواب: بلى لكن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة، فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ كلام، فإذا اقتضى الحال أن يؤكد الكلام أكد، وهنا الحال تقتضي التوكيد؛ لتكون الحجة على بني إسرائيل، لأن الله تعالى أخذ منهم الميثاق وانقسموا إلى فريقين.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل ولم يقتصر على ذلك، إذا قلنا: إن المراد بالميثاق: الفطرة، بل أرسل إليهم الرسل تأييداً للفطرة، ويتفرع على هذه الفائدة: رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وأنه لم يكلمهم سبحانه وتعالى إلى ما علموه بفطرتهم بل أرسل إليهم رسلاً لتؤكد ذلك.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الله تعالى بإرسال الرسل أفراداً وجماعات في قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ فبنو إسرائيل فيهم رسل متعددة فمثلاً إبراهيم ولوط كانا في زمن واحد ويوسف وأبوه في زمن واحد، ويعقوب وإسحق في زمن واحد لكن بيعة النبي ﷺ لا

يمكن أن يكون فيه نبيان أو رسولان؛ لأنه خاتم الأنبياء ﷺ.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: نقض بني إسرائيل العهد وهذه تؤخذ من قوله: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ وحيتن لم يقوموا بالعهد.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير مما فعلت بنو إسرائيل من تكذيب الرسل والعدوان عليهم؛ لأن الله لم يقص علينا قصص الأنبياء وقولهم لنعلمها تاريخياً فقط، بل لنعبر بها كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عَذْرَ لَأُولَى الْأَنْبِيَاءِ﴾ [يوسف: ١١١].

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل لم يؤمن إلا بها وافق هواها؛ لقوله: ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾.

٧. ومن فوائد: أن المتكلمين الذين بنوا أصول عقيدتهم على العقل كالمعتزلة والجهمية والأشعرية وأمثالهم فيهم شبه من اليهود، فإنهم إذا أتاهم النص فيما لا يرون كذبوه إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً أو حرقوه إن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأنهم يرون مصدر ما أخبر الله به على نفسه العقل، فإذا جاء النص بما لا يهون حسب عقولهم كذبوه وأنكروه إن استطاعوا التكذيب.

ومن الذي ادعى أنه كذب أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما يقولون: أخبار الآحاد لا يمكن أن تثبت بها عقيدة؛ لأنها يحتمل خبر واحد والخبر الواحد يحتمل الظن، والظن لا يمكن أن تبنى عليه عقيدة.

فإذن يرد أكثر الأحاديث الواردة في الصحيحين؛ لأن أكثرها أخبار آحاد ثم نقول: لهم هل تقبلون خبر الواحد في الأحكام والأوامر والنواهي فيقولون: نعم، نقول: قبولكم ذلك مع أن الخبر يدل على وجوب أو تحريم أو كراهة أو استحباب، وهذا لا بد منه بمعنى لا بد أن تصلي وأنت تعتقد أنها فريضة واجبة وهذه عقيدة لكن هذه عقيدة فيما فرض على الإنسان أو فيما طُلب به الإنسان، وتلك عقيدة لما أثبت الله لنفسه، وعليه فنقول: حتى أخبار الأحكام تستلزم العقيدة إذ إن كل حكم لا بد أن يعتقد الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. المهم: أن المتكلمين الذين ردوا ما لا ترضيه عقولهم يشبهون بني إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً.

٨. ومن فوائد الآية أيضاً: الحذر من هوى النفس وأن هوى النفس، قد يؤدي إلى الهلاك وإلى فعل ما يقيح شرعاً وعقلاً.

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أن بني إسرائيل فريقاً منهم كذبوا الرسل وفريقاً يقتلون الرسل ولا يبالون في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾.

ثم قال عز وجل: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ ﴿وَحَسِبُوا﴾ بمعنى: ظنوا ﴿أَلَّا تَكُونَ﴾

فُتْنَةٌ ﴿ فيها قراءتان:

القراءة الأولى: ضم النون، والثانية: فتح النون.

فعل قراءة الضم تكون (أن) مخففة من الثقيلة، ويكون اسمها ضمير محذوف وجملة ﴿أَلَا تَكُونُ﴾ في محل رفع خبرها.

وعلى قراءة النصب تكون (أن) مصدرية و (لا) نافية، و ﴿تَكُونُ﴾ فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، فهنا سلط العامل على ما بعده مع الفصل بـ (لا) الناهية.

حيث ينبغي لنا أن نبين أن (أن) إذا كان ما قبلها علماً فإنه يجب الرفع، وإذا كان ما قبلها يفيد الظن ففي هذا وجهان، وإذا ما كان قبلها ليس علماً ولا ظناً وجب النصب.

إذا كان الظن تقول: علمت ألا يكون كذا وتكون (أن) هنا مخففة من الثقيلة، إذا كان ظن جاز فيها وجهان. في الآية الكريمة: ﴿وَحَسِبُوا﴾ ظن ولذلك جاز وجهان النصب والرفع ﴿وَحَسِبُوا﴾ أَلَا تَكُونُ فُتْنَةٌ ﴿ أي: حسبوا ألا يكون من جراء فعلهم هذا وهو التكذيب والقتل ألا تكون فتنة أي: ألا يقتن بتصديق الإيذاء عليهم فاستمروا في طغيانهم.

وقوله: ﴿فَصَمُوا وَصَمُوا﴾ عموما عن الحق فلا يرون، وصموا عنه فلا يسمعون.

وقوله: ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ بعد أن أراهم شيئا من العذاب ﴿تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ثم رجعوا، لكن لم يرجعوا كلهم بل بعضهم انتفى في هذه الفتنة التي تاب الله عليهم بعدها وبعضهم استمر؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾.

فصار بنو إسرائيل أولاً: عموا وصموا جميعاً، ثم تاب الله عليهم، ثم رجعوا لكن ليسوا كلهم؛ ولكن البعض ﴿عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾، والذين لم يعموا ولم يصموا قليل.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ بِصِغِيرٍ بِمَا يَكْمُلُونَ﴾ قال بعض العلماء: إن هذا هو ما ذكره الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْقِصُوا فِي الْأَرْضِ مَرْثِينَ وَلِتُحْنَنَ لَعُلَّوْا كَيْدًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَاتَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْعُكْرَةَ عَلَيْهِمْ ۝ هَذَا بَعْدَ النُّبُوءَةِ ۝ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنَّ أَحْسَنَهُ أَحْسَنَهُ لَأَنْفُسِكُمْ ۝ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَتُوا﴾ [الإسراء: ٤ - ٧] لكن

سياق الآية بالنسبة له لا يفيد؛ لأنها ليست في هذا السؤال، فالذي في سياق السورة أنهم قاتلوا وكذبوا وظنوا ألا يكون لها أثر، ولكن كان لها أثر ولكن ما هذا الأثر؟ لا ندري - الله أعلم - بعد هذا الأثر ما الذي حصل منهم ﴿عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ فهذه الفتنة أي: عموا عن الحكم وصموا عنه، وليس المراد عمت أعينهم الباصرة وأذانهم السامعة، ثم تاب الله عليهم، ووقفهم

للهداية، ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهم، وليس بلازم أن نعرف ما أبهمه الله في القرآن قد يكون فيه مصلحة والمقصود معرفة القصة من حيث هي.

وقوله: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ ﴿كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ قال بعض الناس: إنها فاعل عمي وصم وأن (الواو) في عموا وصموا حرف دال على الجمع فقط فهو في قوله (عليكم) (عليهم)، فهو حرف دال على الجمع، وهو خلاف المشروع من لغة العرب، ويعبر عن هذه اللغة بـ (أكلوني البراغيث) وقيل: إن (الواو) فاعل في ﴿عَمُوا وَصَمُوا﴾ وأن (كثير) بدل من الواو (بدل بعض من كل) وهذا هو الأقرب: إن الله تعالى عمم أولاً ثم أبدل من هذا التعميم بأنهم كثير، وحينئذ نقول: إن القرآن الكريم لم يكن على لغة (أكلوني البراغيث).

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ﴾ البصير هنا تشمل معنيين: المعنى الأول: البصير بالعين، والثاني البصير بالعلم، وقد اجتمع المعنيان في حق الله تبارك وتعالى فهو بصير بما يعملون فيراه ولا يخفى عليه وبصير بما يعملون بعلمه؛ لأن المعمول قد يكون ذا جسد فيرى أو غير جسد فلا يرى وكلاهما يعلم.

إذن: نقول ﴿بَصِيرٌ﴾ يشمل معنيين بصير بمعنى: الرؤية، بصير بمعنى: العلم والثاني أعم.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة: أن من غباوة بني إسرائيل أنهم يظنون ألا تقع فتنة مع كونهم يقتلون الرسل ويكذبون فريقاً منهم، وهذا يدل على الغباوة وعلى أن قلوبهم قد طُبِعَ عليها - والعياذ بالله - فلا تميز بين الأشياء.

٢- ومن فوائدها: التحذير من الأمن من مكر الله، وأن ذلك من خُلِقَ اليهود أن يأمن الإنسان من مكر الله، ويظن أنه بمعصيته لا يعقبا عقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونُ فَتْنَةً﴾.

٣- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى قد يتوب على المرء بعد عماء وصممه والآية توافق ذلك.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: رَأْفَةُ الله تعالى بعباده وأنه يتوب على من تاب وإن شئت فقل: يتوب على من يشاء من عباده؛ تفضلاً منه وكرماً.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد لا يشكر هذه النعمة ويعود إلى عماء وصممه؛ لقوله: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾، وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣].

٦- ومن فوائدها: الحذر من بطر النعمة في العود إلى الفسوق والكفران؛ لأن الله هددهم

بقوله: ﴿وَاللَّهُ بِصِرِّكُمْ بِمَا يَصْمُرُونَ﴾.

٧. ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عموم علم الله عز وجل بكل عمل؛ لأن كلمة (ما) في ﴿بِمَا يَصْمُرُونَ﴾ موصولة تفيد العموم.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَتَعْبُدُونَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ۝٧٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٧٤﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿[المائدة: ٧٢ - ٧٤]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾، ﴿لَقَدْ كَفَرَ﴾ هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، ولام التوكيد، وقد.

وأكد الله ذلك جرياً على عادة اللسان العربي في تأكيد ما يستحق التأكيد، وإلا فخير الله عز وجل حق ثم إن هذا ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ﴾ ليس خبراً مجرداً، بل هو خبر وحكم، وحتى لو أننا قلنا: إنه حكم عليهم بالكفر فهو مؤكد بالأبواب يعارض معارض فيقول ليس هذا بكفر، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ من هؤلاء؟

هؤلاء النصارى الذين لم يناصروا عيسى ولم يكونوا من حواريه وقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ - نسأل الله العافية -.

والشبهة التي أحدثها الشيطان لهم أنه خلق بلا أب، والعجب أنهم يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم ثم يقولون إن عيسى ابن مريم ولد بغية.

فيقذفون أمه من وجهه، ويتزهون أمه ويعلمونها من وجه آخر - حسب زعمهم - هذا من زعمهم.

قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ كلمة ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد:

١- التأكيد،

٢- الحصر،

٣- والفصل بين الخبر والصفة.

الخبر عن اسمه بين كون ما بعد هو خبر أو صفة، هنا ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل يفيد أن هؤلاء أكدوا أن الله هو المسيح، ويفيد حصر الله عز وجل بالمسيح وأنه لا يتعداه ويفيد أن المسيح خبر لعيسى وليس صفة ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ المسيح وصف لرجل من أولياء الله (عيسى ابن مريم) والرجل الذي من أعداء الله (الدجال) وقد سماه النبي ﷺ مسيحاً حيث أمرنا أن نستعبد بالله من فتنه المسيح الدجال، وأما كياسة بغضهم يعني بطلب الكيس وقولهم: (إن الدجال يسمى المسيح) بالخاء فهو باطل لأن أعلم الناس به سماه المسيح ولا معنى أن يوصف هذا بالمسيح وهذا بالمسيح لكن يختلف المسموح، عيسى ابن مريم كان لا يمسح ذا عاهة إلا براً ﴿وَأُتِيَتْ آلُ كَعْبَةَ الْأَكْبَرَةِ وَأُتِيَ الْمَوْقِيُّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] والمسيح الدجال ممسوح العينين، أعور العين خبيث المنظر، ففرق بين هذا، وهذا وكلاهما مسيح مشتق من المسح.

وقوله: ﴿مَرْيَمَ﴾ هي ابنة عمران ونسب - عليه الصلاة والسلام - إلى أمه؛ لأنه ليس له أب، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينفخ في فرج مريم روحاً فنفخ فيها روحاً وهو عيسى - عليه السلام -

وقوله: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَتَّبِعْ إِسْرَؤِيلَ﴾ قوله: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ﴾ في إعرابها وجهان: الوجه الأول: أنها حال وبناء على هذا الوجه يتعين تقدير: (قد)، ويكون المعنى (لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم) وقد قال المسيح: يا بني إسرائيل يعني كذبهم. الوجه الثاني: أن الواو للعطف ويكون قوله: (قال) معطوف على ﴿كَفَرُوا﴾ فتكون هذه الجملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات؛ لأنها معطوفة على جملة مؤكدة بثلاثة تأكيدات، ويكون المعنى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد قال المسيح عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم)

والتقدير الأول أبلغ؛ لأن المسيح الذي وصف بأنه الله رد على هؤلاء الذين وصفوه كفروا ويؤمن لهم أنه - عليه الصلاة والسلام - عبد وقال: ﴿يَتَّبِعْ إِسْرَؤِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾.

فقوله: ﴿يَتَّبِعْ إِسْرَؤِيلَ﴾ نداء إشارة إلى بلاهتهم وغفلتهم وأنهم لا يتحاطبون إلا بالنداء ولا يتتهون أو يستأمرون إلا به ﴿يَتَّبِعْ إِسْرَؤِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾.

وقوله: ﴿أَعْبُدُوا﴾: فعل أمر من العبادة، والعبادة تطلق على شيئين: الأول: فعل العابد، والثاني: مفعول العابد.

فعلى الأول: فعل العابد نقول: إنها التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وعلى الثاني: نقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فمثلاً أن نقول: إن فعل المصلي عبادة، ويسمح أن نقول: إن الصلاة عبادة وأصلها من قولهم طريق معبد أي: مذل ميسر مسهل مسخر.

يعني مثلاً: الطريق المسفلت يسمى طريقاً معبداً، والطريق الذي لم يسفلت ولم يُوطأ يسمى ليس طريقاً معبداً.

وفي قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ الأليق أن نجعل العبادة فعل العابد أو بمعنى مفعوله؟ هي أقرب هنا لفعل العابد ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ ذكر العبادة ثم ذكر الربوبية إشارة إلى أن الربوبية تستلزم الألوهية أي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر الله عز وجل بالربوبية لزمه أن يقر بالعبادة؛ لأن الرب يجب أن يكون معبوداً؛ لأن له الأمر وله الحكم، فإذا كان كذلك يجب أن يعبد بما شرع.

وقوله: ﴿رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ بدأ بنفسه - عليه الصلاة والسلام - ليعترف بأنه عبد مريبوب وليس رباً كما يقولون، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ كلمة الله أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة في الناس من الأناس، وكما حذفت الهمزة في شر من أشر وفي خير من أخير.

وقوله: ﴿رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ الرب: هو الخالق المالك المدبر، الذي له السلطان.

وقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ بأن يعبد غير الله.

وقوله: ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ أي: منعه منها؛ لأن التحريم بمعنى المنع ومنه مكة حرام، والمدينة حرام، ومنه حريم البئر أي: ما قرب منها لمنع الناس بتملكه فحرم: بمعنى منع فيكون: ﴿حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ أي: دخولها، والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه - جعلني الله وإياكم منهم - فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وماذا يكون إذا ﴿حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾؟ قال: ﴿وَمَا أُوْنَةُ النَّارِ﴾ أي: الذي يأوي إليه كما يأوي الإنسان إلى منزله ﴿النَّارِ﴾ وهي الدار التي أعدها الله لأعدائه التي ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَكِبَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]. فقد جمعوا بين القوة والامثال فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يتبعون عنه كل ما أمروا به فهم قادرون عليه، ثم مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف، بل هم غلظ شداد - أجارنا الله وإياكم منها -

وقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ أشار - عليه الصلاة والسلام - بقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ إن كانت هذه الجملة من قول عيسى، وإن كانت من قول الله فهي بيان

استحقاقهم لدخول النار، وأنهم إنما استوقدوا في النار لكونهم ظلمة بشرهم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وقال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وفي قوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ يمكن أن نقول: إنه إظهار في موضع الإضمار؟ أي: بمعنى أنه لو في غير القرآن لقل: (إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما لهم من أنصار)، يمكن أن يقال هذا، لكن أظهر في موضع الإضمار من أجل أن ينطبق على هؤلاء وصف الظلم أي: أنهم ظلمة ومن أجل التعميم أي أن النار ليست هؤلاء فقط بل لكل ظالم.

وقوله: ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ أي: من مانعين العذاب عنهم؛ لأن الناصر هو الذي يمنع العدو عنك ويساعدك عليه.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة: نص صريح في كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؛ لقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾.

٢- ومن فوائدها: تأكيد الحكم بما يدفع الشك؛ لقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ﴾ فإن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: (القسم، واللام، وقد).

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أحكام القرآن يؤتى بها غالباً بحكم عام، بمعنى لو شاء الله لقال: (لقد كفر النصارى) لكنه قال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا كفر إلا بعد قيام الحجة بناء على أن (الوار) في قوله: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ﴾ حالية يعني: أنهم كفروا وقد بين لهم الأمر ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول؛ لأنهم ادعوا أن الله هو المسيح، وعيسى ابن مريم أنكر ذلك وقال: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ فإنا لست إلهًا تعبدونني بل أنا وأنتم على حد سواء كلنا مربوبين لله عز وجل.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: المنقبة والشرف العظيم للرسول - عليهم السلام - حيث أنكر عيسى أن يكون هو الله في هذه الجملة العظيمة: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾، وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين لا يريدون العلو في الأرض ولا في السماء وانظر إلى قول الرسول ﷺ حين قيل له: (ما شاء الله وشئت) هل أقر هذا؟ لا أنكر وقال: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ

نَبَأًا، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَّاهُ^(١)، وهكذا أتباع الرسل عليهم السلام لا يريدون من الناس أن ينزلوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، بل إن أتباع الرسل كلما أنعم الله عليهم بالاتباع ازدادوا تواضعًا للخلق وتواضعًا للحق.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب العبادة أي أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يأمرون بعبادة الله في كل ملة؛ لقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إقامة الحجة على أهل الشرك؛ حيث أُمروا بالله مع أنه ربهم وأن الأصنام ليس لها شأن في الربوبية إطلاقاً فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر بل هم ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ مُعْتَبَرِينَ﴾ [النحل: ٢١].

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: الاستدلال الملزم للخصم وأنه ينبغي للإنسان عند المجادلة أن يتبع أوضح الأدلة وأشدّها إلزاماً للقصد؛ لقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ لم يقل: (ما لكم من إله غيره) قال: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ إلزاماً لهم بعبادته؛ لأنهم يقرون له بالربوبية، وهذا كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] فقال: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ إلزاماً لهم بالعبودية؛ لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يحكم فيهم ويحكم بينهم.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا حظ لعيسى في الألوهية والربوبية؛ لقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ هذا في الألوهية، و﴿رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ هذا في الربوبية لا هو ولا غيره من الرسل ولا غيره من الناس.

وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يدّعون أن أولياءهم هم الذين يدبرون الكون، وهم الذين يصرفونه وأنهم على ضلال مبين - نسأل الله العافية -.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشرك موجب للخلود في النار؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا مأوى للخلق إلا أحد أمرين: إما الجنة وإما النار، ما هناك شيء وسط.

كما أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد الإيمان إلا الكفر ﴿فَكُنْكُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنًا﴾ [التغابن: ٢]، وفي الجزاء منهم شقي وسعيد ما فيه ثالث.

فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما جاء في القرآن الكريم من أصحاب الأعراف؟

الجواب: نقول أن أصحاب الأعراف يحسبون في مكان مظل لأهل النار ومبصر لأهل الجنة، يحسبون على حسب ما تقتضيه حكمة الله ومآلهم إلى الجنة كما قال عز وجل: ﴿لَا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَكْمُؤُونَ﴾ [الأعراف: ٤٦] فصار هؤلاء - أعني أصحاب الأعراف - مألهم إلى الجنة فليس للخلق إلا داران فقط (النار أو الجنة)، ولهذا قال السفاريني في عقيدته:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَكُلُّ جَنَّةٍ فِي ذَا نَارٍ أَوْ نَعِيمٍ جَنَّةٍ

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التحريم يكون شرعياً ويكون قدرياً.

فقولنا: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن التحريم يكون قدرياً فيكون قدرياً فيكون وجهه ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ يعني: تحريماً قدرياً لا شرعياً؛ لأنه ليس فيه اختيار للإنسان، وعلى وجه التحريم الشرعي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجنة وإثبات النار؛ لقوله: ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المثلوى الأخير للخلق إما الجنة وإما النار، وأما القبور فليست هي المثلوى الأخير، بل هي زيارة يمكث فيها الناس ما شاء الله حتى تقوم الساعة.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الشرك ظلم عظيم؛ لقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾، وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الظالمين لا ناصر لهم؛ لقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ وقوله: (من) هنا كما يعرف أهل اللغة العربية حرف جر زيد لإفادة العموم والتوكيد.

فإن قال قائل: كيف يستقيم هذا النهي المؤكد مع أن الكفار قد انتصروا والمشركين قد نصرروا؟ فالجواب: أن هذا النصر مؤقت وليبتي الله به المؤمنين وليس نصرًا دائماً قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَيُؤْتِيَنَّهُمُ الْآسَافُ﴾ [غافر: ٥١] وقال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] وقال تعالى: ﴿كَلَّمَ دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَّا أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨]، ولا يمكن أن يتناصر الكفار من كثرة عددهم يوم القيامة، وحينئذ فلا إشكال؛ لأن النصر الذي يحصل لهم نصر مؤقت يريد الله به أن يمتحن المؤمنين.

ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ هؤلاء طائفة أخرى من النصارى: النصارى الأول في الآية السابقة ماذا قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ يعني: أن

المسيح ابن مريم والله رب العالمين واحد، هؤلاء أيضًا قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ من هؤلاء الثلاثة؟

ذكرهم الله في هذه السورة: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَتُوبِ إِلَىَّ مَنْ أَرَاءَ أَنَّهُ مَرِيءٌ أَنَّهُ قُلْتُ لِلنَّاسِ امْكُثُوا وَابْتِئْهُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ١١٦] إذا كان إلهين من دون الله والله، فصاروا ثلاثة. إذن (ثالث ثلاثة) هم: ١- الله، ٢- المسيح، ٣- أمه.

هؤلاء هم الثلاثة فسر ذلك القرآن؛ والقرآن يفسر بعضه بعضًا، وأما ما قيل إنه: الابن، والأب، وروح القدس، ففيه نظر أي لم يفسره القرآن، ولكن قد يكون منهم من المتأخرين أن هؤلاء هم الثلاثة.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِيدٌ﴾ الوقوف على ﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ متعين؛ لأنه لو وصل لكان قوله: (وما من إله إلا إله واحد) من قول هؤلاء الكفار.

وهذه بمعنى لا إله إلا الله لكن تختلف عنها في الإعراب نقول (ما) نافية، و(من) حرف جر زائد إعرابًا مفيد معنى، و﴿إِلَهُ﴾ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدّر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، ﴿اللَّهُ﴾ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

أبطل الله هذا القول أي قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ بقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِيدٌ﴾ وهذا خبر من أخبر المخبرين خبر مؤكد بماذا؟ بحرف الجر الزائد وبالخصر ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِيدٌ﴾، ولا يمكن أن يكون أكثر من إله!! قال الله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] هذه آية، وكذلك أيضًا في آية أخرى في قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْهَبَ كُلَّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] أي: إذا انفرد كل إله بما خلق أي: كل إله يزعم أن الألوهية له لا بد أن يقع بينهم قتال، وإذا وقع بينهم قتال علا بعضهم على بعض أحيانًا يعلو هذا وأحيانًا يعلو هذا، ومن المعلوم أن العالي هو المستحق أن يكون إلهًا وحده وأن المعلوم عليه لا يستحق أن يكون إلهًا.

فلا يمكن أبدًا أن تكون آلهة متعددة لو تعددت لفست الدنيا كلها ولهذا قال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِيدٌ﴾ مؤكد، أكد تلك الوجدانية بقوله: ﴿وَحِيدٌ﴾ وهو الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

الإعراب: ﴿وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا﴾: إن شرطية لا إشكال فيها.

و ﴿لَيَمَسَّنَّ﴾: هو جواب الشرط لكنه مشكل، وإذا قلنا: إنه جواب الشرط فهو مشكل لأن جواب الشرط لا يأتي بهذه الصيغة؛ لكنه جواب قسم، وجواب القسم مقدر مع لامه أيضًا،

والتقدير: (ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسهم عذاب أليم)؛ لأن كلمة ﴿لَيَسَّنَّ﴾ لا يصح أن تكون جواباً للشرط لوجود اللام في أسلوب القسم ووجود التوكيد في ﴿لَيَسَّنَّ﴾.
وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هل هذا يتناسب مع قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ﴾، ثم بقوله: ﴿لَيَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾؟ لا؛ لأن المعنى: (ليمسن الذين استمروا على الكفر) منهم عذاب أليم، وأما من تاب فیتوب الله عليه.

يقول الله عز وجل: ﴿وإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ﴾ قولهم تعدد الآلهة وقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾، ﴿لَيَسَّنَّ﴾ أي: ليصين ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: الذين استمروا على الكفر.
وقوله: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿عَذَابٌ﴾: فاعل ﴿لَيَسَّنَّ﴾، و﴿أَلِيمٌ﴾ بمعنى: مؤلم، وهو مؤلم - أعني عذاب الكافرين - نفسياً وجسدياً.

فإنهم يوبخون التوبيخ الأليم حتى إنه ليقال للواحد منهم تهكماً: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]. وهذا لا شك أنه أعظم إهانة فهو يعذب ويصب من فوق رأسه الحميم، هذه إهانة، وعذاب عظيم.

ويقول الله لهم: ﴿انْخَسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُوا﴾ [المؤمنون: ١٠٨] هذا عذاب يقطع القلوب، أما العذاب الجسدي فلا تسأل عنه قال الله تعالى: ﴿وإِنْ يَسْتَفِشُوا يَغَاثُوا يَمْلَأُ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩] إذا استغاثوا واشتد طلبهم للهاء يغاثون بهاء كالمهل يشوي وجههم قبل أن يقع في الأمعاء فإن وقع في الأمعاء قطع أمعاءهم - نسأل الله العافية -

إذن، فهو مؤلم ﴿كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦] إذن، فهو أليم ألم قلب وألم جسم.

القوائد:

١- هي هذه الآية هوائد منها: أن من قال بتعدد الآلهة فهو كافر؛ لأنه مكذب للسمع والعقل والقلب.

مكذب للسمع لأن الأدلة لا تخصي في إثبات ذلك.

ومكذب للعقل؛ لأنه لو تعددت الآلهة لفسد التدبير ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسئولية.

إذن لو كان المسئولون عن الجماعة متعددين، هل يستقيم الأمر إلى أين نذهب إلى فلان أم إلى فلان أو فلان ثم هل ستحد كلمتهم؟ لا، هذا دليل عقلي. قال الله: ﴿إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ لَدٍّ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] ولا بد.

والآن الكون كله مستقيم لا يتقدم ولا يتأخر مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعالى. نقول هذا عن يقين، إنه ليس لأننا عشنا في دائرة التوحيد، لكن لأننا نثق بأنه لا يمكن أن تتعدد الآلهة.

فالفطرة: أن كل إنسان مولود على الفطرة كما قال عز وجل: ﴿فَأَفْتِرْجَاهُكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فُطِرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]. فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والقلب.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات أنه لا إله إلا الله، فإن قال قائل: أليست توجد آلهة سوى الله بتسمية الله لها، قال الله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١]، وقال الله لنبيه ﷺ: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الإسراء: ٢٢]، وآيات متعددة تدل على وجود آلهة، وكيف يستقيم هذا ما هذا الحصر العظيم ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢]؟

الجواب: نقول كل هذه الآلهة باطلة لا تغني شيئاً ولهذا نقول: ما من إله إلا هو موصوف بصفة محذوفة والتقدير: (وما من إله حق إلا الله)، وحينئذ يزول الإشكال، ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت إساءته؛ لقوله: ﴿وَأَنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ مَا يَصْنَعُونَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَبْغِيَنَّ عَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فإله تعالى حكى عنهم الكفر ومع ذلك عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون، فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وأنه يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب الأليم.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات عدل الله، وهو أنه لا يعذب إلا من استمر على كفره ومعصيته.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم.

ثم قال عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾ الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام؛ لأن الله تعالى يعلم لكن قيل: إنه (للعرض) وقيل: إنه (للتوبيخ) فمن العلماء من قال: إن الاستفهام للتوبيخ أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة وللشفقة، ومنهم من قال: إن الله يعرض عليهم، فهو للعرض كما تقول للشفقة ألا تزورنا، والأليق بكرم الله وجوده أن تكون للعرض أي: أن الله تعالى عرض عليهم التوبة فحينئذ يكون الاستفهام للعرض.

في قوله: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ﴾ معروف أن الهمزة لها الصدارة، وهنا جاءت الفاء عاطفة، فكيف يستقيم الكلام؛ لأنه إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها معطوفة على ما قبلها، وهذا فيه إشكال؛ لأن الاستفهام له الصدارة، اختلف النحويون في هذا منهم من قال: إن همزة الاستفهام داخلة على جملة، والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة، وحيث أن يكون الاستفهام له الصدارة. بياذا نقدر هذه الجملة؟

يقول: باعتبار السياق، انظر المناسب للسياق وقدره وكل سياق له ما يناسبه فمثلاً: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ﴾ كيف نقدر؟ التقدير: (استكبروا فلا يتوبون إلى الله) على القول بأنها للتوبيخ؛ لكن على القول بأنها للعرض يقدر فعل يدل على جوده الله وكرمه، مثلاً: (أَغْفِلُوا عَنْ كَرَمِ اللَّهِ وَجُودِهِ فَلَا يَتُوبُونَ؟).

وقال بعض النحويين: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، وأن الأصل أن الفاء مقدمة على الهمزة والتقدير: (فلا يتوبون)، وتكون الهمزة هنا في صدر جملتها المعطوفة على ما سبق، وهذا لا شك أنه أهون على الإنسان إن جاء التقدير؛ لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقدر جملة مناسبة للسياق أو تكون الهمزة للاستفهام ومحلها بعد الفاء والفاء مزحقة من مكانها.

قوله: ﴿يَتُوبُونَ﴾ أي: يرجعون، لأن تاب، وثاب، وأتاب، وما أشبهها، كلها معانيها متقاربة ف (يتوبون إلى الله) أي: يرجعون إلى الله، من معصيته إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من التعطيل إلى الإثبات وهلم جرا.

وقوله: ﴿وَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: يسألونه المغفرة، فما هي المغفرة؟ أحسن ما قيل فيها: أنها ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس؛ لاتقاء السهام عند القتال، والمغفر فيه ستر ووقاية، ولا ينبغي أن نقول: إن المغفرة هي ستر الذنب فقط بل هي ستر مع عفو، ووقاية من العذاب، وربما يؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفر، وربما يؤيد ما ثبت بالحديث الصحيح: أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقبله بذنوبه فإذا أقر بها قال الله عز وجل: ﴿إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَسْتُرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(١).

وقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الجملة معطوفة على ما سبق لكنها تفيد أنه عز وجل أهل لأن يُسْتَغْفَرَ، وأنه إذا استغفر غفر فإنه غفور رحيم، ودائماً يجمع الله عز وجل بهذين الاسمين الكريمين؛ لأن بالأول يزول المهروب، وتغفر الذنوب، وبالثاني يحصل المطلوب؛ لأن الرحمة جلب الخير والإحسان.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة: الحث على التوبة إلى الله عز وجل، وتوبيخ من لم يتب والتوبة هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والمعصية لها أنواع، ذكر بعض أهل العلم أن التوبة لها شروط وهي خمسة:

١- الإخلاص.

٢- الندم.

٣- الإقلاع.

٤- العزم على ألا يعود.

٥- أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة.

أولاً - الإخلاص: ألا يكون الإنسان حامله على التوبة مراعاة الناس أو الحصول على شرف أو جاه أو ما أشبه ذلك، وإنما يحمله على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده.

ثانياً - الندم: الندم على ما فعل من المعصية، فإن قال قائل: الندم انفعال والانفعال ليس فعلاً فكيف يكون اجتهادياً بحيث نشترطه على التائب؟

نقول: المراد بالندم: ذاته بمعنى: ألا يكون عنده فعل المعصية وعدمه سواء، بل تجده حزناً فيتمنى ألا يفعل، وإلا لو قلت لك مثلاً: انت، ما تقبل قولي، وإن قلت لك افرح، ما تقدر أن تفرح إلا بوجود سبب يقتضي ذلك.

ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقالوا: هذا شرط لا يمكن إدراكه؛ لأنه انفعال النفس كالغضب والفرح والحزن، فيقال لا، هو يمكن بمعنى: أنه لا يستوي عنده فعل المعصية وعدمه.

ثالثاً - الإقلاع عن المعصية: لأن من قال إنه تائب وهو مُصر على المعصية فهو كالمستهزئ بالله عز وجل.

كيف نقول: أتوب إليك يارب، وأنت تبادر بالمعصية؟! هذا غير صحيح، لابد أن تطلع فإذا كانت المعصية في أخذ مال غصباً أو سرقة أو جحداً فلا بد من إعادته إلى صاحبه وإلا فهو كاذب في توبته.

وإذا كانت التوبة من الغيبة فلا بد أن يقطع عنها وأن يتعد عن المجالس المأمورة بها، وإلا فهو كاذب.

مثلاً: لو قدرنا أنه يلزم لإقلاعه أن يستعمل بعض ما كان عاصياً به، قلنا: لا بأس وضربوا له مثلاً برجل قد غصب أرضاً ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطه ويريد أن يخرج الجرافات

والحفارات وغيره فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها لا بد أن تمشي عليها الحفارات والجرفات وغيرها فنقول: إن عمله الآن معصية؟ نقول: لا، هذا ليس معصية بل هذا طاعة، لأنه يستعمل هذا ليتخلص منه، ولذلك نجد الواحد منا يستنجي ويمس النجاسة بيده ولا نقول: إنك آثم ولا إنك فاعل مكروهاً بل نقول: إنه مأجور ومثاب على ذلك، مع أنه باشر النجاسة بيده لكن ليتخلص منها، كذلك لو أن الإنسان تطيب في الإحرام - والطيب في الإحرام حرام - ثم تاب وندم وأراد أن يزيله بغسله، فلا بد أن يمسح بيده فمسح بيده فيكون الآن طاعة؛ لأنه للتخلص من هذه المعصية.

رابعاً - العزم: العزم على ألا يعود في المستقبل، وليس المعنى ألا يعود في المستقبل، بل المراد العزم على ألا يعود فإن عاد يوماً من الدهر لم تقبل توبته الأولى ما دام حين التوبة عازماً على ألا يعود؛ لأن الإنسان بشر، قد تسوّل له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى المعصية، فإذا عاد فإن توبته الأولى لا تقبل، ولا نقول: بشرط ألا يعود.

خامساً - أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة: وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت، فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم؛ لأنهم حيثئذ يؤمنون بأن لها رباً يدبرها، لأنها خرجت عن المعلوم، خرجت عن العادة، فيؤمن الناس، لكنه لا ينفعهم إيمانهم إلا من آمن من قبل ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ مَا يَتُوبُ إِلَيْكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنْهَاكَ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء: ١٨]، فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب أي: ما كان غائباً، وما كان ينفعه من قبل إذا شاهده، وآمن ما ينفع ولا تقبل التوبة.

فإن قال قائل: ألم يعرض النبي ﷺ التوبة على عمه في سياق الموت؟ قلنا: بلى؛ لكن الرسول ﷺ عرض عليه ذلك وقال له: «قُلْ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ»^(١) يعني: أنه لم يجزم أنها تنفعه، بل قال: «أَحَاجُّ لَكَ»، والمحاجة قد تنفع، وقد لا تنفع.

فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لأن التوبة هي: الرجوع إلى

الله، وهذا رجع رجوعاً مجزئاً فلا ينفعه.

ومنها من فصل وقال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإنها لا تقبل، كما لو تاب من النظر إلى النساء، ولكنه مصر على غمز النساء فهذا لا تقبل التوبة؛ لأنه مصر على جنس الذنب، فالجنس واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة أو الأنواع مختلفة.

ومنها من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تائب على الإطلاق، بل نقول: هو تائب من كذا فيستحق توبة مقيدة، فلا يُعطى الوصف المطلق ولا يسلب مطلق الوصف بل يقال: إنه تائب من كذا، وهذا هو أعدل الأقوال؛ لأن هذا فيه عدل، إذ لا يمكن أن ننفي عنه التوبة مطلقاً ولا يمكن أن نثبتها له مطلقاً، بل نقول: هذا تائب، لكنه لم ينج من العذاب؛ لأنه مصر على معصية أخرى فسيُعاقب عليها.

٢- ومن هوائد الآيات الكريمة: عرَّض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروه أي: يطلبوا المغفرة، وطلب المغفرة له وجهان:

الأول: أن يسأل الله المغفرة بالصيغة فيقول: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، وما أشبه ذلك.

الثاني: أن يفعل ما يكون سبباً لمغفرة الذنوب فمن فعل شيئاً هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر، مثال ذلك: «من قال سبحان الله ويحمده مائة مرة غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر»^(١).

هذا الرجل ما قال: اللهم اغفر لي خطاياي ولكنه فعل ما يكون سبباً للمغفرة وعلى هذا فالاستغفار له جهتان:

الجهة الأولى: أن يسأل الله المغفرة بصيغة المغفرة: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله، وما أشبه ذلك.

الجهة الثانية: أن يسأل السبب الذي تكون به المغفرة وهو أنواع متعددة، فمثلاً إذا توضأ الإنسان فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه عُفْر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك: «الْجُمُعَةُ لِلْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»^(٢) وأمثلة كثيرة.

(١) رواه البخاري (٦٠٤٢)، ومسلم (٢٦٩١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٧١٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

❀ قال الله تعالى:

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ شِئْتَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي
يُؤَفِّكُوكَ ۝٧٥﴾ قُلْ أَقْبِدُوكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ۝٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿المائدة: ٧٥ - ٧٩﴾

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾

الإعراب: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ من المعروف أن القرآن نزل بلسان قريش؛ لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن (ما) عندهم تعمل عمل ليس كقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٢١]، لكنها هنا لم تعمل من خطاب النفي ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ وهي إن دخل النفي أهملت وهي لم تعمل عمل ليس فإذا قلت: ما محمد قائمًا، فهذا صحيح، وما محمد إلا قائم صحيح، ما محمد إلا قائمًا خطأ؛ لأنه إذا انتقل النفي وجب إهمالها.

قوله: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هو ابن مريم بنت عمران وسمي مسيحًا؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله، وأما المسيح الدجال يسمى مسيحًا؛ لأنه ممسوح العين أعور وقيل: لأنه يمسح الأرض بالسير عليها؛ لأنه يسير فيها كالسحاب استدبرته الريح.

وقوله: ﴿إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ أي: ليس إلهًا كما زعم هؤلاء بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل.

وقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ أي: مضت من قبله الرسل، فليس بذكر من البشر؛ لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم.

وقوله: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ أي: أمه من الصديقات أي: الصادقة في القول والعقيدة المصدقة

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٣٦٠) تفسير سورة المائدة

لمن قامت الأدلة على كفره، لأن الصديق هو الصادق المصدق قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٣] هذا هو الصديق، فأمة ~~هذه~~ صديقه، وهي من النساء الكمل التي قال فيها النبي ﷺ: «كَمَلٌ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ» وذكر منهم «مَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ»^(١).

وقوله: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾، ﴿كَانَا﴾ الضمير يعود على المسيح وأمه، فهما محتاجان إلى الطعام لرعايتهما ومفتقران إليه، فلا يصح أن يكونا إلهين، لأن الإله مستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في وصف نفسه: ﴿وَهُوَ يَطْعَمُهُمْ وَلَا يَطْعَمُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٤].

وقوله: ﴿انْظُرْ كَيْفَ نَبِّئْتُ لَهُمُ الْآيَاتِ﴾ انظر أيها المخالف أو يكون الخطاب للنبي ﷺ انظر كيف نبين الأمر، أي: انظر كيفيته، ولهذا نقول: إن ﴿كَيْفَ﴾ هنا مفعول ﴿انْظُرْ﴾ وليست اسم استفهام بل هي مفعول مطلق أي: انظر كيفية تبين الآيات لهم أي: لبني إسرائيل الذين ادَّعوا أن عيسى وأمه إلهان.

وقوله: ﴿الْآيَاتِ﴾ أي: العلامات الواضحة الدالة على أنها لا يصلحان أن يكونا إلهين لأنها كانا يأكلان الطعام؛ ولأن عيسى رسول قد خلت من قبله الرسل، ولا يصلح أن يكون إلهًا وهو مرسل من قبل الإله.

وقوله: ﴿ثُمَّ انْظُرْ أَفْ يَوْفَكُونَ﴾ ﴿أَفْ﴾ بمعنى: كيف أي: ثم انظر نظرة أخرى كيف يوفكون أي: يصرفون عن الحق مع وضوحه وجلالته، وكل هذا في تقرير التوحيد - توحيد الله تعالى - في ألوهيته وربوبيته، وإبطال ما عليه هؤلاء النصارى.

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية فوائد منها: أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له أب؛ لقوله: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ فنسبه إلى أمه، وهل إذا نسب إلى أمه إذا لم يكن له أب هل تبه ميراثها؟ الجواب: نعم، هذا القول الراجح ترثه ميراث أب. مثال ذلك امرأة زنى بها رجل - والعياذ بالله - وولد الزنى يكون له أم وليس له أب فإذا ماتت عنه، فهل تبه ميراث أب؟ نقول فيها لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه فإن الميراث يكون لأمه أو ترثه ميراث أم ميراث عصبية؟ في هذا قولان للعلماء والصحيح: أنها ترثه ميراث أب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا: يكون ميراث هذا الولد لأمه وليس لإخوته من أمه؛ لأنه ليس له عصبية إلا من جهة أمه، أما من

(١) روى البخاري في «صحيحه» (٣٢٣٠)، ومسلم (٢٤٣١) من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام).

جهة أبيه ليس له ميراث حتى يكون له عصة من جهة الأب.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المسيح ابن مريم رسول من رسل الله عز وجل، لقوله: ﴿إِلَّا رَسُولٌ﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى ابن مريم ولا وصف له سواه أنه رسول، ولا يمكن أن يكون الرسول إلهاً؛ لأنه مستبعد من جهة مرسله ومكلف من جهة مرسل.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الرسل يموتون؛ لقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾، وهو إشارة إلى أن عيسى سيموت كما مات غيره.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الرسل لا يصلحون أن يكونوا آلهة، وجه ذلك: أن الإله لا يموت والرسل يموتون.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على مريم عليها السلام؛ لقوله: ﴿وَأَمَّا صِدْقَةٌ﴾ فهي إذن من الطبقة الثانية من طبقات البشر.

٧- ومن فوائد هذه الرد الواضح على اليهود الذين ادَّعوا أن مريم بني - قاتلهم الله - لأن البغي لا يمكن أن تكون صديقة؛ فإن البغي من كبائر الذنوب.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الاستدلال بحال من يتحدث عنه على ما لا يمكن أن نتخذ به مع وجود هذه الحال وهو قوله: ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾، فهذا استدلال بحالهما على أنها لا يصلحان أن يكونا إلهين.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن الإله وهو الله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام في قوله: ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾.

ومن فوائد الاستدلال الأوضح الأجل الأوضح دون الأخفى: أن أكلها الطعام أمر لا يمكن أن يُعارض، لكن لو جيء بأدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل؛ لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول؛ لأن المعقول يمكن فيه الجدل لكن المحسوس لا يمكن فيه الجدل.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على الاعتبار والنظر؛ لقوله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَتْ لَهُمُ الْآيَاتِ﴾، والأمر بالنظر جاء في عدة مواضع بالقرآن الكريم، وجاء بخصوص مأمور فقوله تعالى: ﴿قُلِ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١] والأمثلة كثيرة.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على أهل التفويض في أسماء الله وصفاته، لأن أهل التفويض يقولون: إن كل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى لا تُعلم، حتى إن النبي ﷺ يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه، ولهذا سموا أهل التجهيل، وإذا

قرأت بعض كتب العلماء تجدهم يقولون في أهل التفويض: إنهم أهل السنة، فيقولون: أهل السنة قسبان:

١- مفوضة.

٢- ومؤولة.

فالمفوضة: هم الذين يقولون نحن لا نعلم شيئاً من معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا مثل السلف عندهم.

والمؤولة: أي الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم أخطؤوا خطأ عظيماً من وجهين:

الوجه الأول: دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة، وكيف يكونون من أهل السنة وهم يحرفون الكلم عن الله عز وجل؟! وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من عقيدة أهل السنة؟ فلا ينبغي أبداً أن نسويهم بأهل السنة اللهم إلا في مقابل الرفض، ثم قال للرفض: (سنة، وشيعة).

الشيعة: المظاهرة.

والسنة: من يخالفهم بالإعتقاد وإن تحالفوا فيما بينهم، فالصواب أن نقول: أهل السنة هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها، واتبعوا السلفية.

الوجه الثاني: وقولهم: إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون المعاني، فهذا كذب واضح، والسلف لا يفوضون المعاني بل يقررونها، ويقررونها، وإنا يفوضون الكيفية، لأن هذا هو العقل؛ لكن المعاني لا يفوضونها بل يقررونها، ويبينونها، وهذا شيء معلوم، فلو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف، ما معنى استوى على العرش، فقال: معناه علا على العرش، وهذا تفسير المعنى؛ لكن إذا سألته كيف استوى؟ قال: الله أعلم، لا أدري.

ومن المعلوم أن أهل التعطيل - كما قال شيخ الإسلام رحمه الله - من شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم يلزم على كلامهم لوازم فاحشة جداً، يلزم أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل عليهم، ومنها أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون، ولا أحد لا يعلم معاني ما يقول إلا أنه فاسقاً أو مجنوناً، ومنها: أنه فتح باباً لأهل الإلحاد في قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢] يقول في الله ما أدري معاني هذا الاسم ولا أعرف معانيه.

جاء أهل الإلحاد، وقالوا: تنحى عن البشر، نحن الذين نعرف، ثم يؤولونها بل يحرفونها على ما يريدون، لذلك فتحوا باب الإلحاد على مصراعيه، فمن ثم يقول شأن لا من القرآن ولا من السنة

لأنها غير معلومة، ثم لا حول لا قوة إلا بالله جعلوها غير معلومة في جملة الرسالة.
وخلاصتها: معرفة الله بأسائه وصفاته.

إذن الخلاصة أن مذهب أهل التفويض مذهب باطل، ومن نُسبه إلى السلف فقد أخطأ،
فالتفويض عند السلف وأتباعهم في تبيينه ولا سبيل للعقل؛ لأننا نعلم معنى النزول إلى السماء
الدنيا؛ لكن لا نعلم الكيفية.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين بُنيت لهم الآيات ثم
صرفوا عن الحق - والعياذ بالله - ولهذا قال: ﴿ثُمَّ أَنْظِرْ أَفَّيُؤْفَكُونَ﴾

١٣ - ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أخذوا عن الحق بعد أن تبينوا، بدليل كلمة
﴿ثُمَّ﴾؛ لأن بعد أن تبين لك الآيات وتبين لهم أيضًا يؤفكون عن الحق ويصرفون عنه.

عندنا الآن ﴿أَفَّ﴾، و﴿كَيْفَ﴾: معناهما مختلف؛ لأن ﴿أَفَّيُؤْفَكُونَ﴾ نظر تعجب
وإنكار، وأما ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ بُنِيَ لَهُمُ الْأَيَّاتِ﴾ فهو نظر تدبر وإرخاء.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ أَنْتَبِّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّيِّعُ
الْعَلِيمُ﴾.

قوله: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد أو قل أيها المخاطب لكل من يعبد من دون الله أحدًا:
﴿أَنْتَبِّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾، وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي
من سواه، ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أي: لا يملك أن يدفع الضر عنكم ولا أن يجلب
لكم النفع، وقيل المعنى: ما لا يملك لكم ضرًّا لو عصيتموه ولا نفعًا لو أطعتموه.

فعلى التفسير الأول: يكون في الآية حذف وهو ما يملك لكم دفع الضر، والقاعدة أنه إذا دار
الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا يكون فما أثره؟ عدم الحذف.

وعلى هذا فيكون: ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا﴾ أي: لو عصيتموه وخالفتموه، ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ لو
أطعتموه.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ﴾ فهو ﴿السَّيِّعُ﴾ لما تقولون، و﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تعملون من
قول وفعل.

الفوائد،

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: الإنكار على عابدي الأوثان؛ لأن الاستفهام في
قوله: ﴿أَنْتَبِّدُونَ﴾ للإنكار.

٢ - ومن فوائدها: أن الأصنام لا تملك نفعًا ولا ضرًّا، وهذا مسلّم به، وينبغي على هذه
الفائدة: ضلال أولئك الذين يعبدون الأصنام، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ

دُونَ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفُولُونَ ﴿٥﴾ [الأحقاف: ٥] أي: لا يسمعونهم وإذا وقف الناس كلهم له أعداء. فهم لا ينفعونه في الدنيا ولا في الآخرة بل يعادونه.

فإن قال قائل: إنه قد يدعو الإنسان الصنم في كشف ضره فيكشف الضر أو في جلب نفع فيأتي النفع، والقرآن صريح في أن جميع الأصنام لا تنفع ولا تضر.

فالجواب: أن هذا من الابتلاء، وأنه يحصل عند دعائها لا بدعائها، فإننا نؤمن يقيناً بأنها لا يمكن أن تستجيب إلى يوم القيامة، ولو جعلت إلى يوم القيامة ما استجابت؛ لكن قد يحصل ذلك عند الدعاء لا به؛ حيث يكون الله عز وجل قد دبر حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين الذي كان فيه الدعاء، وليس بالدعاء، ولنعلم بهذا يقيناً أن الله يقول: ﴿مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ﴾ [الأحقاف: ٥]، وفي هذا الذي ذكرناه الحذر، أي: أن يحذر الإنسان من تيسير أسباب المعصية له، فالإنسان قد يبتلى بذلك فيقع فيها ما شاء الله، ولهذا كان مَنْ تيسرت له أسباب المعصية ولكنها تركها لله، كان أعظم أجراً ممن لم تيسر له.

انظر إلى الشاب الذي دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله^(١) فهذا المدعو شاب دعت امرأة - وهو شاب فيه الشهوة - وليس عندهما أي أحد، ولا يطلع عليها أحد؛ لأنه لم يذكر مانعاً إلا أنه يخاف الله، وهذا يدل على أن جميع الأمور متيسرة له، لكن لما ترك هذا الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

المهم: أنه لو لبس عليه أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعونهم لحصول المقصود، فالجواب: أن هذا لم يحصل بالدعاء قطعاً، وإنما حصل عند الدعاء.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الضرر والنفع من الله عز وجل؛ لأنه أنكر أن يكون الضرر والنفع لهذه الأصنام بقوله: ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، وهو كذلك.

قال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(٢).

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما: ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

لكن سمع بسمع أو بغير سمع؟ بسمع، والدليل على أن له سمعاً من هذا الاسم؛ لأن

(١) رواه البخاري (١٣٥٧)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٥١٦)، والبيهقي في الشعب (١٩٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٥٧).

أسماء الله لها معانٍ مشتقة من معانيها.

فسمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:

١- قسم في معنى أنت رأيت مسموعاً.

٢- وقسم بمعنى: الاستجابة.

الأول: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- قسم يُراد به التهديد.

٢- قسم يُراد به الإحاطة، أي: بيان الإحاطة.

٣- وقسم يُراد به النصر والتأييد.

أما الأول: ففي قوله تبارك وتعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ مِرْثَهُمْ وَيَخْتَفَهُمْ﴾ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ [الزخرف: ٨٠] هذا تهديد.

وأما الثاني: الذي يراد به بيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء، فمثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١].

وأما الذي يُراد به النصر والتأييد: فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

أما الذي بمعنى الاستجابة: فمثل قول المصلي: (سمع الله لمن حمده) يعني: استجاب؛ ولذلك عُدِّي باللام ولم يتعد بنفسه؛ لأن السمع الذي بمعنى: الإدراك يتعدى بنفسه تقول: سمعت صوته.

وأما الذي بمعنى الاستجابة فيتعدى باللام تقول: سمعت لفلان أي: استجبت له ومنها في قوله (سمع الله لمن حمده)، مثل: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] فمن أي نوع هذا؟

منها معاً: فهو سميع الدعاء يسمع الصوت، وهو أيضاً مجيب الدعاء فيشمل الأمرين.

أما ﴿الْعَلِيمُ﴾ فما أعلمه من اسم! ﴿الْعَلِيمُ﴾ إن لم يكن الأعم في أسماء الله فهو من أعمها؛ لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة، والواجبة، أي: في كل شيء.

فعلم الله يتعلق بكل شيء، يعلم عز وجل الشيء المستحيل بدليل قوله تبارك وتعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. هذا شيء مستحيل ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى

نتيجته، ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، ويعلم سبحانه وتعالى الممكن، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، فكل أفعال العباد من القسم الممكن والله تعالى يعلمه: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُمْ﴾

أَنْفُسَكُمْ [البقرة: ١٨٧]، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥١]، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، فكل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بالممكن؛ لأن المخلوق من قسم الممكن، إذ لو

كان مستحيلاً ما وجد، ولو واجداً ما أوجد.

ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب، وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه، فعلمه عن نفسه علم بالواجب، ولهذا قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات الله عز وجل.

لكن هل العلم يتعلق بمشيئته أو هو صفة لازمة؟

هو صفة لازمة، ولهذا لما قال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ :

وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ قَدْ تَغَلَّقَا بِكُلِّ شَيْءٍ يَا خَلِيلِي

يقول: العلم والكلام قد تغلقا بكل شيء يتعلق حتى بالمستحيل لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم من الكلام.

ثم قال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْعُكْتَبُ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]

قوله: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ الْعُكْتَبُ﴾ أي: قل يا محمد: ﴿يَتَأَهَّلَ الْعُكْتَبُ﴾ أي: يا أصحاب الكتاب والمراد بهم: (اليهود والنصارى) وبالكتاب (التوراة والإنجيل) والمراد بالكتاب هنا الجنس و (أل) هنا للعهد، أي: الكتاب المعهود الذي يعرض.

﴿لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ و (الغلو): مجاوزة الحد، ﴿فِي دِينِكُمْ﴾ في عبادتكم، وقوله: ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ أي: غلوا غير الحق، والوصف هنا ليس للغير؛ لأن الغلو كله ليس بحق، لكنه بيان للواقع، ويسمى العلماء مثل هذا: القيد الذي لبيان الواقع سمة ثابتة وقوله: ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ والحق ما وافق الشرع، والباطل ما خالف الشرع.

وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ﴾ الأهواء جمع هوى، والمراد بالهوى هنا: ما خالف الشرع في الواقع، لأن الأعمال إما هوى وإما هدى من وافق الشرع فهو هدى، وما خالفه فهو هوى.

وقوله: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ يشير إلى علمائهم ورهبانهم الذين حاربوا دين الله، ﴿فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا﴾.

يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا أهواء هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل.

وقوله: ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ يعني: مع كونهم ضالين بأنفسهم كانوا أئمة في الضلال، ﴿فَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ أي: كثيراً من الناس فصاروا - والعياذ بالله - ضالين لأنفسهم مضلين لغيرهم عكس الصالحين المصلحين أو المهتدين المهادين.

وقوله: ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ هذا عرض للعباد للتوضيح والإيضاح. فيقال: ﴿ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ وأيضاً ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ أي: عن مستقيم السبيل، والسواء: يطلق على معان كثيرة منها الاستقامة لكن المعنى هنا: عن السبيل المستقيم، فهو في ذات العبارة

صفة إلى موصوفها.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة: أمر النبي ﷺ أمراً خاصاً أن يقول هذا القول، وقد بينا في عدة مواضع أن النبي ﷺ مأمور أن يبلغ القرآن كله؛ لكن أحياناً يوجه إليه الخطاب في تبليغ شيء معين؛ للاعتناء به.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الكتاب عندهم غلو وهو واضح، فالنصارى يقولون: المسيح ابن الله واليهود يقولون: إن عزيزاً ابن الله، وهم أيضاً يؤلهون أحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم آلهة من دون الله.

٣- من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا نهى أهل الكتاب عن الغلو، والغلو في ذاته مفسدة، فكذلك ينهى غيرهم؛ ولهذا حذر النبي ﷺ من الغلو في الدين ومن الغلو في النفس فكان - عليه الصلاة والسلام - ينهى عن الغلو في الدين، فنهى الذين قالوا: إنا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء ولا نأكل اللحم^(١)، فقال: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ»، وسمى المتعمقين في الدين: المتنتهين ووصفهم بغير ذلك من الأوصاف، والغالب أن الغالي مثل هذا - نسأل الله العافية -؛ لأن الغلو خلاف القدرة، ويكون الغالي قلبه خالٍ من الإيمان، ولهذا أخبر النبي ﷺ عن الخوارج أن الصحابي يحقر صلاته إلى صلاتهم^(٢)، ولكن! إيمانهم لا يجاوز حناجرهم - والعياذ بالله - فالغالب أن الغالي هنا تجد قلبه مشغولاً إما عن الناس وأفعال الناس ويتفقدهم، ويعترض عليهم؛ لكنه خالٍ من معرفة الله حق المعرفة، ومن الوصول إليه، فاحذر هذه المغالاة، وكن مستقيماً بين الغلو والتفريط.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الغلو خلاف الحق؛ لقوله: «غَيْرَ الْحَقِّ».

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن اتباع أهواء الضالين؛ لقوله: «وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا».

٦- ومن فوائد هذا، أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو الهوى وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقسط ما ضل عن الصراط المستقيم؛ لكن يغلبه هواء حتى يضل؛ ولهذا قال: «أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا» ثم بين ضلالهم «عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ».

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الإمامة في الضلال؛ لقوله: «قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ».

(١) رواه البخاري (٤٧٧٦)، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) سبق تحريجه.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية الذين قالوا: إن سيئات الإنسان لا تنسب إليه وأنه مجبور عليها ويبين هذا أنه قال: (ضلوا وأضلوا).

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿وَأَضَلُّوا﴾، فإن هذا الإضلال يكون عن سبب يزين لهم الباطل حتى تصرف له الأهواء.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الضالين المضلين جمعوا بين سوءين: الأول: ضلال لأنفسهم.

والثاني: إضلال لغيرهم.

وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحد منهم كإضلال نفسه فقط؟ نعم يمكن، لكنه إذا كان إماماً في قومه صار ضلاله دعوة لغيره.

إذن يمكن أن يكون الإنسان ضالاً غير مضل، ولا يمكن أن يكون مضلاً غير ضال، لأننا نقول مجرد أنه يضل الناس هذا يعتبر أنه مضل.

١١. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الدين الصحيح هو بين الغالي والجافي عنه كقوله: ﴿عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ أي: عن قيم السبيل، ووسط السبيل العدل الذي ليس بالغلو ولا بالتفريط.

ثم قال عز وجل: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: ٧٨].

قوله: ﴿لُعِنَ﴾ مبني للمجهول أو إن شئت قلت: مبني لما لم يسم فاعله وهذا هو الأدق، لأنك لو قلت: مبني للمجهول لأشكل علينا قول الله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَوْيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، فإن الفعل لم يسم فاعله، لكنه معلوم.

إذن: التعبير بقوله: فعل ماضٍ مبني لما لم يسم فاعله أولى من مبني للمجهول، فأما اللعن إذا كان مبنياً لما لم يسم فاعله فما الذي لعن؟ الله، الملائكة والناس أجمعين ليشملهم كلهم فإن أولياء الله يلعنونهم.

فالناس الذين يتخذون من دون الله أولياء يلعنون كما قال الله في أهل النار ﴿كَلَّمَآ دَخَلَتِ أُمَّةٌ لَمَنَّتْ أَخْبَتَا﴾ [الأعراف: ٣٨].

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم: الذين لم يثبتوا على الدين الذي خلّفوا به، فمثلاً بنو إسرائيل قبل بعثة عيسى دينهم هو دين موسى، فإذا خالفوه فقد كفروا، والنصارى بعد بعثة عيسى وقبل بعثة محمد رسول الله ﷺ دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر.

قال: ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾، ﴿دَاوُدَ﴾ من الأنبياء لا شك لكنه أعطي النبوة وشيئاً من الملك ولكن الملك الأنتم لابنه سليمان، ﴿دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾.

وقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: المشار إليه اللعن، الذي دل عليه الفعل لُعن وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل أي: ذلك اللعن ﴿بِمَا عَصَوْا﴾، وقوله: ﴿بِمَا عَصَوْا﴾ الباء هنا للسببية و(ما) مصدرية أي: بعصيانهم، والمعصية خلاف الطاعة والطاعة موافقة الأمر باجتناّب ما نهى عنه وفعل ما أمر به.

وقوله: ﴿وَكَاثُرًا يَتَذَكَّرُونَ﴾ معطوف على ﴿عَصَوْا﴾ أي على صلة الموصول أي: بعصيانهم واعتدائهم. فقد اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لم يلق به واعتدوا أيضاً على المخلوق فقتل بعضهم بعضاً.

فإذا قال قائل: أليس الاعتداء من المعصية؟

فالجواب: بلى هو من المعصية؛ ولكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به أو لكونه أشد أو أفتح.

ثم بين ذلك العدوان والمعصية بقوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩].

قال: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾، ﴿لَا يَتَنَاهَوْنَ﴾ أي: لا ينهي بعضهم بعضاً؛ لأن المفاعلة تدل على الاشتراك من الجانبين والنهي: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو نهاه عن شيء لم يكن آمراً ولا ناهياً، لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه دعوى؛ لأنه قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه الأمر والنهي.

وقوله: ﴿عَنْ مُنْكَرٍ﴾ المنكر: هو ما أنكره الشرع من تفريط في واجب أو انتهاك لمحرّم هذا هو المنكر، والمنكر من العرف أو إلى الشرع؛ لأن الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر وقد يقرون ما هو منكر، فالمرجع إذن إلى الشريعة لا إلى عرف الناس.

وقوله: ﴿عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ كيف يقول: ﴿لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾؟ لأن المفعول لا يتوجه إليه النهي، إذ إنه تمّ وفُعل لكن النهي في الآية عن الاستمرار في منكر فعلوه، لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد عليه نهي.

إذا قام إنسان هل أقل له لا تقم؟ لا: إن قلت لا تقم فالمعنى: لا تستمر في القيام.

إذن: ﴿عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ أي: الاستمرار في منكر فعلوه.

وقوله: ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾: اللام هنا موجهة للقسم المقدر يعني: والله لبئس،

وبش: فعل ماض، لكنه إنشاء واقع؛ إذ إنه فعل يدل على الذم، ونعم: تدل على إنشاء المدح.
وقوله: ﴿مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿مَا﴾: فاعل وهي اسم موصول، و﴿كَانُوا﴾ صلة الموصول والعائد على الموصول محذوف والتقدير: (لبش ما كانوا يفعلونه).
الفوائد:

- ١- في هذه الآية فوائد منها: لعنة الكافرين من بني إسرائيل، لقوله: ﴿لُعِنَ﴾ واللعن معروف وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق.
- ٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن لقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، وهذا هو الواقع، لأن منهم مؤمنين كالحواريين بالنسبة لعيسى - عليه الصلاة والسلام - وكالقوم الذين اختارهم موسى وهم سبعون رجلاً وغير ذلك.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذي لعن بني إسرائيل رسولان كريمان عُتُوا على لسانها وهما: (داوود، وعيسى ابن مريم).
- داوود: من أنبياء بني إسرائيل لكنه ليس من آخرهم، وآخرهم عيسى ابن مريم ليكون لعنهم من أول الرسالات وفي آخر الرسالات.
- ٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾، فالباء هنا للسببية وسبق تقرير هذا وبيان اختلاف الناس في الأسباب، وبيننا أن الأسباب نوعان: نفسية وشرعية.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العدوان على الغير أشد من مجرد المعصية مع أنه من المعاصي؛ لقوله: ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾.
- ٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً وأنه لا يعاقب أحداً إلا بعقوبة لقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾.
- ٧- ومن فوائد الآية التي بعدها: إحكام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر في قوله الثاني: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾.
- ٨- ومن فوائد: أن ترك التنهي عن المنكر سبب في لعنة الله وطرده وإبعاده - والعياذ بالله -
- ٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً وأنه لا يعاقب أحداً بعقوبة إلا بذنب؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾.
- ١٠- ومن فوائد الآية التي بعدها: إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر؛ لقوله: ﴿كَانُوا لَا يَسْتَأْذِنُ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: ٧٩].

١١ - ومن هوائدها، أن ترك التناهي عن المنكر سبب لللعنة الله وطرده وإبعاده الفاعل ذلك عن رحمته - والعياذ بالله - واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط وهي:

الشرط الأول: العلم بأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عن منكر لا يعلم أنه منهي عنه؛ لما في ذلك من الافتراء على الله، وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم.

الشرط الثاني: أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص المعين، يعني: الشيء قد يكون منكراً عند شخص وغير منكر عند آخر فالمسافر يأكل سراً وجهراً في نهار رمضان، والمقيم لا يأكل، فالأكل مُنكر في نهار رمضان عند المقيم وهو غير مُنكر على المسافر، فلا بد أن يعلم الأمر والتناهي أن هذا الشخص بعينه وقع في المخالفة، ومع الاحتمال يجب الاستفسار، دليله أن النبي ﷺ رأى رجلاً دخل المسجد وجلس وهو يخاطب الناس - عليه الصلاة والسلام - فقال له: «أصليت؟» قال: لا، قال: «فَمُ قَصِّلْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجُوزْ فِيهَا» فلم ينهه عن المنكر الذي هو الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه لم يُصل^(١).

الشرط الثالث: ألا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي؛ لأنك إذا نهيت وأنت تعلم أنه سيتحول إلى ما هو أنكر، فمعنى ذلك أنك فعلت فعلاً زائداً عن المنكر الأول، والزائد عن المنكر الأول منكر، يؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فترك سب آلهة المشركين منكر؛ لأن الواجب سب الآلهة والتحذير منها - والتنفير عنها لكن إذا لزم منه ما هو أشد في الإنكار منه وجب الكف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾، فلو رأينا شخصاً يشرب الدخان أمامنا لكن نعلم أننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي الناس ويضايقهم، فهل ننكر عليه شرب الدخان أم لا؟ لا ننكر، وكذلك لو علمنا - أو غلب على ظننا - لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب إلى رفقة يشربون الخمر فإننا لا ننهاه؛ دفعاً لأعلى المفسدين بأدناهما.

الشرط الرابع: اختلف العلماء فيه وهو هل يلزم أن يكون الأمر فاعلاً لما يأمر به والتناهي تاركاً لما ينهى عنه؟ والصواب: أن هذا ليس بشرط؛ لأننا لو قلنا لمن يفعل المنكر لا تنه عنه لزم بذلك أن نأمره بمنكرين: ترك الإنكار وفعل المنكر الذي يمارسه بل نقول: مُر بالمعروف وأنه عن المنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو تترك ما تأمر به، وربما يكون أمره ونهيه سبباً لالتزامه واستقامته؛ حيث إنه يوثق نفسه ويقول: سبحان الله أنهى الناس عن المنكر وأفعله فيستقيم.

(١) روى البخاري في «صحيحه» (٨٨٨) من حديث جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي ﷺ يخاطب الناس يوم الجمعة فقال: «أصليت يا فلان؟» قال لا، قال: «فَمُ قَصِّلْ رَكْعَتَيْنِ»، ورواه مسلم (٨٧٥).

وأما قول الشاعر:

لَا تَثَّةَ عَنْ خُلُقِي وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارَ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمَ

فمراده أن تجمع بين الأمرين (لا تته وتأتي مثله) وحتى لا يقال: إنه غير مُسلم، فالإنسان الذي يفعل المنكر ويرى المنكر يجب عليه شيان: الأول: ترك المنكر، والثاني: النهي عنه، فإذا تعذر الشيء الأول لا نقول يتعذر الثاني، فالصواب: أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله وأن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، ولكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذاباً؛ لأن حاله كحال المستهزئ بالله - عز وجل - وأحكام الشريعة.

كيف تأمر بشيء لا تفعله وكيف تنهى عن شيء وأنت تفعله؟ ما هذا إلا نوع من الاستهزاء والسخرية ولذلك كان أشد عذاباً حيث أخبر النبي ﷺ: أَنَّهُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ حَتَّى تَنْدَلِقَ أَقْطَابُ بَطْنِهِ - والأقْطَابُ هي الأمعاء - فَيَدُورُ عَلَيْهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ عَلَى رَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا بَكَ أَلَسْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى؛ وَلَكِنِّي أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَأُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ^(١) أو كما قال النبي ﷺ - فَيُنْضَحُ هذه الفضيحة - والعياذ بالله - وليُعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء التغيير مقيداً بالاستطاعة، حيث قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ»^(٢) لأن هذا - يعني التغيير - لا بد أن يكون من ذي سلطة كولي الأمر - مثلاً - أو نوابه، وكذلك الرجل في أهله يستطيع أن يغير المنكر بيده.

مسألة: هل يجب عليّ أن أنكر على شخص رأيت يمش إلى جانبه امرأة؟

الجواب: لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه.

وكيف الوصول إلى العلم؟ بسؤاله فيقول هذه أُمِّي أو أُخْتِي أو زَوْجَتِي.

إذن نقول: إن كيفية الأمر والنهي تنبني على حال الشخص فالمعاند ليس كالجاهل الأصلي، فالجاهل الأصلي نعامله باللطف واللين حتى يقبل الحكم، والمعاند أو المهاجر هذا له حكم آخر يدل لهذا أيضاً وقائع وقعت في عهد النبي ﷺ منها: قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فإن النبي ﷺ كلم الرجل بلطف وقال: «إِنَّ عَلَيْهِ الْمَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقَذَرِ وَالْأَذَى»^(٣)، ومنها

(١) رواه صحيح البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (٢٩٨٩).

(٢) رواه مسلم (٤٩)، وأبو داود (١١٤٠)، والنسائي (٥٠٠٨)، وابن ماجه (٤٠١٣)، وأحمد في «مسنده» (١١٠٨٨).

(٣) انظر «مسند أحمد» (١٣٠٠٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٠١)، والطبراني في «الأوسط» (٤٩٤٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٠٣٢).

قصة معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة مرتين فدعاه النبي ﷺ وأخبره «أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»^(١)، ولما رأى ﷺ في يد رجل خاتماً من ذهب، فزرعه النبي ﷺ من يده ثم رماه ولم يتكلم معه ولما انصرف النبي ﷺ قيل له: خذ خاتمك، قال: لا والله لا آخذ خاتماً رمى به النبي ﷺ^(٢)؛ لأن هذا ليس له عذر فلكل مقام مقال.

مسألة: هل هناك فرق بين الأمر والنهي والتغيير؟

الجواب: نعم بينهما فرق، فالتغيير إنما يكون لمن له سلطة وولاية ولا يُتاح لكل أحد من الناس؛ لأنه لو فُتح لكل أحد من الناس لكانت المسألة فوضى ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكر ولو كان الفاعل لا يراه منكراً يقوم ويغيره بيده، فالتغيير لمن له ولاية وسلطة فالأمير في بلده له ولاية وسلطة، والإنسان في بيته له ولاية وسلطة، لكن في الشارع عليه الأمر والنهي فقط، أما الإلزام بمأمور به أو التغيير لمنكر هذا ليس بيده لما يحدث من الفوضى ولهذا قيد النبي ﷺ باب التغيير بالاستطاعة قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ»^(٣) لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقيد بالاستطاعة بل جاء مطلقاً؛ لأنه يكون ممن له ولاية وممن ليس له ولاية.

مسألة: فالدعوة إلى الله هل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو هي شيء آخر؟

الجواب: هي شيء آخر، لأن الدعوة واجبة بكل حال، سواء رأيت منكراً أو لم تر، وسواء رأيت تفريطاً في واجب أو لم تر ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] بدأ بالدعوة والخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فصارت المراتب الآن ثلاثة:

الأول: الدعوة إلى الخير وبيان المعروف وبيان المنكر.

والثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المرتبة الثالثة: تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثيراً من الناس لا يلتفتون لهذا الفرق ويظن أن الدعوة والأمر والنهي والتغيير كلها سواء.

(١) رواه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨) من حديث معاوية بن الحكم السلمي.

(٢) رواه مسلم (٢٠٩١)، وابن حبان في «صحيحه» (١٥)، والطبراني في «الكبير» (١٢١٧٥) من حديث عبد الله

بن عباس رضي الله عنه.

(٣) سبق تخريجه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٨٠)
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَمَا أَتَيْنَاهُمُ بِهِمْ
أَوَّلِيَّةً وَلَٰكِن كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُونَ ﴿ (المائدة: ٨٠، ٨١)

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ﴿ تَرَى ﴾: يحتمل أن تكون الرؤية قلبية ويحتمل أن تكون الرؤية بصرية؛ لأن تولى الكافرين يُشاهد بالعين ويعلم بالقلب.

ثم هل الخطاب موجهاً للنبي ﷺ والذين في زمنه أو لكل إنسان؟
الجواب: الظاهر العموم وهكذا ينبغي أن نسلك طريق العموم في جميع الخطابات القرآنية؛ لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعة إلا إذا منع منه مانع فيجب أن تقتصر على ما دل عليه.
وقوله: ﴿ كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴾ أي: من هؤلاء الذين لعنوا من بني إسرائيل.

وقوله: ﴿ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني: يتخذونهم أولياء يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة، ومن هؤلاء اليهود من ساعد قريشاً عام غزوة الأحزاب فقد والوهم ضد المسلمين.

وقيل: المراد بالذين كفروا الذين كفروا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم وهم المنافقون؛ لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على خط واحد يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون بالنبي ﷺ كما يمكر المنافقون، ولو قيل: إن الآية عامة لكان أولى؛ بناء على القاعدة التي تقررت: أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على معنيين على السواء ولا يتأني أحدهما مع الآخر فالواجب حمله على المعنيين؛ توسيعاً للمعاني الشرعية وتبرئة للذمة؛ لأننا لو اقتصرنا على أحد المعنيين والله ورسوله أراد المعنيين فقد أخطأنا في طلب المراد.

وقوله: ﴿ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هل المراد كفروا ظاهراً وباطناً أو كفروا باطناً وآمنوا ظاهراً أو الأمران؟ الأمران جميعاً.

وقوله: ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ٨٠] يعني: لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم، يعني: أن سخط الله عليهم بشئ ما قدموه لأنفسهم وإنما قدموا سخط الله لأنفسهم؛ لأنهم فعلوا ما يوجب سخطه، فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط الله

عليهم، والسخط والغضب معناهما متقارب وهما وصفان ثابتان لله - عز وجل - على وجه الحقيقة وهما غير الانتقام وغير إرادة الانتقام بل هما شيء سابق لإرادة الانتقام وسابق للانتقام، بالنسبة لنا السخط حالة تعترى الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل وتجد الإنسان يفعل ويفعل ويفعل وتفكيره حتى إنه ليفعل ما لا تُحمد عقباة.

والسخط يكون فيه انتقام من الساخط، وقد يعفو الله - عز وجل - عن المسخوط عليه إذا اقتضت حكمته ورحمته ذلك.

وقوله: ﴿وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ هذه الجملة فيها نوع من التوكيد وذلك لوجود الضمير وإلا لو قيل: (وفي العذاب خالدون) لاستقام الكلام، لكن من أجل التوكيد جاءت كلمة (هم)، والخالد هو المالك مكنياً طويلاً هذا في الأصل، وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية فوائد منها: أن بني إسرائيل قد يتولون الكفار من كفرهم صريح أو خفي فهم يوالون الكفار والمنافقين - والعياذ بالله - على رسول الله ﷺ وقد لا يكون بعضهم إلى بعض قريباً ومستحقاً للولاية.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من موالاة الكافرين.

وموالاة الكافرين أنواع كثيرة: منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، فالموالاة التامة كفر بمعنى أن يكون معهم على الخطأ والصواب، وعلى المسلم وغير المسلم وعلى دين الإسلام وغيره هذا لا شك أنه كفر، وتوليهم في بعض الأمور كالمعاودة معهم في أمور اقتصادية - مثلاً - أو تجارية أو عمل خياطة أو زراعة هذا لا يؤدي إلى الكفر؛ لأنه قد يعمله وقلبه منكر ومبغض له، بخلاف الذي يقول: إنه معهم على الخطأ والصواب، فهذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ و﴿يَتَوَلَّوْا﴾ أيضاً.

٤ - ومنها: الاستدلال بالأمور الحسية يعني: أن إقامة الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم؛ لقوله: ﴿كَرِهُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فإن هذا يحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية.

٥ - ومن فوائد هذه إثبات سخط الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين هو إثبات هذه الصفة لله - عز وجل - وأنه يسخط ويغضب ويجب ويكره ويُبغض ويمقت إلى غير ذلك مما أثبتته الله لنفسه، فمذهب السلف الصالح أننا تثبت هذا الله حقيقة، ولكن في علمنا وبقينا أن ذلك

لا يماثل صفات المخلوقين؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ولو أننا حُرّفنا وقلنا: السخط هو الانتقام لافترينا على الله كذباً؛ لأنه يقال لمن قال ذلك أين دليلك على أن الله أراد هذا؟! ونحن متعبدون بظاهر اللفظ والقرآن عربي ويناسب اللغة العربية ولو صرفناه عن ظاهره لافترينا على الله الكذب، وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة إذا اعتقد هذا الاعتقاد - أعني اعتقاد أن السخط هو إرادة الانتقام أو الانتقام - فالصواب في هذا المتعين والواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه: أن يجري آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها.

فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل.

قلنا: ليس كذلك ولا يمكن أن يكون ظاهرها التمثيل؛ لأن التمثيل أمر باطن ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئاً باطناً بأي حال من الأحوال.

فإذا قال: هذا هو الظاهر وأصرّ على ذلك.

قلنا: أين الدليل على أن هذا هو الظاهر؟ قال: إن العقل يمنع أن يكون السخط لله والغضب لله، قلنا: عقل من؟ والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقاً وإنها واجب العقل في الأمور الغيبية هو التسليم والتصديق؛ لأننا أقل من أن نترك ما أخفاه الله علينا، وإذا كان الله تعالى ينكر على مَنْ يسألون عن الروح حيث قال: ﴿وَسْتَأْتُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] فما كان أعظم من الروح فهو أولى بالخفاء علينا، ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية» مثلاً بالروح فقال: روح الإنسان مجهولة أم معلومة؟ مجهولة لا يعلم من أي عنصر هي ولا يعلم كيفية الروح إلا ما جاء في الشريعة فقط من أن الروح تُقبض وتُجعل في كفن عند الموت وتُحنط وتُصعد بها إلى السماء وما عدا ذلك ليس لنا من العلم شيئاً، فإذا كان هذا في شيء مخلوق أي: أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق فما بالك بالخالق المخالف لجميع الأشياء الذي قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فالواجب على مَنْ أراد النجاة لنفسه أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله: سمعنا وصدقنا وآمنا، لكن على أساس أنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِآلِهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمَا اتَّخَذُوهُمْ آُرِيَّةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾.

قوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ الضمير يعود على اليهود الذين تحدث الله عنهم أي: ولو كانوا أولاً: ﴿يُؤْمِنُونَ بِآلِهِ﴾ أي: حق الإيمان، والإيمان مع الكفر بالرسول لا يُسمى إيماناً حتى لو قال: أؤمن بالله وأن الله حي عليم قادر مدبر للأشياء فإن ذلك لا يعد إيماناً مع الكفر.

وقوله: ﴿وَالنَّبِيِّ﴾ (ال) هنا للعهد الذهني وهو محمد ﷺ.

وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ﴾ أي: القرآن، والمنزّل له هو الله - تبارك وتعالى -.

وقوله: ﴿مَا أَخَذُوا مِنْهُ﴾ هذا جواب (لو)، أي: ما اتخذوا الذين كفروا أولياء، وهنا لم يقترن جواب لو باللام؛ لأنه نفى واللام للتوكيد والإثبات ولا يتناسب هذا وهذا ولذلك كان الأكثر في جواب (لو) الشرطية إذا كان مثبتاً أن يقترن باللام وإذا كان منفيّاً أن يتجرد من اللام. فإذا قلت: لو زرتني أكرمك صح، أو لو زرتني لأكرمك صح، والأكثر الثاني. وقد اجتمع النوعان في سورة الواقعة فقال الله - تبارك وتعالى - في الزرع: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾ [الواقعة: ٦٥] ولجعلناه، وقال في الماء: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُنْجَابًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠] فحذف اللام.

أما إذا كان جواب (لو) منفيّاً به (ما) فإن الأكثر تجرده من اللام، قال الله: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٢٠] ولم تكن لما عبدناهم ووجه: ذلك أنه لا يتناسب التوكيد باللام مع الاقتراح به (ما)، لكن مع ذلك تأتي في اللغة العربية كما في قول الشاعر:

وَلَوْ نُغْطِي الْخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي^(١)

المعنى: لو كان الخيار بأيدينا ما افترقنا ولكن تأبى الليالي إلا أن تفرق. في هذه الآية: ﴿مَا أَخَذُوا مِنْهُ﴾ جري على الأكثر والمعنى: ما صيروهم أولياء. وقوله: ﴿وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُوا﴾ أي: خارجون عن طاعة الله، والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الملة.

الفوائد

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن اتخاذ الكافرين أولياء منافي للإيمان بالله ورسوله والكتاب؛ لقوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَخَذُوا مِنْهُ﴾ [أولية].

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن النبي يُطلق على الرسول وفي هذه السورة الرسول والنبي كلاهما للرسول محمد ﷺ ﴿يَتَّبِعُوا الرَّسُولَ يَلْبِغْ﴾ [المائدة: ٦٧] وهنا يقول: ﴿وَالنَّبِيَّ﴾. وفي القرآن الكريم أكثر ما ذكر الرسل بوصف النبوة فقد قال الله في سورة مريم: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن مُنَزَّل على محمد ﷺ؛ لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ﴾ وهذا الإنزال معتنى به أكمل عناية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنُفِخَنَّ فِي الصُّورِ نَفْثًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢] وإذا

(١) الفائل هو: ابن زاكور، محمد بن فاسم بن محمد بن الواحد بن زاكور الفاسي أبو عبد الله. أديب فاس في عصره، مولده ووفاته فيها. وله ديوان شعر أسماه الروض الأريض، اختار منه عبد الله كتون الحسنی مجموعة منها أسماه المنتخب من شعر ابن زاكور، توفي سنة (١١٢٠ هـ).

تأملت قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يتبين لك عظمة هذا القرآن وأن العالمين ملزمون بقبوله؛ لأنه نازل من ربه.

ثم تأمل قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣] والروح هو جبريل؛ لأنه موكل بالوحي الذي به حياة القلوب فهو أمين مؤتمن، لا يمكن أن يزيد فيه ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر - عليه الصلاة والسلام -

أين وعاء هذا المنزل قال الله: ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٤] والشيء إذا حل في القلب لا بد أن يؤثر على البدن لقول النبي ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، ثبوت علو الله - عز وجل - لقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ ومعلوم أن المنزل هو الله - تبارك وتعالى - والتعبير بالإنزال يدل على علو المنزل، وعلو الله ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ثبوتاً لا شك فيه.

أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة متنوعة الدلالة، «السنة» كذلك فقد اجتمع فيه - أي: في العلو - الدلالة القولية والفعلية والإقرارية.

أما الإقرارية فإنه ﷺ عندما سأل الجارية: «أَيَّنَ اللَّهُ؟» فقالت: في السماء فقال: «أَغْنَيْهَا فَإِنَّمَا مُؤْمِنَةٌ»^(٢).

والفعلية: أن النبي ﷺ كان يُشهد الله إقرار الأمة بأنه بلغ فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

وأما القول فلا يحصى.

وأما دلالة العقل على علو الله: فكل إنسان عاقل يعرف أن العلو صفة كمال سواء كان معنوياً أو حسيّاً، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] والعقل يدل على أنه يجب أن يكون للمعبود المثل الأعلى.

أما الفطرة: فحدث ولا حرج فالتساء والأطفال الذين لم يدرسوا يشهدون بفطرتهم أن الله تعالى فوق وأنه عالي ولا يمكن أن يزيغ عن هذه الفطرة إلا من أزاع الله قلبه - والعياذ بالله -.

والإجماع - إجماع المسلمين - قبل أن يحصل هذا الخلاف فإنه ما من واحد منهم قال: الله ليس في السماء أبداً لا تصريحاً ولا تلميحاً، وكما قال شيخ الإسلام: هذا كتاب الله من أوله إلى آخره وهذه سنة رسول الله ﷺ وهذه الآثار عن الصحابة ليس فيها حرف واحد يدل على أن الله في كل مكان

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (٧١٥) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨)، وأحمد في «مسنده» (١٧٩٧٤) من حديث معاوية بن الحكم السلمي.

أبدًا، ولكن ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٣٦]، والعجب أن كثيرا من المسلمين - إن لم يكن أكثرهم - يؤمنون أن الله في كل مكان - نسأل الله العافية - ولا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن يقول: إن الله في كل مكان وهو يعرف أنه سوف يدخل بيت الخلاء، فهل يمكن لإنسان عنده ذرة من عقل أن يؤمن بأن الله في المرحاض؟ لا والله لكن كما قال الله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً﴾ [البقرة: ٧] فلا يهتدون - نسأل الله العافية - فالواجب نشر العقيدة الصحيحة حول هذا الموضوع الهام، وأنا أخشى إن لقي الإنسان ربّه على هذه العقيدة ألا يتولاه الله ولا يكلمه الله؛ لأنها عقيدة من أبطل العقائد - والعياذ بالله - ومع ذلك هي الشائعة عند كثير من المسلمين كما أحسنا به في دروس الحرم، حتى إن الواحد إذا سُئِلَ أين الله؟ بسرعة يقول: في كل مكان كأنه شيء ثابت عنده، لكن يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بهذه المسائل.

ونحن في «تجدد» - والحمد لله - لا نعرف هذه العقيدة ولا يمكن أن يدور في فكر أي إنسان أن الله في كل مكان، لكن البلاد التي أُشربت عقيدة الضلال - والعياذ بالله - وصاروا يضعونها في الكتب ويتعلمونها صغارا ويشيخون عليها كبارا هم الذين تأثروا بهذا، فعلينا أن نعتني بهذه المسألة وبغيرها من المسائل التي شاعت في العالم الإسلامي وهي خلاف الصواب.

الفوائد

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالحسوس على العقول وإن شئت فقل: بالمشاهد على الخفي وجه ذلك: أن الإيمان بالقلب ولا أحد يعلم عن الإيمان في القلب لكن آثاره تدل عليه، ما هو الأثر الذي دلنا أنهم لم يؤمنوا؟ وذلك تولى الكفار واتخاذهم أولياء.

٦ - ومن فوائد هذه الآية أن الفسق يطلق على الكفر؛ لقوله: ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَتَسِقُونَ﴾ وقد قال الله تعالى في سورة السجدة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠] في مقابل الذين آمنوا، وإذا جاء الفسق في مقابل الإيمان والوعيد في مقابل الوعد فالمراد به الكفر.

٧ - ومن فوائد هذه الآية وجوب الاحتراز عند الكلام بمعنى ألا تعمم فتقول مثلاً: كل أهل هذه البلدة فسقة أو كلهم فجار، فلا تعمم؛ لأنك لا تدري ولهذا اسمع إلى عالم الخفيات جل وعلا يقول: ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَتَسِقُونَ﴾ فإياك والتعميم فنقع في المحذور أو في الكذب.

قال الله تعالى:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي
ذَلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قِسِيينَ وَرَهْبَانِيينَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٨٢) وإذا

سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَنْبَهُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ [المائدة: ٨٢-٨٦]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾.

قوله: ﴿لَتَجِدَنَّ﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم المقدر الذي دلت عليه اللام في قوله: ﴿لَتَجِدَنَّ﴾ ويسمى النحاة هذه اللام موطئة للقسم، وباللام، وبالنون، والخطاب فيها إما للرسول ﷺ وعلى هذا يكون الحديث عن اليهود والمشركين والنصارى في هذه الآية الذين كانوا في عهد الرسول ﷺ، وإما أن يكون الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب فتكون هذه الأوصاف عامة في هؤلاء إلى يوم القيامة، فالآية محتملة، ومع ذلك حتى لو قلنا بالعموم فليست نعم كل يهودي بعينه وكل مشرك بعينه وكل نصراني بعينه، لكن هذا الحكم على سبيل العموم، والأحكام تأتي دائماً على سبيل العموم كما تقول: الرجال خير من النساء، يعني: هذا الجنس خير من هذا الجنس، ويوجد في النساء من هن خير من كثير من الرجال ويوجد في الرجال من هو شر من كثير من النساء.

إذن الخطاب يحتمل أن يكون للرسول ﷺ وعلى هذا فيختص الحكم بهؤلاء الذين في عهد الرسول ﷺ.

ويحتمل العموم، ويكون المراد الجنس وليس كل فرد.

وقوله: ﴿أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً﴾ يحتمل في ﴿أَشَدَّ﴾ أن تكون مفعولاً ثانياً مقدماً ويحتمل أن تكون هي المفعول الأول؛ فعل الأول يكون التقدير: لتجدن اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا وإذا جعلناه ثانياً صارت مقدمة.

ويحتمل أن تكون أشد هي المفعول الأول ويكون المراد الإخبار عن أشد الناس عداوة، ويحتمل أن تكون ﴿أَشَدَّ﴾ مفعولاً ثانياً، ويكون المراد الإخبار عن هاتين الطائفتين اليهود والنصارى بأنهم أشد الناس عداوة، فأيهما أعظم أن نجعل ﴿أَشَدَّ﴾ هي المفعول الأول واليهود والذين أشركوا هي المفعول الثاني أو العكس؟ الأول أعظم يعني: لو سألت عن أشد الناس

عداوة لوجدتهم اليهود والذين أشركوا.

إذن نقول: ﴿أَشَدُّ﴾ هي المفعول الأول وهي في محل المبتدأ؛ لأن وجد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.

وحينئذ يكون معناه: الإخبار عن أشد الناس عداوة.

وإذا جعلنا أشد مفعولاً ثانياً مقدماً صار المعنى الإخبار عن اليهود والذين أشركوا أنهم أشد الناس عداوة، لكن المعنى الأول أشد وأعظم.

وقوله: ﴿عَدَاوَةٌ﴾ العداوة ضد الولاية، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤] أي: صديق مخلص. إذن العداوة ضد الولاية.

وقوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني بذلك: المؤمنين الذين في عهد الرسول ﷺ إذا جعلنا الخطاب للرسول ﷺ، وإذا جعلناه للعموم فالمراد: بالذين آمنوا في كل وقت.

وقوله: ﴿الْيَهُودَ﴾ هم الذين يدعون أنهم أصحاب موسى - عليه السلام - ويقولون: نحن شعب الله المختار ويحتقرون ما سواهم من الشعوب وقد عرّفوا بالاستكبار والتعالي والتعجرف حتى على رسولهم موسى - عليه الصلاة والسلام - وشُمُّوا يهوداً قيل: إنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ [النساء: ٤٦] وقولهم: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنِكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقيل: إنه اسم لجدهم وأن اسمه يهودا لكن مع التعريب صارت الذال دالاً وأياً كان فهم معروفون، أنهم طائفة من بني إسرائيل يدعون أنهم متبعون لموسى.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧] من العرب وغيرهم، فهذان الصنفان من بني آدم هم أشد الناس عداوة للمؤمنين.

أما اليهود فوجه عداوتهم أنهم حسدوا العرب لكون الرسالة العامة الخالدة فيهم وكان اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سبيعت نبي ونحن نتيعة ونتصر عليكم ولما بُعث النبي محمد ﷺ من العرب حسدوهم وأنكروا ذلك، أما الذين أشركوا فهم المشركون وصاروا أشد الناس عداوة؛ لأنهم ضد التوحيد، والمؤمنون موحدون والمشرِك يبغض الموحد ويكرهه ويراه أشد الناس عداوة له.

ثم قال: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾: ﴿لَتَجِدَنَّ﴾ نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهنا قال: ﴿أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً﴾ ولم يقل أشدهم مودة، يعني: ما توجد مودة لكنهم قريبون، قال في اليهود: ﴿أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً﴾ لكن في هؤلاء قال: ﴿أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً﴾ ونقول في (أقرب) ما قلنا في ﴿أَشَدَّ﴾ إعراباً ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول فهم ليس عندهم مودة للمؤمنين لكنهم أقرب من غيرهم مودة، ولو كان عندهم مودة

لقال: أشد الناس مودة وما أشبه ذلك.

والمودة من الود وهو خالص المحبة، ومن أساء الله تعالى الودود بمعنى الواذ وبمعنى المودود. وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ ولا سيما في عهد النبي ﷺ، فالنصارى في عهد الرسول قريون من المؤمنين ولذلك أسلم منهم خلق كثير ومن أسلم ملك الحبشة رَحِمَهُ اللهُ فإنه آمن بالرسول وأوى المهاجرين من أصحابه إيواء يُشكر عليه - ونسأل الله أن يشيه عليه أجر الشواب - فهو آمن حتى وصفه النبي ﷺ بأنه أخ للصحابه وأنه صالح وحين توفي قال: «إِنَّهُ تُوِّفِيَ الْيَوْمَ أَخٌ لَكُمْ صَالِحٌ»^(١) فوصفه بالإخوة والصلاح رَحِمَهُ اللهُ.

وكذلك أسلم من النصارى الكثير؛ لأن النصارى أقرب عهدًا بالرسالة من اليهود فإنه ليس بين نبيهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - وبيننا محمد ﷺ رسول.

والنصارى أي: الأنصار هذا أحسن ما يقال في تفسيره؛ لأنه يؤيده قوله في سورة الصف: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤] ثم علل الله ذلك بعلة.

فقال: ﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا، ﴿بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَنَاعِرُ فَوَافٍ الْحَقِّ بِقَوْلِهِمْ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكُنْ بِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ هذه خمسة أشياء. إذن فسبب كونهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا.

السبب الأول: قال الله تعالى: ﴿بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا﴾ القسيس هو العالم الكبير، والعالم عنده معرفة يعرف الحق ويعمل به لاسيما أن التوراة والإنجيل فيها وصف الرسول وصفًا مطابقًا تمامًا، لما كان عليه النبي ﷺ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] كل هذه الصفات موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، فهم عندهم علم.

وقوله: ﴿وَرُهْبَانًا﴾ الرهبان هم العباد؛ لأن النصارى فرضوا على أنفسهم رهبانية لم تفرض عليهم، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧] يعني: ما فرضناها عليهم لكن هم يبتغون رضوان الله، يريدون بذلك رضوان الله وهي غير مكتوبة عليهم.

(١) روى ابن ماجه في سننه (١٥٣٧) من حديث حذيفة بن أسيد: أن النبي ﷺ خرج بهم فقال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا من هو؟ قال: «النجاشي»، وهكذا رواه أحمد في مسنده (١٥٠٠٥)، والطبراني في الكبير (٣٠٤٦)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٢٤٨).

نظيرهم عندنا في الإسلام الصوفية عندهم رهبانية ابتدعوها ما فرضها الله عليهم، لكن هم يبتغون بذلك رضوان الله، ولو رجعوا لأنفسهم لعلمو أن رضوان الله لا يكون إلا بالاتباع لا في الابتداع.

والسبب الثاني: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحْكِرُونَ﴾ ليس عندهم استكبار، والمشركون عندهم استكبار قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَخِذُّوكَ بِالْأَمْرِ أُولَٰئِكَ أَلَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١] والهمزة هنا للاستفهام وللاحتقار، ويقول: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] وهم يعلمون - والله - أن أعظم من في القريتين ومن في الأرض كلها هو محمد ﷺ لكنه العناد والاستكبار، ولما جمعهم ودعاهم إلى الله قالوا: تباً لك ألهذا جمعنا (١)!

فاليهود حدث ولا حرج في الاستكبار حتى قالوا لنبيهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] هذا استكبار واضح، فإننا قاعدون على الأرض وعلى الكراسي القرش وأنتا اذهبا أنت وربك فقاتلا، وليس بعد هذا الاستكبار شيء، إذا كان هذا قولهم لنبيهم فما بالك لنبي يُبعث من العرب.

والسبب الثالث: قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ نقل المؤرخون والمفسرون أيضاً: أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون قال الله: ﴿تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ (٢) يعني: امتلات، يقال: فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافته، فأعينهم قامت تفرق من الدمع وتفيض.

وقوله: ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ وقالوا: هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق، كما قال ورقة بن نوفل للرسول ﷺ حين أخبره أنه نزل عليه الحق قال: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى (٣)، فهم عرفوا الحق وبكوا.

والسبب الرابع: أنهم ليس عندهم استكبار بل يسلمون للحق من حين أن عرفوه ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾.

يقولون: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ وهذا إقرار بالربوبية لقولهم: ﴿رَبَّنَا﴾ وبدين الله لقولهم: ﴿آمَنَّا﴾.

وقوله: ﴿فَاكْتُبْنَا﴾ الفاء هذه للسببية أي: لسبب إقرارنا بالرب وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين، والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن، هم يسألون هذا ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ والعلماء الشاهدون هم محمد ﷺ وأمه -

(١) «صحيح البخاري» (٤٤٩٢)، ومسلم (٢٠٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٦٤٢ و ٣٦٦٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٤٨).

(٣) «صحيح البخاري» (٣)، ومسلم (١٦٠).

والحمد لله - لأن الله يقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني: عدلاً خياراً فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة، ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] فنحن نشهد على الناس والرسول ﷺ يشهد عليهم - أنه بلغنا وأنه أقررنا بتبليغه.

إذن ﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ يعني: مع النبي والمؤمنين، وكانوا شهداء؛ لأنهم هم آخر الأمم فكل الأمم ماضية سابقة، هل الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا، ما تشهد ولذلك لو سُئلنا من الأمة الشاهدة؟ قلنا: أمة محمد ﷺ؛ لأنها آخر الأمم تعرف ما جرى على الأمم وتشهد به.

ثم قال: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا﴾ هذا الحديث يحتمل أن يكون حديث نفسي بمعنى أن الواحد منهم يقول: كيف لا أؤمن والحق واضح ويحتمل أنه دفع للزوم وجه إليهم يعني: قيل لهم: لماذا تؤمنوا بمحمد؟ فقالوا: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾، هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ يمكن أن يكون بعضهم يصارح نفسه ونفسه تحذره لماذا تؤمن؟ فيقول: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ ويحتمل أنه إذا ألقى أحد إليهم لوماً وقال: كيف تؤمنون؟ يقولون: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ يعني: أي شيء يصدنا ويمنعنا أن ﴿نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ وهذا يدل على كمال عقلهم.

قال: ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ سبحان الله - تعبير المؤمن - والقوم الصالحون يشمل من كان صالحاً من هذه الأمة ومن كان صالحاً من غيرها، في الأول قالوا: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع في دخول الجنة قالوا: ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾؛ لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين أيضاً ولذلك قالوا: ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ ولا فرق بين التعبيرين الأول: سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثاني: أن يدخلهم في الصالحين فقالوا: ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ يعني: يدخلنا الجنة؛ لأن الجنة تكون للصالحين من هذه الأمة وغيرها.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا فَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

قوله: ﴿فَأَنْبَهُمُ﴾ أي: فأعطاهم ثواباً والثواب مكافأة العامل على عمله قال الله تعالى: ﴿هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين: ٣٦].

وقوله: ﴿بِمَا قَالُوا﴾ أي: بسبب قولهم وهو ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٢٨٦) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ... إلخ.

وقوله: ﴿بِمَا قَالُوا﴾ الباء للسببية ويحتمل أن تكون مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أنهم الله بقولهم وإذا جعلناها اسماً موصولاً صار التقدير: أنهم الله بالذي قالوا، وحيث لا بد من حال يعود إلى اسم الموصول وهو هنا محذوف والتقدير بها قالوه.

وقوله: ﴿جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ جنات هنا جمع جنة، والله تعالى يعبر عنها أحياناً

بالجنة مفردة وأحياناً بجنتان، فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة، فالمراد بها الجنس وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها ومعلوم أن الله ذكر في سورة الرحمن أربعة أنواع: جنتان وجنتان وفي الحديث: «جنتان من ذهب آتيتها وما فيها وجنتان من فضة آتيتها وما فيها»^(١).

وقوله: «جَنَّتِي» إذا أردنا المعنى اللغوي قلنا: الجنات هي البساتين والأشجار وسميت بذلك؛ لأن أشجارها تجن أرضها أي: تسترها لكثرتها وانتشارها، لكن هذا التفسير لو فُسر للعامّة لهبطت قيمة الجنة عندهم وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا؛ ولهذا نقول في تفسيرها: إنها الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(٢) حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير.

وقوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» أي: من تحت قصورها وأشجارها وليس المراد من تحت أرضها؛ لأن من تحت أرضها لا يُستفاد منه لكن من تحت أشجارها وقصورها، والأنهار جمع نهر وهي أنواع أربعة أُنسرت في سورة محمد في قوله تعالى: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى» [محمد: ١٥] هذه الأنهار خلقها الله - عز وجل - من غير ما خلقها في الأرض، فالماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول لكن في الجنة ليس هذا، وإنما أنهار تجري بغير حفر سواقي بل بقدرة الله - عز وجل - «وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ» لبن ليس من بقر ولا من إبل ولا من غنم بل هي أنهار خلقها الله - عز وجل - هكذا، «وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ» ليس عصير عنب ولا شعير ولا غير ذلك بل هو مخلوق هكذا، «وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ» ليس من نحل، ولكن عسل خلقه الله - عز وجل - وصار أنهاراً تجري في الجنة، هذه أربعة أنهار. مما ذكره الله لنا.

وقوله: «خَالِدِينَ فِيهَا» الخالد هو الباقي، والأصل في الخلود البقاء الدائم قد يؤكد أحياناً بكلمة أبداً وقد لا يراد به الدائم بقرينة.

إذن الخلود في الأصل البقاء الدائم قد يؤكد بالأبدية، وقد لا يراد به الأبدية، فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن في أهل الجنة وفي أهل النار وأما ما لا يراد به التأييد بدليل آخر فمثل قوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: ٩٣] فهنا خالداً ليس المراد التأييد؛ لأن القتل عمداً لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا من استحلّه، فمن استحلّه فهو كافر باستحلاله لا بقتله؛ لأن من

(١) رواه البخاري (٤٥٩٧)، ومسلم (١٨٠) من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه.

(٢) روى البخاري في «صحيحه» (٣٠٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». فافرأوا إن شتمتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَأْخِذِي مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيَّ﴾، ورواه مسلم (٢٨٢٤).

استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أو لم يقتل، المهم أن معنى ذلك الخلود الذي هو البقاء الدائم قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد به الأبد بدليل، وذلك المشار إليه ما أنابهم الله به من الجنات.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَزَاءُ الْيَحْسَنِ فِيهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِهِمْ وَمَنْ أَحْسَنُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ مِنْ الْيَحْسَنِ﴾ أي: مكافأتهم على عملهم، والمحسن يعم من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله، أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي ﷺ في قوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١) فجعل للإحسان مرتبتين:

الأولى: أن يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة رغبة؛ لأن الشيء الذي ترغب فيه وتطلبه فإنك تحسن فيه، فإن لم تكن تراه يعني: إن لم تصل إلى هذه الحال فإنه يراك أي: عبده خوفاً منه وهرباً من عقابه، فجعل النبي ﷺ للإنسان هاتين المرتبتين، أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاء وغير ذلك فمن أعطاك درهماً فهو محسن، ومن ضحك في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن، ومن شفع لك في أمر فهو محسن.

إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله، ولما ذكر الله تبارك وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

والقرآن الكريم مثالي تشي فيه المعاني، إذا ذكر ثواب المحسنين ذكر جزاء المسيئين، وإذا ذكر جزاء المسيئين ذكر ثواب المحسنين، ليبقى الإنسان بين الرغبة والرغبة.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: كفروا بالأمر فلم يكونوا في طاعة وكانوا في معصية ﴿وَكَذَّبُوا﴾ بالخبر فلم يصدقوا، فمن أنكر البعث، فمن أي القسمين هو؟ مكذب، لكنه كافر، ومن لم يصل فهو كافر.

فإذا قال قائل: هل نقول: إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب؟

فالجواب: لا، إذا وجد الكفر ثبت الجزاء، وإذا وجد التكذيب ثبت الجزاء، ولذلك لو قال قائل: الصلوات الخمس غير مفروضة ولا أصدق أنها مفروضة ولكنه يصلي لا تقوته الصلاة أبداً، فنقول فيه: كافر، فيقول: لا أنا مكذب فالجمع بينهما ليس بشرط بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم.

وقوله: ﴿يَتْلُو آيَاتِنَا﴾ يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فمن ادعى أن مع الله خالفاً فهو مكذب للآيات الكونية، ومن أقر بالخالق لكن لم يقبل شريعته فهو مكذب للآيات الشرعية، وقد يوجد من يكذب بهما جميعاً.

ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو كافر، فإن الله يقول: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: ١٥١].

وقوله: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ اسم الإشارة هنا للبعد لكن البعد قد يكون بعد سفولة وقد يكون بعد علو، فإذا كان البعد مشاراً به إلى علي المرتبة فهو يعد علواً مثل قوله تعالى: ﴿آلِهَ ۚ إِنَّكَ لَن تَكُونَ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢] وهو بين أيدينا الآن ليس بعيداً لكن لمرتبة وشرفه أشار إليه بالبعد، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٣] أشار إليهم إشارة البعد لعلو منزلتهم.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [المائدة: ١٠] بعد سفولة.

وقوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب الجحيم فهذا للكفار الخالصين؛ لأن الصاحب هو الملازم ولا يلزم الجحيم - يعني: النار - إلا من كان لا يدخل الجنة، فالذين كفروا ويكذبون بآيات الله ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ إِنَّهُمْ مِنْهُمْ قَسِيسٌ وَرُحَبَاءٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود والذين أشركوا، والمراد بهم الجنس ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة وكذلك من المشركين، فنجد - مثلاً -: أبا طالب مشركاً ومع ذلك كان يود النبي ﷺ لكن الجنس أن المشركين واليهود هم أشد الناس عداوة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية ظاهرة لقوله: ﴿لَتَجِدَنَّ﴾ لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على الآخر، وبعض الناس يخفى عليهم ما يظهر للآخر لكن من سبر الأمر ونظر باعتبار تبيين له ذلك وقد يقول قائل: لا نجد هذا، نقول: إذا لم نجد فهذا لبلادتك؛ لأنك بليد لا تعرف.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين وهذه تؤخذ من قوله: ﴿أَشَدَّ﴾، وأشد اسم تفضيل يدل على أن هؤلاء الأعداء يختلفون وهذا هو الواقع، لكن بماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار، إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا أنهم أعداء.

٤ - ومن فوائد: أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في التفسير السبب في ذلك.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كل حكم له سبب، وهذا مهم أن كل حكم قدرى أو شرعى فله سبب لكن من الأسباب ما يُعَلَّم ومن الأسباب ما لا يُعَلَّم، فإن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء، هذا يؤخذ من قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ الخ.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: حسن تعليم الله - عز وجل - في كتابه العزيز؛ لأنه إذا ذكر الحكم أحياناً ذكر العلة فهنا ذكر حكماً قدرياً وهي قرب النصارى من مودة المسلمين وذكر الله له علة، وذكر له أحكاماً شرعية مقرونة بالحكم مثل قوله تعالى: ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيزِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْرِضُوا أَلَيْسَ فِي الْمَجِيزِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] أي: هذا الملعون وغلط من قال: إنه عائد على لحم الخنزير؛ لأننا إذا أعدنا آخر الكلام إلى أوله فأوله يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾ أي: ذلك الملعون ﴿فَإِنَّهُ﴾ أي: الملعون، وليس عائداً على لحم الخنزير.

المهم: أن من حسن تعليم الله - عز وجل - أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة سواء كان الحكم قدرياً أو كان شرعياً. وكذلك السنة أحياناً تذكر العلة فإن النبي ﷺ أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الخمر الأهلية فإنها رجس^(١).

٧ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب: أولاً: أن منهم قسيسين ورهباناً يبين هذا: أن العلم النافع ينفع حتى لغير المسلمين وأن العبادة ترقى القلب. أما الأول فيؤخذ من قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ﴾، وأما الثاني فيؤخذ من قوله: ﴿وَرُهْبَانًا﴾؛ لأن الرهبنة سالكوها يريدون وجه الله فليس مستكبراً لكنه طالب وجه الله فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به.

٨ - من فوائد الآية الكريمة: أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبّاداً؟ نعم وبكثرة لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب عليه العبادة، فالذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم فتجده دائماً في بحث وتحقيق

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٢٧٠٢) من حديث أنس رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ومنهم من يغلب عليه العبادة ولهذا يوجد في تراجم العلماء - رحمهم الله - أنهم إذا ترجعوا لبعض العلماء قالوا: وكان كثير العبادة، فأيهما أفضل في العالم أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة؟ كثير المراجعة لا شك أفضل لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه إذا وجد منه قسوة فيشتغل بالعبادة قليلاً؛ لأنه أحياناً مع كثرة المطالعة والمراجعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه بطل بين صفيين يعني: لا يلتفت إلى الصلاة والتهجد وما أشبه ذلك فإذا رأيت من نفسك أنك ابتعدت عن العبادة فارجع حتى لا تنسى العبادة.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع؛ لقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ وأن الاستكبار سبب لرد الحق أما التواضع فهو سبب لقبول الحق؛ لأن الإنسان لا يرى نفسه معصوماً عن الخطأ، فإذا بان له الحق اتبعه ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (لا يمنعك قضاء قضيت اليوم أن ترجع إلى الحق غداً) ^(١)، بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان فتكون مطواعاً للحق ذليلاً أمام الحق، وهل هذا الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون ذليلاً بين الناس؟ لا، من تواضع لله رفعه ووقفه للحق، وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق اتبعته فوراً بدون تردد، فإن ترددت أو جادلت فهو خطر عليك عظيم، قال الله تعالى: ﴿وَنَقُلُوبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُؤُا بِوَعْدِ أَوَّلِ مَرْقٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]، ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل ولا تحاول أن تبرر رأيك على خطأ وقال عز وجل: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ق: ٥] فاختلط عندهم الحق بالباطل لما كذبوا بالحق إذا جاءهم.

فإذا كنت طالب علم ربما يخالفك من يخالفك من الناس بمقتضى الدليل فإذا أردت أن تفرض رأيك فهذا غلط كبير بل اتبع الحق أينما كان يتبعك الناس أينما كنت؛ لأن الناس يطلبون الحق فإذا رأوا منك أنه إذا تبين لك الحق رجعت رجعوا.

إذن التواضع للحق هو في الحقيقة علو كما قال النبي ﷺ: «وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ» ^(٢) وضد ذلك الاستكبار - والعياذ بالله - فإنه يوجب أن يقبل الحق ولا يتبع الحق.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾.

١٠ - من فوائد الآية الكريمة: فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول أنهم ﴿وَإِذَا سَمِعُوا

(١) رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (١٠/١٥٠) برقم (٢٠٣٢٤).

(٢) صحيح: انظر «صحيح الجامع» (٦١٦٢).

مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَحْمَةً أَعْيَنَهُمْ قَبِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ، ولا شك أن فيضها من الدمع دليل على الإيمان والتصديق والتأثر؛ لأنه كلما آمن الإنسان فإنه يزداد خشوعاً. فالآن إذا ذكرت آياتك وأبنائك وإخوانك وأصدقائك الذين ماتوا ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئاً آخر يؤمن به، فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنه يشاهد الشيء بعينه فيزداد إيماناً وخشوعاً وبكاءً.

١١ - ومن فوائد هذه الآية: قوله: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ أن القرآن نزل من عند الله؛ لأن هذا مبني لما لم يسم فاعله؛ لأن فاعله معلوم فيستفاد منه أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة على وجه مسموع سمعه جبريل وهو أمين قوي نزل به على قلب الرسول فوعاه وعقله حتى قال له ربه - عز وجل - ﴿لَا تُخَوِّكْ بِهِ إِلَاسُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿[القيامة: ١٦، ١٧] وما يفرق أبداً بل هو مجموع لك ﴿فَإِذَا قُرَأَتْهُ﴾ يعني: قرأه جبريل ﴿فَأَنْتَ قُرْآنُهُ﴾ (٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿[القيامة: ١٨، ١٩] سبحانه الله التزامات عظيمة من الله - عز وجل - مما يدل على عناية الله - تبارك وتعالى - به ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ نبينه للناس لفظاً ومعنى، فنقول: لا يمكن أن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه إن خفي عن بعضهم علمه آخرون.

١٢ - ومنها أيضاً: التمييز للرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله: ﴿الرَّسُولِ﴾؛ لأن (ال) هنا للعهد الذهني يعني: الرسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد.

١٣ - ومن فوائدها: إثبات رسالة النبي ﷺ وهو رسول الله حقاً أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على مَنْ بكى لسماع القرآن ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد وبكاء آخر من لين القلب هذا هو المفيد؛ لأنه صادر من القلب عن الإيمان.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم الحق؛ ولهذا قال: ﴿يَتَذَكَّرُونَ أَمِنَ الْحَقِّ﴾ والإنسان كلما علم الحق ازداد إيمانه به.

١٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأنهم يعلنون الإيمان حيث يقولون: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا﴾ لا يخفون إيمانهم؛ لأنهم مؤمنون، فالؤمن حقاً يعلن إيمانه لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهباناً؛ لأنهم قدوة للناس.

١٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: اعتراف الأمم بأن هذه الأمة - أي الأمة الخاتمة - هي الشاهدة على الأمم؛ لقوله: ﴿فَاكْتَنَسَ مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ والشاهدون هم أمة محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - متحدثاً عن النسخ في القرآن^(١).

(١) هل يمكن النسخ في القرآن أو لا يمكن؟ يقال: الصحيح أنه يمكن وأنه واقع وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم وينكر ذلك من ينكره كاليهود مثلاً قالوا: لا يمكن نسخ الشرائع؛ لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله أي أنه يبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه فيحكم بالشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه؛ لأنه لم يبين عن قواعد حكم به أولاً، ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه - عز وجل - بالجهل ثم البداء، ولكن الله - عز وجل - رد عليهم فقال: ﴿كُلُّ الظُّلُمَاتِ كَانَ جَلًّا لِّنُورٍ﴾ [شكروا: ١٧] ﴿لَا مَا حَرَّمَ إِشْرَؤُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل عمران: ٩٣] فيبين أن النسخ واضح ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد ﷺ وقالوا: شريعته نسخت شريعة التوراة وهذا لا يجوز.

أما المسلمون فمجمعون على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال: لا نسخ في القرآن وحمل النسخ الذي ثبت في القرآن على التخصيص مثال ذلك: أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يقابل عشرة ثم نسخ ذلك وقال: (الآن خفف الله عليكم)، وهذا واضح أن هذا نسخ وكذلك في الحديث: «قَدْ تَبَيَّنْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُوزُهَا»، وهذا نسخ واضح إذ ثبت النسخ في القرآن والسنة، ولكن ادعى رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنسخ ووجه قوله: بأن الحكم المنسوخ كان عاماً في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال ثم نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي تبقى وقال هذا التخصيص، وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافاً لفظياً لا فائدة منه ما دمتا متفقين على أنه يمكن على هذا الحكم العام لكل زمان ولكل مكان وفي كل أمة وفي كل حال يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات فهذا هو المقصود سَمَهُ تخصيصاً أو سَمَهُ نسخاً ثم يقال: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ والله تعالى في القرآن يقول: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْهِهَا فَلَا يَمَسُّ مِنْهَا شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٠٦]، أما وقوعه شرعاً فلا شك فيه لكن كيف؟ أو يجوز عقلاً ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود بأن الله بدا له من بعد ما كان خفياً عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم؟ فالجواب: لا، الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم فقد يكون الوجوب - مثلاً - مصلحة للامة في وقت وغير مصلحة في وقت آخر.

وقد يكون النسخ ابتلاء للمكلف يبتلي الله - عز وجل - المكلف هل يمثل أو لا يمثل ثم يأتي النسخ؛ لأن بعض الناس قد لا يقبل النسخ كالذين ارتدوا حينما حُولَتِ القبلة وقالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة لا يمكن؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا آلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا يَتَّبِعُ الرُّسُولَ يَمِّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٢٥] ويقضي هذا الحكمة فإذا كان تغيير الحكم ونسخه له حكم فذلك، لأنه - سبحانه وتعالى - يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، أرأيت لو كلفت ولدتك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقاً عليه فهل من المصلحة أن تبقى في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ تنقله إلى عمل آخر هذا مقتضى العقل فحيث يبتل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البداء على الله أي: الظهور بعد الخفية إذن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً ثم إن النسخ يكون على ثلاثة وجوه:

١- نسخ الحكم مع بقاء اللفظ.

٢- ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم.

٣- ونسخها جميعاً.

الأول: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ وهذا كثير مثل قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَمَنْ حَبِثَ حَبِثَتْ قَوْلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩] هذا نسخ للقبلة الأولى واللفظ باق؛ لأنه قال: ﴿قَدْ رَأَى تَغَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَا نَسَكَ﴾ [البقرة: ١٤٤] ومثل قوله تعالى في الصوم: ﴿فَأَنْتَ بِشِرْهُنَّ وَأَنْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ﴾ إلى قوله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وهنا يرد سؤال ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ لماذا لم ينسخ اللفظ؟ لأن العمل باللفظ انتهى.

فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآن أولاً: زيادة الأجر بالتلاوة وكذلك تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشق إلى الأخف أو بالعكس أو بالمائل لكن المهم التذكير بنعمته.

القسم الثاني: نسخ اللفظ مع بقاء الحكم (عكس الأول) مثاله: آية الرجم، آية الرجم كانت قرآناً يتلى، يقول عمر رضي الله عنه قرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهي كانت موجودة في القرآن أما لفظها فغير موجود، ما في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنى إذن لفظ المنسوخ ولفظ النامخ غير موجود ولكن الذي جاء في القرآن قوله: ﴿أَنْزَايَهُ وَالزَّانِيَ فَاعْلَمُوا أَنَّ نِعْمَتَهَا بَائِقَةٌ بَلَاءٌ﴾ [النور: ٢] وهذا في المحصن وأما الثيب فجاء في السنة فهنا لا يوجد لفظ آية الرجم في القرآن. فما هو لفظ الآية؟ ورد أن لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»، ولكن هذا لا يصح لأن هذا اللفظ لا يطابق الحكم؛ لأن الحكم منوط بالثبوت ليس بالشيوخة، وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الاعتراف أو الحبْلُ، فقله: إنها حق ثابت في القرآن على من زنى إذا أحصن، ما قال: إذا شاخ قال: إذا أحصن، فيتبين أن لفظ الآية المنسوخة ليست كما روي ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكرٌ لم يَرجم ولو زنى الشاب وهو ثيب يرجم إذن الآية غير معلومة اللفظ لكن لفظها دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه.

فإن قال قائل: ما الحكمة من أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟

قلنا: لأننا ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة وهي التلاوة، لكن هنا الفائدة - والله أعلم - أنه يتبين فضل هذه الأمة على من سبقها، فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة لكنهم تركوا العمل بها وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم وشق عليهم أن يَرجموا أشرافهم فأحدثوا حكماً جافراً ليس منه الرجم.

لكن هذه الأمة - والله الحمد - عملت بحكم لا يوجد نصه فأظهرت الحكم مع خفاء الدليل، واليهود على العكس أبطلوا الحكم مع وجود الدليل هذا ما تبين من الحكمة، وقد يقال: إن هناك فائدة أخرى وهي بشاعة الجريمة؛ لأن زنا الثيب لا شك أنه أبشع وأقبح من الشاب، ولذلك كانت عقوبته

الرجم بخلاف غير المحصن، هذا الأخير يتردد الإنسان في أن هذا هو الحكمة؛ لأنه سيكون هذا مراد الله - عز وجل - وهذا صعب؛ لأن الله تعالى ذكر ما هو أبشع من هذا وهو إتيان الذكر قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَ مِنْ أَلَمَيْنِ﴾ [الشعراء: ١٦٥] لكن المعنى الأول وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح.

القسم الثالث: نسخ اللفظ والحكم. ومثال ذلك هو حديث عائشة في الرضاع قالت: «كان فيما أنزل عشرَ رَضَعَاتٍ مُشْبِعَاتٍ يُحْرَمْنَ فَنَسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ» والآن لا نجد عشر رَضَعَاتٍ لا في القرآن ولا في الحكم، فالعشر رَضَعَاتٍ العمل بها منسوخ إلى خمس، والخمس منسوخة لفظاً لا حكماً، والعشر منسوخة لفظاً وحكماً.

تقسيم آخر للنسخ: النسخ تارة ينسخ إلى أثقل وتارة ينسخ إلى أخف وتارة ينسخ إلى مساوٍ. الأول: تارة ينسخ إلى أثقل مثال ذلك: الصوم أول ما فرض كان الناس بخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع «كنا في رمضان على عهد رسول الله ﷺ من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَنَّهُ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ﴾» [صحيح مسلم (٢٧٤٢) من حديث سلمة بن الأكوع]. فأيها أثقل؟ تعين الصوم؛ لأن المخير يشاء هذا أو هذا فإذا تعين الصوم صار أثقل.

الثاني: أن ينسخ إلى أخف، مثاله: آية المصابرة قال الله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرِينَ...﴾ هذه نسخت إلى أخف، وما نسخ إلى أخف الصلوات الخمس نسخت من خمسين إلى خمس [صحيح البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٢) من حديث أبي ذر رضي الله عنه].

الثالث: أن ينسخ الحكم النسخ إلى مساوٍ مثاله بالنسبة لفعل المكلف لا فرق بين هذا وهذا كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد، والإنسان لا فرق عنده أن يتجه يمينا أو شمالاً، فلننظر:

إذا نسخ من أخف إلى أشد فائدتان:

الفائدة الأولى: زيادة الأجر؛ لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره فله أجر ويزيد أجره - وهذا قيد ولهذا قال النبي ﷺ لعائشة: «أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ» [صحيح مسلم (١٢١١)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٣٠١٥)، وأحمد في مسنده (٢٤٢٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٢٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها] يعني: على قدر المشقة، أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر.

مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البرد وليس عنده إلا ماء بارداً وليس عنده ما يسخن به فتوضأ بالماء البارد فهذا فيه مشقة.

آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد فإذا توضأ بالماء البارد أيكون أفضل أم أن يتوضأ بالماء الساخن؟ فإذا توضأ بالماء البارد - باختباره - فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة؛ لأن هذا باختباره إذن النسخ في الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر.

وفيه أيضاً: بيان حكمة التشريع؛ حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾.

١٨ - من فوائد هذه الآية: دفع اللوم عن الإنسان يعني: الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يبقى عرضة لعباد الله يفعلون به ما يشاءون فيه، ولهذا الدفع من السنة شاهد فإن النبي ﷺ لما جاء يقرب إحدى زوجاته - وهي صفية - ~~فصل~~ بعد أن بقيت عنده قام يقربها فمر به رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله ﷺ ومعه أهله فسلموا وسارا بسرعة فقال لهما: «عَلَى رُسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُجَيٍّ» فقالوا: سبحان الله ما يمكن أن يقع في قلوبنا شيء فقال لهما: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أُنْثَى آدَمَ يَجْرِي الدَّمُ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا»^(١).

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: على الوجه الثاني في قوله: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ حمل

بالتدرج حتى لا يصطدم الناس بالشرعة الكاملة، وانظر إلى تحريم الخمر، فقد جاء على درجات، درجة التعريض ودرجة فيها التحريم لوقت معين، ودرجة محرمة نهائية.

التعريض: أي: تحريم الخمر بالتعريض قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩] فهذا لما قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ العاقل لا يفعل.

أما التحريم في وقت معين فذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فهذا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة.

لأنه لو شرب في وقت قريب من الصلاة لزم أن يأتي الصلاة وهو سكران. التحريم النهائي: لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَكْلَامُ يَجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

إذن يتبين بذلك حكمة التشريع في الشرعة الإسلامية، هل هذه الحكمة باقية إلى الآن بمعنى لو رأينا شخصا يشرب الخمر هل لنا أن نقول أترك الخمر بالتدرج أو نقول الآن؟ نقول: إذا أمكن الثاني فلا بأس لكن قد لا يمكن فإذا قلنا له بالتدرج وكذلك شرب الدخان بالتدرج فهذا لا بأس به إذا لم يكن إلا ذلك؛ لأنه إذا تعذر الكمال دفعة واحدة أخذنا في الوصول إليه شيئا فشيئا.

القسم الثالث: المساوي مثل الاتجاه من بيت المقدس إلى الكعبة، قد يقول قائل: ما الفائدة من ذلك؟ نقول: الفائدة - ولا يمكن أن يكون هذا النسخ إلا لسبب - فمثلا أيها أشرف الكعبة أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل لكن لو فرضنا أنه لا فرق بينها إطلاقا فإن فائدته امتحان المكلف واختباره هل هو تابع لشرعة الله أو تابع هواه فيقول: لماذا تتحول إلى هذا وهما سواء أنا سأفعل ما أشاء.

فائدة النسخ إلى المماثل اختبار المكلف هل يكون متقادا تماما لشرعة الله أو هو متبع لهواه. والحكمة من النسخ من الأشد إلى الأخف واضحة جدا وهي التخفيف على الأمة.

(١) رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (٢١٧٥) من حديث صفية بنت حيي النضيرية ~~رضي~~.

النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح يعني: إذا رأيت من نفسك فتوراً فقو عزمها؛ لأننا ذكرنا في قوله: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ احتمالين.

٢٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما جاء به الرسول حق بشهادة من سبق من الأمم؛ لقوله: ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟
الجواب: نعم، يعتد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤].

٢١ - ومن فوائد هذه الآية: أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة؛ لقوله: ﴿وَنُطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا﴾ ولم يجوزوا بذلك، ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الإيمان لا ترك نفسك، فاعمل في القلب شيء موجود لا تشعر به - أعادنا الله وإياكم من النفاق - قال الرسول ﷺ: «وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَتَدَبَّرُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(١) يمكن أن نأخذ من هذا: أنه لا يمكن أن نشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمناً بعمل صالحاً، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول ﷺ.

٢٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح؛ لقوله: ﴿وَنُطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة قوية فإن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَهْذِمَهُ زَائِدَةٌ طَيِّبَةٌ»^(٢).
ومن فوائد قوله تعالى: ﴿فَأَنْبِئْهُمْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا قَالُوا جَنَّتْ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٢٣ - هي هذه الآية فوائد منها: بيان فضل الله - عز وجل -؛ حيث أتى بهؤلاء الذين من الله عليهم بهذا الجزاء العظيم.

٢٤ - ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿بِمَا قَالُوا﴾.
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالها وقول النبي ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَمَدَّنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(٣). فهذا الحديث نفى أن يدخل أحد الجنة بعمله مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل الإنسان به الجنة؟
فالجواب: أن يقال: الباء تكون للسببية أحياناً وتكون للعوض أحياناً فإذا قلت: يَغْتُ عَلَيْكَ هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية، وإذا قلت: أكرمك بما أكرمتني، فهي للسببية.

(١) رواه البخاري (٣١٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (٢٦٢٨) من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

(٣) رواه البخاري (٦٠٩٨)، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وفي الحديث تكون الباء للعوض فقله: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» يعني: لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت نعمة واحدة من نعمه تغلب أعمالنا كلها، بل إن توفيقنا للعمل الصالح نعمة تحتاج إلى شكر؛ فإذا لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة - أسأل الله أن يدخلني وإياكم إياها - عوضاً عن العمل، لكن يكون سبباً وبهذا الجمع يزول الإشكال، واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبداً، فإما ألا يكون تعارض، وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل، أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض فهذا مستحيل.

٢٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجنة وأنها أنواع؛ لقله: ﴿جَنَّاتٍ﴾.

٢٦ - ومن فوائدها: أن الجنة ذات أنهار مختلفة تحت هذه القصور والأشجار ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج أبداً؛ لأن الجنة فوق ما ندركه كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] وهذا في القرآن. وكما قال تعالى: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» وهذا في الحديث القدسي.

٢٧ - ومن فوائد الآية: أن الأنهار في الجنة أنواع؛ للجمع في قوله: ﴿الْأَنْهَارُ﴾ وقد مر علينا في التفسير أنواعه.

٢٨ - ومن فوائدها: أن نعيم الجنة دائم؛ لقله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، وقد قررنا أن الخلود هو المكث الدائم إلا بدليل.

٢٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على الإحسان؛ لقله: ﴿وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ والإحسان كما يكون في عبادة الله يكون إلى عباد الله قال النبي ﷺ: «وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ»^(١).

٣٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: علو هذا الجزاء؛ لقله: ﴿وَذَٰلِكَ﴾ حيث أشار إليه بإشارة البعيد.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

٣١ - من فوائدها: أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها؛ لقله: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

٣٢ - ومن فوائدها: بيان أن هذا القرآن الكريم مثنان ثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يملَّ

(١) رواه البخاري (٣٠٧٢)، ومسلم (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم (٢٠٢٦)، والترمذي (١٨٣٣)، وأحمد في «مسنده» (٢١٥٥٩) عن أبي ذر رضي الله عنه.

القارئ وحتى يكون الإنسان في سبيله إلى ربه بين الخوف والرجاء قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣].

٢٣ - ومن فوائدها، أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس ألا تكون موعظته بالترغيب دائماً أو التهيب دائماً؛ لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله، وإن أدام التهيب أوقعهم في القنوط من رحمة الله - فالواعظ في الحقيقة كالطبيب إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض وإن نقص لم يبرأ منه، فلابد أن يكون الإنسان مراعي الأحوال لا يكتفي بالترغيب دائماً ولا بالتهيب دائماً، وإذا قلنا بهذه القاعدة تبين لنا أن من الناس من الأولى في حقه الترغيب ومنهم من الأولى في حقه التهيب، فإذا رأيت شخصاً مقبلاً على طاعة الله حريصاً عليها فهنا الأولى الترغيب حتى نحضه على الطاعة ونؤمله القبول، وإذا رأيت أحداً بالعكس متهاوناً بالطاعة مُصرّاً على المعصية فهنا جانب التهيب أولى، ومع ذلك نعرض عليه التوبة ونرغبه في قبولها.

٢٤ - ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم ولها أسماء متعددة وأسمائها تعتبر أوصافاً لها فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك كلها أسماء تعتبر أوصافاً.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٨٧) ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨]

❦ التفسير ❦

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

هذه أربع جل: الأولى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وتوجيه الخطاب بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب وتخصيص الخطاب بوصف الإيذان يدل أن ما سيذكر من أوصاف الإيذان وأن مخالفته نقص في الإيذان ثم إن فيه إغراء بالامتنال؛ لأنك إذا وصفت شخصاً بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء لهذا الوصف ولذلك تقول لشخص: أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا، فقولك: أنت رجل يعني: مقتضى الرجولة ألا تفعل، وتقول: يا فلان أنت كريم وهذا سائل يعني: فأعطه.

الجملة الثانية: ﴿لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ هذه ناهية أي: لا تجعلوه حراماً، وتحريم ما

أحل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

خبر، وإنشاء، وامتناع.

فالخبر أن يقول: الضأن حرام هذا نقول له: إنك كاذب؛ لأن الضأن حلال وهو قال إنه حرام كذباً.

والإنشاء: أن يحرم ما أحل الله كما فعل أهل الجاهلية في السائبة والوصيلة الحام، وقالوا: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَفْئَةِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَرْوَاجُهَا﴾ [الأنعام: ١٣٩] هذا التحريم إنشاء يعني: أراد أن يحكم بأن هذا الشيء حرام على جميع الناس هذا هو الذي يراد بالآية الكريمة. والثالث: الامتناع، يعني: أن يقصد الامتناع لا يقصد أنه حرام ولا قصد بذلك إنشاء الحكم عليه بالتحريم ولا قصد الخبر وإنما قصد الامتناع فهذا حكمه حكم اليمين؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَىٰ مَرَضَاتُ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التحریم: ١]. إذا قال: هذا الخبر على حرام يريد الامتناع ما قصد أن الحكم حرام في شرع الله ولا أن يخبر أنها حرام، لكن أراد أن يمتنع فهذا حكمه حكم اليمين.

الدليل قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَىٰ مَرَضَاتُ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحریم: ٢١].

هذه ثلاثة أقسام في التحريم: إخبار، وإنشاء، وامتناع.

والمراد في الآية هنا الإنشاء، ولهذا قال: ﴿لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ لأنه طيب؛ ولأنه حلال فكيف تحرمونه؟!

الجملة الثانية قوله: ﴿وَلَا تَقْسِدُوا﴾ أي: لا تجاوزوا حدودكم؛ لأن الإنسان له حد فكونه يحرم ويحلل، هذا اعتداء قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْتَدِينَ﴾ هذه الجملة الرابعة، أخبر - عز وجل - أنه لا يحب المعتدين، أي: لا يحب المعتدين في حقه ولا في حق عباده؛ لأن الله هو العدل وهو أحكم الحاكمين فلا يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد.

وقوله: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (كلوا) فعل أمر وهو في معناه مشترك بين الإباحة وبين الوجوب والندب، فمن توقفت حياته على الأكل لكن لا ضرورة فأكله مستحب، ومن كان لا يحتاج فالأمر للإباحة.

وقوله: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: مما أعطاكم، ﴿حَلَالًا﴾ أي: حال كونه حلالاً أي: محلاً فهو مصدر بمعنى اسم مفعول ﴿طَيِّبًا﴾ أي: لا خبيثاً.

وهل الوصف هنا وصف ملازم يعني: أن كل حلال طيب أو المعنى حلالاً طيباً في كسبه، أو

المعنى حلال في ذاته طيب في كسبه؟

الثاني أولى؛ لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسساً أو مؤكداً فحمله على أن يكون مؤسساً أولى فنقول: ﴿حَلَالًا﴾ أحله الله ﴿طَيِّبًا﴾ أي: من حيث الكسب.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: الزموا تقوى الله عز وجل.

وقوله: ﴿الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ هذا من باب الحث على التقوى، يعني: ما دتمم مؤمنون بالله عز وجل فاتقوا الله، وفي قوله: ﴿الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ جملة إسمية تدل على الثبوت يعني: أنه قد تقرر عندكم الإيمان بالله فإذا كان كذلك فاتقوا الله.

الفوائد:

١ - في هاتين الآيتين فوائد منها: النهي عن تحريم طيبات ما أحل الله؛ لقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وهذا التحريم يعم الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، لكن بعضها أشد من بعض فالتحريم الإنشائي أشدها؛ لأنه شارك الله في حكمه، والتحريم الخبري محرم؛ لأنه كذب، والتحريم الامتناعي محرم؛ لأن الله نهي عنه؛ ولأن الله عاتب نبيه - عليه الصلاة والسلام - في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ لَمْ يَحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾؛ ولأن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْنُتْ»^(١).

٢ - ومن فوائدها: النهي عن العدوان يعني: الاعتداء في حق الله وفي حق العباد.

٣ - ومنها: الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان؛ لأنه قال: ﴿لَا تَحَرِّمُوا﴾ وقال: ﴿وَلَا تَسْتَدُوا﴾ وهو إشارة إلى أن هذا من باب العدوان.

وأيهما أشد أن يحرم الحلال أو أن يحلل الحرام؟ أن يحرم الحلال؛ لأن تحريم الحلال تضيق على عباد الله بدون علم، وتحليل الحرام - إن قدر أنه حرام بناء على الأصل فالأصل في الأشياء الحل إلا الشرائع فالأصل فيها الحظر.

٤ - ومن فوائدها: الإشارة إلى منة الله تعالى على عباده بما أحل لهم؛ لقوله: ﴿طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ولو شاء الله - عز وجل - لحرم علينا طيبات كما حرم ذلك على بني إسرائيل حيث قال: ﴿فَيُظَاهِرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] يعني: بسبب ظلمهم وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات، وتحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم مثله التحريم القدري بسبب الظلم، فإن الإنسان قد يُحرَّم الطيبات تحريمًا قدريًا لمعصيته مثل: أن يكون رجلًا إذا أكل لحمًا تأثر ومرض هذا يعني أنه يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم وهذا تحريم قدري، وإنسان عنده السكر إذا أكل الخلو ازداد عليه السكر وآله فيجتنب السكر هذا تحريم قدري.

فلا يكون التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقط بل حتى القدري.
ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات الأرض بسبب المعاصي كما قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ
الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].
٥ - ومن فوائدها، إثبات المحبة لله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

فإن قال قائل: هذا نفى وليس بإثبات؟

قلنا: نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة ولو كان لا يجب مطلقاً لم يكن لنفي محبة
للمعتدين فائدة؛ لأنه أصلاً لا يجب. والذين يقولون: إن الله لا يجب لم ينكروا المحبة لكن
حرفوها؛ ففي الآية رد على منكري محبة الله - عز وجل - مثل الأشاعرة الذين هم أقرب أهل
التعطيل لأهل السنة ينكرون محبة الله ويقولون: الله لا يجب أحداً حتى الرسول نقول: أليس
الرسول قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي حَلِيلًا»^(١)؟ قالوا: بلى لكن المعنى الثواب؛ لأن المحبة هي الثواب، أو
إرادة الثواب، وفسروها بالإرادة؛ لأنهم يثبتون الإرادة، والحقيقة - نسأل الله لهم العافية أن
يهدي أحياءهم - أنهم حرموا لذة محبة الله عز وجل. فالإنسان إذا شعر أن الله يحبه يفرح ويزداد في
محبة الطاعات وكراهة المعاصي؛ لأنه يعلم أن الله - عز وجل - يحبه من فوق سبع سماوات، وإذا
كان المعنى يثيبه فهو يثيب أي واحد من العباد، فحرموا لذة محبة الله؛ لأنهم أنكروها، إذن المهم أن
في الآية إثبات المحبة وإذا قال قائل: ما وجه إثباتها؟ قلنا: لأن نفيها عن المعتدين يدل على ثبوت
أصلها؛ إذ لو لم يكن أصلها ثابتاً لم يكن هناك فائدة من نفيها عن المعتدين.

وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله بنفي الرؤيا عن الفجار حيث قال عز
وجل: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجِيرُونَ﴾ [المطففين: ١٥] قال: لو كانت الخلائق كلها محجوبة عن الله
لم يكن في نفي الرؤيا عن الفجار فائدة، فنفي الرؤيا عن الفجار دليل على إثباتها للأبرار.

٦ - ومن فوائد الآية التي تليها: أمر الإنسان بالأكل مما رزقه الله، وضده عدم الأكل، وعدم
الأكل مما رزق الله ثلاثة أقسام:

الأول: أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل فهنا ترك الأكل حرام؛ لأنه يجب على
الإنسان أن ينقذ نفسه وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام في عقوبتهم وضلالهم في
دينهم، بعضهم يضرب عن الطعام حتى يُحمل إلى المستشفى كالميت فهذا حرام لا شك فيه.
الثاني: إذا كان ليس هناك ضرورة للأكل لكنه يحتاج للأكل لتقوية البدن فهنا الأكل مستحب؛
لأنه لو ترك لم يهلك؛ لأنه في حاجة.

الثالث: أن يترك الأكل تنزهاً فهذا يُنهى عنه ويقال: كُلْ مما آتاه الله لك.

(١) «صحيح مسلم» (٥٣٢)، وابن ماجه (١٤١)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٤٢٥).

مسألة: بعض الناس لا يأكل من طيب الطعام ترهناً وورعاً فماذا نقول عنه؟
 نقول: هذا خطأ، لأن أفضل الخلق عمداً ﷺ كان يختار الطيب من الطعام؛ أليسوا قد جاءوا له بالتمر الطيب بدلاً من التمر الرديء؟! ومع ذلك ما نهاهم ولم يقل: لما أنتم بالطيب بل أرسلهم إلى أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح فتتزه بعض الناس عن الطيبات تورعاً نقول له: أنت الآن بجانب الواقع؛ لأن الورع اتباع الشرع؛ والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واتباع الشرع مما ينفع في الآخرة فأنت الآن لا زاهد ولا ورع، نعم فلو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو اختار الطيبات لحصل الأشر والبطر فهنا قد نقول: اترك الطيبات؛ لئلا تصاب بالأشر والبطر لكن نعالجه قبل ذلك بعلاج آخر نقول: لا يجوز أن يملك التمتع بنعم الله على الأشر والبطر فإن عجزت وأبيت إلا أن يملك نقول اتركه؛ لأنه حقيقة أن بعض الناس إذا لبس ثياب الزينة انتفخ وصار فيه علو واستكبار هذا نقول له: اترك هذا بينما يقول أنا لا أتكبر أنا عجزت، تأمره أولاً ألا يتكبر فإذا قال: أنا أعجز نقول: اترك هذه إلى من لا يتكبر إذا لبسها، ولكن هذا علاج خاص، كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من حجة أخرى فنقول: اتركها ودعها لمن لا يتأثر بها.

٧ - ومن فوائد هذا، أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله طيباً؛ لقوله تعالى: ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾، فالكسب الحرام وإن كان في ذاته حلالاً، يعني مثلاً: كسب دراهم الأصل فيها أن اكتسابها حلال، فإذا كسبها من حرام قلنا: يحرم عليك أن تأكل منها؛ لأنها ليست طيبة ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ فِي طَيْبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ»^(١) قوله: (في طيب) يعني: طيب في كسبه وفي ذاته «فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ هَذِهِ الصَّدَقَةَ».

أما إذا كان المال محرماً لكسبه فإن الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح فإنه يجوز، وهذه القاعدة دل عليها أن النبي ﷺ أكل من طعام اليهود - وهم معروفون بأكل الربا والشح والرشوة - لأنه يأكل بطريق مباح إما بالإذن بحيث أذن له بذلك أو أهدي إليه، إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين مال رجل آخر كالسارق إذا سرق شاة وذبحها لك ضيافة، فهنا لا يجوز أن تأكلها؛ لأن هذا محرم بعينه بحيث أن هذا الكاسب لم يملك هذه العين فلا يجوز أن تأكلها، لكن لو دعاك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام اكتسبه عن طريق الربا أو عن طريق الحيلة فهل لك أن تأكل منه؟

نعم لي أن أكل منه إلا إذا علمت أنني إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك سبباً لتوبته؛ فحينئذ لا يجوز أن أجيبه ولا يجوز أن أكل من طعامه؛ لأنه إذا رأى الناس قد هجروه فلا يجيئون دعوته، ولا يأكلون طعامه لا شك أن هذا سيؤثر عليه إلا أن يكون قلبه ميتاً.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيثار بالله - عز وجل - مستلزم لتقواه؛ لقوله:

﴿واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾ أي: لإيمانكم يلزمكم التقوى فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى فمن قال: إنه مؤمن ولكنه لم يتق الله فهو إما فاقد الإيمان بالكلية وإما ناقص الإيمان.

فإن قال قائل: إنه يفعل المعاصي وإذا قيل له: يا فلان اتق الله لا تعص الله قام بضرب على صدره ويقول التقوى ههنا ماذا تقول له؟

نقول: هذا كلام الرسول ﷺ لا شك فيه وليس عندنا شك فيه ولكن لو اتقى ما ههنا لَأَنقَتَ اليَدَ وَالرَّجْلَ وَالْعَيْنَ وَاللِّسَانَ؛ لأن النبي ﷺ يقول: «أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١) فلو كان ههنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه.

قال الله تعالى:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُمْهُمْ أَوْ حَرَبْتُمْ رَقَبَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩].

التفسير

قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ أي: لا يعاقبكم ولا يحاسبكم، «بِاللغو» هو: ما لم يُقصد، بدليل قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.

وقد ذكرنا أن من طرق التفسير أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتين معناها بما قوبل به، وذكرنا على هذا مثلاً وهو قوله تعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١] فإن «ثُبَاتٍ» لا يفهم معناها بسرعة لكن إذا قابلناها بالمقابل وهو قوله: ﴿أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ تبين أن معنى «ثُبَاتٍ» أي: فرادى متفرقين.

وهنا قال: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾ إذن اللغو هو: الذي لا يُقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد وهذا يقع كثيراً، يقول لك صاحبك: أتريد أن تذهب إلى فلان؟ تقول: لا، والله لا أريد الذهاب إليه. أو يقول: اذهب وسلم على فلان تقول: لا والله لا أذهب على سبيل اللغو لا القصد.

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

فهذا اسمه اللغو لا يترتب عليه حكم؛ ولأن هذا أيضاً من الأشياء التي قد يشق تجنبها.

وقوله: ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ جمع يمين وهو: الحلف.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ﴾ أي: بالذي عقدتم، وفي هذه الكلمة ثلاثة قراءات التي معنا، و(عاقدتهم)، و(عقدتكم) والمعنى واحد أي: بما نويتهم عقده من الأيمان.

وقوله: ﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ فكفارته إذا حلفتهم وحنثتم يعني: أن في الآية شيئاً محذوفاً فتصير: فكفارته إن حنثتم فيه أي: التي تكفره ولا يقع فيه مؤاخذه ﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن لدينا قاعدة وهي: أن ما جاء مطلقاً في الكتاب والسنة فإنه يحمل على العرف.

وقوله: ﴿مَسْكِينٍ﴾ جميع مسكين وهو: الذي لا يجد كفايته وسمي مسكيناً؛ لأن الفقر أسكنه؛ لأن العادة أن الغني يكون نشيطاً له شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأخذ منهم ويرد، والغالب على الفقير العكس فلذلك سمي الفقير مسكيناً.

وقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي: لا من أجوده ولا أردنه.

وقوله: ﴿أَوْ كَسَوْتُهُمْ﴾ وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال؛ ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافاً كبيراً من كسوة الناس فيرجع في هذا إلى العرف، ففي بلدنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغتر، وإذا نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة.

وفي الكسوة لم يقيد من أوسط ما تكسون فيؤخذ مما يُعَد كسوة.

وقوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: عتقها، وسمي العتق تحريراً؛ لأن الرقيق يتحرر به من الملك - ملك سيده له - الذي يفرض عليه أن يكون عبداً مطيعاً، وفي الآية الترفي من الأسهل إلى الأشد؛ لأنك لو نظرت في الغالب لوجدت أن الإطعام أسهل من الكسوة وأن الكسوة أسهل من العتق أي: تحرير الرقبة.

وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق أو وجد ولكنه لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقهم كان يكون المجتمع كله أغنياء لا يوجد فيهم فقير ولم يوجد أرقه يمكن إعتاقهم فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة وهي: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وهذه مطلقة لم يقيد بها الله تعالى بالتتابع، والصيام إذا أطلق فهو لا يشترط فيه التتابع ودليل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون الصوم متتابعاً قيده كما في آية الظهار فقال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وكما في آية القتل قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإذا أطلق فإنه لا يجب فيه التتابع، لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراط التتابع فقراً ^{حفظه} : (فصيام ثلاثة أيام متتابعة)، وعلى هذا تكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيدة لهذه القراءة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّرَةٌ آمَنَ كُفْرًا﴾ أي: الأربعة كفارات وهي: إطعام عشرة

مسكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتصوير.

وقوله: ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ يعني: إذا حلفتم وحتثم أما إذا لم تحتوا، فإنه لا شيء عليكم. فإذا حلف الإنسان أن يفعل شيئاً ولم يفعله فلا شيء عليه أو ألا يفعل شيء ففعله فلا شيء عليه.

وقوله: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ لها ثلاثة معانٍ: المعنى الأول: احفظوها من الخنث أي: حافظوا على ألا تحتوا. الثاني: أي لا تكثروا الحلف ولا تجعلوها رخيصة فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك.

الثالث: احفظوها بألا تدعوا الكفارة عليكم، وهذه المعاني الثلاثة لا يناقض بعضها بعضاً فتكون الآية شاملة لها.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ كذلك أي: مثل ذلك البيان وعليه فتكون الكاف مفعولاً مطلقاً؛ لأنه أضيف إلى المصدر أي: مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، والمراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية؛ لأن السياق يدل عليها ولا شك أن الله يبين لنا الآيات الشرعية والآيات الكونية، ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لعل للتعليل أي: لأجل أن تشكروا الله - عز وجل - على بيان الآيات، والشكر هو: القيام بطاعة المنعم، هذا أجمع ما قيل فيه، ويشتمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال والقيام بطاعة المنعم فيما يُفعل والقيام بطاعة المنعم فيما يُعتقد فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا فقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنْ ثَلَاثَةِ يَدَيِ وَلِسَانِي وَالصُّبُورِ الْمُحَجَّبِ

هذه هي أوسع آية فيها يتعلق بالآيات وإلا فقد جاء في سورة البقرة ما يشابهها مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْخَذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥] لكن هذه الآية مفصلة.

الضوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: سعة تيسير الله وعفوه؛ حيث نفى المؤاخذه عن اللغو بالآيات؛ وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منها، وهذا دليل على أن المراد بها: الآيات التي لا تقصد

والتي تكون باللسان فقط، وقال بعض أهل العلم: من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماضٍ يظنه واقعاً ولم يقع مثل أن يقول: والله لقد قدم فلان من البلد أمس بناءً على أنه رأى رجلاً يشبهه فظنه إياه فأقسم أنه قدم ولم يقدم لكن الصواب خلاف ذلك؛ لأن هذا ليس من اللغو؛ لأن هذا خاص بالعقد حيث حلف وأقسم بالله لم يأت الرجل قال: والله لقد رأيته لكن هذا مما لا حث فيه؛ لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع؛ ولهذا التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل، المستقبل مثل أن يقول: والله ليقدم زيد غداً، بناءً على ما سمعه من الأخبار أو ما سمعه من زيد نفسه أنه سيقدم غداً فقال: والله ليقدم زيد غداً، فمضى الغد ولم يقدم فهذا لا حث عليه مع أنه عاقد حالف لكن نقول: الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول: لا أزال أظن هذا حتى وإن انتهى الغد ولم يأت فأنا على ظني وكون الواقع يصير على خلاف ظني هذا ليس بيدي وليس من فعلي ولا من تصرفي، ولذلك لو قال: والله ليقدم زيد غداً بناءً على أنه سيلزمه بقدم ولم يقدم فإنه يحنث.

إذن القول الراجح: أن اليمين الذي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين وإنما لغو اليمين ما لا يقصد.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العبرة على ما في القلوب، وهذا كقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(١) وبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيع والأوقاف وغير ذلك؛ والدليل على أن العبرة ما في القلوب قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ وفي سورة البقرة: ﴿وَمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

٣ - ومن فوائد الآية: أنه لا حث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة، قال العلماء: منعقدة وهي: التي يقصد عقدها على أن المستقبل ممكن، فإذا لم يقدّم العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضٍ فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام:

الأول: إما أن يعقدها على أمر ماضٍ متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي عند الحاجة مثل أن يقول: والله لقد نزل المطر أمس على بلدي وهو يعلم أنه نزل فهذا جائز لكن الأولى ألا يفعل إلا الحاجة.

الثاني: أنه يحصل عقدها على ماضٍ يعلم أنه كاذب فهذه حرام مثل أن يقول: والله صليت أمس بالمسجد الحرام، وهو لم يصل فهذا لا شك أنه آثم؛ لأنه جمع بين إثمين الإثم الأول: الكذب، والإثم الثاني: الاستهانة بيمين الله عز وجل، واليمين - كما نعلم جميعاً - هي: تأكيد الشيء باسم معظم، لكن هل هذه يمين غموس أو أن يمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل أو الاعتداء على الغير؟

المذهب: الأول أن كل يمين كاذبة على ماضٍ فهي يمين غموس، ولا شك أن اليمين على أمر ماضٍ وهو يعلم أنه كاذب أنها محرمة وأشد من لو أنه أخبر بدون علم، لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجراً؛ ليقطع بها مال امرئ مسلم يعلم به.

مثاله: أن يدعي على شخص بأن في ذمته له ألف ريال ويقيم شاهد زور فيحلف فيحكم له بالمال، فهذه اليمين نسميها يمين الغموس؛ لأنه اقتطع به مال امرئ مسلم، أو ينكر بها على مال امرئ مسلم، مثل أن يدعى عليه بألف ريال ويقول: ليس لك عندي شيء. ويحلف على هذا فهذه يمين الغموس.

فالراجح: أن اليمين الغموس هي التي يقطع بها مال امرئ مسلم.

القسم الثالث من الحلف على الماضي: أن يحلف على ما يظنه واقعاً وليس بواقع فهذه يسميها فقهاؤنا - رحمهم الله -: لغو اليمين يعني: يجعلونها من لغو اليمين والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وإنما هي من اليمين التي ظنَّ فيها؛ لأنه حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه ولكن مع ذلك الأولى ألا يحلف على شيء بناءً على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك.

قلنا: التي انعقدت على أمر مستقبل فهو ممكن، وضد الممكن المستحيل، هذا إذا انعقد عليها اليمين؛ لأنه إذا كان على إيجاده ماذا نقول له؟ نقول: هذا غير ممكن فيحدث في الحال فتلزمه الكفارة؛ لأنه لا يمكن أن يوجد، وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة؛ لأن هذا هو الواقع.

وقال بعض أهل العلم: الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقاً؛ لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده فهذا لغو فلا حث فيه.

هل يشترط أن يكون باختياره أي أنه يحلف مختاراً؟

الجواب: نعم يشترط أن يكون حلفه اختياراً فإن أكره على اليمين لم تنعقد اليمين، ولكن هنا مسألة: لو أكره على اليمين فحلف قاصداً اليمين؛ لأنه لو أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه، أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه، هاتان مسألتان: أحياناً يحلف؛ ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره، وأحياناً يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه، أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حث عليه؛ لأنه لم يقصد اليمين إنما قصد الخلاف من هذا الإكراه. أما إذا حلف يقصد اليمين ذاته لكن أُلجئ إليه فهذا فيه اختلاف والصواب: أنه كالأول لا سيما إذا وقع من شخص عامي، فالعامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه بدافع الإكراه أو لأنه أكره عليه، يعني هذه إن وقعت فإنها تقع لطالب علم يفهم، فالصواب: أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه.

هل يشترط أن يكون مكلفاً أو لا يشترط؟

الصواب: أنه يشترط أن يكون مكلفاً؛ لأن غير المكلف لا يلزمه شيء لا بأصل الشرع ولا

بإلزام نفسه ولهذا لا يتعقد منه النذر. وقد قال النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ»^(١).
فلو حلف مَنْ له عشر سنوات ألا يشتري شيئاً معيناً فبلغ واشتراه هل يحنث أو لا؟ لا، لأن
يمينه غير منعقدة.

إذن: اليمين لا تنعقد من غير العاقل البالغ؛ لأنه غير مكلف.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولاً وهو اعتبار النية والقصد وهذا
يبنى عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيراً أن يطلق الرجل زوجته بناءً على أنها تكلم الرجال في
الهاقف ثم يتبين أنها تكلم أقاربها محارمها فهذا الطلاق لا يقع.

يحلف الرجل ألا يقدم هذا البلد؛ لأنه يعتقد أن أميره ظالم فيقول مالي وللأمير الظالم ثم يتبين
أن أميره ليس بظالم فهل عليه شيء؟ لا، لأنه حلف على أن نية هذا الوصف هو الذي يمنعه من
دخول البلد وقد قال الله تعالى: «وَلَكِنْ يُولِغْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ».

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة، أنه لا ينفي الحلف بالله إلا إذا كان خيراً؛ لقوله تعالى:
«فَكَفَرْتُمْ» والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبهه؛ ولهذا قال في آخر الآية:
«وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ».

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام
المساكين وكسوتهم وعتق الرقبة، هذا على التخيير فإن لم يجد «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» وما اشتهر عند
العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ، وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الصيام لا
يجوز إلا لمن لا يقدر على أحد الأوصاف الثلاثة التي قبله.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن الإطعام مطلقاً لا يشترط فيه التمييز؛ لأن الله لم يقل
فللمساكين فلو قال فللمساكين لكانت الفاء للتمييز كما قال في الزكاة: «إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ»
[التوبة: ٦٠] لكن هنا قال «أَطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ» فإذا كان إطعام عشرة فما يحصل به الإطعام
كافٍ فلو غدّى المساكين أو عشاهاهم أجزاء بلا شك؛ لأنه يصدق عليه صدقاً تاماً أنه أطعمهم، فإن
أعطاهم شيئاً يطعمونه بأنفسهم أي: يصنعونه بأنفسهم فهل يجزئ أو لا؟ الظاهر: أنه يجزئ؛ لأنه
إذا أعطاهم - مثلاً - ما يكفيهم من حَبٍّ ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به فإنه يصدق عليه أنه
أطعم عشرة مساكين.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة، أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان أطفالاً صغاراً
يجزئه؛ لقوله: «أَطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ» فإذا كان المسكين صغيراً لا يأكل الطعام فهذا لا يجزئه،
لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ.

(١) صحيح: رواه النسائي (٣٤٣٢)، وأحمد في «مستدركه» (٢٤٧٣٨) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصححه
الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥١٣).

فإذا قال قائل: إذا لم أجد عشرة مساكين ولم أجد في البلد إلا خمسة فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ فيه احتمال؛ لأن قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ يعود على ما سبق والذي سبق أي: لم يجد عشرة، ويحتمل أن يقال: ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام فإذا وجد خمسة يكرر مرتين.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى له حكمة فيما يشرع لعباده؛ لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعق الرقبة لوجدت الفرق كبيراً لكن الله حكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعتذر المعتذر ويقول: لماذا لم يكونوا عشرين؟ لماذا لم يكونوا ثلاثة؟ كالصيام مثلاً؛ لأن هذا هو حكم الله - عز وجل - وهذا من الأمور التعبدية يعني: تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدية لا مدخل للعقل فيه كعدد الصلوات.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الواجب على الإنسان يكون الوسط، فالزكاة مثلاً على صاحب الغنم الواجب الوسط، والزكاة في الشار الواجب الوسط، ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة عدالة الإسلام؛ لأن الوسط ليس فيه حيد لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة.

فإن قال قائل: أرايتم إن أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز أو لا؟ يجوز؛ لأن هذا أكمل.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإنفاق على الأهل؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ يعني: كان هذا أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله وهذا لا شك فيه أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

والكسوة مطلقة أيضاً كالإطعام فما سمي كسوة حصل به الأجزاء وهذا يختلف باختلاف الأماكن والأزمان والأحوال.

هل يمكن أن يكون هناك مناسبة بين الكسوتين الظاهرة والباطنة؛ لأن في الإطعام كسوة الباطن وفي الكسوة كسوة الظاهر، يمكن أن نقول هذا؛ لأن الله قال لآدم - عليه الصلاة والسلام -: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى﴾ [طه: ١١٨] الجوع من عُرِي الباطن والعري: عُرِي الظاهر، قال: ﴿وَأَنْتَ لَا تَطْمَئِنُّ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٩] والظما: حرارة الباطن ﴿وَلَا تَضْحَى﴾: حرارة الظاهر.

وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول ألا تجوع فيها ولا تظما ولا تعري ولا تضحي؛ لأن العري يكشف البدن للشمس والكسوة تستره لكن البلاغة العظيمة بها جاء به القرآن.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد من إطعام هذا العدد أي: عشرة وكسوتهم

فلو كرر الطعام على واحد عشرة أيام لم يجزئ؛ لأنه نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه.
هذا، وقد قال العلماء - رحمهم الله : إنه قد يعين المدفوع إليه دون المدفوع كما في هذه الآية،
المطعمون عشرة، والإطعام، والمقيد، ما يقال إنه طاعم.

وقد يقيد المعطى المدفوع دون المدفوع إليه كما في زكاة الفطر من رمضان فإن المدفوع المقيد
صاع من طعام والمدفوع إليه لم يقيد؛ ولهذا يجوز أن تعطي صاعاً من صدقة الفطر لعدة فقراء،
ويجوز أن تعطيه فطرًا للواحد.

والقسم الثالث: أن يقيد المعطى والمدفوع إليه، كما في السنة فإن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة
- **«لَا تُعْطَى سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ»** ^(١) فقيد المعطى يعني: المدفوع والمدفوع
إليه.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة قلوبهم، ولا
تعطى للغارمين وإنما هي إطعام للمساكين كما نقول ذلك أيضاً في زكاة الفطر فإنها لا تُعطى إلا
للفقراء فقط.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، ثام عدل الله - عز وجل - في إيجاب الأوسط؛ لأنه
لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على الحالف ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على
المدفوع إليه.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين أو بعدد
معين يعني: لم يقيد المدفوع.

١٦ - ومن فوائد الآية الكريمة، إشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم؛ ولهذا لا
يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار لكن الله تعالى بحلمه ورحمته خفف عن
العباد، دليل ذلك قوله: **«أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»**.

١٧ - ومن فوائد هذه الآية العظيمة: أن تقدير العبادات فنية ونوعاً وكيفية موكل إلى الشرع
ولذلك لا يتساوى إطعام عشرة مساكين مع صيام ثلاثة أيام، ولو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان
الواجب صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فجاء الإطعام كل مسكين صيام
يوم، لكن هنا يختلف الوضع، ولعل السبب - والله أعلم - أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن
الصيام يعني: من لم يستطيع الصيام أطعم وإن كان بدلاً عن الصيام فالحكم أن صوم كل يوم
يطعم عنه مسكيناً كما في العاجز عن الصيام عجزاً لمرض لا يرجى شفائه أو زواله فإنه يطعم عن
كل يوم مسكيناً، أما في كفارة اليمين فليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر فيه على التخيير، فكل من

خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه.

الإطعام في كفارة الظهر بدل عن الصوم، فالصوم يكون شهرين والغالب أن يكون ستين يوماً فكان بدلها إطعام ستين مسكيناً، كما في رمضان إذا عجز إنسان عن الصوم عجزاً مستمراً فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأن الإطعام بدل عن الصيام.

وفي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام لكن كل واحد مستقل بنفسه أليس كذلك؟ بلى، لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد خاصاً بوصف يناسبه حسب حكمة الله - عز وجل - فدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ لأن صيام ثلاثة أيام ليس بدل عن إطعام ستة مساكين، وإطعام ستة مساكين ليس بدلاً عن الصيام، إذ إن الإنسان غير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه يعني: قسم مستقل بنفسه، هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شرع.

١٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام؛ ولهذا تجد بعضهم يقول: أنا لا أستطيع صيام ثلاثة أيام، فيمنعه صيام ثلاثة أيام من الحلف فيقال: إن الأصل أن الواجب إطعام عشرة مساكين.

فإن قال قائل: هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام؛ لأنها أشق عليه من الإطعام؟ قلنا: لا يجوز هذا ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهر عليه أن يصوم شهرين متتابعين.

وقال: إن هذا أشق عليه من تحرير رقبة؛ لأنه سلطان أمير يستطيع أن يعتق عشر رقاب لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه فيقال: هذا غلط؛ لأن هذا مخالف للنص - والله سبحانه وتعالى يحب أن تعتق العبيد فينبع ما أمر به الله عز وجل.

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المشروع احترام اليمين وحفظها، ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا فقال النبي ﷺ: «إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»^(١) وعلى هذا نقول: الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام:

تارة يجب الحنث، وتارة يحرم الحنث، وتارة يُسَنُّ، وتارة يُكْرَهُ. فإذا حلف الإنسان ألا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب يعني: يجب أن يصلي وَيُكْفَرُ، وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر فالحنث واجب نقول: يجب ألا تشرب وتكفر عن يمينك لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم وإذا حلف ألا يزور قريبه - وصلة الرحم واجبة - فالحنث واجب فيجب أن يزور قريبه ويكفر عن يمينه.

وإذا حلف على فعل محرم فالحنث واجب، مثاله: حلف أن يشرب الخمر، وإن حلف ألا يشرب الخمر فالحنث حرام؛ لأنه لو شرب الخمر لكان فعلاً محرماً، ولو حلف شخص ألا يأكل بصلاً فالحنث مكروه؛ لأن أكل البصر مكروه لمن أراد أن يصلي، وإذا حلف ألا يصلي رتبة الفجر فالحنث مستحب نقول: صل وكفر.

القاعدة إذن: أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً كما قال النبي ﷺ وقد يجب الحنث وقد يحرم، والأصل أن الحنث جائز ولكن عدم الحنث أولى، لقوله: ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾.

٢٠ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - يبين لعباده من الآيات كل ما يحتاجون إليه؛ لقوله: ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ لَكُمْ مآيَتِهِ﴾.

٢١ - ومن هوائدها: أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات، لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

٢٢ - ومن هوائدها: محبة الله تعالى للشكر حيث يبين الآيات؛ من أجل الشكر.

٢٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها؛ لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشرعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

٢٤ - ومن هوائدها: تعليل أحكام الله - عز وجل - وأنها مقرونة بالحكمة؛ لأن لعل في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة فجميع أحكام الله وأفعال الله كلها بحكمة لكن منها ما يُعلم ومنها ما لا يُعلم.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿الْمائدة: ٩٠، ٩١﴾.

❦ التفسير ❦

هذه الآية جمعت بين الخمر والطلب، الخبر قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾

والطلب قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

في هذه الآية يبدأ الله الخطاب بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وقد تكرر هذا الخطاب وبيئاً أن بدء

الخطاب بالنداء يدل على أهميته والعناية به، ثم إن البدء بهذا الوصف ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يدل على أن العمل به تصديقاً أو امتثالاً من مقتضى الإيمان، وكذلك أيضاً يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه منافٍ للإيمان إما لأصله أو لكماله.

ثالثاً: أن في هذا إغراء للمخاطب كأنه يقول: إن كنت مؤمناً فاستمع وامثل وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أطلق الله - عز وجل - الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به؛ لأن ذلك معلوم وقد سأل جبريل النبي ﷺ عن الإيمان فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١).

وقوله: ﴿إِنَّمَا لَفِئَتُهُ﴾ (إنما) أداة حصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا هو الأصل، وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفي عما سواه كما سيتبين - إن شاء الله - في التفسير.

والخمر قال فيها النبي ﷺ: «إِنَّهُ الْمُسْكِرُ» وكل ما أسكر فهو خمر، ولا نقول: كل ما أذهب العقل فهو خمر أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمر بل نقول: الخمر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب؛ لأن الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطرباً؛ وعلى هذا فالبنج ليس بخمر وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجد فيه الإنسان النشوة والطرب ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة.

وقوله: ﴿وَالْمَيْسِرُ﴾ هو أخذ المال على وجه المغالبة وسمي ميسراً؛ لتيسر الحصول عليه مثاله: المراهنة والقمار مثل أن يقول: نعمل عملاً سوياً ونجعل العوض - مثلاً - عشرة آلاف ريال فمن غلب أخذ العشرة ومن غلب أخذت منه العشرة، إذن المسألة الآن غرامة وجهالة فيسمى هذا ميسراً لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة، وقد كان هذا معروفاً عند العرب وكذلك في أول الإسلام ولكنه - والحمد لله - حُرِّمَ.

وقوله: ﴿وَالْأَنصَابُ﴾ هي: ما ينصب ليُعبد من دون الله.

وقوله: ﴿وَالْأَرْثَمُ﴾ هي: ما يُستقسم به أي: يطلب به الإنسان ما قُسم له وكانوا يستعملون هذا في الجاهلية، حيث يضعون أقداحهم فيها أفعل أو لا تفعل، والقدر الثالث ليس فيه شيء ثم يخلطونها جميعاً ويقول القائل: خذ منها دون أن تعلم تُجعل في كيس أو نحوه ثم يقال: أدخل يدك وأخرج قدحاً إن خرج أفعَلْ فيفعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل إن خرج المهمل: أعاد مرة أخرى هذا العمل كانوا يستعملونه في الجاهلية وهو مبني على أوهام لا حقيقة له ولذلك حرمه الله - عز وجل -

وقوله: ﴿يَجْسُ مِنْ صَلِّ الشَّيْطَانِ﴾ الرجس: النجس لكن يكون الرجس نجساً حسياً ويكون معنوياً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الاحزاب: ٣٣] وقال: ﴿فَلَجَّكُنِيُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتُنِ﴾ [الحج: ٣٠] المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي، وقد يكون حسياً أي: نجس نجاسة حسية كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

أما هذه الآية نوع الرجس فيها من الرجس المعنوي؛ لأنه وصف أنه من عمل الشيطان، فقله: ﴿مِنْ صَلِّ الشَّيْطَانِ﴾ صفة للرجس وليس خبراً ثانياً؛ لأننا إذا جعلناها خبراً ثانياً صار المعنى أن هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وأنها من عمل الشيطان، وإذا جعلناها وصفاً للرجس صار المعنى: أنه رجس معنوي وليس رجساً حسياً وهذا هو الصواب.

وقوله: ﴿مِنْ صَلِّ الشَّيْطَانِ﴾ يعني: هذا العمل من عمل الشيطان، وأضافه إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي أوصى به وأمر به الإنسان، والشيطان قيل: إنه مشتق من سَطَنَ إذا بَعُدَ؛ لبعده عن رحمة الله؛ لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته، وقيل إنه من شاط أي: غضب والغضب دائماً يكون التصرف فيه أعوج، والأول أصح، والدليل على هذا أنه مصروف فنقول شيطان، ولو كان من شاط لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف.

وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ أي: ابتعدوا عنه، وكونوا في جانب وهو في جانب. وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتْلَحُّونَ﴾ لعل للتعليل أي: لأجل أن تصلوا إلى الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المهرب، فهو يجمع أمرين: الفوز بالمطلوب أي: حصول مطلوب الإنسان، والنجاة من المهرب وهو كثير في القرآن.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْغَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَبُذْخِكُمْ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ الجملة فيها حصر أداته ﴿إِنَّمَا﴾ أي: ما يريد الشيطان إلا ذلك وهو: ﴿أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ...﴾.

وقوله: ﴿يُرِيدُ﴾ بمعنى: يحب وإذا أحب سيفعل. وقوله: ﴿أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ﴾ أيها المؤمنون ﴿الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ العداوة ضد الولاية والبغضاء ضد المحبة، ففي البغضاء تنفر القلوب وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض فلا يتولى أحدهما الآخر.

وأيها النافذ عن الثاني؟ العداوة؛ لأنه يبغض أولاً ثم يعادي ثانياً. وقوله: ﴿فِي الْغَيْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (في) هنا للسببية وتأتي (في) للسببية في اللغة العربية في مواضع

كثيرة ومنها قول النبي ﷺ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا»^(١) أي: بسبب حبسها هرة، وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة بل المعنى: أنها عُذِّبَتْ بسببها.

وقوله: ﴿الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ وجه كونه يوقع في العداوة والبغضاء: أن صاحب الخمر - والعبادة بالله - إذا شرب الخمر صار كالمجنون وربما يقتل أو يسرق أو يزني وبذلك تحصل العداوة والبغضاء، والميسر أيضًا وجه العداوة والبغضاء فيه: أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة - والمال محبوب إلى النفوس - فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أن غلبك في شيء لا يساوي حتى ربع المال الذي أخذه منك فإنه سيبقى في قلبك بغضاء وتنتج العداوة.

وقوله: ﴿وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يعني: يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله، والصد عن ذكر الله يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب هذا ما يريد الشيطان منا أن يصدنا عن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي يشطه الشيطان ويسؤل له ويأتيه التثاؤب ثم يترك، وإذا أراد أن يذكر الله ويقرأ القرآن فكذلك تجده نشيطا في شيء من الأشياء فإذا أمسك بالمصحف - مثلاً - ليقرأ آتاه الكسل، فإذا عجز الشيطان عن الإنسان أن يصدّه عن القول والفعل آتاه من ناحية ثانية وهي الصد بالقلب أي: يصد قلبه عن ذكر الله وهذه هي الفاجعة العظيمة؛ لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضع على الإنسان أمور دينه ودنياه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يتابع نفسه في هذه الناحية هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا؟ وهل إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا؟ وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا أم هو غافل؟

إنه إذا كان غافلا عن ذكر الله أي: غافل القلب واللسان والجوارح فقد فقد روح العبادة حقيقة، ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب - يعني: بنفس القلب - لا يزداد نورًا ولا إيمانًا ولا كراهة للفحشاء والمنكر وقد أخبر الله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلماذا لا يجد الإنسان إذا خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لأنه إنما صلى صلاة جسد فقط لا صلاة قلب وهذه نقطة - نسأل الله أن يعيننا عليها - وأكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسألون دائمًا كيف يتخلصون منها، لكن الخلاص منها سهل وهو أن تحاول أن تحضر القلب في الصلاة من أولها إلى آخرها، فالإنسان يجب أن يعود نفسه هذا حتى يجد لذة العبادة.

وقوله: ﴿وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ يعني: أن الشيطان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وخص الصلاة بالذكر معبدًا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمتها، يعني: أعاد حرف الجر دون أن يكون الكلام: ويصدكم عن ذكر الله والصلاة بل قال: ﴿وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ إشارة إلى أهميتها فالتصريح عليها وهي

من ذكر الله دليل على شرفها وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن تكون قسمًا مستقلًا بنفسه.

وقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ الاستفهام هنا بمعنى الإغراء، أي: الإغراء بالانتهاء - فهو أبلغ من قوله فانتهوا، يعني: بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ الجواب: نعم تنتهي؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الآية: (انتهينا انتهينا).

القوائد

١ - في هذه الآيتين الكريمتين فوائد منها: أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ووجه ذلك: تصدير الآية بالنداء.

٢ - ومنها: أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من مقتضيات الإيمان وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان.

٣ - ومنها: تحريم الخمر من أي شيء كانت سواء من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء؛ لعموم الآية، والقول بأنه لا يحرم إلا آخر العنب فهو قول ضعيف أولاً؛ لأن الآية مطلقة بل هي عامة فيها (أل) الداخلة على المفرد، وقد بين النبي ﷺ أَنَّ الْخَمْرَ كُلَّ مُسْكِرٍ^(١).

٤ - ومنها: أن الخمر قليلة وكثيره حرام للعموم، ولكن إذا كان الشراب لم يأت منه الإسكار ولو أكثر لحصل الإسكار فهل يحرم؟ الجواب: نعم لقول النبي ﷺ: «مَا أَشْكُرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»^(٢) ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول الكثير الذي يُسكر فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر.

وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر - نسأل الله العافية - لا تسكرهم فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم؛ لأنه إذا كان القليل الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله، وعدم الإسكار في هذا باعتبار شخص معين لا باعتبار قوة هذا الشراب فإن هذا الشراب فيه قوة مسكرة ولا شك، فيكون حراماً على من أسكره وعلى من لم يسكره.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمية جواز النيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار، والنيذ هو الماء يتبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي بُذ فيه دون أن

(١) صحيح مسلم (٢٠٠٣) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(٢) حسن صحيح: رواه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والنسائي (٥٦٠٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٥٣٠).

يُسكّر فهل هو حلال أم حرام؟

الجواب: حلال؛ لأن المحرم الخمر وهذا لا يُسكّر، أما لو طالّت مدته وزاد عن ثلاثة أيام فما دام لم يُسكّر فإنه حلال، لكن ينبغي إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولا سيما في أيام الحر والمناطق الحارة ألا يشربه؛ لأن الإسكار فيه قد يكون خفياً ولكن علامة المسكر أنه يرتفع؛ لأن فيه الزبد والزيد يرفع من مستواه، هذا علامة المسكر.

والخلاصة: أن النبيذ حلال؛ لأنه لا يسكر لكن إذا كان في زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالورع اتقاؤه ويُعطى الحيوان أو ما أشبهه.

٦ - ومنها: تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم في قوله: ﴿إِنَّمَا أَقَرَّتْ وَأَتَبَيَّرَتْ﴾ حتى وإن كانت المغالبة قرشاً واحداً، ولو يسيراً؛ لأننا نقول: قليل الميسر الذي لا يضر بهال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلاً لم يسكر وإذا كان كثيراً أسكر، ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تهر إلى المغالبة في شيء كثير؛ ولا شك في هذا، ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته وذلك في ثلاثة أشياء بيّنها النبي ﷺ فقال: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ خَافِرٍ»^(١) والسبق - بفتح الباء - هو العوض المأخوذ على سبق، والنصل: السهام، والخفف: البعير، والخافر: الفرس.

قال أهل العلم: وإنما استثنى النبي ﷺ ذلك؛ لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله وهذه مصلحة عظيمة، فالناس إذا علموا أنهم إذا استبقوا في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها سوف يكثرون المسابقة؛ لأنه سيحصل عليها شيء.

لو قال قائل: لو أن الناس عدلوا عن هذه الأشياء الثلاثة في الجهاد إلى وسائل أخرى فهل يبقى الحكم فيها أم ينتقل إلى الوسائل الأخرى؟

فالجواب: تعارض هنا اللفظ والمعنى، فمن نظر إلى اللفظ قال: يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب، ومن نظر إلى المعنى قال: إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق بينها وبين الأشياء الأخرى وهذا هو الأقرب، إلا أن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس إلى السهام - هذه واحدة -.

ثانياً: أن الرسول أخبر أن الخيل في نواصيها الخير. فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها.

وهي إذا انتقلت لا بد أن ينتقل الناس إلى شيء آخر، فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء

(١) صحيح: رواه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح الجامع» (٧٤٩٨).

الآخر الذي حل محل هذه المذكورات؟ الجواب: نعم لا شك في هذا وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز المغالبة فيها للعوض؛ لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة.

يشبه هذه من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر والشعير والزبيب والأقط وقد أخبر أبو سعيد الخدري رحمته أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من طعام - وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط - فلو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه فهل يبطل الحكم فيه أو لا؟ نقول: من كان لفظياً قال: لا يبطل؛ لأنه نص عليه في الحديث، ومن كان معنوياً قال: إنه يبطل والصحيح أنه يبطل وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يبقى في الحكم؛ لأن السنة واضحة في هذا أي أنه لا بد أن يكون طعاماً، مثل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «خرج النبي ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» ^(١) الآن لدينا مثالان: الفطر، وهذا المسابقة في الثلاثة.

أما عن المسابقة في العلم فنحن نعلم أن الدين الإسلامي قام الجهاد فيه باللسان والسلاح فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز وقالوا: إن النبي ﷺ حصر وقال: «لا سبق إلا» وهذا حصر، والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون: تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية وربما استدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝١﴾ ^(٢) فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَوْدُونَ ﴿٣﴾ [الروم: ١-٣] فمن الذي غلب الروم؟ الفرس، والفرس قوم مشركون ويميل إلى جانبهم المشركون من قريش، والروم أهل كتاب يميل إليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار، لكنهم أقرب إلى المؤمنين من الفرس في ذلك الزمان، لقوة الفرس في ذلك الوقت قال المشركون: لا يمكن أن يغلب الروم الفرس وقال أبو بكر بل يمكن، لأن أبو بكر يصدق القرآن وهم لا يصدقون فضربوا أجلاً عشر سنين إن غلبت الفرس في هذه العشر فالتسبى على أبي بكر، وإن غلبت الروم فالتسبى على قريش، فأقر النبي ﷺ هذه المغالبة؛ لأنها علم شرعي فيه تصديق للقرآن وعدم تصديق، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة، لكن بشرط أن تكون المغالبة بقصد الوصول إلى الحكم الشرعي.

أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب هذا مالاً من أخيه فلا تجوز؛ لأن هؤلاء لم يريدوا الدين بل أرادوا المال والدنيا، وبعض الناس استغل هذه المسألة أو هذا القول على إطلاقه ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إلى الحق، لا الوصول إلى المال.

(١) حسن: رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٢٧).

والعلوم غير الشرعية كعلم النحو - مثلاً - تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر: لا لأن النحو وإن قلنا: إنه شرعي فإنما يكون شرعياً إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة ولهذا نقول: علوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاتها أما الفيزياء والكيمياء والجغرافيا لا تجوز المغالبة فيها.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الأصنام؛ لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، وهذا يعم كل من يُعَدُّ صنماً من أي مادة كان؛ لأن الآية مطلقة، وقد أبدل الله تعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن؛ لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره فأبدل الله تعالى التعلق بالأصنام بالتعلق بالله - عز وجل.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الاستقسام بالأزلام وهو صريح، ومثل ذلك: ما يسمونه بحظك ونصيبك فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر فهي محرمة، وهل مثلها أن يستقسم بالنجوم؟ فيقال مثلاً فلان هذا ولد في ساعة سعيدة وحياته سعيدة، هذا ولد في نجم الدبران فحياته تيسرة وما أشبه ذلك؟

الجواب: نعم يدخل في هذا بل هو نوع من الشرك؛ لأن إثبات سبب لم يجعله الله سبباً شرعياً ولا قدرتاً من الشرك، وقد أبدل الله - والحمد لله - هذه الأزلام بصلاة الاستخارة، فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله أخيراً هو لك أم شر فعليك بالاستخارة بأن تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ.... إلخ»^(١).

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير البالغ من هذه الأفعال الأربعة لقوله: ﴿يَجْسُرَنَّ عَلَى الشَّيْطَانِ﴾ فإن هذا يقتضي التنفير التام لوصفها رجساً ثم لوصف هذا الرجس بأنه من عمل الشيطان.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾.

١١ - ومن فوائد هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأت أسبابه وفي ذلك قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يعني: أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ ومن قوله أيضاً: ﴿يَجْسُرَنَّ عَلَى الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة يتقدم بداية

(١) صحيح البخاري (١١٠٩)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٣٢٥٣)، وابن ماجه (١٣٨٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

العلة وتارة يتأخر يعني: إذا ذكر الله الحكم وذكر له علة فتارة يذكر العلة قبل ثم يبيّن عليها الحكم وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة حسب ما تقتضيه الحال وقرائن السياق، فهنا ذكر العلة قبل الحكم، فما هي العلة؟ قال الله: ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿وَسَعَلُواكَ عَنِ الْمَجِيزِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَجِيزِ﴾ قدم العلة فقال: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزَلُوا النَّسَاءَ﴾ وفائدة تقديم العلة هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم، اطمأنت إلى الحكم وترقبته؛ لأنه من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة فقله: ﴿هُوَ أَذَى فَأَعْتَزَلُوا﴾ لمجرد ما يسمع الإنسان ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزَلُوا﴾ سوف يأتي إليه الحكم ﴿فَأَعْتَزَلُوا﴾ وهو قد ترقبه، وهذا أيضاً ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ في حين أن تأتي العلة ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ يكون الإنسان مترقباً لحكم النهي، وتارة تكون العلة بعد الحكم كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾، وذلك؛ لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفّر منه الطباع فقدم الحكم؛ لأن النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي ثم تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة.

١٤ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس لقوله: ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ ثم هل نقول: إن في الآية دليل على نجاسة الخمر؛ لأن الرجس هو النجس كما في قوله تعالى: ﴿لَا أَنْ يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾؟
الجواب: بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا نجد فيها دليلاً على نجاسة الخمر من وجهين:

والوجه الأول: أنه قال: ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ﴾ فهو رجس عملي والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠].

الوجه الثاني: أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست رجساً حسياً، والخبر عن هذه الأربعة واحد، الخمر مبتدأ وعطف عليه الثلاثة ثم جاء الخبر ﴿رَجَسَ﴾ فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي.

فإن قال قائل: دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها؟

فالجواب: أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحداً في الجميع إلا بدليل مثال ذلك: قال أبو حنيفة: إن الخيل حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرَكَبُوهَا زِينَةً﴾ [النحل: ٨]. ففرنها بالبغال والحمير فتكون حراماً، ولا شك أن الصواب معه؛ لأن الأصل في الاقتران التوافق في الحكم؛ لكن الخيل لها دليل يخرجها وهو ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي

بكر رحمته قالت: (نحرنّا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا وأكلناه) ^(١) وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير.

وهنا في هذه الآية: ﴿وَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾ ليس عندنا دليل أنه يخرج الخمر عن حكم ما قرن معها وهي الميسر والأنصاب والأزلام، وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة حسية.

فإذا قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟

فالجواب: ليس في السنة ما يدل على هذا، وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رحمته أنه سأل النبي ﷺ قال: يا رسول الله إنا في أرض قوم أهل كتاب أفأكل في آنتهم قال: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا إِنْ لَمْ يَجِدُوا غَيْرَهَا فَافْسِلُوهَا وَكُلُّوا فِيهَا» ^(٢) ما الجواب عن هذا الحديث؟ نقول: هذا الحديث استدلل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية ولكن لا دليل فيه - في الواقع -؛ لأن هذا الحديث إنما ناهى الرسول عن الأكل فيها إلا بعد الغسل وشرط آخر ألا يجدوا غيرها، ومراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في آوانهم بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل فيها يعني: لا يشترط أن لا يجد غيرها، ولكن النبي ﷺ أراد منا ألا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وألا نستعير منهم؛ لئلا يمتنوا علينا بذلك.

ثانيًا: نقول: ما وجه أن هذا دليل على نجاسة الخمر؟ قالوا: لأن آنتهم يكون الخمر فيها؛ لأنهم يستحلون الخمر، فنقول: ويكون فيها خنزير؛ لأنهم يستحلون الخنزير، وما الذي أدرانا أن النبي ﷺ راعى الخمر دون الخنزير أو راعى الخنزير دون الخمر أو راعى الأمرين جميعًا؟ لا دليل، والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك ألا تختلط بهم وألا نأكل في آنتهم، إذن لا دليل في هذا الحديث.

فإن قال قائل: أليس النبي ﷺ سُئِلَ عن الخمر تتخذ خلًّا قال: «لا» ^(٣) يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نجسه ليكون خلًّا أو أن نضيف إليه مادة نجسه خلًّا قال: «لا» قلنا: لا دليل على النجاسة هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقى الخمر عنده بل يريقه؛ لئلا تدعوه نفسه إلى تناوله وهو واضح وليس فيه الإشارة إلى النجاسة بأي حال من الأحوال؛ إذن من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأت بالدليل وإلا فلا يمكن أن يلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إذا أصابها أو بغسل الأبدان ولا يمكن أبدًا أن يبطل صلاة عباد الله إذا كان في أثوابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل، فالمسألة ليست لفظية فقط نجس أو غير نجس ولكن المسألة يترتب عليها أشياء فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله - عز وجل - يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء.

(١) رواه البخاري (٥١٩١)، ومسلم (١٩٤٢) من حديث أسماء بنت أبي بكر رحمته.

(٢) رواه البخاري (٥١٦١)، ومسلم (١٩٣٠) من حديث أبي ثعلبة الخشني رحمته.

(٣) رواه مسلم (١٩٨٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٧٩) من حديث أنس رحمته.

يقتضيه النص.

إذن نقول: الأصل عدم النجاسة، ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة بدليل أن السم والمأكولات الضارة حرام وليست نجسة، هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة وهي: أن الأصل براءة الذمة، ثم نقول: لدينا دليل إيجاب غير الدليل الأصلي الذي هو النفي أو العدم على أنها طاهرة وأن نجاستها معنوية، الدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حُرمت الخمر خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق؛ لأنه لا يجوز أن يراق في أسواق المسلمين شيء نجس كما لا يجوز البول والغائط.

وأجاب القائلون بالنجاسة بناء على الأصل وإلا فالأصل عدم النجاسة لكن قالوا: أواني الخمر ليست بكثيرة بحيث تسيل منها الطرقات يعني: لم تبلغ كثرة تسيل منها الطرقات فنقول: سبحانه الله هل هذه الأواني التي كان يستعملها الصحابة قبل التحريم أهمي أكثر أو نقطة من بول؟ هي أكثر لا شك ونحن لا نقول: إن سكك المدينة صارت أنهارًا تجري من الخمر ما نقول بهذا.

ولو قالوا: ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مجتمعا للناس، فنقول: هذا خلاف الإطلاق، أراقوها في الأسواق ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق، وكون الشيء في الجانب شيء زائد على الإطلاق فيحتاج إلى دليل أنهم أراقوها في جوانب الأسواق، ثم هل نقول عن الصحابة: إنهم لما أراقوها غسلوا الأواني؟ لم يذكر ذلك ولو كانت نجسة لغسلوا الأواني ولنقلت هذا الأمة.

دليل آخر: ما ثبت في صحيح مسلم ^(١) أن رجلاً أتى براوية من الخمر - والراوية: قرية كبيرة كان يدخرها للرسول - عليه الصلاة والسلام - فجاء إلى الرسول ﷺ وأهداها له ولم يعلم أنها حُرمت فقال النبي ﷺ: «إِنَّهَا حُرِّمَتْ».

ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه، فكله أحد الصحابة سرًا وقال له: بعها فقال النبي ﷺ: «بِمَ مَرَّرْتَهُ؟» إنا استفهم عن المسارة مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قتلتما؟ لكن المقام يقتضي السؤال ولعل النبي ﷺ سمع طرف الحديث فقال: «بِمَ مَرَّرْتَهُ؟» قال: قلت: بعها فقال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ نَمَتَهُ» أو كما قال ﷺ ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر في حضرة النبي ﷺ ولم يأمره النبي ﷺ بغسلها.

فلو كان الخمر نجسًا أيسكت النبي ﷺ على أن يقول لهذا الرجل اغسل الراوية؟ لا يسكت

أبداً؛ لأن هذا الرجل لا يدري أنها حُرمت كيف يدري أنها نجسة، فإذاً يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وهذا وإن لم يقل به إلا قليل من الأمة فالجماعة مع الدليل.

والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية لكنه الأدلة الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية.

ينبغي على هذا: الأشياء التي بها الكحول الآن مثل السبرتو، وكذلك أيضاً ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة؛ لأنه إذا كان الأصل - وهو الخمر - طاهراً على ما تبين لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه شيء مثله فمن باب أولى أن يكون طاهراً.

فإن قيل: فهل تبيحون بأن يتطيب الإنسان بهذا الطيب أو يتدهن بهذه الدهون؟

نقول: أما عند الحاجة فنبيحها وليس عندنا فيه - والحمد لله - إشكال، يعني: مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبرتو أو غيره من أجل سهولة ضربه بالإبرة هذا لا شك أنه جائز؛ لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم، فإن لم يكن محتاجاً وإنما يتطيب به فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تعالى: ﴿فَلْيَجْتَنِبُوا﴾ هل المراد: اجتناب شربه المؤدي إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقاً؟ نقول: إذا كان الله يقول: ﴿فَلْيَجْتَنِبُوا﴾ ثم يقول: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ... إلخ﴾ علمنا أن الأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب لا شك في هذا، أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه والورع ألا يفعل الإنسان إلا الحاجة، ألا يتدهن بهذه الأشياء إلا الحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: إذا كان في هذه الأطياب نسبة ولكنها ضئيلة ٥ ٪ مثلاً فهل يؤثر؟ فالجواب: لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوط معها، وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام بدليل رجل عنده إناء من ماء وسقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهوراً؛ لأنه غير مؤثر فعلى هذا نقول: إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك أنها مباحة؛ لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: رحمة الله - تبارك وتعالى - بعباده الذين خلقهم لعبادته؛ حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبين لهم نتائج؛ لقوله: ﴿فَلْيَجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾.

أما فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ... إلخ﴾.

١٦ - ففي هذه الآية الكريمة: إثبات الإرادة للشيطان؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾، ولا شك أن له إرادة أراهم قول الله تعالى للملائكة: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الأعراف: ١١] وجادل ربه عن إرادة، إذن الشيطان له إرادة.

١٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: سوء إرادة الشيطان ببني آدم وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق.

١٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان؛ لأن العداوة

والبغضاء تؤدي إلى التفرق ولا شك فيكون كل ما يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان.

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: القاعدة التي أشرنا إليها الآن: أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فهو من مرادات الشيطان فيدخل في هذا آلاف المسائل: البيع على بيع المسلم يوجب البغضاء والفرقة، والاستجار على استجاره، والخطبة على خطبته، وما أشبه ذلك، فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان.

٢٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: كراهة الله تعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأن هذا تحذير ليس بعده تحذير ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ...﴾.

وهذا واضح؛ لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق فقال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَّعُوا وَبَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ بِمَنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبُوا الَّذِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَزَوَّجُوا أَنْفُسَكُمْ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [الأنفال: ٤٦].

والدليلان الأصلان الكتاب والسنة مملوءان بهذا أي: بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق.

فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم من باب أولى، لكن مع الأسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدواً إلا من شاء الله وصار يتكلم في حق أخيه بلا حذر فيكون ظالماً لنفسه أولاً وظالماً لأخيه ثانياً وظالماً لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه؛ لأنه إذا سقطت هيئته وقيمته في أعينهم لم ينتفعوا بعمله فيكون هذا ظالماً لنفسه وظالماً لأخيه وظالماً لكل من ينتفع بعلم أخيه، ولذلك يجب التنبيه لهذا وأن تعتقد أن من خالفك في أمر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة؛ لأن كليكما يريد الحق فهو يرى أن الحق في هذا وأنت ترى الحق في خلافه فمن منكما رسول في الآخرة يجب علينا اتباعه؟ لا أحد، إذن هو محق في اتباع ما ظن أن الدليل يدل عليه وأنت محق في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب نزيهة.

هنا نقطة يجب أن نشير إليها وهي: هل يجوز التداوي بالخمر شراباً؟

الجواب: قال العلماء - رحمهم الله -: لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، وعللوا ذلك أن الإنسان إذا شرب الخمر للعطش لا تزيده إلا عطشاً، ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش، ولا يسلم أنها للعطش، لكن إذا غصص باللقمة وليس عنده إلا أكياس خمر، غصص إما أن يموت ويحترق أو يشرب الكأس ماذا يصنع هل يستعمله؟ نعم يستعمله للضرورة؛ لأن الله قال - سبحانه وتعالى - في آية عامه: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] وهذه أعم من

قوله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير حين قال: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣] الآية.

٢١ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب، ووجه ذلك: أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء فهذا لا شك فيه ولا أحد ينكره إلا السفيه فكل يعلم أن من غُمِسَ في البحر فإنه يغرق وأن من أُلْقِيَ في النار فإنه يحترق، فأما الذين أنكروا الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك فغلوا في التنزيه، وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها فاعلة فهؤلاء أشرك من هؤلاء - أما أهل الحق فقالوا: إن الأسباب لها أثر ولكن من الذي جعل لها تأثيراً؟ هو الله فتأثير الأسباب ليس بنفسها ولكن بما أودع الله تعالى فيها من المؤثرات ويدل لهذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإيجاب الله إياه، ومع ذلك قد يرتفع هذا الإيجاب، ومن ذلك: النار محرقة ولما أُلْقِيَ فيها إبراهيم قال الله لها: ﴿كُونِي بَرَكاً وَسَلَاماً عَلَىٰ إِبراهيمَ﴾ فكانت برداً وسلاماً فانتهى الأمران وانتفت الحاررة فصارت برداً وسلاماً ولو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها لاحترق إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كذلك الرجل الذي يقطع الدجال جزئين ثم يقول له: قم، فيقوم، ونحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه بل ذلك من الله - عز وجل -؛ ولهذا إذا قتله الثالثة لم يستطع أن يقتله لا يسلطه الله عليه بعد ذلك.

إذن نقول: الأسباب لها تأثير ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة، والأدلة في هذا شرعاً وعقلاً وواقعاً لا تُحصى.

٢٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان - وذكر الله تبارك وتعالى سبق لنا أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح - فكل ما صدك عن ذكر الله في هذه الأشياء فهو من أوامر الشيطان وإرادته.

٢٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر من بين ذكر الله - عز وجل - وهذا يدل على شرفها وفضلها على غيرها كما قال تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] والروح هو جبريل وهو من الملائكة، لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه.

٢٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحذر من صد الشيطان إيانا عن الصلاة، إما أن نتلهى عنها بأمرنا أو بأولادنا أو بملفوننا أو بجدنا أو بأي شيء، وإما أن نفعّلها بأبداننا دون قلوبنا فاحذر أن يصدك الشيطان عن الصلاة.

٢٥ - ومن فوائد هذه الآية: أنها كلما وقع في قلبك التكاسل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان.

٢٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: تأكيد النهي عن الخمر والميسر؛ لقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، ووجه التأكيد أنه أتى بصيغة الاستفهام أي: فهل بعد هذا البيان تنتهون أم تستمرون؟! وكان جواب الصحابة: انتهينا انتهينا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ١٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿المائدة: ٩١-٩٢﴾.

❖ التفسير ❖

قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (اطيعوا) فعل أمر من الإطاعة وهي: الانقياد، والمراد بالانقياد هنا: فعل الأوامر واجتناب النواهي، وعليه فإذا قال الإنسان: ما المراد بطاعة الله؟ نقول: فعل أوامره واجتناب نواهي.

وقوله: ﴿وَاطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ الخطاب لا شك أنه للامة فتكون (أل) في الرسول هنا للعهد الذهني يعني: اطيعوا الرسول محمدًا ﷺ الذي أرسله الله - عز وجل.

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله أرسله؟

نقول: الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم ثم ما يُشاهد من الآيات الحسية التي لا يقدر بشر أن يأتي بها لا الرسول ولا غيره وهي آيات واضحة على رسالته وهي أكثر من أن تحصى، ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بمراجعة كتاب: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عقد فصلاً مفيداً جداً في آيات النبي ﷺ، ومن أراد المزيد أيضاً فعليه بما ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في آخر سيرة الرسول ﷺ فقد ذكر كثيراً من الآيات في السماء وفي الأرض في الإنسان وفي الحيوان ولا حاجة أن نذكر شيئاً كثيراً منها لكنها موجودة - والحمد لله - وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات؛ لأن الإنسان بشر والشيطان حريص قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان بالرسول ﷺ، لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك إيماناً فعليكم بها.

وقوله: ﴿وَأَحْذَرُوا﴾ أي: من معصية الله ورسوله، يعني: احذروا المعصية، ولم يأمرنا الله بشيء إلا لمصلحتنا ولم ينهنا عن شيء إلا لمضرتنا.

وقوله: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ﴾ أي: أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله فإنكم لن تضروا الله

ولا الرسول شيئاً، أما كون الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر ظاهر، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ [الزمر: ١٧].

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوَنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَقْمِي فَتَنْقُمُونِي»^(١) كذلك المتولي لا يضر النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولا يلام على معصية غيره كما قال تبارك وتعالى: ﴿قَوْلٌ عَنْهُمْ مِمَّا أَنْتَ بِمَلُومٌ﴾ [النار: ٥٤]، فهم لن يضروا الرسول بمعصية الله؛ لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة.

ولهذا قال: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ هذا أمر بالعلم، ومعلوم أنه يجب أن نعلم أن كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن غيره لكن هذا علم خاص.

قوله: ﴿الْبَلَّغُ﴾ يعني: التبليغ، وأصل التبليغ من بلغ الشيء كذا أي: وصل إليه فيكون المعنى عليه أن يوصل الوحي الذي أوحاه الله إليه إلى المرسل إليهم هذه وظيفته ليس له أكثر من هذه الوظيفة.

وقوله: ﴿الْمُبِينُ﴾ من (أبان) المتعدية وليست من (أبان) اللازمة، أبان اللازمة مثل أن تقول: أبان الصبح كما تقول: بان الصبح، أبان المتعدية تتعدى للمفعول به، فهنا نقول: ﴿الْمُبِينُ﴾ من أبان المتعدي ويعني: البلاغ الذي أبان الحق، وذلك لفصاحته - عليه الصلاة والسلام - وحلاوة كلامه ووصوله إلى القلب حينما يصل إلى الأذن واقتناع النفس به، وهذه الأوصاف كان بلاغ النبي ﷺ مبيناً بما يبلغه ﷺ.

الفوائد:

- ١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: مناسبة لما قبلها وهي: أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمر بطاعته عموماً وحذّر من مخالفته.
- ٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب طاعة الله ورسوله؛ لقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢].
- ٣ - ومن فوائدها: أن طاعة النبي ﷺ مستقلة بمعنى: أنه إذا أمر النبي ﷺ بشيء لا نقول: هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو لا يوجد، بل طاعته مستقلة.
- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.
- ٥ - ومن فوائدها: أن النبي ﷺ يمتاز عن غيره بالرسالة ولا يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء بل هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؛ لقوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.

٦ - ومن فوائدها، أن الرسالة من أفضل الأوصاف التي يتصف بها العبد؛ لقوله: ﴿الرَّسُولُ﴾، ولا شك أن الرسول يفضل ويشرف بحسب منزلة من أرسله، فلو جاء رسول من عند رجل شريف فهل يكون في النفوس كرسول جاء من عامة الناس؟ لا، بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من منزلة من أرسله، فعليه تكون الرسالة فخراً لمن أرسل.

مسألة: هل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟

الجواب: مقام الرسالة؛ لأن الرسول نال مقام النبوة ومقام الرسالة، مقام النبوة بما أوحى إليه ومقام الرسالة بما كُلف بتبليغه فيكون أشرف، خلافاً لأهل الباطل الذين يقولون: أفضل بني آدم: الولي ثم النبي ثم الرسول معللين بأن الرسول خادم والنبي من النبوة وهي: العلو والانتفاع والولي من الولاية وهي أخص.

ويقول شاعرهم:

مَقَامُ النَّبِيِّ فِي بَرَزَخٍ فَوْقَ الرَّسُولِ وَدُونِ الْوَلِيِّ

فويق الرسول يعني: ليس هناك فرق بين بالنسبة للولي فالنبي دون الولي ولقد ضل ضلالاً مبيناً؛ لأن النبي ولي، والرسول ولي ونبي ورسول، لكن الله يقول: ﴿وَمَنْ تَرَجَّعَ إِلَى اللَّهِ لَمْ يُؤْخَذْ فَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٤٠].

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من معصية الله ورسوله؛ لقوله: ﴿وَاحْذَرُوا﴾ وكلمة احذروا التي حُذف مفعولها أشد وقعاً من احذروا إذا ذكر المفعول؛ لأنها أبلغ في التخويف؛ لأن المتكلم اقتصر عليها دون متعلقاتها.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب؛ لأن التحذير لا يكون إلا من شيء يأتى به الإنسان فإن ما لا إثم فيه لا يكون الحذر منه، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل أصول الفقه فمنهم من يقول: الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول: الأصل فيه التنبه، ومنهم من يقول: أمّا في الآداب فهو للتدب وأمّا في العبادات التي هي حق الله فهو للوجوب.

والمسألة مبسطة في أصول الفقه، لكن الشيء الذي يهنا هو أن الإنسان إذا سمع ما أمر الله به ورسوله لا يتردد فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذه عبارة متقدمة، والأصل أن الأمر الموجه من خالقك أو رسوله الذي أرسله إليك أن يكون ملزماً ولم يعهد من الصحابة أن الرسول ﷺ إذا أمرهم بأمر قالوا: يا رسول الله هل هذا واجب علينا أو مستحب؟ أبداً وخير لنا أن نقضي آثارهم، فلو أن الإنسان تورط في المخالفة فإن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب وقد يكون وجباً كيف ذلك؟ إذا كان واجباً وجب عليه أن يمتنع عنه فوراً ويتوب إلى الله من ذلك وأما إذا لم يكن واجباً فلا بأس لكن كلامنا

على أول ما يرد عليك فلا تردد افعل ما استطعت.

أما إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك خير كما أمر النبي ﷺ بريرة أن ترجع إلى زوجها وكانت بريرة عتقت وزوجها رقيق فلما عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي ﷺ: إن شئت أن تبقى مع مغيث فأبقى وإن شئت ألا تبقى فلا تبقى، قالت: لا أريد البقاء معه، فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في أسواق المدينة يريد أن ترجع إليه فقال النبي ﷺ: «أَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ لِبَرِيرَةَ وَبُغْيُزٍ لِبَرِيرَةَ؟»^(١) لأن الغالب أن القلوب إذا تعارفت تعارفت من الجانبيين، فأمرها أن ترجع إليه قالت له: يا رسول الله إن كان أمراً فسمعتاً وطاعة ولم تقل: إن كان أمراً على سبيل الوجوب وإن كانت مشورة فلا رغبة لي فيه قال: بل مشورة.

هذا صرح فيه عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس للوجوب بل للمشورة.

ولما قال: «إِنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» قام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: «لا»^(٢).

فالحاصل: أن نقول: إن الأصل في الأمر الوجوب وأن تفعل ما تؤمر به ولا تردد؛ لأن المسألة خطيرة لو ترددت.

قال الله - عز وجل - : ﴿وَتَقَلَّبَ أَلْبَابَهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ كَمَا لَازِمُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠] أعادنا الله وإياكم من هذا. وقال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥] متقلب غير مستقر؛ لأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم فاقبل الحق ولا تردد ولا تقل واجب أو مستحب، لكن كما قلت: إذا تورطت في شيء فلا بأس.

٩ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن تولي الناس عما يدعو إليه النبي ﷺ لا يضره؛ لقوله: ﴿فَإِنْ قَوْلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْعَلِيْنُ﴾.

ويتفرع على ذلك: أن الداعية إلى الله في وقتنا وفيما قبلنا لا يضره أن لا يقبل الناس منه؛ لأنه أدى الواجب، وينبغي أن يُفَرَّحَ نفسه بأنه أدى الواجب وألا يحزن لعدم قبولهم دعوته؛ لأن الله تعالى قال للرسول: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]، لكن ربما نقول: يحزن لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه والفرق بين هذا وهذا واضح.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ لا يستطيع أن يهدي أحداً؛ لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصلت المخالفة والتولي.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ بلغ البلاغ المبين ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته الذين قالوا: إن الرسول ﷺ لم يبلغ البلاغ المبين، ولا

(١) رواه البخاري (٤٩٧٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٢٦١٩)، وأحمد في مُسْنَدِهِ (١٠٦١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يعرف ما قال وإنما ألقى كلاماً للناس كأنه حروف هجائية أو الغاز.

١٢ - ومن هوائد الآية الكريمة أن بلاغ الرسول ﷺ بلاغ مبين لا عي فيه ولا تعقيد ولا إشكال بل هو بين بنفسه ومبين لغيره؛ لقوله: ﴿الْبَلَّغُ الْبَيِّنُ﴾.

١٣ - ومن هوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى قول النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْبَيِّنُ﴾ وأنه عليه الصلاة والسلام قام بالواجب فعلينا نحن أن نقوم بالواجب.

هل يمكن أن نأخذ منه: أن مَنْ لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ نعم يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور، أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور. ولكن الثاني الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجباً عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة التي بلغته وألا يسكت ويقول: الأمر لا يهمني ولا يلزمني بل يجب أن يبحث، أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقاً فهذا لم تقم عليه الحجة فهو معذور، فلو رأينا رجلاً لم يسمع عن الشرع شيئاً - عن الإسلام -؛ لأنه في الكهوف والأدغال والجبال يرعى الغنم ويحلب الإبل ولا يعلم شيئاً فهل نقول: إن هذا معذور أو غير معذور؟ معذور بلا شك، ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث وحينئذ نقول: إن هذا الذي بلغه ترتفع به الحجة؛ لأن الواجب أن يسأل.

في الآية الكريمة: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ لا يمكن أن تتعارض طاعة الرسول بالنصوص الواردة عنه، فإذا رأينا حديثاً يتناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سنده بل وإن عرفنا سنده فإننا نقول: هذا منكر إذا خالف القرآن، وإن كان هذا نأخذ أنه يستحيل أن يتناقض من الكتاب والسنة.

من ذلك: ما يذكر عن النبي ﷺ في لحوم البقر أنها داء وفي ألبانها أنها دواء أو شفاء، هذا بدون أن ننظر إلى سنده نحكم أنه باطل ولا شك، لو كان لحومها داء هل يمكن أن يحلها الله لعباده؟ لا يمكن أبداً، لو كان لحمها داء ما أحلها الله للعباد أبداً؛ لأن الله لا يحل للعباد ما كان ضرراً عليهم، حتى لو قال قائل: يمكن أن نحمل هذا الحديث على أكل لحم البقر بدون طبخ هل يصح هذا؟ لا، لأن أكله بدون طبخ ناسخ ولا يمكن أن نحمل حديثاً على شيء ناسخ، والشيء بالشئ يذكر. ومنه: حديث عائشة رضي الله عنها: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

بعض العلماء يقول: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أما صيام الفرض كصيام رمضان والكفارة فلا يُصام عن الميت، فيقال: - سبحانه الله - أنتم صححو الحديث ثم نأخذ بمرادكم، صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أم نادر؟ نادر فكيف تحملون الحديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؛ ولهذا كان القول الراجح أن من مات وعليه صيام سواء كان واجباً بالنذر أو بغيره فإنه يصام عنه.

ثم قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] ليس أداة نفى وهي فعل ماض جامد، والجامد عند النحويين هو الذي لا يتصرف، والجمود قد يكون جهوداً كلياً وقد يكون جهوداً جزئياً بحيث يمنع التصريف فيه من وجه دون آخر، وهنا الجمود كلي لا يمكن أن تتغير ليس وهي للنفي.

وقوله: ﴿وَمَنْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم وهذا شامل للدين كله؛ لأن الدين كله إيمان وعمل.

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشرعة، لقول النبي ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»^(١) يعني: فاسد، فالأعمال الصالحة هي ما وافقت الشرعة ولا يمكن أن يطلق عليها صالحة إلا إذا وافقت الشرعة في أمور ستة وهي:

الأول: السبب.

والثاني: الجنس.

والثالث: القدر.

الرابع: الكيفية.

الخامس: الزمان.

السادس: المكان.

فإذا خالف الأعمال الشرعة في واحد من هذه الستة فليست صالحة ولا مقبولة؛ هذه شروط الموافقة للشرعة.

أولاً: السبب، فلو أحدث الإنسان سبباً يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعياً فعمله مردود، ونضرب لهذا مثلاً: لو أن الإنسان إذا تحشأ قال: الحمد لله هنا أحدث عبادة لله - عز وجل - وهي الحمد بسبب وهو الجشأ فهل جاءت الشرعة بأن الجشأ سبب للحمد؟ لا، إذن لا يقبل منه؛ لأنه تعبد لله بما لم يشرعه.

الثاني: الجنس، من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشرعة في الجنس، ولو ضحى بنعامة لم يقبل منه، ولو ضحى بحمالة لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشرعة في الجنس، وإن كان الشرع قد أوجب في الحمالة إذا قتلها محرم شاة لكن لم يأت الشرع بأن يضحي الإنسان بحمالة، وبه نعرف خطأ من قال: إنه يجوز التضحية بالدجاج والديكة؛ لأن النبي ﷺ قال: في الرجل

يغتسل في بيته ويخرج للمسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنها قرب دجاجة^(١) هل هذا يدل على أن الدجاجة يتقرب بها؟ والجواب على هذا أن معناه أنه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها على الفقراء أنها تجزئه، إذن لا بد من موافقة العمل للشرعية في الجنس.

الثالث: القدر، لو تعبد الإنسان لله - عز وجل - بصلاة ثابتة جعلها وقال: إنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة بارتفاع الشمس في الضحى، لا لأنها صلاة ضحى، بل أراد أن يجعلها صلاة ثابتة مع الخمس فإنها لا تقبل؛ لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها من سلطان.

ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل؛ لأنه خالف الشريعة في القدر.

الرابع: الكيفية، فلو تعبد الله بالوضوء تَوْضُأً وضوء كاملاً على الأعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم الوجه ثم اليد لم تقبل العبادة؛ لأنه مخالف للشرعية في كیفيتها، وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة؛ لأنها مخالفة للشرعية في الكيفية.

الخامس: الزمان، لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الأضحى لم تقبل؛ لأنه خالف الشريعة في الزمان.

السادس: المكان، لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته أو امرأة في مصلاها الذي في البيت لم يقبل؛ لأنه مخالف للشرع في المكان.

بقي أن يقال: وهل يأثم الإنسان لو تعبد الله فيما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ فالجواب: يأثم؛ لقول النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٢).

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الصالحات وصف لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحات.

وقوله: ﴿جُنَاحٌ﴾ أي: إثم وهذا هو المنفي فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات ﴿جُنَاحٌ﴾ أي: إثم.

وقوله: ﴿فِيهَا طَعْمٌ إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ ﴿فِيهَا طَعْمٌ﴾ أعم من (فيها أكلوا) فيشمل الأكل والشرب أي: قوله: ﴿فِيهَا طَعْمٌ﴾ يعم كل ما له طعم في النعم من مأكول ومشروب لكن بشروط، ليس عليهم جناح فيما طعموا بشروط:

(١) رواه البخاري (٨٤١)، ومسلم (٨٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وأحمد في مسنده (١٧١٨٤) من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه، وابن ماجه (٤٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٣٥).

الشرط الأول: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ والثاني: ﴿وَمَا آمَنُوا﴾ والثالث: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ والرابع: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ والخامس: ﴿وَمَا آمَنُوا﴾ والسادس: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ والسابع: ﴿وَأَحْسَنُوا﴾.

هذه قيود سبعة وليست متكررة بل كل واحد له معنى.

وقوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ يعني: يتقون ما حرم عليهم من الطعوم وليست التقوى العامة، لكن المعنى إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من الطعوم.

وقوله: ﴿وَمَا آمَنُوا﴾ أي: آمنوا بالله؛ لأن الإيمان لا شك في أنه أصل في قبول الأعمال.

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذا شرط أي: عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات فلم يستعينوا بها على محرم فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراماً؛ لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات.

وقوله: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَمَا آمَنُوا﴾ ثم تدل على أنه نوع آخر غير الأول؛ لأن العطف ولا سيما به (ثم) الدالة على المهلة والترتيب تدل على أن الثاني غير الأول فيكون معنى: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَمَا آمَنُوا﴾ أي: ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من المطعوم.

وقوله: ﴿وَمَا آمَنُوا﴾ أي: استمروا على إيمانهم، والأمر بالإيمان يصح مراداً به الثبوت عليه والاستمرار فيه، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَأْمُونًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَلَكُتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦].

وقوله: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾ هذه هي التقوى العامة أي: اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات ﴿وَأَلَّهُ يَحِبُّ الْحَسَنِينَ﴾.

هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين: الحال الأولى: حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترفه المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندى والشيء اللذيذ؛ تبعداً لله، والمحمل الآخر: فيمن توفوا قبل نزول الخمر فهم شربوا الخمر وهي حلال لكن حين شربهم إياها كانت حلالاً؛ لأن الله تعالى لم يحرمها بتاتاً إلا بعد موتهم وإن كانت قد نزلت آيات تُعَرِّضُ بالتحريم وتقيد الحث كما في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩] وفي قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] وهؤلاء أشكل على الصحابة حالهم لما نزلت آية تحريم الخمر، فأنزل الله هذه الآية أنهم ليس عليهم جناح؛ لأنهم لم يتهلكوا محارم الله بل هم مؤمنون متقون محسنون إذن تحمل على الوجهين:

الأول: على من شرب الخمر قبل تحريمها، وأيضاً لو قلنا: وقبل أن يعلم بتحريمها فهذا لا شك أنه ليس عليه جناح.

الثاني: مَنْ تورعوا عما أحل الله لهم؛ خوفاً من الإثم فيقال لهم: ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه الشروط.

وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ﴾ المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع فلا يستطيع الإنسان أن يحده المحبة أبداً، وهي شيء في حياتنا اليومية وفي داخل البيت وخارج البيت ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يحدها، لأن تعريف المعروف يزيد جهالة أو يزيد جهلاً، ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «روضة المحبين» تعريف المحبة قال: هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفها.

ما نستطيع أن نعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح؛ لأن هذه الأمور كامنة في النفس في كل إنسان يعرفها، وعليها علامات ولا شك فلو قلت: المحبة: أن تميل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضرراً هذا أفضل معنى ولو قلت: المحبة: أن ترى الرجل قد استثار وجهه تصح، إذن المحبة معلومة وتعريف المعروف يزيد جهالة.

الفوائد:

١ - في الآية فوائد منها: نفي الجناح في الأطعمة من مأكول ومشروب بهذه الشروط.
٢ - ومن فوائدها، أن على الكفار جناح بيا طعموا ووجه ذلك؛ لأنهم غير مؤمنين فالكافر إذا رفع لقمة إلى فمه أو شرب كأساً من ماء فإنه محاسب عليه وعليه إثم فيه، ويؤيد هذا قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢] وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ أما قدرنا فنعم، وأما شرعاً فلا، ولهذا قال: ﴿هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ولغير المؤمنين غير خالصة.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة، القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه، وقد ذكرت التقوى ثلاث مرات، والإيمان مرتين والإحسان مرة، وهذه أمور شديدة عظيمة فاحذر - أخي المسلم - أن يكون في مطعمك عليك إثم؛ لأنك لم تُبَيِّن هذه القيود - أسأل الله لنا ولكم أن يعيننا عليها -

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أكل حلالاً بكسب حرام فعليه الإثم؛ لأنه لم يتق الله في كسبه ولا بد أن يتقي الله، فهل يكون غير الكافر كالكافر في هذا الإثم؟ نقول: أما إذا كان الشيء المحرم معيناً، فهذا يكون الأكل كالكافر مثل أن يعرف أن هذه الأشياء الذي ذبحها إكراماً لي قد سرقها من فلان هذا حرام عليه أن يأكله، أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا برضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله إلا إذا كان امتناعك عنه يؤدي إلى توبته فهذا امتنع، أما إذا كان كله على حد سواء فكل ولا حرج عليك، ويدل لهذا أن رسول الله ﷺ أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود مع أنهم معروفون بأكل السحت والربا ولم يتقوا، ولم يقل لأي واحد هل كسبتها بالربا، وبناءً على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أنه يتعامل بالربا فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك؟ لا يلزمهم والإثم عليه وحده، إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير

فيجب علينا أن نرده إليه؛ لأننا علمنا أنه ليس ملكه، فإذا شككت هل هو ملكه وأخذته بطريق شرعي أو سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له ولا يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية: من أين أمن حلال أم من طريق محرم؟ ولو كنا مكلفين بهذا لَشَقَّ علينا مشقة عظيمة ولكن - الحمد لله - أن الأمور بظاهرها.

مثال ذلك: سأل قوم النبي ﷺ عن أناس يأتونهم بلحم وهم حديثو عهد بالكفر أسلموا قريباً ولا يدري المهدي إليه اللحم أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال لهم: «سَمُوا أَتَمَّ وَكَلُّوا»^(١)؛ لأن الأصل الحِلُّ حتى يتبين التحريم.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الإيثار والتقوى وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الخالق، فالإحسان تجاه الخلق أن تبذل مالك وتبذل خدمتك ومنفعتك البدنية والإحسان في عبادة الخالق فسرّه أعلم الناس بمعناه وهو النبي ﷺ بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(٢).

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة العربية؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] يعني: صيرناه باللغة العربية: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] يعني: نعقل هذا القرآن ونفهمه، وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يحب، ولو فسرناه بغير ظاهره، لكننا معتدين على النص من وجهين:

الوجه الأول: صرفه عن ظاهره، والوجه الثاني: إثبات معنى على خلاف الظاهر وهذا جناية على النصوص، وتحريف الكلم عن مواضعه، فمن هم مسلمون ولا شك في إسلامهم يفسرون المحبة بأنها: الثواب أي: يشيب المحسنين ونقول: عفا الله عمن مات ويهدي الله من بقي، وهذا التفسير تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن الإنابة شيء والمحبة شيء آخر وإن كانت المحبة يلزم منها الثواب لا يمكن أن نقدر شيئاً بالتزامه إلا بدليل، ثم أيها أبلغ بالحث على الإحسان أن يكون معنى الآية: والله يشيب المحسنين أو أن نقول: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾؟ الثاني بلا شك، ولهذا لما قال الله - عز وجل -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ولم يقل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واصلحوا في دعواكم بل قال: ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾؛ لأن محبة الله هي

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٣١٧٤)، والدارمي (١٩٧٦)، وابن ماجه (٢٥٧٠) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١٨).

(٢) سبق تخريجه.

المطلوب - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه -

فلذلك نقول أيضًا في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها؛ لأن النفس لا تشجع إذا كانت بمعنى الثواب. فالمحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها.

فإن قال قائل: فهل تضربون هذه القاعدة في كل النصوص؟

فالجواب: نعم يجب علينا أن نضربها في جميع النصوص؛ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك ما منهم أحد يفسر القرآن بخلاف ظاهره أبدًا، فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بها لكن على أساس مهم ذكره الله - عز وجل - في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كل شيء أثبت الله فعله هذه القاعدة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وبهذا نسلم من اعتراضات كثيرة، ومن ذلك: أنه يصعب الآن السؤال عن هل ثبت لله ملأ أم لا؛ احتجاجًا بقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا؟»^(١) فيقال: إن من هو خير منك عن سببك من هذه الأمة وخير هذه الأمة لم يسألوا الرسول ﷺ ذلك أبدًا فعرفوا المعنى وأبقوا النص كما هو عليه.

هل الحديث صريح في أن الله يمل؟ ليس بصريح، لكن سياقه افعلوا من العمل ما تطبقون يعني: تحملوا منه ما تطبقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني: لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل - هذا معناه - وهو واضح فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل كسائر الصفات ملل يليق بالله لا يماثل ملل المخلوق، لأن ملل المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس، لكن لا يثبت هذا لله - عز وجل - أبدًا، مثل الغضب فقد أثبت الله لنفسه غضبًا وهذا في القرآن.

فلو قال قائل: الغضب غليان جميع البدن لطلب الانتقام وهو يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يقتل ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك فهل غضب الله الذي نثبتة حقًا كغضب المخلوق؟

الجواب: لا إن الله تعالى إذا غضب لن يفعل إلا الحكمة وغضبه دليل على قوته - عز وجل -؛ لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام لأن العاجز لا يمكن أن يغضب، لكن صاحب السلطان هو الذي يغضب ويتقم، فالغضب إذن صفة حميدة لكن بشرط ألا تخرج الغاضب عن شعوره، لذلك نقول: إن الله يغضب لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن شعوره حتى يتصرف تصرفًا لا يليق.

وأنت إذا أثبت لله ما أثبتته لنفسه وتأديت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكره الله - عز وجل - وأثبت هذا على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فإنك تسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يوقعه الشيطان في القلب، أما إذا كنت تتحرك بهذه النصوص يمينًا وشمالًا

فانت على شفا جرف هار.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإحسان للخلق وعلى الإحسان في عبادة الخالق؛ لأن الله حين يخبرنا أنه يحب المحسنين يريد منا؟ أن نسعد؛ لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله - أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبائه -

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ لَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعَدَّى بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٥﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَفَرَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِينًا مَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٦﴾ [المائدة: ٩٥، ٩٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ لَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه: ﴿لَبِئْسَ لَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعَدَّى بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هذه الجملة خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي: اللام ونون التوكيد والقسم المقدر.

ومعنى ﴿لَبِئْسَ لَكُمْ﴾: ليختبرنكم، ولماذا يكون الاختبار؟ قال: ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾.

وقوله: ﴿بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الإحرام.

وقوله: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ أي: تصيدونه باليد وتصيدونه بالرمح، وهذا على اختلاف حال الصيد فما كان زاحقاً صاروا ينالونه بأيديهم وما كان طائرًا ينالونه برماحهم؛ لأن الطائر أعلى والطيран أسرع من الزحف، لكن مع ذلك يكون الطائر هادئاً في طيرانه؛ لأن الذي يمسكه في جو السماء هو الله - عز وجل - فهو قادر - عز وجل - على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئاً، وقلنا: إن الابتلاء هو الاختبار بأي شيء قال: ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ وقوله: ﴿لِيَعْلَمَ﴾: اللام للتعليل، ويعلم أي: يدرك عز وجل ﴿مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ أي: من يخاف الله.

وقوله: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ لها معنيان: المعنى الأول: يخافه وهو - سبحانه وتعالى - غائب عن نظره، كقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾^(١) والمعنى الثاني: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: حاله غيابه عن الناس مثل أن يكون في البيت أو في ظل شجرة أو من وراء نسمة أو نحو ذلك.

إذن: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ لها معنيان: الأول: أنه يخاف ربه مع غيبته - تبارك وتعالى - عنه؛ إذ إنه لا يرى ربه لكنه عرفه بآياته، والثاني: بالغيب أي: بغيبته عن الناس؛ لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهراً ولكنه باطناً لا يخاف الله - عز وجل - والذي يمدح من يخاف الله بالغيب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢]. ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾.

وقوله: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةِكَ﴾ أي: فمن اعتدى على محارم الله - عز وجل - بعد أن بين الله له الحكم، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: عذاب مؤلم في الدنيا وفي الآخرة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان امتحان الله - تعالى - لعباده بتيسير أسباب المعصية لهم ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا بالعلانية. ووجهه من الآية ظاهر وهو قوله تعالى: ﴿يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بَشَى وَمِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدمو هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم حرماته، فإن هذا الصيد الذي ابتلوا به وقع فعلاً؛ لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل - عز وجل - (لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيداً واحداً، بل خافوا الله - عز وجل - وعظّموا محارمه وهذا فضل عظيم لهذه الأمة).

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم وعلى رأسهم الأمة اليهودية؛ لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله - عز وجل - بنحو هذا ولكنهم تحيلوا على محارم الله، فابتلاهم الله تعالى بالصيد، - الصيد البحري وليس الصيد البري - فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكاً في يوم الجمعة ليأخذون السمك يوم الأحد فابتلاهم الله - عز وجل - بكون الحيتان تأتي يوم السبت شُرْعاً - أي: على خط الماء من كثرتها - فتحيلوا هذه الحيلة، فقال الله لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ وكانوا قردة - والعياذ بالله - كل أهل القرية أصبحوا يتعاضوا كما يتعاضى القردة؛ لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهره الإباحة فقلّبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون شكلاً إلى الإنسان.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يُسرت له أسباب المعصية وألا يتدرج به الشيطان؛ لأن الإنسان قد يُسر له أسباب المعصية ولا يلدرى عن نفسه ثم ينغمس حتى

يقع في المحذور فليحذر الإنسان من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المحذور، ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيراً منها، وانظر إلى يوسف - عليه الصلاة والسلام - فقد سرَّ الله له أسباب المعصية تيسيراً لا نظير له - فيما نعلم - كان مملوكاً لعزير مصر وكان له امرأة يُروى أنها كانت من أجهل النساء؛ لأنها امرأة العزيز وأعجبها يوسف وأحبته حباً شديداً حتى وصل إلى شغاف القلب - يعني: قاع القلب - وفي يوم من الأيام سولت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة فدعته وغلقت الأبواب والأبواب، جمع باب أقلها ثلاثة في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة والأبواب مغلقة وليس عندها أحد فدعته وتوعدته أنه إن لم يفعل فسيسجن وأهانته حيث قالت: ﴿لَيْسَ جَنًّا وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [يوسف: ٢٢] فدعا ربه وقال: ﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَ وَأَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٢٣] وليس أن الجمع يعني أن مع المرأة أحد ولكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنته ربما يفتنه غيرها فأراد أن يكون دعاؤه عاماً ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يوسف: ٢٤] يوسف - عليه الصلاة والسلام - يُسرت له أسباب المعصية، بل أكثر من ذلك، فقد هُذِّدَ بأن يُهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله - عز وجل - وفي هذه الضرورة استجاب الله دعاءه.

وفي السبعة الذين يظلمهم الله في ظله قال الرسول ﷺ: «رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ» ^(١) لم يذكر أي معنى سوى خوف الله - عز وجل - بالغيب؛ أنه ليس عنده أحد؛ لأنه لو عنده أحد لقال: إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان، فاللهم أنه يجب أن يتنبه الإنسان لنفسه سواء في البيت أو الشارع أو في أي شيء وإذا يُسرت لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصيد في حال الإحرام محرم؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من اعتدى بعد ما تبين له الحكم فله عذاب أليم أي: مؤلم.

٧ - ومن فوائدها: أن من كان جاهلاً فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية؛ لقوله: ﴿بِمَذَلِكِ﴾.

٨ - ومن فوائدها: إثبات علم الله - تبارك وتعالى -؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، والله تعالى علمه محيط بكل شيء.

فإن قال قائل: هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله - عز وجل -؛ لأنه قال: ﴿يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ﴾

يَتَّقُوْهُ، ثم قال: ﴿لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ﴾ وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا إشكال واقع يشكل على كثير من الناس، ﴿لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ﴾ والغيب؟ أليس الله قد علم!

الجواب: بلى قد علم لكن الجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، وفرق بين كون الشيء معلوماً قبل أن يقع ومعلومًا بعد أن يقع.

فإن قال قائل: هذا مُسَلَّم به في علم الإنسان فإن الإنسان إذا علم أن الشيء سيقع غداً فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول؛ لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني عين اليقين، ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه تارة ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد.

فالجواب: نحن لا نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - إذا كان علمه واقعاً ازداد علمه بذلك بل هو عالم به لكن عالم به أنه واقع لا أنه سيقع؛ لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد والعلم الثاني يترتب عليه الجزاء.

أما الوجه الثاني فنقول: علم السابق لما وقع علم بأنه سيقع ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب، متى يترتب الثواب والعقاب؟ إذا علم العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علماً يترتب عليه الثواب والعقاب ويتعين الجواب بهذا؛ لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد ونحن نعلم أن علم ربنا - عز وجل - لم يزل ولا يزال موجوداً.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة الشاء على من يخاف الله بالغيب - جعلنا الله وإياكم منهم - لأن كثيراً من الناس يخاف الله لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد، وإذا علم علماً به ازداد خوفه - يعني: أصل الخوف عنده - فيكون إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية خوفاً من عقاب الله وخوفاً من ملامة الناس، وهذا وإن كان محموداً لكنه ضعيف الخوف من الله ويخشى عليه أن يُداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء فيجب أن يكون خوفك من الله واحداً في السر وفي العلانية.

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم فقال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ و﴿لَا﴾ هنا ناهية وعلامة كونها ناهية حذف النون.

وقوله: ﴿الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ (أل) لبيان الحقيقة، فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه - رحمهم الله - وجدوا رابطاً لهذا فقالوا: إنه الحيوان البري المأكول والعبرة بكون أصله برياً المتوحش طبعاً، فهو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعاً؛ الحيوان هذا جنس، والبري ضده

البحري، والمأكول ضده الحرام، والمتوحش طبعاً ضده المتأسلم وهو الحيوان الأليف الذي يألف الإنسان - هذا هو الصيد - وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي؛ لأنه ليس مراداً بهذه الآية وإن كان صيداً ولكنه بحري، ولقد قال الله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتْنَعًا لَّكُمْ وَلِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ وَحَرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ وهذه الآية صريحة فصل الله فيها وبين.

فتقول: إن المحرم إذا ذبح دجاجة فإنه ليس عليه إثم؛ لأن الدجاج من الإنسي ليس من المتوحش ولو ذبح خروفاً فلا بأس مع أنه صيد بري مأكول لكنه ليس متوحشاً والعبرة بالطبع بالأصل ولا عبرة بالوصف الطارئ، فلو توحش أو استأنس وحشي فالعبرة بالأصل؛ ولهذا لو أن إنساناً ربى أرنباً فهل يجوز إذا أحرّم أن يذبحها؟ لا، لأن العبرة بأصلها أن تكون متوحشة في الأصل والتأهل طارئ عليها، ولو أن دجاجة توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال أو غير حلال؟ حلال؛ لأن أصلها أنها غير متأهلة فالعبرة إذن بالأصل.

النهي هنا لثلاثي مجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فيشتغل قلبه؛ لأنه لا أشد من هو الصيد، فالإنسان المبتلى بلهو الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد؛ ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى طلب الصيد ويسحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء لكنه لا يبالي؛ لأن قلبه مشغول وإذا كان الله قال: ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ لأن انشغال الحاج كانشغاله في الصيد أشد لهواً.

وقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الجملة شرطية، و(من) اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم يعني: أي إنسان قتله منكم متعمداً فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، وعلى ذلك فقوله: ﴿فَجَزَاءٌ﴾ مبتدأ خبره محذوف والتقدير: فعليه جزاء، و﴿وَمِثْلُ﴾ عطف بيان لقوله: (جزاء)، ولا يمكن أن نجعلها نعتاً؛ لأن ﴿وَمِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ معرفة حيث أضيفت إلى الاسم الموصول، و(جزاء) نكرة ولا تنعت النكرة بالمعرفة لكن نجعلها عطف بيان، وعطف البيان قريب من الصفة لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت.

والمعنى: فالجزاء يكون مماثلاً له والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلق؛ لأن التماثل بين الصيد وبين النعم من كل وجه مستحيل لكن المراد بذلك التقارب في الخلق.

وقوله: ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم وتسمى بهيمة الأنعام.

وقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ أي: بهذا الجزاء أي: بهذا المثل ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ﴿ذَوَا﴾ متنى وهي مضافة إلى ﴿عَدْلٍ﴾ أي: صاحباً عدل منكم، والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة - هذا العدل - فمعنى ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ أي: ذوا استقامة في الدين والمروءة أما في الدين ففسرها الفقهاء - رحمهم الله - بأن يأتي بالفرائض ولا يفعل كبيرة ولا يصتر على صغيرة - هذه الاستقامة في الدين -

أما الاستقامة في المروءة ألا يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما يمجله عندهم يعني: يفعل الجميل ويدع المشين وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، قد يكون فعل شيء في بلد لا يخلو من مروءة وقد يكون في بلد آخر يخلو من المروءة والعبرة بأعراف الناس المستقيمة ولا عبرة للهمج الذين حق عليهم قول النبي ﷺ: «إِنَّ مَا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(١) هنا المراد ذوي المروءة الحميدة.

وقوله: ﴿وَدَّاعْدِلُ مِنْكُمْ﴾ والخطاب للمؤمنين فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابه ~~رضي الله عنهم~~ فيرجع في ذلك إلى حكمه وسيأتي ذلك في الفوائد - إن شاء الله -.

وقوله: ﴿هَذَا بَلِغُ الْكُفَّةِ﴾ ﴿هَذَا﴾ حال يعني: حال كون هذا الجزء هدياً و﴿بَلِغُ الْكُفَّةِ﴾ أي: واصلاً إلى الحرم وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين.

وقوله: ﴿أَوْ كَفَّرَ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ ﴿أَوْ﴾ هنا للتخيير كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخيير وإن جاءت لغير التخيير فإن الله يبينها - عز وجل -.

وقوله: ﴿طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ بيان للكفارة أنها طعام للمساكين وفي قراءة (كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينٍ) بالإضافة، والكفارة معقودة من الكُفْر بمعنى الستر وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه.

وقوله: ﴿مَسْكِينٍ﴾ جمع مسكين والمراد به الفقير ويقال: فقير والمراد به المسكين، وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت وإذا افرقت اجتمعت أي أنه إذا ذكر أحدهما حمل عليه الآخر وإن اجتمعا عُرِفَ كل واحد منهما بمعنى منفرد، فمثلاً هنا المسكين هو الفقير، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْأَصْدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] المساكين غير الفقراء.

وقوله: ﴿أَوْ كَفَّرَ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ ولم يبين الله - عز وجل - أن الطعام مائل للصيد؛ وذلك لتعدد المنافع؛ لأن الطعام إما بُر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يماثل الحماة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك بخلاف ما إذا كان منه نَعَمٌ فإنه يمكن أن يماثله.

ولم يبين الله - عز وجل - مقدار هذا الطعام - وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد -.

وقوله: ﴿أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ ﴿عَدَلُ﴾ أي: يعادل وذلك إشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور وهو الطعام فيكون المعنى أو عدل الطعام صيام.

(١) رواه البخاري (٣٢٩٦)، والطبراني في «مسنده» (٦٢١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠١٤٩)، وأحمد في «مسنده» (١٧١٣١) من حديث أبي مسعود الأنصاري ~~رضي الله عنه~~.

وقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَيَاْلَ أَمْرِهِ﴾ اللام هذه للتعليل و(يذوق) فعل مضارع فاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هو؛ لأنه يعود على (مَنْ) في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ﴾ و(مَنْ): اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع وبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه، وعليه فنقول: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ﴾ واحد أم جماعة؟ واحد، ﴿لِيَذُوقَ﴾ أي: القاتل ﴿وَيَاْلَ أَمْرِهِ﴾ أي: عاقبة أمره الثقيلة؛ لأن الويال أصله الشيء الثقيل والمراد به هنا العاقبة الثقيلة، ومن المعلوم: أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثلاً قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً، فإن ذلك يشق عليه حسب حاله.

وقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَيَاْلَ أَمْرِهِ﴾ أي: ويال شأنه وحاله.

وقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَأَكْفُرَنَّ﴾ أي: تجاوز الله عن قتلكم الصيد وذلك لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العبد، وهذا نظير قول الله فيمن ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال تعالى في حقهم: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم تجاه بيت المقدس.

وقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ أي: عاد بعد ما تبين له الحكم، ﴿فَسَنَنْقُمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ أي: فإن الله ينتقم منه، والانتقام الأخذ بالعقوبة وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ أي: ذو عزة والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل، و﴿ذُو﴾ خبر ثانٍ للفظ الجلالة والخبر الأول: ﴿عَزِيزٌ﴾.

الفوائد:

١ - في هذه الآية فوائد كثيرة منها: تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في الحرم؛ لقوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾.

٢ - ومنها: أن قتله منافٍ لكمال الإيمان، وجه ذلك: أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى المؤمنين.

٣ - ومنها: أن اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان.

٤ - ومنها: أن ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان؛ لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيماناً؟ الجواب: هنا لا بد من التفصيل:

الأول: أن يتركها لله - عز وجل - بعد أن همَّ بها أو رُئيت له بوساوس شياطين الإنس أو الجن وهذا يثاب عليها؛ لأنه تركها لله - عز وجل - واخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليها.

القسم الثاني: أن يتركها رغماً عنه لا لله ولا لعجزه عنها فهذا لا له ولا عليه كإنسان همَّ بمعصية وتأهب لها لكنه تركها لماذا؟ قال: والله أبت نفسي وما أردت، فهذا لا له ولا عليه، لا له؛

لأنه لم يحدث إخلاصاً، ولا عليه؛ لأنه لم يفعلها.

القسم الثالث: من أراد المعصية وفعلها فعلاً لكنه عجز، فهذا يكتب له وزر فاعلمها؛ ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئَتَيْهِمَا فَاَلْقَا نِزْلًا وَمَقْتُولٌ فِي النَّارِ» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لَأَنَّهُ كَانَ خَرِيبًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١)، هذه أقسام ترك المعاصي.

٥ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكله لا له ولا لغيره سواء قتله بالسهم أو أنكسه وذبحه فإنه ميتة.

وجه الدلالة: أن الله عبر عن صيده بقتله، ومعلوم أن القتل ليس ذكاة فيدل هذا على أن من قتله المحرم من الطيور فهو ميتة. هذا ما قتله المحرم، أمّا ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ الجواب: الصحيح أن في هذا تفصيل وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم، وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير المحرمين فهو حلال للمحرم، وعلى هذا تدل الأدلة ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية فكان غير محرم فرأى حمامًا وحشيًا فطلب من أصحابه أن يناولوه بالرمح فأبوا عليه ثم صاد الحمام وجاء به إليهم فأباحه النبي ﷺ مع أنهم عرمون لكنه لم يصده لهم إنما صاده لنفسه ويوزعه إلى من شاء، وهذا ظاهر أنه لم يصده لهم؛ لأنهم لما طلب منهم الرمح أبوا عليه ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده لهم وهم الذين امتنعوا أن يساعده، أما الثاني وهو إذا طلب الصيد للمحرم فحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي ﷺ ضيفًا وكان رجلًا راميًا وسباقًا فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء بحمار وحشي فردّه النبي ﷺ عليه فلما رأى ما في وجهه قال له: «إِنَّمَا لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ»^(٢) يعني: محرمون.

الأول: حديث أبي قتادة أحله النبي ﷺ لهم، والثاني: امتنع منه؛ ولأن الصعب إنما صاده لأجل النبي ﷺ؛ إكرامًا له؛ لأنه ضيفه ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي ﷺ قال: «صَيْدُ الْبَرِّ حَلَالٌ لَكُمْ» يعني: المحرمين «مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدِّ لَكُمْ»^(٣).

ما صيد للمحرم حرام عليه فهل يحرم على غيره من المحرمين أو المحلين؟ لا؛ لأن الذي صاده حلال وصيد الحلال حلال، فلو صاد الإنسان صيدًا مثل أن يصيد غزالًا وهو محلّ يريد أن يهديها

(١) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).

(٢) رواه البخاري (١٧٢٩)، ومسلم (١١٩٣) من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه.

(٣) ضعيف: رواه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى (٤٦٦٦).

لاخر محرم فهي حرام على المحرم لكن هناك أناس آخرون تحمل لهم أم لا؟ تحمل لهم وتحمل للحرمين من باب أولى.

إذن نأخذ أن اصطيد المحرم حرام يعني: ما صاده المحرم فهو حرام، يؤخذ هذا من قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجزء إنما يلزم المتعمد؛ لقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ فلو أخطأ بأن وجه الرمي إلى شجرة فإذا فوقها طير فأصابه فوق الطير فليس عليه جزاء؛ لأنه ليس متعمدًا وإذا لم يكن متعمدًا فإن مفهوم الآية الكريمة: أنه لا جزاء عليه ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيرِ﴾، ولو كان ناسيًا أنه محرم أو ناسيًا أن قتل الصيد حرام فقتله، فهل عليه جزاء؟ نقول: ليس عليه جزاء، لكونه ناسيًا وقد قيد الله ذلك بقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾، ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناسي ليس عليها إثم ولا فدية ولا كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ قَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال الله: قد فعلت، ولقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وهذه القاعدة: أنه لا مؤاخذه مع الجهل والنسيان، وكذلك الإكراه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ولا يخرج منها أي شيء إلا بدليل وهذا الذي قررناه هو الضابط الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة.

وقال بعض أهل العلم: إن المخطئ والناسي يرتفع عنهما الإثم، ولكن عليه ضمان، وعللوا ذلك بتعليل عليل:

أولاً: بقضاء بعض الصحابة ~~رضي~~ في النعامة بدنة والحمام شاة وما أشبه ذلك ولم يستثنوا - هذه واحدة -

ثانيًا: أن ما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر وضدهما بدليل أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال نفسه، فهل عليه إثم؟ لا ولكنه عليه ضمان لا شك وكذلك لو أتلفه ناسيًا فعليه ضمان ولا إشكال في هذا، ولكن هذا التعليل عليل:

أما الأول: وهو قضاء بعض الصحابة ~~رضي~~ فالصحابة إنما يتنوا الواجب في قتل الصيد بقطع النظر هل هذا القاتل عليه جزاء أم لا؟ لأن هذا يحتاج إلى تحرير وسؤال ومناقشة هل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو ذاك أو ناسي، وحينئذ لا دليل فيما أطلقه الصحابة، إنما يريدون بيان الواجب فقط.

وأما الثاني: وهو أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والجهل، فهذا حق ولكنه يختلف في

حق آدمي الذي حقه مبني على المشاهدة، ولثلا يتلاعب الناس بالحقوق، فلو قلنا: إن من أتلف مال شخص جاهلاً ليس عليه ضمان؛ لتلاعب الناس بعضهم ببعض قد يُتلف مال هذا أو يُحرق مال هذا ويقول: أنا ما علمت ويحصل بهذا ضرر عظيم فصار تضمين من أتلف مال آدمي جاهلاً أو ناسياً؛ لأن حق آدمي مبني على المشاهدة؛ ولأننا لو لم نُضَمِّنْه لكان في ذلك فتح لأكل أموال الناس بالباطل، ونهب الناس بعضهم أموال بعض، أما حق الله فهو مبني على المسامحة والمياسرة والدين يسر.

إذن الصواب: أن من قتل صيداً جاهلاً أو ناسياً أو مخطئاً فليس عليه جزاء، أما الصيد نفسه فهو أصلاً ميتة لا يؤكل لكن الكلام على الجزاء.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم، أما تعظيم الإحرام فإن منع المحرم من الصيد يعني: احترام النُسك وعدم اللهو وعدم الترف؛ لأنه لو أبيع للمحرم أن يصطاد لتهوى عن النسك؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَنْ فُضِّحَ فِيهِ مِ الْمَخِ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] كل هذا لأجل أن يتفرغ الإنسان قلباً وقالبا لما هو متلبس به من النسك، وأما تعظيم حرم مكة فظاهر أيضاً أن في الآية دليلاً على تعظيمه وحرمة؛ لأن الحرم آمن كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُخَفِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: ٣] هذا البلد آمن في الأدميين وفي الحيوان وفي الأشجار، ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع شجره ويحرم القتال فيه كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْقَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَنْتُمْ أَكْفَرُ مِنْكُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩١]، ولأن النبي ﷺ أعلن عام فتح مكة أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، وأجاب عليه الصلاة والسلام عن كونه أحلها بأنها إنما أحلت لهم ساعة من نهار؛ لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من انتهاك حرمتها في تلك الساعة، ولأنه يؤدي إلى احترامها؛ لأن هناك فرقاً بين أن تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام ولا طريق لكون هذه بلاد إسلام في ذلك الوقت إلا بالقتال فالقتال أجل للضرورة ولهذا قال ﷺ: «وَقَدْ حَدَّثَ حُزْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَنْسِ» وقال: «إِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ»^(١) جواب صريح والله تعالى أن يأذن لمن شاء من خلقه.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب في قتل الصيد يعني: في الجزاء واحد من

أمور ثلاثة: إما المثل وإما إطعام مساكين وإما صيام يعادل ذلك على التخيير.

قاعدة، كلما وجدت (أو) في القرآن فهي على التخيير كقوله تعالى: ﴿فَنَذِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] وكقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِطَعَامٍ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، في هذه الآية: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنْ أَنْتَعَرٍ يُحْكَمُ بِهِ ذَوْا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، فهو للتخيير، فيخير الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يُهدي مثله إلى الحرم أو يطعم مساكين ولم يذكر الله تعالى مقدار هذا الطعام فهل نقول في: ﴿كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ إن أقل الجمع ثلاثة وإنه لو أطعم ثلاثة مساكين كفى أو نقول: ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون هذا الطعام معادلًا إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد؟ الاحتمال الأول وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين هذا غير صحيح، بقي عندنا أن يُعادل بالصيد أو بمثل الصيد وهذا يختلف فيه العلماء فقل: إنه يُقَوِّم الصيد بما يساوي من طعام ثم يُطعم هذا الطعام للمساكين، وقيل: إنه يُقَوِّم بالمثل ويُشترى بقيمته طعام يُطعم المساكين، أيها أحب للفقراء؟

هذا يختلف أحيانًا يكون المثل أغلى وأحيانًا يكون الصيد أغلى، والنعام مثلاً كم تساوي أحيانًا ترتفع قيمتها حتى تكون أغلى من قيمة البدنة عشر مرات وأحيانًا تكون رخيصة وقيمة البدنة أغلى منها، فالعلماء رحمهم الله منهم من جرح إلى أن الذي يُقَوِّم الصيد ومنهم من قال: بل الذي يُقَوِّم المثل، ولو ذهب ذاهب وقال: ينظر الأحب للمساكين فإن كان الأحب تقويم المثل قومناه، وإن كان تقويم الصيد قومناه فلو ذهب ذاهب هذا المذهب لكان مذهبًا جيدًا وله نظير وهو: عروض التجارة في الزكاة تُقَوِّم بالدرهم أو بالدنانير بالأحظ للفقراء إن كان الأحظ أن تُقَوِّم بالدنانير قومناها بالدنانير وإن كان الأحظ أن تقوم بالدرهم قومناها بالدرهم فلو قيل في هذه المسألة أن ينظر إلى الأحظ للمساكين؛ لأن الطعام طعامهم فما كان أحظ عُمل به وكان له وجه، لكن هذا وجه يقابل وجهًا آخر وهو أن الأصل براءة الذمة فلا تكلف القائل أكثر مما يجب عليه، وعلى هذا التقدير ينظر إلى الأقل وإن كان تقويم الصيد أقل أخذ به وإن كان تقويم المثل أقل أخذ به.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ومن قواعد التفسير (١):

(١) قاعدة المكي والمدني نسبة إلى مكة وإلى المدينة وهنا يتبادر إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن المشهور عند أهل العلم: أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة، هذا الذي عليه الجمهور وهو أطف من أن نقول: إن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة؛ لأن هناك قسم ثالث وهو أن بعض الآيات نزلت في السفر لا في مكة ولا في المدينة وأيضاً انضباط هذا صعب أن نقول: هذه الآية نزلت بمكة وهذه الآية نزلت بالمدينة، ووجه صعوبته أنه ليس ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول وإذا لم يكن على حسب النزول صعب تمييزه فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب: أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان، وقولنا (ولو نزل) يعني: على فرض وإلا فمن المعلوم أن النبي ﷺ ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو في أي مكان.

ثانياً: نرى في بعض الأحيان أن بعض العلماء - رحمه الله - يقول: هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، وهذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا، وهذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، أما مجرد أنه اشتهر فهذا لا يجنب؛ لأنه مرسل.

إذن لا بد من سنك من الراوي إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإلا فلا يقبل، فالأصل أن جميع آيات السور المكية ومكية وآيات السور المدنية مدنية، إلا أن يكون هناك دليل صريح فيحتمل نوافق عليه ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن البعث؛ لأن المقام يقتضيه فقد نزل في قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث؛ ولهذا يوجد في الآيات المكية أكثر ما يكون هو هذا، وفي الآيات المدنية أكثر ما يكون في فروع الدين والمعاملات وما أشبه هذا؛ لأن الناس قد ثبت ورسخ في قلوبهم الإيمان بالبعث والتوحيد وبقيت شرائع الإسلام الأخرى فلذلك كانت السور المدنية تتحدث عن هذا.

وهناك أيضاً أمر آخر وهو أننا نجد قصة موسى عليه السلام تكررت كثيراً في القرآن أكثر من غيرها على وجه الاختصار أحياناً وعلى وجه البسط أحياناً وذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمه الله عز وجل أنه سوف يرتحل إلى المدينة والمدينة فيها أناس من اليهود واليهود أهل كثير وغطرسة فكان من الحكمة قصة موسى جملة وتفصيلاً بسيطاً واختصاراً حتى يكون على أهبة الاستعداد لما سيواجهه من هؤلاء اليهود، وحتى يكون ما ذكر في القرآن الكريم مطابق تماماً لصحيح التوراة فيشهد علماء بني إسرائيل على أن القرآن حق كما قال عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهم بِكِتَابٍ يَكُونُ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمُ الْقُرْآنُ كَرَاهٍ أَعْيُنُهُمْ كَتَبَتْهُ فَلا يَسْمَعُونَ﴾ [الشعراء: ١٩٧].

أيضاً جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كلهم من الجزيرة وما حولها؛ لأن هذا هو الذي يعرفه العرب ويتداولونه بينهم، أما في أمريكا وفي أقصى آسيا وما أشبه ذلك فإنه لم يأت عنهم ذكر على وجه التفصيل لكننا نعلم أن الله بعث إليهم رسلاً كما قال عز وجل: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]، لكن الله لم يقصص علينا؛ لأنه قصص علينا ما كان الناس يعرفونه ويتداولونه حتى يميز الصحيح من غير الصحيح وحتى تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن والقرآن مؤيد لها.

أيضاً بالنسبة لما سمنا من العلم عن المكي والمدني هو أن نعرف أن البلاغة تقتضي أن نخاطب الناس بما تقتضيه أحوالهم ففي المكي نجد أن الآيات شديدة قوة؛ لأنها تخاطب أناساً أشداء أقوياء بلغاء فصحاء ونجد أن الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة؛ لأنها تخاطب أناساً قد لصق في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى شدة وهذا ظاهر فسورة القمر مثلاً تجد كيف كانت آياتها عظيمة تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيداً؛ لأنها تتحدث عن قوم عتاة مستكبرين فكانت الآيات مناسبة تماماً لما يقتضي الحال هذا هو غاية البلاغة، أما هل تُنسخ الآيات المكية بالمدينة؟ نعم قد تنسخ؛ لأن كونها مدنية وقد قررنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة إذا كان فيه حكم يخالف لما

٩ - من فوائد الآية الكريمة: وجوب المائلة في جزاء الصيد، لكن بماذا تكون المائلة هل هو في الحجم أو في الشبه أو بماذا؟ المائلة تكون في الشبه، ولكن لا تلزم المطابقة حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: بعض الصحابة قالوا: إن الحمامة فيها شاة.

فإن قال قائل: بماذا تشبه الشاة وكيف تكون مثل الحمامة والحمامة تطير والشاة لا تطير؟ قلنا: الشاة تختلف عن الحمامة بأنها ذات أربع أرجل وهذه ذات رجلين، المهم: وجه المائلة أنها تشبه الحمامة في الشرب - شرب الماء -، فالحمامة تَعْبُ الماء والشاة تَعْبُ الماء يعني: ما هي تشرب بعضاً بعضاً، نجد أن الدجاجة مثلاً تشرب جرعة جرعة لا تَعْبُ الماء، فالمائلة تكون أحياناً في شيء يسير.

فإن قال قائل: قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ هل هذا يختلف باختلاف الزمان بمعنى: أن نجعل في كل سنة حكماً ما يحكمون في المثل أم ماذا؟ نقول: إن العلماء رحمهم الله قالوا: ما حكمت به الصحابة فإنه لا يُغَيَّرُ، ومن باب أولى ما حكم به الرسول ﷺ لا يغير أبداً؛ لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من غيرهم ولأنهم يعيشون في الجزيرة يعرفون المشابهة فقولهم أحق بالاتباع من غيرهم، وعلى هذا فما حكم به الصحابة لا يغير حتى لو جاء متحذلق وقال هذا الجزاء ليس مثل الصيد، فإننا لا نقبله مهما بلغ في الصدق، وما حكم الرسول ﷺ من باب أولى فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في الضَّيْعِ شاة، وعليه فتكون الشاة مائلة للضبيح، وإن استدلووا بهذا الحديث على أن الضبيح حلال وأنها من الصيد وهذا استدل الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ على حل الضبيح، وأما ما لم تحكم به الصحابة فهل يُردُّ إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة ونقول مثلاً: إن هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة مماثلاً للصيد الذي حكمت به الصحابة أو قريباً له؛ لأن فيه ما حكمت به الصحابة أو نستأنف حكماً جديداً؟ الجواب: الأول لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون مقيساً عليه، والقياس أولى من حكم متجدد؛ لأنه قد يتجدد حكم بخالف تماماً ما قضت به الصحابة، أما ما لم يشبه ما قضت به الصحابة فإنه يُرجع فيه إلى قول فهم جديداً من حَكَمِينَ ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ فماذا يستلزم الحكم؟ يستلزم الخبرة بأن يكونا هذان الحكماء ممن لهم خبرة بمعرفة الطيور وما يقاربها أو يشابهها من النعم، والثاني: أن يكون عندهما أمانة بحيث لا يحكمون لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه، فلا بد أن يكونوا أمناء خبراء وذلك بناءً على القاعدة المعروفة التي دل عليها قول الله تعالى: ﴿لَا تَكُنْ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينَ﴾ [الفصص: ٢٦] القوي يعني: ذو الخبرة أو القادر على العمل وقوة كل شيء بحسبه، وقال الجنبي لسليمان - عفريت من الجن -: ﴿أَنَا مَالِكُ بِهِ﴾ [النمل: ٢٩] أي: عرش ملكة سبأ ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾، فهذان الركنان في كل عمل، القوة والأمانة.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من العدالة في الحكمين؛ لقوله: ﴿وَذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، والأمانة التي ذكرناها جزء من العدالة.

فإن قال قائل: وهل يصح أن يكون القاتل أحد الحكمين مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبره وعنده علم وقال: أرى أن هذا الصيد يائثل هذا النوع من النعم فهل يقبل قوله مع واحد آخر؟ نقول: فيه اختلاف ولا بد من توبته، أما إذا لم يتب فمن المعلوم أنه ليس من ذوي العدالة فلا يُقبل، لكن إذا علمنا أن الرجل ندم وتأثر وتاب إلى الله وقال: أنا عندي معرفة، فمن العلماء من قال: يقبل قوله، ومنهم من قال: لا يقبل قوله؛ لأنه متهم فهو في الحقيقة يحكم لنفسه فلا يقبل.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى الحرم؛ لقوله: ﴿هَذَا بِكُلِّ بَلَدٍ﴾، فلو قدر أن إنساناً أخرم من ذي الحليفة وقتل صيداً في بئر فإنه يجب عليه أن يوصل هذا الصيد إلى مكة بخلاف غيره من المحظورات، فإن غيره من المحظورات يكون في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور بدليل أن النبي ﷺ أمر كعب بن عُجرة أن يفدي عن حلق رأسه في مكانه وليس في مكة، وعلى هذا فيقال: جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفدي عنها في مكانه إلا الصيد فإنه يجب أن يكون في مكة ولو كان قتله خارج الحرم.

فإن قال قائل: هل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى مكة؟

قال العلماء رحمهم الله: إنه يجوز أن يُنقل إلى مكة؛ لأن هذه الفدية إنما وجبت لشيء يتعلق بالإحرام، فيجوز أن يؤخر الفدية إلى أن يصل إلى مكة، وليس كالزكاة تفرق في مكانها، ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق على الإنسان من أن لو هداه في مكانه وهذا صحيح يعني من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مكانه وله أن ينقلها إلى مكة.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن للإنسان أن يعدل عن جزاء الصيد من النعم إلى الكفارة في إطعام المساكين؛ لقوله: ﴿أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ هذا على التأخير؛ لأن (أو) كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية فهي للتأخير.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفداء كفارة للذنوب وستر له في الدنيا والآخرة؛ لقوله: ﴿أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المساكين لا يُختارون بعدد معين بل له أن يطعم كل ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين؛ لأن الله تعالى عفو، أما كفارة المساكين فأقلهم ثلاثة.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن للإنسان أن يتنقل في جزاء الصيد عن المثل أو الإطعام إلى الصيام؛ لقوله: ﴿أَوْ عَدَّلَ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، ولكن كيف المعادلة؟

قيل: المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوماً، واستدل هؤلاء العلماء بأن النبي ﷺ قال

لكعب بن عجرة: «صم ثلاثة أيام» بدل إطعام ست مساكين، فإطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع^(١).

وقال بعض أهل العلم: بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مُد، وإذا كان الطعام كثيراً لزم أن تكون أيام الصيام لذلك، إذا قدرنا مثلاً أن الطعام قُدر بخمسين صاع وقلنا: إن المسكين يُطعم بمد، لكن بعض أهل العلم قال: إنه لا يتجاوز الصيام ستين يوماً؛ لأن أعلى ما ورد في الكفارة للصيام شهرين وهي ستين يوماً، أما أن نلزمه بأن يصوم ستة أشهر وما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل فيقول: إننا نقدر الصيام لكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي ستين يوماً، والمسألة لم تنضب عند كثير.

١٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التعزير بالمال؛ لأن هذا القاتل ألزم بهذه الفدية قال الله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ﴾، فهو نوع من التعزير، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال: إنه لا تعزير في المال إلا فيما جاءت به الشريعة فقط فكاتم الضالة يضاعف عليه العقوبة، فما ورد به النص أخذنا به وما لم يرد به النص فإننا لا نعزر بهال؛ لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق، وأموال الناس محترمة ولكن الصواب المقطوع به ولا شك: أنه يجوز التعزير بالمال فإننا نقول: أُلستم تميزون التعزير بالضرب؟ فالجواب: بلى، فهل الضرب محرم أو غير محرم؟

محرم فليس التعزير بالمال أشد من التعزير بالضرب، فقد تكون إهانة الإنسان أمام الناس أشد عليه من آلاف الدراهم، فالصواب أنه يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير بالضرب ويجوز بالحبس ويجوز بعزله عن وظيفته ويجوز بتحقيقه بين الناس؛ لأن المفروض هو تعزيره، لكن لا يجوز التعزير بقطع عضو من أعضائه فهذا حرام لا يجوز؛ لأن قطع العضو لا يستخدم وهو جناية على الناس واضحة.

١٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: سعة عفو الله عز وجل؛ لقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾.

١٨ - ومن فوائدها: أن من فعل محظوراً قبل العلم فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، نأخذ هذه الفائدة من الآية في قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ فما سلف فعله من الصحابة قبل نزول الحكم فهو أصلاً لم يجرم، وأما إذا كان الإنسان جاهلاً فقد فعله قبل نزول الحكم ويكون هذا المانع من العلم خاص به.

فهناك فرق بين شخص فعل محظوراً لم يجرم وشخص آخر فعل محظوراً قد حرم ولكنه جاهل فالصورتان لا شك أنهما مختلفتان لكن يقال: لماذا عفا الله عن الجاهل؟

لأنه ما أنزل به حكماً، فالصواب: أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل، لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب بمعنى أنه لو قيل له: إن هذا واجب أو إن هذا حرام فقصر في طلب الحق وصار كما يقال عند العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان موافقاً لهواههم: ﴿لَا تَسْأَلُوهُنَّ أَشْيَاءَ إِن بُنِيَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] وهذا توجيه للقرآن في غير محله، فالصحيح على كل حال: أن الجاهل معذور لا يأثم ولا تلزمه الكفارة.

فإن قال قائل: وهل ينطبق هذا على قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى يستفتي النبي ﷺ^(١) فإنه لا يدري ماذا عليه؟

فالجواب: أن هذا الرجل ليس عالماً بالحكم لكنه جاهل بما يترتب على الحكم والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعبرة؛ لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس له عذر وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم، ومثل ذلك لو أن رجلاً يعلم أن الزنا حرام فزنا وهو ثيب فما حده؟ الرجم فقال: لو علم أن حده الرجم، ما زنا فنقول: لا عذر له؛ لأن الجاهل بما يترتب ليس بعذر، فأنت إن فعلت الزنا متأكداً أنه حرام وتعلم أنه حرام فلا عذر لك؛ ولهذا لو سألك سائل: ما تقول فيمن زنا وهو جاهل أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت: لا أخطأت، وإن قلت: نعم أخطأت، فأقول: إن كان جاهلاً بالحكم فلا يقام عليه الحد وإن كان جاهلاً بالعقوبة أقيم عليه الحد.

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العفو لله عز وجل ومن أسماؤه تعالى العفو، وفي الدعاء المشهور الذي ذكره النبي ﷺ^(٢) لأم المؤمنين عائشة حين سألته: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ نَحْبُ الْعَفْوِ فَاعْفُو عَنِّي»^(٣) أي: تحب العفو منك لعبادك، والعفو من عبادك لإخوانهم، والعفو هو عدم المؤاخظة على الذنب، والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم.

٢٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد نفيه؛ لقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾.

٢١ - ومن فوائد هذه إثبات اسم العزيز لله عز وجل، والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه، والعزيز هو ذو العزة التي تضفي على من اتصف بها قدرة وسلطاناً وغير ذلك.

٢٢ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى ذو انتقام لكن من المجرمين كما قال تعالى: ﴿إِنَّا مِنْ

(١) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وأحمد في «مسنده» (٢٥٤٢٣) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٤٢٣).

الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴿[السجدة: ٢٢]﴾ ولهذا لا يوصف الله بالانتقام مطلقاً ولا يسمى بالمتقم؛ لأن الله تعالى قيد الانتقام بالمجرمين فتقيد ما قيده الله عز وجل، وهنا كلمة ﴿ذَوَاتِنْفَامِ﴾ لا تدل على أنه وصف مطلقاً لله بل ﴿ذَوَاتِنْفَامِ﴾ يعني: صاحب الانتقام فقط لكن من المجرمين.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَّيَّارَةِ وَحَرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَنْفُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَخَّشُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ لَيْلَتِ الْحَرَامِ قِبْلًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿[المائدة ٩٦-٩٨]﴾

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ والمحل هو الله عز وجل؛ لأنه هو الذي بيده التحليل والتحرير والإيجاب، وقوله: ﴿لَكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين في شتى البلاد بدليل قوله: ﴿وَاللَّسَّيَّارَةِ﴾ أي: السائرين المسافرين يتزودونه في أمتعتهم.

وقوله: ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾: ﴿صَيْدٌ﴾ بمعنى: مصيد وهو ما أخذ حياً، ﴿وَطَعَامُهُ﴾ ما يُطْعَم بدون صيد وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت فيكون على هذا كل ما في البحر حلالاً كما سيأتي - إن شاء الله - في الفوائد.

وقوله: ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَّيَّارَةِ﴾: ﴿مَتَاعًا﴾ مفعول لأجله أي: من أجل أن تتمتعوا به، وقد بين الله تعالى في آيات أخرى أنه مسخر البحر لناكل منه لحماً طرياً وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم.

وقوله: ﴿وَحَرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ المحرم هو الله عز وجل.

وقوله: ﴿صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ هل المراد بصيد البر مصيده أو المراد أن تصيدوه؟ الثاني هو المراد؛ لأن المصيد فيه تفصيل كما سبق، يعني: حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر، وهذا المعنى يحتاج إلى تقدير والتقدير: صيدكم صيد البر؛ لأن البر لا يُصَاد فلا بد من تقدير، أما إذا قلنا: إن الصيد بمعنى المصيد فإنه لا حاجة إلى التقدير ويكون معنى صيد البر يعني: ما صيد فيه، وقد مر

علينا أن الصيد المحرم كل حيوان بري حلال متوحش.

وقوله: ﴿مَادُمْتُمْ حُرْمًا﴾ أي: حال كونهم محرمين حتى تحلوا.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى: أنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿الَّذِي﴾ صفة للاسم الكريم وهو الله، ﴿إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ صلة الموصول، وقُدِّمَ الجار والمجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب ردوس الآيات ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية، الفائدة المعنوية الحصر، والفائدة اللفظية: مناسبة ردوس الآيات.

ومعنى ﴿تُحْشَرُونَ﴾ أي: تُجمعون إليه وذلك يوم القيامة فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينًا.

الفوائد

١ - في هذا الآية فوائد منها: حُلُّ صيد البحر للمحلين والمحرمين وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرْمًا﴾.

٢ - ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالاً؛ لعموم قوله: ﴿أَحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ ثم قال: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرْمًا﴾ وهذا هو القول الراجح، وقال بعض أهل العلم: بل هو حرام وفيه الجزاء؛ لأنه في مكان آمن، وقال آخرون: هو حرام لكن لا جزاء فيه، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن جميع حيوان البحر حلال يؤخذ من الإضافة في قوله: ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾، والإضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما في البحر من سمك وحياتان صغير وكبير مشابه للإنسان أو مشابه للذئب، مشابه للخنزير أو أي شيء؛ لأنه عام ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾.

٤ - ومن فوائدها: أن جميع ما في البحر مما يُطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال؛ لعموم قوله: ﴿وَطَعَامُهُ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر؛ لأن الأول تناوله سهل ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى جواز إدخار لحم البحر تؤخذ هذه من قوله: ﴿وَاللَّسْيَارَةِ﴾ يعني: السائرين في السفر وهل مثل ذلك لحم صيد البر يعني في غير الإحرام؟

الجواب: نعم، لكن يُشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروهاً وإما حراماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾

أَنْفُسَكُمْ [النساء: ٢٦] وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم صيد البر على المحرمين؛ لقوله: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. وعرفنا هل المراد مصيده أو صيده؟ فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر، لكن إذا قلنا: المراد المصيد فهل نأخذ بعموم الآية ونقول: إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال لغيره، وقد عرفنا الخلاف في هذا، أن بعض العلماء يقول: إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه وبيننا فيما سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء: أنه إن صاده محرم فهو حرام وإن صيد له فهو حرام وإن صاده مُحِلٌّ لنفسه فهو حلال للمحرم وهذا هو القول الراجح الذي تجمع فيه الأدلة.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يحل صيد البر لمن تحلل التحلل الأول، وجه ذلك أن من حل التحلل الأول لم يزل محرماً فهو باقٍ عليه من مناسك الإحرام أن يسعى، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال: إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا يحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء بقي أن يقال: الذي يحل التحلل الأول سيكون في منى ومنى من الحرم، فهل يجوز للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ الجواب: لا، لا يحل له ذلك؛ لأنه في الحرم وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرفة من الحل فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبغي على الخلاف من قال: إن الصيد لا يحل عند التحلل الأول قال: لا يحل أن يصيد، ومن قال: إنه يحل له كل شيء إلا النساء - وهو القول الراجح - قال: له أن يصيد.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله تعالى، والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام؛ لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من عقوبة اليوم الآخر؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يَتُحَشَّرُونَ﴾.

١١ - ومن فوائد هذه، إثبات اليوم الآخر الذي يكون فيه الحشر إلى الله عز وجل؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يَتُحَشَّرُونَ﴾.

١٢ - ومن فوائد هذه، أن الحشر إلى الله لا إلى غيره فهو يتولى عقاب عباده أو إنباتهم وهو نظير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

ثم قال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَكَدَى وَالْفَلَيْدَ﴾ هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قِيَمًا للناس، أولاً: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعاً؟ الظاهر الثالث: أن الله جعل

ذلك كونًا وشرعًا، وقوله: ﴿الْكَبْكَبَةُ أَلْبَيْتُ الْحَرَامُ﴾ الكعبة في الأصل هو البناء المربع لكن قوله: ﴿أَلْبَيْتُ الْحَرَامُ﴾ خرج به كل مربع سوى الكعبة المشرفة، وعلى هذا يكون قوله: ﴿أَلْبَيْتُ الْحَرَامُ﴾ وصفًا مخرجًا لغيره وليس بيانًا أو بدلًا بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات، وقوله: ﴿أَلْبَيْتُ الْحَرَامُ﴾ أي: ذو الحرمه وحرمه مكة أمر معروف.

وقوله: ﴿قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ وفي قراءة (قيًا للناس)، أي: تقوم به مصالح دينهم ودنياهم وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء: ٥] أي: تقوم به مصالح الدين والدنيا.

إذن الكعبة جعلها الله تعالى قيامًا للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم، أما مصالح الدين فظاهرة من حج وعمره بها فيها من الأنساك، وأما مصالح الدنيا فقد قال الله مرشدًا إليها: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ﴾ [الحج: ٢٧]، ثم إن هذه الكعبة يجبي إليها ثمرات كل شيء رزقًا من عند الله - عز وجل.

وقوله: ﴿وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ أي: وجعل الشهر الحرام قيامًا للناس، وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد الجنس فيشمل الأشهر الأربعة وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وإنما جعل الله الأشهر الحرام قيامًا للناس؛ لأنهم يأمنون فيها حيث إن القتال فيها محرم حتى في الجاهلية لا يمكن أن يكون القتال في هذه الأشهر الأربعة وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أما الثلاثة الأولى فلأنها أشهر الحج يعني: الأشهر التي يسافر الناس فيها إلى مكة ويرجعون منها، فيسافرون في ذي القعدة ويرجعون في المحرم، ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج لكن بدل شوال لكنه من حرمت الحج إذ إن الناس يسافرون في ذي القعدة للحج ويرجعون في شهر محرم؛ ولهذا كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد في هذه الأشهر أبدًا حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله، ورجب هذا أيضًا شهر معظم في الجاهلية كالأشهر الثلاثة لا يمكن القتال فيه فإمن الناس في هذه الأشهر وتقوم مصالحهم يسافرون ويرجعون إلى بلادهم لا أحد يتعرض لهم.

الثالث: ﴿وَالْهَدْيُ﴾ جعله الله قيامًا للناس في دينهم ودنياهم: أما في دينهم فبالثواب الذي ينالونه من الله عز وجل، وأما في دنياهم فبالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه ذلك، فالهدى إذن قيام للناس.

وقوله: ﴿وَالْقَلِيدُ﴾ فيها قولان: القول الأول: أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من الثمر أو غيره يُتَقَلَّدُ بها ليعلم أنه حاج فيُحترم - عجائب وعادات غريبة - أي: إذا حج أو اعتمر صنع قلادة يتقلدها إذا رآه أحد قال: هذا حاج أو معتمر، والقول الثاني: أن المراد بالقلائد ما يُتَقَلَّدُ الهدى؛ لأن الهدى يقلد في رقبته بها يشعر أنه هدى وهو

أذان القرب، والتعال الحلقة البالية تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيُحترم، حتى قال بعضهم: إن الرجل في الجاهلية يأكل الحطب من الجوع ولا يمكن أن يذبح أو ينحر هذا الهدي؛ لأن عليه علامة وهي القلائد. والقلائد تكون في الغنم وتكون في الإبل وتكون في البقر وتُقلدُ الإبل بالأشعاص وهو شق سنامها حتى يسيل الدم فيعرف الناس أن هذه من الهدي، هل هذه كلها جعلها الله تعالى قيامًا للناس؟ فلننظر إلى الإعراب: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَبْشَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا﴾ أين مفعول جعل الأول؟ الكبشة، والثاني: قيامًا، وقوله: ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ معطوف على الكبشة وعلى هذا فيكون المفعول الثاني في المعطوفات مقدراً أي: الشهر الحرام قيامًا والهدي قيامًا أو القلائد قيامًا للناس.

مرّ علينا أن السمك والحيتان الميتة حلال، فمن أين يؤخذ؟ من قوله تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعْنَاكُمْ﴾ وجه الدلالة قوله: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ أي: ما وجد ميتًا هكذا جاء عن ابن عباس وغيره رحمهم الله.

وقوله: ﴿وَاللَّسِيكَارُ﴾ استنبطنا منها أنه يجوز إدخار اللحم وأكله بعد الزحام فإن قيل: هل هذا مقيد بشيء؟ نقول: ما لم يكن مضرًا.

من أين نأخذ أنه يحرم؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فهذه الآية تدل على هذا. فإن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام، وما دون القتل فلا يدخل في الآية؟

نقول: الآية وإن كانت تدل على أن المنهي عنه هو القتل لكن استدلل بها عمرو بن العاص رحمته الله على جواز التيمم بخوف البرد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه الجعل يعني: جعلنا ذلك لا عن جهل بل هو عن علم؛ ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فقد جعل الله ذلك عن علم بما في هذه الأربعة من المصالح فجعلها الله قيامًا للناس وإنما ذكر الله عز وجل هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قيامًا، وهذا الجعل صادر عن علم الله عز وجل.

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٩٧] (ما): من صيغ العموم فيشمل كل ما في السموات وما في الأرض، والسموات: جمع سماء وعددها سبعة ثبت ذلك بالقرآن والسنة قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦] والسنة مشهورة في هذا، وقوله: ﴿الْأَرْضِ﴾ جاءت بالإفراد لكن عددها سبع؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

وَمِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهَا ﴿[الطلاق: ١٢] من المعلوم أن المثلية هنا لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق العظيم بين السماء والأرض، لكن المثلية في العدد بدليل ما جاء في السنة «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَنَّمَا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِوَيْوَمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١) إذن الأرض المراد بها: الجنس فيشمل الأرضين السبع.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ أي: لتعلموا أيضًا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِ﴾ فهو عز وجل لا يخفى عليه شيء، وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية فهو عالم بما يكون إلى يوم القيامة وبما وراء يوم القيامة وهو لم يزل عليًا بذلك من الأزل لا يطرأ على علمه نسيان ولا يسبقه جهل سبحانه وتعالى.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية فوائد كثيرة منها: أن الله تعالى عظم هذه الكعبة المشرفة؛ حيث جعلها قيامًا للناس تقوم بها أمور دينهم ودنياهم.

٢ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه، وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥] وقال تعالى: ﴿تِلْكَ الْأَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وقال الله تعالى: ﴿يُسْقَى مِنْ لَدُنْهِ وَيَحْمِلُ فِيهِمْ فِي بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾ [الرعد: ٤] فله سبحانه وتعالى أن يفضل من يشاء من خلقه.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكعبة حرام أي: محترمة معظمة؛ ولهذا كان ما حولها حرامًا لا يقتل صيده ولا يقطع شجره.

٤ - ومن الفوائد: رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق؛ حيث يجعل لهم من مخلوقاته ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الأشهر الحرم وأنها قيام للناس، وتعظيمها جاء في القرآن والسنة قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦].

وكذلك جاء في السنة كما قال النبي ﷺ مقررًا ذلك: «إِنَّ يَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»^(٢).

(١) رواه مسلم (١٦١٠)، والطيالسي في «مسنده» (٢٣٧)، وأبو يعلى في «مسنده» (٩٥٩)، والطبراني في «الكبير»

(٣٥٨) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٢١٨).

فإن قال قائل: هل يحرم فيها القتال؟ فالجواب: أن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال: إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ومنهم من قال: إنه محكم فالأول عليه الجمهور أنه منسوخ؛ لعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين بدون تقدير، والثاني: هو الراجح أن الأشهر الحرم القتال فيها ممنوع وما جاء عاماً أو مطلقاً في النصوص الأخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات يكون مقيداً بما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم.

فإن قال قائل: أليس النبي ﷺ قاتل في الأشهر الحرم في «غزوة حنين»؟

فالجواب: بلى، لكن هذا كان امتداداً لفتح مكة لم يكن في الأشهر الحرم بل كان في رمضان وعلى هذا فنقول: إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم قلنا: نقاتلهم ولو في الأشهر الحرم؛ لأن قتالنا هذا دفاعاً، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وأي زمان حتى مثلاً في مكة القتال فيها حرام إلى يوم القيامة، لكن لو قاتل أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلنا في مكة فإننا نقاتله؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩١] إذن نقول: إذا ابتداء العدو بقتالنا في الأشهر الحرم قلنا أن نقاتله، ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ ينظر فيه لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي إلا إذا كان امتداداً لغزو قبل أو ابتداء أعداءنا بالقتال.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الهدى والترغيب فيه؛ لقوله: ﴿وَالْهَدَى﴾ يعني: أن الله جعله قياماً للناس.

ولكن هل الهدى مربوط بالنسك أم يجوز أن يهدي الإنسان للبيت وإن لم يكن نسكاً؟

الجواب: الثاني أنه يجوز للإنسان أن يبعث الهدى إلى مكة وإن كان في بلده كما كان النبي ﷺ يفعل.

فإن قال قائل: وهل الهدى يُسن سؤقه في العمرة كالحج؟ فالجواب: نعم يُسن كما فعل النبي ﷺ في غزوة الحديبية أنه ساق الهدى في العمرة.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية القلائد؛ لقوله: ﴿وَالْقَلِيدَ﴾، ووجه ذلك: أن فيها إظهاراً لشعائر الله عز وجل؛ لأن كل من رأى هذه النعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها.

٨ - ومن فوائد هذه إنبات الحكمة في أحكام الله عز وجل؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا﴾ واللام هنا للتعليل، ومن أسماء الله تبارك وتعالى ﴿الْحَكِيمُ﴾، أي الذي يضع الأشياء في مواضعها ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن أن كل ما شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة وحينئذ لا يلزمنا أن نبحت عن الحكمة ولا نفترض حكمة بعيدة قد تكون غير مراد الله عز وجل إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله ويزيد الإنسان طمأنينة، وإن لم تبين فإننا نعلم أنها لحكمة،

لكن عقولنا قاصرة عن إدراك الله في كل ما شرع.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على معرفة صفات الله عز وجل؛ لقوله: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله تبارك وتعالى سواء الصفات التي ليس لها أسماء والصفات التي تضمنها الأسماء، فابحث؛ لأنك كلما ازددت معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازدادت يقيناً.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من مخالفة الله عز وجل ووجهه: إثبات العلم قال الله: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٩٧]؛ لأن كل إنسان يهمل بمعصية سواء كانت بترك واجب أو فعل محرم فإذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عموم علم الله تعالى لما في السموات والأرض يؤخذ من اسم الموصول في قوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ لأن الأسماء الموصولة تفيد العموم.

١١ - ومن فوائد هذه: أن السموات ذات عدد لكن كم هذا العدد؟ يبين في أدلة أخرى أنها سبع سموات.

١٢ - ومن فوائد هذه: تكرار الثناء على الله عز وجل؛ لأن الله كرر عموم علمه به وذلك في قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، ثم أكد العموم بما هو أعم بقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ لأن هذا يعم ما في السموات وما في الأرض مما يكون بعد فناء السماء والأرض.

واعلم أن صفة العلم من أعم الصفات إن لم تكن أعم الصفات؛ لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والسابق واللاحق فهي أعم ما يكون من الصفات فيكون تعلقها بالمستحيل قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وهل يمكن أن يكون فيها إلهة إلا الله؟ لا يمكن ومع ذلك أخبرنا الله بنتيجة هذا لو فرض ذلك وأنها - أي السموات والأرض - تفسداً.

ومن تعلق العلم بالواجب: كل ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال فهو علم بالواجب؛ لأنه يجب لله صفات الكمال.

وتعلقها بالممكن: كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو من باب تعلقها بالممكن.

ثم قال الله عز وجل لما ذكر عموم علمه بعد هذه الأحكام العظيمة: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

قوله: ﴿اعْلَمُوا﴾ اعلموا أي: علماً يحصل به الامتثال، فيجب علينا أن نعلم؛ لأن الله أمرنا بذلك وبأي شيء نعلم؟ ﴿أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: المؤاخظة بالذنب وسميت المؤاخظة بالذنب عقاباً؛ لأنها تعقبه، و﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: قوياً كماً وكيفاً أو كيفاً فقط؟ كماً لا يمكن؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] لكن كيفاً هو الصحيح،

﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: قوي العقاب إذا عاقب المذنب .

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يعني: واعلموا أيضًا أنه مع شدة عقابه غفور للذنوب رحيم بعباده جل وعلا لا يكلفهم ما يشق عليهم وإذا أدخلوا به فهو يرحمهم عز وجل بالعفو.
ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَقْبَىٰ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]؟ الفرق أن آية ﴿نَبِيٌّ...﴾ أمر من الله للرسول أن يتبع الخلق وقُدِّم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم؛ لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل فقُدِّم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان، وهذه ذكرت عقب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء فقُدِّم فيها جانب التهديد.

الفوائد:

- ١ - في هذه الآية الكريمة فوائد منها: وجوب العلم عن يقين؛ لقوله: ﴿اعْلَمُوا﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب.

فإن قال قائل: ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف أمره على كل حال؟
فالجواب: أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه في مقابل ذلك هو غفور رحيم ثم قرنها بالآيات الأخرى مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

- ٣ - ومن فوائدها: إثبات العقاب وهي: مؤاخذه المذنب بما يستحقه من عقوبة.
- ٤ - ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما: الغفور الرحيم، الغفور أي: ذو المغفرة كما قال عز وجل: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] والرحيم يعني: ذا الرحمة كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: ١٣٣].

فثبت هذين الاسمين لله - عز وجل - وثبت ما دلا عليه من الصفات وهي المغفرة في غفور، والرحمة في الرحيم، وهل ثبت الأثر يعني: الحكم المترتب على هذه الصفة؟ الجواب: نعم، فإنه يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء.

ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان بهما؟ يترتب على ذلك أن يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل بفعل الأسباب التي توجهه ويتعرض للرحمة بفعل الأسباب التي تحصل بها الرحمة، عكس ما يظن بعض العوام، فبعض العوام إذا نهته عن معصية قال: (الله غفور رحيم)، فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد، وليس كذلك بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة.

- ٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي ينتج من الجمع بينهما وصف زائد على الوصف الذي تفيد به دون اجتماع فمثلاً إذا قلنا: إنه غفور رحيم

صار المعنى: أنه غفور للذنوب ورحيم بحصول المطلوب في الطاعات؛ ولهذا كانت المعصية الواحدة بواحدة والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ تَتَّبِعُونَ ۚ يَتَأَوَّلُ الْآلِيبُ لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُونَ ۚ ﴿١٠٠﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْرَافِهِ ۚ إِنَّ بَدَلَكُمْ مَسْئُوكُمْ وَإِنْ فَسَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ ﴾ [المائدة: ٩٩-١٠١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ ﴾ ما نافية ﴿ عَلَى الرَّسُولِ ﴾ خبر مقدم و﴿ الْبَلَاغُ ﴾ مبتدأ مؤخر. وقوله: ﴿ الرَّسُولِ ﴾ (ال) هنا للعهد الذممي، فَمَنْ المعهود ذمناً بأنه الرسول بالنسبة لهذه الأمة؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ والرسول بمعنى: المرسل.

وقوله: ﴿ الْبَلَاغُ ﴾ أي: بلاغ الرسالة، وأما هداية الخلق فليست على الرسول ﷺ، عليه أن يُبَلِّغَ وإذا بَلَغَ انتهت وظيفته، ولهذا قال: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾ أي: ما تعلنون ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي: تخفون، فأعمالكم ليست على الرسول - عليه الصلاة والسلام - وليس مسئولاً عنها، وإنما الذي يحاسبكم عليها هو الله الذي يعلم ما تبون ما تكتمون، وهذا الحصر في قوله: ﴿ الْبَلَاغُ ﴾ حصر إضافي؛ لأن النبي ﷺ عليه واجبات أخرى عليه الصلاة والصيام والصدقة، والحج، والجهاد وغير ذلك لكن ما عليه بالنسبة لكم إلا البلاغ يعني: إلا أن يبلغكم وليس عليه هداكم فالهداية بيد الله، إذن هذا الحصر إضافي، وما معنى إضافي؟ أي: بالإضافة إلى ما يجب لكم عليه، ما على الرسول لكم إلا البلاغ، أما الهداية فهي إلى الله عز وجل.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ هذا الذي يتفرع عليه الحساب ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾ أي: ما تظهرونه من الأعمال القولية والفعلية، فقد علمها قبل أن تكون وبعد أن كانت.

وقوله: ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي: ما تخفون في نفوسكم، وذلك الأعمال القلبية بل أشد من الأعمال القلبية وهي ما يوسوس به القلب كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَرْتَوْسُونَ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ [ق: ١٦] وهذا يعني أن حسابهم على الله عز وجل لا على الرسول ﷺ.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله ﷺ؛ لأن ﴿عَلَىٰ ظَاهِرَةٍ فِي الْوَجُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: أنه ليس على النبي ﷺ أن يجبر الناس على أن يسلموا، ويؤيد هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].
- ٣ - ومن فوائدها: إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾.
- ٤ - ومن فوائدها: تحذير المبطلين من المخالفة؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْذُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾، فإن إخباره بعلمه بعد أن قال: ﴿مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾ فيه التهديد والوعيد على من خالف.
- ٥ - ومنها: سعة علم الله وعمومه؛ لقوله: ﴿مَا تَبْذُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾، وهذا عام للأمة كلها، و(ما) اسم موصول يشمل القليل والكثير.
- ٦ - ومنها: أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: قسم يبدو للناس وقسم لا يبدو لهم؛ لقوله: ﴿مَا تَبْذُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾.

فإن قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل؟

قلنا: كل ذلك خير؛ لأن الله مدح الذين ينفقون أموالهم سرًا وعلانية ولكن أيها أفضل؟ ينظر للمصالح إن كانت المصلحة في الإعلان أعلن وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به فالأفضل أن يعلن حتى يتأسى الناس به ويعرفوا أن هذا حق ويكون بذلك إمامًا لمن تبعه، وإذا كان الإخفاء خيرًا فالإخفاء أفضل كما لو تصدق الإنسان على شخص متعفف لا يجب أن يُطلع عليه فهنا الإخفاء أفضل، وإن تساوى الأمران والغالب أنها لا يتساويان من كل وجه، لكن على فرض أنها يتساويان من كل وجه فالإسرار أفضل؛ لأنه أدل على الإخلاص وأقرب إلى الإخلاص.

- ٧ - ومن فوائدها: الرّد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة وهذا مأخوذ من قوله: ﴿مَا تَبْذُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾، فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم وهذا إثبات الإرادة للعبد، أما الجبرية فهم قوم يقولون: إن الإنسان غير خير بل مجبر ويستدلون بآيات منها قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨] قالوا: إنه نفى أن يكون للعبد خيرة، فشبهتهم قوية ولكنه ولا شك أن هذه الشبهة باطلة؛ لأن المراد بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ يعني: في فعله عز وجل يعني مثلاً قالوا: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] يريدون أن يختاروا هم من يكون رسولاً فقال الله: ﴿أَمَرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢] فيكون معنى قوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أي: الخيرة فيما يفعله الله عز وجل أما بالنسبة لأفعالهم فلهم الخيرة، والدليل على هذا آيات كثيرة منها خصال الكفارة مثلاً في كفارة اليمين ثلاث منها على التخيير ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ﴾

أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوُتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وغير ذلك من الأدلة.

٨ - ومن فوائدها، أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم، ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كانت الفائدة أو ماذا؟ نقول: الأصل أنه واجب في كل حال التبليغ - هذا هو الأصل -؛ لقوله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي» أمر «وَلَوْ آيَةً»^(١)، لكن قد لا يجب التبليغ ويجوز أن يكتفوا بالعلم إلى وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين لم يبلغ قول النبي ﷺ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»^(٢).

فلم يبلغها إلا عند موته تأثراً، وإلا فالأصل وجوب الإبلاغ، أما إذا سُئِلَ الإنسان عن العلم فإذا كان السائل مسترشداً وجب أن يبلغه، وأما إذا كان عمتحناً فإن الإنسان بالخيار إن شاء بلغ وإن شاء منع؛ لأن هذا السائل غير مسترشد لا يريد العلم بل يريد أن يمتحن هذا المستول فهو بالخيار، وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل ألا يبلغ؟ في هذا تفصيل: إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك إذلال له وخزي فليتركه وإن كان إذا ترك ازداد شره وطمع طغيانه فإنه يجب أن يبلغ ويبيِّن له ضلاله، فالمسألة يرجع فيها إلى المصالح، فإن قلت: ما هو ميزان المصالح؟ قلنا: كل إنسان مسئول عن نفسه وكل قضية لها حكم، ولهذا يمر علينا أحياناً في الإجابات عن بعض الأدلة أن نقول فيها: إنها قضية عين كل إنسان حسب ما يرى والله حسيبه.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ أي: قل يا محمد، وتخصيص الحكم (بقل) يدل على العناية به وذلك؛ لأن النبي ﷺ كان مأموراً أن يقول جميع القرآن، أن يقوله للناس ويبلغه، لكن إذا نُصَّ على شيء معين دل هذا على أحقيته فهو كالتخصيص بعد التعميم فيفيد العناية، أي: قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك خطابك: ﴿لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ صدق الله لا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، فهل تستوي الصلاة والسجود للصائم؟ لا تستوي - هذا من الأعمال -.

أما من الأعيان: فهل يستوي الشراب الطيب المستخلص من ثمرات طيبة والخمر؟ لا يستوي.

وبالنسبة للأشخاص: هل يستوي المؤمن الطيب والكافر الخبيث؟ لا يستوي وهلم جرّاً، إذن الخبيث والطيب من كل شيء من الأشخاص والأعيان والأقوال والأفعال، وهل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لا، إذن هذا عام.

(١) رواه البخاري (٣٢٧٤)، والترمذي (٢٦٦٩)، وأحمد في «مسنده» (٦٤٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٢٧٠١)، ومسلم (٣٠) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْثِ﴾ قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ﴾ الخطاب هنا ليس للرسول - عليه الصلاة والسلام - لأن الرسول لا يعجبه كثرة الخيث، لكن لو أعجبك أيها المخاطب أي: قل للإنسان: لا يستوي الخيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب كثرة الخيث؛ لأننا نعلم يقيناً أن الرسول ﷺ لا يعجبه كثرة الخيث، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ﴾ أي: بلغ منك موضع الإعجاب.

وهذا إذا طبقته في بني آدم فأيهما أكثر الخيث أو الطيب؟ الخيث من بني آدم أكثر كذلك لو أعجبك كثرة الخيث لقوته وإنتاجه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دُمِنَ مِنْ خَيْرَيْنِ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فالخيث باطل والله يقول: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] هذه كلمات قوية ﴿نَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ يعني: نرمي بشدة ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ أي: يُصيب دماغه ولا يفلته ولا يبقى لحظة عين؛ ولهذا قال: ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ والفاء للترتيب والتعقيب، و(إذا) فجائية تدل على مفاجئة الزهوق وأنه يكاد أن يكون الزهوق قبل أن يُدْمَغ، ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ ولكن السيف بضاربه، يعني: الحق لا بد أن يكون حامله قوي في ذات الله لا يهيم أحد في ذات الله وحيث يدحض الباطل ويقوم الحق.

وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوِي إِلَيْكُمُ الْإِسْلَامُ﴾ الفاء أي: فبناءً على ذلك وعلى كثرة الخيث اتقوا الله ولا يعجبكم كثرة الخيث ويتقوى الله يحصل المطلوب ويزول المرهوب.

وقوله: ﴿يَتَأْوِي إِلَيْكُمُ الْإِسْلَامُ﴾ أي: يا أولي العقول أي: يا أصحاب العقول والمراد بالعقول: ذوات الرشد وحسن التصرف وليس عقل الإدراك، قد يكون عند الكافر من عقل الإدراك أكثر مما عند المؤمن، لكن عقل الرشد منفي عن الكافر مطلقاً ليس عنده عقل رشد؛ لأنه لو كان عنده عقل رشد لآمن ولم يكفر لكن ليس عنده عقل.

إذن يا أصحاب العقول، أي: العقول الراشدة التي تعرف ما ينفعها فتقوم به وما يضرها فتجتنبه.

وقوله: ﴿لَمَّا كُمُ تَقْلِحُونَ﴾ أي: لتفعلوا فعل فعل هنا للتعليل، أين المعلل؟ تقوى الله يعني: لأجل أن تفعلوا إذا اتقيتم الله عز وجل والفلاح كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب - هذا هو الفلاح.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يستوي الخيث والطيب عند الله عز وجل ولا عند أصحاب العقول وهذا في مراتبهم عند الله وعند ذوي العقول، أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخيث أكثر من الطيب عملاً - كما هو مشاهد الآن - فإن الدول الكافرة أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا.

٢ - ومن فوائد هذه الآية، أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتَبر بالكثرة، وإنما يعتبر بالكيف لا بالكم؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أنه إذا اجتمع قوم للشورى، ثم تنازعوا في شيء، فإننا نعتبر من أقرب إلى الصواب إذا كان الفرق كثيرًا نعتبر من هو أقرب للصواب، فإن تساوا فهنا نعتبر الأكثر؛ لأن المقصود هو الحق فإذا علمنا أن هؤلاء القلة في جانبهم الحق من حيث العلم والثقة والأمانة والمعرفة فإنهم يُقدمون على الأكثر، لكن إذا تساوا اعتبرنا الأكثر؛ لأنه لا سبيل لنا إلى الترجيح إلا هذا.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الوصف بالخبث والطيب يكون في الأعيان ويكون في الأعمال، فالؤمن طيب في ذاته وعلمه والكافر خبيث نجس في ذاته وعمله لكن نجاسته في ذاته ليست نجاسة حسية كنجاسة البغل والحمار ولكنها نجاسة معنوية.

٥ - ومن فوائد هذه الآية، أن الإنسان قد يُعجب بما هو ليس محلًا للإعجاب؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة، وجوب تقوى الله عز وجل، وأن من تقوى الله ألا يُعجب الإنسان بالخبث ولو كثر؛ لأنه ذكر الأمر بالتقوى بعد قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أن الذين يُخاطبون بالتقوى ويمثل هذه الأحكام العظيمة هم أصحاب الرسول؛ لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ والمراد بالعقول هنا: عقول الرشد لا عقول الإدراك.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ وسبق معنى الفلاح.

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ فَسْأَلُكُمْ وَإِنْ سَأَلْتُمْ عَنْهَا جِئْتُ لَكُمْ بِجَوَابٍ﴾ [المائدة: ١٠١].

الخطاب في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام عليه مرارًا فلا حاجة لإعادته وقوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ فَسْأَلُكُمْ﴾ هنا ممنوعة من الصرف وعلل الصرفيون كونها ممنوعة من الصرف أن الهمزة فيها للتأنيث وليست أصلية، لكن فيها إعلال بالتقديم والتأخير لحروفها حيث قُدمت الهمزة الوسطى إلى أولها فصارت أشياء، ولذلك لو أردت أن تزنها فوزنها (فعلاء).

وقوله: ﴿إِنْ بُدِّ لَكُمْ﴾ يعني: إن يُبدَّ لكم الجواب عنها فإنه ﴿فَسْأَلُكُمْ﴾ أي: يسؤلكم الجواب وهذا يشمل كل ما سكنت الشرع عنه، ثم صار في السؤال عنه سببًا في المشقة على الناس واستيائهم مما حصل، ومن ذلك ما كان بعض المسلمين يسألون النبي ﷺ الرجل منهم يسأل: من أبي؟ وأين أبي؟ وما أشبه ذلك، فإن هذا من الأمور التي يجب السكوت عنها؛ لأنه لو أن رجلاً قال للرسول

عليه الصلاة والسلام من أي؟ فقال: أبوك فلان غير أبيه لكان في هذا فضيحة له ولأبيه ولأمة فالسكوت عنه هو الأولى، كذلك إذا قال أين أبي؟ فإذا قال الرسول ﷺ أبوك في النار أساءه بلا شك، وكان هذا أيضًا فيه إساءة إلى الأب، كذلك في الأشياء الواجبة، مثلاً الأقرع بن حابس لما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»^(١) قال: أفي كل عام؟ هذا السؤال غير وجيه؛ لأن النبي ﷺ لو قال: نعم لوجبت ولشق ذلك على المسلمين أفرادًا وجماعات، أفرادًا؛ لأن الإنسان إذا فُرض عليه أن يحج كل عام يشق عليه، وجماعات لو أن الأمة الإسلامية لو قيل لها من قدر منكم أن يحج فيحج كل عام ما هي الأرض التي تسعهم ما تسعهم الأرض؛ فلهذا كان السؤال في غير وجهه. فما أعظم الجرم ممن سأل عن شيء لم يحرم وحُرِّم من أجل مسألته أو لم يجب فوجب من أجل مسألته. فقوله: ﴿إِنْ تَدَلَّكُمْ﴾ أي: يظهر لكم جوابها ﴿تَسْأَلُكُمْ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُدَلَّكُمْ﴾ يعني: إن سألتهم عنها في زمن الوحي الذي ينزل فيه القرآن تبدل لكم، من يبدلها؟ يبدلها الله على لسان رسوله ﷺ الذي وجه السؤال إليه. وقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ يعني: عفا الله عما سكت عنه؛ ولهذا جاء في الحديث: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»^(٢).

وقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ أي: غفور للذنوب حلِيم في العقوبة فلا يعاجل عباده بالعقوبة كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ كَدَابَرَهُمْ وَلَئِنْ بَدَّلُوا ذُنُوبَهُمْ لَبَدَّلُ اللَّهُ خَلْقَ الْبَشَرِ خَلْقًا آخَرَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ [فاطر: ٤٥].

الفوائد:

١ - هي هذه الآية فوائد منها: أنه مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يُكَلَّف به؛ لقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا﴾، وهل يشمل هذا زمن الوحي والذي بعده أم هذا خاص بزمن الوحي الذي يمكن أن يثبت فيه التحريم أو الإيجاب؟ الثاني في زمن الوحي، أما فيما بعد الوحي فلا بد أن يسأل الإنسان عن دينه فلذلك نقول: إن ما يفعله بعض العوام إذا قيل له: هذا حرام هذا واجب أسأل العلماء قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُدَلَّكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ هذا حرام، حرام من وجهين: الوجه الأول: أنه امتنع عن السؤال مع وجود مقتضيه، والثاني: أنه نزل الآية على غير تنزيلها على غير ما أراد الله.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان قد يسوؤه ما شرعه الله عز وجل من

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه أبو داود (٣٨٠٠)، والترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٢٥٦).

إيجاب وتحريم، لكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته لا يكرهه من حيث كونه شرعاً لله عز وجل؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]. ما المكروه هل هو القتال أو فرضية القتال؟ القتال دون فرضيته، المؤمن يرضى بكل ما فرض الله وبكل ما أوجب وبكل ما حرم ومنع لكنه قد يكرهه من جهة مشقته وتعبه وما أشبه ذلك.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أي سؤال يرد في عهد الرسول ﷺ فلا بد أن يُجاب عنه؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ﴾؛ ولذلك توجد في القرآن الكريم أسئلة كثيرة موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فيجيب الله عنها، ﴿وَسْأَلْتَهُ مَاذَا يُخْفُونَ قُلِ الْغُفُورُ﴾ [البقرة: ٢١٩] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿وَسْأَلْتَهُ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فلا بد أن يُجاب؛ لقوله: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ﴾، لكن إذا قال قائل: أليس النبي ﷺ يُسأل أحياناً فلا يجيب؟ قلنا: بلى، لكنه لا يجيب؛ لأنه لم ينزل عليه فيه وحى ولو نزل عليه فيه وحى لأجاب.

٤ - ومن فوائد هذه: أن ما سكت الله عنه فهو عفو؛ لقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾. نضرب لهذا مثلاً: يسأل كثير من النساء عن حكم إزالة الشعر من الساقين أو الذراعين هل هو حرام أو حلال؟ لنتظر: الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نُهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم مسكوت عنه.

ما أمر بإزالته: ما جاء في الفطرة، وما نُهي عن إزالته: اللحية، وما سكت عنه بقية الشعور، فهل نقول: إنها مما سكت عنه فتكون حلالاً أو نقول: الأصل في تغيير خلق الله أنه حرام فتكون حراماً؟ الجواب: الأول أنه مما سكت عنه ولو شاء الله عز وجل لأنزل فيه قرآناً أو تكلم فيه النبي ﷺ.

كذلك الحشرات وما شابهها ثلاث أقسام: قسم أمر بقتله وقسم نُهي عن قتله، وقسم مسكوت عنه، مما أمر بقتله: العقرب والحية والكلب العقور، ومما نُهي عن قتله: النملة والنحلة والهدد، ومما سكت عنه البقية، فهل نقول: إن البقية يجوز قتلها بدون إيذاء أو نقول: لا الأصل أنه حيوان خلقه الله عز وجل ليُستدل به على قدرته وسعة علمه ورحمته؛ ولأنها تسبح بحمد الله فلا تقتل إلا إذا كان فيه أذية؟ في هذا ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن تقتل هذه الحشرات إذا كان منها أذية، فإن لم يكن منها أذية فيكره أن تقتلها؛ لأنها تسبح بحمد الله؛ ولأن فيها آية من آيات الله وهي أن الإنسان كلما تأملها عرف بذلك سعة علمه الله ورزقه ورحمته فيكون فيها مصلحة للعباد فلا تقتل ولكن على وجه الكراهة.

القول الثاني: أن ذلك مباح؛ لأنه مما سكت الله ورسوله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو.

والثالث: التحريم فإذا لم يكن منها أذية كان قتلها مجرد عبث وفيه أيضاً تعويد النفس على

العدوان، هذا إذا لم تؤذ، أما إذا كانت مؤذية فلا شك في جواز قتلها، ولكن الأفضل أن يدافعها بها هو أمرون، فمثلاً إذا دخلت الحية في جحر وهذه عما أمرنا بقتلها وصار إما بالماء تغرقها أو بالنار تحرقها أيها أولى؟ الماء، هذه الحشرات أيضاً التي لم تؤمر ولم تنته عن قتلها تقول فيها: إذا كان فيها نوع أذية فإن أمكن أن تطردها بدون قتل فهو أولى، وإذا لم يكن إلا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليك.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من الله قال: ﴿يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ﴾ ما ذكر الفاعل لكنه حذف للعلم به؛ لأن المنزل للقرآن هو الله عز وجل.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ مبلغ عن الله؛ لقوله: ﴿يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ﴾؛ لأن المبدى للبشر مباشرة الرسول ﷺ.

٧ - ومن فوائد البناء على الأصل في براءة الذمة، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾، فالأصل عدم شغل الذمة بإيجاب أو تحريم.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما: الغفور والحليم فهو غفور للذنوب حليم عند العقوبة فلا يعاجل، وقد قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيُتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ

❦ قال الله تعالى:

﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكَ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ (١١٢) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَرَّهُمْ لَا يَقُولُونَ (١١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿[المائدة: ١٠٢-١٠٤].

❦ التفسير ❦

لما نهي الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يسألوا عن أشياء سكت الله عنها وأنهم إذا سألوا عنها فلا بد أن تبين لهم حين نزول القرآن؛ لئلا يبقى المسلمون في حيرة من دينهم، ولئلا يكون في الدين نقص، ويبين عز وجل أن مثل هذه المسائل قد سألها قوم من قبل هذه الأمة، ولكن لم يقوموا بها أوجبوا به.

ومثل ذلك ما جاء في قصة البقرة حين قُتل قتيل من بني إسرائيل وشكوا فيمن قتله فأمرهم نبيهم موسى ﷺ أن يذبحوا بقرة فظنوه يمزح عليهم وقالوا: ﴿أَتَنَظَّرُونَنَا هَؤُلَاءِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ

أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿البقرة: ٦٧﴾ يعني: من المعتدين وليس من الجاهل الذي هو ضد العلم كما في قوله تبارك وتعالى في الإنسان: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] يعني: ولن اعتدى فأسخر بكم، ﴿قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ﴾ [البقرة: ٦٨] يعني: كبيرة في السن ﴿وَلَا يَكُرُّ﴾ صغيرة ﴿عَوَاتٍ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ هذا سؤال ليس له داع، فهم طُلب منهم أن يذبحوا أي بقرة تكون ويحصل الامتثال بذلك؛ لأن البقرة معلومة الجنس، وأما كونها معلومة اللون أو معلومة السن أو معلومة الفعل فليس بلازم، ثم انتقلوا إلى سؤال آخر: ﴿قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا تَوْنُهَا﴾ [البقرة: ٦٩] - سبحانه الله - هل طلب منهم لونًا معينًا؟ لا ولكن بين ذلك ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ ليس هناك إلا الأصفر ﴿تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ في جسمها ولحمها وسمنها وهيكلها، هل اقتصروا على هذا؟ لا، ﴿قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ لكن هم بقر ﴿وَلَانَّآ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٧٠] وهل يتشابه البقر بعد الوصف الأول والثاني؟ لا يتشابه ومع ذلك قالوا: ﴿وَلَانَّآ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ فلم يجزوا بالهداية ولا أظنهم - والله أعلم - ذكروا ذلك تبركا، ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٧١] أربعة أوصاف وبهذا فقد شدد عليهم ﴿قَالُوا الْفَنَ حَيْثُ بِالْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١] الآن! وقبل ذلك ما جاء بالحق؟! ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] وما قاربوا أن يفعلوا لكن رأوا أنهم لا بد أن يذبحوها، هذا من التمتع، يعني: لو أنهم ذبحوا البقرة من أول الأمر لانتهى الموضوع ولم يكن إشكال.

والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة لمن تدبرها أن الذين سألوا سؤال التمتع ابتلوا - والعياذ بالله - بالاستكبار.

وقوله: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ أصبح هنا مجردة عن الزمان فهي بمعنى: صاروا كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣] تصبح، هل في الصباح أو في أي وقت من الزمن؟ في أي وقت لكن مثل هذا يعبر به في اللغة العربية مجردًا عن إرادة الزمان الذي هو الإصباح.

وقوله: ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ (أصبح) بينها وبين (كان) نسب وهو أنها أختها يعني: أنها تعمل عملها، والأخوة تصدق بأدنى سبب، فتكون الواو اسمها، و﴿كَافِرِينَ﴾ خبرها.

الفوائد

١ - هي هذه الآية فوائد منها: ضرب الأمثال بالأمم السابقين حتى تقتنع بالآية ينبغي لنا أن نسأل؛ لأن غيرنا سأل وكفر.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن مَنْ قبلنا كانوا يسألون ولكن يهلكون بالسؤال، ويؤيد هذا قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح عن سبقتنا: «إِنَّمَا أَهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةً مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»^(١) يسألون ثم يختلفون عليهم لا يوافقونهم.

٣ - ومن فوائدها، أن الإنسان لا ينبغي أن يتعرض لما قد يكون محنة عليه؛ ولهذا جاء في الحديث أن يتعرض الإنسان لشيء لا يستطيعه هذا من البلاء والذل، وربما يؤخذ من هذا منهاجاً حسناً في كل شيء، مثال ذلك: لو أن رجلاً ماله قليل وبني له بيتاً وصار يمكن أن يستغني بفراش يجلس عليه وشيء ينام عليه ووسادة يتكى عليها، لكنه أراد أن يفعل ما يفعله الأغنياء من أن يملأ البيت كله بفراش وأن يأتي بفراش فخمة وما أشبه ذلك، نقول: لا تتعب نفسك فإن هذا من الإشقاق على النفس وأن يلحق الإنسان دين في ذمته فيعجز، وفي الأمثال العامة: (مُدَّ رَجُلُكَ قَدْرَ خِيفَتِكَ)؛ لأنك لو مددتها مستطيلة واللحاف قصير برزت فأصابها البرد.

ثم قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ﴾

﴿مَا﴾ نافية، والجعل هنا بمعنى: الشرع أي: ما شرع الله، واعلم أن ﴿جَعَلَ﴾ تأتي بمعنى: خلق، وبمعنى: صير، وبمعنى: شرع، فتأتي بمعنى خلق مثل قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] و﴿جَعَلَ﴾ التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وتأتي بمعنى صير وهذه تتعدى إلى مفعولين.

مثل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آتِلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١٠، ١١]، والأمثلة في هذا كثيرة، وبهذا نعرف ضلال الجهمية الذين استدلوا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] حيث قالوا: جعلناه أي: خلقناه، فيقال: هذا دليل على نعمتهم وعدم معرفتهم للغة العربية؛ لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تكون بمعنى خلق أبداً بل تكون بمعنى صير.

القسم الثالث: تأتي بمعنى شرع كما في هذه الآية، وهنا يتعين أن تكون بمعنى شرع ولا يجوز أبداً أن نجعلها بمعنى صير أو خلق؛ لأن الأمر واضح في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فعليه نقول في: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ﴾ أي: ما شرع الله.

وقوله: ﴿مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ ﴿مِنْ﴾ هذه زائدة للتوكيد - توكيد النفي -؛ ولهذا نقول عند إعرابها: ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد زائد، كيف زائد زائد هل زائد الثانية توكيد للأولى؟ لا ولكنه زائد في الإعراب يعني: أنه لو حُذِفَ لاستقام الكلام، وزائدة أي: زائدة المعنى؛ لأن كل شيء في القرآن لا يمكن أن يُزاد بلا معنى إطلاقاً؛ إذ إن زيادة الكلمة أو الحرف بدون معنى لغو والقرآن منزّه عن هذا، إذن هي زائدة إعراباً زائدة للمعنى؛ إذن ما هو الذي زادته في هذا السياق؟ توكيد النفي.

البحيرة والسائبة والوصيلة والحام: هذه أسماء لها مصطلحات مختلفة عند العرب خلاصتها: أنها إما أن تكون لأهنتهم وإما أن يُجرّموها أكلاً وركوباً وانتفاعاً في لبنها وأصوافها وأوبارها وهم على اختلاف بينهم حتى تكون بحيرة إلخ، لكن علامة البحيرة عندهم: أن تُشق أذنبا شقاً واسعاً مأخوذة من البحر، والبحر واسع، متى يشقونها؟ لهم اصطلاح في هذا: إذا ولدت كذا وإذا ولدت كذا المهم أنها اصطلاحات مختلفة.

وقوله: ﴿وَلَا سَائِبَةٍ﴾ السائبة هي: التي تُترك سائبة أي: متروكة مسيية، وهذا أيضاً متى تُسيب؟ عندهم في ذلك اصطلاح يختلف، لكن في النهاية أنها تُسيب ويحرمون ركوبها والانتفاع بها وألبانها.

وقوله: ﴿وَلَا وَصِيلَةٍ﴾ الوصيلة هي: البكر تلد بطنين على التوالي كلاهما أنثى فيكون هذه وصلت أنثى بأنثى فتُحرّم أو تُجعل للآلة.

وقوله: ﴿وَلَا حَامٍ﴾ هو اسم مقوص محذوف الباء، والحامي من الحمى وهو الذي حمى ظهره فلا يقتل؛ إذن هو: الجمل ويختلفون فيه متى يكون حامياً؟

بعضهم قال: إذا أنجب عشر أولاد وبعضهم قال خلاف ذلك، المهم أن هذه أوصاف لأزواج من الأنعام الإبل والبقر والغنم متى حصلت حُرمت هذه البهيمة أو جعلوها للأصنام.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ معطوفة على ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ﴾.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ حيث يقولون: هذه عُمره وهذه مُحللة؛ افتراء على الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَكَثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أكثر هؤلاء الكفار لا يعقلون؛ لأنهم همج رعاع تابعون لأكابرهم فأكثرهم لا يعقلون، يعني: ليس لهم عقل يرشدهم، مع أنه ذكر من أوصاف الكفار في آيات أخرى أنهم ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١] لكن هنا قال: ﴿وَكَثَرَهُمْ﴾؛ لأن هنا إمام ومقلد، من الأئمة عندهم؟ أئمة الكفر الذين يحرمون ويحللون بأفواههم والعوام يتبعون ويقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ مِثْلِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣] ولهذا قال: ﴿وَكَثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: قيل لهؤلاء الأكثر ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ﴾ يعني: تعالوا إلى القرآن لتحاكم إليه ﴿وَإِلَىٰ الرَّسُولِ﴾ أيضاً لتحاكم إليه ليكون التحاكم إليه وهذا في حياته يؤتى إليه شخصياً، و﴿قَالُوا﴾ في جواب ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾ [النساء: ٦١].

وقوله: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا﴾ حسبنا أي: كافينا ما وجدنا عليه آبائنا يعني: وليس لنا حاجة أن نتحاكم إلى القرآن ولا إلى الرسول؛ لأنه لدينا ما يكفينا وهو ما كان عليه آبائنا.

وقوله: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ يعني: يقولون هذا: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِمْ أَهْلًا ۖ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَبْتَغُونَ ۚ وَهَذَا فِي غَايَةِ التَّوْبِيخِ أَنْ يَتَّبِعُوا آبَاءَهُمْ، وَأَبَاؤُهُمْ لَيْسُوا عَلَى عِلْمٍ، فَهُمْ ﴿لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ يَعْنِي: شَيْئًا مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ وَإِلَّا فَهُمْ يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَكَيْفَ يَجِبُونَ وَيُذْهِبُونَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ ﴿وَلَا يَبْتَغُونَ﴾ أَي: إِلَى الطَّرِيقِ الَّذِي يُوصلُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَفْنَى عَنْهُمْ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ هَذَا نَفَى الْعِلْمِ، ﴿وَلَا يَبْتَغُونَ﴾ نَفَى الْعَمَلِ.

الفوائد:

١ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هَوَائِدُ مِنْهَا: إِطْلَاقُ الْجَعْلِ عَلَى التَّشْرِيعِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾.

٢ - وَمِنْهَا: بَطْلَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ الْمَوْصُوفَةِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ: الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ.

٣ - وَمِنْ هَوَائِدِهَا: الْإِنْكَارُ عَلَى الْكُفَّارِ حَيْثُ شَرَعُوا هَذِهِ الشَّرِيعَةَ وَحَرَمُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْأَرْبَعَةَ.

٤ - وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَى بِشَرِيعَةٍ لَيْسَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ، لَكِنْ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَبَذَلَ الْوَسْعَ لِلْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ وَحَكَمَ بِغَيْرِ الصَّوَابِ فَإِنَّهُ لَا يَقَالُ: إِنَّهُ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كُذْبًا بَلْ يَقَالُ: إِنَّهُ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَهَذَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - مِنْ سَعَةِ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٥ - وَمِنْهَا: خَطَرُ الْإِفْتَاءِ وَأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَفْتِي بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كُذْبًا، وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِذَا اسْتَفْتَى أَحَدُهُمْ يَقُولُ: لَا أَفْتِي حَتَّى أَنْظُرَ، الصَّرَاطُ بَيْنَ يَدَيِ فَهَلْ أَنْجُو مِنْهُ أَوْ لَا أَنْجُو، وَكَذَلِكَ الْإِجَابَةُ هَلْ يَنْجُو مِنْهَا أَوْ لَا يَنْجُو، وَاللَّهُ إِنْ هَذَا لَدَلِيلٌ عَلَى تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَيْبَتِهِ فِي الْقَلْبِ أَلَّا يُقَدِّمَ الْإِنْسَانُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَنْجُو مِنَ الْعُبُورِ عَلَى الصَّرَاطِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَتْوَى أَمْرًا عَظِيمًا وَخَطَرًا عَظِيمًا وَمَا أَشَدُّ زَلَّةَ الْعَالَمِ وَجِدَالَ الْمَنَافِقِ بِهَا - نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ -.

٦ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ ذَمُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بَلَا عِلْمٍ بِأَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا عَقْلَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾، وَصَدَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَقْدِمُ عَلَى الْفَتْوَى بِالتَّحْلِيلِ أَوْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْإِيجَابِ بِدُونِ عِلْمٍ فَهُوَ غَيْرُ عَاقِلٍ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ صَارَ إِمَامًا فَإِنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ وَسَيَفْضَحُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمَامًا فِي الدُّنْيَا وَإِمَامًا فِي الْآخِرَةِ، يَعْنِي: قَدْ يَمْهَلُ اللَّهُ لَهُ فَيَكُونُ إِمَامًا فِي وَقْتٍ مَا لَغَفْلَةُ النَّاسِ وَعَدَمُ الْعِلْمِ الْعِلْمَاءِ وَلَكِنَّ النَّتِيجَةَ سَيَكُونُ مَخْبُورًا - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - لِأَنَّ كُلَّ مَنْ ابْتَغَى الْإِمَامَةَ فِي غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَخْبُورٌ.

٧ - وَمِنْ هَوَائِدِهَا: أَنَّ التَّحْرِيَّ فِي الْإِفْتَاءِ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَتَدَاوَعُونَ الْإِفْتَاءَ وَيُؤْجِلُونَ الْمُسْتَفْتِيَّ حَتَّى إِذَا ذَكَرُوا أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا مِنْ خُرَاسَانَ - مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَدِينَةِ - يَسْتَفْتُونَ الْإِمَامَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: أَنْظِرُونِي وَبَقُوا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَتَنَظَّرُونَ الْفَتْوَى

وفي النهاية قال: ليس عندي علم قالوا: سبحان الله إمام دار الهجرة ليس عنده علم ونحن أتينا من بلاد بعيدة وبقينا في انتظار هذه الفتوى وتقول ما عندي علم؟! قال: نعم ما عندي علم اذهبوا إلى قومكم وقولوا إن مالكا يقول: ليس عندي علم - وهو الإمام - لكن الإنسان يعرف أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله لماذا حكمت في عبادي بما لم تعلم أنه حكى أو يغلب على ظنك أنه حكى؟ إذا كنت من أهل الاجتهاد، فالمسألة خطيرة - أسأل الله أن يهديني وإياكم - الإنسان لو لا أنه يقول: لعلي أكون إماما في الخير لقال: ليتني لم أرزق هذا العلم، لكن نقول: نرجو من الله التوفيق للصواب وأن نكون أئمة في دين الله وندخل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤].

- ٨ - ويستفاد منها: أن هؤلاء العوام يوجهون ويرسلون ويُدْعَوْنَ إلى الكتاب والسنة، وأبهم القائل إما لكثرة القائلين وإما لاختلاف مراتبهم؛ لأن كثرة القائلين توجب أن الإنسان ينصاع ويأتي، والمرتبة العليا أيضا توجب أن ينصاع ويأتي.
- ٩ - ومن فوائدها، إثبات أن الله تعالى أنزل الكتاب - القرآن -، ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن كلام الله.

فإذا قال قائل: لا يلزم من كون الله أنزله أن يكون كلامه؛ لأن الله يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥] ويقول: ﴿أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ فهل تجعلون الحديد من صفات الله أو الماء النازل من السماء؟ نقول: لا نقول هذا، يقول: إذن القرآن مخلوق كما خلق الحديد وكما خلق الماء النازل من السماء، وهذا تمويه من أهل الباطل؛ لأن أهل الباطل يتبعون التشابه فنقول لهم: هل الكلام عين قائمة بنفسها جسم أو غير جسم قائم بنفسه؛ أو لا بد لكل كلام من مُكَلِّم؟ الثاني لا شك؛ لأن الكلام وصف لا بد أن يكون لموصوف، إذن إذا أضاف الله إنزال القرآن لنفسه علمنا أنه كلامه؛ لأن القرآن كلام فيكون في هذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله.

- ١٠ - ومنها: دليل على علو الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، وعلو الله عز وجل أبين وأظهر من أن تقام عليه الأدلة، ولكن السلف وأهل السنة والجماعة اجتهدوا في تقرير الأدلة؛ لأن هناك من يجادل في علو الله عز وجل وإذا وجد مجادل فلا بد أن يكون له مقابل وإلا لضاعت الشريعة فنقول: العلو أبين من أن يحتاج إلى تكثيف الأدلة، لكن لما كان في الأمة الإسلامية من ينكر العلو فلا بد أن تأتي بالأدلة من كل وجه.

ومن أدلة العلو: القرآن فهو مملوء بالأدلة على علو الله عز وجل العلو الذاتي والسنة كذلك مملوءة وعلى جميع وجوهها القول والفعل والإقرار، وإجماع الصحابة موجود ما منهم أحد قال: إن الله ليس في السماء، وهم يقرأون القرآن ويسمعون السنة ما أحد منهم قال: إن الله ليس في السماء، وعلى هذا فيكونوا مجمعين على ما دل عليه الكتاب والسنة وهذا الطريق به نعرف إجماع

الصحابة أن القرآن يتلونه والسنة يسمعونها ولم يرد عنهم ما يخالفها فإذن هم قائلون به فإذا طالبك إنسان بإجماع الصحابة في مثل هذه الأمور فقل: إنهم يقرأون القرآن ويسمعون السنة ويشاهدون فعل رسول الله ﷺ ولم يرد عنهم أنهم خالفوا ذلك إذن هم مقرون لهذا؛ لأنهم أعرف الناس بالقرآن والسنة.

والعقل أيضًا دليل على علو الله - سبحانه وتعالى - لأن كل إنسان يعلم أن العلو صفة كمال وليس في ذلك إشكال وأن السفلى صفة نقص والرب عز وجل يجب له الكمال من كل وجه، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَتَأْتِيَ لَمْ تَقْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢] فمن تعبد لا يسمع ولا يبصر حاله ولا يغني عنك شيئًا.

الفطرة هل تحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج كل إنسان يؤمن بالله عز وجل وأنه حي موجود فإنه لا يمكن أن يتصور إلا أنه في السماء، لو أتيت المعجزة اللاقي لم يقرأ ما كتب حول الموضوع وقلت: أين الله؟ تقول: في السماء، حتى الجارية التي أعتقها معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما سأله النبي ﷺ: «أين الله؟» ^(١) قالت: في السماء، فأني حكم يكون أثبت من حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

١١- ومن فوائد الآية: وجوب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأن الله أنكر على هؤلاء الذين قالوا: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾.

١٢- ومن فوائد الآية: أن من تعصب لقوله والتزمه وأصر عليه مع وجود الكتاب والسنة ففيه شبه من هؤلاء الكفار؛ لأنه إذا قيل له: تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال: حسبي إمامي فيكون فيه شبه من هؤلاء الكفار.

وقد أنكر قوم التقليد إنكارًا عظيمًا وقابلهم آخرون فأوجبوه وقالوا: إن باب الاجتهاد قد سُدَّ من زمان ولا مناص للأمة الإسلامية الآن من التقليد فصاروا طرفي نقيض قسم ينكر إنكارًا عظيمًا ويقول: التقليد شرك والتقليد دأب المشركين ولا يمكن أبدًا إلا أن يعرف الإنسان الحق بنفسه، وقسم آخر بالعكس قال ما قيل في المذهب هو الحق ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فالزم المذهب ولا تخرج عنه وقد أدركنا هذا، وأدركنا من يقول المرجع: الاقتناع والمقنع وإياك أن تخرج عما فيها حتى وشوا ببعض الناس إلى السلطان حين ذكروا ما هو الراجح من الأقوال وقالوا: هذا خارج عن المذهب وهذا ولا شك أنه خطأ عظيم، ومن اعتقد أن أحدًا من العلماء - وإن كبر بل ومن الصحابة - يجب التزام قوله عزيمة ورخصة تحليلًا وتحريمًا فإنه ضال مبتدع يُستتاب فإن تاب وإلا أدبه الحاكم بما يرى أنه يردعه عن ذلك.

وقسم توسط في التقليد والاجتهاد وقالوا: من أمكنه الاجتهاد ومعرفة الحق بنفسه لا يحل له

أن يقلد ومن لا يمكنه فله أن يقلد واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿مَنْ تَلَّوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] ولم يأمر الله بالسؤال إلا للرجوع إلى قوله وإلا لكان سؤالهم لغوا لا فائدة فيه ويقول الله تعالى: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وبأن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء، وبأن الله أباح الميتة عند الضرورة، إذا لم يجد الإنسان إلا ميتة فأما أن يأكلها فيبقى أو لا يأكلها فيهلك فيجب أن تأكلها وجوباً فإن لم تفعل فأنت آثم، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: (اجعل التقليد كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة).

١٣- ومن فوائدها حسن الجدال في القرآن الكريم؛ حيث أقام الحجة على هؤلاء الذين قالوا: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ بأن آباءهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون فهم ظالمون في علمهم وفي عملهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتِنَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٠٥) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَكُنْتُمْ شَهَدَةً لِلَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ (١٠٦) ﴿فَإِنْ عُرِيَ عَنْهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فِيقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٠٧) ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ١٠٥ - ١٠٨]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الخطاب بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تكرر علينا كثيراً وعرفنا - والحمد لله - ما يترتب على هذا الخطاب ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: الزموا

أنفسكم بالإصلاح ، ولهذا (على) تعتبر نائبة مناب اسم الفعل أي: الزموا أنفسكم بإصلاحها وطلب الهدى لها.

وقوله: ﴿لَا يَصْرُكُمْ مَنْ صَلَّى إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾؛ لأن الناس قد يقولون: إذا كان هناك فسقة أو كفار فإننا نخشى على أنفسنا من هذا، فين الله عز وجل أن ذلك لا يضرنا إذا أصلحنا أنفسنا، وهذا كما جاء في الحديث: «إِذَا رَأَيْتَ شُعْطًا مَطَاعًا هَوَىٰ مُتَّبِعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِ»^(١).

وقوله: ﴿وَإِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ يعني: إذا استقمتم على صراط الله، ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة فليس في الآية دليل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن من أعظم الهداية وأتمها أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر.

وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ يعني: إلى الله مرجعكم أيها المؤمنون وكذلك غير المؤمنين فالمرجع إلى الله عز وجل، ويوم القيامة يفصل الله بين الخلائق، ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ أي: يخبركم ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إنباء يترتب عليه الثواب أو العقاب.

فلن قال قائل: أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ استيقظ ذات ليلة محمراً وجهه يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ قَالَ: فَتُحَ الْيَوْمَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْإِيْهَامِ» قالوا: أنهلك وفيما الصالحون؟ قال: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْتُ»^(٢) قلنا: هذا لا يعارض الآية؛ لأنه إذا هلك الصالحون بسبب الفتنة التي حصلت من هؤلاء فإن ذلك لا يضرهم؛ لأن الهلاك مصير كل شيء لكنه لا يتضرر في دينه كما قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا فَتَنَةَ لَا تُؤْسِبِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥].

وبهذا الوجه يتبين ألا معارضة بين هذه الآية وبين ما جاء في الحديث.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيْان وأن أهله أهل لِأن توجه إليهم الخطابات؛ لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات الإيْان فعليك نفسك اعتن بها وأصلحها ما استطعت.

٣ - ومنها: أن ضلال من يضل لا يترتب عليه ضرر المهتدي، يعني: الضرر المعين الشخصي،

(١) رواه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤٠١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٨٥) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣١٦٨)، ومسلم (٢٨٨٠).

وأما الضرر العام: وهي العقوبة العامة فهذه قد تكون وقد لا تكون أيضاً، أليس الله تعالى إذا أخذ الأمم السابقة ينجي النبي ومن معه؟ بلى، إذن ليس من الضروري أن الله تعالى إذا أخذ المجرم بالعقوبة أن تشمل حتى المؤمن ولكن قد تكون.

٤ - ومن هوائدها: انقسام الناس إلى ضالّ ومهتد؛ لقوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، والضلّال له سبب والهداية لها سبب، فسبب الضلال: الإعراض عن دين الله وعما جاءت به الرسل، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥] ومن أسباب الهداية: الإقبال على الله عز وجل وعلى ما جاءت به الرسل.

٥ - ومن هوائدها: أن المؤمنين إذا لم يمتدوا فقد يُسلط عليهم أعداؤهم فيضروهم؛ لأن الله اشترط الهداية لعدم الضرر فإذا لم يمتد المؤمنون فيوشك أن يسلط الله تعالى عليهم الأعداء فيضروهم في أموالهم أو أهلهم أو أوطانهم.

٦ - ومن هوائدها: أن المرجع إلى الله عز وجل لا إلى غيره وجه الدلالة لقولنا: (لا إلى غيره) تقديم ما حقه التأخير، لأن ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ خبر لمبتدأ مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص فالمرجع إلى الله عز وجل، وهل المراد بالمرجع المرجع يوم القيامة أو المرجع حتى في الدنيا بأننا عند النزاع نتحاكم إلى الله ورسوله؟

الجواب: المراد هذا وهذا فالمرجع إلى الله عز وجل لكن قد يقوي أن المرجع هو المراد به يوم القيامة قوله: ﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

٧ - ومن هوائدها: الإيثار بالبعث؛ لقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ والإيثار بالبعث أحد أركان الإيثار الستة فمن أنكره أو شكّ فيه فهو كافر يعني: يجب عليك أن تؤمن بإيثارنا قاطعاً بأن الناس سيبعثون ويحاسبون.

٨ - ومن هوائدها: الآية: أن كل إنسان يُبعث صغيراً كان أو كبيراً وذلك بتأكيد هذا بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾، ولكن هل من سقط من بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح يبعث يوم القيامة؟ الجواب: لا يبعث؛ لأنه لم يكن إنساناً، وبدل لهذا قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فبين جل وعلا أن الخلق بعد نفخ الروح غير الأول وأن الأول عبارة عن قطعة لحم.

٩ - ومن هوائدها: هذه الآية: أن كل شيء قد أحصى على الإنسان، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ﴾ و(ما) للعموم هنا فكل شيء فهو مكتوب، لكن هل يُمحى بعد كتبه؟ الجواب: نعم يُمحى بعد كتبه، لكن القرار كما في اللوح المحفوظ، أما الأعمال اليومية التي تتكرر فإنها قد تثبت وقد تُمحى؛ لقوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ﴾ [الرعد: ٣٩].

وقول النبي ﷺ: «اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَحْتَهَا»^(١) وقوله تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» [هود: ١١٤]، لكن ما استقر في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه؛ لأنه انتهى.

١٠- ومن هوائدها: أنه لا يُحاسب الإنسان على حديث النفس، هذا يؤخذ من قوله: «يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» وحديث النفس ليس عملاً ودليل ذلك قول النبي: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ»^(٢) ولكن إذا رَكَنَ الإنسان إلى حديث النفس واطمأن إليه واعتقده فحيثُ يكون قد عمل عملاً قليلاً وليس جوارحياً.

١١- ومن هوائدها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله: «فَيُنَبِّئُكُمْ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ». ثم قال تعالى: «يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ» [المائدة: ١٠٦].

هذه الآية لها قصة: سافر رجلان كافرين مع رجل مسلم ثم حضرته الوفاة وليس معه مسلم فأشهدهما على وصيته فهل تقبل شهادة هذين الرجلين أو لا تقبل؟ نقول: الحكم في هذه الآية والمسألة مسألة ضرورة؛ لأنه لا يوجد مسلم فإذا لم يوجد مسلم اضطررنا إلى قبول شهادة الكافر وللآية سبب مذكور.

قوله: «شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ» يعني: إذا مرضتم مرض الموت وليس المراد: حضور الأجل بالفعل؛ لأنه إذا حضر الأجل بالفعل فقد لا يُحسب لقول الإنسان. وقوله: «حِينَ الْوَصِيَّةِ» متعلق بشهادة؛ لأن الشهادة مصدر تعمل عمل الفعل فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار والمجرور يعني: شهادة حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت اثنان. وقوله: «ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ» أي: صاحباً عدل، «مِّنْكُمْ» أيها المؤمنون فالخطاب هنا، للمؤمنين عموماً، وهذا لا إشكال فيه أن يشهد الإنسان على وصيته اثنان ذوا عدل.

وقوله: «أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ» ثم ذكر الله الصورة التي دعت بعد ذلك الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلم وكلمة «مِّنْ غَيْرِكُمْ» تشمل كل ملل الكفر وإن كانت القضية وردت في اثنين من الكتابين من أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، «مِّنْ غَيْرِكُمْ» يعني: سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم.

وقوله: «إِنَّ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ» أي: سافرتُم «فَأَصْنَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ». وقوله: «أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ» [المائدة: ١٠٦] هل هي للتخير أو للتبويب؟ هي: للتبويب، أي: آخران من غيركم إن لم يوجد «ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ»، وهذا كقوله: «إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ»

(١) حسن: انظر «صحيح الجامع» (٩٧).

(٢) رواه البخاري (٢٣٩١)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

يعني: أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضاً مخوفاً لا يرجى بُرؤه.

وقوله: ﴿تَحْسِبُونَهُمَا﴾ هذا كالتفصيل لقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني: عند أداء الشهادة ﴿تَحْسِبُونَهُمَا﴾ أي: الآخران من غيركم، والمراد بالحبس: الإيقاف، أي: توقفونهما.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ أي: بعد صلاة العصر؛ لأن الصلاة - صلاة العصر - هي أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى وآخر النهار أقرب لإجابة الدعاء من أول النهار لاسيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ أي: صلاة العصر.

فلماذا قال قائل: لماذا جعلتم (ال) للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس فتقولون: ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ أي: أي صلاة؟ قلنا: لأن النبي ﷺ حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاة العصر، فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة.

وقوله: ﴿فَيَقْسِمَانِ بِأَلَلِهِ﴾ أي: يخلفان به ﴿إِنْ أَرَبَيْتُمْ﴾ يعني: شككنم في شهادتهما ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِنَّ شَيْئاً﴾ أي: لا نشترى بهذا اليمين ثمناً ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ المشهود له ﴿فَأَقْرَبَ﴾ أي: صاحب قرابة، وحاصل هذا القسم أنها يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق ولا يمكن أن نشهد بالباطل لأجل شيء من الدنيا ﴿وَلَا تَكُنَّ شَهَدَةً اللَّهِ﴾ معطوفة على ﴿فَيَقْسِمَانِ﴾ أي: ونحن لا نكتم شهادة الله أي: الشهادة التي حلفنا الله إياها على ما حصلت به الوصية.

وقوله: ﴿إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْأَثِيمِينَ﴾ يعني: إن كنتمنا شهادة الله لمن الأثمين، فالجملة هنا مؤكدة بمؤكدتين وهما: (إن واللام)، ومعنى من الأثمين أي: من الواقعين في الإثم، وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنها شهدا بحق.

ثم قال: ﴿فَإِنْ عُدَّ عَلَىٰ نَفْسِهِمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا﴾ يعني: إن تبين أنها استحقا إثماً وذلك بشهادة الزور أي: تبين أن شهادتهما زور وكذب ﴿فَفَأَخْرَانِ يَوْمَآ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَٰئِينَ﴾ يعني: في الشهادة ليرد شهادتهما؛ لكن من أين هذان الآخران؟ يقول: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾؛ لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة لمن أوصى له فيكون ما شهد به الأولان مستحق على هؤلاء الورثة، وقوله: ﴿الْأُولَٰئِينَ﴾ يعني: هما الأوليان، أي: أولى الناس يارث هذا الذي شهد على وصيته، ﴿فَيَقْسِمَانِ بِأَلَلِهِ﴾ أي: الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي ﴿لَشَهَدَتُنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَدَتِهِمَا﴾ اللام في قوله: ﴿لَشَهَدَتُنَا﴾ واقعة في جواب القسم، وشهادتهما: هي نفس هذه الوصية، وشهادة الأولين إثبات الوصية، وإذا كانت أحق لازم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين وهما - كما قررنا أولاً - ليسا مسلمين بل هما من غير المسلمين، وقوله: ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾ يعني: ما اعتدنا في الاعتراف وإبطال الشهادة ﴿إِنَّا إِذَا﴾ يعني: إن اعتدنا ﴿لَيْنَ الْفُلَاحِيَيْنِ﴾؛ لأن شهادتهما استلزمت شيئين: الشيء الأول: القدح في شهادة الشاهدين الأولين والثاني: الظلم أي: ظلم الموصى لهم، فلذلك قال: ﴿إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْفُلَاحِيَيْنِ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْعَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهٍ﴾ أي: ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني: على الوجه الصحيح، ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ يعني: الذين شهدوا أولاً إذا علموا أنه لا بد أن يتعقبهم الورثة من يتعقبهم فإنهم سوف يجربون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ﴿أَوْ﴾ إذا لم يأتوا بالشهادة على وجهها ﴿يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ أي: أيمان الورثة ﴿بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ أي: أيمان الشهداء ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا﴾ أمر الله أن نتقيه بالتزام أحكامه وأكد هذا بقوله: ﴿وَاسْمَعُوا﴾ أي: اسمعوا ما أقول لكم وأمركم به وهو تقوى الله عز وجل ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الفاسقين أي: الخارجين عن طاعته وهذا سيأتي في الفوائد أنه وعيد شديد أن الفاسق عرضة لثلاث يهديه الله عز وجل، هذا هو معنى الآية الكريمة ويحسن أن نقرأ القصة حتى يتبين أكثر.

قال ابن كثير ^١ رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل: إنه منسوخ، يعني: شهادة الكافر وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أن بعض العلماء قال: إنها منسوخة لكن ليس بصحيح، لأن سورة المائدة يقولون: إنها ليس فيها شيء منسوخ؛ لأنها من آخر ما نزل.

ثم قال: (رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم: إنها منسوخة وقال آخرون - وهم الأكثرون - فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم ومن ادعى نسخه فعليه البيان)، وهذا هو الصواب وقد ذكرنا: أنه لا نسخ في سورة المائدة فهي كلها محكمة على أنه أي إنسان يدعي على أي نص من القرآن والسنة أنه منسوخ فعليه الدليل، ثم قال: (فقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ هذا هو الخبر؛ لقوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ﴾ فقليل تقديره: شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان.

وقوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ وصف الاثنين بأن يكونا عدلين يعني: إذا كان الذي قال لا بد من تقدير قالوت إنه لا يمكن أن تكون اللجنة خبر للمعنى والشهادة معنى واثنان شخصان فقالوا: إنها على تقدير مضاف شهادة اثنين أو أن يشهد اثنان، والصحيح: أنه لا حاجة لهذا وأنه إذا فهم المعنى فهو المقصود؛ ولهذا يقولون: الليلة الهلال فيخبرون بالظرف عن اللجنة فالمعنى مفهوم ولا حاجة أن يقدر الليلة طلوع الهلال فالصواب أنه لا تقدير فالآية معناها واضح.

ثم قال: (وقوله: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ أي: من المسلمين قاله الجمهور، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ذَوَا عَدْلٍ بَيْنَكُمْ﴾ قال: من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم ثم قال: روى عن عبيدة وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، ويحيى بن يعمر، والسدي، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك.

قال ابن جرير: وقال آخرون: عني ذلك ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ أي: من أهل الموصى وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما، لا شك أن القول الأول متعين؛ لأنه يخاطب المؤمنين يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ يخاطب المؤمنين وليس يخاطب أهل الذي وقعت فيه القضية.

(وقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: من غير المسلمين، يعني: أهل الكتاب).

قوله: يعني: أهل الكتاب فيه نظر - فالصواب: أنه شامل لأهل الكتاب وغيرهم؛ لأن كل من ليس بمسلم فهو من غيرنا.

ثم قال: (وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك، وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله: ﴿مِّنكُمْ﴾ أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد هنا ﴿أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي: من غير قبيلة الموصي وقد روى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله، وقوله: ﴿إِن أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ وهذان الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون وصية كما صرح بذلك شريح القاضي، وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو معاوية ووکیع قالوا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في وصية، ثم رواه عن ابن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال شريح فذكر مثله، وقد روى مثله عن الإمام أحمد رحمته الله وهذه المسألة من أفرادة وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضاً، ولا يضر أن يتفرد الإمام أحمد بالمسألة إذا كان معه الدليل؛ لأن من كان معه الدليل فهو جماعة وإن كان واحداً، وغالب ما انفرد به الإمام أحمد رحمته الله بالتبع هو الصواب، وليس كل ما انفرد به بل غالب ما انفرد به هو الصواب.

ثم قال: (وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا يجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين، وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها، رواه ابن جرير وفي هذا نظر - والله أعلم -).

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: ﴿شَهِدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ أَلْتَوْتُ حِينَ الْوَيْسَةِ أَتَيْنَ دَوَاعِلَ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين:

أحدهما: أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: هذا رجل مسافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع.

والقول الثاني: أنها يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معها اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بدء ^(١).

وقد استشكل ابن جرير كونها شاهدين قال: لانا لا نعلم حكماً يُخْلَفُ فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرائن الريبة خُلِفَ هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة.

وقوله تعالى: ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْفَلَاةِ﴾ قال العوفي عن ابن عباس يعني: صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين، وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين، وقال السدي عن ابن عباس: يعني: صلاة أهل دينهما، وروي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد.

والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتماع الناس فيها بحضرتهم ﴿فَيَقْسِمَانِ بِأَقْرَبِ﴾ أي: فيحلفان بالله ﴿إِنْ أَرَبَيْتُمْ﴾ أي ظهرت لكم منها ريبة أنها قد خانا أو غلّا فيحلفان بالله ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ﴾ أي: بأياننا قاله: مقاتل بن حيان ﴿شَتَا﴾ أي: لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ﴿وَلَوْ كَانَ فَاقرَنَ﴾ أي: ولو كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحاييه ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ﴾ أضافها الله إليه تشريعاً لها وتعظيماً لأمرها.

وقرأ بعضهم: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ مجروراً على القسم رواها ابن جرير عن الشعبي وحكى عن بعضهم أنه قرأ: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَاهِدَةَ اللَّهِ﴾، والقراءة الأولى هي المشهورة.

وقوله: ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ أي: إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمانها بالكلية.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ عُرِرَ عَنْ أَهْلِهِمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا﴾ أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنها خانا أو غلّا شيئاً من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك ﴿فَفَأَخْرَانِ يَقُومَانِ

(١) «صحيح البخاري» (٢٦٢٨)، والترمذي (٣٠٦٠)، وأبو داود (٣٦٠٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

مَقَامُهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ ﴿١٠٧﴾ [المائدة: ١٠٧] هذه قراءة الجمهور: ﴿اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ﴾. وروى عن علي وأبي الحسن البصري أنهم قرأوها: ﴿اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ﴾.

وروى الحاكم في المستدرک من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قرأ: ﴿مَنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ﴾ ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقرأ بعضهم - ومنهم ابن عباس -: ﴿مَنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ﴾ وقرأ الحسن: ﴿مَنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ﴾ حكاه ابن جرير.

فعل قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتها فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكونا من أولى مَنْ يَرِثُ ذَلِكَ الْمَالُ ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا﴾ أي: لقولنا: إنها خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتها المقدمة ﴿وَمَا أَعْتَدْنَا﴾ أي: فيما قلنا فيها من الخيانة ﴿إِنَّا إِذَا لَعْنُ الْقَاطِلِينَ﴾ أي: إن كنا قد كذبنا عليهما.

وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهرت لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام.

وقد وردت السنة^(١) بمثل ما دلت عليه الآية الكريمة فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان - يعني: أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب - عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾ قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتينا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يُبْلِغَا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله ﷺ تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأمرهم النبي ﷺ أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فترلت: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء،

(١) «سنن الترمذي» (٣٠٥٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وضعف إسناده العلامة الألباني رحمته الله تعالى.

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شبيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكره عنده فأتوا به رسول الله ﷺ فسألهم البيعة فلم يجذبوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم على أهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَزِيدَ الْيَمَنُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فترعت الخمسة من عدي بن بدء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يُكنى: أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال: ولا تعرف لأبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه.

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قَدِمَ بتركته فقدوا جاماً من فضة غوصاً بالذهب فأحلفها رسول الله ﷺ ووجدوا الجاه بمكة فقيل: اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجاه لصاحبهم وفيهم نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ﴾، وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة.

ومحمد بن أبي القاسم الكوفي قيل: إنه صالح الحديث، وقد ذكره هذه القصة مرسله غير واحد من التابعين منهم: عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير، وكذا ذكرها مرسله مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهاها في السلف وصحتها.

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب حدثني هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاً قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يُشْهِدُهُ على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال: فقدم الكوفة فأتيا الأشعري - يعني: أبا موسى الأشعري - فآخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ قال: فأحلفها بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلاً ولا كتباً ولا غيراً وإنما لو صية الرجل وتركته قال: فأمضى شهادتهما^(١).

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقاً.

(١) «سنن أبي داود» (٣٦٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٤١٣) وقال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح الإسناد، إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.

وهذان إستانادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري.

فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي ﷺ الظاهر - والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك: قصة تميم وعدي بن بداء، قد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري كان في سنة تسع من الهجرة فعل هذا يكون هذا الحكم متأخرًا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام - والله أعلم -

وقال أسباط عن السدي: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ قال: هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه قال: هذا في الحضر ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ في السفر ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين وإن ارتابوا رفعوها إلى السلطان فذلك قول الله ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِآلِهِ إِنْ أَرَبْتُمْ﴾، قال عبد الله بن عباس: كأنني أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوها فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت: إنها لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشري به ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين أن صاحبهم بهذا أوصى وإن هذه لتركته فيقول لها الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو ختتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكم شهادة وعاقبتكما فإذا قال لها ذلك فإن ذلك ﴿ذَلِكَ أَدَقُّ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهٍ﴾ رواه ابن جرير.

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنها قالا في هذه الآية ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ﴾ قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقها الورثة. قبلوا قولها وإن اتهموها حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خُنا ولا غيرنا.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلًا فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله: أن شهادة الكافرين باطلة وإننا لم نعتد، فذلك قوله: ﴿فَإِنْ عَرَّكَ أَنْتُمْ أَسْتَحَقَّ إِنَّمَا﴾ يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا ﴿فَقَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ يقول: من الأولياء فحلفا بالله: أن شهادة الكافرين باطلة وإننا لم نعتد فتد شهادة الكافرين وتجاوز شهادة الأولياء وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جرير وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رحمهم الله وهو مذهب الإمام أحمد رحمته الله.

وقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْفَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا﴾ أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، واستريب بها أقرب إلى إقامتها الشهادة على الوجه المرضي.

وقوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ آيَمُهُمْ﴾ أن يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن رُدَّت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون؛ ولهذا قال: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ آيَمُهُمْ﴾.

ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: في جميع أموركم ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ أي: وأطيعوا ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: الخارجين عن طاعته ومتابعة شرعية. اهـ. كلامه.

أفاض الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ على هذه الآية؛ لأن هذه الآية فيها إشكالات لكنه وجَّه حل جميع هذه الإشكالات، فيها إشكال من جهة الإعراب ومن جهة السياق ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحاجة والقضية معقدة حكماً وإعراباً وغير ذلك لكن - الحمد لله - بمثل هذا التفسير يزول الإشكال.

خلاصة المعنى: أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلمين ليس حوله إلا كفار وأراد أن يوصي فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقُبِلَت الشهادة بدون أي شيء إلا إذا حصل ارتياب فإذا حصل ارتياب حينئذ نستعمل القسم نجسها من بعد الصلاة ونجعلها يقسمان بالله أنها صادقان وأنها لم يشتريا بشهادتهما شيئاً من الدنيا، ويخوفان أن ترد أيمان بعد أيمانهم؛ لأن أولياء الموروث إذا أقسموا رُدَّت شهادة الشاهدين، ومعلوم أنه إذا حُكِمَ برد شهادتهما صار ذلك عاراً عليهما وخزياً فربما إن لم يخافا من الله خافا من العار والخزي؛ ولذلك قال: ﴿ذَلِكَ أَدْفَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ آيَمُهُمْ﴾.

هذا مجمل معنى الآية الكريمة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: جواز شهادة الكافر للضرورة، ولكن هل تخصص الضرورة في هذه الصورة أم في كل ضرورة؟ أولاً: في أصل المسألة وهي شهادة الكفر فيها قولان لأهل العلم: القول الأول: أن شهادة الكافر لا تقبل وهذا مبني على أن هذا الحكم منسوخ فلا تقبل، وهذا القول مردود بأن النسخ يحتاج إلى دليل وأن سورة المائدة قال فيها كثير من العلماء: ليس فيها نسخ؛ لأنها من آخر ما نزل فليطرح هذا القول، والعجب أن الذي قال بهذا القول أكثر العلماء وأن القول بشهادة الكافر هو قول الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله هو الصواب كقوله في مثل كفر تارك الصلاة فقد انفرد بهذا القول لكن حقيق له أن ينفرد؛ لأن معه الكتاب والسنة والصحابة.

وعلى القول بقبول شهادة الكافر هل يختص هذا بهذه الصورة الواقعة، بمعنى أنه يشترط أن

يكون الشاهدين كتابيين؛ لأن الشاهدين في هذه القصة كانا من النصارى فهل يشترط أن يكون الشاهدين كتابيين أو لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط فيها أن يكونا كتابيين ولا يصح؛ لأن ظاهر الآية يخالف ذلك وأن الآية عامة في كل كافر، وهل يختص ذلك بالوصية أم بكل شيء؟ هذا أيضًا محل اختلاف وسبب القول باختصاص الوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة والخارج عن القواعد أن يختصر فيه على ما خرج فقط يعني على ما ورد فقط، وسيأتي إن شاء الله - على القول الراجح - أنه يجوز شهادة غير الكتابيين وأنه يجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر وغيرها، وهذا قد يقع الآن عندنا، فكثير من المستشفيات القائمون على العلاج نصارى فإذا حضر الموت أحد هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أنه ينبغي الإشهاد على الوصية؛ لقوله: ﴿شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ﴾ وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من رجلين؛ لقوله ﴿أَثْنَانِ﴾ واثنان عدد للمذكر فهل هذه الآية على ظاهرها؟

الجواب: أن يقال هذه الآية تُقَيَّدُ بآية سورة البقرة وهي قوله تعالى: ﴿وَأَسْقِطُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِبَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ لأن الأموال وما يُحسب من الأموال يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة يعني: إذا لم يُقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة: شهادة الرجلين، أو شهادة رجل وامرأتين، أو شهادة رجل ويمين المدعي، هذه بيانات المال وما يتعلق به المال، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ﴿أَثْنَانِ﴾ هذا مبني على الأكمل يعني: أن الأكمل في الشهادة على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز الوصية عند حضور الموت؛ لقوله: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ﴾، وهذا مفيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي فإن تغير تمييز الموصي فلا حاجة لقوله، يعني: لو عند مرضه صار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة لهذا الكلام وهذا معروف من قواعد الشريعة.

٤ - ومن فوائد الآية: أنه يشترط في الإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل؛ لقوله: ﴿أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ﴾ وسبق لنا تعريف العدالة ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اشترط بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل وأن اشتراط العدالة إنما يكون عند التحمل بمعنى: أنك إذا أردت أن تُشهد فلا تُشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام إذا لم نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثقان فإننا نقبل شهادتهما. وهذا الأخير هو الصواب: أن العدالة شرط مع الإمكان وأنه إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط أن يكون ثقة، وكم من إنسان يكون فاسقًا في عبادته ولكنه أمين في شهادته وعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة فإن كثيرًا من الحقوق سوف تضيع؛ لأن كثيرًا من الناس ليس على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز شهادة الكافر إذا عُدِم المسلم؛ لقوله: ﴿أَوْ لَخَرَآنِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ وهل يختص هذا بالكتابين أم بكل كافر؟ ظاهر الآية لكل كافر؛ لقوله: ﴿أَوْ لَخَرَآنِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو شيعيًا أي كافر؛ لقوله: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقًا وأجاب بأن هذه الآية منسوخة؛ لأن الله تعالى اشترط عدالة الشهود والكافر ليس بعدل.

والقول الثاني: أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابيًا أو تكون عند الضرورة فاشترط الشرطين الأول: الضرورة؛ بآلأ يوجد مسلم، والثاني: أن يكون الشاهدان كتابيين وهؤلاء احتجوا باشتراط الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وقيدوا ذلك بالكتابين؛ لأن القضية التي وردت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب وقالوا في تقرير الاحتجاج: إن عدم اشتراط الإسلام لهذه الصورة فرع عن الأصل وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه لما ورد فيه فقط، ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول: الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ ولذلك إذا أراد الله تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وقال: ﴿وَوَعَلَّمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فأما أن نقيده ما أطلقه فهذا ليس بصواب وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها، كل أمر ورد مطلقًا في الكتاب والسنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدًا؛ لأنه إذا فعل فقد ضيق ما وَسَّعَهُ الله وجعل نفسه مُشْرَعًا ومُسْتَدْرَكًا على الحكم الشرعي وهذا خطر، فالقاعدة إذن: أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب ابقاؤه على الإطلاق ولا يحل أن يضيق إليه قيدًا إلا بدليل لا بد من اتباعه وحيث نقول: الصواب: أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم سواء كانا كتابيين أو غيرهم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: علو مرتبة المسلم على الكافر وهذا لا إشكال فيه، ووجه ذلك: أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد المسلم وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم، فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة فهل قبلوا شهادة الكفار بعضهم على بعضهم؟ الجواب: نعم سواء كان للضرورة أو لغير ضرورة، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة بشرط أن يكون عدلًا في دينه كما اشترطنا في استشهاد المسلم أن يكون عدلًا.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن السفر يطلق عليه الضرب في الأرض؛ لقوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يُكْنَى عنه بالضرب في الأرض كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [المائدة: ٥] هذا لفظ للسفر ولم يقل: أو ضربتم في الأرض، وقال تعالى في الصيام: ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنها يحسان من بعد الصلاة يعني: يوقفان من بعد الصلاة وذلك لانتفاء التهمة؛ لأن الصلاة مُعظّمة والإنسان يخاف أن يشهد بالباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله، ولكن هل هذا مشروط بالارتياح في شهادتهما أو نقول: إنها يحسان على كل حال ليطهر الفرق بين أداء الشهادة للمسلم وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمالات؛ ولأن قوله: ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ محتمل أن تكون ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ قيدًا في قوله: ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ وقوله: ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾، ويحتمل أن تكون قيدًا في قوله: ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾، فعلى الاحتمال الأول: يكون حبسهما واجب، وعلى الثاني: لا يكون حبسهما واجبًا إلا إذا ارتبنا منهم.

١٠ - ومن فوائد الآية: أنه لا يُحْلَفُ بغير الله؛ لقوله: ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ فلو أقسم بغير الله حتى ولو بمن يُعظم عندهم كالسيح - مثلاً - فإنها لا تقبل ولا يعتد بها.

١١ - ومن فوائد الآية: أن قسَمهما لا يلزم إلا عند الارتياح في شهادتهما، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾، فهل يؤخذ من هذا أن للقاضي أن يُحْلَفَ الشاهدين عند الارتياح في شهادتهما؟ نقول: نعم له ذلك، ولا يقول قائل: إنها ورد ذلك في ارتياحنا في الكفار.

لو قال قائل: إن هذا وارد في ارتياحنا في الكفار؟ فالجواب نقول: إن الحكم يدور مع علته؛ لأننا لم نُحْلَفْهُمَا بالله إلا عند ارتياحنا لا لكونهما من الكفار، إذن للقاضي أن يُحْلَفَ الشهود إذا ارتاب في شهادتهم، وهل للقاضي أن يفرق الشهود أيضًا عند الارتياح بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالاً تفصيليًا حتى إذا اختلفا علم أن شهادتهما غير صحيحة؟

الجواب: نعم له ذلك، وهل له أن يُوري فيظهر لها خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ الجواب: نعم، ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا لحاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى للكبرى ثم تخصما إلى سليمان فطلب سكينًا قال: يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصفه والصغرى نصفه، فالكبرى وافقت على هذا الحل؛ لأنها ليس في قلبها رحمة له وولدها قد أكله الذئب فهاك فليكن هذا تبعًا له والصغرى قالت: يا نبي الله هو لها فتنازلت عن دعواها لشفتها ورحمتها وليس معنى قولها: هو لها أنه عبد لها بل هو لها يعني: أنه قد تنازلت عن الدعوى فقضى به سليمان للصغرى، فإذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن يوري في الحكم من أجل استظهار الحق.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن يكون الإقسام على هذا: ﴿لَا فَشَرَى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ قَا

قَوْلُهُ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، فهل يكفي بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟

الصواب: أنه يكفي المعنى؛ لأن هذا اللفظ لا يُتَعَبَّدُ به حتى نقول: لا يمكن أن يغير، فيعبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ، إذن فالمرجع إلى المعنى.

١٣- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن للقرابة تأثيراً في الميت لقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ قَارِبٌ﴾، وهذا شيء فطري معروف، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله: ﴿مَا كَانَتْ لِلنِّسَاءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَفِيزُوا لِلشُّرَكَاءِ وَلَوْ كَانَ أُولَى قُرْبَى﴾ [النوبة: ١١٣] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كتمان الشهادة إثم؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا إِذَا لَيِّنَ الْأَثِيمُ﴾. وقد قرر الله هذا بقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لزم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإضافة باطل للشخص الآخر، فمثلاً إذا استشهد شخص بأن في ذمته فلان له كذا وكذا وكتمه ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق وإضافة الباطل إلى من لا يشهد عليه.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: ردُّ اليمين على المدعي، لقوله: ﴿فَإِنْ عُرِيَ عَنْ آثِمًا آسَحَقًا﴾. إنَّما فُكِّرَ أَنَّ يَوْمَانِ مَقَامُهُمَا؟ كيف يرد اليمين على المدعي؟ ادعى زيد على عمرو مائة درهم فطلبنا البينة من زيد فقال: لا بينة عندي ولكن اطلب يمين المدعي عليه فإذا حلف المدعي عليه انتهت القضية؛ لأنه بريء بمعنى: لو أن المدعي - فيما بعد - علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعواه ولكن انتهت الخصومة، لو قال المدعي: إذا نكل عن اليمين احكم عليه؛ لأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبه بشيء فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فهذا لا بأس؛ لأنه قد يكون المُنْكَرُ صادق ولكنه يحتاج إلى إثبات زيادة فيرده عليه وهذا القول مشهور أنه يجوز أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تنكيل مَنْ عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يُعْثَرَ على حق فيها؛ لقوله: ﴿فَإِنْ عُرِيَ عَنْ آثِمًا﴾. والعثار لا يكون إلا بعد التحري.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشاهدين إذا غيَّرا في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهذا آثمان؛ لقوله: ﴿فَإِنْ عُرِيَ عَنْ آثِمًا آسَحَقًا﴾، وذلك لكون الشهادة غير صحيحة؛ لأن هذا إثم.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يقام عند العثر أن الشاهدين كاذبان اثنان ممن استحقا عليهم، والقضية معروفة في الوصية، فيقوم اثنان ممن استحق عليهم ويكون الاثنان هما

الأوليان يعني: المستحقان لإرث الميت، والكلام في الآيتين عن الوصية.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، يؤخذ هذا من قوله: ﴿الْأُولَىٰ﴾ وقد جاء الحديث مقررًا ذلك وهو قول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ»^(١).

٢٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المدعى عليه لا يبطل ببطان الشهادة التي تبين أن فيها شيء من الخلل؛ لقوله: ﴿لَشَهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهِدَيْهِمَا﴾ بهذا اللفظ ولم يقل بعده: إن شهادتك كونها أحق من شهادتنا يستلزم أن تكون مردودة؛ لأن القول قول المدعى عليه.

٢١- ومن فوائد الآية: أنه إذا احتج في الشهادة أو في القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر إثبات ونفي كقولها - يعني الأولين - ﴿لَشَهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهِدَيْهِمَا﴾ هذا إثبات ﴿وَمَا أَعْتَدْنَا﴾ هذا نفي، فإذا احتج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون الشهادة صالحة.

٢٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن رد الأولين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين ووجه ذلك: إذا تغيرت شهادة الشاهدين قال: ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِيمِينَ﴾ وهنا قال: ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وسبق التفسير وبيان وجه الضرر والفرق بينهما.

٢٣- ومن فوائد الآية: أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق في الشهادة فهو أولى أن يُتَّبَع؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ أَدَقُّ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ﴾، لأن الإنسان إذا فهم أن وراءه أناسًا سيقومون على رد شهادته والإقسام على بطلانها فلا بد أن يتحرى الصدق فيها شهد به.

٢٤- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا﴾ ومعنى اسمعوا هنا: استجبوا كما سبق في الشرح.

٢٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل أخبر بأنه لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته وخبره هذا صدق لكن يُشكل على هذا أن الواقع أن الله قد يهدي الفاسقين ويهدي الكافرين فكيف نجتمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ الجمع نقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون: ٦] أي: الذين كتب الله عليهم الفسق؛ وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولا بد، ولكن الفائدة من هذا إطلاق قول الله: ﴿الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ إشارة إلى أن عدم هداية الله للفاسقين بأنهم اختاروا الفسق كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يعيدنا من أنفسنا والشیطان.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوَالَا
عَلِمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩]

❦ التفسير ❦

كلمة ﴿يَوْمَ﴾ ظرف والظرف والجار والمجرور لابد لهما من عامل ويُسمى هذا العامل متعلق، ولهذا قال ناظم القواعد:

لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنَ التَّعَلُّقِ بِفَعْلٍ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوَ مُرْتَبِي

يعني: اسم فاعل واسم مفعول وما أشبهه، فعلى هذا يكون ﴿يَوْمَ﴾ منصوبة وعامله محذوف؛ لأنه ليس بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه فنقول: العامل محذوف والتقدير: (اذكر يوم).

وقوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ ﴿يَوْمَ﴾ هنا مضافة إلى الجملة الفعلية التي فعلها مضارع فهي إذن منصوبة وليست مبنية؛ لأنها أضيفت إلى فعل معرب وهي لا تُبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. وقوله: ﴿اللَّهُ﴾ الاسم الكريم فاعل وبعضهم يقول: لفظ^(١) الجلالة فاعل وبعضهم يقول: الله فاعل، لكن الأولى أن يقال: الاسم الكريم أو لفظ الجلالة حتى لا يقع الشيء على نفس ذات الله عز وجل بل على الاسم، فهو فاعل و﴿الرُّسُلَ﴾ مفعول به ﴿فَيَقُولُ﴾ معطوفة على ﴿يَجْمَعُ﴾؛ ولهذا صارت مرفوعة، ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ يحتمل أن تكون (ماذا) كلمة واحدة على أنها استفهام، ويحتمل أن تكون ﴿ما﴾ اسم استفهام و﴿ذا﴾ بمعنى: الذي كما قال ابن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في «الألفية»:

وَمِثْلُ مَاذَا بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامٍ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ

فإن قلنا: إن ﴿مَاذَا﴾ كلمة واحدة صارت اسم استفهام، وإذا قلنا (ما) اسم استفهام وذا بمعنى الذي صارت ما اسم استفهام مبتدأ و﴿ذا﴾ اسم موصول خبر المبتدأ.

وقوله: ﴿أَجَبْتُمُ﴾ مبني لما لم يُسمَّ فاعله ويقال: مبني للمفعول ويقال: مبني للمجهول ويقال: مبني لما لم يُسمَّ فاعله والآخر هو الأولى؛ لأنه قد يُبنى على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه لم يُسمَّ كقول الله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] لا يمكن أن تقول خُلِقَ فعل ماضٍ مبني للمجهول؛ لأن الخالق معلوم ولهذا عبر ابن مالك في الألفية بقوله: ما لم يُسمَّ فاعله - وهذا أحسن -.

وقوله: ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ هذه جواب قوله: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾.

(١) الأصوب أن تقول: اسم الجلالة.

وقوله: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ لا نافية للجنس وهي تعمل عمل إن، لكن اسمها يكون مبنياً معها إذا كان مفرداً، والمفرد ينافي الجنس ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، وعلى هذا فيكون ﴿عَلَّمَ﴾ مبنياً على الفتح، ﴿لَنَا﴾ جار ومجرور خبر.

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ جملة استثنائية تبين أنهم وصلوا العلم إلى عالمه هو الله تبارك وتعالى ﴿الْغُيُوبِ﴾ جمع غيب، وإن: تنصب الاسم وترفع الخبر، و(الكاف) اسمها و(علام) خبرها وهو مضاف إلى ﴿الْغُيُوبِ﴾.

أما معنى الآية: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ يعني: اذكر هذا اليوم العظيم وذلك في يوم القيامة حيث يجمعهم ولا يجب علينا أن نسأل على أي كيفية أو في أي وقت، هل هو في أول يوم القيامة أو في آخره أو ماذا؟ يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبية أن نقف حيث وقف النص؛ لأنه ليس للعقل في هذا مدخل، ولا ندري أيكون أول ما يبعث الناس في أثناء اليوم أو في آخر اليوم وعلينا أن نذكر هذا الجمع.

وقوله: ﴿الرُّسُلَ﴾ جمع رسول فيشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم وأولهم نوح وآخرهم محمد ﷺ.

وقوله: ﴿فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ يعني: ماذا أجابكم الذين أرسلناكم إليهم؟ وهذا كقوله في المرسل إليهم: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥] وعلى هذا فيكون الله عز وجل يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم، قال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] أما سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال لهم: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥] وسؤال المرسلين أن يقال لهم: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ وهذا السؤال هل هو للاستعلام؟ فالجواب: لا؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هل هو للتوبيخ أي: توبيخ المرسل إليهم كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩] الموءودة ما لها ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت؛ توبيخاً لقاتليها، فيكون ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ المقصود به توبيخ المرسل إليهم وهذا لا شك أنه الصواب، وأما الاستعلام فغير وارد.

وقوله: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ لا شك أن الإنسان يُشكل عليه هذا النفي وهو نفي مطلق عام؛ لأنه بلا النافية للجنس فكيف لا يكون عند المرسلين علم؟ الجواب على هذا من وجوه:

الوجه الأول: إما أن يقال:

لا علم لنا بما حدث بعدنا كقول النبي ﷺ في الواردين على الخوض حين يوردون فيردون عنه فيقول: «أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك^(١) فيكون لا علم لنا أي: فيما حدث

بعدنا، وهذا حق لا علم لهم.

والوجه الثاني: لا علم لنا بما في بواطن الذين أجابوا؛ لأن من الذين أجابوا الرسل من كانوا منافقين لا يعلم الرسل ما في قلوبهم وهذا أيضًا وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم، قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَعْرِفَنَّهُمْ بَمِيمٍ مِّمَّهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٢٠] والمعرفة في لحن القول مبنية على قرينة ليس على شيء مخصوص مقطوع به.

والوجه الثالث: لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم بماذا أجبتنا؛ لأنك علام الغيوب وهذا وإن كان له وجه لكن ليس بالقوي، فأحسن لو يقال: إنه لا علم لنا بما حدث بعدنا أو علم بما في بواطن القلوب.

واحتمال رابع: هو أنهم قالوا: لا علم لنا تأديبًا مع الله عز وجل كما يقول التلميذ لأستاذه: ليس عندي علم تأديبًا معه وإن كان عنده علم، وكان ابن جرير رَحِمَهُ اللهُ يميل إلى هذا القول أن المعنى تأديبًا مع الله؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يسألهم استعلامًا؛ لأنه عالم.

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ ﴿أَنْتَ﴾ هنا هل نقول: إنها توكيد للكاف في ﴿إِنَّكَ﴾، أو نقول: هي ضمير فصل لا عمل لها من الإعراب، أو نقول: إنها مبتدأ وخبره ﴿عَلَّمُ﴾؟ كل هذا محتمل، وأوجه الإعراب كثيرة ولهذا يقولون: إن حجج النحويين ما ناقه البرابع، والناقصة بحر البربوع، والبربوع ذكي يحفر له جحرًا في الأرض، ويمضي فيه ثم يحفر في آخره إلى فوق حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة فإذا سد عليه أحد الباب فبالناقصة يسهل الخروج منها، فكذلك النحويين: كلما حججتهم من جهة وتقول: هذا ما يصح، أتوا من وجه آخر ولو كان الاحتمال بعيدًا، ولذلك لا يُغلب النحوي القوي في النحو أبدًا؛ لأنه كلما أتيت عليه بحجة يستطيع أن يأتي لك بما يسوغ قوله. فنقول: كلمة ﴿أَنْتَ﴾ إما أن تكون ضميرًا منفصلًا، أو توكيدًا للكاف، أو مبتدأ.

وقوله: ﴿عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ هذه نسبة ومبالغة في الواقع، يعني: أنه - سبحانه وتعالى - علام الغيوب يعني: أنه ذو علم بالغ للغيوب، والغيوب: جمع غيب وهو: ما يخفى على الخلق، فالله جل وعلا علام الغيوب، ما من غائبة في السموات والأرض إلا في كتاب مبين يعلم حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون، ليس يعلم الموجود ولكنه غائب عن الخلق فحسب بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا.

الفوائد

- ١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم لينظر بما أجابت به الرسل وهو يوم القيامة حين يُجمع الرسل ويُسألون.
- ٢ - ومنها: تمام قدرة الله تبارك وتعالى وذلك بجمعه الرسل في ذلك الموقف العظيم الذي

يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيرهم فيجمع الله الرسل - سبحانه وتعالى - بقدرته وإذنه.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام حيث إن الله تعالى يعتني بهم هذا الاعتناء حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المشهد العظيم ماذا أجيبوا تكريماً لهم وإظهاراً أنهم بلغوا الرسالة.

٤ - ومن فوائدها: إثبات القول لله عز وجل؛ لقوله: ﴿فَيَقُولُ﴾ وإثبات القول لله قد امتلأ به القرآن وامتلات به السنة وصار إثبات القول لله من الأمور القطعية اليقينية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول.

٥ - ومن فوائدها: أنه يقول بحرف وصوت وجه الدلالة: أن مقول القول هو قوله: ﴿مَاذَا أُجِيبْتُمْ﴾، وهذه حروف، وجه الدلالة على الصوت أنه يخاطب الرسل فلا بد أن يكون خطابه مسموعاً لهم وإلا لم يكن له فائدة، وهذا الذي قررناه في إثبات القول لله عز وجل وإنه بحرف وصوت هو الذي أجمع عليه أهل السنة وأئمتهم ومقلدوهم، ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال، من قال: إن الله لا يوصف بالقول وإن الذي يضاف إليه من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه فهذا القول من أبطال الأقوال، وقد أبطله شيخ الإسلام في رسالة تسمى «التسعين» من تسعين وجهاً رَحِمَهُ اللهُ وهو جدير بالإبطال؛ لأنه قول متناقض فاسد، والمشكل أن هذا عليه كثير من الناس اليوم؛ لأنه مذهب الأشعرية السائد بين الكثير من أئمة المسلمين مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة السليمة.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل حيث قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ هذا وجه، والوجه الثاني: أنهم علموا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون الغيب، والوجه الثالث: أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها شيئاً حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الغيب لله عز وجل لقول الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا القول إجماع منهم: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ يعني: لا ريب فيمن ادعى علم الغيب أنه: كافر؛ لأنه مكذب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون، ومن قال: سيحصل في يوم كذا كذا وكذا فهو كافر، والكهنة يخبرون عن مغيبات المستقبل لكنهم لهم أناس من الجن يستمعون الوحي ويسترقونه ويلقونه إلى الكاهن ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة وهذا لا ينافي القول بأن الله وحده هو علام الغيوب؛ لأن الله تعالى قال في هؤلاء الذين يسترقون السمع: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ فاستثنى الله - عز وجل -: ﴿فَأَتْبَعُ شَهَابٍ ثَاقِبٍ﴾ [الحجر: ١٨].

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُخَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلَهُم بَالِيسَتَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠]

❖ التفسير ❖

نقول في قوله: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى﴾ كما قلنا في قوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ أي أن: ﴿إِذْ﴾ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر.

وقوله: ﴿يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ هذا نداء وصف أو عطف بيان، وعيسى: منادى مبني على الضم؛ لأنه علم وكل علم يُنادى وهو غير مضاف فإنه يُبنى على الضم في محل نصب، فتقول: يا زيد ولا تقل يا زيدا، وأما قوله: ﴿ابْنَ مَرْيَمَ﴾ فهو وصف أو عطف بيان ونُصب؛ لأنه مضاف، و﴿مَرْيَمَ﴾: اسم أمه تُسبب إليها؛ لأنه لا أب له؛ لأنه خُلِقَ من أم دون أب.

وقوله: ﴿أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ﴾ هذه مقول القول ثم فصل ذلك قال: ﴿إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ هذه ﴿إِذْ﴾ متعلقة بقوله: ﴿نِعْمَتِي﴾ ونعمة مفعول اذكر، وقوله: ﴿أَيَّدْتُكَ﴾ الفاعل مستتر تقديره أنا، والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت كان مستترا وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فإنه مستتر جوارا إلا في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقدير الفاعل فيه هو ومع ذلك مستتر وجوبا، وقوله: ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ متعلق بـ ﴿أَيَّدْتُكَ﴾. وقوله: ﴿تُخَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ هذا بيان النعمة أو جملة استثنائية، وقوله: ﴿تُخَلِّمُ﴾ الفاعل مستتر تقديره أنت، والناس مفعول به، ﴿فِي الْمَهْدِ﴾ أي: حال كونك في المهد، و﴿وَكَهْلًا﴾ وحال كونك كهلا.

وقوله: ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ﴾ يعني: واذكر نعمتي عليك أيضا إذ علمتك، فتكون الواو حرف العطف و﴿إِذْ﴾ معطوفة على الأولى، ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ﴾ وعلم تنصب مفعولين: المفعول الأول: الكتاب، والثاني: الكتاب، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ معطوفة عليه ﴿وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ معطوفة عليه، ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ﴾ معطوفة على قوله: ﴿إِذْ أَيَّدْتُكَ﴾ فهو من نعمة الله عليك فهي

إذن في محل نصب، ﴿تَخْلُقُ﴾ أي: أنت ﴿مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ الكاف اسم بمعنى: مثل أي: مثل هيئة الطير وهو مضاف - وإن كان حرفاً - إلى هيئته، وهيئة مضافة إلى الطير، ﴿يَاذُنِي﴾ متعلق بتخلق، ﴿فَتَنْفُخُ﴾ معطوفة على تخلق ﴿فِيهَا﴾ أي: في هذه المخلوقة التي خلقتها ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا﴾ خبر تكون واسمها مستر جوازاً ﴿يَاذُنِي﴾ متعلقة بـ (تكون) ﴿وَتُبْرِئُ﴾ معطوفة على تخلق، يعني: وإذا تبرئ الأكمه والأبرص وتبرئ: فعل مضارع فاعله ضمير مستر وجوباً تقديره (أنت).

وقوله: ﴿الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ مفعول به متحفظ عليه، و﴿يَاذُنِي﴾ متعلق بتبرئ، و﴿وَأَذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَاذُنِي﴾ نقول في إعرابها كما قلنا في إعراب ﴿وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ﴾، و﴿وَأَذْ كَفَفْتُ﴾ معطوفة على إذا الأولى و﴿وَأَذْ أَيْدُتْكَ﴾ يعني: اذكر نعمتي عليك إذ كففت عنك و﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ مفعول ﴿كَفَفْتُ﴾، وعنك متعلقة بـ ﴿كَفَفْتُ﴾، و﴿وَأَذْ جَشْتَهُم بِالْبَيْتِ﴾ متعلقة بـ ﴿كَفَفْتُ﴾ أيضاً، وبالبيانات صفة لموصوف محذوف والتقدير بالآيات البينات، ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: من بني اسرائيل ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ جملة في محل نصب مقول القول وإن نافية، وهذا مبتدأ، وإلا أداة حصر، و﴿سِحْرٌ﴾ خبر المبتدأ، و﴿مُبِينٌ﴾ صفة.

يقول الله عز وجل مُذَكِّرًا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ﴾ وعيسى هو ابن مريم وهو من بني اسرائيل ومن ذرية إبراهيم كما قال عز وجل: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ... الخ﴾.

أما المعنى فقوله: ﴿أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ﴾ أي: اذكر النعمة التي أنعمت بها عليك وعلى والدتك، أما نعمته عليه فذكرها وعدها منها ما عده؛ وأما نعمته على الأم فإنه يسر لها وهبها لها المكان الذي تضع فيه حملها وجعل عندها رطباً جنياً ونهراً على قول في معنى سرياً، ومن نعمته أيضاً على أمه أنه أنطق عيسى في المهد؛ ليبين براءة أمه لما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها: ﴿يَتَأَخَذُ هَنُورًا مَا كَانَ أَبُولُكُمْ أَمْراً سَوِيّاً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بِغِيّاً﴾ [مريم: ٢٨].

يعني: وأنت كيف صرت على هذا الحال؟

وقوله: ﴿وَإِذْ أَيْدُتْكَ﴾ أي: قويتك ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ هو جبريل عليه السلام يؤيده في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد ﴿تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا﴾ هذه من نعمة الله عليه أنه يكلم الناس في المهد أي: وهو صغير يحمل باليد، والعادة أن هذا لا يتكلم ﴿وَكَهَلًا﴾ أي: كبيراً، والكهل قيل: ما بين الثلاثين إلى الخمسين وقيل: ما بين الثلاثين والأربعين، وإنما ذكر الله تكليمه في المهد وتكليمه حين كان كهلاً، ليبين أن كلامه حين كان في المهد ككلامه حين كان كهلاً لا يختلف والمعروف أن الصغير لا يتكلم ولو تكلم لم يكن كلامه ككلام الكبير لا في الأداء ولا في الترتيب

ولا في المعنى، لكن كلام عيسى حين كان في المهد ككلامه حين كان كهلاً، ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله ﴿وَكَهْلًا﴾؛ لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم؟ قلنا: لبيان أن كلامه حين كان كهلاً ككلامه حين كان في المهد.

وقوله: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ﴾ الكتاب قيل: إنه الكتابة يعني: ليس المراد الكتاب المنزل بدليل قوله: ﴿وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ فيكون الكتاب بمعنى: الكتابة.

وقوله: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هي: العلم والفهم والعقل الراجح حيث ينزل الأشياء في منازلها؛ لأنه أحد رسله الكرام، فالحكمة إذن هي العلم والفهم والرشد أي: تنزيل الأشياء في منازلها ﴿وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى وهو فرع على التوراة؛ لأن الأصل هو التوراة، لكن الإنجيل قد جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة كما قال عز وجل: ﴿وَلَا نُحِيطُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠].

وقوله: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾ أيضًا هذه من نعم الله عليك يعني: تصنع من الطين شيئاً ﴿كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾ أي: فيما صنعت من هذه الهيئة ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا﴾ وفي قراءة ﴿طَائِرًا﴾ يعني: يخلق شكل طائر مثل شكل حمامة فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون طيراً حياً، والقراءة الثانية ﴿طَائِرًا﴾ أي: أنها تطير بالفعل وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل أو من أذن له بذلك ﴿وَتَبْرِئُ الْأَكْمَةَ﴾ تبرى: أي تشفي الأكمه من مرضه، والأكمه أحسن ما قيل فيه: إنه الذي وُلِدَ بلا بصر إما لأن الأشكال لم تفتح - وهذا واقع - يعني: وقع ما نقول في زماننا - فأشكالهم منطبقة غير منفتحة، أو أن المعنى: الأعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو بالعكس ولكن المعنى الأول أبلغ في الآية أن يكون خُلِقَ بلا بصر فيبرئه بإذن الله.

وقوله: ﴿وَالْأَبْرَصَ﴾ فمعروف، وأما قوله: ﴿بِإِذْنِي﴾ ذكرها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن إلا بإذن الله، وفي سورة (آل عمران) كرر الإذن مرتين، لكن في (آل عمران) من الذي قال ذلك، هل الله خاطب عيسى أم عيسى خاطب قومه؟ الجواب: عيسى خاطب قومه.

وقوله: ﴿وَإِذْ تُخْسِجُ الْمَوْتَى﴾ أي: من قبورهم، فيقف على القبر ويقول: يا فلان اخرج فيخرج بإذن الله - عز وجل - في آية (آل عمران) يقول: ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] فإذا جمعت هذه إلى هذه صار عيسى عليه السلام يحيي الميت قبل أن يدفن ويحييه بعد أن يُدفن.

والنعمة الأخيرة: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ﴾ أي: صرفتهم عنك؛ لأنهم أرادوا قتلك، وقصة الصלב مشهورة فإنهم اجتمعوا على قتله ثم انتخبوا بعضهم لذلك فألقى الله الشبه على واحد منهم ورفع عيسى عليه السلام، وهذا الذي ألقى عليه الشبه يصيح: لَسْتُ عِيسَى، لكنهم كذبوه فقالوا: أنت عيسى فقتلوه وصلبوه، فادعى بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى وصلبوه

ولكن الله كذبهم فقال: ﴿وَمَا قُلُوهُ يَمِينًا﴾ [النساء: ١٥٧] بل هو حي باقي وسينزل في آخر الزمان. وقوله: ﴿إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يعني: حين جئتهم بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر الأمر وتبين وأتيت بآيات بينة.

وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي قالوا: إن عيسى سحرنا كيف يبرئ الأكمه؟ وكيف يخلق شيئاً من الطين كهينة الطير فينفخ فيه فيكون طائراً؟ ما هذا إلا سحر وكذبوه، وهكذا المكذبون للرسل كلهم يقولون: إن الرسل سحرة؛ لأن الرسل تأتي بآيات لا يستطيعها البشر فيموهون على العامة ويقولون: إنهم سحرونا، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢] وهذه الآية عامة في كل الرسل حيث قيل لهم: هذا ساحر أو مجنون.

وقوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: بين واضح؛ لأن أبان تستعمل متعددة ولازمة فيقال: أبان الفجر أي: طلع، ويقال: أبان الأمر أي: وُضِّحَ، وهي على حسب السياق تارة تكون بمعنى أبان وتارة تكون بمعنى بان، وهنا مأخوذة من بان أي: هذا السحر بين ظاهر.

الفوائد

١ - في الآية فوائد منها: تذكير هذه الأمة بما جرى للأمم السابقة قبلهم لأنبيائهم ومن أرسل إليهم؛ لأن ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ متعلقة بمحذوف والتقدير اذكر.

٢ - ومن فوائدها: إثبات أن الله تعالى يتكلم ويقول بحرف وصوت؛ لأن مقول القول هو: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ...﴾ وهذه حروف، والقول لا يوجه إلا لمن يسمعه ولو كان قول الله ما قام بنفسه لم يصح أن يقول: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَمِيسَى﴾ وفي هذا رد على الأشاعرة الذين قالوا: إن قول الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس هو المسموع، والمسموع أصوات يخلقها الله عز وجل تعبر عما في نفسه وهذا القول باطل من أوجه كثيرة كتب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجزاه عن هذه الأمة خيراً - رسالة تسمى «التسمينية» أبطل هذا القول من تسعين وجهاً وهو جدير بأن يبطل ويطرح؛ لأنه متناقض، والعجب أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق لكن المعتزلة قالوا: هو كلام الله وهؤلاء قالوا: هو عبارة عن كلام الله فكان المعتزلة والجهمية من هذا الوجه أسعد منهم بالصواب مع أنهم كلهم خطأ؛ لأن الأشاعرة يقولون: الذي في المصحف هذا ليس كلام الله بل عبارة عنه، وهؤلاء يقولون: كلام الله مخلوق، وهم يقولون عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، فمن تدبر هذا القول وجدته في غاية البطلان.

٣ - ومن فوائده الآية الكريمة: بيان تذكير الله تعالى عباده بنعمه عليهم، وهذا جاء في القرآن في غير موضع مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [الاحزاب: ٩] أحياناً تكون عامة مثل هذه الآية، وأحياناً تكون خاصة مثل: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ

قَلِيلًا فَكَفَّرْكُمْ ﴿[الأعراف: ٨٦]﴾ وإنما يُدْكَرُ الله العباد بالنعمة من أجل وجوب شكره؛ لأن وجوب شكر المنعم ثابت سمعًا وعقلًا، أما السمع ففي القرآن مملوء ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ [البقرة: ١٥٢] ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ وما أشبه ذلك، وأما عقلًا فإنه ليس من المروءة أن تقابل النعمة بالإساءة والكفر فشكر المنعم إذن واجب سمعًا وعقلًا، وسبب التذكير بالنعمة هو: القيام بالشكر.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب؛ لقوله: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وهل يمكن أن يكون للإنسان أم بلا أب؟ الجواب: نعم وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفي عنه، وكذلك ولد الزنا إذا لم يستلحقه الزاني فإنه له أم وليس له أب فإذا استلحقه الزاني فالمسألة فيها خلاف معروف وجهور العلماء أنه لا يلحقه لقول النبي ﷺ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ»^(١) ولكن الولد إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساؤلات وأن ينكر قلبه وأن يُساء إلى أمه فهل يعدل عن هذا؟

الجواب: نعم يعدل عن هذا؛ لأن نسبته إلى أمه إن لم يكن له أب على سبيل الإباحة والجواز، فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل عنه إلى نسبته إلى آخر، إلى مَنْ؟ نقول: ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان مثل عبد الله عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف، وما أشبه ذلك، فعلى هذا نقول: الأصل فيمن ليس له أب أن يُنسب إلى أمه، فإن حُشِيَ من ذلك مضرّة أو إيداء تُسبب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر كما يجب على من أرسلوا إليهم؛ لأن الله أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه ونقول: نعم يجب وهم - أي الأنبياء - أشد الناس قيامًا بشكر النعم فقد كان إمامهم محمد ﷺ يقوم بالليل حتى تتورم قدماءه وتُدْمَى فيقال: يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!»^(٢).

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد؛ لقوله: ﴿عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدِكَ﴾ ولا شك أنها نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد، والنعمة على الولد هل نعمة على الوالد من باب المساواة أو الأولى؟ الجواب: من باب الأولى؛ لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي ﷺ في فاطمة رضي الله عنها: «إِنِّي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيْبُنِي مَا رَاَبَاهَا»^(٣) فنعمة الله على الولد هي في الحقيقة نعمة على الوالد.

(١) رواه البخاري (١٩٤٨)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٢) رواه البخاري (١٠٧٨)، ومسلم (٢٨١٩) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري (٤٩٣٢)، ومسلم (٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة؛ لقوله: ﴿وَإِذْ أَيْدُنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾.

٨ - ومن فوائدها: هذه المزية لجبريل عليه السلام أنه يؤيد الأنبياء والرسول.

٩ - ومن فوائدها: اللقب الفاضل لجبريل وهو روح القدس فإن القدس بمعنى: الطهارة والنزاهة من كل عيب، فهو - أي جبريل - عليه السلام ذو مِرَّةٍ أي: ذو هيئة حسنة وهو قوي كما قال عز وجل: ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ [التكوير: ٢٠] وله مكانة عند الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: ٢٠]، واليهود يغيضون جبريل والمسلمون يحبون جبريل؛ لأن جبريل موكل بالوحي؛ لينزل به وفيه حياة الأمة وأولئك يكرهون جبريل ويقولون: إنه ينزل بالعذاب، ولكنه نزل بالعذاب على من يستحقه.

١٠ - ومن فوائدها: هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله لعيسى وهو أنه يكلم الناس في المهد وكهلاً على السواء أي: أنه يتكلم بكلام بليغ عجيب مع أنه في المهد وعادة الأطفال لا يتكلمون في المهد إنما يلفظون ألفاظاً لا تفهم لكن هذا من آيات الله عز وجل.

١١ - ومن فوائدها: أنه على طالب العلم أن يشكر الله على نعمته عليه؛ حيث خصه بالعلم الذي حُرِّمَ كثير من الناس وإذا منَّ الله عليه مع العلم بالعبادة والدعوة إلى الله صارت نعمة فوق نعمة فكم من أناس ضلوا عن سواء السبيل؟! قال الله عز وجل: ﴿وَلَنْ تُطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦] والإنسان إذا شعر بالإنعام عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحاً وسروراً ومصابرة وصبراً على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إلى الله عز وجل مأخوذة من قوله: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ...﴾.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة التنصيص على الحكمة وهي: معرفة أحكام الشريعة وغاياتها ونهاياتها فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد الإيمان وأنه يزيد الإنسان بصيرة بشعائر الله وأنها - أي الشرائع - من لدن حكيم عليم ولهذا نقول: لا يمكن أن يكون في طريق المعقول ما يخالف صحيح المنقول - هذه قاعدة - (لا يمكن أن يوجد في طريق المعقول ما ينافي صحيح المنقول)، فإن وجدت ما ينافي فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين ولا بد: إما أن عقلك ليس بصحيح - يعني: فيه شبهات - أو باختفاء الحق عليه أو شهوات انطمس بها - نسأل الله العافية - وإما أن يكون النص غير صحيح فيكون مثلاً حديثاً ضعيفاً أو مكنوياً على النبي ﷺ أو ما أشبه ذلك، أما أن يكون هناك عقل صحيح خالي من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقضا أبداً.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل

وسبق أن قلنا: إن عطفها على الكتاب من باب عطف الخاص على العام إذا لم نقل أن المراد بالكتاب: الكتابة.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة، بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجهاد وذلك يؤخذ من قوله: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾.

١٥- ومن فوائدها، إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق، فمثلاً: لو صنعت باباً تقول خلقت باباً، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وقوله في الحديث الصحيح للمعبودين قال لهم: «أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»^(١).

فإن قال قائل: إذا أثبت صفة الخلق للمخلوق فأى فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق؟ فالجواب: الفرق عظيم جداً، خلق الخالق إيجاد من عدم على ما يريد الله عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦]، وخلق المخلوق تحويل مخلوق الله إلى صفة المخلوق وإلا فالأصل من الله عز وجل، هل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهباً؟ لا يمكن لكن يمكن أن يجعل من الذهب خلياً وأن يجعل منه على شكل حيوان كما جعلت بنو إسرائيل الخلي الذي أخذوه من آل فرعون عجباً، فافترق الخلق المنسوب للخالق والخلق المنسوب للمخلوق، خلق المخلوق يعني: تحويل الشيء من شيء إلى آخر، أما خلق الخالق فهو إيجاد من عدم وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة، أن الله عز وجل جعل لعيسى آية تعجز علماء الطب الذي اشتهر في حياته، فقد قيل: إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر في وقته الطب وترقى ترقياً عظيماً فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بها، كما أن السحر في عهد موسى كان منتشرًا فجاء موسى بآيات تبطل سحرهم، وكما أن البلاغة في العرب كانت متشرة في عهد الرسول ﷺ فجاء الله عز وجل بكتاب أعجزهم.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة، أنه سبحانه وتعالى يختار من الآيات أشدها إعجازاً فإنه لم يمنَّ على عيسى بأن يخلق أرنبه أو قطة بل طائراً؛ لأن الطيران في الجو أبلغ من المشي على الأرض فاختار الله له أن يخلق طائراً يعني: على صورة الطير.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة، أن النفخ له تأثير في الأجساد؛ لأنه نفخ في الطير الذي صنعه فصار طائراً كما في قراءة أخرى، فلما نفخ فيه صار حيواناً من الطيور ثم طار لتحقيق أنه دخل فيه الروح، ومن ثم جاءت القراءة على المريض عن طريق النفخ، والنفخ - كما نعلم جميعاً - يتضمن نفخاً وريقاً وهذا مؤثر بإذن الله عز وجل؛ ولهذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه

من ريقه ويضمد به مكان الألم أو يضمد به المريض فلا أظنه ينفع فإذا نبت من نفخ مع ريق.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: ما أعطاه الله تعالى لعيسى من الآيات في إبراء الأكمه وهو الذي خلق بلا عين ولا بصر، وهذا دليل على قدرة الله، والظاهر - والله أعلم - أنه يرثه سبحانه ما دون أن يحتاج إلى علاج وإلى انتظار، فالظاهر أنه يرثه كما جرى من النبي ﷺ في عين أبي قتادة حين جرح في أحد وبرزت على خده فأتي به إلى النبي ﷺ فأخذ العين وردّها في مكانها وعادت كما كانت - سبحانه الله العظيم - هذه قدرة ما يبلغها الأطباء، فالظاهر أن إبراء الأكمه والأبرص يكون في الحال بدون معالجة وتردد.

٢٠- ومن فوائد الآية الكريمة: هذه الآيات العظيمة لعيسى أنه يخرج الموتى من القبور؛ لقوله: ﴿وَإِذْ تَخْرُجُ اللَّمُوتُ بِأَذْنِي﴾ وهذه لا يقدر عليها أحد، أما هل يبقى الميت إذا خرج أم لا؟ فهذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي أن نتكلم فيه؛ لأن الآية حصلت بإخراجه من قبره، أما أن يبقى ويعيش مع الناس أو يموت بعد أن خرج وعرف الناس ثم يدفن فهذا ليس لنا في معرفته مصلحة وليس لنا أن نسأل عنه؛ لأن الآية حاصلة بدونها.

٢١- ومن فوائدّها: أن في هذه الآية دليل على أنه لا يمكن لأي بشر مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عز وجل لأن كل كلمة أيدها الله تعالى بإذنه لئلا يدعي مدع أن الخلق لهم استقلال في أفعالهم، فيكون في هذه الفائدة متفرعاً الرد على القدرية، والقدرية هم الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ليس فيه إرادة فالإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس الله فيها تعلق وهذا يعني: إثبات خالق مع الله عز وجل أو إثبات موجد للحوادث مع الله عز وجل؛ ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يقولون: إن الحوادث الكونية لها خالقان ظلمة ونور، وهؤلاء يقولون: إن الحوادث في الكون لها موجدان كل واحد مستقل عن الآخر فأفعال العباد مستقل بها العباد، حتى إن بعضهم يقول: إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، وأما ما لم يقع فلا يعلمه الله عز وجل فوصف الله تبارك وتعالى بالجهل فيها هو في ملكه - سبحانه وتعالى -

٢٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات إذن الله وليعلم أن الإذن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري، وإذن شرعي تعبدي.

مثال الإذن الكوني في هذه الآية: ﴿يَا ذِي﴾، ومثال الإذن الشرعي قوله تبارك وتعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] شرعاً، وقدراً قد أذن فيه فإنه مكن لهؤلاء أن يشرعوا لأقوامهم ما لم يأذن به الله، ومكن الأقوام أن يتعبدوا بهذه الشريعة، لكن ليس شرعاً فالإذن الذي يُضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى كوني وشرعي.

والفائدة من معرفة الإذنين أن نؤمن أن ما أذن الله به قدرًا فلا بد من وقوعه وما لم يأذن به فلا

يمكن وقوعه، أما شرعاً فما أذن الله به شرعاً فقد يقع ولا يقع، وما لم يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقع.

٢٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كف الأذى عن الناس من نعمة الله عليه؛ ولهذا امتن الله على المؤمنين فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨] فكلمها كان الإنسان أشد إيماناً بالله عز وجل دافع الله عنه، وتسليط بعض الناس عليه بالإيذاء فما هو إلا تسليط المرض على الرسل والأنبياء من باب رفعة الدرجات، وإلا لا شك أن هناك أئمة من هذه الأمة أودوا أشد الإيذاء، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون كما قال عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الاحقاف: ٣٥] فصبروا على ما كذبوا وأودوا لكن هذا من باب رفعة الدرجات. وتؤخذ هذه الفائدة: إن الله يدافع عن المؤمنين من قوله: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ﴾.

٢٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تشجيع الداعي إلى الله عز وجل الذي يأتي بالبينات فإنه عرضة للإيذاء؛ لقوله: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾، فكل إنسان يدعو إلى الله ويأتي بالبراهين والأدلة لابد أن يُسلط عليه من يُسلط لكن الله عز وجل بقوته وقدرته يكفه عنه ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

٢٥- ومن فوائد الآية الكريمة: نمرد بني إسرائيل الذين كفروا؛ حيث ادعوا أن هذا سحر، بل حصروا حيث قالوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ﴾ يعني: ولا يمكن أن يكون حقاً.

٢٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن السحر قد يُخفى أو أن السحر قد يخفى سببه قالوا: عيسى كيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله كيف يكون ذلك؟ هذا سحر، لو أن أحداً وقف على جثة هامدة فقال: قومي فقامت ماذا نقول؟ نقول: هذا سحر كيف يقوم الميت، فهم لبسوا على عباد الله - والعباد بالله - وقالوا في آيات الأنبياء: إنها سحر مبين.

٢٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المؤمنين يتبين لهم الحق ويعلمون أنه حق؛ لأن مثل هذا القول: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ إنما يصدر من أهل الكفر، أما المؤمن فيؤمن بالآيات ويزيد إيمانه بها.

٢٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات يعني: الواضحات التي لا تُشكل على أحد، بل أخبر النبي ﷺ: ﴿أَنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَّا أَطَاعَهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا يُؤْمِنُ عَلَى وَفْلِهِ الْبَشَرُ﴾^(١)، ولولا هذا لكان الناس معذورين ألا يصدقوا يعني: لولا الآيات مع الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان الناس معهم عذر ألا يصدقوا وعليه يكون قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] يكون مقيداً بأنهم قد أوتوا آيات يؤمن على مثلها البشر، وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية، وقد ذكر شيخ الإسلام فصلاً قتيماً جداً في آخر كتابه

«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ذكر فيه آيات النبي ﷺ وقال إنها نوعان: معنوية وحسية، والحسية آفاقية وأرضية، ووضح توضيحاً كاملاً، وأن أعظم آياته هذا القرآن العظيم الذي كان آية في وقته وإلى ما بعده إلى يوم القيامة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الَّذِي أَوْحَيْتُ وَخَبَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ» أو كلمة نحوها «فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)؛ لأن القرآن بقي وآيات الأنبياء انتهت في حياتهم فقط، ما لبس أقوامهم أن حَرَفُوا الكتب من بعدهم، سواء أهل التوراة أو أهل الإنجيل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١٣﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا أَتُزِيدُنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ حَقَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَغَايَةَ مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٦﴾﴾ [المائدة: ١١٣-١١٦].

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ (إذ) على حسب ما مر علينا مفعول لفعل محذوف؛ التقدير: واذكر إذ، وقوله: ﴿أَنْ آمِنُوا بِي﴾ ﴿أَنْ﴾ هنا تقديرية؛ لأنها إذا وقعت بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه سميت تقديرية، والوحي فعل متضمن لمعنى القول دون حروفه ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ صَبِّحْ بِالنَّارِ﴾ [النمل: ٢٧]، فـ (أَنْ) هنا يعربها أهل النحو على أنها تقديرية.

وقوله: ﴿وَبِرَسُولِي﴾ أعاد حرف الجر وهو معطوف على قوله: ﴿بِي﴾؛ لأنه إذا عطف على ضمير متصل فإنه يؤتى بحرف الجر الذي كان في المعطوف عليه، هذا هو الأشهر في اللغة العربية وربما يخرج الكلام عن الأصل مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١] على قراءة، والقراءة المشهورة «وَالْأَرْحَامَ»، ومثل قوله: ﴿وَكُفِّرْ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْرَبَ﴾ [البقرة: ٢١٧] ولم يقل

وبالمسجد، وإلا فالأصل إذا عطف على ضمير متصل فإنه يعاد حرف الجر ﴿قَالُوا أَمَّا﴾ هذا جواب ﴿أَنَّهُ امْتَنُوا﴾، ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ يجوز في مثل هذا - أي ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ - أن تضعف النون أو لا تضعف، إن ضعفت فلا بد من الإتيان بالضمير بأننا، وإن لم تضعف أذغمت النون بنون الضمر فصارت بأننا وقد جاء ذلك في القرآن.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ هذه أيضًا جملة استئنافية، عامل (إذ) محذوف والتقدير: اذكروا إذ قال الحواريون ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (عيسى) منادى وهو في مثل هذا يبنى على الضم في محل نصب، ولكن جاءت (ابن) وهي صفة أو عطف بيان منصوبة ولم تتبع موصوفها؛ لأنها مضافة ولهذا نقول: يا زيد بن عبد الله، ولا تقل يا زيد ابن عبد الله؛ لأن هذا لو سلط على العامل المضاف لنصبه؛ إذن العامل لو سلط عليه مباشرة لنصبه، فكيف والعامل لم يسلط عليه إلا بواسطة المعطوف عليه عطف بيان أو بدل.

وقوله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ فيها قراءتان، قراءة: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ وقراءة: ﴿هل يستطيع ربك﴾، وكلاهما سبعية، أما ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ فهي فعل وفاعل، وأما ﴿هل يستطيع ربك﴾ فهي فعل وفاعل مستقل ومفعول به، والفاعل مستتر في ﴿هل يستطيع﴾ يعود على عيسى.

وقوله: ﴿أَن يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ﴾ قوله: من السماء جار ومجرور وصفة لمائدة، وذلك لأن الجار والمجرور والفعل إذا أتى بعد النكرة فهو صفة، وإن أتى بعد المعرفة فهو حال. وقوله: ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ هذه متعلقة بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ لأن الإتيان يحصل على التقوى وهو شرط في قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾.

أما المعنى: فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾ أوحيت هنا هل هو الوحي الشرعي أو هو الوحي الكوني الإلهامي؟ في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: إنه وحي شرعي يعني: أوحيت إليهم بواسطة عيسى، وإلا فمن المعلوم أن الوحي الشرعي لا يكون إلا للأنبياء والرسل لكن أوحيت إليهم شرعًا بواسطة نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان وحيًا كونيًا فالمراد به الإلهام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مِّنْ أَنفُسِنَا﴾ [القصص: ٢٧] أوحينا وحي إلهام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ﴾ [النحل: ٦٨] وهذا وحي إلهام وهو وحي كوني؛ لأنه متعلق بالخلق.

فإن قال قائل: ألا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعًا فيكون الله أوحى إلى نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك وأهمهم قبوله؟

فالجواب: بلى، يمكن أن يحمل المعنى عليها جميعًا.

وقوله: ﴿الْحَوَارِيُّونَ﴾ هم الخالص من الأصحاب، وقد قال النبي ﷺ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ

خَوَارِيٍّ وَخَوَارِيٍّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ^(١) رحمته والخواريون هم الخالص من الأصحاب، وتأمل كيف كان هؤلاء الخالص من أصحابه وماذا صنعوا بعد ذلك وهم الخالص، فاقرن هؤلاء الخالص بالخالص من هذه الأمة تجد الفرق العظيم، كما لو قارنت الخالص من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبين الخالص من هذه الأمة مما يدل على فضل هذا الأمة التي اختارها الله تعالى لاتباع هذا الرسول الكريم ﷺ.

وقوله: ﴿أَنۡ ءَامَنُوا بِرَبِّرَسُولِي﴾ الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، يعني: تضمنت أربعة أشياء، فالإيمان بوجوده ضد أولئك الشيوعيون الذين يقولون: ليس هناك رب وإنما هي طبائع تتفاعل ويتبع بعضها بعضاً وإلا فلا رب - والعياذ بالله؛ لأنه قد خُتم على قلوبهم - نسال الله العافية -، والإيمان بربوبيته رد على من يقولون: إن الله له معين في الخلق أو له شريك لذلك نفى الله ذلك في قوله: ﴿قُلۡ أَدْعُوا إِلَٰهَ رَبِّكُمْ وَمَا لَهُمۡ مِنۡ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ شَيْئًا وَلَٰكِن كَذَّبُوا بَعْدَ إِذۡنِهِمْ وَأَنۡ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ فَهُمْ فِي سَاقٍ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣].

والإيمان بألوهيته: المراد به انفراده بالألوهية رداً على الذين جعلوا مع الله إلهاً آخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشركي قريش، والإيمان بأسمائه وصفاته رد على طائفتين: المعطلة والمثلة، فالمثلة أشركوا بالله فقالوا مثلاً: إن لله وجهاً كوجوهنا وله يد كأيدينا، وله عين كأعيننا وما أشبه هذا وهؤلاء مشركون. والمعطلة الذين نفوا اليد والقدم والوجه والعين والاستواء وما أشبه ذلك مما يعطلون، فلهم نصيب من قول فرعون: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمۡ مِنۡ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾ [الفصص: ٢٨] فإن كانوا لا يعطلون الألوهية لكنهم يعطلون الأسماء والصفات فمن آمن برب لا يوصف بسمع ولا حكمة ولا قوة ولا استواء هل آمن بربه حقيقة؟ لا، إذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، والمراد الانفراد بهذه الأشياء.

وقوله: ﴿وَبَرِّسُولِي﴾ أي: عيسى عليه الصلاة والسلام والإيمان برسول واحد يتضمن الإيمان بجميع الرسل؛ لأن التكذيب لرسل واحد تكذيب لجميع الرسل، ألم تقرأ قول الله عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْفُرْسَانِ﴾ [الشعراء: ١٠٥] وهل أحد أرسل قبل نوح؟ لا، ليس هناك رسول قبل نوح ومع ذلك قال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْفُرْسَانِ﴾ لأنه؛ إذا كُذِّبَ بواحد فقد كُذِّبَ بالجنس كله، فإذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا بجميع الرسل ومنهم محمد ﷺ؛ لأن عيسى بشر به.

وقوله: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ قالوا بالاستهيم آمنّا ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ قالوا لمن الله أو لعيسى؟ إذا كان عيسى هو الذي أمرهم فيكون لعيسى ﴿ءَامَنَّا﴾ ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ فافترؤا

واستشهدوا وإذا أقر الإنسان واستشهد صار استشهاده غيره مانعاً له من الإنكار فيما بعد؛ لأن الإنسان قد يقر في نفسه، لكن إذا لم يكن عنده من يشهد عليه ربما ينكر، لكن هم أقروا بالاستهم واستشهدوا عيسى إذا كان هو المراد بقوله: ﴿قَالُوا﴾ أي: لعيسى، أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عز وجل فإن المستشهد هنا هو الله سبحانه وتعالى وقوله: ﴿يَأْتِنَا مُسْلِمُونَ﴾ أي: متقادون لله عز وجل ولا انقياد إلا بإيمان أن الله أمر وناهي، واعلم أن الإسلام إذا أطلق شمل الإيثار، والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام وإذا اجتمعا صار الإسلام علانية والإيثار سرّاً يعني: الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة من أقوال وأفعال وأعمال جوارح، والإيثار يعني: الأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب من حب وخوف ورجاء وغير ذلك.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُ﴾ يعني: اذكر يا محمد ﴿إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُ﴾ المتخبرون من قوم عيسى: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ انظر لهذا الخطاب الجاف لم يقولوا يا رسول الله بل قالوا: يا عيسى ابن مريم ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾.

قوله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ﴾ هذا فيه إشكال عظيم، لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفر؛ ولهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم الخواريون؟ فنقول في الجواب عن هذا: إما أن تُحمّل الاستطاعة على الإرادة وهذا سائغ في كلام العرب تقول لصاحبك: يا فلان هل تستطيع أن تمشي معي؟ لكن المراد هل تريد أن تمشي معي، فتكون ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ أي: هل يريد وليس عندهم شك في كونه عز وجل قادراً.

أو يقال جواب آخر: هم يؤمنون بالقدرة العامة، لكن قد يحصل عند الإنسان شك في القدرة الخاصة كحال الرجل الذي قال لأهله وكان مسرفاً على نفسه: ﴿إِذَا أَنَا مِتُّ فَحَرِّقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْيَمِّ - يعني: في البحر - فو الله لو قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً لم يُعَذِّب به أحداً من العالمين﴾^(١) فالرجل خائف وليس عنده شك بأن الله قادر لكن على سبيل العموم، أما على هذا الفعل بعينه فإنه يقول: لعله إذا ألقى في اليم لا يقدر الله عليه، فصار الجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن تكون الاستطاعة بمعنى القدرة.

الوجه الثاني: أن يكون عنده الإيثار بقدرة الله بكل شيء، لكن التفصيل قد يتردد الإنسان فيه في حصوله ويحتاج إلى زيادة طمأنينة، انظر إلى زكريا، لما بشره الله سبحانه وتعالى بأنه سيهبه ولداً ماذا قال؟ قال: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]، قال الله له: ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، ومع هذا طلب آية على تحقق ما بُشِّر به.

هناك رأي آخر - الثالث - يقول: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ﴾ الاستطاعة ليس من الاستطاعة التي هي

ضد العجز؛ بل هي من الاستطاعة التي هي الإطاعة، يعني: هل يطيعك ربك إذا سألك أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيعك؟ وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول وهو الإرادة؛ لأن الإطاعة بمعنى يطيعك فالمعنى: هل إذا سألت ربك يطيعك؟ فتكون الاستطاعة هنا ليست من باب القدرة؛ لكن من باب الإطاعة وهي الانقياد.

وقوله: ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعني: امتنعوا عن هذا الطلب، وعن هذا السؤال ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يعني: مؤمنين بقدره راضين بقضائه إن أغناكم أغناكم، وإن أعدمكم أعدمكم، وأن المؤمن حقاً والمتقي حقاً يرضى بقضاء وقدر الله ولا يسأل عن أشياء تكون خارجة عن نطاق العادة، هذا على قراءة: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾.

أما على قراءة ﴿هل تستطيع ربك﴾ فالمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ فتكون الاستطاعة هنا عائدة إلى عيسى يعني: هل تستطيع أن تسأل ربك أو تستحي فلا تسأل؟ وعلى هذه القراءة ليس هناك إشكال - والحمد لله - على القراءة الأولى، وهذه هي الوجوه التي يجاب بها عن الإشكال.

وقوله: ﴿أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ﴾ المائدة تطلق أحياناً على الطعام، والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام؛ لكن قد تطلق على الطعام، فهذا المراد - والله أعلم - الأمران جميعاً يعني: الكرسي وعليه الطعام.

وقوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من فوق ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يعني: أخبروه بالسبب من وراء هذا السؤال العجيب.

وقوله: ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهَا﴾ نحن جوع هم جوع، وهو يشبه - من بعض الوجوه وإن كان هو أحسن منها - ما قاله قوم موسى له: ﴿فَأَذِمْ لَنَا وَلِيكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا﴾ [البقرة: ٦١] لكن هؤلاء طلبوا شيئاً ينزل من السماء، ﴿وَتَقَطِّمِينَ قُلُوبُنَا﴾ تطمئن يعني: تستقر، ولا يكون بها قلق ولا ريب. هذا هو الغرض الثاني، أما الثالث: ﴿وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا﴾ هو قال لهم: إنه رسول الله، فإذا جاء بآية بينة صدقهم وإن لم يأت فلم يصدقهم، لكن كيف يقولون: ﴿وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا﴾ وهم قد صدقوه؟ هذا إشكال.

والجواب: إما أن المعنى ونزداد علماً أن قد صدقتنا ولا شك أنه كلما وجد في الآيات الدالة على صدق القائل ازداد علماً، أو يكون بعضهم عنده تردد والعلم ينفي الشك والتردد، لكن أيهما أولى الإحسان بهم ظناً فنقول: (نعلم) أي نزداد علماً أو نقول: لعل بعضهم عنده تردد والأول أحسن.

وقوله: ﴿وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا﴾ أي أخبرتنا بالصدق، يقال: صدق بمعنى أخبره بالصدق، ويقال: صدق بمعنى أنه أتى بما وعده به كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢] بمعنى أتى بما وعده به، ويقال صدق يعني: أخبره

بالصدق وإن لم يأت ما أخبره به كقوله ﷺ: «صَدَقْتُ وَهُوَ الْكَذُوبُ»^(١).
وقوله: ﴿وَتَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ هذا هو الأمر الرابع يعني: نشهده بأعيننا من غير أن نخبر عنه وليس الخبر كالمعاينة.

الفوائد:

١ - في هذين الآيتين فوائد منها: إثبات وحي الله عز وجل لقوله: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ﴾ ووحى الله ينقسم إلى قسمين: وحي شرع، ووحى إلهام، فالأول يتعلق بالشرع، والثاني يتعلق بالكون، وقد ذكرنا الأمثلة بالتفصيل.

٢ - ومن فوائدها: أن عيسى عليه السلام له حواريون يعني: أصحاب ذو صفاء في مودتهم، اذكر آخر سورة الصف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْغَارَ أَهْلِ الْوَحْيِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤] وكما في الحديث: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنْ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ» هذه منقبة للزبير ولا شك، ولكن عن أبي بكر قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا»^(٢).

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيَّان بالله لا يتم إلا بالإيَّان برسله؛ لقوله: ﴿أَنْ آمِنُوا بِى وَرَسُولِى﴾ وقد بين النبي ﷺ أن الإيَّان هو الإيَّان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وهذه الأركان لا بد منها في الإيَّان فمن نقص منها واحدا لم يكن مؤمنا.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: استجابة الحوارين بما أوحى إليهم به؛ حيث قالوا: ﴿ءَامَنَّا﴾.

٥ - ومن فوائد الآية: جواز حذف المعلوم، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ ولم يقولوا بك وبرسولك؛ لأن هذا معلوم، فالمتعلق يُحمل على المقيد إذا كان معلوما، فإذا عقد الإنسان عقداً وشرط عند الإيجار شروطاً وقال الآخر: قبلت، قال بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة قال: قبلت البيع فهل يسقط الشرط؟ نعم يسقط.

٦ - ومن فوائد هذه الآية: جواز استنباط الشيء بالإشهاد عليه؛ لقوله: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»^(٣) هذا من أذكار الصباح والمساء على خلاف في ثبوت الحديث.

(١) رواه البخاري (٢١٨٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) رواه البخاري (٣٤٥٧)، ومسلم (٢٣٨٣).

(٣) ضعيف: رواه أبو داود (٥٠٦٩)، والترمذي (٣٥٠١)، والنسائي (٩٨٣٧) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وضعفه

الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٢٩).

٧ - ومن فوائد الآية: أن الإيمان هو الإسلام؛ لقوله: ﴿ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ولم يقولوا مؤمنون فدل هذا على أن الإيمان هو الإسلام، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وقالوا: لا فرق بين الإيمان والإسلام واستدلوا بمثل هذه الآية واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَأَوْحَيْنَا فِيهَا عِزِّيَّتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] ولكن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، والصواب: أن الإسلام إذا أُفرد دخل فيه الإيمان؛ وإذا ذكر مع الإيمان صار له معنى آخر، ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤] يعني: لم يدخل لكن قريبًا يدخل؛ لأن (لما) تفيد النفي مع قرب وقوع النفي، إذن كيف تُخرج هذه الآية؟ تُخرجها بأنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام فيكون الإيمان في القلوب والإسلام في الجوارح؛ يعني: أنهم آمنوا وانقادوا انقيادًا تامًا لأوامر الله ورسوله.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰيُحْيَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

٨ - من فوائد هذه الآية: أن الحواريون مع كونهم خلصًا عندهم شيء من الجفاء؛ لقولهم: ﴿يَٰيُحْيَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ﴾.

فإن قال قائل: لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه الشريعة فقد قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]؟

قلنا: وليكن ذلك لكن هل من الأدب أن يدعو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم أن ينزل هذه المائدة أو الألق ما داموا يريدونه أن يسأل الله أن ينادوه بوصفه بالنبوة والرسالة؛ لأنه أقرب إلى إجابتهم؟ الجواب: الثاني بلا شك، على كل حال هذا الخطاب لا شك أن فيه شيء من الجفاء.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما يملأ بطونهم، الدليل أن أول ما بدأوا بدأوا بالأكل ﴿زَيْدٌ أَوْ نَاصِلٌ مِنْهَا﴾ فيشبه قول اليهود لما قيل لهم: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ مُسْجِدًا﴾ [الأعراف: ١٦١] ماذا فعلوا؟ دخلوا على أديبارهم يقولون: حنطة، أيرؤا أن يقولوا: ﴿حِطَّةٌ﴾ يعني: اغفر عنا ذنوبنا؛ لكن همهم في شيء ثانٍ وهو ملء البطن.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: أن وقوع الشيء يعطي يقينًا أكثر من الخبر به، ومنه قوله النبي ﷺ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»^(١) ولهذا أمثلة منها: قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمْتُ تَخَوُّمًا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ﴾ [البقرة: ٢٦٠] نأخذ هذا من

(١) صحيح: رواه أحمد في مسنده (١٨٤٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٢١٣)، والحاكم في «المستدرک» (٣٢٥٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٧٣).

قوله: ﴿وَتَقْلِبُنِمْ قُلُوبُنَا﴾.

١١- ومن فوائد الآية الحكيمية، أن آيات الأنبياء يزداد بها تصديقاً لقوله: ﴿وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَّقَتْنَا﴾ أي: أخبرتنا بالصدق.

١٢- ومنها، ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين؛ لقوله: ﴿وَتَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾. ويمكن أن يُستدل بهذا أيضاً على أن الصحابة حفظوا قولهم حق وحجة؛ لأنهم شاهدوا النبي ﷺ، وشاهدوا آياته، وأيقنوا بها أكثر من غيرهم، وفهموها أكثر من غيرها. ثم قال تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾. الإعراب

قوله: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾ (الله) منادى مبني على الضم في محل نصب، (رب) بدل أو عطف بيان؛ وإن شئت فاجعله نعتاً ولكنه صار منصوباً؛ لأنه مضاف، وقوله: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا﴾ هذه الجملة صفة لما تائدة، و﴿عِيدًا﴾ خبر ﴿تَكُونُ﴾ واسمها مستتر، وقوله: ﴿لَا أَوْلِيَا وَمَا آخِرُنَا﴾ بدل من قوله: ﴿لَنَا﴾ لكنه بإعادة العامل؛ لأن قوله: ﴿لَنَا﴾ يشمل الأول والآخر لكن أتى بالتفصيل بقوله: ﴿لَا أَوْلِيَا وَمَا آخِرُنَا﴾، وقوله: ﴿لَا أَوْلِيَا وَمَا آخِرُنَا﴾ معطوفة على ﴿عِيدًا﴾، وقوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ الجملة تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذا الوصف. وقوله: ﴿وَأَرْزُقْنَا﴾ فعل أمر لكن هل يقال في الأمر الموجه إلى الله: إنه فعل أمر؟ لا يقال؛ تأديباً مع الله ولكنه يقال: فعل طلب أو فعل سؤال وما أشبه ذلك. أما المعنى:

فقوله: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ يعني: قال عيسى ابن مريم مستجيباً لطلب هؤلاء الحوارين سائلاً الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء، والسماء يحتمل أن تكون من العلو أو يحتمل أن تكون من السماء ذاتها وهي السقف المرفوع كما سيأتي. وقوله: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا﴾ أي: تذكرها كلما جاء وقتها؛ لأن عيد اسم لما يعود ويتكرر، ومنه الأعياد الشرعية: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع.

وقوله: ﴿لَا أَوْلِيَا وَمَا آخِرُنَا﴾ أولهم الذين كانوا في عهد عيسى، وآخرهم الذين كانوا من بعدهم، ﴿وَمَا آيَةُ مِنْكَ﴾ أي: علامة على قدرتك وعلى سمعك وعلمك وآية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن هؤلاء طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدقهم، ﴿وَأَرْزُقْنَا﴾ أي: أعطنا؛ لأن أرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨] أي: أعطوهم منه، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ يعني: أخبرهم من جهة الكيف والكم فلا أحد أكرم من الله ولا أحد أجود من الله عز وجل.

الفوائد:

- ١ - هي هذه الآية فوائد منها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم وأنهم كثيرهم مفتقرون إلى الله يسألونه ويلجئون إليه .
- ٢ - ومن فوائد هذه الآية: أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين الألوهية والربوبية؛ لقوله: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾؛ لأن هذا نوع من التوسل حيث يتوسل الإنسان بالوهية الله عز وجل وربوبيته.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب الحوارين على وجه الأمانة التامة؛ لأنه قال: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ كما قالوا هم ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾.
- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه المائدة تكون عيداً للنصارى كلما جاء زمانها فهو عيد لهم، فإذا قال قائل: هل هذا يقتضي أن نقول: إنه كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله عيداً؟ فالجواب: لا؛ لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس، وهي كانت عيداً لطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام.
- ٥ - ومن فوائد الآية أنه ما جاء على خلاف المعهود كان خارقاً للعادة فهو آية لقوله: ﴿وَمَا يَكُنْ مِنْكَ﴾ ووجه هذا: أنه لم يُعهد أن المائدة تنزل من السماء عياناً نشاهدها فيكون نزولها - لاسيما أنه يطلب بعد اقتراح - آيةً ودليلاً على صدق من تكلم بالرسالة.
- ٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن عيسى ابن مريم مفتقر إلى الله تعالى؛ وإلى عطائه فينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى النصارى بأنه إله.
- ٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - تبارك وتعالى - خير الرازقين وهذا فرع من قاعدة عامة؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] فكل وصف كمال فله منه آية.
- ٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إطلاق الرزق على غير الله عز وجل بمعنى: أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق؛ لأن الرزق بمعنى العطاء، ولكن الرزق الأكمل والأولى هو رزق الله - تبارك وتعالى -

❦ قال الله تعالى:

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ١١٥]

* التفسير *

قوله: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ في قراءة (مَرْسَلُهَا) ، ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ﴾ أي: بعد إنزالها، وبَيَّنْتُ بعد على الضم؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه، وقبل وبعد إذا حذف المضاف إليه وتَوَوَّعَ معناه بني على الضم، وإذا حذف وتَوَوَّعَ رفعه أعرب لكن بدون تنوين، وإذا حذف ولم ينوى لفظه أعرب لكن بتنوين فمثلاً إذا قلت: ﴿لِلَّهِ الْأَسْرُومِ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤] هنا حذف المضاف إليه ونوى معناه، وفي قول الشاعر:

فَسَاغَ لِي الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا أَكَادُ أَغْصُ بِالنَّاءِ الْحَمِيمِ

هذا لم يُتَوَّعَ لفظه ولا معناه، وإذا قلت: سأزورك من قبل ومن بعد مجيء فلان الأولى: حذف المضاف إليه ونوى لفظه، والثاني: وجد المضاف إليه، فصار إما أن يحذف المضاف إليه، وإما أن يذكر في قبل وبعد وأخواتها، إن وجد المضاف إليه منها يعربان بلا تنوين، وإذا حذفنا ونوى رفعه فهما يعربان بلا تنوين أيضاً، وإن حذف ونوى معناه فهما مبنيان على الضم، وإن حذف ولم يُتَوَّعَ لفظه ولا معناه فهما معربان منونان، فالأحوال إذن أربعة.

قوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ﴾ من أي الأحوال؟ حذف المضاف إليه ونوى معناه ﴿فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ﴾ الفاء صادقة للجواب، جواب الشرط في قوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ﴾ وإنما ارتبطت بالفاء؛ لأن الجملة اسمية وكلما وقعت جملة الشرط اسمية وجب قرنها بالفاء أو بإذا الفجائية، ﴿فَإِنِّي﴾ فيها قراءتان: (فَإِنِّي) و (فَإِنِّي) أما على السكون فالياء مبنية على السكون، وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح؛ لأنها ضمير المتكلم، ﴿عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ﴾ الضمير يعود في قوله ﴿لَا أَعَذِّبُهُ﴾ وأعني بذلك الهاء يعود إلى العذاب يعني: لا أعذب أحداً مثل هذا العذاب، ﴿أَحَدًا مِنَ الْفَالِغِينَ﴾ ، أعذب نصبت مفعولين هل أصلهما المبتدأ أو الخبر أو لا؟ لا؛ لأن لو حذف العامل وجعلت ضمير المفعول به في أعذبه جعلته ضمير رفع لم يصح لو قلت هو أحد ما يصح؛ لأن الضمير يعود على العذاب.

قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ وفي قراءة (مَرْسَلُهَا) فهل هذا للحال أو للمستقبل يعني: هل إن الله عز وجل وعد بإنزالها وأنزلها أو هو وعد ولم يتحقق؛ لأن الله اشترط شرطاً ولم يلتزمه بنو إسرائيل؟ في ذلك قولان للعلماء: فمنهم من قال: إن الله أنزلها؛ لأن وعده الحق وهو لا يخلف الميعاد. وقد قال تعالى: ﴿إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه الآية، وقال بعضهم: إنه لم ينزلها؛ لأن الله اشترط قال: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ﴾ ولما رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن يحقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل المائدة، وهؤلاء أيدوا أمرهم بأن النصارى لا يعرفون عن علة تلك المائدة شيئاً في كتبهم وقالوا: إنها لو نزلت لكانت عيداً لأولهم وآخرهم؛ كما طلب عيسى عليه الصلاة والسلام ولما لم يكن عندهم علم بهذه المائدة؛ علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط

الذي اشترطه الله فلم ينزلها، والآية في الحقيقة محتملة يعني: لا يستطيع الإنسان أن يجزم بهذا ولا بهذا، فإن قال قائل: لماذا لم نجزم بأنها لم تنزل؛ لأنها لم توجد في كتبهم فالجواب عن هذا سهل: أن لعلها في جملة ما نسي وترك من دين النصارى فلم يكن عندهم علم منها - والله أعلم - أنزلت أم لم تنزل، ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح فإن كانا لا يتنافيان حملت عليهما جميعاً؛ وإن كانا يتنافيان فالتوقف، وهنا - فيما أرى - أن الآية محتملة نزلت أم لم تنزل؟

الفوائد،

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات كلام الله عز وجل لقوله: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ﴾.

٢ - ومن هذه الفوائد: أن كلامه - سبحانه وتعالى - بحرف وصوت؛ لأنه تعالى قال قولا وصل إليهم ولا يمكن أن يصل إليهم إلا بصوت. وأن كلام الله بحرف بل بحروف متتابعة؛ لأن الله قال: ﴿إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ﴾ وهذه حروف متتابعة لا إشكال فيها.

٣ - من فوائد الآية: إثبات أفعال الله الاختيارية بمعنى: أنه عز وجل يفعل ما يشاء اختياراً بلا مكره؛ لأن هذا الكلام المرتب بالحروف قول ومن جهة إحداثه هو فعل، ومن جهة أنه كلام هو قول.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: خطر طلب الآيات من الأمم وأنه إذا ثبتت الآيات أو إذا جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم للهلاك، وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله -: أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم؛ حق عليهم العذاب، فإن قال قائل: هذه قاعدة تنتقض بها تواتر عن انشقاق القمر أن قريشاً طلبت من النبي ﷺ آية فأرهم انشقاق القمر؟^(١) فالجواب: أن قريشاً لم يطلبوا آية معينة وإنما طلبوا آية فقط، والنبي ﷺ هو الذي عينها أراهم انشقاق القمر.

٥ - ومن فوائدها: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى؛ لقوله: ﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾.

فهذا دليل على أن العذاب يتفاوت من شخص إلى آخر، وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة منها: قلة الداعي إلى الذنب؛ فإن قلة الداعي إلى الذنب توجب شدة العقوبة عليه، وانظر إلى قول النبي ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَهُمْ: أَشْيَقُ زَانٍ، وَعَاتِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بَصَاعَتَهُ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِمَيْمَنِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِسِمَنِهِ»^(٢).

الشاهد على هذا: النوع الأول والثاني وهما: أشيقت زانٍ يعني: رجلاً شمته الشيب وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح وصغره بقوله أشيقت تحقيراً له، إذن زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا

(١) رواه البخاري (٣٤٣٧)، ومسلم (٢٨٠٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) صحيح: انظر صحيح الجامع (٣٠٧٢).

الشاب؛ لأن الداعي في الشيخ أقل، عائل مستكبر، عائل يعني: فقير مستكبر، الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره فكيف مستكبر، الاستكبار من الغنى أهون بلا شك، ومتوقع كما قال عز وجل: ﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ لِفُتْنٍ ۖ أَنْ يَرَاهُ اشْتَقَى﴾ [العلق، ٦، ٧] أي: استغنى عن غيره، وهذا عائل فيستكبر فلذلك اشتدت عقوبته، فكلما قوى السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون، وكلما ضعف السبب صارت العقوبة عليها أشد، هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذبه أحدًا من العالمين.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كفر من رآوا الآيات ليس ككفر من لم يروها، فالأعظم: الأول من رأى الآيات؛ لأن من رأى الآيات فقد رآها بعين اليقين، ومن نقلت إليه فقد علمها علم اليقين أي: بواسطة.

قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ لِلنَّاسِ امْتِحْدُوهُ وَأُمِّي إِلَهُتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١١٦]

التفسير

مقول القول هو قوله: ﴿مَا أَنْتَ قُلْتُ﴾ إذن فالجملة في محل نصب، واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة، إلا إذا أجري مجرى الظن فإنه قد يسلط على المفرد وإلا فلا يكون إلا جملة. وهذه الجملة هي: ﴿امْتِحْدُوهُ وَأُمِّي إِلَهُتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

في قوله: ﴿مَا أَنْتَ قُلْتُ﴾ قراءتان: (أنت) بعد الحمزة الثانية، وبالقصر ﴿مَا أَنْتَ قُلْتُ﴾، ﴿امْتِحْدُوهُ وَأُمِّي﴾ فيها قراءتان (أمي)، (أمي)، واتخذ تنصب مفعولين: الأول في هذه الآية هو الباء في قوله: ﴿امْتِحْدُوهُ﴾ والثاني: قوله: ﴿وَاللَّهِتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ﴾ أي تنزيها لك، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل واجب الحذف؛ ولهذا لا تجد الفعل مع استفهام أبداً، وإنما قلنا إنه مفعول مطلق؛ لأن المصدر تسييح وكل لفظ يكون بمعنى المصدر مع استفهام أبداً ولكنه لا يشتمل على حروفه يسمى مفعولاً مطلقاً، ويسمى اسم مصدر.

وقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ الباء في قوله: ﴿بِحَقٍّ﴾ الباء حرف جر زائد، ومعنى زائد أي: إعراباً إذ لا شيء في القرآن زائداً معنأ ولكنها زائدة إعراباً، وأما معنى فإن لها معنى عظيماً وهو التوكيد، وقوله: ﴿بِحَقٍّ﴾ خبر ليس واسمها مُستتر يعود على ما.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ هذه جملة شرطية فعل الشرط كنت، والتاء فاعل، ﴿فَقَدْ

عَلِمْتُمْ ﴿ جواب الشرط، واقرنت بالفاء لأن الشرط صُدِّرَ بقدر.

ثم قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ الإعراب واضح.

قوله: ﴿وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ الجملة استئنافية تفيد عموم علم الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ يعني: اذكر يا محمد هؤلاء القوم هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام بل من الله إلى عيسى ﴿يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وهذا القول يقوله يوم القيامة، ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به الاستعلاء؛ لأن الله تعالى يعلم ولكن المراد به التوبيخ، توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إلهين، وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْقَوْمُ دُعِيتُمْ سَبُّوا أَيُّ ذُنُوبِكُمْ قُلْتُمْ﴾ [التكوير: ٨، ٩] هي لم تفعل شيئاً تُسئل توبيخاً لمن فعلوا، فهنا ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من جعل عيسى وأمه إلهين من دون الله.

يقول علماء البلاغة: هناك فرق بين أن تقول: أنت قلت وبين أن تقول: أقلت، قالوا إنه إذا وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدراً باسم فالمطلوب به التعيين تعيين الفاعل، وإذا جاء الفعل بعد الهمزة فالمقصود به تعيين الفعل، إذا قلت: أقام زيد تستفهم عن أي شيء؟ عن فعله الحالي يعني: هل قام أم قاعد، وقلت: أزيد القائم تعيين الفاعل، فهنا: ﴿أَنْتَ قُلْتَ﴾ تعيين الفاعل، ﴿اتَّخِذُونِي﴾ أي: اجعلوني ﴿وَأَهْلِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي معبودين، وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي من سوى الله عز وجل.

كان جواب عيسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي تنزيهاً لك أنزهك عما لا يليق بك، ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة كما أنه ليس له شريك في الملك. واعلم أن تنزيه الله تعالى يكون عن شيئين: الأول: النقص، والثاني: مشابهة المخلوقين، ومشابهة المخلوقين وإن كانت نقصاً فينبغي أن يسقط عليها بعينه.

وقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ ما يكون لي يعني: لا يمكن؛ فنفي القول في مثل هذا يعني: أنه مستحيل، ﴿أَنْ أَقُولَ﴾ يعني: للناس ﴿مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ يعني: ليس من حق عيسى أن يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؛ بل إن رسالته إنما كانت من أجل النهي عن الشرك وإخلاص العبادة لله وحده ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ وهذه الجملة تدل على أن عيسى - عليه السلام - يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه الله، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن هذا تنديد للذين يعبدون عيسى؛ لأنه لو قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لعلمه الله ولم يُمكنه من هذه الدعوى.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ... النفس هنا بمعنى الذات يعني: في نفس تعلمه وما في نفسك لا أعلمه والفرق ظاهر؛ لأن الله هو الخالق وعيسى

خالق، والخالق يعلم مخلوقه والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به، وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ هذه الجملة استثنائية لتوكيد مضمون ما سبق.

الفوائد

١ - هي هذه الآية فوائد منها: إثبات القول لله ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ وفي القرآن إثبات القول، وإثبات الكلام، وإثبات النداء، وإثبات المناجاة وكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت - وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة - وهو الذي نعتقه وندين لله به وهو الواجب على كل مؤمن.

٢ - من هذه الفوائد: أن قول الله بحرف وصوت؛ أما كونه بحرف فلأن الكلمات التي جاءت بعد القول حروف، وأما كونها بصوت؛ فلأن الله تعالى يخاطب به عيسى، وعيسى يرد عليه مما يدل على أنه كلام مسموع فهو بصوت - هاتان فائدتان عظيمتان.

٣ - ومن فوائد الآية: توبيخ الذين اتخذوا عيسى إلهًا وأمه لقوله: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾؛ لأنه سبق أن المراد من هذا الاستفهام هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين.

٤ - ومن فوائد الآية: بُعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشرك لقوله: ﴿سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ وهذا أمر مسلم؛ لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: تنزيه الله - تبارك وتعالى - أن يكون له شريك لقوله: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ لأننا قلنا: سبحانك بمعنى: تنزيهاً لك من كل ما لا يليق بك. والمقام الآن في اتخاذ شريك فيكون معناه تنزيه الله عن كل شريك.

٦ - ومن فوائد الآية: اعتراف عيسى - عليه السلام - بما لا يستحق في قوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ وهكذا إخوانه من الرسل، فإن النبي ﷺ لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت قال له: ﴿أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًّا بَلَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ﴾^(١).

فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم فلا يمكن أن يَقْرُوا ما لا يستحقون.

٧ - ومن فوائد الآية العكرية: أن الألوهية حق خاص لله لقوله: ﴿مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ وإذا كان الرسل، بل خاصة الرسل ليس لهم حق في الألوهية فمن دونهم من باب أولى فلا أحد يستحق أن يكون إلهًا ولا أحد يستحق أن نعبد من دون الله عز وجل.

٨ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يعلم ما يصدر من الإنسان من قول لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُ

(١) حسن: انظر «سنن ابن ماجه» (٢١١٧)، و«مسند أحمد» (١٨٤٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٥).

قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ ﴿٩﴾

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع ربهم - جل وعلا - لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم ما عندك يا رب، وعن قضائك وقدرك ولا يخفى عليك.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات؛ بل إن بعض العلماء يقول: إطلاق الذات على النفس غلط؛ وأن أصل الذات بمعنى: صاحب فلا تقال إلا مضافة كما قال عز وجل: ﴿وَالْعَلَّامَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١] أي: صاحبة البروج، وإن إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثه وقد صرح بها شيخ الإسلام رحمه الله وقال: (إنها ليست من كلام العرب العرياء، أي إطلاق الذات على النفس، وإنما يعبر عن الذات بالنفس بمعنى أن ذات الرجل هي نفسه، ولكن الاختلاف شيء آخر واللغة العربية الفصحى شيء آخر، إذن معنى قوله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ أي: ما في ذاتك، وليست النفس شيئاً زائداً على الذات، يعني: ليست كالعلم والسمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، وقول بعض أهل العلم: أثبت الله لنفسه نفساً فقال: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ من باب التجاوز والتسامح وإلا فنفس الله هي ذات الله عز وجل.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات علم الله بما في نفس الإنسان لقوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَرْتَسُونَ بِهِ نَفْسَهُ﴾ [ق: ١٦] فالله عز وجل يعلم ما في قلبك، احذر أن يكون في قلبك ما يخالف أمر الله عز وجل، ومنها نأخذ فائدة أخرى وهي: وجوب الخشوع في الصلاة؛ لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد أعرضت عن الله عز وجل هكذا قرره بعض أهل العلم، ولكن في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة فيها نظر؛ لأن النبي ﷺ أخبر أنه: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلِيَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فإذا انتهت الإقامة جاء إلى المصلي وجعل يحذثه حتى يقول اذكر كذا في يوم كذا فلا يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً. وقد يقال: إن النبي ﷺ أخبر عن الواقع ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزاً، كما أخبر أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى، ومع ذلك لا يحل لنا هذا، وكما أخبر أن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا وحدها ومع ذلك لا يحل للظعينة أن تسافر بلا محرم، لكن الذي يظهر لي أن إيجاب الخشوع في الصلاة فيه مشقة يعني: كون الإنسان لا يؤسوس بشيء فيه مشقة شديدة.

١٢ - ومن فوائد الآية: أننا لا نعلم ما عند الله عز وجل فلا نعلم ما في نفسه مما يقدره - جل وعلا - ويريد، ولا نعلم عن إرادة الله إلا بوقوع المراد، يعني: نحن لا نعلم أن الله أراد أن تمطر حتى ينزل المطر، ولا نعلم أن الله تعالى كتب أن حروباً تقع بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب، فإذا وقعت علمنا أن الله أرادها إذ لا يكون في ملكه إلا ما يريد.

١٣- ومن فوائد الآية العكرية إثبات علم الله تعالى بالغيب لقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ ومعنى علام الغيوب أي: أنك موصوف بهذا وليس المراد الكثرة بل المراد المبالغة في تأكيد هذا الوصف بقطع النظر عن إفراده فإنها لا تخص.

وقد ذكر بعض العلماء أن كل ما جاء بصيغة المبالغة في حق الله فليس معناه الكثرة وإنما معناه الكمال، لكن من تأمل يجد أنه يأتي لهذا وهذا.

١٤- ومن فوائد الآية العكرية أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله، ووجه الدلالة أنه أتى بضمير فصل ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ وضمير الفصل يدل على الحصر يعني: أنت لا غيرك علام الغيوب، وليعلم أن الغيب نوعان: غيب نسبي، وغيب مطلق، فالغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق.

وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك فيه من قدره وهو الله عز وجل ومن وقع منه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ لأن هذه تفصيلية؛ لأنها وقعت بعد ما تضمن معنى القول دون حروف وهو أمرتي، قوله: ﴿ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ ربي هذه بدل أوصفة للفظ الجلالة وقوله: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إعرابها واضح ليس فيه إشكال إلا قوله: ﴿ مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ فإن دام تعمل عمل كان إذا سبقت بها المصدرية الظرفية، أما إذا سبقت بما النافية فليست من أخوات كان، فإذا قلت: ما دمت قائما يعني: لم أقم قياما دائما فهذه نافية، وإذا قلت: لا أجلس ما دمت قائما فهذه مصدرية ظرفية.

الجملة الأخيرة إثبات والجملة الأولى نفي. وهي هنا مصدرية ظرفية، فعليه تكون التاء اسمها والجار والمجرور خبرها. قوله: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ليس فيها إشكال في الإعراب.

يقول عيسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ يعني: إلا الذي أمرتني

به، وما هو؟ ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ وأنى بقوله: ﴿إِلَّا مَا أَمَرَنِي بِهِ﴾ قبل أن يقول: ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ليعين عليه الصلاة والسلام أنه رسول مبلغ مأمور فبدأ بما يدل على الرسالة وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به.

وقوله: ﴿أَمَرَنِي بِهِ﴾ يعني: كلفني بإبلاغه أمراً منك ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول: التَّعَبُّدُ، والمعنى الثاني: المتعبد به، فإذا قلت: الصلاة عبادة فالمراد بذلك المتعبد به، وإذا قلت: صلى هذا الرجل لعبادة الله عز وجل فالمراد تَعَبُّدُهُ هُوَ.

وقوله: ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ وقوله: ﴿رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ من أجل أن يبرهن لهم أنه ليس برب، قوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ يعني: كنت أشهد عليهم بما هم عليه من التوحيد والإخلاص ما دمت فيهم يعني: مدة دوامي فيهم ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾ أي: قبضتني، يقال: توفى الرجل حقه أي: قبضه، ﴿كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أنت المراقب الذي تحفظ أعمالهم وتشهدا وتعلمها، قوله: ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ هذا تعيين بعد التخصيص يعني: أنت على كل شيء شهيد من أعمالهم وغيرها.

الفوائد:

١ - ففي الآية فوائد منها: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بالرسالة أمراً من الله، لقوله: ﴿مَا أَمَرَنِي بِهِ﴾ وهذا له شواهد من القرآن كثيرة مثل قوله تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حسن أدب الرسل مع الله عز وجل حيث قال: ﴿إِلَّا مَا أَمَرَنِي بِهِ﴾ ووجه ذلك: أنه يشعر بأن عيسى رسول مأمور مُكَلَّفٌ بالامر.

٣ - ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الناس بأنه عبدٌ وأن الله تعالى رب، لقوله: ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ والرب مقابلة العبد.

٤ - ومن فوائد الآية: أنه لا حق لعيسى في الألوهية ولا في الربوبية لقوله: ﴿رَبِّي﴾ ومن ليس له ربوبية ليس له ألوهية، فإن قال قائل: أليس يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ فالجواب: بلى، ولكن بإذن الله.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أمتهام ما داموا فيهم، لقوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون وليسوا شهداء على غائب بعيد لا يرونه ولا يسمعون؛ لأن الرسل لا يعلمون الغيب.

٦ - ومن فوائد الآية: أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله، لقوله: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾ وقد جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنِي مُوسَى إِنَّكَ أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [آل عمران: ٥٥] فأثبت أنه متوفيه، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه الوفاة، القول الأول: إنها بمعنى القبر ولا يلزم

منها نوم ولا موت، والتوفي بمعنى القبض وارد في اللغة العربية إذ يقال: توفي الرجل حقه أي قبضه، وعلى هذا المعنى فلا إشكال في الآية إطلاقاً، والقول الثاني: إنه موت حقيقي وهؤلاء أنكروا نزول عيسى في آخر الزمان وقالوا: إنه مات كما مات الأنبياء وهذا قول باطل يبطله ظاهر القرآن وصحيح السنة، القول الثالث: أن المراد بالوفاة النوم وهو أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء، هذا القول له وجهة نظر لكنه ليس ظاهراً كثيراً؛ فإن صح هذا التفسير دل ذلك على أن محمداً ﷺ أقوى جاثياً من عيسى، لأن محمداً ﷺ عرج به إلى السماء في حال اليقظة وشاهد من آيات الله ما شاهد، وعيسى ألقى الله عليه النوم ثم رفعه؛ لأنه سوف يشاهد مخلوقات عجيبة عظيمة والمسافة بعيدة، إذن عندنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها وفاة موت وهذا ضعيف.

والثاني: أنها وفاة نوم وهذا له وجهة نظر.

والثالث: أنها بمعنى القبض؛ لأن النوم أمر زائد على القبض ويحتاج لثبوته إلى دليل واضح، والثالث الذي بمعنى القبض لا إشكال فيه.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إحاطة علم الله - تبارك وتعالى - ورقابته، لقوله: ﴿كُنْتَ أَتَى الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ فإن قال قائل: إن الله قال: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] والمراد الملك فكيف نجتمع بين الآيتين؟ فالجواب: أن الله رقيب عليهم بملائكته كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (١) إذ يَلْفُظُ السُّلْطَانُ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ [ق: ١٦، ١٧] فإن كثيراً من العلماء يقول: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ أي بملائكتنا ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ﴾ وليس المراد قرب نفسه - تبارك وتعالى - بخلاف قول النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ رَاحِلَتِهِ أَوْ قَالَ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ﴾ (٢) وفرق بين المعنيين بأن قوله: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ يعني: إلى الإنسان عامة، ومعلوم أن قرب الله للعبد خاص بعباده أو داعيه، فالقرب ليس كالبيعة ينقسم إلى قسمين، بل القرب خاص لمن يعبد أو يذكره، أما من يعبد فكقول النبي ﷺ: ﴿أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ﴾ (٣) وأما داعيه فكقول النبي ﷺ: ﴿أَبْنَى النَّاسِ أَرْبَعُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنْ كُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْبًا وَلَا حَايًا وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الله شهيد على كل شيء لقوله: ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وهذا يستلزم فائدة أخرى وهي: أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله - تبارك وتعالى -

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٩٦١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٨٠) عن أبي موسى الأشعري رحمه الله، وقال الشيخ شعيب رحمه الله: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) رواه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي (١١٣٧) من حديث أبي هريرة رحمه الله.

حيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيهِ؛ لأن الله رقيب عليك فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة ولا يفقدك الله تعالى حيث أمرك ولا يجدك على ما نهاك.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ بمعنى: أن تُقَدِّرَ لهم ما يستحقون أن يعذبوا عليه فإنهم عبادك، وليس المراد أن يعذبهم بدون جرم فإنه - سبحانه وتعالى - منزّه عن ذلك غاية التنزيه لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] ولقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] لكن المعنى: إن تعذبهم بأن تُقَدِّرَ عليهم ذنبًا يكون سببًا للعذاب فإنهم عبادك، ومع ذلك نقول: إن الله لن يقدر لهم ذنبًا يستحقون عليها العذاب إلا إذا علم ما في قلوبهم من الإعراض وعدم قبول الحق، قال تعالى: ﴿إِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْتُ أَنِّي يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِكُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] فالذنوب سبب للإعراض - والعياذ بالله - فقال - عز وجل -: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، إذن كلمة ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ لا بد لها من مقدمات: الأولى: فعل ما يستحقون عليه العذاب، ثانيًا: أنهم يقدر لهم ما يستحقون عليه العذاب؛ لأنهم أهل لذلك إذن الله تعالى وعد ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ ❶ وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ ❷ ﴿فَسَنِّيئُهُمْ بِمَلْسَرَةٍ﴾ [الليل: ٥-٨] لكن الذنب ذنب العبد.

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: ٢٣]، وقوله: ﴿فَأِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾، هذه المراد بها العبادة الكونية لا الشرعية؛ لأن العبد الذي هو عبد بالعبودية الشرعية لا يستحق أن يُعَذَّبَ لكن مراده العبودية الكونية؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء قال الله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْتُمْ كَافِرًا وَنُكِرْكُمْ مُؤْمِنًا﴾ [التغابن: ٢] وقوله: ﴿فَأِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ الجملة لا يخفى أنها جواب الشرط واقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابًا للشرط سواء كانت جازمًا أم غير جازم فإنها تقرن بالفاء، وقد نظم بعضهم الجملة التي ترتبط بالفاء إذا وقعت جوابًا للشرط في قوله:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَيَجَامِيدٌ وَيَسْمَا وَقَدْ وَيَلْسَنُ وَيَا التَّنْفِيسُ

هنا جملة اسمية قُدِّمَتْ يان فاقترنت بالفاء قال: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾، يعني: إن قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الغالب. قالوا: العزة ثلاثة أنواع: عزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وعزة الشرف التي يعبر عنها

بعضهم بعزة القدر، أما عزة الغلبة فظاهرة مثل قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [المنافقون: ٨] ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْوَسْطَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٤] وهذا واضح أن المراد بها الغلبة، عزة الامتناع قالوا معناه أن الله عز وجل أعظم من أن يناله ما يكون عيباً أو نقصاً، يعني: يمتنع عليه النقص رجعوا في ذلك إلى الاشتقاق قالوا: لأنه يقال: أرض عزاز أي خشنة لا تؤثر فيها المعاول لامتناعها وشدتها، الثالث: عزة الشرف يعني: أنه عز وجل ذو قدر عظيم وشرف عظيم، كما تقول لصديقك: أنت عزيز علي أي: أنت ذو قدر عظيم عندي، وقوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الحكيم مشتق من حكم وأحكم، فإن كانت من حكم كفعل بمعنى فاعل، وإن كانت من أحكم ففعل بمعنى مُحْكِم.

إتيان فعل بمعنى كثير، كسميع بمعنى سامع، وبصير بمعنى مُبْصِر، وهكذا؛ لكن فعليل بمعنى مفعول قليل في اللغة العربية لكنه ثابت، ومنه قول الشاعر:

أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُورِّقُنِي وَأَضْحَايَ هَجُوعِ

معنى السميع: المسمع، إذن الحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فإذا كانت من الحكم فهي بمعنى: حاكم، وإن كانت من الإحكام فهي بمعنى مُحْكِم. والمحكم هو الذي من الحكمة. قوله: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ هذا كلام عيسى لله عز وجل يوم القيامة، وسبق لنا أن معنى ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ أي: تُقَدِّرْ لهم عملاً يعذبون عليه فهم عبادك ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي: تهبى لهم أسباب المغفرة فإنك أنت العزيز الحكيم.

وسبق لنا أن العزيز له ثلاثة معاني: عزة القهر والغلبة، وعزة الشرف والقدر، وعزة الامتناع أي: أنه يمتنع عليه كل نقص وعيب، وهذا الأخير مأخوذ من قولهم: أرض عزاز أي قوية وصلبة.

الحكيم من حكم وأحكم، حكم بمعنى: حاكم هو الحاكم في كل شيء، أحكم أي أتقن كل شيء كما قال عز وجل: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧].

يبقى لنا شرح هذه الكلمة العظيمة: أولاً: لا بد أن نعلم أن هذا وصف الله عز وجل أن له الحكم فهو الحاكم قدراً وشرعاً ودنياً وأخرى، وأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعله؛ كل ما يحكم به من أمور كونية وأمور شرعية، وإذا علمنا هذا استسلمنا تماماً للأحكام الشرعية والأحكام القدرية، لا نقول مثلاً إذا قدر الله عز وجل وياً أو قدر زلزالاً أو ما أشبه ذلك لا نقول هذا عبثاً بل نقل هذا لحكمة. الحكمة تكون في ذات الشيء، وتكون في غايات الشيء، وتكون في الشرع وتكون في القدر فالأقسام إذن أربعة: الحكمة في ذات الشيء بمعنى: يقدر هذا الشيء إن كان قدرياً على وجه مناسب تماماً، انظر في المخلوقات تجد كونها على هذا الوجه الذي خلقت عليه موافقاً تماماً للحكمة، واسأل أهل التشريع للأجساد البشرية وغير البشرية أسألهم

كيف ركب الله عز وجل هذه الأبدان على أبدع ما يكون وأدق ما يكون كم في الإنسان من معامل في جسمه، معامل عظيمة، انظر للطعام يدخل متنوعاً ويخرج نوعاً واحداً، انظر إلى الطعام يدخل على وجه الصعوبة أو الليونة ويخرج على مستوى واحد كل هذا بسبب المعامل، ثم هذه المعامل - سبحانه الله - تبشر العالم لا تتأخر، فالمعدة حين يصل إليها الطعام تبدأ في الشغل والإفرازات عليها من المراحة أو غيرها شيء عجيب، كون الإنسان خلق على هذا الوجه، عدله الله وجعله سوياً ليس كالأنعام مناسب تماماً لما خلق له العبد من كونه مخلوقاً للطاعة والعبادة؛ حتى يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها مما قد يكلفه الله به، وكذلك أيضاً الحكمة في ذات الأمور الشرعية - حكمة عظيمة - الصلاة هي صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل إنه يناجي ربه قائماً بقرابة وإنه يتהל إليه في سجوده وإنه يخشع له بقلبه، فكونه على هذا الوجه حكمة، أما الغايات فالغايات أيضاً حكمة، الغايات مثلاً فيما يقدره الله قدرًا، انظر إلى قول الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١].

قوله: ﴿لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ والغاية من تلك العقوبة: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ فهذه غاية بعد غاية: مع أن الإنسان لو تصور الأمر في أول وهلة لقال الفساد فساد كيف يكون؟ فنقول: إن له غاية حميدة، المصالح لها غايات حميدة أيضاً هي في نفسها حميدة، ومنها: الشكر على النعم؛ لأن الله تعالى يتلى بالخير والشر إذا صبر الإنسان على الشرف فهي غاية حميدة، وإذا شكر على الخير فهي غاية حميدة، كذلك المخلوقات - نحن نتكلم عن الشريعة - أيضاً المخلوقات لها غاية إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم من غير المطلع الذي بالأمس، وبين مطلعها اليوم ومطلعها بالأمس مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ لأن مع هذا البعد العظيم الذي مثل الشعرة تجد مساحته أعوامًا، ونحن نقول: إن المساحة يسيرة ما هي إلا شعرة انحرفت الشمس عنها وهي ليست كذلك، مسافات عظيمة جدًا كل يوم وترجع في نفس اليوم للمصالح العظيمة، الناس يختلف مصالحهم في الشتاء عنها في الصيف، في الخريف عنها في الربيع الشمس أيضاً في نبت الأشجار وتدفئة الجو لها - سبحانه الله - شيء ما نتصوره، انظر إلى أفق الجو تجد ونحن في أشد الصيف تجده باردًا جدًا لأن أضواء الشمس ليس لها ما يعكسها؛ إذ هي تنعكس على الأرض ثم تولد حرارة، لكن في الجو ما في شيء يعكسها تحرقه خرقاً وتعضي إلى الأرض، فلكل مخلوق غاية ولكل مشروع غاية حميدة.

فالحكمة إذن تكون في المقدور يعني: كونه على ذات المقدور كونه على هذا الوجه حكمة، وتأمل: من الشرائع ما تجدها صلاح للبدن والقلب، صوم، صلاة، زكاة، حج، توحيد وإخلاص، مصلحة للبدن، أنشط ما يكون الإنسان وأفرح ما يكون إذا استصفى قلبه بالإخلاص لله عز وجل ولذلك يمر على الإنسان أحياناً وهو في العبادة يمر عليه حال يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهو كاف، المهم أن الحكمة تكون على هذه الوجوه الأربعة: حكمة في

المخلوق، حكمة في المشروع نفسه، حكمة في الغاية من المخلوق، حكمة في الغاية من المشروع. الغريب أن هذه الحكمة العظيمة أنكرها الأشاعرة والجهمية وقالوا: إن الله يفعل ليس لحكمة؛ لأن الحكمة غرض والله منزّه عن الأغراض والأعراض والأبغاض، فتنزه عن الأغراض ليس حكمة فهو يفعل هكذا مجرد مشيئة، عن الأعراض ليس له صفات لا يضحك ولا يغضب، وعن الأبغاض ليس له وجه ولا له عين ولا له يد، لكن نقول: إن هذا باطل، والله تعالى منزّه عن النقص، أما الحكمة فليست غرضًا ينتفع بها هو، إنما ينتفع بها الخلق تظهر آثار رحمته، وآثار حكمته في خلقه حتى يبعده وإلا فالله غني عنهم، لو أن أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم لا ينقص الله شيئًا، قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] عن العالمين كلهم، لا تنفعه طاعه ولا تضره المعصية، لكن تظهر آثار رحمته وحكمته وسلطانه وقوته، وقد جاءت الشرائع بكل هذا.

فليست الحكمة غرضًا ينتفع به الحكيم بالنسبة لله عز وجل أو يدفع به ضررًا عنه. أما قولهم: منزّه عن الأعراض يعني: أنه لا ينزل ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره فنقول هذا يعني: إبطال ما وصف الله به نفسه، وهذا الإبطال هو بمنزلة الجحد، لأنهم ينكرون أشياء واضحة المعنى، فهي كالذي اشترى فرسًا قال اشتريت خيرًا هل نصدق هذا؟ لا نصدق تحريفاتهم للتصوص مثل من قال: اشتريت خيرًا يريد اشتريت فرسًا لكنهم لا يصرحون بالنفي بأن يقولوا إن الله لا يغضب ولكنهم يقولون يغضب لكن المراد بغضبه الانتقام أو إرادة الانتقام. يقولون: مُنَزَّهٌ عن الأبغاض يعني: لا يوجد لله وجه ولا عين ولا يد ولا قدم ولا ساق فنقول: سبحان الله أنتم أعلم أم الله؟ فإذا قالوا الله أعلم نقول: فهل يحدث الله تعالى بالكذب؟ قالوا: لا، لا يمكن أن يكذب وهو أصدق القائلين قلنا إذن كيف تقولون ليس له يد حقيقية، ليس له وجه حقيقي، فالخلاصة أننا نقول: إن نفى الحكمة يعني: أن أفعال الله تعالى كلها سفه، لأنه إذا انتفت الحكمة حلّ العبث ضدها، إذن لا يعقل أن فاعلاً يفعل ما ليس له فيه حكمة إلا وله ضدها. إذن الآية هذه تفيد الحكمة على أوجهها الأربعة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن عيسى - عليه السلام - وهو أحد أولو العزم من الرسل يفوض الأمر إلى الله حيث قال: ﴿إِنْ تَعِدُّهُمْ﴾ و﴿وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ﴾ وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل فيما يفعله ولا نعترض عليه، فالله يقول: ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] لا يستل لكمال حكمته وهم يستلون؛ لأنهم عابدون لله عز وجل.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: تسليم الأنبياء وتفويض أمرهم إلى الله عز وجل لأن هذا من عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء أولو العزم.

٣ - ومن فوائدها: إطلاق العبودية على من استحق التعذيب.

والعبودية نوعان: خاصة وعامة، والخاصة نوعان: أخص وأعم، العامة هي: عبودية القدر يعني: عبودية التكوين هذه عامة لكل أحد، قال الله - عز وجل -: ﴿إِنْ كُلٌّ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِيْ أَيْ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] ولا يشذ عن هذه العبودية أحد ولا يمكن أن يعارض هذه العبودية أحد الكل لله خاضع، لا يستطيع الفرد من عباد الله أن يمنع قدر الله فيه، وهذه عامة للمسلم والكافر والبر والفاجر، والثانية: خاصة وهي العبودية للشرع، أن يتذلل الإنسان لشرعية الله عز وجل وهذه خاصة بمعنى أسلم وجهه لله فيخرج منها الكافر فليس عبد الله بهذا المعنى، هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم وأخص، أخص هذه العبودية الخاصة هي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] وقوله: ﴿فَأْتُوا بِنَبِيٍّ مِّثْلِهِ﴾ [النجم: ١٠] وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١] وقال: ﴿لِلْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١] والأمثلة كثيرة، وقال في نوح: ﴿وَإِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣] هذه أخص أنواع العبودية وهي عبودية الرسالة؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمر زائد على ما كُلف به المرسل إليهم بتبليغ الرسالة والصبر عليها والدعوة إلى الله.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى أن يعذب ويرحم وإن شئت فقل أن يعذب ويغفر لتطابق الآية، ولكن ليس هذا على ظاهره بل نقول: أن يعذب من يستحق التعذيب؛ لأن الله لا يعذب أحدا لا يستحق التعذيب كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في جعل الخلق ينقسمون إلى قسمين: معذب ومغفور له، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِّتُكُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢] ولولا هذا الانقسام ما ظهر فضل الإيمان، ولا شرع الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أرسلت الرسل، لكن حكمة الله اقتضت أن يكون الناس قسمين.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المغفرة - أي مغفرة الله - لمن شاء من عباده لقوله: ﴿وَأَن تَغْفِرَ لَهُمْ﴾ وقد مر علينا معنى المغفرة وهي: ستر الذنب والتجاوز عنه، نأخذ هذا من اشتقاق هذه الكلمة من المغفر وهو الذي يتقي به السهام يوضع على الرأس فهو ساتر وواقٍ.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين: العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمنته من صفة وهي: العزة والحكمة، واعلم أن الأسماء الكريمة قد تدل على معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ الاشتقاقي لكن تكون من اللوازم كالحالقي مثلاً، الخالق من أساء الله، الخلاق من أساء الله تدل على صفة الخلق وتدل على صفات أخرى لازمة لذلك وهي العلم

والقدرة كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] وهذا نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء، وجه هذا أن كل اسم لابد أن يتضمن صفة أو أكثر وليس كل صفة يُشتق منها اسم، فلهذا نقول: صفات الله التي بلغت أكثر من أسمائه فإن قال قائل: الإنسان إذا قرأ هذه الآية يتوقع أن يكون ختامها فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن أنت العزيز الحكيم جواب إن تغفر لهم، والمناسب أن يكون إنك أنت الغفور الرحيم فالجواب: قيل إن الآية وإن كانت مركبة من شرطيتين فهما بمعنى واحد، الآية الآن فيها شرطيتان ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ﴾ وجوابها ﴿فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾، و﴿وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ﴾ جوابها ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ لكنها في الحقيقة كشرط واحد، فيكون تعذيب الظالمين بظلمهم، والمغفرة لمن يستحق المغفرة مبني على العزة التي بها يعذب الكافرين، وعلى الحكمة التي بها يغفر لمن يستحقون المغفرة، ومن وجه آخر: تقسيم الناس إلى هذا اقتضته الحكمة والعزة وكان هذا هو المناسب، هذا أقرب ما يكون - والله أعلم بمراده -.

❁ قال الله تعالى:

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لِمَنْ جَاءَتْ نَجْرٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩]

❁ التفسير ❁

ثم قال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ في هذه الآيات كلها إثبات القول عز وجل وأنه مسموع وأنه بحرف؛ لأن مقول القول حروف، والله يخاطب من يخاطب به فيكون مسموعاً فيكون في هذا رد على القائلين إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وهو مذهب الأشاعرة المتسبين إلى أبي الحسن الأشعري.

قوله: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ ﴿هَذَا﴾ المشار إليه يوم القيامة. ﴿هَذَا﴾ مبتدأ. و﴿يَوْمٌ﴾ خبر المبتدأ ولهذا جاء مرفوعاً، وليس ظرفاً إذ لو كان ظرفاً لكان منصوباً لكن فيه قراءة سبعة بالنصب «هذا يوم» وعلى هذه القراءة يكون هذا الواقع ينفع يوم ينفع الصادقين صدقهم.

وقوله: ﴿يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ الصديق يكون بالقول وبالعمل يعني: بالفعل وبالاعتقاد، أما الصديق بالقول فهو مطابقة الخبر للواقع - هذا صدق بالقول - وأما الصديق بالاعتقاد بأن يكون اعتقاده مطابقاً لقوله، مثاله: قول القائل لا إله إلا الله هذا خبر صدق، لكن هل يصدق

القلب بمعنى: هل القلب يؤمن بأنه لا إله إلا الله أو لا؟ إن كان يؤمن بقلبه اجتمع في حقه صدق القول وصدق الاعتقاد، صدق الفعل أن يكون الفعل مُتَّبِعًا فيه الشريعة ومطابقا لما في القلب، وعلى هذا فالمبتدع ليس صادقًا والمنافق ليس صادقًا؛ لأن فعله ليس ينطبق مع ما في قلبه، والمبتدع ليس صادقًا؛ لأنه لو كان صادقًا الإيمان ما خرج عن شريعة الرحمن، والصديقية مرتبة هي أعلى المراتب بعد النبوة - وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الفوائد -.

قوله: ﴿لَمَّا جَنَّتُ جَنَّتِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ﴿لَمَّا﴾ خبر مقدم وهذا يقتضي الاختصاص أي لهم دون غيرهم ﴿جَنَّتُ جَنَّتِي﴾ الجنات جمع جنة وهي: الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تأتي في القرآن مفردة ومجموعة ومثناة، أما في الأفراد فباختبار الجنس فتشمل كل ما كان من الجنات، وأما الجمع فاعتبار الأنواع لأنها درجات متعددة أعد الله للمجاهدين في سبيله مائة درجة، وأما التثنية فباختبار الجنس وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] ثم قال ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٦٢] ﴿جَنَّتِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الجريان المعروف، والأنهار جمع نهر وهو الماء هذا ما نعرفه في الدنيا لكن في الجنة أنهار أصنافها أربعة: ذكرها الله تعالى في سورة القتال فقال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] هذا في الشراب، والمأكَل، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [محمد: ١٥] في عدم مسئولية عما أكلوا أو تركوا ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [محمد: ١٥].

وقوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ يعني: ليس من فوقها، فاللعنى ليس من تحت السقف، بل قوله ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي: من تحت هذه الأشجار والقصور والخيام، وجريان هذه الأنهار كما جاء في السنة بدون أخدود وبدون حفر تجري على السطح لا تحتاج إلى أخدود تُقَوِّم ولا إلى حفر تحفر، وإنما تجري حسب رغبة الساكنين يصرفها الإنسان كما يشاء.

قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ الخلود هو المكث الطويل فإن أكد بالأبدية صار أبدًا.

وقيل: إن الخلود هو المكث الدائم ما لم يَقم دليل على أنه مؤقت، وعلى كل حال فإن أكد بالأبدية انقطع بالقول بأنه خلود طويل؛ لأنه أكد بالأبدية.

قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما قاموا به من طاعته وتمام الرضا إذا دخلوا الجنة فإن الله تعالى يسألهم ماذا يريدون؟ فيعدون عليه نعمه عليهم فيقول: ﴿إِنَّ لَكُمْ أَنْ أَجِلَ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَهْضَبُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا﴾ وهذا الرضوان الدائم الكامل، ﴿وَرِضْوَانُهُ﴾ لما وفقهم له من الأعمال الصالحة في الدنيا، ولما أثابهم عليه في الآخرة فإن المؤمن لا شك مسرور بطاعة الله راضي بها فرح بها.

قوله: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ذلك المشار إليه ما ذكره الله عز وجل من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والخلود فيها والرضا، وأشار إليه بإشارة البعد وذلك لعلو مرتبته وارتفاعها، وإلا فالذكر

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٥٣٠) تفسير سورة المائدة

قريب لكن أشار إليه لعلو مرتبته فإنه فوز لا نظير له، الفوز العظيم يقال: هذا الرجل إذا غلب، غلب غلبة مرضية، ولكن هذا لا يكون إلا بالنجاة من المهروب وحصول المطلوب، والعظيم أي ذو العظمة البالغة التي ليس لها نظير.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل لقوله: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: أن قول الله بحروف وليس المعنى القائم بنفسه؛ لأن مقول القول حروف، ومنها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لأن كل هذا في سياق المحاورة مع عيسى عليه الصلاة والسلام ثم اعلم أن القول عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ المسموع، لا يمكن أن يراد بالقول عند الإطلاق المعنى القائم بنفسه أبدًا، بل إذا أريد به المعنى القائم بنفسه قيد كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ﴾ [المجادلة: ٨].
- ٣ - ومن فوائد الآية الفائدة العظيمة في الصدق؛ لأن الإنسان في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى ما ينفعه، والصدق يوم القيامة ينفع.
- ٤ - ومن فوائدها: الحث على الصدق والترغيب فيه؛ لأن ذكر كونه نافعا في هذا الوقت الحرج يدل على الترغيب فيه والحث عليه، وقد حث عليه النبي ﷺ في قوله: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا»^(١) والصدقية أعلى مراتب البشر بعد النبوة، ويكفيك اقتناعًا بفائدته وثمرته ما حصل للثلاثة الذين خلّفوا أي: خلف أمرهم ولم يقضي فيه شيء حتى جاء الوحي، وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة تخلّفوا عن غزوة تبوك، ولما رجع النبي ﷺ منها جاء المعذرون يعتذرون للرسول ﷺ وقد أخبر الله عنهم قبل وصول النبي إلى المدينة وقال: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ بِحَمْدِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ﴾ [التوبة: ٩٤-٩٦] أما الثلاثة فصدقوا وأخبروا بالصدق وأنزل الله - سبحانه وتعالى - فيهم آيات تتلى في الصلاة وخارج الصلاة،

(١) رواه مسلم (٢٦٠٧)، والترمذي (١٩٧١)، وأحمد في مسنده (٣٦٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود

وَيُنَابِئُ عَلَى قِرَاءَتِهَا، وَحُثٌّ عَلَى أَنْ نَكُونَ مِثْلَهُمْ فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْآيَاتِ: ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

٥ - ومن هوائد الآيات إثبات الثواب بالجنة لقوله: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ وهذا أمر معتقدي عند
جميع الطوائف المسلمة.

٦ - ومن هوائد الآيات أن هذا الثواب يختص به الصادقون، ووجه ذلك تقديم الخبر على
المتبادر يدل على الحصر.

٧ - ومن هوائد الآيات وصف الجنات بأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور وما أجملها
من منظر! وما ألهه من خبر! - اللهم اجعلنا من أصحابها -

٨ - ومن هوائد الآيات أن أهل الجنة مَحْلُدُونَ فِيهَا أَبَدًا لقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ وهي الآن
موجودة في السموات قال الله تعالى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ والإعداد يكون مهينًا لأهلها والنبي ﷺ
دخلها حين عُرِجَ بِهِ ورأى فيها ما رأى، ومثلت له حين قام يصلي صلاة الكسوف هي والنار.

٩ - من هوائد هذه الآية الكريمة إثبات رضا الله عز وجل لقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ والرضا
صفة فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية، وهل هي حقيقة، أو هي كناية
عن إرادة الثواب، أو هي الثواب نفسه؟ فيها قولان: القول الأول: إنها حقيقة وهذا القول هو الذي
يجب اتباعه؛ لأنه ظاهر الكتاب، والواجب إجراء الكتاب على ظاهره بدون تحريف.

فإن قال قائل: الرضا معنى يقوم بالنفس يوقى ويضعف ويزول ويبقى قلنا وما المانع أن نثبت
هذه لله وقد اثبتته لنفسه، لكن نعلم أن رضاه ليس كرضا المخلوق الذي يزول لأدنى سبب، أو
يوجد لأدنى سبب بل له أسبابه المقضية له، وله ما يزيله على وجه يختص بالله عز وجل لأن لدينا
قاعدة عامة وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ أهل التحريف قالوا:
إن الله لا يمكن يرضى، الرضا صفة عارضة والله تعالى منزّه عن الصفات العارضة؛ لأن الصفات
العارضة صفات حادثة والحادث لا يكون إلا بمحدث، وكل هذه تعليقات وهمية لا عقلية،
منكرة بدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ذلك، ولهذا - أي لكونهم لا يعتقدون الرضا الحقيقي -
قالوا: معنى الرضا إرادة الثواب ولم يقولوا: إنه الثواب؛ لأنهم يشتون الإرادة، تعرفون أن
الاشعرية يشتون سبع صفات، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام فقالوا:
الرضا إرادة الثواب، ومنهم من يقول من الذين لا يشتون الإرادة يقول: إن الرضا هو الثواب،
والثواب كما نعلم شيء منفصل عن الله مخلوق يكون بكلمة الله عز وجل ولا شك أن هذا تحريف
، وكما تعلمون عما ذكرنا في الحديث: أن الرضا الذي يعطيه الله لأهل الجنة أعظم وأكمل من كل ما
يجدوه في الجنة من نعيم فكيف نفسره بما هو أدنى، ونقول هو الثواب أو إرادة الثواب.

١٠ - ومن هوائد الآية الكريمة: رضا أهل الصدق عن الله عز وجل وهذا فيه شيء من

الإشكال، هل للإنسان أن يرضى عن الله أو لا يرضى أو الواجب الرضا بقضاء الله مطلقاً؟
الواجب رضا الإنسان عن ربه مطلقاً لا بد أن يقول: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، فهل نقول: إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ لما قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ قال: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أو نقول: إن الرضا هنا ليس المراد ما يقابل الغضب؛ لأنه إذا ثبت الرضا، ثبت الرضا، وإذا لم يثبت فهذه الكراهة والسخط والغضب أو عدم الرضا بدون كراهة ولا سخط ولا غضب، فلا يلزم من هذا أن نقول إن الإنسان له خيار بين أن يرضى بقضاء الله وقدره وألا يرضى، بل نقول: إن الواجب أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره؛ لأن هذا من تمام الرضا بالله رباً لكن رضاهم عنه إما أن يكون من باب مقابلة اللفظ بمثله، وإما أن المراد برضاهم أنهم استبشروا بذلك ولم يغيروا عنه جواً كما قال - عز وجل - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا جِوَالًا﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨].

١١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفوز حقيقة ليست بالريح، الدينار والجاه والرياسة، الريح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز الإنسان بجنت النعيم، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

ثم قال الله - جلّ وعلا - : ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لله وحده، واستفدنا وحده من تقديم الخبر أي: لله وحده لا غير ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يتصرف فيهن كما يشاء ولا يشاركه أحد في ملكه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ ثَمَرِ رِزْقِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْلِفُونَ لَهُمْ شَيْئًا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣].

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جمع السموات؛ لأن عددها سبع، وأفرد الأرض باعتبار الجنس وإلا فإن الأراضي سبع، ﴿وَمَا فِيهَا﴾ ما هنا اسم موصول وعبر بها التي يعبر بها عن غير العاقل، قيل: لأن أكثر ما في السموات والأرض من غير العقلاء، ولهذا قال: ﴿وَمَا فِيهَا﴾ وقيل: بل عبر بها لأنها تشمل الأعيان والأحوال فكأنه قال: وما فيهن من أعيان وأحوال، ومن إنما يعبر بها في العاقل لتعيين الشخص نفسه، وهذه فائدة لا تكاد تجدها عند كثير من النحويين، لكن ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» أشار إليها، إن من للعاقل إذا قصد التعيين يعني: عينه أما إذا قصد عموم الأعيان والأحوال فإنه يؤتى بها، وأين مثال لذلك قوله تعالى: ﴿فَأَنكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ولم يقل من، لكن لو قال قائل لشخص: تزوج من شئت من بناتي، فمن هنا جاءت من أجل التعيين، وهذا معنى لطيف أنه إذا قصد بها ما يشمل الأعيان والأحوال فإنها أفصح من الإتيان بمن وقوله: ﴿وَمَا فِيهَا﴾ من المخلوقات العظيمة، واسمع إلى قول النبي ﷺ:

«أَطَّتِ السَّمَاءُ وَخُقَّ لَهَا أَنْ تَطُتَ»^(١) أظت يعني: صار لها صوت كصيرير الرجل عند ثقل الحمل، البعير لو حملت عليها فإن رحلها يكون له صوت يسمى أطيظ.

قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: مع كل ملكة قدرته أيضًا عامة على كل شيء ما من موجود إلا وهو قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا وهو قادر على إيجاده، ولا يستثنى من هذا شيء، هو قادر على كل شيء، وأخطأ صاحب الجلالين حيث قال عن هذه الآية: وخص العقل ذاته فليس عليه اعتقاد، فإن هذا قول منكر لكن هذا مقتضى مذهبه حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله، يعني: عنده أن الله لا ينزل ولا يستوي على العرش، ولا يضحك، ولا يفرح، ومن المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون بمشيئته هو قادر على إيجادها وإعدامها، بل قوله هذا منكر مبني على عقيدة فاسدة، ونحن نقول: إن الله على كل شيء قدير ولا تستثني يفعل ما يشاء عز وجل.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام - وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه بين الله أن له ملك السموات والأرض، وأن عيسى لا يخرج عن كونه عبدًا لا هو ولا غيره؛ ولأنهم لا يملكون شيئًا مما في السموات والأرض، فيستفاد من هذا: اختصاص ملك السموات والأرض وما فيهن لله عز وجل وجه الاختصاص بتقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حقه التأخير خبرًا أو مقولًا أو غير ذلك مما حقه التأخير.

١٣- من فوائد هذه الآية الكريمة: عموم ملك الله للسموات والأرض يؤخذ من الإضافة ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والمفرد المضاف يفيد العموم، واسمع إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَسُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] فإن نعمة مفرد ويحتاج إلى عدد لو أخذنا بظاهرها، لكنه نعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول: لا تحصوها، ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر، وعنده أعبد من يعتقه؟ الجميع إلا إن كان له نية في عبد خاص، ولو قال: زوجتي طالق وعنده أربعة تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحدة لأن المفرد المضاف يفيد العموم.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن السموات جمع وقد بين الله عز وجل في كتاب أنها سبع سموات فقال: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦] وهي طباقًا كما قال الله تعالى عنها: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥] أي: متطابقة بعضها فوق بعض، وبينها مسافات كما دل على ذلك حديث المراج^(٢) حيث كان جبريل يصعد بالنبي ﷺ سماء بعد سماء كلما أتى سماء استفتح واستفتح أهلها من هذا من معك هل هو رسول؟

(١) صحيح: انظر صحيح الجامع (١٠٢٠).

(٢) رواه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (١٦٤) من حديث أنس رضي الله عنه.

وعلينا أن نؤمن بهذا، وأن ننكر قول هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون: ليس هناك شيء، ليس هناك سموات وإنما هي مجرات ونجوم وما أشبه ذلك وقضاء لا نهاية له فإن هذا كذب؛ لأنه ثابت بما جاء في الكتاب والسنة وليسوا أعلم من الله بخلق الله عز وجل.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السموات، الأرض أفرد ما الله - عز وجل - في كل موطن يذكرها وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَعْرَكَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك، ويشهد لهذا قول النبي ﷺ: «مَنْ اقْطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِرِيقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسْبِغِ أَرْضِيْن»^(١). يعني: يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة أخذوا القرار من هذا أنهم كما يملكون القرار يملك الهواء إلى السماء، لو أراد أحد أن يني على فحت بيته يسمونه رَسْمًا، لو أراد أن يني على فناء جاره شرفة فإنه يمنعه حتى لو كانت عارية، لو أن أشجارهم امتدت أغصانها إلى فناء جاره طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء، القرار إلى الأرض السابعة؛ وأنها كلها أرض واحدة عز الله عنها بالإفراد.

١٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السموات والأرض فيها أناس ومثلنا وهذا أمر معلوم، السماء فيها الملائكة، والأرض فيها الإنس والجن والشياطين، كذلك أيضًا هناك غير ما فيه حياة كالجبال، السحب، النجوم كلها ثابت ملكها الله عز وجل.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهذه الصفة مطلقة ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا يشاء، فإذا شاء وقع، وبها نعرف خطأ من يُعبر عن الناس ويقول: إنه على ما يشاء قدير لا يجوز هذا، لأنك إذا قلت على ما يشاء قدير وقدمت أيضًا المعمول خصصت قدرته بما يشاء فيها لا يشاء وهذا غلط هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء.

لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

قال بعض المتأخرين: وإذا قلت وهو على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يشاء أفعال العبد وإذا كان لا يشائها لم يكن له قدرة عليها.

فالجملة هذه أيضًا ترفعني إلى قول مبتدع قول القدرية، فإذا سمعت أحدًا يقول إنه على ما يشاء قدير قل له: قدير على ما يشاء، وعلى ما لا يشاء، وليس من الحق أن تقيد ما أطلقه الله من الصفات، التي أطلقها ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فإذا قال قائل: إذا قررتم هذا فكيف تمحيون عن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾

[الشورى: ٢٩] قلنا: المشيئة هنا عائدة على الجمع يعني: إذا شاء جمعهم فهو قدير لا يعجز عنهم خلافاً لمن يقولوا لا يقدر على جمعهم وأنكروا البعث ويكون التقييد بالمشيئة هنا للجمع لا للقدرة. فإن قال قائل: ماذا تقولون في الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها إذا قال الله له هذا لك قال الله تعالى: إني على ما أشاء قادر؟ نقول: نعم هنا المشيئة قيدة بفعل معين، يعني: كأن الله يقول: إن شئت فأنأ قادر عليه، مثل قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ والمهم أنه ليس لنا أن نقيّد ما أُمِّلَقه الله عز وجل . بل نقول: إن الله على كل شيء قدير^(١).

تم بحمد الله تفسير سورة المائدة

الفهرست

الصفحة	الموضوع
٥	تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آتُونَ بِالْمَعْقُودِ...﴾ (١) ﴿
١٢	تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُغْلُوا سَعَتِ اللَّهِ...﴾ (٢) ﴿
٢١	تفسير قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...﴾ (٣) ﴿
٣١	تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ...﴾ (٤) ﴿
٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...﴾ (٥) ﴿
٤٦	تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُتِلُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ (٦) ﴿
٧٢	تفسير قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ...﴾ (٧) ﴿ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٨) ﴿
٧٨	تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَكُمْ مَغْفِرَةً...﴾ (٩) ﴿ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١٠) ﴿
٨٦	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَفِيسًا...﴾ (١١) ﴿
	تفسير قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ...﴾ (١٢) ﴿

٩٦	إلى قوله تعالى: ﴿.....وَسَوْفَ يُنْشِئُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١٤)	إلى قوله تعالى:
١٠٥	﴿يَتَاَهَلَّ الْمُكْتَبُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ...﴾ (١٥) ﴿...وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
١١٣	﴿لَمَّا كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ...﴾ (١٧)	إلى قوله تعالى:
١٢١	﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ...﴾ (١٨) ﴿...وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
١٣٠	﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٣٣	﴿يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...﴾ (٢١) ﴿...فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفُورِ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
١٤٥	﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا...﴾ (٢٣) ﴿...فَقَبَلَهُ فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
١٥٢	﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٥٥	﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٦٢	﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ (٢٧) ﴿...أَنْ أَكَّ اللَّهُ عَفْوَ رَجِيمٌ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:

١٦٩	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى،
١٧٢	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ (٣١) ﴿... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٩٤	﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى،
١٩٦	﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكَفْرِ...﴾ (٥١)	تفسير قوله تعالى،
٢٠٧	﴿سَنَنْوُوكَ بِالْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلْحَيَّةِ...﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى،
٢١٢	﴿وَكَيْفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَةُ...﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى،
٢١٤	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ...﴾ (٥٤)	تفسير قوله تعالى،
٢٢٣	﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...﴾ (٥٥)	تفسير قوله تعالى،
٢٢٤	﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ مَائِدِهِمْ يَمِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ...﴾ (٥٦) ﴿... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٤٠	﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ...﴾ (٥٨)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٦	﴿وَأَن آخُكُمْ يَتَّبِعُهُمُ بَآءُ أَنْزَلَ اللَّهُ...﴾ (٥٩) ﴿... وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٥٢	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ...﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى،

٢٦٠	﴿ قَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ ... ﴾ (٥٤) ... وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ﴾ (٥٥) ... فَإِنْ حَرَبَ اللَّهُ هُمْ أَفْعَالُيُونَ ﴿٥٦﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٨٠	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَمَّا ... ﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿ وَإِذَا قَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَمَّا ... ﴾ (٥٨) ... أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥٩﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩٨	﴿ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلَوْنَا بِالْكَفْرِ ... ﴾ (٦١) ... لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٢﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٠٢	﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَقْلُوبَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِنَّ وَلُعُنُوا بِمَا ... ﴾ (٦٤) قَالُوا ... ﴿٦٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٣١٦	﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ... ﴾ (٦٥) ... وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٦﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٢٣	﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... ﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٨	﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ ... ﴾ (٦٨) وَالْإِنْجِيلَ ... ﴿٦٩﴾ ... وَاللَّهُ بِعَمِيرٍ بِمَا يَحْكُمُونَ ﴿٧٠﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٤٦	﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ ... ﴾ (٧٢) مَرْيَمَ ... ﴿٧٣﴾ ... وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَجِيمٌ ﴿٧٤﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
	﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ ... ﴾	تفسير قوله تعالى:

٣٥٩	إلى قوله تعالى: ﴿... لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧٨) ﴿... قَبْلَهُ الرُّسُلُ...﴾ (٧٩)	
٣٧٤	إلى قوله تعالى: ﴿... وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ (٨١) ﴿كَفَرُوا...﴾ (٨٠) ﴿نَكْرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ	تفسير قوله تعالى:
٣٧٩	إلى قوله تعالى: ﴿... أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٨١) ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا	تفسير قوله تعالى:
٣٩٧	إلى قوله تعالى: ﴿... وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٨٨) ﴿لَكُمْ...﴾ (٨٧) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا آتَى اللَّهُ	تفسير قوله تعالى:
٤٠٢	إلى قوله تعالى: ﴿... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ (٩١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْفَنَاءُ وَالْمَيْيْتُ وَالْأَصَابُ	تفسير قوله تعالى:
٤١١	إلى قوله تعالى: ﴿... وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا...﴾ (٩٢) ﴿... وَاللَّزَمَ...﴾ (٩٠) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْفَنَاءُ وَالْمَيْيْتُ وَالْأَصَابُ	تفسير قوله تعالى:
٤٢٥	إلى قوله تعالى: ﴿... وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٣) ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا...﴾ (٩٢)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٦	إلى قوله تعالى: ﴿... وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْقِصَاءٍ﴾ (٩٥) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ	تفسير قوله تعالى:
	﴿...﴾ (٩٦) ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ صَبْدٌ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَمَّا لَكُمْ وَالسَّيَافَةُ	تفسير قوله تعالى:

٤٥٢	﴿... وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَعُ... ١٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٦١	﴿... وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠١﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكَ... ١٠٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٦٨	﴿... أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَدُونَ ١٠٣﴾	إلى قوله تعالى:
	﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ... ١٠٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٧٥	﴿... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ١٠٥﴾	إلى قوله تعالى:
٤٩٢	﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ... ١٠٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٩٦	﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ... ١١٠﴾	تفسير قوله تعالى:
	﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي... ١١١﴾	تفسير قوله تعالى:
٥٠٥	﴿... وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ١١٢﴾	إلى قوله تعالى:
٥١٢	﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسِلُهَا عَلَيْكُمْ... ١١٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٥١٦	﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ... ١١٤﴾	تفسير قوله تعالى:
٥٢٠	﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ... ١١٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٥٢٣	﴿إِنْ تَذَكَّرْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ... ١١٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٥٢٨	﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ نَفْعِ الصَّالِقِينَ صِدْقُهُمْ... ١١٧﴾	تفسير قوله تعالى:

من إصدارات مكتبة الطبري:

الحكماء

في

تفسير آيات الحكماء

مما درجنا وإفاده من كلام الحكماء :
للعلامة محمد بن صالح العثيمين
والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمهما الله تعالى

اعتقديه
أشرف بن كمال

من إصدارات مكتبة الطبري:

شَرْحُ

الْقَصِيدَةِ الْيُونَنِيَّةِ

المُسَمَّاةُ

الْكَافِيَّةُ الشَّافِيَّةُ فِي الْإِنْصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

لِلْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تَأْلِيفُ

الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينِ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَالْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَمَعَهُ تَعْلِيقَاتٌ مُهِمَّةٌ وَمُفِيدَةٌ

لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِيلِ هَرَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

اعْتَمَدَ يَدَايَ عَلَيْهِ

فضيلة الشيخ الدكتور أبو حاتم عبد المنعم بالله

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه
أبو يعقوب نشأت الطبري

التفسير الثمين

للعلامة العثيمين

تفسير سورة الأنعام

تفسير سورة الكهف

تفسير سورة النور

إعجازية

أشرف بن محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ

سُورَةِ الْأَنْعَامِ

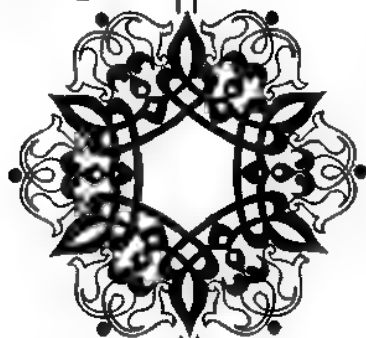
سُورَةِ الْكَهْفِ سُورَةِ النَّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَتَّبَ أَبُو زَيْدٍ الْإِسْلَامَ إِلَى الْمَرْمُوحِ الْعَلِيِّ
 جَمْعُ الطَّبْعِ مَحْمُودَةٌ لِلنَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ : ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٩ م
 رَقْعُ الْإِيدَاعِ : ١٥٣٦٥ / ٢٠٠٨
 رَقْعُ الطَّبْعَةِ : الأولى

جَمْعُورِيَّةٌ وَفَرَاغِيَّةٌ - الْقَاهِرَةُ - عَيْنُ شَيْمِيسَ
 ١٤ شَاخٍ ١٣٦ مِنْ شَاخِ مَسْجِدِ الْوُطَيْيَّةِ - خَلَفَ سَيِّدُ الزَّهَةِ
 تَلْفُوزُونُ مَحْمُولٌ: ٠١٦١٦٦٢٣٢٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مَكْتَبَةُ الطَّبَارِيِّ
 مَسْرُوعَةٌ فِي مَدِينَةِ الْقَاهِرَةِ
 لِلنَّشْرِ وَالتَّوَزُّعِ

تفسير سورة الأنعام

تفسير سورة الأنعام

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
 وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ [الأنعام: ١]

❖ التفسير ❖

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبق أن شرحنا الكلام على البسملة، ثم نعيده على سبيل الاختصار: فقوله تبارك وتعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، ذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل.

أما قوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ فالرحمن مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتداد؛ فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة؛ ولهذا فسرنا بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة يرحم من شاء عز وجل، فهي أدل على الوصف منها على الفعل؛ أي: أدل على وصف الله منها على الفعل.

أما ﴿الرَّحِيمِ﴾ فهي صيغة مبالغة من الرحمن، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف فسبقت الرحمن، لأنها وصف، وأدركت الرحيم؛ لأنها فعل، فهو رحمن يرحم عز وجل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيماً، والمراد: الرحمة الخاصة.

إذن الرحمن تدل على الوصف، والرحيم تدل على الفعل، أي على أنه يرحم.

وقد قسّم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين:

١- عامة.

٢- خاصة.

فأما العامة: فهي الشاملة لجميع الخلق: (المؤمن والكافر، البر والفاجر، الصغير والكبير، البهيم والعافل).

فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشذ أحد عن هذه الرحمة العامة.

وأما الرحمة الخاصة: فهي التي تختص بالمؤمنين فهي رحمة خاصة به.

والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة؛ فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة.

أما الرحمة العامة: فلا أثر لها إلا في الدنيا؛ ولذلك: الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل، لا يعاملون بالرحمة.

والبهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل؛ لأن الله يقضي بينهم، ثم يأمرهن أن يكن تراباً فيكن تراباً ولا نعيم لها، فالرحمة إذن نوعان أو قسمان: عامة: تشمل جميع الخلق، وخاصة تتصل بالمؤمنين.

والفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة، فاللهم ارحمنا برحمتك!

وذكر هذين الاسمين الكريمين في البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله؛ إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد لا من هذا الفعل ولا من هذا القول؛ ولهذا قال النبي ﷺ وعلى آله: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ». قال تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ»

قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ (أل) هنا للاستغراق، إذن فالحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل، واللام في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين وعلى هذا تكون للاستحقاق والاختصاص؛ لأن (أل) في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل فتكون اللام للاستحقاق وللإختصاص أيضاً.

ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثيراً من الناس من يعرفه بالثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الثناء يكون تكرار الحمد، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ قَالَ اللَّهُ: حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾؛ قَالَ: أَتَيْتَنِي عَبْدِي». وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه؛ لأن الثناء من الثني: وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض.

وأما قولهم: على الجميل الاختياري، فهو أيضاً بالنسبة إلى الله عز وجل غير صحيح؛ لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل، وهو يختار ما يشاء ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إقاماً فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته، فالأول وصف لازم، والثاني وصف متعدي، وهو لازم أيضاً كما سبق تفسيره.

إذن الصواب: أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له.
فماذا نعرفه إذن؟

نقول: الحمد وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، فالحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدي حباً وتعظيماً؛ لأن الوصف بالكمال فقط ناقص في حق الله، فقد تصف شخصاً ما بالكمال لا محبة له لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفاً من شره.

فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح، وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعاً وعدداً!

فالحروف ثلاثة - هذا العدد - والنوع هو نفس الحروف [ح - م - د] لكن اختلاف الترتيب في الحروف [حمد، ومدح] ولاختلافهما في الترتيب مختلف معناهما، والنسبة بينهما الخصوص والعموم، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمداً؛ لأن الحمد - كما قلنا - لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، ولا مدح بخلاف ذلك، فقد يمدح الرجل سلطاناً أو وزيراً أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيماً له، ولكن يرجو نواله، أو يخاف منه، أما حمد الله عز وجل أو الحمد فلا.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه: «بدائع الفوائد» الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب وقال: إنه كتاب عظيم، وهو كذلك، ويشبهه من بعض الوجوه «صيد الخاطر» لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة، فهو رحمه الله بين بياناً واضحاً الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخاً، وقال: إن شيخنا - يعني: ابن تيمية رحمه الله - كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجائب رحمه الله، ولكنه كما قيل:

تَأَلَّقَ الْبَرْقُ نَجْدِيًّا فَقُلْتُ لَهُ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنِّي عَنْكَ مَشْغُولٌ

فينشغل الإنسان، وليس عنده الفراغ لأن يتلکم في مثل هذه الأمور، بل يتكلم بها هو أعظم. إذن فالحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله، وقلنا: اللام للاستحقاق والاختصاص، ولا أحد يستحق الحمد كاملاً من كل وجه إلا الله عز وجل، وهذا الحمد المتبوع خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا المستحق لأن يحمد والحمد الكامل مختص به. أما ﴿الله﴾ فهي علم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيرها.

لكن نجد بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، وهذا صحيح فإن الله هو الحق المبین، لكن اجعل عبارتک على عبارة السلف؛ فهم يقولون: قال الله، أو قال ربنا، أما قول القائل الحق أوكد للإنسان؛ لأجل فتح الأذهان؛ حيث يقول السامع: من هذا الحق؟ لكن نقول: قال الله التي بُيِّنَتْ عليها الألوهية والعبادة أحسن، ولكن لا بأس أن نقول: قال ربنا، أو قال ربكم، كما

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحياناً: «أَتَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟». وقوله: ﴿الله﴾ مُشتقة من الإله؛ لا مشتقة من الألوهية، وآله بمعنى: تعبد وليست بمعنى تحير كما زعمه البعض؛ لأن الإنسان إذا قال: الله فليس هناك تحير، لأنه سيجد رباً معيناً، فلا حيرة فيه. إذن يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا: إن نظيرها الناس وأصلها الأناس، ومثلها كلمة خير وشر وأصلها أخير وأشير، إذن الله أصله الإله وهي من آله له أو تعبد له.

فإن قيل: هل هو مشتق أو جامد؟

نقول: الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أساء الله، ولا من أساء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من أساء القرآن يكون جامداً أبداً؛ لأن الجامد معناه ألا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط؛ لأن العلم كما قال ابن مالك:

اسْمٌ يُعَيِّنُ النَّسَمَى مُطْلَقاً عَلَمٌ كَجَفَرٍ وَخَزَنَقَا

فلو قلنا: إن أساء الله أو أساء الرسول أو أساء الكتاب العزيز جامدة، فمعناه أنها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول: هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه.

إذن الله مشتقة من الإله؛ بمعنى التعبد لله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾. ﴿الَّذِي﴾ وصف للفظ الجلالة.

وقوله: ﴿خَلَقَ﴾ أي: أوجدها على تقدير محكم؛ لأن الأصل في الخلق لغة هو التقدير، كما قال الشاعر:

فَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَيَنْفُضُ الْقَوْمُ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

يفري: يعني يفصل، تفري ما خلقت: يعني ما قدرت ولا يمنعك أحد.

فالخلق إذن هو الإيجاد على وجه التقدير المحكم.

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ﴿السَّمَوَاتِ﴾ مفعول خلق، ولا مانع أن نقول: إنها مفعول خلافاً لمن قال: إنه لا يصح أن تكون مفعولاً؛ لأن المفعول لابد أن يرد الفعل عليه وهو موجود، وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تنقسم، ولكن هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر المعربين أن السماوات مفعول به.

و ﴿السَّمَوَاتِ﴾: من سَمَى يَسْمُو إذا علا، وقد بين رب العالمين أنها سبع، وأنها طباق، وأنها شداد، وأنها مبنية بأيد؛ أي: بقوة.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضَ﴾ معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد؛ لأنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها

التفسير الثمين للعلامة العثماني

١١

متعددة، ولو لم يثبت أنها متعددة نقول: بأنها واحدة، هذا مقتضى اللفظ، لكن نقول: إن المراد بها الجنس، وحيث لا يتنافى التعدد، وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة.
أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ سِتًّا﴾ [الطلاق: ١٢] أي: في العدد.

ولا يمكن أن يقول قائل: إن هذا من العظمة لمن في الكيفية والصفة، ما أحد يقول بهذا؛ لأن الفرق بين السماء والأرض واضح، فيتعين أن يكون المراد: العدد، وهو كذلك.
أما السنة فصريحة، قال النبي ﷺ: «مَنْ أَقْطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ» فالمراد بالأرض الجنس، ولا يتنافى هذا التعدد.
وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (جعل): بمعنى خلق، ولكن إذا كانت جعل بمعنى خلق، فما هي الحكمة في أن عبّر عن الخلق بالجعل؟

قيل: إن الحكمة هي: التضمن في العبارة، يعني: تغيير العبارة أو اللفظ مع اتحاد المعنى أحياناً يكون من البلاغة، وقيل: إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، أي: نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا أن يكون هناك جسم قابل له؛ ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ليس هناك نور؛ لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلاً بجسم.

إذن الآن الفرق موجود بين أن تقابل الشمس جسماً قابلاً للحرارة وجسماً غير قابل، وجسماً قابلاً لنساعة البياض وجسماً غير قابل؛ لأن النور لا يمكن أن يكون قائماً بنفسه، ولا يتبين إلا إذا كان منقلباً على الجسم فهذا هو الحكمة من قوله: ﴿وَجَعَلَ﴾.
وهناك حكمة أخرى هي: أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية؛ فظلمة الليل حسية، وظلمة الجهل معنوية.

كذلك النور؛ فنور النهار يكون حسياً، ونور العلم والإيمان معنويًا، ومن نور العلم والإيمان استنارة القلب بكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى غير مخلوق مع أن القرآن يسمى نوراً، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]، فلذلك عبّر الله عز وجل بالجعل؛ لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾؛ ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف معروف ويفيد العطف والتراخي وإن شئت فقل: يفيد الترتيب والتراخي؛ فيكون معنى الآية: ثم مع ظهور هذا الأمر - وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور - الذين كفروا بربهم يعدلون؛ مع ظهور الآيات، ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك.

وقوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿بِرَبِّهِمْ﴾ هل نجعلها متعلقة بكفروا، أو

نجعلها متعلقة بـ ﴿يَعْدِلُونَ﴾؟ يحتمل الاثنان فمحتمل أن تكون كفروا برهم يعدلون أي يعدلون به غيره، ويحتمل أن تكون ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منفصلة عن قوله: ﴿بِرَّيْهِمْ يَعْدِلُونَ﴾، ويكون الذين كفروا يعدلون برهم؛ أي: يجعلون غير الله معادلًا لله تبارك وتعالى.

ومعنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَّيْهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي: ثم بعد هذه الآيات العظيمة الظاهرة البينة الذين كفروا يعدلون برهم أي: يعدلون به غيره؛ أي: يجعلونه عديلاً له ونذاله.

في قوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَّيْهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ هل الجار والمجرور ﴿بِرَّيْهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿كَفَرُوا﴾ أو بـ ﴿يَعْدِلُونَ﴾؟

الجواب: الأولى أي: أن يكون متعلقاً بـ ﴿يَعْدِلُونَ﴾؛ لأن هذا هو المعنى المطابق، أما الذين كفروا فمعروف أن المراد: كفروا برهم، وإنما قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات؛ لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون أذ على السمع وأقبل للنفس، وأتى بـ ﴿ثُمَّ﴾ الدالة على التراخي؛ ليدل على أنه بعد أن تأملوا ونظروا، وعلموا؛ كفروا - والعياذ بالله - وعدلوا به غيره، فجعلوا له أنداداً.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة من الفوائد: ثناء الله على نفسه، بل حمد الله تعالى نفسه على أن خلق السماوات والأرض، وهذا حمد عند ابتداء الخلق - أي خلق السماوات والأرض - وهناك حمد آخر عند انتهاء الخلق، كما في آخر سورة الزمر حيث قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَرَبِّ الْمَلَكَةِ حَاقِيكَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]. قيل: أي: قاله كل العالم: الحمد لله رب العالمين.

وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزهه من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته فقال تعالى: أي: قاله كل العالم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١].

وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزهه من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته فقال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِرهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الكريم فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ﴾ [الكهف: ١، ٢]، فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة؛ لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد التأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته، وعلى كمال إفضاله وإنعامه.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، ولا أحد ادعى أنه خلق السماوات والأرض، والمشركون لو سُئلوا عن خالق السماوات والأرض

لقالوا: الله.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السماوات مخلوقة وليست أزلية؛ لقوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذا العالم وأنه أزلي، فإن قولهم هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن السماوات جمع؛ لأنها جمعت، وعددها سبع سماوات بنص القرآن.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: التفريق بين ذكر السماوات والأرض؛ حيث ذكر السماوات جمعاً، والأرض مفردة؛ وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض بل أعظم بكثير، لا من جهة ارتفاعها ولا مسعتها ولا شيء من هذا، بل لأن ما في السماوات هو أعظم مما في الأرض، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَلْهَمَ لَهَا﴾ [النازعات: ٢٧].

٦ - ومن فوائد هذا الآية الكريمة: أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس فيعم ما كان زائداً على المفرد؛ لقوله: ﴿وَالْأَرْضَ﴾.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ما قد يؤخذ منها؛ أن من ملك ظاهر الأرض فقد ملك أسفلها، حتى لا يقال: إنه ليس لك إلا أرض واحدة، فلا تملك الأرض التي تحكمها. وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا: إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة وعلى هذا دل الحديث أن النبي ﷺ قال: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سِنِّ أَرْضَيْنِ».

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، فإن لقاتل أن يقول: لماذا اختلف التعبير، هل هو مجرد اختلاف لفظ، أو هناك فرق؟

نقول: جعل: تأتي بمعنى خلق بلا شك، ويدل لهذا قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَتَعْوَارِكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١]، وقال تعالى في آية أخرى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩].

فدل ذلك على أن (خلق وجعل) معناهما واحد، وعلى هذا فيكون المراد التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط.

وقيل: بينهما فرق، فالخلق إنشاء لذات المخلوق وأصل المخلوق، والظلمات وصف في المخلوق، وكذلك النور؛ ولهذا لا تجد للنور جسماً يشاهد أبداً، انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح، أما في الفضاء فلا يظهر النور، وما نشاهده أحياناً من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له هوة من الضوء ليس هنا بنور، لكنه انعكاس ذرات صغيرة في الفضاء وليس هو النور، بل هو انعكاس.

فلما كان النور والظلمات ليسا شيئاً محسوساً وإنما يظهران في غيرهما؛ عبر عنها بكلمة (جعل)، وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول: إنه ليس بينهما فرق، وإنما اختلف اللفظ فقط.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور، قيل: إن النور أفرد؛ لأنه شيء واحد، والظلمات جمعت؛ لأنها تختلف باختلاف الجرم، أي: الجرم الذي حصل فيه الظلمة، فمثلاً لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين الللمبة وبين الأرض صار بها الظلمة لكنها خفيفة، وإذا جعلت شيئاً ثقیلاً صارت ظلمة سوداء بيضاء؛ ولذلك جمعت الظلمات من حيث إن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدها، أو الذي وجدت به، فجمعت.

وقيل: لأن الظلمات هي الأصل، والنور طارئ عليها، والظلمات معروف أنها تختلف، فمثلاً الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كانت السماء صحوًا، والظلمات في قاع البحر ليست كالظلمات في سطح البحر، وهلمَّ جراً.

هذا إذا ما قلنا: إن المراد بالظلمات والنور ما كان حسياً منهما، أما إذا قلنا: - وهو الصحيح كما قررناه - إنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية وكذلك النور الحسي والمعنوي، فالأمر ظاهر؛ لأن شعب الكفر كثيرة، والإيمان شيء واحد وفروعه مجرد فروع، وإلا فالأصل ثابت؛ وأن صراط الله تعالى واحد والطرق الأخرى متعددة، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: سفة الكفار، وأنه لا عقول لهم، وجهه: أنه بعد ظهور هذه الآيات العظيمة عدلوا بالله عز وجل، أي: جعلوا له عديلاً ونظيراً، وهذا يدل على سفاهتهم وإن كانوا أذكياء.

ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وبأن الله تعالى دائماً يعني على الكفار فقدم العقل فقال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المنكوت: ٦٣] والآيات في هذا كثيرة.

وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا عقلاء والمراد بنفي العقل هنا نفي عقل التصرف وليس عقل الإدراك؛ فهم عقلاء من جهة الإدراك؛ ولهذا تلزمهم الطاعات ويلزمهم الإسلام، لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف، بل هم سفهاء.

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين: إنهم أوتوا فهوماً ولم يؤتوا علومًا، وأوتوا ذكاءً ولم يؤتوا زكاءً، وهم عندهم فهم لكن ما عندهم علم - يعني: بالشرعة - وعندهم إدراك لكن ما عندهم عقل.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والكافر، وذلك في قوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ فجعل الله سبحانه وتعالى نفسه رباً لهؤلاء، ولا

إشكال فيها.

هذه هي الربوبية العامة، لكن هناك ربوبية خاصة في المؤمنين تقتضي الكلاءة والعناية والحفظ والترية، وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢١) رَبِّ مُؤْمِنٍ وَهَٰؤُلَاءِ ﴿[الأعراف: ١٢١، ١٢٢]؛ فالأولى عامة والثانية خاصة.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّتَمَدُّ عِنْدَهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ﴾ [الأنعام: ٢]

❖ التفسير ❖

إن الله عز وجل لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنى بخلقنا نحن فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء وهو معروف وذلك بخلق أصلنا، وهو آدم، أما الإنسان فقد خلق من ماء مهين أي: من النطفة.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾، أي: قدر أجلاً انقضى وانتهى.

وقوله تعالى: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ ﴿مُسَمًّى﴾ يعني معلوم عند الله، وهنا الأفضل أن تقف ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ ولا تصل؛ لأن الوصل قد يشعر بالتناقض، وجهه: أن الأول مصروف، قال تعالى: ﴿قَضَىٰ أَجَلًا﴾ والثاني مرفوع ﴿وَأَجَلٌ﴾.

والحكم أيضاً مختلف كما سيتبين إن شاء الله في الفوائد.

وقوله: ﴿عِنْدَهُ﴾ أي: عند الله وهو قيام الساعة، فإن هذا مما يختص الله به عز وجل، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [الأعراف: ١٨٧].

فهذا عند الله لا يعلمه أحد، ولا أحد يعلم عن انقضائه، أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضائه، فإذا وجدنا الرجل أنشأه الله ثم أماته؛ فقد انقضى الأجل أي: قضى الله أجله وعرفناه، لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله بعلمه.

وقوله: ﴿ثُمَّ﴾ أي: بعد أن عرفتم أنكم خلقت من طين، وأن الأجل تنقضي بعلم منكم، وأجل آخر غير معلوم بعد كل هذا ﴿تَمَّتُّونَ﴾، والامتراء: هو الشك؛ أي: تشككون في البعث. فانظر الآن كيف ذكرت الآية الأولى شرك هؤلاء بريهم يعني: الكفار ثم ذكر نوعاً آخر وهو الكفر باليوم الآخر؛ لأن الشك مما يجب فيه اليقين كفر.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن ابن آدم حادث بعد أن لم يكن، تؤخذ من قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، ﴿هَلْ﴾ بمعنى: قد، فمن عمره عشرون سنة هو قبل إحدى وعشرين لم يكن شيئاً مذكوراً فأوجده الله، فيه دليل على حدوث بني آدم، وأنهم مخلوقون من العدم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين، والطين من الأرض؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]. فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْتُورٍ﴾ [الحجر: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [غافر: ٦٧]؟

الجواب: الجمع بينهما سهل؛ وذلك أن أصل بني آدم تراب، صُب عليه الماء فصار طيناً، بقي زمناً مدة طويلة فصار صلصالاً له صوت إذا ضربته بأصبعك، فلا خلاف ولا تناقض، واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبداً؛ لأنه لو وجد تعارض بينهما لم يكونا قطعيين؛ لأن معنى القطعية أن غيره لا يمكن، فلا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين أبداً؛ لا في القرآن ولا في السنة، ولا فيها بين القرآن والسنة، ولا بين الأدلة العقلية والنقلية، فهذا لا يمكن؛ لأنه لو تصورنا هذا فأحدهما قطعاً غير صحيح؛ إذ إن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، ولا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا، فإذا تراءى لك التعارض بين دليلين قطعيين؛ فاعلم أن الخطأ عند فهمك، وأنه يمكن الجمع بينهما، وإما أن يكون أحدهما ليس قطعياً، ويكون الحكم في قطعه.

أما إذا كانا ظنيين فيمكن - أي: يمكن التعارض - وحيث ينظر للترجيح. فإذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم أن هذا لا يمكن أبداً، فإما أن تكون الدلالة غير قطعية، وإما أن يكون الحكم منسوخاً، أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلاً فإن ذلك لا يمكن.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحكم لله عز وجل وحده؛ لقوله: ﴿فَقَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾، ولا أحد يغير في هذه الأجل.

٤ - ومن فوائدها: أن من مات مقتولاً فقد مات بأجله الذي قدره الله له؛ لأن الله قضى، فلا يقال: لولا أنه قتل لم يموت، هذا مستحيل؛ لأن الله قضى عليه أن يموت بالقتل، فهو مقتول بأجل. فلو قال قائل: لولا أن هذا الرجل قتل مثلاً الساعة الثانية عشرة من النهار لأمكن أن يتردى حتى الساعة الواحدة؛ ماذا نقول؟

نقول: لا يمكن أبداً؛ لأن الله قضى هكذا فلا بد أن يقع، فكل ميت ميت بأجل مقدر له، ما

يتقدم ولا يتأخر، لكن السبب قد يتقدم ويتأخر بحسب نظر الإنسان، كما أن طول العمر لصلصة الرحم أيضًا مقضي، لا يمكن أن نقول: لو كان هذا عاقا لمات قبل أن يموت إذ كان واصلًا؛ لأننا قلنا: إن الله قدر أن يكون واصلًا وأن يتأخر عمره، فإذا قضى الله أجلًا لا يمكن أن يتغير.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأجل المعلوم عند الله - الذي هو الساعة - لا أحد يصل إلى العلم به، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل جبريل - وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر - عن الساعة فقال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة؛ فَمَنْ دُونَهُمَا مِنْ بَابِ أُولَى.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: النداء بالبلاهة والغفلة لأولئك القوم الذي عرفوا أصلهم ومنشأهم فيمترون بها هو لأجل مسمى عند الله وهو يوم القيامة.

فإن قيل: في سورة الجاثية احتج الذين ينكرون البعث وقال تعالى عنهم: ﴿قَالُوا أَتُحْيَوْنَ أَتَبْنُونَ﴾ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [الجاثية: ٢٥]، فماذا تقولون في هذه الدعوى؟

نقول: إنها غير صحيحة؛ لأن الذين أخبروا بالقيامة ما قالوا: الآن يبعثون، حيث لم يأت الوقت بعد، لكن هذا من باب التشفيق الذي يقصد به إذلال الخلق.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ ﴿اللَّهُ﴾: علم على الرب عز وجل، لا يكون لغيره وهذا متفق عليه بين المسلمين، وهو علم مشتق من الألوهية، وأصله (الإله)، واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة وليس فيها اسم جامد لله عز وجل أبدًا.

وقوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ متعلقة بالاسم؛ لأننا قلنا: إن هذا الاسم مشتق، والمشتق يجوز التعلق به حيث قال ناظم القواعد - قواعد الجمل -:

لَا بُدَّ فِي الْجَارِ مِنَ التَّغْلُقِ بِفِعْلٍ أَوْ مَعْنَاءٍ نَحْوِ مُرْتَقِي

إذن: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ متعلقة بلفظ الجلالة؛ لأنه مشتق والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به، ولكن ما معنى ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾؟

نقول: المعنى: أنه على السماوات، وليس المراد أنه فيها، وأنها محيطة به؛ لأن هذا مستحيل والله

تعالى أكبر من كل شيء، أو نقول: إن المراد المعنى وليس الذات، والمعنى بأنه مألوه في السماوات، يتأله إليه أهل السماوات.

وقوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ﴾ الواو حرف عطف، والأرض معطوفة على السماوات فيكون المعنى: الله في السماوات وفي الأرض؛ أي: مألوه في السماوات وفي الأرض، فتكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٤٨].

وعلى هذا التفسير لا إشكال في هذا الكلام أن الله تعالى إله في السماوات وفي الأرض أيضًا. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية فيها وقف على أسهل المواقف؛ وهذا على جعل الله علمًا على الذات دون المتعبد لله، يعني معناها: أن الله في السماوات كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَتَّبِعُونَ ۖ فَذَٰلِكُمْ تَكْفُرُ﴾ [الملك: ١٦]، ثم استأنف فقال: ﴿وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ فتكون ﴿وَفِي الْأَرْضِ﴾ متعلقة بما بعدها في قوله: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾.

أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهر: أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، كما أنه خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض ويراد بذلك إثبات الألوهية في السماوات والأرض كما ثبتت الربوبية؛ لأن الخلق من مقدرات الربوبية، وهذا لا إشكال فيه. أو المناسبة على القول الثاني: أن المعنى أن الله ذاته في السماوات؛ فتكون المناسبة أنه ليس كونه بالسماوات مع بعدها الشاسع بيان عن علمه بكم وأنتم في الأرض، فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم وجهركم.

إذن فالمعنى الأول: في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض؛ بمعنى أن من في السماوات يتألمون، ومن في الأرض يتألمون، نظيرها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٤٨].

والمعنى الثاني: يقول: إن الله - نفسه - في السماوات؛ أي: عليها، ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس بعده بيان من علم السر والظهر منكم في الأرض، إذن المعنى الثاني ما فيه ذكر للألوهية لكن فيه ذكر للإحاطة؛ أي: إحاطة الله بنا عز وجل وإن كان في السماوات.

وهذا يفسره قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة: ١].

التحاور الذي وقع كان مكانه الأرض، والله تعالى في السماء، فتكون هذه الآية - آية النساء - كالتفسير لقوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾، وقوله: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ﴾ أي: نفسه.

والإسرار نوعان:

١- إسرار في النفس.

٢- الإسرار مع الغير.

فمثلاً: إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه؛ هذا إسرار مع النفس، وإذا حدث غيره سرّاً لا يسمعه من بجانبه؛ فهذا إسرار مع الغير.

ولهذا نسمي القراءة في الظهر والعصر مثلاً سرية، مع أن الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع ذلك نسميه سرّاً، ونسمي ما حدث به الإنسان نفسه سرّاً؛ إذن فالسر يشمل المعنيين جميعاً، فالله عز وجل يعلم ما تُسرّه في نفوسنا ولا نظهره لأحد، وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمع الآخرون.

وقوله تعالى: ﴿وَجَهَرَكُمْ﴾ أي: ما تجهرون به وتعلنونه.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ يعني: يعلم كسبكم من خير وشر، ودين ودنيا، وعلم وغيره، فكل ما يكسب الإنسان فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه.

مسألة: غالباً ما يقال: إن الله موجود في كل مكان، والقائلون يستشهدون بمثل هذه الآية ومثل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِمُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» بمثل هذه الأدلة يقولون: إن الله موجود في كل مكان فكيف نرد عليهم؟

الجواب: أولاً نقول: أنتم الآن اتبعتم التشابه، يعني أن في الآيات احتمالاً لما قالوا، فهو متشابه. وتركتم الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن من خلقه، أي: فوقهم فأنتم من القسم الثاني: ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِيبٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧].

فإذا قالوا مثلاً: نحتج بهذه الآية: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾، نقول: هي مثل قول الإنسان: (فلان أمير في مكة والمدينة) يعني: أن إمرته ثابتة في مكة والمدينة، وليس المعنى أن هو نفسه في مكة والمدينة؛ لأن هذا مستحيل.

إذن ألوهية الله في السماوات وفي الأرض، وليس هو في السماوات ولا في الأرض، أما المعية نقول: إنها لا تتنافى مع العلو، حتى المخلوقات لا تتنافى مع العلو، وفي اللغة العربية يقولون: (ما زلنا نسير والقمر معنا)، (أو ما زلنا نسير والقطب معنا) وهو كلام سائر رائج، فيكون معنى أن الله معنا: أنه مطلع علينا وإن كان بعيداً، فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق فجمعهما في حق الخالق من باب أولى.

الفوائد:

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض، يأله من في السماوات ومن في الأرض؛ لقوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر، أي يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به، والإسرار تارة يكون إسراراً في النفس، وتارة يكون إسراراً مع الغير بصفة

خاصة، والجهر: هو الإعلان الذي لا يخفى، إذن فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير بصفة خاصة ويعلم الجهر.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى؛ لأن قوله: ﴿يَرْكُمُ﴾ يشمل كل أحد، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر، فمع إيماننا بهذا يقتضي ألا نخالف أمر الله عز وجل؛ بترك واجب أو فعل مضيبة؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمه، ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة، لكان علمنا لا فائدة منه، وانتبه لهذه المسألة: ألا وهي أن كثيراً من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على أسماء الله وصفاته، وهذا أمر لابد منه؛ لأن هذا هو الثمرة.

فإذا علمت أن الله يعلم شرك وجهرك استحيت منه، فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، علم الله تبارك وتعالى بما نكسب؛ أي: بما نكسبه من الأعمال؛ سواء كان كسباً دنيوياً أو كسباً أخروياً، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه، ويترتب على هذه الفائدة ألا نكسب شيئاً حرمه الله علينا.

﴿ قال الله تعالى: ﴿

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [الأنعام: ٤]﴾

﴿ التفسير ﴾

(ما) نافية، وقوله: ﴿مِنْ آيَةٍ﴾ من: زائدة إعراباً، وليست زائدة معنى؛ لأن لها معنى وهو توكيد النفي، فإنها تحوّل النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم فقط، فهي تحوّل الجملة المنفية إلى نص في العموم، مثل لا النافية للجنس، فإنها نص في العموم فكيف نعرّبها إذا قلنا: إن ﴿مِنْ﴾ زائدة إعراباً؟

نقول: ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد إعراباً.

و﴿آيَةٍ﴾ فاعل (تأتي) مرفوع بضمّة مقدّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

ونظير هذا قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: ١٩] فإن (من) زائدة إعراباً، و﴿بَشِيرٍ﴾ فاعل مرفوع بالضمّة المقدّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ مَاتَ﴾ الآية هي العلامة، لكنها أخص من العلامة، لكونها نصاً في الدلالة، والعلامة قد تكون أقل من ذلك، ولكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت من أجله.

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين:

١- كونية.

٢- شرعية.

وقوله: ﴿مَنْ مَاتَ رَيْبٌ﴾ هنا لبيان الجنس وليست كالأولى، فهي لبيان الجنس لقوله: ﴿مَنْ مَاتَ﴾؛ لأن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره، لكن هنا من آيات ربهم. وقوله: ﴿رَيْبٌ﴾ أي: خالفهم ومالكهم ومديرهم؛ لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة، وهي: (الخالق والمالك والمدير) هذا الذي تقتضيه الربوبية.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿إِلَّا﴾ هذه إثبات للنفي؛ يعني: ما تأتبعهم إلا كانوا عنها معرضين، أي: معرضين عند تدبرها وعما تدل عليه، فكأنهم لم يروا الآيات، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْهُمْ كَذَّبُوا بِكَلِمَتِ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

إذن معرضين عنها بوجوههم أو بقلوبهم، فالجميع يشمل هذا وهذا.

وقد يقال له: انظر آية الله؛ فيعرض ولا ينظر، وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل في القلب؛ لأنه - والعباد بالله - محجوب عن الخير فلا يجب أن يصل إليه.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية من الفوائد: بيان عتو هؤلاء المكذبين، وجه ذلك: أنه لا تأتبعهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين، وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، حيث أشار إلى القمر فانفلق فلقين وشاهده الناس وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةِ وَأَشَقُّ الْقَمَرِ﴾ [القمر: ١]، وهو انشقاق حسي.

والمراد بالقمر: القمر المشاهد المعروف، وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق وقالوا: لا يمكن؛ لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك، فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة أو نرد قولهم؟ نقول: الواجب على المؤمن الثاني: أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة مهما كان قائله.

فكيف نقول مستحيل أن تتغير الأجرام السماوية والذي يغيرها الله عز وجل خالقها الذي يفعل ما يشاء.

وهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحسي، وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجله الكتاب والسنة وقالوا: إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتل التأويل أو الرد؛ حيث قالوا: أما القرآن: فمعنى:

﴿وَأَنشَأَ الْقَوْمَ﴾ أي: بان نور النبوة، وهذا غلط، فإن قال قائل: قرش رأت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى قضى في أن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكتهم، فكيف لم يهلك الله قریشاً؟
الجواب عن هذا: أن الذين يُهلكون هم الذين يطلبون آية معينة، فإذا أوتوا بها ثم كفروا بها أهلكتهم الله؛ لأنهم يكونون متحدين لله عز وجل، وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله؛ فهو لا يهلكون.

ويحتمل وجهاً آخر: بأن نقول: إن هذا العموم يجوز أن يخص فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم؛ لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له: إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم وهما الجبلان العظيمان من حيطان مكة، ولكن النبي ﷺ قال: «أَرْجُو أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَخَدُّهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً»، ويكون عدم إهلاك قرش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله، وقد وقع بلا شك، فإما أن يكون الجواب الأول، وإما أن يكون الجواب ما ذكرناه^(١).

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم؛ وذلك لكونه يأتي بالآيات للخلق، فإن هذا من الحكمة الواضحة؛ لأنه ليس من المعقول أن يأتي رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونسائهم بدون أن يكون هناك آية تدل على صدقه؛ ولهذا يقول النبي ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ - يَعْنِي بَعَثَ اللَّهُ - إِلَّا آتَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا يُؤْمِنُ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ» هذا من جهة الحكمة، ومن جهة الرحمة؛ أن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم، ولو شاء لأرسل الرسل بدون آيات ثم من كذب أخذه، لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلاً بلا آية.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الربوبية للكفار؛ لقوله: ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ وهذه الربوبية العامة.

وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة: فربوبية لأوليائه خاصة، ولأعدائه وأوليائه جميعاً عامة، بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة.

العامة: كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣].
والخاصة: مثل قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢]، وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] والأمثلة كثيرة.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: خطر الإعراض عن الآيات، وأنه يُخشى على من أعرض عن الآيات ألا يبتدي لها؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ويدل لهذا - أي لخطر

(١) ويحتمل أن يكون عدم إهلاكهم؛ لأن الله قال للرسول ﷺ: ﴿وَمَا كُنَّا أَهْلَ عَذَابِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كُنَّا أَهْلَ عَذَابِهِمْ وَهُمْ يَسْتَعِزُّونَ﴾، والله أعلم.

التفسير الشَّيْخُ لِلْعَلَامَةِ الْعِثْمِينِ ﴿٢٣﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ

الإعراض عن الآيات - قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَنَقُلُّبُ أَفْتَدَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وذلك بأن يجعلها نصب عينيه، فإذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلاف فإن بعض الناس قد يتلصق ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه وهذا خطر عظيم، بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، فبمجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه، وبمجرد ما ينهى عن شيء يتركونه، فكون الإنسان يتلصق أول ما يأتيه الحق فهذا خطر عظيم.

والآية واضحة في سورة الأنعام: ﴿وَنَقُلُّبُ أَفْتَدَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْتُ أَنِّي يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٩].

❦ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأنعام: ١٥]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ الفاء عاطفة، و(قد): تفيد التحقيق في الفعل الماضي وهو الأغلب، وفي الفعل المضارع الأغلب أنها تفيد التقليل لقولهم: (قد يجود البخيل، وقد يصدق الكاذب)، لكنها قد تأتي للتوكيد حتى في المضارع، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَتِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٣] فقد هنا: للتوكيد بلا شك، لكنها تفيد الاستمرار؛ أي: قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل، قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ هنا للتحقيق.

وقوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ (الحق) ما جاءهم به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فكله حق؛ لأنه من عند الله، والحق: هو الشيء الثابت إن كان خيرا فبوقوعه، وإن كان حكما فبشبوته، وضده الباطل.

ففي الأخبار الباطل فيها الكذب، وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة، أما هنا: ﴿كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ نقول: الحق ما جاء به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة.

وقوله تعالى: ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ ﴿لَمَّا﴾ بمعنى حين؛ أي: حين جاءهم، واعلم أن لها معانٍ:

فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفية كما في الآية، وتأتي شرطية فتشارك (إن) في الشرط مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ﴾ [يونس: ٦٧] فهي شرطية، وتأتي بمعنى (إلا)، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] يعني: إلا عليها حافظ، وتأتي نافية

التفسير الثمين للعلامة العثماني (٢٤) تفسير سورة الأنعام

تجزم الفعل المضارع، كما في قول الله تعالى: ﴿بَلْ لَّكَ بِذُنُوقِ عَذَابٍ﴾ [ص: ٨]، بمعنى: لم، لكنها تفيد قرب مدخولها، وليست لم للنفي المطلق، أما (لما) فإنها للنفي، لكنها تفيد قرب مدخولها، تقول مثلاً: (فلان لم يقم)، وتقول: (لما يقيم فلان) هذا نفي، يعني: إلى الآن ما قام لكنه سيقوم عن قرب.

وفي الآية الكريمة التي نفروها الآن: ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ ماذا نُعربها؟

نقول: ظرف بمعنى (في)، وفي هذه الحال تكون مبنية؛ لأنها حرف في الواقع، غير مشابهة للحرف، وأصل البناء هو مشابهة الاسم للحرف، لكن هذه نفسها حرف، فتكون ظرفاً لكنها مبنية على السكون في محل نصب بمعنى حين.

وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ﴾ ﴿فَسَوْفَ﴾ الفاء عاطفة، ويحتمل أن تكون للسيبية أيضاً.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به، والأنباء أتتهم من قبل، لكن المراد: يأتيهم عقوبة الأنبياء التي كانوا يستهزئون بها.

وقوله: ﴿أَنْبِئُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: يتخلونه هزواً ولعباً وضحكاً، وكما نعلم جميعاً أن الكفار يتخذون الدين هزواً وأنهم يتخذون أهل الدين هزواً أيضاً، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ﴾ ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ [المطففين: ٢٩-٣١].

وقوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ يشمل استهزاءهم بالدين، واستهزاءهم بالرسول وبأتباعهم، بل وبالله عز وجل.

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُنْكِرْ لَكَ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ١١]

التفسير (١)

قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ﴾ المراد بالسما هنا: المطر، وعُبر عنه بالسما؛ لأنه ينزل من السماء،

(١) يلاحظ أن بداية تفسير الآية غير واضح في المادة المسموعة لدينا.

و﴿مَدْرَارًا﴾ حال من السماء؛ أي: حال كونه مدرارًا يجود عليهم كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء. وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ﴾ ﴿الْأَنْهَارَ﴾: يحتمل أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال، ويحتمل أنها الأودية التي تكون من المطر، وسواء هذا أو هذا، فلا شك أن الأرض ستكون خصبة، وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. وقوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَذُوبُونَ﴾ أي: أتلفناهم بذنوبهم، والباء هنا للسببية؛ أي: بسبب ذنوبهم، والذنوب بمعنى المعاصي.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾، قوله: ﴿وَأَنشَأْنَا﴾ أي: خلقنا من جديد من بعدهم قوماً آخرين، فهل القوم الآخرون عصوا أم أطاعوا؟ نقول: منهم من عصى ومنهم من أطاع، ولكن الله قال: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُنَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا مِنْهُمُ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾.

الفوائد

١ - في هذه الآية الكريمة: تهديد المكذبين لرسول الله ﷺ أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة؛ وجه ذلك: أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل.

٢ - ومن فوائدها: الاستدلال بالأعلى على الأدنى؛ وجه ذلك: أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدرارًا وجعل الأنهار تجري من تحتهم، ومع ذلك أهلكهم، فمن دونهم من باب أولى.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته؛ حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما يجلب من النعم والدفاع عن النعم فإنه من الله عز وجل، كقوله: ﴿مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَذُوبُونَ﴾.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذنوب من أسباب الهلاك، ولكن هل المراد الهلاك الحسي؛ بمعنى أن يموت الناس أو يتفقدوا الأموال أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب؟

الجواب: يعم كليهما، يعني: يشمل هذا وهذا؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْنَا أَنَّا بِكُمْ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، فجعل توليهم من أسباب الذنوب.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، حيث هلك

أقوامًا ويُنشئ آخرين؛ لأن الأمر أمره عز وجل والمملك ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء.

ثم قال تعالى مَبِينًا عَنَّا هَؤُلَاءِ أَكْذَابِينَ لِلرَّسُولِ ﴿٢٧﴾ فقال:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: ٢٧]

التفسير

(لو) هنا شرطية، بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط، وفعل الشرط ﴿نَزَّلْنَا﴾، وجواب الشرط: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

وقوله: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وقوله: ﴿كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ﴾ يعني: كتابًا عاديًا يدرسه الناس.

وقوله: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ يعني: لم يتخيلوه من بُعد، بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلًا من السماء إلى الرسول ﷺ، وقوله: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾: إذا قال قائل: وهل هناك لمس بغير اليد؟

فالجواب: نعم؛ لأن الإنسان يمس بقدمه، ويمس بلسانه، ويمس بكل أجزاء جلده، وإن شئت فقل: إن اللمس يكون باليد، لكن ذكرت اليد هنا من باب التوكيد، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَلِكِن دَابَّوْ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِمَ لَطِيفُ بِمَنَاحِدِهِ﴾ ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحه.

وقوله: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، هذا الجواب: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

وقوله تعالى: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، هنا إظهار في موضع الإضمار، هو ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ولم يقل: لقالوا؛ إشارة إلى شيئين:

الشيء الأول: التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني: الحكم عليهم بالكفر.

الثاني: أن من قال مثل قولهم فهو كافر، ففيه فائدتان: فائدة متعديّة، وفائدة لازمة.

الفائدة اللازمة: هي الحكم عليهم بالكفر.

والمتعديّة: أن من قال قولهم فهو كافر.

وقوله تعالى: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿إِنْ﴾ هنا نافية، بدليل قوله: ﴿إِلَّا﴾، وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي، وقد تكون للنفي وإن لم تأت بعدها إلا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي.

(إِنْ) تأتي نافية كما هناك، وتأتي شرطية مثل: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، وتأتي مخففة من الثقبلة، كقوله: ﴿إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ﴾ يعني: أصل إن هذان لساحران؛ أصلها: إِنَّ هذان لساحران، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر:

بني عذانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الحزف

التقدير: ما أنتم ذهب، لكنها جاءت هنا زائدة، وهذا ليس بغريب بل هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة، خلافاً لمن قال: إنها ضيقة؛ لأن معانيها أكثر من ألفاظها.

نقول: كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي بمعنى متعدد، هذا يدل على مرونة اللغة العربية، لا على قلة مواردها، ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة؛ كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا﴾، المشار إليه الكتاب في القرطاس.

وقوله تعالى: ﴿أَلَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، السحر: كل شيء خفي يسمى سحراً، مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، والغالب أن آخر الليل يكون خفياً، والناس لا يخرجون من بيوتهم، فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث، لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن عقد ورقي وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلِيبٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [البقرة: ١٠٢] يعني: ويعملونهم ما أنزل على الملكين ببابل، ثم قال تعالى: ﴿هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ هذان اسمان للملكين، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يُمَلِّكَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

ولذلك كثيراً ما يكون السحر مرتبطاً بالجن، حتى إنه يتكلم الجنى ويقول: إني أنا لا أستطيع أن أخرج لأنى مسحور لكن إذا أراد الله عز وجل عُثر على السحر وأتلف، ثم برئ المريض.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ بمعنى: بين ظاهر؛ وذلك لأن (بَانَ) و(أَبَانَ) يأتيان بمعنى واحد، تقول: (بَانَ الصُّبْحُ، وَأَبَانَ الصُّبْحُ) (أَبَانَ): رباعي، و(بَانَ) ثلاثي.

(بَانَ) يقال: بين، و(أَبَانَ) يقال مبين، على أن (أَبَانَ) تأتي متعدية لا بمعنى (بَانَ)، مثل أن تقول: (أَبَانَ الحق - أَبَانَ الأمر لي) بمعنى أظهره.

الضوائد:

١ - هي هذه الآية: بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وجه ذلك: أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاباً في قرطاس ولمسوه بأيديهم لقالوا: هذا سحر.

وجه هذا الاستنتاج - مع أنه قد لا يكون من اللائق أن أقول استنتاج - أنه ذكره الله عنهم؛ لأنه آتاهم من الآيات ما يؤمن على مثله البشر

ومع ذلك: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُتَسَمِّرٌ﴾ [القمر: ٢]، فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم الحال إلى هذا؛ أي: كتاب في قرطاس كلما عهدوه ولمسوه بأيديهم قالوا: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [النمل: ١٣]

٢ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في القرطاس؛ فهو آيّن وأظهر، وإلا يمكن أن يكتب على غير قرطاس في اللوح من الخشب، وفي اللوح من العظام، وفي اللوح من الأحجار، وفي اللوح من جريد النخل كما كان في أول الأمر، لكن القرطاس أثبت وأيّن وأسهل.

٣ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءهم كل آية؛ لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب ويشاهدونه في قرطاس ويلمسونه ثم ينكرون، ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كُفُّوا عَنْهُمْ رَيْبٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [١١] وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ [يونس: ٩٦، ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَنْفِي الْأَيُّتِ وَالنَّذْرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، وقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [١] حِكْمَةٌ بَلَّغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ ﴿٥﴾ فَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ [القمر: ٤ - ٦] وهنا انتبه، تقف على: ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ ولا تصل؛ لأنك لو وصلت فسد المعنى. صار المعنى: ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ﴾ [القمر: ٦]، هذه واحدة، وفي الآية التي بعدها: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾ قِفْ، لا تصل؛ لأنك لو وصلت ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ﴾ صار قوله: ﴿وَازْدُجِرْ﴾ من قولهم، وليس كذلك، لكن وازدجر معطوفة على قالوا؛ أي: قالوا مجنون وازدجروه.

ومثل هذه الأشياء بواقع عقلنا يجب على الإنسان أن يتبها لها؛ لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقوله، نحن نحاول أن يكون الكلام نسقاً واحداً، لكن في القرآن - سبحانه الله - وهو من إعجازه أنك ترى أحياناً كلمة ليس بينها وبين الأخرى صلة؛ من أجل أن يتبها المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر، وهذه نقطة لا يُحس بها كثير من الناس، تجده يقرأ قراءة مرسلة ولا يتبها للمواقف، ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث كان يقف بنا في رمضان فتراه يقف، ويقف المواقف اللاتقة فتعجب كيف هذا؟ وكنا في الأول نقرؤها، نقرأ قرآناً مرسلًا ولا نلتفت للمعنى، حتى إن قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [١] الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤، ٥] هل تقف على ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾؟ نعم تقف؛ لأن الله جعلها موقفاً.

فإذا قلت - سبحانه الله - إذا قلت: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، كيف؟

قال الشاعر الملاح:

مَا قَالَ رَبُّكَ: وَيَلِّ لِلأُولَى سَكِرُوا بَلْ قَالَ رَبُّكَ: وَيَلِّ لِلْمُصَلِّينَا

نقول: نعم قاله ولكن هو ملحد، ما قرأ آخر الآية؛ أي: الآية الثانية.

الوقف على: ﴿وَيَلِّ لِلْمُصَلِّينَا﴾ فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس؛ لأنه إذا سمع القارئ يقرأ: ﴿وَيَلِّ لِلْمُصَلِّينَا﴾ ثم وقف تجده يُشوش، كيف ويل للمصلين؟ ثم تأتي: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة، وهذا هو السر في أن الأولى اتباع الآيات إذا أمكن، فتقف على كل آية.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة؛ لقوله: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وهذا يقع كثيراً في القرآن الكريم - يعني في آيات متعددة - مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨] ما قال عدو له، مع أن الآية: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ وذلك مراعاة فواصل الآيات، فانظر كيف كان الإظهار في موضع الإضمار!

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي ﷺ يصرفهم من حق إلى باطل؛ الحق أنه قرآن من عند الله وهم ينسبونه إلى السحر، هذا السحر الذي قالوه، هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن؛ أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فمؤه على أبصارهم؟

الظاهر: أنه يشمل الأمرين، يقولون: هذا ما هو حقيقة يا محمد، سحرتنا، أو يقولون: إنه لبيان وفصاحته سحرهم، وأياً كان فالجاحد - والعياذ بالله - يتشبث بكل شيء.

٦ - ومن فوائد هذه: علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان؛ لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس.

٧ - ومنها: تأكيد المعلوم بالمحسوس، وإن شئت فقل: المعقول بالمحسوس؛ لقوله: ﴿فِي قُرْطَاسٍ﴾، وقوله: ﴿فَلَمَسُوهُ﴾؛ لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد.

٨ - ومن فوائد هذه الآية: الإظهار في موضع الإضمار؛ لقوله: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا صِحْرُ مِثْنَيْنِ﴾ وكان يقتضي السياق أن يقول: (لقالوا) لكنه أظهر في موضع الإضمار.

والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها:

الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر، أين الوصف الظاهر معنا؟ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و مرجع الضمير - لو كان ضميراً - أولئك المكذبون.

- الفائدة الثانية: القياس؛ بمعنى: أن كل من قال قولهم فهو كافر؛ لأن الله لو قال: (لقالوا) ما

استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافراً بالنص، فإذا كان ظاهراً هذا الوصف قسنا عليه كل ما مثله، أو كل ما اتصف بهذا الوصف.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن للسحر تأثير، فهل التأثير يكون بقلب الحقائق، أو بالتخييل على الحواس؟

الجواب: الثاني: وإلا فإنه لا يقلب الحقائق، فالعصا والخيال التي ألغاهما سحرة فرعون لم تنقلب حَيَّات، ولكن خُيِّلَ للرَّائين أنها حَيَّات، وإلا فهي على حقيقتها عصي وحيال، وبهذا نجتمع بين قول من قال: إنه لا يؤثر وقول من قال: إنه يؤثر، فيقال: إن تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وأما تأثيره بالتخييل فإنه يمكن؛ لأن التخييل في الواقع مرض في الإدراك، والمرض يتج من السحر؛ لأن السحرة أيضاً أحياناً يسحرون الإنسان حتى يكون مريضاً أو يخلت ذهنه، أو ما أشبه ذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ ﴿١٩﴾ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُصِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٢٠﴾ وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الأنعام: ١٩، ٢٠، ٢١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: المكذوبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ﴾ أي: هلاً أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصداقاً له، وهذا الاقتراح اقتراح متعنت، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة، ولا أعظم من أنهم لما طلبوا آية أراهم انشقاق القمر؛ حيث انشق القمر نصفين، وشاهدوه، وهذا تغيير في الأفلاك، فلم يقبلوا الآيات، لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاز.

وقوله: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ﴾ والملك واحد الملائكة. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُصِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾، يعني: لو أنزلنا ملكاً لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم؛ لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة، ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها، ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال.

ولم تؤخذ قريش بآية انشقاق القمر؛ لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة، بل قالوا: يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر، هكذا قال أهل العلم، أما إذا اقترحت المكذوبون للرسول آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب.

وقوله تعالى: ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: لقضي شأن هؤلاء، وذلك بإهلاكهم.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ أي: ثم لا يُمهلون، بل يُعاجلون بالعقوبة - والعياذ بالله.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ يعني: لو جعلنا الرسول ملكًا ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾، حتى لو فرض أننا جعلناه ملكًا، فلا بد أن نجعله بشراً؛ لأنه لا يتلاءم الملك مع البشر؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشِي مَطْمَئِينَ لَآتَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥]، لكن ليس بالأرض إلا بشراً، ولا يمكن أن نرسل إليهم ملائكة؛ لأن ذلك لا يناسبهم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾، وحيثُ يُدعى الإشكال؛ ولهذا قال: ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكِيَّاتٍ شُكٍّ﴾ أي: خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: تعنت المكذبين للمرسلين، وطلبهم آيات مع أن الآيات كانت موجودة، لكنهم متمتعون.

٢ - ومنها: أنهم يؤمنون بالملائكة - أعني: المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾.

٣ - ومنها: أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء، فهي مقرهم ومسكنهم، والدليل: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعداً للبشر؛ لأنهم هم أقرؤا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

٥ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به، ويحذرهم من اقتراح الآيات؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾.

٦ - ومنها: ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسول إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا بها؛ عجلت لهم العقوبة.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكِيَّاتٍ شُكٍّ﴾

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكاً لم ينزل ملكاً بصورة الملكية، ولجعله رجلاً من أجل التناسب، أي: تناسب المرسل والمرسل إليه.

٢ - ومنها: حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم وقبولهم، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرفهم وأفاضلهم؛ حتى يحتموا بهم، وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم، ويدل لذلك قوم شعيب له: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَكَ﴾ [مؤد: ٩١] مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم

صار له شأن كبير وهيبة، ويدل لعكس هذا قول لوط عليه السلام: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠]؛ يعني: إلى قوم يكونون عماداً لي.

٣- ومن فوائد الآية الكريمته حسن الحاجة في القرآن الكريم، وهو أنه لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا؛ أي: لم يكن ملكاً؛ لأجل المناسبة؛ إذن لا بد من تناسب الرسول والمرسل إليه، فإذا كان رجلاً عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه بقوله: ﴿وَلَلْبَسَاتَا عَلَيْهِمْ مَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ٩].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَأَقَا بِالَّذِينَ
سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ ضَاهِيُونَ﴾ [الأنعام: ١٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَقَدْ﴾ (اللام) هنا موطئة للقسم، ومؤكدة له و(قد) للتحقيق، وهذا يرد في القرآن كثيراً، وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات:

١- قسم مقدر.

٢- والثاني (اللام)

٣- والثالث (قد).

وقوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾: أي سخر، بدليل قوله: ﴿فَأَقَا بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ﴾ سخرُوا منهم وقالوا: (هذا رجل)، ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ [هود: ٣٨]؛ فقال: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ [هود: ٣٨]. وقوله: ﴿رُسُلٍ﴾ نكرة في سياق الإثبات، لا تدل على العموم؛ أي: لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم، بل يرسل.

واعلم أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا، فإنها تكون للعموم مثل قول الله تبارك وتعالى: ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الأنفطار: ٥]، ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَخْصَرْتَ﴾ [التكوير: ١٤]. فهنا ﴿نَفْسٌ﴾ نكرة في سياق الإثبات، لكنها للعموم؛ إذ معنى الآية: علمت كل نفس.

وقوله: ﴿رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي: في الزمن.

وقوله: ﴿فَأَقَا بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: نزل بهم.

وقوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: عقوبة ما كانوا به يستهزمون، أو جزاء ما كانوا به يستهزمون، وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفصل للإشارة إلى سببه من وجه؛ وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخر، فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب، فأطلق على العقوبة نفس العمل الذي هو السبب.

ثانيًا: إذا كان الإنسان يجازي على عمله نفس العمل، فهذا يعني أن الجزاء والعقوبة بقدر العمل؛ ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

الفوائد:

١ - في الآية الكريمة فوائد منها: تأكيد الجملة بأنواع المؤكدات، فإذا قال قائل: أليس خبر الله تعالى صدقًا سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أم لا؟

الجواب: بلى، لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي، واللسان العربي يستخدم التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر - وإن لم يؤكد - فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس، لكن القرآن جاء بلسان عربي مبين، هذه واحدة.

ثانيًا: تأكيد الله لهم بالقسم يدل على أهميته، وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها.

ثالثًا: أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبر، ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة من مؤكدات كثيرة لرد إنكار المكذبين.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي ﷺ؛ لأن هذا كالسابق من الأمم السابقة جزاء المكذبين للرسول؛ بأنواع متعددة فقد قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] كأنهم يقولون: محمد لا يستحق هذا، وكما في قولهم: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣٦] والاستفهام هنا: للتحقيق؛ يعني: من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء، ليس بشيء وليس له قيمة؟! ومنها وصفه إياه بأنه مجنون غرّف وما أشبه ذلك.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ حيث ينزل عليه من القرآن ما يُسَلِّيه به، وجهه أن ذكر هذا - أعني استهزاء الأمم السابقة برسُلها؛ تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر، وهذا واضح، فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت رجلاً غيره وتهون عليه مصيبتها، وقد أشار الله إلى هذا بقوله: ﴿وَكُن يَنْفَعَكُمْ أَلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩] مع أنه لو كانت الدنيا وصلت الناس للعذاب لكان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر لكن في القيامة لا ينفع.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أين تؤخذ من قوله: ﴿فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ يعني: فاحذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزءون به.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد، انتبهوا! هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ الواقع: أنه ليس بواضح، ﴿رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ هذا تسلية الإنسان بما مضى، ولا يمنع لو كان ممكناً أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ليست هناك أدلة على هذا.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن السخرية والاستهزاء بالرسول موجب للعقاب؛ لقوله: ﴿فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق؟ الجواب: الأول على كفر، فكل من سخر بالرسول أو استهزئ بهم فهو كافر؛ لا إشكال في هذا.

ولكن هل تقبل توبتهم؟ الجواب: نعم تُقبل توبتهم؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

ودليل عقلي: أن سب النبي إنما كان كفراً لنبوته لا لشخصيته، والنبوّة والعمل بالشرعة التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع، وحقوق الله تُقبل فيها التوبة بالاتفاق، فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزئ به فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً ارتفع عنه واسترد، وصار مسلماً وارفع عنه القتل.

لكن إذا سب الرسول، فهل إذا تاب وقبلنا توبته ارتفع عنه القتل أو لا؟ هناك خلاف، فمن العلماء من قال: إنها تُقبل توبته؛ وذلك لأن سب الرسول ليس سباً شخصياً وإنما السب منصب على ماذا؟ على النبوّة والرسالة، والنبوّة والرسالة من حق الله فتقبل فلا يُقتل ما دمنا قبلنا توبته، واختلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقبل توبته ولكنه يُقتل حداً؛ وعلل ذلك بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته؛ فعلى رسالته نقول: تقبل التوبة، وأما على شخصه فلا بد أن نثار لنبينا ﷺ ونأخذ بالثار ونقتله، فيتحتم قتل سبب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب.

فإن قيل: إذن ما الفائدة إذا قلنا: تقبل توبته ويُقتل؟

نقول: الفائدة: أنه يُقتل مسلماً يغسل ويكفن ويُصلى عليه ويبنو أقاربه المسلمون، ويبقى على حكم الإسلام، بخلاف ما إذا قلنا إنه مرتد، فلا يكون له هذا الحكم.

فإن قال قائل: أليس قد ورد أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب

وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته؟

فالجواب: بلى؛ لأن الحق له، فإذا عفى عنه فله الحق، هذا من جهة.

من جهة أخرى: ترغيباً له في التوبة، رُفِعَ عنه القتل.

من جهة ثالثة: أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استُذِنَ في قتل المنافقين: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، أما بعد موته فكل هذه العلل متفية، فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المعاصي سبب للعقوبة، لقوله: ﴿مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ وأن العقوبة بقدر العمل؛ ولذلك عُبرَ به عنها، وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل، أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها وإلى سبعائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

❀ قال الله تعالى:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: ١١]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿قُلْ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: (في) بمعنى: على، وإنما أنت (في) بمعنى: (على) لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقاً كأننا يسرون في أجواف الأرض.

وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟

الجواب: يحتمل هذا وهذا، فالسير بالقلوب: أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخها، وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحَّت به السنة، أو بأقدامهم؛ أي: سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار المكذِّبين المهلكين، كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَنُكْذِرُنَّ عَلَيْهِمْ مُّصِيبِينَ﴾ (١٣٧) ﴿وَالَّذِينَ أَقْبَلُوا مِنَّا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فَمَا هُنَّ إِلَّا آلُ الْمُنَافِقِينَ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨] فصار السير هنا يشمل السير بالقلب، والسير بالأقدام لأجل الاعتبار.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ انظروا بأعينكم أو ببصائرهم يعني: بأبصاركم أو ببصائرهم، فإذا قلنا: السير بالقلب فالمراد: انظروا بالبصائر، وإذا قلنا بالأقدام فالمراد: بالبصر، وينبغي على ما سبق.

وقوله: ﴿كَتِفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾، (كيف) هذه خبر كان مقدم، ويتعين أن يكون مقدماً؛ لأنه اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر الكلام؛ لأنه هو المقصود بالجملة وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم؛ ولهذا إذا قلت: (أين زيد؟) تعين أن تكون أين خبراً مقدماً، ولا يجوز أن تقول: زيد أين، فكيف: في محل نصب خبر كان مقدم.

وعاقبة: اسمها مؤخر باعتبار تقديم الخبر وإلا فهو في مكانه.

﴿كَتِفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾، كانت أسوأ عاقبة والعياذ بالله؛ حيث دمرهم الله عز وجل، وجعلهم مثلاً للآخرين يعتبرون بهم.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: الأمر بالسير في الأرض للاعتبار، سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار؛ لقوله: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ويتفرع من هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة، ولكن من أي مصدر؟ نقول: من القرآن وصحيح السنة؛ لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والعبرة بالصحيح، وما أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة.

٢ - ومن فوائد هذا الآية الكريمة: فضل الاعتبار وأنه أمر مطلوب؛ لقوله: ﴿فَانظُرُوا﴾، وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابهم؛ إن كان بمن انتقم الله فالإنسان يحذر، وإن كان بمن أثابهم فالإنسان يرغب، وفي هذه الآية أي الاعتبارين؟ بمن انتقم الله منهم.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن الآثار تدل على المؤثر، وهذا أمر معلوم بالحس والواقع. سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير - يعني: على السير - والبعر تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. ألا تدل على السميع البصير؟! الجواب: بلى والله، تدل على السميع البصير؛ فالآثار تدل على المؤثر.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عقوبة المكذب، والتكذيب أحد شقي ما يحصل به الكفر؛ لأن الكفر يحصل بأمرين: إما بالتكذيب وإما بالاستكبار، مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار؛ لأنه ما كذب إلا لأنه يرى أنه فوق المرسل.

فإن قال قائل: يُشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي عن دخول ديار المعذنين أو المهلكين.

فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام لم ينة عنها مطلقاً، بل نهي عن أن ندخل فرحين بطيرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك. أما أن ندخل معتبرين باكين خاضعين فلا؛ ولهذا قال: «لَا تَدْخُلُوا

عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِأَعْيُنِنَا، فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويكي وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والتزهد والإعجاب بالآثار؛ الأول: محمود، والثاني: مذموم، وبذلك يزول الإشكال.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْزِيَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لِرَبِّ فِيهِ الْبَرِّ خَيْرًا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: أسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية: ﴿لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الزيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان؟ ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه، فقال: ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾. وهنا نقول: هل الجواب من الله أو من الرسول؟

الجواب: من الرسول بأمر الله، وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل؛ لأن الله أمر الرسول أن يقول هكذا: ﴿قال الله﴾.

وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ ﴿كُتِبَ﴾ بمعنى: أوجب؛ لأن الكتابة بمعنى الإيجاب، قال الله عز وجل: ﴿يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِمَلِكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ ف (كُتِبَ) بمعنى فرض وأوجب.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فريضة موقوفة.

وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي: على ذاته، ونفس الله هي ذاته وليست صدقة بل هي الذات، قال الله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ وليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه، بل المعنى يحذركم الله إياه؛ أي: ذات الله عز وجل، فليست صفة بل هي الذات، ومعنى ﴿يحذركم نفسه﴾ أي: يحذركم الله من عقابه؛ لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما فقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]؛ فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب.

وقوله: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ هذا تحذير، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هذا الترغيب،

فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته؛ تحذيرًا وترغيبًا.
وهنا قال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾؛ لأن المقام مقام تهديد وعقوبة؛ حيث يخاطب الله تعالى المشركين المكذبين.

قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَةَ﴾ يعني: أن يرحم عباده عز وجل، فرض هذا على نفسه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» فرحة الله بالعباد فرضها الله على نفسه، ولسنا الذين فرضناها عليه بل هو الذي فرضها على نفسه.

فإن قال قائل: إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلى، وفقد المال، وفقد الأولاد، وهو في غاية البؤس، فأين الرحمة؟

فالجواب: كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه رحمة؛ لأنه إن صبر أثيب ثواب الصابرين، وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين، فهو خير له، وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالاً وأولادًا لبطلوا وأفسدهم الغنى، وكم من أناس بالعكس، فكل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة له، حتى ولو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر فاللهم لك الحمد!

حتى جاء في الحديث لو أن إنسانًا فقد شيئًا في جيبه مثلًا ثم فزع، خاف أن يكون ضاع مثلًا فله أجر، إلى هذا الحد؟!

إذن هذه رحمة، وما أحسن قول رابعة العدوية: (إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها).
والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول، إما أن يزول إلى ضده، وإما أن يصل بصاحبه إلى الهلاك، ولا بد أن يزول لكن الأجر باق، فإذا قال قائل: فماذا عن الكافر؟

فالجواب: أن نقول: إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه، مع أن الله عليه رحمة؛ بها يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن، وما أشبه ذلك.

وقال تعالى: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾، هذه أيضًا جملة مؤكدة بالقسم المقدر - واللام الواقعة في جواب القسم - ونون التوكيد.

والتقدير: والله ليجمعنكم، الخطاب للخلق، أي: ليجمعنكم أيها الناس كلكم، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١١﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٢﴾﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠] الله أكبر، نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم، كلنا نجمع، وكذلك فرياتنا؛ الأولون والآخرون مجمعون كلهم إلى يوم القيامة.

ولما شبه المكذبون بالبعث بقولهم: ﴿فَأَتَوْا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الدخان: ٣٦] قيل لهم: ﴿قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٢٦].

أنتم ما قيل لكم أنكم الآن تُبعثون، حتى تحتجوا وتقولوا هاتوا آبائنا، بل قيل لكم: إنكم

مجموعون ليوم القيامة لا ريب فيه.

وقوله: ﴿لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، ﴿يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ هو اليوم الآخر، وسمي بهذا لأمر ثلاثة - هذا الذي علمناه والله أعلم إن كان وراء هاشي - وهي:

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا القيام قيام عظيم فكل العالم بصيحة واحدة يُحضرون جميعاً، لا يتخلف أحد، وهذا قيام عظيم جداً جداً، حتى الذي أكلته السباع، والذي أحرقت النار، والذي أغرقه الماء - لا بد أن يحضروا.

والثاني: سُمي أيضاً بالقيامة؛ لأنه يقام فيه العدل، ويُقتصص حتى للشاة الجلاحاء من الشاة القرناء.

الثالث: يُقام فيه الأشهاد الذين يشهدون، فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيداً على هذه الأمة؛ فلهذه الأمور الثلاثة سُمي يوم القيامة.

فإذا قيل: ما هو الدليل؟

قلنا: أما الأول: فدليله قول الله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦].

وأما الثاني: فقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الانباء: ٤٧] أي: لليوم الذي يُقام فيه العدل.

وأما الثالث: فقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

وقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، هذا نفي يُراد به تأكيد الإثبات السابق، والإثبات وهو ﴿لِيَجْمَعَكُمْ﴾ أي: جمعاً مؤكداً لا ريب فيه، والنفي هنا ليس نفياً محضاً، بل لكمال الإثبات أو لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه، وعلى هذا التقدير يكون النفي على بابهِ وقيل: إن النفي بمعنى النهي؛ أي: لا ترتاب فيه، والأول أبلغ؛ لأنه إذا قيل: لا ريب فيه، فإذا ارتاب إنسان فليخلل في عقله؛ لأن ما نفي فيه الريب مطلقاً لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل، فشأنها للنفي على بابها أبلغ وأولى.

وقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ مبتدأ والخبر يكون محذوفاً، والتقدير: الذين خسروا أنفسهم خاسرون.

كما قال عز وجل: ﴿قُلْ لِّمَنِ الْخَسِرَاتُ﴾ [الزمر: ١٥] من؟ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ١٥] فيكون المعنى: الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقاً.

وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ تأكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران، ويحتمل أن تكون جملة ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ خبر المبتدأ، وقرنت بالفاء لأن ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول، وهو مفيد للعموم،

والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه فكان اقتران الفاء في خبرهم.
الضوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل، بدليل: ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ﴾.

فإن قال قائل: كيف أخذتم العموم مع أن (من) للعاقل، و(ما) لغير العاقل؟
فالجواب: أن هذين الاسمين يتناوبان؛ بمعنى: أن أحدهما يقع مكان الآخر، والدليل قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الجمعة: ١]، وفي آية أخرى: ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ [آل عمران: ٨٣] وهذا يدل على أن (من وما) يتناوبان.

وإن كان الأكثر استعمالاً أن (ما) في غير العاقل، و(من) في العاقل، وعليه فنقول: إن (من) هنا تشمل العاقل وغير العاقل، أو نقول: من للعاقل، لكن عبر به - أي بالعاقل - لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مرید فغيره من باب أولى.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات السماوات والأرض، وهنا متكرر كثيراً علينا، ومعلوم أن السماوات سبع والأرضين سبع.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أننا متى آمنا بهذا، وأن من في السماوات والأرض لله؛ فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل؛ لأنه مالك من في السماوات والأرض وليتنا نتوكل على الله حق توكله؛ لأننا لو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَرَزَقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِفَافًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»، تغدو خفافاً: أي تطير في أول النهار وهي جاثئة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة البطون، سبحانه الله!

وهذا شيء مشاهد، نجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو وقد أعطاه الله تعالى قوة النظر؛ من رحمة الله عز وجل ننظر للحب وهي في جو السماء تنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بالمشقة وهي تنظر لها بسهولة، ونجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جداً في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل الذي فيها، لكن الله عز وجل أعطاه قوة بصر حتى تعيش.

المهم: أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله فإنك ستوكل عليه وتخافه وترجوه.
٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحاً؛ لقوله: ﴿قُلْ يَتَوَكَّلْ﴾ مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب، فإذا كان الأمر واضحاً لا نزاع فيه فأجب أنت؛ لأن المسئول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبريائه.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء؛ لقوله: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ فإذا قال قائل: كيف يكون الشيء لازماً على الله؟

فالجواب: أن الله ألزم نفسه به، وله أن يفعل ما يشاء، فنحن لا نلزم الله بشيء، لكن الله له أن

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٤١

تفسير سورة الأنعام

يلزم نفسه بشيء، فكتابه الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله، بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة، لكن نحن لا يسع لنا على الله حق إلا ما أوجهه على نفسه.
قال ابن القيم رحمه الله في «النونية»:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجِبَ الْأَجَرَ الْعَظِيمَ الشَّانِ
هو أوجب، وليس نحن.

إِنْ غُلِبُوا فَعَدْلُهُ، أَوْ نَعَمُوا فَبِفَضْلِهِ، وَالْفَضْلُ لِلْمَنَّانِ
لأن الذنب ذنبهم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله يعبر عنه بالنفس؛ لقوله: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾، ولها نظائر:

قال الله عز وجل: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقال عيسى عليه السلام: ﴿تَعَلَّمُوا مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦].

وليست نفس الله كنفس الإنسان، والإنسان يطلق على نفسه نفساً وله نفس، قال الله عز وجل: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، فهنا يتوفى الأنفس يعني: الروح التي في البدن، وليست الجسم؛ لأنه عند الموت الجسم ما يقبض فهو باق في الأرض ويتولاه أهل الأرض، والذي يقبض هو الروح.

فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: (كلمتك بنفسي) وتقول: (جاء الرجل نفسه)، أما الله عز وجل فليس له نفس، بل نفسه هي ذاته عز وجل.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات البعث؛ لقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [النساء: ٨٧].

٨ - ومن فوائد هذه تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه، لكن متى تدعو الحاجة؟

نقول: تدعو الحاجة في مواطن منها: إذا كان المخاطب منكراً فهذا يجب أن يؤكد الكلام، يجب حسب البلاغة.

ومنها: إذا كان الأمر بعيداً مستغرباً فإنه يؤكد، لكن ليس كالأول؛ لأن الأول يؤكد وجوباً، وهذا يؤكد له استحباباً؛ يعني: توكيده أحسن من عدمه ونقول استحساناً، فكلما دعت الحاجة إلى تأكيد الكلام أكد، ولا يُعد هذا تطويلاً ولا إخلالاً بالبلاغة.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين؛ حتى

يكون هذا اليوم يومًا مشهودًا، كما قال عز وجل: ﴿وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودُ ﴿٢١﴾ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ﴾ [البروج: ٢، ٣] أي يشهده الأولون والآخرون، فنحن سوف نشاهد هايل وقابيل، ونشاهد آخر واحد من هذه الأمة، فكل العالم سيكون مشهودًا بل كل شيء سيكون مشهودًا؛ الجن، والبهائم، والوحوش، وكل شيء، قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ ذَاتُو فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِمَ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُنْمِ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال: ﴿وَلَا ظَلِمَ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ فوق الأرض.

لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدًا عظيمًا عظيمًا، ما يستطيع أن يدركه الآن، لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته، فحقيقته أبلغ مما نتصوره. اللهم اجعله علينا يسيرًا!

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي ذكرناها في التفسير.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا ريب في هذا اليوم شرعًا وعقلًا؛ شرعًا لأن الله أخبر به وأكد وضر به له الأمثال، وعقلًا لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليفة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتُسَبَّح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله، ثم تكون النتيجة أن الأرض تبتلعهم فقط، فهذا ينافي الحكمة؛ فالعقل يوجب أن يكون هناك بعث، حتى وإن لم يكن نص. فكيف والنصوص كثيرة!!

ومن رحمة الله عز وجل - وله الحمد والفضل والمنة - أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان حقيقة على الإيمان؛ إذ لو لا اعتقاد المؤمن أنه سيُبعث ويجازى إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ما عمل أبدًا، ولصار صراط الأمة ما عدل للسلب والنهب والأخذ والعدوان.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم يعني: كأن لم يوجدوا على الأرض؛ لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم؛ ولذلك لما لم يستفيدوا من الحياة الدنيا لم يستفيدوا من الحياة الآخرة، فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله.

١٣ - ومن فوائد الآية: أنه من الفصاحة أن يُذكر السبب بعد المُسَبَّب، فإذا جعلنا جملة ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ خبرًا، وجه ذلك: أن سبب خسارتهم هو عدم الإيمان، فأخر السبب وقدم المُسَبَّب، هذا إذا جعلنا ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ خبرًا لقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، أما إذا جعلناها جملة مستقلة لله فلا تأتي هذه الفائدة؛ لأنها على الترتيب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَهُ﴾ الضمير يعود على الله عز وجل.

وقوله: ﴿مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (سكن) يصح أن تكون من السكنى، ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة، فإن كانت من السكون بقي أن يقال: وأين المتحرك؟ لأن الأشياء إما ساكنة وإما متحركة وهنا قال الله: ﴿مَا سَكَنَ﴾ والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، ونظيره قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُم سُرُرًا تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرُرًا تَقِيَكُمُ الْبَأْسَ﴾ [النحل: ٨١].

السراري: بقي الحر والبرد، لكن ذكر الحر والبأس؛ لأن اللباسين متفقان، هذا يلبس عند حرارة الجو، والثاني يلبس عند حرارة القتال، فقال: ﴿سُرُرًا تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرُرًا تَقِيَكُمُ الْبَأْسَ﴾.

المهم: أنه استغنى بضيق الحر عن ضيق البرد.

أما إذا جعلناها من السكنى، ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ﴾ فالمعنى: أن له كل شيء؛ لأن كل المخلوقات ساكنة في مقابرها، إذن اللفظ صالح لهذا وهذا، فهل نستعمله بالمعنيين؟ نقول: نعم، بشرط ألا يقع بينهما منافاة، فإن وقع بينهما منافاة، أخذ بها يرجحه الدليل.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، تأمل قوله: ﴿فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ نجد أنه عام في الزمان، والتي قبلها: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ عام في المكان، فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمان؛ عموم المكان لقوله: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ﴾، عموم الزمان؛ لقوله: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، ذكر السمع لكل صوت، والعليم لكل حال، ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه وهم قسمان:

١- سمع إجابة.

٢- سمع صوتي.

أما سمع الإجابة: ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت، ومنه قول المصلي: (سمع الله لمن حمده).

وأما سمع الصوت فهو أنواع:

النوع الأول: المقصود به التأيد والنصر.

والثاني: المراد به التهديد.

والثالث: المراد به الإحاطة.

مثال الأول: الذي يقصد به التأيد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

ومثال الثاني: المراد به التهديد قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٨٠] نقول: بلى.

ومثال الثالث: قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١].

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْإِلَى﴾ اختصاص الله تبارك وتعالى بأنه يملك كل شيء، وجه الاختصاص: تقديم الخبر (وله)؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ولهذا قلنا إن قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَشُبُّهُ﴾ [الفاتحة: ٥] توحيد خالص بمعنى: لا نعبد إلا إياك، وكذلك نقول في ﴿وإِنَّا لَنَسْتَعِيزُ﴾ [الفاتحة: ٥].

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السكون والحركة بيد الله عز وجل؛ لأن مالك من يسكن ويتحرك هو مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة، وهو وسط بين مذهب الجبرية والقدرية.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين (السميع، والعليم)، وإثبات ما تضمنناه من صفة؛ صفة السمع في السميع والعلم في العليم.

❀ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْمَعُ قُلُوبُ إِنَّا أَمَرْتِ
أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْدَرَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٤]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿أَتَّخِذُ﴾ هذه تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: (غير) مقدماً، والثاني: ﴿وَلِيًّا﴾، ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية: قل أتحذ غير الله ولياً.

المهم: أن الله أمر نبيه ﷺ أن يقول معلناً: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ انْحَدُوا إِلَيْهِ﴾ استنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه، والاستفهام هنا للنفي.

وقوله: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: خالقهما على غير مثال سبق، والسموات والأرض: تقدم الكلام عليهما مراراً.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾، هو - أي: الله عز وجل - يُطْعِمُ، أي: ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه يسوق له الطعام ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام.

قال الله عز وجل مبيناً هذا: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٣) ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: ٦٣، ٦٤) الجواب: بل أنت يا ربنا، ثم قال تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطاً مَا فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾

﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ (١٤) ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرِمُونَ﴾ (الواقعة: ٦٥ - ٦٧) ولو جعله الله حطاً ما طعمنا، ثم ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾

﴿الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (١٥) ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (الواقعة: ٦٨، ٦٩) الجواب: بل أنت يا ربنا. وهذا هو الزرع: الطعام، والماء: الشراب، ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (١٦) ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾

(الواقعة: ٧١، ٧٢).

إذن الذي يطعم هو الله عز وجل، ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا حتى لو وجد الطعام، ولو شاء الله لم يخلق لنا أفواه ولا أمعاء ولا معدة فلا نطعم.

إذن ﴿يُطْعِمُ﴾ أي: يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب، وكذلك توجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتستمتع به، لكن ذكر بعض أهل العلم

رحمهم الله: أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاث مائة واحد؛ لأنها تبدأ من الحرث والسقي وتصريف الماء وغير ذلك، والشراء والطحن، والعجن وغير ذلك، تجد أشياء

كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء.

وقوله: ﴿وَلَا يَطْعَمُ﴾ إذن غيره محتاج إليه، وهو لا يحتاج لأحد، فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد، ثم هو جل وعلا لا يطعم؛ لأنه أحد صمد ولو طعم لكان محتاجاً للطعام وهذا مستحيل

على الله عز وجل، وهو يطعم ولا يطعم.

وقوله تعالى: إعلان آخر - ﴿قُلْ إِنْ أُمِرْتُ أَنْ أُكْفِّرَ أَكْفَرُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾، الأمر الأول بتحقيق توحيد الربوبية، والثاني بتحقيق توحيد العبادات، ﴿قُلْ﴾ أي: للناس معلناً ﴿إِنْ أُمِرْتُ أَنْ أُكْفِّرَ أَكْفَرُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم، ومعنى ﴿أَسْلَمَ﴾

هنا أي: استسلم لله ظاهراً وباطناً؛ لأن الإسلام يطلق على هذا، وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيثار.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ﴾ معطوفة على قوله: ﴿قُلْ﴾

يعني: قل هذا ولا تكونن من المشركين، بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل.
الفوائد:

١ - هي هذه الآية الكريمة: أمر الله النبي ﷺ أن يعلن أنه لن يتخذ ولياً من دون الله وهذا واجب عليه؛ لأنه رسول وإمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية.

٢ - ومن فوائدها: ألا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله هو الولي، ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال؛ يعني: أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين من قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه.

٤ - ومن فوائد الآية: تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض، وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨]، ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩] فلم تختلف.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: أن الله تبارك وتعالى هو المَطْعَم، ولا مَطْعَم سواه. ونبني على هذه الفائدة: ألا نسأل أحداً طعاماً إلا الله تبارك وتعالى، ونستغفر الله ونتوب إليه.

ولو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به، لكان رزقنا مضموناً بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۖ وَنَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية فصار الإنسان - مع الأسف - يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْلُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»، أي: تذهب في أول النهار جائعة، وتروح بطاناً أي: ترجع في آخر النهار مملوءة البطن.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لا يُطعمه أحد؛ لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يُطعم؛ لأنه لا يحتاج للطعام، ولو يُطعم لما احتاج إلى أحد أيضاً؛ لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب إعلان النبي ﷺ عن نفسه أنه أول من أسلم؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ يعني: من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار.

٨ - ومن فوائدها أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام وليس له حق في الربوبية، كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان بن فلان إلى أن وصل إلى ابنته فاطمة فقال: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّطِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً».

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: صحة النهي عما لا يمكن أن يقع؛ لقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ فشارك النبي ﷺ لا يمكن أن يقع شرعاً ومع ذلك نُهي عنه. إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا: الحكمة - فيما نعلمه - وجهان:

الوجه الأول: دعوته إلى الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. والثاني: تطمين أمته إذا نوا عن الشرك أن ذلك ليس بالمستنكر وليس به بأس؛ لأنه أمر إمامهم ﷺ ألا يكون من المشركين.

مسألة: هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص: أنت مشرك إذا فعل ما يكون به مشركاً؟ الجواب: نعم يمكن أن نقول هذا، وهو على حسب الحال، إن كنا نظن أنه إذا قلنا: أنت مشرك أخذته الحيية الجاهلية واستكبروا واستنكروا؛ فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب، وإن كان نعلم أنه ممن يتقي الله وأنه إذا قلنا: هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك؛ أخذه خوف الله عز وجل فأبعد عن ذلك إبعاداً كاملاً، فإننا لا بأس أن نقول له: إنك مشرك على حسب ما يقتضيه الحال.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام: ١١٥]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، ﴿قُلْ﴾ أي لهؤلاء وغيرهم معلناً هذا الإعلان المهم، وفي قوله: ﴿إِنِّي﴾ قراءتان: (إِنِّي)، و(إِنِّي) وهما سبعيتان. أيضاً: أعلن أنك إن عصيت الله فإنك ستُعَذَّب، لكن كلمة ﴿عَذَابٍ﴾ مفعول؟ ﴿أَخَافُ﴾ أم ﴿عَصَيْتُ﴾؟ الجواب: ﴿أَخَافُ﴾؛ يعني: إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. إذن فما هو اليوم العظيم؟

نقول: اليوم العظيم هو يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١].

الفوائد:

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة وأنه يخاف إن عصى ربه.

٢ - ومن فوائدها: أن المعاصي سبب للعذاب، ولكن المعاصي على نوعين:

١ - معاصي لا يغفرها الله، وهي الشرك.

٢ - ومعاصي تدخل تحت مشيئة الله، وهي الكبائر.

وهناك معاصي أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر.

هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل، أما حقوق الأدميين فلا بد من إصالحهم حقهم، إما باستحباب منهم في الدنيا، وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذه الظالم.

وسبق لنا أن قلنا: إن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ ذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال، كالذي يزني: بامرأة إنسان ثم يتوب فإن الله يتوب عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ [الأنعام: ١١٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿مَنْ يُصْرِفْ﴾ فيها أيضًا قراءتان: ﴿مَنْ يَصْرِفْ﴾، و﴿مَنْ يُصْرِفْ﴾.

وقوله: ﴿عَنْهُ﴾ يعني: عنه العذاب، ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ أي: رحمة الله عز وجل، والضمير في

قوله: ﴿رَحِمَهُ﴾ قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال: لأنه تقدم ذكره ﴿إِنْ أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ﴾. يعني: يصرف عنه ربي هذا العذاب ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾، أو يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي: ربي.

وقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾، المشار إليه: ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله: ﴿مَنْ يُصْرِفْ﴾.

وقوله: ﴿الْفَوْزُ﴾ هذه هي خبر المبتدأ، ﴿الْمُبِينُ﴾ صفة لقوله: ﴿الْفَوْزُ﴾.

الفوائد:

١ - في هذه الآية دليل على: أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة؛ لأن الفوز لبيان الحقيقة التي هي الفوز الأعظم؛ لأن غير هذا الفوز فوز زائل، حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص إلا أن يكون فوزه في الدنيا سببًا للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة، فذلك الفوز المبين: أي: البين، وهي اسم فاعل من (أبان)، وأبان يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعديّة، فإذا قلت: (أبان المعلم للطالب معنى الكتاب) هذه

متعدية، وإذا قلت: (أبان الصباح) بمعنى انجلى، فهذه لازمة، إذن المبين هنا بمعنى: البين.

٢ - وهي الآية فوائد منها: فوز من يُصرف عنه العذاب يوم القيامة.

٣ - ومنها: إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل، لقوله: ﴿فَقَدَرِجْمَدُ﴾.

ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، فاعتبار المفهوم تكون فعلية، وباعتبار كونها وصفاً ثابتاً لله تكون من الصفات الذاتية.

والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب.

فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟

فالجواب: هي حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق التي يكون فيها نوع من الضعف، ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل، وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا: إن الله لا يوصف برحمة حقيقية؛ لأنها تدل على الرقة واللين وهذا لا يليق بالله عز وجل، فإذا قلنا لهم، فسروها لنا؛ قالوا: الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة وهي إما الإرادة، وإما الثواب، فالفعل هو الذي حصل برحمة الله. فإذا قيل لهم: ما الذي حملكم على صرف الكلام عن ظاهره؟ قالوا: لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف.

فتقول لهم: هذه الرحمة التي ادعيت أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها لا تدل على الضعف هنا بوجه من الوجوه، بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل، ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين والرقة يدل على الضعف، فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيماً، وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء، ويكون رحيماً بمن يستحق الرحمة.

فتمنع أولاً دعوة، ثم لو سلمنا جدلاً بأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو: الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك!

❖ قال الله تعالى رسلاً رسولاً ﷺ وعبيداً له ومقرباً عزيمته:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]

❖ التفسير ❖

الضر هنا يشمل: الضر في البدن والعقل والمال، وكل ما يكون به الضرر على الإنسان، وكلمة

(ضر) كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر يمسك الله به يعني: يصيبك فلا كاشف له؛ أي: لا مزيل له إلا الله عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

والخير هنا المراد به: ضد الضر من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير، قادر على أن يزيل الضر الذي أصابك إلى خير^(١).

الفوائد:

١ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل؛ لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله.

٢ - ومنها: تقوية النبي ﷺ في الدعوة إلى الله، وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوه بضر؛ فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن الله أراد.

٣ - ومنها: الحث على الصبر؛ لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله، فلا بد أن تصبر لأنك عبده يفعل بك ما شاء فتصبر على ما يصيبك من الضر.

٤ - ومنها: قوة رجاء العبد بالله عز وجل إذا أصابه الضر أن يزول عنه وجه ذلك قوله تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصلت إلى اليأس والقنوط فكشفها الله عز وجل.

وكم من إنسان أصيب بمرض حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله عز وجل.

وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى ألا يجد قوت يومه ولا عياله، ثم أغناه الله.

وكم من إنسان كان وحيداً فرزه الله، وهلم جرأ؛ لأن الله على كل شيء قدير.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تمام سلطان الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو

المتصرف كما يشاء بعباده؛ لقوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ﴾ بكذا ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ﴾ بكذا.

٦ - ومنها: عموم قدرة الله؛ لقوله: ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يقابل القدرة: المعجز، وهنا

صفتان متشابهتان أو متقاربتان (القوة - القدرة) والفرق بينهما يحصل بالتعري:

القدرة: التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة: التمكن من الفعل بلا ضعف، والدليل قول الله

تبارك وتعالى في القدرة: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفُ اللَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا

التفسير الثمين للعلامة العثماني (٥١) تفسير سورة الأنعام

قديراً ﴿[فاطر: ٤٤]، والدليل في القوة قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤].

أيها أكمل، أو أيها أعم؟

نقول: أما القوة فهي أعم؛ لأنها تكون في ذي الشعور وغيره، في الشعور يعني في الإرادة وغيره، فنقول: (فلان قوي)، ونقول: (الحديد قوي).

وأما القدرة: فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة، إذ لا يصح أن تقول: الباب قادر؛ لأنه ليس له إرادة.

أيها أكمل؟ القوة أكمل؛ لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكس، ونضرب مثلاً لهذا: رجل قيل له: احمل هذا الحجر، فحملة لكن حمله بمشقة، بإذا نصف هذا الرجل؟
الجواب: نصفه بأنه قادر غير قوي.

وإنسان آخر قلنا له: احمل هذا الحجر، أراد أن يحملة فعجز، نقول هذا عاجز غير قادر.
ورجل ثالث قلنا له: احمل هذا الحجر، فأخذه وكأنه ريشة، هذا قوي، وهو قادر من باب أولى.
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كل شيء فإله قادر عليه، كل شيء حتى وإن بُعد في ذمك فإله قادر عليه؛ ولهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا عليه السلام حين قال: ﴿أَنْتَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَأَنْتَ آمِرٌ أَرْقِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨] قال تعالى له: ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩] فالذي خلقك من قبل ولم تك شيئاً قادر على أن يخلق لك ولداً.

وهذا قياس أولوية واضح، أو على الأقل قياس شيء واضح؛ فالقادر على العدم قادر على الإيجاد، والقادر على الإيجاد قادر على العدم، إذن لا تستكثر أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئاً لا تكون فيه معتدياً في الدعاء ولو كان في نظرك بعيداً؛ لأن الله تعالى على كل شيء قدير.

❦ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَنِيُّ﴾ (٥١) قُلْ أَنتُمْ أَكْثَرُ ضَلَالَةٍ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا نَبِيٍّ وَبَيْنَكُمْ وَأَوْسَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأَتَذَكَّرَكُمْ بِهِ

وَمَنْ يَلْعَلْ يَلْعَلْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿الأنعام: ١٨-١٩﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ هو: الضمير يعود على الله عز وجل، ومرجعه ما ثبت من الآية، وقوله: ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ القهر هو الغلب مع السلطان؛ يعني السلطة؛ لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة، لكن قهر الله عز وجل غلبة مع سلطة تامة.

وقوله: ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ هل المراد بالفوقية: المكانة أو فوقية المكان أو هما جميعاً؟ الجواب: هما جميعاً؛ فوقية المكان وفوقية المكانة، وعليه فيكون المعنى: هو القاهر فوق عباده - من حيث المعنى - لا يمكن أن تغلبه قوة، ومن حيث المكان أنه فوق كل شيء.

وقوله: ﴿عِبَادِهِ﴾: (عباده) جمع عبد، والمراد به هنا: العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، لأن العبودية ثلاثة أقسام:
١ - عامة. ٢ - خاصة. ٣ - أخص.

العامة: هذه العبودية: أن جميع المخلوقات كلها ذليلة أمام الله عز وجل فهي عابدة، قال الله عز وجل: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣].
الخاصة: هي عبودية المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْآرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

الأخص: هي عبودية الرسل، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَلَئِنْ جُنَدَاهُمْ لَأَتَّابُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣]، فهنا ثلاثة أقسام.

وقوله: ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ المقصود بها: العبودية العامة.
واعلم أن الخاصة تدخل في العامة؛ بمعنى أنهم عباد الله أي: العبودية القدرية، والعبودية الشرعية.

إذن: ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ المراد: عبودية القدر، كل خاضع لله عز وجل، لو كان من أفسى عباد الله فهو عبد لله، ففرعون مثلاً عبد لله بالمعنى العام، وموسى عبد لله بالمعنى الخاص والعام.
فالعبودية الشرعية: خاصة، والعبودية القدرية الكونية: عامة.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ الحكيم تصح أن تكون بمعنى: (حكيم)، ومن الشواهد على مجيء

فعل بمعنى مفعول، قول الشاعر^(١):

أَمِنْ رِجْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُورِقُنِي وَأَضْحَابِي مُجْرِعُ

فسميع هنا بمعنى: مُسْمِع.

وحكيم أيضًا بمعنى: حاكم، إذن هي مشتقة من الحكمة ومن الحكم، والدليل على هذا - أي على أنها من الحكم - قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

وأما من الحكمة: فكما في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْبَرَ الْحَكِيمِينَ﴾ [التين: ٨] والجواب: بل. إذن (الحكيم): مُشتقة من الإحكام والحكم، فإذا كانت مشتقة من الإحكام فهي بمعنى: مُحْكَم وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى: حاكم.

والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذا، ثم اعلم أن الحكم: كوني وشرعي. من الكوني قول الله تعالى عن أخيه يوسف: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ آتٍ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠] أي يُقَدِّر لى، هذا حكم قدرى، وأما الشرعي: فمعه قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَتَكَلَّمُ بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٠].

إذن الحكم نوعان: كوني وشرعي.

فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟

قلنا: الفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن الحكم القدري لا بد أن يقع، إذا حكم الله تعالى بشيء حكمًا قدريًا فلا بد أن يقع، فإن حكم سبحانه وتعالى بالخوف فلا بد أن يقع الخوف، وإن حكم بالجدب فلا بد أن يقع الجذب، وإن حكم بالرخاء فلا بد أن يقع الرخاء، وهلم جرا.

أما الحكم الشرعي: إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا يُنفذ، فإذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة: ١٧٣] فهل نقول: إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميتة أحد؟ الجواب: لا، قد يأكل وقد لا يأكل.

الفرق الثاني: أن الحكم الشرعي سواء كان إيجابًا أو تحريمًا لا يكون إلا فيما يرضي الله عز وجل، فلا يمكن أن يأمر الله عباده بها يكرهه، ولا أن ينهاهم عما يحبه، أما الحكم الكوني: فيكون فيما يحبه

(١) ينسب هذا البيت إلى: عمرو الزبيدي، عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. فارس اليمن، وصاحب الغارات المذكورة، وقد على المدينة سنة ٩هـ في عشرة من بني زبير، فأسلم وأسلموا وعادوا. ولما توفي النبي ﷺ، ارتد عمرو في اليمن، ثم رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية.

ويرضاه، وفيما يكرهه ويسخطه سبحانه وتعالى.

والحكمة نوعان:

حكمة صورية: وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعينة.

وحكمة أخرى غائية: أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة.

فإذا تأملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة؛ فالشمس والقمر والنجوم والرياح والأمطار، وهلم جرا. كلها من غاية الحكمة، وإذا ما نظرت للغاية منها: وجدت أنها غاية حميدة مطابقة للحكمة، كذلك أيضًا الشرع، إذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة: حكمة، وكونه لغاية حميدة: حكمة.

ففي الزكاة مثلاً: نجد الزروع ما سقي بمؤونة كان فيها نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة كان فيها العشر، لماذا الاختلاف؟ لأن الواقع يقتضي ذلك، ما سقي بمؤونة، أي: تعب عليه صاحبه وأنفق مالا كثيراً في استخراج الماء، أما الآخر لم يفعل، كذلك إذا تأملت الحكمة في الزكاة أيضًا وجدت أن المال القليل لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يحتمل المواساة بخلاف الكثير، ووجدت ما يشق فيه إخراج الزكاة ما لا تجب به إخراج الزكاة كالثياب، والمراكب، والبيوت وما أشبه ذلك.

ما الحكمة من الزكاة؟

الآن عرفنا أن الزكاة على صورة معينة: حكمة، لكن ما الحكمة من الزكاة؟ الجواب: قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] هذا أفضل شيء، تطهّرهم من الذنوب؛ لأن الصدقة تذهب الخطيئة.

تزكيهم بها: أي تزكي أخلاقهم ودينهم، تزكي دينهم؛ لأنه يجعلك تبذل كل ما يحبه الله عز وجل، ولا يمكن أن يبذل الإنسان محبوباً إلا لما هو أحب، كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انتشار الصدر: الصدقة والبذل، وهذا معنى خفي، كلما كان الإنسان أشد بذلاً للمال كان أوسع صدراً، لا سيما إذا كان يؤمن بأنه يقرب إلى الله عز وجل، وأنه يكفر سيئاته، وما أشبه ذلك.

فالحكم: كوني وشرعي.

والإحكام: صوري وغائي.

وتكون الحكمة أيضًا في المشروعات وفي المخلوقات.

وقوله تعالى: ﴿الْخَيْرُ﴾: الخير يعني ذا الخبرة، قال أهل العلم والخبرة: هي العلم ببواطن الأمور، وهي مشتقة من (خبير الزرع) الذي يدفن في الأرض ويكون خفيًا؛ ولهذا يمر عليهم

الحديث أن النبي ﷺ تَنَهَّى عَنِ الْمُخَابَرَةِ^(١)، يعني المزارعة التي تشتمل على الفرق.

إذن الخير يعني العليم ببواطن الأمور جل وعلا، حتى أن الله تعالى قال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَآثُوسِيًّا يَرْجِعُ﴾ [ق: ١٦] الذي يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل؛ قبل أن يحدث به الإنسان وقبل أن يعلم به إخوانه.

إذن الخبرة هي: العلم ببواطن الأمور، وبالتالي لزم من اسمه الخير أن يكون عليماً، وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم والخير، ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة وعلم ببواطن الأمور، وعلى هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس؛ لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيراً. ففي قرن هذين الاسمين فائدة: وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن ثم قلنا: إن جميع أوامر الشرع ونواحيه حكمة، ولا حاجة أن نعرف العلة؛ لأننا نعلم أن الله حكيم عز وجل، وأنه ما شرع إلا الحكمة.

وما موقعنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا.

إن تيسر لنا معرفة الحكمة فهذا منة من الله عز وجل ومساعدة ومعونة من الله؛ حتى يطمئن القلب ويقوى الإيمان، وإن لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عز وجل؛ ولذلك ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ من التعبد؛ لأن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك يأمر بك به، لكن إذا كنت لا تعرف العلة فإن تذلل لك الله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل.

مثلاً: رمي الجمرات؛ حصي تأخذها من الأرض وترمي بها في مكان معين، الإنسان قد يعلم العلة وقد لا يعلم، أكبر علة فيها: أنها ذكر لله عز وجل، كما جاء في الحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيِ الْجَمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ»^(٢).

فهنا كمال التعبد، إنسان عاقل مؤمن فاهم ذكي، يأخذ حصوات ويرميها في مكان معين، ولولا أنه مشروع لقليل: إنه عبث، لكنه في وقته ومكانه مشروع؛ لأن فيه كمال التعبد والتذلل لله، وأن المؤمن عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا، مع أن فيه ذكراً لله في القلب وهو كمال التذلل والتعبد، وفيه ذكراً لله باللسان؛ لأنه يُشرع في كل حصة ترميها أن تقول: (الله أكبر).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ قيل: إن هذا الآية لها سبب، وهو أن المشركين قالوا للنبي ﷺ من يشهد لك بأنك حق، اليهود والنصارى أنكروا، فمن يشهد لك؟ فأنزل الله هذه الآية، وسواء كان هذا هو السبب أو لم يكن هذا هو السبب لأن في قلوب المشركين - لا شك - أن الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول: محمد ما عنده من الآيات، إنها هو من الشعر.

(١) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (٨١ / ١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) ضعيف: رواه أبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢)، وأحمد في مسنده (٢٤٣٩٦) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٥٦).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ أي شيء؟ الجواب واضح؛ ولهذا أمر الله نبيه أن يجب قبل أن يجب هؤلاء؛ لئلا يكابروا ويعاندوا، فقال: ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ وكان يتبادر أن يكون الله جواباً لهم لو قالوا: مَنْ الشاهد؟ لكن الرسول يسألهم يقول: ﴿أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ ربما يكابرون ويقولون: لا شاهد لك، فقال: ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾.

وإعراب هذه الآية فيها أوجه:

الوجه الأول: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾: أن يكون الاسم الكريم مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: قل الله أكبر شهادة، وعلى هذا التقدير يكون قوله: ﴿شَهِيدٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو شهيد بيني وبينكم.

الوجه الثاني: أن الاسم الكريم خبر لمحذوف تقديره: هو الله، وعلى هذا التقدير: يكون قوله: ﴿شَهِيدٌ﴾ يجوز فيها وجهان:

الوجه الأول: أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير هو الله شهيد خبر ثان.

الوجه الثاني: أن تقول: شهيد خبر المبتدأ المحذوف، يعني هو الله هو شهيد بيني وبينكم.

هذه هي أوجه الإعراب، يتوقف عليها الوقوف، نقف على كلمة: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ نقف على هذا.

وفيه وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه:

أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ وإذا كان الله شهيداً بينه وبين أعدائه؛ فما الأكبر من الله؟ لا أحد أكبر، كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا تعدو أن يكون المعنى: الله أكبر شهادة من كل شيء، ولا شك في هذا.

وبماذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟

الجواب: شهد الله للرسول ﷺ بصدقه في اللفظ وفي الفعل؛ اللفظ قال الله تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦] وقال عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَقِفُونَ قَالُوا شَهِدْ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ [المنافقون: ١] فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله ﷺ حق، أما الفعل: فالآيات التي يظهرها الله، هذه شهادة فعلية من الله: التمكين له في الأرض، تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسبي الأموال والذرية، تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ [٥٤] لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْفَتْنِ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦] شهادة الله الفعلية كثيرة، شهد الله لرسوله ﷺ بأنه حق.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ أُذِيدَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ أوحى: أبلغ الفاعل لأنه معروف، فالوحي هو الله عز وجل، والوحي في اللغة العربية في الأصل: الإعلام بسرعة وخفاء، أن تعلم صاحبك بسرعة، تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء؛ لئلا يطلع عليها أحد.

فأصله السر، أصل الوحي السر، لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن تكليم الله عز وجل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس، هذا هو الوحي.

وسمي بذلك لأن الوحي خفي، فتارة يكون في روع الرسول ﷺ، وتارة يكون في تكليم الله للرسول من وراء حجاب، وتارة يكون في إرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي من عنده ما يشاء.

وقوله: ﴿الْقُرْآنُ﴾ القرآن: مصدر كالغفران والشكران، وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل؟ فالمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، تقول: هذا عدل رضي؛ أي: عادل راضي، وفي الحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١) أي مردود، فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟

الجواب: يكون لهما جميعاً؛ فهو بمعنى اسم الفاعل أي: قارئ؛ لأنه جامع آياته وكلماته وما يحتاج الناس إليه، وبمعنى مفعول، أي: مقروء، وكلا الوصفين ثابت للقرآن الكريم.

وقوله تعالى: ﴿لَا تُذِرْكُم بِهِ﴾ اللام هنا متعلقة بـ (أوحي) أي: أوحى إلي لأكون منذراً، وهذا هو الحكم من الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به، وإذا أورش الله تبارك وتعالى رجلاً هذا الوحي فإنما أورشه الله لينذر ويقول الحق كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَلْعَ﴾ (من) هذه اسم موصول معطوف على كاف ينذر، يعني وأنذر من بلغ، والفاعل يعود على القرآن، والمعنى: ومن بلغه القرآن - بأي واسطة - فقد أنذر.

ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية ولم يفهم منه شيء؛ فلا تقوم عليه الحجة، ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنه لا تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] جعلناه: يعني صيرناه باللغة العربية.

قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تُذِرْكُم بِهِ وَمَنْ يَلْعَ﴾ فمن بلغه هذا القرآن فكأنما خاطبه النبي ﷺ إلى يوم القيامة، لأنه قال: ﴿لَا تُذِرْكُم﴾ أيها المخاطبون ﴿وَمَنْ يَلْعَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾ هذا الاستفهام للإنكار، وهو استفهام داخل على جملة مؤكدة بـ (إن) و(اللام) فهي كقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ [يوسف: ٩٠] همزة داخلية على جملة مؤكدة بـ (إن) و(اللام)، قوله: ﴿لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾ يؤكد أنهم شهدوا أن مع الله آلهة أخرى، وينكر عليهم هذه الشهادة؛ لأن هذه أكذب شهادة، ولقد قال هؤلاء: ﴿أَجْعَلُ لِلَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، ﴿وَأَنْطَلَقُ

﴿الَّذِينَ هُمْ﴾ [ص: ٦] أي الأشراف ﴿أَن أَسْأَلُوا﴾ دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم ﴿وَأَسِيرُوا عَلَى مَا لَيْتَكُمْ لَنَ هَذَا لَشَيْءٍ يُرَادُ﴾ ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْإِلَهَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ﴾ [ص: ٦، ٧] وقوله: ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ يعني فإن شهدتم فانا بريء منكم، لا أشهد أن مع الله آله أخرى، ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع، فأمر أولاً: بنفي شهادتهم ثم أمر ثانياً: بإثبات شهادته أن الله إله واحد.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحْدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾، ﴿بَرِيءٌ﴾ البراءة بمعنى: الخلو، ومنه: أبرأ الرجل غريمه أي: أخلاه من الدين الذي عليه، فمعنى بريء عما تشركون أي: أني خلي مما تشركون فأنبذه ولا أقر به، وقوله: ﴿مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ يعني: كل ما يشركون به.

فإن قال قائل: هل هو بريء من عيسى؟ الجواب: أن نقول: إن عيسى - عليه السلام - لا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبناء على هذا فإما أن نجعل (ما) مصدرية ويكون المعنى بريئاً من شرككم، وإما أن نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح، من الأنبياء والملائكة وغيرهم، وهذا نظير قول الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ ﴿لَوْ كَانَتْ هُدُوءًا إِلَهُةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨ - ١٠٠] لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي ﷺ وقالوا: إذن عيسى من أهل النار؛ لأنه يعبد من دون الله.

فأنزل الله ردًا لهذه الشبهة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ سَنَجْزِيهِمْ﴾ [الأنبياء: ١٠١] فبين أن عيسى عليه السلام مستثنى من [البراءة منه].

وهنا كذلك نقول: فصار المخرج أحد أمرين: إما أن نجعل (ما) مصدرية فيكون المعنى: بريء من شرككم أو نجعلها موصولة، ويستثنى من ذلك من جعل شريكاً مع الله وهو لا يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾:

١ - إثبات اسم القاهر لله عز وجل؛ لأنه قال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ﴾ وجاءت بصيغة أخرى (القهار) كما قال تعالى: ﴿لَسَ الْسُلْكَ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة، وهي القهر؛ لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر؛ لأنها أسماء وأوصاف، فهي باعتبار تعيين الذات أسماء، وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف.

ولهذا نقول: أسماء الله عز وجل ليست كأسماء بني آدم مثلاً، فإن بني آدم قد يُسمَّى الإنسان باسم وهو أبعد الناس عن وصفه، بخلاف أسماء الله.

٢ - ومن فوائدها: إثبات الفوقية لله عز وجل؛ لقوله: ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكانة، أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين يتنازع فيها، وهو الفوقية المعنوية، أما فوقية المكان: فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط:

الطرف الأول: يقول: إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، في السماء، وفي الأرض، وفي الأسواق، وفي المساجد، وفي المدارس، وفي كل مكان، ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة - كمخالفة النصوص، ومخالفة الفطر، ومخالفة العقول - من وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله.

الطرف الآخر: على العكس من هذا قال: لا يجوز أبدًا أن نثبت أن الله بمكان؛ لا فوق ولا تحت، ولا في اليمين، ولا في الشمال، ومعلوم أن هذا القول يعني العدم، فإذا قلت: إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم تمامًا؛ ولهذا قال محمود بن سبكتكين رَحِمَهُ اللهُ وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في المشرق - قال لمحمد بن فورك لما سأله عن الله وقال: إنه لا نقول فوق ولا تحت ... إلخ. قال: بين لي الفرق بين إلهك والعدم^(١)؟ أو كلمة نحوها، وصدق رحمه الله.

الوسط: الذي هدى الله إليه سلف الأمة، وأهل السنة - أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به؛ كالمسجد مثلاً: يحيط بمن فيه، بل في مكان فوق فضاء؛ لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما فوقها شيء حتى نقول إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته، فهو فضاء عدم، والله تعالى فوق كل شيء، وهذه الفوقية - فوقية المكان - دل عليها الكتاب والسنة، من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا أَنْتُمْ فَمَنْ فِي الْأَرْضِ خَلْقًا فَذَرْهُمْ أَفَلَا يَفْقَهُونَ﴾ [الملك: ١٦] وقوله سبحانه وتعالى في الآيات: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، ومن السنة: قوله ﷺ للجارية لما سألتها أين الله فقالت: في السماء، فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»^(٢)، ومن السنة الفعلية عندما كان النبي ﷺ في حجة الوداع كان يقول: «اللَّهُمَّ قَاسِمُهُ»^(٣) يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس، يردُّها إليهم.

كذلك أيضًا من أدلة علو الله الدليل العقلي: وهو أن العلو أفضل من السفلى، وهو صفة كمال، والله تعالى موصوف بصفة الكمال، فلزم أن يكون عاليًا، ولأن ضد العلو السفلى لأنها متقابلان؛ فإذا انعدم علوه لزم ثبوت سفوله، وهذا مستحيل على الله عز وجل.

(١) لوامع الأنوار البهية (١/ ٢١٠).

(٢) رواه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨)، وأحمد في مسنده (٢٣٨١٣) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) رواه البخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

كما أن الإنسان كلما دعا يجده من نفسه ضرورة بطلب العلو، ما قال: يا الله إلا يجد قلبه يرتفع إلى السماء وبدون أي دراسة، وبدون أي تعليم، فهو دليل فطري.

حتى قيل: إن البهائم تقر بذلك، وفي الحديث الضعيف: أن سليمان بن داود عليهما السلام خرج مرة يستسقي - أي يطلب نزول المطر - فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.

هذا الأثر ضعيف، لكن لا يستبعد أن البهائم العجمي تعترف بعلو الله عز وجل، فتبين الآن أن دلالة الأدلة كلها؛ الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهناك إجماع على هذا - متفق على علو الله تبارك وتعالى علو مكانة، وليس فيه أي نقص.

وأما تدجيل المنكرين على كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ والصحابة والنبي والصحابة بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسمًا.

فنقول: إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فليكن، وما يضرنا إذا لزم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقين من كل وجه؛ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» [الشورى: ١١].

حتى في الوجود والحدوث مخالفة، فإن الله لم يزل ولا يزال موجودًا، بخلاف غيره من المخلوقات، فهو حادث بعد أن لم يكن.

لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية؛ لأنك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقًا، كما قال عز وجل: «وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا» [طه: ١١٠].

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العبودية لجميع الخلق؛ لقوله: «فَوْقَ عِبَادِهِ» وهذه العبودية: العبودية الكونية، كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما يشاء، ولا يصح لأي واحد - بر أو فاجر، مؤمن أو كافر - أن يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسم الله، بل إثبات اسمي الله: (الحكيم)، و(الحبير)، وما تضمناه من صفات.

فالذي تضمنه الحكيم صفتان: الإحكام، والحكم، وإن شئت فقل: الحكمة والحكم.

وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي: وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، قال بعضهم: (إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل: ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه)؛ لأن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تمامًا للحكمة.

كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كما سبق في التفسير.

وبالنسبة للحكم أيضًا حكم الله نوعان: شرعي وقدري، أو إن شئت قل كوني، وهي أيضًا

موافقة للحكمة، وذكرنا أن الحكمة في التفسير نوعان: حكمة غاية وحكمة صورة، الغاية أن كل ما قضاه الله كوناً أو شرعاً فإنه على وفق الحكمة، والغاية منه حكمة أيضاً.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات وصف الخبرة لله عز وجل وهي: العلم بيوطن الأمور، ويترتب على إيماننا بهذا: أولاً: أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون بحكمه القدري، وألا نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه العقول، بل نؤمن ونسلم، وكذلك يقال في الأحكام القدرية: نؤمن بالله ونسلم لقضائه؛ إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلوك أن الإنسان يرضي بحكم الشرع، لا يقول: ليته لم يحرم أو ليته لم يوجد، وكذلك القدر يستسلم له.

٦ - وكذلك من الفوائد المسلكية أو المنهجية: أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعية؛ لأن الحكم له والحكمة فيما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية، وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ الجواب: لا يمنع، لكن بشرط أن نستسلم تماماً قبل معرفة الحكمة، أما ألا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم.

وبالنسبة للخبر، متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خير بكل شيء يقع منك فأنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل، وسوف ترغب للقيام بأمر الله؛ لأنك تعلم أنك لم تعمل عملاً إلا علم الله بك، وهذه نتيجة مهمة جداً. فمن يترك الزنا مثلاً في مكان لا يطلع عليه إلا الله، وبدون معارضة من المرأة، والنفس تدعو لذلك، ومن يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقبه! وتأمل في قصة يوسف عليه السلام؛ دعت سيده إلى نفسها في مكان خالٍ ولا يمكن الوصول إليه؛ لأنها غلقت الأبواب وهي امرأة العزيز، ستكون على جانب كبير من الجمال أو التجميل، ولما همت به وهم بها رأى برهان الله عز وجل، أي: ما في قلبه من الإيمان فانصرف عنها وتركها خوفاً من الله تبارك وتعالى، وقال الله في ذلك: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَّخِضِينَ﴾ [يوسف: ٢٤] أي: كان الأمر كذلك.

وتأمل قول النبي ﷺ في السبعة الذين يظلمهم الله في ظله: منهم: «رَجُلٌ دَعَتْهُ^(١) امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ^(٢)»، فاللهم أنك متى آمنت بعلم الله عز وجل بجميع

(١) أي دعت إلى الزنا بها، هذا هو الصواب في معناه. وذكر القاضي فيه احتمالين أصحابها هذا، والثاني: أنه يحتمل أنها دعت لنكاحها فخاف المعجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها.

(٢) وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال لاسيما وهي داعية إلى نفسها، طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى - وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال - من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب، هي: ذات الحسب والنسب الشريف.

(٣) رواه البخاري (٦٦٠، ١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالقه فتعصيه، كيف تخالف الله عز وجل وتعصيه وهو يعلم؟ هذا لا يقع إلا من أزاغ الله قلبه - نسأل الله العافية .

الفوائد في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرَ شَهَادَةٍ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية: إطلاق اسم الشيء على الله لقوله: ﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرَ شَهَادَةٍ قُلْ اللَّهُ﴾؛ لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام لفظ الجلالة (الله)، فيكون الله تعالى (شيء) يعني: يصدق أن نسميه شيئاً، وقد قال البخاري رحمه الله: وقد سمي الله نفسه شيئاً، ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله، ولكن لا يسمى به، دليل هذا أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وكلمة شيء لا تدل على هذا المعنى، فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها؛ إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به.

مسألة: وهل يطلق على القرآن بأنه شيء؟

الجواب: نعم، هو شيء لا شك، قالت الجهمية: إذا أطلقت على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] والجواب على هذا أن نقول: القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق؛ لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف، ثم لا يمنع أن يكون المراد ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] أن يكون المراد بهذا العموم المخصوص أي: خالق كل شيء من المخلوقات، والعموم قد يراد به الخصوص كما في قول الله تعالى عن ريح عاد ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥] ومعلوم أنها لم تدمر السماء ولا الأرض، بل ولا المساكن كما قال عز وجل: ﴿فَاصْبِرُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكَنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

٢ - ومن فوائد هذه الآية العكسية أن شهادة الله أكبر شهادة، لأنها مبنية على علم يقين، وعدل، والخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل، أو على جور؛ لأن الشاهد إما أن يبنى على أشياء ظنية أو يشهد عن جهل تام، أو يشهد عن جور، فكل هذا يخل بالشهادة.

وشهادة الله عز وجل منزلة عن هذا فهي صادرة عن علم يقيني، وعن عدل، لا يمكن أن يخبر في الشهادة جل وعلا، ولا يمكن أن يشهد إلا عن علم؛ إذن هو أكبر شهادة، يدل لذلك القرآن قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ﴾ [النساء: ١٦٦]، ﴿وَكُنِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦] يكفي لشهادة الله، وقال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوِيلِ﴾ [الحاقة: ٤٤] ﴿بَعْضٌ﴾ هذه مضافة للأقويل، يعني: قولاً من أقويل كثيرة، يعني مثلاً: أوحينا إليه ألف قول فتقول واحداً: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوِيلِ﴾ (١) لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ (٢)

ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿[الحاقة: ٤٤ - ٤٦] كلام الله عز وجل، فهل قطع من الرسول ﷺ الوتين؟ الجواب: لا بل بقي حياً إلى الأجل المحتوم له، ونصره الله، فدل هذا على أنه حق ﷺ، وشهادة الله التي ذكرنا في التفسير أنها نوعان: قولية وفعلية، فالقولية: كما سبق ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٦] والفعلية: نصره إياه وتمكينه إياه.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي ﷺ وخصومه لقوله ﴿شَهِدْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾.

فإن قال قائل: وهل يُطَلَّقُ الشاهد على الحاكم؟

فالجواب: نعم، اقرأ قول الله عز وجل في سورة يوسف: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ﴾ ﴿١٠١﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [يوسف: ٢٧] (شاهد شاهد) يعني: حكم حاكم، يعني: ما شهد، إذ إنه يقول إن كان وإن كان لكنه حاكم هنا.

نقول: الحاكم في الواقع شاهد من وجوه ثلاث: الوجه الأول: أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا، الوجه الثاني: أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه، الوجه الثالث: أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له فالحكم متضمن للشهادة بلا شك، فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن موحى إلى الرسول ﷺ كله، ما فيه ولا كلمة ولا حرف غير موحى إليه، وأبهم الفاعل فمن قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْ﴾؛ لأنه معلوم؛ لأن الرسول ﷺ أمر أن يقول: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَيْتُ﴾ [سبأ: ٥٠].

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عظمة هذا القرآن حيث أوحى من الله إلى رسوله ﷺ ولا شك في هذا.

وأثار تعظيمه وعظمته كثيرة، منها: أنه لا يقرؤه جنب حتى يغتسل، ومنها: لا يمسه المحدث حتى يتوضأ، ومنها: أنه لا يجوز أن تدخل به في الأماكن المقدرة، ومنها: أنه لا تجوز إهانتها، بأن يوضع بين القدمين مثلاً، ومنها: أنه لا يسافر به إلى العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة، ومنها: أنه لا يجوز بيع المصحف، نعم، بعض العلماء يقول: لا يجوز بيعه، وعللوا ذلك بأن ذلك ابتداء له حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: (وددت أن الأيدي تُقطع في بيعه) ^(١)؛ لأنه واجب على من يستغني عنه أن يهديه إلى غيره.

فالهم: أن تعظيم القرآن واجب، وله صور، ذكرنا منها ما شاء الله .

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن الكريم كافٍ في الإنذار، لقوله: ﴿لَا تُذِرْكُم بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَعِظْ بِالْقُرْآنِ فَلَا وَعْظَ لَهُ﴾ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله: ﴿لَا تُذِرْكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنه قامت عليه الحجة؟ الجواب: لا، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

٨ - ومنها: أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد؛ لأنهم ورثة الأنبياء، ولكن من لم يكن لسانه عربياً فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطي القرآن فيقرأه باللفظ العربي، ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرءون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معناها، وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به بالعربي، مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط لا يستطيعون قراءتها، لكن هذا من آيات الله، وربما نقول أنه داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧].

هناك أيضاً مسألة أخرى:

إذا بلغ القرآن قوماً يعرفون اللغة العربية كأن عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون عنه شيئاً؛ إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورين؟

الذي أرى أنهم معذورون، لكن إذا بُهِتوا للحق فلا بد أن يبحثوا عنه، فإن أصروا مع التنبيه، وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهم كفار، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي، أنه إن بقوا على جهلهم ولم ينبهوا للحق فهم معذورون، وإلا فهم غير معذورين وهذا فيمن يدين بدين الإسلام، وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمة الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم كالنصارى مثلاً واليهود فهؤلاء كفرهم ظاهر حتى هم أنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا يتسبون للإسلام.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، الإنكار الشديد لقوله: ﴿أَيْتُكُمْ لِتُشْهَدُوا﴾ وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا ﴿أَيْتُكُمْ﴾ يعني: أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وأنا أنكر عليكم، قوله: ﴿أَيْتُكُمْ لِتُشْهَدُوا﴾ الاستفهام للإنكار، والجملة التي دخل عليها الاستفهام مؤكدة بأن واللام حتى لا ينكروا، يعني: أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة

أخرى ولو سئلوا عنها: أتخلق شيئاً؟ لقالوا: لا، وهذا من سفههم أن يعبدوا من لا يخلق.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه، لقوله: ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ يعني: أؤكد أنكم تشهدون ولكن أنا لا أشهد، وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يُعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطلان وألوه سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات.

١٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب البراءة مما عليه المشركون لقوله: ﴿وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾، يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشرعي، ولا تجوز المداينة في هذا، ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة.

والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] يعني: فنحن مؤمنون بعيسى نقوله أمام النصارى، وأمام اليهود نحن مؤمنون بموسى، المسألة ما هي الإيذان بموسى وعيسى، ونحن نؤمن بهذا، المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الكافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا بعيسى، وقد سبق لنا أن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥٠ - ١٥١].

❁ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَئِبُ يَمْرُؤُهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٢٢]

❁ التفسير ❁

قال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَئِبُ يَمْرُؤُهُمْ﴾ مبتدا وخبر، الذين: مبتدا، ويعرفونه: خبر الجملة، والمقصود بهم: اليهود والنصارى؛ لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتابها فهم الذين أوتوا الكتاب.

وقوله تعالى: ﴿يَمْرُؤُهُمْ﴾ يحتمل أن يكون المعنى: يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد: النبي ﷺ، والثاني أقرب، ويؤيده قوله تعالى: ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ فإن الأبناء بشر،

والنبي ﷺ بشر يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي ﷺ كما يعرف الرجل ابنه، وخص الأبناء؛ لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات، فتكون معرفته للأبناء أكثر من معرفته بالبنات، هذا وجه، وجه آخر: أن النبي ﷺ ذكر فهو من الأبناء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: هم الذين خسروا أنفسهم، ويحتمل أن تكون (الذين) مبتدأ وخبره جملة. وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ والفاء دخلت على الخبر لمشاكلة المبتدأ الشرط في العموم؛ لأن الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم ويكون تقدير الكلام بدون الفاء: الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون ومدى الاحتمالين واحد والمعنى: أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين لا يؤمنون أي: الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا يؤمنون ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي ﷺ لقوله: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٧٦] فإن قال قائل: هذا كلام الله عز وجل فهل له من دليل؟ قلنا: سبحانه الله أن يطلب الدليل على صدق خبر الله، خبر الله تعالى هو الدليل ومدلوله هو المدلول ولا حاجة أن نقول: هل هناك شاهد يدل على أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون محمداً كما يعرفون أبناءهم؟ لأن كلام الله أقوى شاهد ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّهُمْ يَكْتُوبُونَ مَعَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَمَكْتُوبًا وَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَبِنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيُضَعُّ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ يَعْرِفُونَ هَذَا تَمَامًا، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ رَشِيدٌ رَضِيَ فِي تَفْسِيرِهِ: النَّصُوصُ مِنَ الْإِنْجِيلِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، بَلْ عَلَى إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ هَذَا مَكْتُوبٌ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِمْ.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي أن يضرب المثل بأقرب شيء مطابق للمثل لقوله تعالى: ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق.

٣ - ومنها: المنة والتوبيخ على اليهود والنصارى، كيف هذا؟ المنة: أن الله آتاهم الكتاب وبيّن لهم وصف النبي ﷺ الذي سيرسل للناس كافة، وهذه نعمة أن يبيّن الله للعبد طريق الهدى.

والتوبيخ: أنهم كانوا كافرين به مع نُصُوعِ الدليل، فتكون الآية جامعة بين بيان المنة عليهم من الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد ﷺ.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهل خسر أهله؟ نعم، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ

الْمُفْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿١٥﴾ [الزمر: ١٥] خسروا أيضًا (عمرهم) أعمارهم خسروها، مضت في غير فائدة؛ لأن شخصًا ماله نار جهنم - والعياذ بالله - بعد أن عُمِّر في الدنيا ما عُمِّر قد خسر وقته وزمنه، كما قال الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُبْدِكُمْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ التَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٢٧].

❖ قال الله تعالى:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ [الأنعام: ٢١]

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.

(من): اسم استفهام، والمراد به النفي أي: لا أحد أظلم من افترى على الله كذبًا، وإذا جاء بصيغة الاستفهام صار أبلغ، لماذا؟ لأنه يكون مشربًا معنى التحدي، كأن المتكلم يقول: بين لي إن كنت صادقًا أن أحدًا أظلم من افترى على الله كذبًا، فيكون جيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي، والظلم في الأصل النقص، كما قال الله عز وجل: ﴿كَلَّا لَبِئْسَ مَا كَانَتْ أَكْهَمًا وَلَمْ تُظِلَّمَتْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣] أي: لم تنقص، لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، فإنه نقص حق نفسه بذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَمِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، افترى: بمعنى اختلق على الله الكذب؛ لأن الكذب على الله عز وجل أعظم الكذب، ويليهِ الكذب على الرسول ﷺ كما قال ﷺ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ كُمْ»^(١) بل هو أعظم، يلي ذلك الكذب على علماء الشريعة، إذا كذب عليهم بأنهم أفتوا بكذا فهذا كذب؛ لأنه كذب على الشرع، إذ إن علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة، فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع.

وقوله: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أو هنا للتنويع يعني: افترى أو كذب، وإن جمع بين الأمرين صار أشد، إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين من قريش نجد أنها منطبقة عليهم تمامًا، فقد افتروا على الله الكذب بأن أشركوا معه ما لم ينزل به سلطانًا افتروا على الله الكذب فقالوا: هذا حلال وهذا حرام، قوله: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰؤُلَاءِ الْأَنۡعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ

(١) فهو كذب في التشريع وأثره عام على الأمة فإثمه أكبر وعقابه أشد.

(٢) رواه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٤) من حديث المغيرة رضي الله عنه.

أَزْوَاجًا وَإِنْ يَكُنْ مَمْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴿١٣٩﴾ [الأنعام: ١٣٩] هم أيضًا كذبوا بآيات الله كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسان محمد ﷺ، أما الآيات الكونية فهم لا يكذبون بها.
وقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢]، أليس انتفاء الإيمان قبل الخسران؟ كيف قدم الخسران على ترتب الحكم؟ نتيجة عليه يعني: الذين قضى الله أنهم خاسرون فلن يؤمنوا ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي: لا أحد أظلم من افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته فهذا صنفان: الأول: كذب على الله، والثاني: كذب آيات الله، لا أحد أظلم منهم، ومن جمع بينهما فهو أشد.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن قال: إن الله ولدًا، هذا افترى على الله كذبًا، أو قال: إن الله شريكًا، هذا افترى على الله كذبًا، أو قال: هذا الكون لم يخلقه الله، افترى على الله كذبًا، إذ قال خلقته الطبيعة أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي: كذب بالآيات الدالة على أن الله حق - الكونية والشرعية كليهما - التكذيب بالآيات الكونية أن ينفي كون الله عز وجل خلقه أو ينفي أن الله تعالى انفرد بخلقها.
والشرعية: أن ينفي إرسال الرسل بها جاءت به من الوحي.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٥]؛ لأن هذا الحكم على من افترى على الله كذبًا، أو كذب بآياته، ولكن لم (يقُلْ): إنهم بل أظهر في موضع الإضرار للعموم ليعمهم وغيرهم، والفلاح هو: النجاح وحصول المطلوب، فالظالم لن ينجح ولن يفلح.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض، وذلك لأن المعاصي تختلف، بعضها أعظم من بعض، هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر نفسها تختلف، فيها أكبر الكبائر، وما دونها، والصغائر كذلك تختلف، فمن أين نعرف أن الذنوب أو الأعمال المحرمة تختلف لاختلاف الظلم؛ لأن كل فعل محرم أو ترك واجب ظلم، وإذا كان يتفاوت لزم من ذلك تفاوت الأعمال.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من أن يفترى الإنسان على الله كذبًا؛ لأنه يبين أنه في المرتبة العليا من الظلم ومن ذلك أي: الافتراء على الله كذبًا: أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل في مدلول آياته فيقول: أراد الله بكذا وكذا، هذا كذب على الله.

ومن ذلك أن يفترى على الله كذبًا في أحكامه، فيقول: هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبْنَا لَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦] وعلى هذا فمن قال المراد بقوله: ﴿أَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الفرقان: ٥٩] استولى على

العرش، يدخل في الآية؛ لأنه افتري على الله كذباً، ومن قال هذا الشيء حرام وهو حلال، فقد افتري على الله كذباً، ومن قال: هذا حلال وهو حرام فقد افتري على الله كذباً، فالقاعدة إذن في الافتراء على الله كذباً: أن يحرف آياته إلى معاني لا يريد بها الله عز وجل، أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها.

ومن ذلك: التكفير، إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افتري على الله كذباً؛ لأن التكفير حكم شرعي، يستدل عليه بالكتاب والسنة، ليس التكفير إلى الناس، من شاء كفر ومن شاء لم يكفر، بل التكفير إلى الله ورسوله فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره ومن نفى الله ورسوله الكفر عنه وجب علينا أن ننفي عنه الكفر، فإن قال قائل: هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفر يعني: يطلق عليها الكفر، فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة، وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد، وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغر، ولما كان تكفير ولاية الأمور من أشد الأشياء خطراً منع النبي ﷺ من الخروج عليهم إلا أن نرى كفراً بواحاً ظاهراً بيناً عندنا فيه من الله برهان^(١).

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عظم ظلم من كذب بآيات الله؛ لأنه دخل في الطبقة العليا من الظلم ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾.

٤ - ومنها: أنه لا يحكم بظلمه أو بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبين له الآيات، ثم كذب بآيات الله، قد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَهَ لِيُؤْخِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥] فإذا بين لهم ما يتقون، حكم بضلالهم سبحانه وتعالى، وإلا فهم في عذر.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية، وجه ذلك أن (آيات) مضافة، والجمع إذا أضيف يفيد العموم، ويتفرع على هذه الفائدة: أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع، فلا يعد مؤمناً؛ لأنه يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق ويكذب بما يرى أنه ليس بحق أو يؤمن بما يرى أنه مناسب ويكفر بضد ذلك، وهؤلاء بين الله حكمهم فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١] وقال تعالى منكرًا على بني إسرائيل: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥] وبين الله عز وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر بالجميع، فقال: ﴿كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْفُرْسَانِ﴾ [الشعراء: ١٠٥] مع أن قوم نوح هم أول من أرسلت إليهم الرسل، لا يمكن لإنسان أن يجزئ الشريعة، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض؛ لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط.

(١) نص آية أو خبر صحيح لا يحتتمل التأويل.

(٢) رواه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة نفي الفلاح عن الظالم أي: لا يمكن أن يحصل له مقصوده بل بالعكس، فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى تدل على أن هذا الفعل أظلم شيء مثل قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤] وهنا يقول: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ وقال النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقِ كَخَلْقِي»^(١)،^(٢) في المصورين، فكيف نجتمع بين هذه النصوص؟

الجواب: من أحد وجهين: إما أن نقول: اشتركت هذه الأشياء في المرتبة العليا من الظلم، فكلها في مقام الأظلمية، وإما أن يقال: إن الأظلمية أظلمية نسبية، فمثلاً هنا: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ من الذين يفترون على غيرهم كذباً، الوجه الأخير: أن نقول إن هذه أظلمية نسبية، المعنى: أن الذين يفترون على غيرهم الكذب أقل ظلاً ممن افترى على الله الكذب، ولذلك جاء الاستفهام من أظلم ممن افترى على الله؟ لا أحد، يعني: افترى مثلاً زيد على فلان، هذا حرام ولا شك، لكن أظلم شيء أن يفترى على الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤] هذه أظلمية نسبية، يعني: أي إنسان يمنع الناس من حق لهم، فمن أظلم ممن منع حقهم في المساجد، يعني: مثلاً قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة، لكن هل هذا أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني.

قد تمنعه من دخول السوق، هذا ظلم، لكن أيها أظلم، هذا أو ممن منع مساجد الله؟ الثاني، في مسألة التصوير: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقِ كَخَلْقِي» أي: الذين يُقَلِّدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم، فمن أظلم ممن ذهب بخلق كخلق الله؟ لا أحد، هذا وجه،

الوجه الأول: أن كلها اشتركت في الأظلمية، أي: في المرتبة العليا من الظلم، أيضاً إشكال آخر إنه لا يفلح الظالمون، ذكرنا أن الظالم لن يفلح، وهذه الفائدة تتضمن بشرى للمظلومين أن الظالم لن يفلح، فيبشر المظلومون بالنصر، ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد ماله بأن هذا الظالم لن يفلح، لكن لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والواقع؟ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح؟ الجمع بينها وبين الواقع أن يقال: الفلاح نوعان: فلاح مطلق هذا لا يمكن للظالم أبداً، ودليل هذا قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُجِيبُ^(٣) لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُقْلِعْهُ»^(٤)، وتلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ

(١) يصنع ويقلد كخلفي في الصورة.

(٢) رواه البخاري (٥٩٥٣)، ومسلم (٢١١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) ليحبل.

(٤) لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه.

(٥) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب.

رَبِّكَ (١) إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَكْبَرُ شِدِيدٌ (٢) [هود: ١٠٢] فلا بد أن يخسر الظالم طالت الدنيا أم قصرت، هذا الفلاح المطلق لا يمكن، مطلق الفلاح بمعنى: أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة فهذا يمكن أن يقع ولا يخالف الآية؛ لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحاً حتى يغتر بهذا الفلاح فيتبادى في طغيانه ثم يقصم الله ظهره، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة آل عمران: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١] يمحصهم بكفارات الذنوب، على ما حصل من هزيمة، ويمحصهم ألا يعودوا للمعصية مرة ثانية ﴿وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟ لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحاً مقيداً لحكم أو لحكمة لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل، وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصبر وألا نياس، وأن نتظر الفرج من فاطر السموات، فإن الصبر مفتاح الفرج كما قال النبي ﷺ: «وَأَعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (٣).

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار لقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ أَظْلَمُونَ﴾ أعادنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين.

سؤال: أحياناً يقع من بعض الناس خاصة طلبة العلم ممن هم ملتزمون ويريدون إظهار غَيْرَتِهِمْ على الإسلام كيف يتكلمون عن ولادة الأمور ويظهرون أنهم على خلل، وأنهم يتمنون زوالهم، وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي مما درسنا تخالف الأدلة وتخالف أيضاً مقتضى العقل، فما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ لأنهم أيضاً يتكلمون عن طلبة العلم وبعضهم يقرهم، بل قد يشجعهم، ما هو الواجب على طالب العلم في هذا الموقف؟

الواجب على طالب العلم أن يُبَيِّنَ ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولادة الأمور إلا إذا أمر بمعصية، وما تقتضيه الأدلة عن وجوب الكف عن مساوئهم، ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح.

مسألة: هل يجوز أن نخبر بمعنى الآية؟

الجواب: لا يجوز خاصة القرآن، القرآن أنت إذا أخبرت بمعنى آية فقد شهدت على الله أنه أراد هذا، هذه صعبة.

سبحانه وتعالى: ما يطابق المناصرة، مناصرة الكفار حتى تكون ناقدة لما هم بصددده؟

(١) إهلاكه وعذابه.

(٢) أخذ أهلها.

(٣) رواه البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى عليه السلام.

(٤) صحيح: رواه أحمد في مسنده (٢٨٠٤)، وعبد بن حميد في مسنده (٦٣٦)، والقضاعي في مسند الشهاب

(٧٤٥) من حديث ابن عباس عليه السلام، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٠٦).

المناصرة: أن يناصرهم على الكفر هذه مناصرة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي
شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (الأنعام: ٦٢)

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ يوم: ظرف، والمعروف أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، كما قال ناظم القواعد^(١):

لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنَ التَّعْلُقِ يَفْعَلُ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوُ مُزْتَقِنِي
وَاشْتِئِنْ كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلٌ كَالْبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلَّ

إذن أين متعلق (يوم): محذوف، والتقدير: اذكر يوم نحشرهم اذكر لهم، ويجوز أن نقول: اذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه الذكرى ويهون عليك أمرهم.

وقوله: ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ أي: نجتمعهم ﴿جَمِيعًا﴾: لا يفلت منهم أحد ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ نقول للذين أشركوا أي: بالله عز وجل في الدنيا ﴿إِنِّي شُرَكَاءُكُمْ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت وإلا فمن المعلوم أنهم لم يأتوا، لكن توبيخًا لهم وتبكيتًا لهم، وتنديًا لهم أنهم لن ينتفعوا بهم شركائكم أي: ما أشركتم بهم في الله عز وجل، ونعلم أن المشركين كانوا أنواعًا وأصنافًا، منهم من يشرك مع الله حجرًا أو شجرًا، أو قمرًا أو نجمًا، المهم أنهم مختلفون فيقال: ﴿إِنِّي شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أنهم آلهة، والإله ينفع من تأله فأين هو؟ الجواب: بينه الله عز وجل ﴿ثُمَّ﴾ أي بعد هذا السؤال ﴿لَرَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ إِنْ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿الفتنة هنا بمعنى الحجة.

وقوله: ﴿لَرَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ أي: حجتهم، ﴿إِنْ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، أقسموا بالله أنهم لم يكونوا مشركين، وهل هم صادقون في هذا القسم؟ لا، ولهذا قال: ﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ انظر أيها المخاطب كيف كذبوا على أنفسهم، وهنا إشكال: كيف كذبوا على أنفسهم وأمرنا أن ننظر والنظر هنا نظر اعتبار لكن كيف يقول كذبوا على أنفسهم والأمر لم يأت بعد؛ لأن

(١) هو أبو عبد القاسم بن علي الحريري البصري، في «ملحة الإعراب»، ت: ٥١٦ هـ.

هذا يكون يوم القيامة؟

والجواب: أن هذا على حكاية الحال، والله عز وجل دائماً يجري الأشياء المستقبلية حتى يتصورها الإنسان وكأنها واقعة، وإنما يكون ذلك؛ لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماماً، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿أَفَأَمَرَ آلَهُ فَلَا تَسْمَعُوا لَهُ﴾ [النحل: ١]، مع أنه ما أتى، بدليل قوله: ﴿فَلَا تَسْمَعُوا لَهُ﴾ فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال، حتى يتصور الإنسان وكأن الشيء بين يديه.

كذبوا على أنفسهم بقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ثم قال: ﴿أَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (صل) بمعنى ضاع كالرجل الذي ضاع عنه المال فلم يجده هؤلاء، ضاعت عنهم الآلهة فلم يجدوها وقوله: ﴿مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي: ما كانوا يفترونه من دعواهم أن هذه آلهة مع الله، فإن هذا من أعظم الافتراء كما سبق فيها قبل آيتين، نعود إلى القراءات في هذه الآية ﴿ثُمَّ لَرَّ تَكُنْ وَفَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ القراءات: (ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا) والقراءة التي في المصحف ﴿ثُمَّ لَرَّ تَكُنْ وَفَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ الخلاف في الفعل وفي اسم كان وفي خبر كان، الفعل: بدل (تكن) (يكن)، لماذا؟ لأن اسم كان على هذه القراءة مذكر وهو قوله: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ لأن المعنى: لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا. الثاني: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا﴾ يعني: والله يا رب ما كنا مشركين، هذا الاختلاف في القراءات لا يضر؛ لأنه فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون الكلمات ولا الحروف ولا يعجمونها يعني: لا يجعلون نقطة ولا تقطعين لا فوق ولا تحت، فتكون القراءتان في الرسم واحدة، إنما تختلف في النطق وفي الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القرآن وأعرب.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: تسلية النبي ﷺ حيث ذكر له قول المكذبين له.
- ٢ - ومن فوائد هذه التحذير من الشرك؛ لأن المشرك سوف يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه.

- ٣ - ومن فوائد هذه: إثبات يوم القيامة يوم الحشر.

- ٤ - ومن فوائد هذه: أن الحشر عام شامل لا يخرج عنه أحد لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، حيث أكد الله عز وجل بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾.

- ٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات القول لله؛ لقوله: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي شُرَكَائُكُمْ﴾ قد ينزع منازع ويقول: إن القاتل هم الملائكة وأضاف الله قولهم إلى نفسه لأنهم رسله القائمون بأمره فهو كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْبَعْ فَزُكُّهُ﴾ [القيامة: ١٨] مع أن القارئ جبريل، نقول: هذا وارد بلا شك، أنه يحتمل أن يكون الذي يقول هؤلاء المشركين ملائكة، وأضاف الله ذلك إليه؛ لأنهم يقومون بأمره، ولكن ما هو ظاهر القرآن؟ أن القاتل هو الله عز وجل، وإذا كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه؛ لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فيقول الكلام ثم نقول:

فكيف يصرف بأن المراد الملائكة، ولا يصرف الملائكة إلا بدليل ١٩ فالواجب الأخذ بظاهر القرآن ما لم يوجد دليل، فإذا وجد دليل يتقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس، المهم في ذلك إثبات أن الله يقول.

فإن قال قائل: أيقول بالحروف المسموعة المعقولة أو بحروف أخرى؟

الجواب: الأول بلا شك، فإن قال قائل: وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ولأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة وصعق الملائكة، ومثل هذا لا يقع في كلام آدميين أبداً.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: توبيخ أولئك المشركين حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم: أين شركاؤكم؟

٧ - ومن فوائد: أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها؛ لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف، بل قد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] تحصبون بها في وسطها، ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿لَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً فَلَوْ كُنْتُمْ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٩] هذه الآية فرح بها المشركون وانتهزوا الفرصة وقالوا: هذا محمد يقول إن المعبودات في النار، وعيسى معبود، فيقتضي أن يكون عيسى في النار، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَسَّكْتَ لَهُمْ مِنْ آتِ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما هي مجرد دعوى، تؤخذ من قوله: ﴿تَزْعُمُونَ﴾ والزعم في الغالب يكون في قوله لا دليل له.

❦ قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مِنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ أَنْظِرْ
كُلَّ كَذِبًا عَلَىٰ أَفْسِهِمْ ﴿٣٢﴾ وَاصْلُحْ لَنَا كَلِمًا يُعَذِّبُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأنعام: ٣١-٣٣]

❦ التفسير ❦^(١)

الفوائد:

قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مِنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن أولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوه وظنوه

مفيداً وهو ﴿وَأَقْرَبَنَا مَا مَكَّا مُشْرِكِينَ﴾ ويضرب على هذه الفائدة: أن الإنسان قد يفتن بالشيء فيرى الحق باطلاً والباطل حقاً، فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها واستعذ بالله أن تكون من أهلها.

٢ - ومن فوائد هذه إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبيته، بألوهيته في قوله: ﴿وَأَقْرَبَنَا مَا مَكَّا مُشْرِكِينَ﴾ وربوبيته في قولهم: ﴿رَبَّنَا﴾ لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ ما ينفع، بل لا ينفعهم لو أنهم وحدوا الله حين نزل بهم الموت، كما قال عز وجل: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾ [النساء: ١٨].

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له، كما تضل الضالة عن صاحبها، لقوله: ﴿وَحَسَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وهم يقولون: ﴿وَأَقْرَبَنَا مَا مَكَّا مُشْرِكِينَ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكْفُرُ الْكَافِرُونَ وَكَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ قُوتُوا بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢] صرح الله في هذه الآية أنهم لا يكتُمون حديثاً، وهنا كتموا قالوا: ﴿وَأَقْرَبَنَا مَا مَكَّا مُشْرِكِينَ﴾؟

فالجواب: أولاً: يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض في القرآن أبداً، التناقض في فهم الإنسان لقصوره، أما القرآن فلا تناقض فيه ولا يمكن أن يتناقض وقد ألف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة العظيمة مؤلفات، ومنها: تأليف الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله المفسر والأصولي المشهور: (دفع إيهام الاضطراب في أي الكتاب) لا يمكن أبداً التناقض، فإن رأيت تناقضاً فالخلل من عندك، إما لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب، أو سوء نية، تريد أن تبحث عن الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن في القرآن أو قصور في العلم وإلا فلا تناقض هنا نقول: يوم القيامة خمسون ألف سنة وللناس فيه أحوال، ففي حال ينكرون أنهم مشركون وفي حال يقرون إذا رأوا أن أهل التوحيد نجوا قالوا: ﴿وَأَقْرَبَنَا مَا مَكَّا مُشْرِكِينَ﴾ فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون حيث أقرؤا؛ لأنه لا يمكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَسْتَعِزْ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الأنعام: ٢٥]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ ﴿مَنْ﴾ هذه تبعية، وعلامتها أن يحل محلها بعض، أي: بعضهم الذي يستمع إليك، ويستمع هنا: جاءت بصيغة الإفراد مراعاة للفظ (من)؛ لأن (من) الموصولة يجوز أن يُراعى معناها وأن يراعى لفظها، فإذا روعي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد به المعنى، وإذا روعي اللفظ صار مفردًا.

وقوله: ﴿مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ أي: من يحضر ويستمع لقراءتك ولكن لا يتفعلون، ولهذا قال: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ جعلنا أي: صيرنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان، كزمام وأزمة، وهو ما يغطي الشيء ويستره، وقوله: ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ أي: إرادة أن يفقهوه، فهو على تقدير مضاف أي: إرادة أن يفقهوه يعني: لا نريد أن يفقهوه وإن شئت فقل: كراهة أن يفقهوه، وبعضهم قال: إنه على تقدير لا، والمعنى: ألا يفقهوه والمعنى واحد، لكن كوننا نفسرها بـ (كراهة) أولى من كوننا نفسرها بـ (لا)؛ لأننا إذا فسرناها (بلا) فسرنا المثلث بالمضي وهذا بعيد وإذا فسرناها (بكراهة) فهذا مطرد، مثل قوله تعالى: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] أي: كراهة أن تضلوا، وقوله: ﴿يَفْقَهُوهُ﴾ الفقه في اللغة: الفهم، كما قال عز وجل: ﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] أي: لا تفهمونه والمعنى: أن الله جعل على قلوبهم سترًا واقبًا من فقههم له فلا يصل معناه إلى قلوبهم.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الإسراء: ٤٦] أي: وجعلنا في آذانهم وقْرًا، أي: حملاً وصمًا بحيث لا يتفعلون بها سمعوا، ومن لا ينتفع بها سمع فهو كمن لم يسمع، فنفى الله عز وجل عنهم الفقه ومحله القلب، والسمع، ومحله الأذن، وقوله: ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ وهذا كقوله تبارك: ﴿إِذَا تَنَادَّيْنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [القلم: ١٥] يعني: لم يفهمها ولم يفقهها، وإنما يظنها أساطير سائلة ليست ذات معنى مصلح للخلق.

وقوله: ﴿وَلَنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوبهم كل آية؛ فإنهم لا يؤمنون بها، والآية هي: العلامة الدالة على صدق النبي ﷺ، كما قال عز وجل في سورة القمر: ﴿وَلَنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: ٢]، نسأل الله الهداية، الإنسان إذا طبع على قلبه - نعوذ بالله - لا يؤمن بأي آية تأتيه الآيات بها مثل الشمس، ولكن لا يؤمن؛ لأن القلب مغلق عليه، لا يصل إليه الهدى، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فهنا نفى الله عنهم الفقه ومحله القلب، والسمع ومحله الأذن، والإيمان بالآيات ومحله القلب مع مشاهدة العين.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ ﴿حَتَّىٰ﴾ هنا للغاية، ويحتمل أن تكون: للابتداء، والفرق بينهما: أننا إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغنياً بها أي: أنهم لا يتفعلون بالآيات حتى

إنهم إذا جاءوك جادلوك، ويحتمل أن تكون: ابتدائية، والابتدائية هي: مثل الواو الاستنافية. ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾ المجادلة هي: المخاصمة، وسميت مجادلة؛ لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه، مأخوذة من جدل الحبل، وهو قتله حتى يشتد ويقوى فهم يجادلون النبي ﷺ بما يوردون عليه من الشبهات، ولكن الله تعالى يجيب عنه، قوله: ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾ الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله: ﴿جَاءُوكَ﴾ أي: حال كونهم مجادلين لك.

وقوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هذا جواب إذا، ولم تحزم؛ لأن إذا الشرطية ليست جازمة، تقول: إذا قدم زيد يقدم عمرو ولا تحزم، وأما قول الشاعر:

وَإِذَا تُصِيبُكَ مُصِيبَةٌ فَتَحْمَلِ

فهذا يعتبر شاذاً لا يعتد به.

وقوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿إِنَّ هَذَا﴾ يعني: ما هذا، ويدل على أن (إن) هنا نافية أنه أتى بعدها إلا، وإذا أتى بعدها إلا فهي نافية، وقد تأتي نافية بدون إلا، وهي - أعني ﴿إِنَّ﴾ - لها معان: تأتي شرطية، وتأتي نافية، وتأتي زائدة، وتأتي مخففة من الثقيلة، أربع معاني، تأتي شرطية، وهذا كثير ومثاله قوله تعالى: ﴿إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ [التوبة: ٥٠]، وتأتي نافية ومثاله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المذثر: ٢٥]، أي ما هذا إلا قول البشر، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثاله: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ [القلم: ٥١]، الرابعة الزائدة، ومثاله قول الشاعر:

يَبْسِي عُذَانَةٌ مَا إِنْ أَنْشُمَ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيْفٌ وَلَكِنْ أَنْشُمَ الْحَرْفُ

وقوله: ﴿إِلَّا أَسْطِيرُ﴾ أساطير جمع أسطورة، والأسطورة: ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت، ليس لها معان، وتسمى عند العامة السالفة، ما لها معنى لكن يريد بها الإنسان أن يزيل عنه الملل وقتل الوقت.

﴿الْأَوَّلِينَ﴾: أي السابقين.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية المستمع يتفزع، لقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢]، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ أنفاً لا يدرون ماذا قال.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الاستماع بلا انتفاع، وأن هذا دأب الكفار، ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر في (مستمعه) لا سيما إذا كان الكتاب والسنة، حتى يعرف معناه.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفقه يحل القلب لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

أَنْ يَقْقَهُوهُ ﴿[الإسراء: ٤٦]﴾ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا سَبَبُ هَذِهِ الْأَكْثَةِ الَّتِي تَحْجِبُ الْحَقَّ عَنِ الْقَلْبِ، فَالْجَوَابُ: أَنَّ سَبَبَهَا الْمَعَاصِي كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ فَاسْتَفِمْ أَفَأَنْتَ أَتْلُوهُ أَمْ الْآفَكِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَكَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿[المطففين: ١٣ - ١٤]﴾ فَالْمَعَاصِي تَحُولُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الْفَقْهِ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَنْبَغِي لِمَنْ اسْتَفْتَى أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ قَبْلَ الْإِجَابَةِ حَتَّى يَمْحُوَ الْاسْتِغْفَارَ مَا كَانَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الرِّينِ، وَاسْتَدِلَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَالِفِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿[النساء: ١٠٦]﴾ وَهَذَا اسْتِبْطَاطٌ جَيِّدٌ لَا سِيَّأَ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْكَ الْمَسْأَلَةُ وَحِيلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ فِيهَا، فَعَلَيْكَ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَالِدَعَاءِ.

٤ - وَمِنْ هَوَائِدِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ عَدَمَ الْإِنْتِفَاعِ بِالسَّعَاءِ كَالصِّمِّ ثَمَامًا، لِقَوْلِهِ: ﴿وَفِي مَآذِنِهِمْ وَرَآءُ﴾ بَلْ صَاحِبُ الصِّمِّ مَعْذُورٌ، وَالَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهَا سَمِعَ غَيْرَ مَعْذُورٍ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الصِّمِّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ آفَةٍ حَلَّتْ بِهِ.

٥ - وَمِنْ هَوَائِدِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا سَمِعُوا وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا شَاهَدُوا لِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا مَآيُوا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ [الأعراف: ١٤٦] وَالْآيَاتُ نَوْعَانِ: آيَاتُ قَدْرِيَّةٌ، وَآيَاتُ شَرْعِيَّةٌ، فَمِنْ الْآيَاتِ الْقَدْرِيَّةِ: مَا يَجِدُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْكُونِ، كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَهَبُوبِ الرِّيحِ الَّتِي أَرْسَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْأَحْزَابِ، وَكَذَلِكَ نَزُولِ الْمَطَرِ، وَامْتِنَاعِ الْمَطَرِ، أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى، ثُمَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، وَالْجِبَالُ، وَالشَّجَرُ، وَالْدُّوَابُّ، كُلُّهَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْكُونِيَّةِ، وَأَمَّا آيَاتُ اللَّهِ الشَّرْعِيَّةِ فَهِيَ الْوَحْيُ، إِذَا تَأَمَّلْتَ الْوَحْيَ وَأَشْرَفَهُ الْقُرْآنَ عَرَفْتَ مَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَحْكَامِ، فَالْمُؤْمِنُ يَنْتَفِعُ وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْتَفِعُ حَتَّى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿[الطور: ٤٤]﴾ لَا يَصْدُقُونَ بِأَنَّهُ عَذَابٌ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَجِدُّ فِي زَمَانِنَا الْآنَ الْعَوَاصِفَ وَالْقَوَاصِمَ وَالْفَيْضَاتِ وَالزَّلَازِلَ هِيَ عِنْدَ قَوْمٍ مِنَ الْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي لَا تَدُلُّ عَلَى التَّهْدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ وَذَلِكَ مِنْ رَيْنِ الْقُلُوبِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَمِنْ مِثَابَةِ الْكُفَّارِ فِي أَنَّهُمْ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا.

٦ - وَمِنْ هَوَائِدِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْسِلُ الْآيَاتِ تَأْيِيدًا لِلرَّسْلِ وَتَخْوِيفًا لِمُخَالِفِيهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿[العنكبوت: ٥١]﴾ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا أَتَيْنَا نَمُودَ الثَّاقَةِ مُبْهِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا رُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿[الإسراء: ٥٩]﴾ فَالْآيَاتُ الَّتِي يَرْسِلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ تَأْيِيدٌ لِلرَّسُولِ وَتَخْوِيفٌ لِمُخَالِفِيهِمْ، وَلَكِنْ كَمَا قُلْنَا إِنْ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ لَا يَنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهَا.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفار يجادلون المسلمين، يجادلون النبي ﷺ ويجادلون من اتبع النبي، لكن الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن ليسر صاحب الحق الذي هو أمه له النصر له لقول الله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨] لكن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى نية صادقة، وإلى علم يدفع به شبهة المحتج ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله وليس عنده علم؛ لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على الحق، فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه مع إحسان النية، أما أن تدخل بمجادلة مع شخص ذي بيان فصيح وشبه قوية فلا تدخل، لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل، لقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق، وربما يتفرع على هذا ما بثه بعض الناس من قولهم: إنه لا حاجة إلى أن يراجع جدل المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وأشباههم؛ لأن زمانهم انقضى، فإن هذا توهم واضح، وذلك لأمر منها: أولاً: أن هؤلاء لم يته زمنهم، ما زالوا موجودين: معتزلة، جهمية، أشعرية، خوارج، شيعة، موجودون.

ثانياً: أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد في مجادلة آخرين؛ لأنها تفتح للإنسان أبواب الجدل ويعرف كيف يقضي على صاحبه بما يجادل به، ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في السعودية كنا لا نعرف عن هذه الطوائف شيئاً كثيراً، لكن بما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا الشيء، وجد شيء من البدع وإلا كان الناس لا يعرفون شيئاً من هذا إلا من طالع الكفر، لذلك نقول: إن مطالعة الجدل مع المتكلمين فيه فائدة بلا شك، ولكن احذر أن تطالع وأنت ضعيف في العلم؛ لأنك لو فعلت لصللت، لا بد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له سوء نية، والمكابرة في هذه الآية «يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا هَذَا آلَ آسَاطِيرِ الْأُولِينَ» هذه مكابرة؛ لأن دعواهم أن هذه أساطير الأولين مكابرة بلا شك، وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر فضلاً أن يكون أساطير الأولين، أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى حيث قال له فرعون: ﴿لَئِنِ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] فلجأ إلى القوة والإرهاب، وتأمل قوله: ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ ولم يقل لأسجنتك، إشارة إلى أنه يريد أن يظهر بمظهر القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجين فيهدد موسى بأنه سيكون منهم.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، لقوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فأظهر في موضع الإضمار وكان مقتضى السياق أن يقول (حتى إذا

جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين)، والإظهار في موضع الإضمار من فوائده: أن هذا المظهر إذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملاً محيطاً بكل ما ينطبق عليه. فمن جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، ثم إما أن يكون كافراً كافراً أصغر أو كافراً أكبر.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: ٢٦]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾: (هم) الضمير يعود على الكفار المجادلين.

﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ أي: عما جئت به من الوحي.

﴿وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ أي: يبعدوه، وقدم النهي على النأي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنأي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم، إشارة إلى شدة كراحتهم لما جاء به الرسول ﷺ حتى أنهم يبدأون بنهي الناس قبل أن يتعدوا عنه.

وقوله: ﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ (إن) هنا بمعنى ما، أي ما يهلكون إلا أنفسهم، كما في آية أخرى قوله: ﴿وَمَا يَضُرُّوْكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النساء: ١١٣] فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي ﷺ شيئاً، وإنما هو هلاك أنفسهم، وهل المراد هنا: الهلاك الحسي أو المعنوي؟ الجواب: المعنوي؛ لأن هذا الكافر المجادل لا يموت بجذاله بل يبقى، لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: ما يشعر هؤلاء بأنهم بهذا النهي عما جاء به الرسول ﷺ والبعد عنه لا يشعرون أنهم بذلك أهلكوا أنفسهم ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفر، حتى إن أبا سفيان قال في يوم أحد: اعلُ هُبْل، يفتخر بالصنم الذي يعبد، ويقول: إنه علا على محمد ﷺ، فقال لهم النبي ﷺ: «أَجِيبُوا» قالوا: بماذا نجيب؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُ أَغْلَى وَأَجَلٌ»^(١) فالشاهد أن هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال - نسأل الله العافية - وهذا غاية ما يكون من الابتلاء، أن يرى الإنسان أنه على حق مع أنه على باطل، وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَتُضِلَّ».

(١) رواه البخاري (٤٠٤٣)، والطبائسي في مسنده (٧٢٥)، وأحمد في مسنده (١٨٦١٦) من حديث البراء بن

الضوائد:

١ - من ضوائد هذه الآية الكريمة:

أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال، وهذا أشد ما يكون من العدوان والظلم.

٢ - ومن ضوائد هذه الآية الكريمة: أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه، لقوله: ﴿وَأِنْ يُّهْلِكُونِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري، فإنه في الحقيقة هالك، من ذلك مثلاً: أبو سفيان قال في غزوة أحد: اعلُ هبل، وقال: لنا العزى ولا عزى لكم، فافتخر وشمخ بأنفه، ولكن هل هذا الأمر سيقى أو ستكون العاقبة عليه؟! الثاني هو المتعين سواء في الدنيا أو في الآخرة.

٣ - ومن ضوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من سلوك الإنسان سبيل الهلاك وهو لا يشعر، وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَحْضِلْ مِنْ يَشَاءَ وَيَهْدَى مِنْ يَشَاءَ﴾ [فاطر: ٨].

ولكن إذا قال قائل: ما الذي يدل الإنسان على كونه على صواب أم لا؟

الجواب: أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح، ومن هديهم يعرف أنه على صواب أو على خطأ.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلَتُنَا نَرُدُّ وَلَا
نَكُذِّبُ بِمَا كُنَّا رَمَيْنَا وَلَكُونُ مِنَ الْخَائِسِينَ﴾ [الأنعام: ١٦]

❖ التفسير ❖

أولاً: (لو) شرطية، وهي حرف وجود لامتناع، ننظر (لو ترى) لرأيت، الجواب محذوف، تقديره: لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمراً فظيماً عظيماً جسيماً، فالجواب محذوف.
إذا قلت: لو جاء زيد لجاء عمرو، هنا حرف امتناع لامتناع، لو قلت: لما جاء زيد جاء عمرو، هذا حرف وجود لوجود، ولو قلت: لولا زيد لجاء عمرو، امتناع لوجود، إذن تقاسمت هذه الثلاث؛ الوجود والعدم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو لكل من يتأتى خطابه، أي: لو ترى أيها الرائي إذ وقفوا على النار وقفوا عليها: أي أوقفتهم الملائكة؛ لأنهم هم أنفسهم لا يريدون النار، لكن يوقفون عليها اضطراراً، توقفهم الملائكة كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ يَكْفُرُونَ لَكَ

نَارَ جَهَنَّمَ دَعَا ﴿الطور: ١٣﴾، وقال تعالى: ﴿كَلَّمَآ أَلْفَىٰ فِيمَا فُوجٍ سَالِمٌ خَرْنَهَا أَلْفَايَا كُذِّبَ﴾ [الملك: ٨].
وقوله: ﴿إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ﴾ والنار هي الدار التي أعدّها الله عزّ وجلّ للكافرين، كما قال تعالى:
﴿وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

فقالوا: ﴿يَلَيْتَنَّا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِمَا كُنَّا نَرِيَّ﴾ قالوا بالسّتهم أو بقلوبهم، الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف.

وقوله تعالى: ﴿يَلَيْتَنَّا﴾ (يا) هذه للتنبيه وليس حرف نداء، وإنما قلنا ذلك لأن (ليت) حرف، لا يصح أن يُنادى.

هذا هو الأسهل والأقرب، وقيل إن (يا) حرف نداء والمنادى محذوف، ويُقدر بحسب ما يقتضيه السياق، فهنا يقدر بقول: يا ربنا ليتنا نرد، لكن ما قلناه أولاً أصح؛ لأنه أيسر ولا يحتاج إلى تقدير، وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لا، فإننا نأخذ بالثاني؛ لأنه الأصوب.

وقوله تعالى: ﴿يَلَيْتَنَّا نُرَدُّ﴾ ليت: للتمني، والتمني يكون في المحال وفي الصعب، في المحال كقول الشاعر:

أَلَا لَيْتَ الشُّبَابُ يَحْذُوذُ يَوْمًا فَأُخِيرَ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ^(١)
هذا محال، وفي العسير قول الشاعر^(٢):

قَالَتْ أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامُ لَنَا إِلَى حِمَامَتِنَا وَنَضْفَهُ فَقَدْ
هذا عسير، وكقول الفقير: (ليت لي مالا فأصدق منه) هذا ليس بمحال، لكنه عسير.

هنا (يا ليتنا) تمني محال؛ لأنه لا يمكن أن يُرد إلى الدنيا، مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوه.

وقوله تعالى: ﴿يَلَيْتَنَّا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِمَا كُنَّا نَرِيَّ﴾ هذه داخلة في ضمن التمني، وقوله تعالى: ﴿وَكُنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كذلك في ضمن التمني.

تمنوا ثلاثة أشياء:

الأول: الرد إلى الدنيا.

الثاني: ألا يكذبوا بآيات الله.

الثالث: أن يكونوا من المؤمنين.

ولهذا جاءت ﴿وَلَا تَكْذِبْ﴾ بالنصب؛ لأن الواو هنا واو المعية، فالثاني مع الأول.

(١) ينسب هذا البيت إلى أبي العتاهية، إسحاق بن القاسم بن سويد العيني، العتري، أبو إسحاق.

(٢) ينسب هذا البيت إلى النابغة الذبياني، زياد بن معلوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمانة.

وكذلك ﴿وَكُفُّوا﴾ جاءت بالنصب لأن الواو واو المعية، فالثاني مع الأول. ثمثوا هذا كله - ثلاثة أشياء - ولكنهم كاذبون فيما قالوا، لذلك قال عز وجل: ﴿يَلْبِسُ بَيْنَهُمْ أَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ مِنْ قَبْلُ وَتُورِثُوهُمُ الْغَادُونَ إِلَّا مَا عَنِتُّمْ لَكُفْرُكُمْ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿يَلْبِسُنَا نَرَدُ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِنَا رَبَّنَا﴾:

قلنا في قوله: ﴿وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِنَا رَبَّنَا﴾ قراءتان: قراءة بالرفع، وقراءة بالنصب، فعل قراءة النصب تكون الواو واو المعية، يعني: أنهم تمنوا أن يُردوا ولا يكذبوا بآيات الله، وعلى قراءة الرفع تكون داخلة في قوله: ﴿يَلْبِسُنَا نَرَدُ﴾ أي: نقول فقول: والمعنى: يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا. فتكون الواو عاطفة على الجملة السابقة؛ فقالوا لا نكذب بآيات ربنا، والأول أبلغ، وهو قراءة النصب.

وقوله تعالى: ﴿وَكُفُّوا عَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف عليها.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم، لكونهم يتمنون أمراً لا يمكن أن يكون.

٢ - ومن هذه الفوائد: إثبات النار؛ وهي الدار التي أعدّها الله عز وجل للكافرين، وقد جاء في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات القول للناس بعد البعث، وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول في الدنيا ويفعل.

٤ - ومن هذه الفوائد: إقرار هؤلاء بآيات الله عز وجل، لقوله: ﴿وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِنَا رَبَّنَا﴾.

٥ - ومن هذه الفوائد: إقرارهم بأنهم ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين، ولكن هذا لا ينفع؛ إذ قد انتهى كل شيء.

٦ - ومنها: جواز حذف المعلوم، والمعنى: جوازه لغة، وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله:

وَحَذَفَ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ عِنْدَ مَنْ عِنْدَكُمْ^(١)

وحذف ما يعلم جائز ليس في المبتدأ والخبر فقط، بل في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وفي كل كلام، فما هو المقدّر؟ الجواب: لرأيت أمراً عظيماً.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلْ يَدَاهُمْ مَبْكُورَاتٌ لِّأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا يُعَادُوا لِلَّهِ إِذْ هُمْ أَكْفَرُونَ لَٰكِنِّي أُفِيكُ الْكَافِرِينَ ۝٢٨﴾
 ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝٢٩﴾ [الأنعام: ٢٨، ٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُمْ مَبْكُورَاتٌ لِّأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ مِنْ قَبْلُ﴾:

﴿بَلْ﴾ إضراب لإبطال ما سبق من قولهم: ﴿يَلَيْلُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِمَا نَتَّبِعُ رِسَالًا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: بل لن يؤمنوا ولورُدوا، ﴿بَدَاهُمْ﴾ أي: ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل.

فما الذي يخفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن يجحدون؟ أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتُمونه؟ فعل الأول: يكون السياق في الكافرين، وعلى الثاني: يكون السياق في المنافقين.

فهل ممكن أن نقول: إن الآية شاملة للمعنيين؟

الجواب: نعم؛ لأنه لا منافاة، لكن يُشكّل على كونها في المنافقين أن السورة مكية؛ لأن سورة الأنعام مكية، نزلت في مكة جملة واحدة، فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟

والجواب عن هذا الإشكال، أن لا إشكال؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يكون يوم القيامة، ويوم القيامة قد حصل النفاق، أليس كذلك؟

وأيضاً يذكر الله المنافقين في السور المكية تحسباً لما يقع واستعداداً له، قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١١] وهي مكية، وعليه فلا إشكال. وتكون الآية شاملة للمعنيين والقرآن الكريم عظيم، تأتي فيه الآيات والجمل والكلمات تحتل معاني متعددة، لكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني، ما لم يكن بعضها منافياً لبعض، فإن كان بعضها منافياً لبعض، طلب الترجيح.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُمْ مَبْكُورَاتٌ﴾ أي: ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوْا إِلَى الدُّنْيَا لَعَادُوا﴾ يعني: إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، إذن قولهم كذب، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَكْفُرُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوْا إِلَى الدُّنْيَا لَعَادُوا﴾ أي: من تكذيب الرسل ومن النفاق، وإنهم لكاذبون في قولهم: ﴿يَلَيْلُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِمَا نَتَّبِعُ رِسَالًا﴾.

الفوائد

١ - هي الآية الكريمة: أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين، واقرأ قول الله عز وجل في سورة يس حيث قال في آخر السورة عند ذكر نفخ الصور: ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ مِّمِّدْنَا﴾ [يس: ٥٢] فيقولون: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢]، أو يقال لهم: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢].

فيتبين الأمر جلياً في ذلك الوقت، ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعلق علم الله بالمستحيل؛ لقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾.

فإذا قال قائل: هذا ليس بمستحيل؛ لأن الله قادر على أن يعيدهم إلى الدنيا، فيقال: إنه مستحيل حسب وعد الله عز وجل، فإن الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنيا؛ ولهذا إذا تمى الشهداء - الذين قتلوا في سبيل الله - تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية كما فعل عبد الله بن حرام حين قال له الله عز وجل: «تَمَنَّ» قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال: «إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ»^(١) هذا قضاء كوني قدرتي، فيكون مستحيلاً؛ أي: حسب وعد الله، كالظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل، حسب وعد الله عز وجل، لكنه قادر على أن يظلم، فهناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره.

إذن قوله ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل.

فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء ولذاته ويعلمه الله عز وجل؟

فالجواب: نعم، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُهَا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وهذا مستحيل عقلاً، لا يمكن، ومع ذلك علم الله عز وجل أنه لو كان في السموات والأرض آلهة سوى الله لفسدتا، إذن علم الله متعلق بالمستحيل، ومتعلق بالممكن، مثل: ﴿عَلَّمَ اللَّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ خَتَانُونَ أَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] ومتعلق بالواجب مثل: علم الله تبارك وتعالى بما له من الصفات الكاملة؛ ولهذا نقول: أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو: العلم.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكافرين لا يستندون من الكذب حتى في الآخرة، وكذلك المنافقون؛ لأن الله تعالى كذبهم وقال: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تأكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه؛ إما لأهميته، وإما لكون المخاطب متردداً فيه، أو لغير ذلك من الأسباب.

(١) حسن: رواه ابن ماجه (١٩٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٢٥٨).

المهم: أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا دعت الحاجة إلى تأكيده.

التأكيد في الآية في أي جملة؟ الجواب: ﴿وَلَا تَهْتُمُ لَكُذِبُونَ﴾ فهنا مؤكد بـ (إن) و (اللام).

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: المنكرون للبعث، ﴿إِنْ هِيَ﴾ أي: ما هي إلا حياتنا الدنيا؛ لأن ما في حياة أخرى، ما في إلا الحياة الدنيا، ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ وهذا إنكار صريح للبعث، مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وسيأتي في الفوائد.

قوله تعالى: ﴿حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ ﴿الدُّنْيَا﴾ هل هي من الدُّنُو - رتبة ومنزلة - أو من الدُّنُو وقتاً وزماناً؟ أو منهما جميعاً؟

فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة، وقد تكون دنيا، وهي بالنسبة للمرتبة أيضاً دنيا، دون الآخرة.

كما قال عز وجل: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعر: ١٧]؟ ولهذا نجد في الدنيا سروراً دائماً أبداً؛ يعني: سروراً للبدن، سروراً للقلب، هذا لا تجده؛ أي: نعيماً للبدن والقلب لا يمكن دائماً، فإما نعيم في البدن، وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن، فهذا نعيم بدن، لكنه يولد في القلب حسرة عظيمة وضيق صدر.

وإما نعيم في القلب، وهذا للمؤمنين كما قال الله عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] ولكن مع ذلك لا بد للإنسان من وجود ما يُسرُّ به، وما لا يُسرُّ به، فلا يمكن أن نجد من الدنيا شيئاً كاملاً من كل وجه؛ ولهذا انطبق الوصف تماماً عليها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة في الآخرة!

وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ أي: بمخرجين من القبور، وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة، وإلا ما المانع؟! وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية على وجوب البعث أو على إنكار البعث، وأنه ليس بمنكر، لكن هم - والعياذ بالله - أنكروا هذا، ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة، عملهم كله للدنيا - نسأل الله السلامة.

الفوائد:

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكافرين يتكرون البعث، لأن قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ معطوف على النسب، وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ لَّنْ وَرَبِّي لَيُبْعَثَنَّ﴾ [التغابن: ٧].

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى دنو الحياة الدنيا، وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة، لقوله: ﴿الدُّنْيَا﴾ وقد جاء في الحديث:

﴿لَوْ سَاوَتْ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بِعُوضَةٍ﴾ ^(١) لَمْ يَسْقِ اللَّهٌ مِنْهَا ^(٢) كَافِرًا شَرِبَةً مَاءٍ ^(٣)، ^(٤) وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله:

لَوْ سَاوَتْ الدُّنْيَا جَنَاحَ بِعُوضَةٍ لَمْ يَسْقِ مِنْهَا الرَّبُّ ذَا الْكُفْرَانِ
لَكِنَّهَا وَاللَّهُ أَحْفَرُ عُنْدَهُ مِنْ ذَا الْجَنَاحِ الْقَاصِرِ الطَّيْرَانِ ^(٥)

٣- ومن هوئذ هذه الآية الكريمة: أن إنكار هؤلاء للبعث إنكار مكابرة، نأخذها من أنه لو صدق ما قالوا؛ لأصبح خلق الخلق عبثاً لا فائدة منه، أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر، ثم لا يكون بعث يجازي فيه المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، هذا غير ممكن.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ الْيَاسُ هَذَا الْبَقِ قَالَوا عَلٰى رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُ عَلَى رَبِّهِمْ﴾ هذا موقف آخر، والخطاب في قوله: ﴿تَرَى﴾ إما للنبي ﷺ أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، ﴿إِذْ يَقُولُ﴾: أي: حين وقفوا على ربهم، وفي الآية التي سبقت قد يقول قائل: كيف عبر عن المستقبل بالماضي ﴿إِذْ يَقُولُ﴾ ولم يقل: ﴿إِذْ يَقْفُونَ﴾؟ فيقال: الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ أَمَرٌ أَلَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] فيكون هذا تصوير للحال المستقبلية، كأنها شيء حاضر ماضٍ.

وقوله: ﴿عَلَى رَبِّهِمْ﴾ وهو الله عز وجل، وإنما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراذل عباد الله إشارة إلى أنه عز وجل هو الخالق المالك المقدر لهم، فكان عليهم أن يقوموا بعبادته، فيكون إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عز وجل، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا

(١) هو مثل للقلّة والحفارة. والمعنى أنه لو كان لها أدنى قدر.

(٢) أي من مياه الدنيا.

(٣) أي يمتع الكافر منها أدنى تمتع، فإن الكافر عدو الله والعدو لا يعطى شيئاً مما له قدر عند المعطي، فمن حارقتها عنده لا يعطيها لأوليائه.

(٤) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٢٠)، والحاكم في المستدرک (٧٨٤٧) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٩٢).

(٥) متن الفصيلة النونية (ص ٣٠٨).

عملوا لهذا اليوم.

وقوله تعالى: ﴿الْيَسَّ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ ﴿قَالَ﴾: جملة استثنائية لبيان ما حصل عند الوقوف، ﴿الْيَسَّ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ الحق المشار إليه البعث الذي كانوا ينكرونه، وفي هذه الجملة حرف جر زائد: (الباء) في قوله ﴿وَالْحَقِّ﴾.

زيادة الحروف: يقول أهل العلم في البلاغة: إنها تدل على التوكيد، فعلى هذا تكون هذه الجملة مؤكدة بالباء الزائدة إعراباً.

وقوله تعالى: ﴿وَالْحَقِّ﴾ أي: بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ فأجابوا بالجواب مع الإقسام، وكانوا في الأول يقولون: لا نبعث، وهنا أقسموا على أن هذا البعث حق، ولكن لو سألهم سائل: هل ينفعهم هذا الإقسام؟ لا ينفعهم؛ لأن الدار الآخرة دار جزاء، وليست دار عمل.

وقولهم: ﴿بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ الواو هذه حرف قسم، والقسم كما مر كثيراً هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة وهو (الواو، والباء، والتاء).

وقوله تعالى: ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ يعني: قال الله عز وجل لما أقروا بأن هذا هو الحق، تبين أن إنكارهم الأول كان كفراً بإقرارهم، وقال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ الأمر هنا للإهانة وليس للتكريم؛ لأنه لا أحد يُكْرَم بالعذاب، لكنه الإهانة، وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه، فإن ذوق الإنسان الشيء يعني أنه يقينه غمماً، فلو قلت لك مثلاً: (في جيبي لك تفاحة)؟ تُصَدِّق، فإذا رأيته ازداد يقينك، فإذا أكلتها ازداد أكثر، ويسمى الأول: علم اليقين، والثاني: عين اليقين، والثالث: حق اليقين.

قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الباء للسببية، وما مصدرية، وعليه فيقدر ما بعدها للمصدر، ويكون التقدير: بكونكم تكفرون، أي تكفرون باليوم الآخر ويمن أخبركم بأنه الآخر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويمن أرسلهم.

أين جواب لو؟ محذوف تقديره: لرأيت أمراً عظيماً، وحذفه جاز، ولكن هل حذفه جاز على مستوى الطرفين، أو حذفه أبلغ؟ الجواب: الثاني، من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب؛ لأنه لو ذكر الجواب تحدث بيا ذكر، لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور هذا الشيء المحذوف شيئاً عظيماً أكثر مما يوصف، فيكون حذف مثل هذا الشيء من باب البلاغة، إلا أنه مطابق لمقتضى الحال.

الفوائد،

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار، لقوله: ﴿عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الله ملائكة يأتون بالناس إليه عز وجل، بدليل قوله: ﴿وَأَذِيقُوا﴾ ولم

يقول: (إذ وقفوا)، فهم يؤتى بهم ويقفون.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات القول لله عز وجل، لقوله: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾.

٤ - ومن فوائدها، أن قول الله بالحرف والصوت؛ الحرف: لأن ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ حرف، وبالصوت: لأنهم سمعوا وأجابوا فقالوا: ﴿بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾.

٥ - ومن فوائدها، أن هذا القسم منهم يشعر بشدة الندم على إنكارهم الأول، فكانهم كذبوا أنفسهم تكذيباً مقروناً بالقسم، ولا يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسر، ولكن فات الأوان.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع، واعلم أن الناس من أمة محمد ﷺ في إثبات الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام:

الأول: من أنكر الأسباب نهائياً، وقال: إن الأشياء تأتي بمجرد الصدفة، وبمجرد أن الله خلقها.

الثاني: ومنهم من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء هم الماديون الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه، وأن ينتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة.

الثالث: من أثبت الأسباب، لكن بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، تؤثر بها وضع الله فيها من القوة لا بنفسها، وهذا القول هو الوسط الممتنعين، ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل.

فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت برداً وسلاماً، مع أننا لو رجعنا إلى السبب نفسه لكانت محرقة، لكن هي لا تكون محرقة له إلا بإرادة الله عز وجل، ونجد أن الله تبارك وتعالى يحدث أشياء لا نعلم أسبابها، مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل ولكن الفاعل هو الله، ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سبباً.

٦ - ومن فوائد الآية أيضاً: حذف ما كان معلوماً، كآية التي قبلها.

❁ قال الله تعالى:

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِ اللَّهِ كَذِبًا إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَعُثَةً قَالُوا بِتَحْسِرِنَا عَلَىٰ مَا مَرَرْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا

سَاءَ مَا يَرْثُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَهُوَ الْوَلَدَارُ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا مَعْلُونَ ﴿٣٢﴾ [الأنعام: ٣١-٣٢]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ الجملة هذه مؤكدة بـ ﴿قَدْ﴾، والحروف المؤكدة كثيرة، منها ما يسبق، ومنها ما يتأخر، فاللام في قولك: (إن زيدا لقائم) هذه مؤكدة لكنها متأخرة. وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا عن الخبر وأقسامه وأنه: (ابتدائي - طلبي - إنكاري) تكلموا على حروف التوكيد، فمن أراد استيعابها فليرجع إليها. هذه آية مبتدأة بمؤكد واحد وهي: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾. خسروا ماذا؟ أطلق الله عز وجل الخسارة، فلم يقل خسروا أنفسهم، ولا أهلهم، ولا شيئا، فيكون ذلك خسرانا مطلقا.

وصدق الله عز وجل، فما أخسر الذين كذبوا بلقاء الله؛ لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله ويكون وجودهم في الدنيا خسرانا لا فائدة منه، بل فيه مضرة؛ لأن وجود الإنسان في الدنيا مع كفره بالله عز وجل شر من كونه لم يوجد أصلا، وشر من وجود البهائم؛ لأن البهائم توجد في الدنيا ثم تنفى ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليها، وهذا عليه حساب؛ ولهذا تمنى بعض الصحابة رحمهم الله - ومنهم عمر بن الخطاب - أنه شجرة تعضد - أي تقطع - وقال: (وددت أن أخرج منها - أي من الدنيا - كفافا لا علي ولا لي) ^(١) هذا هو عمر بن الخطاب رحمهم الله، فما بالك بمن دونه؟! فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل فإنه خسران، فانه الريح.

وقوله تعالى: ﴿كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ أي: باللقاء معه، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦] لا بد أن هذا الذي أمرك ونهاك، وأرسل إليك الرسل، وأعطاك العقل لا بد أن تلاقيه فيحاسبك، والمراد: أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ حتى: هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عما قبلها، ﴿إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ﴾ وهي ساعة القيامة، وقد يراد بالساعة: ساعة فراقهم الدنيا؛ لأن من مات فقد قامت قيامته، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء.

وقوله تعالى: ﴿بَغْتَةً﴾ أي: من غير احتساب لها، والساعة الكبرى تكون بغتة، تأتي الناس

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٩١﴾ تفسير سورة الأنعام

والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا يتمكن، وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن، والرجلان قد نشرا الثوب بينهما ليبيعه أحدهما إلى الآخر فلا يتمكن من إتمام العقد، تأتي بغتة.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَصْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ قالوا: جواب (إذا)، (يا): هنا لا يمكن أن نجعلها للنداء؛ لأن الحسرة لا تُنادى، والحسرة هي الندم على الشيء الذي فات، وعليه تكون (يا) للتنبيه، كأنهم قالوا: ما أعظم حسرتنا! وقيل: إن (يا) للنداء، وأن الحسرة تُحِيلُ كأنها شيء عاقل يتوجّه إليه النداء، وعلى هذا القول يكون المعنى: يا حسرتنا احضري، فهذا أوانك، والمعنى لا يختلف بين هذا وهذا؛ غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير.

والحسرة: هي الندم والتحسر على شيء فات.
وقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ التضييق: هو التخصيص، و﴿فِيهَا﴾: الضمير يعود على الساعة، أي: فرطنا في الاستعداد لها؛ لأنهم أضاعوا أعمارهم بها لا فائدة فيه، بل بها فيه مضرة أحياناً.
وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ يعني: يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي: جزاء أعمالهم، على ظهورهم.

والله تعالى دائماً يعبر عن الجزاء بالعمل، وذلك لفائدتين:
الفائدة الأولى: أن يُصلح الإنسان عمله.
الفائدة الثانية: أن يُعلم أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهما: الأول: الفضل، والثاني: العدل.

ولا ظلم، فإن كان العمل حسنات فبالفضل، وإن كان سيئات فبالعدل، وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله عنه عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ أي: جزاء الأعمال على ظهورهم حملاً حقيقياً، هذا هو الواجب أن نحمل الآيات على ظاهرها.

ولو قال قائل: كيف يحمل الجزاء على الظهر؟! قلنا: يوم القيامة لا يُقاس بأيام الدنيا؛ لأن الحال تختلف اختلافاً عظيماً، فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون أجساماً تُحمل على الظهر، وما المانع؟! وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [المنكوت: ١٣] ولا يجوز أبداً أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا؛ لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في السنة من أحوال يوم القيامة تجزم أنه ليس هناك اتفاق، ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض.

وقوله تعالى: ﴿الْأَسَاءَ مَا يَرْزُونُ﴾ ﴿سَاءَ﴾ بمعنى: بش، و﴿آلَا﴾: أداة استفتاح وتنبه، وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي: التحذير من الأعمال السيئة.
وقوله تعالى: ﴿الْأَسَاءَ مَا يَرْزُونُ﴾: هنا ﴿مَا﴾: إن جعلتها اسمًا موصولًا احتجت إلى العائد، وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد، فما هو التقدير إذا جعلناها اسمًا موصولًا؟
التقدير يكون ألا ساء ما يرزونه.

أما إذا جعلناها مصدرية: فلا تحتاج إلى ضمير ولكن تحتاج إلى سبب، بمعنى: إلى تحويل الفعل مصدرًا، وعليه يكون التقدير: ألا ساء وزرهم، ولكن المعنى لا يختلف: وهو أن الله تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: بيان خسران الكافرين المكذِّبين بالبعث، وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون، ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجل، أما الآن فهم في سكرة لا يدرون؛ ولهذا لو انتصروا اقتصاديًا أو عسكريًا أو فكريًا لظنوا أنهم رابحون، ولكنهم خاسرون.
٢ - ومن فوائد هذه الآية: وجوب الإيثار بقاء الله، بدليل ثبوت الخسران لمن كذب به، ومعلوم أنه لا يحل لإنسان أن يوقع نفسه في الخسران.

مسألة: هل من لقاء الله عز وجل النظر إليه؟

الجواب: استدلل بعض العلماء رحمهم الله على النظر إلى الله عز وجل بهذه الآية، ويقولون: ﴿فَلْيَقْضُوا﴾ [الانشقاق: ٦] وقالوا: إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة.

وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت رؤية الله عز وجل، وثبوت رؤية الله ثابتة بالنص والإجماع - النص القرآني والنبوي - والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم:

ومن أدلة النظر إلى الله في القرآن: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ﴾ [الأنعام: ٥٨]، ولو قال قائل: إن المقصود هنا نظرة إلى ثواب ربها، قلنا له لو أراد الله ذلك لقاله، فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم يأتي ويقول: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا﴾ هذا تعمية على الخلق، وليس بيانًا، والله عز وجل يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتُوبَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، ويقول تعالى: ﴿وَيَبِّئُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، ثم ما الدليل على إقحام هذه الكلمة في القرآن؟!

ومن السنة قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»^(١)، وهذا التشبيه للتحقيق، أي: كما أنكم في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون إلتئام بعضكم إلى بعض، فإنكم سترون الله عز وجل، ولما سأل أبو رزين العقيلي النبي ﷺ وقال: يا رسول الله، كيف

بحاسنا الله في يوم واحد ونحن جميع وهو واحد؟ قال: «ألا أدلك على شيء من آلاء الله، ترى القمر، كلكم يراه في مكانه وهو واحد وأنتم جماعة». فهذا حديث يدل على ثبوت رؤية الله بالعين. والإجماع: قد أجمع الصحابة والتابعون على رؤية الله سبحانه وتعالى، واستدل على هذا الإجماع بأن الصحابة قرءوا القرآن وسمعوا الأحاديث من الرسول ﷺ، ولم يأت عن أحد منهم أنه قال بخلاف ظاهرها، فيكون هذا إجماع منهم إجماعاً سكوتياً إقرارياً، وهذه حجة لا إشكال فيها، وهات واحدًا من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة يقول أن الرؤية لما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس رؤية الله، ما تقدر على ذلك. وأئمة الهدى من بعدهم تبعوهم.

وعلى كل حال الآية التي معنا هنا استدلت بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى عتجاً بأن الملافة لا بد أن تكون مواجهة، فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه، إذن إذا صح هذا الاستدلال فالمراد بقاء الله البعث بعد الموت؛ لأن الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

٣ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن الساعة تأتي بغتة، سواء كانت الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى، ألم تكن الساعة الصغرى تأتي بغتة؟ بلى، تأتي الزلازل بغتة، تأتي العواصف والقواصف بغتة، وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال: ﴿أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧] لا يفكرون في عذاب يأتيهم وهم نائمون. ﴿أَوَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٨] لا همون ما فكروا أن يأتيهم العذاب، يأتيهم العذاب، ﴿أَفَأَمِّنُوا مَكَرَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٩٩] بما أنعم عليهم من الأمن والرخاء، ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

٤ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بقاء الله، وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطوا، ولكن هذا لا ينفعهم فقد انتهى العمل، شيء فات لا يمكن رده، ولهذا أقرروا بأنهم مفرطون.

٥ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة حقيقة لا مجازاً؛ لأن هذا هو الواجب أن تجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها، فإذا قال قائل: كيف يحملونها؟ فالجواب: أن هذا سؤال في غير محله؛ لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا.

٦ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن الأعمال محل الثناء والقدح، لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ مَا يَرْزُقُونَ﴾ هذا قدح، ومحل الثناء مثل قوله تعالى: ﴿هَذَا جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

إذا ثبت القدح في العمل أو المدح، فهل يستلزم المدح في العامل أو القدح له؟ نعم، هذا هو الأصل، لا سيما في أمور الدنيا، فإنه ليس لنا إلا الظاهر، أما أمور الآخرة فعند الله، ولهذا لو أننا رأينا شخصاً يسجد للصنم قلنا كافر، مع أنه يحتمل أن يكون جاهلاً، لكن نقول: كافر، فإن استقام ووجد الله، ارتفع عنه هذا الوصف، وإلا فهو باقٍ.

وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم، حتى إن بعضهم شك: هل يجوز لمن سجد للصنم أنه كافر؟! نقول: قل ولا تبالي، هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة أنه كافر؟ نقول: قل ولا تبالي، إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك، نعم إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكمه، وأما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يُكفر أو قال ما يُكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحجة، فإن ادعى مانعاً نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح، ونحكم لكل قضية بما تقتضيه الحال.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُؤْلُؤٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. قوله: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُؤْلُؤٌ وَلَهْوٌ﴾ ما نافية، والحياة مبتدأ وما بعد إلا هو الخبر، وهذا طريق من طرق الحصر، وهو أقوى طرق الحصر، أعني: النفي والإثبات، والحياة الدنيا هي حياتنا هذه، ووصفت بالدنيا لوجهين: الأول: دنو زمنها، والوجه الثاني: دنو مرتبتها، أما الأول فظاهر، فإن الدنيا قبل الآخرة، وأما الثاني فظاهر أيضاً لمن كان ذا عقل، فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب، فأهل الدنيا عرومون من نعيم القلب، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] فالحياة الطيبة لما جمع بين هذين الوصفين: الأول العمل الصالح، والثاني: الإيمان.

حتى إن النبي ﷺ قال فيها رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد: «لَمَوْضِعٌ سَوَّطٌ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وما فيها، وهو موضع سوط، فكيف والإنسان في الجنة - اللهم اجعلنا منهم - ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدناه مسيرة ألفي عام؟!.

وقوله: ﴿لُؤْلُؤٌ وَلَهْوٌ﴾ أي لعب بالأبدان، ولهو بالقلوب، كل عمل الدنيا لعب، وكل عمل الدنيا لهو، لكنه لهو بشيء عن شيء، لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة، لعب بالنسبة إلى أنه لا يحصل فاعله على شيء، فأدنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه في هذا العمل، مع أنه قد يكون عليه، فإذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أم لعب؟ لعب ولا شك، وهكذا نقول في معنى قوله لعب:

(١) رواه أحمد في مسنده (٢٢٨٤٩) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

إذا قال قائل: كيف يكون لعباً وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعمالهم؟ قلنا: لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ﴾ اللام هنا لام الابتداء، وتفيد التوكيد، والدار الآخرة فيها قراءتان، هذه القراءة: ﴿وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ﴾، والثانية: ﴿وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ﴾ بالإضافة، الدار الآخرة هي عذبة الدنيا وضرة الدنيا، وهي ما يكون بعد البعث وسماها الله آخرة؛ لأنها آخر المراحل، فإن بني آدم لهم أربع مراحل: المرحلة الأولى: في بطون الأمهات، والثانية: في هذه الحياة، والثالثة: في البرزخ بين البعث والمات، والرابعة: في البعث بعد المات إذا قامت الساعة، ولذلك سميت آخرة.

وقوله: ﴿خَيْرٌ﴾: من المعلوم أن سياق الكلام يقتضي أنها خير من الدنيا ولعبها وهوها وحذف المفضل عليه للعلم به، ومن قواعد البلاغة: أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في تقديره حذفه أولى مما في ذلك من الاختصار، وقد يكون الأمر بالعكس، حين تقتضي البلاغة أن يُبسط في القول.

وقوله: ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ﴾ أي: يتقون الله عز وجل، وتقوى الله علينا كثيراً، ويجمعها: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة، وبعضهم يتفنن في تعريفها، كقول بعضهم^(١):

خَلَّيْتُ الدُّنُوبَ صَفِيرَهَا وَكَبَّرْتُ ذَاكَ التَّقَى
وَاعْمَلْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَزْ ضِ الشُّؤْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَفِيرَةَ إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْخَصَى

وبعضهم يقول: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله^(٢).

لكن الأول أجمع، وأوضح لأنه يعرف به اشتقاق التقوى.
وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ، والمعنى: اعقلوا هذه الحقيقة، واعرفوا قدر

(١) وهو ابن المعتز، عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي، أبو العباس. الشاعر المبدع، خليفة يوم ولية. ولد في بغداد، وأولع بالأدب، فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم. آلت الخلافة في أيامه إلى المقتدر العباسي، واستصغره القواد فخلعوه، وأقبلوا على ابن المعتز، فلقبوه (المرتضى بالله)، وبايعوه للخلافة، فأقام يوماً ولية، ووثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه، وعاد المقتدر، فقبض عليه وسلمه إلى خادم له اسمه مؤنس، فخنقه.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٣٥٦)، والقائل هو طلق بن حبيب.

الدنيا وقدر الآخرة، والمراد بالمقل هنا عقل الرشيد لا عقل التكليف، لأن هؤلاء يعقلون لكنها عقول ليست عقول رشدة.

الفوائد:

١ - ومن فوائد هذه الآية التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وفي ذلك أنه وصف الدنيا بما ذكرنا، ووصف الآخرة بما ذكرنا.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدنيا كلها لعب ولهو، لعب في الجوارح، ولهو في القلوب.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حال للدنيا سوى ذلك، ووجه الدلالة: الحصر ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَآلِئٌ وَلَهْوٌ﴾.

٤ - ومن هذه الفوائد: أن الدار الآخرة خير للمتقين، للذين يتقون، خير من الدنيا، وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل أو في أمراض تصيبهم أو فقد حبيب أو ما أشبه ذلك فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن؛ لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء سبق، كأن لم يكن.

٥ - ومن هذه الفوائد: إثبات الدار الآخرة؛ لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها.

٦ - ومن هذه الفوائد: أن الآخرة خير هؤلاء المتصفين بالتقوى، ولغيرهم ليست خيراً بل هي شر، ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي بالنسبة للمؤمن سجن؛ لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى الآخرة لم يكن شيئاً، أما الكافر فهي جنة؛ لأنه في الدنيا كان في أهله مسروراً، لكن في الآخرة على العكس من ذلك، وقد سبق أن ذكرنا ما جرى للمحافظ ابن حجر رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر ومر به يهودي زيات فقير وابن حجر رحمه الله تجره الخيول على العرب؛ لأنه كان قاضي القضاة في مصر، فاستوقفه هذا اليهودي وقال له: كيف تكون أنت في هذه الحال وأنا في هذه الحال والحديث عندكم: «إِنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(١) فأجابه على البديهة قال: (ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن، وما الشقاء الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة) فعلم اليهودي الحقيقة وأسلم.

ذكر الله تعالى في تفضيل الآخرة على الدنيا ثلاث آيات، الآية الأولى: تتعلق بشخص معين،

(١) معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد.

(٢) رواه مسلم (٢٩٥٦)، والترمذي (٢٣٢٤)، وابن ماجه (٤١١٣)، وأحمد في مسنده (٨٢٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والثانية: معين بوصف، والثالثة: إطلاق، فالأولى: قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤] وهو الرسول ﷺ، والمعينة بوصف: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، والمطلقة قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذُّونَكَ وَلَكِنَّ الْطَّائِفِينَ بَعَثْتَ اللَّهُ بِصَحَابِهِمْ ۖ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنهٖم يَخْرُجُوا وَلَا يُنَادِلُكَ لِكَيْتَبَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن سُلَٰلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٣، ٣٤]

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ﴾ قد للتحقيق، لكن قال النحويون: إنها مع الماضي للتحقيق، ومع المضارع للتقليل، هذا هو الغالب، للتحقيق كقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ [ق: ٤]، وفي المضارع يقولون: إنها للتقليل، ومنه قولهم: (قد يجود البخيل)، فقد هنا للتقليل، لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتحقيق، مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنشَأَ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٦٤]، وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ﴾، ولها أمثلة فهل نقول: إنها للتقليل أو نقول: إنها للتحقيق؟ الجواب: للتحقيق ولا شك، لكن عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما يكون، فتكون دالة على الاستمرار، بخلاف علم الماضي فإنها دالة على شيء مضى وانتهى، لكن إذا كان الشيء مستمراً جاءت بلفظ المضارع.

والثانية: ﴿إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ﴾ مع أنها واقعة بعد العلم، وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة الهمزة، كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٥] لماذا كسرت الهمزة هنا؟ كسرت لوجود لام التوكيد، وإذا وجدت لام التوكيد وجب كسر إن على كل حال، إذا اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن تكسر على كل حال، لولا اللام لكان سياق الآية (قد نعلم أنه يحزنك) لكن اللام تكسر الهمزة.

وفيهما قراءتان: (لَيَحْزُنُكَ)، و(لَيَحْزُنُكَ) الأولى: من الرباعي من أَحْزَنَ يُحْزِنُهُ، لَيَحْزُنُكَ من الثلاثي: حزنه يحزنه، والحزن ضد السرور، وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم.

ما الذي يقولون؟ يقولون قولاً منكراً عظيماً، يقولون: لله البنات، يقولون: نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله عز وجل، يقولون على الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن، فكل ما يقولونه مما ينافي التوحيد والرسالة لا شك أنه يحزن النبي ﷺ.

وهل هذا انتصار لنفسه أو حزن لله عز وجل؟ الثاني بلا شك، قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾، يقولها: عالم السر وأخفى - عز وجل - الذي يعلم ما في القلوب، قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ يعني: في قلوبهم، وأما بالسهم فإنهم يقولون: إنه ساحر كذاب، لكن في قلوبهم يعلمون أنه صادق، أنه أمين، وكانوا يسمونه قبل الرسالة: الأمين، ويرضونه، ويحكمونه، لكن لما جاء بالحق أنكروه.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ المراد بالظالمين: المكذبين للرسول ﷺ فهو ظلم كفري، قوله: ﴿وَبِآيَاتِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَجْحَدُونَ﴾، وقدم عليه لإفادة الحصر، ولتناسب رؤوس الآيات؛ لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك، ولهذا تأمل قول الله عز وجل في سورة طه: ﴿قَالُوا أَمَّا نَبِيَّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع، لكن من أجل تناسب رؤوس الآيات، ففيها إذن فائدتان: معنوية ولفظية، المعنوية: هي إفادة الحصر، كأن المعنى: ولكن الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله؛ لأنهم يعترفون بأشياء كثيرة، إلا آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون، لقوله: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لِيُخْرُجُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: تسلية النبي ﷺ وتقوية روحه المعنوية، فإن في هذه الآية من تسليته وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهر، وهكذا ينبغي للإنسان أن يسلي أخاه بما يقع لثله حتى يهون عليه الأمر؛ لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد مشاركاً هان عليه الأمر.

ألم تر قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتُحْكَمُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩] في الدنيا إذا اشتهر في العذاب هان عليهم، لكن في الآخرة لن ينفعهم. وانظر إلى قول المرأة (الخنساء):

وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِيْنَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْلَى النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي

فإذا ذكر الله عز وجل لنبيه ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن، فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حرص النبي ﷺ على هداية الخلق، وأنه يجزئه إعراض الناس عن دين الله عز وجل.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: علم الله تعالى بما في القلوب في قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾، ونظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤] ﴿ظُلُمًا﴾ هذه مفعول لأجله عامله قوله:

(وجحدوا) أي جحدوا بذلك ظلمًا، ﴿وَعَلُوا﴾ .

وانظر إلى قول موسى - عليه السلام - وهو يجادل فرعون، يقول له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢] قال: قد علمت، ولم يكذبه فرعون في هذه المحاورة، ما قال: لم أعلم، بينما لما كان يشرح لقومه يقول لهم: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ [القصص: ٢٨]، والظاهر لي - والله أعلم - أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم خوفًا من نزول العقوبة العاجلة، أو خوفًا من أن ينزل كتاب يكذبه، على كل حال فقد أقر، وطريق إقراره السكوت.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله ﷺ، فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين، ويقولوا في أنفسهم وفي ألسنتهم: إن الله تعالى عالم ما تقولون وسيجازيكم.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان، ما دام جحدها وإن كان مؤمنًا بها في قلبه؛ لأن أحكام الدنيا تُجرى على الظاهر، فنحن نكفر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنًا بقلبه، ونسكت عن أظهر الإسلام ولو كان كافرًا بقلبه؛ لأن هذا أحكام الدنيا التي أوجبها الله عز وجل إذ إننا لا نعلم ما في قلوب الناس، ومن ثم أنكر النبي ﷺ على أسامة بن زيد حيث قتل المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله، واحتج أسامة بأنه قالها تَعَوُّدًا أي: خوفًا من القتل لا عن يقين، فقال له النبي ﷺ: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشَقَقْتَ مَن قَلْبِهِ»^(١)، فأمر الدنيا على الظاهر، لكن في الآخرة - نسأل الله أن يستر علينا - على الباطن، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْوِهِ لَقَادِرٌ﴾^(٢) يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ [الطارق: ٨، ٩]، وقال عز وجل: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾^(٣) وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ [العدايات: ٩، ١٠].

إذا قيل: هل هنا وصف آخر يكفر به الإنسان؟

فالجواب: نعم، بالاستكبار، فالردة لها أصلان فقط: الجحود، والثاني: الاستكبار، الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرًا فإنه يكفر، كما لو قال: الصلاة خمس مفروضة لكنني أفعلها تورعًا واحتياطًا نقول: إنه كافر لأنه جحد، والاستكبار: أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، على أن الإنسان لو ترك الطاعة استكبارًا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه؛ لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، فيخشى إذا ترك المسنون استكبارًا

(١) معناه: إننا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب.

(٢) رواه مسلم (٤٢٦٩)، وأبو داود (٢٦٤٣) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

واستكافاً أن يكون كافراً، لا إذا تركه عمداً متهاوناً به، وهنا فرق يعرفه الإنسان من نفسه، فرق بين شخص يقول: أنا لا أصلي الراتبه استكباراً، وآخر يقول: أنا لا أصلي الراتبه لأنها لا تجب علي؛ فالثاني: لا يكفر ولا يفسق، وأما الأول: فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه.

ثم سلاه الله عز وجل بطريقة أخرى، فقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ وما أكثرهم! حتى إن النبي ﷺ رأى في المنام أن النبي لا يتبعه إلا رجلان أو رجل واحد، والنبي ليس معه أحد، نوح عليه السلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يذكرهم بآيات الله، ويجهر لهم بالدعوة ويُسِرُّ بها، ولكن لم يزدهم ذلك إلا نفوراً، وهو صابر ألف سنة على الأذى والسخرية، وهو يصنع السفينة: ﴿وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ [هود: ٣٨] وتأمل (ملاً) والملا الأشراف، وسخرية الأشراف غير سخرية آحاد الناس، فهي أشد في قمع الإنسان واستهانتة.

كذبوا وأودوا، ﴿فَصَبِرُوا﴾ أي: تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى، ﴿عَلَى مَا كَذَبُوا﴾ و﴿أُودُوا﴾. يحتمل أن تكون معطوفة على كذبوا يعني: صبروا على ما كذبوا، وعلى ما أودوا، ويحتمل أن تكون معطوفة على كذبت، يعني: ولقد كذبت رسل من قبلك وأودوا، والمعنيان لا يختلفان كثيراً.

أودوا بالقول والفعل، حتى إن بعضهم قتل، يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك، حتى إن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آدر، أي: كبير الخصيتين، وهذا عيب عند الناس، وكان موسى عليه السلام لا يبدي عورته فلما كان ذات يوم خلع ثوبه، ليغتسل ووضعه على حجر، هرب الحجر بثوبه، فجعل يسعى وراءه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، لكن الحجر لم يقف إلا في الملاء من بني إسرائيل، حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه، فأظهر الله كذبهم علناً^(١).

المهم: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أودوا إيناء لا يصبر عليه إلا أمثالهم، وقد قال الله لنبيه: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا﴾ [٣٣] ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الإنسان: ٢٤] لم يقل: فاشكر نعمة الله، إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّى أَنفُسُهُمْ فَصَّرْنَا﴾ حتى هذه للغاية، أن الله تبارك وتعالى نصره؛ لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رُسُلَهُ، فقال عز وجل: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١] وقال عز وجل: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [غافر: ٥١] ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر وذلك لأننا نقول: هؤلاء الذين لم ينصروا إما ألا يكونوا أمروا بالقتال أصلاً حتى يكون نصر، وإما أن نقول: إن النصر نوعان: نصر عاجل للنبي مجده في حياته، ونصر آجل لدعوته يكون له انتصار من بعده، وآجل أيضاً يكون في الآخرة.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (١٠١) تفسير سورة الأنعام

وقوله: ﴿وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ أي: لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل، لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده، كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته، وكلماته هي وحده الذي أنزله على رسوله، وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها النصر لأنبيائه والخذلان لأعدائه ولا يرد على هذا ما جاء به النسخ؛ لأن مبدل الحكم المنسوخ هو الله، والآية تدل على أن لا أحد يبدل كلمات الله، أما الله تبارك وتعالى فله أن يبدل، كما قال عز وجل: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَأَتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَيِّفُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّقٌ بَيْنَ الْكَافِرِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأَمْسَلِينَ﴾ وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم المقدر، واللام وقد، والخطاب للنبي ﷺ، أي لقد جاءك أيها الرسول من نبي المرسلين، أي: من الأنبياء الذي يأتيهم وهو الوحي، هذا المعنى هو المتبادر، المعنى الثاني: لقد جاءك من قصصهم وأخبارهم كما قال الله عز وجل: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠] وعلى هذا فتكون للآية معنيان: المعنى الأول: أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي أتى الرسل من قبل، والمعنى الثاني: أنه قد جاءك أخبارهم وتبين لك ما حصل للرسل من أتباعهم وما حصل لأتباعهم.

الفوائد:

١ - من هذه الفوائد: بيان أن تكليف الأنبياء ليس وليد عهدهم بل هو سابق، لقوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا﴾ فإن قال قائل: ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ فالجواب: أن هذا لإقامة الحجة على المكذبين؛ لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتيهم رسول لقالوا: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ [طه: ١٣٤] لو لم يأتيهم رسول لكان لهم حجة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [١٣٣] ورُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٣٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٥].

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: عتو بعض بني آدم حيث تأتيهم الآيات فيكذبون؛ لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهذا أمر لا بد منه. فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار هذا دليلاً على عظم عتو هؤلاء المكذبين.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: تسلية الله لنبيه ﷺ؛ لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر، وقد ذكرنا أمثلة لذلك، من القرآن ومن كلام العرب.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بالصبر على ما كذبوا وعلى ما أودوا.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب علينا أن نتأسى وأن نتسلّى أيضاً بما جرى للرسول - عليهم الصلاة والسلام - فنصبر على أذى من يقوم أمام دعوتنا، نصبر والعاقبة للمتقين لقوله: ﴿فَصَبِرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْتَهُمْ نَصْرًا﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب، بل يؤذون الرسل وأتباعهم، والأذى قد تكون جسدية، وقد تكون مالية، وقد تكون فكرية، وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة، والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذى للمسلم، لا شك في هذا، ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج، ويؤيد ذلك قوله عز وجل: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٦] فجعل الله مقابل العسر الواحد يسرين، وقال النبي ﷺ: ﴿وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّوْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(١)، وهذا كلام الله وكلام رسوله، حق وصدق. لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تنصبر.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: ألا يرجى النصر إلا من عند الله، لقوله: ﴿حَتَّى أَنْتَهُمْ نَصْرًا﴾ لم يقل: حتى نصرهم فلان أو فلان، وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فممن نطلب النصر؟ من الله عز وجل! ولهذا اختصر النبي ﷺ في عرش له يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر حتى نصره الله والحمد لله.

فلا تطلب النصر إلا من الله، حتى في المجادلة العلمية، لا تطلب النصر من فلان يوفقك أو لا يوفقك، اطلب النصر من الله إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب من الله أن ينصرك، أو اطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا مبدل لكلمات الله، أي: لا أحد يبدلها، إذا قدر الله النصر لا أحد يمنعه، وإذا قدر الخذلان لا أحد يمنعه، أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر، الكلمات الكونية لا بد أن تقع، كن فيكون، قال الله تعالى كن لنزول المطر، لا أحد يمنعه، قال لا ممتاع المطر يمتنع، لا أحد يتزله، فالكلمات الكونية مفروغ منها أنه لا أحد يستطيع أن يبدلها.

أما الكلمات الشرعية: فمن الناس من يبدلها، لكن تبديله هذا باطل، والباطل لا وجود له شرعاً، وهل هناك من بدل الكلمات الشرعية أم لا؟ نعم، في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، لكن هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات؟ أبداً لا يستطيعون مهما حاولوا، هم لو بدلوها ظاهراً فما بدلوا فإنه باطل والباطل لا حكم لوجوده.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل، حيث إنه لا مبدل لكلماته، وغير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماته تبدل.

فإن قال قائل: ما تقولون في النسخ؟ أليس فيه تبديل؟!

بلى؛ فيه تبديل، لكن من بدله؟ الله عز وجل، وكلماته الناسخة لا مبدل لها، يعني: لا يمكن أن نلغي الناسخ؛ لأنها كلمات الله عز وجل، قال الله عز وجل: ﴿لَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الأنعام: ١١٥].

١١- ومن فوائد الآية أيضاً: إثبات أن الله يتكلم، وهذا قد ملئ منه القرآن وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] مؤكدة ذلك؛ لأن تكليماً مصدر مؤكَّد، والمصدر المؤكَّد ينفي احتمال المجاز.

وكلمات الله عز وجل بحروف أم بدون حروف؟ بحروف، وإلا لم تكن كلاماً، وكذلك هي بصوت، يتكلم الله بصوت مسموع، ولا يمكن أن يكون الكلام معنى قائماً في النفس؛ لأن هذا المعنى القائم في النفس لا يسمى كلاماً، بل يسمى حديث نفس، فالكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل في الجنان، ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبَّر عنه كما في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨].

وخالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونية، من أبينها وأبرزها:

الأول: مذهب المعتزلة: يقولون: إن كلام الله أصوات مخلوقة، خلق الله أصواتاً كما خلق أصوات الرعد والصواعق، فهي مخلوقة تماماً بائنة عن الله، وإنما نسبت إلى الله تشريعاً لها كما في قوله: (ناقة الله) و(بيت الله) و(مساجد الله) وما أشبه ذلك.

الطائفة الثانية: الأشاعرة: الذين يدعون أنهم هم الذين جادلوا المعتزلة، قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لا يُسمع وليس له صوت ولا حروف، ولكنه خلق أصواتاً وحروفاً لتعبَّر عما في نفسه.

إذن هل هناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق، كما قاله بعض علمائهم أنه لا فرق بينه وبين المعتزلة؛ لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق حقيقة، وهو كلام الله حقيقة، وهؤلاء الأشعرية قالوا: ليس كلام الله حقيقة، كلام الله هو الكلام القائم بنفسه وهذا عبارة عن كلام الله.

فأيهم أقرب إلى الصواب من حيث القواعد؟

المعتزلة أقرب إلى الصواب.

أما أهل الحق - السلف وأتباعهم - من الأئمة فقالوا: إن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب، ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه.

فإذا قال قائل: هل كل ما خلقه الله قليلاً أو كثيراً يكون بكلمة كن؟

الجواب: ظاهر النصوص هكذا، كل ما خلقه الله يقول له كن، ولهذا كانت كلمات الله لا تفادها ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُنْتُ رَبِّي نَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] ويحتمل أنه عز وجل قال: (كن) في أول الأمر وصار المخاطب يقوم بما أمر به، كما قال للوح المحفوظ: «اكتب ما هو كائن»^(١) فكتب ما هو كائن.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات رسالة النبي ﷺ كما ثبتت رسالات من قبله، لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُمْسَلِينَ﴾.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد رسالة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وذلك بالقسم واللام وقد.

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل الآيات، لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُمْسَلِينَ﴾ وقال في آية أخرى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِي قُوَّةٍ﴾ [هود: ١٢٠] ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم، انظر إلى سورة طه، انظر إلى سورة اقتربت الساعة، حتى قال: ﴿وَحَمَلَتْهُ عَنْ ذَاتِ الْوَجْهِ وَدُمُرٍ﴾ [القمر: ١٣] ودر جمع دسار وهو المسار، كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة في فواصل الآيات، وذلك لأن هذا من البلاغة؛ ولأن هذا مما تصغي له الأسعاع؛ ولأن ذلك مما تطرب له القلوب، فهذه ثلاث فوائد لتتناسب الآيات الكريمة.

١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمداً خاتم الرسل، لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُمْسَلِينَ﴾ يعني: الذين أرسلوا، فإن صحَّ أخذ هذه الفائدة من الآية وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه، ونصَّ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] اللهم صل وسلم عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ لَمْ تَسْأَلْهُمْ أَنْ تَتَنَبَّأَ فَمَا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ رَبِّكَ قَالُوا لِمَ لَمْ تُنَبِّأُ بِهِمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَلَمْ تُهْدِهِمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥]

(١) صحيح: رواه الترمذي (٢١٥٥)، وأحمد في مسنده (٢٢٧٥٧) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠١٧).

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾: لا شك أن ﴿كَانَ﴾ تحتاج إلى اسم وخبر، وكبر تحتاج إلى فاعل، فهل نقول: إن كان اسمها ضمير الشأن مستتر، وكبر عليك إعراضهم خبرها؟ أو نقول: إن إعراضهم تنازع فيه كان تطلبه اسماً، وكبر تطلبه فاعلاً؟ يحتمل هذه وهذا لكن الأول أوجه، يعني: فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك إعراضهم وذلك بما كان في نفسك من الحزن والأسى فحاول أن يهتدوا على يدك.

وقوله: ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْنِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ يعني: فافعل، ولكن ليس عليك إلا الصبر.

وهذه الجملة قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ أتى بعدها جملة شرطية أخرى ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتَ﴾ وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين، فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة الأولى، وهذا يوجد في القرآن وفي كلام العرب، أما في القرآن فهذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة: ٨٦، ٨٧] هذا شرط داخل شرط.

ومنه في قول العرب:

إِنْ تَسْتَغِيثُوا بَنَّا إِنْ تُدْعِرُوا تَجِدُوا^(١)

فعل الشرط الأول ثم الثاني، قيد فيه و(تجدوا) هي جواب الشرط.

المهم: قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ هذه الجملة الأولى شرطية، والثانية: ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْنِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ﴾ جواب الجملة الثانية محذوف والتقدير (فافعل) ولن يمكنك ذلك، فإذا كان لا يمكنك؛ فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليهم؛ لأن الإنسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم يفعله.

وقوله: ﴿كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ أي: عظم عليك، وشق عليك، ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتَ﴾ أي: قدرت على ﴿أَنْ تَبْنِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تطلب نفقاً في الأرض، والنفق هو: السرداب الذي يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض، فتأتيهم بآية، ﴿أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: مصعداً تصعد به إلى الجوف فتأتيهم بآية، فيئن الله عز وجل لهم النزول والارتفاع، لا يستطيع أن يتزل في نفق في الأرض فيستخرج الآيات، ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات، وهذا المعنى واضح. فإذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع، فإنه لا يمكنك أن تأتي بها اقترحوه من الآيات، كما قال

التفسير الثمين للعلامة العثماني (١٠٦) تفسير سورة الأنعام

الله عز وجل في آية أخرى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [العنكبوت: ٥٠].

وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ لو شرطية، فعل الشرط ﴿شَاءَ﴾ جوابه: (الجمع) لكن أين المفعول في شاء؟ هل نقدره مطابقاً للفظ الجواب، أو نقدره بمعنى آخر؟ قدره بعضهم بقوله: ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، وقدره آخرون بقوله: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى، والأنسب الثاني، أن نقدر المحذوف مطابقاً للموجود، وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية؛ لأنهم قد يبتدون ولا يجتمعون، وهذا ينبغي أن نطرده في كل ما كان متشابهاً مثل قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣] ماذا نقدر؟ ولو شاء الله ألا يقتلوا ما اقتتلوا، فتقدير الشيء مطابقاً للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراد أم لا، فما بين أيدينا هو المتعين.

إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم؛ لأن القلوب بيد الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود: ١١٨] أي: على دين الإسلام، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١] لأن الأمر كله بيده عز وجل.

وقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ نهي مؤكد بنون التوكيد، يعني: ينهأ الله عز وجل نهياً مؤكداً ألا يكونن من الجاهلين، والجاهل نوعان: جهل سفاهة، وجهل انتفاء علم، والمراد الثاني بلا شك.

مثال الجهل الذي هو السفاهة: قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آثِمًا يُحَسِّنُونَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧] أي: بسفاهة. وليس المراد بالجهالة انتفاء العلم؛ لأن انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم.

إذن فلا تكونن من الجاهلين بأي شيء؟ أي: من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه. فإن قال قائل: هل يلزم من نبيه تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعَلْ فَعَلْ الجاهلين؟

الجواب: لا، كما في قوله تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: ٩٤]، وقال عز وجل: ﴿إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: ٩٤] فلا يلزم من هذا الشرط أن يقع المشروط.

إذن ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه، فانت يا محمد لست جاهلاً حتى يكبر عليك إعراضهم وحتى تحزن لعدم إيمانهم؛ لأن ذلك من

حكمة الله عز وجل.

الفوائد

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد عظم عليه إعراض المدعويين إلى الإسلام، وهذا رغبة في هداية عباد الله، وهذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان ينبغي له ألا يهون عليه إعراض الناس، بل يكون كبيراً في نفسه، لكن لا تعصباً لما هو عليه ولكن من أجل مصلحة الآخرين. إذا رأينا مثلاً رجلاً عالماً عابداً كريماً لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام، فهل يشق علينا هذا أو لا يشق؟ لا شك أنه يشق علينا، وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا: سبحانه الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة؟! نرحمه لأنه محروم. لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع، فإننا نجادله فإن رجع إلى الحق فهذا المطلوب، وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشار ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام).

رجل زان زنى وهو من عليه القوم ومن أهل الخير، إذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه ورققنا له، كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع: أقمنا عليه الحد ولا نراف به، كما قال الله عز وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢] ما قال في قدر الله، قال: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾؛ ولهذا جاء في الحديث - وإن كان فيه نظر -: «أَقْبِلُوا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ»^(١).

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الشيء المستحيل بضرب مثل له دون أن يذكره بعينه، وجهه أن الله قال: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفِقُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَمَاءٍ فِي السَّمَاءِ فَتَاتِبْتُمْ بُيُوتَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٥] يعني: فافعل، بدلاً من أن يقول: وإن كان كبير عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا؛ لأن هذا هو المتوقع، لكن الله تعالى ضرب مثلاً حتى يكون مقنعاً للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولغيره أيضاً.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن نقول: الملاجم قسبان: إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء، هل يستقيم هذا؟ أو نقول: طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء، طلب الشواهد بالصحة، صحة ما يقوله الإنسان، الظاهر أن الثاني أولى؛ لأن الله إنما قال له ذلك لا من أجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بها يشهد له، ولهذا قال: ﴿فَتَاتِبْتُمْ بُيُوتَكُمْ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد لكل نبي من آية، وهذا من حكمة الله عز وجل، رأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وأدعى أنه رسول، وقال أنا رسول، ومنهجي كذا وعقيدتي كذا، وعبادتي كذا، فأطيعوني، بدون أي آية، هل يكون هذا من الحكمة أم لا؟ ليس من الحكمة، ومن كذبه فهو مأجور، وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربه يدعي أنه رب.

إذن الآيات فيها نصر للرسول ورحمة بالمرسل إليهم، حتى يؤمنوا عن يقين.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل، لقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي: المشيئة، أن الله تعالى قد شاء جميع العباد، ومراتب القدر مرت علينا كثيرًا، وهي أربع: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، مجموعة في قول الشاعر:

عَلِمَ كِتَابَهُ مَوْلَانَا مَشِئَتُهُ وَخَلَقَهُ وَهُوَ إِنْجَادُ وَتَكْوِينُ

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين، وهذا أمر لا بد منه؛ لأنه لولا الكفر لم يعرف قدر الإيمان، ولولا الإيمان لم يعرف قبح الكفر، كما أنه لولا الحلو ما عرف المر، وهذا واضح، يعني: إذا لم يكن هناك أشياء مضادة ما عُرف قدر الأشياء المحمودة.

ثم إنه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد؛ لأنهم كلهم إما مؤمنون وإما كافرون، فمن يُجاهد؟ لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس سيكونون كلهم إما على مُنكر وإما على معروف، لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة، وإن كانوا كافرين ما دعوا، إذن من الحكمة أن الله جعل الخلق صنفين.

لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس ما دمنا نقول: إن الكفر بمشيئة الله، وأن الله عز وجل بحكمته قسم الناس إلى قسمين أفلا يقول الكافر: إن هذا ظلم لي؟

فالجواب: لا كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليًا لما قال: رأيت إن منعتني الهدى، وقضى علي بالشقاء، فهل أساء لي أم لم يسيء لي؟

فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام: ٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿يَسْتَجِيبُ﴾ ويجيب معناهما واحد، والجملة فيها حصر، طريقه: إنها، يعني: ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعون، والمراد بالسماع هنا: سماع الانقياد والقبول، وليس سماع الإدراك؛ لأن سماع الإدراك يدخل فيه البر والفاجر، والمؤمن والكافر، ويدل على ذلك - أي على التفريق بين سماع القبول والإذعان وسماع الإدراك - قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] أي لا يستجيبون وينقادون.

يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ الذين إعرابها: فاعل، ثم قال: ﴿وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق، والموتى: جمع ميت، وهل المراد موتى القلوب أو موتى الأجساد؟ في ذلك قولان للعلماء:

بعضهم قال: ﴿وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ أي: موتى القلوب وهم الكفار، يبعثهم الله فيجازيهم، وبعضهم قال: الموتى موتى الأجساد، يبعثهم الله ردًا على الذين ينكرون البعث.

وإذا كانت الآية تحتل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما، فالقاعدة أن تحمل عليها جميعًا، فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم، والموتى موتى الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله، فيكون في الآية تهديد ووعد ورد على من ينكرون البعث.

وقوله: ﴿يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ أي: يخرجهم من قبورهم يوم القيامة. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ثم بعد البعث يُرجعون إلى الله عز وجل ويكون أمرهم إلى الله تعالى، وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل.

الفوائد

١ - هي هذه الآية الكريمة: حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون سماع القبول والإذعان.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى، مأخوذ من القاعدة المعروفة: (أن ما عُلق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا

الوصف الذي علّق عليه الحكم)، ومثال ذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَفْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] فكلمها كان أقوى كان أخير، وأنفع، وكذلك الأمانة، كلما كان آمن فهو أخير، وهذه القاعدة مفيدة.

٢ - ومن هوائد الآية الكريمة: إثبات البعث وهو - أعني الإيمان بالبعث - أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال: «أخبرني عن الإيمان». قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ».

٤ - ومن هذه الفوائد: أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، وذلك لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون، كما أن الميت لا ينتفع بما يسمع، فكذلك هؤلاء الكفار.

٥ - ومن هوائد الآية الكريمة: تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم.

٦ - ومن هوائد الآية الكريمة: قدرة الله عزّ وجلّ الكاملة، وذلك بالبعث، والبعث الذي يكون ليس يأتي كالأحياء شيئاً فشيئاً، فتجد البشر وغير البشر يخرج صغيراً ثم ينمو حتى يتكامل، البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدة، اقرأ قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٤] ويقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القدر: ٥٠].

٧ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن المرجع في النهاية إلى الله عزّ وجلّ، لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ﴾ وهذا الرجوع فيه حصر، طريقه تقديم المعمول في قوله: ﴿إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ﴾ وفائدة هذا التقديم - أعني تقديم المعمول في هذه الآية - لفظية ومعنوية:

أما المعنوية: فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله.

وأما اللفظية: فلتتناسب رعوس الآيات؛ لأن تناسب رعوس الآيات من البلاغة، انظر إلى سورة طه، كلها آخرها الألف إلا قليلاً، لما جاء ذكر موسى وهارون قُدّم هارون على موسى لتناسب الآيات، وإلا فمن المعلوم أن موسى أفضل من هارون.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧]

* التفسير *

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: المعاندون المكذبون للرسول، المعتنون، قوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ وهم يريدون بذلك الآيات التي اقترحوها، مثل قولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ لَكَ حَقٌّ تَفْجَرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوءُ مَا ⑩ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعَنْبٌ فَتَفْجَرُ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ⑪ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالَهُ الْأَمَلِيُّكَةِ ⑫ فَيَلَا ⑬ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ ⑭﴾ [الإسراء: ٩٣] ومع ذلك يقولون: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا فَتَقْرَأَهُ ⑮﴾ [الإسراء: ٩٣] وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها.

ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب وسدّه، أعني: باب الاقتراح على الله عز وجل، فإنها الآيات عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق، والخلق إذا اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكوا، هذه سنة الله عز وجل، ولا يرد على هذا أن قريشاً قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرنا آية يا محمد فأشار إلى القمر فانشق نصفين^(١)، قال أهل العلم: إنما لم يهلكوا؛ لأنهم لم يقترحوا آية معينة، ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا هلكوا، هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله.

وقوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: علامة تدل على صدقه وصحة رسالته.

وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم! يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات، وهذا نقص عظيم؛ لأننا لو سَمِينَاها المعجزات لورد علينا ما يفعله السحرة، فإن السحرة يفعلون ما يعجز عنه البشر، لكن آية تحدد المعنى وهو: العلامة على صدقه وصحة رسالته، ولذلك لا تجحد في القرآن أن الله عبّر عن آيات الرسل بالمعجزات، أبداً، إنها يعبر عنها بالآيات.

وقوله: ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ يعنون بذلك: الله عز وجل، وفي هذا التعبير تكبر وتعالى، حيث قالوا: من ربه، ولم يقولوا: من الله، كأنهم في شق والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الله في شق آخر، ما قالوا: من ربنا، ولا: من الله.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ ليس بعاجز على أن ينزل آية، بل هو قادر، لما طلب الخواريون من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، هل قدر الله عليها؟ نعم، قدر الله عليها. على قول من يقول إنها نزلت. وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية، كلها من عند الله، فهو قادر على أن ينزلها عليهم، لكنه لا يريد أن يأتي بما يطلبه هؤلاء؛ لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية، وقد يقترح ما يرى أنه آية وليس بآية، لذلك نقول:

الآيات عند الله عز وجل، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ ولكنه سبحانه لا يريد، وإذا لم يرد لم يكن.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣١] أي لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات، وهو قادر على أن يأتي بآية، وقادر على ألا يأتي بآية، فهم جهلة، ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بآية، بل الذي يأتي بها هو الله.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: تعنت هؤلاء المكذبين حيث احتجوا بهذا، أن الله لا ينزل عليهم آية، ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل؟ والله إنها باطل، آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشاهدة معلومة، من آياته العظيمة: هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون ليوادًا في الليل ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنها سحرت ألبابهم، وأعجبتهم إعجابًا كثيرًا، لكنهم معاندون.

كذلك آيات كثيرة حسيّة مثل ما حصل لعمه أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضائته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك أيضًا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩]، والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم مستكبرون.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: استكبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ لم يقولوا: من ربنا، ولم يقولوا: من الله، كأنهم في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله في جانب آخر.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يدافع عنه، لما قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ لا شك أن هذا يوجب ضغطًا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلهذا تعالى يجيب عنه انتصارًا له: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات قدرة الله عز وجل، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ وهذه القدرة قدرة كاملة، لا يلحقها شيء من العجز، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء؛ لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف، فالله عليم قدير.

وهذه القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير، ولا تبحث كما بحث المتكلمون، المتعمقون، المنتطعون، هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل، أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل، هذا كلام فارغ، الله عز وجل أطلق قدرته ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

هناك عبارة لبعضهم يقولون: خصَّ العقل ذاته فليس عليها بقادر!! وهذا كلام باطل، يعني: إن العقل دلَّ على أن الله لا يقدر على نفسه، وهذا يعني: تعطيل الله عزَّ وجلَّ عن كل فعل، يعني: ما يقدر أن يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه، ونحن نقول: إن الله على كل شيء قدير، فإذا قال قائل: هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه؟

فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه، والهلاك نقص، فلا يمكن، وهذا السؤال غير وارد، ولكن المتكلمين يوردونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر، ويرسل جنوده، يضلون الناس، فإذا مات العابد لم يكثر بذلك، وإذا مات العالم فإنه يفرح فرحاً عظيماً، فقال له جنوده: كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم، والعابد لا تكثر به؟! قال: لأن العالم أضر علي من العابد، العابد إذا مات لم يفقده إلا نفسه، والعالم تفقده الأمة، العالم إذا اهتدى هدى الله به الأمة، والعابد في مسجده، وإن شتمت ضربت لكم مثلاً... ويقال إنه أرسل إلى العابد وقال له يا فلان: هل يستطيع الله عزَّ وجلَّ أن يجعل السموات والأرض كلها في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون! فجاء المندوب وهو يقول: انظروا إلى هذا العابد كفر وهو لا يعلم، أنكر قدرة الله عزَّ وجلَّ، وذلك العالم آمن قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

على كل حال: قصدي من هذه المسائل أن التعمق فيها خطأ، أثبت ما أثبتته الله لنفسه، وهو أن الله على كل شيء قدير، وأعرض عما سوى ذلك.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أفعال الله عزَّ وجلَّ مقرونة بمشيئته، بمعنى: أن ما لم يشأ لم يكن وإن كان قادراً عليه، لقوله: ﴿قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُزِلَّ آيَةً﴾ ولكنه لم يشأ.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر؛ لأنهم لم يفكروا، ولو تفكروا العلموا، لكنهم معرضون.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ ذَاتُو فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّمُ أُنْثَىٰ لَكُمْ مَا قَرَّبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَيْكُمْ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿وَمَنْ ذَاتُو فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّمُ أُنْثَىٰ لَكُمْ﴾ المراد بالدابة: كل ما يدب

على الأرض، بأرجل متعددة، أو أربع، أو ثنتين، أو يزحف على بطنه، أي: دابة في الأرض، وقوله: ﴿وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية، التي تسبح في الجو، ﴿وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ إلا أمم أمثالكم.

الطيور على اختلاف أنواعها، وكذلك الدواب على الأرض باختلاف أنواعها كلها أمم مثلنا، تختلف في أجناسها وألوانها، وقدراتها، وأرزاقها، ولغاتها، كما أننا كذلك.

وقوله: ﴿طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ هذا من باب التوكيد؛ لأنه من المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه كما إذا قلت: يمشي برجليه، أو ينظر بعينه، أو يسمع بأذنيه، وما أشبه ذلك فهو من باب التوكيد، وأما دعوى بعضهم أن هذا قيد تخرج به الطائرات، فإن الطائرات تطير لكن ليس بجناحين فهذا خطأ؛ لأنه شيئاً لم يكن معروفاً في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه؛ لأنه غير وارد أصلاً، فالصواب أن قوله: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ من باب التوكيد.

على أني أقول: إن الطائرة مركبة على الطير، فيها جناح يمين ويسار يمنعا من التراجع، فيها أيضاً هواء، والطير يطير بالهواء، وفيها أيضاً انخفاض العجل عند النزول وارتفاع عند الطلوع، المهم أن الذي سمعنا وقرأنا ورأينا في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور.

وقوله: ﴿إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ هذه الأمم - سبحانه الله - متنوعة، متفرقة، مختلفة في الأحجام والألوان، والقوى، وفي كل شيء. أيضاً مختلفة في اللغات والألسن، هل تعرف البقرة ما تقول به الهرة من الصوت؟! لا تعرف، وكذلك العكس، لكن البقرة تعرف لغة البقرة، وهرة مع هرة تعرف، وتأمل - سبحانه الله - تجد الهرة لها أصوات مختلفة، إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص، إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص، قد تدخل على المكان ثم تنعق لأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها - سبحانه الله - كذلك غيرها مثلها، كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين، ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأمم هداية يهتدي بها كيف يعيش، ويقال: إن أذكى ما يكون النمل، أعطاه الله ذكاءً عجيبةً، هو من الحيوان الذي ينظر إلى المستقبل، فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره، وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحب من أجل ألا تنبت؛ لأنها لو نبتت فسدت عليه، ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به من مكانه، ينشره لئلا يفسد، ولاتقاء رائحته، وهذا مشهد - سبحانه الله -.

وسأل سائل يقول: هل يجوز إذا رأيت هذا الحب الذي يخرج النمل أن أخذه؟

الجواب: هل نقول: يجوز أخذه عند الضرورة فقط؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة النمل، ثم نقول أيضاً: يجوز، إذا كان النمل يمكن أن يتغذى بغيره؛ لأن النمل في أيام الشتاء ما تخرج، تبقى في جحرها، فهي محتاجة، فنقول: الذي أراه في هذه المسألة: إذا كان الآدمي مضطراً لذلك فهو مقدم، وإذا لم يكن مضطراً نظرنا: إذا كان يمكن أن تهلب طعاماً غيره فلا بأس أن يأخذه،

ولا فيقيه له، لأنى أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض^(١).

نظير ذلك أيضًا: وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران، هل لك أن تأخذه من هذه الهرة؟ يؤخذ من الهرة ويرد إلى صاحبه، لاسيما إذا كانت دجاجة وهي حية، أنقذها وأعطها للجيران. المهم أن هذه الدواب أمم أمثالكم ولها عجائب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «مفتاح دار السعادة» العجب العجيب من هذه الأمم.

وقوله تعالى: ﴿مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فرطنا يعني: أهملنا، والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، وليس الكتاب العزيز، الكتاب العزيز قال الله فيه: ﴿وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] فالمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ، يعني: ما أهمل الله شيئاً إلا كتبه في اللوح المحفوظ.

ولا يشكل عليك أن تقول: كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب؛ لأننا نقول: الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله أم لم يدركه، ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمناً حقاً، فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه.

على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتل كلمات كثيرة جداً وهي من صنع البشر، هذه الأقراص المدججة تحمل كثيراً جداً من الكلمات، وقوله: ﴿مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (من) هذه: زائدة للتوكيد، وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبداً؛ لأن القرآن لفظ ومعنى، لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية، يعني: زائد إعراباً، أما معنى فلا.

يعني: كل شيء، فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ سبحانه الله، يعني: ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم - الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ - يحشرون أي: يجمعون.

ولا تتعجب أيضاً تقول: كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرها، لا تستغرب، الواجب عليك أن تصدق، والمسألة فوق ما يطيقه العقل، كلهم يحشرون إلى الله، كلهم يقتص للمجنى عليه من الجاني، حتى الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون إذا نطحت في الدنيا - سبحانه الله - كمال العدل، ولهذا يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه أيضاً ما لم يكن سابقاً، حتى يظهر تمام العدل بين الخلائق جميعاً.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ أي: يجمعون بعد الحياة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي، بمعنى: أنه جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم، فإذا كان من عادة العرب مثلاً أن يؤكدوا شيئاً - بما يزيده قوة - جاء به القرآن.

ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيراً من الإقسامات على الشيء ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١] ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١] وما أشبه ذلك، هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا؛ لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا، لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون به.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، فهو بالنسبة لعظمة الله عز وجل كالنملة، أمم أمثالكم، إذن لا تترفع، ولا تتعالى، ما أنت إلا مثل هذه الدواب، بالنسبة لعظمة الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَنَاءِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِّنَ الْأُطُيُوبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] لم يفضل بني آدم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله، وما يتوهمه بعض الناس من أن بني آدم هم أعظم المخلوقات خطأ، لماذا؟ لقوله: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا﴾ ما قال على ما خلقنا!

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل لم يهمل شيئاً في اللوح المحفوظ، كل شيء كُتب، لقوله: ﴿مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ ولأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة^(١).

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن مآل هذه المخلوقات الطائفة والزاحفة إلى الله عز وجل، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورُهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يَصْلُحْهُ وَمَن فَشَا مَعْمَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورُهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يَصْلُحْهُ﴾ الجملة هذه معطوفة عطف جمل، قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (١١٧) تفسير سورة الأنعام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا يَصُدَّقُ عَلَيْهَا لِتَصَدَّقُوا بِهَا، وَلَمْ يَصُدَّقْ عَلَيْهَا، جَاءُوا لِلآيَاتِ الْكُونِيَّةِ وَقَالُوا: هَذِهِ سِحْرٌ، كَمَا قَالَ فِرْعَوْنُ حِينَ رَأَى آيَاتَ مُوسَى قَالَ: هَذِهِ سِحْرٌ، وَكَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَارِئٍ: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَالْحَقُّ الْقَرُّ ۚ﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْتَبٌ ﴿١﴾ [القمر: ١، ٢] فَكَذَبُوا بِالآيَاتِ الْكُونِيَّةِ.

وَكَذَبُوا كَذَلِكَ بِالآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَوَصَفُوا الرُّسُلَ بِالْكَذِبَةِ، بِالشُّعْرَاءِ، بِالْكَهَنَةِ، بِالْمَجَانِينِ، بِالمُسْحُورِينَ، وَمَا أَشَبَّ ذَلِكَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ بِالآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴿صُغِّرَ وَبُكِّرَ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ لَهُمْ:

الأولى: صَمٌّ فِي آذَانِهِمْ لَا يَسْمَعُونَ الْكِتَابَ سَمَاعَ انْتِفَاعٍ، فَانْسَدَّ طَرِيقُ الْحَقِّ عَنْهُمْ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ.

الثانية: بَكَمٌ جَمَعَ أَبْكَمَ وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْطِقُ، فَلَا يَنْطِقُونَ بِالْحَقِّ، وَلَكِنْهُمْ يَنْطِقُونَ بِالبَاطِلِ.

الثالثة: فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَبْصُرُونَ، الظُّلُمَاتُ مُحِيطَةٌ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ لِأَنَّهُ فِي تَدَلٍّ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَالظَّرْفُ مُحِيطٌ بِمُظَرَّوْفِهِ، فَانْسَدَّتْ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ: السَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالنُّطْقُ - وَالْعِبَادَةُ بِاللَّهِ -

وَفِي هَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧١].

وَقَوْلُهُ: ﴿مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ﴾ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةٌ، فَعَلَّ الشَّرْطُ: يَشَأْ، وَجَوَابُهُ: يُضِلُّهُ، أَيُّ: مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلُّهُ، لِأَنَّ الْأَمْرَ أَمْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، فَنَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنا فِيمَنْ هَدَى.

﴿مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ﴾ فَيَعْمَى عَنِ الْحَقِّ وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ، ﴿وَمَنْ يَشَأْ يُضِلَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وَنَقْدَرُ هُنَا: وَمَنْ يَشَأْ هِدَايَتَهُ، ﴿يُضِلُّهُ﴾ أَيُّ: يَصِيرُهُ ﴿يُضِلُّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: أَيُّ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لَا عَوْجَ فِيهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ.

الضَّوَائِدُ:

١ - مِنْ هَذِهِ الضَّوَائِدُ: بَيَانُ حَالِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى هِدَايَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ صَمٌّ لَا يَسْمَعُونَ الْحَقَّ سَمَاعَ انْتِفَاعٍ، وَكَذَلِكَ فِي الظُّلُمَاتِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُونَ بِالْحَقِّ.

٢ - وَمِنْ ضَوَائِدِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ اهْتَدَى، وَمَنْ شَاءَ يُضِلُّهُ ضَلًّا، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ: أَنَّ يَلْجَأَ الْإِنْسَانُ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِطَلْبِ الْهِدَايَةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْغَوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَبِيدُ اللَّهَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ هَذِهِ الْمَشِيئَةُ مُشِيئَةٌ مُجَرَّدَةٌ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْدِيَهُ هَدَاهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُضِلَّهُ أَضَلَّهُ، بِدُونِ أَيِّ حِكْمَةٍ أَوْ أَنَّهَا مُشِيئَةٌ مُقَرَّنَةٌ بِالْحِكْمَةِ؟

فَالْجَوَابُ: الثَّانِي، أَنَّهَا مُشِيئَةٌ مُقَرَّنَةٌ بِحِكْمَةٍ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِ اللَّهِ تَبَارَكَ

وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة، انظر في أحكام الله: قال الله تعالى في الموارد: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١]، وقال تعالى في الأمور القدرية: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠] فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا في أحكامه، بل هي مقرونة بالحكمة.

ولكن: هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟

الجواب: قد تكون معلومة، وهذا - والحمد لله - هو الأكثر، وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض، وقد تكون مجهولة لكل الناس، لا يحيطون بالله علماً.

٣ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه، ولا شقاء فيه، مستقيم، ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه، لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيماً، إذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟ فالجواب: لا؛ لأن الهداية فضل من الله عز وجل، وفضل الله يؤتاه من يشاء، وأيضاً الإضلال لا بد أن يكون مبنياً على حال العبد، لقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] ولقوله: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَ أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّتَ بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَيْدًا مِّنَ النَّاسِ لَفَتْنُوقٌ﴾ [المائدة: ٤٩] فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمة، ولا بد أن يكون الإضلال من جراء فعل العبد.

❦ قال الله تعالى:

﴿قَدْ أَرَبَيْتَكُمْ إِنْ أَنتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةِ
أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: ٤٠]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿قُلْ﴾: أي: يا محمد، وإن شئت فقل: إن الخطاب عام لكل من يصح خطابه، ﴿أَرَبَيْتَكُمْ﴾ قال بعض العلماء: أرايت بمعنى: أخبرني، والتاء للخطاب فاعل، والكاف للخطاب توكيداً وليس لها عمل من الأعراب، والميم علامة الجمع، وأرايت تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني، لأن الرؤية هنا علمية، قالوا: المفعول الأول: محذوف، والمفعول الثاني: الجملة الاستفهامية: ﴿أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ﴾ في محل نصب، وهذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال، فيكون التقدير هنا: (أرايتكم حالكم عند الشدة) أعبر الله تدعون؟ من غير الله تدعون عند الشدة؟ الجواب: لا ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ٤١]، إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله.

والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله، وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله، دعوا عبد القادر الجيلاني، دعوا علي بن أبي طالب، دعوا الحسين، وما أشبه ذلك، فصار حال المشركين خيراً من حال هؤلاء.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: إن كنتم صادقين في أن غير الله يجيبكم، ولكن إذا كانوا يدعون الله عن الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ
شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ١٤١]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ ﴿بَلْ﴾ للإضراب الإبطالي، إبطال أنهم يدعون غير الله، وإياه: مفعول مقدم لتدعون، وتقديم المفعول يفيد الحصر، المعنى: بل لا تدعون إلا الله، ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ يكشف بمعنى: يزيل، كما تكشف المستور فتزيل ستره حتى يبدو ويظهر، ﴿مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: ما دعوتهم به إلى الله عز وجل، أي: يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل، وقوله: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ وإنما قال: إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة، فإذا لم تكشف احتجوا على الله، فإذا قال إن شاء، صارت المسألة تحت مشيئة الله، قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة، وقد لا يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى.

وقوله: ﴿وَتَنْسَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ﴾ (تنسون) بمعنى: تذهلون عنه، لشدة ما وقع بكم، تنسى كل شيء، وقيل: إن النسيان هنا بمعنى: الترك، أي: أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب، وذكر، وهما متلازمان في الظاهر؛ لأن الإنسان عند الدهشة ينسى معبوداته؛ ولأنه أيضاً عند الشدة يعتقد أن معبوداته هؤلاء لا ينفعون، فهي صالحة للأميرين، وفسرها كثير من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل: ﴿فَذُوقُوا بِمَا لَبِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ﴾ [السجدة: ١٤] وقال: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مثل هذا، أما في قوله: ﴿لَا يَنْصُلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢] فالمراد بالنسيان هنا: أن يغيب عنه ما كان ذاكرة له من قبل، لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى: الترك لا بمعنى الذهول عن المعلوم، أما المضي عن الله فهو الذي يكون بمعنى الذهول عن المعلوم.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعه، أن يقرر بشيء يُقرب به لا يمكنه دفعه، وذلك في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾؛ لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله، فإذا كان كذلك، فلماذا يُخلصون في الشدة، ويشركون في الرخاء؟!

وقوله: ﴿عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ﴾ المراد: أن الله قد لا يُعَذِّب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة، يعني: لا بد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجئون إلا إلى الله، لقوله: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً، بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا؛ لأن الله ينجيه من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون، لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم.

ومثل ذلك المظلوم، فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافراً، فهذان صنفان تحجب دعوتهما: المضطر، والثاني: المظلوم، يجيب الله تعالى دعوته، أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه، فيحمي المضطر ويجيب دعوته، وأما المظلوم: فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصاراً له على الظالم.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يصرف السوء إلا الله عز وجل، ويتفرع على هذا أنه إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل.

وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟

الظاهر: الثاني؛ لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجئون إلى الله، كالرافضة مثلاً إذا أصابهم الضر يلجئون إلى أئمتهم، علي بن أبي طالب أو الحسين أو غيرها من أئمتهم، ونحن لا ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم، ولكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من ممارسة السيئات، فإن الإنسان ربا يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، ولهذا قال: ﴿وَتَنسَوْنَ مَا نُتِرُكُمْ﴾ وتسون هنا بمعنى: تتركون يعني: أن الآلة التي كنتم تشركون بها تتركونها، وقد ذكرنا في التفسير أن المعنى يحتمل الترك أو الذهول لشدة ما نزل بهم.

﴿ قال الله تعالى: ﴿

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتَهُمُ
بِالْبَاسِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ [الأنعام: ٤٢]

﴿ التفسير ﴾

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير، لقد قال أهل العلم: واللام موطئة للقسم يعني: أنها تمهد للقسم فيكون قبلها قسم مقدر، واللام موطئة للقسم مؤكدة له، وقد مؤكدة أيضًا، فيكون في هذا مؤكدات ثلاثة.

وقوله: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ يعني: أرسلنا رسلًا إلى أمم من قبلك، وأمم جمع أمة، والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعددة، ترد بمعنى: الإمام، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠] أي: إمامًا، وترد بمعنى: الوقت، مثل قول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥] أي: بعد زمن، وترد بمعنى: الطائفة كما هنا، أي: طائفة وشعب، وما أشبه ذلك.

وهل ترد بغير هذا؟ ترد بمعنى رابع وهو: الدين، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَائَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢] أي: على ملة.

وقوله: ﴿إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ لأن كل الأمم التي أرسلت إليها الرسل كلها قبل الرسول ﷺ؛ لأنه خاتمهم.

وقوله: ﴿فَاتَّخَذْتَهُمُ بِالْبَاسِ وَالضَّرَّةِ﴾ أخذناهم بالبأساء، الفاء: عاطفة، وهل هي عاطفة على إرسال الرسل بمعنى: أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لا، لكن في الآية حذفًا تقديره: فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك، وهذا يُسمى إيجاز حذف؛ لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان: إيجاز قُصر: وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معاني كثيرة، وإيجاز حذف: وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق، وهنا لا شك أن في هذا الكلام شيئًا محذوفًا والتقدير: (فكذبوا).

﴿فَاتَّخَذْتَهُمُ بِالْبَاسِ وَالضَّرَّةِ﴾ البأساء: يعني الشدة، والضراء: الضرر ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ لعل هنا: للتعليل، أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، ولكن هل حصل هذا؟

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴾

﴿ قُلُوْلاً اِذَا جَاءَهُمْ بِاَسْنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [الأنعام: ٤٣]

﴿ التَّفْسِيْر ﴾

قوله عز وجل: ﴿ قُلُوْلاً اِذَا جَاءَهُمْ بِاَسْنَا ﴾ أي: عذابنا ﴿ تَضَرَّعُوْا ﴾ ولولا هنا بمعنى: (هلاً) يعني: فهلا إذا جاءهم البأس تضرعوا، الجواب: لا، ولهذا قال: ﴿ وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ﴾ أي: صَلَبَتْ ولم تَلْنْ، ويقوا على ما هم عليه، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ زين بمعنى: حَسَّنَ لهم ما كانوا يعملون يعني: من المعاصي والكفر والشرك، ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلوبهم، بل زينه لهم، وزين لهم السيئات، والشيطان المراد به: الجنس، وليس المراد: شيطاناً واحداً معيناً بل الجنس، كما تقول: الإنسان يراد به الجنس.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴾

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ اِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]

﴿ التَّفْسِيْر ﴾

قوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يعني: تركوا، وأعرضوا عما ذكروا به ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يعني: من نعيم الدنيا، فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف.

وقوله: ﴿ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ ﴾ أي: فرح بطر ومرح، ﴿ بِمَا اُوْتُوْا ﴾ أي: بما أعطوا بما فتح الله عليهم ﴿ اَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ ﴾ أخذناهم بالعذاب، ﴿ بِغَتَّةٍ ﴾ أي: شيئاً مباغتاً لم يطرأ لهم على بال لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب.

وقوله: ﴿ اِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ﴾ إذا هله: فجائية، والمعنى: فاجأهم الإبلas، وهو اليأس من رحمة الله عز وجل.

هوائد الآيات الثلاث:

١ - من هوائد الآية الأولى: إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحْكِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

ومن تمام الحجة بإرسال الرسل أن الرسل أتوا بلسان قومهم أي: بلغه قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة، فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم، وإلا فما الفائدة؟ إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث، وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لمذرهم، إذا قالوا: ما فهمنا، نقول: يجب عليكم أن تبحثوا، لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون به فيقون جاهلين.

٢ - ومن هوائدها: رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولييان المحجة أي: الطريق، فلولا الرسل ما عرفنا، لولا أن النبي ﷺ بين لنا كيف نتوضأ ما عرفنا، كيف نصلي، ما عرفنا... إلخ، فأرسال الرسل من رحمة الله عز وجل.

٣ - ومن هوائدها: حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعاً وهيباً في قلب المخاطب؛ لقوله: ﴿فَاخَذْنَاهُمْ﴾ ولم يذكر التكذيب، حتى يكون أشد ويبعث الذهن: لماذا أخذوا؟

٤ - ومن هوائدها: أن الله تعالى يتلى بالبأساء والضراء لكن لحكمة، لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق، ما هي الحكمة؟ بينها في قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق.

٥ - ومن هوائدها: أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر، فمثلاً: الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة المرض المباشر للشخص: هذا ضرر، فالأخذ إما هذا وإما هذا.

٦ - ومن هوائدها: إثبات الحكمة في أفعال الله، تؤخذ من قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل؛ لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع، ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوماً لنا حكمته؟ الجواب: لا؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة، ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم

ولا تقضي الصلاة؟ ما ذهبت لتعلل فتقول الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل، والصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات فقضاؤها صعب، والصوم لا نظير له في السنة، يقوم مقامه، والصلاة لها نظير، إذا لم تصل اليوم صلت غداً... إلخ. ما قالت هذا، بل قالت: كان يصيئنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة^(١). فجعلت مجرد الحكمة هو أمر رسول الله ﷺ بذلك، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائعه كلها لحكمة، لكن قد نعلم وقد لا نعلم.

الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء الذي لا نعلم حكمته بأنه تعبدى، بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن نعلم حكمته، وأحياناً يقولون على الشيء تعبدى وهو معلوم الحكمة، وأحياناً يكون القول صواباً.

ومن هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال: إن الله عز وجل يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة ويحكم ما يشاء بمجرد المشيئة!! وهذا غلط، ونقص، قالوا: لأنه لو فعل لحكمة لكان ذلك لغرض، وكونه يفعل لغرض نقص، ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظراً أو مسمعاً: إن الله مُنَّزَّه عن الأغراض، والأبغاض، والأغراض!! أما الأغراض: فمرادهم بذلك ما يعرض للفعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك، ولهذا ينكرون الاستواء على العرش، وينكرون النزول إلى السماء الدنيا، والأبغاض: يقصدون بها الوجه واليدين وما أشبهها، والأغراض: يريدون بها الحكمة، فيقولون: لو كانت أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرض، والله تعالى مُنَّزَّه عن الأغراض، والجواب عن هذا سهل: هل الغرض الذي تتطلبه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق؟ الثانية قطعاً، وإلا فإن الله يقول: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧] فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق، وحيثئذ تكون كما لا.

٧ - ومن فوائد الآية الثاثيرية وجوب التضرع إلى الله عز وجل، والتضرع: بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى والقيام بما يجب له من عقيدة أو قول أو عمل.

٨ - ومن فوائدها: بيان شدة قسوة هؤلاء المعديين، أنهم لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار أمرهم العكس، بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم، وكان الذي ينبغي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا قد يقع من الإنسان، ألا تزيد البأساء والضراء إلا قسوة في القلب، وسخطاً على الله عز وجل والعباد بالله، وشعوراً بما لا ينبغي فإن بعض الناس إذا ابتلوا ببلاء قالوا: لماذا يظلمني؟ لماذا يصيبيني بما لم يصب به غيري؟! ثم يقسو قلبه، والعباد بالله، ومن ثم وجب الصبر على من أصيب

(١) رواه البخاري (٣٢١) ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (٢٦٣)، والترمذي (٧٨٧)، والنسائي (٢٣١٨)، وابن ماجه (٦٣١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

بمصيبة، حتى لا يقسو قلبه، فيقال: أنت عبد لله، أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد، والله عز وجل يفعل بعبده ما يشاء، كما أنه يفعل مثلاً في السماء ما يشاء، وفي الأرض ما يشاء، وفي الرياح ما يشاء، كذلك أنت، أنت خلق من المخلوقات، يفعل بك ما يشاء، لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء.

ومع ذلك - والحمد لله - الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيراً لسيئاته، وما أكثر السيئات، أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات^(١)، فإن احتسبت أثبت ثواب الصابرين، فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق.

٩ - ومن هوائدها: إثبات قسوة القلب بعد لينه، لقوله: ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ وكما في آية البقرة: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٧٤] فقسوة القلب تحدث، ولين القلب يحدث أيضاً، فكلاهما حدثان، والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائماً قلبه، ألين هو أم لا؟ أحببت إلى الله أم لا؟ أمخلص لله أم لا؟ الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه، حتى المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه، يمكن أن يتصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة، حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر.

فيذا قال قائل: ما دواء قسوة القلب؟

وهذا سؤال يرد كثيراً من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب، فالجواب: أن من أسباب إزالة القسوة:

أولاً: كثرة قراءة القرآن بتدبر، وأن تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عز وجل، لا كلام البشر، كلام الله خالق السموات والأرض، وحيثنذ تعظم هذا الكلام وتنفع به.

ثانياً: كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله، وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبة؛ لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان، قال الله عز وجل: ﴿أَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

ثالثاً: مصاحبة الأخيار، فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيراً كثيراً، وفي الحديث: «أن المجلس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك - يعطيك تبرعاً - وإما أن يبيحك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة»^(٢)، فاحرص على مصاحبة الأخيار، ولكن انتفع بهم وانفعهم؛ لأنه ما من أحد معصوم.

رابعاً: رحمة الصغار، لاسيما اليتامى، فإنها توجب رقة القلب، وجرب تجدد، ولقد قال النبي

(١) رواه البخاري (٥٦٤١، ٥٦٤٢)، ومسلم (٢٥٧٣) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.

(٢) رواه البخاري (٢١٠١، ٥٥٣٤)، ومسلم (٢٦٢٨) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ» ^(١) يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ^(٢).
وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل في دواء قسوة القلب، أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعاً
لذكره، ولطاعته إنه على كل شيء قدير.

١٠- ومن هوائدها: إثبات قسوة القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق، لقوله: ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

١١- ومن هوائدها: أن الشيطان يزيّن لبني آدم سوء العمل، كما قال تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وفي آية أخرى: ﴿زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾.

١٢- ومن هوائدها: أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له، ولا يعد هذا ظمناً من الله عز وجل، كلا؛ لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته، فلا عذر لنا.

١٣- ومن هوائدها: أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسناً وصار الحسن سيئاً، لقوله: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي.

١٤- ومن هوائدها: الآية الثالثة أن الله تعالى عجل لهم العقوبة، لكن على وجه الاستدراج لقوله: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٤٤].

١٥- ومن هوائدها: أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل، إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكّل ومشرب ونكاح ومسكن، فلا يغترّ بهذا؛ لأنه قد يكون استدراجاً، ولهذا قال بعض السلف: (إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماديّه في العصيان، فاعلم أن ذلك استدراج)، وصدقوا، فلا تغترّ أيها الإنسان، فقد تبلى بالنعم كما تبلى بالنقم، وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم.

١٦- ومن هوائدها: أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله، لقوله: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

١٧- ومن هوائدها: أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل، لقوله: ﴿فَرَحُوا بِمَا آوَوْا﴾ أي فرح بطر، أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ فَضَّلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ

(١) قال الطيبي: أتى بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف الخلق فيرحم البر والفاجر، والناطق والبهيم، والوحوش والطيور انتهى.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٧٦٨٣) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٣٥).

فَلْيَقْرَهُوا ﴿يونس: ٥٨﴾.

١٨- ومن هوائدها، أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة، فيينا هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمساً في معاصي الله، إذا بالعذاب يأتيه بغتة، وسواء كان هذا العذاب عامّاً شاملاً، أو كان خاصّاً، قد يُبتلى بمرض، أو بحوادث تكسره وتحطمه، أو بموت عاجل، ولهذا قال: ﴿أَخَذْتَهُمْ بَغْتَةً﴾ أي: أخذ بغتة أي مباغت، والمباغت: هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع له.

١٩- ومن هوائدها، أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عزّ وجلّ أخذ مُدْمِرٌ، لقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ أي آيسون من كل خير.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ الْغَائِيَةُ﴾ [الأنعام: ٤٥]

❖ التفسير ❖

قوله عزّ وجلّ: ﴿فَقُطِعَ﴾ الفاء عاطفة، وتدل على الترتيب والتعقيب، قطع دابر القوم أي: هلكوا عن آخرهم؛ لأنه إذا قطع الدابر وهو الآخر، فما سبقه من باب أولى، ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم، وهو الله عزّ وجلّ، لكنه تبارك وتعالى في الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسم فاعله، وهو كقول الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَسْرُ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمَرَأَادَ يَمَنَ رُشْدًا﴾ [الجن: ١٠] الجن يؤمنون بأن مريد الشر هو الله عزّ وجلّ، يعرفون أن الشر والخير بيد الله عزّ وجلّ، هو الذي يدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا: ﴿أَسْرُ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمَرَأَادَ يَمَنَ رُشْدًا﴾ [الجن: ١٠].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب، لقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سبباً للعقوبة، وهذا من كمال الله تبارك وتعالى، أن تكون أفعاله لحكمة، وأحكامه الشرعية لحكمة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الظلم سبب للعقوبة والمهلك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته، وينقص بنقصه.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم، والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالاً لما بين يديه وما خلفه، أما المعنى فلا إشكال فيه.

والمراد بالذين ظلموا: الكفار، لأن كل إنسان كافر هو ظالم في حق نفسه، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧] وهو بحق الله معتد، حيث لم يقم بالحق الواجب عليه.

❁ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُ مَكِّيفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ﴾ [الأنعام: ٤٦]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: قل يا محمد: أخبروني: إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام، وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال، وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به ١٩ سيكون جوابهم: لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وجل وبما يترتب عليه.

وقوله تعالى: ﴿أَنْظَرُ﴾ أي: نظر اعتبار وبصيرة، ﴿مَكِّيفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ أي: تنوعها، والآيات: جمع آية وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتغالها على الدليل، يعني: أن الآية ليست مجرد علامة، بل هي العلامة التي تكون دليلاً على الشيء، فهي أخص من مطلق العلامة. ومعنى ﴿تُصَرِّفُ﴾: تنوع الآيات، الشمس والقمر، ليل، نهار، رخاء، شدة، حر، برد... إلخ، آيات متنوعة.

وقوله: ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ﴾ أي: ينصرفون عن الحق وعن الآيات، وتأمل قوله: ﴿ثُمَّ﴾ الدال على التراخي، يعني: ثم بعد أن بان لهم الأمر واتضح ﴿هُمْ يَصْذِقُونَ﴾ أي: لا يتفنعون.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة، وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم من يأتيهم بها؟ الجواب: لا ينصرف هذا إلا الله عز وجل، وهذا تحد لهم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان إذا أصيب في سمعه أو بصره أو قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد ينفعه إلا الله. فإن قال قائل: إذن لا نذهب إلى الأطباء، ولا إلى الرقاة، ولا نستعمل الأدوية.

فالجواب: لا، بل اذهب إلى الأطباء، واستعمل الأدوية، واذهب إلى القراء، ولكن الذين

يسترقون تنقص درجاتهم بالنسبة إلى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب^(١)، فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي، ألا نتداوى بحرام.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة، وهي: السمع بحيث لا يسمع الآيات، والبصر بحيث لا يراها، والقلب بحيث لا يعيها، فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: رحمة الله عز وجل حيث صرّف الآيات للعباد، ولو شاء لتركها، لترك التصريف، وجعل الناس يتخطون عشوائياً، لكن من نعمة الله أن الله يري الآيات ويصرّفها وينوعها، فهذا من رحمة الله عز وجل.

يعني: إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود، وكم من إنسان تفوته آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر، حتى إن بعض المستقيمين حكاوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات، والتلهي، فلما مات قريبهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها، لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم كمال هذا، فعادوا إلى الله عز وجل.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: التشنيع على هؤلاء الذين صرّفت لهم الآيات فأعرضوا، لقوله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدُقُونَ﴾ أي: ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها، فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات، لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم المغضوب عليهم، لأنه علّم الحق لكنه تمرد عليه.

❦ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَعْتُمْ أَوْ جَهَنَّمَ هَلْ لَكُمْ مِنْهُ نَافِعٌ شَيْءٌ أَوْ أَتُمْ نَارُهَاكُمْ﴾ [الأنعام: ٤٧]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ يعني: أخبروني - وسبق القول في إعراب هذه الجملة - ﴿إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ﴾ أي: عقوبة الله، ﴿بَعْتُمْ﴾ كما لو أنتمكم وأنتم نيام، ﴿أَوْ جَهَنَّمَ﴾ كما لو أنتمكم وأنتم أبقاظ، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ وَهُمْ لَا يَحْسَبُونَ﴾ [الأنعام: ٧٧] ﴿وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧، ٩٨]، الأول: ﴿بَعْتُمْ﴾، والثاني: ﴿جَهَنَّمَ﴾.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٤١)، ومسلم (٢٢٠) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

التفسير الثمين للعلامة العثمين (١٢٠) تفسير سورة الأنعام

وقوله: ﴿هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ يعني: إن أتاكم، فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب: لا، فالجملة في قوله: (هل يهلك إلا القوم الظالمون؟) تقرير لأخذ العذاب وأنهم لم يؤخذوا ظلماً بل لعملهم السيئ.

وفي هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة، فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصياً أن ينزل به العذاب.

ولكن هل العذاب هو عقوبة الجسد؟

لا، فعقوبة الجسد لا شك أنها عذاب، لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَنَّ يُسَيِّبُهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩] ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي يريدهم الكفر، ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله.

وهو كذلك ظاهر، لأن المعاصي تقسي القلب، وتسوده، وتوسه، حتى يصبح ميتاً، ونحل الكارثة، ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء، المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها، تكون كأنك لم تذنّب، بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝ ثُمَّ لَجَأَ بِرَبِّهِ فَكَانَ عَلَيْهِ وَهْدًى ۝﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢] فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية.

وهذا شيء مشاهد، لأن الإنسان إذا بقي مستمراً على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا يتحرك، يفعل العبادات وكأنها غريزة، فإذا أذنّب خجل من الله عز وجل، واستحيا منه، وأخبت إليه، وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة، ولهذا قال بعض السلف: إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده، فهي خفيفة عنده، وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يخاف منها^(١) حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى.

وقوله: ﴿هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ استفهام بمعنى النفي، فهل بمعنى: ما، وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد، لأنه يتضمن النفي والتحدي، كأن المتكلم يقول للمخاطب: أثبت لي هذا الشيء، فيكون الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد.

الظلم ينقسم إلى قسمين:

ظلم في حق الله، وظلم في حق العباد.

أما الظلم في حق الله: فدواؤه التوبة، مهما عظم، حتى لو كان شركاً بالله تبارك وتعالى، بل حتى

لو كان سباً لله على القول الراجح، فإنه يزول بالتوبة.

حق الآدمي: لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه، وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص لله وندم، فإنه لا يكفيه حتى يرده، بل إن رد المظالم لأهلها من شروط التوبة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ مِمَّنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا تَخَفْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَلَمَ لَهُمْ شَيْءٌ ۚ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا تَأْتِيهِمْ
بِمَسْئِمْ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ (الأنعام: ٤٨، ٤٩)

❖ التَّفْسِيرُ ❖

(ما) نافية و﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، والإرسال هو: تحميل الغير إبلاغ رسالة عن أرسله، ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن الرسل أوحى إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه.

وقوله: ﴿إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ مبشرين لمن اتبعهم بالخير، بالجنة، ومنذرين من خالفهم بالنار، هذه وظيفتهم، والبشارة: هي الإخبار بما يسر، والإنذار: هو التخويف بما يسوء.

فإذا قال قائل: كيف تقول إن البشارة بما يسر، مع أن الله تعالى جعلها إخباراً بما يسوء.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَبَيَّرَ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (٣٤) يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْرَفُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَفَرْتُمْ أَنْتُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ فَلَوْ قُومُوا مَا كُنتُمْ تَكْذِبُونَ ۝ (التوبة: ٣٤، ٣٥)؟

فالجواب: أن الإنذار يؤثر في البشر كما يؤثر التبشير، وأصل التسمية تبشيراً لأنه تتأثر به البشرية، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره.

أو يقال: ﴿فَبَيَّرَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [آل عمران: ٢١] على سبيل التهكم، حيث جعل الإنذار يلفظ البشارة، ونظير هذا قول الله عز وجل: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] ﴿ذُقْ﴾ أمر إهانة ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ قال بعض المفسرين: إن هذا من باب التهكم به، حتى يزداد غماً إلى غم.

وقيل المعنى: إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا، وليس في الآخرة إلا الإهانة.

قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ لماذا حصر هذا في البشارة والإنذار؟ حتى لا يدعي مدع أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية، وأن لهم نصيباً من تدبير الخلق، وهذا واضح، فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط، أما أن يهدوهم أو يرزقوهم، أو يدفَعُوا

عنهم السوء فليس من وظائفهم.

والتمييز بين الرسول والنبي: أن النبي من النبا وهو الخبر، أخير بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغه، وإنما يتعبد به هو نفسه، ومن اتبعه فعلى هدى، لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أُرسل به، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر، لأن آدم نبي وليس مكلفاً لشريعة من قبله، بل شريعته مستقلة، فدل هذا على أن القول بأن النبي هو من تعبد بشريعة من سبقه: قول ضعيف، وأن قول الجمهور أصح.

وقوله: ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ﴾ فمن آمن بقلبه، وأصلح العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وآمن: مطلق لم يقيد بشيء، إلا أن النصوص قيدت ذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ ءَاتَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَلْصَقَ بِكَفَّةٍ وَأَلْكَتِ النَّيْسَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سأل عن الإيمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١).

وقوله: ﴿وَأَصْلَحَ﴾ أي: أصلح العمل، وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين:

الأول: الإخلاص لله عز وجل، فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك أصغر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَهُ»^(٢).

الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة لعبادته غير صحيحة، وهو غير مصلح، حتى لو خشع، ورق قلبه، ودمعت عينه، فإن ذلك لا ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٣) أي مردود عليه.

والمتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيراً، وهي: الموافقة في السبب، والجنس، والقدر، والكيفية، والزمان، والمكان.

وقوله: ﴿فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ فيما يستقبل ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي لما مضى، فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم استغفروها في طاعة الله، ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأعراف: ٣٦] هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم الرسل.

(١) رواه مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥)، والترمذي (٢٦١٠)، وابن حبان في صحيحه (١٧٣) من حديث عبدالله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وأبو يعلى في مستدركه (٦٥٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) تقدم تخريجه.

فالقسم الأول: الذي آمن وأصلح.

والثاني: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي ردوها ولم يقبلوها، ﴿يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ يمسهم أي: يصيبهم إصابة مباشرة، كمس الجسم للجسم، ﴿الْعَذَابُ﴾ أي عقوبة الله عز وجل ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي: بما كانوا يخرجون عن طاعة الله، والباء هنا للسببية، وما مصدرية، ويُقدَّرُ الكلام (بكونهم يفسقون).

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: منة الله عز وجل بإرسال الرسل، ولا بد من إرسال الرسل، يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الأساء والصفات والأحكام، ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات، فالتناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل، كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فلما كثروا تفرقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيتين وهما: البشارة والإنذار، وتكون البشارة لمن أطاع، واتباع الرسل، والإنذار: لمن كذب بالعقوبة، بمعنى ينذر بعقوبة الله عز وجل.

يتفرع على هذا فائدة أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي: بمجرد أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار، لأن البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور، لأنك إذا بشرته بأنه سيحصل على كثر في المكان الفلاني تجده يسابق إليه، ويفعل ما يوصله إليه، الإنذار: يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تترتب دعوة الرسل.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين: مؤمن ومكذب.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين: مؤمن عمل صالحاً، ومكذب، وهذا من الحكمة، بل ومن الرحمة.. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يُعرف قدر الإسلام، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه: إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. فمن عرف الكفر لا يمكن أن ينقض الإسلام. فمن رحمة الله وحكمة الله أن ينقسم الناس إلى قسمين، لولا هذا الانقسام لما حصل جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا امتحان واختبار، لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة، لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار، للمؤمن والكافر، فلا تظن أن الله عز وجل إذا أراغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغواً، بل هو عين الحكمة.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من جمع بين هذين الوصفين: الإيثار والإصلاح

فليشر، أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، لقوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٣٥].

فإن قال قائل: أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء؟

فالجواب: بلى، ينالهم خوف من الأعداء، لكن ليس هذا هو الخوف المتفي في الآية، لأن هذا الخوف بعده أمنٌ ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفاً، ولهذا نجد الصحابة ^{رضي الله عنهم} في جهادهم وقاتلهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضاً هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل رحب وسعة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح، ﴿فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إصلاح، ولكن هل نقول: إن مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافراً؟ نقول: نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان؟ أو ما أشبه ذلك من العبارات. نقول: كل هذا لا حاجة إليه، لأن لدينا أدلة واضحة كفر من القرآن والسنة، إيمان من القرآن والسنة، وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل كافراً أو مؤمناً وهو من المسلمين فالأصل بقاء إسلامه، ولا يحل لنا أن نكفره، هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض؟ لا يمكن، كذلك الأحكام الشرعية، ما لنا حق أن نكفر أحداً إلا بدليل، ولا نقول إن هذا مؤمن إلا بدليل، وبهذا نستريح من الخوض واللعب في آراء الناس وعقول الناس.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: القول بالمفهوم وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن.

٩ - ومن فوائد الآية التي بعدها: أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُمْسِكُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

ولتعلم أن الآيات - آيات الله عز وجل - تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وآيات كونية، الآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من شرائع الله، لأنك لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة تماماً للحكمة والمصلحة، وأنه لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما أتوا، قال الله عز وجل: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] فلا تظن أن أي نظام أو قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية، ولذلك ظل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها بشر، هذا البشر الذي وضعها: أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض للخطأ. ثانياً: أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع أقطار الدنيا؟ لا. أهو محيط بمصالح الخلق في جميع الأزمان المقبلة؟

لا، الأمر تنغير، إذن؛ فلا يجوز الاعتداد على هذه القوانين، يجب أن تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالهم ومستقبلهم، ولأنه أرحم بالخلق، ولأنه أحكم الحاكمين، وهذه الآيات الشرعية.

أما الآيات القدرية: الليل والنهار، والشمس، والقمر، إحياء الأرض بعد موتها، وغير ذلك، كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟

نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول: هذا غير صحيح، ما يدخل العقل ولا يمكن، وإما بتحريف النصوص، يحرف النص، مثل قول بعضهم: المراد باستوى: استولى، والمراد باليد: القدرة، أو القوة، أو النعمة، وما أشبه ذلك.

الثالث: الاستكبار عنها، لا يعمل بها.

أما آيات الله الكونية: فإما أن ينسبها لغير الله كما يفعل السبيون، الملحدون، الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة، ويرون أن السبب فاعل بنفسه، أو يقول: هي من الله ومعه غيره، هذا أيضًا تكذيب بآيات الله الكونية لأنه شرك، أو يقول: هي لله وحده لكن له معين، فهذا أيضًا كفر بالآيات الكونية.

فصارت الآيات الكونية هي المخلوقات كلها، والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المكذبين سيصيهم العذاب مباشرة، لقوله: ﴿يَسْتَمُوهُ الْعَذَابُ﴾ وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الآخرة.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب، لقوله: ﴿يَمَا كَانُوا يَقْسُونَ﴾ الباء للسمية، وإثبات الأسباب دل عليه العقل، والسمع، ولا ينكره إلا أحمق، والقرآن مملوء من هذا، وقد قيل إن في القرآن أكثر من ألف دليل يدل على إثبات الأسباب، وهذا حقيقة، نفس القرآن سبب، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وقال: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦].

وقد انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: جعلها مؤثرة بنفسها، وأنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، وهؤلاء هم الطبائعيون، الذين لا يعترفون بالله عز وجل، ولا يخفى حكمهم، أنهم كفرة.

القسم الثاني: أنكر الأسباب، أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها، وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط، وأن للمسبب حصل عند السبب لا بالسبب، وهؤلاء ضلوا سمعًا وعقلًا، حتى لو أنه إنسان رمى زجاجة بحجر، ثم تكسرت فيقول: إن الحجر ما كسر الزجاج، ما يجوز نقول كسر الزجاج، لو قلت هذا لكنت مشركًا! لكن لو قلت هذا لكنت موحدًا في الواقع، مثبتًا لله الحكمة، هل يمكن لو تأتي صبيًا والصبي ضرب الزجاج وكسرها هل يمكن أن يقول هذا: ما كسرتها؟! حصل

كسر عند فعلي وليس بفعلٍ!؟ هذا ما يمكن. ولكن أناس كبار ذوي عقول - عقول إدراك لا عقول رشد - يقولون الأسباب ما تؤثر، وإنما حصل الشيء عند السبب لا بالسبب.

القسم الثالث: أثبتوا الأسباب، لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وجعلوا الخالق أولاً وآخرها هو الله عز وجل، قالوا: لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب، فمثلاً: النار محرقة - ولا إشكال - ولما ألقى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، فكانت برداً وسلاماً. هل أثر هذا السبب في مسببه؟ لا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: ٦٩] وهذا القول هو المتعين، ولا أقول الراجح فقط، بل هو المتعين، وما سواه فهو ضلال باطل.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الفسق يطلق على الكفر، لقوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ لأنه قال: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ وهم كفار لا إشكال، فالتكذيب بالآيات كفر.

واقرا قول الله تعالى في تنزيل السجدة، ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠] الفسق هنا: كفر، وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر، وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] فهذا الفسق ما دون الكفر، يتعين، ووجه التعيين: العطف على الكفر، والعطف يقتضي المغايرة.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: تمام عدل الله عز وجل، حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا العذاب بفسقهم، جزاء وفاقاً.

فإن قال قائل: جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم^(١).

فالجواب: لا إشكال في هذا، يعني أنه لو وقع تعذيب أهل الأرض والسموات لكان هذا العذاب مستحق عليهم، وهو غير ظالم لهم، وليس المعنى: أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظالماً، لأن تعذيبهم بغير جرم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، وقال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٤٦]، لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب، وهذا يزول الإشكال في هذا الحديث.

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، وأحمد في مسنده (٢١٦٢٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٤٤).

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر من الله إليه، أي: إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر لإبلاغ خاص، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، لكن تأتي بعض الأحكام مصدرة بـ ﴿قُلْ﴾ إشارة إلى أهميتها، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٢١] والأمثلة على هذا كثيرة، فيكون في هذا الحكم المذكور وصية خاصة بإبلاغه، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، كما قال تعالى: ﴿لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ الخطاب في قوله ﴿لَكُمْ﴾ للمشركين، المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه مقول القول، أي: لا أقول عندي خزائن الله، أي: خزائن رزقه فأرزقكم، وأحرم من أشاء، ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ يعني: ولا أقول لكم إنني أعلم الغيب.

والغيب: ما غاب، وهو نوعان: غيب نسبي، وهذا قد يعلم، فمثلاً: الشارع الآن فيه أناس، أنا لا أعلمهم، والذي يشاهدهم يعلمهم، هذا غيب نسبي، وغيب مطلق حقيقي: وهو ما غاب عن الناس كلهم، فهذا لا يعلمه أحد، كالعالم بما سيحدث في المستقبل، هذا لا يمكن أن يعلمه أحد لا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره.

إذن الغيب كل ما غاب، وهو نوعان: نسبي وحقيقي، فالنسبي: ما غاب عن بعض الناس دون بعض، والحقيقي: ما غاب عن جميع الناس.

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لا النسبي ولا الحقيقي، لكن في النسبي ما شاهده علم به، ولذلك لما اتخض منه أبو هريرة رضي الله عنه وكان جنباً، قال له أين كنت؟ فهو لا يعلم. وكذلك لما دخل بيته وطلب الطعام وأتوا إليه بتمر فطلب اللحم، فقال: ألم أر البرمة على

النار، وهو لم يجزم بأن فيها لحم، مع أنها عنده في البيت، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب.

وقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ خاطبهم مخاطبة غير الأولى، يعني كرر المخاطبة، لأن المقام هنا - وهو نفي أن يكون ملكاً - أبلغ وأشد، والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب، ولهذا في سورة الكهف قول الخضر لموسى في الأول قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٢] وفي الثانية قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٥].

قوله: ﴿إِنِّي مَلَكٌ﴾ واحد من الملائكة، إذن هو بشر من بني آدم، ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها: ﴿إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾ ﴿وَإِنْ﴾ بمعنى ما، فهي نافية.

و(إِنْ) في اللغة العربية لها معانٍ حسب السياق، فتأتي نافية، وتأتي: شرطية، مثلاً: (إِنْ اجتهدت نجحت)، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيَّ صَّالِحِينَ﴾ [الجمعة: ٢] أي: إنهم كانوا. وتأتي زائدة لا معنى لها إلا التوكيد، كقول الشاعر:

يَنْسِي غَدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ وَلَا صَرِيْفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَزَفُ

والصريف: القضة.

والشاهد في قوله: ﴿مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ﴾ فإن زائدة، ولهذا لو قال الشاعر: (ما أنتم ذهب) صح، والذي يعين هذه المعاني السياق، فدل ذلك على أن الألفاظ يتعين معناها بالسياق، وهو ما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا مجاز في اللغة، لأن الكلمة يتعين معناها بالسياق، حتى وإن استعملت لمعنى آخر في غير هذا السياق.

كذلك يعين المعنى القرينة الحالية، لأن السياق قرينة لفظية، والقرينة الحالية: أن يدل حال المتحدث عنه على المعنى، مثل قوله: (وإن مالك كانت كرام المعادن) هنا لا يمكن أن تكون نافية، لأنه كان يفتخر بقومه، فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة.

وقوله: ﴿وَإِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾ يعني: إلا ما أوحاه الله إليّ، والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع، وسمي ذلك من الإحياء وهو السر والإخفاء، لأن الوحي يقع خفياً ما كل أحد يدري عنه.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾ لم يبين الموحى، وذلك للعلم به، كما قال عز وجل: ﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتُمْ فَمَا يُوْحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ [سبا: ٥٠] فالموحي هو الله عز وجل.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾ هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ما لا يختص بها، ولا تقع منه، ﴿قُلْ﴾ يعني: يا محمد بعد أن تبين هذا ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ هل بمعنى: ما، وجاءت أداة الاستفهام بمعنى النفي لأنها مشربة معنى التحدي، يعني: لا يستوي الأعمى والبصير، ولو كنتم صادقين فينبوا لي، الأعمى: صفة مشبهة، والبصير: من يبصر، ومن

المعلوم أنه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سواء، فما المراد بالأعمى هنا، وما المراد بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافر، كما قال تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْمُونَ﴾ [البقرة: ١٨] والمراد بالبصير: المؤمن، بصير من البصيرة، وبصير من البصر.

﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني: أبعد هذا تعرضون فلا تفكرون!

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: منها: أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للأمة ما أمره الله به ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾.

٢ - ومنها: أن ما صدر به ﴿قُلْ﴾ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك دليلاً على أهميته، وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة مما يدل على العناية به.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الله عزَّ وجلَّ أي خزائن الرزق، ولذلك يعيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار^(١)، ولو كان عنده خزائن الله لأدركها، مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحقق له ما يريد، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بين أن يكون عبداً نبياً أو ملكاً نبياً فاختار أن يكون عبداً نبياً.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الله، فإنه لا يجوز أن يُطلب الرزق من الرسول مباشرة، لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركاً وتجاوزاً لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما السؤال في حياته، فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها، وقد يعطي وقد لا يعطي، كما منع الأشعرين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال: لا أجد ما أحلكم عليه.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لقوله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾.

فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث عن أشياء مستقبلية؟ فالجواب: بلى ولكن بوحى من الله عزَّ وجلَّ، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب، ولهذا نقول: كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهي بوحى خاص من الله عزَّ وجلَّ، وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب بما أخبر به تبارك وتعالى في هذه الآية، لأن علمه بالمستقبل بما أوحى إليه ليس علماً ذاتياً أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند الله عزَّ وجلَّ، كما أن الإنسان يرى الرؤيا الصالحة في المنام ويتفجع بها في المستقبل، «والرؤيا الصالحة جزء من ست

وأربعين جزءاً من النبوة^(١).

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد الصريح على من قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، ثم لبسوا وشبهوا بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها، فيقال: الأصل أنه لا يعلم الغيب، وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن هذا بوحى خاص من الله تبارك وتعالى.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرٌ كغيره لا يعلم الغيب، ينسى كما ننسى، ويلحقه الجوع والظما والبرد والحر، كل الخصائص البشرية تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الملك قد يتصور بصورة إنسان لقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ لأنه لو لا أنه يمكن تصويره بصورة إنسان ما احتيج إلى النفي، إذا أنه معلوم بدون نفي، وهذا هو الواقع، وقد جاء جبريل عليه السلام في صورة البشر.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الذين قالوا: ﴿وَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٨]، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُكُ أَوْ نَرَىٰ رِيسًا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١] فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلاً إلى البشر، كما قال عز وجل: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَكِيلًا سَوَتْ﴾ [الأنعام: ٩].

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل، لقوله: ﴿إِنْ أَنْجِ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾ لا يزيد ولا ينقص، حتى ولو كان الذي نزل إليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يمكن أن يدعه، وانظر إلى قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمَلَأْتُ نَفْسِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٢٧] كلمات عظيمة يوجهها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان كائناً شياً مما أوحاه الله إليه لكتّم هذا، لأنه شيء عظيم، أو كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١].

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشرائع توقيفية، لا يجوز لأحد أن يتدع منها شيئاً، لقوله: ﴿إِنْ أَنْجِ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾ [الأحزاب: ٩] ولهذا قرر أهل العلم أن العبادات المنع والخطر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعاً، وهذا حق، مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

(١) رواه البخاري (٦٩٨٨)، ومسلم (٢٢٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

مسألة: هل لو أن أحدًا استحسَن شيئًا يتعبد لله به، هل يكون حسنًا؟

الجواب: لا يكون حسنًا أبدًا وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوعين: ضلالة وحسنة، أو إلى خمسة أنواع، فإن هذا باطل لا شك فيه، لأن أعلم الخلق بشريعة الله، وأفصح الخلق وأنصح الخلق محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١) كل بصيغة العموم، التي هي أعم صيغ العموم، (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء، ولا يرد على هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري، وكان الناس بعد أن امتنع النبي ﷺ من إقامة قيام رمضان بهم جماعة صاروا يقومون أفرادًا أو الرجل مع الثاني أو الرجل مع اثنين وما أشبه ذلك ويحدث التشويش، خرج عمر - رضي الله عنه - ذات ليلة وهم على هذا فأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقومًا بالناس بإحدى عشرة ركعة، ففعلوا، وقاما بالناس بإحدى عشرة ركعة، ثم خرج مرة أخرى ورأهم على هذه الحال فقال: «نُعَمَّتِ البدعة هذه»^(٢) فسأها بدعة، وأثنى عليها.

هذا الأثر استدلل به جميع أهل البدع على استساغة بدعهم، ونحن نجيبهم بعدة أمور:

الأمر الأول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، الذين بدعتهم إن حصلت صارت بدعة سنة، فهل أنتم أيها الخلف المتخلف كعمر؟ لا، إذن لو صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يُقتدى بهم، وسنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الثاني: أنها بدعة نسبية، باعتبار هجرها من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن أقامها عمر، فهذه بدعة نسبية، ولا يصح أن نقول أنها بدعة لغوية، لأن البدعة اللغوية لا بد ألا تكون مسبوقة، لكن نقول إنها بدعة نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مازًا بعهد أبي بكر ثم أول خلافة عمر.

الثالث: هذه البدعة لها أصل وسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في قيام رمضان ثلاث ليالٍ وتحلف في الرابعة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها^(٣)، هذه العلة التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إقامتها جماعة هل هي باقية في عهد عمر؟ الجواب: لا، والحكم يدور مع علته، وهذه العلة في عهد عمر لا يمكن أن تكون، فبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فإن قال قائل: ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد، وكتوب

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، وأحمد في مسنده (١٧١٨٤) من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في الجامع (١٣٥٣).

(٢) رواه البخاري (٢٠١٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٧٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٤٣٧٨).

(٣) رواه البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

الأحاديث، وكناء المدارس، وأشياء كثيرة.. ما تقول في هذا؟

أقول: هذه ليست مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لغيرها، فجمع الناس على مصحف واحد لثلاث تفرق الأمة، لو كان الناس يقرءون بالمصاحف التي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمزقت الأمة تمزقاً عظيماً، ولقالت النصارى إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم عشرات، فلهذا كان توحيد المصحف مقصوداً لغيره، وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعهم، كذلك أيضاً تبويب الأحاديث أو جمعها على المسانيد، هو أيضاً مقصود لغيره، حتى يتيسر على المسلمين أصول السنة، أرايتم لو لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد، لكان الإنسان إذا أراد مسألة أن يقرأ كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخفى ما في هذا من التعب العظيم، ولا ما في هذا أيضاً من تعطل الشريعة، فكان هذا مقصوداً لغيره.

أتى أناس وقالوا: محارب المساجد هذه بدعة، لا بد أن تهدمها، ولو أن الإنسان أوصى أن يُبنى له مسجد ويبنى فيه محراب لبطلت الوصية، لأن المحارب نهي عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله محذراً: «إياكم ومذابح النصارى» أو كلمة نحوها، فما الجواب؟
الجواب: أن نقول:

أولاً: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد فقال «ومذابح النصارى» فإذا كان المحراب على غير الشكل النصراني فلا بأس به، هذا إن صح الحديث، مع أن الحديث فيه مقال.
ثانياً: أن نقول: إذا انتهى أن تكون هذه المحارب كمحارب النصارى بقي أن يقال: هل فيها مصلحة أو لا؟

الجواب:

أولاً: فيها مصلحة فهي تغني عن صف كامل، إذا كان المسجد ضيقاً ثم دخل الإمام في المحراب أغنى عن صف كامل؛ لأن مكانه الذي يفترض أن يكون فيه لولا المحراب لكان صفاً كاملاً.

ثانياً: الدلالة على القبلة، ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: يُستدل على القبلة بالمحارب الإسلامية، وهذا أمر مُشاهد، لو كانت المساجد كحجرة مقفلة ليس فيها إلا الزوايا الأربعة، ما عرفنا القبلة.

إذن فيها مصلحة، فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها.
فإذا قال قائل: يمكن أن يُستعاض عنها بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد.
قلنا: ما الذي يوجنا إلى هذا ونحن نقول: فيها غير هذه الفائدة وهي التوسعة على المصلين إذا ضاق المسجد.

بقي أن يقال: إن بعض الناس يكتب على المحراب ﴿كَلِمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًّا الْمِحْرَابُ﴾ [ال

عمران: [٣٧] يحرفون الكلم عن مواضعه، هل هذا المحراب هو الذي دخل عليها زكريا فيه؟! لا، ثم إن المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة، سواء محراب أو حجرة أو أي شيء، فأخطأ هؤلاء من وجهين:

الوجه الأول: أنه ليس المراد بالمحراب في الآية محراب القبلة.

والوجه الثاني: أن زكريا ما دخل عليها المحراب، ما دخل على مريم، لكن الجهل فاضح، فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتبع المساجد التي كتب فيها هذا وتطمسه، كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين؟ وهل يلزمنا أن كل ما حدث لا بد أن يكون له شاهد من القرآن؟! أبداً لا يلزم.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: كمال تعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله، لقوله: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾.

١٣- ومنها: إثبات وحي الله له، لقوله: ﴿إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ﴾، وأنواع الوحي مذكورة في قول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِإِنْسِي أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

١٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يمكن أن يستويا، لقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي﴾ ووجهه: أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي.

١٥- ومنها: أنه كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حساً فلا يستوي الأعمى والبصير معنى، الأعمى والبصير معنى لا يستويان، فالجاهل أعمى، والعالم بصير.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على التفكير لقوله: ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾.

١٧- ومنها: ذم من لا يتفكر، لأن الاستفهام هنا للتوبيخ، ولكن هل التفكير في أي شيء؟ التفكير في الأمور على حسب الواقع، لا يتخيل أشياء لا تمت للواقع بصلة، ولا يتفكر في أشياء لا يمكن الوصول إليها، فإذا أراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فإنه لا يجوز، لأنه لا يمكن الوصول إليه، ولو أراد أن يتفكر في كيفية الوصول إلى السماء الدنيا فلا يجوز، لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه، والله عز وجل قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فإذا كان البصر الذي هو يدرك الأشياء إدراكاً حسياً لا يمكن أن يدرك الله عز وجل، فالفكر من باب أولى.

إذن تفكر في الأمور الواقعة، في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فالآيات الكونية: هي المخلوقات وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة، والآيات الشرعية: هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان، يعني إذا طبقت الشريعة فهي

صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تدمر، وهنا نقف لنذكر من توسل بهذه العبارة إلى تكيف الشريعة حسب الواقع، لأن هذا غلط عظيم، والواجب تكيف الواقع حسب الشريعة، وإذا كُيفَ الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة أو في كل مكان شريعة، أو في كل أمة شريعة فهذا يعني أن الشريعة تُبَدَّل وتُعَدَّل وتدخلها الأهواء، وهذا شيء ممتنع.

كذلك أيضًا تفكر في أسبائه وصفاته، تفكر في الاسم ماذا يدل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة، أو دلالة التزام.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ (الأنعام: ٥١)

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾.

وقوله: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن، والإنذار: إعلام بالشيء على وجه التخويف. وقوله: ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ يعني: يؤمنون بالبعث، ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه، كما قال عز وجل في الأبرار: ﴿وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ أي: لا يتولاهم أحد من دون الله عز وجل، ولا يشفع لهم أحد من دون الله، فالولي: أن يتولاه أحد بدون شفاعته، يعني: هو يقوم بكشف الضر عنهم أو جلب النفع لهم، والشفاعة: أن يتوسط لهم إلى الله عز وجل، لأن الشفاعته: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة.

فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف: أن يُقضى بينهم: من نوع دفع الضرر؛ لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من نوع جلب النفع.

ومثاله في الواقع: لو أن إنسانًا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله، فهذا من جلب النفع، ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس فهذا من

باب دفع الضرر.

هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن إياهم يقول: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

وقوله: ﴿لَمْ لَهُمْ يَتَّقُونَ﴾ لعل: للتعليل، يعني: لأجل أن يتقوا، ويتقون من؟ يتقون الله عز وجل، أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله، وهما متلازمان.

والتقوى: مأخوذة من الوقاية، وتكرر كثيراً في القرآن الكريم، ومعناها: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أو امره واجتناب نواحيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة.

ومنهم من قال: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله^(١).

وبعضهم قال:

خلل الذنوب صغيراً	رهما وكبيرها ذاك التقى
واعمل كما شئت فوق أر	ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرون صغيرة	إن الجبال من الحصى

الهوائد:

١ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإنذار بالقرآن، ويتفرع من هذا: أن خبر ما يُنذَر به هو القرآن، يعني هو أبلغ المواضع في الإنذار، لكن كما قال الله عز وجل: ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

٢ - ومن هوائد الآية الكريمة: أنه لا يتنفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر، لقوله: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾.

٣ - ومن هوائد الآية الكريمة: إثبات الحشر إلى الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة، حيث يُحْشَر الخلائق إلى ربها عز وجل، ليقضي بينهم قضاء دائراً بين العدل والفضل، العدل للكفار، والفضل للمؤمنين.

٤ - ومن هوائد الآية الكريمة: أنه لا أحد يمنع من الله، لقوله: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشفاعة، لأنه لو لا وجودها ما صح نفيها.
والشفاعة أنواع:

النوع الأول: الشفاعة العظمى: ليقضى بين الناس هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتذر أولو العزم عنها، وتستقر للرسول ﷺ، ولم ينكرها أحد من طوائف الملة، يقرون بها.
النوع الثاني: الشفاعة في أهل الكباثر من المؤمنين: وهذه تنازع فيها طائفتان من أهل الملة، حسب انتسابهم وهم: الخوارج والمعتزلة، لأن هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله، وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعه.
وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ وهذا أمر شرحناه كثيراً فلا حاجة إلى الإعادة، وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشَىٰ يُرِيتُونَ وَجْهَهُمْ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ
شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَكَوْنُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٠٢]

❁ التفسير ❁

هذه الآية تحتاج إلى الإعراب، فقوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ لا ناهية، والفعل مجزوم بها، ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين.

وقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

﴿شَيْءٍ﴾ مبتدأ لكن دخل عليه حرف الجر الزائد فعمل به لفظاً لا محلاً، ولهذا نُعرب ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد إعراباً و﴿شَيْءٍ﴾: مبتدأ، ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ الفاء للسببية، والفعل بعدها منصوب بها على رأي الكوفيين، وبأن مضمرة بعدها على رأي البصريين، ولكن هل هي جواب للنهي أو للنهي؟

الجواب: للنهي، يعني: ليس من حسابك عليهم من شيء، ولا من حسابهم عليك من شيء

فتطردهم، لماذا تطردهم؟

وقوله: ﴿فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الفاء للسببية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية على رأي البصريين، أو بها على رأي الكوفيين، وهي جواب لقوله: ﴿وَلَا تَقْرُؤْ﴾ يعني: لا تطردهم فتكون من الظالمين.

وقوله: ﴿وَلَا تَقْرُؤْ﴾ الطرد معناه: الإبعاد، يعني: لا تبعدهم.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ يدعون: الدعاء ينقسم إلى: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة: أن يقولوا: يا ربنا اغفر، ودعاء العبادة: أن يقوموا بعبادة الله عز وجل من صلاة وغيرها.

فإذا قال قائل: ما وجه كون العابد داعياً؟ فالجواب: لدليل الأثر، ودليل النظر، أما الأثر فقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] فجعل الله الدعاء عبادة، وأما كون العبادة دعاءً، لأن العابد لو سئل: لماذا تعبد الله فقال: أرجو ثوابه وأخاف عقابه، إذن فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال، على أن كثيراً من العبادات لا تخلو من دعاء صريح.

وقوله: ﴿وَالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ الباء هنا بمعنى: (في) وتأتي الباء بمعنى (في) كثيراً كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرْ لَتَكْفُرَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَاتٌ﴾ (١٣٧) ﴿وَبِالْأَيْلِ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، فهل هناك من حكمة أن تأتي الباء بمعنى (في)؟

اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل عن الشيء المتعارف لغة إلا لسبب، السبب هنا أن الباء التي هي للظرفية أشربت معنى الاستيعاب، لأن الباء تأتي للاستيعاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وكما في قوله: ﴿وَلَيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَشِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] أي أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء، والغداة: أول النهار، والعشي: آخر النهار. وقوله عز وجل: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ حال من الفاعل في (يدعون)، المعنى: أنهم مخلصين لله لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة.

وقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني: أن حسابك ليس عليهم، وحسابهم ليس عليك، وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالسك، وينتفعون بها، ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء.

وقوله: ﴿فَتَقَرَّبُوهُمْ﴾ هذا مبني على قوله ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

وقوله: ﴿فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ في هذه العبارة تلمظ في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى

آله وسلم حيث لم يقل: (فتكون ظالماً) وهذا فيه شيء من التسلية، أن هناك من هو ظالم، والظالمون كثيرون، ومعلوم أن كون الإنسان مع عالم يشاركونه في الوصف أهون من كونه يتفرد بذلك.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم طرد المؤمنين الصالحين.
 - ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على أولئك القوم الذين يحضرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الله عز وجل، أنهم يدعون الله بالغلظة والعشي، مع الإخلاص لله عز وجل.
 - ٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات وجه الله عز وجل، في قوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ والوجه صفة لله عز وجل، صفة حقيقية، يجب علينا أن نؤمن بذلك، ولكن على حد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
- وأما من فسر ذلك بأن المراد بالوجه: الثواب، فقد أخطأ، لأن ذلك يخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف، ثم إن الله قال في القرآن الكريم: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] جعله وصفاً للوجه، فهل يمكن أن يقول قائل: إن الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الجواب: لا، وتأمل هذا مع قوله تعالى: ﴿نَبِّئْكُمْ أَنَّكُمْ رُبُّكُمْ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] فجعلها بالجر صفة لربك، ولم تكن بالرفع صفة للاسم مع أن أساء الله عز وجل لها من الجلالة والتعظيم ما لها، ولكن - نسأل الله العافية - ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

وسبحان الله! ما أدري كيف يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قال: ﴿وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ﴾ وقال: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ وما أشبه ذلك من الآيات ثم يقول: لا وجه لك يا رب، بل المراد بوجهك: الثواب، لا أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عز وجل؟

والمسألة ليست جدلاً دنيوياً ومخالفة دنيوية، المسألة عقيدة يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة، الإنسان قد يتخلص في الدنيا بالمجادلة والمغالبة، لكن عند الله لا ينفع، كما قال عز وجل: ﴿هَكَأُنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [النساء: ١٠٩]، هؤلاء نقول لهم: أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامة؟! لا والله لا تغلبون.

المسألة خطيرة، وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات عند تلاوتها وتحريفها ينسون أنهم سيقابلون الله عز وجل، وإلا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا فإنهم يُحرفون الكلم عن مواضعه في

أعظم الأشياء.

إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجري على ظاهرها وهي أحكام، وليس للعقل فيها مجال، فكيف لا تجري هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بالله عز وجل.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر لقوله تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيه فإن فرط جوزي على ذلك.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان إذا رأى نائماً وقد ضاق الوقت عن الصلاة، يجب أن يعلمه، أن يوقظه، مع أن النائم معذور ليس عليه إثم، لكن أنت أيها اليقظان يجب أن توقظه وتعلمه، ولو لم تفعل صار عليك من حسابه، لأنك تركت الواجب.

وكذلك قال العلماء: يجب على من رأى شخصاً يريد أن يتوضأ بياء نجس أن يعلمه، ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة نجسة أن ينبهه عليها، لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال عدل الله عز وجل، لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي، من أجل قوم من أصحابه، هو - أي النبي ﷺ - عند الله أعظم جاهاً وأعلى منزلة، لكن الله عز وجل حكّم عدل، يقضي بالحق سبحانه وتعالى.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن منع الإنسان حقه ظلم، وإن لم يكن عدوان - يعني بضرب أو احتمال - لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم، لقوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَطْلُ^(١) الْغَنِيِّ^(٢) ظُلْمٌ»^(٣) مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير مثلاً، لكن محاطته يعني: منع حقه، فكل من منع صاحب حق حقه فهو ظالم له، كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله.

(١) المطل التسويف وعدم القضاء.

(٢) المتمكن من قضاء ما عليه.

(٣) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ أي: أضللنا بعضهم ببعض، ﴿لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ يعني: أن الأغنياء لا يؤمنون - فتنة - ولكن لماذا لا يؤمنون؟ الجواب: يقولون: كيف يسبقنا إلى الإيمان هؤلاء، فنحن لا نؤمن. وهذه فتنة قد تقع من الإنسان أن يقول شيئاً ابتداء فلان! أنا لا أشرك فيه. أو شيئاً عمله فانا لا أعمل فيه.

ولهذا قال: ﴿لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل، المعنى: فتنا بعضهم ببعض فقالوا: ﴿أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾، والاستفهام هنا للتحقير، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَنْخُذُ مِنْكَ لَا هُمْزُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١]. قال الله عز وجل ردًا عليهم: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ يعني: هو قد علم أن هؤلاء يشكرون الله بما أنعم الله عليهم، وأما أنتم فلا، فهو ردٌ عليهم.

الفوائد:

١ - في هذه الآية من الفوائد: أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس ببعض، فيضل بعض الناس بسبب الآخر، وهذا واقع، نجد مثلاً يفتح باب مساهمة في الخير، فيسبق فلان مثلاً، فيقول الآخرون: شيئاً تدخل فيه فلان لا نوافق ولا يمكن أن يسبقونا...!

وصلة الآية بالتالي قبلها واضحة جداً؛ لأن الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلسون إليه فقراء، وأما الملا فلا يجلسون؛ لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون: ﴿أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى، لقولهم: ﴿أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾.

٣ - ومنها، أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين لقولهم: ﴿أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ وهذا مشاهد في كل شيء، الرسل عليهم الصلاة والسلام هل ذكر أعداؤهم ما ينفر عنهم من الأوصاف؟ نعم، اقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَلِيرٌ أَوْ مَكْنُونٌ ﴿٥١﴾ أَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٢﴾ [الذاريات: ٥٣].

كذلك أيضًا أهل التعطيل مع أهل السنة والجماعة، يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم، يقولون: هذا مجسم؛ لأنه أثبت الصفات، فيقولون: هذا تمسيد؛ حتى ينفر الناس من هذا، وأهل الكلام يقولون: هؤلاء (حشوية)، ما عندهم فهم ولا عندهم معنى، ولا عندهم عقول، حشوية يعني: لا خير فيهم، ويسمونهم: (نوابت) جمع نابتة وهي التي ينبت في الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيها.

على كل حال: ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجودة، ولكن هل يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم؟

الواجب: أن يثبت ولا ينهزم، لأنه إذا انهزم ليس انهزامًا لشخصه، بل هو انهزام للحق الذي كان عليه.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: تقرير علم الله عز وجل في قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ أن الله عالم بمن هو شاكر، وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكر أو بالجميع؟ الجواب: بالجميع.

قوله: ﴿أَعْلَمَ﴾ مجرورة بالفتح للوصفية ووزن الفعل أي ممنوع من الصرف.
وقوله: ﴿وَبِأَعْلَمَ﴾ أكمل من التعبير بـ (عالم) فأعلم: اسم تفضيل وعالم ليس اسم تفضيل، والذي يمنع التساوي قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] لم يقل (سبح اسم ربك العالي)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ما قال: (الله عالم)، الله يصف نفسه بالأكمل وأنتم تنزلونه؟!

إذا قالوا: إنك إذا قلت أعلم فإنك قارنت بينه وبين العالمين الآخرين وفضلته عليهم؟ قلت: نعم، وأنتم إذا قلتم عالم وصدقموه بما يوصف به الآخرون بدون تفضيل! فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليهم.

٥ - ومنها: أن في هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل؛ لقوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ وتصلح أن نجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل، اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك.

ولهذا يجب التنبيه من بعض الأذكياء المصنفين، قال الزغشري صاحب «الكشاف» - وهو جيد في اللغة والبيان وجيد في البلاغة وكل من بعده كلهم عيال عليه يأخذون كلامه - قال في

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ دُخِرَ عَنِ الْكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] فقال: أي فوز أعظم من هذا!

هذا الكلام إذا قرأه القارئ العادي لا يجد فيه شيء، لكن يريد إنكار رؤية الله عزَّ وجلَّ؛ لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز، لكنه رجل ذكي، قال: أي فوز أعظم من هذا! نقول: أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربه عزَّ وجلَّ، رؤية حقيقية.

وهذا ما قام بتفسيره الشيخ ابن عثيمين
في سورة الأنعام فيما لدينا من مادة علمية

تم - بحمد الله - تفسير سورة الأنعام
وبليها - إن شاء الله - تفسير سورة الكهف

تفسير سورة الكهف

تفسير سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
سورة الكهف مكية، واستثنى بعض المفسرين بعض الآيات: أولها [١ - ٨]، وآية رقم [٢٨] ومن [١٠٧ - ١١٠] على أنها مدنية، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل أن السور المكية مكية كلها، وأن المدنية مدنية كلها، فإذا رأيت استثناء فلا بد من دليل.
والمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى وإن نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى:
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ عَلَيْكُمْ بِمَغْفِرَتِي وَأَمْسَتْ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: من الآية ٣] فقد نزلت بعرفة عام حجة الوداع.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۖ ① قِيمًا
لِّنُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ ② مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: ١-٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: (الْحَمْدُ) هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيمًا، ويقولنا: محبة وتعظيمًا خرج المدح؛ لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يمدح الإنسان شخصًا لا يساوي شيئًا ولكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة، أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم.
(الله): هذا اسم عَلَّمَ على الله مُحْتَضَر به لا يوصف به غيره، وهو عَلَّمَ على الذات المقدسة تبارك وتعالى.

﴿الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ جملة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ﴾ هل هي خبر أراد الله أن يُخبر عباده

بأنه محمود؟ أو هي إنشاء وتوجيه على أننا نحمد الله على هذا؟ أو الجميع؟

الجواب: الجميع، فهو خبرٌ من الله عن نفسه، وهو إرشادٌ لنا أن نحمد الله على ذلك.

﴿عَبِيدُ﴾: يعني محمدًا، وصفه تعالى بالعبودية؛ لأنه أعبد البشر لله. وقد وصفه تعالى بالعبودية في حالات ثلاث:

١ - حال إنزال القرآن عليه كما في هذه الآية.

٢ - في حال الدفاع عنه ﷺ، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣].

٣ - وفي حال الإسرائاء به، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْمَيْمَنِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الاسراء: ١].

يعني: في أشرف مقامات النبي ﷺ وصفه الله بأنه عبدٌ، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدًا لله، حتى قال العاشق في معشوقته:

لَا تَذْغِنِي إِلَّا بِمَا عَبْدُهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَشْغَمَائِي

﴿الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن، سُمي كتابًا؛ لأنه يكتب، أو لأنه جامع؛ لأن الكتب بمعنى: الجمع، ولهذا يقال: الكتيبة يعني المجموعة من الخيل، والقرآن صالح لهذا وهذا، فهو مكتوبٌ وهو أيضًا جامع.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ عِوَجًا﴾: لم يجعل لهذا القرآن عوجًا بل هو مستقيم؛ ولهذا قال:

﴿قَيِّمًا﴾، وقيمًا حال من قوله: (الكتاب)، يعني: حال كونه قيمًا. فإن قال قائل: «لماذا لم

نجعلها صفة؛ لأن الكتاب منصوبٌ وقيمًا منصوب؟»

فالجواب: أن قيمًا نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن توصف المعرفة بالنكرة، ومعنى

﴿قَيِّمًا﴾ أي: مستقيمًا غاية الاستقامة، وهنا ذكر نفى العيب أولًا ثم إثبات الكمال ثانيًا. وهكذا

ينبغي أن نُحلي المكان من الأذى ثم نضع الكمال؛ ولهذا يقال: «التخليه قبل التحلية»، يعني قبل أن

نُحلي الشيء أدخل المكان عمدًا ينافي التحلي ثم حلّه، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا﴾.

تنبيه. وهو أنه يجب الوقوف على قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ عِوَجًا﴾؛ لأنك لو وصلت لصار في الكلام

تناقص، إذ يوهّم أن المعنى لم يكن له عوج قيم.

ثم بين تعالى الحكمة من إنزال القرآن في قوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَنُبَشِّرَ

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَسْمَلُونَ الصَّالِحِينَ أَن لَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾.

الضمير في قوله: ﴿لِنُنْذِرَ﴾ يحتمل أن يكون عائداً على ﴿عَبِيدُ﴾، ويحتمل أن يكون عائداً على

﴿الْكِتَابَ﴾، وكلاهما صحيح، فالكتاب نزل على الرسول ﷺ لأجل أن يُنْذِرَ به، والكتاب نفسه

مُنْذِرٌ، ينذر الناس.

﴿بِأَسَاسٍ دَيَّانٍ لَّدُنْهُ﴾: أي من قِبَلِ الله، والبأس هو العذاب، كما قال تعالى: ﴿فَجَاءَهَا بِأَسُنَا يَبِيتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٤]، يعني عذابنا، والإنذار: هو الإخبار بما يُخَوِّفُ. ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: التبشير: الإخبار بما يسر، وهنا نجد أنه حُذِفَ المفعول في قوله: ﴿لِيُنْذِرَ﴾ وذكر المفعول في قوله: ﴿وَيُبَشِّرَ﴾، فكيف نقلد المفعول بـ «ينذر»؟.

الجواب: نُقِذْرُهُ في مقابل من يُبَشِّرُ، وهم المؤمنون فيكون تقديره «الكافرين»، وهذه فائدة من فوائد علم التفسير: أن الشيء يعرف بذكر قبيله المقابل له، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١]. «ثُبَاتٍ»: يعني «متفرقين» والدليل ذكر المقابل له ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمْلُكُونَ الصَّلَاحَ﴾ يفيد أنه لا بدَّ مع الإيمان من العمل الصالح، فلا يكفي الإيمان وحده بل لا بد من عمل صالح.؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟»^(١) يعني: فمن أتى به فُتِحَ له! قال: بلى، ولكن هل يفتح المفتاح بلا أسنان؟!.

﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾: الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، وقد بيّن النبي ﷺ ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(٢).

﴿يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾: يعني: يعملون الأعمال الصالحات، ومتى يكون العمل صالحاً؟

الجواب: لا يمكن أن يكون صالحاً إلا إذا تضمن شيئين:

١ - الإخلاص لله تعالى: بالأ يقصد الإنسان في عمله سوى وجه الله والدار الآخرة.

٢ - المتابعة لشريعة الله: ألا يخرج عن شريعة الله سواء شريعة محمد ﷺ أو غيره.

ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول ﷺ كلها منسوخة بشريعته ﷺ.

وضد الإخلاص: الشرك، والاتباع ضده الابتداع، إذا البدعة لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من ترقيق القلب؛ لأنها ليست موافقة للتشريع؛ ولهذا نقول: كل بدعة مهما استحسنتها مبتدعها فإنها غير مقبولة، بل هي ضلالة كما قال النبي ﷺ، فمن عمل عملاً على وفق الشريعة ظاهراً لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد النبي ﷺ.

(١) إسناده حسن: أخرجه البخاري (٧٦/٥) تعليقا، ووصله في «التاريخ الكبير» (٩٥/١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦٦/٤)، وقال الحافظ في «المطالب العالية» (١٠٦/١): «هذا إسناد حسن موقوف» والقاتل هو: وهب بن منبه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الإخلاص، ومن عمل عملاً خالصاً على غير وفق الشريعة فإنه لا يقبل، إذا لا بد من أمرين: إخلاص لله، واتباع لرسول الله ﷺ وإلا لم يكن صالحاً، ثم بين تعالى ما يُبشِّرُ به المؤمنون فقال: ﴿أَن لَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝١﴾ مَكِّيَّةٌ فِيهِ أَبَدًا ﴿الكهف: ٣﴾، ﴿أَجْرًا﴾: أي ثواباً، وسمى الله ثواب الأعمال أجراً؛ لأنها في مقابلة العمل، وهذا من عدله جلّ وعلا أن يسمي الثواب الذي ينيب به الطائع أجراً؛ حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب؛ لأنه معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر.

وقوله: ﴿حَسَنًا﴾ جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف وهو قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِمْ زِيَادَةٌ﴾ [يونس: من الآية ٢٦] وجاء في آية أخرى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] فهل نأخذ بما يقتضي التساوي أو بما يقتضي الأكمل؟

الجواب: بما يقتضي الأكمل، فنقول: ﴿حَسَنًا﴾ أي هو أحسن شيء ولا شك في هذا، فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب.

وقوله: ﴿مَكِّيَّةٌ فِيهِ أَبَدًا﴾ أي باقين فيه أبداً، إلى ما لا نهاية، فلا مرض، ولا موت، ولا جوع، ولا عطش، ولا حر، ولا برد، كل شيء كامل من جميع الوجوه.

واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة - الآن - وأنها مؤبدة، وأن النار موجودة - الآن - وأنها مؤبدة، وقد جاء هذا في القرآن، فأيات التأييد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة، أما بالنسبة لأصحاب الشمال فقد ذكر التأييد في آيات ثلاث:

١ - في سورة النساء، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝١٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿النساء: ١٦٨-١٦٩﴾.

٢ - في سورة الأحزاب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝١٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿الأحزاب: ٦٤-٦٥﴾.

٣ - في سورة الجن في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: من الآية ٢٣].

وإذا كانت ثلاث آيات من كتاب الله صريحة في التأييد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف، كما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر، وما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حظ له، كيف يقول الخالق العليم: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ثم يقال: لا أبدية؟ هذا غريب، من أغرب ما يكون، فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان الآن؛ لأن الله ذكر في الجنة ﴿أَعِدَّتْ﴾ وفي النار ﴿أَعِدَّتْ﴾. وثانياً: أنها مؤبدتان لا تفنيان لا هما ولا من فيهما كما سمعتم.

قال الله تعالى:

﴿وَمُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ﴾ ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ١٥٤]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَمُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ كالإيضاح لما أيهم في الآية السابقة، فيه إنذار لمثل النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن الله، وللإهود الذين قالوا: العزيز ابن الله، وللمشركين الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله.

والعزيز ليس بنبي، ولكنه رجل صالح.

﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ أي بالولد أو بالقول، ﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ أي بهذا القول، أو ﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ أي بالولد ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾، فإذا انتفى العلم ما بقي إلا الجهل.

﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ الذين قالوا مثل قولهم، ليس لهم في ذلك علم، ليس هناك إلا أوهام ظنوها حقائق وهي ليست علوماً.

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾: قد يُشكل على طالب العلم نصب ﴿كَلِمَةً﴾.

والجواب ﴿كَلِمَةً﴾: تمييز، والفاعل محذوف، والتقدير «كبرت مقالتهم كلمة» تخرج من أفواههم: أي عظمت؛ لأنها عظيمة - والعياذ بالله -، كما قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَخُجِرَ الْمَجَالُ هَذَا ۖ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عِندَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٠-٩٣]. يعني: مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد.

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿قَدْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ [الزخرف: ٨١].

الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط؛ لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون، وهذا كقوله تعالى للرسول ﷺ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤] وهو ﷺ لا يمكن أن يشك، ولكن على فرض الأمر الذي لا يقع، كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. فإنه لا يمكن أن يكون فيهما آلهة سوى الله، فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط، بل قد يكون مستحيلاً غاية الاستحالة.

قوله: ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ هل لنا أن نستفيد من قوله: ﴿مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأنهم لا يستيقنون أن الله ولداً؛ لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الله

ولذا، فكيف يمكن أن يكون لله ولدٌ، وهذا الولد من البشر نراه مثلنا يأكل ويشرب ويلبس، ويلحقه الجوع والعطش والحر والبرد، كيف يكون ولدٌ لله تعالى؟ هذا غير ممكن؛ ولذلك قال: ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾، «إن» بمعنى: «ما» ومن علامات «إن» النافية أن يقع بعدها «إلا» ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣]، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُشْتَبِهٌ﴾ [المائدة: ١١٠].

﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾: أي ما يقول هؤلاء إلا كذبًا. والكذب: هو الخبر المخالف للواقع، والصدق: هو الخبر المطابق للواقع، فإذا قال قائل: «قَدُمَ فلانُ اليوم» وهو لم يقدّم، فهذا كذب سواء علم أم لم يعلم، ودليل ذلك قصة سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته بليالي، ثم خلعت ثياب الحداد، ولبست الثياب الجميلة تريد أن تُحطَبَ، فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: «ما أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر»؛ لأنها وضعت بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل أو أكثر، فلبست ثياب الإحداد، ثم أتت الرسول ﷺ وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب أبو السنابل»^(١)، مع أن الرجل ما تعمّد الكذب، يظن أنها تعتدّ بأطول الأجلين، فإن بقيت حاملًا بعد أربعة أشهر وعشر بقيت في الإحداد حتى تضع، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في الإحداد حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر، تعتد أطول الأجلين، ولكن السنة بينت أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو دون أربعة أشهر، فالشاهد أن النبي ﷺ أطلق على قول أبي السنابل «كذب» مع أنه لم يتعمّد.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلَمَّا لَكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ عَلَى أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ١١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا لَكَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، ﴿بِنَجْعِ نَفْسِكَ﴾: مهلك نفسك؛ لأنه كان ﷺ إذا لم يجيؤه حَزَنٌ حُزْنًا شديدًا، وضاق صدره حتى يكاد يهلك، فسأله الله ويّين له أنه ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء، وإنما عليه البلاغ وقد بلغ.

﴿عَلَى أَثَرِهِمْ﴾: أي: باتباع آثارهم، لعلهم يرجعون بعد عدم إجابتهم وإعراضهم.

﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾: أي: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن.

﴿أَسَفًا﴾: مفعول لأجله، العامل فيه: ﴿بِنَجْعِ﴾ المعنى أنه لعلك باخع نفسك من الأسف إذا

لم يؤمنوا بهذا، مع أن الرسول ﷺ ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء، ومهمة الرسول ﷺ البلاغ، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [الرعد: ٤٠]، وهكذا ورثته من بعده: العلماء، وظيفتهم البلاغ، وأما الهداية فييد الله، ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم يستجب الناس للحق، لكن الحزن الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على نوعين:

١ - نوع يحزن؛ لأنه لم يقبل.

٢ - ونوع يحزن؛ لأن الحق لم يقبل.

والثاني هو الممدوح؛ لأن الأول إذا دعا فإنها يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنها يدعو إلى الله، ولهذا قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٢٥].

لكن إذا قال الإنسان: أنا أحزن؛ لأنه لم يقبل قولي؛ لأنه الحق، ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به، فهل يكون محموداً أو يكون غير محمود؟.

الجواب: يكون محموداً، لكنه ليس كالآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق، سواء جاء من قبله أو جاء من قبل غيره.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَنَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧]

❖ التفسير ❖

إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق، قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ [الرحمن: ١-٣] ﴿الرَّحْمَنُ﴾، وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به؛ لأن المخلوقات إنما سُخِّرَتْ للقيام بطاعة الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات: ٥٦]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: من الآية ٢٩] إذا المهم القيام بطاعة الله، وتأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو للقيام بشريعة الله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾: أي صَيَّرْنَا، وجعل تأتي بمعنى: خلق وبمعنى صَيَّرَ، فإن تعدت لمفعول واحد فإنها بمعنى «خلق»، مثل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: من الآية ١] وإن تعدت لمفعولين فهي بمعنى صَيَّرَ، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]: أي صَيَّرْنَاهُ بلغة العرب، وإنما نَبِّهْتُ على ذلك؛ لأن الجهمية يقولون: إن الجعل بمعنى: الخلق في جميع المواضع، ويقولون: معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: خلقناه، ولكن هذا غلط في فهم اللغة العربية.

﴿جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ هنا جعل بمعنى: صَيَّرَ فالمفعول الأول «ما» والمفعول الثاني «زينة» أي أن ما على الأرض جعله الله زينة للأرض، وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يتعلق بالزينة، ومنهم من يتعلق بالخالق، واسمع إلى قوله تعالى مبيناً هذا الأمر: ﴿وَأَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦].

إذا جعل الله الزينة لاختبار العباد، سواءً أكانت هذه الزينة فيما خلقه الله وأوجده، أم مما صنعه الآدمي، فالقصور الفخمة المزخرفة زينة ولا شك، ولكنها من صنع الآدمي، والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله الماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذه زينة من عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿لَهَا نَسَبُلُوهَا﴾: أي نخبرهم.

وقوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ الضمير يعود على الخلق، وتأمل قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولم يقل: «أكثر عملاً»؛ لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر، وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع ركعات ولكن على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرع، وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعة قوية فأيهما أحسن؟ الثاني - بلا شك - أحسن وأفضل؛ لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه إخلاصاً ومتابعة.

في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلاً، لو قال إنسان: أنا أحب أن أطيل فيها في قراءة القرآن وفي الركوع والسجود والقيام، وآخر قال: أنا أريد أن أخفف، فالثاني أفضل؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عامياً يطيل في ركعتي الفجر أن نسأله: «هل هاتان الركعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد؟». فإن كانت تحية المسجد فشأنه، وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لا، الأفضل أن تخفف، وفي الصيام رخص ﷺ لأمنته أن يواصلوا إلى السحر، وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس، فصام رجلان، أحدهما امتد صومه إلى السحور، والثاني أفطر من حين غابت الشمس، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك، والأول وإن كان لا ينهى عنه فإنه جائز ولكنه غير مشروع، فانتبه لهذا ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولذلك تجد النبي ﷺ يفعل من العبادات ما كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعها، يحث على أن نصوم يوماً ونفطر يوماً ومع ذلك هو لا يفعل هذا، بل كان أحياناً يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطر، وبالعكس يفطر حتى يقال: لا يصوم، كل هذا يتبع ما كان أرضى لله وأصلح لقلبه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا﴾ هذه الأرض بزيبتها، بقصورها وأشجارها ونباتها، سوف يجعلها الله تعالى ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ أي: خالية، كما قال تعالى: ﴿وَسَتُلَوَّنَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥]، أي نسفًا عظيمًا ولهذا جاء مُنْكَرًا: أي نسفًا عظيمًا، قال تعالى: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ لا ترى فيها عرجًا ولا أمتًا [طه: ١٠٦-١٠٧]، وبلحظة: كن فيكون! إذا هذه الأرض يا أخي لا تتعلق قلبك بها فهي زائلة، هي ستصير كأن لم تكن كما قال: ﴿كَأَن لَّمْ تَقَفْ يَ الْآمِينَ﴾ [يونس: من الآية ٢٤].

وتأمل الجملة الآن: ﴿وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ﴾ فيها مُؤَكِّدَانِ، «إِنَّ» و«اللام»، ثم إنها جاءت بالجملة الاسمية الدالة على القدرة المستمرة، إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصور، لا جبال، لا أشجار، الأرض كأنها حجر واحد أملس، ما فيها نبات ولا بناء ولا أشجار ولا غير ذلك، سيحولها الله تعالى ﴿جُرُزًا﴾ خالية من زيتها التي كانت عليها.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف: ٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ «أم» هنا منقطعة، فهي بمعنى: «بل»، و﴿حَسِبْتَ﴾ بمعنى: ظننت، هنا أتى بـ«أم» المنقطعة التي تتضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى الاستماع إلى القصة؛ لأنها حقيقة عجب، هذه القصة عجب.

(الكهف): الغار في الجبل.

﴿وَالرَّقِيمِ﴾: بمعنى المرقوم؛ أي المكتوب؛ لأنه كتب في حجر على هذا الكهف قصتهم من أولها إلى آخرها.

﴿كَانُوا﴾ أي: أصحاب الكهف والرقيم.

﴿مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾: من آيات الله الكونية.

﴿عَجَبًا﴾: أي محل تعجب واستغراب؛ لأن هؤلاء سبعة معهم كلب كرهوا ما عليه أهل بلدهم من الشرك، فخرجوا متجهين إلى الله يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بلدهم،

فلجأوا إلى هذا الغار، وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب، سبحان الله! توفيق؛ لأنه لو اتجه إلى المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق، ولو اتجه إلى المغرب لأكلتهم عند الغروب. كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [الكهف: ١٧] وسيأتينا إن شاء الله تعالى.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]

❖ التفسير ❖

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ﴾: من هنا بدأت القصة، وعلى هذا يكون ﴿إِذْ أَوَى﴾ متعلقاً بمحذوف تقديره: «اذكر إذ أوى الفتية»، وكان كفار قريش قد سألوا النبي ﷺ عن قصتهم وهو - عليه الصلاة والسلام - لم يقرأ الكتب، قال - تعالى عنه -: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَّا تَأْتِ الْبَطْلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. فوعدهم بأنجز الله له الوعد.

و﴿الْفِتْيَةُ﴾: جمع فتى، وهو الشاب الكامل القوة والعزيمة.

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾: أي لجأوا إليه من قومهم فارين منهم خوفاً أن يصيبهم ما أصاب قومهم من الشرك والكفر بالبعث، فقالوا: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾: لجأوا إلى الله. ﴿آتِنَا﴾: أعطنا.

﴿لَدُنْكَ﴾: أي من عندك.

﴿رَحْمَةً﴾: أي: رحمة ترحمنا بها، وهذا كقول الرسول ﷺ لأبي بكر ؓ حين قال أبو بكر للنبي ﷺ: عَلَّمَنِي دُعَاءًا أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُ عَنِّي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١).

﴿وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾: ﴿وَهَيِّئْ﴾ اجعل لنا، وتهيئة الشيء أن يُعد ليكون صالحاً للعمل به.

﴿مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾: الرشد: ضد الغي، أي اجعل شأننا موافقاً للصواب.

❖ قال الله تعالى:

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف: ١١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ﴾: أي أنمناهم نومة عميقة. والنوم نوعان:

١ - خفيف: وهذا لا يمنع السماع، ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك النوم تسمع من حولك.

٢ - عميق: إذا نمت النوم العميق لا تسمع من حولك.

ولهذا قال: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ﴾: أي بحيث لا يسمعون.

﴿ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾: أي معدودة، وسيأتي بيانها في قوله تعالى: ﴿ وَلِئُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ [الكهف: ٢٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِسُوا أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ﴾: وذلك بإيقاظهم من النوم. وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثاً؛ لأن النوم وفاة، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٠] قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَكُفُّ لِقَوْمٍ يَعْفُكُونَ ﴾ [الزمر: ٤٢] فالنوم وفاة.

وقوله: ﴿ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ ﴾: قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله لا يعلم قبل ذلك؟

الجواب: لا، واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيان:

١ - علم رؤية وظهور ومشاهدة، أي: لنرى، ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، ولكن بعد وقوعه علم بأنه وقع.

٢ - أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد، أي لنعلم علماً يترتب عليه الجزاء، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ وَنُكَرَّوَالصَّابِرِينَ ﴾ [محمد: من الآية ٣١]. قبل أن يبتلينا

قد علم من هو المطيع ومن هو العاصي، ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا الثواب، فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة، وليس علم الظهور والمشاهدة كعلم ما سيكون، والثاني علماً يترتب عليه الجزاء.

أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كل سواء، وأما بالنسبة لنا صحيح أننا نعلم ما سيقع في خبر الصادق، لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بأعيننا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَابَةِ».

﴿أَيُّ الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ قوله: ﴿الْحَزْبَيْنِ﴾ يعني: الطائفتين.

وقوله: ﴿أَحْصَى﴾ يعني أبلغ إحصاء، وليست فعلاً ماضياً بل اسم تفضيل فصار المعنى: أي الحزبين أضبط لما لبثوا أمدًا، أي: المدة التي لبثوها؛ لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا: ﴿لَيْثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ﴾ [الكهف: من الآية ١٩] وقال آخرون: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ [الكهف: من الآية ١٩]. ثم الناس من بعدهم اختلفوا كم لبثوا.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ

آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]

❖ التفسير ❖

نعم القائل صدقاً وعلماً وبيانا وإيضاحاً؛ لأن كلام الله - تبارك وتعالى - متضمن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة أربعة أشياء. كلامه عن علم، وكلامه أيضاً عن صدق، وكلامه في غاية الفصاحة، وإرادته في هذا الكلام خير إرادة، يريد بها يتكلم به أن يهدي عباده.

﴿لَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ قص الله أكمل القصص وأحسن القصص؛ لأنه صادر عن:

١ - علم.

٢ - عن صدق.

٣ - صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام أوضح من كلام الله إلا من أضل الله قلبه، وقال: هذا أساطير الأولين.

٤ - وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بها يقص علينا أن نضل، ولا بما حكم علينا أن نجور، بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل.

وقوله: ﴿لَنَحْنُ﴾: إذا قال قائل أليس الله واحداً؟

فالجواب: واحد لا شك، لكن لا شك أنه جلّ وعلا أعظم العظماء، والأسلوب العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم، ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله تعالى؛ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا». إذاً كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي نقرأه عليك ونحدثك به ﴿نَبَأَهُم﴾ أي: خبرهم ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالصدق المطابق للواقع.

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾: فتية شباب ولكن عندهم قوة العزيمة وقوة البدن وقوة الإيمان.

﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾: زادهم الله هدى؛ لأن الله تعالى يزيد الذين يبتدون هدى، وكلما ازدادت عملاً بعلمك زادك الله هدى أي زادك الله علماً.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِنَّهَا لَقَدْ عَلَّمْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف: ١٤]

﴿التفسير﴾

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: أي ثبتناها وقويناها وجعلنا لها رباطاً؛ لأن جميع قومهم على ضدهم، ومخالفة القوم تحتاج إلى تثبيت لا سيما أنهم شباب، والشباب ربما يؤثر فيه أبوه ويقول له: «اكفر»، ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم، - اللهم ثبتنا يا رب -.

﴿إِذْ قَامُوا﴾: يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما كان عليه هؤلاء الأقوام.

﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ﴾: وليس رب فلان وفلان بل هو رب السموات والأرض، فهو مالك وخالق ومدبر السموات والأرض؛ لأن الرب الذي هو اسم من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر، ولم يبالوا بأحد فهم كسحرة فرعون: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: ٧٧].

والدنيا كلها قاضية منتهية طالت بك أم قصرت، ولا بد لكل إنسان من أحد أمرين: إما الهرم وإما الموت، ونهاية الهرم الموت أيضاً؛ ولهذا يقول الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْعَصَةٌ لَذَائِهِ بِإِدْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

الإنسان كلما تذكر أنه سيموت طالت حياته أم قصرت فإنه لا يطيب العيش له، ولكن من

نعمة الله أن الناس ينسبون هذا الأمر، ولكن هؤلاء الناس من ينسب هذا الأمر باشتغاله بطاعة الله، ومنهم من ينسأه بانشغاله بالدنيا.

﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: السموات السبع والأرض كذلك سبع كما جاءت بذلك النصوص، ولا حاجة لذكرها؛ لأنها معلومة والحمد لله.

﴿لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾: لن ندعو دعاء مسألة أم دعاء عبادة إلا سواه، فأقروا بالربوبية وأقروا بالالهوية، الربوبية قالوا: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والالهوية قالوا: ﴿لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ أي سواه.

﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾: الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: «اللام» و«قد» و«القسم» الذي دلّت عليه اللام.

وقوله: ﴿إِذَا﴾ أي: لو دعونا إلها سواه ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ أي: قولاً مائلاً وموغلًا بالكفر، وصدقوا، لو أنهم دعوا غير الله إلها لقالوا هذا القول المائل الموغل بالكفر - والعياذ بالله -

❁ قال الله تعالى:

﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف: ١٥]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ يشيرون إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومهم، قالوا: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا﴾ أي صيروا آلهة من دون الله، عبدوها من دون الله.

﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ يعني: هلاً ﴿يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على هذه الآلهة، أي: على كونها آلهة وكونهم يعبدونها. فالمطلوب منهم شيان:

١ - أن يثبتوا أن هذه آلهة.

٢ - أن يثبتوا أن عبادتهم لها حق، وكلا الأمرين مستحيل.

﴿بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾: السلطان كل ما للإنسان به سلطة، قد يكون المراد به الدليل مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَيِّنًا﴾ [يونس: من الآية ٦٨] وقد يكون المراد به القوة والغلبة مثل قوله تعالى عن الشيطان: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ

مُشْرِكُونَ» [النحل: ١٠٠] وقد يكون الحجة والبرهان كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُنِي بَيْنَ أَيْ بِحُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ يَكُونُ لَهَا سُلْطَةٌ وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الفاء للتفريع، مَنْ: استفهام بمعنى النفي، أي: لا أحد أظلم من افترى على الله كذبًا، واعلم أن الاستفهام إذا ضُمِّن معنى النفي صار فيه زيادة فائدة، وهي أنه يكون مُشْرِبًا معنى التحدي؛ لأن النفي المجرد لا يدل على التحدي، لو قلت: «ما قام زيد»، ما فيه تحدي، لكن لو قلت: «من أظلم ممن افترى على الله كذبًا» فهذا تحدي، كأنك تقول: أخبرني أو أوجد لي أحدًا أظلم ممن افترى على الله كذبًا.

فقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾: أي من أشد ظلمًا ممن افترى على الله كذبًا في نسبة الشريك إليه وغير ذلك، كل من افترى على الله كذبًا فلا أحد أظلم منه، أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلمًا، وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلمًا أعلى من الأول، فإذا افترت كذبًا على الله صار لا ظلم فوق هذا، ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، فإن قال قائل: «نجد أن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ويقول: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: من الآية ١١٤]. وأظلم تدل على اسم التفضيل، فكيف الجمع؟». نقول: إن الجمع هو أنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي وردت به، فمثلاً: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ أي: لا أحد أظلم من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي الكذب، أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله، فتكون الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سبقت فيه ليست أظلمية مطلقة؛ لأنها لو كانت أظلمية مُطلَّقة لكان فيه نوع من التناقض، لكن لو قال قائل: «ألا يمكن أن تقول: إنها اشتركت في الأظلمية؟ يعني: هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء؟». فالجواب: لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن تقرر بين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وبين من افترى على الله كذبًا، فإن الثاني أعظم، فلا يمكن أن يشتركا في الأظلمية، وحيث يتعين المعنى الأول، أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي سبقت فيه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ [الكهف: ١٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ﴾ هذا من قول الفتية،

يعني: قال بعضهم لبعض: ما دمتم اعتزلتم قومكم وما يعبدون إلا الله. وقوله: ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ يحتمل أن تكون استثناء من قوله: ﴿يَعْبُدُونَ﴾ وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره، والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله، ويحتمل أن تكون «إلا» منقطعة فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله. ويكون المعنى: «وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقاً» ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: لكن الله لم تعتزلوه ولكنكم آمنتكم به، ويحتمل أن تكون استثناء متصلًا على سبيل الاحتياط، يعني: أن هؤلاء الفتية قالوا: ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ يخشون أن يكون أحد من أقوامهم يعبد الله، و«ال» في الكهف تحتمل أن تكون للعهد، وكأنه كهف ألفوا أن يأووا إليه، أو أن المراد بها الكمال، أي إلى الكهف الكامل الذي يمنعكم من قومكم، أما الأول فيحتاج إلى دليل أن هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون إليه، وأما الثاني فوجهه أنه إنما يطلبون كهفًا يمنعهم ويحميهم، فتكون «ال» لبيان الكمال، أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم.

﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ يعني: أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله سيسر لكم الأمر؛ لأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وهنا سؤال في قوله: ﴿اللَّهُ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ الفاء، يتبادر للذهن أنها في جواب الشرط، والمعروف أن «إذا» ليست للشرط وإنما الذي للشرط هو «إذا» أو «إذا» إذا اقترنت بـ«ما»، فإذا لم تقترن بـ«ما» فليست للشرط والجواب عن ذلك أن يقال: إما أنها ضمنت معنى الشرط فجاءت الفاء في جوابها ﴿اللَّهُ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾، أو أن «الفاء» للتفريع وليست واقعة في جواب الشرط، والمعنى: فحيثذ وإذا اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. ﴿وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ أي: يهيئ لكم من شأنكم ﴿مَرْفَقًا﴾ أي: مكانًا ترتفقون به.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾
فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿الكهف: ١٧﴾

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ في قوله: ﴿تَزْوُرُ﴾ قراءتان: ﴿تَزْوُرُ﴾ بتشديد الزاي وأصلها تَزَاوَرُ، و﴿تَزْوُرُ﴾ بتخفيف الزاي، والمراد بذلك أنها

تأمل: ﴿عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾، تصور كيف يكون الكهف الآن إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين؟ يكون وجه الكهف إلى الشمال. ولهذا قال بعضهم: إن وجه الكهف إلى «بنات نعش» النجوم المعروفة في السماء، يعرفها أهل البر.

﴿وَإِذَا غَرَبَتِ ثَغْرُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾: تكون على شمال الغار.

وقوله: ﴿ثَغْرُهُمْ﴾ قيل: المعنى تركهم وقيل: تصيب منهم، وهو الأقرب أنها تصيب منهم، وفائدة هذه الإصابة أن تمنع أجسامهم من التغير؛ لأن الشمس كما يقول الناس: إنها صفة وفائدة للأجسام.

﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾: الضمير يعود على هؤلاء الفتية، هذه الفجوة يعني: الشيء الداخل، يعني: ليسوا على باب الكهف مباشرة، بل في مكان داخل؛ لأن ذلك أحفظ لهم.

وفي قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَعَتِ تَرْوَرُ﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا غَرَبَتِ ثَغْرُهُمْ﴾ دليل على أن الشمس هي التي تتحرك، وهي التي بتحركاتها يكون الطلوع والغروب خلافاً لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور هو الأرض، وأما الشمس فهي ثابتة، فنحن لدينا شيء من كلام الله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إلا بدليل يبين، فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى المطابق للواقع، فنقول: إذا طلعت في رأي العين وإذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرر في رأي العين، أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار فإننا لا نقبل هذا أبداً، علينا أن نقول: إن الشمس هي التي بدورانها يكون الليل والنهار؛ لأن الله أضاف الأفعال إليها، والنبي ﷺ حينما غربت الشمس قال لأبي ذر: «أتدري أين تذهب؟»^(١) فأسند الذهاب إليها، ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقها، ولا نقبل حدساً ولا ظناً، ولكن لو تيقنا يقيناً أن الشمس ثابتة في مكانها وأن الأرض تدور حولها، ويكون الليل والنهار، فحينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به.

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ﴾ الضمير يعود على حال هؤلاء الفتية:

١ - خروجهم من قومهم.

٢ - إيواءهم لهذا الغار.

٣ - تيسير الله لهم غاراً مناسباً.

لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته، هل نعتبر أن هذا كرامة؟

الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ ﴿مَنْ يَهْدِ﴾: «من» شرطية والدليل على أنها شرطية حذف الياء من يهدي، والجواب: «فهو المهتد» و«المهتد» أصلها «المهتدي» بالياء لكن حذفت الياء تخفيفاً كما حذفت في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].

﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾: أي يُقدِّر أن يكون ضالًّا.

﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾: أي من يتولاه ويرشده إلى الصواب، وفي هذا الخبر من الله تنبيه إلى أننا لا نسأل الهداية إلا من الله، وأنت لا تنجز إذا رأيتنا من هو ضال؛ لأن الإضلال بيد الله، فنحن نؤمن بالقدر ولا نَسْخَطُ الإضلال الواقع من الله، لكن يجب علينا أن تُرشد هؤلاء الضالين، فهنا شرع وقدر، القدر يجب عليك أن ترضى به على كل حال، والمقدور فيه تفصيل، والمشروع يجب أن ترضى به على كل حال، فنحن نرضى أن الله جعل الناس على قسمين: مهتد وضال، ولكن يجب علينا مع ذلك أن نسعى في هداية الخلق.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَحَسْبُهُمْ أَيْقَاطُ وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلْبُهُمْ دَاثَ الْيَمِينِ وَدَاثَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَنَسَاطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا﴾ [الكهف: ١٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَحَسْبُهُمْ﴾ أيها الرائي: إذا رأيتهم ﴿أَيْقَاطُ﴾؛ لأنه ليس عليهم علامة النوم، فالنائم يكون مسترخياً، وهؤلاء كأنهم أيقاظ، ولذلك يُفَرِّقُ الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع لما يراه، حتى لو أن المضطجع أراد أن يتناول ويخدع صاحبه لعرف أنه ليس بنائم. ﴿وَهُمْ رُقُودٌ﴾: جمع راقد.

﴿وَنَقَلْبُهُمْ دَاثَ الْيَمِينِ وَدَاثَ الشِّمَالِ﴾: يعني: مرة يكونون على اليمين ومرة على الشمال، ولم يذكر الله الظهر ولا البطن، لأن النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل.

﴿وَنَقَلْبُهُمْ﴾: فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه، ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، فلو أن النائم قال في نومه: «أمرأتي طالق» أو «في ذمتي لفلان ألف ريال» لم يثبت؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة له؛ لا في القول؛ ولا في الفعل، والحكمة من تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال: بعض العلماء قال لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لها، ولكن الصحيح أن الحكمة

ليست هذه، الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد؛ لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان في جانب واحد أو شك أن ينحرم منه الجانب الأعلى، ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون.

قوله تعالى: ﴿وَكَلَّاهُمْ بِسِطْرٍ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ يعني كأنه - والله أعلم - لم ينم.

﴿بِسِطْرٍ ذِرَاعَيْهِ﴾: أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه.

﴿بِالْوَصِيدِ﴾: وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف يعني: إما أن يكون على الفتحة، وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فئائه ليحرسهم، وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة الآدميين، أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنة، وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك. حراسة الآدمي من باب أولى؛ لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث أو للصيد الذي هو كمال فاتخاذة لحراسة البيت من باب أولى.

قال الله تعالى: ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا﴾ أي: لو اطلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فراراً، رهبة ينزلها الله في قلب من يراهم، حتى لا يحاول أحد أن يدنو منهم، ولهذا قال: مع أنهم لم يلحقوه، لكنه خائف منهم.

﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا﴾ ملئت: لم يملأ قلبه فقط، بل كله، وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآهم.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١٩]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ أي: كما فعلنا بهم من هذه العناية من تيسير الكهف لهم، وإنامتهم هذه المدة الطويلة، بعثهم الله، أي مثل هذا الفعل بعثناهم، فعلنا بهم فعلاً آخر، ﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ كما جرت به العادة أن الناس إذا ناموا يتساءلون إذا قاموا، من الناس من يقول: ماذا رأيت في منامك؟ ومن الناس من يقول: لعل نومك لذيذ أو ما أشبه ذلك ﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾: ليس المعنى أنهم بعثوا للنساء ولكن بعثوا فتساءلوا. قاللام جاءت للعاقبة لا للتعليل، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْقِطْعَةُ الَّتِي فَرَعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصر: من

[الآية ٤٨]، اللام ليست للتعليل أبداً، ولا يمكن أن تكون للتعليل؛ لأن آل فرعون لم يلقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً، ولكنهم التقطوه فكان لهم عدواً وحزناً.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ﴾: كما جرت العادة، أي: كم مدة لبستم؟ ﴿قَالُوا لَبِئْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: ﴿لَبِئْسَ يَوْمًا﴾: أي كاملاً.

﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: أي بعض اليوم؛ ذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبعثوا من النوم في آخر النهار، فقالوا: ﴿لَبِئْسَ يَوْمًا﴾ إن كان هذا هو اليوم الثاني أو ﴿بَعْضَ يَوْمٍ﴾ إن كان هذا هو اليوم الأول، وهذا مما يدل على عمق نومهم.

﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ﴾: أي قال بعضهم لبعض، وكأن هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النوم طويلة ولكن لا يستطيعون أن يحدّدوا، أمّا الأولون فحدّدوا بناءً على الظاهر، وأمّا الآخرون فلم يحدّدوا بناءً على الواقع؛ لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير، ثم قال بعضهم لبعض: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾: الوراق: هو الفضة كما جاء في الحديث: «وفي الرقة رُبُّع المُشْرِ» كان معهم دراهم من الفضة.

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾: تضمن هذا:

أولاً: جواز التوكيل في الشراء، والتوكيل في الشراء جائز، وفي البيع جائز أيضاً، فإن الرسول وكل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً، وقال: «اشترِ أضحية»، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار، فدعا له النبي ﷺ أن يبارك الله له في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه.

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضولي، أي يجوز للإنسان أن يتصرف بهال غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك، فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي برزق.

ثانياً: في هذا - أيضاً - دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام لقولهم: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾.

ثالثاً: فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح الوصف بالأفعل، أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل شيء، فلا تقول: «أبيع عليك برّاً أفضل ما يكون»؛ لأنه ما من طيب إلا وفوقه أطيب منه، ولكن يقال: هذا يرجع إلى العرف، فأطيب: يعني في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، وهل من السنة ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ نعم، وذلك أن النبي ﷺ أقر الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي ﷺ منه، ولم ينههم عن هذا، وما قال: هذا ترفه، اتركوا طلب الأطيب، فالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب، ما دام الله قد أعطاه القدرة على ذلك فلا يلام.

﴿فَلْيَأْتِكُمْ رِزْقُ مِّنْهُ﴾: يعني يشتري ويأتي به، فجمعوا بالتوكيل بين الشراء والإحضار.
 ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾: أي يتعامل بخفية لئلا يشعر بهم فيؤذون، وهذا يعني: أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلاً. ثم عللوا هذا: أي: الأمر بالتلطف والنهي عن الإشعار بقولهم:

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٢٠]

﴿التفسير﴾

أي أنهم لا بد أنهم يقتلونكم أو يردونكم على أعقابكم بعد إيمانكم ﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾ أي إذا عدتم في ملتهم أبداً، وفي هذا دليل على أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة؛ فإنها محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِجَعَلْنَا آبَكَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ثَبِّتْنَا عَلَيْهِمْ بُيُوتَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَحَدَّثَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١]

﴿التفسير﴾

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: مثل بعثهم من نومهم، فإن الله أعثر عليهم يعني: أطلع عليهم قومهم.

﴿لِجَعَلْنَا آبَكَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾: أطلع الله عليهم قومهم ﴿لِجَعَلْنَا آبَكَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو؛ لأن الله تعالى يُنجي المؤمنين من الكفار؛ لأن هؤلاء السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاتهم عن التوحيد.

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: أي قيام الساعة. ﴿السَّاعَةَ﴾ أي: لا شك، واقعة لا محالة.
 ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: متعلقة بأعثرنا، أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم، تنازعوا فيما بينهم

ماذا نفعل بهم؟ أتركهم أم ماذا نصنع بهم؟

﴿إِذْ يَنْتَرِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾: يعني: ابنا عليهم بنيانا حتى يكون أثرا من الآثار وحماية لهم.
﴿فَقَالُوا أَتَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا﴾: يعني توقفوا في أمرهم كيف ييقون ثلاث مائة سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضا.

﴿رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾: وهم أمراؤهم ﴿قَالَ الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَى أَمْرِهِمْ﴾ بدلا من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر ﴿لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلَيْهم مَّسْجِدًا﴾ أي لنجعلن عليهم مسجدا نتخذه مصلى، والظاهر أنهم فعلوا؛ لأن القائل هم الأمراء الذين لهم الغلبة.

هذا الفعل، اتخاذ المساجد على القبور، من وسائل الشرك وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي ﷺ قال وهو في سياق الموت: «لَعَنَ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُخَلُّرُ مَا صَنَعُوا».

ثم قال مبينا اختلاف الناس في عدد دهم:

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾
﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مِرًّا ظَهْرًا وَلَا تَحْشَبْ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢]

التفسير

سيقولون ثلاثة، أربعة، خمسة، كيف يمكن أن يكون قولان لغائب واحد؟ هذا يخرج على وجهين:

الوجه الأول: أن المعنى: سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول البعض الآخر: خمسة سادسهم كلبهم، ويقول البعض الثالث: سبعة وثامنهم كلبهم.

والوجه الثاني: أن المعنى: أنهم سيتدردون؛ مرة يقولون: ثلاثة، ومرة يقولون: خمسة، ومرة يقولون: سبعة. وكلاهما محتمل ولا يتنافيان، فتجدهم أحيانا يقولون: كذا، وأحيانا يقولون: كذا؛ حسب ما يكون في أذهانهم.

قال الله تعالى: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ قاله في الذين قالوا: ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ و﴿خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، كلا القولين قال الله تعالى: إنهم قالوه ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ أي راجعين بالغيب،

وليس عندهم يقين.

﴿سَبْعَةٌ وَثَامَنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ ولم يقل: رجلاً بالغيب، بل سكت، وهذا يدل على أن عددهم سبعة وثمانهم كلبهم؛ لأن الله عندما أبطل القولين الأولين، وسكت عن الثالث صار الثالث صواباً، نظيره قول الله - تبارك وتعالى - في المشركين إذا فعلوا فاحشة: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ هذا واحد، ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ هذا اثنان، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨]، فأبطل قولهم: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وسكت عن الأول؛ فدل على أن الأول: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ صحيح، وهنا لما قال: ﴿رَجُلًا يَالْغَيْبِ﴾ في القولين الأولين، وسكت عن الثالث دل على أنهم سبعة وثمانهم كلبهم.

﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ يعني إذا حصل نزاع فقل للناس: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ وهل أعلمنا الله بعدتهم؟

الجواب: نعم؛ أعلمنا بأنهم سبعة وثمانهم كلبهم، يعني: فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله به، ونقول جازمين: بأن عدتهم سبعة وثمانهم كلبهم.

﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أي: ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثمانهم كلبهم إلا قليل.

(فَلَا تَمَارَ فِيهِمْ) أي: في شأنهم، في زمانهم، في مكانهم، في مآلهم.

﴿فَلَا تَمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مَرَّةً ظَهَرَ﴾ أي: لا يصل إلى القلب؛ لأنه إذا وصل الجدل إلى القلب اشتد المجادل، وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر، لكن لما لم يكن للجدال فيه كبير فائدة قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مَرَّةً ظَهَرَ﴾ يعني: إلا مرة على اللسان لا يصل إلى القلب، ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به، وهذا يقع كثيراً؛ أحياناً يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فيه، فنقول: «يا أخي لا تتعب، اجعل جدالك ظاهراً على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب»، وهذا يدل على أن ما لا خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه، وهذا كثير، وأكثر ما يوجد في علم الكلام، فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قولهم: «تسلسل الحوادث في الأزل وفي المستقبل» وما شابه ذلك من الكلام الذي لا داعي له، وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفيًا أو إثباتًا مع أنه لا طائل تحتها، فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك فيه، وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له: «تأمل الموضوع» وسد الباب.

﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي: ولا تستفت في أهل الكهف.

﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من الناس سواء من أهل الكتاب أم من غيرهم أحدًا عن حالهم وزمانهم ومكانهم، وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلاً للإفتاء، حتى وإن زعم أن

عنده علمًا فلا تستفتيه إذا لم يكن أهلاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَسَدًا﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ﴾ الخطاب هنا للرسول ﷺ كالخطاب الذي قبله ﴿لِشَيْءٍ﴾ أي في شيء ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ ذكروا أن قريشاً أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا: إن رجلاً بعث فينا يقول: إنه نبي، فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء:

١ - عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار، ما شأنهم؟

٢ - وعن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها.

٣ - وعن الروح ثلاثة أشياء؛ فسألوا النبي ﷺ عن أصحاب الكهف، فقال: «أُخْبِرْتُكُمْ غَدًا»، فتوقف الوحي نحو خمسة عشر يوماً، لم ينزل عليه الوحي، والنبي ﷺ لا يدري عن قصص السابقين كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كُتُبٍ وَلَا خُطَبٍ، بِمِثْلِكَ إِذَا لَازَقَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. ولكن الله اختبره، فأمسك الوحي خمسة عشر يوماً، كما ابتلى سليمان - عليه الصلاة والسلام - لما قال: «لَأُطَوِّقَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَاقًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، فقال له الملك: «قل: إن شاء الله»^(١). فلم يقل وطاف على تسعين امرأة يجامعن، وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، حتى يُري الله عباده أن الأمر أمره وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله تعالى الوجهة؛ فإنه لا مفر له من أمر الله.

مكث الوحي خمسة عشر يوماً، ومن المعلوم أن النبي ﷺ سيلحقه الغم والهم لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك وسيلة إلى تكذيبه، والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب، يعني قد يقولون: وعدنا محمد بأن يخبرنا غداً ولم يفعل فأين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه؟ ولكن نقول: إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي ﷺ بذلك يدل على صدقه؛ لأنه لو كان كاذباً لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها، وقال: هذه قصتهم، فتأخر الوحي والنبي ﷺ لم يخبرهم يدل على كمال صدقه - عليه الصلاة والسلام -.

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا قَوْلًا مَقْرُونًا بَمَشِيئَةِ اللَّهِ، فَقَرْنُ ذَٰلِكَ بَمَشِيئَةِ اللَّهِ

(١) متفق عليه أخرجه البخاري (٥٢٤٢) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٦٥٤).

يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين:

إحداهما: أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جلّ وعلا.

والثانية: إن لم يفعل لم يحث.

فيستفاد من قوله: ﴿إِنِّي فَاعِلٌ﴾ أنه لو قال: سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة، يعني: لو قال لك صاحبك: «هل تمر عليّ غداً؟» فقلت: «نعم» ولم تقل: إن شاء الله فلا بأس؛ لأن هذا خبر عما في نفسك، وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي لتعليقه بالمشيئة، أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء الله، وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاضر الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون، انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال الإنسان: سأسافر غداً، فإن كان بخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه خبر عن شيء واقع، أما إذا كان يريد بقوله: سأسافر، أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلاً، فهذا لا بد أن يقول: إن شاء الله، ولهذا كانت الآية الكريمة: ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ ولم تكن إني سأفعل، بل قال: ﴿إِنِّي فَاعِلٌ﴾، فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقروناً بمشيئة الله.

﴿وَأَذْكُرُّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ يعني: اذكر أمر ربك بأن تقول: «إن شاء الله» إذا نسيت أن تقولها؛ لأن الإنسان قد ينسى وإذا نسي فقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٦] وقال النبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقولها إذا ذكرها، ولكن هل تنفعه، بمعنى: أنه لو حث في يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان قالها متأخراً؟ من العلماء من قال: إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين؛ لأن الله أطلق: ﴿وَأَذْكُرُّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾، ومن العلماء من قال: لا تنفعه إلا إذا ذكر في زمن قريب بحيث ينبي الاستثناء على المستثنى منه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فمثلاً إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله، ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء الله، ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحث، فمن العلماء من قال: ينفعه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَذْكُرُّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾، ومنهم من قال: لا ينفعه؛ لأن الكلام لم يبين بعضه على بعض، إذا ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال: الفائدة هو ارتفاع الإثم؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِيْ شَيْءٌ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ فَإِذَا نَسِيتَ فَقُلْهَا إِذَا ذَكَرْتَ، لَكِنْ هَلْ تَفْعَلُ فَلَا تَحْثُثُ أَمْ يَرْتَفِعُ عَنْكَ الْإِثْمُ دُونَ حَكْمِ الْيَمِينِ؟ الظاهر: الثاني؛ أن يرتفع الإثم، وأما الحث فإنه يحث لو خالف؛ لأن الاستثناء بالنسبة للحث لا ينبغي إلا أن يكون متصلاً، ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه: أن يكون الكلام متواصلاً ببعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟.

الجواب: فيه خلاف، بعضهم يقول: ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع، قالوا: لأن النبي ﷺ قال: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»^(١) فجعل التفرق فاصلاً، ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض، والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه، ولم يذكر كلاماً يقطع ما بين الكلامين فإنه ينفعه الاستثناء فلا يحنث.

﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ «عسى» بمعنى: الرجاء إذا وقعت من المخلوق، فإن كانت من الخالق فهي للوقوع، فقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾^(١٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْمُوَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿[النساء: ٩٨، ٩٩]، نقول: عسى هنا واقعة، وقال الله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨]. أما من الإنسان فهي للرجاء، كقوله: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي﴾ هذه للرجاء.

﴿أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي﴾ أي يدلني إلى الطريق، ولهذا قال: ﴿لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ أي هداية وتوفيقاً، وقد فعل الله، فهداه في شأن أصحاب الكهف للرشد.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿لَبِثُوا﴾ يعني: أصحاب الكهف ﴿فِي كَهْفِهِمْ﴾ الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه.

﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ﴾: تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة: ثلاث مربوطة بـ «ث»، وتكتب مائة بالألف، لكن هذه الألف لا يُنطق بها، وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقوله: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ ﴿مِائَةٍ﴾ بالتونين و﴿سِنِينَ﴾ تمييز مئين لثلاث مائة؛ لأنه لولا كلمة سنين لكان لا ندري هل ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة أسبوع أو ثلاث مائة سنة؟، فلما قال: ﴿سِنِينَ﴾ بين ذلك.

﴿وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ ازدادوا على الثلاث مائة تسع سنين، فكان مكثهم ثلاث مائة وتسع سنين، قد يقول قائل: «لماذا لم يقل: مائة وتسع سنين؟».

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).

فالجواب: هذا بمعنى هذا، لكن القرآن العظيم أبلغ كتاب، فمن أجل تناسب رموز الآيات قال: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا﴾، وليس كما قال بعضهم: بأن السنين الثلاثمائة بالشمسية وازدادوا تسعاً بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا، من الذي يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى؟ حتى لو وافق أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية فلا يمكن أن نشهد على الله بهذا؛ لأن الحساب عند الله تعالى واحد، وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟.

الجواب: هي الأهلة، ولهذا نقول: إن القول: بأن ثلاث مائة سنين «شمسية»، وازدادوا تسعاً «قمرية» قول ضعيف.

أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا.

ثانياً: أن عدة الشهور والسنين عند الله بالأهلة، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥].

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ﴾ [الكهف: ٢٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ قوله: ﴿قُلْ﴾ أي: قل يا محمد: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾، وهذه الجملة تمسك بها من يقول: إن قوله: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ [الكهف: ٢٥] هي من قول الذين يتحدثون عن مكث أهل الكهف بالكهف وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا، وعلى هذا القول يكون قوله: ﴿وَلَبِثُوا﴾ مفعولاً لقول محذوف والتقدير: «وقالوا: لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً»، ثم قال: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ ولكن هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن قوله: ﴿لَبِثُوا﴾ من قول الله، ويكون قوله: ﴿أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ من باب التوكيد أي: توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً، والمعنى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ وقد أعلمنا أنهم لبثوا ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا﴾، وما دام الله أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده.

قال الله: ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له ما غاب في السموات والأرض، أو له علم

غيب السموات والأرض، وكلا المعنيين حق، والسموات جمع سماء، وهي سبع كما هو معروف، والأرض هي - أيضًا - سبع أرضين، فلا يعلم الغيب - علم غيب السموات والأرض - إلا الله، فلهذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، والمراد بالغيب المستقبل، أما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علمه من الناس، لكن غيب المستقبل لا يكون إلا لله وحده، ولهذا من أتى كاهنًا يخبره عن المستقبل وصدّقه فهو كافر بالله؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، أما ما كان واقعًا فإنه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين.

﴿أَبْصِرْ بِهِ- وَأَسْمِعْ﴾: هذا يسميه النحويون فعل تعجب.

﴿أَبْصِرْ بِهِ﴾: بمعنى ما أبصره.

﴿وَأَسْمِعْ﴾: بمعنى ما أسمع، وهو أعلى ما يكون من الوصف، والله - تبارك وتعالى - يبصر كل شيء، يبصر ديبب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، ويبصر ما لا تدركه عين الناس مما هو أخفى وأدق، وكذلك في السمع، يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر ﴿وَأَنْ يَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]. نقول عائشة في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها، وجاءت تشتكي إلى الرسول ﷺ وكانت عائشة في الحجرة، والحجرة صغيرة كما هو معروف، وكان الرسول يحاور المرأة وعائشة يخفي عليها بعض الحديث، والله يقول: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مَخَاوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]. نقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفي عليّ بعض حديثها»^(١)، والله فوق كل شيء، ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول ﷺ، وفيه الإيذان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء، والإيذان بذلك يقتضي للإنسان ألا يري ربه ما يكرهه ولا يسمعه ما يكرهه؛ لأنك إن عملت أي عمل رأيته، وإن قلت أي قول سمعته، وهذا يوجب أن تحشى الله وألا تفعل فعلًا يكرهه ولا تقول قولًا يكرهه الله، لكن الإيذان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله يسمعه أو يراه إلا إذا تبّه، والغفلة كثيرة، فيجب علينا جميعًا أن نتنبه لهذه القضية العظيمة.

﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ قوله: ﴿مَا لَهُمْ﴾ هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من هم في السموات والأرض؟

الجواب: الثاني هو المتعين، يعني: ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله وحتى

(١) صحيح: أخرجه النسائي (٣٤٦٠)، وابن ماجه (١٨٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».

المؤمنون وليهم الله قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ [الأنعام: من الآية ٦١] ﴿ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: من الآية ٦٢]. والله ولي كل أحد، وهذه هي الولاية العامة، أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم ويسر لهم ما في السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار؟! هذه ولاية، ويتولى المؤمنين - أيضًا - بذلك؛ لكن هذه ولاية عامة.

أما الولاية الخاصة، فهي للمؤمنين. قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٥٧]، والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، أن الله يسدد العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح، ولهذا قال: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾. يخرجهم بالعلم، فيعلمهم أولاً ويخرجهم ثانياً بالتوفيق.

إعراب الجملة هذه: ﴿مَا﴾ نافية، و﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدم، و﴿مِّن وَلِيِّ﴾ مبتدأ مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر الزائد؛ لأنك لو حذفته ﴿مِّن﴾ وقلت: ﴿ما لهم من دونه وولي﴾ لاستقام الكلام، لكن جاءت ﴿مِّن﴾ من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل السموات والأرض ولي سوى الله.

قوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ هذه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، وقال: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: من الآية ١٠]، والحكم كوني وشرعي، فالخلق والتدبير حكم كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي حكم شرعي، وقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا الشرعي، وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نُشَرِّعَ في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات، وأما من قال: إن لنا أن نُشَرِّعَ في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل؛ لأنه على قولهم لنا: أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه الكسب ولو كان باطلاً، فالشرع صالح في كل زمان ومكان ولن يُصلَحَ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، الحكم الكوني لا أحد يشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا، هل يستطيع أحد أن يُنزل الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن يمسك السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبْدِلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مَلْحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ﴾ هذا كالنتيجة لقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ يعني: إذا كان لا يشرك في حكمه أحدًا فأنزل ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾.

فقوله: ﴿وَأَنْتَ﴾ يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية، أما التلاوة اللفظية فظاهر، تقول: «فلان تلا علي سورة الفاتحة»، والتلاوة الحكيمة العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته، ولهذا نقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [فاطر: من الآية ٢٩] يشمل التلاوة اللفظية والحكيمة، والخطاب في قوله: ﴿وَأَنْتَ﴾ للرسول ﷺ، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول ﷺ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دلّ الدليل على أنه خاص به، فهو خاص به.

الثاني: ما دلّ الدليل أنه للعموم، فهو للعموم.

الثالث: ما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عام، وقيل: إنه خاص، وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب، ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها.

فمثال الأول الذي دلّ الدليل على أنه خاص به، قوله - تبارك وتعالى -: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١].

فهذا - لا شك - أنه خاص به، وكذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ يَسْمَافَاوِي﴾ [الضحى: ٦]، فهو خاص به ﷺ.

ومثال الثاني الذي دلّ الدليل على أنه عام قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: من الآية ١]، فقوله: ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ للجماعة؛ وهم الأمة، لكن الله نادى زعيمها ورسولها؛ لأنهم تابعون له فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾، إذا الخطاب يشمل النبي ﷺ وجميع الأمة، ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية: ﴿وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ﴾، لكن قد يقول قائل: إن هذه الآية فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره - إن شاء الله -، ولكن الأمثلة على هذا كثيرة، والصواب أن الخطاب للأمة، ولكن وجه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء والمتبوعين.

وقوله: ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ﴾ هو القرآن، وفي إضافة الرب إلى الرسول - عليه

الصلاة والسلام - دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به.
وقوله: ﴿لَا يُبَدِّلُ كَلِمَتَيْهِ﴾ يعني: لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته، لا الكونية ولا الشرعية، أما الكونية فواضح، لا أحد يستطيع أن يبدلها، فإذا قال الله تعالى: ﴿كُنْ﴾ في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله، أما الشرعية فلا أحد يستطيع شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجود، ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي، فلا أحد يستطيع شرعاً أن يبدل كلمات الله الشرعية، فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله، فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى هذا في قوله في الأعراب، قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ [الفتح: من الآية ١٥]. قلنا: هذا تبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن موضعه، ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله، ومن ذلك جميع المعطلة لصفات الله أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله.

﴿وَلَنُحْجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ يعني: لن نجد أيها النبي من دون الله ملتحدًا، أي أحدًا تميل إليه أو تلجأ إليه؛ لأن الاتحاد من اللحد وهو الميل، يعني: لو أردك أحد بسوء ما وجدت أحدًا يمتنعك دون الله، إذا عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف منه يلتجئ إلى الله، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (١١) قُلْ إِنِّي لَن يُخْرِجَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُحْجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا [الجن: ٢٢].

قال الله تعالى:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ. وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ أي احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، اجلس إليهم وقو عزائمهم.
وقوله: ﴿بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ﴾ أي أول النهار، وقوله: ﴿وَالْعَشيِّ﴾ آخر النهار.
قوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ مخلصين لله يريدون وجهه ولا يريدون شيئاً من الدنيا، يعني: أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه.

وفي الآية إثبات الوجه لله تعالى، وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وقال

النبي ﷺ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»^(١)، وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله .
ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين؟

الجواب: لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلاً لأوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: من الآية ١١]. وقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعَذَابِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، أي شبيهاً ونظيراً، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢]. وهكذا كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره، ولكن بدون تمثيل، فإن قال قائل: إذا أثبت لله وجهاً لزم من ذلك التمثيل، ونحمل قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، يعني إلا في ما أثبتته كالوجه واليدين؟

فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء، أليس للإنسان وجه، وللجمل وجه، وللحصان وجه، وللغزل وجه؟ بلى، وهل هذه الأوجه متماثلة؟ لا؛ أبداً! بل تناسب ما أضيفت إليه، بل إن الوقت والزمن له وجه، كما في قوله تعالى: ﴿ءَاْمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ﴾ [آل عمران: من الآية ٧٢]، فأثبت أن للزمن وجهاً، فهل يمكن لأحد أن يقول: إن وجه النهار مثل وجه الإنسان؟

الجواب: لا يمكن، إذا ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلاً لأوجه المخلوقين؛ لأن كل صفة تناسب الموصوف . فإن قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»^(٢)، فما الجواب؟
فالجواب: من أحد وجهين:

الوجه الأول: إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلاً له، والدليل أن النبي ﷺ أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر^(٣)، ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة القمر من حيث العموم إضاءةً وابتهاجاً ونوراً.

الوجه الثاني: أن يقال: «على صورته» أي على الصورة التي اختارها الله، فإضافة صورة آدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ [البقرة: من الآية ١١٤]، ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم وعلى أنها إنما بنيت لطاعة الله، وكقول صالح لقومه: ﴿نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشمس: ١٣]، ومن المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها؛ لكن

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦٢٨)، والترمذي (٣٠٦٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١) واللفظ له.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨٣٤).

أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، فيكون «خلق آدم على صورته» أو «على صورة الرحمن» يعني: على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات، قال الله تعالى في سورة الانفطار: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝١ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: ٦، ٧].

أي: الذي جعلك جَعَلًا كهذا، وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة، ففهمنا الآن - والحمد لله - أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين . وقوله: ﴿ثُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ إشارة للإخلاص، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل.

وقوله: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: لا تتجاوز عينك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائماً وصحبك لهم دائماً، وفي قوله: ﴿ثُرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إشارة إلى أن الرسول ﷺ لو فارقهم لمصلحة دينية لم يدخل هذا في النهي.

قال تعالى: ﴿وَلَا نُنْفِخُ مِنْ أَعْيُنِنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه، فعلى الأول يكون المراد الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه، وعلى الثاني يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن، فلم يرفع به رأساً ولم ير في مخالفته بأساً.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ﴾ أي: ما تمواه نفسه.

﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾ أي: شأنه ﴿فُرْطًا﴾ أي: منفرداً عليه، ضائعاً، تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع بشيء، وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطاً عليه، تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاً، ولكن لو كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقُلِ﴾ الخطاب للرسول ﷺ. أي: قلها معلناً ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ لا من غيره، فلا تطلبوا الحق من طريق غير طريق الله؛ لأن الحق من عند الله.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ والأمر في قوله: ﴿فَلْيُكْفُرْ﴾ للتهديد وليس للإباحة بل هو للتهديد كما يهدد الإنسان غيره فيقول: «إن كنت صادقاً فافعل كذا»، ويدل عليه قوله تعالى

بعده: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾، يعني: من كفر فله النار قد أعدت، وقوله: ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المراد به الكافرون، والدليل على هذا قوله: ﴿فَلْيَكْفُرْ﴾، فإن قال قائل: «هل الكفر يسمى ظلمًا؟».

فالجواب: نعم، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ولا أحد أظلم ممن كفر بالله أو جعل معه شريكًا، وهو الذي خلقه وأمهه وأعده.

قوله: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ﴾ أي: بأهل النار ﴿سُرَادِقُهَا﴾ أي: ما حولها، يعني: أن النار قد أحاطت بهم فلا يمكن أن يفروا عنها يمينًا ولا شمالًا.

وقوله: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ يعني: أن أهل النار إذا عطشوا عطشًا شديدًا وذلك بأكل الرقوم أو بغير ذلك أغيثوا بهذا الماء ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ يكون كعكر الزيت يعني ثقله الخائر في أسفله أو ما أشبه ذلك مما له منظر كريه، ولا تقبله النفوس كما قال تعالى: ﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَنُفِثَ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧]، أي: كالصديد يتجرعه ولا يكاد يُسيغه.

﴿يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ إذا قُرب منها شواها وتساقت - والعياذ بالله - من شدة فيج هذا الماء، وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها كما قال جل وعلا: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: من الآية ١٥]، وما أعظم الوجع والألم فيمن تقطع أمعاؤه من الداخل، لكن مع ذلك تقطع وتعاد كالجلود ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: من الآية ٥٦]، الله أكبر، سبحانه القادر على كل شيء، وبلحظة يكون هذا الشيء متتابعًا، كلما نضجت بدلوها، وكلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة.

قوله: ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ هذا قدح وضم لهذا الشراب، و«بئس» فعل ماضٍ لإنشاء الذم. قوله: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ أي: وقبح مرتفقها والارتفاق بها. والمرتفق ما يرتفق به الإنسان، قد يكون حسنًا وقد يكون سيئًا، ففي الجنة ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: من الآية ٣١]، وفي النار ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: من الآية ٢٩].

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا

نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠]

❀ التفسير ❀

هذا من أسلوب القرآن، فإن الله إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله:

﴿مَثَانِي﴾ [الزمر: من الآية ٢٣] أي: تشي فيه المعاني والأحوال والأوصاف ليكون الإنسان جامعاً بين الخوف والرجاء في سبيله إلى ربه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قد سبق الكلام في معنى هذه الآية، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ولم يقل: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ﴾، ولكن قال تعالى: ﴿أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو أنهم أحسنوا العمل، و﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، هذا من الوجه المعنوي، ومن الوجه اللفظي أن تكون ردوس الآية متوافقة ومتطابقة؛ لأنه لو قال: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ﴾ لاختلفت ردوس الآيات. وبهذا يكون الإحسان في العمل؟ يكون بأمرين:

١ - الإخلاص لله.

٢ - المتابعة لرسول الله ﷺ، ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَرِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ أَثْوَابُ وَحُشْنَتُ مَرْفَقًا﴾ [الكهف: ٣١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ المشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ﴿جَنَّاتُ﴾: جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

(عَدْنٍ): بمعنى: الإقامة، أي جنات إقامة لا ييغون عنها جولا أي تحولا عنها، ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه، ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا، ولكن هؤلاء - أهل الجنة - لا يرون أن أحدا أنعم منهم؛ لأنهم لو رأوا ذلك لتغص نعيمهم حيث يتصورون أنهم أقل.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ الأنهار جمع نهر، وهي أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في سورة محمد، قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥]، وهنا قال: ﴿مِنْ تَحْتِهِمْ﴾، وفي آية أخرى قال:

﴿تَحْتَهُمْ﴾ وفي ثالثة: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾، وفي رابعة: ﴿تَحْتَهَا﴾ والمعنى واحد؛ لأنهم إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت سكانها.
قوله تعالى: ﴿يَحْمِلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾.

﴿يَحْمِلُونَ فِيهَا﴾ أي الجنات.

﴿مِنْ آسَافٍ﴾: قال بعضهم: إن ﴿مِنْ﴾ هنا زائدة لقول الله تعالى: ﴿وَحَمَلُوا آسَافٍ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: من الآية ٢١]، فـ ﴿مِنْ﴾ زائدة. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن ﴿مِنْ﴾ لا تزداد في الإثبات كما قال ابن مالك في الألفية:

وَزَيْدٌ فِي نَفْسِي وَشَبِيهِه فَجَرَّ نَكْرَةً كَمَا لِيَاغٍ مِنْ مَقَرٍّ

وعلى هذا فإما أن تكون للتبعيض: أي يحملون فيها بعض أساور، أي: يحمل كل واحد منهم شيئاً من هذه الأساور، وحيث لا يكون إشكال، وإما أن تكون «البيان» أي: بيان ما يحملون، وهو أساور وليس قلائد أو خروصاً مثلاً، وأما قوله: ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ فهي بيانية، أي: لبيان الأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، فإنه يختلف اختلافاً عظيماً، قال الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «أَعْلَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أذنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١)، ولو كان كذهب الدنيا لكان العين رآته.
قوله تعالى: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾، السندس: ما رَقَّ من الديباج والاستبرق ما غلظ منه.

وقوله: ﴿خُضْرًا﴾ خصَّها باللون الأخضر؛ لأنه أشد ما يكون راحة للعين ففيه جمال وفيه راحة للعين.

قال تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾.

قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ حال من قوله تبارك وتعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ أي: حال كونهم متكئين فيها، والاتكاء يدل على راحة النفس وعلى الطمأنينة.

قوله: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ جمع أريكة، والأريكة نوع من المرتفق الذي يرتفق فيه، وقيل: إن الأريكة سرير في الخيمة الصغيرة المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ.

قال الله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ هذا مدح لهذه الجنة وما فيها من نعيم، ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرين: بأنها ﴿يَنْعَمُ الثَّوَابُ﴾، وأنها ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾. قال الله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: ١٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ﴾ يعني: اجعل وصبر.

(لَهُمْ) أي: للكفار؛ قريش وغيرهم.

(مَثَلًا) مفعول اضرب، وبين المثل بقوله: ﴿رَجُلَيْنِ﴾ وعلى هذا يكون «رجلين» عطف بيان وتفصيل للمثل.

قوله: ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ أغلب ما في الجنتين العنب، وأطراف الجنتين النخيل وما بينهما زرع، ففيها الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخل.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ مَاتَ أَكْلُهُمَا وَلَمْ تَطْلُرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ [الكهف: ٢٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ مَاتَ أَكْلُهُمَا﴾ ولم يقل: آتتا أكلهما؛ لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتا، وقد اجتمع ذلك في قول الشاعر:

كَلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الْجَزْيُ بَيْنَهُمَا قَدْ أَقْلَعَا وَكَلَا أَنْفِيهِمَا رَابِي

يشير إلى فرسين تسابقا فيقول: كلاهما، أي كلا الفرسين، «حين جد الجري بينهما» أي: المسابقة، «قد أقلعا» أي: توقفا عن المجارة، و«رابي» أي متنفخ، فقد قال: «قد أقلعا» ولم يقل: «قد أقلع»، وقال: «رابي» ولم يقل: «رابيان»، ففي البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ، وهنا آتت أكلها مراعاة للفظ.

قوله: ﴿وَلَمْ تَطْلُرْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي: ولم تنقص.

قوله تعالى: ﴿وَفَجَرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ كان خلال الجنتين نهر من الماء يجري بقوة، فكان في الجنتين كل مقومات الحياة: أعناب، ونخيل، وزرع، ثم بينهما هذا النهر المطرد.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ أي: أن أحد الرجلين كان له ثمر، كأن له ثمرًا زائدًا على الجنتين أو ثمرًا كثيرًا من الجنتين.

وقوله: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ وهما يتجادبان الكلام.

قوله: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ افتخر عليه بشئتين:

١ - بكثرة المال ٢ - العشيرة والقبيلة. فافتخر عليه بالغنى والحسب، يقول ذلك افتخارًا وليس تمحدثًا بنعمة الله بدليل العقوبة التي حصلت عليه.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن يَبْدُ

هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّودَتْ

إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٥-٣٦]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ ذكرت بلفظ الأفراد مع أنه قال: ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ﴾ فإما أن يقال: إن المراد بالمفرد الجنس، وإما أن يراد إحدى الجنتين، وتكون العظمى هي التي دخلها. ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ هذه جملة حالية يعني: الحال أنه ظالم لنفسه، وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين.

قال: ﴿وَلَئِن رُّودَتْ إِلَى رَبِّي﴾ يعني: ما أظن أن تقضى وتزول أبدًا، أعجب بها وبما فيها من قوة وحسن المنظر، وغير ذلك حتى نسي أن الدنيا لا تبقى لأحد، ثم أضاف إلى ذلك قوله:

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ فأنكر البعث؛ لأنه إذا كانت جنته لا تبلى فهو يقول: لا بعث

وإنما هو متاع الحياة الدنيا.

﴿وَلَئِن رُّودَتْ إِلَى رَبِّي﴾ يعني: على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله.

﴿لَا جِدْنَ خَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبًا﴾: أي: مرجعاً، فكأنه يقول: بما أن الله أنعم عليّ بالدنيا، فلا بد أن ينعم عليّ بالآخرة، وهذا قياس فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة، ولا من كون الإنسان لا ينعم في الدنيا ألا ينعم في الآخرة، لا تلازم بين هذا وهذا، بل إن الكفار يُنعمون في الدنيا وتُعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولكنهم في الآخرة يُعذبون. وهذا كقوله - تبارك وتعالى - في سورة فصلت: ﴿لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ (١٩) وَلَئِنْ أَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْاءٍ مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت: ٤٩، ٥٠].

هذا مثل هذا.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٢٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ أي: يناقشه في الكلام.

﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ ذكره بأصله.

والهمزة في قوله: ﴿أَكَفَرْتَ﴾ للإنكار.

أما قوله: ﴿خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ فلأن آدم أبا البشر خلق من تراب.

وأما ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ فلأن بني آدم خُلِقُوا من نطفة، والمعنى: أن الذي ﴿خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ قادر على البعث الذي أنت تُنكره.

وقوله: ﴿سَوَّاهُ﴾ أي: عدّلك وصيّرَكَ رجلاً، وهذا الاستفهام للإنكار بلا شك، ثم يمكن أن نجعله للتعجب أيضاً.

الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب - أيضاً - يعني: كيف تكفر ﴿بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾! ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا كما قال تعالى: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْزَأَقِلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لِيُتَبَيَّنَ لِمَ لَبِئْتُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٣٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لَكِنَّا﴾ أصلها «لكن أنا» وحذفت الهمزة تخفيفاً وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكناً، وتكتب بالالف خطأ وأما التلاوة فيها قراءتان إحداهما بالالف وصلًا ووقفًا، والثانية بالالف وقفًا وبحذفها وصلًا.

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾: أي هو الله ربي مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وعلى هذا فتكون ﴿هُوَ﴾ ضمير الشأن، يعني: الشأن أن الله تعالى: ربي.

﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾: وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، يعني: أنت كفرت ولكني أنا أعتر بليبي وأؤمن بالله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: ٣٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ﴾ يعني: ملاً ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾ أي: حين دخولك إيَّها ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ حتى تجعل الأمر مفوضاً إلى الله.

وقوله: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ فيها وجهان:

١ - أن ﴿مَا﴾: اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «هذا ما شاء الله».

٢ - أن ﴿مَا﴾: شرطية و﴿شَاءَ﴾ فعل الشرط وجوابه محذوف والتقدير: «ما شاء الله كان».

وقوله: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: لا قوة لأحد على شيء إلا بالله، وهذا يعني تفويض القوة لله، يعني فهو الذي له القوة مطلقاً، القوة جميعاً، فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته، وينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» حتى يفوض الأمر إلى الله لا إلى حوله وقوته، وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروهاً.

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

(إن): شرطية، وفعل الشرط ترى، والنون للوقاية، والياء محذوفة للتخفيف، والأصل «ترني».
(أنا): ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

﴿أَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا﴾: أي: إن احتقرتني لكوني أقل منك مالا وأقل منك ولداً ولست مثلك في عزة النفر.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ هذه الجملة هي جواب الشرط. وهل هي للترجي أم للتوقع؟
الجواب: فيها احتمالان:

الأول: أنها للترجي، وأن هذا دعا أن يؤتيه الله خيراً من جنته وأن ينزل عليها حساناً من السماء؛ لأنه احتقره واستذله فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم، ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه، ويحتمل أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر ربه ويدع الإعجاب بالمال، وهذا من مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه، وأن يتلف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نfre أن الأمر أمر الله، فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. فكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بباله ويعتز به، هذا إذا جعلنا عسى للترجي.

الثاني: أن تكون عسى للتوقع، والمعنى: أنك إن كنت ترى هذا فإنه يُتوقع أن الله تعالى يُزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به، وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقاً لتوقعه.

﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾: والمراد بالحسان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها.

وقوله: ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ خصَّ السماء؛ لأن ما جاء من الأرض قد يدافع، يعني: لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامها، يمكن أن تُدافع، لكن ما نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر.

﴿فَصَبِّحْ صَبِيحًا﴾: أي: تصبح لا نبات فيها.
﴿زَلَقًا﴾: يعني: قد غمرتها المياه.

❁ قال الله تعالى:

﴿أَوْ يُصْبِحْ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ [الكهف: ٤١]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿أَوْ يُصْبِحْ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾ فلا يوجد فيها ماء.

و﴿غَوْرًا﴾ بمعنى: غائر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، فدعا دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إما بقاء يغرقها حتى تصبح ﴿صَبِيحًا زَلَقًا﴾، وإما بغور لا سقيا معه لقوله: ﴿أَوْ يُصْبِحْ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات تدمر المحصول، وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده في قاع الأرض - أيضًا - يدمر المحصول، فماذا كان بعد هذا الدعاء أو هذا التوقع؟

❁ قال الله تعالى:

﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا بَنِيَّ لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي﴾ [الكهف: ٤٢]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ﴾ أي: بشر صاحب الجنتين فهلكتا الجنتان.

﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ﴾: من الندم، وذلك أن الإنسان إذا ندم يقلب كفيه على ما قد حصل.

﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾: وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئًا كثيرًا.

﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾: أي: هامدة على عروشها. و﴿عُرُوشُهَا﴾ جمع عرش أو عريش وهو

ما يوضع لتمدد عليه أغصان الأعتاب وغيرها.

﴿وَيَقُولُ يَا بَنِيَّ لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي﴾ ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما يتضرع من سمع

القصة، أما من وقعت عليه فلا ينفعه الندم؛ لأنه قد فات الأوان.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَصُورُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصَرًّا﴾ [الكهف: ٤٣]

❖ التفسير ❖

فالذي كان يفتخر به ويقول: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ لم تمنعه فتنته من عقوبة الله، ولم ينتصر هو بنفسه؛ لأنه - والعياذ بالله - كفر وحاور المؤمن فعوقب بهذه العقوبة.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف: ٤٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ﴾ فيها قراءتان:

١ - الولاية .

٢ - الولاية .

فالولاية: بمعنى: النصرة، كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢] والولاية: بمعنى الملك والسلطة، فيوم القيامة لا نصرة ولا ملك إلا ﴿لِلَّهِ الْحَقِّ﴾، وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان إلا لله فإن جميع من دونه لا يفيد صاحبه شيئاً.

﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾، (هو) الضمير يعود على الله، ﴿خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ من غيره، إذا أثناب عن العمل فهو ﴿خَيْرٌ ثَوَابًا﴾؛ لأن غير الله إن أثناب فإنه يشيب على العمل بمثله، وإن زاد فإنه يزيد شيئاً يسيراً أما الله فإنه يشيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

كذلك هو ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ جلّ وعلا؛ لأن من كان عاقبته نصر الله وتوليّه فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه، جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول، لكن العاقبة التي عند الله لا تزول.

إن هذا المثل الذي ضربه الله في هذه الآيات هل هو مثل حقيقي أو تقديري؟ يعني: هل هذا الشيء واقع أو أنه شيء مقدر؟

الجواب: من العلماء من قال: إنه مثل تقديري كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦]، وكقوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ

مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لِّلْحَمْدِ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ وما شابه ذلك، فيكون هذا مثلاً تقديرياً وليس واقعياً. ولكن السياق وما فيه من المحاوره والأخذ والرد يدل على أنه مثل حقيقي واقع، فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه، والثاني لم يكن مثله.

ثم ضرب الله تعالى مثلاً آخر فقال:

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ وهو المطر ﴿فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ﴾ يعني: أن الرِّياض صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع بأزهاره وأوراقه وأشجاره كما يشاهد في وقت الربيع كيف تكون الأرض، - سبحانه الله -، كأنه وشي من أحسن الوشيات، إذا اختلط من كل نوع ومن كل جنس. ﴿فَأَصْبَحَ﴾ يعني: هذا النبات المختلف المتنوع. ﴿هَشِيمًا﴾: هامداً.

﴿تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾: أي: تحمله، فهذا هو ﴿مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾. الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له، إذا بها تخمد بموته أو فقدها، لا بد من هذا، إما أن يموت الإنسان أو أن يفقد الدنيا. هذا مثل موافق تماماً، وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك بها، والعجب أننا مغترون بها و متمسكون بها مع أن أكدارها وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها والشاعر الذي قال:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَّنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ

لا يريد كما يظهر لنا المعادلة، لكن معناه: أنه ما من سرور إلا ومعه مساءة، وما من مساءة إلا ومعه سرور، لكن صفوها أقل بكثير من أكدارها، حتى المنعمون بها ليسوا مطمئنين بها كما قال الشاعر الآخر:

لا طيب للعيش ما دامت مُنْقَضَةً لَدَائِهِ بِإِذْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْدِرًا﴾ ما وجد فهو قادر على إعدامه، وما عُدِم فهو قادر

على إيجاده، وليس بين الإيجاد والعدم إلا كلمة ﴿كن﴾، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]. وفي قوله: ﴿مُقَلِّدًا﴾ مبالغة في القدرة.

ثم قال الله تعالى معارفنا بين ما يبغي وما لا يبغي:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]

التفسير

قوله تعالى: ﴿الْمَالُ﴾ من أي نوع سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم. ﴿وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ولا يرفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم منها، وذكر البنين دون البنات؛ لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلا بالبنين، والبنات في الجاهلية مهينات بأعظم المهانة كما قال الله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ﴾ [النحل: ٥٨]، أي: صار وجهه مسودًا وقلبه غمطًا غيظًا.

﴿يَتَوَرَّيْنِ مِنَ الْقَوْمِ﴾: يعني: يخشون منهم ﴿مِنْ شَيْءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾، ثم يُقَدَّرُ في نفسه ﴿يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوًى أَرِيدَ شَيْءٌ فِي الرَّأْيِ﴾ [النحل: من الآية ٥٩]. بقي قسم ثالث وهو أن يُمْسِكُهُ على عِزٍّ وهذا عندهم غير ممكن، ليس عندهم إلا أحد أمرين:

١ - إما أن يُمْسِكُهُ على هون.

٢ - يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، أي يدفنه فيه وهذا هو الوأد، قال الله تعالى: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: أي: أن الإنسان يتجمل به يعني يتجمل أن عنده أولادًا، قدر نفسك أنك صاحب قرية يعني: أنك مضيف وعندك شباب عشرة يستقبلون الضيوف، تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور، هذه من الزينة، كذلك قدر نفسك أنك تسير على فرس وحولك هؤلاء الشباب يَحْفَوْنَكَ من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام، تجد شيئًا عظيمًا من الزينة، ولكن هناك شيء خبير من ذلك.

قال تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ هي: الأعمال الصالحات من أقوال وأفعال، ومنها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه الباقيات الصالحات.

﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ أي: أجرًا ومثوبة.

﴿وَحَيْرٌ أَمَلًا﴾ أي: خير ما يؤمله الإنسان؛ لأن هذه الباقيات الصالحات هي كما وصفها الله بباقيات، أما الدنيا فهي فانية وزائلة.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ نُسِرَ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١٨٧]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِرَ الْجِبَالُ﴾ أي: اذكر لهم ﴿وَيَوْمَ نُسِرَ الْجِبَالُ﴾ وعلى هذا فإن ﴿وَيَوْمَ﴾ ظرف عاملة محذوف والتقدير اذكر ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي: اذكر للناس هذه الحال، وهذا المشهد العظيم ﴿وَيَوْمَ نُسِرَ الْجِبَالُ﴾ وقد بين الله في آية أخرى أنه يسيرها فتكون سراباً ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: ٢٠] وتكون كالعهن المنفوش: ﴿فَأَمَّا شُعُودٌ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِنِينَ﴾ [القارعة: ٥]، وذلك بأن الله تعالى يدك الأرض وتصبح الجبال كشيئا مهيلاً ﴿وَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا﴾ [الزلزل: ١٤] ثم تتطاير في الجو، هذا معنى نُسِرَ، ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قول الله - تبارك وتعالى - في سورة النمل: ﴿وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْشَبُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٨٨]. بعض الناس قال: إن هذه الآية تعني دوران الأرض، فإنك ترى الجبال فتظنها ثابتة ولكنها تسير، وهذا خطأ ونقول على الله تعالى بلا علم؛ لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دُخْرِينَ﴾ (٨٧) ﴿وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْشَبُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ (٨٨) ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ مَائُتُونَ﴾ [النمل: ٨٧-٨٩]. فالآية واضحة أنها يوم القيامة، وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق وهنا يقول: ﴿وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْشَبُ﴾ فلا حسابان في الآخرة، فهذا خطأ أيضاً؛ لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به ولا نحرفه بعقولنا، ثم إن الله يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُؤًا رَبِّكُمْ إِنَّكَ زَلْزَلَةٌ السَّاعَةِ شَوْءٌ عَظِيمٌ﴾ (١) ﴿يَوْمَ تَرْوُنَهَا نَدَهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَرَضُّعُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١-٢]. فإذا قلنا: إن زلزلة الساعة هي قيامها، فقد بين الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى

وما هم بسكاري، وعلى كل حال فإن الواجب علينا جميعاً أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق؛ لأنه يعين المعنى، فكم من جملة في سياق يكون لها معنى ولو كانت في غير هذا السياق لكان لها معنى آخر، ولكنها في هذا السياق يكون لها المعنى المناسب لهذا السياق.

وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ أي: ظاهرة؛ لأنها تكون قاعاً وصفصفاً، وهي الآن ليست بارزة؛ لأنها مكورة، وأكثرها غير بارز، ثم إن البارز لنا أيضاً كثير منه مخفٍ بالجبال، فيوم القيامة لا جبال ولا أرض كروية بل تمد الأرض مدَّ الأديم، قال الله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأُنْزِلَتْ رِجَالُهَا وَحُفَّتْ ۖ وَإِنَّا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ﴾ [الانشقاق: ١-٣]، فقلوه: ﴿وَإِنَّا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ يدل على أن الأرض الآن غير مملودة.

وقوله: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ أي: الناس، بل إن الوحوش تحشر كما قال الله: ﴿وَإِنَّا الْوَحُوشَ حَشَرْنَا﴾ [التكوير: ٥]

بل جميع الدواب - أيضاً - كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَمَلِكِينَ دَابَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا تَطْعَمُ بِطَيْرٍ يَحْنَأِيهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]. فكل شيء يحشر، ولهذا يقول الله هنا: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ أي: الناس، وفي الآية الأخرى ﴿الْوَحُوشَ﴾ وفي الأخيرة جميع الدواب.

وقوله: ﴿فَلَمْ نُعَادِرْ﴾ أي: نترك، ﴿مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ كل الناس يحشرون، إن مات في البر حشر، في البحر حشر، في أي مكان، لا بد أن يحشر يوم القيامة ويجمع.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٤٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَعَرِّضُوا﴾ أي: عرض الناس ﴿عَلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي: على الله. ﴿صَفًّا﴾ أي: حال كونهم صفًا بمعنى: صفوفًا، فيحاسبهم الله، أما المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول له: عملت كذا وعملت كذا فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: ﴿إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(١) يغفر الله له يوم القيامة، ولا يعاقبه عليها وفي الدنيا

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٦٨).

يسترها، فكم من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة، سواء كانت عملية في الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب، فسوء الظن موجود، والحسد موجود، إرادة السوء للمسلم موجودة، وهو مستور عليه. وأعمال أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد، إننا نؤمن - إن شاء الله - أن الذي سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة.

ثم قال تعالى: ﴿صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي: يقال لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر، يعني: والله لقد جئتمونا ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ ليس معكم مال ولا ثياب ولا غير ذلك، بل ما فقد منهم يرد إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة «حُفَاءَ عُرَّةٍ غُرْلًا»^(١) و«غُرْلًا» جمع أغرل وهو: الذي لم يجتن، إذا سوف يعرضون على الله صفا ويقال: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، ويقال أيضًا: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾: هذا إضراب انتقال، فهم يوبخون ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ فلا مفر لكم ﴿كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: فلا مال لكم ولا أهل، ويوبخون - أيضًا - على إنكارهم البعث فيقال: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ﴾ في الدنيا ﴿أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾، وهذا الزعم تبين بطلانه، فهو باطل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ﴾ أي: ورَّع بين الناس، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله. ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الكافرين ﴿مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾ أي: خائفين مما كتب فيه؛ لأنهم يعلمون ما قدموه لأنفسهم، وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَنْتَا مَا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٨٠]، فتحدوا وقيل لهم: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٩٤]، قال الله: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ﴾ [البقرة: ٩٥] يعني: يعرفون أنهم إذا ماتوا عذبوا، ومن

كان يعلم أنه إذا مات عذب فلن يتمنى الموت أبداً، فهؤلاء مشفقون عما في كتاب الله، يعني: يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة.

ويقولون إذا علموا: ﴿يَوَدُّونَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَقَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾.

(يا) حرف نداء ﴿ويلتنا﴾ وهي الهلاك ولكن كيف تنادي؟

الجواب: إما أن «يا» للتنبيه فقط؛ لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه، وإما أن نقول: إنهم جعلوا ويلتهم بمنزلة العاقل الذي يوجه إليه النداء، ويكون التقدير: «يا ويلتنا احضري!» لكن المعنى الأول أقرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ ولأنه أبلغ.

(مَالِ هَذَا الْكِتَابِ) أي شيء هذا الكتاب؟

﴿لَا يَقَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾: يعني: أثبتنا عدداً، كأنهم يتضجرون من هذا، ولكن هذا لا ينفعهم.

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا﴾: أي وجدوا ثواب ما عملوا.

﴿حَاضِرًا﴾: لم يغيب منه شيء وعبر الله تعالى بالعمل عن الثواب؛ لأنه مثله بلا زيادة.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ وذلك لكمال عدله فلا يزيد على شيء سيئة واحدة، ولا ينقص من محسن حسنة واحدة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]. وهذه الآية ﴿وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ من الصفات المنفية عن الله، وأكثر الوارد في الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة، وأما ذكر الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة، ولا يتم الإيذان بالصفات المنفية إلا بأمرين:

الأول: نفي الصفة المنفية.

والثاني: إثبات كمال ضدها.

فالنفي الذي لم يتضمن كمالاً لا يمكن أن يكون في صفات الله. بل لا بد في كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون متضمناً لإثبات كمال الضد، والنفي إن لم يتضمن كمالاً فقد يكون لعدم قابليته، أي قابلية الموصوف له، وإذا لم يتضمن كمالاً فقد يكون لعجز الموصوف، وإذا كان نفياً محضاً فهو عدم لا كمال فيه، والله تعالى له الصفات الكاملة كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] أي: الوصف الأكمل.

قلنا: إذا لم يتضمن النفي كمالاً فقد يكون لعدم قابليته، كيف ذلك؟ ألسنا نقول: إن الجدار لا يظلم؟ بلى، هل هذا كمال للجدار؟ لا؛ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالظلم، ولا يوصف بالعدل، فليس نفي الظلم عن الجدار كمالاً، وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالاً نقصاً لعجز الموصوف به عنه، لو أنك وصفت شخصاً بأنه لا يظلم بكونه لا يجازي السيئة بمثله؛ لأنه رجل ضعيف لا يقدر على الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحاً له.

فالحلاصة أن كل وصف وصف الله به نفسه وهو نقي فإنه يجب أن نعتقد مع انتفائه ثبوت كمال ضده، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَحْكُمْنَ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، فعلى هذه القاعدة نفى الله «العي» وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وهو القدرة، إذا نؤمن أن الله له قدرة لا يلحقها عجز، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، أي: من تعب وإعياء وذلك لكمال قدرته جل وعلا.

قلنا: إن الله لا يظلم أحداً وذلك لكمال عدله، لكن الجهمية قالوا: «لا يظلم» لعدم إمكان الظلم في حقه، وليس لأنه قادر على أن يظلم ولكنه لا يظلم، قالوا: لأن الخلق كلهم خلق الله، ملك لله، فإذا كانوا ملكاً لله فإنه إذا عذب محسناً فقد عذب ملكه، وليس ذلك ظلماً؛ لأنه يفعل في ملكه ما يشاء، ولكن قولهم: هذا باطل؛ لأنه إذا كان الله قد وعد المحسنين بالثواب والمسيئين بالعذاب، ثم أحسن المحسن فعذبه وأساء المسيء فأثابه فأقل ما يقال فيه: إنه - وحاشاه - أخلف وعده. هذا أقل ما يقال، وهذا ولا شك مناف للعدل وللصدق، فنقول لهم: إن الله قال في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»^(١)، وهذا يدل على أنه قادر عليه، لكن حرّمه على نفسه لكمال عدله جل وعلا، إذا نحن نقول: لا يظلم الله أحداً لكمال عدله، لا لأن الظلم غير ممكن في حقه كما قالت الجهمية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَسَخِّرُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ﴾ «إذا» هذه تأتي كثيراً في القرآن، والمعربون يقولون: إنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير: اذكر إذ يعني: اذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم عند الله.

وقوله: ﴿وَالْمَلَكَةِ﴾ هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. كما أعلمنا النبي ﷺ أن الله خلقهم من نور. وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نار، وأنه خلق البشر من طين، إذا المخلوقات

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

التي نعلمها هي: الملائكة من نور، والجن من نار، والإنسان من طين، فالملائكة إذاً عالم غيبي والإيمان بهم أحد أركان الإيمان، والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من الآية، وهم أقدر من الشياطين وأظهر من الشياطين، ولهم من النفوذ ما ليس للشياطين، فالشياطين لا يمكن أن يَلْجُوا إلى السماء، بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق، والملائكة يصعدون فيها، فهم يصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله، وهم - أيضاً - قد ملأوا السموات، فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيماناً لا شك فيه، وأنهم عالم غيبي، لكن قد يكونون من العالم المحسوس بقدره الله كما كان جبريل، فقد رآه النبي ﷺ مرتين له ستائة جناح قد سدَّ الأفق وهو واحد، وهذا يدل على عظمة خلقته، وعظمة خلقه جبريل تدل على عظمة الخالق - جلَّ وعلا - وأحياناً يأتي جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه على صورة إنسان، ولكن ليس قلبه هكذا بقدرته هو، ولكن بقدره خالقه - جلَّ وعلا -، والله أعطاه القدرة على الثقل والتكيف بقدره الله - جلَّ وعلا -.

وقوله تعالى: ﴿أَسْجُدُوا لِلْآدَمِ﴾ قال بعضهم: سجود تحية، وليس سجوداً على الجبهة، قالوا ذلك فراراً من كونه سجوداً على الجبهة؛ لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله، ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود على الجبهة، وإذا كان امتثالاً لأمر الله لم يكن شركاً كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالاً لأمر الله كان طاعة من الطاعات، فإن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - أمر بذبح ابنه فامثل أمر الله وشرع في تنفيذ الذبح، ولا يخفى ما في ذبح الابن من قطيعة الرحم، لكن لما كان هذا امتثالاً لأمر الله صار طاعة، ولما تحقق مراد الله تعالى من الابتلاء نسخ الأمر ورفع الحرج، إذا فالسجود لآدم لولا أمر الله لكان شركاً، لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله.

وآدم: هو أبو البشر، خلقه الله من طين وخلقته بيده، قال أهل العلم: لم يخلق الله شيئاً بيده إلا آدم وجنة عدن، فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده - جلَّ وعلا -، فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله، أما غير آدم فيخلق «بكلمة» (كن) فيكون، وهو نبي، وليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى البشرية هو نوح - عليه الصلاة والسلام -، أرسله الله لما اختلف الناس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [البقرة: من الآية ٢١٣]، أي: كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول رسول نوح - عليه الصلاة والسلام - وآدم نبي مكلّم، فإذا قال قائل: كيف يكون نبياً ولا يكون رسولاً؟.

الجواب: يكون نبياً ولا يكون رسولاً؛ لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة، فالناس كانوا على ملة واحدة والبشر لم ينتشروا بعد كثيراً، ولم يفتتنوا في الدنيا كثيراً، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيهم ويعملون عمله، ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل.

﴿أَسْجُدُوا﴾: امتثالاً لأمر الله ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾: لم يسجد. وإبليس هو الشيطان ولم يسجد، بين الله

سبب ذلك في قوله: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾: فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي: من هذا الصنف، وإلا فهو أبوهم.

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي: خرج عن طاعة الله تعالى في أمره، وأصل الفسوق الخروج، ومنه قولهم: فسقت التمرة إذا انفرجت وانفتحت.

فإذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟

فالجواب: لا، ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ ثم ذكر أنه ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾، نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة، ولكن لماذا؟ قال العلماء: إنه كان - أي: إبليس - يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم، فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور، ومن الشيطان الذي خلق من النار، فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل؛ لأنه أبى واستكبر وجادل، ماذا قال لله؟ ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: ١٢]، فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعله هي عليه قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: من الآية ١٢]. وهذا عليه، فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، المخلوق من النار خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش، نجد اللهب فيها يروح يميناً وشمالاً، ما لها قاعدة مستقرة، ولقد ذكر ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» فروقاً كثيرة بين الطين وبين النار، ثم عل فرض أنه خلق من النار وكان خيراً من آدم، أليس الأجدر به أن يمثل أمر الخالق؟ بلى، لكنه أبى واستكبر.

قال الله لما بين حال الشيطان: ﴿أَفَسَتَجِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾.

﴿أَفَسَتَجِدُونَهُ﴾: الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته أولياء من دون الله فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمن، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَيْعَءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠] ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦١].

قوله: ﴿وَذُرِّيَّتَهُ﴾ أي: من ولدوا منه، سئل بعض السلف - سألهم ناس من المتعمقين - فقالوا: هل للشيطان زوجة؟ قال: إني لم أحضر العقد، وهذا السؤال لا داعي له، نحن نؤمن بأن له ذرية أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري، أليس الله قد خلق حواء من آدم؟ بلى، فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس منه كما خلق حواء من آدم.

وهذه المسائل - مسائل الغيب - لا ينبغي للإنسان أن يورد عليها شيئاً يزيد على ما جاء في النص؛ لأن هذه الأمور فوق مستوانا، نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية، ولكن هل يلزمنا أن نؤمن بأن له زوجة؟

الجواب: لا يلزمنا.

﴿أُولَئِكَ مِنْ دُونِ﴾: أي: تتولونهم وتأخذون بأمرهم من دون الله ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ هذا عطف الإنكار، يعني كيف تتخذون هؤلاء أولياء وهم لكم أعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل ونقص التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه ولياً.

﴿يَتَّسِلُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ أي: يتس هذا البديل بدلاً لهم، وما هو البديل الخير؟

الجواب: أن يتخذوا الله ولياً لا الشيطان.

وقوله: ﴿يَتَّسِلُ لِلظَّالِمِينَ﴾: يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين؛ لأنهم هم الذين اتخذوا الشيطان وذريته أولياء على وجه الإطلاق، ويمكن أن نقول: إنها تعم الكافرين ومن كان ظلمهم دون ظلم الكفر، فإن لهم من ولاية الشيطان بقدر ما أعرضوا به عن ولاية الرحمن.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ

أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: ٥١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: يعني: أن هؤلاء الذين اتخذهم الناس أولياء من دون الله ليس لهم حق الكون والتدبير، فالله - ما أشهدهم خلق السموات والأرض؛ لأن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشياطين.

﴿وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾: يعني: ما أشهدت بعضهم خلق بعض، فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئاً، بل ولا شاهدوه، وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في شيء من أمر السموات والأرض بدون دليل شرعي أو حسي فإنه لا يقبل قوله، فلو قال: إن السموات تكونت من كذا والأرض تكونت من كذا وبعضهم يقول: الأرض قطعة من الشمس، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته.

فإننا نقول له: إن الله ما أشهدك خلق السموات والأرض، ولن نقبل منك أي شيء من هذا إلا إذا وجدنا دليلاً حسيّاً لا مناص لنا منه، حيثئذ نأخذ به؛ لأن القرآن لا يعارض الأشياء المحسوسة.

﴿وَمَا كُنْتُمْ فِي الضَّمِيرِ﴾: يعني: يعود إلى الله.

﴿كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ أي: أنصاراً ينصرون ديني؛ لأن المضل يصرف الناس عن الدين، فكيف يتخذ الله المضلين عضداً، وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ

المضلين عضداً تنصر بهم؛ لأنهم لن ينفعوك بل سيضررونك، إذا لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضررونك، فإذا كان الله لم يتخذ المضلين عضداً فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين عضداً؛ لأنهم لا خير فيهم، وفي هذا نهي عن بطانة السوء وعن مرافقة أهل السوء، وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ [الكهف: ٥٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ أي: اذكر يوم يقول: ﴿نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ فينادونهم ولا يستجيبون لهم، وهذا يكون يوم القيامة، يقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم أولياء شفعاء. ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾: فهذه الأصنام لا تنفع أهلها بل تلقى هي وعابدها في النار، قال الله:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾: الموبق هو مكان الهلاك، يعني: أننا جعلنا بينهم حائلاً مهلكاً حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم، ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم، أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك خندق من نار، هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره؟ أو أن يأتي إليك لينصرك؟ الجواب: لا يمكن، هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة ﴿مَّوْبِقًا﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوهَا وَلَمْ يَحْدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ﴾ المجرمون يعني: الكافرين، كما قال: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢]. ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوهَا﴾ أي: أيقنوا: ﴿مُوَافِقُوهَا﴾ والظن يأتي

بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَطْلُتُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦]، أي: يوقنون أنهم ملاقوا الله، ولأ فالظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين المشكوك فيهما لا يكفي في الإيـان. ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ يعني: لم يجدوا مكاناً ينصرفون عنها إليه، وهذه الجملة معطوفة على (رأى) وليست داخلية تحت قوله ظنوا؛ لأنه لو كان داخلًا في الظن لقال: «ولن»، يعني: أنهم لما رأوها وظنوا أنهم مواقعوها لم يجدوا عنها مصرفاً أي: مكاناً ينصرفون إليه لينجوا به منها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شِقْوَةً جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿صَرَّفْنَا﴾ يعني: نوعنا، نصريف الشيء يعني: تنويعه كما قال تعالى: ﴿وَنَصْرِيفَ الرِّيحِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، أي: تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، إذا ﴿صَرَّفْنَا﴾ أي: نوعنا في هذا القرآن من كل مثل، وهكذا الواقع، فكلام الله صدق، أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث، وتارة لإثبات وحدانية الله، وتارة لبيان حال الدنيا، وتارة لبيان حال الآخرة، وتارة تكون مطولة، وتارة مختصرة، فهي أنواع، كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة.

﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: من كل جنس وصف، فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا، لماذا؟ الجواب: من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه الأمثلة، بل على العكس، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شِقْوَةً جَدَلًا﴾، قوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾، بعض المفسرين يقول: ﴿الْإِنْسَانُ﴾ يعني: الكافر، ولكن في هذا نظراً؛ لأنه لا دليل على تخصيصه بالكافر، بل نقول: ﴿الْإِنْسَانُ﴾ من حيث الإنسانية.

﴿شِقْوَةً جَدَلًا﴾: يعني: أكثر ما عنده، ولكن من حيث الإيـان فالؤمن لا يكون مجادلاً، بل يكون مستسلماً للحق ولا يجادل فيه، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: «مَا أَوْقَى قَوْمَ الْجَدَلِ إِلَّا ضَلُّوا» وتدبر حال الصحابة تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما جاءت به الشريعة، ولا يجادلون ولا يقولون لم؟ ولما قال الرسول ﷺ: «تَوَضَّعُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوْضَّعُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ»^(١) هل قال الصحابة «لم؟» بل قالوا: سمعنا وأطعنا، ما جادلوا، وكذلك في بقية الأوامر، لكن الإنسان

من حيث هو إنسان أكثر شيء عنده الجدل. إذا إذا مر بك مثل هذا في القرآن الكريم ﴿الْإِنْسَنُ﴾ فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان السياق يُعَيِّنُ ذلك، فإذا كان السياق يراد به ذلك صار هذا عامًّا يراد به الخاص، لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين ذلك فاجعله للعموم، اجعله إنسانًا بوصف الإنسانية، والإنسانية إذا غلب عليها الإيَّان اضمحل مقتضاها المخالف للفترة.

قوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ هذا وقع في قول الرسول ﷺ لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة حين جاء إليهما ذات ليلة ووجدهما نائمين فقال: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟» قال علي: «إِنَّ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ لَا يَقْظُنَا»، فانصرف الرسول ﷺ وهو يضرب على فخذيه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا﴾^(١)، ولا شك أن الرسول ﷺ يعلم أن أنفسهما بيد الله، والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال في الفريضة: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»^(٢) فعذر الناسي والنائم وهو يعلم ﷺ ذلك، ولكنه يريد أن يَحْتَفِظَها، وأراد علي أن يدفع اللوم عنه وعن زوجته فاطمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الكهف: ٥٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾ يعني: ما منع الناس عن الإيَّان والاستغفار نقص البيان، فقد ذكر الله أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن، لكنه ما منعهم من الإيَّان نقص في البيان، فالأمر والحمد لله بين واضح أتى بها النبي ﷺ بيضاء نقية لكنه العناد. ولهذا قال جلَّ وعلا: ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ أي: ما يتظنون إلا أن تأتِيهم سنة الأولين أو يأتِيهم العذاب قُبُلًا.

وقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾ يعني: يطلبون مغفرته، فالؤمن كثير الاستغفار لربه، والكافر إذا آمن لا بد أن يستغفر الله عما وقع فيه من الذنوب، فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٧٧٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٥٩٧).

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿[الأفال: ٣٨]﴾

وقوله: ﴿أَوَيَأْنِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا﴾ يعني: مقابلة ومعاينة ومباشرة، وما هي سنة الأولين؟
الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام، لكن لم يأخذ الله هذه الأمة بعذاب شامل؛ لأن النبي ﷺ
دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة فأجاب الله دعاءه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا تُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُجَادِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخِذُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَعْيُنًا لَّيًّا﴾ [الكهف: ١٥٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ هذه وظيفة الرسل، ما ترسل
المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا لهذين الأمرين:
مبشرين ومنذرين، يعني: ولم ترسلهم من أجل أن يجبروا الناس على الإيمان بل هم مبشرون
ومنذرون، يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين.
﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ منصوبة على الحال من المرسلين، يعني: إلا حال كونهم مبشرين
ومنذرين.

﴿وَمُجَادِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾: المجادلة هي المخاصمة، وسميت
المخاصمة مجادلة؛ لأن كل واحد يجادل حجة للآخر، والجدل: هو قتل الحبل حتى يشتد ويقوى،
هذا أصل المجادلة، إذا يجادل أي: يخاصم، والمخاصمة بالباطل باطلة، مثال ذلك في الرسل
يقولون: ﴿أُبَشِّرْهُنَّوَنَّا﴾ [التغابن: ٦]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون: ٢٤]،
ويجادلون في البعث فيقولون: ﴿مَنْ يُعْطِيَ الْعَظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]، ويجادلون في الآلهة
يقولون: إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، فعبسى من حصب جهنم،
وغير ذلك من المجادلة، وقد أبطل الله مجادلتهم عبسى قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ
مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الانباء: ١٠١]، ومنهم عبسى ﴿أَوَلَيْكَ عَنَّا مُبْعِدُونَ﴾ [الانباء: ١٠١]
الآية ١٠١ يستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق فإن له نصيباً من هذه
الآية، يعني: أن فيه نصيباً من الكفر - والعياذ بالله -؛ لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل
ليدحضوا به الحق، فإذا قال قائل: «الشبهات التي يوردها من يوردها من الناس كيف يقال إنها
باطل وهي شبهة؟».

فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يدحضوا الحق، مثل الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون: إنه لو استوى على العرش لكان «جسماً»، فهؤلاء جادلوا بالباطل من أجل أن يدحضوا الحق الذي أثبتته الله لنفسه، وأما مسألة أن الله «جسم» أو غير «جسم» فهذا شيء آخر، المهم أنهم أتوا بهذه الكلمة من أجل إدحاض الحق، ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه «جسم» أو غير «جسم»، ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواء، وأما مسألة أنه «جسم» أو غير «جسم» فهذا مبحث آخر، وهو أننا لا نثبت اللفظ «جسم» ولا ننكره، أما المعنى فنقول: إن الله تعالى حق قائم بذاته، موصوف بصفاته، يفعل ما يشاء، يستوي على عرشه، وينزل إلى السواء الدنيا، وينزل ليفصل بين العباد، ويعجب ويفرح ويضحك، المهم أنه كلما رأيت شخصاً يجادل يريد أن يدحض الحق، فله نصيب من هذه الآية.

﴿وَاتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ذُرُوءًا هَٰؤُلَاءِ﴾ ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ أي: صيروا. ﴿إِلَهًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعني: القرآن. ﴿وَمَا أَنذَرُوا﴾ أي: ما أنذروا به من العذاب اتخذوها ﴿هَٰؤُلَاءِ﴾ مثال ذلك أن الكفار استهزؤا لما أخبر الله عن شجرة الزقوم ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٦٤]، يعني: في قعره، فصاروا يضحكون، كيف تخرج في أصل الجحيم، وهي شجرة أبعد ما يكون عن النار، النار حارة جافة والشجرة رطبة، فجعلوا يستهزئون ويقولون: هذا من هذيان محمد ﷺ، فاتخذوا ما أنذروا به هزواً والله قال: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا لَوْ مِنْهَا الْبُطُونُ﴾ [الصافات: ٦٦] ﴿فَسَرُّوْنَ عَلَيْهِ مِّنَ اللَّعِيمِ﴾ ٥١ ﴿فَسَرُّوْنَ شَرْبَ اللَّعِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٤-٥٥]، يملأون بطونهم من هذه الزقوم ملئاً تاماً ثم تحترق من العطش، فماذا يسقون؟ يسقون ماء حاراً: ﴿فَسَرُّوْنَ عَلَيْهِ﴾، أي: على ما في بطونهم ﴿مِّنَ اللَّعِيمِ﴾، ومع ذلك يشربون شرباً ليس عادياً بالنسبة إلى البشر، ولكنه شرب الإبل الهيم «العطاش» هذه الشجرة التي يهزءون بها هي التي يملأون بها بطونهم في جهنم.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَن ذَكَرَ بَيِّنَاتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَن ذَكَرَ بَيِّنَاتِ رَبِّهِ﴾ أي: ذكره الواعظ بآيات ربه الكونية، كأخذه الأمم المكذبين، أو الشرعية كالقرآن.

﴿فَاعْرَضَ عَنْهَا﴾: ولم يقبلها، أي: لا أحد أظلم منه، فإن قيل: ما الجمع بين هذه الآية، وبين الآية التي في أول السورة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ٢١] ونحوها؟

فالجواب: بأحد وجهين:

الأول: أن الأفضلية باعتبار ما شاركه في أصل المعنى، فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ يعني: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يُذَكَّرُونَ فيعرضون، قد يذكر الإنسان فيعرض، لكن أشد ما يكون أن يذكر بآيات الله ثم يعرض عنها، وفي افتراء الكذب قد يفترى الإنسان الكذب على فلان وفلان، وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله، وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال كبير.

الثاني: وقيل: إن «أظلم» و«أظلم» يشتركان في الأظلمية ويتساويان فيها بالنسبة لغيرهما، وفيه نظر؛ لأنه لا يمكن أن نقول: إن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افتري على الله كذبًا، أو من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يساوي من كذب على الله، ونحو ذلك.

قوله: ﴿يَتَايَتٍ رَبِّهِ﴾: الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بها عباده فيعرض عنها ويقول: أبدًا خسوف القمر طبيعي، وكسوف الشمس طبيعي، ولا إنذار ولا نذير، وهذا إعراض، أما الآيات الشرعية فكثير من يذكر بآيات الله ويعرض عنها.

﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ﴾: يعني: نسي ما قدمت يده من الكفر والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق؛ لأن الإنسان - والعياذ بالله - كلما أوغل في المعاصي ازداد بعدًا عن الإقبال على الحق كما قال الله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: من الآية ٥]، ولذلك يجب أن يُعلم أن من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب - والعياذ بالله -، فالإنسان إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال، فهذه عقوبة لا شك، لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة أشد ما يكون. يقول ابن القيم: والله ما خوفي الذنوب، فإنها لعل طريق العفو والغفران وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي، والقرآن هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل، أما المصائب الأخرى فهي كفارات، وربما تزيد العبد إيمانًا.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ أي: صيرنا.

﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾: أي: قلوب من ﴿ذُكِّرَ تِلْكَ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ﴾، وأعيد ضمير الجمع على مفرد باعتبار المعنى؛ لأن «من» سواء كان اسمًا موصولًا أو شرطية يجوز في عود الضمير إليها أن يعود على لفظها فيكون مفردًا أو يعود على معناها فيكون مجموعًا أو مثني حسب السياق، فإذا قلت: «يعجبني من قام» فهنا عاد على اللفظ، وإذا قلت: «يعجبني من قاما» فهنا يعود على المعنى، وكذلك لو قلت: «يعجبني من قاموا»، وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى، وتعود الضمائر

لمراعاة الأمرين في سياق واحد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ فهذا روعي اللفظ، وفي قوله: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ روعي اللفظ أيضًا، وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ روعي فيها المعنى، وفي قوله: ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ روعي اللفظ، كل هذا جاء في سياق واحد: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ [الطلاق: من الآية ١١]، فروع اللفظ أولاً ثم المعنى ثانياً ثم اللفظ ثالثاً.

﴿أَكْتَنَ﴾ أي: أعطية تمنعهم من ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾: أن يفقهوا القرآن فلا يفهمونه، وفي هذا الحث على فقه القرآن، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه، كما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.

﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ أي: صمًا. تأمل - والعياذ بالله - القلوب عليها غطاء فلا تفقه، والآذان عليها صمم فلا تسمع، فلا يسمعون الحق ولا يفهمونه.

﴿وَأِنْ نَدَعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ يعني: لو أرشدتهم يا محمد إلى الهدى. ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا﴾ أي: ما دامت قلوبهم في أكنته، وفي آذانهم وقْرٌ لن يهتدوا، فمن أين يأتي الهدى، والآذان لا تسمع الحق والقلوب لا تنقاد للحق - والعياذ بالله - فإن قال قائل: هل في هذا تيسر للرسول ﷺ من أنه وإن دعا لا يقبل منه أو فيه تسلية له؟ فالجواب: في هذا تسلية له، وأنهم إذا لم يقبلوا الحق فلا عليك منهم ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾.

قال الله تعالى:

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٨]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ هذا فيه تسلية للرسول ﷺ من وجه آخر؛ لأن النبي ﷺ يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة؟ كيف يكذبوني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟! ولكن بين الله له أنه هو ﴿الْغَفُورُ﴾ أي: الذي يستر الذنوب ويتجاوز عنها.

﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي: صاحب الرحمة الذي يلطف بالذنب. ولهذا قال: ﴿لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ يعني: لو أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، وقد بين الله هذا العذاب في آيات أخرى فقال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا

تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ دَابَّتِهِ وَلَئِنْ يُوْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَأَبَتْ أَلَّهُ
كَانَ يَعْصِيهِ بِصَبْرٍ ﴿٤٥﴾ [فاطر: ٤٥] أي: لأهلكهم في الحال.

﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَحْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾ «بل» هذه للإضراب الإبطالي، يعني: بل لن
يسلموا من العذاب إذا أخر عنهم، لهم موعد ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَحْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾ أي:
مكاناً يؤولون إليه، وهذا يوم القيامة، ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من القتل على أيدي
المؤمنين كما قال: ﴿فَتَلَوْتُمْ يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَضْرِبُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُورٌ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١٤-١٥]، إذاً يحتمل أن يكون المراد ما سيكون عليهم من القتل، والأخذ في
الدنيا، أو ما سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيْلٌ لِّلْقَرْيَتَيْنِ أَهْلَكْتَهُم مَّا ظَلَمُوا
وَجَعَلْنَا لِهَيْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْقَرْيَتَيْنِ أَهْلَكْتَهُم﴾ أي: قري الأمام السابقين، وقد يقول قائل: هنا
إشكال فإن القرى جماد، والجماد لا يعود عليه الضمير بصيغة الجمع، يعني أنك لا تقول مثلاً:
«هذه البيوت عمرناهم» ولكن تقول: «هذه البيوت عمرناها»، فلماذا قال: «أهلكناهم»؟

فالجواب: قال هذا؛ لأن الذي يهلك هم أهل القرى، وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد
يراد بها أهلها، وقد يراد بها البناء المجتمع، فالقرية أو القرى تارة يراد بها أهلها وتارة يراد بها
المساكن المجتمع، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
مَا بَيْنَتْنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، فالمراد بالقرى هنا
أهلها، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [النكبوت: ٣١] والمراد بالقرية هنا
المساكن المجتمع.

﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾: المراد بالظلم هنا الكفر، أي: حين كفروا. ﴿وَجَعَلْنَا لِهَيْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ يعني:
جعلنا لإهلاكهم موعداً، والله يفعل ما يشاء، إن شاء عجل العقوبة وإن شاء أخر، لكن إذا جاء
الموعد لا يتأخر، ولهذا قال نوح - عليه الصلاة والسلام - لقومه: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ زَيْنَ دُؤْيِكُمْ

وَوَجَّزَكُمُ الْإِبْرَاهِيمَ إِذَا جَاءَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُوْخِرُونَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ [نوح: ٤]، فهو أجل معين عند الله في الوقت الذي تقتضيه حكمته.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أَنْبَحُ حَقِّي أَبْلَغَ
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حَقًّا﴾ [الكهف: ١١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ﴾ مفعول لفعل محذوف والتقدير: «اذكر إذ قال»، يعني: واذكر إذ قال موسى لفتاه أي: غلامه يوشع بن نون، وكان موسى - عليه الصلاة والسلام - ابن عمران قام يخطب يومًا في بني إسرائيل فقام أحدهم وقال: هل على وجه الأرض أعلم منك؟ قال موسى: «لا»، وذلك بناء على ظنه أنه لا أحد أعلم منه، فعتب الله عليه في ذلك، لماذا لم يكل العلم إلى الله؟ فقال الله: إِنَّ لِي عَبْدًا أعلم منك وإنَّه في مجمع البحرين، وذكر له علامة وهي أن تفقد الحوت، فاصطحب حوتًا معه في مِكْثَل، وسار هو وفتاه يوشع بن نون جاء ذلك في البخاري لينظر من هذا الذي هو أعلم منه ثم ليتعلم منه أيضًا، كان الحوت في المِثْل، فلما استيقظا مع السرعة لم يفتشا في المِثْل، وخرج الحوت بأمر الله من المِثْل ودخل في البحر.

﴿لَا أَبْرَحُ﴾ أي: لا أزال، والخبر محذوف والتقدير: «لا أزال أسير».

﴿مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ﴾ قيل: إنه مكان الله أعلم به، لكن موسى يعلم، وقيل: إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض، وكان فيما سبق بينهما أرض، حتى فتحت القناة وهذا ليس ببعيد، وسبب ذلك أن الله أوحى إليه أن عبدًا في مجمع البحرين أعلم منك.

﴿أَوْ أَمْضَى حَقًّا﴾: أو هنا للتنويع، يعني: إما أن أبلغ مجمع البحرين أو أَمْضَى في السير حقًا أي: دهورًا طويلة، وقيل: ﴿أَوْ﴾ بمعنى: «إلا» أي: حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن ﴿أَمْضَى حَقًّا﴾ أي: دهورًا طويلة قبل أن أبلغه، لكن الوجه الأول أسد، فهيتًا لذلك وسارا، وسبب قوله هذا أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن عبدًا لنا هو أعلم منك عند مجمع البحرين، فسار موسى إليه طلبًا للعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ (الكهف: ٦١)

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾ أي: موسى وفاته.

﴿مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ أي: بين البحرين.

﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾: أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى وليس موسى، ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل واحد، نسب فعل الواحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع، ولهذا يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول ﷺ فيقول: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَمْجَيْتَكُمُ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظَّارُونَ﴾ [البقرة: ٥٠] ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْشِي الْمَوْسَىٰ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ رَأَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: من الآية ٥٥]، مع أنهم ما قالوا هذا؛ لكن قاله أجدادهم.

﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾: نسيان ذهول وليس نسيان ترك، وهذا من حكمة الله، أن الله أنساهما ذلك لحكمة، وهذا الحوت قد جعله الله علامة لموسى، أنك متى فقدت الحوت فثم الخضر، وهذا الحوت كان في مكمل وكانا يقتاتان منه، ولما وصلا إلى مكان ما ناما فيه عند صخرة، فلما استيقظا وإذا الحوت ليس موجودا، لكنه أي: الفتى لم يتفقد المكمل ونسي شأنه وأمره، هذا الحوت - سبحانه الله - خرج من المكمل، ودخل في البحر وجعل يسير في البحر، والبحر ينحاز عنه.

﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ أي: اتخذ الحوت طريقه في البحر.

﴿سَرَبًا﴾ أي: مثل السرب، والسرب هو السرداب يعني أنه يشق الماء ولا يتلاءم الماء، وهذا من آيات الله، وإلا فقد جرت العادة أن الحوت إذا انغمر في البحر يتلاءم البحر عليه، لكن هذا الحوت من آيات الله، أولا: أنه قد مات، وأنها يقتاتان منه، ثم صار حيا ودخل البحر ثانيا: أنه صار طريقه على هذا الوجه، وهذا من آيات الله - تبارك وتعالى -.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتَيْهِ إِتْنَا غَدَاءًا لَقَدْ

لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَسِيَا﴾ (الكهف: ٦٢)

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ الفاعل موسى وفاته: ﴿جَاوَزَا﴾ يعني: تعديا ذلك المكان، قال

موسى لفتاه: ﴿إِنَّا غَدَاةٌ فَأَ: وكان ذلك؛ لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداة.
﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ أي: تعبًا.

وقوله: ﴿مِنْ سَفَرِنَا هَذَا﴾ ليس المراد من حين ابتداء السفر، ولكن من حين ما فارقا الصخرة، ولذلك طلب الغداء، قال أهل العلم: وهذا من آيات الله فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعبا، ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضر تعبًا سريعًا من أجل ألا يتهاديا في البعد عن المكان.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسِيتهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف: ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ﴾ أي: قال الفتى لموسى: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ أي: ما حصل حين لجأنا إلى الصخرة، والمراد بالاستفهام التعجب أو تعجب موسى.

(فإني نَسِيتُ الْحَوْتَ) يعني: نسيت أن أتفقدته أو أسعى في شأنه أو أذكره لك، وإلا فالحوت معروف كان في المكمل.
﴿وَمَا أَنَسِيتهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ قوله: ﴿أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ هذه بدل من الهاء في «أنسانيه»، يعني: ما أنساني ذكره إلا الشيطان.

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ أي: اتخذ الفتى أو موسى سبيل الحوت في البحر.
﴿عَجَبًا﴾ يعني: محل عجب، وهو محل عجب، ماء سيال يمر به هذا الحوت، ويكون طريقه سرًا، فكان هذا الطريق للحوت سرًا، ولموسى وفتاه عجبًا، ولنا أيضًا عجبًا؛ لأن الماء عادة يتلاءم على ما يمر به لكن هذا الحوت - بإذن الله - لم يتلاءم الماء عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ مَائِهِمَا قَسَصًا﴾ [الكهف: ٦١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾ أي: قال موسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا

نَبِيٍّ أَي: ما كنا نطلب؛ لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الخوت، فذاك عمل اتفاه مع الخضر.
 (فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) يعني: رجعا بعد أن أخذنا مسافة تعباً فيها، إرتدا على آثارهما،
 يعني: يقصان أثرهما؛ لثلا يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ
 عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وهو الخضر كما صَحَّ ذلك عن النبي ﷺ.
 وقوله: ﴿عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا﴾ هل هو عبدٌ من عباد الله الصالحين أو من الأولياء الذين لهم
 كرامات أو من الأنبياء الموحى إليهم؟ كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول
 ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات؛ ليبين الله بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء
 علماً وأنه يفوته من العلم شيء كثير.

﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي: أن الله - جلَّ وعلا - جعله من أوليائه برحمته إياه.
 ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ يعني: علماً لا يطلع عليه الناس، وهو علم الغيب في هذه القصة
 المعينة وليس علم نبوة، ولكنه علم خاص؛ لأن هذا العلم الذي اطلع عليه الخضر لا يمكن
 إدراكه وليس شيئاً مبنياً على المحسوس، فينبى المستقبل على الحاضر، بل شيئاً من الغائب، فأطلعه
 الله تعالى على معلومات لا يطلع عليها البشر.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ سَمًا عَلِمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ﴾ أي: قال موسى للخضر: هل أتبعك؟ وهذا عرض
 لطيف وتواضع، وتأمل هذا الأدب من موسى - عليه الصلاة والسلام - مع أن موسى أفضل
 منه، ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ [الأحزاب: ٦٩]، ومع ذلك يتلطف معه؛ لأنه سوف يأخذ منه علماً لا
 يعلمه موسى، وفي هذا دليل أن على طالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يُعامله

بالإكرام، ثم بين موسى أنه لا يريد أن يتبعه لياكل من أكله أو يشرب من شربه، ولكن ﴿عَلَى أَنْ تَعْلَمَنْ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ ولا شك أن الخضر سيفرح بمن يأخذ عنه العلم، وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم؛ لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته يتتبع به بعد وفاته، كما جاء في الحديث الصحيح: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٣٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿[الكهف: ١٧، ١٨]

❖ التفسير ❖

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾: وبين له عذره في قوله هذا، فقال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾، وأين الدليل للخضر أن موسى لم يحط بذلك خبراً؟
الجواب: لأنه قال: ﴿عَلَى أَنْ تَعْلَمَنْ﴾ وهذا يدل على أنه لا علم له فيما عند الخضر. فهاذا قال موسى؟

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: ٦٩]

❖ التفسير ❖

﴿سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ هذا الذي قاله موسى قاله فيما يعتقده في نفسه في تلك الساعة من أنه سيبصر، لكنه علّقه بمشيئة الله لئلا يكون ذلك اعتزازاً بنفسه وإعجاباً بها.
وقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ هو كقول إسماعيل بن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما قال له أبوه: ﴿يَبْنِيْ اِنيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَنْتَابِتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اَللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿[الصفوات: من الآية ١٠٢]، وموسى قال للخضر: ﴿سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اَللّٰهُ﴾، - وأيضاً - أصبر على ما تفعل وأمتثل ما به تأمر ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ

أمرًا، وعده بشيتين:

١ - الصبر على ما يفعل.

٢ - الاتهار بما يأمر، والانتفاء عما ينهى.

❁ قال الله تعالى:

﴿قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ١٧٠]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي﴾ ومعلوم أنه سيتبعه.

﴿فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ أي: عن شيء مما أفعله.

﴿حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾: (حَتَّى) هنا للغاية، يعني: إلى أن ﴿أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ أي: إلى أن أذكر لك السبب، وهذا توجيه من معلم لمن يتعلم منه، ألا يتعجل في الرد على معلمه، بل ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكرا، وهذا من آداب المتعلم ألا يتعجل في الرد حتى يتبين الأمر.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَاطْلُقْهُ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (٧١) قَالَ اللَّهُ أَفَلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَايِدُنِي فِيمَا تَنْبَغُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا﴾ [الكهف: ٧١-٧٢]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿فَاطْلُقْهُ﴾ الفاعل موسى والحضر، وسكت عن الفتى، فهل الفتى تأخر عن الركوب في السفينة، أم أنه ركب ولكن لما كان تابعا لم يكن له ذكر؟.

الجواب: الذي يظهر - والله أعلم - أنه كان تابعا، لكن لم يكن له تعلق بالمسألة، والأصل هو موسى، طوي ذكره وهو أيضا تابع.

﴿حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ مرّت سفينة، وهما يمشيان على شاطئ البحر فركبا فيها.

﴿أَخَرَقْنَاهَا﴾ أي: الخضر بقلع إحدى خشبها الذي يدخل منه الماء، فقال له موسى: ﴿أَخَرَقْنَاهَا

لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ وهذا إنكار من موسى على الخضر مع أنه قال له: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾

لكنه لم يصبر؛ لأن هذه مشكلتها عظيمة، سفينة في البحر يخرقها فتغرق! واللام في قوله: ﴿وَلْتُغْرَقْ﴾ ليست للتعليل، ولكنها للعاقبة، يعني: أنك إذا خرقتها غرق أهلها، وإلا لا شك أن موسى لا يدري ما غرض الخضر، ولا شك أيضًا أنه يدري أنه لا يريد أن يغرق أهلها؛ لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول من يغرق هو وموسى، لكن اللام هنا للعاقبة، ولام العاقبة ترد في غير موضع في القرآن، مثل قول الله تعالى: ﴿فَاللَّغْطَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدوًا وحزنًا؟

الجواب: أبدًا، ولكن هذه للعاقبة.

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ يعني: شيئًا عظيمًا، يعني: كان موسى شديدًا قويًا في ذات الله، فقد أنكر عليه، وبين أن فعله ستكون عاقبته الإغراق، وزاده توبيخًا في قوله: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾، والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات:

١ - اللام.

٢ - قد.

٣ - القسم المقدر الذي تدل عليه اللام، والإمر بكسر الهمزة الشيء العظيم، ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما سأله عن الرسول ﷺ وبين له حاله وصفاته وما كان من أخلاقه، فلما انصرف مع قومه، قال أبو سفيان: «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر»^(١)، يعني بابين أبي كبشة: الرسول ﷺ. و: «أمر أمره» يعني عظم أمره.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٢].

فاعتذر موسى:

﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ [الكهف: ٧٣].

وسبب نسيان موسى؛ أن الأمر عظيم اندهش له: أن تغرق السفينة وهم على ظهرها، وهذه توجب أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع ذلك في النفس.

وقوله: ﴿بِمَا نَسِيتُ﴾ أي: بنسياني، ولهذا نقول في إعراب «ما»: إنها مصدرية، أي: بنسياني ذلك وهو قولي: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾.

﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ يعني: لا تثقل علي وتعسر علي الأمور؛ وكان هذا والله أعلم توطئة

لما يأتي بعده.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَاطْلُقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا
رَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾ [الكهف: ١٧٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَاطْلُقَا﴾ بعد أن أرسى السفينة على الميناء. ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ ولم يقل: «قتله»، وفي السفينة قال: ﴿أَخْرَقْنَاهَا﴾ ولم يقل: «فخرقها»، يعني: كان شيئاً حصل قبل القتل فقتله. (غُلَامًا) الغلام هو الصغير، ولم يصبر موسى. ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا رَّكِيَّةً﴾ وفي قراءة «زاكية»؛ لأنه غلام صغير، والغلام الصغير تكتب له الحسنات، ولا تكتب عليه السيئات، إذاً فهو زكي؛ لأنه صغير ولا تكتب عليه السيئات.

﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ يعني: أنه لم يقتل أحداً حتى تقتله، ولكن لو أنه قتل هل يُقتل أو لا؟. الجواب: في شريعتنا لا يقتل؛ لأنه غير مُكَلَّف ولا عَمْد له، على أنه يحتمل أن يكون هذا الغلام بالغاً، وسمي بالغلام لقرب بلوغه وحيث يزيل الإشكال.

﴿لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾: هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. في الأولى قال: ﴿لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْرًا﴾، ولكن هنا قال: ﴿نُّكْرًا﴾ أي: منكراً عظيماً، والفرق بين هذا وهذا، أن خرق السفينة قد يكون به الفرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصل، لم تفرق السفينة، أما قتل النفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ الزَّأْقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ١٧٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الزَّأْقُلُ لَكَ﴾: هنا فيها لوم أشد على موسى، في الأولى قال: ﴿الزَّأْقُلُ لَكَ﴾ وفي الثانية قال: ﴿الزَّأْقُلُ لَكَ﴾ يعني: كأنك لم تفهم ولن تفهم، ولذلك كان الناس يفرقون بين الجمنين، فلو أنك كلمت شخصاً بشيء وخالفك فتقول في الأولى: «ألم أقل إنك»، وفي الثاني تقول: «ألم أقل لك» يعني: أن الخطاب ورد عليك وروداً لا خفاء فيه، ومع ذلك خالفت، فكان قول الحضرة لموسى في الثانية أشد: ﴿الزَّأْقُلُ لَكَ إِنَّكَ﴾، فقال له موسى لما رأى أنه لا عذر له:

❀ قال الله تعالى:

﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْغِرْ ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ [الكهف: ١٧٦]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْغِرْ﴾ أي: امنعني من صحبتك، وفي قول موسى:

﴿فَلَا تُصْغِرْ﴾: إشارة إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - يرى أنه أعلى منه منزلة وإلا لقال: ﴿إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا أَصَاحِبُكَ﴾.

﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ يعني: أنك وصلت إلى حال تعذر فيها؛ لأنه أنكر عليه مرتين مع أن موسى التزم ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَنَحَدَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ١٧٧]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ ولم يعين الله القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية، بل نقول: قرية أبهما الله فنبهما.

﴿اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا﴾ أي: طلبا من أهلها طعاما.

﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا﴾ ولا شك أن هذا خلاف الكرم، وهو نقص في الإيمان؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيغَةً»^(١).

﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ أي: أنه مائل يريد أن يسقط، فإن قيل: هل للجدار إرادة؟ فالجواب: نعم له إرادة، فإن ميله يدل على إرادة السقوط، ولا تتعجب إن كان للجدار إرادة، فهذا هو «أحد» قال عنه النبي ﷺ إنه: «نَحْنُ وَنَحْنُ»^(٢) والمحبة وصف زائد على الإرادة، أما قول بعض الناس الذين يميزون المجاز في القرآن: إن هذا كناية وأنه ليس للجدار إرادة فلا وجه له.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٦٧)، ومسلم (١٣٤٥).

﴿فَأَقَامَهُ﴾ أي: أقامه الخضر، لكن كيف أقامه؟ الله أعلم، قد يكون أقامه بيده، وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدار، وقد يكون بناه البناء المعتاد، المهم أنه أقامه، ولم يبين الله تعالى طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة أن نتكلف معرفة ذلك.

﴿قَالَ﴾ أي: موسى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ولم ينكر عليه أن يئنه ولا قال: كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونا؟! بل قال: ﴿لَوْ شِئْتَ﴾ وهذا لا شك أنه أسلوب رقيق فيه عرض لطيف ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي عوضاً عن بنائه.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّتُكَ بِنَاوِيلٍ
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ﴾ أي: قال الخضر لموسى: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ أي: انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. ﴿سَأُنَبِّتُكَ﴾ أي سأخبرك عن قرب قبل المفارقة ﴿بِنَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، وإنما قلنا: «سأخبرك عن قرب»؛ لأن السين تدل على القرب بخلاف سوف، وهي أيضاً تفيد مع القرب التحقيق. ﴿بِنَاوِيلٍ﴾ أي: بتفسيره وبيان وجهه.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
رَبِّيَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلِيمًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْفُلُومُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ
فَخَشِيتُ أَنْ يَرَوْهُمَا طَغْيًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾﴾ [الكهف: ٧٩، ٨٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ «ال» في السفينة هي للعهد الذكري أي: السفينة التي خرقتها. ﴿فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ أي: أنهم يطلبون الرزق فيها إما بتأجيرها، أو صيد السمك عليها، ونحوه وهم مساكين جمع، والجمع أقله ثلاثة، وليس ضرورياً أن نعرف عددهم. ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ يعني: أن أجعل فيها عيباً، لماذا؟

قال: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ فأردت أن أحبسها حتى إذا مرت بهذا الملك، قال: هذه سفينة معية لا حاجة لي فيها؛ لأنه لا يأخذ إلا السفن الصالحة الجيدة، أما هذه فلا حاجة له فيها، فصار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين بأخفهما، ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه، والأطباء يعملون به، تجده يأخذ من الفخذ قطعة فيصلح بها عيبًا في الوجه، أو في الرأس، أو ما شابه ذلك، وأخذ منه العلماء - رحمهم الله - أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه، ثم بين الخضر حال الغلام فقال: ﴿وَأَمَّا الْفُلُومُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: ٨٠]. قوله تعالى: ﴿أَبَوَاهُ﴾ أي: أبوه وأمه ﴿مُؤْمِنَيْنِ﴾ أي: وهو كافر.

﴿فَخَشِينَا﴾ أي: خفنا، والخشية في الأصل خوف مع علم، وآتي بضمير الجمع للتعظيم. ﴿أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ يعني: يحملهما على الطغيان والكفر، إما من محبتها إياه، أو لغير ذلك من الأسباب، وإلا فإن الغالب أن الوالد يؤثر على ولده ولكن قد يؤثر الولد على الوالد، كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته، ولكن قد تؤثر الزوجة على زوجها.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَارْجِعَا إِلَىٰ أَبِيكِمَا فَاخْرِجِيهُمَا مِنِّي زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [الكهف: ٨١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: يعني: أنا إذا قتلناه؛ فإن الله خير وأبقى؛ نؤمل منه تعالى ﴿أَنْ يُرْجِعَهُمَا رُحْمًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي: في الدين، ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي: في الصلة، يعني: أنه أراد أن الله يفضل عليهما بمن هو أزكى منه في الدين، وأوصل في صلة الرحم، ويؤخذ من ذلك أنه يقتل الكافر خوفًا من أن ينشر كفره في الناس.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿لِغُلَامَيْنِ﴾ يعني: صغيرين.

﴿يَتِيمَيْنِ﴾: قد مات أبوهما.

﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي: القرية التي أنياها.

﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ أي: كان تحت الجدار مال مدفون لهما.

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾: فكان من شكر الله لهذا الأب الصالح أن يكون رءوفاً بأبنائه، وهذا

من بركة الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء.

﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ أي: أراد الله ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ أي: أن يبلغا ويكبرا

حتى يصلا إلى سن الرشد، وهو أربعون سنة عند كثير من العلماء، وهنا ما قال: «فأردنا» ولا

قال: «فأردت»، بل قال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾؛ لأن بقاء الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر

فيه أي قدرة، لكن الخشية - خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر تقع من الخضر وكذلك إرادة

عيب السفينة.

﴿وَنَسْتَفْرِخُهُمَا كَنْزَهُمَا﴾: حتى لا يبقى تحت الجدار، ولو أن الجدار انهدم لظهر الكنز وأخذه

الناس.

﴿رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾: هذه مفعول لأجله، والعامل فيه أراد، يعني: أراد الله ذلك رحمة منه جلَّ

وعلا.

﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ﴾ يعني: ما فعلت هذا الشيء عن عقل مني أو ذكاء مني، ولكنه بإهام من

الله وتوفيق؛ لأن هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري.

﴿أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ﴾ أي: ذلك تفسيره الذي وعدتك به ﴿سَأُنَبِّتُكَ يَتَأْوِيلُ﴾ [الكهف: من الآية ٧٨].

أي: تفسيره، ويحتمل أن يكون التأويل هنا في الثاني العاقبة، يعني: ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه

صبراً؛ لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير.

﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ﴾ وفي الأول قال: ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ﴾؛ لأن «استطاع واسطاع ويستطيع ويستطيع»

كل منها لغة عربية صحيحة.

وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن)

فوائد جمة عظيمة في هذه القصة لا تجدها في كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها؛ لأنها

مفيدة جداً.

وبهذا انتهت قصة موسى مع الخضر.

ثم ذكر الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

﴿قال الله تعالى:

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ١٨٣]

﴿التفسير﴾

قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ﴾ سواء من يهود أو من قريش أو من غيرهم.

﴿عَنِ الْقَرْنَيْنِ﴾ أي: صاحب القرنين، وكان له ذكر في التاريخ، وقد قال اليهود لقريش: اسألوا عمداً عن هذا الرجل؛ فإن أخبركم عنه فهو نبي، ولماذا سمي بذي القرنين؟ قيل: معناه ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب، فإن المشرق قرن والمغرب قرن، كما قال النبي ﷺ عن المشرق: «حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»^(١)، فيكون هذا كناية عن سعة ملكه، وقيل: ذي القرنين لقوته، ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى، وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك، والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين، لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم «الملك للمشرق والمغرب»، وهو مناسب تماماً؛ حيث قال النبي ﷺ عن الشمس إنها: «تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»^(٢).

﴿قُلْ لِمَنْ سَأَلْتُ﴾: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ وليس كل ذكره بل ذكراً منه، ثم قص الله القصة:

﴿قال الله تعالى:

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَهَابْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: ١٨٤]

﴿التفسير﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ وذلك بثبوت ملكه وسهولة سيره وقوته.

﴿وَهَابْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ أي: شيئاً يتوصل به إلى مقصوده، وقوله: ﴿كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ لا يعم كل شيء؛ لكن المراد من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان، والتمكين في الأرض، والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف إليه، فإن الهدهد قال لسليمان عن ملكة اليمن سباً: ﴿وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]، ومعلوم أنها لم تؤت ملك السموات والأرض، لكن من كل شيء يكون به تمام الملك، كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٧٩)، ومسلم (٢٩٠٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦١٢)، والنسائي (٥٢٢)، وأبو داود (٣٩٦).

﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ومعلوم أنها ما دُمِّرت كل شيء، فالمساكن ما دُمِّرت كما قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ﴾ [الأحقاف: من الآية ٢٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَنبِئْهُمْ سَبَأًا﴾ [الكهف: ١٨٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَأَنبِئْهُمْ سَبَأًا﴾ أي: تبع السبب الموصل لمقصوده فإنه كان حازماً، انتفع بما أعطاه الله تعالى من الأسباب؛ لأن من الناس من يتتبع، ومن الناس من لا يتتبع، ولكن هذا الملك انتفع ﴿فَأَنبِئْهُمْ سَبَأًا﴾ وجال في الأرض.

❖ قال الله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّكَّرُ إِلَيْكَ إِمَّا أَنْ نَعْلِبَ وَإِمَّا أَنْ نَشِيعَ فِيهِمْ حَسْبُ الْكَافِرِينَ﴾ [الكهف: ١٨٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ﴾ من المعلوم أن المراد هو المكان الذي تغرب الشمس فيه، وهو البحر؛ لأن السائر إلى المغرب سوف يصطدم بالبحر والشمس إذا رآها الرائي وجدها تغرب فيه.

﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ هي: أرض البحر ﴿حَمِئَةٍ﴾ مسودة من الماء؛ لأن الماء إذا مكث طويلاً في الأرض صارت سوداء، ومعلوم أنها تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان، ولأنها أكبر من الأرض، وأكبر من هذه العين الحمئة، وهي تدور على الأرض، لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رآه. ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾ أي: عند العين الحمئة وهو البحر ﴿قَوْمًا﴾.

﴿قُلْنَا يَذَّكَّرُ إِلَيْكَ إِمَّا أَنْ نَعْلِبَ وَإِمَّا أَنْ نَشِيعَ فِيهِمْ حَسْبُ الْكَافِرِينَ﴾ يعني: أن الله خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو يحسن إليهم؛ وذلك لأن ذا القرنين ملك عاقل، ملك عادل، ويدل لعقله ودينه ما ذكره الله عنه في الآية التالية.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝٨٧ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝٨٨﴾ [الكهف: ٨٧-٨٨]

❖ التفسير ❖

حكمٌ عدل: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ وذلك بالشرك؛ لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره، لكن الظاهر - والله أعلم - هنا أن المراد به الشرك؛ لأنه قال: ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

يقول: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ﴾ العذاب الذي يكون تعزيرًا، وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكم، إما بالقتل أو بغيره.

﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا﴾؛ لأن العقوبات لا تطهر الكافرين، فالمسلم تطهره العقوبات، أما الكافر فلا، فإنه يعذب في الدنيا وفي الآخرة - نعوذ بالله من ذلك - .

قوله: ﴿نَّكَرًا﴾ ينكره المُعَذَّبُ بفتح الذال، ولكنه بالنسبة لله تعالى ليس بنكر، بل هو حق وعدل، لكنه ينكره المُعَذَّبُ ويرى أنه شديد.

﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾: المؤمن العامل للصالحات له جزاء عند الله ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ وهي الجنة كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: من الآية ٢٦]، فسرهما النبي ﷺ بأن: ﴿لِحُسْنَىٰ﴾ هي الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله .

﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ أي: سنقول له قولاً يسراً لا صعوبة فيه، فوعد الظالم بأمرين: أنه يعذبه، وأنه يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً، والمؤمن وعده بأمرين: بأن له ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ وأنه يعامله بها فيه اليسر والسهولة، لكن تأمل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم نثى بتعذيب الله، والمؤمن بدأ بثواب الله أولاً ثم بالمعاملة باليسر ثانياً، والفرق ظاهر؛ لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة، والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يقال له قول يُسر، وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه فبدأ به، وأيضاً فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالثاني.

❖ قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ أُنْبِئْ سَبَّأًا ۖ ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ [الكهف: ٨٩-٩٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ أي: موضع طلوعها، أتبع أولاً السبب إلى المغرب ووصل إلى نهاية الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه ثم عاد إلى المشرق؛ لأن عمارة الأرض تكون نحو المشرق والمغرب، ولذلك قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ قَرَأْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا»^(١) دون الشمال والجنوب؛ لأن الشمال والجنوب أقصاه من الشمال، وأقصاه من الجنوب كله ثلج ليس فيه سكان، فالسكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب، أو من المغرب إلى المشرق. ﴿وَجْدهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ وجدها تطلع على قوم ليس عندهم بناء، ولا أشجار ظليلة ولا دور ولا قصور، وبعض العلماء بالغ حتى قال: وليس عليهم ثياب؛ لأن الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحْنَأْنَا بِمَا لَدَيْهِمْ حَبْرًا ۖ ﴿٩١﴾ ثُمَّ أُنْبِئْ سَبَّأًا ۖ ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الكهف: ٩١-٩٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ﴾ يعني: الأمر كذلك على حقيقته. ﴿وَقَدْ أَحْنَأْنَا بِمَا لَدَيْهِمْ حَبْرًا﴾ أي: قد علمنا علم اليقين بما عنده من وسائل الملك وامتداده، أي: بكل ما لديه من ذلك. ثم قال: ﴿ثُمَّ أُنْبِئْ سَبَّأًا ۖ ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الكهف: ٩٢-٩٣].

قوله تعالى: ﴿أُنْبِئْ سَبَّأًا﴾ يعني: سار واتخذ سبباً يصل به إلى مراده. ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾: السدين هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق

آسية، والجهة الغربية، وهما جبلان بينهما منفذ ينفذ منه الناس.

﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا آي: لا بينها ولا وراءهما.

﴿قَوْمًا﴾ قيل: إنهم الأتراك.

﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ فيها قراءتان: «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا» و«لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا»

والفرق بينهما ظاهر: لا «يَفْقَهُونَ» يعني هم، لا «يَفْقَهُونَ» أي: غيرهم، يعني: هم لا يعرفون لغة الناس، والناس لا يعرفون لغتهم، هذه فائدة القراءتين، وكلتاها صحيحة، وكل واحدة تحمل معنى غير معنى القراءة الأخرى، لكن بازواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس، والناس لا يعرفون لغتهم.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿قَالُوا يَذَّابُنَا اللَّهُ يَوْمَئِذٍ﴾ وَمَأْجُجٌ مَفْسُودٌ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ تَحْمِلُ

لَكَ حَرْمًا عَلَى أَنْ تَحْمِلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًّا﴾ [الكهف: ٩٤]

﴿التفسير﴾

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَذَّابُنَا اللَّهُ يَوْمَئِذٍ﴾ وحيث يقع إشكال كيف يكونوا ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح فصيح: ﴿قَالُوا يَذَّابُنَا اللَّهُ يَوْمَئِذٍ﴾؟

والجواب عن هذا سهل جدًا، وهو أن ذا القرنين أعطاه الله تعالى ملكًا عظيمًا، وعنده من المترجمين ما يعرف به ما يريد، وما يعرف به ما يريد غيره، على أنه قد يكون الله قد ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلهم، المهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح ﴿قَالُوا يَذَّابُنَا اللَّهُ يَوْمَئِذٍ﴾ نادوه بلقبه تعظيمًا له.

﴿إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: يأجوج ومأجوج هاتان قبيلتان من بني آدم كما صح ذلك عن النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ لما حدث الصحابة بأن الله يأمر آدم يوم القيامة فيقول:

«يَا آدَمُ، قُمْ قُمْ لِيَكُنْ لَكَ وَسَعَتُكَ وَالْحَبْرُ فِي يَدِكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارَ، قَالَ: وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَتَشَبَّهُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ خَلْقٍ حُلْهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ» [فاشئت ذلك عليهم] قالوا: يا رسول الله، وأبنا ذلك الواحد؟ قال: «أَبَشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ». ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَرَجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ...» (١) إلخ الحديث.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢).

وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين وأن بعضهم في غاية ما يكون من القصر، وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفرشها، وأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك، كل هذا من خرافات بني إسرائيل، ولا يجوز أن نصدقها، بل يقال: إنهم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات، فتجد أهل خط الاستواء يبتهم غير بيئة الشماليين، فكل له بيئته، الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط الكرة الأرضية، فهذا ربما يختلفون فيه، أما أن يختلفوا اختلافاً فادحاً كما يذكر، فهذا ليس بصحيح.

﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير صالح، وغير أصلح، يفسدونها في القتل، وفي النهب، وفي الانحراف، وفي الشرك، وفي كل شيء، المهم أنهم يحتاجون إلى أحد يجمعهم من هؤلاء.

﴿فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ يعني: حاجزاً يمنع من حضورهم إلينا، فعرضوا عليه أن يعطوه شيئاً، وهذا اجتهاد في غير محله، لكنهم خافوا أن يقول: لا، ولا يمكنهم بعد ذلك، وإلا هذا الاجتهاد: كيف يقولون لهذا الملك الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها: ﴿فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع. لكنهم قالوا ذلك خوفاً من أن يرد طلبهم، يريدون أن يقيموا عليه الحجة بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئاً يجمعهم به من هؤلاء، قال في الجواب:

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَسْتَبِيهِمْ بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ [الكهف: ٩٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ ﴿مَا﴾ مبتدأ و﴿خَيْرٌ﴾ خبر المبتدأ، يعني: الذي مكني فيه ربي من الملك والمال والخدم، وكل شيء، خير من هذا الخرج الذي تعرضونه عليّ، وهذا كقول سليمان - عليه الصلاة والسلام - في هدية ملكة سبأ، قال: ﴿أَتَيْدُونَنِي بِمَالٍ فَمَاءَ أَمْنَةٍ أَفَهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ فَخْرُونَ﴾ [النمل: من الآية ٣٦] وهذا من اعتراف الإنسان بنعم ربه التي لا يحتاج معها إلى أحد.

﴿فَأَسْتَبِيهِمْ بِقُوَّةٍ﴾ أي: بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من الأموال الشيء العظيم. ﴿أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ يعني: أكبر مما سألوا، هم سألوا سداً، ولكنه قال: ردماً، يعني: أشد من السد، فطلب منهم:

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ زَبْرًا حَدِيدًا إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَقًّا إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ زَبْرًا حَدِيدًا﴾ الزَّبْر يعني: القطع من الحديد، فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال، وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت، يعني: أرتال من الحديد، تجمع حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة.

﴿حَقًّا إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ يعني جانبي الجبلين ﴿قَالَ انْفُخُوا﴾ يعني: انفخوا على هذا الحديد، وليس المراد بأفواهكم؛ لأن هذا لا يمكن، ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده؛ لأن الله أعطاه ملكًا عظيمًا، فنفخوا ﴿حَقًّا إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ والحديد معروف أنه إذا أوقد عليه في النار يكون نَارًا، تكون القطعة كأنها جمر، بل هي أشد من الجمر، ثم طلب أن يؤتوه قطرًا يفرغه عليه، والقطر هو النحاس المذاب كما قال الله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ بَعْنُ الْقِطْرِ﴾ [سبأ: من الآية ١٢]، يعني: النحاس أرسله الله تعالى لسليمان، بعد أن كان معدنًا قاسيًا يحتاج إلى إخراج بالمعاول ثم صهر بالنار، أسال الله له عين القطر كأنها ماء - سبحان الله -.

قال ذو القرنين: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ فأفرغ عليه القطر - النحاس - فاشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويًا.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَا اسْتَطَعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَعُوا أَن يَنْقُبُوا﴾ [الكهف: ٩٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا﴾ و«ما استطاعوا» معناها واحد، وسبق في قصة موسى مع الخضر ﴿مَا لَمْ تَسْتَطِعْ﴾ و«ما لم تستطع» ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا أَن يَظْهَرُوا﴾ يعني: أن يصعدوا عليه؛ لأنه عال؛ ولأن الظاهر أنه أَمْلَس، فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه.

﴿وَمَا اسْتَطَعُوا أَن يَنْقُبُوا﴾ لم تأتِ التاء في الفعل الأول (استطاعوا) وأنت فيه ثانيًا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أيها أشق أن يصعدوا الجبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟.

الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: ﴿وَمَا اسْتَطَعُوا أَن يَنْقُبُوا﴾؛ لأنه حديد ممسوك بالنحاس،

فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته فيما يظهر، ولم يستطيعوا له نقباً لصلابته وقوته، إذا صار سداً منيعاً وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج ومأجوج.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: ٩٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي﴾ قالها ذو القرنين وانظر إلى عباد الله الصالحين، كيف لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم، ولكنهم يسندونه إلى الله وإلى فضله، ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل، قامت خطيبة فصيحة: ﴿يَأَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكَنَكُمْ لَا يَحْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٨) فنبههم ضارحاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صليحاً ترضيه وأذيلني برحمتك في عبادك الصّالحين ﴿[النمل: ١٨-١٩]، أيضاً ذو القرنين قال:

﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي﴾: وليس بحولي ولا قوتي، ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد، أن حصل هذا الردم المنيع.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ يعني: بخروج هؤلاء المفسدين.

﴿جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ يعني: جعل هذا السد دكاً، أي: منهدماً تماماً وسواه بالأرض، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «وَيَلِلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدَمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ» وَخَلَقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا^(١). يعني: شيء يسير لكن ما ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع. ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾: فما هو هذا الوعد؟

الجواب: الوعد هو أن الله يخرجهم في آخر الزمان، وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله هؤلاء، يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر «فَيَعْرِثُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيةَ فَيَسْرُبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةَ مَاءٍ» ثم «يُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ» في جبل الطور، ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله تعالى في هلاك هؤلاء، «فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّفْثَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُضْبِعُونَ فَرَسِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»^(٢) يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم، ميتين بيته

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٣٧)، والترمذي (٢٢٤٠)، وأبو داود (٤٣٢١).

رجل واحد، حتى تنتن الأرض من رائحتهم، فيرسل الله تعالى أمطاراً تحملهم إلى البحر أو يرسل الله طيوراً فتحملهم إلى البحر، والله على كل شيء قدير، وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها النبي ﷺ، أما كيف تصل الحال إلى ذلك، فهذا أمره إلى الله.

﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ يعني: وعد الله تعالى في خروجهم كان ﴿حَقًّا﴾ أي: لا بد أن يقع كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع؛ لأن عدم الوفاء بالوعد، إما أن يكون عن عجز، أو إما أن يكون عن كذب، والله منزّه عنها جميعاً عن العجز، وعن الكذب، فهو لا يخلف الميعاد لكهال قدرته، وكهال صدقه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَفُيْعَ فِي الصُّورِ فَمَجَعْتُهُمْ سِجًّا﴾ [الكهف: ٩٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ﴾ المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يعني: إذا خرجوا صار «يموج بعضهم في بعض»، ثم اختلفوا في معنى «يموج بعضهم في بعض» هل معناه أنهم يمجون مع الناس، أو يمج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول:

﴿وَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ﴾ يعني: بعد السد، صاروا هم بأنفسهم يمج بعضهم في بعض، فإن كان أحد يقول بهذا، فهو أقرب إلى سياق الآية، لكن الذي رأيته أنهم يمج بعضهم في بعض يعني: إذا خرجوا، ﴿وَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ﴾ أي: يومئذ يريد الله خروجهم.

﴿وَفُيْعَ فِي الصُّورِ﴾: النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام، وكان النبي ﷺ يفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تُهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(١) هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام، كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، ميكائيل بما فيه حياة النبات وهو القطر، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند البعث، ينفخ في الصور نفختين. الأولى: فزع وصعق، ولا يمكن

الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ، نفخ تفرع الخلاق منه وتصعق بعد ذلك، كلهم يموتون إلا من شاء الله، لشدة هذا النفخ وشدة وقعه، ما يمكن أن نتصور؛ لأن الناس يفرعون، بل تفرع من في السموات ومن في الأرض، ثم يصعقون - الله أكبر - شيء عظيم كلما يتصوره الإنسان، يقشعر جلده من عظمته وهوله.

النفخة الثانية: يقول الله: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

النفخة الثانية: يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون، ماذا حدث؟! لأن الأجسام في القبور، يُنزل الله تعالى عليها مطراً عظيماً ثم تنمو في داخل الأرض، حتى إذا تكاملت الأجسام تكاملها التام نفخ في الصور نفخة البعث: ﴿ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: من الآية ٦٨].

﴿فَجَمَعْنَاهُمْ﴾ أي: جمعنا الخلاق ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ﴾ أي: جمعاً عظيماً، فهذا الجمع يشمل: الإنس، والجن، والملائكة، والوحوش، وجميع الدواب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِمَّنْ نَّأْتِي فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَقْنَاهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨] كل الخلاق، حتى الملائكة - ملائكة السماء - كما قال الله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]. يا له من مشهد عظيم، الله أكبر.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ لِذُلٍّ بِهِمُ الْمُرْسَلُونَ كَرِهَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ [الكهف: ١٠]

❁ التفسير ❁

﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ﴾ أي: عرضناها لهم فتكون أمامهم - اللهم أجرنا منها -.

﴿جَهَنَّمَ﴾: اسم من أسماء النار.

﴿عَرَّضْنَاهُمْ﴾ يعني: عرضاً عظيماً، ولذلك نُكِّرَ يعني: عرضاً عظيماً تتساقط منه القلوب، ومن الحكم في إخبار الله بذلك أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، وأن يخاف من هذا اليوم، وأن يستعد له، وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميه، كما قال الصديق:

كلنا مصبِّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فتصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد، وحينئذ ينتهي كل شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَمْعًا ۖ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
 أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٢-١٠٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ هؤلاء الكافرون كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، لا ينظرون إلى ذكر الله، وقد ذكر الله تعالى فيما سبق - في نفس السورة - أن ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ﴾ [الكهف: من الآية ٥٧] فالقلوب، والأبصار، والأسماع كلها مغلقة.

﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ هل المراد لا يريدون؟ كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: من الآية ١١٢]، أي: هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون ﴿سَمْعًا﴾ أي سمع الإجابة، وليس سمع الإدراك؟.

الجواب: يحتمل المفعلين جميعاً، وكلاهما حق.
 ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٢].

قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ﴾ أي: أظن ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ من هم عباد؟.

الجواب: كل شيء فهو عبد لله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]. ومن الذي اتخذ ولياً من دون الله، أي: عبد من دون الله؟.

الجواب: عبدت الملائكة، عبدت الرسل، وعبدت الشمس، وعبد القمر، وعبدت الأشجار، وعبدت الأحجار، وعبدت البقر! نسأل الله العافية، الشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق.

﴿مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ يعني: أرباباً يدعونهم ويستغيثون بهم وينسبون ولاية الله، يعني: أظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك أنهم يُنصرون؟

الجواب: لا، لا يُنصرون، ومن ظن ذلك فهو مُحِبٌّ في عقله.
 ﴿إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ يعني: أن الله هباً النار ﴿نُزُلًا﴾ للكافرين، ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت للضيف، ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل، وكلاهما صحيح، فهم نازلون فيها، وهم يعطونها كأنها ضيافة، وبُست الضيافة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: ١٠٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد للأمة كلها: ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾.

الجواب: نعم.

نريد أن نُخَبِّرَ عن الأخسرين أعمالاً، حتى نتجنب عمل هؤلاء، ونكون من الرابحين، وقد بين الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسر، إلا من اتصف بأربع صفات:

١ - الذين آمنوا.

٢ - وعملوا الصالحات.

٣ - وتواصوا بالحق.

٤ - وتواصوا بالصبر.

وهنا يقول:

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: ضاع سعيهم وبطل في الحياة الدنيا لكنهم: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ فَعُطِيَ عليهم الحق - والعباد بالله - وظنوا وهم على باطل أن الباطل هو الحق، وهذا كثير، فاليهود مثلاً يظنون أنهم على حق، والنصارى يظنون أنهم على حق، والشيوخ يظنون أنهم على حق، كل واحد منهم يظن أنه على حق، ولذلك مكثوا على ما هم عليه، ومنهم من يعلم أنه ليس على حق، لكنه - والعباد بالله - لاستكباره واستعلائه أصر على ما هو عليه.

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِلَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَبُطِلَتْ رِبِّهِمْ﴾ الكونية أو الشرعية؟

الظاهر كليهما، لكن الذين كذبوا الرسول ﷺ، كذبوا بالآيات الشرعية، ولم يكذبوا بالآيات الكونية، والدليل أن الله تعالى أخبر أنهم إذا سُئِلُوا: من خلق السموات والأرض؟ يقولون: الله، ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالفاً آخر مع الله، لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية، كذبوا الرسول ﷺ، كذبوا بما جاء به، فهم داخلون في الآية. ﴿وَلِقَائِهِ﴾ أي: كذبوا بلقاء الله، ومتى يكون لقاء الله؟

الجواب: يكون يوم القيامة، فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة وجادلوا، وأروا الآيات ولكنهم أصرّوا، قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴿٧٨﴾﴾ [يس: ٧٧-٧٨] يكذبنا فيه فقال: ﴿وَلَيْسَ خَلْقُهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] تحداً من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا شيء؟

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩].

ومن الذي أنشأها أول مرة؟

الجواب: هو الله، والإعادة أهون من الابتداء كما قال الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوا الْخُلُقُثُ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] هذا دليل، إذا الدليل على إمكان البعث، وإحياء العظام وهي رميم:

١ - أن الله تعالى ابتدأها، ولما قال زكريا حين بُشِّرَ بالولد وكان قد بلغ في الكبر عتياً، إن امرأته عاقرة، قال الله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، فالذي خلقك من قبل، وأنت لم تكن شيئاً قادر على أن يجعل لك ولداً.

٢ - ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩] وإذا كان الله بكل خلق عليماً، فإنه لن يتعلم عليه أن يخلق ما يشاء، من الذي يمنعه إذا كان عليماً بكل خلق؟

الجواب: لا أحد يمنعه.

٣ - ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ [يس: ٨٠] شجر أخضر يخرج منه نار، فالشجر الأخضر يضرب بالزند ثم يتقدح ناراً، وكان العرب يعرفون هذا، فالذي

يخرج هذه النار، وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد، يعني: متضادان غاية التضاد، قادر على أن يخلق الإنسان، أو أن يعيد خلق العظام وهي رميم، ثم حقق هذه النار بقوله: ﴿فَإِذَا أَنْشَرْنَاهُ تُوَقَّدُونَ﴾.

٤ - ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١].
الجواب: بلى، قال الله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧] فالذي خلق السموات والأرض بكبرها، وعظمها قادر على أن يعيد جزءاً من لا شيء بالنسبة للأرض، من أنت يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيء، أنت خلقت منها، أنت بعض يسير منها، فالذي قدر على خلق السموات والأرض، قادر على أن يخلق مثلهم، قال الله تعالى مجيباً نفسه: ﴿بَلَى﴾ [يس: من الآية ٨١].

٥ - ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: من الآية ٨١] الخلاق صيغة مبالغة، وإن شئت فاجعلها نسبة، يعني: أنه موصوف بالخلق أزلاً وأبداً، وهو تأكيد لقوله قبل: ﴿وَهُوَ يَكْلِئُ خَلْقَ عَلَيْهِمُ﴾ [يس: ٧٩].
٦ - ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] لا يحتاج إلى عمال ولا بناة ولا أحد؛ ولهذا قال: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣].
كلمة واحدة.

٧ - ﴿فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَدِيرُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣].

كل شيء في يده ملكوته يتصرف كما يشاء، فنسأله أن يهدينا صراطه المستقيم.
٨ - ﴿وَالَّذِينَ تَرَجُّعُونَ﴾ [يس: ٨٣] فهذا هو الدليل الثامن، وإنا كان دليلاً؛ لأنه لو لا رجوعنا إلى الله لكان وجودنا عبثاً، وهذا ينافي الحكمة، فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية في هذا القول الموجز، ومع ذلك ينكرون لقاء الله.

في قوله: ﴿يُنَائِثُ رَبَّهُمْ﴾ إلزام لهم بالإيمان؛ لأنه كونه ربهم يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به، لكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن.

﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ يعني: بطلت ولم يتفعوا بها، حتى لو أن الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنى الرُّبَط، وتصدق على الفقراء فإن ذلك لا ينفعه، إن أراد الله أن يشيبه عجل الله له الثواب في الدنيا، أما في الآخرة فلا نصيب له، - نعوذ بالله نسأل الله الحماية والعافية -، لأن أعماله حبطت، ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة أم لا بد من شرط؟.

الجواب: لا بد من شرط، وهو أن يموت على ردة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَزِدْكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: من الآية ٢١٧].
أما لو ارتد، ثم من الله عليه بالرجوع إلى الإسلام، فإنه يعود عليه عمله الصالح السابق للردة.
﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ يعني: أنه لا قدر لهم عندنا ولا ميزان، وهو كناية عن سقوط

مرتبتهم عند الله .

وقيل: إن المعنى أننا لا نزنهم؛ لأن الوزن إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يرجع من حسنات أو سيئات، والكافر ليس له عمل حتى يوزن، ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كلها، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۖ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۖ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ۖ ﴿١١﴾﴾ [الفرقة: ٦-١١]. فيقام الوزن؛ لإظهار الحجة عليه، والمسألة هذه فيها خلاف.

❖ قال الله تعالى:

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ مَن جَهِنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ [الكهف: ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ يعني: ذلك المذكور من أنه لا يقام لهم الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة. ﴿جَزَاءُ مَن جَهِنَّمَ بِمَا كَفَرُوا﴾: الباء للسببية و(ما) مصدرية وتقدير الكلام: بكفرهم. ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ قوله: ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ معطوفة على ﴿كَفَرُوا﴾ أي: بما كفروا واتخذوا، فهم - والعياذ بالله - كفروا وتعدى كفرهم إلى غيرهم، صاروا يستهزئون بالآيات، ويستهزئون بالرسول، ولم يقتصروا على كفرهم بالله.

﴿هُزُوًا﴾ أي: محل هُزُوٍ، يسخرون منهم، ولهذا قال الله للرسول ﷺ: ﴿وَإِذَا رَمَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ [الأنبياء: من الآية ٣٦]: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: من الآية ٤١] والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقير، أهذا الرسول! ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: من الآية ٤٢]. - أعوذ بالله -؛ يفتخرون أنهم صبروا على آلهتهم وانتصروا لها. ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٧]

❖ التفسير ❖

بدلاً ما كانت جهنم نزلاً للكافرين، صارت جنات الفردوس نزلاً للمؤمنين، لكن بشرطين: ١ - الإيمان.

٢ - العمل الصالح. والإيمان محله القلب، والعمل الصالح محله الجوارح، وقد يراد به - أيضًا - عمل القلب، كالنكاح والخوف والإنابة والمحبة، وما أشبه ذلك.

و﴿الصَّالِحَتِ﴾: هي التي كانت خالصة لله، وموافقة لشريعة الله.

ولا يمكن أن يكون العمل صالحًا إلا بهذا، الإخلاص لله، والموافقة لشريعة الله، فمن أشرك؛ فعمله غير صالح، ومن ابتدع فعمله غير صالح، ويكون مردودًا عليهما، ودليل ذلك قوله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَهُ»^(١).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢). أي: مردود عليه، فصار العمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله، والمتابعة لشريعة الله، أو لرسول الله؟.

الجواب: لشريعة الله أحسن، إلا إذا أريد بالمتابعة لرسول الله، الجنس، دون محمد ﷺ فنعم؛ لأن المؤمنين من قوم موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا.

﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ قوله: ﴿كَانَتْ لَهُمْ﴾ هل المراد بالكينونة هنا الكينونة الماضية، أو المراد تحقيق كونها نزلاً لهم؟ كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَكَ رَحِيمًا﴾؟ نقول: الأمران واقعان، فكانت في علم الله نزلاً لهم، وكانت نزلاً لهم على وجه التحقيق؛ لأن «كان» قد يسلب منها معنى الزمان، ويكون المراد بها التحقيق.

﴿جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾: هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ أو لأن الفردوس هي أعلى الجنات، والجنات الأخرى تحته؟

الجواب: الظاهر الثاني؛ لأنه ليس جميع المؤمنين الذين عملوا الصالحات ليسوا كلهم في الفردوس، بل هم في جنات الفردوس، والفردوس قال النبي ﷺ: «فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»^(٣) أعلى الجنة ووسط الجنة معناه أن الجنة مثل القبة، وفيه أيضًا وصف رابع: ومنه تفجر أنهار الجنة.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩٠).

❖ قال الله تعالى:

﴿خَلِّدِينَ فِيهَا لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ٢٠٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿خَلِّدِينَ فِيهَا﴾ أبدًا، ولا نزاع في هذا بين أهل السنة. ﴿لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ أي: لا يطلبون عنها بدلًا، ﴿حِوَلًا﴾ أي: تحوّلًا؛ لأن كل واحد راضي بما هو فيه من النعم، وكل واحد لا يرى أن أحداً أكمل منه، وهذا من تمام النعيم، أنت مثلاً لو نزلت قصرًا منيفًا فيه من كل ما يبهج النفس، ولكنك ترى قصر فلان أعظم منه، هل يكمل سرورك؟ الجواب: من يريد الدنيا لا يكمل سروره؛ لأنه يرى أن غيره خير منه، لكن في الجنة، وإن كان الناس درجات، لكن النازل منهم - وليس فيهم نازل - يرى أنه لا أحد أنعم منه، عكس أهل النار، أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منه، وأنه أشدهم عذابًا. ﴿لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ يعني: لو قيل للواحد: هل ترغب أن نجعلك في مكان آخر غير مكانك لقال: «لا»، وهذا من نعمة الله على الإنسان أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله وأن يطمئن ولا يقلق.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِي لَافْتَدَى الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَدِيَ كَلِمَاتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا﴾ يعني: حبرًا يكتب به ﴿لَكَلِمَاتِي رَبِّي﴾ ﴿لَافْتَدَى الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ كَلِمَاتِ اللَّهِ﴾؛ لأنه المدبر لكل الأمور، وبكلمة ﴿كُنْ﴾ لا تفادى لكلامه بل إن في الآية الأخرى ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَدٌ﴾، أي: لو كان أقلامًا ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧]. لفتدى البحر وتكسرت الأقلام وكلمات الله - جلّ وعلا - باقية.

﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ يعني: زيادة، فإن كلمات الله لا تنفد، وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله، وكلمات الله كونية، وشرعية، أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله، وأما الكونية فهي ما قضى به قدره ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وكل شيء بإرادته، إذا فهو يقول لكل شيء: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، ومن الكلمات الشرعية ما أوحاه إلى من دون

الرسول، كالكلمات التي أوحاها إلى آدم، فإن آدم - عليه الصلاة والسلام -، نبي وليس برسول، وقد أمره الله ونهاه، والأمر والنهي كلمات شرعية.

قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ مَّنْ كَانَ بِرَحْمَةِ الْغَفَّارِ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَفَذَلًّا﴾ [البكةف: ١١٠]

التفسير

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾ يعني: أعلن للملأ أنك لست ملكًا، وأنتك من جنس البشر ﴿وَأِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ وذكر المثلية لتحقيق البشرية، أي: أنه بشر لا يتعدى البشرية، ولذلك كان - عليه الصلاة والسلام - يغضب كما يغضب الناس، وكان يمرض كما يمرض الناس، وكان يجوع كما يجوع الناس، وكان يعطش كما يعطش الناس، وكان يتوقى الحر كما يتوقاها الناس، وكان يتوقى سهام القتال كما يتوقاها الناس، وكان ينسى كما ينسى الناس، كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول - عليه الصلاة والسلام - وكان له ظل كما يكون للناس.

أما من زعم أن الرسول ﷺ نوراني، ليس له ظل فهذا كذب بلا شبهة، فإن الرسول ﷺ كغيره من البشر له ظل ويستظل أيضًا، ولو كان الرسول ﷺ ليس له ظل، لنقل هذا نقلًا متواترًا؛ لأنه من آيات الله إذا الرسول ﷺ بشر مثل الناس، وهل يقدر الرسول ﷺ أن يجلب للناس نفعًا أو ضرًا؟

الجواب: لا، كما أمره الله أن يقول: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الحج: ٢١]، ومن العجب أن أقوامًا لا يزالون موجودين، يتعلقون بالرسول ﷺ أكثر مما يتعلقون بالله، إذا ذكر الرسول ﷺ اقشعرت جلودهم، وإذا ذكر الله كان لم يذكر! حتى إن بعضهم يؤثر أن يحلف بالرسول ﷺ دون أن يحلف بالله، وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول ﷺ، أفضل من زيارة الكعبة، ولقد شاهدت أناسًا حُجزوا عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج؛ لأنه إذا قرب وقت الحج منعهم من الذهاب إلى المدينة، لئلا يفوتهم الحج، يكي! يقول: أنا منعت من الأنوار، ومنعت من كذا وكذا، ويعدد ما نسيته الآن، فيقال له: أنت لماذا جئت؟ قال: جئت لمشاهدة الأنوار، كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة، ونسي أنه جاء ليؤدي فريضة الحج، وسبب ذلك الجهل؛ وأن العلماء لا يبينون للامة، وإلا فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه.

﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ هذه هي الميزة للرسول ﷺ، أنه يوحى إليه، وغيره لا يوحى إليه، إلا إخوانه من

المرسلين - عليهم الصلاة والسلام - .

﴿أَتَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾: هذه الجملة حصر، كأنه قال: لا إله إلا واحد، واستفدنا أنها للحصر من «إنها»؛ لأن كلمة «إنها» من أدوات الحصر، تقول: «إنها زيد قائم» يعني: ليس له وصف غير القيام، وتقول: «إنما العلم بالتعلم» وليس هناك طريق للعلم إلا بالتعلم.

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ أي: يأمل أن يلقى الله ويؤمن بذلك.

﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾: دعوة يسيرة سهلة، أريد أن تلقى ربك وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا

كان كذلك.

﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله ولقاء الله -

ليس ببعيد، قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ آتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المنكوت: ٥]. قال بعض العلماء: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ آتٍ﴾ بمعنى قولهم: «كل آت قريب».

﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ إذا قال قائل: أستمقررتم أن العمل الصالح لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ قلنا: بلى، لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره تخصيصاً بعد دخوله ضمن قوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾.

وتأمل قوله: ﴿بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾؛ ليتبين لك أنه - جلّ وعلا - حقيق بأن لا يشرك به؛ لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات، إننا نقول بقلوبنا وألستنا: «ربنا الله» ونسأل الله تعالى الاستقامة حتى ندخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

والحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تم - بحمد الله - تفسير سورة الكهف

وبليها - إن شاء الله - تفسير سورة النور

تفسير سورة النور

تَفْسِيرُ سُورَةِ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ قال الله تعالى:

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَنْتَظِرُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١) **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي** فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِيدٌ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** ﴿[النور: ١-٢]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَنْتَظِرُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١)

قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

قوله: ﴿فَاجْلِدُوا﴾: الخطاب للمؤمنين عمومًا، ومن المعلوم أن الذي يُقيمه هو الإمام، لكن وجه الخطاب لجميع الناس؛ لأنهم مسئولون عن إقامة الحدود، فإن إقامة الحدود فرض كفاية. وقوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾: الرأفة: الرحمة بركة.

وقوله: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾: أي: في الحد؛ لأن إقامة الحدود من الدين، كما صرح عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: وهذا شرط؛ فمن كان مؤمنًا فليُفعل هذا، وهو من باب ما يُسمونه بالإغراء، كما نقول للإنسان: إن كنت رجلًا فافعل، إن كنت كريمًا فأكرم الضيف، وما أشبه ذلك.

(١) قال العلامة السعدي: أي: هذه ﴿سُورَةٌ﴾ عظيمة القدر ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي: قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها، ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَنْتَظِرُ﴾ أي: أحكامًا جليلة، وأوامر وزواجر، وحكمًا عظيمة ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها. (نقلنا تفسير هذه الآية من تفسير السعدي لتعذر وجود المادة العلمية الخاصة بها لدينا).

وقوله: ﴿وَلَشَهَدَ عَلَيْهِمَا ظَاهِرَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: اللام للامر، وهو للوجوب، ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين، والطائفة أقلها ثلاثة.

وقوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾: ﴿لَا يَنْكِحُ﴾: اختلف العلماء فيها؛ هل المراد لا ينكح؛ أي: لا يبطأ إلا زانية أو مشركة، فيكون المعنى: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، أو المراد بالنكاح: عقد النكاح حقيقة، وهذا هو الصحيح؛ والمعنى: أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؛ وكيف ذلك؟

لأنه إذا كان زانياً حرماً على العفيفة أن تتزوج به، فإذا تزوجت؛ فإما أن تكون عالة بالحكم، راضية به، ولكنها عصت، فتكون زانية؛ لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح.

وإما أن تكون غير راضية بالحكم؛ بل اختارت حكماً غير حكم الله، فتكون مشركة، هذا هو توجيه الآية، وهو توجيه واضح.

وكذلك الأخرى قال: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾: فالزانية لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب، فإن تزوجها شخص وهو راضي بحكم الله، وعالم أنه حرام؛ فهو زاني.

وإن تزوجها غير راضي بحكم الله؛ فهو مشرك.

وقوله: ﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ﴾ أي: نكاح الزاني أو نكاح الزانية ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، والذي حرّمه هو الله عز وجل.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْفَحْشَاءَ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَسُيِّئَ لَهُمْ ثَمَنَيْنِ
جَلْدَةٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١﴾﴾ [النور: ٤، ٥]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ﴾؛ يعني: من الرجال.

وقوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنَيْنِ جَلْدَةٍ﴾ هذا حكم، والحكم الثاني: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، والحكم الثالث: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأخيرة بالإجماع، ولا يعود إلى الجملة الأولى بالإجماع. فما هي الجملة الأولى؟ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنَيْنِ جَلْدَةٍ﴾.

واختلفوا هل يعود إلى الجملة الثانية أو لا، على قولين:
 فمنهم من قال: إِنَّ الْقَافِظَ لَا تُقْبَلُ شهادته أبداً ولو تاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾، فيكون مردود الشهادة، ولو تاب.
 ومنهم من قال: إِنَّهُ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شهادته.
 وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: يُفِيدُ أَنَّهُ بِالتَّوْبَةِ يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْإِثْمُ؛ لِأَنَّهُ خَتَمَ الْآيَةَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ يَدُلُّ عَلَى: أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ وَرُجِّعُوا.

ونستفيد منها: أَنَّ الْآيَةَ إِذَا خُتِمَتْ بِمِثْلِ هَذَا؛ فَإِنَّهَا تَقْضِي الْعَهْدَ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً: ﴿أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤]، فَنَأْخُذُ مِنْ هَذَا: أَنَّ مَنْ تَابَ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ.

والاستنباط من ختام الآيات يعرفه الفُصَحَاءُ، وَإِنْ كَانُوا لَيْسُوا بِطَلَبَةِ عِلْمٍ، كَمَا ذَكَرَ السِّيُوطِيُّ فِي «الْإِتْقَانِ» عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ حَوْلَهُ: أَعِدِ الْآيَةَ، فَأَعَادَهَا وَقَالَ: ﴿نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، قَالَ: أَعِدْهَا، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَكَلَّأَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، قَالَ: الْآنَ، عَزَّ وَحَكَّمَ فَقَطَّعَ، وَلَوْ غُفِرَ وَرَجِمَ مَا قَطَعَ^(١).

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَالَّذِينَ يَزِينُونَ أَرْجُلَهُمْ لِيَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَسْهَرِ أَرْجُلِهِمْ
 شَهَادَتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ ١﴾ وَالْخُمُوسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٢﴾ وَيَتَرَدَّدُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ
 الْكَافِرِينَ ٣﴾ وَالْخُمُوسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٤﴾
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿[النور: ٦-١٠]

❖ التَّفْسِيرُ ❖

قوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ أي: أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، وَخَبَرَ الْمُبْتَدَأَ الَّذِي

(١) نظرًا لتعذر سماع المادة العلمية الخاصة بتفسير هذه الآيات [٥-٢] قمنا بنقل تفسيرها من شرح صحيح البخاري لابن عثيمين الجزء السابع ط. مكتبة الطبري (ص ٢٠٦-٢٠٧)، (٢٣٤، ٢٣٥).

هو (شهادته) محذوف قدره المؤلف بقوله: [تدفع عنه حد القذف]، أي: يدفع عنه حد القذف. إذن (شهادة) مبتدأ، و(أربع) نائب مناب المصدر، وعامله شهادة. والخبر محذوف تقديره يدفع عنه حد القذف، والمؤلف رحمه الله لم يذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع (وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله)، وعلى قراءة الرفع نقول: (شهادة) مبتدأ، وخبره ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾. وقوله: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ بالله يعني: لا بد أن يقول: أشهد بالله، متعلقة بالشهادات، ما يكفي أن يقول: أشهد أن امرأته كذا وكذا بل لا بد أن يقول: أشهد بالله لتضمن الشهادة شهادة وقسمًا، ولهذا أجيب بجواب القسم، وجواب القسم هو: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾. إذن لا بد أن يشهد شهادة بالله لتكون شهادة مقرونة بالقسم، والدليل على هذا: أنه أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فهذه الجملة الخبرية مؤكدة بالشهادة، والقسم، وإن، واللام، وهذه أربع مؤكدات، وتكرر أربع مرات فيزيد تأكيد من وراء تأكيد، فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكدة بهذه الأربعة.

وقوله: ﴿لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ الصادق: هو المخبر بما يطابق الواقع. وقوله: [فيا رمى به زوجته من الزنا] يعني: لا بد أن يقول هذا أو معناه، إما أن يقول: فيا رميتها من الزنا، أو فيا قذفتها به من الزنا، أو ما أبدى هذا المعنى، المهم: لا يكفي أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين؛ والسبب لأنه قد ينوى به الصادقين في غير هذه القضية، وظاهر القرآن الكريم أنه يُجزئ؛ لأن الله ما قال: (فيا رميتها به من الزنا لمن الصادقين)، ويكون هذا - وإنه لمن الصادقين في قول آخر - ما ينفعه هنا؛ لأنه كما جاء في الحديث: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»^(١). فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على ما رميتها به من الزنا، فسواء ذكرته أم لم تذكره لا يختلف الحكم.

ولهذا القرآن لم يقيد بذلك بناءً على أن المقام يعينه، وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه؛ لأن اليمين على ما يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ يعني: خصمك.

لكن لو أنه قال ذلك، أو هي طلبت ذلك مثلاً، أو الحاكم طلب منه ذلك، فإنه أولى؛ لأجل أن يعطمن الإنسان أكثر، يعني لو طلب القاضي منه ذلك لأن القاضي مثلاً خاف أنه يتأول وإن كان تأوله لا ينفعه فإنه إذا أمره يُجيبه على هذا الشيء.

مسألة: لو قال: أشهد بالله إني لصادق هل يجزئ، أو لا بد أن يقول: لمن الصادقين؟ الجواب: الفقهاء يقولون: لا بد أن يقول باللفظ، وفي نفسي من ذلك شيء؛ لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها إنما هي ألفاظ يحصل بها إثبات ما شهد به، ولا شك أن الأولى

والأخرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن؛ لكن لو قال: إني لصادق فالظاهر أنه يُجزي، لأن المقصود بقوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ إثبات الصدق أو الشهادة بالله على صدقه.

وقوله: ﴿وَيَذَرُهَا﴾ أي: يدفع عنها العذاب، فالرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا ذكر الزاني في فرجها، لا يحتاج إلى لعان؛ لأن الله إنما ذكر هذا فيمن لم يكن له شاهد إلا نفسه.

ثانيًا: إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك انتهى الأمر أيضًا، وأقيم عليها الحد، وإذا لم تُقر بذلك فإنها حيثُ تُلَاعِن.

وقوله: ﴿وَالْخٰیصَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الْكَٰذِبِیْنَ﴾ الخامسة: مبتدأ، و﴿اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ﴾ خبره في تأويل مصدر، وقوله: ﴿لَعْنَتَ اللّٰهِ﴾ اللعنة: هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

وقوله: ﴿اِنْ كَانَ مِنَ الْكَٰذِبِیْنَ﴾ هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة، يعني: إن كان كاذبًا فللعنة الله عليه يعني: وإن كان صادقًا فلا لعنة، وقوله: ﴿اِنْ كَانَ مِنَ الْكَٰذِبِیْنَ﴾ أي: فيما رمى به زوجته من الزنا فإنه مستحق لللعنة التي هي الطرد والإبعاد.

ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه؛ لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه، فلذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيذكر - إن شاء الله -.

وقوله: ﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ﴾ يدفع عنها العذاب أي: حد الزنا الذي ثبت بشهادته، نحن قلنا: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يقيم بيّنة فهنا يقام عليها الحد بالبيّنة، وإما أن تُقر فيقام عليها الحد بالإقرار، وإما أن تُنكر، وفي حال إنكارها يُطلب اللعان فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد، لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل.

إذن العذاب في قوله: ﴿عَنْهَا الْعَذَابُ﴾ المراد به: حد الزنا.

وأما قول فقهائنا - رحمهم الله -: إن المراد بالعذاب: الحبس، فهذا قول ضعيف جدًا؛ لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة في أن الذي يتدفع هو العذاب، والعذاب هو: حد القذف، بدليل قوله فيما سبق: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَٰئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا.

أما قول الفقهاء - رحمهم الله -: إن العذاب الحبس حتى تُقر أو تُلَاعِن، فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدًا.

إذن إذا أنكرت المرأة، فنقول للرجل: اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كان من الكاذبين، فإذا شهد ثبت عليها حد الزنا: الرجم إن كانت محصنة، والجلد مع التغريب إن كانت غير محصنة.

مسألة: فإن قال قائل: لا يمكن أن تكون غير محصنة؛ لأن هذا زوج يتهم زوجته .

الجواب: لكن يمكن أن يعقد عليها ولا يجامعها فتكون غير محصنة .

ولها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج أن تُسقط الحد، بشهادات تقابل شهادات الزوج؛ لهذا يقول الله - عز وجل -: ﴿ وَيَذَرُاعْنَهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ ﴾ أي: شهادتها ﴿ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ فيما رماها به من الزنا، مقابل قوله: ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فيما رماها به من الزنا . ثم قال تعالى: ﴿ وَلِلْفِتْنَةِ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

قوله: ﴿ وَلِلْفِتْنَةِ ﴾ يعني: وتشهد الخامسة ﴿ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في ذلك، في مقابل أن لعنة الله عليه ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ .

لكن لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة؟

فالغضب أشد من اللعنة، الغضب - والعياذ بالله - يلزم منه اللعنة وزيادة، بخلاف اللعنة فهي طرد وإبعاد عن الرحمة لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب، فهو أشد، وإنما اختير لها ذلك لسببين:

السبب الأول: أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصديق من إنكارها؛ لأنه يبعد أن الزوج يرمي زوجته بالزنا - بعيد جداً - إلا إذا تبين ذلك، لكن إنكارها هي أمر متوقع؛ لأنها تدرا عن نفسها عار الفاحشة، وكذلك عن أهلها مثلما قالت المرأة: «لا أفضح قومي سائر اليوم» .

فعلى كل حال نقول: الغضب أشد من اللعنة واختير للمرأة؛ لأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصديق والواقع من إنكارها، فكان إنكارها أعظم؛ لذلك رُتب عليه إن كان صادقاً أن يغضب الله عليها .

السبب الثاني: أنها تقول: ﴿ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ وإذا كان من الصادقين فقد أنكرته هي وحادث عن الحق مع علمها به، إذا قالت: ﴿ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ وصار صادقاً صار معناه أنها خالفت الحق مع علمها به؛ لأن الفرض أنه صادق ولو صار صادقاً وهي تنكر والفعل مفعول مخفي، وهي تقول: لا، ما هو صحيح، وهو صادق في أنه صحيح فما الذي يناسبها؟ صارت عالمة الحق فأنكرته، ومن علم الحق ورده فجزاؤه أشد، جزاؤه الغضب، ولهذا في قوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ من هم المغضوب عليهم؟ الذين علموا الحق فأنكروه مثل اليهود، والضالون: الذين لم يقولوا بالحق لجهلهم به .

مسألة: فإن قال قائل: ألا يطلقها؟

الجواب: لكن هو لا يطلقها لو كان يريد الطلاق ما احتاج إلى أن يرميها بل طلقها وانتهى الأمر. أصلاً ما يمكن يقدم الإنسان على رمي زوجته بالزنا لمجرد تهمة أبداً، إلا شيء رآه لا يمكن أن يصبر عليه؛ لأن هذا عار عليه، ولهذا - كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الإفك - ما يمكن للإنسان العفيف أن يتليه الله بامرأة تزني ﴿ أَلَيْسَتْ لِلْخَيْثُوتِ وَالْخَيْثُوتِ لِلْخَيْثُوتِ ﴾ [النور:

[٢٦] ولهذا هو نفسه يجد من العار أن يُشهر عند الناس أن امرأته زانية، لكن هي تجد من نفسها أن من العار أن تُقر على نفسها بالزنا فهي تحاول أن تنكر.

مسألة: فإن كان هناك ولد من هذا الزنا؟

الجواب: إذا حصل هذا الشيء منها يجب عليه أن يستبرئها بحیضة فإن قُدِّرَ الحمل والولد - يعني لما استبرأها ما حاضت حملت - فالولد له؛ لأن النبي ﷺ يقول: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْفَاحِشِ»^(١) حتى لو فرضنا أنه حصل تقدير له من هذا الزاني فهو ولد الرجل؛ لأن الولد للفراش. إلا إذا لاعن على هذا الولد أنتهى الموضوع.

واللعان لنفي الولد فيه خلاف، المذهب: ما يجوز أن يلاعن لنفي الولد، لا بد أن يقذفها أولاً بالزنا ثم يلاعن وينفي الولد، والصحيح: أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط، كأن يقول: ما أقول زنت لكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك، ويقول في اللعان: أشهد بالله - ويشهد أربع مرات - أنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

مسألة: فإن قال قائل: كيف ينفي الولد ولا يقذفها بالزنا؟

الجواب: قد تكون مكرهة ما زنت، أو مشتبه فيها مثلاً؛ لأن مسألة أنها تزني صعبة، ولهذا أوجب الله فيها الحد، وهذا الرجل لو نفى ولده ما وجب عليه الحد، لا هي ولا هو، لا هي أن نقول هذا الولد يكون زناً، ولا هو أيضاً نقول هذا العمل يكون قذفاً، نعم لو فرضنا على القول الصحيح أنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها تُحدّ إلا إذا ادعت شبهة، لكن لو أن لها زوجاً لا يمكن أن نؤذيها، يحتمل أن يكون من زوجها.

وقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾

قال المؤلف: [﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بالستر في ذلك، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ﴾ بقبوله التوبة في ذلك وغيره، ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما حكم به في ذلك وغيره ليبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها].

قوله: ﴿وَلَوْلَا﴾ هذه شرطية، ويسمونها حرف امتناع لوجود، يعني: أنها منعت شيئاً لوجود شيء، هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء؟ الذي امتنع هو الجواب المحذوف جواب (لولا) المحذوف وهو ما قدره المؤلف بقوله: [البيان الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها] هذا هو الذي امتنع لوجود فضل الله ورحمته.

فالخلاصة أن الذي منع جواب (لولا) في هذه الآية هو فضل الله ورحمته، وأما ﴿فَضْلٌ﴾ فهو مبتدأ وخبره محذوف؛ لأن (لولا) يُحذف بعدها الخبر وجوباً.

قال ابن مالك رحمه الله :

وَيَعْدُ لَوْلَا غَالِبًا حَذَفُ الْحَبَرِ حَتَّمُ

يعني لازم.

فهنا (لولا) إذن تحتاج إلى جواب، وجوابها مقدر، وتحتاج إلى خبر للمبتدأ وهو محذوف أيضًا، ويجذف وجوبًا بعد (لولا) غالبًا كما قال ابن مالك رحمه الله .

وقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة؛ لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة، وتكون في الزيادة أيضًا، والفضل في الزيادة فقط فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الفضل من آثار الرحمة لكنه أخص منها حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه، وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك.

وقول المؤلف: [بالستر في ذلك] هذا بناء على خصوص الآية للمتلاعنين، والصواب أن الآية عامة - يعني: لولا فضل الله ورحمته عليكم في هذا وغيره ليس في الستر وحده لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن، فالصواب إبقاء الآية على عمومها؛ وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ معطوف على فضل، يعني: ولولا أيضًا أن الله ﴿تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ سبق لنا أن التواب: كثير التوبة وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: التوفيق للتوبة، والثاني: قبول التوبة.

ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨] وتطلق التوبة من العبد إلى الله، وهي من العبد إلى الله بمعنى الرجوع من معصيته إلى طاعته، فالعبد تَوَّابٌ والله تَوَّابٌ، لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله، وتواب التي يوصف بها العبد، فتواب التي يوصف بها الله معناها: المَوْفَّقُ للتوبة القابل لها، وتواب التي يوصف بها العبد: معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته.

وقوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة فتكون بمعنى: حاكم وبمعنى مُحْكِم، والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى: كوني، وشرعي.

والحكمة تكون في الحكم الكوني، وتكون كذلك في الحكم الشرعي، فمحل الحكمة الحكمان - يعني: الحكم الكوني، والحكم الشرعي.

والحكمة أيضًا - كما سبق - تكون حكمة في الإيجاد، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية، يعني حكمة الله ليست هي غايات الأمور، لكن في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية.

يعني: أن الله لا يوجد شيئاً إلا لحكمة، ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى، ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة، إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالإيجاد وبالصورة والغاية.

فمثلاً: إيجاد الشمس هذا لحكمة، وهو حكمة إيجاده، كونها على هذه الصورة المعينة، وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض وبهذا السير المعين هذه اسمها حكمة في الصورة، والغاية منها هي مصالح الخلق وهذه أيضاً حكمة.

إيجاد الإنسان حكمة، وكونه على هذه الوجه من الصورة حكمة، والغاية من إيجاده حكمة، وهكذا في الأمور الكونية والشرعية؛ فإن تشريع الشرائع حكمة، وكونها على هذا الوجه المعين حكمة، والغاية منها - وهو إصلاح الخلق - حكمة أيضاً.

فالحاصل إذن: أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في الإيجاد والصورة والغاية.

والحكيم قلنا إن معناها: حاكم ومحكم أي متقن، أي ذو حكمة، فالمحكم أي ذو الحكمة، والحكمة - كما ذكرنا - تكون في الشرع وفي القدر؛ لأنها تكون في الحكمين، وتكون في الإيجاد والصورة، والغاية.

جواب (لولا) في قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ يقول المعلق رَحِمَهُ اللَّهُ: [لبيّن الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها].

لكن المؤلف قَصَرَ هذه الآية: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ على قصة المتلاعنين، يعني: لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا؛ لبيّن الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذباً وكذب المرأة إن كانت هي الكاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما؛ لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تلاعنا قال: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا أَحَدٌ نَائِبٌ؟»^(١) يعني: يُعْرِضُ لهما بالتوبة، وَيُعْرِضُ عليهما التوبة فهل أحد يتوب؟!

فالمعلق رَحِمَهُ اللَّهُ يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب: أنها عامة فيها وفي غيرها؛ لأن الله لم يقيدها قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ما قال في ذلك. ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

إذن يكون الجواب المقدر غير ما قدره المفسر، نقول: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاصد؛ لأن هذا عام أعم مما قاله المؤلف.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآيات: الحكمة في تشريع الله؛ لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَلَهِنَّ مَا جَلَدْنَهُنَّ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾.

لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج، الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَكُرِيحُهُمْ شَهْدَةً إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ في هذا الحكمة في التشريع حيث خصّ الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، هذا النوع من التخصيص منفصل، فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ شَهْدَةً إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَلْيَجِدُوا فِيهِمْ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهْدَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾؛ لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها، لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة، لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم، فإذا هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾ هذا خصص بمخصص منفصل؛ لأنه نص مستقل.

ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟

الحكمة هي أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال؛ لأن زنا زوجته عار عليه؛ لأنها هي حرته، فإذا قذفها بالزنا أصبح الأمر شديداً وعظيماً، إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس، ويوجب العار عليه حيث يقال: هذا الرجل ديوث كان يقر الفاحشة في أهله؛ لأن النفوس قد تقول: هذه ليست أول مرة!! وما أشبه ذلك، إذ إن الزنا عادة لا يأتي علناً بل يأتي سراً، والسر لا يظهر في أول مرة، فلهذا لما كان زنا الزوجة عاراً على الزوج، صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا خصّ من بين سائر القاذفين بهذا الحكم؛ لأن قذفه يعتبر شهادة.

٢ - ومن الفوائد: أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها، يعني: لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾، فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يُجَدُّ للقذف.

٣ - ومن فوائدها: عموم الآية ﴿يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾ يشمل ما قبل الدخول وما بعد الدخول، فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهما اللعان، لأنها زوجته.

٤ - وفيها أيضاً: أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوجة، بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه أحكام القاذفين الثلاثة السابقة بخلاف الزوج، ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة.

٥ - ومن الفوائد أيضاً: أن البذل يُجعل له حكم المبدل منه، فلما كانت البيعة على الزنا أربعة شهود، وكان الزوج إذا قذف زوجته بالزنا يعتبر شاهداً، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع، فجعل التعدد في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريراً للقاعدة المشهورة والمعروفة: (أن البذل له حكم المبدل منه)، فلما كانت شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة رجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود.

٦ - وفيها أيضًا من الفوائد: تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكفي فيه بالشهادة المجردة، بل لابد من شهادة مقرونة يمين، فيقول: أشهد بالله.

٧ - وفيها أيضًا، وجوب قرن هذه الشهادة المعقدة باليمين في الخامسة باللعة بالنسبة للزوج، وبالغضب بالنسبة للزوجة.

٨ - ومن الفوائد أيضًا: أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان؛ والدليل: ﴿فَشَهَدَةَ أَحَدِهِمْ﴾ ثم قال: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج، هذا من جهة الدليل. ومن جهة النظر: أن الزوج مدَّعٍ في الحقيقة والذي يُنْذَرُ به هو المدَّعي، وهو الذي يُطلب منه إثبات الدعوى، هو الذي يقال له: هات بينة، فإذا لم يوجد بينة رجعنا إلى المنكر أي إلى المدَّعى عليه.

فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج، والدليل من الآية أنه قال: ﴿فَشَهَدَةَ أَحَدِهِمْ﴾ ثم قال: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ ولا يتم العذاب إلا بشهادات الزوج، هذا من جهة الدليل، ومن جهة النظر: أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدَّعى يُطلب منه أولاً إثبات ما ادعاه.

٩ - ومن فوائدها: أنه لابد أن تؤكد الشهادة بـ (إن)، و(اللام) مع اليمين السابقة لقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فلو قال: أشهد بالله بأني صادق فإنه لا يكفي، لابد أن يأتي باللام؛ لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية، فلا بد من الإتيان بها.

وفيه دليل على جواز الدعاء معلقًا بالشرط، يؤخذ من قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ﴾ وهي تقول: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ... إلخ»^(١)، وكما جاء الشرط مفيدًا في دعاء الخالق جاء مفيدًا أيضًا في الشرع - يعني في الأحكام الشرعية - مثل ما قال النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد أن أُحْجَّ وأجلدني شاكية قال: «حُجِّي وَاسْطَرِّطِي أَنْ تَحْلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَنْتَيْتَ»^(٢).

فكما يجوز الشرط في دعاء المسألة، يجوز الشرط أيضًا في دعاء العبادة، كما في حديث ضباعة بنت الزبير، وهذا يشهد لرؤية رآها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه رأى النبي ﷺ، وكان يُشْكِلُ عليه جنازات تقدم عليه، ويشكل عليه أنهم مسلمون، فرأى النبي ﷺ ذات ليلة: فسأله عن أشياء من جلستها: عن الرجل يُقَدِّمُ إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه، فقال له النبي ﷺ: (عليك بالشرط يا أحمد)، ومعنى الشرط مثل: اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه؛ لأن هذا حقيقة أحيانًا يشك الإنسان في إسلام الجنائز المقدمة، فيقول: اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٨٢)، والترمذي (٤٨٠)، وأبو داود (١٥٣٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

له وارحمه، وهذا جائز وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة هذا في دعاء المسألة، وفي دعاء العبادة حديث ضباعة بنت الزبير: «حُبِّي وَأَشْرَطِي، فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَشْنَيْتِ».

١٠- وفيه دليل على: ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج، إلا إذا أنكرت ولاعت، يؤخذ من قوله: ﴿وَيَذَرُهَا عَلَى الْعَذَابِ﴾ والعذاب هو الحد، والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وأما من فسر العذاب بالحبس، بأنها تحبس حتى تُقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه، ولا معول عليه.

إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية، وكذا يثبت بالبينة إذا أتى بها وهذا مفهوم من الآية السابقة ﴿ثُمَّ لَازِمَاتُ الْبَرِيعَةِ شَهَدَاتُهُنَّ﴾، ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت. إذا أنكرت المرأة وقالت: أبداً هو كاذب حينئذ نقول: لا عني، أجيبه على شهاداته فإذا أجابته على شهاداته سقط عنها العذاب، وإن لم تُجبه أقيم عليها الحد.

في هذا أيضاً دليل على الحكمة في اللعان، حيث خص الرجل باللعة - بالدعاء على نفسه باللعة - والمرأة بالدعاء على نفسها بالغضب، وهذا سبقت الإشارة إليه.

يعني كون الزوج يلعن نفسه إن كذب كأن في اتهامه إياها بالزنا إبعاداً لها عن العفة وعن نفسه وأولاده، فناسب أن يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد، وبالنسبة لها؛ لأنه إن كان صادقاً قد علمت الحق وأنكرته وهذا عقوبته الغضب فكل من علم الحق ورده فعقوبته الغضب. الثاني: أن الزوج مظنة دعواه الصدق؛ لأن هذا يلحق به العار وهي أقرب للكذب؛ لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار. فلذلك خصت بالغضب.

إذن يؤخذ من هذا الحكمة في المغيرة بين الزوج والزوجة فيما يدعو أحدهما به على نفسه فالمرأة بالغضب، والزوج باللعة.

لو أنه عكس وقال الزوج: غضب الله عليه، والزوجة: لعنة الله عليها، فلا يصلح، حتى قال العلماء: لو أبدل الغضب بالسَّخَطِ أو أبدل اللعة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإنه لا يصح اتباعاً للفظ، وهذا في الحقيقة محل نظر؛ لأن السخط قد يكون بينه وبين الغضب فرق، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعة، إلا أنه مع ذلك نقول: إنه لا ينبغي العدول عما جاء به القرآن.

١١- وفيها أيضاً، بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر لقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾، فإن هذا يتعلق بالشرع والقدر.

أما بالشرع: فلولو الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان، لكان الزوج يقع في حرج عظيم؛ لأنه إن تكلم بquam عليه حد القذف، وإن سكوت سكوت على أمر عظيم، لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع.

كذلك في القدر: بالنسبة لقضية المتلاعنين - وهو ما أشار إليه المؤلف -: أنه لولا أن الله سبحانه

وتعالى يحب الستر لفضح المرأة، وأظهر آية تدل على صدق الزوج أو بالعكس إذا كان الزوج كاذباً لكن من رحمة الله - أن الله سبحانه تعالى - يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور، ثم يجازيهم عليها في الآخرة.

مسألة: في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو عَيَّنَّ الزوج لو قال: زنا بها فلان، فهل يُجَدُّ لقذف فلان لأنه ليس وزوجه - طبعاً - أو نقول من اللعان لأن الزنا هنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به، وفي السنة من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له حق في إقامة حد القذف على الزوجة، أو نقول: هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي؟

الجواب: في الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء^(١) فعَيَّنَ الرجل الذي زنا بها، ولم يُجَدِّه النبي ﷺ حد القذف، ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يُجَدُّ بقذف الرجل ولو عَيَّنَّ، لكن لا ينبغي مثل هذا؛ لأجل ألا يدنس عرضه، فالأولى أن يقول: إنها زنت ولا يعَيَّن، لكن لو عَيَّنَ فإن السنة تدل على أنه لا يُجَدُّ للرجل، السبب في ذلك هو أن الأصل هنا هل المقصود قذف الزوج للرجل الأجنبي أم الزوجة؟ الزوجة، وما عَيَّنَ الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة يعني: ما قال فلان زنى بامرأتي وأراد أن يدنس الرجل هذا، هو في الحقيقة المسألة للتخلص من زوجته، فهذه - والله أعلم - الحكمة في أنه لن يُجَدِّ، لكن من راعى المعنى كانت الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها.

لكن السنة في الحقيقة هي الفاصلة، والنبي ﷺ ما حَدَّ الرجل الذي قذف امرأته بشريك بن سحاء، لكن الذين يقولون يُجَدُّ يجيبون عن هذا يقولون: من قال إن شريك بن سحاء لم يطالب بحقه وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة.

لكننا نقول ردّاً على هذا: مسألة كون الحد بالقذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَكَلِمَةً شَهَدَةً﴾ لا تُقَيَّدُ ذلك بالمطالبة، ويكون هذا حقاً خاصاً للمقذوف محل نظر وغير مُسَلَّم به؛ لأن تدينس أعراض المسلمين ليس حقاً شخصياً في الواقع، يتعلق بعموم المسلم على إسلامه، وإنما يتعلق بعموم المجتمع الإسلامي وإفساد له، ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يُطالَب به المقذوف، المهم أن يثبت حتى لو أن المقذوف لا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، نقول: إن المسلمين هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه.

١٢ - ومن هوائدها، إثبات الأسباب والموانع من قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ لأن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب، فالسبب الذنوب وما يترتب عليها من الأخطاء، والمانع الذي

يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته.

١٣- ومن فوائدها إثبات (التَّوَاب) اسمًا من أسماء الله لقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ﴾، وإثبات (الحكيم) اسمًا من أسمائه تعالى، والحكيم - كما أشرنا إليه أولاً - يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم: كوني وشرعي، والحكمة: في الإيجاد والصورة، والغاية، وهذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في الحكم القدري والحكم الشرعي.

مسألة: هل يتنفي الولد عن الزوج باللعان أم لا يتنفي؟

الجواب: إن نفاه في لعانه انتفى وإلا فهو ولده.

إذن لا بد أن يُصرَّح بنفيه، وإلا فهو ولده؛ لأن «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» كما قال النبي ﷺ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ»^(١)، فإذا سكَّت عن الولد فهو ولده وإن نفاه انتفى.

فإن نفاه؛ فليس له أب شرعاً، أما قدرًا فله أب، ويُنسب إلى أمه، وترثه أمه ميراث أم وأب، ينبني على ذلك صورة: لو مات هذا الولد عن أمه التي ولدته وعن إخوته لأمه، كيف يكون الميراث؟

إذا قلنا: إن الأم أم وأب حجبتهم الأم، وصار الميراث لها وليس لإخوته شيء، يصير لها السدس على أنها أم، والباقي لها تعصيباً على أنها أب، وهذا هو الصحيح لحديث: «تَحْزُرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: شَقِيقَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ»^(٢)، في المذهب يقولون: إنها ترثه ميراث أم فقط ويكون العاصب له عصبه أمه، وعلى هذا فيكون للأم هنا السدس، والباقي لإخوته من أمه؛ لأنهم هم عصبه الأم أبناؤها فيكون الباقي لهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسِبُهُم شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [«عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ» جماعة من المؤمنين قالت: حسان بن ثابت، وعبد الله بن أبي، ومسطح، وحمنة بنت جحش].

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٩٠/٣)، والترمذي (٢١١٥)، وأبو داود (٢٩٠٦)، وابن ماجه

(٢٧٤٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٥٧٦).

يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ (آل) هنا للعهد الذهني، يعني: الذي هو معلوم عندهم ومفهوم.

وقوله: ﴿يَا إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: [أسوأ الكذب] كما قال المؤلف، ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء، لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي في النبي ﷺ كما يتبين من الآيات في سياقها.

وقوله: ﴿عَصْبَةُ نِسْكَ﴾ أي: جماعة، وقوله: ﴿نِسْكَ﴾ الخطاب للمؤمنين، وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا عن الإيمان بهذا القذف؛ لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا، وإلا فمن قذف واحدة من أزواج النبي ﷺ عائشة أو غيرها، فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قُتل، وعد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق، ثم إن عبد الله بن أبي ليس يُصرح في هذا بالقذف، وإنما هو خبيث يجمعه ويُشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح، ومع هذا هو الذي تولى كبره - كما سيأتي -

إنما نقول الخطاب في قوله: ﴿نِسْكَ﴾ للمؤمنين، ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومسطح بن أثانة، وحمنة بنت جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون، وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا؛ لأنه قبل تبين الحكم، لكن الذي يُشكل عليه أن يُعد منهم عبد الله بن أبي، وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال: إن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ [البقرة: ١٤] وهو في الحقيقة من المنافقين، فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَحْصِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، ﴿لَا تَحْصِبُوهُ﴾ أي: لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة ﴿شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

أولاً: الله تعالى يقول: ﴿لَا تَحْصِبُوهُ﴾ فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يُثبت أنه خير لماذا؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر، فأراد الله تعالى أن يتزعزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه قال: ﴿لَا تَحْصِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ﴾، لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة إلى هذا الإفك فهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين أن هذا الإفك شر، ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة، يقولون: إن التخلية قبل التحلية، يعني تخلية الشيء من القبح والتشويه قبل أن يُحلى بالشيء الجميل؛ ولهذا نهى الله أن نحسب هذا شرًا حتى يقتلع هذا من نفوسنا أولاً، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يُثبت ويُحدث عنه في شأن هذا الإفك.

وتبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولاً الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج ﴿لَا تَحْصِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ﴾ وفيه أيضًا: أن نقول: ينبغي أن يؤتى بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يُزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرًا للنبي ﷺ ولأن أبي بكر وبالمؤمنين

عموماً، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا - وحاشا لله أن يقع - لكان هذا شراً بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله ﷺ، ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقاً أن يظنوا هذا الظن.

وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقالوا: لا يمكن أن يكون، ومن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه، وغيره أنكروا هذا أن يكون، ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات، والشيطان أيضاً ينفث في قلوبهم حصل منهم بعض الشك، والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منه ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكروا ذلك إنكاراً بالغاً، وقال: هذا لا يمكن، والقسم الثالث: توقف وشك في الأمر.

لكن الأجلاء من الصحابة والمعلم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم.
قوله: ﴿لَا تَقْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

أولاً: كيف لا نحسبه شراً؟ نحن نؤمن بذلك؛ لأن الله قال: ﴿لَا تَقْسَبُوهُ شَرًّا﴾ وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذي بدء بأنه شر، وهذا الشيء معروف، واحد يقذف أهلك أمر تعرف أنه شر موجه إليك هذا أمر مسلم به، فلما قال الله: ﴿لَا تَقْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ﴾ انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل، العليم بما سيكون بأنه ليس بشر.

بقي أن يقال: ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ونحن نؤمن بهذا أيضاً وأنه خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟

نقول: الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث:

أولاً: ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزاهتها، ظهوراً لا يعادله شيء؛ شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى.

ثانياً: ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي ﷺ، وأنه لا يمكن لفراش النبي ﷺ أن يتدنس بهذا.
ثالثاً: من الخير: الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهد، حتى أنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهراً كاملاً، ما نزل على النبي ﷺ وحي؛ لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة، ولأجل أن يزداد أجرهم في هذه المدة.

ثم إن فيها أيضاً من الخير: رفعة شأن النبي ﷺ، وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته، وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه.

ثم فيه أيضاً من الخير: تأديب المؤمنين وعظمتهم بما ينبغي أن يكونوا عليه من عدم إطلاق القول والتجروء على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين - إن شاء الله - في أثناء هذه القصة العظيمة.

[قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ يأجركم الله تعالى به، ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن

جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت: كنت مع النبي ﷺ... إلخ.

هذا أيضًا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي رماه المتنافقون بها نفهم من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه.

[قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي ﷺ في غزوة بعدما أنزل الحجاب^(١)] وهذه الغزوة تسمى غزوة الربييع وغزوة بني المصطلق، ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لكنه يتبين لنا متى كانت، كانت بعدما أنزل الحجاب، والحجاب نزل سنة ست من الهجرة.

وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة، وأما قول بعض المؤرخين أنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم، والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها؛ لأنها صرحت بأنها بعدما أنزل الحجاب، والنبي ﷺ أيضًا استشار زينب في شأنها، وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي ﷺ بها.

تقول رضي الله عنها: [ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة، وأذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدي قد انقطع - وهو بكسر المهملة: القِلادة - فرجعت ألتنسه وحلوا هودجي - هو ما تركب فيه - على بعيري يحسبوني فيه وكانت النساء خفافاً إنها يأكلن العُلقة - هو بضم المهملة وسكون اللام: من الطعام - أي القليل -].^(٢)

تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإفك تقول: إنه لما رجع النبي ﷺ من هذه الغزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل، فذهبت تقضي حاجتها كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، فذهبت تقضي حاجتها يعني: تتبول أو تتغوط، فلما رجعت وإذا العقد قد انقطع، فرجعت تلتنسه وقد ذكر المؤرخون: أن هذا العقد كان عارية عندها لأختها أسماء، فذهبت تلتنسه - تطلبه - فوجدت العقد، فلما وجدته رجعت إلى مكانها، فإذا القوم قد حلوا هودجها، وما ظنوا أنها ليست فيه؛ لأنها كما قالت رضي الله عنها: كانت النساء خفافاً ما كان اللحم قد بان عليهن؛ لأنهن إنما يأكلن العُلقة من الطعام يعني: القليل.

ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلاً واحداً أو اثنين حتى يميزوا خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما يهمهم، لذلك حملوه على أنها فيه، وساروا، فلما رجعت ولم تجدهم، عرفت أن القوم سيفقدونها سيرجعون إليها، وهذا أمر معروف، هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يميناً ولا شمالاً، ما قالت ألحقهم أبحت عنهم بقيت في مكانها، ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جأشها أنها نامت في هذا المكان، ولما نامت كان صفوان بن المعطل رضي الله عنه في أخريات القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضًا، فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقدم على مكانهم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٤٤٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٤٤٥).

وجد سواد شخص، فأوى إليه وحصل ما حصل.

يقول: [ووجدت عقدي وجئت بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إليّ، فغلبتني عياني فنمت، وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فادّج - هما بتشديد الراء والذال أي: نزل من آخر الليل للاستراحة - فسار منه (أي من مكانه) فأصبح في منزله (أي في منزل الجيش) فرأى سواد إنسان نائم - أي شخصه - فعرفني حين رأي، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني - أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون - فحمرت وجهي بجلبابي - أي غطيته بالملاء - والله ما كلمني بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقودني الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين.... الخ^(١).

فهو ~~هو~~ لما رأى سواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإذا أم المؤمنين عائشة ~~عائشة~~ نائمة ولم تغط وجهها؛ لأن ما حولها أحد، فعرفها ~~عرفها~~ وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة، وإنما استرجع ~~هو~~ خوفاً مما وقع توقع أمراً فوقه؛ لأن امرأة في فلاة من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه بليّة وابتلاء من الله عز وجل، ولهذا رأى أنه مصيبة ~~هو~~ فاسترجع، ولكن لعفته وتعظيمه للنبي ﷺ وتعظيمه أم المؤمنين ~~هو~~ ما كلمها ولا بكلمة حتى ما قال: اركبي، ولا قال: ما الذي خلفك، ولا قال: لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقاً؛ احتراماً لفراش النبي ﷺ، وإكراماً له، وإنما أناخ البعير ووطئ على ركبته حتى ركبت ~~هو~~ فذهب يقود بها حتى أتى الجيش، أناهم متى؟

يقول: [موغرين في نحر الظهيرة - أي من أوغر - واقعين في مكان وغر من شدة الحر] هذا معنى الوغر شدة الحر، حتى عندنا الآن في اللغة العامية يقولون: والله اليوم حر واغر يعني شديد الحر.

يقول: [فهلك من هلك فيّ، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبيّ بن سلول. اهـ قولها، رواه الشيخان]^(٢).

لما حصل الذي حصل وجد عبد الله بن أبيّ ونظراؤه من المنافقين متنفساً يتنفسون منه الصعداء للقدح في النبي ﷺ، فجعلوا يتكلمون: ما الذي جاء به، ما الذي خلفه، ما الذي خلف عائشة؟ ثم صاروا ينشرون الحديث، ويذيعونها ويزحلقونها حتى شاع الخبر وانتشر، والنبي عليه الصلاة والسلام تألم ولا بد أن يتألم.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٤٤٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٤٤٥).

تألم في الحقيقة من وجهين:

أولاً: أن عائشة رضي الله عنها فراشه، وأحب نساءه إليه وهو يحبها وهي تحبه.
والشيء الثاني: أنها ابنة أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟!

ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله، ونزاهتهم، وبُعدهم عما رُموا به، حتى أنه دخل عليه شيء مما دخل، فصار يستشير بعض أصحابه: هل يفارق عائشة أولاً يفارقها؟ منهم من يشير عليه بعدم المفارقة، ويقول: أهلك يا رسول الله ما نعلم إلا خيراً، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه إذا فارقها يستريح، وعن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم مشقة عظيمة وأذى كثيراً فقال: لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن.

لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا: هذا أمر لا يمكن، وعن أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها.

على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى تمام الشهر.

عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يخوض فيه الناس ولا تدري عن شيء؛ لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها، ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر، حين خرجت تقضي حاجتها فعثرت، فقالت لها أمُّها أم رومان: تعس مسطح^(١)؛ لأن أمها أيضاً ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مسطح بن أثاثه من بين الذين قالوا ما قالوا؛ لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريباً منه، كان المقروض أن مثله يدافع عن هذه القضية لقربته، لكن كان أمر الله قدراً مقدوراً، لما قالت: تعس مسطح! استغربت عائشة رضي الله عنها أن أم رومان تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر! فسألت: ما الأمر؟ فأخبرتها بالأمر، وقالت: إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا.

فازداد ألمها ألماً، ومرضها مرضاً، حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم، فجاء النبي - عليه الصلاة والسلام - ذات يوم إليهم وتقول: إنها أيضاً قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تعتاد منه لين الجانب والتحري عنها في السؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحرى، أما في هذه المرة ما كان يتحدث بل يقول: «كَيْفَ تَبْكُمُ؟»^(٢) ويجلس قليلاً ثم يخرج.

في يوم من الأيام كان قد جاء وقال: «كَيْفَ تَبْكُمُ؟» على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي والفرج من الله عز وجل، ببراءة عائشة رضي الله عنها، فلما سُري عنه، وإذا به يضحك - عليه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٤٤٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٤٤٥).

الصلاة والسلام - فقال لها: «أبشيري يا عاتشة!» فقالت: منك أو من الله؟ قال: «بَلْ مِنْ اللَّهِ» فقالت: الحمد لله^(١)، ثم انتهت قصة الإفك.

ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم.

[يقول الله عز وجل: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ﴾ أي عليه ﴿مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ في ذلك] **﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ﴾** أي من هؤلاء العصبة **﴿مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾** قال المؤلف: [أي: عليه] فتكون اللام بمعنى (على) هذا ما رآه المؤلف، أن اللام بمعنى على، وإذا كانت مضمنة معنى على فلماذا عدل عنها إلى اللام؟ لتفيد الاستحقاق، وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم، فاللام إذن للاستحقاق، أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقين لما عليهم من الإثم. وقوله: **﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا أَكْتَسَبَ﴾** في هذا العدل من الله عز وجل في المجازاة على السيئة، وأن الإنسان لا يحمل إلا ما اكتسب لا زيادة.

وفيه أيضًا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيها اشترك فيه من هذه القضية.

[وقوله: **﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾** أي: تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبي **﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾** هو النار في الآخرة].

قوله: **﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾** أتى بالجملة على هذه الصفة للمبالغة ما قال: ولمن تولى كبره منهم بل قال: **﴿وَالَّذِي﴾** جعلها في الحقيقة جملتين في جملة لأن (الذي) مبتدأ و (له) خبر مقدم و **﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾** مبتدأ ثان، فكان الجملة صارت جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم.

قوله: **﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾** تولى الشيء بمعنى: احتفى به، وأولاه عنايته، وقوله: **﴿كِبْرَهُ﴾** أي: معظمه فكبر الشيء بمعنى: معظمه، يعني: ابتدأ به وصار يغذيه وينميه، ويذكره في المجالس، ويوغر الصدور به وهو عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الحسنة؛ لأنه منافق بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر؛ ليجد فيه منفذًا للطعن بالنبي ﷺ وبفراشه وبخاصة أصحابه - لعنه الله -.

يقول: **﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾** معنى العذاب: العقوبة، وعظيم بمعنى: عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في أمده؛ فإنه - والعياذ بالله - في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين، ورأس المنافقين في هذه الأمة هو عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه - والعياذ بالله - في شكله ومدته وفي قدره، فهذا

الذي ﴿تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

مسألة: هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟

الجواب: ما حد النبي ﷺ منهم إلا المؤمنين فقط، وهم: حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومسطح بن أثانة، وحمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش، وزينب زوجة الرسول ﷺ على أنها ضرة عائشة رضي الله عنها لما سأها الرسول ﷺ عن عائشة أثنت عليها خيراً، وأختها هلكت فيمن هلك، فحدَّهم النبي - عليه الصلاة والسلام - حد القذف ثمانين جلدة.

وأما المنافقين فما حدَّهم النبي ﷺ لم يحدَّهم إما لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلاً للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليل واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح لأن المنافقين يُظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تُجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، وترك سرائرهم إلى الله عز وجل.

وقال آخرون: إنما لم يحدَّهم النبي - عليه الصلاة والسلام - لأنهم ما كانوا يُصرِّحون لم يقولوا: إن صفوان فعل بعائشة مثلاً ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصيغونه بعبارات تعطي هذا المعنى، لكن بدون تصريح ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا ما يُحد بالقذف، ولذلك لم يحدَّهم النبي ﷺ.

ويجوز أن يكون الرسول ﷺ ترك حدَّهم لهذا ولغيره، قد يكون مثلاً ترك حد عبد الله بن أبي؛ لأنه رأس المنافقين، وكان زعيماً في قومه، فبخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة، وحد القذف على القول بأنه للأدعي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له.

لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم، المنافق يروغ ولا يستطيع أن يُصرِّح، وآلته الخداع في كل شيء، فتجدهم لا يصرحون ولكنهم يحومون حول الشيء حتى يملثوا قلوب الناس منه، ولهذا الصحابة الذين هم صرحاء صرحوا بما ظنوه، وإن كان ظناً باطلاً، لكن على حال هم ظنوا هذا فصرحوا به، فحدَّهم النبي ﷺ حد القذف.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ١٢]

❖ التفسير ❖

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ يقول المؤلف:

[﴿لَوْلَا﴾ هلاً ﴿إِذْ﴾ حين ﴿سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ﴾ أي: ظن بعضهم ببعض

﴿خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ كذب بين.

يقول الشارح: ﴿لَوْلَا﴾ بمعنى: هلاً، فهي أداة تحضيض، وفيها شيء من التوبيخ؛ حيث ظنوا أمراً لا ينبغي أن يكون يعني: (هلاً إذ سمعتموه) أي: سمعتم هذا الخبر الذي فشا ولا أصل له.

قوله: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ يقول المؤلف: [فيه التفات عن الخطاب] يعني إلى الظاهر ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ مقتضى السياق أن يقال: ظننتم بأنفسكم خيراً، لكنه قال: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ فالتفت من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر، وقد مر علينا سابقاً أن للتفاتات فائدتين على الأقل هما:

الفائدة الأولى: التنبيه.

والفائدة الثانية: يعينها السياق.

فالالتفات على كل حال الفائدة المتيقنة هي التنبيه؛ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف يقتضي أن يتنبه الإنسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر، ومن استفهام إلى إخبار وإثبات وما أشبه ذلك، حتى في الصوت والإلقاء تجده يغير؛ لأجل أن يتنبه؛ لأن الناس إذا خوطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب سهواً؛ لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه.

والفائدة الثانية: يعينها السياق، والفائدة الثانية هنا: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ولم يقل: ظننتم إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيثار؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير ولم يقل ظننتم خيراً؛ لأن في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيثار، ولكن ليس خروجاً مطلقاً إلا بعد نزول الآيات.

الفائدة الثالثة بعد فائدة التنبيه: أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن لأنهم مؤمنون، هم يقولون: أنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقاً، فكان ينبغي عليهم ما داموا مؤمنين أن يظنوا خيراً.

فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيراً.

ثانياً: كان ينبغي عليهم لإيمانهم أن يظنوا خيراً.

وقوله تعالى: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، صفوان بن المعطل وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، فهي من الجنسين ولذلك قال: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ نص على الجنسين؛ لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعاً، في صفوان، وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات، ولهذا قال: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الذين هم بمنزلة صفوان ﴿وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ اللاتي هن بمنزلة عائشة.

قوله: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ المراد ﴿وَبِأَنْفُسِهِمْ﴾ أنفسهم هم يعني: بأعينهم أو المراد ﴿وَبِأَنْفُسِهِمْ﴾ بعائشة و صفوان والنبي ﷺ وجعلهم الله أنفُساً؛ لأن المؤمنين كلهم كنفس

واحدة كما في قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]؟

الجواب: الأخير، واضح أن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال المؤلف، أي: ظنوا بأنفسهم أي: هؤلاء المتهمين كذبًا وزورًا خيرًا؛ لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم، وهم إخوانهم في الإيمان، أو أن المعنى الذي أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني: يظنون خيرًا بأنفسهم وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يظنون بأنفسهم خيرًا وبراءة، يعني: كما أنه لا تهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان ^{عليه السلام}.

التفسير الآن بالأنفس يراد بها نفس الظان، والمعنى: أي يظنون بأنفسهم خيرًا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرًا متهمين به، لكانوا يعرفون أنفسهم، ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر؛ لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريتون منه.

على كل حال المعنيان محتملان، وكلاهما له وجه صحيح، فعائشة وصفوان من أنفسي المؤمنين لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحدة، والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي، كأنها ظن بنفسه، يعني: فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان، فلا تظن فيها إلا ما تظن بنفسك. يعني: كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرًا كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان ~~مختلط~~ إلا خيرًا.

قوله: ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ معطوفة على ﴿ظَنَّ﴾ أي: ظن المؤمنون وقالوا، وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه وبلسانه، ما يكفي أنك تعتقد أن هذا ما هو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء؛ لأن الذي يعتقد هذا الأمر غير صحيح ويسكت يكون موقفه سلبى في الواقع، لكن الواجب أن يبطل الباطل، ولهذا قال: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ ثم قال: ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ لا بد من ظن وقول، ما يكفي أنك تعتقد أن ما قيل في عائشة وصفوان ~~حسين~~ إنه إفك، بل يجب أن تقول لأجل أن تقابل هذا الباطل بالإبطال، فلا بد أن نظن الخير، ونبطل الباطل.

وقوله: ﴿وَقَالُوا﴾ إذن معطوفة على ﴿فَلَنْ﴾ فهي داخلة في التحذير، أي أن الله يقول: الواجب أن نظن الخير وأن نبطل الباطل.

ومن فوائد الالتفات أيضًا: أنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار اللفظ وأهون وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ سواء كان ذلك مدحًا أم ثناء، فمن الثناء ﴿الْعَسَدُ قَوْ

نَبِّ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) ﴿٥﴾ سُبْحَانَكَ يَا يَرْبُ الْوَدَّ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٤]، ثم قال: ﴿يَا كَتَبْتُ﴾ [الفاتحة: ٥] فأنتي المصلي على الله بالأول بصيغة الغائب ﴿الْعَسَدُ قَوْ

نَبِّ الْمُسْلِمِينَ﴾ ثم بصيغة ﴿يَا كَتَبْتُ﴾ المخاطب؛ كأنه بعد الثناء صار حاضرًا بين يدي ربه، فقال: ﴿يَا كَتَبْتُ﴾.

إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدته: للتنبيه وقوة التوبيخ؛ لأن الخطاب أبلغ.

انظر إلى قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَنُّ ۖ﴾ [عبس: ١-٣]، في الأول ﴿عَبَسَ﴾ للغائب، ثم قال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾؛ كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطب النبي ﷺ بهذا اللفظ: عَبَسْتَ وَتَوَلَّيْتَ بل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ حتى تبين، ثم قال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَنُّ﴾ هذه مثلها.

المهم: أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه، وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق^(١).

قال الله تعالى:

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥]

التفسير

قوله: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ يعني: أنه يرويه بعضكم عن بعض، تلقى الشيء بمعنى: استقبله، وأخذه فهم يتلقونه بألسنتهم، ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين: (تقولون بأفواهكم)، و(تلقونه بألسنتكم) هو: التلقي: أخذه من الغير، فالتلقي لاستقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم، ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير، وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر.

قول المؤلف: [وحذف من الفعل إحدى التائين] أصله (إذ تلقونه بألسنتكم)، ولا يمكن أن نقول: إن تلقى هنا فعل ماض، مثل قوله: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] ممكن أن يقال فيها: فعل ماض لكنها فعل مضارع هي أصلاً (تَلَظَّى)، ولا يمكن هنا أن نقول (تلقى) فعلاً ماضياً؛ لأن الفعل الماضي لا تأتي فيه الواو والنون، تأتي فيه الواو (تلقوا) لكن لا تأتي النون؛ لأن النون من الأفعال الخمسة المضارعة، وهنا فيها نون، فإذاً هنا لا تجوز أن تكون فعلاً ماضياً فقيناً أنه حذف منها إحدى التائين.

ثم قال المؤلف: [وإذ منصوب بمسكم أو أفضم] فيكون (لمسكم إذ تلقونه)، أو (أفضم إذ تلقونه)، ويستفاد من كلام المؤلف: أن (إذ) هنا: اسم، وقد مر علينا أن كثيراً من المعربين يجعلون إذ التعليلية حرفاً لا اسماً؛ لأن المعنى من أجل كذا.

قوله: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ في هذا من التوبيخ ما فيه، أن يقول الإنسان

(١) يلاحظ أن تفسير الآيتين: (١٣، ١٤) غير موجود.

بفمه ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ جمع فاه - وهو الفم - تقول بفمك ما ليس لك به علم.
مسألة: إذا قال قائل: أليس القول بالفم؟! لماذا قال: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟

الجواب: لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم، ولكنه لم يستقر في القلب؛ لأنه ليس عن علم، وقد يقال: إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله: (مشى برجله إلى فلان) تحقيقاً للمشي، يعني: أنه قول محقق تقولونه قولاً صريحاً وليس ذلك ظناً في النفس، فإن القول يطلق على الظن، ومثله أيضاً: ﴿وَلَا ظَلِمَ يَظْلِمُ بَیِّنَاتٍ﴾ [الأنعام: ٢٨] معلوم أن الظائر ما يظير إلا بجناحيه.
فعلى كل حال نقول: إن قوله: ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ إما أن يراد به تحقيق القول، وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل، بل يقولونه صراحة بأفواههم، وإما أن يقال: إن هذا القول على مجرد الفم فقط، ولا يصل إلى قرارة النفس؛ لأنهم وإن كانوا يقولونه لكن كأنهم يستبعدونه مستريون في حقيقته.

وقوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ ما أكثر ما يقع هذا من الناس! يفيد ولا بد أن الإنسان لا يقول قولاً إلا وله به علم، ما يكفي أن تقول قولاً لمجرد الظن، ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقل - خصوصاً في الأمور الخطيرة - إلا فيما لك به علم، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ يعني: لا تتبعه، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] يعني: فأنت مسئول عن سمعك وبصرك وقلبك الذي هو محل الظن والاعتقاد.

إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم، وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول؛ ليكون قوله معتبراً، وليس من إثم القول بلا علم لاسيما إذا كان القول على الله فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي ﷺ وآل بيته، وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين؛ لأنه إذا قُدِّح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به الرسول المقدوح فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا﴾ يعني: لا إثم فيه ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ في الإثم، في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني: تحسبون أن القول في هذا الأمر هيناً وأنها كلمات ثقيل وتقل لكنه عند الله عظيم، ويتعاطم كلما كان الإنسان المقدوف فيه أبعد عما قيل فيه.

ولهذا قذف المحصن فيه الحد، وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني: لو قذف أحد إنساناً متهمًا بالزنا وليس عفيفاً عزَّز فقط، ولو قذف إنساناً معروفاً بالعفة وجب فيه الحد كاملاً، ولهذا قال: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ قلنا: إنه يتعاطم بحسب حال المقدوف المتكلم فيه.

وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفاً يكون أعظم بحسب حال القول، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ٢١] فأعظم الكذب الكذب على الله، ثم على رسوله ﷺ، وهكذا يتعاطم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ
بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]

❖ التفسير ❖

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ﴾ هو للتعجب هنا، ﴿هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ كذب

قوله: ﴿وَلَوْلَا﴾: بمعنى: هلاً وهي للتحضيض المُشْرَب بالتوبيخ، ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ الضمير يعود على الإفك، ﴿قُلْتُمْ﴾ هذه جواب لولا، ﴿مَا يَكُونُ﴾ يقول المؤلف: [ما ينبغي] ﴿لَنَا﴾، واعلم أن كلمة ﴿مَا يَكُونُ﴾ وكلمة [ما ينبغي] تأتي للشيء الممتنع، عندما نعبّر في كتب الفقه: (ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا) المراد: أن ذلك ليس بمستحب فقط؛ لكن عندما تأتي (ما ينبغي) في كلام الله وكلام الرسول ﷺ إنما يراد بها: الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] يعني: يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح، وكما في قول النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَبْغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ﴾^(١)، بمعنى: أنه ممتنع ولا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى؛ لكمال حياته.

على كل حال: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ يعني: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر واقعاً من أهل النبي ﷺ، ويمتنع حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل؛ لما في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجل، ولهذا قال: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ لخطورة الأمر وعظمه.

وقوله: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ [هو للتعجب هنا]، هذا ليس بصحيح أنه للتعجب، ولكنه للتنزيه البالغ يعني: تنزهك يا ربنا أن يقع هذا من أهل بيت رسولك ﷺ، ﴿سُبْحَنَكَ﴾ يعني: تنزيهاً لك عما لا يليق بك، ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي ﷺ، فكلمة ﴿سُبْحَنَكَ﴾ في هذا الموضع من أحسن ما يكون، بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة.

وقوله: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكْذِبَ هَذَا﴾ لماذا؟ لأن ذلك ينافي تنزيهك، ولهذا قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي: سبحانه أن يقع هذا من أهل بيت نبيك ﷺ، وليس للتعجب أنهم يتعجبون عما قيل، لا، بل إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما يُنسب إلى أهله، يعني: تنزيهاً لك يا رب أن يقع مثل هذا في بيت رسولك ﷺ؛ فهذا التنزيه في هذا المقام من أحسن ما يكون بل هو أحسن ما يكون، ﴿هَذَا بُهْتَنٌ﴾ كذب عظيم.

قوله: ﴿هَذَا بُهْتَنٌ﴾ أي: كذب؛ لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، ﴿عَظِيمٌ﴾ لماذا وُصفَ بالعظم؟

لأنه في آل بيته ﷺ، أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه القدح في النبي ﷺ وأهل بيته وأصحابه!! لو كان هذا قذف لفلان أو لفلان صار عظيماً، لكن ليس كعظم هذا، ليس كعظم ما نُسب لأهل الرسول ﷺ فلذلك وُصفَ بالعظم.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ﴾ أي: ينهاكم ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

الوعظ يقول المؤلف: [ينهاكم] الله أن تعودوا، والأمر والنهي موعظة ولهذا قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، ثم قال: ﴿إِنَّ أَقْبَلَٰهُ يَفْعَلُ بِكُمْ عَذَابًا﴾ [النساء: ٥٨]، فجعل الأمر موعظة؛ لأن الإنسان يتعظ به.

هكذا هنا: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ﴾ أي: يحذركم بالموعظة، والتحذير متضمن للنهي، وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف: [ينهاكم] ليس تفسيراً لها بمقتضى اللفظ ولكن بما يدل عليه المعنى، وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب تخويفاً أو ترهيباً، فمعنى ﴿يَعِظُكُمُ﴾ أي: يحذركم الله سبحانه وتعالى ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ يعني: من أن ﴿تَعُودُوا﴾ ترجعوا لمثله أبداً يعني: ما دمتم أحياء ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ هل هي شرط للموعظة Lieظكم، أو جملة مستقلة والتقدير (إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك)؟

يقول المؤلف: [﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تعظون بذلك] هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في قوله: ﴿يَعِظُكُمُ﴾ فإنه يجب أن نؤول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة؛ لأن الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان، وأما إذا قلنا: إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء، فليس الإيمان

شرط في ذلك، فإن موعظة الله مُلقاة لكل أحد، سواء كان مؤمناً أم غير مؤمن، ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ هذا عام، ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

فالخلاصة أن نقول: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ إن كانت قيداً في قوله: ﴿يُعْظَمُكُمْ﴾ فالمراد بالموعظة: الموعظة النافعة فإنها هي التي تنفع المؤمن، وإن كانت ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مستقلة عما قبلها أو نقول: وإن كانت الموعظة إلقاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا فإن قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مستقلة، وجوابها محذوف، أي: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فاتعظوا بها وعظكم الله به. وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنون على كلا الاحتمالين، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي: في الأمر والنهي ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما يأمر به وينهى عنه ﴿حَكِيمٌ﴾ فيه.

﴿وَبَيَّنَّ﴾ بمعنى: يُظهر و﴿الْآيَاتِ﴾ بمعنى: العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى، وقد مر علينا أن الآيات تنقسم إلى: آيات كونية وهي: ما خلقه الله في الكون وقدره وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم، حتى المؤمنون يعرفون إن هذه آيات ما يستطيع البشر أن يفعل مثلها، وآيات شرعية: لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤]. فالآيات الشرعية التي تضمنها وحى منزل على رسوله لا يستفيد منها إلا المؤمن، أما الكافر - والعياذ بالله - فإنه يزداد بها رجساً إلى رجسه، ويموت على كفره، الآيات الكونية حتى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى - يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه - يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم.

لهذا نقول: ﴿وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي: يظهرها، حتى تتبين، ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونية والآيات الشرعية، ولهذا لما خَسَفَتِ الشمس في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ»^(١)، حتى خسوفهما من آيات الله لو أن البشر كلهم

اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس لا يستطيعون، فإذاً هو من آيات الله؛ لأن الآية معناها: هو ما يدل على ما كانت آية له، بمعنى: أنها لا يمكن أن يأتي بها أحد سوى من كانت آية له.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ﴾ قال المؤلف: [في الأمر والنهي] كأنه حملها على الآيات الشرعية والحقيقة أنها شاملة للآيات الشرعية والآيات الكونية.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله، وفيما يتعلق بفعل المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين، ﴿حَكِيمٌ﴾ سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة، وسبق لنا: أن الحكمة تكون أولاً في الشرع والقدر، فكل ما شرعه الله فإنه مطابق للحكمة، وفي القدر كل ما خلقه الله مطابق للحكمة، محلها إذن الشرع والقدر.

أما عن الحكمة نفسها فهي على ثلاثة أشياء: في الإيجاد، والصورة، والغاية.

فإيجاد الشيء: حكمة، لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد.

وكونه على هذا الشكل المعين أو بهذه الصورة المعينة هو أيضاً: حكمة.

والغاية منه أيضاً حكمة، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

[المؤمنون: ١١٥].

إذا ضربنا (٣×٢) كم تكون؟ الشرع والقدر وكل منهما إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية

تكون الجميع (٦)، أما الحكم فإنه ينقسم أيضاً إلى قسمين: كوني وشرعي.

مثال الحكم الشرعي: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ نِكَهُوهُنَّ إِذَا أَلَيْسَ لِهِنَّ أَجْرٌ وَلَا تَتَسَوَّاهُنَّ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي أَنْفَقْتُمْ وَلَسْتُمْ لَهُمْ آفَاقُوا ذَلِكَ

حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمِكُمْ يَتَذَكَّرُ اللَّهُ عِلْمٌ حَكِيمٌ﴾ [المنحة: ١٠]

مثال الحكم الكوني: قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُنْزِلَ الْآرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِلْحَيِّ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَبِيرٌ

الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٠].

إذا كان الحكم كونياً أو شرعياً كليهما مطابق للحكمة فهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة أم لا

يلزم؟ لا يلزم، لكن يجب علينا أن نؤمن أنه ما من شيء أوجده الله أو شرعه إلا وله حكمة، لكننا

لقصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ [باللسان] ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قلنا: إن مثل هذا الترتيب كونه يأتي بالجملة على جملتين يفيد ذلك التأكيد.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ... لَهُمْ﴾ ما قال: إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب، بل جعلها جملتين صغرى وكبرى، فقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هذه كبرى، وقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هذه الصغرى، وسميت صغرى؛ لأنها قائمة مقام الاسم المفرد إذ هي خبر، والأصل في الخبر أن يكون مفرداً.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ الأولى: اسم إن فهي في محل مبتدأ، ﴿يُحِبُّونَ﴾: صلة الموصول، ﴿أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾: مفعول يحبون، ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿عَذَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن.

إذن هذه الجملة نقول: تضمنت جملتين صغرى وكبرى، الكبرى المجموع: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هذه الجملة الكبرى، والصغرى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وسميناها صغرى وإن كانت مكونة من مبتدأ وخبر؛ لأنها خبر فهي في مقام المفرد؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً، نقول مثلاً: (الطالب فاهم)، ففاهم خبر مبتدأ مفرد.

نقول: (الطالب له فهم) صارت الآن جملة، والجميع جملتان: كبرى وهو مجموعهما، وصغرى وهو الجملة التي صارت خبراً، والله أعلم.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ الذين اسم من الأسماء الموصولة، والمعروف في علم الأصول أن اسم الموصول يفيد العموم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يكون عائداً، وقوله: ﴿يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾، ﴿تَشِيعَ﴾: بمعنى تنتشر وتظهر، وقول المؤلف: [باللسان] هذا تفسير للشيوخ يعني: تشيع بالقول، وتُظْهَر ويتداولها الناس، ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوخ باللسان؛ وأنها تشيع بالفعل بحيث يشاهدهم الناس، وبالقول بحيث يُشاع عنهم ذلك، فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول - كما أشار إليه المؤلف باللسان - أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى: أن يظهر أمرهم ويتبين ويُرَوَّن ويُشَاهَدُونَ.

وقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ هذه جملة صغرى يعني: ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ التي اسم

إن وهي في محل المبتدأ و ﴿لَمْ عَذَابُ الْيَمِّ﴾ جملة خبرية خبر إن، وهذه تفيد التوكيد أوكد مما لو قيل: إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاباً أليماً - مثلاً - هذا أبلغ؛ لأنها تكون جملتين، تكون كأنها مكررتان.

وقول المؤلف: [بنسبتها إليهم] هذا بناء على أن المراد بالشيوع: شيوع اللسان، والأصح أنه أعم أي: بنسبتها إليهم فيما يقال فيه، أو برؤيتها منهم فيما فعلوا.

وقول المؤلف: [وهم العصابة] هذا ليس بصحيح؛ لأنه أراد أن يُقَسَّرَ العام بالخاص؛ لأن ﴿الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ هل هو خاص بالعصابة الذين جاءوا بالإفك أو عام في كل أحد؟ عام في كل أحد إلى يوم القيامة، حتى مثلاً من أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل في هذه الآية، وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز.

وقد قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني: إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام، وغيره من أفراد العموم ليس قطعياً ولكنه ظاهر فيه، وبيان ذلك أن دلالة العام على فرد من أفراد دلالة ظنية، يعني: ليست قطعاً، إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خُصَّصَ بحكم يخالف هذا العموم، ولهذا نقول: دلالة اللفظ العام على عموم ظنية، وذلك لاحتمال أن يكون بعض أفراد قد خصص إلا صورة السبب يعني: الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول؛ لأنه ما يمكن أن نخرجها عن العموم وهو وارد من أجلها.

فمثلاً لو قال قائل: ﴿الَّذِينَ يَطْمَنُّونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ...﴾ [المجادلة: ٢] لو قال: إنه لا يدخل فيها أوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته وهو سبب النزول ماذا نقول له؟ نقول: هذا غير صحيح قطعاً هو داخل.

لو قال قائل: إن الرجل الذي رآه النبي ﷺ قد ظلَّلَ عليه والناس حوله وهو صائم في السفر فقال النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»^(١) لو قال قائل: هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث نقول: غير صحيح ولا يمكن؛ لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول غيرها ما هو قطعي لكن ظني.

المؤلف رحمه الله فسر هذا العموم بالخاص، وهذا لا يجوز، إذا وُجِدَ لفظ عام يجب الأخذ بعمومه وإن كانت دلالة على جميع أفراد - كما سبق - ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرد دليل على التخصيص، فنقول: هذه الآية العامة في العصابة وغيرهم.

[لَمْ عَذَابُ أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا] أي: بحد القذف «وَالْآخِرَةُ» أي: بالنار لحق الله.

قوله: «فِي الدُّنْيَا» من العذاب ما ذكره المؤلف، وقد يكون عذابٌ أشد، لكن المتبادر لنا أن العذاب الأليم في الدنيا هو العقوبة، وعذاب - كما أشرنا إليه سابقاً - معناه عقوبة، أليم بمعنى مؤلم، وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضاً.

وقول المؤلف: [بحد القذف «وَالْآخِرَةُ» بالنار لحق الله] هذا يُشكّل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ أن: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الذُّنُوبِ شَيْئًا، وَعُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ»^(١) ولهذا قالوا: إن الحدود كفارة لأصحابها، الحدود كحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها إذ أن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، فعلى هذا نقول: إن الآية هذه فيمن يجب أن تشيع الفاحشة، لا فيمن أشاعها؛ لأنه إذا كانت فيمن يجب أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها فما عليه حد في الدنيا، مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقذف؛ فلا يقام عليه الحد، لكن يُعزّر أو يُعاقب بما يسميه أهل العلم التعزير، تعزير يردعه وأمثاله عن هذا العمل، وأما عذاب الآخرة فيقال: إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد لا يُعزّر وحيث أن يكون العذاب عليه في الآخرة، وأما من أُقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ.

إذا كان هذا الوعيد فيمن يجب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة؟!

الذي يُشيع أشد من الذي يجب أن تشيع؛ لأن الذي يُشيع يجب ويفعل، إذ ما فعل الشيء إلا لمحبه لشيوعه فيكون قد أحب وفعل، والذي أحب قد لا يفعل ومع ذلك له عذاب أليم. ثم قال الله تعالى: [«وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»] أي «وَاللَّهُ يَعْلَمُ» انتفاءها عنهم «وَأَنْتُمْ» أيها العصبة بما قلتم من الإفاك «لَا تَعْلَمُونَ» وجودها فيهم.

والحدود فرائض لا بد من إقامتها، والتعزير: من العلماء من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام إذا رأى أنه لا يقام لا يقيمه، فإذا فرضنا أن الإمام اجتهد، سواء أخطأ في اجتهاده أو أصاب، ولم يُقم الحد عليه، هذا معناه أنه يُعاقب في الآخرة ولا بد، والحديث عام على عمومته، والآية كذلك ظاهراً أنه يُجمع له بين الأمرين، والحديث يدل على أن الحدود كفارة لأصحابها، لذا فالتوفيق هو أن نقول: إذا فاته عذاب الدنيا أصيب بعذاب الآخرة.

إذا عُرّر لمحبه للفحشاء فلا يعذب في الآخرة؛ لأن الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد بذنب واحد، لكن إذا فاته التعذير، إما لكونه اجتهد الحاكم، أو لكونه أخفى نفسه أو ما أشبه ذلك، يبقى عذاب الآخرة.

مسألة: هل يصح العفو عمن وقعت منه هذه الفاحشة؟

الجواب: هذا يتعلق بالمصلحة إذا كان هذا الذي وقعت منه الفاحشة رجلاً معروفاً بالعفة وبالصلاح، وأن الأمر بدر منه هكذا هفوة، فإنه لا ينبغي أن يُرفع إلى الإمام ويشهر، بل يُستر عليه ويُنصح، وإذا كان الرجل معروفاً بالشر والفساد، كان من الواجب أن يُبين أمره، ويُظهر ويُشهر. ومثل ذلك أيضاً مسألة العفو، العفو عن الجناة هل هو أولى من الأخذ بالحق أو الأخذ بالحق أولى من العفو؟

ينبغي على هذا التفصيل: إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل، وإلا فالأخذ بالحق أفضل، وكل الآيات التي تندب إلى العفو مقيدة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَلَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠] فقيّد الله تعالى العفو بالإصلاح.

وأيضاً من الناحية المعنوية أن يُقال: العفو إحسان والإصلاح واجب، وإذا تعارض الواجب والإحسان، فيُقدم الواجب، فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم نقول: إن الإصلاح أولى، هذا المجرم لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراماً بغيرك، وإذا عفا ذهب يفعل إجراماً آخر وهكذا، فنقول: لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه.

وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن، بعض الناس إذا صدمه إنسان مثلاً، أو سرق منه مالاً، أو قتل له نفس تحده يبادر بالعفو، وهذا خطأ عظيم؛ هذا يجب أن يُبين للناس أن الواجب النظر: هل الرجل الذي تهور وصدم هذا الأدمي أو هذه البهيمة أو هذا المال وأفسده هل هو إنسان متهور شرير، فإنه لا ينبغي العفو عنه؟ وهل أيضاً من المصلحة أن نعفو عنه أو ربما إذا عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء، يعني: لو أن كل من جرى منه مثل هذا الأمر عُزِّر وحبس وعُزِّم المال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترونه الآن.

لكن مع الأسف بعض الإخوان تأخذه العاطفة، ويأخذه الزهد في الدنيا أمام الصدمة العظيمة التي أصابته، ثم عندما يصاب في المصيبة الفادحة ترخص الدنيا كلها عنده، ويقول: إذا راح عزيزي هذا الذي هو عليّ عزيز لا يميني الدنيا كلها صارت عندي لاشيء ثم بسرعة يصفح، هذا خطأ، والواجب التعقل.

ولهذا في الحقيقة أن الأخذ بالعاطفة دون عقل من شيم النساء، وليس من شيم الرجال، ولا من شيم أيضاً أهل الإصلاح؛ فإن الواجب في هذه الأمور أن يُنظر ما هو الأصلح بالنسبة لهذا الشخص الخاص وبالنسبة للعموم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٠]

❖ التفسير ❖

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أيها العصابة ﴿وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ بكم لعاجلكم

بالعقوبة]

كرر الله سبحانه وتعالى هنا: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾؛ لأن المقام كله مقام عظيم ففي الأول - الآية التي قبل الإفك - القذف وهو أمر عظيم وتدنيس لأعراض المسلمين فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته بإقامة الحدود التي تردعهم وتمنعهم لحصل ما حصل وكذلك ذكر ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ في قصة الإفك، فقد مرت علينا ثلاث مرات.

قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الرأفة: هي الرحمة المتضمنة للركة البالغة يعني: أنها أخص من الرحمة المطلقة، فهي رحمة وزيادة. ولهذا قال: ﴿رَحِيمٌ﴾ فجمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم، الرحمة أعم من الرأفة كل رأفة فهي رحمة ولا عكس؛ لأنها - أي الرأفة - رحمة من نوع خاص، تقتضي زيادة في الرحمة وعناية بها، والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قسم العلماء الرحمة إلى قسمين: عامة، وخاصة.

فالعامة: هي الشاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وإنسان وبهيمة، ولهذا لو قال لك قاتل: هل الكافر مرحوم أم لا؟ نقول: بالمعنى العام مرحوم لولا رحمة الله ما أكل ولا شرب ولا اكتسى، ولا تزوج، ولا ولد له... إلخ.

أما الرحمة الخاصة: فهي الخاصة بالمؤمنين التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، وأما العامة فهي سعادة في الدنيا فقط.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْعَنكَارِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١]

* التفسير *

قال المؤلف: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: طرق تزيينه [الخطوات: جمع خطوة - وهي عبارة عن المسافة التي بين القدمين في المشي - والمراد بـ ﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾: طرقه فعبر بالخطوة عن الطريق؛ لأن الطريق أثر الخطأ].

وقول المؤلف: [طرق تزيينه] نعم هو هكذا الشيطان جميع طرقه مكروهة إلى النفوس، لكنه يزينا للإنسان، حتى يدخل فيها.

وطرق الشيطان من حيث المعنى العام: هي التكذيب والاستكبار، هذه هي الطرق العامة للشيطان، فالشيطان مكذب ومستكبر، من أدلة استكباره: أنه أبى أن يسجد لآدم، وتكذبه: أنه ادّعى أنه خير من آدم، فإن هذا يقتضي أنه كذب بكون آدم خيراً منه، فهذه الطريق طريق الشيطان على سبيل العموم.

التكذيب يقابل الأخبار، والاستكبار يُقابل التكليف: الأوامر والنواهي.

وإذا تأملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين إما تكذيب وإما استكبار، فهو - أي الشيطان - طرقه مبنية على هذين الأمرين: التكذيب فيما يتعلق بالأخبار، والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواهي.

عندما نأتي للتفصيل مثلاً: البخل من خطوات الشيطان؛ لأنه يأمر به، قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يُعَذِّبُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] قال كثير من أهل العلم: إن المراد بالفحشاء هنا: البخل؛ لأن الآية في سياق الإنفاق، وإن كان الأصلح أنها أعم.

الأكل بالشمال والشرب بالشمال من خطواته أيضاً؛ لأن النبي ﷺ أخبر بأن: «الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»^(١) وعلى هذا فالأكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حراماً؛ لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان، والنبي ﷺ أيضاً نهى أن يأكل الإنسان بشماله ويشرب بشماله، ومن ثم نأخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذه المسألة لأن كثيراً من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ويزعمون أن هذا تقدم ومدنية، والسبب هو الشعور بالنقص؛ لأن الإنسان - مع الأسف - متى شعر بنقصه فإنه لا بد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه.

فهؤلاء المغرورين ظنوا أن غيرهم من الأمم الكافرة أرقى منهم، وأشد تقدماً، وصحيح أنهم أرقى منّا في الصناعة وفي أمور الدنيا، لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها الإسلام ليسوا أرقى منا، إلا أنه بالنظر إلى حال المسلمين اليوم لا شك أن عندهم من الآداب الإسلامية التي يطبقونها لا عن قصد، ولكن لمجرد أنها أخلاق فاضلة، لا تعبّد الله خير منا، ومع الأسف أن

المسلم الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنها، مع أن المسلم إذا طبقها يكون متصلاً بهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنها نبل وشرف، وزيادة على ذلك يكون مأجوراً؛ لأنه يفعلها امتثالاً لأمر الله ورسوله.

أولئك إذا فعلوها لا يُؤجرون إنما يفعلونها؛ لأنها أخلاق فاضلة فهم مثلاً عندهم صدق في المعاملة وعندهم بيان وعدم غش، وعندهم وفاء بالوعد، كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام بها، كثير من المسلمين الآن متخل عن هذه الصفات، لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محموداً عليها، ويكون مأجوراً عليها أيضاً؛ لأنه يفعلها امتثالاً.

إذن خطوات الشيطان: طرقه التي يسير عليها، والتي هي منهج سلوكه وذلك دائر على أمرين هما: التكذيب والاستكبار.

وقد تكون خطوات الشيطان مبينة مخصوصة - كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرب بالشمال -.

قال المؤلف: [«وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ» أي المتبع «يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» شرعاً باتباعهما]

قوله: «وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ»، (من): اسم شرط، و(من) الشرطية تحتاج إلى: شرط وجزاء، يعني فعل شرط وجواب شرط.

ففعل الشرط: «يَتَّبِعْ»، وجواب الشرط: الجملة «فإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».

عندنا الآن «وَمَنْ يَتَّبِعْ» وعندنا «خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» فقله: «فإِنَّهُ» الضمير يعود على أيها؟ إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا: إنه يعود إلى الشيطان؛ لأن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا: إنه يعود إلى الشيطان.

فصار المعنى: «وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» وقع في الفحشاء والمنكر، تصير جملة دالة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط، أما على ما سلكه المؤلف «فإِنَّهُ يَأْمُرُ» تكون هي بعينها جواب الشرط.

إذا قلنا: الضمير عائد على «وَمَنْ يَتَّبِعْ» فإنه أي: المتبع - كما قال المؤلف - فالجملة هي جواب الشرط ويرجع هذا التقدير أن الأصل أن المذكور جواب الشرط، وأن الضمير في جوابه يعود على ما يعود إليه فعل الشرط - هذا الأصل - وأما على الرأي الثاني: فإنه يقول: «فإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» يقول: فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويكون هذا دالاً على الجواب.

ويؤيد هذا الرأي أن السياق في النهي عن اتباع خطوات الشيطان، فكأنه يقول: من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وهذا أظهر من وجهين: لأن السياق يدل عليه - هذا وجه - ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء

والمنكر، قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر بها فليس ب لازم من اتباع خطوات الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر، نعم من اتبعه اتباعاً مطلقاً لزم أن يأمر بالفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.

فعل كل حال: الأرجح أن الضمير في قوله: ﴿فَإِنَّهُ يَأْمُرُ﴾ عائد إلى الشيطان لا إلى المتبع يرجعه أمران:

أولاً: دلالة السياق عليه؛ لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان، ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير، حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر هل يُسَوِّغُ لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب: لا.

الوجه الثاني مما يؤيد ذلك: أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يتبعه ذلك بنفسه، ولكن لا يأمر به، وكثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم، لكن ما عندهم دعوة لما هم عليه، وإن كان نجد أيضاً أن كثير من أهل الضلال عندهم دعوة يأمرهم بالفحشاء والمنكر أي: بما هم عليه.

فالصحيح إذن: أن الضمير في قوله: ﴿فَإِنَّهُ﴾ يعود على الشيطان وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرط؟ الجواب: محذوف تدل عليه هذه الجملة وتقديره (ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر)؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، فمن اتبعه وقع فيها والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
يُنْصَحُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢]

❖ التفسير ❖

[﴿أَلَا يُنْصَحُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ للمؤمنين، قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح ما كان ينطقه عليه ^(١).]

قوله: ﴿أَلَا يُنْصَحُونَ﴾ هذا عرض لكن بمعنى التحضيض، يعني: يحضننا أن نحب هذا الشيء

لكننا ليس المقصود أن نحجب هذا الشيء فقط بل أن نسعى في أسبابه؛ لأن من أحب شيئاً سعى في أسباب الحصول عليه، قد يدعي كل واحد يقول: أنا أحب أن يغفر لي ومع ذلك هو منهمك في المعاصي؛ من ترك الواجب وفعل المحرم، وهو يقول: أنا أحب أن يغفر لي.

فإن محبته ليست صادقة؛ لأن من أحب شيئاً سعى في الوصول إليه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ يعني: فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم؛ فإن من عفا وصفح عن غيره غفر الله له.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الغفور: مأخوذ من المغفرة وهي: ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست مطلق الستر، بل ستر مع التجاوز، أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة، وإننا قلنا: إنها الستر مع التجاوز؛ لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب، وأصل ذلك من (المغفر) فإن المغفر يستر الرأس ويقيه.

ويدل على أن المغفرة هي الستر مع الوقاية: أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ يَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقْرُؤُهُ بِذُنُوبِهِ حَتَّى إِذَا أَقْرَبَهَا قَالَ اللَّهُ: قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١).

فدل ذلك على أن المغفرة غير الستر، وإلا لكانت المغفرة في الدنيا من قبل، فالمغفرة شيء والستر شيء آخر، لكن كل مغفرة تتضمن الستر، وليس كل ستر يتضمن المغفرة؛ لأن من غفر لك ولم يعاقبك معناه أنه ستر عليك إذ لو عاقبك لفضحك.

يقول المؤلف: إن أبا بكر رضي الله عنه رجّع - بالتشديد والتخفيف -، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٣] بمعنى: ردك؛ لأن فعل (رجع) في الحقيقة يستعمل متعدياً ولازماً، فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت: رجعت إلى فلان ما استعرت منه صارت الآن متعدية.

﴿أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وأن هذا نزل في أبي بكر مع مسطح بن أثانة ابن خالته، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

❦ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ رَمَتِ الْمَتَاعَاتِ الْفَوَاحِشَ الْمُؤْمِنَاتِ لِمُنَازَاةٍ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]

* التفسير *

[إِنَّ الَّذِينَ يَزْنُونَ] أي: بالزنا ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي: العفاف ﴿الْفَوَاحِشَ﴾ عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بالله ورسوله ﴿لِيَمْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [١]. قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْنُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الرمي: هو القذف بالزنا وسُمِّيَ رمياً؛ لأنه يشبه الرمي بالحجارة من حيث إيلاجه للمقذوف.

وقوله: ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ تقدّم أن المراد بهن: العفاف عن الزنا، وأن المُحْصَنَ في القرآن يطلق ويراد به عدة معاني منها هذه: العفيفات عن الزنا، ومنها: ذوات الأزواج، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، ومنها: الحرائر ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] أي: الحرائر.

وذكرنا أيضاً على هذا الكلام أن الألفاظ المشتركة التي تطلق على معاني متعددة يُعَيَّنُ المراد منها السياق، فالسياق هو المعين للمراد.

قوله: ﴿الْفَوَاحِشَ﴾ يقول: [عن الفواحش بألا يقع في قلوبهن فعلها] وهذا القيد ليس بشرط، يعني: ليس بشرط أن تكون المَرْمِيَّةُ ممن هي غافلة، هكذا قال بعض أهل العلم، بدليل أن من قَذَفَ محصنةً بالزنا وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة، ولكن الأصل في القيد أنه مُعْتَبَرٌ، وأن مفهوم المخالفة غير داخل فيه، فمن قال: إن هذا القيد لا يعتبر مثلاً، وإنها زدناه بناءً على الغالب أو ما أشبه ذلك، لنا أن نطالبه بالدليل نقول: هات دليل على أن هذا القيد لبيان الغالب، وأنه ليس بمقصود، وإلا فالأصل أن نقول: يراد بها ما يخالف محترزاتها يعني: يراد بها أن ما يخالفها يكون مخالفاً لها في الحقيقة.

وقوله: ﴿الْمُحْصَنَاتِ الْفَوَاحِشَ﴾ بعض العلماء يقول: إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع، وليست مقصودة، بمعنى: أن من رمى محصنة فعليه هذه اللعنة وإن لم تكن غافلة، ودليله قال: لأن من قذف محصنةً وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة. والغافلة التي لا يأتي في ذهنها هذا الأمر الذي رميت به، وهو أبلغ من كونها لم تفعله ولم تتهم به، الغافلة أبلغ ممن لا تتهم به؛ لأنها قد لا تتهم به، ولكن قد يرد في قلبها هذا الشيء إلا أنها لا تفعله، فالغافلات أكمل حالاً من مجرد المحصنات، فيقول هذا القائل - الذي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له يؤيد رأيه هذا - : بأن المحصنة إذا قَذِفَتْ وجب على قاذفها الحد، وإن لم تكن غافلة.

نقول له ردّاً على كلامه وتقريره -: ادعائك أن الغافلات قيدٌ أغلبي، وأنه لا مفهوم له، واستدلالك على ذلك بأن رمي المحصنة بالقذف يوجب الحد وإن لم تكن غافلة هذا غير مُسَلَّم به؛ لأن الأصل في القيد الاعتبار، وأنه يُتَّحَرَجُ ما عداه بمفهوم المخالفة، هذا هو الأصل: أن القيود التي

ترد في القرآن أو في السنة الأصل فيها أنها: قيود تُخرج محترزاتها من هذا الحكم، فمثلاً عندما نقول: إن الغافلات قيدٌ أغلبي لا يُخرج محترزه هذا خلاف الأصل وعلى مُدَّعيه الدليل.

هو استدلال على ذلك بأن قذف المحصنة يوجب الحد وإن لم تكن غافلة، وهذا صحيح، المرأة المحصنة التي لا تتهم بالزنا إذا قذفها القاذف وجب عليه الحد وإن لم تكن غافلة، إننا نرد هذا الاستدلال أو هذا التقييد الذي قيد به قوله بأن الحكم مُختلف فهناك حد القذف، وهنا اللعنة: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فمن قذف محصنة استحق حد القذف، لكن اللعنة إنما تكون على من قذف محصنة غافلة، هذا هو الأصل، ولذلك نؤيد أن الغافلات قيدٌ اعتباري لا أغلبي، وأن الحكم - الذي هو اللعن في الدنيا والآخرة - لا يكون إلا لمن قذف محصنة غافلة.

أما من قال: إن المراد بهذه الآية عائشة رضي الله عنها، وأنها غافلة عن هذا الأمر، فهذا صحيح عائشة غافلة، لكننا أيضاً نرد قوله بأن الآية عامة، فهذا أيضاً مثل الأول: حمل العام على الخصوص يحتاج إلى دليل، فمن ادعاه فعليه الدليل وإلا وجب الأخذ بالعموم. إذا قال قائل: لماذا قَدَّمَ الله الوصف بالإحصان على الإيمان، مع أن الإيمان أعظم وهو الأصل فلماذا قدمه؟

نقول: وجه تقديمه هنا واضح؛ لأن الرمي بالزنا يَنْقُضُ الإحصان وينافيه، فبدأ بالوصف الذي يَنْقُضُ ما رميت به وهو الإحصان؛ لأن المؤمنة قد تكون مؤمنة وليست مُحَصَّنَةً، لكن المُحَصَّنَةُ التي هي أبعد شيء عما رميت به ليست هي مؤمنة فقط؛ بل ومحصنة أيضاً، فعلى هذا نقول وجه تقديم المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار أن المسألة في رد قولٍ يتعلق بالإحصان، فناسب أن يُذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيمان.

وقوله: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ الجملة محلها من الإعراب: خبر إن ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا﴾، ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ هنا ما قال لعنهم الله، قال: ﴿لُعِنُوا﴾ لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره مثل قوله: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِيُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩] يعني: أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونهم.

وبناء الفعل للمجهول من فوائده: العموم، مثل قوله: ﴿أَفَئِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُصْطَبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦-٧] ما قال: غير من غَضِبْتَ عليهم مثلاً قال: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾؛ لأن النعمة من الله، والغضب من الله ومن غيره، كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه لا من قبل الله فحسب لكن من قبل الله وغيره، فاللعنة أيضاً هنا من قبل الله وغيره ولذلك بُنيت للمجهول: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله هذا بالنسبة للعنة الله، فهم - والعياذ بالله - مُطْرَدُونَ عن رحمة الله - سبحانه وتعالى - في الدنيا والآخرة، وبالنسبة لغير الله يُلْعَنُونَ في الدنيا بحيث يُسَبُّونَ،

وَيُقَدِّحُ فِيهِمْ، وَيُبْعِدُ عَنِ الْاِخْتِلَاطِ بِهِمْ، تَجِدُ النَّاسَ يَتَعَدُّونَ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْقُوتُونَ، مَحْذُورُونَ، كُلُّ يَحْذَرُ مِنْهُمْ وَيَخَافُ أَنْ يَتَّهَمُوهُ بِمَا اتَّهَمُوا بِهِ فُلَانٌ وَفُلَانَةٌ.

هذه الآية: ﴿الْمُحَصَّنَاتُ الْفَوَاحِشُ﴾ هل المحصنات الغافلات مثلهم؟

نعم، بالإجماع أن المحصنات مثل المحصنات.

إِذَنْ مَا وَجَّهَ ذَكَرَ هَذَا لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ مَا دَامُوا مُشْرَكِينَ فِي الْحُكْمِ؟

لأن كثرة القذف في النساء أكثر من الرجال، يعني: كون المرأة تُقَذَّفُ وتتهم بالزنا أكثر من الرجال لذلك ذُكرت هي، والرجل مثلها بالاتفاق.

❦ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ وَاعِدُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]

❦ التفسير ❦

﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ وَاعِدُهُمْ وَأَرْسَلُهُمْ﴾، قال: [يَوْمَ] ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ﴾ ما جعلها المؤلف متعلقة بلعنوا، جعلها متعلقة لهم بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور؛ لأن ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم (لهم): خبر مقدم، و﴿عَذَابٌ﴾: مبتدأ، و﴿عَظِيمٌ﴾: صفة.

فالجار والمجرور إذا صار خبر المبتدأ، يقولون: إنه يجوز أن تجعله متعلقاً بفعل ويجوز أن تجعله متعلقاً باسم فاعل.

قال ابن مالك:

وَأَخْبِرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفٍ جَرٍّ نَسَاوِينَ مَعْنَى كَسَائِنٍ أَوْ اسْتَقَرَّ

فهنا نقول: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ استقر لهم عذاب أليم نجعل الخبر جملة، أو كائن لهم نجعلها اسم فاعل، وأياً كان فإن كائن يصح أن يتعلق به الظرف، واستقر أيضاً يصح أن يتعلق به الظرف، وعلى هذا فنقول: العذاب العظيم يكون لهم متى؟ ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ﴾... إلخ.

إِذَنْ كَلِمَةُ ﴿يَوْمَ﴾: ظرف منصوب، ناصبه المقدّر الذي تعلق به الجار والمجرور سواء قدرته مُسْتَقِرٌّ أو قدرته اسْتَقَرَّ، فـ ﴿يَوْمَ﴾ هذه متعلقة بما تعلق به الجار والمجرور في (لهم) سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر.

[﴿نَشْهَدُ﴾ بالفوقانية والتحتانية] تشهد، ويشهد [﴿عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ وَاعِدُهُمْ وَأَرْسَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من قول وفعل، وهو يوم القيامة].

يعني: اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو يوم القيامة.

قوله: ﴿تَشْهَدُ﴾ بالفوقانية والتحتانية [يعني: أن فيها قراءتين (تشهد، يشهد)؛ وذلك لأن (السنة) جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث، تقول: قال الرجال، وقالت الرجال.

﴿تَشْهَدُ﴾ مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، ويشهد مذكر فكلاهما جائز.

وقوله: ﴿أَلْسِنَتُهُمْ﴾ جمع لسان، ﴿وَأَيْدِيَهُمْ﴾ جمع يد، ﴿وَأَرْجُلُهُمْ﴾ جمع رجل ﴿بِمَا كَانُوا يَمْسَلُونَ﴾ قال المؤلف: [من قول وفعل] استفدنا من كلام المؤلف رَحِمَهُ اللهُ فائدة عظيمة وهو: أن العمل يشمل القول والفعل، بخلاف الفعل، ولهذا نجعل القول قسيمة الفعل، ما نقول: قول وعمل، إذا أردت أن تحرر تمامًا تقول: قول، وفعل، ويجوز قول وعمل لكن على سبيل التجوز. إذن فهما أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل. بل قال أهل السنة والجماعة في بحثهم في الإيذان: إن العمل يشمل عمل اللسان وهو: القول، وعمل الجوارح وهو: الفعل، وعمل القلب أيضًا، مثل: خوفه ورجائه ومحبته وما أشبه ذلك - يعني حركة القلب - الحركة القلبية.

فصار إذن العمل إذا قيل: يشمل القول والفعل، وإذا أردت أن تُقسّم تقول: قول، وفعل.

إذا سمعت، أو جاءك عبارة فيها: (قول وعمل) فاعلم أن هذا من باب التجوز، تجوز بالعمل عن الفعل، وإلا فالأصل أن الفعل قسيم القول، لا أن العمل قسيم القول.

إذا قلت: عمل يشمل القول والفعل، ولو قلت: فعل يختص بالفعل وهو عمل الجوارح والقول عمل اللسان فالعمل يشمل: قول اللسان وفعل الجوارح، لكن فعل: يختص بفعل الجوارح فقط.

قوله: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ اللسان يشهد على الإنسان كيف يشهد؟ يقول لهذا القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة يقول: إنك قذفتها لسانه نفسه يقول: إنك قذفتها، مع أن العمل عمل اللسان ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا القول الذي هو القذف. ﴿وَأَيْدِيَهُمْ﴾ أيضًا تشهد عليهم ﴿وَأَرْجُلُهُمْ﴾ تشهد عليهم.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة، وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضًا، وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جلده: ﴿وَقَالُوا لَاجِلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [فصلت: ٢١].

وفي هذه الآية إثبات ذلك، وإثبات الجزء، وأن الجزء من جنس العمل، والدليل قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَمْسَلُونَ﴾ لا بزيادة ولا بنقص.

وفيها أيضًا تمام قدرة الله عز وجل، حيث أن هذه الأعضاء تنطق، مع أن النطق في العادة باللسان، لكن يكون في كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقول الجلود: ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي

أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ۝

مسألة: قد يقول قائل: لماذا ختم الله على أفواههم وجعل أعضاءهم تتكلم، كما أنه توجد آيات تدل على كلامهم بأفواههم؟

الجواب: المراد بالختام على الأفواه بحيث لا ينكرون ولا ينافي أن تشهد بالآية، ثم تأتي بياضاد مرادها، أو يقال: القيامة مواقف؛ لأن القيامة خمسين ألف سنة فتارة كذا، وتارة كذا، مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدِّينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢] يعني: كل شيء يخبروه، وقال تعالى في آية أخرى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَالْقُورَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] وهذا جحود فكيف نجتمع بين الآيتين؟ أن نقول: إن القيامة مواقف وهكذا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢] وقوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] فهنا سواد وهنا الزرقة منهم من قال: إن هذا باعتبار مواقف القيامة، ومنهم من قال: إن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، ومنهم من قال: إن الناس يختلفون الكفار منهم أزرق ومنهم أسود.

على كل حال: إنما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض يوم القيامة بأن القيامة ليست ساعة واحدة حتى تتعارض فيها الآيات، يوم القيامة خمسين ألف سنة تختلف الأحوال فيه.

مسألة: قد يقول قائل: هل أسكت الله اللسان؛ لأنه يدافع عنهم، أم ماذا؟

الجواب: لا يدافع عنهم ولكن يشهد بخلافهم يصير اللسان لسانين لسان شاهد وناطق للجوارح وهو مقصود هذه الآية، ولسان آخر منكر وهو الموافق لمراد صاحبه. فيصير كأنه لو أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في ضلأته. والحكمة هنا - والله أعلم - من ذكر اللسان؛ لأن القذف إنما حصل به ولهذا قدمه على الأيدي والأرجل.

وفي هذه الآية: إثبات البعث وإثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل والدليل قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ تشهد بما كانوا يعملون لا بزيادة ولا بنقص.

وفيها أيضاً:

تمام قدرة الله عز وجل، حيث أن هذه الأعضاء تنطق مع أن النطق في العادة باللسان، لكن يكون في كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقول الجلود: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١].

وفي هذا دليل على عظم القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه

من الكبائر فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات»^(١) وذكر منهم: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

وفي هذا دليل على تمام غيرة الله عز وجل، وأنه جل وعلا غيور، وقد جاء في الحديث الصحيح: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنَ عِبْدَهُ أَوْ تَزْنَ أَمَتُهُ»^(٢)، وكذلك قصة سعد بن عباد لما نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْنُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ﴾ [النور: ٤] كان سعداً رحمته استشكل: كيف أن الرجل يجد على زوجته رجلاً، ثم يذهب يطلب أربعة شهود لا يأتيه ولا قد فرغ، وقال رحمته للنبي - عليه الصلاة والسلام -: والله لأضربنه بالسيف غير مُصَفَّحٍ - يعني: أضربه بالسيف بعده حتى أقتله - فقال النبي ﷺ: «أَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ إِنِّي لَأَغْيِرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي»^(٣).

وبذلك على هذا كيف أوجب الله على هؤلاء الفاذين أوجب لهم أن يُلْعَنُوا في الدنيا والآخرة وأن لهم عذاباً عظيماً، ولهذا جاء الشرع بما أراده سعد بن عباد رحمته، فإن الإنسان لو وجد - والعياذ بالله - إنساناً على امرأته فله قتله، له أن يقتله سواء كان هذا الفاعل مُحْصَنٌ أو غير محصن ولا يحتاج أيضاً إلى مدافعة، ما يحتاج أن نقول إذا عجز عن انكفائه فله قتله، بل له قتله مباشرة؛ لأن هذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب الغيرة على محارمه، ولهذا وقعت القصة في عهد عمر رحمته واختصموا إليه وأقروا بأن هذا المقتول يعني: (ما أنكروا ادعاء الزوج) بأنه وجده على امرأته؛ لأنه قال: يا أمير المؤمنين أنا ما ضربت إلا فخذِي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فأخذ عمر رحمته بالسيف وقال له: إن عادوا فعد، ولم ينكر عليه هذا الفعل؛ لأن هذا الإنسان ما يتحمل أن يجد إنسان ينتهك محارمه لهذا الحد حتى يقتله.

فعل كل حال: في هذه الآية إثبات الغيرة لله عز وجل ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى حمى أعراض عباده المؤمنين المحصنين الغافلين بهذه العقوبة العظيمة وهي: اللعن في الدنيا والآخرة. هل يستفاد من الآية جواز لعن القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة لقوله: ﴿لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا﴾، أو هذا بيان لواقع الأمر أن الناس يلعنونهم، ويكرهونهم، ويعلوههم عن مجالسهم؟

الحقيقة أن الآية محتملة مثل قوله ﷺ: «اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ: الْبَرَّازُ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَالظِّلُّ»^(٤) ورواية مسلم: «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ» قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «الَّذِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقٍ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٦٧)، ومسلم (٨٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩).

(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦٢).

الناس أو ظلهم^(١)، فسَمَى ذلك لَعْنًا.

فهل المعنى: أن هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل ينفر الناس منهم ويعدونهم، ويتخلون عن أخلاقهم، أو يجوز أن نلعنهم نقول: اللهم العن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم، وهنا نقول: اللهم العن من قذف محصنة غافلة مؤمنة؟

الظاهر أن الأمر يتناول هذا وهذا، يتناول الأمر الواقع المنزل أنهم بالفعل يبعدون عنهم ويعدونهم عن مجالسهم؛ وأنه يجوز للإنسان أن يلعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة؛ لأن الله لعنه، فالدعاء عليه باللعن من باب تحقيق ما أخبر الله به.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَذِيقُهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [﴿يَوْمَذِيقُهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ أي: يجازيهم جزاءه الواجب عليهم ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكّون فيه ومنهم عبد الله بن أبي، والمحصنات هنا أزواج النبي ﷺ لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن - أول السورة - التوبة غيرهن].

يقول: ﴿يَوْمَذِيقُهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾، ﴿يَوْمَذِيقُهِمُ﴾ بمعنى: يعطيهم وافيًا، تقول: وفّيته حقه أي: أعطيته إياه وافي.

وقوله: ﴿دِينَهُمُ﴾ أي: جزاءهم والدين كما أسلفنا كثيرًا يطلق على العمل وعلى جزاء العمل، فمن إطلاق الدين على العمل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] المراد هنا: العمل أو الجزاء؟ العمل الذي تدينون الله به، ومثل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ بَيِّنَاتُ الْفَاحِشَةِ﴾ [الفاحشة: ٤] المراد: الجزاء، فالدين إذن يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل.

ومنه قولهم: (كما تدين تدان) يعني: كما تعمل تجازى.

قوله: ﴿دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ دينهم أي: جزاء عملهم، وقوله: ﴿الْحَقَّ﴾ بمعنى: العدل؛ وذلك لأن الحق إن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن قيل: في مقابلة الحكم سواء كان الحكم تشريعيًا أو جزائيًا فمعناه: العدل؛ هنا قيل في مقابلة الحكم الجزائي وعليه فيكون المراد بالحق يعني: العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور، وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى يكون دائمًا حقًا يعني:

عدلاً ليس فيه جور.

أليس جزاء الله تعالى بالحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ هل ينافي هذا الآية أم لا؟

الجواب: لا ينافيها؛ لأن هذا عدل وزيادة كون الله يثيب العامل أكثر من عمله هذا عدل وزيادة، لكن كون الإنسان الذي يجازي غيره على عمل سيئ فيعاقبه بأكثر مما يستحق هذا جور، فالله تعالى منزّه عن هذا؛ لأنه جور، لكن الأول فضل من الله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ في هذه الجملة مؤكّدتان: وإن شئتما قلنا ثلاثة مؤكّدات. أن، وضمير الفصل، هذان اثنان، والمؤكد الثالث أن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، وكون المبتدأ والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر أيضاً. إذن فالله تعالى هو الحقّ مؤكد بهذه المؤكّدات الثلاثة.

وما معنى كون الله حقّاً؟

وجه الأحقية لله عز وجل من وجوه ثلاثة:

أولاً: بوجوده فإن وجوده حق وهو أحق الأشياء، ولهذا جميع الفطر السليمة تشهد به، وكذلك العقول الصريحة - يعني: الخالصة عن الشبهات والشهوات - تشهد به.

ثانياً: وكذلك أيضاً ما يصدر عنه فهو الحق، ما يصدر عنه من خبر أو حكم فما أخبر به فهو الحق وما حكم به فهو حق سواء كانت أحكاماً تشريعية - وهو ما شرعه للعباد - أو جزائية - وهو ما يجازي به العباد.

المعنى الثالث: ما يستحقه أيضاً فهو حق يعني: كون الله يختص بأشياء لا يشاركه فيها غيره هذا أيضاً حق ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

إذن الحق في جانب الله تعالى يكون على الوجوه التالية: الوجود، والاستحقاق، وما يصدر عنه.

فوجوده حق وما يستحقه من الأمور حق يعني: من كمال الصفات، والعبادة وغير ذلك والثالث: ما صدر عنه تبارك وتعالى فهو حق من خبر أو حكم، والحكم كما أسلفنا سواء كان جزائياً أو تشريعياً، ونقول: أو قدرياً؛ لأن الأحكام القدريّة أيضاً تعتبر حكم مثل ما قلنا: إن الحكم قسمين: كوني، وقدري وفي الحقيقة أنه لا بد أن يضاف: أن ما يصدر عنه من أحكام جزائية أو قدرية أو تشريعية فهي حق.

وقوله: ﴿الْمُبِينُ﴾ من أبان يعني: من الفعل الرباعي، وأبان بمعنى: أظهر أم بمعنى: ظهر؟

أبان الفعل الرباعي هذا قالوا: إنه يستعمل متعديًا ولازمًا، يستعمل لازمًا بمعنى (بان)، ومتعديًا بمعنى (بان) أي: ظهر.

قوله: ﴿الْمُيِّنُ﴾ هل المعنى اليقين الأحقية، أو المعنى الذي أبان لخلق أنه حق، أم كلاهما؟ الواقع أن الله تعالى يبين الأحقية، وقد أبان لعباده كونه حقا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩] ما معنى مبين هل هي بمعنى: يبين أم مبين بمعنى: مُظهر؟

القرآن يبين مبين، لكن المبين هنا أظهر لقوله: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠].

في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ ضَلَلْنَا مُيِّنٌ﴾ [آل عمران: ١٦٤] مبين هنا بمعنى: يبين.

والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم؛ لأن هي أصلاً فعل رباعي أبان تستعمل لازمًا ومتعديًا فإن كان لازمًا فهي بمعنى يبين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَقَدْ ضَلَلْنَا مُيِّنٌ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وإن كانت من المتعدي فهي بمعنى: مُظهر للشيء مبينه، أبنته بمعنى: أظهرته حتى بان، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩] أي: مُظهر لقوله: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾، وكذلك أيضًا: ﴿يَلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥] بمعنى: مُظهر، وإن كان باللازم أنه إذا كان مُظهرًا فهو ظاهر في نفسه فالمبين بمعنى: مظهر لا بد أن يكون يبينًا في نفسه وإلا لما أظهره.

قوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ هذه الآية نزلها على المبين اللازم والمتعدي؛ لأن الله تعالى يبين الأحقية ومبين ذلك لعباده.

كيف أبان لعباده أنه الحق؟

أولاً: بما ركب فيهم من الفطر السليمة والعقول؛ ولهذا دائماً يُجِيل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل فيقول: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤] دليل على أن العقل مرجع، لكن المراد بالعقل: العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات، وأما العقل الذي استولت عليه الشهوات أو الشهوات فهذا عقل فاسد.

أيضاً أبان الحق تبارك وتعالى بغير العقل، بالفطرة فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق وأبان العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل، فتكون إبانة الله تعالى للحق بهذه الطرق الثلاثة: العقل، والفطرة، والوحي.

كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق، ولذلك يضرب الله الأمثال للناس؛ لأجل أنهم يعتبرون المورد، والمصدر، مورد المثل ومضربه فيعتبرون بهذا على هذا والله أعلم.

قال الله تعالى:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّجُونَ بِمَا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ تَتَابَعْنَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بيوتَهُمْ غَيْرَ بِيوتِهِمْ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ تَرْتَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ تَدْخُلُوا بيوتَهُمْ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْرُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿النور: ٢٦-٢٩﴾﴾

❖ التفسير ❖

قال العلامة السعدي:

[﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ أي: كل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أن الأنبياء - خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك، من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح.

فكيف وهي هي؟! صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين، التي لم ينزل الرُّوحِي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها.

ثم صرح بذلك، بحيث لا يبقى لمبطل مقالاً، ولا لشك وشبهة مجالاً، فقال: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّجُونَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاً، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعاً ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ تستغرق الذنوب ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في الجنة صادر من الرب الكريم.

[ثم^(١) يرشد الباري عباده المؤمنين، أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك

عدة مفسد: منها ما ذكره الرسول ﷺ، حيث قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» فبسبب الإخلال به، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية، يدل على الشر، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأذنوا أي: يستأذنوا. سمي الاستئذان استئناساً، لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة، «وَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا» وصفة ذلك، ما جاء في الحديث: «السلام عليكم، أَدْخِلْ؟»

«ذَلِكَكُمْ» أي: الاستئذان المذكور «خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» لاشتتاله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن، دخل المستأذن.

«فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا» أي: فلا تمتنعوا من الرجوع، ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل، لم يمنعكم حقاً واجباً لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا تأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال.

«هُوَ أَزْكَى لَكُمْ» أي: أشد لتطهيركم من السيئات، وتنميتكم بالحسنات. «وَاللَّهُ يَتَعَمَّلُونَ عَلَيْهِمْ» فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن وعدمه، هذا الحكم في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة، التي لا متاع فيها للإنسان.

وأما البيوت التي ليس فيها أهلها، وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله:

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» أي: حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة، أنه محرم، وفيه حرج «أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ» وهذا من احترازاات القرآن العجيبة، فإن قوله: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ» لفظ عام في كل بيت ليس ملكاً للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه، وفيها متاعه، وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها.

«وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ» أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون، من الأحكام الشرعية^(١).

وَيُؤْمِرُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ ﴿٣١﴾ [النور: ٣١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضَضْنَ مِنْ أَنْصَرِهِنَّ﴾ الكلام فيها كالكلام في قوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضَضُوا مِنْ أَنْصَرِهِمْ﴾.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: على رأي المؤلف أن المراد بالزينة: (إلا ما ظهر منها) المراد بالمستثنى هنا: الوجه والكفان.

القول الثاني: من اللباس الذي لا بد من ظهوره.

تفسير المؤلف للزينة بأنها الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن غير صحيح، والسبب أن المراد بالزينة - على الصحيح - الزينة الخارجية وهي: ما تزين به المرأة وليس الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها، والدليل: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] وفي آخر هذه الآية: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾، وقال تعالى: ﴿وَالْحَيْلُ وَالْقَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، وقال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦] كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية، لا فيما زين الله به المرأة، وعلى هذا يكون الاستثناء عائداً على ما يبدو من الثياب الذي لا بد من ظهوره؛ وذلك لأنها لو حُرِّمَ عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى بالبيت إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك وهذا أمر لم يكلف الله به.

إذن تبين أن قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أن الراجع فيه: ما ظهر من اللباس يعني: الشيء الذي لا بد من ظهوره، وظهوره ضروري هذا مباح، ويدل على ذلك أيضاً: أن الزينة لا تُستعمل إلا فيما يَتَزَيَّنُ به الإنسان من لباس وغيره، ويؤيده أيضاً ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ ولو كان المراد الوجه والكفين لقال: إلا ما أظهر مثلاً؛ لأنه ما يظهر إلا إذا أظهر.

قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، ﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾ ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألغاه عليه، لكن مع الإلصاق، بمعنى: ألغاه عليه لاصقاً به، ومنه ضربت بيدي على يدي أو على فخذي أو ما أشبه ذلك، هذا معنى الضرب على الجيوب، ﴿بِخُمُرِهِنَّ﴾ جمع خمار وهو ما تُعْطَى به المرأة رأسها ﴿عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ جمع جيب، وهو طَوْقُ الثوب يُسمى جيب، ولا يزال الناس إلى الآن يسمونه بهذا الاسم.

أوجب الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾ اللام لام الأمر، والسكون في قوله ﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾ ليس سكون إعراب ولكنه سكون بناء؛ لأن الفعل متصل بنون النسوة ويكون مبنياً على السكون مهما كان الأمر.

هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جبينها، ولزم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب، فهل المراد بضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوقاً والجيب مستوراً، أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مازاً بالوجه؟ لأن هذا هو الأقرب الخمار ينزل من الأعلى يعني من فوق الرأس، ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى.

وكان النساء في الجاهلية - على حسب ما قاله بعض المفسرين - كانت - إحداهن - تسدل الخمار من وراءها ولا يقرب وجهها ولا جبينها، ولهذا أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان يقول: تضرب بخمارها على جبينها من أسفل فتغطي الجيب وتكشف الوجه، مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب.

قوله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ أي: يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع المقانع جمع مقنعة وهي: ما تَقْنَعُ به المرأة يعني: ما نسميه عندنا الآن الغترة.

﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين ﴿إِلَّا لِمُعَوَّلَتِهِنَّ﴾ جمع بعل، أي: زوج... إلخ.

قال في الآية الأولى: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ فاستثنى من الزينة، وهنا قال: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعَوَّلَتِهِنَّ﴾ فاستثنى من يُبْدِي له الزينة، هناك استثنى الزينة المبدأة وهنا استثنى من تُبْدِي له الزينة، وبينهما فرق، الآن لو أخذنا بظاهر الآية: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعَوَّلَتِهِنَّ﴾ قلنا: المراد بالزينة: هي الزينة الأولى فتصير: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ولا يبدین هذه الزينة أيضًا ﴿إِلَّا لِمُعَوَّلَتِهِنَّ﴾ وحيث أن تكون قد خصصنا عموم ما سبق من الآية.

عندنا الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين استثنى من الموضع الأول الزينة، ومن الموضع الثاني: مَنْ يُبْدِي له الزينة، فهل نجعل الاستثناءين يَنْصَبَانِ على عمل واحد ونقول: لا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن... إلخ. وحيث أن يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقاً الظاهرة والخفية؟ الجواب: هذا احتمال.

والاحتمال الآخر: أن نقول: إن الزينة زيتان: زينة ظاهرة تُبْدِي لكل أحد، وزينة خفية لا تبدی إلا هؤلاء، وعلى هذا مشى المؤلف، على أن هذه الزينة غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى: عامة؛ فأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثانية: هذه ليست عامة، بل المراد بها: الخفية التي لا تظهر، أو التي ليس من الضروري أن تظهر.

هذه الزينة يقول المؤلف: [وهي ما عدا الوجه والكفين] بناء على تفسير قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ بالوجه والكفين، لكن الصحيح أن المراد الخفية: هي التي ليست من الضرورة أن تظهر

يعني: الثياب الداخلية - كما يقول العامة - هذه لا تبدي إلا للمذكورين ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ﴾ ... الخ.

البعولة جمع بعل وهو: الزوج.

وقوله: ﴿أَوْ مَا بَيْنَهُمْ﴾ وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد، واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث: الأبوة والبنوة لا تشمل إلا مَنْ يتصلون إليك بطريق الأب، يعني: بطريق الذكورة، فابن البنت مثلاً وأب الأم لا علاقة لهم بالإرث، لكن في باب التحريم - النكاح وما يتصل به - يشمل الآباء من قِبَل الأب ومن قِبَل الأم، يعني: لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى.

هناك في باب الأصول والفروع في الإرث الذي بينه وبينه أنثى من الآباء لا يرث، لكن هنا الذي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء، وعليه فنقول: ﴿أَوْ مَا بَيْنَهُمْ﴾ يشمل الأب الأدنى والجد من قِبَل الأب ومن قِبَل الأم.

وقوله: ﴿أَوْ مَا بَيْنَهُمْ﴾ نفس الشيء آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد، وآباء البعولة هنا يشمل أب الزوج وجده من قِبَل الأب ومن قِبَل الأم، ولهذا كان أبا الزوج محرماً للزوجة وإن علا، يعني: للزوجة ابنة وإن نزل سواء تزوجها ودخل بها، أو تزوجها وطلقها قبل الدخول، أو مات عنها، فإن آباءهم محارم لمن.

وقوله: ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ أو أَبْنَاءُ بُعُولَتِهِمْ الابن هنا نقول فيه ما قلناه في الأب، يعني: أنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل بالإنسان بطريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة، فابن البنت مثلاً يدخل في الأبناء، ومثله أيضاً أبناء بعولتهن، ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية.

ابن بنت الزوج كذلك، وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم للزوجة جدهم، إلا أنه في هذه المسألة يُشترط الدخول بالمرأة، لأنهم من الرائب، والربائب لا بد من الدخول، فلو أن رجلاً تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارماً لها؛ لأن من شرط ذلك الدخول كما قال تعالى: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ إِلْتِي فِي حُبُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣].

وقوله: ﴿أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ﴾ أشقاء أو لأب أو لأم، ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ﴾ وإن نزلوا، فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زيتها؛ لأنه من محارمها، ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ﴾ ويكن لهم خالات، إذن فالخالدة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زيتها؛ لأنه من محارمها.

مسألة: هل بقي أحد من الأقارب محارم ولم يُذكر في هذه الآية؟

الجواب: نعم، بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية، والأخوال ما ذكروا في هذه الآية، مع أنهم

من المحارم، والآية صريحة استثناء «وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا» فعل هذا العم والحال لا يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية؛ لأن الآية حصرت «وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا» هؤلاء، وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة لماذا؟

قالوا: لأن إبداء الزينة للعم والحال يُحْشَى منه أن يصف ذلك لابنه؛ لأن ابن العم يجوز أن يتزوج بنت عمه، وابن الحال يجوز أن يتزوج بنت عمته، فلذلك قالوا: لا تُبْدَى الزينة للعم والحال وإن كانا من المحارم، وفي هذا دلالة بيّنة على أنه ليس المراد بالزينة هنا: كما قال المؤلف ما عدا الوجه والكفين؛ لأن الوجه والكفين يجوز إبداءها للعم والحال؛ لأنها من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها.

مسألة: كذلك الرضاع ما ذكر هنا، هل حكمهم حكم المذكورين هنا أم لا؟

الجواب: معلوم أن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب لكن هو ليس من باب التحريم، ولهذا أُنْقِطَ العم والحال وهما حرام، فالمسألة ليست من باب التحريم.

العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظر إليه الأخ - من حيث المحرمية لا من حيث الزينة ؟

حقيقة الأمر أن مسألة إبداء الزينة غير مسألة المحرمية، إذا كان العم والحال ما ذكروا مع أنها من المحارم دلّ ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية؛ لأن المسألة هنا حساسة جداً في الحقيقة، ولذلك الأخوة من الرضاع عند الناس كلهم أنه يجوز للمرأة أن تتجمل لهم وتبهي لهم مع أن المسألة خطيرة جداً في الحقيقة، وكم من أناس - والعياذ بالله - فجروا بأخواتهم من الرضاعة!! لأن الصلة ليست صلة رحم ونسب، بل صلة رضاع، فهي أضعف من صلة النسب والرحم؛ لذلك يحصل من بعض الناس الذين لا يخافون من الله من تحرك الشهوة، والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع ما هو معلوم، لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع وقال: إن ذلك فيه خطر، ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى للرضاعة إطلاقاً أبداً وليس هذا من باب التحريم، وإذا كان من التحريم يقول النبي ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»^(١)، فالمسألة هنا إبداء زينة، وقد عُلِمَ الآن بحسب هذا الحصر أنها ليست لها علاقة بمسألة المحرمية، ويدل على ذلك أنه استثنى أشياء ما هم محارم مثل ما ملكت أيهاهم والتابعين من غير أولي الإربة، والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة بمسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق؛ لأن كل الاستثناءات المذكورة كلها استثناءات في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك نجد فيها احترازا بالغ الأهمية.

فالذي يظهر لي من سياق الآية: أنه يجب إبقاءها على عمومها، وعلى خصوصها أيضاً؛ وأن ما استثنى فيها فله حكم الاستثناء، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي ﴿وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بِنَاتٍ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتٍ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُونَ عَلَى عَوْرَتِ الْإِسْلَامِ﴾ والباقي باق على النهي.

قد يقول قائل: إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم؛ لأنها عمتهم أو خالتهم فلماذا لا يكون العكس؟ لأن عمها وخالها إما تكون بنت أختها أو بنت أخيه، العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أختها، فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة؟

نقول: لا؛ لأن ابن أخيها، وابن أختها تشعر هي بأن لها العلو عليهم؛ لأنها عمة أو خالة فهم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم، لكن مسألة العم والخال يشعران بعلو مرتبتها على بنت أخيها وبنت أختها، فهي تحترمها وهما لا يحترمانها، فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه، والآية ما فيها مجال للقياس أبداً؛ لأن فيها تفصيل بالعين إلا فلان، وفلان، وفلان، ما هي قواعد عامة.

أما المحرمية: فيجوز أن تبدي له الوجه والكفين وما يظهر غالباً، لكن مسألة الثياب؛ لأننا رجحنا أن الغالب في الزينة ما هي الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها إنها المراد بالزينة: اللباس فنقول: الزينة الخفية التي جرت العادة بأن المرأة لا تظهر بها إلا في حالات معينة ما تبدي لهؤلاء العم والخال.

وقوله: ﴿أَوْ إِسَاءَتِهِنَّ﴾ اختلف المفسرون فيها فمنهم من قال: إن الإضافة للنوع ومنهم من قال: إن الإضافة للجنس.

الذين قالوا: إن الإضافة للنوع قالوا: المراد بـ ﴿إِسَاءَتِهِنَّ﴾ أي: المؤمنات؛ لأنه قال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ فالمراد بنسائهن أي: ما كان من نوعهن فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني: نساء المؤمنات.

وبعضهم قال: من باب إضافة الجنس يعني: أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس يعني: أو النساء اللاتي من جنسهن يعني: نساء.

فعلى القول الأول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة؛ لأنها ليست من نوعها، ولأنها - في الحقيقة - الكافرة غير مؤمنة قد تغري بها الفساق والكفار إذا رأها تتجمل وتبهي وتبدي زينتها.

والقول الثاني: أن المراد بنسائهن: الجنس يعني: النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء، من مؤمنات وغير مؤمنات، وهذا هو الأقرب،

واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضًا وارد في المسلمات، فإن المسلمة غير المؤمنة ربما يحصل منها ذلك، وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدًا، وقد ترد حتى مع النساء بعضهن البعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة؛ لأن المرأة تعشق المرأة وتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الفعل المحرم.

وقوله: [﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾] فيجوز له نظره إلا ما دون السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج [المؤلف يسير على أن المراد بالزينة هنا: ما زين الله به المرأة يقول: هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيماهن يعني: العبيد، وكذلك الإماء اللاتي ملكهن النساء، ولا بد أن يكون المالك تامة، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له؛ لأنه لا يقال ملكته وإنما ملكت بعضه، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة، إذا كانت أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى بها؛ لأنها ليست ملكه، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئًا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ملكها بل إنه مشترك.

يقول: [فيجوز لهم نظره، إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره].

المؤلف سائر - على ما أشرنا إليه سابقًا - أن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة ويقول: إن هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما دون السرة والركبة، يجوز للمرأة أن تبدي للأخوة وابن أخيها وابن أختها وأب زوجها يجوز تبدي صدرها وبطنها وتديها وكل شيء، ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن هذا فيه نظر، وفيه فتنة عظيمة، لو قلنا بجواز هذا لحصل به فتنة كبيرة جدًا، امرأة مثلاً شابة زوجة ابنه تأتي إليه بهذه المثابة، ولنفرض أيضًا أنه هو رجل شاب هذا ما أحد يقوله.

لكن مع هذا لاحظوا بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني: حتى على رأي المؤلف لا بد من أمن الفتنة؛ فإن لم تؤمن الفتنة حرم، لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك، ولهذا الصحيح في المسألة - بقطع النظر - عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية - الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط؛ لأن ما جرت العادة به لا يُحتشم منه ولا يُتألى به، في عرفنا الآن نُخرج الكف، والذراع، والساق، والرأس، والرقبة كل هذا يخرج عادة للمحارم، ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس يُنكرونه.

على كل حال: الصحيح في هذه المسألة أن يرجع إلى ما جرت به العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة متوقعة، أو لازمة فهذا لا يجوز.

إذن يبقى النظر في غير المحارم ممن تُبتلى بهم المرأة مثل: إخوة الزوج، إذا كان الإنسان عنده في البيت أخ، وكل أخ من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غيره؛ وأن هذا الرجل مثل الرجل الذي في السوق، ولو أدخلنا بهذا في

الحقيقة للحق الناس حرج كبير، نقول للمرأة إذا ظهر أخو زوجها لا بد أن لا يظهر منك ولا ظفر ولا شعرة هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج؛ ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يشق التحرز منه لا بأس به، أما الوجه فلا يجوز؛ لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه امرأة تعمل في البيت تكتس وتفرش كيف تحرز من أخي زوجها؟!

لهذا نقول: إن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في «الإتصاف»: إنه ما يسع الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح.

يقول في التفسير: [وخرج بـ ﴿نَسَائِهِنَّ﴾ الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن، وشمل ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ العبيد].

قوله: [خرج وشمل]، خرج بنسائهن الكافرات، بناءً على أن الإضافة نوعية لا جنسية، وأن المراد بنسائهن: أي المسلمات.

وأما على القول الثاني: أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه، يعني: الذين من جنسكم وهن النساء فلا تخرج الكافرات، بل يشمل المؤمنات والكافرات.

وقد ذكروا أن الصحابة ~~رضي الله عنهم~~ لما فتحوا الأمصار كان فيها قوايل من الكافرات، فأقرهن الصحابة على ذلك، وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهن النساء دون المسلمات، ليس بقيد المسلمات، نعم إن خيف منها ضرر فهذا شيء آخر، وخوف الضرر حتى في المسلمة.

وقوله: [وشمل ما ملكت أيانهن العبيد] أي في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ شمل العبيد. مسألة: وهل يراده به خير العبيد؟

نقول: نعم، على القول بأن المراد بنسائهن: المسلمات فإن ما ملكت أيانهن يشمل الأمة الكافرة وبذلك يجوز إبداء الزينة لها وإن لم تكن من نسائهن؛ لأنها مملوكة، أما إذا قلت: بنسائهن أي: جميع النساء فإن قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ يختص بالذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله: ﴿أَوْ نَسَائِهِنَّ﴾، لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب.

على أنه من أهل العلم من قصر قوله: ﴿أَوْ نَسَائِهِنَّ﴾ على النساء الكافرات فقط، وقال: إن العبد لا يجوز لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بـ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة؛ لأنها خرجت بقوله: ﴿أَوْ نَسَائِهِنَّ﴾، ودخلت في ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾.

لكن الصحيح أن نساءهن - كما أشرنا إليه سابقاً - المراد به: الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن، إلا إذا خشي المحظور، فإذا خشي المحظور فهذا لو كانت

مسلمة كما نهي النبي ﷺ: «أَنْ تَنْتَعِ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ بِشَاهِدِهَا»^(١) يعني: تقول مثلاً: فلانة هذه كذا وكذا وتصفها حتى كأنه يشاهدها؛ لأن الرسول ﷺ نهي المرأة أن تنتع المرأة لزوجها على هذا الوجه.

فإذا خشي المحظور فهذا شيء آخر، لكن هذه الأشياء بدون المحظور.

قال: [أَوِ التَّابِعِينَ] في فضول الطعام [غَيْرَ] بالجر صفة، والنصب استثناء [أَوَّلِي الْإِرْبَةِ] أصحاب الحاجة إلى النساء [أصحاب تفسير (أولي) و(الإربة): الحاجة إلى النساء [مِنَ الرِّجَالِ] بأن لم ينتشر ذكر كل].

قوله تعالى: [التَّابِعِينَ] يقول المؤلف: في [فضول الطعام]، [التَّابِعِينَ] المراد بهم: الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، أو التابعين أيضاً الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدماً لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء، فالتابع: هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادماً عندهم، وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم، لكن التابعين يجوز إيداء الزينة لهم بشرط ألا يكون لهم (إربة) يعني: حاجة في النساء، وقول المؤلف: [بأن لم ينتشر ذكر كل] ليس هذا هو العلامة ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره بل العلامة: أن لا يُعرف منه ميل إلى النساء؛ لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقاً لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن.

هذا كالمرأة، لمشقة التحرز منه أباح الله تعالى للنساء أن يبدن زيتهن له.

وخلاصة القول: التابع هو الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادماً فيهم أو غير خادم، لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع أن لا يكون له إربة في النساء.

وما معنى إربة؟ يعني: حاجة وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا ليس ما ذكره المؤلف هو العلامة بل العلامة أن يُعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن، والغالب أنه لا يقوم ذكره لكنه ليس بلازم، قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويجهل لكن لا يقوم ذكره لذلك الصحيح في هذه المسألة: أننا نعلم عدم حاجته ويعلم ميله إلى النساء.

ولهذا كان في بيوت آل النبي ﷺ رجل مخنث يعني: من غير أولي الإربة، ما كانوا يعلمون به، حتى إنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: (إِذَا فَتَحْتُمُ الطَّائِفَ فَعَلَيْكُمْ بِأَنْتِ غَيْلَانٍ؛ فَإِنَّمَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُذِيرُ بِثَمَانٍ)^(٢)، هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي ﷺ من الدخول على أهل بيته؛ لأنه تبين أنه

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٢)، وأبو داود (٢١٥٠) (س).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٣٥)، ومسلم (٢١٨٠).

يميل إلى النساء، فإذا وُجد أن هذا التابع يصف النساء ويصف جملهن وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة وأما مسألة قيام الذكر هذا ما هو العلامة.

[قال: ﴿أَوِ الْطِفْلِ﴾ بمعنى: الأطفال ﴿الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا﴾ أي: يطلعوا ﴿عَلَى عَوْرَتِ الْنِّسَاءِ﴾ للجماع، فيجوز أن يُبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة].

قوله: ﴿الطِّفْلِ﴾ يقول المؤلف: بمعنى: الأطفال فهي اسم جنس بمعنى: الأطفال الدليل على أنها بمعنى: الأطفال قوله: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا﴾ حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حُلِيَ بآل يكون للعموم ولو كان مفردا.

وقوله: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا﴾ يظهروا بمعنى: يطلعوا على ﴿عَوْرَتِ الْنِّسَاءِ﴾ للجماع، والمعنى: أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات، فقوله: ﴿لَمْ يَطْهَرُوا﴾ أي: لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات، هذا هو المراد، ليس المراد الاطلاع بالعين؛ لأن الاطلاع بالعين هذا يكون من الأطفال وغيرهم، لكن المراد بالاطلاع: أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات، ولا يرد لهم على بال، هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدي لهم الزينة.

وقول المؤلف: [يظهر لهم ما عدا ما بين السرة والركبة] بناء على أن المراد بالزينة هنا: ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس.

﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ﴾ ﴿أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِهِمْ﴾ ﴿أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنَاتِهِمْ﴾ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ﴿أَوْ التَّيْبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ ﴿أَوِ الْطِفْلِ﴾.

صارت الأصناف الآن اثني عشر صنفاً: ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ﴾ ﴿أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِهِمْ﴾ ﴿أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنَاتِهِمْ﴾ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ﴿أَوْ التَّيْبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ ﴿أَوِ الْطِفْلِ﴾ هؤلاء هم الذين تبدي لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدي لهم، هذا هو ظاهر الآية؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَلَا يَبْدِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا﴾ والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم.

لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع؛ لأن من المحارم من النسب من لم يذكروا مثل: الأعمام والأخوال، وأيضاً من المصاهرة من لم يذكر؛ لأنه قال: ﴿عَابِكُمْ﴾ ﴿بُعُولَتِهِمْ﴾ معناه: أنها تكون زوجة ابنه ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ تكون زوجة أب، يعني: أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأباء زوجها الزينة.

زوج البنت لم يذكر، وهو من المصاهرة، فبعض العلماء يقول: إنه يلحق بمن ذكر، وعندنا أيضاً الرضاع كله بجميع أقسامه لم يذكر، ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على

البقية، وأن العرب في كلامهم أحياناً يقتصرون على ذكر البعض تنبيهاً على البقية، لكن هذا ليس بجيد وجه ذلك:

أن ذكر البعض الذي يُراد به إلحاق البقية يكفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل، أما أن يذكر عدد من جنس ويُحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مُسَلَّم. لكن يبقى عندنا النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله بها يعني: الوجه واليدين وما أشبه ذلك فهذا له دليل غير هذه الآية، فنقول: هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقائها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى.

وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى. المسألة الأولى: هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يُبدي من الزينة، أو ليسوا على حد سواء؟

الجواب: ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج؛ لأنه أعلى من تُبدي له الزينة بمطلقها، والباقيين ممكن أن يُقال: على الترتيب، ويمكن ألا يقال: على الترتيب بل يُنظر إلى ما جرت به العادة؛ لأن حقيقة الأمر أنه مثلاً الأخ إذا كان عند أخته دائئاً في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن لا يأتيها إلا نادراً أي الحالين أشد تحشياً بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادراً، بقيت تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائئاً عندها، فينبغي لمثل هذه الأشياء يقال بترتيبهم أما الزوج، فهو على كل حال في القمة وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال: إنه زينة.

المسألة الثانية: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾ هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل، يعني: هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا: إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أولاً يجب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال: إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؛ لأن الآية واحدة ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾، ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾، وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي ﷺ: «اِخْتَجِبَا مِنْهُ» قالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى، قال: «أَفْعَمِيَا وَإِنْ أَتَيْتُمَا؟» «أَفْعَمِيَا وَإِنْ أَتَيْتُمَا؟» وأمرهما بالاحتجاب.

لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم؛ لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول؛ ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩٦/٦)، أبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٨٠٦).

للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة، ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة منها: حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي ﷺ يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل.

كذلك أيضًا قول النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: «افتندي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تصعين يهابك عنده»^(١) هذا أيضًا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل.

وأيضًا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثلما أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليها، فنقول أيضًا: الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه؛ لأنه لن يتم الواجب إلا بهذا! لأنه لو كان الرجل مكشوف فإن المرأة ستراه إلا إذا احتجب كما هي احتجبت، ولم يقل أحد من أهل العلم: إنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة.

ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد: أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كل ما قلنا يجوز: بشرط أمني الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل التي تكون في بطاقة، أو تكون مثلًا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليها إذا كان يخشى من الفتنة، وكذلك بالنسبة للرجل أيضًا.

مسألة: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أم لا يجوز؟

الجواب: نقول: النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها؟ فإن ذلك يكون حرامًا وإلا فلا شيء فيه.

مسألة: بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون؟

الجواب: الحقيقة أن الفرق بينهما: أنها هنا تتحرك والثاني في الغالب إذا صارت ملونة يحكى حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغني إذا تغنت، والتهايل والرقص وما أشبه ذلك، لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تذيع مثلًا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟

أنا عندي أن النفس ما تتعلق بها لو رأتها في التلفزيون مثل لو رأتها حقيقة، أنا عندي فرق بين أن ينظر إلى امرأة في التلفزيون أو ينظر إلى امرأة في الحقيقة، أنا في ظني أن بينهما فرقًا، وهي في الحقيقة أن بعض الناس يقول: أن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة التي في البطاقة؛ لأنها تحكي الحركة والصوت فتكون الفتنة بها أعظم، ولكن عندي أيضًا أن هذه تمتاز عن الصورة التي بالبطاقة مثل ما قال، تمتاز بأنها تتحرك، ولها صوت، وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنها لا

ثبت، والصورة التي في البطاقة ثبت، والإنسان ممكن يجعل عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما يتمكن.

ربما يحتج أحدهم بالحديث الذي أورده وهو نهي النبي ﷺ للمرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنه يشاهدها^(١)، فإذا كان الرسول نهي أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثله، الصورة يمكن أشد، هذا هو الذي يمكن أن يقال: إن الصورة تدخل فيه؛ لأن النعت في الحقيقة يعني: ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة إذا كان النبي ﷺ نهي أن المرأة تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فهذا مثله، ولكن ليس ظاهر لي؛ لأنه في الحقيقة حكاية الوصف بالنسبة للإغراء أشد، لاسيما إذا كان الرسول يقول: «تَنَعَّتْهَا لِزَوْجِهَا» إن كان هذه الكلمة لزوجها قيد ليس لبيان الغالب؛ لأن كونها تنعت لزوجها هذا يُفْضِي إلى مفسدة.

أولاً: قد يظن الزوج أن زوجته تكرهه وتنعت له هذه المرأة لأجل أن يتزوجها.

ثانياً: أنه ربما إذا نعتها لزوجها أن زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة، ويكون ذلك سبباً لفراق هذه الزوجة، يعني: قد يقال: إن هذا ليس لبيان الواقع وإن الغالب أن المرأة لا تصف النساء إلا لزوجها قد يقال: ليس لبيان الغالب لكن لما يترتب عليه من المفساد حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن هذه من جهة، ومن جهة أخرى: أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديدة.

على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور، فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز.

مسألة: فإن قال قائل: لكن الضرر قد لا يتعلق بها الإنسان؟

الجواب: هذا صحيح؛ لأن هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة أنه بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان لاسيما الإنسان العاقل؛ لأنه كيف يطمع الإنسان بها لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء التي يمكن للإنسان ولهذا - والله أعلم - أبيع للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم؛ لأنه نفسه لا يمكن أن تتعلق بهن، وأما الرجال الأجانب فلا.

هذه من الحكمة أنه لا يمكن لإنسان أن تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيع لمن الكشف، للدار على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها، وأما إذا كان الإنسان طبعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال.

وتعرفون الآن الصور انتشرت فبعض الأقمشة أظن فيها صور نساء، وكذلك أيضاً بعض

الصحف، هذه المشكلة يعني: تأثيم الناس في شيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولاً: أنه لا يجوز للإنسان أن يؤثم الناس إلا لشيء قد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤثم الناس به، ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن المسألة ليست مسألة التحرز أو الأولوية مسألة التحريم أن تقول: حرام عليك أن تنظر أو ليس حراماً، أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قيل في مسألة الخاطب: لو أن رجلاً أراد أن يخاطب امرأة وقال: بدلاً من أن يذهب إذا كان يوجد صورة لها أروني صورتها فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة في الحقيقة لا تحكي الواقع تماماً كما هو مشاهد، الآن تشاهد صور لشخص واحد أحياناً تجد صورته مشوهة وأحياناً تجد صورته أحسن من الواقع أيضاً، وأحياناً تكون الصورة مطابقة للواقع، فالحقيقة أن الصور هذه لا تحكي الواقع تماماً.

مسألة: فإن قال قائل: هل يجوز النظر للمرأة للضرورة؟

الجواب: كل شيء حُرِّمَ تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة لا بالضرورة؛ لأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا بالضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة، فمثلاً عندنا تحريم (ربا الفضل) محرم تحريم وسائل، وتبيحه الحاجة كمسألة العرايا، هذه المسألة - مسألة النظر - محرم تحريم وسائل - كما قاله أهل العلم - ولذلك تبيحه المصلحة، والحاجة مثل: نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد للمشهود عليها، ونظر المعامل حتى المعامل يجوز أن ينظر لمن تعامله، يعني: امرأة جرت العادة أن تبيع وتشتري من الدكان يجوز أن تكشف الوجه يمكن تكون غيرها يعني: إذا شك يجوز يرى وجهها مرة ثانية يجوز هذا نص أهل العلم على جواز هذه المسألة؛ لأن هذا ليس من باب التحريم الذاتي محرم تحريم الوسائل، وبذلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم لماذا جاز للمرأة أن تكشف وجهها لمحرمها؟ لأن هذه الذريعة شبه منعقدة ولذلك لو قُدِّرَ أن فيه محرم - والعياذ بالله - مقلوب وأنه ينظر إلى محارمه نظر الأجنبية وجب منعه.

الحاصل أننا نقول: إن تحريم النظر أصله ليس تحريماً لذاته؛ لأن المحرم الزنا والفاحشة، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِالْأَرْجُلِ مَنْ يُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ﴾، ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ﴾ الضمير يعود على المؤمنات، ﴿وَالْأَرْجُلِ﴾ ضرب برجله معروف يعني: حركها على الأرض بقوة ﴿يُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ﴾ [من خلخال يتفقق] يعني: يَصُوت، فالقعقة الصوت؛ لأن المرأة إذا صار عليها خلخال وقد ستره السراويل فهو لا يبين للناس ولكن بعض النساء للفتنة - والعياذ بالله -

تضرب برجلها حتى يُسمع الخلخال أي: ليعرف أن عليها خلخالاً، فهي الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يفعلن ذلك أن ﴿يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾. واللام في قوله: ﴿لِيُعْلَمَ﴾ هل هي للتعليل أو للعاقبة؟

يختلف المعنى: إذا قلت: إنها للتعليل صار النهي مُنصَباً على ما إذا قَصَدَتْ ذلك، أي: ضربت برجلها لأجل أن يُعلم؛ وعليه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلاً على عقرب أو ما أشبه ذلك، وسمع الخلخال فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لأنها لم تقصد أن يُعلم ما تخفي من زيتها. وإذا جعلنا اللام للعاقبة يعني: لا تضرب برجلها؛ فإن عاقبة هذا الضرب أن يُعلم ما تخفي من زيتها، صار النهي عن الضرب بالرجل مطلقاً، سواء أرادت ذلك أم لم ترده.

لا شك أننا إذا نظرنا إلى المحظور من هذا الضرب - وهو علم ما أخفي من الزينة - فإن هذا المحظور لا فرق بين أن تكون المرأة قاصدة له، أم غير قاصدة هذا المحظور سيحصل إذا ضربت حتى صوت الخلخال سواء كانت قاصدة لهذا الأمر أم لم تقصد، وعلى هذا فيرجع أن تكون اللام للعاقبة ذلك لأن المحظور سيقع.

وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم ترد هذا الشيء فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١)، وهي ضربت برجلها لا لهذا الغرض فلا تكون آثمة به، رجَّحنا أن تكون اللام للتعليل، ولكن الأول أولى أن يقال: إنه لا يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد؛ وذلك لأنه يستج أن يُعلم ما تخفي من زيتها.

واللام للتعليل وردت كثيراً في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْكُوهُنَّ ذُرَارًا لِّعَيْنَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَمًا﴾ [القصص: ٨] هم ما التقطوه لذلك، إنما التقطوه ليكون قرة عين لهم، لكن العاقبة صارت هكذا. فعل كل حال الذي يظهر أن ترجيح كون اللام للعاقبة أولى؛ وذلك لأن المفسدة والفتنة حاصلة سواء أرادت أم لم ترد.

إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرجل خوفاً من ظهور صوت الخلخال، فما بالك بمن تُظهر الخلخال نفسه، وتظهر الأسورة في اليدين، وتُظهر القلادة على العنق، يكون هذا أشد وأولى بالنهي والتحريم، ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم؛ وأنا في الحقيقة نحن وهن معرضون لذلك، كيف نرى هذه النساء تنتهك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى علناً ولا نجد أحد ينهاها ويقول: هذا حرام.

هي في ظني أنها تقصد إظهار اليد ليرى ما عليها من الحلي، ولذلك تجدها أحياناً لا تُظهر إلا

اليدين التي بها الحلي وهذا أيضًا من العمل المشين الذي استعملته النساء، كونها تملأ إحدى اليدين بالحلي وتجعل اليد الأخرى خالية، هذا أيضًا من الخطأ؛ لأن الظاهر أنه من جنس الذي يمشي بنعل واحدة، وقد نهى النبي ﷺ: «أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ»^(١) لما في ذلك من عدم العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به، فنقول: الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين اللهم إلا إذا كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة بقدر ما تأخذ الساعة من المساحة فهذا ربما يقال إنه عدل وليس فيه شيء، لكن كونها تملأ هذه اليد من الحلي والثانية بيضاء، أو ليس بها إلا ساعة ففي النفس من هذا الشيء.

على كل حال، نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن تضرب المرأة برجلها؛ خوفًا من أن يعلم ما تخفي من الخلخال بظهور صوته، فما ذكرناه مما عليه النساء اليوم أشد وأعظم، ولهذا لا يجوز للنساء أن تفعل ذلك.

حتى عند القائلين بأن الوجه والكف ليس بعورة يرون أن الذراع عورة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تبدي ذراعها المحل بالأسورة.

قوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

[﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: مما وقع من النظر الممنوع منه ومن غيره ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: تنجون بذلك بقبول التوبة منه]

قوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين موجه لكل الناس أي: توبوا أيها المؤمنون، وإنما وجه الخطاب للجميع؛ لأن هذه المنكرات إذا أظهرت عمً بلاؤها للجميع فلهذا وجه الله الخطاب للجميع.

ثم تأمل تأكيد هذا الأمر بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾، وقوله: ﴿أَيُّهَ﴾ النداء، هذه مغريات لإغراء الإنسان على التوبة أن تكون التوبة جماعية، ما يكفي أن يتوب واحد، والباقي يعلن فسقه ومخالفته.

ثانيًا: ﴿أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ النداء يدل على أهميته ولهذا وجه الخطاب بالنداء لبيان الاعتناء به، وأيضًا وصف ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ دليل على أن الإتيان يقضي بتوبة المؤمن، وأن لا يغفل عن الذنوب، وأن عدم التوبة نقص في الإيمان.

والتوبة هي: الرجوع من المعصية إلى الطاعة وهي نوعان:

الأولى: توبة مطلقة: يستحق التائب بها أن يوصف بأنه من التوابين الذين يحبهم الله، وهي التوبة من جميع المعاصي، بحيث يقطع الإنسان عن كل معصية يعملها قولية كانت أو عملية أو

فعلية أو عقيدة، هذه قلنا فيها: التوبة المطلقة التي يستحق فاعلها الثناء وأن يكون من التوابين الذين يحبهم الله عز وجل.

الثانية: توبة مقيدة: من ذنب مُعَيَّن، فهذه توبة لصاحبها من الثناء ما يستحقه، والصحيح أن التوبة هذه توبة مقبولة، فإذا تاب الإنسان من ذنب، وهو مُصِرٌّ على غيره فتوبته منه - على القول الراجح - صحيحة ومقبولة؛ لأن الإيمان يتبعض، والأعمال تتبعض، والله سبحانه وتعالى حكيم عدل، لا يظلم ولا يهضم، فهذا الرجل الذي تاب من ذنب وهو مُصِرٌّ على غيره الصحيح أنه تقبل توبته، وأنه لا مانع من ذلك، لكن لا يستحق ما سبق من كونه تائبًا على وجه الإطلاق، ومن التوابين الذين يستحقون الثناء المطلق، فله من الثناء بحسب ما حصل له من التوبة.

هذا الأمر ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ يتوجه إلى أي القسمين؟

يتوجه إلى القسم العام يعني: توبة مطلقة عامة من جميع الذنوب، لأجل أن يحصل الفلاح، ولعل في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ للتعليل أي: أن التوبة سبب للفلاح، والفلاح في الحقيقة ليست كلمة هينة، الفلاح مثل الفوز، هو عبارة عن النجاة من المهووب وحصول المطلوب، قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ الْكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وزحرج عن النار هذه النجاة من المهووب، وأدخل الجنة حصول المطلوب.

والفلاح أيضًا هنا ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ ما قيده الله في الدنيا ولا في الآخرة، دل ذلك على أن الفلاح بالتوبة يكون في الدنيا وفي الآخرة وهو كذلك؛ لأن التائب يحصل له الفلاح في الدنيا وفي الآخرة.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الجملة: وجوب التوبة لقوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ ولا حاجة بنا إلى ذكر شروط التوبة؛ لأنها سبقت عدة مرات وأنها خمسة شروط، ففيه دليل على وجوب التوبة، ودليل أيضًا على محبة الله لها؛ لأنه أمر بها بهذه العناية ﴿جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لله أشدُّ قَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ»^(١) وذكر أن عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَأَنَّهُ أَضَلُّهَا فِي أَرْضِ فَلَاةٍ، وَطَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا فَنَامَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا بِخِطَامٍ نَاقَتِهِ مُتَعَلِّقًا بِالشَّجَرَةِ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ، هذا الفرح في الحقيقة نحن الآن نقوله لكن هل نحن نتصوره؟ لا نتصوره يعني: مهما بلغت مخيلتنا من القوة وإدراك الأمور الغائبة ما يمكن نتصور حقيقته، الآن نتخيل أنه فرح عظيم؛ لأنه عبارة عن فرح بالحياة بعد الموت لكن عندما يقع للإنسان هذا الشيء

يجد أنه لا نظير له ولا يمكن يوجد له نظير، والله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنا وكمال حاجتنا وافئادنا إليه يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته، ولهذا أمر الله تعالى بالتوبة مع العناية بها بهذه الوجوه الثلاثة.

وجوه التوبة: محبة الله لها، كرم الله تعالى وفضله، من أين يؤخذ الكرم والفضل؟ من محبة للتوبة، يعني: كونه يجب أن يتوب الناس حتى لا يعاقبهم يدل على كرمه وفضله؛ وأن رحمته صبقت غضبه بخلاف من لا رحمة عنده.

مثلاً: مدرس أو ملك أمر بشيء أو نهى عن شيء، قد يكون بعض الأمرين والنهيين يجب من الناس المخالفة لأجل أن يعاقبهم فيظهر بذلك سيطرته عليهم، فهو يجب أن يخالفوه لأجل أن يعرفوا أن له الأمر أو النهي أو السلطة أو السيطرة، والله جل وعلا مع كمال هذا الأمر له - كمال السلطان - مع ذلك يجب من عباده أن يتوبوا حتى لا يعاقبهم، وبهذا نستدل على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله وإحسانه.

وهيه دليل على: أن التوبة من مقتضيات الإيمان من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الإيمان لابد أن يحمل صاحبه على التوبة، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١).

متى ينتهي عنه الإيمان؟ حين يزني، لا يمكن إنسان مؤمن حقيقة إلا ويترك ما حرم الله عليه، ويفعل ما أوجب الله عليه.

واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فإن ذلك - ضروري - من لازم نقص إيمانك، ما يمكن أن يقع منك معصية إلا ملازم لنقص الإيمان، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة ونحن منهم إن شاء الله.

على كل حال أقول: إن التوبة من مقتضيات الإيمان، وأن من فرط بها فهو دليل على نقص إيمانه، وإذا كان المفرط بالتوبة يستدل بعمله هذا على نقص الإيمان، فالفاعل للمعصية يباشر المعصية من باب أولى، ولهذا أشرنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٢)، والمقصود نفي تمام الإيمان، وإلا كان كافراً.

وهيه دليل على: أن من لم يتب فهو ناقص الإيمان، وعلى حسب معصيته يكون نقص إيمانه.

٢ - ومن هوائدها: أن التوبة سبب في الفلاح لقوله: ﴿لَقَدْ كَرَّمْنَا قُلُوبُكُمْ﴾، والفلاح هو: النجاة من المذهب وحصول المطلوب.

٣ - ومن هوائده هذه الآية: إثبات الأسباب، حيث جعل الله التوبة سبباً للفلاح، ففيه ردُّ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، مسلم (٥٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، مسلم (٥٧).

على أن من أنكروا الأسباب وقالوا: إن الأسباب مجرد علامات لا موجبات، وهذا مذهب الأشعرية، يرون: أن الأسباب علامات لا موجبات، حتى إنهم يقولون: إن الرجل إذا كسر الزجاج ما انكسرت بكسره وإنما انكسرت عند كسرها، والنار ما أحرقت إذا أحرقت ما تحرق، ما احترق بسببها، وإنما احترق عندها لا بها، الإنسان إذا أكل حتى شبع، ما شبع بالأكل شبع عند الأكل لا به، على كل حال هذا قول باطل ما له أصلاً محل من الصحة حتى العقل ينكره، لكن أقول: هذه الآية وكثير من الآيات يثبت الأسباب ويدل على أن الأسباب مؤثرة بمسبباتها.

ألا يقول قائل: إذا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها أليس أثبتتم مع الله خالقاً وموجداً مثلاً؟ لا، ما أثبتنا موجداً؛ لأننا لا نقول: إن الأسباب تستقل بتأثيرها بل الأسباب إنما كانت أسباباً بإرادة الله سبحانه وتعالى ولهذا أحياناً يوجد السبب تاماً ولا يؤثر، لوجود مانع معلوم أو غير معلوم، ولا يمكن أن يقول قائل: إنكم إذا أثبتتم الأسباب أثبتتم مع الله شريكاً في الإيجاد، نقول: لا الذي جعل هذا السبب سبباً مقتضياً لمسببه هو الله عز وجل، ولهذا نرى كثيراً ما تتخلف المسببات مع وجود الأسباب التامة مما يدل على أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وأن هذه الأسباب ليست مستقلة لكن لا يمكن أن ننكر أمراً أثبتته الشرع، وأثبتته الواقع من أن الأسباب تؤثر في المسببات.

٥ - ومن هذه الفوائد: من قول المؤلف: [وفي الآية تغليب الذكور على الإناث].

مسألة: لماذا أتى المؤلف بهذه الجملة مع أن هذا كثير في القرآن؟

الجواب: لأن في هذه الآية كلها الخطاب موجه للنساء، ولو كان في الأصل موجه للذكور ما احتج إلى هذه الجملة الذي ذكرها المؤلف.

ثم فيه أيضاً إشارة - توجيه الخطاب هنا للذكور، كما أنه يشمل الإناث بلا شك - إلى رعاية الرجل للمرأة والله أعلم، وأنه لا بد من أن هو نفسه يتوب ويُعَدِّلْ أهله، وقد قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

فنقول في هذا - توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كلها خطاب للنساء - فيه إشارة إلى رعاية الرجل للمرأة؛ وأن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل، والواقع شاهد لذلك، الآن تفريط هؤلاء النساء عندنا السبب المباشر عدم رعاية الرجال هن، هذا هو الذي أوجب هن هذا التوسع الذي لا يقره الشرع، لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحماية امرأته ما حصل هذا الشيء، والعجيب أن الإنسان منا تجده يجند نفسه لحماية ماله الذي يجعل له مفاتيح، والمفاتيح معه دائماً، وإذا صار عنده واحد في الألف خوف على هذا المال أودعه البنوك حماية له، والأهل الذين هم في الحقيقة حياة الإنسان ما يهمه، أولاده السائحين وبناته السائحات ولا ينظر، لو أننا اعتنينا

بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لحصل خير كثير، مع العلم بأننا نعتني بأموالنا لغيرنا؛ لأن هذا مال المكدس لا ينفعنا إذ يرجع من حيث أتى، لكن أهلك إذا أصلحهم الله على يدك صرت في الحقيقة تصلحهم لنفسك، فإن النبي ﷺ يقول: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» وذكر منها: «وَلِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَّتَى مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ لِي يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَّتَى مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ﴾، لو قرئ (وأنكحوا) يعني: من غير إظهار الهمزة وفتحها يختلف المعنى اختلافاً عظيماً جداً، ولهذا لو أخطأ أحد في هذه الآية وقال: (وأنكحوا) وجب الرد عليه؛ لأن هذا لحن يُحيل المعنى ﴿وَأَنكِحُوا﴾ بمعنى: زوّجوا لكن (أنكحوا) بمعنى: تزوجوا فرق عظيم بينهما.

وقوله: ﴿الْأَيَّتَى مِنكُمُ﴾ الخطاب للأحرار بدليل قوله: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم﴾. [يقول المؤلف: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَّتَى مِنكُمُ﴾ جمع أيم: وهي من ليس لها زوج بكرة كانت أو ثيباً، ومن ليس له زوج، وهذا في الأحرار والحرثاء].

قوله: ﴿الْأَيَّتَى﴾: جمع أيم، وهي من ليس لها زوج، سواء كانت ثيباً مات عنها زوجها، أو طلقها، أو كانت بكرة؛ فإنها تسمى (أيباً) وقد أمر الله تعالى بإنكاحهن وهو دليل على أن المرأة لا تزوّج نفسها، لأن (أنكحوا) بمعنى: زوّجوا، فلو كانت المرأة تزوج نفسها ما احتاج أن يقال لغيرها: زوّجها؛ لأنها هي نفسها تزوج، وهذا أحد الأدلة ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَن يَكُنَّ زَوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

على كل حال ليس هذا موضع البسط في مسألة الولي وعدم الولي إنما في هذا خطاب، وفي هذا الخطاب توجيه لأولياء الأمور للنساء أن يزواجهن، ولم يبين الله سبحانه وتعالى مَنْ يُنكح يعني: مَنْ الذي تزوّجه، يعني: هم مأمورون بالتزويج لكن مَنْ تزوّج؟ بيئت ذلك السنة: «إِذَا جَاءَكُم مِّن قَرْصُونٍ دِينُهُ وَخُلُقُهُ»^(٢) فنحن تزوّج صاحب الدين والخلق، صحيح أن المقصود شرعاً يعني

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥١)، وأبو داود (٢٨٨٠).

(٢) حسن: أخرجه الترمذي (١٠٨٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٦٦٨).

مقصوداً حسناً واقعاً، وقد بين النبي - عليه الصلاة والسلام - أن المرأة تنكح لمالها والرجل كذلك ينكح لماله، لكن الأصل هو الدين والخلق.

وقوله: ﴿الْأَيْمَنُ مِنْكُمْ﴾ يعني: النساء غير المتزوجات، لكن الرجال الغير متزوجين كيف ننكحهم؟ هل معناه إذا خطب مني أزوجه أو معناه أعينه على الزواج أو الأمرين جميعاً؟

الجواب: الأمرين جميعاً؛ لأن الأيامي تطلق على الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا، بالنسبة للإناث واضح أننا مأمورون بتزويجهم، لكن كذلك أيضاً الرجال نحن مأمورون بتزويجهم بمعنى: إذا خطب منا الأيم نزوج، أما الذي له زوجة نزوج أيضاً لكن هذا أشد عناية، يعني: لو خطب مني رجلان أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه، وكلاهما في الدين والخلق سواء تقدم من لا زوجة له؛ لأنه أحوج إلى أن يحصن فرجه أما هذا فقد حصن فرجه من قبل، إذن الأيامي منكم بالنسبة للرجال الذين ليس معهم زوجات، لو كان معهم زوجات مأمورين بالنكاح لكن إنما نص على الأيم؛ لأنه أحوج.

كذلك يدخل في ذلك مساعدة الأيامي على الزواج أن يساعدهم الإنسان؛ فإن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها؛ لأن الزواج مقصود شرعاً وطبعاً، فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضاً، ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن نمتثلون لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ﴾؛ لأننا في الحقيقة زوجناه، فمساعدتنا له بالزواج هذا تزويج. [قال: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ يعني: وأنكحوا الصالحين أي المؤمنين ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ وعباد من جموع عبداً.]

هذا بالنسبة للمملوكين يعني: هذا خطابٌ للآسياد، يعني: وأنكحوا الصالحين، زوجوا الصالحين ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.

وقول المؤلف: الصالحين المؤمنين حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدين، وصلاح الدين بالإيمان والعمل الصالح، لكن يحتمل أن يكون شاملاً لصلاح الدين والدنيا، يعني: أننا إذا كان للإنسان رفيق صالح في دينه صالح في دنياه، بمعنى: أنه صالح لأن يزوجه لكونه بلغ سن الزواج، ولكونه عارفاً لأمر الزواج، ولكونه عاقلاً لا يحصل من تزويجه مفسدة وتعطيل لحق امرأته. المهم أنه ينبغي أن يُفسر الصالحين بصلاح الدين وصلاح الدنيا، يعني: صالحاً؛ لأن يتزوج ولأن يزوجه، أما أن يكون واحد عنده عبد مجنون، هذا لا نؤمر بتزويجه على الإطلاق، بل إننا ننظر إن لزم من عدم تزويجه مفسدة زوجناه وإلا فلا؛ لأن هذا جناية على غيره.

الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقاً، وغير الصالح إن دعت الحاجة إلى تزويجه لكونه يلزم من عدم تزويجه مفسدة أمرنا لا من هذه الآية، ولكن من درء المفسد للقاعدة العامة في الشريعة وهي: درء المفسد.

وقوله: ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ عباد جمع عبد، والمراد: الأرقاء لنا وسأهم الله عباداً؛ لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم، ذليلون قَدَرًا وشرعاً، أما شرعاً فواضح؛ لأنه عبدي أبيعه وأشترته وأمره وأنهاه، وقَدَرًا - كما هو معلوم - أن العباد الأرقاء يرون أنفسهم في قُصُور عن أسيادهم وهذا؛ لأن الله أذلهم لأسيادهم، وإلا لو أنه تَمَرَّد على سيده صار كالجمل إذا هاج.

على كل حال: الله تعالى قد أذل العبيد شرعاً، وأذلهم قَدَرًا لذلك ساءهم الله عباداً لنا. ﴿وَأَمَّا بَكُمْ﴾ جمع أمة وهي: الرقيقة المملوكة، وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه لقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ زَوَّجُوا هذا إذا كان الخطاب موجهاً للأسياد، أما إذا كان الخطاب موجهاً لعموم الناس بمعنى: أن الإنسان لا يترفع عن تزويج العبد والأمة، لكن هذا بعيد والظاهر أن الخطاب هنا للأسياد يعني: زَوَّجُوا الصالحين للزواج في دينهم ودنياهم، زواجهم من إماء وعبيد.

في هذه الآية إشكال من جهتين:

الجهة الأولى: في عباد.

والجهة الثانية: في إماء.

فإن الرسول ﷺ يقول: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي»^(١) وهنا قال: ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ﴾ وقال ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»^(٢) فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا؟

الجواب: في الحقيقة ظاهراً التعارض، لكن التوفيق بينهما واضح، الخطاب هنا في: ﴿عِبَادِكُمْ﴾ من الله للإنسان ساء عبداً له، أي: سمى رقيقه عبداً له كما أنه يصح أن يقال: عبد فلان أنا أضيفه إلى فلان فأقول: هذا عبد فلان وهذه أمته وما أشبه ذلك.

لكن المحذور الذي وقع النهي عنه: أن الإنسان يضيف عبودية هؤلاء إلى نفسه هذا هو المنهي عنه، يعني: إضافة السيد العبودية والإمائية إلى نفسه هذا هو المحذور؛ لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده والترفع عليه، عندما يقول: يا عبدي تعال، يا أمتي تعال لا شك أنه هو يشعر بعظمة وعلو، وذاك يشعر أمامه بذل وخضوع، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا ولهذا جاء النهي عنه، أما إذا كان الأمر بالعكس جاءت الإضافة من غير السيد، فهذا لا بأس به.

كما أن أيضاً العبد منهى أن يقول: ربي لسيدة وليقل: مولاي، لكن لو أنك قلت: يا عبد كلم ربك، هذا يجوز، نفس الشيء إذا خاطب العبد سيده بالربوبية نقول: هذا منهى عنه؛ لأن ذاك يتعاطف وهذا يتواضع، ولهذا جاء في حديث جبريل: قال: «أعبرني عن أمارتها - عن أمارات

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢).

الساعة قال: «أَنْ تِلْكَ الْأَمَّةُ رَبُّهَا»^(١) هكذا ثبت بهذا اللفظ، والمعروف: «رَبَّتْهَا» لكن في رواية أخرى: «أَنْ تِلْكَ الْأَمَّةُ رَبُّهَا».

الحاصل: أنه يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضمير المتكلم والإضافة إلى غيره؛ فالإضافة إلى ضمير المتكلم منهي عنها، بالنسبة للسيد لا يقول عبدي وأمتي، وأما الإضافة إلى غير المتكلم فهذه جائزة، والفرق بينهما من حيث المعنى واضح.

قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
قوله: [﴿إِنْ يَكُونُوا﴾ أي: الأحرار ﴿فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ﴾ بالتزوج ﴿مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ خلقه ﴿عَلِيمٌ﴾ بهم].

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ أي: المتزوجين وقول المؤلف: [أي: الأحرار] لماذا خصها بالأحرار مع أن الآية تقول: ﴿الْأَبْنَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾، ثم قال: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾؟ لأن الإماء ما يتصور منهنّ الغنى والفقر؛ لأنهم لا يملكون والدليل على أنه لا يملك قول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْرَطَ مُبْتَاعُهُ»^(٢) فالعبد لا يملك، إذن هو فقير لا يمكن أن يصير غنياً لكن قد يقال: إن الغنى يكون لسيد.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَصْنُونَ نِكاحًا حَتَّى يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ
لَا يَكْتَسِبُ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فُكَايَرَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي مَاتَسْنَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَنَكُمْ عَلَى الْبَيْعِ إِنْ أَرَادْتُمْ تَحْصِينَ لِنَبْتِغُوا عَرْضَ
لِلْيَوْمِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]

❖ التفسير ❖

أمر من كان فقيراً بأن يستغف حتى يغنيه الله من فضله، يعني: لا يطلق لنفسه العنان بالنظر المحرم، والمباشرات المحرمة، وتتبع النساء، وما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يستغف عن الزنا وأسبابه ومقدماته.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ لأنه إذا أغناهم الله من فضله تزوجوا، إذ لم يمنعهم

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨)، والترمذي (٢٦١٠)، والنسائي (٤٩٩٠)، وأبو داود (٤٦٩٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).

من الزواج إلا ذلك.

وقوله: ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ المؤلف فسر ما بقوله: [ما ينكحون به]، والصواب أن الآية أعم من ذلك، ولهذا قال: ﴿لَا يَجِدُونَ﴾ فيشمل ما ذكره المؤلف، ويشمل ما إذا لم يجد امرأة يتزوجها، قد يكون إنساناً غنياً وعنده مهر وعنده نفقة، ولكن يحطّب ولا يقبل، فنقول: هذا لم يجد نكاحاً، فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف فيه نظر، فالآية أعم ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يجدون نفقة له، ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضاً؛ لأنه داخل في عموم الآية.

وقوله: ﴿حَقٌّ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ هكذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد النكاح، فهل هذا يعارض قول الرسول ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(١) هل بين الآية والحديث تعارض؟

لا، الآية أمر الله فيها بالعفة والنبي ﷺ بيّن الطريق إلى العفة؛ بأن الإنسان يصوم، فإن ذلك يقطع شهوة النكاح، وإذا انقطعت شهوة النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة، إذ إن الإنسان لا يحدوه إلى عدم العفة إلا الشهوة، فإذا انقطعت زالت أسباب وجود عدم العفة، وبهذا نعرف أن الحديث لا يناقض الآية.

ثم إن الذي لا يجد النكاح قد يكون ذا شهوة قوية، ربما تغريه بانتهاك المحرم، فدواء ذلك بالصوم، أما الإنسان الذي شهوته عادية، ويبعد أن تغريه فهذا وإن لم يصم؛ لأن قول النبي ﷺ قال: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ» لو أخذناه بظاهره لقلنا: كل إنسان فقير لا يجد نكاحاً وله شهوة فإنه يصوم، ولكن الأمر ليس كذلك، لكن إذا لم يجد الإنسان طريقاً إلى العفة سوى الصوم فليصم، أما إذا كان الإنسان معتدلاً طبيعياً ولا يخشى على نفسه فإنه لا حاجة إلى الصوم، ولهذا قال: «فعلية» و(على) هذه للإغراء دل ذلك على أنه في حالة يحتاج إلى ما يدلّه على كبح جماح الشهوة وذلك بالصوم.

وفي هذا أيضاً قوله: ﴿حَقٌّ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إشارة إلى أن العفة سبب للغنى كما أن الزواج أيضاً سبب للغنى، فكذلك العفة إذا صبر الإنسان وأعف نفسه، وأبعد عما حرم الله عليه كان ذلك سبباً للغنى، وقد قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ ۝٢١ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢٠-٢١].

وقوله: ﴿حَقٌّ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ هل المراد غنى المال أو غنى النكاح؟
الجواب: غنى النكاح؛ لأنه قال: ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾؛ لأنه قد يكون الإنسان غنياً لكن ما يجد نكاحاً ما يُزَوِّج، نحن نقول: لا يجدون حتى يغنيهم الله بالنكاح ليس بالمال، لكن بالنكاح الذي

كانوا لا يجدونه فيشمل ذلك الغني بالمال والغني بالزوجة، وكم من إنسان كثير المال ولا يجد زوجة، إذن هو مثل الفقير فالأولى أن نقول في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبْتِغِيَهُمُ اللَّهُ﴾: بالنكاح؛ لأجل أن يشمل الأمرين، إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر فبالمال، وإن كان من أجل المنع فبالطاعة أن يسر له من يطيعه ويزوجه.

ولما ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق بها انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما يتعلق بالماليك؛ لأنه قال: ﴿وَالصَّالِحِينَ بَيْنَ عِبَادِكُمْ وَلِيَائِكُمْ﴾ فأشار إلى الماليك، ثم انتقل إلى مسألة مهمة جداً وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ [بمعنى: المكتبة] ﴿وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ﴾ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي: أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة].

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ بمعنى: يطلبون، و﴿الْكِتَابَ﴾ بمعنى: المكتبة، والمكتبة هي: بيع السيد عبده على نفسه، وسميت مكتبة؛ لأنها في الغالب تجري بكتاب، يكتب السيد بينه وبين عبده كتاباً بهذا العقد، فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾. إذن نقول: ﴿يَبْتِغُونَ﴾ بمعنى: يطلبون، ﴿الْكِتَابَ﴾ المكتبة وهي: بيع السيد نفس العبد على العبد.

وقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ الفاء رابطة للخبر بالابتداء. وربط الخبر بالابتداء هل هو محتاج إليه أم لا؟ لا يحتاج إليه، نقول: زيد قائم، الكتاب جميل، السقاء رقيقة، لكن إذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم فإنه يُربط خبره بالفاء، وذكرنا لكم سابقاً أن النحويين يمثلون بقولهم: (الذي يأتيني فله درهم)، وأن هذا في القرآن كثير منه هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ هذه (من) بيان للموصول ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ﴾ لأن الموصول حتى وإن وجدت صلته فهو مبهم - في الواقع - (فمن) بيانية لبيان المبهم في الموصول وقوله: ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ في هذا إثبات الملك للبشر.

فإذا قال قائل: أليس الله يقول: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٩]. فحصر الملك لنفسه فكيف يتفق هذا مع إثبات الملك للبشر؟

فالجواب: أن الملك المطلق لله، وأن ملك البشر لما يملك ليس مطلقاً، ولذلك هو مقيد بنوع الملك، ومقيد بنوع التصرف، ومقيد بكل شيء، عندما يكون لي مال هل لي مطلق التصرف فيه؟ لا، أنصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة، لذلك ليس ملكاً تاماً من كل وجه، فلهذا نقول: الملك المطلق لله وحده، وملكي أنا يضاف إليّ لكنه ملك مقيد محدد، فإن مَلَكَتِ العين والمنفعة صرت مالِكاً، وإن ملكت المنفعة دون العين سميت مستأجراً، وهكذا كل نوع من الملك له اسم خاص.

وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الأيمان جمع يمين، وهي مقابل الشمال، هل معنى ذلك أن الإنسان يملك عبده بيده اليمنى فقط واليسرى ما ملكته؟

لا، هذا تغليبٌ مثل: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] فلما كان الغالب على الإنسان في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء باليد اليمنى قال: ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ وإلا فالحقيقة ليس اليمنى فقط لكن لما كان هذا الغالب في مسألة البيع والشراء والأخذ والإعطاء أضاف الله سبحانه وتعالى الملك إلى اليمنى.

قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ قلنا: الفاء رابطة الخبر بالمتبداً وأنها ربطت الخبر بالمتبداً؛ لأن المتبداً اسم موصول يشبه الشرط في العموم.

وقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟
اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضى منك، فكما أن الإنسان لا يُجبر على بيع بيته، وعلى بيع دابته، لا يجبر كذلك على بيع عبده؛ فإن طلب مني المكاتبه فأنا حر لأنه مالي، ولهذا ساء الله تعالى ملكي.

إذن: الجمهور يرون أن الأمر للاستحباب، حجتهم في ذلك أن العبد ملك لك، والإنسان لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِّتَّةٍ»^(١) وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب.

وذهب بعض أهل العلم، ومنهم أهل الظاهر، إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبه فإنه يجب على السيد إجابته؛ وذلك لأن الأصل في الأمر للوجوب وقولهم: إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يُجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله، أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه، أليس يجب عليه الكفارة، أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم.

فإذن: العبارة (لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكاً من ملكه) ليست على إطلاقها، وما أكثر المسائل التي يُجبر فيها الإنسان على إخراج ملكٍ من ملكه، أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق الغرماء وصار دينه أكثر من ماله يُجبر عليه ويبيع ماله ويصرف إلى الغرماء.
فعلى كل حال مثل هذه المسألة ليست على إطلاقها، وكم من مسائل صارت واجبة وهي متضمنة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه.

ثم إنه يُقَوَّى أن الأمر للوجوب - يعني: هذا في الحقيقة دفع لما احتج به الجمهور - أما تقوية

(١) صحيح: والحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ذكرها الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١٤٥٩) فراجع إن شئت.

الأمر للوجوب فقالوا: إن الشارع متطلع للعتق، والرقُّ وارد في الحقيقة على البشر وليس أصيلاً فيهم، فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصل، فإن الشارع يتطلع لذلك، ولهذا تجد أن الشارع رَغِبَ في العتق كثيراً، حتى إنه أخبر: «أَنْ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ جُزْءًا مِنَ النَّارِ حَتَّى الْقَرْجِ بِالْقَرْجِ»^(١) وهذا ترغيب عظيم.

كذلك أيضاً أوجب الله - سبحانه وتعالى في كفارات متعددة - أوجب فيها عتق الرقبة مثل: كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة القتل، كل هذا دليل على أن الشارع له تشوُّف لتحرير العبيد، فكيف لا نجعل هذا الأمر للوجوب لاسيما مع طلب العبد؛ لأن العبد هو الذي طلب الآن ويعرف من نفسه أنه سيستغني عن سيده ويريد أن يتخلص نفسه فكيف نمنعه، فإذا قال السيد: هذا عبدي وأنا لا أستطيع أن أتخلص منه قلنا له: أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من أمرك يسراً ربياً تحرره، وإذا حررته تستأجره إذا كنت محتاجاً إليه وعارفاً به أو يسر الله لك سواه. على كل حال ما دام أن الله أمر به، والأصل في أوامر الله ورسوله الأصل فيها الوجوب.

قال: «إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» هذا شرط في الأمر «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» فجعل الله ذلك مشروطاً بعلم الخير فيه، فما هو الخير؟

يقول المؤلف: [أي أمانة وقدرة على الكسب بأداء مال الكتابة].

فسره بعض السلف بقوله: صلاحاً في دينهم وكسباً، ويمكن أن يكون قوله: (أمانة) يشير إلى ذلك، لكن إذا قلنا: صلاحاً في دينهم صار أعم من كلمة أمانة؛ لأن الأمانة من الصلاح في الدين ولهذا نقول المراد بالخير: الصلاح في الدين والكسب.

الصلاح في الدين: بأن نعرف أنه مقيم الصلاة، مقيم للصوم، تارك للمحرمات مستقيم، ومن الصلاح في الدين: الأمانة أيضاً، نعرف أنه ما يسرق من الناس أنه أمين.

والكسب: هذا صلاح الدنيا، أننا نعرف أن هذا العبد إذا أعتق صار قادراً على الكسب، وليس كلاً على غيره؛ لأنه لو صار غير قادر على الكسب وأعتقه سيده ما أدراك من أين يأكل؟ إذن يصير كلاً على الناس، وربما يصير عنده قوة فيسرق وينهب، لهذا لا بد من هذا الشرط (الصلاح والكسب).

وأما قول المؤلف: [بأداء مال الكتابة] فهذا فيه نظر، فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء مال الكتابة، بل لأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل.

إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير، أما إذا لم نعلم فيه خيراً هل تجب مكاتبته إذا طلب؟ لا يجب.

هل يجوز؟ لا يجوز، وكيف يجوز وأنا أعلم أنه ما فيه خير، أعرف أي إذا أعتقه ربما يفسد، إما يلحق بالكفار إذا كان أصله كافراً، وإما يفسد في الأرض بالمعاصي، وهو عندي محفوظ لكن إذا صار حراً!! فالصحيح أن نقول: إذا لم نعلم فيه خيراً لم نؤمر بمكاتبته، هذا مفهوم الآية.

ثم إن لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكتب إن علمنا فيه شراً ومفسدة في إجابته صارت إجابته حراماً، وإن لم نعلم فيه شراً أو مفسدة فإجابته جائزة فصار المفهوم فيه تفصيل.

فإذا قال السيد: أنا لا أعلم فيه خيراً فلا يجب عليّ مكاتبته ماذا نقول؟

نقول: أنت وأمانتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك، وقد وكل الأمر إليك، فإذا قلت: أنا لا أعلم فيه خيراً بالنسبة لنا نوافق ولا نجبرك على الكتابة، لكن بالنسبة لله، أينفعك إذا كنت تعلم فيه خيراً وأدعيت أنك لا تعلم فيه خيراً؟ بالنسبة لله لا ينفعك فعل كل حال الأمر موكل إلى السيد في علم الخير وعدمه، بالنسبة لنا أحكام الدنيا على الظاهر إذا قال: أنا لا أعلم بهذا العبد خيراً وأنا أعرف أي إذا أخليت يذهب يفسد ويُفسد نقول: بالنسبة لنا لا نجبرك لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أنه فيه خير فإن دعواك هذه مردودة ولا تقبل.

ويقول المؤلف: [وصيغتها مثلاً: كاتبك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديتها فانت حر، فيقول قبلت ذلك].

المؤلف يقول: [صيغتها مثلاً] يعني: ما هذه الصيغة الوحيدة بل ما دل على ذلك أجراً لكن لاحظوا قوله: [على ألفين في شهرين] هل المراد: الألفين يحلا في نجم واحد في الشهرين، أو كل ألف في شهر؟ يقول العلماء: إنه من باب التيسير على العبد أن يكون المال الذي يكتب عليه مُنَجَّماً بأجلين فأكثر، يعني: ما يقول كاتبك مثلاً على عشرة آلاف يحلّون بعد سنة لا؛ لأن هذا فيه صعوبة على العبد فليجعله مُنَجَّماً بأجلين فأكثر مثل عشرة آلاف إما أن يقول كل شهرين ألف ريال، أو كل شهر ألف ريال، أو في ستة أشهر خمسة آلاف، وفي ستة أشهر خمسة آلاف، المهم أن يكون مُنَجَّماً بأجلين فأكثر؛ مراعاة لحال العبد ووفقاً به.

وظاهر كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها بأجل واحد؛ لأنه لا بد من الأجلين، يعني: لو فرضنا أن العبد أتى به إنسان وقال له: اشتر نفسك من سيدك وأنا أنجز لك الدراهم حالاً، فإنه لا يصح، ولكن في هذه المسألة نظر، وقضية عائشة مع بريرة حيث كتبت أهلها على تسع أواق، فقالت عائشة **ههنا**: (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أُعِدَّهَا لَكُمْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ) يدل على الجواز، وإن كانت عائشة تبغى تشتريها شراءً لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيدته واتفقا على ذلك فإنه يصح، لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه؛ لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك، ثم يتراجع، مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيئاً، وآخر أمره أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقاً، وهذا في الحقيقة لا يضره،

والمال الذي كسبه لسيده.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَا تَوْهَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ ﴿وَمَا تَوْهَمُ﴾ [أمر للسادة] ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم، وفي معنى الإيتاء حظ شيء مما التزموه].

يقول المؤلف: [الأمر للسادة] ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة، أو للسادة وغيرهم، يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كلهم.

إذا كان الأمر موجهاً للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان:

الصورة الأولى: إذا كاتبه أعطاه مالا لأجل أن يكون أساسا لكسبه.

الكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه يحط عنه، ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول أم بالنجم الأخير؟ بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول؛ لأن ذلك أيسر له، وبعض السلف اختار أن يضع عنه في النجم الأخير، وقال: إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيته من النجم الأول ثم عجز وعاد إليّ صارت صدقتي عادت إليّ، بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير؛ لأنه إذا أدى من النجم الأخير يَعتَقُ، فإذا أعطيته من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقتي، وهذا هو الأرجح أن يعطيه من النجم الأخير.

ولكننا نقول: الصحيح أنه أمر للسادة بالكيفية المذكورة، وأمر لغير السادة أيضًا أن يُعينوا المكاتب في مكاتبته، ولذلك جُعِلَ له سهمٌ من الزكاة، فيجوز للإنسان أن يصرف من زكاته شيئاً للمكاتبين، وهذا هو الصحيح.

فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْهَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ شامل للآسياد ولغيرهم. وقوله: ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ ما قال من مالكم، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لله سبحانه وتعالى؛ لأن المال مال الله سواء قلنا: إنه مال شرعي لله - وهو الزكاة - إذا قلنا بأن الأمر موجه لغير الآسياد أيضًا، أو أن المال الذي هو مال الله غير شرعي: مال لله قدرًا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛ فإنه في الحقيقة مال الله، وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى أن الله أعطاكم مالا، فاعطوا هؤلاء المكاتبين ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾.

خلاصة الكلام: أن في هذه الآية مشروعية المكاتبه إذا طلبها العبد، والأمر في هذا للوجوب على القول الصحيح، ولكنه مشروط بعلم الخير، والخير هو الصلاح في الدين والكسب.

وفي الآية أيضًا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال، سواء كان الخطاب موجهاً إلى السيد، أو موجهاً لعموم الناس، أما لعموم الناس فإنهم يعطونه من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي بيده؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي مَنَّ به عليه.

قد يقول قائل: لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تميزون أن يعطى

غريمه؟

الجواب: الغريم إذا أعطيته ربا يُفِيد وربما لا يُفِيد فله أن يتصرّف فيها كما يريد، لكن المكاتب سيفيد مهما كان إما يفيد أو يعود رقيقاً ويعود المال إليه هذا هو الفرق بينهما.

وإذا صار العبد مكاتباً لا تلزم نفقته على سيده، ويملك كسبه وكل شيء، والعرق يبدأ من بداية الكتابة، لكنه لا يتم إلا بأداء ما اتفقا عليه.

[قال: ﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ﴾ أي: إماءكم ﴿عَلَى الْبَغَاءِ﴾ أي: الزنا ﴿إِنْ أُرِدْنَ مُحْصَنَاتٍ﴾ أي: تعففاً عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط].

الفتيات كما قال المؤلف: [الإماء] وليس المراد بالفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني: حتى الحرائر لا؛ لأن هذا غير وارد، إنما المراد: الفتيات الإماء، والبغاء [الزنا] سمي بغاء؛ لأنه يُطلب يعني: مطلوب، والبغاء بمعنى: الطلب والابتغاء بمعنى: الطلب، والزنا - والعياذ بالله - والزانيات يطلبون هذا الأمر.

وقوله: ﴿إِنْ أُرِدْنَ مُحْصَنَاتٍ﴾ التحصن عن الزنا أي: تعففاً عنه وامتناعاً منه.

[وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط] الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهي أن نكره الفتيات على البغاء شرط إذا أردن التحصن، يعني: فإن لم يردن التحصن فظاهر الآية لنا الإكراه، لكن المؤلف يقول: إن محل النهي هو الشرط أنه لا يتصور الإكراه إلا إذا أردن التحصن وعلى هذا فلا مفهوم للشرط، هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر.

المؤلف رحمه الله يقول: [وهذه الإرادة محل الإكراه]، يعني: الإكراه لا يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة، فلا مفهوم للشرط، إذا صار الإكراه لا يتصور إلا مع هذه الإرادة، فالشرط لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع الذي هو واقع الإكراه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن فيه نظر ظاهر؛ لأنه قد يُكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن، إنما تكره الذي أكرهها عليه، مثل أن يقول مثلاً: تزني بهذا الرجل، لكن ما تريد الرجل، وتريد رجلاً آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل حصل الإكراه مع أنها لا تريد التحصن، ففي الحقيقة أن الإكراه ممكن أن يرد وإن لم تُرد التحصن، وأما قوله: إن الإرادة هي محل النهي؛ لأنه لا إكراه بدون إرادة التحصن فيقال: لا، ممكن أن يكون الإكراه بدون إرادة التحصن، مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ليس بها رغبة للجماع، أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه، أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه، أو لا تريد من أكرهت عليه، أو ما أشبه ذلك، فليس الإكراه خاصاً بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له.

إذن ما هو الرأي في هذه المسألة يعني: ما هو القول الراجح؟

ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف منها:

أن هذا بناء على الأغلب، أنهم يكرهونهن ومن يردن التحصن، ومعلوم: أن القيد إذا كان

ليان الغالب لا مفهوم له، يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه، وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا ومن يردن التعفف عنه، فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له، وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد - هذا الشرط - لبيان الغالب لا لبيان الواقع.

وقال بعض العلماء: إن الشرط هذا بمعنى إذا أي: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن تحصناً)، أي: لأنهن يُردن التحصن، وهذا القول - في الواقع - قد يكون راجعاً إلى القول الذي قبله.

وقال بعض العلماء: أن الله نهي عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز حتى تمكنها من الزنا.

ورأي آخر: أن في ذلك مبالغة في تبيكت هؤلاء الأسياد، الذين يكرهون الفتيات على البغاء مع أن المفروض أنهن لو أردن البغاء لكتتم تريدون التحصن والتعفف.

وفي قوله تعالى: ﴿لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إشارة إلى انتقاص رتبة من أراد ذلك، من أراد عرض الدنيا، وهذا صحيح.

اللام في قوله: ﴿لَتَبْتَغُوا﴾ هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: متاعها، وسُمي متاع الدنيا عَرَضًا لأنه يزول، وهذا أمر واقع، فإن متاع الدنيا كما وصفه الله عز وجل: قليل، فيزول عنك أو تزول عنه. إذن فهو عَرَضٌ يعني: أمر عارض يزول.

وفي قوله تعالى: ﴿لَتَبْتَغُوا الدُّنْيَا﴾ إشارة إلى أن هناك حياة أخرى، وهي حياة الآخرة، والدنيا: هل هي من الدنو المعنوي، أو الدنو الزمني، أو منهما جميعاً؟

منها جميعاً، فهي من الدنو الزمني؛ لأنها سابقة على الآخرة، ومن الدنو المعنوي؛ لأنها أقل بكثير من الآخرة، قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦-١٧] وأخبر النبي ﷺ: «أَنَّ مَوْضِعَ سَوَاطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) موضع السوط - يعني: حوالي متر - خير من الدنيا وما فيها، أي دنيا؟ هل هي دنياك التي تعيشها أنت أو كل الدنيا؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها مهما طال آخرها فموضع سوط أحدنا خير منها وما فيها؛ إذن فهي قِيَّةٌ بالنسبة للمرتبة.

إذن الدنيا زمنية ومعنى وإن شئت قلت: مرتبة وهو المعنى.

فهذه الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العَرَضَ الزائل من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة؟! لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان، أما الرجل المؤمن لا يمكن أن

يفضل الدنيا على الآخرة إطلاقاً، ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ ذات يوم ووعظ الناس وقال: أيها الناس إن كنتم تقرون بذلك - يعني مع المخالفة - فأنتم حمقى، وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلكى.

هذا صحيح، يعني: المخالف لشريعة الله بين أمرين: إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهذا هالك، وإما رجل يؤمن بالآخرة وخالف فهو أحمق لا يعرف التصرف ولا يُحسن.

فعلى كل حال لا يلقى بالإنسان أن يختار عَرَضَ الدنيا على حساب الآخرة. قال المؤلف: [نزلت في عبد الله بن أبي، كان يُكره جواربه على الكسب بالزنا ﴿وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفُورٌ﴾ لَمْ يَكُنْ رَجِيماً] ^(١).

يمكن هذا في عبد الله بن أبي أو غيره، لكن ما ذكر المؤلف له سنداً، وذكرها المفسرون أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ولكن ينبغي أن نعرف أن: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، لكن يجب أيضاً - الفائدة الثانية التي أشار إليها بعض العلماء -: أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم، ما هو عموم في كل الأحوال، بل عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص، لكن على الحالة الذي ورد من أجلها هذا النص، فلا يختص بالشخص الذي نزلت من أجله، بل يعمه وغيره على الحال الذي وردت.

مثال ذلك: قول النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ^(٢) لو أخذنا على عمومه بالأشخاص والأحوال، لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقاً وليس من البر أن يصوم، ولكننا لا نأخذه على عموم الإطلاق، بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها، وقد ورد الحديث حينما رأى النبي ﷺ ازدحاماً، ورأى رجلاً قد ظَلَّلَ عليه، فقال: «ما هذا؟» قالوا صائم. قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» فإذا وصلت الحال بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له: ليس من البر، وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر؛ لأن النبي ﷺ كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئاً ليس بالبر، وكان أيضاً يقر أصحابه أن يصوموا في السفر إذا لم يصلوا إلى حال هذا الرجل.

فالعبرة بعموم اللفظ سواء عبد الله بن أبي أو غيره.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُكْرِهَنَّ﴾ مَنْ هذه شرطية، والشرط للعموم، فأساء الشرط من صيغ العموم، كما أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم كذلك أساء الشرط يعني: أي إنسان يكره فتاته ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفُورٌ رَجِيمٌ﴾.

وفي قوله: ﴿مَنْ يُكْرِهَنَّ﴾ إشارة إلى أنه لابد من تحقق الإكراه، يعني: من بعد التحقق من

الإكراه؛ وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه، فإن الله من بعد هذا الإكراه ﴿عَفْوٌ﴾ لمن؟ للمُكْرَهَةِ لا للمُكْرِه؛ لأنه عاصي ليس أهلاً للمغفرة، ولهذا نقول: إن جملة الشرط هنا لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط؛ لأن فعل الشرط يعود على المُكْرِه، لكن جواب الشرط لم يعد على المُكْرِه بل على المُكْرَهَةِ، وذلك للتلازم بين المُكْرِه والمُكْرَهَةِ إذ لا مكرهه إلا بمكرهه فلذلك صح أن جواب الشرط ليس عائداً إلى ما يعود عليه فعل الشرط، إنما هو عائد إلى شيء مُلابس له ومُلازم له وهو المُكْرَهَةِ.

القاعدة العامة: (أن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم، بل قد يعود على ملازمه ومُلابسه كما في هذه الآية، ولهذا نقول: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفْوٌ﴾ لمن لا غفور لهم، أي: للمُكْرَهَاتِ ﴿رَجِيمٌ﴾ بهن.

وفي قوله: ﴿عَفْوٌ﴾ إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه، وفي قوله: ﴿رَجِيمٌ﴾ إشارة إلى أن الله سيجعل لمن قَرَجاً؛ لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المrehوب، لذلك نقول: إن في هذه الآية إشارة إلى الفَرَجِ لمن أكرهه على فعل المحرم، وأن الله سيجعل له قَرَجاً، ويؤيد ذلك قول النبي ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الضَّرِّ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١).

فإذا قال قائل: كثيراً ما نسمع أن من الناس من أكرهه على أمرٍ محرم ولم يحصل له الفَرَجُ بسرعة. فنقول: إن هذا لا ينافي الآية إذ قد يكون من جملة الفَرَجِ أن الله يهون الأمر عليه في قلبه، ويكون التخلص الحسي من هذا الإكراه بعد ذلك لسبب من الأسباب فوق ما نعلمه.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية أن المُكْرَهَ على فعل شيء لا يلحقه إثم، ويكون في هذا ردٌّ على من فرق من أهل العلم على الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل، والإكراه على القول وقال: إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه.

ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن كل من أكرهه على قول أو فعل؛ فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله، يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُوبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

في هذه الآية الكريمة: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ﴾ على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعاً؟ بهما جميعاً، ولم تخصص الآية القول.

(١) صحيح: أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٠/ ٢٨٧)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٣٨٢).

كذلك أيضًا هذه التي معنا في هذه السورة إكراه البغاء وهو فعل.

فإن قال قائل: فماذا تصنعون فيما يُذكر من حديث صاحب الذباب الذي مرَّ على صنم هو وصاحب له، وقال أصحاب الصنم لأحدهما: قُرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل؛ فقتلوه، وقالوا للثاني: قُرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فلم يقتلوه.

نقول: إن هذه القصة لا تصح، ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا والله الحمد قد وضع الله فيه من الأصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون دين السهولة واليسر، ولهذا كان من صفات الرسول ﷺ: أنه يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رُفِعت عن هذه الأمة.

على كل حال الآن نقول: في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له، يجعل الفعل لا حكم له، وأن المكروه لا إثم عليه، وفيه ردٌّ صريح بين من يفرقون بين الإكراه على القول وعلى الفعل، لأننا لو سلمنا جدلاً أن قوله تعالى في سورة النحل: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ﴾ أن هذا خاص بالإكراه على القول، فإن هذه الآية لا يمكن فيها التأويل ولا التخصيص؛ لأن القضية في فعل.

لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع، أي: زوجها جامعها وهي صائمة غصب عليها فما الحكم؟

لا شيء عليها، لا تفطر، ولا تأثم، وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي محرمة فكذلك أيضًا ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للقدية، وهذه قاعدة عامة مقررة في الدين الإسلامي.

لكن قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهٍ﴾ فيه إشارة إلى تحقق الإكراه؛ وأنه لو كان في المكروه أدنى ميل فقد يختلف جواب الشرط، فقد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مَالٌ إلى الشيء، فهذا يدخل في تخلف الشرط، ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يُكْرَهَ على الزنا وقالوا: إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد، وإذا أكره على إقطار رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء، وكذلك في النسك، والسبب أنهم قالوا: الإكراه في الجماع لا يمكن، لأنه لا يفعل إلا بعد انتشار ذكره، ولا ينتشر ذكره إلا إذا مال، وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهٍ﴾.

وعلى كل حال، فالإنسان فإذا كان شاباً وأكره أن يزني بامرأة جميلة شابة ربما مثلاً: يُلصَقَ بها إلصاقاً، هذا ربما يقع منه ويجامع، وفي الحقيقة أن الإنسان مع الكراهة الشديد للشيء ما يمكن أنه يميل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ
خَلَوْا مِن قَبْلِكَ وَمَوْعِظَةً لِّلشَّاكِكِينَ﴾ [النور: ٣٣]

❖ التفسير ❖

[﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ بفتح الياء وكسرها في هذه السورة، يبين فيها ما ذكر أو يبيته].

﴿مُبيِّنَات﴾ أي: يبين فيها ما ذكر، أو ﴿مُبيِّنَاتٍ﴾ أي: يبيته.

اللام في قوله: ﴿وَلَقَدْ﴾ اللام واقعة في جواب القسم وهي للتوكيد، (وقد) كذلك للتوكيد، وعليه فهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدس، واللام، وقد. وإنما أكد الله هذا بهذه الأمور الثلاث للأهمية؛ لأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات.

وقوله تعالى: ﴿آيَاتٍ﴾ ما المقصود بالآيات هنا الشرعية أم الكونية؟

الظاهر أنها الشرعية، وأن السياق يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية. وهي: الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ

وفي قوله: ﴿أَنْزَلْنَا﴾ بالوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفلى؛ لأنه ينزل من الله على قلب النبي ﷺ، فهو نزول حقيقي، وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بإنزال الوحي قال: أنزلنا يعني: أوحينا، وقال: إن النزول لا يكون إلا من أعلى، ولا يكون إلا في جرم، فيقال نزل الإنسان من السطح إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك، هذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر علو الله، ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلووا به على علو الله: أن الله أنزل القرآن على النبي ﷺ وقالوا: يلزم من الإنزال أن يكون المنزل عاليًا، لكن يفسروه بالوحي بحجة أن الشيء النازل هو ذو جرم والقرآن ليس ذا جرم، وإنما هو قول ينزل فهذا لا شك أنه قول مُحَرَّف لكلام الله عز وجل .

ونحن نقول: إن القرآن ينزل كما قال الله؛ وأن كلمة ينزل غير كلمة يُوحى أو يُوحى بل لها معنى آخر خاص، قلنا: إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، كلمة نزول إذا أضيفت إلى الأمور الحسية فهي في ذات الأجرام، والأمور المعنوية فلها معنى آخر، أليس الله يقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [الفتح: ٤] و﴿السَّكِينَةَ﴾ أمر معنوي.

إذن نقول الإنزال في الأمور المعنوية، ثم ما المانع أن يكون القرآن أيضًا له جرم ولكننا لا نعرف هذا الجرم؛ لأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٥] وقد سبق أنه ﷺ نزل عليه الوحي ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يرضها، وأنه نزل عليه الوحي وهو على الراحلة فترك به، فما المانع أن يكون جرمًا ولكنه ليس كالأجرام المعروفة - الله أعلم - والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورًا حسية، ألم تروا إلى الموت يوم القيامة يمثل بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويُذبح أمامهم، كما أن الأعمال تُوضع في الموازين يوم القيامة، والأعمال أصلها معنوي، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقدرته تعالى فوق إحاطة المخلوقين.

فعلى كل حال: الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله تعالى أنزل القرآن من عنده؛ وأنه نزول ليس بمعنى الوحي فقط، بل هو معنى خاص أخص من الوحي.

وقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ﴾ جمعها حقيقة الأمر أنها كذلك، القرآن ليس حكمًا واحدًا ولا خبرًا واحدًا بل أخبارًا كثيرة وأحكامًا كثيرة فهي ﴿مَا كُنْتَ﴾ بمعنى: علامات، علامات على عظمة من أنزلها، وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك - أي وجه كونها آيات - أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت بها هذه الآيات ووجدتها مطابقة تمامًا للمصلحة، يعني: المصلحة في المأمورات ودفع المضرة في المنهيات، ووجدت أيضًا أن أخبارها في غاية ما يكون من المصلحة والمنفعة، ووجدت لها تأثيرًا بالغًا من جملة تأثيرها وآثارها، هؤلاء الأمم الذين كانوا يعادون الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجًا، بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه.

ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع، أو كان له قلب، تأثير لا يوجد له نظير - في الحقيقة - إذا صفى الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان - حتى لو غير مسلم - لا بد أن يتأثر، جبر بن مطعم الأسرى في المدينة فسمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ مَعْنٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٣) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿[الطور: ٣٥ - ٣٦] يقول ﷺ: «كاد قلبي أن يطير» ومن ذاك الوقت قذف الله الإيمان في قلبه، ثم أسلم.

فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها، وعلى صدق من جاء بها، وذلك لما تضمنته من الأحكام العادلة التي تضع العقوبة ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضًا: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

وقوله تعالى: ﴿مُبِينٌ﴾ أي: تبيين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما، ثم أيضًا تبيين الأحكام بنفسها، لكن منها ما يحتاج إلى بيان من غيره، ومنها ما هو يبين في نفسه، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع أمر مُشْكِلٌ بحسب الواقع، لكن الإشكال بحسب الفهم، أما الإشكال

الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص، ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم، قد يكون الإنسان قاصر علم لا يحيط بالنصوص كلها، وقد يكون قاصر فهم ومن ثمَّ يحصل الإشكال، أما العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة، ولذلك تجد أحياناً تعرض لي المسألة ومن خلال النصوص حكمها عندي واضح مثل الشمس، ثم في زمن آخر تأتي نفس المسألة وتجد فيها إشكالاً لماذا؟

لأن صفاء الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير بالغ في فهم النصوص، ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم في المسائل التي تعرض له - المسائل النادرة التي يخشى أن ينساها - أنه يجب أن يُقيدها لا يعتمد على نفسه يقول: هذه بيّنة لا تحتاج إلى تقييد ولا شيء؛ لأنه ممكن يأتي يوم من الأيام يكون ما فتح الله به عليك بالأمس غير موجود الآن. إما لتخلف السبب أو لوجود مانع، والإنسان بشر تتقلب به الأحوال.

على كل حال: فالقرآن - والله الحمد - مُبَيِّنٌ ومُيِّنٌ أيضاً، ولكن في الخفاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه، لا من حيث الأدلة وذلك لأحد أمرين: القصور في العلم، أو القصور في الفهم فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعية، أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مُبَيِّنَةٌ مُبَيِّنَةٌ لا يحصل فيها إشكال.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ عبارة في «العقيدة الواسطية» قال: (من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق) هذه في الحقيقة عبارة تكتب بياض الذهب - وإن كان الذهب لا يجوز استعماله مداً - لكن القصد أن هذه عبارة ممتازة.

فالآيات مبيّنات: والآية عندنا ﴿مَا يَنْتَظِرُ الْمُبَيِّنَاتِ﴾ مُبَيِّنَاتٌ ومُبيّنات قراءتان سبعيتان. [وَمَثَلًا] خبراً عجيباً، وهو خبر عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿مَنْ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي: من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم.

يعني: أنزل الله أيضاً مثلاً من الذين خلوا من قبلكم، فالظاهر - والله أعلم - أن المراد بالمثل هنا وهو أعم من الواحد يعني: أمثالا من الذين خلوا، وليس هذا خاصاً بخبر عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ومريم ويوسف؛ بل هو أعم من ذلك، لكن المؤلف قصره - كعادته رَحِمَهُ اللهُ - أنه يقصر الآيات العامة على المعنى حسب السياق وهذا نقص في الحقيقة، صحيح أن السياق قد يقيد المطلق وقد يخصص العام لكن بدليل، أما إن لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأولى العموم.

فقوله: ﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكره المؤلف، وفي القرآن إذن أحكام شرعية عبر عنها بـ: ﴿مَا يَنْتَظِرُ الْمُبَيِّنَاتِ﴾ وأخبار صادقة فيها العبرة، عبر عنها بقوله: ﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلا من قبلنا، لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة، ولا فيما

يتعلق بالدين والإيمان والقنوة، قال الله تعالى: ﴿أَنزَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكَفِيفُ أَثْنَتُهَا﴾ [محمد: ١٠] ولما ذكر الله تعالى قصة لوط قال: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣] الإنسان العاقل يقيس؛ لأن سنة الله واحدة، والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى، فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضًا؟! لا يمتنع، وإن كان يمتنع شيء وهو وجد في السابقين وهو الإهلاك العام، بل قال بعض العلماء: إنه لم يوجد من بعد إغراق فرعون واستدلوا على ذلك بقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ [القصص: ٤٣] قالوا: بعد ما نزلت التوراة على موسى عليه السلام ما عاد إهلاك كما في الأمم السابقين يعني: هلاك عام - هذا واقع في الحقيقة - سواء دلت عليه الآية أو لم تدل.

وقوله: ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ﴾ مثل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رمى بيا رمى به وأنجاه الله، من الذي رماه بالفاحشة؟ امرأة العزيز، والغريب أن امرأة العزيز هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكنه عليه الصلاة والسلام ﴿هَمَّتْ يَدُوهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: ٢٤] بعد أن همَّ، مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الطلب - وهو الهمة - بعد ذلك نهى نفسه، وهذا أعلى ما يكون في العفة، خلافاً لمن ذهب يحاول يؤوّل كلمة همَّ يقول: همت به بالزنا، وهمَّ بها ليعطش بها هذا تناقض، لكن يقال: كمال العفة أن تحصل مع وجود الطلب، همَّ بها.

ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ﴿رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾^(١).

فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن همت به وهمَّ بها رأى برهان ربه، فتح الله عليه، أخيراً تبين أن القاتل امرأة العزيز، ظهر ذلك علناً حتى من أن يوسف عليه الصلاة من قوة صبره ومن حكمته لما دُعي أن يخرج من السجن قال: ﴿ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن﴾ ما خرج حتى بان أمره، وهذا من الصبر العظيم، حتى يكون بريئاً تماماً.

وبالنسبة لمريم عليها السلام نفس الشيء، اليهود اتهموها عرضوا تعريضاً، قالوا: ﴿يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً﴾ فمن أين جاءك البغا؟

ولهذا اختلف العلماء: هل يُجَدُّ بالقذف إذا عَرَّضَ أو لا يُجَدُّ؟ والصحيح أنه إذا كان التعريض واضحاً أنه يجد، بل إنه أعظم، حيث قال بعض العلماء: إن التعريض بالزنا أعظم من التصريح به، لأنه يتضمن قذفاً ولو لمّا.

ثم قال المؤلف: [﴿وموعظة للمتقين﴾ في قوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾

﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون﴾ إلخ ﴿ولولا إذ سمعتموه قلتم﴾ إلخ ﴿يعظم الله أن تعودوا﴾ إلخ، وتخصيصها بالمتقين لأنهم المتفعلون بها.

المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادة وهو تخصيص العام بالسياق، وكانت عادة كما سبق أنه يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق، وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره، وعلى هذا فهو موعظة للمتقين في هذه الآيات التي عدّها وفي غيره.

❖ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِهَا مِصْبَاحٌ فِي مِصْبَاحٍ زُجْجَ الرُّجُلُ كَأَنهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]

❖ التفسير ❖

يقول المؤلف: [﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي منورها بالشمس والقمر ﴿مِثْلُ نُورِهِ﴾ أي صفته في قلب المؤمن... إلخ]

هذه الآية تضمنت عدة أشياء: أولاً قال: [﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾] فما هذه الجملة؟ هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها أم هي تحتاج إلى تأويل؟

اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، وجعلوا التأويل: إما أن نور بمعنى منور، كما ذهب إليه المؤلف، أو أن نور بمعنى: ذو نور، كما تقول: رجل عدل، أي: ذو عدل، فمعنى [﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾] أي: ذو نور السموات والأرض، أي صاحب نورهما، أي: الخالق للنور فيهما، وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول، لكن الاختلاف في التقدير، وهذا مذهب أهل التحريف الذين يُسمّون: أهل التأويل. والأصح في تسميتهم: أهل التحريف. لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح، ومنه غير صحيح، والأليق بالتأويل غير الصحيح أن يُسمى تحريفاً، لأنه صرف للفظ عن مدلوله بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة.

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن الآية على حقيقتها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السموات والأرض، لكن النور نوعان: نور هو ذات الله جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه، وهذا غير مخلوق، ونور آخر حسيّ مخلوق منفصل بائن عن الله، فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي

النجوم، وفي الشرح، هذه من النوع الثاني، من النور الحسي المخلوق.

ثم النور المخلوق منه أيضًا حسي ومعنوي، الحسي هذا الذي مثلنا به، والمعنوي الذي ذكره الله في قوله: ﴿مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِ... إلخ﴾.

إذن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله تعالى نور السموات والأرض، فهو نور بذاته، وكذلك أيضًا صفاته، وكذلك آياته، سهاها الله تعالى نورًا ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤] فهو سبحانه وتعالى نور، لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الضوء نفسه، قالوا: هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزّه عن العرض، أو هذا جسم قابل للإضاءة والله سبحانه وتعالى منزّه عن الجسم، على حد تعبيرهم وقواعدهم.

لكننا نقول: ما الذي يسوّغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها، ولا نقول: الله نور السموات والأرض، وقد قال النبي ﷺ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» فأثبت لوجهه نورًا، لكن الطريق السليم أن نقول: نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقًا، ليس كنور القمر، الذي جعله الله فيه ﴿وجعلنا الشمس والقمر فيهن نورًا﴾ وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية، والإيمان.

وليس نوره - سبحانه وتعالى - كالنور الذي نتخيله، فإن النبي ﷺ يقول: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» أي: لأحرقت سبحات وجهه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء.

إذن ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعني هو نفسه نور فيها، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه لا يشبه الأشياء المخلوقة كسائر الصفات، إذن كلام المؤلف [منورهما] هذا ليس بصحيح، هذا تحريف، وإنما المعنى: نور في السموات والأرض نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى.

ونحن نبطل القول، ونعذر القائل، ونقول لمن أخطأ: أخطأت، ولكن مع ذلك لا نلومه إذا علمنا منه حسن النية، بل نحبه أيضًا، ونحن نعرف علماء أجلة فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك - مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته - ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأننا نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسن نية، لما هم من قدم الصدق في الإسلام، والنصح في الإسلام، مثل النووي، وابن حجر العسقلاني، وغيرهما كثير. لكن لا مانع أنهم إذا أخطئوا قلنا: أخطئوا ولا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص. وذلك مسلك أهل السنة والجماعة، ولذلك لا تجد منهم عداوة ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم، لأن كل منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهواء - والعياذ بالله - هم الذين لا يعذرون أحدًا يخالفهم، وإن كانوا هم على باطل، ولذلك تجدهم يكتنون العداوة والبغضاء لمن خالفهم.

ثم قال المؤلف: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِكَوْفٍ﴾ أي صفته في قلب المؤمن [هذا في الحقيقة: مثل نوره أي: مثل نور الله، والمؤلف رَحِمَهُ اللهُ قال: [في قلب المؤمن]، لماذا لا نجعل ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ الذي هو نور ذاته وصفته؟ يعني: ما الذي أوجب لنا أن نؤول؟ لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته بشيء من مخلوقاته، فإن الله سبحانه قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] إذن فلا بد من التأويل، وفي الحقيقة: إذا قال قائل: أستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل مطلقاً بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم، لأن عقلك لا يمكن أن يصدق أن نور الله في هذا الحجم ﴿كَمِثْلِكَوْفٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ﴾ أبداً، حتى العقل يمنع هذا، وإذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه، يقول الله عز وجل في ربيع عاد: ﴿تَذَرِكُمْ كُلٌّ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ عقلاً ما دمرت السموات، ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء يتفعون به، بدليل قوله: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسْكِنَهُمْ﴾ [الاحقاف: ٢٥].

وعلى كل حال: نقول: ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، وبعضهم يقول: مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي بالحسي، فمثلاً القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة... إلخ، لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف، أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن. المشكاة: الكوة، ويسمونها الناس: الروزنة، والمصباح: السراج. قال المؤلف: ﴿كَمِثْلِكَوْفٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ أَلْيَصْبَاحُ فِي رُكْبَتَيْهِ﴾ هي القنديل، والمصباح: السراج، أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة: الطاقة غير النافذة، أي الأنوبة في القنديل... إلخ.

المشكاة - كما قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ -: الطاقة غير النافذة، هذه إذا كان فيها مصباح في زجاجة - وسيأتي أيضاً وصف هذه الزجاجة - يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس، ولا يتبدد. يقول: ﴿أَلَزَّجَاجَةُ كَانَتْهَا﴾ والنور فيها ﴿كَوَكَبٌ دَرِيٌّ﴾ أي: مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعها الظلام، وضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدرء: اللؤلؤ [دَرِيٌّ] هذه القراءة الأخيرة بضمها وتشديد الياء، منسوب إلى الدر يعني اللؤلؤ لصفاته، والثاني (دَرِيٌّ) على وزن سَكَيْنٍ مبالغة من الدرء، بمعنى الدفع، أو (دَرِيٌّ) أيضاً من الدرء بمعنى الدفع.

والكوكب الدرري معناه: العظيم النور والتوقد. وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعاناً كان أشد درءاً، ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن (فَقِيلَ، وَقُعِيلَ) كلاهما من صيغ المبالغة، إذ إن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال: (داري) فإذا حوّل عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. يعني لكونه لقوة نفوذه وقوة ضوته يكون دريئاً، أي يدرأ الظلام بقوة نفوذه، ولا يمكن أن يدرأ الظلام بقوة نفوذه إلا إذا كان عظيم التوقد وعظيم النور.

وعلى قراءة (دَرِيٌّ) نسبة إلى الدرء، وهو اللؤلؤ لصفاته، يعني ما به قتم يحول بيننا وبين هذا

الكوكب، فهو صافٍ جدًا مثل الدر.

وسبق لنا أن القرائتين يكون من فوائدهما أحيانًا سعة المعنى، فيكون المعنى أنها بنفسها صافية - بناءً على (دُرِّي) - ، وقوية الإضاءة - بناءً على (دُرِّيَّة) ، فهذه من فوائد اختلاف القراءات، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في القراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل.

قال: [﴿تَوَقَّدَ﴾ المصباح بالماضي؛ وفي قراءة بمضارع (أوقد) مبنياً للمفعول بالتحنانية، وفي أخرى (تَوَقَّدَ) بالفوقانية، أي الزجاجاة] إذن ثلاث قراءات هنا، كأنها كوكب دري تَوَقَّدَ، هذا على أنها فعل ماضٍ.

وفيها أيضًا ﴿يُوقَدُ﴾ أي: يوضع فيها الوقود، وفيه أيضًا (تَوَقَّدَ)، على (تَوَقَّدَ) وعلى (يُوقَدَ)، الضمير يعود على الكوكب؛ لأنه مُذَكَّرٌ ﴿كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ تَوَقَّدَ، كوكب دري يُوقَدَ، لكن على قراءة (تَوَقَّدَ) كأنها كوكب دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ.

يقول المؤلف على هذه القراءة: أي ﴿الزَّجَاجَةُ﴾، يعود الضمير على الزجاجاة لا على كوكب، وهنا لا يقال: إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؛ لأن القاعدة تقول: إن الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد مانع لفظي أو معنوي، فهنا وجد مانع لفظي وهو عود الضمير؛ لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مذكر، هنا وجد مانع لفظي يمنع من عود الضمير إلى أقرب مذكور، وربما وجد مانع معنوي مثل قوله تعالى: ﴿وَجَنِّهْدُوا فِي آلِهَةِ حَقِّ جِهَادِهِمْ﴾ هو أَجَبْتِكُمْ هو أي: الله ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو سَمِعْتُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴿[الحج: ٧٨]. الضمير يعود على الله ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو أي: الله ﴿سَمِعْتُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ وفي هذا ﴿وطبقاً لإبراهيم عليه السلام ما سمانا في هذا، يعني: لو فرض أنه هو سمانا من قبل يمكن يصح أنه يكون إبراهيم، لكن في هذا ما يصح.

فلذلك نقول: هذا مانع معنوي؛ لأنه هو صالح أن يرجع إلى الله، وصالح أن يرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى يمنع منه.

على كل حال نعود إلى قراءتنا، نقول (تَوَقَّدَ) و (يوقد) كلاهما الضمير يعود على الكوكب، وأما (تَوَقَّدَ) فالضمير يعود على الزجاجاة التي فيها المصباح.

[﴿مِنْ﴾ زيت ﴿شَجَرَةٍ مَبْرُكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين].

تنبيه: الضمير يعود على المصباح، ونحن قررنا أنه يعود على الكوكب، ولا يصح تقريرنا؛ لأن الكوكب لا يوقد من هذا الشيء، الذي يوقد هو المصباح.

يقول: [﴿مِنْ﴾ زيت ﴿شَجَرَةٍ﴾] كيف يكون من زيت شجرة؟ لأن الشجرة نفسها ليست هي الوقود وإنما الوقود زيتها.

وقوله: ﴿مُبْرَكَةٌ﴾ أي: ذات بركة، والبركة: هي الخير الكثير الثابت، مأخوذ من بركة الماء لكثرة ماؤها وثبوته.

وقوله: ﴿زَيْتُونَةٍ﴾ هل هناك شجرة غير الزيتون يوجد منها؟ نعم، ولكن زيت الزيتون هو أعلاها وأشدها صفاء وأقواها نوراً، وقوله: ﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ يقول: [بل بينهما فلا يمكن منها حر ولا بارد مضرين] ﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ يقولون: معناها: إنها في ربوة أو جبل؛ لأنها إذا كانت في منخفض لا بد أن تكون شرقية أو غربية فإن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي شرقية، وشمس آخر النهار لا تصيبها، وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية شمس أول النهار لا تصيبها، فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأبين، وإما في مكان مستو صحراوي.

لكنهم قالوا: إنها في ربوة؛ لأنها إن كانت في ربوة فإنها أبين وأعلى، وأطيب زيتاً لكنها موصوفة بقوله: ﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ وفي هذا دليل وإرشاد أنه ينبغي للإنسان إذا وضع الشجر ألا يضعه في مكان يحتجب عن الشمس شرقاً أو غرباً، بل ينبغي أن يوضع الشجر في مكان يبرز للشمس شرقاً وغرباً.

قوله: [﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ وذلك لصفائه].

﴿يَكَادُ﴾ بمعنى: يقرب ﴿زَيْتُهَا﴾ أي: زيت هذه الشجرة ﴿يُضِيءُ﴾ أي: يحدث إضاءة ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ كيف يمكن يضيء ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾؟

يقول المؤلف: [لصفائه] فإذا أصابته النار مع أن أصله صافٍ يكاد يضيء صار ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾. [﴿نُورٌ﴾ به ﴿عَلَى نُورٍ﴾ بالنار، ونور الله] الذي يوجد للمؤمنين [أي: هداه للمؤمن نور على نور الإيمان].

الآن يمكن أن نعرف كيف هذا التمثيل وهل هذا التمثيل مركب أم مفرد؟

الظاهر أنه مركب يعني: معناه مركب من هذه الأشياء، ولا يتحقق إلا بتصور هذه الأشياء مجتمعة، لو قلنا إنه مفرد كان معناه كل تمثيل لا يتصل بها بعده.

قوله: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ﴾ أين المشبه؟ نور الله، والمشبه به المشكاة، ثم ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ هل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نرى - وهو أبلغ - أن يكون في ضمن ما قبله لأجل أن يكون التشبيه مركباً من الصورة كاملة.

إذن هذا تشبيه تمثيل بمعنى: أن الله شبه النور الذي في قلب المؤمن بهذه القضية كلها ﴿كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ﴾ أين الذي يقابل المشكاة؟ القلب والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المصباح، لكن هذا المصباح مركب ﴿فِي زُجَاجَةٍ﴾ الزجاج الصافية لامعة ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ ووقود هذا النور ﴿شَجَرَةٌ مُّبْرَكَةٌ زَيْتُونَةٍ﴾ زيتها صافٍ وجيد فصار الآن مادة النور جيدة، وكذلك محله جيد وكذلك وقاينه جيدة وأن الزجاج تقي النور وتصفيه، فالنور إن لم يكن

في زجاجة - كما هو معلوم - يكون مضطرباً ويكون غير صافٍ، فتجد أن هذا النوع قد كملت فيه أسباب الصفاء من حيث الوقود والمكان، كذلك أسباب الشمول من حيث القوة ومن حيث كونه في مشكاة.

النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكنه في الحقيقة المؤمن كامل الإيمان، فأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه ينقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه، يعني: لا تظن أن هذا التشبيه لكل قلب مؤمن، بل المراد المؤمن الكامل الإيمان، فإن الله يجعل في قلبه هذا النور العظيم، وذلك أمر معلوم: كلما قوي إيمان العبد، وكلما قوي طلبه للحق، فإن الله تعالى يهديه للنور، وكلما ضعف إيمان العبد أو ضعف طلبه للحق، فإنه يضعف نوره، ولهذا قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ :

شَكُوتٌ إِلَى وَكَيْعٍ سُوءٍ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَقَالَ: اَعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي

فكلما نقص الإيمان أو نقص طلب الحق؛ فإنه ينقص هذا النور وكلما ازداد الإنسان في طلب الحق، وذلك بالتعلم وقوي إيمانه، ازداد نوره، ولذلك تجد أن أهل العلم تقوى معرفتهم بالشرعية بحسب ما أثر عنهم من الإيمان والتقوى.

قال الله تعالى: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ ما هو النور الذي على النور؟

(النور): نور هذا المصباح، (على نور): ما في الزيت فإن هذا الزيت أصله فيه إنارة ﴿وَكَاذِبَتِهَا يَصْنَعُونَ﴾ ولو لم تَمَسَّسْهُ نَارٌ فكيف إذا أصابته النار، كذلك نور الإيمان في القلب مثل نور الزيت، ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

يقول: ﴿نُورٌ﴾ به ﴿عَلَى نُورٍ﴾ بالنار، ونور الله: أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان].

إذن فالإيمان بمنزلة الزيت، والهداية بمنزلة النار التي تجعل الزيت وقوداً لها.

قوله: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ﴾ أي: دين الإسلام ﴿مَن يَشَاءُ﴾ وَضَرْبٌ أَي: يبين ﴿الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ﴾ تقريباً لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا ﴿وَاللَّهُ يَكُلِّ شَيْءً عَلَيْهِ﴾ ومنه ضرب الأمثال].

قوله: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ﴾ هذا النور الذي يهدي الله له هو النور الذي يقذفه في قلب المؤمن أم النور الذي ينزله للناس؟ الذي ينزله للناس، يهدي الله المؤمن إليه، فالذي ينزله الله تعالى إلى الناس من الوحي هو نور بلا شك ويهدي إليه من يشاء، وكلمة ﴿مَن يَشَاءُ﴾ تقدم معنا أن أي أمر عُلِّقَ بالمشيئة فإنه محكوم بالحكمة، فالله تعالى يهدي من يشاء لكن إذا اقتضت الحكمة هدايته، وقد علمنا أن كل من طلب الحق بنية صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، وكل من زاغ عن الحق وتولى عنه فإن الله تعالى يضله.

قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَّمَ أَنَابِ اللَّهِ أَن يُصِيبَهُمْ بِعَظِيمٍ دُورِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾

وقوله: ﴿مَنْ يَشَأْ﴾ نقول: ممن تقتضي الحكمة هدايته، وذلك لكونه مستعداً وقابلاً للهداية.
 وقوله: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ الأمثال جمع مَثَل وهو الشَّبه أو مِثْل وهو الشَّبه أيضاً، والأمثال كل شيء يشابه غيره فالله تعالى يضرب الأمثال للناس إما أن يضرب حِسِّيًّا بحسِّيٍّ أو معنويًّا بمعنويٍّ أو معنويًّا بحسِّيٍّ، والغالب أن الله يضرب الأمثال إذا كان الأمر معنويًّا يضربه بأمر حِسِّيٍّ أو إذا كان الأمر الحِسِّيٍّ أمرًا مستبعدًا أو منكرًا فإنه يضربه بحسِّيٍّ معلوم، وذلك لتقريب الأمر إلى أذهان الناس، فمثلاً نجد أن الله - تعالى - ضرب مثلاً للذين يعبدون غير الله ﴿كَمَثَلِ الْآلَةِ كُتُبٍ أَخَذَتْ يَتَنَسَّ﴾ هذا ضرب أمر معنوي بأمر حِسِّيٍّ، فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ بيئتها لكن هل بيتها بقيها؟ لا، ولهذا قال: ﴿وَلِأَنَّ الْبُيُوتَ لَبِيتُ الْآلَةِ كُتُبٍ﴾ [العنكبوت: ٤١]. ونجد أن الله تعالى يضرب مثلاً لما ينكره الكافرون من إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها؛ فإن الأرض تكون ميتة هامدة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحيائها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

نجد أنه هنا في الأمر المعنوي الذي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن ونور الله الذي ينزله فيهندي به المؤمن، نجد أن الله تعالى ضرب مثلاً في هذا المصباح الذي في المشكاة... إلخ.
 وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَلِيمٌ﴾ مناسبة هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين بما يطابق المثل مضرباً وموردًا؛ لأن المثل له مَضْرِبٌ وله مورد لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين بهذا المضرب والمورد ومطابقة أحدهما للآخر؛ لأنه ربما يأتي إنسان ويشبه شيئاً بشيء وعندما تمحص وتحقق الأمر نجد أنه لا مشابهة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلاً بشيء فإنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه أوجه المشابهة التي يتضمنها هذا المثل.

وفي هذه الآية إشارة بل تصريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعالى؛ وأنه عليم بكل شيء.
 والله سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمراً متشابهاً ويستدلون بمثل قوله تعالى: ﴿وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [محمد: ٣١] قالوا: حتى للغاية فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبر، ولكنه سبق لنا الجواب عن مثل هذا الإشكال. وهو أن نقول: إن المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه لا يترتب عليه جزاء، يعني: كون الله يعلم هذا مجاهد وهذا لا يجاهد، هذا ما يترتب عليه الجزاء، فيكون المعنى: حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون إلا بعد الامتحان والابتلاء.

وفرق آخر: علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع فلا يتعلق به شيء، وعلم بعد وقوعه علم بأنه وقع، وفرق بين مَدْرَكِ العلمين:

الأول: علم بأنه سيفع ولا يترتب عليه شيء بالنسبة للمكلف.
والثاني: علم بأنه وقع وهو الذي يترتب عليه ما رتب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمكلف.
هذا هو ما أجاب عنه أهل السنة عن مثل هذه الآية.

❖ قال الله تعالى:

﴿ فِي يَتُوبِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ
يَسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدَدِ وَالْأَمَالِ ﴾ [النور: ٢٤١]

❖ التفسير ❖

[﴿ فِي يَتُوبِ ﴾ متعلق بـ ﴿يَسْبَحُ﴾ الآتي] ما معنى متعلق؟

الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه، وأحياناً يتعدى إلى المفعول بحرف الجر، إذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يقال: هذا متعلق به، وإلا فالحقيقة أن الجار والمجرور المتعلق، وكذلك الظرف هو مفعول، لكنه لا يتعدى إليه الفعل بنفسه.

فـ ﴿يَسْبَحُ﴾ متعلق بها قوله: ﴿فِي يَتُوبِ﴾ يعني: أن العامل في الجار والمجرور هو قوله: ﴿يَسْبَحُ﴾.

قوله: [﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ﴾ تُعْظَمُ، ﴿وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ بتوحيده].

قوله تعالى: ﴿أَذِنَ﴾ المراد هنا: الإذن الشرعي، فمعنى ﴿أَذِنَ﴾ أي: شَرَعَ أَنْ تُعْظَمَ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي ﷺ ببناء المساجد في الدور - يعني: في الحارات - وأن تُطَيَّبَ^(١)، وهذا دليل على أن الإذن هنا بمعنى الشرع، وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وإذن شرعي:

فمثال الإذن الكوني: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ومثال الإذن الشرعي: ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

هذه لا تصح أن تكون إذن كوني قدرتي لماذا؟ لأن الإذن الكوني القدرتي لم يتف فإنهم شرعوا وما شرعوا إلا بإذن الله كوناً وقدرًا. فإذاً قوله: ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي شرعاً ولا بد.
وقد يأتي الإذن بمعنى (الاستماع) كقوله ﷺ: ﴿مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّ إِذْنَهُ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٥٩٤)، وأبو داود (٤٥٥)، وصححه إسناده الشيخ الألباني في «الصحيح» (٢٧٢٤).

بِالْقُرْآنِ^(١) معناه: ما أذن الله لشيء أي: ما استمع لشيء مثل استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن بجهر به.

إِذَنْ ﴿أَذَّنَ اللَّهُ﴾ في الآية التي معنا من أي الإذنين؟ الشرعي.

هل يتعين أن تكون للشرعي؟ نعم، والتعليل لو أذن بذلك قدرًا لكانت المساجد تعظم ولا بد وترفع ولا بد؛ لأن الإذن الكوني والقدري لا بد فيه من وقوع المأذون.

كل ما يتعلق بالأمر الكونية لا بد من وقوعه، فلو كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني، لكان رفع المساجد أمرًا حتميًا، مع أننا نجد أن المساجد أحيانًا لا ترفع ولا تعظم بل تمنع، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤].

قوله: ﴿أَنْ تُرْفَعَ﴾ تُعَظَّم، وفي الحقيقة أن رفعها أهم من التعظيم فرفع بالتعظيم وبغيره، لكن صحيح أظهر ما يكون في الرفع هو التعظيم.

قوله: ﴿وَيُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ أي: اسم الله، والمراد أن الله يُذكر بأسمائه؛ لأنه إذا ذكر الاسم ذُكِرَ الْمُسَمَّى.

وقوله: ﴿وَيُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ بأي شيء يذكر؟ بالقراءة والتسبيح - كما سيأتي - المهم يذكر فيها اسمه بالثناء والتمجيد، وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة.

ثم قال: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾ وهذا التنزيه، فيكون في الآية إشارة إلى أمرين:

إلى إثبات الكمال في قوله: ﴿وَيُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ﴾، وإلى نفي النقص في قوله: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾، ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾ فِيهَا بِالْقُدُّوِّ وَالْأَصَالِ.

[وقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ﴾ بفتح الموحدة وكسرها: أي يُصَلِّي]

يسبح فيها قراءتان سبعيتان الفتح والكسر - وسيأتي إن شاء الله - تحريج كل منهما فيما بعد.

وقوله: [أي يُصَلِّي] هذا فيه نظر إن قصد بذلك حصر التسبيح بالصلاة، وإن قصد بذلك التمثيل فهذا صحيح، فإن قوله: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا﴾ أهم من كونهم يصلون، بل هم يُسَبِّحُونَ الله بالصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى.

[وقوله: ﴿بِالْقُدُّوِّ﴾ مصدر بمعنى: الغدوات: أي: البكر ﴿وَالْأَصَالِ﴾ العشايا من بعد الزوال].

قوله: ﴿بِالْقُدُّوِّ وَالْأَصَالِ﴾ الغدو يقول المؤلف: إنها مصدر غَدَاً يَغْدُو غُدُوًّا، لكنها بمعنى الجمع، غَدُوٌّ مصدر بمعنى الجمع، بمعنى الغدوات يعني: أول النهار، وإنما لجأ المؤلف إلى جعل الغدو بمعنى الغدوات لمطابقة قوله: ﴿وَالْأَصَالِ﴾؛ لأن الأصال جمع أصيل وهو آخر النهار،

وقوله: هي العشايا: جمع عشيٍّ أيضاً ما كان بعد الزوال.
وفي حديث أبي هريرة في قصة ذي البدين قال: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ) (١).

أين الصلوات إذا قلنا يسبح بمعنى: يصلي؟ يكون بالغدو صلاة الفجر والعشي الظهر والعصر، يتبقى المغرب والعشاء وهي مما يصلي في المساجد، ولهذا نرى أن الصواب في ذلك أن التسبيح أعم من الصلوات.

ثم إنه يحتمل أن يُقصد بالغدو والأصال جميع الوقت كما في قوله تعالى في أهل الجنة: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]، الرزق لأهل الجنة دائم، لكن يقال هكنا والمراد: الدوام، فإما أن تحمّل الغدو والأصال على معنى الدوام أي: يسبحون دائماً، أو على معنى أول النهار وآخره، فيكون في هذا إشارة للتسبيحات التي تذكر في أول النهار وفي آخره ومنها صلاة الفجر وصلاة العصر؛ فإن الصلاتين هاتين أفضل الصلوات كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (٢) وقال ﷺ: «إِنَّكُمْ سَرَرُونَ وَبِكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَكْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤُوسِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» (٣) يعني: الفجر والعصر.

على كل حال: الغدو والأصال إن أريد بهما حقيقتيهما وهو أول النهار وآخره كان في ذلك إشارة إلى ما يقال من التسبيح والتعظيم لله والتهليل في أول النهار وآخره، وكذلك أيضاً صلاة الفجر وصلاة العصر، وإن قلنا: المراد بالغدو والأصال كل الدهر، وأن هذا من باب ذكر الطرفين ليشمل الجميع كما في قوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]؛ فإنه يشمل كل ما يسبح لله تعالى في المساجد في أول النهار وآخره وفي الليل أوله وآخره ووسطه.

❖ قال الله تعالى:

﴿رِجَالٌ لَا لِيَهُمْ بَحْرَةٌ وَلَا يَسْعُ عَنْ وَكْرِ اللَّهِ وَيَقَارِ السَّكْرَةَ وَيَنْتَلِهُ الرُّكُوعَ
يَحَاشُونَ يَوْمًا تَلْقَأَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٢٣٧]

❖ التفسير ❖

[وقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ﴾ فاعل ﴿يَسْعُ﴾ بكسر الباء وعلى فتحها نائب فاعل له و﴿رِجَالٌ﴾

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل: مَنْ يُسَبِّحُه؟ [٩].

توجيه القراءتين السابقتين: (يُسَبِّحُ)، و(يُسَبِّحُ).

إذا كانت (يُسَبِّحُ) له فيها بالغدو والأصالة يُسَبِّحُ هذه مبني فاعل أم مفعول؟ مبني للفاعل وعليه فيكون قوله: ﴿رِجَالٌ﴾ فاعل (يُسَبِّحُ).

على قراءة: يُسَبِّحُ يكون الفعل مبنيًا للمفعول، يحتاج إلى نائب فاعل ما يصلح أن يكون رجال نائب فاعل؛ لأنه لو كان نائب فاعل كان الذين يسبحون هم الرجال، وهذا شيء غير ممكن إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو الجار والمجرور في قوله: ﴿لَهُ﴾ ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾، إذا لم يوجد المفعول - يعني في الفعل المبني للمجهول - نائب عنه الظرف والجار والمجرور، مثل ما لو قلت: ضَرَبَ الضَّرْبُ وما أشبه ذلك فإنه ينوب عن المفعول به.

قال ابن مالك:

وَقَابِلٍ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مِنْ مَضْمَرٍ أَوْ حَرْفٍ جَرٍّ بِتَابَةِ حَلِيِّ

الذي معنا الآن (يُسَبِّحُ) له إذا قلنا (له) هو نائب الفاعل وهو حرف الجر.

يبقى الإشكال في ﴿رِجَالٌ﴾ على قراءة (يُسَبِّحُ). نقول: ﴿رِجَالٌ﴾ فاعل لفعل محذوف هذا الفعل المحذوف أوجه كلمة (يُسَبِّحُ)؛ لأنه (يُسَبِّحُ) له كأنه قيل: مَنْ يُسَبِّحُ له؟ فقيل: رجال. وعلى هذا فتكون رجال فاعلاً لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسبح.

إذن (يسبح) فيها قراءتان سبعيتان فتح الباء وكسرها، وتبين الآن توجيه كل من القراءتين.

قوله: [﴿لَا تُلْهِيمُهُمْ مِجْرَةً﴾ أي: شراء ﴿وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَفَائِدَةِ الصَّلَاةِ﴾ حُذِفَتْ هاء إقامة تخفيفاً ﴿وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ يخافون يوماً للقلب﴾ أي: تضطرب ﴿فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ من الخوف، القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال: هو يوم القيامة].

يقول الله عز وجل: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ مِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ﴾ كلمة ﴿رِجَالٌ﴾ تدل على المدح والثناء كما يقال: (فلان رجل) أي: إنه اتصف بصفة الرجولة، فكلمة ﴿رِجَالٌ﴾ لا شك أنها تدل على الثناء ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل.

وقوله: ﴿لَا تُلْهِيمُهُمْ مِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ﴾ لم يقل: لا يبيعون ولا يشترون؛ لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليسد الفراغ، لكن وصفهم بأنهم يبيعون ويشترون لا أنهم بلا تجارة وبلا عمل، وهذا أبلغ في الثناء: كونهم يبيعون ويشترون، لكن هذا البيع والشراء لا يلهمهم عن ذكر الله.

وقوله تعالى: ﴿مِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ﴾ المؤلف قسر التجارة بالشراء لماذا؟ في مقابلة بيع، ولكنه تفسير ليس بصحيح؛ لأن الشراء مفهوم من بيع، إذ لا يوجد بيع إلا بشراء لكن التجارة أعم من البيع،

قد يُلْهِو الإنسان بتجارته لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك، ربما لا يُلْهِو وهو يشتري لكن يُلْهِو بطريق آخر بهذه التجارة، لذلك نقول: المراد بالتجارة ما يَتَجَرُّ به الإنسان، ولهو به ليس بالشراء بل بما هو أعم، أما الشراء فمفهوم من البيع؛ لأنهم إذا شروا فقد باع عليهم غيرهم، وإذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم.

وقوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يعني: التجارة لا تلهيهم عن ذكر الله، يقدمون ذكر الله على تجارتهم لكن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام - في مسألة التجارة والذكر -

القسم الأول: فمنهم من يقدم التجارة على الذكر وهذا خاسر لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩] لو رضوا بالأموال والأولاد فهم خاسرون.

القسم الثاني: من لا تلهيه التجارة والأولاد عن ذكر الله لكن يعمل هذا في عمله، وهذا في عمله، فهذا رابح ما فاتته ماله وولده، ولا فاتته ذكر الله أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه.

القسم الثالث: من هو أعلى من هذا، من يجعل تجارتهم وولده من ذكر الله، بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه، وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه، وكذلك بالنسبة للأولاد: يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم، والتأمل في نعمة الله عليه بهم، وما أشبه ذلك، هذه هي المرتبة العليا، وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحاً من الطرفين في آن واحد. أما القسم الثاني: فرابح في الطرفين لكن على التناوب يربح في هذا ويعطيه ما يستحق، ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث والأخير: فهذا شأنه كثير، ولكن قل من يوجد بهذه الصفة وهو نادر جداً.

وأكثر الناس اليوم من القسم الأول الذي هو في الحقيقة آخرهم في المرتبة، هو أول في الذكر وآخر في المرتبة.

قوله: ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾ إقام بمعنى: إقامة لكن حذفت التاء تخفيفاً، وإقام الصلاة ليس مجرد فعلها بل هو أمر فوق الفعل؛ لأنه معنى أقام الشيء: جعله قِيماً مستقيماً، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها، فما كل مصلٍّ مقيماً للصلاة ولهذا تجدون أن الثناء الذي يذكره الله في القرآن، بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالباً بالإقامة؛ لأن ذلك هو الأصل ليس مجرد فعل الصلاة، ولهذا نجد أنه يصلي رجلاً مع الإمام، أفعالهما واحدة، ودخولهما في الصلاة واحد، وخروجهما منها واحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض؛ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلاً فقط، لكن الأول أقامها خاشعاً مُستحضرًا مُخلصاً يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله.

إقام الصلاة المذكور في القرآن كثير، بماذا بيّن؟
بيّن بالسنة، هناك أشياء بيّنها القرآن لكن غالب ذلك مبينٌ بالسنة، وبهذا نعرف أن السنة

ضرورية في الشرع، وأن من أنكرها فقد هدم جانباً كبيراً من الشرع، وقد وجد بعض الناس أنكر السنة - والعياذ بالله -، وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة، قيل لي: إنهم يصادرون البخاري ومسلماً من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول ﷺ بين أمته - والعياذ بالله - وهذا لا شك أنه كفر، يعني: كيف يبيع لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقنها الأمة بالقبول!!

هم لو صادروا كتباً مضلة ضعيفة موضوعة لكننا نحمدهم على هذا الأمر، لكن يصادرون كتباً صحيحة تلقنها الأمة بالقبول وعلمها المسلمون واعتبروها سنداً، هؤلاء لا شك أنهم كفار؛ لأنهم كفروا بسنة الرسول ﷺ بل بالقرآن نفسه؛ لأن الله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ويقول: ﴿مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، ويقول: ﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ويقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ويقول: ﴿وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلًى مَّيْمَنًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] على كل حال الآيات في هذا كثيرة، وبينه وواضحة.

إقامة الصلاة من هذا النوع ما يبينها بياناً كافياً إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَرْبَعَةِ الرِّجَالِ﴾ أي: إعطائنا، والزكاة معروفة لنا وهي: الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا، ولم يبين المؤتى إليه لكنه مبيّن في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَصْدَقْتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةُ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَفْرِيقِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].

قوله: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ قوله: ﴿يَخَافُونَ﴾ صفة للرجال لا تليهم، وهم أيضاً في هذه الأحوال يخافون يوماً، يخافون في حال تسييحهم بالغدو والأصال، وفي حال إقامتهم للصلاة، وفي إيتاء الزكاة، وفي حال عدم لهُم بالتجارة والبيع، كل هذه الأعمال مبنية على هذه العقيدة والأساس، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار.

خوفهم من هذا اليوم يدل على إيمانهم به، إذ لا يخاف الإنسان من شيء لا يؤمن به، فهو يدل على أن عندهم تمام الإيمان واليقين باليوم الآخر، ولذلك يخافون هذا اليوم، هذا اليوم وصفه الله بقوله: ﴿تَتَقَلَّبُ﴾ أي: تضطرب ﴿فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ القلب معروف هو: تغير من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب وتضطرب وتنتقل من حال إلى حال، يقول: [القلوب بين الهلاك والنجاة] لا يدري الإنسان: هل ينجو أو يهلك، فقلبه متقلب مضطرب، أحياناً يغلب عليه الرجاء، وأحياناً يغلب عليه الخوف، كذلك الأبصار تتقلب، يقول المؤلف: [بين ناحيتي اليمين والشمال] لأن الناس كثير، ما كانوا عقلاء، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿وَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾ [الحج: ٢]، وقال: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [شعيط: ١٢].

مُعْنِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴿٤٢﴾ [إبراهيم: ٤٢-٤٣].

واحد إذا رأته كأنه مجنون كأنه سكران من شدة الهول، وما ظنك بالقلب حيث لا شك أنه في الحقيقة سوف يتقلب ويضطرب ولا يدري المال هذا الذي يحصل يوم القيامة.

❖ قال الله تعالى:

﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَرْبِيَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ بَزْزُقٌ مِنْ نَشْأَةٍ يَغْيِرُ حِسَابَ﴾ [النور: ٢٨]

❖ التفسير ❖

﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أي: ثوابه و(أحسن) بمعنى: حسن.

اللام في قوله: ﴿لِيَجْزِيَهمُ﴾ هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا، أو هي للتعليل؟

يعني: أنهم يسبحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عملوا، فيكون هنا جمعوا - على قولنا للتعليل - بين الخوف والرجاء، أو نقول: للعاقبة وأنهم يعملون تلك الأشياء خوفاً من الله عز وجل، فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجزيل؟
هناك احتمالان: إما أن تكون اللام للعاقبة يعني: أنهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك، وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجزيل.

أو أنها للتعليل يعني: أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء ليَجْزِيَهمُ الله أحسن ما عملوا.

ثم هنا نناقش المؤلف، قال المؤلف: [أي ثوابه] لأنهم في الحقيقة لا يجزون لنفس العمل وإنما يجزون بثوابه، الجزاء: الثواب، لذلك احتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل؛ لأنه هو الذي به الجزاء - هذه واحدة -

الثاني: يقول: أحسن بمعنى: حسن؛ لأنه تَوْهَّم - المؤلف - أو ربما يتوهم المتوهم أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان، والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن، عندما يعمل الإنسان حسن فإنما يكون الجزاء على الحسن والأحسن، ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المؤلف وهو أن المراد ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ﴾ ثوابه بصير المعنى: ليَجْزِيَهمُ الله أحسن ثواب ما عملوا، وعليه فلا إشكال إطلاقاً ولا نزول أحسن بمعنى: حسن؛ لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريف؛ فلذلك نقول: الآية على ظاهرها واسم التفضيل على ذاته، والمعنى: أنهم يجزون أحسن ثواب بعملهم. كيف ذلك؟

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والإنسان لو عملت له عملاً

وأعطاك أجرك مرتين يصير هذا أحسن ثواب، لكن ثواب الله أحسن وأحسن؛ لأن الله يضاعف لمن يشاء، فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل، نقول: أحسن أي: أحسن ثواب لعملهم، ويكون هنا الأحسن ليس للعمل، وإنما للثواب.

بقي علينا على التقدير الأول ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ لماذا عبّر، جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل ولذلك عبّر به عنه؛ لأن العمل كما تدين ثدّان، فالإنسان الذي لا يصلي - مثلاً - هل له ثواب المصلي؟ لا، والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي وهكذا، فالجزاء على العمل، ولذلك عبّر به - أي بالعمل - عن جزائه، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أحسن ما يكون.

[وقال تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يقال: فلان يُنْفَق بِغَيْرِ حِسَابٍ أي: يُوسِّع كأنه لا يحسب ما ينفقه].

قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ هذا زائد على ثواب العمل، وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة، وزيادة الرزق في الدنيا، وزيادة ما يُدْخِر لهم عند الله في الجنة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتًى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] أن المراد بالزيادة النظر إلى الله.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المعنى: أنه سبحانه وتعالى يُعْطِي بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ، لكن ما معنى بغير تقدير؟ كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

الجواب: أن هذا كناية عن كثرة العطاء، ولهذا يُقال كما قال المؤلف: فلان ينفق بغير حساب، يعني: يعطي عطاءً كثيراً لا حدّ له، وإلا فإن الله قد قدره بعلمه وحكمته، فكل شيء حتى نقطة المطر إذا نزلت في الأرض فإنها بمقدار.

إذن يكون معنى قوله: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: بغير مقدار، وهو كناية عن كثرة ما ينفق لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفقه، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق، وكيف يرزق، وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب.

الفوائد

١ - من فوائد الآية الكريمة: فضيلة المساجد، ونستدل عليه بقوله: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ فإنّ إِذْ الله أن تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمه يدل على شرفها؛ لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضاً يشرف بشرف العمل فيه.

لماذا كان رمضان شريفاً؟ لمشروعية الصيام فيه، وإنزال القرآن.

ولماذا كانت الكعبة شريفة؟ لأن فيها المناسك، وذكر الله على ما رزق من الأنعام وهكذا.

إِذْ يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ شَرَفُ الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّهَا حُلُّ ذِكْرِ اللَّهِ عِزِّ وَجَلِّ وَتَعْظِيمِهِ.

٢ - وَمِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ: مَشْرُوعِيَّةُ تَعْظِيمِ الْمَسَاجِدِ وَمِنْ ذَلِكَ - مِنْ تَعْظِيمِهَا - أَنْ تُطَيَّبَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنْ تُنْظَفَ عَنِ الْأَذَى وَالْأَقْدَارِ، هَلْ نَقُولُ: وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تُزْخَرْفَ؟ لَا، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَتَزْخَرْفُهَا كَمَا زَخَرْفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَالزَّخْرَفَةُ هَذَا شَيْءٌ لَا يَلِيقُ بِالْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَيْسَتْ بِيُوتَ دُنْيَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِيُوتُ عَمَلٍ لِلْآخِرَةِ، لَكِنْ تَنْظَفُ عَنِ الْأَذَى وَالْأَقْدَارِ وَتُطَيَّبُ، وَفَرْقٌ بَيْنَ التَّنْظِيفِ عَنِ الْأَذَى وَبَيْنَ إِحْدَاثِ الزَّخْرَفَةِ، فَإِنَّ التَّنْظِيفَ عَنِ الْأَذَى تَنْقِيَّةٌ، لَكِنْ الزَّخْرَفَةُ إِيجَادُ أَشْيَاءٍ لَا تَنْتَاسِبُ مَعَ الْمَسَاجِدِ.

وَمِنْ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ أَلَّا تَدْخُلَ بِالنَّعْلَيْنِ إِلَّا وَقَدْ نَظَرْتَ فِيهِ وَعَلِمْتَ نِظَافَتَهُ، فَإِذَا نَظَفْتَهُ ادْخُلْ بِهِ، وَالسَّنَةُ أَنْ تَصِلِيَ فِي النَّعْلَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بِنَفْسِهِ أَيْضًا.

٣ - وَمِنْ فَوَائِدِهَا: تَعْظِيمُ شَأْنِ الْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ: «إِذْنُ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ» فَإِنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَعْظِيمِ شَأْنِهَا. وَبَيَّنَّا أَنَّ الْإِذْنَ يَنْقَسِمُ إِلَى قَسَمَيْنِ: شَرْعِي وَكُونِي، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الشَّرْعِيَّ مَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ شَرْعُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ، وَالْكُونِيَّ فِيمَا قَدَرَهُ سِوَا شَرْعِهِ أَوْ لَمْ يَشْرَعْهُ وَذَكَرْنَا عَلَى ذَلِكَ أَمْثَلَةً.

٤ - وَفِيهَا أَيْضًا: فَضِيلَةُ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ: «وَيَذْكُرُ فِيهَا أَسْمُهُ».

٥ - وَمِنْ فَوَائِدِهَا: فَضِيلَةُ تَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَحَامِيَتِهَا مِنَ الْأَذَى لِقَوْلِهِ: «أَنْ تُرْفَعَ»؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ رَفْعِهَا، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاءُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ»^(١).

٦ - وَمِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ: أَنَّ الذِّكْرَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَيَذْكُرُ فِيهَا أَسْمُهُ»؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ذِكْرُ الْأَسْمِ إِلَّا بِاللِّسَانِ.

٧ - مِنْ فَوَائِدِهَا: فَضِيلَةُ التَّسْبِيحِ لِقَوْلِهِ: «يُسَبِّحُ».

٨ - وَمِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ: الْجَمْعُ بَيْنَ إِثْبَاتِ الْكِمَالِ لِلَّهِ وَنَفْيِ النِّقْصِ عَنْهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَيَذْكُرُ» وَ«يُسَبِّحُ» يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَهُ: هَذَا إِثْبَاتُ صِفَةِ الْكِمَالِ، وَيُسَبِّحُ: نَفْيُ صِفَةِ النِّقْصِ، وَسَبَقَ لَنَا قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ فِي بَابِ التَّوْحِيدِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: أَنَّ النَّفْيَ لَا يُرَادُ بِهِ مَجْرَدُ النَّفْيِ وَإِنَّمَا يُرَادُ مَعَ النَّفْيِ إِثْبَاتُ كِمَالٍ ضِدِّهِ، فَإِذَا نَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَظْلَمُ لَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ مَجْرَدُ نَفْيِ الظُّلْمِ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ إِثْبَاتِ كِمَالِ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الظُّلْمِ مَثَلًا قَدْ يَكُونُ مِنَ الْعَجْزِ عَنِ الظُّلْمِ، وَقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ هَذَا الْمَحَلِّ لَكُونِهِ ظَالِمًا.

قُلْنَا مَثَلًا: إِنَّهُ يُقَالُ: الْجِدَارُ لَا يَظْلَمُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَابِلًا لِلظُّلْمِ، الْقَابِلِيَّةُ مَعْدُومَةٌ.

(١) ضَعِيفٌ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٩١٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٦١)، وَضَعَفَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «ضَعِيفِ الْجَامِعِ» (٣٧٠٠).

وتقول مثلاً: هذا الرجل الضعيف المهين لا يظلم لعجزه فلا يكون مدحاً، لكن عندما تقول لقادر قابل لأن يكون ظالماً من حيث هو ذاته، فهذا دليل على كمال عدله، ولهذا نفى الله الظلم عن نفسه، ولو كان غير قابل للظلم كما قالت الجبرية ما صح النفي.

٩ - ومن فوائد هذه فضيلة التسبيح في الصباح والمساء إذا قلنا إن المراد ﴿بِالْقُدُورِ وَالْأَصَالِ﴾ هذين الوقتين، فإذا قلنا المراد ﴿بِالْقُدُورِ وَالْأَصَالِ﴾ معناه: الاستمرار دائماً وإنيما دُكرَ هذان الوقتان لأنها طرفا النهار لم يكن في هذا دليل على تخصيص هذين الوقتين؛ لكن الظاهر من الأدلة أن هذين الوقتين مزية؛ لأن الله دائماً يأمر بالتسبيح بهما يعني: في هذين الوقتين.

١٠ - ومن هذه الفوائد: دليل على أنه كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له، وتؤخذ من أن هؤلاء الرجال لو كانوا لا يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة قلنا إن لجوءهم إلى بيوت الله من باب الضرورة لكنهم قوم لهم تجارة؛ الصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة، لكنهم مع ذلك لا تلهيهم.

١١ - ومن فوائد هذه دليل على جواز الاتجار، ووجهه أنه أثبت أنهم يتاجرون في مقام المدح، ولو كان الاتجار حراماً أو مذموماً ما صح أن يؤتى به في سياق المدح، فالتجارة لا بأس بها، لا يقال للإنسان لا تتجر لا تعمل، ولكن على كل حال للناس أغراض في تجارتهم.

أحد الناس يُريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة، وأناس يريدون بالتجارة الدنيا فقط، واختلاف الناس في هذا باب واسع فمن اتجر ليكسب مآلاً يعين به محتاجاً ويتقرب به إلى الله ويفعل مشاريع الخير هذا يحمد عليه، ولهذا جعله النبي ﷺ قريناً للعلم النافع حيث قال: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَعْلَمُهَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وَسُلْطَةً عَلَى هَلَكَةٍ بِالْحَقِّ»^(١) فهذا دليل على فضيلة المال إذا كان عوناً على طاعة الله.

١٢ - ومن هذه الفوائد: دليل على فضيلة إقامة الصلاة، ووجه ذلك: أن الصلاة هنا من ذكر الله، وخصها بالذكر من بين الذكر، والتخصيص بعد التعميم يدل على فضيلة المخصص ومزيته، وذلك كقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] الروح: جبريل خصه بالذكر مع أنه من الملائكة لشرفه وفضله، وتخصيص الصلاة إقامتها بعد ذكر ما هو أعم دليل على مزيته، وكذلك أيضاً إيتاء الزكاة، وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة؛ لأن إقام الصلاة هي الركن الثاني وإيتاء الزكاة هي الركن الثالث، ودائماً يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن.

١٣ - ومن فوائد هذه دليل على أن من تعبد لله خوفاً فهو محمود، وتؤخذ من قوله: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبد خوفاً من العذاب فقال: ﴿يُؤْتُونَ بِالتَّنْذِيرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا

كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿[الإنسان: ٧]﴾ وهنا قال: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَلْقَافُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾، وإني الله تعالى على من تعبد طلباً ﴿تَرْتَبُّهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩] وفي هذا ردٌّ بين على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد أن لا يقصد الإنسان حظاً لنفسه، وإنما يعبد الله لذاته فقط، يعني: عندما تعبد الله لا تقصد أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه، يقول: أعبد الله الله.

فيقال لهم: لستم أكمل حالاً من النبي ﷺ وأصحابه، وقد ذكر الله أنهم ﴿يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾، ولستم أكمل حالاً من أتى الله عليهم من الأبرار ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُتُونَ مِنْ كَابِرٍ كَانَتْ مِرْاجِعُهُمْ كَافُورًا﴾ [الإنسان: ٥٠] إلى أن قال: ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّدَى يَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾، ولا شك أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عز وجل؛ لأن من جملة النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى.

١٤- ومن هذه الفوائد: دليل على عظم يوم القيامة وأحواله الشديدة لقوله: ﴿تَلْقَافُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ والقلوب هذه ليست خاصة، بل (أل) فيها للعموم، يعني: كل القلوب تتقلب، وكل الأبصار تتقلب، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويخشون، ولكن مع ذلك أهل الخير يُؤْمِنُونَ مع خوفهم، ومعلوم أن الذين يُؤْمِنُونَ لا شك أنه يهون عليهم هذا اليوم، ولهذا قال الله تعالى في يوم القيامة: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [المدثر: ١٠] وقال: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦] فيفهم منه أن هذا اليوم مع عظمه وأحواله وشدته يكون على المؤمنين يسيراً، وإلا فهو في ذاته عظيم جداً، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًا رَبِّكُمْ إِنْ رَزَقَ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١-٢].

١٥- ومن هذه الفوائد: دليل على أن الجزاء من جنس العمل بل هو في الطاعات أحسن من العمل، ويؤخذ من قوله: ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ شيئاً فوق ما عملوه.

١٦- ومن فوائدها: دليل على علم الله عز وجل؛ لأنهم إذا كانوا يجازون بأحسن ما عملوا فلا مجازاة إلا بعد علم المجازي، يعلم ما عمل ثم يجازيه عليه.

١٧- ومن هذه الفوائد: إثبات القدرة من إثبات الجزاء، فإنه لا يجزي إلا من كان قادراً، لو أنك صنعت إلى إنسان معروفاً فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ صَنَعَ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ» ② فالله سبحانه وتعالى من تمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابهم وأجرهم.

(١) صحيح: أخرجه أحد في «مسند» (٦٨/٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١٦)، والنسائي (٣٥٨/١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٦١٧).

١٨ - ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾، وإثبات المشيئة لله في حقه أي: فيما يتعلق بفعله - أمر متفق عليه فيما أعلم - ما خالف فيه أحد من المبتدعة ولا غيرهم، ومشية الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية؛ حيث زعموا: أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق بمشيئة الله به، حتى أن بعضهم أنكر العلم، وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعلها، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم - سبحانه وتعالى - وأنكروا النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان.

١٩ - ومن فوائدها: قوله: ﴿يُغَيِّرُ حِسَابَ﴾ كثرة رزق الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يُعطي بغير حساب وليس معنى بغير حساب أي: بغير تقدير لماذا؟ لماذا نقول ذلك؟ لأنه قال: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، حتى الفطرة التي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى ولكن ﴿يُغَيِّرُ حِسَابَ﴾ أي: أنه لا يكافئ الإنسان بحساب، بل بكثرة كثيرة.

وهذا معروف يقال: فلان ينفق بلا حساب يعني: ينفق إنفاقاً كثيراً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْعَلُونَ بِحِسْبَةِ الطَّغْيَانِ مَا لَهُمْ حَقٌّ إِذَا جَاءَهُمُ لِرَبِّهِمْ يَحْشَدُونَ وَوَجَدَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ فَوْقَهُمْ حِسَابًا وَاللَّهُ مَرِيضٌ لِحِسَابِهِ﴾ [النور: ٣٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْعَلُونَ بِحِسْبَةِ الطَّغْيَانِ﴾ لما ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال هؤلاء الرجال، تلك الأعمال الفاضلة، ذكر أعمال الذين كفروا ما شأنها، وهذه طريقة الله تعالى في كتابه، إذا ذكر وصف المؤمن ذكر بعده وصف الكافر أو بالعكس، وإذا ذكر وصف الجنة ذكر بعده وصف النار أو بالعكس؛ لأن القرآن مثالي تُنتج فيه المعاني ويقابل بعضها ببعض؛ ولأن الإنسان إذا دُكرت له أوصاف أهل الخير وأوصاف الجنة قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك، وإذا دُكرت صفات أهل النار وصفات أهل الشر يغلب عليه الخوف فيهلك أيضاً، ولهذا اختلف أهل العلم هل الأولى أن يُغلب الإنسان جانب الرجاء، أو جانب الخوف، أو يجعلها سواء؟

فقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون رجاءه وخوفه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب عليك الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله، وإن غلب عليك الرجاء وقعت في الأمن من

مكر الله وكلاهما طريق لا يليق بالمؤمن.

وقال بعض العلماء: ينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء لقول النبي ﷺ: «لَا يُمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ»^(١)، وينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف.

وقال آخرون: ينبغي عند فعل المعصية أن يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن يرتدع، لأنه لو غلب جانب الرجاء وقال الله غفور رحيم، وأرجو أن يغفر الله لي، أمن المعصية، وعند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويشبه حتى لا ييأس، ويدل على ذلك مثل قول النبي ﷺ: «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ»^(٢)، كذلك اعبد الله وأنت على رجاء أن يتقبل منك.

وعلى كل حال هذا القول - في ظني - أنه أرجح الأقوال؛ لأنه عندما يكون الإنسان في حال التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء، ليس معناه أن يجزم بالرجاء؛ لأن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠] يعني: خائفة ألا يقبل منها لكن المعنى أنه يُغْلَبُ هذا مع الخوف، وأما عند فعل المعصية يُغْلَبُ جانب الخوف لأجل أن لا يقدم عليها معتمداً على الرجاء.

على كل حال، القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيه هذا وهذا ليكون سير الإنسان معتدلاً.

[قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَرِهَ بَيْعَتُهُ﴾ جمع قاع: أي في فلاة وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري] هذا تفسير للسراب، والقيعة هي: الفلاة.

السراب بالقيعة في شدة الحر عندما تكون في فلاة من الأرض، قيعة جمع قاع بخلاف الرملية ما يكون بهذا الشيء، لكن القيعان ترى من بُعد كأن في ذلك الجانب ماء، فتظنه ماء فتقصده، هؤلاء الكفار أعماهم هكذا، مثل السراب بالقيعة يحسبه الظمان ماء وليس بقاء، كيف ذلك؟ لأنهم يقولون: ﴿مَا نَسْبُدُّهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣].

ويقولون: هؤلاء شفعائنا عند الله، فيظنون أن هذا الشرك - الذي يبعدهم عن الله حقيقة - يظنونه يقربهم إلى الله عز وجل، يظنون هؤلاء الشفعاء الذين سيبترون منهم ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] يظنونهم شفعاء، والنفس إذا تعلقت بالشيء على أنه شفيع، أو أنه مقرب لها إلى الله تتبعه بلا شك؛ هؤلاء أعماهم مثل السراب بالقيعة.

[﴿يَحْسَبُهُ﴾ يظنه ﴿الظَّمْثَانُ﴾ أي: العطشان ﴿مَاءً﴾] هذا تشبيه بليغ يعني: أنه يقصده بشدة ولحف معتقداً أنه مُنْقِذُهُ، فالعطشان محتاج للماء، فإذا رأى ما يشبه ماء قصده بشدة ولحف لأجل أن يدفع ضرورته به، هل يظنه ينفعه أم لا؟ نعم، يظنه ينفعه ولو لا أنه يظنه ينفعه ما ذهب إليه، لكن النتيجة: [﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾] مما حسبه كذلك].

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٧٧)، وأبو داود (٣١١٣).

(٢) حسن: أخرجه الترمذي (٣٤٧٩)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٤٥).

إذا جاءه لم يجده شيئاً، فتكون حاله حيثئذ خيبة أمل عظيمة - والعياذ بالله - ما يتصورها أحد. يقول المؤلف: [كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة تنفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، أي: لم ينفعه ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ أي: عند عمله ﴿فَوَقَّعَتْهُ حِسَابَهُ﴾ أي: أنه جازاه عليه في الدنيا ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: المجازاة].

هذا الكافر، يظن أن عمله ينفعه، وتمثيل المؤلف لذلك بالصدقة فيه نظر، إلا إذا قصد بذلك ضرب المثل فهذا صحيح، هذا من جملة الأعمال التي يفعلها الكفار، ويظنون أنها تنفعهم وهي لا تنفعهم، ولكن ينبغي أن يقال هي أعم من ذلك، ليس المراد فقط الصدقة بل حتى عبادة الأصنام يظنونها تنفعهم ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [المرم: ٣] ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] ومع ذلك هذا كله لا ينفعهم سوف لا يجدون شيئاً ما يظنونه ويحسبونه. وقوله: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ عند هذا السراب؛ لأنه الآن وصل إلى الموت، فإذا مات فقد لاقى الله عز وجل، ولهذا قال: ﴿فَوَقَّعَتْهُ حِسَابَهُ﴾ هذا ظاهر السياق.

أما على رأي المؤلف فيجعل [﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ أي: عند عمله]، تفریعاً على قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾، لأن الذين كفروا عام فكأنه قال: (والذين كفروا) أي: الكافر عمله كذا وكذا كسراب بقیعة حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده أي: عند ذلك العمل لقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَتْهُمْ﴾، لكن ظاهر الآية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وهو هذا العطشان الذي وصل إلى الماء فلم يجد شيئاً فسيهلك، فوجد الله عنده ﴿فَوَقَّعَتْهُ حِسَابَهُ﴾، ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. ﴿حِسَابَهُ﴾ يعني: جزاء عمله.

وقوله: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: المجازاة، ما المراد بالسرعة هنا؟ هل المراد: القرب لوقت المجازاة فتكون السرعة زمنية، أو المراد: إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية، أو كلاهما؟ ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ هل المعنى: أنه سريع في محاسبته، أو معناه: حسابه للعباد قريب؟ يحتمل الاثنين فالحساب قريب، حتى وإن طالَّت الدنيا بالإنسان فإنها قليل ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧].

وكذلك عندما يحاسب الله الخلاق يوم القيامة يحاسبهم في نصف يوم، كما قال الله عز وجل ﴿أَمْحَسِبُ الْجِنَّةُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] استنبط العلماء من ذلك أنهم سيقبلون في منازلهم في نصف ذلك اليوم.

ولكن على كل حال: اليوم الذي أشار الله إليه مقداره خمسين ألف سنة، ومهما يكن من شيء فالله قادر على ما هو أبلغ من ذلك؛ لكن مع هذا، هذه سرعة عظيمة وقدرة بالغة، حتى لو الخمسين ألف سنة منها خمس وعشرون ألف سنة، الخلاق من أولهم إلى آخرهم ما بين آدمي وجني وطير وغيرهم في نصف يوم.

الآن لو حاسب الإنسان شخصاً يعامله لمدة سنة كم يبقى - إذا كان الحساب دقيقاً وكثيراً -،

يبقى مدة، وقد يكون الحساب مضبوطاً وقد لا يكون مضبوطاً، أما حساب الله عز وجل فهو - مع سرعته - لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا مثل لكافر عَمِلَ للتقرب إلى الله عز وجل أو مثل آخر:

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ يَبْشُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ لَمْ يَكْدِرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠]

❖ التفسير ❖

وقوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ﴾، ﴿أَوْ﴾ هنا ليست للشك - بلا ريب - لأن الله تعالى منزّه عن الشك، فالشك إنما يكون لقصور علم الإنسان أو لقصور علم الشاك، أما الله عز وجل فعلمه واسع يعني: لا يمكن أن يقول الله: إن الذين كفروا أعمالهم إما مثل هذا أو مثل هذا على سبيل الشك، كما تقول مثلاً: أنا رأيت هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذا، هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل.

إذن، فـ ﴿أَوْ﴾ للتنويع في قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾ يعني: ﴿أَوْ﴾ أعمالهم ﴿كَظُلُمَاتٍ﴾. [﴿أَوْ﴾ الذين كفروا أعمالهم السيئة ﴿كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ﴾ أي: عميق ﴿يَبْشُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ﴾ أي: الموج ﴿مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ﴾ أي: الموج الثاني ﴿سَحَابٌ﴾ أي: غيمٌ هذه ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ ظلمة البحر، وظلمة الموج الأول، وظلمة الثاني وظلمة السحاب] أربع ظلمات [﴿إِذَا أَخْرَجَ﴾ الناظر ﴿يَكْدُهُ﴾ في هذه الظلمات ﴿لَمْ يَكْدِرْهَا﴾ أي: لم يقرب من رؤيتها ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ أي: من لم يهده الله لم يهتدأ.

هذا قسم ثانٍ من الكفار، الأول: في حال الكافر المجتهد الذي يظن أن عمله ينفعه، وهذا الثاني: في حال المقلد؛ لأنه لا يدري؛ في ظلمة يسير مع هذا العالم ومع الكفار وهو لا يدري. قوله: ﴿كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ﴾ البحر معروف، واللجج أي: العميق وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته أشد، هذا أيضاً ﴿يَبْشُهُ مَوْجٌ﴾ أي: يغطيه، يغطي هذا الكافر ﴿مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ أيضاً أمواج عالية.

قوله: ﴿مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ ما هو حد الموج الثاني من الأول؟ علوه؛ لأنه في الحقيقة سيكون أظلم كلما علا ﴿مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ إما أن يقال: بالاتجاه؛ يعني: يتلاقى أحدهما أتى من

هنا والثاني أعلى منه، جاء من جهة ثانية حتى يتبين علو هذا على ذاك، أو أنها أمواج ثلاثة؛ يعني مثلاً موج مقبل ووراءه موج آخر أرفع منه، فإذا لحقه صار موجاً ﴿مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾، أما أن يكون موجاً واحداً ما يمكن أن يكون فوق (أعلى من بعض)، ومن شاهد البحر وجد الأمر كذلك، نجد أمواجاً متلاحقة. أحياناً إذا انعكس الهواء تتقابل، وأحياناً تتلاحق لكن هذه المتلاحقة أيضاً - سبحانه ربي العظيم - تجلدها مثل الدرج يعني: بعضها فوق بعض، هذا هو ما ضربه الله - تعالى - في المثل.

قوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ والسحاب في الحقيقة مراتب في الجو، ليس هو على ظننا أنه في طبقة واحدة، لا إنه في طبقات متباعدة جداً، وهذا يعرفه الإنسان إذا ركب الطائرة يجد أحياناً سحباً بينه وبين الطائرة من أسفل مثل ما بين السحاب والأرض، والسحاب من فوق بينه وبينه مثل ما بين الطائرة والأرض، وهو بينهما، وهذا شيء عجرب ومُشاهد، فالظاهر - والله أعلم - أن قوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ مثل قوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ بمعنى: أن السحاب يكاد يكون ملاصقاً لهذه الأمواج، ومنه الضباب، فهو لا شك أنه يقرب من سطح البحر.

ويمكن أيضاً أن المراد بالسحاب: ما يشمل الضباب؛ لأن حقيقة الأمر أن الضباب سحب؛ لأنه ينسحب على الأرض، فإذا تبين ذلك صارت الظلمة كثرتها واضحة جداً.

وقوله: ﴿ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ التهويل في هذا المثل، كان يكفي أن يقال: من فوقه سحب، لكن لأجل تهويله في النفس وبيان عظمتة قال: ﴿ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ ثم ضرب مثلاً فقال: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكْفُؤَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾ من أقرب ما يكون لك: البعد؛ بل هي أقرب شيء لك من الأعضاء المتحركة التي يمكن أن ترى ويمكن أن تُخرج، إذا أخرج يده ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾ وهل معنى أنه ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾ أنه يراها بصعوبة أو لا يراها؟ قوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] ذبحوا أم لا؟ ذبحوا.

يقول النحويون: إن (كاد) إثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا قلت: لم أكد أفعل فمعناه: فعلت، لكن بعد جهد، و﴿لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾ على هذه القاعدة رآها لكن بعد بُعد الرؤية وصعوبتها، لكن الظاهر كما قال آخرون من النحويين: أن (كاد) مثل غيرها، نفيها نفي، وإثباتها إثبات، لكن هي بمعنى (قارب) فإذا قلت كدت أفعل أي: قاربت أن أفعل، هل أنت فعلت أم لا؟ ما فعلت، لكن قاربت، هل هي أثبتت أم نفيت الآن؟ أثبتت المقاربة، لكن علمنا انتفاء الفعل من المقاربة.

وقوله: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾ أي: لم يقرب أن يراها كما قال المفسر.

إذن: إذا لم يقرب يراها فانتفاء الرؤية من باب أولى، وأما قوله - تعالى -: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] هذا لولا قوله ذبحوها ما دلت الآية على أنهم ذبحوها، لكن معنى ذبحوها بعد أن كادوا أي: بعد أن كانوا يعيدون عن الذبح، وما قصدوه وما نَوَّوا أن يتمثلوا؛ بل

قالوا لنبهم: ﴿أَتَنَحِدْنَ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧] بعد هذا البعد عن الفعل، وبعدما أجبوا لطلباتهم ذبحوها.

تصير الآية على ما هي عليه، وفي هذا أيضًا كغيرها من الأفعال نفيها نفي، وإثباتها إثبات، لكن لما كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال: كدت أن أفعل معناه: ما فعل؛ لأن كلمة قاربت الفعل يعني: ولم أفعل، أي: لم أكد أفعل، إذا ما سبق شيء يدل على الفعل، فإنه يقين ما فعل، مثل قول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني: ما قاربت صلاة العصر، إذن ما صلاها، يعني: ما قاربت صلاة العصر حتى قاربت الشمس الغروب، فلما قاربت الشمس الغروب قاربت صلاة العصر، هو ما صلى إلا بعد الغروب مع النبي - عليه الصلاة والسلام - لكن كأنه في الأول ما تهيأ له أن يقرب من الصلاة فضلًا عن أن يصليها، المعنى: أنه شغلهم الكفار إلى قرب غروب الشمس، فلما قارب أن يصلي - ومقاربة الصلاة بالتهيؤ لها - يقول: ما تهيأت للصلاة حتى قربت الشمس أن تغرب، ولهذا صلى مع النبي ﷺ صلاة العصر بعد غروب الشمس.

فالخلاصة إذن أن الصحيح خلاف ما قاله بعض النحويين: إن (كاد) إثباتها نفي ونفيها إثبات، بل الصواب: أن (كاد) كغيرها: إثباتها إثبات ونفيها نفي، لكنها هي بمعنى المقاربة؛ ولهذا هي عُدَّت عند النحويين من أفعال المقاربة.

فمن نفي أن يقارب الشيء فإنه قطعًا لم يفعله، ومن أثبت أنه مقارب له فهو أيضًا لم يفعله، لأن كلمة قاربت من الفعل أي: لم أفعله - هذا معناه - فإذا قيل: لم أكد أن أفعل كذا ولم يسبق ما يدل على فعله فإنه لم يفعله، فإن سبق ما يدل على فعله مثل قوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] دلَّ ذلك على أنهم كانوا قبل الذبح بعيدين عن الامتثال، ولا كادوا يفعلون إلا بعد الإلحاح، وبعدما قالوا: ﴿يُبَيِّنْ لَنَا﴾ [البقرة: ٦٨] ويبيِّن كما طلبوا بعد ذلك أجبوا.

هذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبره بنفسه عندما يؤمر بالأمر، لا يجادل ويورد إيرادات؛ لأن هذا خطير، فقد قال الله عز وجل: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] ولهذا يجب على المسلم إذا علم بالشرع أن يستسلم ولا بأس فيما بعد - أي: بعد أن يمثل - أن يعلم الحكمة؛ لأن معرفة الحكمة لا ينافي الانقياد، لكن المهم أن يستسلم أولاً، ولا يرد إيرادات وشبهات ولم كذا ولم كذا ثم بعد ذلك يفهم إذا شاء.

إذن بين الله تعالى أن أعمال الكفار تنقسم إلى قسمين:

قسم ﴿كَرِهِي بِقِيَعِهِ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً﴾، وقسم آخر: ﴿كَظَلُمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي﴾.

وهذا التقسيم وهذا التنويع باعتبار حال الكفار الأول - والله أعلم - لمن عنده فهم واجتهاد، والثاني: لمن عنده جهل وغباء كعوامهم.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ يعني: الذي لم يجعل الله له نوراً لم يكن له نور ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ أي: [أي: من لم يهده الله لم يهتد] جعل المؤلف هنا النور نوراً معنوياً أي: من لم يُنور الله قلبه بالعلم والإيمان فلا أحد يُنور قلبه ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.

مثل هذه الآيات التي يذكرها الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ وهو المَهْتَدُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿الْإِسْرَاءُ: ٩٧﴾ وما أشبهها، هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية كما استدلووا بها أو الغرض شيء آخر؟

الجواب: قطعاً ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبرية؛ لأن الجبرية مذهبهم باطل، يبطله الحس الشرعي، والعقل، والفطرة، لكن الغرض من ذلك ألا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون دائماً يلجأ إلى الله عز وجل، في طلب الهداية، وطلب النور، وطلب التوفيق وغير ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الله لا يقر أمراً باطلاً يبطله العقل والحس، فعلى كل حال يقول الله: إذا لم يجعل للإنسان نوراً يهتدي به ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ وأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ وأكد انتفاء النور عنه في ﴿مِنْ﴾ الزائدة في قوله: ﴿مِنْ نُورٍ﴾؛ لأن ﴿مِنْ﴾: زائدة، و﴿نُورٍ﴾: مبتدأ مؤخر، أي: فليس له نور.

فإذن نعلم بهذا أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نوراً ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾، ومن أين يأتيه النور، وقد حجب الله النور عنه؟ ولكن اعلم أيضاً أن حجب الله النور عن العبد ليس منعاً لفضله تبارك وتعالى، فإنه ذو الفضل العظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإضلال، ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور، واتل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، واتل قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ يعني: عن الحق وأعرضوا عنه ﴿فَأَعْلَمْنَا أَنَّهُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩] يتبين لك أن إضلال الله للعبد، وحجب النور عنه بسبب نفسه، هو الذي - والعياذ بالله - لم يهتد.

فعلى كل حال هذه الآية تدل على أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائماً، بأن يسأله أن يُنور قلبه؛ لأن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، هذا منطوق الآية.

مفهوم الآية: مَنْ جعل الله له نوراً فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل.

❁ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أَمْ بَدَّلْتُمْ أَعْيُنَكُمْ عَنْ مَوْعِدِ اللَّهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَمُوتُ فَتَنُوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ مَوْعِدِ اللَّهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [البقرة: ٤٤]

التفسير

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ الهمزة للاستفهام الداخل على النفي، وإذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقرير، مثل: ﴿أَلَمْ تَرَخْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] يعني: قد شرحنا لك صدرك.

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يعني: قد رأيت، فهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير أي: إثبات ما ذكر، لا نفيه مثلاً قال الله لنبيه ﷺ ﴿أَلَمْ تَرَخْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ما معنى ﴿أَلَمْ تَرَخْ﴾؟ يعني: قد شرحنا لك صدرك، يقرر الله تعالى أنه شرح صدر النبي ﷺ ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحج: ٧٠] معناها: قد علمت، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ﴾ يعني: قد رأيت.

وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هل الخطاب للرسول ﷺ أو لكل من يتأتى خطابه؟ الظاهر العموم ألم تر أيها المخاطب لا أيها النبي؛ لأن ذلك أشمل وأعم.

وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ﴾ هل هذه الرؤية بصرية أو علمية؟

إذا جعلتها بصرية صارت الرؤيا خاصة بما يُفَعَّل لا بما يُقال ولا بما يُعَلَّم بالعقل، وإذا جعلتها علمية، شملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن وحيث أن تكون علمية، يعني: ألم تعلم، سواء كان علمك عن طريق المشاهدة بالبصر أو عن طريق السمع بالأذن، أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير، فعليه نقول: المراد بالرؤيا هنا: العلم ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ سواء كان هذا العلم عن الرؤية بالعين أو السمع بالأذن أو الاستنتاج بالعقل والذهن، وهذه الثلاثة هي طرق العلم كما قال الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

إذن ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ علماً ناتجاً عن هذه الأمور الثلاثة أو عن واحد منها ﴿أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ومن التسييح صلاتهم.

أتى بـ ﴿مَنْ﴾ التي للعاقل؛ لأن التسييح أظهر بالعقل من غير العقلاء، وهذا التسييح يشمل التسييح بالقول وبالحال، بالقول مثل: سبحانه الله، وبالحال: أنك إذا تأملت خلقه وما جُبل عليه، علمت بذلك أن الله تعالى مُنَزَّه عن العبث وعن النقائص، يسمي هذا التسييح بالحال.

إذا قلنا: التسييح بالمقال فمن المعلوم أن الكافر لا يسبح الله بمقاله، يعني: لا يقول: سبحانه الله؛ لأنه يصف الله بالعيب، ويزعم مع الله شريكاً، لكنه مسبح لله بحاله، فإن حاله وما جُبل عليه وانصرافه عن الحق مع وضوحه، وما أشبه ذلك، مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته.

وقوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يشمل الملائكة، وتسييح الملائكة لم نعلمه نحن عن طريق الرؤية، ولكن عن طريق الوحي الذي يكون بالسمع، سمعنا من نبينا ﷺ أن الملائكة تسبح الله وسمعنا قول الله - عز وجل - أن الملائكة تسبح لله.

قال: ﴿وَالطَّيْرُ﴾ جمع: طائر بين السماء والأرض ﴿صَفَّتْ﴾ حال باسطات أجنحتها. الطير: معطوفة على ﴿مَنْ﴾ يعني: وتسبح له الطير، ﴿صَفَّتْ﴾ حال من الطير، يعني: هي أيضًا تسبح الله - سبحانه وتعالى - في حال صفوفها أي: بسط أجنحتها أي: بسطها، هذا التسبيح حالي أو مقالي؟ نحن نعلمه حاليًا، ولكن ربما يكون أيضًا مقاليًا، ربما أنها في حالة مد أجنحتها وبسطها تسبح الله؛ لأن الطير لها نطق.

قال الله تعالى: ﴿عَلَّمْنَا مَطْوَى الطَّيْرِ﴾ [النمل: ١٦]، فكل شيء ينطق، حتى الحصى ينطق، وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول ﷺ، كل شيء يسبح، بل قال الله في آية أخرى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وهنا قال: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ﴾ ولم يذكر السموات، ولم يعمم في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ لأنه هناك قال: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ وهنا قال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ﴾ فأثبت علمنا بهذا التسبيح وهو ليس شاملاً كما في الآية الثانية.

قوله: ﴿وَالطَّيْرُ صَفَّتْ﴾ أما تسبيح الطير تسبيح مقال فهذا ما نعلمه لكن بلسان الحال نعلمه، فإن صفوفها في الهواء بين السماء والأرض وعدم سقوطها، واتجاهها يمينًا وشمالًا، والرياح مع عصوفها لا تحجبها عما تريد، هذا مما يدل على كمال قدرة الله - عز وجل - الرياح التي تقلقل الجبال والسيارات ما تحجب الطائر عن اتجاهه ويتجه معاكسًا للرياح - هذا شيء مُشاهد - ولا يبالى، وهذا من تمام قدرة الله - عز وجل -

هذا الطير الصغير الضعيف الذي يمكن للريح أن تحمله إذا كان متجهًا لا ترده الرياح، هذا من تمام قدرة الله عز وجل، ومن تمام القدرة أيضًا أنك تجد في أيام الشتاء الباردة القارصة يطير بين السماء والأرض بهذه السرعة، وفوق أيضًا، ولا يتأثر بهذا البرد، كل ذلك دليل على كمال قدرة الله عز وجل، ثم أعظم من ذلك كله قال: ﴿كُلُّ قَدْعِلَمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾. [﴿كُلُّ قَدْعِلَمٍ﴾ الله ﴿صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾].

علم فعل ماضي فيها ضمير مستتر - على كلام المؤلف - يعود على الله. والقول الثاني: فاعل عِلِمٍ يعود على ﴿مَنْ﴾ وما عطف عليها يعني: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ﴾ كل من هؤلاء المسبحين ﴿قَدْعِلَمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾ يعني: أن الله تعالى ألهم هذه الأشياء، حتى عرفت كيف تُسَبِّح الله عز وجل وكيف تصلي له.

وأما عِلِمُ الله في ذلك فمفهوم من قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾، وعلى رأي المؤلف يكون في الآية شبه تكرار ﴿قَدْعِلَمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ هذه الجملة هي الأولى على رأي المؤلف، ولكن الصحيح أن قوله: ﴿كُلُّ قَدْعِلَمٍ﴾ أي: كل من هؤلاء المسبحين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه.. بأي شيء علم؟

أما بالنسبة للبشر، وكذلك الجن فقد علموا بطريق الرسل، الرسل أرسلهم الله ليُعلموا الناس كيف يصلون وكيف يسبحون الله - عز وجل - وأما البهائم والحيوانات الأخرى فإنها عَلِمَتْ صلاتها وتسييحها بما ألهما الله - عز وجل - ولكل منها صلاة وتسييح خاص، قال الله - سبحانه وتعالى - على لسان موسى ردًا على فرعون عندما قال: من ربكما يا موسى؟ ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]؛ لأن هذه الهداية كما تشمل الهداية في الأمور التي تحفظ أجسادها، كذلك تشمل الهداية للأمور التي ألهما الله سبحانه وتعالى من التسييح والصلاة.

إذن الصواب أن الفاعل في علم يعود على المسيح، وأما علم الله بما فعلت فهذا مفهوم من قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [قال: فيه تغليب العاقل]

لأن يفعلون: الواو للعاقل، ومعلوم أن ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ يشمل العاقل وغيره، لكن الآية غُلِبَ فيها العاقل لا بالأول ولا بالثاني، ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ﴾ هذه للعاقل كذلك: ﴿يَفْعَلُونَ﴾ للعاقل، ففيها تغليب العاقل، والسبب في ذلك - والله أعلم - أن التسييح والصلاة في العاقل أظهر منها في غير العاقل ولذلك غُلِبَ، وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْغَيْبُ﴾ [النور: ٤٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خزانة المطر والرزق والنبات.

قوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أولاً: قوله: ﴿وَلِلَّهِ﴾ خبر مقدم، ﴿مُلْكُ﴾ مبتدأ مؤخر، وقد علم من القاعدة: (أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر).

الحصر في هذا المقدم، يعني: حصر المؤخر في المقدم، ﴿إِيَّاكَ تَبْتُ﴾ أي: لا نعبد إلا إياك، ﴿وَبِإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] لا نستعين إلا إياك.

فإذا قُدِّم ما حقه التأخير، كان ذلك دليلاً على حصر الشيء فيه: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بناءً على هذه القاعدة نفهم أن: ملك السموات والأرض لله وحده، من الحصر وقوله: ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا شامل لملك الأعيان والتصرف، فملك السموات والأعيان لله، والتصرف والتدبير أيضاً لله، وتخصيص ذلك بخزانة الرزق والنبات والمطر هذا لا وجه له إطلاقاً، فالله تعالى له ملك السموات والأرض خلقاً وتديراً: الأعيان والتصرف لله وحده، ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام، وعدم الاضطراب، وعدم التناقض، ولهذا استدلل الله على

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٣١٤

تفسير سورة التور

وحدانيته بقوله: ﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ طَلُوتٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ إِنْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ ﴿ لَذَهَبَ كُلُّ الْإِنَّمَا بِمَا خَلَقَ ﴾ مَا دَامَ إِلَهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَمْلَكَتُهُ وَحَدَهُ، فالنتيجة ﴿ وَلَمَّا بَقَضْتُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٩١] فَإِذَا عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلِمَنْ تَكُونُ الْإِلَوهِيَّةُ؟ لِلْعَالِي بِلا شك.

ونحن نرى بعين اليقين أنه لم يتميز الخلق على بعض، وأن العالم العلوي والسفلي كله كتلة واحدة، مسخر بعضه لبعض، ويتم بعضه ببعض، ولا يتناقض، ولا يتنافر، فلهذا كان العقل والملاحظة دليلين على وحدانية الله عز وجل.

ثم لا يمكن أبداً من تعدد الآلهة، لا بد لأحدهما أن يغلب؛ لأنها إن تمانعا - هذا دليل عقلي جداً معروف - وعجز كل واحد منهما عن الآخر صارا غير مستحقين للآلوهية، ما دام كل واحد يعجز، وإن غلب أحدهما الآخر، صار وحده الرب والإله، فإذاً لا بد أن يكون الإله واحداً؛ لأنه إما أن يغلب فتكون الآلوهية له، وإما أن يعجز والثاني يعجز أيضاً فلا يصلح كل منهما أن يكون رباً؛ لأن الرب لا بد أن يكون قادراً وهذا من أبين الأدلة وأوضحها.

إذا قال قائل: أليس الله تعالى يقول: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦]، ويقول: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [التور: ٢٣] فأثبت للإنسان ملكاً، وأنتم تقولون: إن ملك السموات والأرض خاص بالله بدليل الحصر فكيف الجمع؟

الجواب: الملك هذا مقيد، ليس ملكاً مطلقاً ومن الذي مَلَكَكَ؟ الله تعالى هو الذي ملكك هذا الشيء على قدر محدود أيضاً، أنت إذا كنت تملك هذا المسجل - مثلاً - تملكه فتبيعه وتشتريه وتتفع به هذا واضح لكن هل تملك أن تكسره؟ بالنسبة للمخلوقين تملك، لكن بالنسبة لله لا تملك، ولا يجوز لك أن تكسره؛ لأنك ممنوع من قبل الله، لكن الله - عز وجل - هل يملك أن يهلك من على البسيطة أم لا؟ نعم ﴿ وَلَوْ يُؤْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَكُرٍ ﴾ [فاطر: ٤٥] فتبين بهذا أن ملكي للشيء من الله، هو الذي ملكني - هذه واحدة -، والشيء الثاني: مُلْكٌ محدود مُقَيَّدٌ، وعلى هذا فلا منافاة بين ما أثبتته الله تعالى للإنسان، من الملك وما أثبت لنفسه من الاختصاص بالملك.

ولهذا قال بعض أهل العلم: كل شيء أضيف ملكه للإنسان فهو على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة؛ لأن المالك حقيقة هو الله - سبحانه وتعالى - وأنا مالك مجازاً؛ لأنني لا أتصرف في هذا الشيء إلا كما أذن لي فلا أتصرف تصرفاً مطلقاً.

قوله: [﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع] هذا فيه تنبيه على أنه - سبحانه وتعالى - مالك للأول والآخر، ﴿ وَهُوَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ابتداءً ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ انتهاءً.

وفيه - والله أعلم - إشارة إلى أنه إذا كان الملك لله والمرجع إليه، فإنه لا يحل لنا نحن أن نتصرف إلا حسب ما شرع لنا ما دمتنا ملكاً لله، نحن الآن ملك لله ومصيرنا إلى الله، إذن ما دمتنا ملكه،

ومصيرنا إليه فالواجب ألا تنصرف إلا حيث شرع لنا؛ لأنك ما دمت تعلم أنك ملك له، فهو الذي يأمرك بفعل كذا ولا تفعل كذا، وما دمت تعلم أيضًا أن مصيرك إليه، فلا بد أن تستعد لهذا المصير؛ لأنه سوف يحاسبك عليه.

وقوله: ﴿وَالَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ فيها أيضًا ما في قوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿وَالَى اللَّهِ﴾ خبر مقدم، ﴿الْمَصِيرُ﴾ مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كل شيء حقه أن يتأخر إذا قدمته، معناه: أنك تريد أن يكون ما بعده محصورًا فيه، فإذاً المصير إلى الله، مهما طال الإنسان ومهما خلق بالخيال وفي التفكير، ومهما بقي في الدنيا، فإن مصيره إلى الله - عز وجل - كما قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوهُ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ﴿يَكُونُ الْإِنْسَانُ لَكُمْ كَذِبًا إِلَى رَبِّكَ كَذِبًا فَلْيَقْبِرُوا﴾ [الانشقاق: ٦٠] ملاقة الله - عز وجل - والمصير إليه أمر لا بد منه حتمي، كما أن وجودنا من الله فمصيرنا أيضًا إلى الله - عز وجل - ويحتمل أن قوله ﴿الْمَصِيرُ﴾ ليس المراد: مصير الناس في الآخرة فقط، بل مصير الأمور كلها، يعني: المرجع إلى الله في كل شيء، كل شيء صائر إلى الله، فهو - سبحانه وتعالى - الذي يدبر ويفعل ما شاء.

❦ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيُخْرِجُهُم مِّنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ هِيَ صَفْوَةٌ مِّنَ الْغُيُوبِ﴾ [النور: ٤٣]

❦ التفسير ❦

[قال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا﴾ يسوقه برفق.]

قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا﴾ أيها المخاطب، والروية هنا بصرية أم علمية؟ إذا قلنا: بصرية الأعمى ما اعتبر بشيء، الأعمى لا يعتبر بهذا السحاب؛ لأنه لا يرى، لماذا لا نقل: علمية؟ لأن العلمية تتضمن البصرية يعني: ألم تعلم سواء كان ذلك عن طريق المشاهدة أو عن طريق السماع.

إذن: ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ أي: تعلم ﴿أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا﴾ يسوقه برفق، وبعضهم يقول: يسوقه ولم يقيده برفق، ولعل ذلك أولى أن نفس الإجزاء بالسَّوْقِ، سواء برفق أو بغير رفق؛ لأننا نشاهد أن السحاب يسير أحيانًا برفق وأحيانًا يسير بسرعة وهو سحاب.

يقول المتنبي:

وَمِنَ الْخَيْرِ بَطْنٌ سَنِيكَ عَنِّي أَسْرَعَ الشَّعْبِ فِي الْمَسِيرِ الْجَهَامِ

أي الذي ليس فيه ماء.

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ الاستفهام قبل النفي هو للتقرير، وهكذا كلما دخلت أداة الاستفهام على النفي صارت لتقرير ذلك الشيء، يقول الله تعالى مُقَرَّرًا هذا الأمر المرئي: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا﴾ والرؤية بمعنى: العلم، وتفسيرنا لها بالعلم أعم من تفسيرها بالرؤية البصرية؛ لأجل أن يشمل رؤية الإنسان ببصره؛ لأنها تؤدي إلى العلم ورؤية الإنسان بسمعه بما يُخَبَّر به؛ لأنها تؤدي أيضًا إلى العلم، ورؤية الإنسان بقراءته عن هذا الأمر؛ لأنه يؤدي إلى العلم، والمهم أنه ما دامت الرؤية عمتلة؛ لأنها تكون بمعنى: العلم فتفسيرها بالعلم أولى؛ لأنه أشمل وأعم.

والخطاب في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هل هو للنبي ﷺ؟ أو لكل من يصح خطابه؟ الظاهر أنه لكل من يصح خطابه، يعني: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها المخاطب أن الله ﴿يُزَيِّجُ سَحَابًا﴾... إلخ، لأن ذلك أيضًا أشمل.

وقوله: ﴿يُزَيِّجُ سَحَابًا﴾ يقول المؤلف: [يسوقه برفق]، ومن المفسرين من قال: يسوقه، ولم يقل برفق، لأجل أن يشمل السوق برفق وبغير رفق؛ لأن السحاب كما هو مشاهد أحيانًا يكون مشبه رويدًا ورويدًا، وأحيانًا يكون مشبه سريعًا.

[ثُمَّ يُولَّفُ بَيْنَهُمْ] يضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة.

وهذا أيضًا مُشَاهِدٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وتعالى يُولَف بين هذا السحاب، ويجمع بعضه إلى بعض حتى يكون قطعة كبيرة، وأحيانًا لا يُولَف بينه، نفس القطعة الصغيرة تتوسع وتكون قطعة كبيرة، لكن التأليف أبلغ؛ لأن المؤلف أحيانًا يكون من غير جنس المؤلف به، دائمًا تكون سحابة بيضاء أو حمراء وسوداء ثم تجتمع وتكون بلون واحد، وهذا أبلغ، - هذا التأليف - يقول الله - عز وجل -: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾ بعضه فوق بعض.

قوله: ﴿رُكَامًا﴾ يعني: متراكبًا بعضه فوق بعض، وهذا أيضًا مشاهد برؤية العين، فإن السحاب تجد بعضه فوق بعض، أما إذا كنت في الطائرة مرتفعًا، فإنه يبدو لك ذلك ظاهرًا؛ تجد من السحاب ما هو تحتك ومن السحاب ما هو فوقك، وإذا كنت في الأرض يتبين لك أن السحاب بعضه على بعض بكون بعضه يغطي بعضًا، ترى مثلًا قطعة تمر تحت قطعة أخرى وتتجاوزها وتتعداها، مما يدل على أن بعضه فوق بعض، هذا الركام له منظر عجيب إذا كان الإنسان فوق، منظر يبهج ويُسر، ولذلك جعله الله من الآيات الدالة على كمال قدرته.

[﴿فَتَرَى الْوَدَكَ﴾ أي: المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: مخارجه]

ترى بمعنى: تبصر هنا؛ لأن المطر يُرى بالعين، ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: من خلال هذا السحاب، لكن هذه الرؤية يدركها كل الناس؟

حقيقة إنه لا يدركها إلا إنسان قوي النظر، لكن نحن نعلم أن المطر ينزل من السحاب ويتخلله، قال بعض العلماء: إنه مثل الغريال يعني مثل: الغريال الذي يُغْرِبُ به القمح وما أشبه ذلك، ينزل هذا المطر من خلاله.

من أين يأتي المطر إذا كان ينزل من خلاله؟ منه هو نفسه، ينعصر بإذن الله، ثم يتخلل منه كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً﴾ [النبا: ١٤] فإنه بإذن الله ينعصر، وينزل هذا المطر، وعلى كل حال الأسباب الطبيعية ما نعرف عنها شيئاً، لكن هذا ما نعرفه بالرؤية الحسية.

قوله: [﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا﴾ في السماء بدل - من السماء - بإعادة الجار ﴿مِنْ بَرٍّ﴾ أي: بعضه ﴿فَيُصِيبُ بِمَنِّهَا﴾ ... إلخ].

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا﴾ الغريب أن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ مَرَّتَكَ في هذا؛ قال في الأول ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ قال: ﴿مِنْ﴾ زائدة، يعني: زائدة إعراباً فعلى كلامه فيكون التقدير: (وينزل من السماء جباً)، ثم قال بدل من السماء بإعادة الجار، وما هو البدل؟ قوله: من جبال في السماء.

إذن: إذا كانت بدلاً بإعادة الجار فهل ﴿مِنْ﴾ زائدة في السماء، في قوله: ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ أم ليست زائدة؟ ليست زائدة لأن الابتداء ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ يعني: إلى الأرض، والمعنى هو المعنى الأخير الذي ذكر على أن قوله: ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ بدل من السماء كأنه قال: (ينزل من جبال في السماء)، فهي بدل من السماء بإعادة الجار الذي هو ﴿مِنْ﴾، وعلى هذا فلا تكون ﴿مِنْ﴾ زائدة بل تكون لا ابتداء الغاية، يعني: ينزل من السماء إلى الأرض.

قال: [﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا﴾ أي: في السماء بدل بإعادة الجار ﴿مِنْ بَرٍّ﴾ أي: بعضه]، هذا الذي لو قال أن ﴿مِنْ﴾ زائدة لكان له وجه، لكن هو جعل ﴿مِنْ﴾ تبعيضية لأنه قال: [أي: بعضه] يعني: بعض برد، فمعلوم أن ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ ليست زائدة ولا صلة، بل لها معنى، وهو ابتداء الغاية.

قوله: ﴿فِيهَا مِنْ بَرٍّ﴾، ﴿فِيهَا﴾ الضمير يعود على ﴿السَّمَاءِ﴾ يعني: من جبال في السماء، وقوله: ﴿مِنْ بَرٍّ﴾ المؤلف يريد أن تكون ﴿مِنْ﴾ للتبعيض يعني: ينزل بعض برد من هذه الجبال، ويحتمل أن تكون زائدة يعني: ﴿مِنْ بَرٍّ﴾ أي: برداً: ينزل من السماء من جبال برداً، فتكون ﴿مِنْ﴾ زائدة، ويحتمل أن تكون (من) لبيان الجنس أي: أن الجبال من برد، فتكون الجبال نفسها من البرد، وعلى هذه تصوير: وينزل من السماء من جبال من البرد، فيكون مفعول التزليل المفعول محذوف، يعني: ينزل برداً، إذا كان يُنَزَّلُ من السماء من الجبال التي هي البرد، فإنه ينزل برداً فيكون المفعول محذوفاً تقديره برداً.

صار على كل حال: يُنَزَّلُ مفعولها على رأي المؤلف: ﴿مِنْ بَرٍّ﴾؛ لأنه قال: [أي بعضه] على أساس أن ﴿مِنْ﴾ للتبعيض فهي بمعنى: بعض، وعليه فيكون هذا هو مفعول يُنَزَّلُ، وأما المُنَزَّلُ

منه: الجبال التي في السماء؛ لأننا قلنا ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ بدل ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ بإعادة الجار فيكون المنزل منه هذه الجبال، والمنزل البرد.

على الاحتمال الأخير الذي ذكرنا أن ﴿مِنْ﴾ زائدة يكون أيضًا المنزل البرد، لكن ليست ﴿مِنْ﴾ للتبعيض.

وعلى الاحتمال الثالث: قلنا: إن ﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس، جنس الجبال (جبال من برد)، يعني: يُنزل من جبال من البرد، يُنزل بردًا، فعليه يكون مفعول المنزل محذوفًا، تقديره بردًا ودلّ عليه السياق.

على كل حال: معنى الآية الكريمة أن في السماء جبالًا من البرد، ينزل الله تعالى منها من هذه الجبال، هذا المنزل أحيانًا يكون كبيرًا وأحيانًا يكون صغيرًا، لكن من نعمة الله أنه لا يكون كبيرًا بحيث يهدم البناء، هذا شيء نادر جدًا، إنما يكون كبيرًا بحيث يقتل بعض الزروع، أو بعض الأشجار، حسب حكمة الله عز وجل، أما أن يهدم منازل، ويقتل آدميين فهذا قليل، وإن كان قد يوجد لكنه قليل.

وفي هذا دليل على قدرة الله - سبحانه وتعالى - أن هذه السماء تكون فيها هذه الجبال من البرد، وينزل منها ما ينزل بمشيئة الله - سبحانه وتعالى - وحكمته على هذه الأرض، ولهذا قال: ﴿فَيُصِيبُ بِمَنِّ سَآءٍ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يَشَاءُ﴾ هذه الجملة هل هي لبيان الامتنان أم لبيان العقوبة؟

أو تحتل لأن يصرف، قد يتبادر للإنسان أن المراد بالإصابة في الأول: إصابة العقوبة كما يقال: صرف الله عنك السوء، وكما جاء في الحديث: «وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ»، فلا يُصرف ولا يُعبر بالصرف إلا عن شيء مكروه، وعلى هذا فتكون الجملة مسوقة لبيان العقوبة التي تحدث بهذا البرد.

ويحتمل أن يكون من باب الامتنان؛ لأن البرد قد يكون خيرًا، وقد يحصل به ري الأرض، ونبات الأشجار وغير ذلك، فيصير هذا من باب سياق الامتنان، يصيب بهذا البرد من يشاء فيستفيع به ﴿وَيَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يَشَاءُ﴾ فيقوته الانتفاع، ولا مانع من أن يستعمل الصرف في صرف الشيء النافع، وإن كان الأكثر في صرف الأشياء أن يكون في صرف الأشياء الضارة؛ لكن قد يستعمل أيضًا في صرف الأشياء التي تنفع.

هذا من بلاغة القرآن أن تكون هذه الجملة صالحة للوجهين: وجه العقوبة ووجه الرحمة، فالإصابة بالبرد أحيانًا تكون عقوبة تهلك بها الزروع وتموت بها المواشي، وأحيانًا تكون بالعكس.

[يَكَادُ] يقرب ﴿سَنَابِرَ قَرِينٍ﴾ لمعانه ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ الناظرة له: أي يخطفها].

من قوة هذا البرق يكاد سناه يعني: لمعانه، يذهب بالأبصار، وفي هذا إشارة إلى أن السحابة التي فيها برد يكون برقها أشد لمعانًا من غيره، فهذا البرق يكاد لقوته يذهب بالأبصار، ولا شك

أن هذا البرق عظيم جدًا، وقد ذكروا أن فيه طاقة كبيرة من الكهرباء، وأنها تساوي كذا وكذا من الكيلوات، وهذا الأمر واضح.

الآن نجد مثلًا الطائرات قد لا تبعد بُعد السحاب، ومع ما فيها من الإضاءة ما تكاد تبصرها، أما هذا فإنه كما هو مُشاهد يكاد يخطف البصر، ويملأ الأرض ضياءً، مما يدل على كثرة الطاقة الكهربائية التي في هذا البرق، مع أنه يأذن الله في لحظة، وهذا هو الظاهر أنه من باب الاحتكاك - كما ذكر - يكون سالبًا وموجبًا فيتولد من بينهما البرق، ولا مانع إن صحَّ الحديث أن يكون أيضًا هذا من أسباب ضرب الملك الذي يسوق السحاب، فإذا صحَّ الحديث، فإنه لا ينافي ما ثبت من العلم الذي يتصل بهذا الأمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعان، إذ أن اجتماع السالب والموجب قد يكون بأسباب ضرب الملك إذا صحَّ الحديث بذلك، فهذا لا منافاة بينه وبين ما ورد عن النبي ﷺ - إن صحَّ -.

إذن هذا من آيات الله الدالة على كمال قدرته، سوق هذا السحاب بين السماء والأرض، وكونه جبالًا من البرد، وإصابة الله تعالى به من شاء وصرفه عمن يشاء، كل ذلك من آيات الله، ولهذا جعلها الله تعالى بصيغة الاستفهام الدالة على التقرير.

❖ قال الله تعالى:

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [النور: ١٤٤]

❖ التفسير ❖

[﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: يأتي بكل منهما بدل الآخر ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التقلب ﴿لَآيَةً﴾ دلالة ﴿لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى].

قوله: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ التقلب معناه: تغيير الشيء من جهة إلى جهة، وهذا التقلب هل المراد به التقلب الحسي - الذي أشار إليه المؤلف - بمعنى أنه يأتي بهذا بدل هذا؟ أو المراد ما هو أشمل أي: التقلب الحسي والمعنوي؟

الجواب: نعم، المراد ما هو أعم من التقلب الحسي، والتقلب الحسي إن الله يقلب الأرض بدل من أن كانت ليلاً أو نهاراً إلى ليل ثم إلى نهار وهكذا، والتقلب المعنوي: ما يحصل في هذه الأيام من الحوادث والتغيرات والعز والنصر والإذلال والخذلان كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدْكِلُ فِيهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، فالصواب بالتقلب هنا: أنه ليس خاصاً بالتقلب الحسي الذي هو جعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل؛ بل هو أعم من ذلك يشمل الحسي والمعنوي.

ومن التقلب أيضًا تقلب: الفصول حيث يكون الليل والنهار مرة في وقت الشتاء ومرة في وقت الصيف كل هذا من التقلب، المهم أنه يجب أن نعرف أن هذا التقلب عام في كل ما يحصل من تغيير في الليل والنهار، من الأمور الحسية والأمور المعنوية، وهذا هو وجه العبرة [هنا في ذلك] التقلب ﴿لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [، فصاحب البصيرة.

وقوله: ﴿الْأَنْصَرُ﴾ البصائر ليس المراد: بصر العين فكل ذي بصيرة يعرف من تقليب الليل والنهار ما في قدرة الله - عز وجل - ﴿قُلْ أَوْيَسِّرُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ أَمْ يُعْصِرُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فِي مَا عَمِلْتُمْ﴾ [القصص: ٢٦].

لو اجتمع الخلق كله على أن تخرج الشمس في نصف الليل - مثلاً - لا يستطيعون، ولو اجتمعوا كلهم على أن يأتي الليل في نصف النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولو أن الله تعالى جعل الوقت دائماً ليلاً أو نهاراً ما استطاع الخلق كلهم أن يغيروا هذا الوضع، ولهذا بين الله متته على عباده ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً﴾ [غافر: ٦١].

كذلك ما يحدث في الليل والنهار من الحوادث وتقلبات الأمور، فهذا أيضًا فيه عبرة تجد مثلاً هذا الملك لهذا الرجل مُلْكًا تامًا وافيًا ونعم وافرة، ثم ينقلب هذا الملك إلى ذُلٍّ وأسر، وتجد هؤلاء القوم في عزٍّ ونصر وتمكين، وإذا الأمر بالعكس، كل هذا مما يستدل به الإنسان العاقل ذو البصيرة على ما الله تعالى من قدرة في تقليب الأمور، ومن حكمة في تدبيرها.

قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر، ولم تجد في نفسك حركة لهذا الثقل وهذا التغير، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر؛ لأن كلام الله - سبحانه وتعالى - يحكم لا يتغير، وقد أخبر أن في هذا التقلب عبرة لأولي الأبصار، فإذا لم يكن في ذلك لك عبرة فاعلم أنك لست من ذوي البصائر.

إذن لا بد أن تعالج نفسك، حتى تتأمل ما في هذا التقلب من العبر وتعتبر به، لا تظن أن هذه مجرد كلمة أطلقت **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾** فقط، فيقول الإنسان: العاقل ذا البصيرة يعرف ما في ذلك وما لله من القدرة، ولكن يجب أن تعتبر، فإذا لم تعتبر أنت فإنك لست من ذوي البصائر.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥]

التفسير

قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ بعدما ذكر آيات الله تعالى في العالم العلوي ذكر آياته في العالم السفلي وهو قوله:

[﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ أي: حيوان ﴿مِنْ مَّاءٍ﴾ أي: نطفة]

خلق بمعنى: أوجد ﴿كُلَّ دَابَّةٍ﴾ الدابة: كل ما يدب على الأرض، وإن كانت قد تطلق على ذوات الأربع عرفاً، هذا في العادة والعرف؛ ولهذا ما يسمى الإنسان دابة في العرف، لو يقول لك إنسان: يا دابة يمكن تخصمه، لكنها في اللغة: كل ما دب على الأرض فهو دابة، قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وقوله: ﴿مِنْ مَّاءٍ﴾ هذا أصل خلقه الدواب من الماء، وقول المؤلف: من نطفة ليس بصحيح؛ لأنه ليس كل دابة من نطفة، بل كل دابة من ماء، نطفة وغير نطفة، فأما ما يتولد فهاؤه نطفة، وأما ما يتولد فهاؤه رطوبة؛ لأن هذه الأشياء التي تتولد، تتولد من العفونات والرطوبات، وأما الذي يتولد، فنعم يتولد من نطفة له نطفة يخلق الله منها، فكلمة (من ماء) أعم من كلمة نطفة، والواجب إبقاء الآية على عمومها ليشمل ما يتولد وما يتولد.

وهذه الآية بعض من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠] فهي أعم؛ لأن كل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب حتى الأشجار.

قوله: ﴿مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله بها، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك بل الآية تدل على أن أصل هذه الأشياء الحية من الماء، ولو كان المراد: ما يستشهد به الناس من أجله لقال: (وجعلنا من الماء كل شيء حياً) أي: صيرناه حياً بالماء. من جهة ثانية نقول: إذا كان أصلها الماء نقول: فهي مفتقرة إليه؛ وأيضاً النمو لا يكون إلا بالماء.

قوله: [﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحيات والهوماء].

﴿فَمِنْهُمْ﴾ هذا التقسيم يدل على أن الدابة المراد بهم العقلاء، وإلا لقال: فمنها أي: من هذه الدواب، إلا إن العلماء قالوا: إن ذلك تغليب، تغليب للعقلاء، ولهذا قال: ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي: من هذه الدواب ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ والذي يمشي على بطنه هو يمشي أو يزحف؟ يزحف، ولكن هذا مشيه، مشيه زحف، مثل الحيات والهوماء.

الحيات معروفة أما الهوماء فيظهر لي في كلام المؤلف نظراً؛ لأن الهوماء منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أربع فالتمثيل بها فيه نظراً، أما الحيات فنعم تمشي على بطنها، وكذلك الدود وغيره تمشي أيضاً على بطنها.

قوله: [﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنسان والطير] الإنسان: يمشي على رجلين ثنتين،

والطير يمشي على رجلين نيتين، وهل يوجد طيور تمشي على أكثر من رجلين؟ لا نعرف يمكن لا ندري لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا رجلان اثنتان.

قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالبهائم والأنعام [هذا واضح.

هل هذا التقسيم مفيد للحصر أم لا؟ هل هو من باب الحصر أم من باب القصر؟

من باب القصر يعني: الاختصار على بعض الأشياء؛ لأن من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع، فهناك مخلوقات لها أربعة وأربعين رجلاً، وفي أشياء دون ذلك لها ستة أرجل، وفي أشياء لها أكثر من ذلك، إنما هذا التقسيم ليس للحصر، ولكنه للقصر أي: من باب الاختصار على بعض الأنواع فقط ويدل على ذلك قوله: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قوله: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ يعني: من هذا الذي ذُكر عن يمشي على بطنه، وعلى رجلين، وعلى أربع وعلى ما هو أكثر من ذلك، فإن الله - سبحانه وتعالى - لا أحد يعجزه فهو خالق لما يشاء، حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى.

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ القدرة صفة يتصف بها القادر؛ بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، بخلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف، فالقوة تُقَابِلُ بالضعف، والقدرة تُقَابِلُ بالعجز.

انظر إلى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ضَعْفًا وَشَيْئَةً﴾ [الروم: ٥٤]، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفٌ لِلْعِجْرِ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] فجعل القدرة في مقابل العجز، فلقدرته لا يعجز سبحانه وتعالى.

على كل حال: القدرة: صفة يتصف بها القادر؛ بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، مثلاً: رجل يصلي قائماً لكن مع تعب ماذا نقول هذا قادر أم قوي؟ قادر، وآخر يصلي قائماً وهو لا يمه هذا نسميه قوي، وقادر أيضاً، وإنسان يحمل هذه الصخرة كما يحمل الريشة ما يمه، وهناك إنسان يحمل هذه الصخرة بصعوبة يحملها؟ الأول قوي، والثاني قادر؛ لأنه يفعله لكن مع التعب والمشقة، وهناك ثالث عندما أتى ليحملها أيس هذا ليس قوياً ولا قادراً.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يوجد كلمة بين الناس يقولون: (إنه على ما يشاء قدير) هذه الكلمة لا ينبغي لنا أن نقولها؛ لأنك إذا قيدت القدرة بالمشيئة حصل بذلك قصور، وتصير قدرته على ما يشاء دون الذي لا يشاء، مع أن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالذي يقوله بعض الناس (أنه على ما يشاء قدير) يجب أن يُنهى عنه ويقال: قل: (إنه على كل شيء قدير) لا على الذي يشاءه فقط؛ لاسيما وأنتك إذا قلت: إنه على ما يشاء قدير، وقدّمت المعمول؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، وأنتك حصرت القدرة فيما يشاءه فقط،

وهذا ليس بصحيح.

فالذي يجب على الإنسان، أن يطلق صفة القدرة لله كما أطلقها الله لنفسه، ويقول: (إنه على كل شيء قدير) كما وصف به نفسه لا يقيد بها شاء.

فأما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩] فالمشيئة هنا ليست قيداً في القدرة، ولكنها قيد في الجمع، يعني: إنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه، وهذا قاله الله تعالى رداً على من أنكروا البعث وقالوا: إنه ما يمكن أن يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض، وكانوا رمياً.

ومثل ذلك أيضاً ما ورد به الحديث في مسلم، والرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما سبق عليه، فقال له الله - سبحانه وتعالى -: «إِنِّي عَلَىٰ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»^(١) فإنه هنا يخاطبه لفعل شيء وقع، فكأنه قال: إني على ذلك قادر إذا شئت، ولهذا عبر بقادر دون قدير؛ فإن قدير أبلغ في الصفة بخلاف قادر؛ فقد تتعلق بفعل شيء معين.

على كل حال: الذي ينبغي للإنسان؛ بل الذي يجب عليه، أن يطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول (إنه على كل شيء قدير) فقط ولا يقيد بها بالمشيئة.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا مِن بَيْنَتِكَ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [النور: ٤٦]

❖ التفسير ❖

[﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا مِن بَيْنَتِكَ﴾ أي: بينات هي القرآن ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ﴾ أي: طريق ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: دين الإسلام].

قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ سبق الكلام على مثلها عدة مرات، قلنا إن هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات (القسم، واللام وقد)؛ لأن ﴿لَقَدْ﴾ أصلها (والله لقد)، فتكون الجملة هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاثة.

وقوله: ﴿مِن بَيْنَتِكَ﴾ أي: بينات، لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر؛ لأنه مبيّنات أبلغ من بينات؛ لأن المبيّن البائن في نفسه، المبيّن لغيره، فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، والمبيّن ظاهر في نفسه فقط، والأول أبلغ؛ لهذا تفسير المؤلف يعتبر قاصراً، والصواب أن المبيّنات بمعنى: البيّة في نفسها المبيّنة لغيرها.

فالآيات هذه التي أنزلها مبينات، تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد، تبين الخير من الشر، والحق من الباطل، والمتقى من الفاسق، وصفات الخالق من صفات المخلوق، وكل ما يحتاج الناس إليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم، فإن هذه الآيات بيّنته.

لكن التبين له طرق؛ تارة يكون تبيناً بالتفصيل، وتارة يكون بالإجمال، أحياناً يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحياناً بالإجمال، فمثلاً إذا تدبرت آيات الفرائض - قسمة الموارث - تجد أن الآيات فيها بيّنة بالتفصيل، وإذا تدبرت بعض الآيات الأخرى مثل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تجد أنها مجملة، لكن الإنسان يعرفها من أدلة أخرى، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَزَكَّا عَٰلَمَكَ ٱلْكِتَٰبَ يَتَّبِعُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] ما من شيء إلا بيّنه هذا القرآن، وقد ذكّر عن الشيخ محمد عبده رحمه الله: أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروبا، وكان عنده رجل من النصارى، فقال له: إن القرآن تبيان لكل شيء، فهل يبين كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال: نعم، هذا القرآن يبين لنا كيف نصنع هذا الطعام، فتعجب هذا الكافر وقال: كيف؟ فدعا صاحب المطعم، وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال: صنعته بكذا وكذا ويّين له تراكيبه، فقال: هكذا في القرآن، فإن الله يقول: ﴿فَسَتَلَوْاْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

فإن القرآن ما يبين ذلك تفصيلاً، لكنه أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور، وهذه الآية طبعاً ما تريد أهل الذكر يعني: الطبخ لكن إما أن نقول: أهل الذكر أهل العلم، وعلم كل شيء بحسبه، وإما أن نقول: أهل العلم بالشرع، ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية، ويكون من باب العموم المعنوي في الآية؛ لأن الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي، فهي شاملة له بعمومها المعنوي، والعموم اللفظي هو: الذي دخل في الكلام لفظاً دل عليه الكلام دلالة مطابقة. والعموم المعنوي هو: الذي دل عليه الكلام بالقياس يعني: ما دخل في اللفظ لكنه يُقاس عليه؛ لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة التي من أجلها ثبت الحكم، وهذا عموم معنوي، ولذلك تجدون في كلام العلماء يُقال: هذه المسألة يشملها النص بعمومه اللفظي، بمعنى: أنها فرد من أفراد هذا العموم، وأحياناً يقولون بعمومه المعنوي، بمعنى: أنها تقاس على ما دل عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ لما بيّن حال الآيات وأنها آيات مبينات، لكن هل كل أحد يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لا، قال: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ يعني: على الرغم من كون الآيات مبينات واضحة مبينة فما كل أحد يهتدي بها وإنما الله تعالى ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

وهذه الآية كغيرها في كثير من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥] فعمّم بالدعوة، لكن الهداية ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

فالأيات مبيّنات موضحة للأمور، لكن ما كل أحد يهتدي بها.
قوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ تقدم الكلام على أن كل شيء قيده الله بمشيئته فهو مقرون بالحكمة فالله تعالى يهدي من اقتضت الحكمة هدايته.

الفوائد:

١ - من هوائد هذه الآية قوله: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ أن الله تعالى له التصرف المطلق في خلقه.

٢ - ومنها: إثبات القدرة وعمومها، وهو من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وأشرنا في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من تقييد القدرة بما شاء خطأ، وأن الواجب إطلاق صفة القدرة، وأجبنا عن مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩] والحديث الذي فيه: ﴿إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ﴾^(١) وقلنا: إن هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة؛ فالصفة مطلقة والفعل هو المقيّد بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل.

٣ - وفيها: بيان أن الآيات التي أنزلها الله تعالى مبيّنة موضحة لكل شيء؛ الحق من الباطل، وأهل الخير من أهل الشر، والأحكام التي بين الناس، وغير ذلك لكن مع كونها مبيّنة هل اهتدى بها كل الناس؟ لا، وإنما يهتدي بها من شاء الله هدايته ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبِينَاتٍ﴾ لكن ما كل أحد يهتدي بها، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وبه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية؛ بل يسأل الله دائماً أن يهديه ثم يشته، ما دام أن الله هو الذي يهدي فإذاً لا تستقل أنت بهداية نفسك، فاسأل الله دائماً الهداية ثم الثبات عليها، ولا تغتر بما معك من الإيمان - مثلاً - فإن ذلك قد يُسَلَب منك؛ لاسيما إذا أعجب الإنسان بعمله؛ فإن إعجاب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطة وبطلانه.

٤ - وفيها أيضاً: دليل على أن الشرع كله - الذي هو دين الإسلام - أنه مستقيم ليس فيه اعوجاج لقوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾، ﴿السُّبُلَ﴾ اليمين والشمال ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

إذا قلنا: إن الهداية من الله عز وجل وأنها مُعَلَّقة بالمشيئة ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فهل هذه الهداية سبب؟ نعم، وهي: طلب الحق هذا من أسباب الهداية، الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] والدليل ما سيأتي في الآية بعدها، الآيات التي بعدها ترشد إلى ما ذكرناه؛ أن سبب الهداية: هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له، فإذا أَرَادَهُ وطلبه، فإن الله تعالى يهديه

إليه، أما إذا عرض وتولى، فإن الله تعالى لا يهديه إليه.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٤٧]

❦ التفسير ❦

[﴿وَقُولُوا﴾ أي: المنافقون ﴿آمَنَّا﴾ أي: صدقنا ﴿بِاللَّهِ﴾ بتوحيده ﴿وبِالرَّسُولِ﴾ بحمد ﷺ ﴿وَأَطَعْنَا﴾ مما فيها حكماً به ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ يعرض ﴿فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ عنه ﴿وَمَا أُولَئِكَ﴾ المعرضون ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ المعهودين للموافق قلوبهم لأستهم].

قوله: ﴿وَقُولُوا﴾ هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من المنافقين؛ كما قال المؤلف أم من غيرهم ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ فسر المؤلف الإيذان بالتصديق وقد سبق أن هذا التفسير قاصر وأن الإيذان هو: التصديق مضافاً إليه القبول والإذعان، أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول ﷺ وأن يذعن له، أما مجرّد التصديق فليس بإيذان، ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مُصَدِّقاً للنبي ﷺ وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك، يقول: لقد علموا أن ابنتنا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ويقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية ديناً، لكنه ليس بمؤمن مع التصديق.. لماذا؟ لأنه لم يذعن، ولم ينقد، ما أذعن للرسول ﷺ، ولا انقاد له.

كذلك أيضاً الكفار الذين حكى الله عنهم: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥]، هل هم مصدقون بالله أم لا؟ مؤمنون به ومصدقون، لكن لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يذعنوا له لم يكونوا مؤمنين، فتفسير الإيذان شرعاً بمجرد التصديق تفسير ناقص، بل نقول: الإيذان هو التصديق مع القبول والإذعان، ولا بد من ذلك.

وقوله: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ أعاد حرف الجر، ﴿وبِالرَّسُولِ﴾؛ لأن الإيذان بالرسول إيذان مستقل، يعني: لا بد أن الإنسان يؤمن بالله إيذاناً كاملاً، وبالرسول إيذاناً كاملاً، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة، وللرسول كذلك، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] قال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ثم قال: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ عطفها على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل؛ إشارة إلى أن طاعة ولاية الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مستقلة ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] وطاعة الله كذلك.

مثل أيضاً الإيذان بالله وبالرسول إذا جاء حرف الجر فمعناه: أن هذا إيذان مستقل كأن هؤلاء

يقولون: آمنا إيماناً كاملاً بالله - سبحانه وتعالى - وآمنا إيماناً كاملاً بالرسول أنه رسول الله.
وقول المؤلف: ﴿وَأَمَّا بِاللَّهِ﴾ بتوحيده، هذا أيضاً فيه قصور، بل الإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره، التوحيد، والتصرف، والتدبير، والتشريع، وغير ذلك، وكذلك بما له من الصفات؛ لأنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته لا بد من ذلك.

وقوله: ﴿وَأَطَعْنَا﴾ هذا الانقياد، يعني: أننا مؤمنون وأيضاً مطيعون، والطاعة قالوا إن معناها: موافقة الأمر، بمعنى: ألا تخرج عن أمرك ولا تخالفه بل توافق أمره، إن كان إيجابياً فبالفعل، وإن كان سلبياً فبالترك - هذه هي الطاعة - ولهذا كلمة طاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي؛ لأن معناها موافقة الأمر فمعنى (أطعنا) أي: أننا وافقنا أمراً لله ورسوله لن نخرج عنه، وبعد هذا القول:

﴿تَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله، يُعرض فريق منهم، يقول الله - عز وجل - ﴿وَمَا أَوْلَيْتُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقاً، ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله، أو نفي للإيمان كماله؟

فيه تفصيل: إذا كان التولي تولياً مطلقاً فهي نفي للإيمان كله لأصله، وإذا كان التولي غير مطلق؛ بل في بعض الأمور، فإنها تختلف قد يكون في بعض الأمور إذا تركها الإنسان وأعرض عنها كافراً، وقد يكون مؤمناً ناقص الإيمان.

المهم: أن توليهم ينافي ما ادعوه من الإيمان، وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متولٍ ومعرض، فهو كاذب في دعواه، إما أنه ليس بمؤمن أصلاً وإما أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان.

وقوله: ﴿فَرِيقٌ﴾ بمعنى: جماعة ﴿مِّنْهُمْ﴾ أي: من هؤلاء الفائلين، وفريق آخر باقون على الإيمان والطاعة لا يُعرضون صادقون، فيما ادعوه من إيمان حقيقة.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَوْلَيْتُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ إعراب هذه الجملة: (ما) نافية، لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين؛ فترفع الاسم وتنصب الخبر، (أولاء) اسمها - لكنه ليس مضموماً والسبب لأنه مبني، فأساء الإشارة كلها مبنية.

وقوله ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ الباء: حرف جر زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي في قوله: ﴿وَمَا أَوْلَيْتُكَ﴾ نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وأطعنا، ثم تولوا فليسوا بمؤمنين، وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله، وإما نفي لكمال.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ﴿وَإِذَا دُعُوا﴾ الضمير يعود على هؤلاء القائلين الذين يقولون: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ﴾ ثم يتولون فإذا ﴿دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: إلى رسول الله ﷺ المبلغ عنه. [وقوله: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ عن المجيء إليه].

﴿وَإِذَا دُعُوا﴾ أي: دعاهم من بخاصتهم ﴿إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ أعرضوا.

قوله: ﴿وَإِذَا دُعُوا﴾ هل المراد: أن يُدْعُوا إلى الله تعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ الجواب: لا، إذن أي شيء يكون الدعاء إلى الله؟ إلى كتابه؛ لأن كتاب الله كلام الله عز وجل، فالدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله.

وقوله: ﴿وَرَسُولِهِ﴾ هل المراد: أن يصلوا إلى النبي ﷺ في بيته أو في مسجده أو في سوقه؟ نقول: في حياته إليه شخصياً في البيت، أو في المسجد، أو في السوق، وبعد وفاته إلى سته؛ لأن سته قوله وفعله وإقراره، فكأننا نشاهد عندما ندعوا إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره.

وقوله: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ اللام للتعليل، يعني: دعوا لهذا الغرض، الضمير في قوله: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ يعود على الله أم على رسوله ﷺ؟ لا يصح أن يعود عليهما لو كان عائداً عليهما للزم أن يكون بصيغة التثنية (إلى الله ورسوله ليحكم بينهما)، لكنها تعود إلى واحد منهما: إلى الرسول؛ لأنه أقرب مذكور، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إما أن يُقَدَّرَ جملة، مثل هذه الجملة يعني: إلى الله ليحكم بينهم، ورسوله ليحكم بينهم، مثلما قلنا في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبة: ٦٢] ولم يقل: أن يرضوهما، بل قال يرضوه فقالوا: إن التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وإما أن يقال: إن حكم الرسول ﷺ هو حكم الله، ويشير إلى هذا قول المؤلف: [﴿وَرَسُولِهِ﴾ المبلغ عنه]، فإذا كان النبي ﷺ هو المبلغ عن الله، صار حكمه حكم الله، وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر هو الرسول ﷺ، فعند النزاع في حياته نرجع إليه مباشرة، لذلك نقول: ﴿لِيَحْكُمَ﴾ الضمير يعود على الرسول ﷺ؛ لأنه أقرب مذكور.

ثم نقول: إن حكم الرسول ﷺ هو حكم الله؛ لأنه مُبْلَغ عنه لا يحكم إلا بما حكم الله به، هؤلاء إذا ﴿دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾، ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾، ﴿إِذَا﴾ هنا يسميها النحويون فجائية يعني: للمفاجأة؛ لأن عندنا: ﴿إِذَا﴾ الأولى ﴿وَإِذَا دُعُوا﴾ تكون شرطية جوابها: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ لكنه صُدِّرَ بـ ﴿إِذَا﴾ الفجائية؛ لأنه جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية، فلا بد أن يصدر بالفاء أو بـ ﴿إِذَا﴾ الفجائية، إذن ﴿إِذَا﴾ الثانية فجائية، ومعنى فجائية أي: تدل على

المفاجأة، مفاجأة ما بعدها لما قبلها.

هؤلاء ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ هل يفكرون وينظرون: هل يقبلون أو لا يقبلون؟ لا، إنها يردونه مباشرة - والعياذ بالله - لا يتأنون في الأمر ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ مباشرة بسرعة يعني: بدون تردد فكأنهم من الأصل مستعدون لرد حكم الله ورسوله، ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ وهذا - والعياذ بالله - أشد في الاستكبار وفي العتو من رجل يقول: أنا أترى، وإن كان كل واحد في حكمه إذ الواجب قبول ما حكم الله به ورسوله، لكن كون الإنسان يُفاجئ به دليل على أنه مستكبر، ولا يريد أبداً أن يخضع للحق، ولهذا قال: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾.

في الأول: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ﴾؛ لأن ليس كل من قال: ﴿إِنَّمَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ ليس كلهم يتولون؟ بل منهم من هو مؤمن حقيقة، ولا يتولى كذلك ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هل كلهم يتولون؟ لا، منهم من ينقاد لحكم الله ورسوله، ويتخاصم إلى الله ورسوله، ويقبل بحكم الله ورسوله ولهذا يقول: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾.

وقوله: ﴿مُّعْرِضُونَ﴾ أي: عن المجيء إليه أو عن حكمه، التولي بالجسم والإعراض بالقلب؛ لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرجع، لكن إذا تولى وهو معرض - والعياذ بالله - والمعرض كاره لما دُعي إليه؛ لأنه ما أعرض عنه إلا وهو يكرهه، هذا أشد من التولي، فالتولي بالجسم والإعراض بالقلب يعني: أنهم يتولون وليس من نيتهم الرجوع.

وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب، أو لقول واحد من أهل العلم إذا دُعي إلى الله ورسوله وقيل: هذا كتاب الله وهذه سنة الرسول ﷺ، فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليهما. بعض الناس يقولون: لا، المذهب كذا، وقال العالم الفلاني كذا، وما أشبه ذلك، هذا فيه شبهة من هؤلاء المنافقين الذين ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾، نمجده متولياً ومعرضاً، وبعض الناس - والعياذ بالله - ما يتأنى أبداً - بسرعة يغضب، ويقوم ويقول أبداً، يريد أن يتبع فلان نقول هل فلان هذا هو الرسول؟ لا، فلان بشر يأخذ من قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - تارة يخطئ وتارة يصيب فإذا قيل: وأنت أيضاً تخطئ وتصيب، أقول: صحيح أنا أخطئ وأصيب لكن هذا كتاب وسنة تأملهما أنت، أنا لا ألزمك أن تأخذ بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله، لكنني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ثم تنظر في قول من قلدته هل يكون موافقاً أو مخالفاً، أما أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، وتقول: أبداً ما أنظر فيها، وأتبع فلاناً، وفلان هذا لا أوافقك عليه.

فهنا فرق بين أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه، وبين أن أقول هذا كتاب وسنة رسوله لكن الزم ما أفهمه أنا منهما، هذا لا ألزمك به؛ لأنني إذا ألزمتك به فقد دعوتك إلى ما نبيتك عنه، دعوتك إلى تقليدي ولكننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، المهم ألا تتحجر

وتقول: أنا لا أتبع إلا فلان.

والبلية كل البلية هو مسألة التقليد المحض إلا إننا - والله الحمد - نبشركم كما ترون الآن أن هذا بدأ يضعف في الناس أعني: التقليد المحض، الذي يكون حتى مع ظهور الحق وبيانه هذا - والحمد لله - بدأ يضعف في الناس، وصار الناس يطلبون الأقوال الراجحة، حسب دلالة الكتاب والسنة، بقطع النظر عن كون فلان قلدها أو فلان أخذ بها أو لم يأخذ بها.

وفي الآية هذه دليل على أن الحكم لله ورسوله، والتحاكم إلى الله ورسوله، وقد أقسم الله تعالى قسماً مؤكداً، بأنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يحكم النبي ﷺ فيما شجر بينهم ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ هذه مرحلة، المرحلة الثانية: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ يعني: ما يكون في نفسك ضيق أو كراهة لما حكم به الرسول ﷺ، المرحلة الثالثة: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] يعني: ينقادوا انقياداً تاماً.

لأن الناس كل منهم التزم مرحلة، فمن الناس من لا يحكم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهذا من الأصل ما دخل في المراحل الثلاث، ومن الناس من يحكم الرسول لكن يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله؛ لأنه يخالف هواه، فتجده متحرج يعني: يمشي بالحكم لكن مع ضيق ومع حرج، هذا أيضاً ليس بمؤمن، من الناس من يحكم الرسول ولا يوجد في صدره حرج من حكمه لكن ما يستسلم، يكون مثلاً فيه تأنٍّ فيه تهاون أو تقصير في بعض التنفيذ، هذا أيضاً ليس بمؤمن لا بد من الأمور الثلاثة: التحكيم، وانتفاء الحرج، والثالث: التسليم وتأمل قوله: ﴿تَسْلِيمًا﴾ إشارة إلى أنه تسليم كامل ولهذا يسمي النحويون هذا المصدر يسمونه مصدراً مؤكداً يعني: أنهم يسلمون تسليماً كاملاً ما فيه أي التواء أو إعراض، هذه الآية مثلها.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخُفْيَةُ الْإِلَهِيَّةُ مَذْعِينٌ﴾ [النور: ٤٩]

❖ التفسير ❖

ثم قال: ﴿وَلَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخُفْيَةُ الْإِلَهِيَّةُ مَذْعِينٌ﴾ مسرعين طائعين.

إذا كان لهم الحق في حكم الله ورسوله ما يتولون، وإنما يسرعون وينقادون، فذلك على أنهم لا يريدون الحق، وإنما يريدون ما يوافق أهواءهم، إن كان الحق لهم قبلوا وانقادوا، إذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا، بل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يعرضون في الحالين: إذا كان الحق عليهم وإذا لم يكن عليهم ولا لهم؛ لأنهم ما يدعونون إلا إذا كان الحق لهم، وفي الحقيقة أن طاعتهم هذه وإذعانهم لهوى أنفسهم لا للحق، وهذا أيضاً حال بعض الناس تجده إذا دُلَّ الكتاب والسنة على

ما يهوى ويريد، ينشرح صدره ويدعن ويقبل، وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يريد، تجده يكون في نفسه حرج وربما يزيد على ذلك بالإعراض والتولي، هذا في الحقيقة ليس بمؤمن، وإنما يتبع من الحق ما وافق هواه فقط؛ أما المؤمن فله حال أخرى ستأتي إن شاء الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَيُّ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور: ١٥]

❖ التفسير ❖

[﴿أَيُّ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ كفر ﴿أَمْ ارْتَابُوا﴾ أي: شكوا في نبوته ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ في الحكم أي: فيظلموا فيه؟ لا ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بالإعراض عنه].
يقول الله عزَّ وجلَّ مبيِّناً حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله: بأنهم لا يخلون من هذه الأحوال الثلاثة:

١ - ﴿أَيُّ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ والمرض هو: علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال - هذا المرض - وهذا التعريف للمرض يشمل المرض الجسمي والمرض القلبي، فالمرض الجسمي في الحقيقة علة تصيبه فيخرج عن الاعتدال، كذلك المرض القلبي علة تصيب القلب فتخرجه عن الاعتدال، حتى ينحرف ولا يقبل الحق.

فما هو المرض المشار إليه هنا؟

المؤلف فسره بالكفر والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المراد به: الشهوة والإرادة السيئة بدليل التقسيم سواء كان كُفْرًا أو نفاقًا أو غير ذلك، المهم المرض الإرادة السيئة التي تصرفهم عن قبول الحق.

٢ - ﴿أَمْ ارْتَابُوا﴾ هذا الشك وهو مرض الشبهة؛ لأنه مر علينا كثيرًا أن أسباب الانحراف عن الحق إما شبهة وإما شهوة، يعني: إما أن الإنسان يشتهي أمرًا مخالفًا للشرع فيتبعه، وإما أن يكون عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع منه، فنقول هنا: ينبغي أن يُفسر المرض بالإرادة السيئة التي هي الشهوة أي: اشتهاه ما يخالف الشرع.

قوله: ﴿أَمْ ارْتَابُوا﴾ أي: شكوا، هذا مرض الشبهة الذي يعرض للإنسان، حتى لا يتبين له الحق، مثال ذلك: رجل أير بأمر من الأمور، أير بأن يصلي، ولكنه قدّم أمرًا دنيويًا على صلاته، ما الذي في قلبه من الأمراض؟ مرض الشهوة، وآخر أير أن يصلي لكنه شك في فائدة الصلاة، أو

شك في وجوبها، أو ما أشبه ذلك، هذا فيه مرض الشبهة.

فالآن: المرض بمعنى الإرادة السيئة. ﴿أَرَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ﴾ هذا الشك - والعياذ بالله -.

٢ - الأمر الثالث: ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ﴾ يعني: ما عندهم إرادة سيئة، ولا عندهم شك في حكم الله ورسوله؛ لكن عندهم شك آخر، في عدالة الله ورسوله، ولهذا هم يخافون ﴿أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ﴾، فيخشون من الميل والجور، وفي الحقيقة أن الميل والجور عندهم هم، ليس في حكم الله ورسوله، بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل، ولكن الجور في ميزانهم هم؛ لأنهم هم الذين حادوا عما يجب أن يكونوا عليه من الامتثال والطاعة.

قال الله تعالى: ﴿بَلْ أَوَّلَتْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿بَلْ﴾ هذه: للإضراب ولكن هل هو إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟

المؤلف قال: لا، ثم قال تعالى: ﴿بَلْ أَوَّلَتْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فموجب أن كلام المؤلف أن الإضراب هنا للإبطال؛ ولذلك قدر: (لا) بعد الاحتمالات الثلاثة السابقة، وعندي أن الإضراب هنا ليس للإبطال وإنما هو للانتقال؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: إما أن عنده إرادة سيئة، أو عنده شك، أو خوف، ما نتصور أمراً رابعاً يرد على هذه الاحتمالات الثلاثة، ثم إن وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً، فمن في قلبه مرض فهو ظالم، ومن في قلبه شبهة فهو ظالم، ومن خاف أن يحيف الله عليه ورسوله فهو ظالم، إذن فالمسألة من باب الإضراب الانتقالي، وليس من باب الإضراب الإبطالي.

قوله: ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَرَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ﴾ يعني: ما عندهم إرادة سيئة، أو عنده شك، أو خوف، ما نتصور أمراً رابعاً يرد على هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً، ومن خاف أن يحيف الله عليه ورسوله فهو ظالم، إذن فالمسألة من باب الإضراب الانتقالي، وليس من باب الإضراب الإبطالي.

قوله: ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَرَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ﴾ يعني: ما عندهم إرادة سيئة، أو عنده شك، أو خوف، ما نتصور أمراً رابعاً يرد على هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً، ومن خاف أن يحيف الله عليه ورسوله فهو ظالم، إذن فالمسألة من باب الإضراب الانتقالي، وليس من باب الإضراب الإبطالي.

هي للتسوية التي بمعنى (أو) أو للإضراب الذي بمعنى (بل)؟

مر علينا فيما سبق أن التي بمعنى (أو) هي التي تأتي بعد همزة التسوية مثل: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦٦]، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٦]، هذه هي التي بمعنى: (أو) ويسمونها متصلة، وأما التي بمعنى (بل) فهي التي تأتي ولا يسبقها همزة التسوية، وتسمى منقطعة فعلى هذا ﴿أَرَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ﴾ في قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ﴾ هذه منقطعة بمعنى (بل)، وهي كثيرة وردت في آخر سورة الطور: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٌ وَلَا جُنُونٌ﴾ [١٩] ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾ [الطور: ٢٩ - ٣٠] ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا مَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾ [الطور: ٣٢ - ٣٣] كثيرة في آخر سورة الطور، منقطعة بمعنى (بل)، وهمزة الاستفهام فهي هنا منقطعة، وليست متصلة؛ فإن المتصلة: هي التي تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى (أو)، وأما المنقطعة فهي التي لا تأتي بعد همزة التسوية، وتكون بمعنى (بل).

قوله: ﴿بَلْ أَوَّلَتْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ هنا: سجل عليهم الظلم وأكده بنوعين من التأكيد: الضمير المنفصل، ويكون الجملة اسمية معرفة الطرفين؛ لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفين فإنها

تفيد الحصر، هنا (أولاء): مبتدأ وهو معرفة؛ لأنه اسم إشارة ﴿الظَّالِمُونَ﴾ خبر وهو معرفة؛ لأنه محلى بـ (أل)، وعلى هذا أكد الله ظلمهم بنوعين من التأكيد هما: كون الجملة اسمية معرفة الطرفين والثاني: ضمير الفصل.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٥١]

❖ التفسير ❖

أولاً: في إعراب قوله: ﴿قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فإنه منصوب والمعروف: أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهنا الذي يليها منصوب، وجوابه: أن هذا هو خبرها مقدماً ﴿قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ خبرها مقدم، واسمها المصدر المتسك من (أن) والفعل في قوله: ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ يعني: ما كان قولهم إلا هذا القول ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾.

وقوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ إلى كتابه، ﴿وَرَسُولِهِ﴾ إليه شخصياً في حياته، وإلى سبته بعد وفاته، ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ يقال فيه ما سبق في الآية نظيرها: ﴿لِيَحْكُمَ﴾ الضمير يعود على الرسول ﷺ وإنما أسند الحكم إليه؛ لأن حكمه تبليغ عن الله - عز وجل - فيكون حكمه منتظماً لحكم الله أيضاً، إذ هو المبلغ عن الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ يشمل ما تنازعوا فيه من الخصومات، وما اختلفوا فيه من الأحكام، فإن الحاكم هو الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين، ولا في الأحكام التي يختلف فيها الناس، قال الله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]، فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فقولهم: ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ سمعنا بأذناننا، وأطعنا بجوارحنا فهم يسمعون ويتقادون، والطاعة - كما مر - شاملة لفعل الأوامر وترك النواهي، شاملة للأمرين جميعاً، عكس الذين يقولون سمعنا، وهم لا يسمعون أو يقولون سمعنا وعصينا، المؤمنون يقولون: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾.

وقول المؤلف: [أي: القول اللائق بهم]، يعني: ما كان قولهم اللائق فظاهر كلام المؤلف أن المسألة على سبيل التقدير والفرض؛ أي: ما يفترض إلا أن يقولوا هذا، ولكن الحقيقة أن هذا هو الواقع ليس القول اللائق فقط بل هو القول اللائق الواقع فهم ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴿ مثل ما قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٥] وكون أن يجعل هذا قولاً لا نقياً أي: مقدراً ومفروضاً وهذا هو اللائق بهم خلاف ظاهر القرآن، فإن قول المؤمنين ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ يقولون: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ سمعاً وطاعة وعلى الرحب والسعة، فهذا قولهم اللائق الواقع منهم، لا يقولون رأي فلان خلاف ذلك، والناس على خلاف ذلك وما أشبه هذا، يقولون: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، وهكذا الواجب على كل مؤمن، فمن لم يكن هكذا فليس بمؤمن، إما أنه قد انتفى عنه الإيمان بالكلية أو هو ناقص الإيمان.

قال الله عز وجل: ﴿وَأُولَئِكَ﴾ حيثُ ﴿هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الناجون].

وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ﴾ ﴿هُمْ﴾ ضمير فصل وقد مرت علينا فوائده الثلاثة: (الخصر، والتأكيد، وتمييز الخبر من الصفة).

وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ﴾ أي: الذين يقولون: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ﴿هُمْ﴾ ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ قال المؤلف: [أي الناجون]، والأصح أن الفلاح ليس نجاة فقط؛ بل نجاة من المروء وحصول المطلوب، فالفلاح هو الذي نجح بما يكره وأدرك ما يجب هذا هو المفلح.

إذن: هؤلاء هم الذين نجوا من المروء؛ لانتهاء العصيان منهم، وأدركوا المطلوب لحصول تمام الطاعة منهم، فبالطاعات حصول المطلوب، وباجتناب المعاصي النجاة من المروء. وحصرُ الفلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح؛ لكن إن انتفى عنه الإيمان كله انتفى عنه الفلاح كله، وإن انتفى عنه بعض الإيمان انتفى عنه بعض الفلاح.

إذن: وظيفة المؤمن فيما إذا دعي إلى حكم الله ورسوله أو فيما إذا أطلع هو بنفسه على حكم الله ورسوله الواجب أن يقول: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ما يلتفت يميناً أو شمالاً أو يؤول أو يحرف، بل يقول: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ انقياداً تاماً وسمعاً تاماً؛ لأن بذلك يتحقق الإيمان.

والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى بهذه السهولة وبهذه المطابقة، هو الذي يستريح ولا يحصل عنده قلق؛ لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن النفس تجبره في أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية، يقول الله: ﴿وَنَقَلِبُ أَفْسَدَتَهُمْ وَابْصُرْهُمْ كَمَا لَرَّ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، فالإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه؛ فإنه يسهل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع الأوامر، وعدم الالتفات والتردد، ولكنه إذا فعل ولو مرة وتردد في أمر من الأمور من الأحكام الشرعية يعني: بعد أن يثبت عنده - دعنا من التردد في الثبوت هذا شيء آخر - يعني: له أن يتردد في الثبوت إذا كان الحديث مثلاً ضعيف السند أو ما أشبه ذلك، لكن إذا ثبت عنده الحكم أن هذا حكم الله ورسوله فإن ترده في قبوله - لا في ثبوته - هذا خطر عليه جداً؛ لأنه يؤدي إلى التردد في الأحكام الأخرى المستقبلية.

ونظير ذلك في الحكم القدري أيضًا؛ الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى قضائه وقدره، يبقى قلقًا دائمًا متعبًا من الأحكام القدرية التي لا تلائمها، فإذا تمشى مع القضاء والقدر، وصار إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر صبر عليه، وهو متمشٍ مع القضاء والقدر فإنه بذلك يستريح ولا يقلق أبدًا، تجدد الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يكون قضاؤه وقدره فيما يلائمه تجدد دائمًا في قلق؛ لأن القضاء والقدر ليس على ما يريد؛ كما أن الشرع أيضًا ليس على ما يريد، فمن تمشٍ مع هذين القسمين، فإنه سوف يجد الفلاح والطمأنينة والحياة الطيبة. ومن قلق منهما أو من أحدهما، فإنه سيقى في قلق، إن كان الأمر القدري بقي في قلق وحزن والأمور تجري على ما لا ينبغي، وإن كانت الأمور الشرعية - كذلك - أيضًا يفتح عليه باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ قَوْلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]

❦ التفسير ❦

[قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ﴾ يخافه ﴿وَيَتَّقِ﴾ بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه ﴿قَوْلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ بالجنة].

هذه الآية من أجمع الآيات وأخصرها، ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وسبق أن الطاعة موافقة الأمر نهيًا كان أو أمرًا، يعني: طلب إيجاب أو طلب ترك، فهي موافقة الأمر.

وقوله: ﴿وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقِ﴾ الطاعة: لله ورسوله، والخشية: عبادة، والتقوى: عبادة لا تكون إلا لله وحده؛ ولهذا قال: ﴿وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقِ﴾ يقول المؤلف: [يخافه]، ولكن هذا التفسير قاصر؛ لأن الخشية أشد من الخوف، والفرق بينهما:

أولاً: الخشية لا تكون إلا من علم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، فالعالم هو الذي يخشى الله؛ لأنه يخافه عن علم بحقيقة المخوف وحال الخائف؛ فهو يعلم حال المخوف وحال الخائف.

الفرق الثاني: الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الخائف، والفرق بينهما ظاهر، يعني: أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيمًا، والخوف يكون من ضعف الخائف.

الفرق الثالث: الخشية خوف بهيية وتعظيم وإجلال وهي متفرعة عن الفرق الثاني، والخوف لا يكون كذلك، فلا يكون عن هيبة وتعظيم وإجلال، ولذلك يقال: خَافَ من الذئب ولا يقال

خشي منه، إلا على سبيل التوسع .

فهذه الفروق الثلاثة توجب ألا تكون الخشية بمعنى: الخوف على وجه المطابقة، نعم على وجه التقريب فلا بأس أن يقول الإنسان: إن الخشية بمعنى: الخوف ليقربها إلى أفهام السامعين لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية.

وقوله: ﴿وَيَتَّقُوهُ﴾ نتكلم الآن عن القراءات فيها:

فيها: (ويتقوه)، وفيها: (ويتقنه)، وفيها قراءة ثالثة لحفص ما قالها المؤلف وهي: (وَيَتَّقِيهِ) - بسكون القاف وكسر الهاء -

أما قراءة (ويتقوه) سواء أشبعنا الهاء أو لم نشبعها - هما قراءتان أيضًا - هذه القراءة واضحة وليس فيها إشكال؛ لأنها متمشية على ما نعرف من القواعد العربية، (يتَّقِيهِ) مثل (يرمِه) معطوفة على فعل الشرط وهو يقطع وهو مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يعني: حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والهاء في (ويتقنه) مفعول يتقي وهي ضمير مكسور.

لكن على قراءة (ويتقنه) سكون الهاء على خلاف الذي نعرف فنقول: سُكِّنَتْ للتخفيف؛ لأنه (ويتقنه) أخف من (ويتقنه) فهي مُسَكَّنَةٌ للتخفيف.

وعلى قراءة حفص (ويتقنه) كيف سكنت مع أنها مجزومة بحذف حرف العلة؟ نقول: لأن يتقي لا شك أنها فعل ناقص آخره حرف علة فكيف سكنت؟

فالإشكال الآن في تسكين القاف مع أن الفعل معتل آخره ليس حرفًا صحيحًا، والمعتل يجزم بحذف حرف العلة فلماذا سکن؟

نقول: إما أَنَّهُ سُكِّنَ تخفيفًا، أو سُكِّنَ على تناسي حرف العلة؛ كأنه نُسِيَ حرف العلة وصار فعلًا صحيحًا والفعل الصحيح يجزم بالسكون.

والتقوى: هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فما الربط بينها وبين الخشية؟

نقول: التقوى نتيجة الخشية؛ لأن من خشي الله اتقاه، والذي يخافه بهيبة وتعظيم وإجلال، لا بد أن يتقيه، فالربط بينها وبين الخشية: أنها فرع عنها ونتيجة عنها، فمن خشي الله اتقاه بلا شك.

قد يقول قائل: قلت: إن التقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه أليس ذلك هو الطاعة؟

أقول: في الحقيقة هي الطاعة، ولكن هناك قاعدة وهي: (أن بعض الكلمات تُفسَّر بمعنى عند الانفراد، وبمعنى آخر عند الاقتران؛ فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى وقد تكون عند الاجتماع بعضًا منها). وأمثال ذلك كثير، مثلاً: الفقير والمسكين عند الانفراد نجد أن الفقير يشمل

المسكين والمسكين يشمل الفقير، لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضاً من المسكين، والمسكين بعضاً من الفقير بمعنى: أننا نقول: الفقير كذا والمسكين كذا لأجل ألا يحصل الترادف بين الكلمتين فتضيع فائدة العطف.

وكذلك أيضاً هنا الطاعة والتقوى، إذا أفردت الطاعة فهي بمعنى: التقوى، وإذا أفردت التقوى فهي بمعنى: الطاعة، وإذا قرن بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي، والطاعة في فعل الأوامر، فتصير إذن ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ﴾ بفعل أوامره فقط ونقصرها على بعض معناها لا اقترانها بالتقوى، والتقوى هنا: اجتناب النواهي فقط، ونقصرها على بعض معناها ولا نقل وفعل الأوامر والسبب اقترانها بالطاعة، ولهذا يقال: (بعض الكلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت)، بمعنى: أنها إذا افترقت صارت بمعنى واحد، وإذا اجتمعت اختلف معناها، والذي يوجب لنا أن نحول الشيء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض المعنى: لثلاثا يكونا مترادفين، وبذلك - أي بكونها مترادفين - تضيع فائدة العطف.

على كل حال نقول: الطاعة إذا انفردت صارت: فعل الأوامر وترك النواهي وإذا اجتمعت مع التقوى: حملت على فعل الأوامر، والتقوى على ترك النواهي كما أن التقوى إذا انفردت تكون لفعل الأوامر وترك النواهي.

وهذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية، إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد له معنى لثلاثا تضيع فائدة العطف، وإذا انفردت اجتمعت وصار معناهما واحداً.

والترادف المطلق لا يمكن أن يوجد أبداً؛ لأنه تقارن بلا فائدة لاسيما مع وجود العطف أما مع عدم العطف فربما يكون من باب التأكيد اللفظي.

ولا يجوز وجوده مع وجود العطف؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فإن المعطوف غير المعطوف عليه.

ويكون الاتفاق في الحكم والتغاير في المعنى؛ لأن الكلمة المعطوفة غير الكلمة المعطوف عليها، لكن الحكم واحد، نقول: قام زيد وعمرو ويكر وخالد، فالحكم على الجميع واحد لكن عمرو ويكر وخالد غير زيد، فتقتضي المغايرة في المعنى، وأصل العطف أن هذا انعطف على ذاك فصار له حكمه، لكن هذا غير هذا، يعني: لا يمكن أن تقول: قام زيد وزيد ويكون زيد الثاني هو الأول، لا يمكن لكن يجوز أن تقول: قام زيد زيد ويكون زيد الثاني هو الأول من باب التأكيد.

وقوله: ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجملة اسمية، وإذا كانت الجملة اسمية في جواب الشرط وجب قرنها بالفاء، ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة، مثل قول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرْهَا

ولم يقل: فאלله يشكرها.

وقوله: ﴿هُمُ الْفَافِرُونَ﴾ فيها ما سبق في ضمير الفصل (الحصر، والتوكيد، والتمييز بين الخبر والصفة) وهذه في كل ضمير فصل.

[﴿الْفَافِرُونَ﴾ بالجنة] يعني: والنجاة من النار أيضًا، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِّجَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] واقتصار المؤلف على الجنة فقط؛ لأن من دخل الجنة فقد نجا من النار.

هذه الآية من أجمع الايات؛ لأنها جمعت إجمالاً لأسباب الفوز، وهي هذه الأمور الثلاثة: طاعة الله، وخشيته، وتقواه، فمتى حصلت هذه الأمور لشخص؛ فإنه يفوز، والتفصيل معروف بالكتاب والسنة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أُمِّرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٥٣]

❖ التفسير ❖

[﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ غايتها ﴿لَئِنْ أُمِّرْتُمْ﴾ بالجهاد ﴿لَيَخْرُجُنَّ قُلْ﴾ لهم ﴿لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ للنبي ﷺ خير من قَسَمِكُمْ الذي لا تصدقون فيه ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾] ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ أي: حلفوا به ﴿لَئِنْ أُمِّرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾.

هذه الآية استوعبت أركان القَسَم، كل أركان القسم موجودة؛ لأن القسم غالباً يُحذف منه بعض أركانه لكن هذه الآية استوعبت الأركان كلها:

(المُقَسَّم به، وحرف القَسَم، وفعل القَسَم، والمُقَسَّم عليه). كل أركان القسم موجودة: فعلُ القسم: ﴿وَأَقْسَمُوا﴾، وحرف القسم: الباء في ﴿وَأَقْسَمُوا﴾، والمقسم به: ﴿اللَّهُ﴾، والمقسم عليه: ﴿لَئِنْ أُمِّرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾، هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسوم عليه.

أقسام هؤلاء ﴿لَئِنْ﴾ أمرهم النبي ﷺ يعني: بالجهاد، والدليل أنها بالجهاد قوله: ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾؛ لأن الخروج إنما هو في الجهاد، فهم أقسموا هذا القسم أن الرسول لو أمرهم لخرجوا، هذا القسم قسم ونذر؛ لأن القسم إذا تضمن التزاماً من الإنسان لله صار جامعاً بين القسم والنذر.

وعلى هذا لو قال قائل: والله لأصلي ركعتين، وقصده بذلك الالتزام، يصير هذا قسم ونذر، يصير لله علي أن أصلي ركعتين بل أبلغ، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥]، وأما إن قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء دون التزامه، فإنه ليس بنذر؛ لأن الفرق

بين الإنسان الذي يلتزم ويرى نفسه ملزمة بهذا الشيء، وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء، لكن من غير أن يرى نفسه مُلْزَمًا؛ مثل لو قال: والله لأخرجن إلى السوق، لألبسن الثوب وما أشبه ذلك، هو ما قصده أن يُلْزَم ولكن قصده أن يحقق أن يفعل بغير أن يكون مُلْزَمًا. فالقسم إن تضمن إلزامًا صار قسمًا ونذرًا، أو نذرًا محكمًا عليه.

يقول تعالى: ﴿قُلْ لَا تَقْسِمُوا﴾ لا حاجة لأن تُقسموا، وإنما إذا أمرتم فاخرجوا بدون قسم، وليس هناك حاجة للحلف.

وقوله: ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ المؤلف جعل - حسب سياقه - طاعة مبتدأ، ومعروفة: صفة له، وخبرها محذوف والتقدير: خير من قسمكم، ولكن هذا ليس بظاهر بل الظاهر أن طاعة: مبتدأ والخبر محذوف تقديره: عليكم، (عليكم طاعة معروفة)، أو طاعة: خبر والمبتدأ محذوف أي: (طاعتكم طاعة معروفة)، يعني معنى ذلك: أن الإنسان عليه أن يطيع طاعة معروفة.

والطاعة المعروفة من المؤمنين: هي أن يفعل بدون حلف؛ لأن الذي حلف أن يفعل كأنه ما يودُّ يفعل، لكنه يلزم نفسه غصبًا، فالطاعة المعروفة: الانقياد بدون قسم، وهذا أولى من تقدير المؤلف، هو أن نقول: عليكم طاعة معروفة، أو طاعتكم طاعة معروفة، يعني: الطاعة المعروفة للمؤمنين، وهي التزام أحكام الشرع بدون قسم.

وقوله: [﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من طاعتكم بالقول ومخالفتم بالفعل].

هذا ليس بصحيح، [﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: بكل ما تعملونه، سواء أقسمتم عليه أم لم تقسموا عليه، ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ما: اسم موصول يفيد العموم، أي: جميع الأعمال، و﴿خَيْرٌ﴾ بمعنى: عليم إلا إن الفرق بينه وبين العليم: أن الخير: هو العليم ببواطن الأمور فيكون أدق من العلم المطلق خبرة بالبواطن.

قوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ عام لكل ما يعمل به الإنسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه، ما يخفى على الله - سبحانه وتعالى - من ذلك شيء.

الفوائد:

- ١ - يستفاد من هذه الآيات الكريمة: بيان صفة انقياد المؤمنين، أنهم إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يقولون: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ما يتلكنون، ولا يترددون.
- ٢ - وفيها أيضًا: ما يترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح؛ الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.
- ٣ - وفيها أيضًا: دليل على فائدة الطاعة والخشية والتقوى، وأن هذه الثلاثة فائدتها الفوز بالجنة والنجاة من النار.
- ٤ - وفيها: دليل على كراهة النذر لقوله: ﴿قُلْ لَا تَقْسِمُوا﴾ وهذا نهي، وقد اختلف أهل العلم

في النذر: هل هو مكروه أو حرام؟ على قولين:

فمن العلماء من يرى: أن النذر مكروه، ومنهم من يرى: أنه محرم، وكان شيخ الإسلام - ابن تيمية - يميل إلى التحريم وهو أقرب.

والقول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة؛ لأن الله تعالى نهى عنه في قوله: ﴿قُلْ لَا تَقْسِمُوا﴾ والأصل في النهي: التحريم، والنبي ﷺ نهى عنه وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»^(١) والمعنى يقتضيه أيضًا؛ لأن الإنسان في عافية فكونه يلزم نفسه بأمر لم يلزمه الله به، هذا من تكليف نفسه بما لم يكلف به، ثم - أيضًا من المعنى الذي يقتضيه - إن كثيرًا من الناس الناذرين يندمون على نذرهم؛ لاسيما إذا كان النذر فيه نوعٌ من المشقة، مثل: حلف إن شفى الله مريضه أن يصوم من كل شهر عشرة أيام، وشفى الله مريضه، وأصبح يلزم نفسه الآن يصوم عشرة أيام من كل شهر، إلا لعذر لقول النبي ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه»^(٢).

وكثير من الناس الناذرين لا يوفون بنذرهم؛ لأنهم يجدونه مشقة فيقول: الحمد لله حصل لنا المطلوب وشفى الله المريض أو نجحت، فلا يوفي الله بما وفى الله به، الله يوفي له بما شرط على ربه، وهو - والعباد بالله - لا يوفي له ولكن ما النتيجة والعاقبة؟! عظيمة جدًا ﴿وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَخْلُوا بِهِمْ ﴿وَلَمْ يَتَصَدَّقُوا﴾^(٤) وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ^(٥) ولم يكونوا صالحين، فكانت النتيجة: ﴿فَاعْقَبْنَاهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧].

وهذه نتيجة - والعباد بالله - سيئة، عظيمة جدًا، أن يجعل الله نفاقًا في قلب هذا الناذر الذي لم يَفِ الله تعالى بما عاهد الله عليه؛ لأنه عاهد الله على هذا.

وأما من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بها؛ لأنه «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فلا تطعها، كما لا تطع أميرك إذا ألزمتك بأمر فيه معصية الله، كذلك أيضًا لا تطع نفسك إذا ألزمتك بأمر فيه معصية الله.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» ومع ذلك فعلى الناذر كفارة يمين؛ فالناذر ما يخلو في الحقيقة من بلاء يلزم به نفسه، أقله كفارة يمين، حتى لو قال الإنسان مثلاً: الله علي نذر فقط هذه الكلمة، ولم يقل شيئاً وجب عليه كفارة يمين، وبهذا نعرف خطورة النذر.

وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب، فإن الرسول ﷺ نفى هذا الوهم بقوله: «فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»، مريضك قد قدر الله أن يشفى قبل أن تنذر، وليس نذرك سبباً للشفاء

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٣٨٠٦).

بالتأكيد، فالله - عز وجل - أكرم الأكرمين ليس يتوقف كرمه على شيء يَشِيع الإنسان أنه اشترط يقول: أنا أنذر لك لكي تشفي مريض، لا، إذا أنعم الله عليك النعمة فاشكره عليها، بما جاءت به الشريعة وأما أنك تقول: إن الله لا يعطيني ويشفي هذا المريض إلا إذا اشترط، فهذا أنذر له حتى يشفيه، ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به، وهذا من الابتلاء.

لذلك يجب عليكم أن تحذروا من النذر، وأن توعوا الناس أنه ليس سببًا للخير، والنبى ﷺ وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر: «يَأْتِي لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» وكم من طالب نذر إن نجَّحه الله أن يصوم ثلاثة أيام وَيُنَجِّحه الله ولا يصوم، وهم ثلاثة أيام فقط ليسوا عشرًا؛ لأن النفس الضعيفة الإيَّان ما يمه أن يخالف، يقول: حصل مقصودي ولا يمه، على كل حال: هذا النذر يُستدل على تحريمه بقوله: ﴿قُلْ لَا تَقْسِمُوا﴾.

٥ - وفيها: وجوب تقيد الطاعة بالمعروف، أن تكون الطاعة بالمعروف، والمعروف هو المعروف من الشرع وليس المعروف بين الناس؛ لأن الناس قد يعرفون شيئًا يظنونه طاعة وليس بطاعة.

٦ - وفيها: أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة، ولا التقص لقله: ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ بدون غلو ولا تقصير.

٧ - وفيها أيضًا: إحاطة علم الله بكل شيء، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: بكل ما تعملونه حاضرًا ومستقبلًا.

والفائدة من ذكر علم الله بما نعلم، ليس مجرد أن نخبرنا أنه يعلم، لكن الفائدة من ذلك الترغيب والترهيب إلا إذا اقتضى السياق واحدًا فقط، وإلا فكونك تعلم أن الله يعلم كل ما تعمل يعني: ينشطك على العبادة.

❦ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤]

❦ التفسير

قوله: [﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا﴾] عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب لهم ﴿فإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾ من التبليغ ﴿وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ﴾ من طاعته ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أي: التبليغ المبين.

يقول الله تعالى أمراً نبيه ﷺ أن يقول للناس: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وقد سبق أن الطاعة: هي موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي - هذه الطاعة - وقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ بإعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول ﷺ طاعة مستقلة، وأن ما جاء به فإنما جاء به عن الله؛ ولهذا قال العلماء: إن ما وجب بسنة رسول الله ﷺ كالذي وجب بالقرآن من أمر أو نهي، وهذا واضح؛ لأنه جعل طاعة النبي ﷺ طاعة مستقلة حيث قال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وقوله: ﴿الرَّسُولَ﴾ (ال) للعهد وهو عهد ذهني يعني: الرسول المعهود بينكم وهو محمد ﷺ وهذه ليست كقوله تعالى: ﴿فَصَصَّ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]؛ لأن هذا عهد ذكري أرسلنا إلى فرعون رسولا ﴿فَصَصَّ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، أما هذه فهي للعهد الذهني أي: الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل.

[﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب لهم].

معنى ﴿تَوَلَّوْا﴾: تُعْرَضُوا هذا في معنى التولي، لكن من حيث اللفظ أصلها (تولوا)، فإن تولوا خطاب للناس، فإن تولوا أيها الناس ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَاحِجٌ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ﴾، لكن حذف منها إحدى التاءين.

وقد اختلف النحويون هل المحذوف تاء المضارعة أو المحذوف تاء الفعل؟ منهم من قال: تاء الفعل؛ لأن تاء المضارعة جيء بها للمعنى فلا ينبغي حذفها، ومنهم من قال: تاء المضارعة؛ لأن تاء الفعل أصلية، وأما تاء المضارعة فهي زائدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي، وعلى كل حال، الخلاف في هذا لفظي ما يترتب عليه أمر معنوي، لكن المراد تتولوا.

نظير ذلك في حذف إحدى التاءين قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] ﴿تَلَظَّى﴾ بمعنى: (تتلظى) وليست تلظى فعل ماضٍ وإلا لقال: تَلَطَّتْ، لكنها فعل مضارع حذفته إحدى التاءين.

قوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَاحِجٌ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ﴾، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ أي: على الرسول ﷺ ﴿مَاحِجٌ﴾ من التبليغ والبيان والدعوة، فإنه - عليه الصلاة والسلام - بلغ بلاغاً مبيناً، ودعا الناس أيضاً ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فالواجب على النبي ﷺ أمران، والمؤلف اقتصر على أحدهما. الواجب عليه: التبليغ، والدعوة، وقد بلغ ودعا ﷺ، بلغ الناس ودعاهم إلى الله، وقام بما يجب عليه.

وقوله: ﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ﴾ ما هو الذي حملناه؟ حملنا طاعته واتباعه، وعلى هذا فإن أخل هو بما عليه صار مستحقاً لما يترتب على ذلك، وإن أخللتم أنتم بما يجب عليكم صرتم مستحقين لجزاء ذلك، والنبي ﷺ بلغ البلاغ المبين فقام بما حُمِّلَ، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حُمِّلُوا، وفي

هذا دليل على أن الرسول ﷺ ليس ملزماً بهديتهم، وهذه كثير في القرآن: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢]، ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿فَلَنَمَّا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].

فهو ليس ملزماً؛ بل إن الله ناه أن يكون في صدره حرج وضيق وحزن فقال: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقال: ﴿لَكَ أَنْ يَصْحَقَ فَسَكَ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] وهكذا أيضاً من ورثوا النبي ﷺ وهم العلماء، فإننا عليهم البلاغ والدعوة، أما هداية الخلق فهي إلى خالقهم - تبارك وتعالى - ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

قال الله تعالى مرغباً في طاعته: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ تطيعوا الرسول ﷺ تهتدوا، وفي هذا إشارة إلى ما سبق من أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل، يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ والهداية مطلوبة، فإذا أمر النبي ﷺ بأمر فلا يجوز لنا أن نقول: هل لهذا أصل في القرآن أو لا؟ إن كان له أصل قبلناه، وإن لم يكن له أصل لم نقبله؛ لأن هذا حرام وهو كفر بالقرآن نفسه؛ لأن الله يقول: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ثم قال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضلالة. ثم قال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْأَمْرُ﴾ قوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ﴾ هذا الحصر حقيقي أم إضافي؟

إذا قيل: إنه حصر حقيقي معناه: أن ما سواه مُستف، فهل يمكن أن نقول هنا: إن الرسول ما عليه إلا أن يبلغ الناس، وأما أن يفعل الطاعات هو بنفسه فليس عليه منها شيء!؟ يعتبر هذا الحصر إضافي يعني: بالنسبة لما يجب عليه نحوكم، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ﴾ بالنسبة إليكم، ﴿إِلَّا الْبَلَّغُ الْأَمْرُ﴾، أما أن يهديكم ويرغمكم على الحق فهذا ليس عليه كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وتفسير هذا الحصر بالنسبة لما يجب عليه نحو أمته، فإنه لا يجب عليه إلا البلاغ المبين، لكن الحصر الحقيقي: هو الذي يكون بالنسبة للعموم، ومعنى قولنا: (إضافي): أنه بالإضافة إلى كذا، كما لو قلت مثلاً: لا جواد إلا فلان، وهذا حصر مع أن الأجواد سواء كثيرون، لكن لا جواد إلا فلان يعني: بالنسبة إلى قبيلته مثلاً، أو بالإضافة إلى بلده أو ما أشبه ذلك.

إذن الحصر يكون إضافياً، هو حقيقي من حيث المعنى لكنه بالإضافة إلى كذا، فإذا كان الحصر بمعنى بالإضافة إلى كذا فهو: إضافي، وإذا صار الحصر بالإضافة إلى الكل فهو: حقيقي.

قوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ﴾، ﴿أَلْبَلَّغُ﴾ بمعنى: التبليغ وأصل ﴿أَلْبَلَّغُ﴾: الوصول إلى غاية، يقال: بَلَّغَ كذا بمعنى: وصل، فالبلِّغ مُوصِلٌ إلى غاية، وهي: الهداية التي أراد الله تعالى من عباده أن يكونوا عليها.

وقول المؤلف: [المبين بمعنى: البين] فيه نظر؛ لأنه سبق أن المبين تصح بمعنى: البين وتصح بمعنى: المبين لغيره يعني: الموضح لغيره، وهذا على حسب السياق، فهنا ﴿الْبَلَّغُ﴾ بمعنى: المبين يعني: الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه، فهنا ﴿الْمُبِينُ﴾ بمعنى: المظهر وليست بمعنى البين كما قال.

وأما أبلغ: المبين بمعنى المظهر أو المبين بمعنى البين؟

الجواب: بمعنى المظهر؛ لأن المبين بمعنى المظهر بين بنفسه مبين لغيره، والبين فقط بين بنفسه قد بين غيره وقد لا يبينه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفْنَا دَاوُدَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى
لَهُمْ وَلَيَزِيدَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ بدلا عن الكفار ﴿كَمَا أَسْتَخْلَفْنَا﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من بني إسرائيل بدلا عن الجبارة ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها ﴿وَلَيَزِيدَنَّ لَهُمْ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ﴾ من الكفار ﴿أَمْنًا﴾ وقد أنجز الله ما وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم.

قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الوعد معروف، الوعد معناه: أن يُمنى شخصا بما يجب، وأما الوعيد: فأن يُحذره مما يكره، ففرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يُرجى من المحبوب، والوعيد لما يُحسى من المكروه، وقد قال الشاعر:

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لِمُخْلِيفٍ إِنْعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي: أنه - سبحانه وتعالى - التزم لهم بما يمجونه مما يأتي وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: جمعوا بين الإيثار والعمل الصالح؛ فالإيثار محله القلب والعمل الصالح محله الجوارح، والإيثار وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي ولا يكون صالحا إلا

بالإيمان، لكن ولو كان ظاهره صورة الصلاح إذا لم يكن مبنياً على إيمان فإنه ليس بصالح، فالذين جمعوا بين الأمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَكَمًا أَمْسَخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هذا وعد.

ومعنى يستخلفنهم أي: يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الأرض، وكلمة الأرض المراد بها: الجنس ليست أرضاً واحدة معينة، بل أرض عامة، كل الأرض، في الأرض كلها وذلك؛ لأن الأرض أرض الله ﴿يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ معروف من يشاء من يورثهم ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

وعلى هذا فمثلاً: أرض العرب ليست للعرب، وأرض الفرس ليست للفرس، وأرض الروم ليست للروم، الأرض لله يورثها من يشاء وهم العباد الصالحون، يورثها للعباد الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن كفر بالله وعَتَى عن طاعته فلا حَقَّ له في الأرض، فالحق لغيره، يورثها الله تعالى من يشاء من العباد الصالحين.

وعلى هذا فإذا قال بنو إسرائيل: أرض الشام لنا؛ لأن موسى - عليه الصلاة والسلام - قال: ﴿يَقُومُوا أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٢١] فالله كتبها لنا، إذا قال بنو إسرائيل هكذا، نقول: نعم إن موسى قال هكذا؛ لأنكم في ذلك الوقت كنتم أهل الصلاح، وكنتم عباد الله الصالحون، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فهي لكم في ذلك الوقت بلا شك، لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به صرتم لستم أهلاً لها، وصار أهلها هم الصالحون وهم المؤمنون بمحمد ﷺ المتبعون له.

قبل ذلك أيضاً احتلها من بعد اليهود النصارى - الروم -؛ لأنهم كانوا هم الصالحون بعد اليهود، ثم احتلها من بعد الروم المسلمون؛ لأنهم هم عباد الله الصالحين، فكانت الأرض - أرض الشام - كتبت للصالحين ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

ورثها بنو إسرائيل من الجبارين؛ لأنهم كانوا على الحق - يعني: اليهود - ثم ورثها النصارى من اليهود؛ لأنهم أهل الحق، ثم ورثها المسلمون من النصارى؛ لأنهم أهل الحق، وعلى هذا فاليهود الآن لا حَقَّ لهم في فلسطين، ولا غيرها من أرض الله، ما لهم حق في الأرض أبداً لا هم ولا أي كافر؛ لأن الأرض إنما يستحقها عباد الله الصالحون، لكن إن صلح المسلمون ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله به أرضهم فإننا نجزم جزماً، بأنهم سوف يسترجعون الأرض ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَكَمًا أَمْسَخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

فنحن نجزم أن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف

يطردون اليهود من الأرض، بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم، والروس من أماكنهم، نجزم بهذا جزماً، أما ما داموا على هذا الوصف - أعني المسلمين - فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر؛ لأنهم ما قاموا بجهاد أنفسهم فضلاً عن أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام.

نقول الآن: أقيموا الإسلام فيما بينكم، أقيموا دين الله فيما بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا قمتم به؛ لأن الله ما ينصر فلاناً؛ لأنه فلان أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هؤلاء الطائفة؛ لأنهم فرس، لا، ينصر من قام بهذا الدين.

صلاح الدين الأيوبي أصله غير عربي ومع ذلك نصره الله على النصاري؛ لأنه قام بدين الله، الدين نفسه هو الذي ينتصر، هو الذي سيشتق عن نفسه، إن حُل فهو سلاح، وإن لم يُحْمَل ما بقي للإنسان سلاح يستطيع أن يحكم بالنصر بما في يده من سلاح أبداً، يبقى إذا لم يكن سلاح الإسلام في يد الإنسان يبقى هناك السلاح المادي، أينما أقوى مادة؟ ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم مادة في الوقت الحاضر؛ لأنهم أمة متفرقة ومتناحرة والعداوات بينهم كثيرة، والبقضاء بينهم كثير، هذا يدعو إلى كذا، وهذا يدعو إلى كذا، وهذا له منهج خاص كلهم متفرقون، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَسْتَمْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وهذا الأمر منطبق تماماً على المسلمين في الوقت الحاضر، فلا اجتماع على الإسلام، ولا دين قيم يقام للمسلمين، قد يوجد في شريحة قليلة، إلا أنها لا تمثل المسلمين، يوجد فيها شيء من الصلاح من الإيمان والعمل الصالح لكن على ضعف أيضاً.

فالْحاصل أن هذا الوعد الذي وعده الله حتى لكن للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء هم عباد الله الصالحون الذين قال الله فيهم: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

فإذا قال الذين يجاهدون اليهود الآن: نحن سنطرد اليهود، ونقيم على هذه البلاد المقدسة التي احتلها برجسهم، نقيم عليها دولة إسلامية، تقود الناس بدين الله، بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ثم مثلوا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاد، حينئذ نتيقن لهم بالنصر وفيما عدا ذلك فالنصر غير مضمون، بل قد يكون بالعكس الهزيمة هي المضمونة؛ لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على خلافه، فإن ذلك نوع من خداع الله - عز وجل - ومن يخادع الله يخدعه.

وقوله: ﴿لَيْسَتْ خِلْفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ قلنا: الأرض المراد بها: الجنس يعني: ليست أرضاً معينة كأرض مكة يستخلف الله فيها المهاجرين بدلاً عن المشركين، بل كل الأرض.

وقوله: ﴿كَأَنَّمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قوله: ﴿كَأَنَّمَا اسْتَخْلَفَ﴾ هذا في الحقيقة مثل قوله: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ﴾ [البقرة: ٢٦٠] يعني: ذَكَرَ من باب التوكيد وطمأنينة الموعود

بما وعد به، يعني: كأنه قال: انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق فيمن قبلكم.

﴿كَمَا أَسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ مثل قول المؤلف: [من بني إسرائيل بدلاً عن الجابرة]. صحيح ومن بني إسرائيل أيضاً بدلاً عن الفراعنة، فإن الله يقول: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩]. يقول أيضاً: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَمُّونَ﴾ وهم بنو إسرائيل في ذلك الوقت ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧]. وقال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ﴾ [الدخان: ٢٥] يعني: فرعون ﴿وَزُجُجٍ وَمَقَامِرٍ كَرِيمٍ﴾ [الدخان: ٢٦] هذه الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي هو جنة الدنيا تركوه لمن؟ لبني إسرائيل أورثهم الله تعالى.

كذلك المسلمون: قال الله تعالى في اليهود الذين قُضِيَ عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي بفتح خبير قال الله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها﴾ [الأحزاب: ٢٧] يعني: ما وطأت عليها رجلكم أبداً أورثكم الله إياها، وهذا وعد حق، وفي التاريخ أن المسلمين حينما كانوا يمثلون الإسلام حقيقة ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، ودانت لهم الأمم إدانة كاملة.

وفي الحقيقة أنهم فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والأخلاق، فإن من سبّر أحوال المسلمين دخل في الإسلام دون أي قتال، ولكن مع ذلك استعانوا بالسلاح لئلا يقف أحد في وجه دعوتهم، فاستعمال السلاح في الإسلام ما هو إلا مدافعة عن الإسلام فقط، لا إرغاماً للناس أن يدخلوا بالسيف؛ لأن الله يقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٦٥] ويقول: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ يعني: صد عن سبيل الله، وعن الدعوة الإسلامية ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].

فعل كل حال نقول: إن من سبّر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تصديق هذا الوعد، وأنه وعد تحقق ونجز، وأنه إنما تخلف فيها تخلف بسبب النقص عندنا إما في الإيمان وإما في العمل الصالح.

فتخلف النصر في أحد لترك العمل الصالح، وهو الامتثال حيث قال الرسول ﷺ: «لَا تَبْرَحُوا عَنْ مَكَانِكُمْ سِوَاءَ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ أَوْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا»^(١) ولكنهم برحوا، وتخلف النصر في غزوة حنين لنقص الإيمان - وهو الاعتقاد على الله - عز وجل - بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم، وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة فغلبوا من قلة، فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين: الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من ذلك الوعد بقدر ما تخلف من هذين الوصفين.

والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين: ﴿وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ وهذا هو قرة أعينهم، قرة عين المؤمنين أن الله يمكن ﴿دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ ويكون الإسلام هو المتمكن

وهو الظاهر وهو الغالب هذه قرة عيون المؤمنين، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منها بالنسبة للمؤمن حقاً الذي يريد الإيمان والإسلام.

لو سُئِلَ ماذا يتعنى؟ ما يقول: أتمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مشيد وما أشبه ذلك وإنما يقول: أتمنى أن أجد الإسلام هو العالي وهو المتمكن في الأرض، هذه أمنيته، وهذه أمنية عليا لكل مؤمن.

وفي قوله: ﴿وَرَبِّهِمْ﴾ الإضافة إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعزاز، الدين الذي اختاروه؛ لأنفسهم وصار خاصاً بهم.

ثم في قوله: ﴿الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ يصير فيه أيضاً ميزة أخرى، بأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله لهم - أيضاً - فصار هذا الدين فيه ميزة وغبطة للمؤمنين من ناحيتين: أولاً: أنه هو الذي اختاروه وسلوكوه؛ لأنفسهم.

الثاني: أن الله ارتضاه لهم - أيضاً - ليدنوا الله به.

فيكون فيه مَرَّتَانِ: مزية من جهة السالك ومزية من جهة الشارع، السالك: هم ﴿وَرَبِّهِمْ﴾، والشارع: ﴿الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ فهم رضوا هذا الدين، وربهم رَضِيَهُ لَهُمْ، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم، ورضيه الله لهم أعز شيء عليهم أن يمكن الله لهم هذا الدين، وهذه نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح، الأول: الاستخلاف في الأرض، والثاني: أن يمكن الله لهم الدين ويثبتهم ويقويمهم ويجعله الأعلى على غيره.

وقوله: ﴿وَيَكِيدُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ يقول: فيها [قراءتان التخفيف (يُكِيدُنَّهُمْ) والتشديد (يُكِيدُنَّهُمْ)]، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير.

قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ قال: ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ ولم يقل: (بخوفهم أمانة) لتحقيق الخوف الأول، ثم يأتي من بعده الأمن، وظهور نعمة الأمن وفائدته بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن؛ لأنه لا تُعرف قيمة الأشياء إلا بضدها، فإذا قُدِّرَ أن هذا الإنسان في خوف، ثم أُبْدِلَ بعد الخوف أمانة، ظهر لهذا الأمن من الأثر في نفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمانة على أمن.

ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل الوارف والنعيم الوافر من الإطعام من الجوع، والأمن من الخوف هل يقدرّون نعمة هذا الأمن؟ أبداً ما يقدرّونها وكأنه أمر عادي لا يمكن أن يتبدل، وكذلك لا يقدرّون نعمة الشَّيْبِ، ما كأنه إلا أمر عادي خلقوا عليه ولن يتبدل، لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقونا، ثم أدركوا هذا النعيم، يعرفون قدر هذا النعيم، الذين كانوا يبيتون ليالي لا يشبعون إلا من ورق الشجر إن تيسر لهم، ولا يأكلون اللحم إلا من خفاف الإبل المشوية - إن تيسرت - هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت اللحوم تلقى على المزابل من عدم الأكلين لها.

فعل كل حال قصدي: أن الأمن بعد الخوف أشد ظهوراً منه من الأمن على الأمن، هذا لا يظهر في الحقيقة، استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة الخوف، هذا قد لا يُشعر به، لكن حقيقة الأمر أن ظهور نعمة الأمن إنما يكون إذا جاء من بعد الخوف، ولا شك أن الذين خوطبوا بهذه الآية أولاً: أنهم قد ذاقوا رهبة الخوف؛ لأنهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار بما ذاقوه من الأذى الشديد القوي والفعل، حتى النبي ﷺ ما خرج من مكة إلا خائفاً متخفياً - عليه الصلاة والسلام - حتى أظهره الله - عز وجل - ودخل فاتحاً منصوراً مؤزراً، فإذا تصور الإنسان إبدال الخوف بالأمن يجد أن للخوف أثراً كبيراً في نفسه.

ثم قال المؤلف: [«مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»] وقد أنجز الله وعده نعم أنجز الله وعده حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال - وهو على باب الكعبة عام الفتح معلناً للتوحيد الذي قد كان يُحارب في مثل ذلك المكان - قال: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَحْزَابُ وَخُدَّةٌ»^(١) وقد تحقق - والله الحمد - فكانت الأصنام في جوف الكعبة، وحول الكعبة، وهذا ينافي تماماً شهادة أن لا إله إلا الله، وقد كان المسلمون منهم من لا يُمكن من الطواف بالبيت أو الصلاة حوله، وإذا صلى حوله سُخِرَ به وأوذى، حتى إمامهم محمد ﷺ كان ساجداً وكان حوله أبو جهل ومن معه من شرار قريش فقالوا: ألا رجل يتدب بسلا جزور بني فلان فيلقه على محمد ﷺ وهو ساجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به ووضعوه على النبي ﷺ وهو ساجد، فجعلوا يضحكون ويهزؤون به حتى إن بعضهم يسقط من الضحك والسخرية، حتى جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة لا يجرؤون على أن يمنعوها، فأخذت هذا من على ظهر أبيها ﷺ.

فأقول: هذا البيت الذي كان حال المسلمون فيه على هذا الوصف بعد مدة وجيزة - والله الحمد - وقف النبي ﷺ على عتبة الباب حكماً في قريش، الذي هم فعلوا به ما فعلوا، وقال لهم: «مَاذَا تَرَوْنَ أَتَى فَاعِلٌ بِكُمْ» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، وفي هذا المقام الذي يستطيع أن ينتقم كما يريد ﷺ قال لهم: «أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ: «لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ» [يوسف: ٩٢] اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ»^(٢).

فأيُّ تمكين أقوى من هذا التمكين! وعزُّ أعلى من هذا العز! فصدق الله وعده - تبارك وتعالى - في مدة وجيزة - والله الحمد - وإلا فمن ذا الذي يفكر أنه في خلال ثمان سنوات، وخروج النبي ﷺ على الوصف الذي تعرفون، ثم يرجع فاتحاً منصوراً مؤزراً.

يقول المؤلف: [وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكره وأثنى عليهم بقوله: «يَسْبُتُونَنِي لَا يُشْرِكُون»]

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).

(٢) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٣١/٤ - ٣٢)، وعنه الطبري في «التاريخ» (١٢٠/٣)، كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١١٦٣).

في شَيْئًا] المؤلف يرى أن هذه الجملة استثنائية للثناء عليهم، ويحتمل أن تكون هذه الجملة استثنائية ليس الغرض منها: الثناء بل الغرض منها: استمرار الصفة من الإيمان والعمل الصالح، يعني: أن هذا التمكين وهذا الاستخلاف وهذا التبديل بالأمن بعد الخوف هذا متى يكون؟ إذا استمروا على عبادة الله - تعالى - من غير إشراك به، فتكون الجملة هذه حالية أو استثنائية، والغرض منها: بيان أن هذا الوصف الحاصل أو هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراك به.

خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط للتمكين مع قوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرَكَ اللَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (١٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿[الحج: ٤٠-٤١] هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي: العبادة بدون إشراك تكون أسباب النصر الذي وعد الله به تكون خمسة، عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد، ثم إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده، ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النصر، ويلاحظ أن إعداد القوة داخل في ضمن هذه الأشياء؛ لأنه من جملة عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات.

أما رجل يقول: أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة من أين يأتيه النصر؟ يقول: يتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لابد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، ثم نقوا أنه لن تقوم للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لَزِمَ ولا بد التفرق بينهم، أقول: إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يلزم لزوماً حتمياً مؤكداً أن يتفرقوا؛ لأنه هل مشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة فإذا لم يُقَمْ هذا الذي شُدَّ عن الإسلام، إذا لم نَقْمه، صار مفارقاً لنا نسلك غير ما نسلك ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿[آل عمران: ١٠٤-١٠٥].

فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون التفرق، وهو أمر واضح طبيعي.

قوله: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا﴾، ﴿شَيْئًا﴾: نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء مما يُشْرِكُ به وليس الشرك خاصاً بعبادة الوثن بأن يركع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قبر أو شمس أو قمر، وإنما الشرك أعم من ذلك كله، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركاً ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم! قال ﷺ: «أليس يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ وَيُحَلِّلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ» قال: نعم، قال: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(١).

مسألة: الرجل يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة هل هو مشرك أم لا؟

الجواب: نعم، مشرك لقول النبي ﷺ: «تَعَسَّ عِبْدُ الدُّنْيَا، تَعَسَّ عِبْدُ الدَّرْهِمْ»^(٢)؛ لأن أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم: طريق معبد يعني: مذللاً لسالكه يمشون عليه، فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى يُقدِّمه على طاعة الله، هذا نوع من الشرك سواه النبي ﷺ عابداً له.

﴿لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا﴾ ليست بالكلمة الهينة إذا كنا نتصور معناها كما جاء بالكتاب والسنة، أما إذا ضيقنا معناها وقلنا: ﴿لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا﴾ أي: لا يعبدون شجراً ولا حجراً صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها، إذن عبادة الله حقاً لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقاً بحيث لا يُشْرِكُ بالله أحداً، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك، فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص.

وبعض السلف كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا حقيقة؛ فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئاً لا في العبادة التي لله وحده، ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جداً على الإنسان أن يحققه، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحصل المقصود.

ثم قال: [﴿تَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا﴾ هو مستأنف في حكم التعليل].

الغريب أن المؤلف جعله بالأول ثناء عليهم، ثم جعله تعليلاً، وفي الحقيقة أنه لا شك أنه تعليل كما قرناه، لكنه متضمن للثناء؛ لأنه من عبد الله، لا يشرك به شيئاً.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية الكريمة: أن في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح.
- ٢- ومن فوائدها: أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذه الصفات أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني: ويجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم.
- ٣- وفيها أيضاً: دليل على حسن التعليل، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده بالأمور الواقعة: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» فإن الله أراد بهذا المثال تطمين هؤلاء الموجودين بذكر الأمر واقعاً فيمن قبلهم، فيكون في ذلك زيادة تشجيع لهم.
- ٤- وفيه أيضاً: دليل على أن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، وهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، وإنما الملك في الأرض لله يؤتاه من يشاء.

(١) حسن: أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨٧)، والترمذي (٢٣٧٥)، وابن ماجه (٤١٣٦).

٥ - **وهيها أيضاً دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض، لقوله:** ﴿وَلْيَسْكُنَنَّ لَهُمُ الدِّينُ الَّذِي آرَضْتُمْ لَهُمْ﴾، ويؤخذ منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحاً ما مكَّن لهم الدين الذي هو لهم، والذي ارتضاه الله لهم.

٦ - **وهيها أيضاً تحذير بالغ - وهذه الفائدة متفرعة على ما قبلها - من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم، وهذا هو المطرد في سنن الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تُشكر زالت، وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تُشكر فإنها تزول كغيرها من النعم.**

٧ - **وهيها أيضاً دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال:** ﴿الَّذِي آرَضْتُمْ لَهُمْ﴾ فهو الدين الذي ارتضاه لعباده وهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالات.

٨ - **من فوائد هذا أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن - إذا كان هناك أمن سابق فهو مستمر - ولزوال الخوف - إذا كان هناك خوف فإنه يزول - لقوله:** ﴿وَلْيَسْبَدَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾.

٩ - **وهيها أيضاً دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من مصالح ومنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم، واللام، والنون، ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ ﴿وَلْيَسْبَدَ لَهُمْ﴾، وأكدته أيضاً بمؤكد معنوي - ليس بأداة لفظية - وهو قوله: ﴿كَأَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فإن المراد بهذا التشبيه - كما أسلفنا - تأكيد هذا الوعد بذكر شواهد، فيكون ذلك أيضاً تأكيد معنوي على تأكيد لفظي بذكر ما يقوي القلب ويثبت.**

١٠ - **وهيها أيضاً دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله:** ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾، وعليه فيكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به.

١١ - **ومن فوائد هذا التهديد للكافرين لقوله:** ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ فإن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع، سواء وقع له ما ذكر من الاستخلاف في الأرض، والأمن، أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقاً.

١٢ - **وهيها أيضاً دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع، ووجه عظمه حصر الفسق في هذا ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ فليس المعنى أنه لا يوجد فاسقون غيرهم، ولكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم.**

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [التوبة: ٥٦]

❖ التَّفْسِيرُ ❖

قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: افعلوها قيمة، على الوجه الذي شرع الله ورسوله، هذا معنى إقامة الصلاة، وإقامة الشيء يعني: تعديله، وجعله قوياً، وضد ذلك: تعويجه بالفساد والنقص، فمعنى إذن: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: افعلوها كاملة.

والصلاة بعم الفرض والنفل؛ ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به كما شرع، فلو أراد الإنسان أن يتنفل بنافلة - صلاة نفل - ويترك مثلاً التسبيح أو يترك التكبير أو يترك التشهد، ويقول مثلاً: إنه نفل نقول له: هو نفل قبل أن تدخل فيه، فإذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمراً مفروضاً، فلو قال: أصلي نفلاً وأسجد قبل أن أركع، أو أصلي وأسجد مرة واحدة أليس ذلك نفلاً؟ نقول له: هذا لا يجوز؛ لأنه إذا كان نفلاً فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطوها، أعطوها لمستحقها وقد بين الله - سبحانه وتعالى - المستحقين للزكاة بينهم في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَرَسِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].

قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ الطاعة: موافقة الأمر فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور.

وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ هذا من باب عطف العام على الخاص؛ فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التنويه بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

وقوله: ﴿الرَّسُولَ﴾ (أل): للعهد الذهني، يعني: الرسول الذي هو معروف لديكم، وهو

محمد ﷺ.

قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يقول: [أي: رجاء الرحمة].

وهذا يدل على أن المؤلف جعل لعل للرجاء، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني: أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا راجين بذلك الرحمة، فيكون هنا لعل للترجي لكن باعتبار الفاعل الذي هو المخاطب، لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم وهو الله - عز وجل - لا يعجزه شيء حتى يترجاه، ويجوز أن نجعل لعل للتعليل، وتكون باعتبار المتكلم، يعني: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؛ لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب، فإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب، وعلى هذا فنقول: لعل للتعليل ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ من قَبْلِ مَنْ؟ من قَبْلِ اللَّهِ - عز وجل -.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، وتأخذ الوجوب من الأمر؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب.

٢ - وفيها: فضيلة الزكاة، حيث قُرئت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك - والله أعلم - أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما من جنس، ولذلك حث الله عليهما جميعًا.

٣ - وفيها، أن ما ثبت في السن كالذي ثبت في القرآن، لقوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وهذا شامل لما قاله النبي ﷺ ابتداءً ولما قاله تفسيراً للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن.

والأدلة في ذلك كثيرة جدًا ولكن ينبغي التركيز عليها؛ لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون: إنه لا يجب العمل بما في السنة بل من صادروا كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم، صادروها وحجبوها عن الأسواق؛ لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال؛ لأنها لا تُصادر الكتب وتُحجَّب عن الناس إلا إذا كانت سببًا لفسادهم وضلالهم.

٤ - ويستفاد منها: إثبات الأسباب، وأن الأسباب مُوجِبَةٌ بذاتها، وتؤخذ من قوله: ﴿لَمَّا لَكُمْ تَرْمُونَ﴾ حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة: إقامة الصلاة، وأيتاء الزكاة، وطاعة الرسول سبباً للرحمة، والصحيح - كما أشرنا إليه سابقاً - أن السبب موجب بذاته، لكن بإذن الله، وأما من قال: إن السبب غير موجب وإنما هو أَمَارَةٌ وعلامة فقط، فقوله يردده العقل والواقع.

٥ - وفيها: فضيلة هذه الأمور الثلاثة؛ حيث كانت سبباً لرحمة الله وهي: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول.

٦ - **وهيها** دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتقدمها عليها في كل موضع، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق فقد يُقدَّم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنها تقدم.

❁ قال الله تعالى:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا فِي النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الزمر: ٥٧]

* التفسير *
* * *

قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول - ﷺ. [

قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ فهي خطاب - على كلام المؤلف - للرسول، ولكن هناك احتمال ثانٍ: أن يكون الخطاب لكل من يصح خطابه بمثل ذلك فيكون هذا أمم.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ أيها المخاطب - النبي وغيره - وأما على قراءة الباء: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ فيقول المؤلف أيضًا: [أن الضمير يعود على الرسول] يعني: لا يحسبن الرسول الذين كفروا معجزين في الأرض، ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وهو أن نجعل يحسبن فاعله ﴿الَّذِينَ﴾ لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفًا، والتقدير: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض، ويكون في هذا تهديد لهم، أما على ما ذهب إليه المؤلف فيكون المراد بذلك: ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن المقصود بذلك: تثبيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - وتطمينه بأن هؤلاء الكافرين لن يعجزوا الله - سبحانه وتعالى - ولكنه يملئ لهم وقد يؤخر عقابهم.

وقوله: ﴿مُعْجِزِينَ﴾ يقول: [لنا]، المعجز من فعل ما يُعْجِزُ غيره ولا يستطيعه، فهل الذين كفروا معجزين لله أي: فاعلين ما يعجز الله عنه؟! الجواب: لا، ﴿وَمَا كَانُوا اللَّهُ يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

يقول المؤلف: [بأن يفوتونا] هذا تفسير الإعجاز يعني: نعجز عنهم فلا ندركهم فليفوتونا. ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ أو (لا يحسبن) هذا النهي قلنا: إنه إذا كان الخطاب للنبي ﷺ أو لكل من يصح خطابه فهو للتثبيت والتطمين والتسلية وما أشبه ذلك، إذا كان الضمير على ما أشرنا إليه إن الفاعل «الذين» يكون المراد بالنهي: التهديد.

قال الله تعالى: [﴿وَمَا أَوْثَقُ النَّارَ﴾ أي: مرجعهم النار ﴿وَلَيْئَسَ الْمَصِيرُ﴾: المرجع هي]. ماوَاهم أي: مرجعهم الذي يأوون إليه: النار، وإنما قال: ﴿وَمَا أَوْثَقُ النَّارَ﴾؛ لأن هذا هو الواقع، إذ إن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي، والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يتوَلَّى إليه المؤمن والكافر يوم القيامة إما إلى نار وإما إلى جنة، هؤلاء ماوَاهم النار - والعياذ بالله - و مرجعهم هي.

وقوله: ﴿وَلَيْئَسَ الْمَصِيرُ﴾ اللام واقعة في جواب القسم - موطئة للقسم - يعني: والله لبئس المصير، وبئس كما هو معروف: فعل ذم أو فعل جامد لإنشاء الذم، وبئس ونعم تحتاج إلى فاعل، ومخصوص، الفاعل في هذه الآية: ﴿وَلَيْئَسَ الْمَصِيرُ﴾ هو المصير، والمخصوص محذوف، والتقدير: لبئس المصير لكن ما يصلح أن تقول مستتر؛ لأنه لو قلنا: مستتر صار هو الفاعل بل نقول:

محذوف، إما أن يقال: ولبس المصير النار، أو لبس المصير هي.

الضواهد،

١ - يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل وأن الكافرين مهما بلغوا القدرة فليسوا بمعجزين لله، وكون الله تعالى يملئ لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم.

٢ - وهيهنا دليل على أن أهل النار مخلّدون فيها لقوله: ﴿وَمَا أُولَئِهِمْ النَّارُ﴾ ولو لم يخلّدوا لكان ماوهم ما بعد النار؛ لأن المأوى معناها: المرجع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم، وأنهم مخلّدون فيها، وقد ثبت في القرآن الكريم تأييد تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨-١٦٩] وفي سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٥] وفي سورة الجن: ﴿وَمَن يَصِرْ لَهُ رِجْلٌ فَإِن لَّهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣] فهذه ثلاث آيات صريحة تنص على تأييد خلودهم.

وهذا يُعرف ضعف قول من قال من أهل العلم: إنه لا تأييد لأهل النار، واشتبه عليه قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] ولم يشبهه عليه قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يعني: أهل الجنة ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ لم يشبهه عليه؛ لأنه قال: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ [هود: ١٠٨] وهنا قال في أهل النار: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ لكن ليس معنى ذلك: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ أنه سيرفع عنهم هذا العذاب؛ بل لما كان هذا انتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تُذكر منه الله عليه باستمراره قال في أهل الجنة: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ وقال في هؤلاء: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ فلا يمنعه شيء أن يفعله فيفعل ما يريد.

أما آية: ﴿لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابٌ﴾ [النبا: ٢٣] فهي متعلّقة بما بعدها يعني: أحقاباً لا يذوقوه، وأحقاباً أخرى، أو يقال: أحقاباً مدة طويلة، وهذا لا ينافي التأييد؛ لأن التأييد هل هو ينقص عن الأحقاب؟ ما ينقص.

على كل حال: هذا لا ينافي التأييد بلا شك، إما أن نقول: إنه متعلق لما بعده وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال: أحقاباً كونها أزمنة بعيدة طويلة لا ينافي التأييد؛ لأن التأييد أحقاب.

٣ - وهيهنا أيضاً دليل على شؤم النار ومرجعها؛ لأن الله تعالى ذمّها بقوله: ﴿وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ واعلم أن ما ذمّه الله - عز وجل - أو ما مدحه فإنه أمر عظيم؛ لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جداً، يعني: العظيم لا يرى الشيء عظيماً إلا وهو عظيم، لكن غير العظيم

قد يرى ما ليس عظيمًا عظيمًا، أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم، وذمه شديد.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِكرُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ [النور]

❖ التفسير ❖

تقدم فائدة تصدير الحكم بالتداء، وهو التنبيه، وبين أهميته، ثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضًا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني: بإيمانك وجه إليك هذا الخطاب، الشيء الثاني: أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث: أن الإخلال به نقص في الإيمان.

وقوله: ﴿لِيَسْتَذِكرُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ اللام للأمر.

قوله: [﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ من العبيد والإماء] ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ من الأحرار وعرفوا أمر النساء ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ في ثلاثة أوقات.

قوله: ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ هو كما قال المؤلف: من العبيد والإماء؛ لأن: ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول يشمل الذكور والإناث، وقوله: ﴿مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ أي: ملكتم، وعبر باليمين عن النفس؛ لأنها غالبًا أداة الأخذ والإعطاء.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ يعني: لم يبلغوا زمانًا يحتلمون فيه غالبًا، أو ﴿لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ يعني: العقول، أي: لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقل، وعلى كل حال فالمراد بهم: من دون البلوغ.

وقوله: [وعرفوا أمر النساء] كأن المؤلف أخذ هذا القيد من وجوب الاستئذان؛ لأن من لم يعرف أمر النساء لو دخل عليك في هذه الأوقات فلا يهمل، ولكن في هذا القيد نظر؛ لأنه ليس الغرض من ذلك دخولهم على النساء حتى نقول: إذا عرفوا أمر النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفًا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يجب أن يطلع عليه فيها، فإن هذه الأحوال الثلاثة عورات، فأى إنسان يطلع عليك - وإن كان عما لا يعرف أمر النساء - لا شك أنك

تشتتر منه وتنفّر من هذا الدخول، والصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراد بل نقول: الذين لم يبلغوا الحلم؛ لأنهم إذا بلغوا الحلم - فسيأتينا إن شاء الله الحكم فيها -.

يستأذنون ثلاث مرات أي: يعني: في ثلاثة أوقات فصلها بقوله ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾؛ لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير مُتَهَيِّئٍ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك، كثيابه مع أهله وما أشبه هذا.

والثاني قال: ﴿وَمِنْ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ أي: وقت الظهر.

وفي قوله: ﴿لَيْسَتْ عَلَيْكُمْ أَلَيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وجه الخطاب لهم ثم قال: ﴿لَيْسَتْ عَلَيْكُمْ﴾ والحكم لغيرهم إشارة إلى أنهم مسئولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب.

﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ فصلها بقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾.

[﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ﴾ بالرفع خبر مبتدأ مُقَدَّرٌ بَعْدَهُ، مضاف - يعني هذا المبتدأ مضاف - وقام المضاف إليه مقامه، أي: هي أوقات.]

مر علينا فيما سبق أن قوله: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ يعني: ثلاثة أوقات.

قال: ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ تقدير الكلام هي أي: هذه الثلاث ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾.

يقول المؤلف: إنها على حذف مضاف أي: هي أوقات ثلاث عورات لكم؛ لأن هذه أوقات ما هي العورات، اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول: المراد بالعورة: زمنها، ولهذا المؤلف قَدَّرَ قبلها مضافاً هي: أوقات ثلاث عورات؛ لأن الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات وإنما تكون أوقات عورات وليست عورات، ولهذا قال: هي أوقات ثلاث عورات لكم.

والعورة في الأصل ما يستقبح شرعاً أو عرفاً، كل ما يُسْتَقْبَحُ وَيُسْتَحْيَا منه شرعاً أو عرفاً فهو عورة، هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورة.

كيف كانت أوقات عورات؟

من قبل صلاة الفجر يكون عليه لباس النوم التي قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد، ﴿وَمِنْ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عرياناً أو ينام على صفة لا يجب أن يطلع عليها أحد، ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ يكون متهيئاً للنوم ولا بساً ثياب النوم، ولا يجب أن يطلع عليه أحد، ولهذا قال: ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ يعني: أوقات ثلاث عورات لكم.

يقول: [وبالنصب بتقدير أوقات منصوباً بدلاً من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه، وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات].

يقول المؤلف: فيها قراءتان بالنصب، (ثلاث عورات لكم)، ويقال فيها ما سبق: بأنها على تقدير مضاف أي: إنها أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلاً مما قبلها قوله: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾؛ لأن مراراً بمعنى: أوقات، أوقات ثلاث عورات لكم، يصير أوقات ثلاث عورات بدلاً منها، وبدل المنصوب يكون منصوباً.

والخلاصة: أن في قوله: ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ قراءتين:

الأولى: بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف.

والثانية: وبالنصب على أنها بدل من قوله: ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾.

ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل لا في كونها خبراً، ولا في كونها بدلاً، بل هي قائمة مقام مضاف، والتقدير: أوقات ثلاث عورات، أوقات بالنصب أو أوقات بالرفع.

يقول المؤلف مجيباً على سؤال مقدر: كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟

قال: [وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات] يعني: سُمِّيَتْ هذه الأوقات عورة؛ لأنها إذا أُلقيت الثياب فيها للنوم، إما للتهيؤ له، أو لكونه أثر النوم - كما هو قبل صلاة الفجر -؛ فإنه تبدو فيها العورة، وكأن عادة الناس في ذلك الوقت، أن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه، ويلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا فالعورة في ذلك تبدو؛ لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيج للنوم، أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ من الممكن أن يوجد بعض الناس - ما ندري - لكن الظاهر أن غالب الناس يلبسون ثوباً قميصاً ساتراً، وكذلك أيضاً كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته، أما الآن فالبيوت مُحَجَّبة والستور مُكثِّفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستذن، فإن الحكم قد زال؛ لأن الحكم يدور مع علته حيث قال الله تعالى: ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾.

ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية: فزعم بعضهم أنها منسوخة؛ وذلك لأن الناس تركوا العمل بها من قديم، وقال آخرون: بل هي محكمة وباقية.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أن هذه الآية محكمة، لكن في حال دون حال، وأنه لما كانت البيوت فيما سبق غير محجبة، والستور غير موجودة، والناس في حاجة؛ لأن الإنسان ما كان عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم يخلعه ويلتحف باللحاف لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساخ.

يقول: فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة، والستور كثيرة، فإن الحكم قد زال، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته.

وعندنا أن الحكم باقي حتى ولو كانت البيوت محجة؛ لأننا نقول: الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنها ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المالك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باقي. وماذا تغني الأبواب إذا أراد أن يدخل عليك إنسان غرفة النوم يفتح الباب مباشرة؟! هذا أشد فالحكم باقي في الحقيقة، نعم الاستئذان لدخول البيت عموماً صحيح أنه قد زال؛ لأن الناس ما صاروا كما في الزمن السابق، كانوا في الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس، وكل شيء، لكن بعد أن وسّع الله على المسلمين توسعت المباني، فصار النوم له غرفة خاصة، والجلوس له غرفة خاصة، وما أشبه ذلك.

فنقول: الحكم باقي لكنه بالنسبة للغرف المعدة للنوم، فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة، أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل أنه ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلام، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضاً محل لخلع الثياب ولبسه، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن؛ لأنه يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر، فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة.

فإن هذه الآية تخصيصها بهذه الثلاث فإن الله له حكمة من ذلك، الحكمة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة: أنها أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالباً للنوم، إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قوله: ﴿مِنَ الظَّهْرِ﴾.

[قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ﴾ في الدخول عليكم بغير استئذان ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ أي: بعد الأوقات الثلاثة].

يقول الله - عز وجل -: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ يعني: في الدخول عليكم بدون استئذان.

(الجناح) بمعنى: الإثم، وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ واضح في نفي الجناح عن الذين آمنوا؛ لأنهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه.

وقوله: ﴿وَلَا عَلَيْهِمْ﴾ بالنسبة للمالك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون فيه الشرع. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ منطوق الآية، أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم لا على الأولياء، ولا على الصغار والمالك.

مفهوم الآية الكريمة: أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم، الجناح على الأولياء والصغار والمالك إذا دخلوا بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة.

أما ثبوت الجناح على الأولياء: إذا دخلوا هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر، ووجهه: أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء قَصَرُوا في واجب التربية والتأديب، ومن قَصَرَ في الواجب ترتب عليه ما يترتب على تركه، هذا بالنسبة للأولياء.

وبالنسبة للماليك: عليهم جناح؛ لأنهم تركوا الواجب وهم مُكَلَّفون بالغون عاقلون.
بالنسبة للصغار: هذا هو المشكل؛ فإن الصغار لا إثم عليهم، فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليهم؟ الإشكال في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح هؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استئذان، وهذا وجه الإشكال، كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟!

فالجواب على هذا أن يقال: دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفرادها، ولهذا يقولون: (المفهوم لا عموم له)، فصار الجواب الآن أن نقول: دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم فتصدق بصورة واحدة أو لفرد واحد، وهنا صدقت في صورتين من ثلاث فنقول: دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق في صورة واحدة من مائة صورة أو من ألف، فكيف وقد صدقت الآن في صورتين من ثلاث، والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت أيضاً، والأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مُكَلَّف وأنه لا إثم عليه.

يقول: [طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ] للخدمة [بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ]

[طَوَافُونَ]: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هم طوافون، والجملة هذه تعليل لقوله: [لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ] لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون علينا يعني: مترددون، الطواف بمعنى: المتردد ومنه الطائف بالبيت؛ لأنه يتردد عليه، ومن قول النبي ﷺ في الهجرة: [إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ] أي: من المترددين عليكم، ومنه قول الناس للمساكين طوافون؛ لأنهم يترددون على الناس يسألونهم.

فعلى هذا تكون جملة [طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ] تعليلاً لقوله: [لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ] لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهن؟ لأنهم مترددون، فلو ألزموا بأن يستأذنوا كُلِّما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضاً؛ لأن أهل البيت قد يكونون مشغولين ولا يسمعون المستأذن، وقد يدخل عليهم الرد عليه؛ لأنهم منشغلون، فيكون في ذلك مشقة على المستأذن وصاحب البيت، لو ألزمنا الصبي الذي له ست سنوات أو عشر سنوات كُلِّما خرج من البيت ودخل لا تدخل إلا أن تستأذن، وكذلك المملوك فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي ذكر ذلك في الفوائد.

وقوله: [بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ] قدره المؤلف بقوله: [طائف على بعض]، وعلى هذا فالجملة الثانية [بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ] تأكيد للجملة الأولى التي هي [طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ]، فبعضكم

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٣/٥)، والترمذي (٩٢)، وأبو داود (٧٥)، والنسائي (٦٨)،

وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٧٣).

يطوف على بعض ويتردد على بعض، فكونه يلزم بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائم في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالفوائد وغير ذلك فيكون فيه مشقة.

[قال: والجملة مؤكدة لما قبلها] وهو قوله: ﴿طَوَّفُوا عَلَيْكُمْ﴾.

[﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما بين ما ذكر ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي: الأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأمور خلقه ﴿حَكِيمٌ﴾ بما دبره لهم].

قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ تقع هذه الجملة أو هذا التركيب يقع في القرآن كثيراً ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ﴾، ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ [الروم: ٥٥] وما أشبهها.

وإعراها: أن الكاف اسم بمعنى: مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، أي: مثل ذلك التبيين بين الله لكم، كلما جاء هذا التعبير نقول: الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على المفعولية المطلقة، وإن شئت قلت: إنه مفعول مطلق العامل فيه ما بعده، وتقدير الكلام هنا ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك البيان ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾.

وقوله: ﴿يَبَيِّنُ﴾ أي: يوضح ويظهر، وقوله: ﴿الْآيَاتِ﴾ يقول المؤلف: [أي: الأحكام]، ولو فسرت بما هو أعم لكان أولى؛ لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كان المؤلف خصها بالأحكام؛ لأن السياق في الأحكام هنا وليس في الآيات الكونية، ولكن لو أخذ بالعموم أولى.

وقوله: الأحكام، كيف كانت الأحكام آيات الله؟ لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان، ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم، ودفع المضار عنهم، الله المثل الأعلى لو أن رجلاً كَتَبَ له نظاماً المادة الأولى، الثانية... الخ، وتدبرنا هذا النظام فإذا هو نظام مُحْكَم مُتَقَنٌ موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول: إنه حكيم وتُعْجَب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته، فكيف بأحكام الله - سبحانه وتعالى - التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض ﴿وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾.

وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مُشْرِعِهَا، لا تظن أبي إذا قلت: الأحكام الشرعية آيات من آيات الله ما لأجل أن تقول ما شاء الله وتؤمن أنها آيات، بل يجب أن تبحث وتتأمل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله - عز وجل -، لتستدل بها على مُشْرِعِهَا على حكمته، وعلمه، ورحمته.

وهكذا أيضاً في الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار، ما يكفي أن تقول: الليل من آيات الله، والنهار من آيات الله، والشمس والقمر من آيات الله، ما يكفي هذا إنها يقال لك: إنها من آيات الله؛ ترغيباً في البحث عن وجه كونها آية من آيات الله، لتستدل بها عن اقتناع على خالقها إن

كانت كونية، وعلى مشرعها إن كانت شرعية.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقاً للحق؛ لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين: إما الجهل، وإما السفه، الجهل مناف للعلم، أو السفه المنافي للحكمة، فقد يكون المشرع جاهلاً فلا يشرع أحكاماً مناسبة؛ لأنه جاهل، وقد يكون سفيهاً يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريد بها فيكون سفيهاً، فالله جل وعلا مُتَّصِفٌ بالعلم والحكمة اللتين بهما تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه - والله أعلم -

الفوائد:

- ١ - الفائدة الأولى: توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسئولون عنهم.
- ٢ - الفائدة الثانية: وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس (الصغار والمهاليك) في ثلاثة أوقات فقط، وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائماً.
- ٣ - الفائدة الثالثة: فيه دليل على تعليل الأحكام؛ بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم، وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني، الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاثة أوقات لأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان في عداها لأنهم طوافون عليكم.
- ٤ - الفائدة الرابعة: تحريم النظر إلى العورات، ووجهه أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفاً من أن تفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى هذه العورة فهو أولى، إذن يستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيراً أو كبيراً، وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام.
- الحاصل أن في هذا تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير. ولكن المراد بالصغير الذي يميز، لأن قوله ﴿لَا يَسْتَفْهِنُكُمْ﴾ دليل على أنه يميز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن.
- ٥ - الفائدة الخامسة: رفع الحرج والمشقة عن الناس، نأخذها من رفع الحرج في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة لأنهم طوافون علينا، مترددون، والاستئذان فيه مشقة.
- ٦ - الفائدة السادسة: أن الولي أثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد قرط في تربيته وتأديبه، لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾.
- ٧ - الفائدة السابعة: طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس، نأخذها من قوله: ﴿طَوَافِينَ﴾ وذلك ما لم يتيقن النجاسة.
- ٨ - الفائدة الثامنة: منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى

للناس على الله حجة بعد هذا البيان ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ .

٩ - **الفائدة التاسعة:** أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه، وتؤخذ من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له.

هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية.

١٠ - **وهيها أيضا:** دليل على ثبوت ملك اليمين للادميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله: ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعقبتهم وجعل للعنق أسباب متعددة.

١١ - **الفائدة العادية عشرة:** جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحاف، لقوله: ﴿وَمِنْ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾ وقيد الظهيرة وفي الأول ما قيدها، لم يقل: وحين تضعون ثيابكم من الفجر، أو من العشاء، لأنه ليس كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة، وبعضهم قال: لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يضع ثيابه، ولهذا قيدها بقوله ﴿وَمِنْ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾ بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم، لأن مدته تطول.

١٢ - **وهيها أيضا:** دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأنه - وإن رضوا بها يستقبح - لم يرض الله به، فقد يقول قائل: أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة؟ فنقول له: ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك، ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة.

مسألة: هل هذه الآية محكمة أم منسوخة، أم ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟

الجواب: الآية محكمة، ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادَّعى أنه ناسخه، وأن يُعلم التاريخ بتأخر النسخ، وإلا إذا كنت لا تستطيع أن تجمع فكل إلى الله، لأن ادعاء النسخ إبطال للنص، وإبطال النص صعب، ولذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة، لأنه كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها! فترك الناس للعمل بها: إما تهاونا، وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان.

١٣ - **وهي الآية أيضا:** إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ والحكمة: سبق لنا تعريفها، أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه ذو الحكمة فقط، بل معناه: ذو الحكم والحكمة.

١٤ - **وهيها أيضا:** أن المشقة تجلب التيسير.

قال: [وآية الاستئذان قيل: منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان] هذان

القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية وأن ترك الاستئذان إما للتهاون، وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان، وأما أن نقول: إن الأحكام الشرعية تُنسخ لترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يَتَذَكَّرُ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٩]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ أيها الأحرار ﴿الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ في جميع الأوقات ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي الأحرار الكبار].

يقول المؤلف [منكم أيها الأحرار] وذلك لأن المالك - كما سبق - لا يستأذنون إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كباراً أو صغاراً، فلهذا قيدها المؤلف بالأحرار لفهم الآية الأولى.

وقوله: ﴿الْحُلُمَ﴾ هو كناية عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى: الاحتلام أو بمعنى: العقل وذلك لكمال عقولهم لكن الأول أولى؛ لأنه لا يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال أربعين سنة.

وقوله: ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ هما: تمام خمسة عشر سنة، وإنابت شعر العانة.

لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام خمسة عشر سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد؛ لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حينما عُرِضَ على النبي ﷺ عام أحد فلم يُجْزِهِ، وعُرِضَ عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق خمسة عشر سنة^(١)، لكن في رواية للحاكم أنه قال: فلم يُجْزَنِي ولم يراني بلغت، والثاني: فأجازني ورآني بلغت.

لكن كلمة (بلغت) هل معناها: بلغت سن التكليف، أو بلغت الحال الذي يمكنني بها أن أجاهد؟ فيه احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رحمته الله ورضي الله عنه كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمسة عشر سنة ورأهم قد بلغوا، وقال: إذا كان هذا السن حداً لصلاحهم للقتال فهو حد بلوغهم.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

ويرى بعض العلماء كآبي حنيفة أن حد البلوغ ثنائي عشرة سنة، لا خمسة عشر سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا؛ لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي، لا يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيد به ثنائي عشرة سنة، إنها المذاهب الثلاثة أن البلوغ يحصل بخمسة عشر سنة.

أما إنبات العانة - فنفس الشيء أيضًا - فيه خلاف، والذين قالوا: إنه ليس علامة على البلوغ قالوا: إن كون الرسول ﷺ يكشف عن مؤتزرة بني قريظة فمن أثبت قتله، ليس ذلك دليل على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي ﷺ، لكن المشهور من المذهب - كما هو معروف - أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء.

قال: ﴿فَلْيَسْتَنْذِرُوا﴾ وجه الخطاب لهم؛ لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلًا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم.

وقوله: ﴿كَمَا اسْتَنْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من عامة الناس، الذين يستأذنون في جميع الأوقات.

﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ الأطفال إذا بلغوا ﴿أَلْعَلُّهُمْ فَلْيَسْتَنْذِرُوا كَمَا اسْتَنْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: في كل وقت، وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط؛ وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق، وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة.

أي: مثل ذلك البيان وقد قلنا: إن الكاف اسم بمعنى مثل وهو مفعول مطلق لـ يبين، وهنا هذه الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قوله: ﴿آيَاتِهِ﴾ بدلًا من ﴿الْآيَاتِ﴾ ولعل هذا - والله أعلم - من باب التنويع في الأسلوب وإلا فمعناها سواء.

الفوائد:

من فوائد هذه الآية:

أولًا: توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مستولون عنهم. ثانيًا: وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والماليك في ثلاثة أوقات فقط - وهي المذكورة - وأما من سواهم فيجب عليه الاستئذان دائمًا.

ثالثًا: تعليل الأحكام بمعنى: أن أحكام الله - سبحانه وتعالى - كلها مبنية على الحكم وجه ذلك من الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني، الحكم الأول: في وجوب الاستئذان في ثلاث مرات بأنها عورة، والحكم الثاني: عدم الاستئذان فيها عداها بأنهم طوافون عليكم.

الفائدة الرابعة: تحريم النظر إلى العورات ووجهه: أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفًا من أن يفاجئهم على عورة فمن تعمد أن يرى العورة فهو أولى، إذن فيستفاد منه،

تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيراً أو كبيراً، وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير سنه ست سنين، سبع سنين لا يهمل أن ينظر إلى العورة؛ لأنه لا بد أن يرسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام، الحاصل أن هذا فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير إلى الكبير ولكن المراد بالصغير الذي يميز؛ لأن قوله: ﴿لِيَسْتَوْدِعَكُمْ﴾ دليل على أنه يميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن، أما الصغير ليس يميز فلا يلزم من شيء.

القائدة الخامسة: رفع الحرج والمشقة على الناس يؤخذ من رفع الحرج في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة؛ لأنهم طوافون علينا مترددون والاستئذان فيه مشقة.

القائدة السادسة: أن الولي أثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ [النور: ٥٨].

القائدة السابعة: طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس يؤخذ من أنها ليست بنجس وعلل ذلك أنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل، وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، فإذا تيقن النجاسة انتهى الأمر.

القائدة الثامنة: منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ [البقرة: ٢١٩].

القائدة التاسعة: إنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله - عز وجل - ونظامه وهذا يؤخذ من كونه جعل ذلك من الآيات وآيات الله معناها: أنها لا تصلح لغيره؛ إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية صار غير آية.

وفيها أيضاً: ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، ولكن - كما هو معروف - أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك، وزعج في تحريرهم وعنتهم وجعل للعتق أسماء متعددة.

القائدة العادية عشر: جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحف الإنسان بلحافه لقوله: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾ قيد الظهيرة في قوله: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ﴾ وفي الأول ما قيدها قال: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ﴾ وكذلك فيما بعد ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ﴾ ولم يقل: وحين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء؟ الظاهر أنه مثل قول بعضهم: إن ليس كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة، وبعضهم قال: لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفصح ثيابه، ولهذا قيدها بقوله: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾ بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم؛ لأن مدته تطول.

الفائدة الثانية عشر: فيه دليل على عناية الله - سبحانه وتعالى - بالخلق وأنهم وإن رضوا بها يُستقبح فلن يرضى الله به، فقد يقول قائل: ما يهمني إذا دخل عليّ طفل في هذه الأوقات الثلاثة فنقول له: ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة.

الفائدة الثالثة عشر: هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟

الآية محكمة، ويجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث: إنه منسوخ، إلا بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادّعي أنه ناسخ، وأن يُعلم التاريخ بتأخر النسخ وإلا إن كنت لا تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله أما أن تدّعي النسخ؛ لأن معنى النسخ: إبطال هذا النص وإبطال النص صعب، لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيما لم يثبت نسخه ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة في الحقيقة يعني: كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس للعمل بها إما تهاوناً وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان.

الفائدة الرابعة عشر: إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

والحكمة هي: وضع الأشياء في مواضعها؛ والحكيم ليس معناه: ذا الحكمة فقط؛ بل معناه: ذا الحكم والحكمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٠]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي: قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ لذلك ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ مظهرات ﴿زِينَةٍ﴾ خفية كقلادة وسوار وخلخال ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ بأن لا يضعنها ﴿خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ لقولكم ﴿عليكم﴾ بما في قلوبكم].

﴿الْقَوَاعِدُ﴾ جمع قاعدة وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ بيان للقواعد؛ لأن (ال) في القواعد اسم موصول؛ لأنه إذا دخلت (ال) على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم

موصول، فالقواعد بمعنى: اللاتي قعدن وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ بيان لقواعد، لكن قعدن عن أي شيء؟

يقول المؤلف: [عن الحيض والولد] فصار معنى القواعد: اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن، وقيل: القواعد المُلَازِمَات للبيوت لكبرهن؛ لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد، وقيل: إن القواعد اسم للعجائز مطلقاً مثل ما نقول: عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضاً: قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب.

وقوله: ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ اللاتي صفة للقواعد؛ لأنك لو قلت: من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً صار في قواعد النساء اللاتي يرجون نكاحاً، وليس الأمر كذلك، فقوله: ﴿الَّتِي﴾ صفة للقواعد، وقوله: ﴿لَا يَرْجُونَ﴾ الواو واو الفعل، والتون نون النسوة، ومعنى ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن؛ لأنهن يرجون أن أحداً يتزوجهن؛ لأنهن عجائز ما بهن حاجة.

قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ لا شك أن المراد بقوله: ﴿يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ ليس جميع الثياب بمعنى: ييقين عراة، هذا لا يمكن القول به، إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب، يقول المؤلف: [الجلباب والرداء والقناع والخمار] الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقها لكن بشرط ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ فإن كان من أجل أن تبدي الزينة؛ لأن بعض العجائز ما هن براغبات النكاح يحبن أن يُرين بمنزلة الشواب تجدها مثلاً تلبس سوار وتلبس خلخال، وتجدها تبجح عند الناس، لكن هذا بشرط ألا تكون بهذه الحال، إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إن كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. نعم ولو كانت عند أجنبي؛ لأنها ما تبغي نكاحاً.

يقول: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ أي: إثم ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ أي: [مظهرات ﴿بِزِينَةٍ﴾ أي: خفية كقلادة وسوار وخلخال].

التبرج بمعنى: التَّعَلَّى والظهور ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها، فمعنى متبرجات أي: مُتَعَلِّيات، وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: [مظهرات] هذا من باب التفسير باللائم، وإلا فالتبرج معناه: التعلي، يلزم منه أن يظهرن الزينة.

وقوله: ﴿بِزِينَةٍ﴾ أي: بزينة خفية، يُظْهِرْنَهَا إذا وضعن تلك الثياب.

ثم قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ﴾ بأن لا يضعنها ﴿خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل: (لكل ساقطة لاقطة)، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي في هذه الحال، ولهذا قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾.

[وقوله: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ أي: لقولكم ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: بما في قلوبكم] ختم الآية بالسمع والعلم؛ لأن المقام قد يقتضي قولاً كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ [الأحزاب: ٣٢] وبالعلم؛ لأن قوله: ﴿عَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ﴾ محله القلب ومتعلقه العلم؛ لأن ما في القلب لا يُسمع ولا يُرى، وإنما يُعلم علماً، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لمن أو يقلنه هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهم وقلوب من نظر إليهم من الميل والفتنة.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: الحكم الظاهر منها وهي أن المعجزة اللاتي يثنى من النكاح لكبرهن يجوز لمن وضع الثياب الظاهرة مثل الجلباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك، يعني: هذه الألبسة: الظاهرة يجوز للمعجزة أن يضعنها؛ وذلك لأنهن لا يرجون نكاحاً فلا يخفن من الفتنة.

٢ - ومن فوائدها: أن على غير القواعد أن يلبسن لباساً ظاهراً ساتراً؛ لما في ذلك من التستر؛ ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح: «صَتَقَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مَائِلَاتٌ مُتَّكِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجُنَّ رِيحُهَا، وَإِنْ رِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^(١). فإن المرأة إذا كانت عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها، ولا تزول بها الفتنة فهي: كاسية عارية.

٣ - ومن فوائدها أيضاً: يقاس على القواعد مَنْ لَا تُشْتَهَى لَغَايَةً فِي قُبْحِهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ لَا تُشْتَهَى لَغَايَةً فِي قُبْحِهَا كَالْمَعْجِزَاتِ؛ لأنها لا ترجو النكاح، ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد.

٤ - ومن فوائدها أيضاً: أن التبرج بالزينة حرام على المعجزة، لقوله: ﴿عَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ يَزِينْنَ﴾ فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح بذلك، وهنا يدل على التحريم.

٥ - ومن فوائدها: تحريم التبرج على الشواب ومن هي محل الفتنة، وهذا القياس قياس أولوية؛ لأنه إذا حرم على القواعد التي لا يرجون نكاحاً فغيرهن ممن يرجو النكاح وتعلق به الفتنة أبلغ.

٦ - ومن فوائدها: أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا؛ لأن الله إنما أباح وضع الثياب هؤلاء القواعد؛ لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه: أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا.

٧ - ومنه فوائد هذه الآية: ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة كان هذا حراماً، وعليه فيكون هذا القول لا

محل له في عصرنا؛ لأنه لا يمكن صد النساء أبداً، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين، بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحياناً، والساق، والقدم، كل هذا بأسباب أن النساء الآن، بل والمجتمعات الإسلامية - مع الأسف - لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية؛ لأنها مُدْبِرَةٌ عن الدين إلا من شاء الله.

وعلى هذا فنقول: هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحيين للسفور لا محل له في هذا العصر؛ لأن من شرطه أن لا تتبرج بزينة وأن لا يُخَاف منه الفتنة، وهذا موجود مُحَقَّقٌ، فالفتنة موجودة والتبرج موجود، ولهذا القواعد اللاتي رخص الله لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط ﴿عَٰثِرٌ مُّتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ﴾.

ونجد كثيراً من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، نحر الخدين، والشفتين، وتكحل العينين، وترجج الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت.

٨ - ومن هذه الفوائد: دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت، لقوله: ﴿وَأَن يَسْتَفْهِسَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ فهن يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بُعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيراً له، والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي ﷺ من سمع بالدجال أن ينأى عنه؛ لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه.

٩ - ومن فوائدها أيضاً: إثبات تفاضل الأعمال؛ لأن قوله: ﴿خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ يعني: من عدم الاستعفاف، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض، ويتفرع على ذلك تفاضل الإيثار؛ لأن الأعمال منه فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها، ثبت تفاضل الإيثار، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

١٠ - ومن هذه الفوائد: إثبات اسمين من أسماء الله ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وما تضمنته من الصفات وهي: السمع والعلم، وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك، فإذا علمت أن الله سميع عليم؛ عملت بكل قول يُرضيه، وتجنب كل قول يُسخطه، عملت بكل قول يُرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويشيك عليه، وتجنب كل قول يُسخطه؛ لأنك تعلم أنه يسمعك فيسخط عليك.

وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء.

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ

الجنة،^(١) والمراد بإحصائها ثلاثة أمور: ضبط لفظها، ومعناها، والتعبد لله بمقتضاها، أن الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه هذه الثلاثة أمور.

❁ قال الله تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِهْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمِيكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمِيكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مَفَاحِشُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ رَبِّكُمْ يُبْرَكُ عَلَيْكُمْ فَطِيبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ٦١]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ في مواكلة مقابلتهم.

(الأعمى) هذه اسم تفضيل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة؛ لأن ليس المعنى أنه أعمى من فلان مثلاً، فالتفضيل معناه: أن هناك مفضل ومفضل عليه وأما الأعمى والأعرج فهذه صفة مشبهة، ومعنى صفة مشبهة أي مشبهة باسم الفاعل.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢] فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل، يعني: أشد عمىً وأضل سبيلاً، لكن المعروف خصوصاً عند البصريين أن هذه صفة مشبهة؛ وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعل، أما الكوفيون فيقولون: إنه لا بأس ويرون أنه لا بأس أن تقول: فلان أعرج من فلان، وفلان أعمى من فلان، وقولهم أصح، لأن هذا شيء يقبله الذوق ولا مانع منه.

قوله: ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ الأعرج هو: الذي لا يمشي مشياً مستقيماً.

قوله: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ المريض هو: الذي خرجت صحته عن الاعتدال.

لكن في أي شيء؟ قال المؤلف: [في مؤاكلة مقابلتهم].

مقابل الأعمى: البصير، مقابل الأعرج: السليم، مقابل المريض: الصحيح، يعني: إنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع البصير.

لكن يقال: إنهم كانوا يتخرجون من مؤاكلة الأعمى، يقولون: لأننا إذا أكلنا معه نأكل رغيفين ونبقي له رغيفاً، ومن جهة أخرى الأعمى يتخرج أيضاً من الأكل مع البصير؛ لأنه يخاف أن يأكل أكثر منه، على الرأي الأول: يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى﴾ يعني: ليس في الأعمى أي: بمؤاكلته حرج، كذلك المريض، ليس على المريض حرج إذا أكل مع الصحيح، ما يقال أن فيه الحرج؛ لأن الصحيح يأكل أكثر، وكذلك الأعرج، الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه.

هذا ما ذهب إليه بعضهم أن المراد: ليس عليهم حرج في الأكل مع غيرهم، وعلى هذا تكون (على) بمعنى: (في) يعني: ليس في الأعمى حرج أي: في مؤاكلته ولا في المريض حرج ولا في الأعرج حرج.

وقال آخرون: المراد الجهاد ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ يعني: في ترك الجهاد ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ يعني: في ترك الجهاد.

قالوا: والدليل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله: ﴿وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢] إلى آخر الآيات.

فإنها في الجهاد وتكون الآيات مقدمة لذكر الجهاد، ولكنها صُدِّرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوطئة، والتنبيه؛ لأنه إذا جاء كلام في غير محله لابد أن يتبَّه ويبحث ما هو السبب، بخلاف إذا جاء الكلام على نسق واحد؛ فإنه قد يسمعه ولا يفهم المعاني.

وقد مرَّ علينا أن من قائمة الالتفات هو تنبيه المخاطب أو السامع، لهذا أيضاً وضعت هذه الجملة ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ قبل أن تُذكر آيات الجهاد في هذا المحل؛ ليتنبه القارئ؛ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع، هذا قول آخر: أن المراد ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ في ترك الجهاد، وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ فإنها في الجهاد بلا ريب.

وقال آخرون: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة، كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار، فإنه لا حرج عليهم في تركها، فتكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل كل عبادة سبب تركها والإخلال بها أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها.

قالوا: وهذا مقتضى الأدلة الشرعية، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

فإذا ترك الإنسان عبادة أو أخل بها لعذر العمى، فلا حرج عليه، ولعذر المرض فلا حرج عليه، وعذر العرج فلا حرج عليه، فتكون الآية عامة في المؤاكلة - كما قال المؤلف - وكذلك أيضًا في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط له المشي وهو أعرج لا يستطيع، أو مريض لا يستطيع، أو أعمى لا يستطيع، كالذي يشترط له البصر، فكل هذا ليس عليهم فيه حرج.

لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى أن نعرف: ما مناسبة صدر الآية بآخرها؟ المناسبة أنه - كما هو معلوم - لا حرج على هؤلاء فيما يشترط فيه السلامة من هذه الأمراض، فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يأتي، ويكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي، يعني: كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة، فذلك أيضًا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم... الخ.

ثم قال: [ولا حرج ﴿عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيوت أولادكم]. قال المؤلف: [من بيوتكم] أي من بيوت أولادكم، لماذا لم يجعل الآية عامة؟ من بيوتكم يعني: من بيوت أنفسكم؛ لأن هذا لا حاجة إلى نفي الحرج فيه.

لكن قد يقول قائل: إن في آخر الآية مما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضًا، وهو قوله: ﴿لَكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾، ويكون نفي الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعًا أو أشتاتًا، لا لمطلق الأكل.

يبقى النظر على قوله: ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾... إلخ لم يذكر بيوت الأولاد؟ نقول: هي داخلة في قوله: ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ فإن بيت الولد بيت لأبيه لقول النبي ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»^(١)، ولقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ»^(٢)، فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد، ونحن إذ انتقدنا على المؤلف لم نتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت الإنسان، فإن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت ببيوت الأولاد، ونحن نقول: ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم، بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك.

قوله: ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾، ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ يشمل الأب الأدنى والأعلى فإن الجد أب، كما قال الله تعالى: ﴿قِيلَ أَيُّكُمْ أَنْزَلْنَاهُ هُوَ سَنَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: ٧٨] فسمي الله إبراهيم أبًا لنا مع أنه جد بعيد، وكذلك ﴿أُمَّهَاتِكُمْ﴾ يشمل الأم الدنيا - التي ولدت الإنسان -

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١/٦)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٤٤٩)، وصححه الشيخ الإلباني في «الإرواء» (١٦٢٦).

(٢) صحيح: الحديث ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكره الشيخ الألباني بشيء من التفصيل في «الإرواء» (٨٣٨) فراجع إن شئت.

الأمانات العليا التي هي الجدات.

﴿أَوْ بُيُوتٍ أَخَوَاتِكُمْ﴾ الأشقاء أو لأب أو لأم.

﴿أَوْ بُيُوتٍ أَخَوَاتِكُمْ﴾، لكن بشرط ألا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال له، ما صار بيتاً لأخته، بل صار بيتاً لزوجها، لكن إذا كانت الأخت لها بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت.

﴿أَوْ بُيُوتٍ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتٍ عَمَّاتِكُمْ﴾ وقالوا في: ﴿عَمَّاتِكُمْ﴾ مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني: ما لم تكن العمّة ذات زوج، ﴿أَوْ بُيُوتٍ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتٍ خَالَاتِكُمْ﴾ بالنسبة للأعمام والعَمَّات والأخوال والحالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى. فالأدنى أخو أهلك بالنسبة للعم، والأعلى أخو جدك وإن علا، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك، والأعلى أخو جدتك وإن علا.

[﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُ مَفَاحِشُهُ﴾ أي: خزنتموه لغيركم] المفاتيح بمعنى: الخزائن؛ يعني: ما ملكتم خزائنه، وقيل: إنها بمعنى: المفاتيح وهي ما يُفْتَحُ به، فالمِفْتَاحُ غير المِفْتحِ، ومِفْتح: جمعه مفاتيح، ومِفْتَاح: جمعه مفاتيح، قيل: إنه يطلق المِفْتح على المفتاح، والمِفْتاح على المفاتيح، وقيل: المراد بالمِفْتاح: الخزائن، والمِفْتاح ما يُفْتَحُ به، ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَشْنَعُ مِنَ الْكُتُبِ مَا إِنَّ مَفَاحِشَهُ لَشَنُوءًا بِالْمُصْبِحَةِ﴾ [الفصص: ٧٦].

ف نقول هنا في الآية الكريمة: مَفَاحِشُهُ أي: خزائنه أي: مفاتيح خزائنه، وقوله: ﴿مَلَكَتْهُ مَفَاحِشُهُ﴾ أي: جُعِلَتْ مفاتيحه في أيديكم، فلا جناح على الإنسان أن يأكل منها، لكن بالمعروف.

قوله: [﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ وهو من صَدَقَكُمْ في مودته، المعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكّر وإن لم يحضروا، أي: إذا عَلِمَ رضاهم به].

يقول المؤلف: [يجوز أن تأكل وإن لم يحضروا] هذا صحيح، وقوله: [أي: إذا عَلِمَ رضاهم به] هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا عَلِمَ رضا صاحب البيت بأكلك، فإنه لا فرق أن يكون من هؤلاء أو من غيرهم، لكنه يُؤَكَل من بيوت هؤلاء ما لم يُعَلَمَ عدم رضاهم، فالمراتب الثلاث:

المرتبة الأولى: أن تعلم رضا، رضا صاحب البيت فتأكل من هذه البيوت ومن غيرها.

المرتبة الثانية: أن تعلم عدم رضاهم فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيرها؛ لقول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ»^(١).

(١) صحيح: والحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ذكرها الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١٤٥٩) فراجع إن شئت.

المرتبة الثالثة: ألا تعلم رضاه ولا عدم رضاه فهذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيرهم، فتأكل من بيوت هؤلاء؛ لأن الغالب رضاهم لوجود الصلة بينك وبينهم، من القرابة، أو الصداقة، أو الائتمان، لأن حقيقة الأمر أن هذه الأمور ترجع إلى ثلاثة أشياء: إما قرابة أو ائتمان، أو صداقة، فالقرابة من ذكرها، أما الائتمان: في قوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاحِشُهُ﴾، وأما الصداقة ففي قوله: ﴿أَوْ صَدِيقُكُمْ﴾ ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول: يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا يصح، لأننا لو اشتطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. وفي قوله: ﴿أَوْ صَدِيقُكُمْ﴾ دليل على أن للصداقة حقاً، وهي كذلك، والسبب الصلة التي بينك وبينه.

والصهر وَصِلَةُ الرضاع تدخل في الصداقة إن كان صديقاً، وإذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره، أو بين الرضيع ومرضعه، فإنه لا يجوز الأكل من بيته.

قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا﴾ مجتمعين ﴿أَوْ أَشْتَاتًا﴾ متفرقين جمع شت [مثل سبب وأسباب، إلا أن سبب غير مدغمة، وشت مدغمة.

قال: [نزلت فيمن تخرج أن يأكل وحده، وإذا لم يجد من يؤاكلة يترك الأكل].

هذه كانت عادة لبعض العرب، إذا وجد أحداً يأكل معه يأكل، فإن لم يجد أحداً يأكل معه ما أكل شيئاً أبداً، يموت من الجوع ولا يأكل، إلى حين يلقي أحداً يأكل معه، وهذا لا شك أنه دليل على الكرم، لكنه كرم فيه إخراج، ولكنك تأكل مع غيرك، وتأكل وحدك، كما قال الله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ وهذا في الجواز، وأما الأفضل فهو الأكل جميعاً، كما أمر النبي ﷺ بذلك، وأخبر أن في ذلك بركة، وقد اشتكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشبع، فقال له النبي ﷺ: «لعلكم تأكلون متفرقين» فقال: نعم. قال: «اجتمعوا على أكلكم يبارك لكم فيه»، فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة.

كما أنه أيضاً من أسباب الإلفة والمودة لأن الناس - في البيت مثلاً - يكونوا في أعماهم، إذا لم يكن شيء يجمعهم - وهو الأكل - فمتى يجتمعون؟! لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده، والولد الأكبر يأكل وحده، والمتوسط يأكل وحده... إلخ، ولكن هذا خلاف السنة.

ثم قال: [﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ لكم لا أهل بها ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم].

قوله: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ بيوتاً نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره، وقوله: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ إن كان فيها أهل - وهي لغيره - يسلم عليهم، أي على من

فيها، وسُمِّيَ سلامًا على النفس وهو على الغير؛ لأن المؤمنين نفس واحدة كما قال النبي ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحَمَى وَالسَّهَرِ».

وإن كانت بيوتنا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي ﷺ أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة.

وقوله: ﴿تَحِيَّةٌ﴾ مصدر حيًّا يعني: تحيُّون تحية.

وقوله: ﴿وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها. أو أنه الغاية بها، إما لأنها تطلب منه، لأنك تقول: (السلام علينا) أو (السلام عليكم) فهي تطلب منه، فهو غايتها أي: الذي تنتهي إليه هذه التحية ليجيب عليها، ويشيها.

وقوله: ﴿مُبْرَكَةٌ﴾ أي ذات بركة، والبركة - كما مر - هي الخير الكثير الثابت.

وقوله: ﴿طَيِّبَةٌ﴾ قال المؤلف: [يثاب عليها] وهذا نوع من الطيب، لكن من الطيب أيضًا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الطيبة هي الموافقة للشرع، بأن تكونه مخلصًا فيها لله، متبعًا فيها رسول الله ﷺ.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي يفصل لكم معالم دينكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لكي تفهموا ذلك].

(كذلك يبين) مرَّ علينا أننا نعرب الكاف اسم بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي: مثل ذلك البيان يبين.

(والآيات) سبق أن المراد بها الشرعية والكونية، فالشرعية ما جاءت بها الرسل، والكونية: مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع.

وقوله: (لعلكم تعقلون): لعل هذه للتعليل، أي: لأجل أن تعقلوا، ومعنى (العقل) هنا: الفهم - على ما مشى عليه المؤلف - ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل - كما مرَّ علينا نوعان:

الأول: عقل الإدراك وهو مناط التكليف، وهو حاصل للمسلم والكافر، والبر والفاجر.

الثاني: عقل التصرف: وهو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفاً مبنياً على عقل، وهذا يخرج منه الكافر والفاجر، لأنهم لم يحسنوا التصرف، فهم غير عاقلين؛ ولهذا دائماً ينفي الله عز وجل العقل عن الكفار مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط.

والذي يُحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف، أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه، لأنه ليس

من كسبه.

إذن، المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط، وعقل الإدراك ليس منطاً للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف، الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي: (لعلكم تعقلون): تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم.

الضوائد:

١ - من هوائده هذه الآية: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عن لا يستحقه، لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾.

٢ - ومن هوائدها: بيان سهولة هذه الشريعة بنفي الحرج عن لا يستحق أن يلحقه.

٣ - ومن هوائدها أيضاً: أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة للحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء لهذه العلة التي فيهم، فإذا برئ المريض، واستقام مشي الأعرج، ورد الله البصر على الأعمى، انتفى الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما ثبت في حق السالمين.

٤ - وفيها: جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم رضاهم، فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتهم.

٥ - وفيها: دليل على أن مال ابن الإنسان مأل له؛ ووجه الدلالة من الآية أنه سبحانه ما ذكر الأولاد في الآية، فدل على أن المراد بقوله ﴿بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيوتكم وبيوت أولادكم.

٦ - وفيها: دليل أيضاً على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيع لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، فمعروف أن الأقارب والصديق ومالك المفاتيح، كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون في الأكل، ولكن سبق أن الإنسان ما يحمل شيئاً، يأكل ولا يحمل، وهذا لأن الله إنما أجاز الأكل فقط.

٧ - وفيها أيضاً: دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين، لقوله: ﴿جَوِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾، ولكن الأفضل - كما مر - الاجتماع.

٨ - وفيها أيضاً: دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت، لقوله: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، وكان هذا من هدي النبي ﷺ، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام، وهو السواك، إذا دخل بيته يبدأ أولاً بالتسوك ثم يسلم على أهله.

وفيه أيضاً: دليل على فضيلة السلام، لكون الله تعالى وصفه بأنه: ﴿تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان: (أهلاً وسهلاً) وشبهه، وعلى أن الإنسان إذا أجاب السلام بـ (أهلاً وسهلاً) لم يجزه، لأن

(أهلاً وسهلاً) لم توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة.

ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء، يرد عليه السلام ويقول: مرحباً بالابن الصالح، في آدم وإبراهيم، وبالأخ الصالح فيمن عداهم، مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام، ولكن مع الأسف أن الناس الآن هجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك: (أهلاً ومرحباً) أو (هلاً) أو (مرحباً) وهذا لا يجزي، ولا يجوز الاقتصار عليه، وكذلك في الهاتف معظم الناس يبدءون الكلام بقولهم (ألو)، وهذا مخالف للسنة.

١٠ - وفي هذه الآية دليل على: عناية الله بالخلق؛ حيث كان يبين لهم الآيات لأجل أن يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعته ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

ومر علينا أن هذا البيان بالنسبة للآيات الشرعية، ما يعرفها إلا المؤمنون الذين آمنوا بها وعقلوها، وأما الآيات الكونية فقد يؤمن بها حتى الكافر، الكفار يؤمنون أن الله خالق السموات والأرض، وأن بيده ملكوت السموات والأرض، وأنه منزل الغيث، ... إلخ.

تنبيه: فائدة ذكر المنصوص عليهم في الآية: الحصر؛ فليس للإنسان أن يأكل من بيت ابن خالته، أو ابن عمه.... إلخ، فغير هؤلاء المنصوص عليهم لا يأكل الإنسان من بيتهم إلا إذا أذن.

❦ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ إِلَيْنَ مَسْتَدُونُكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَدْنُوكَ لِبَعْضِ مَا بَيْنَهُمْ وَأَنْتَ لَمْ تَشْهَدْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ يَكُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٦٢]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عمَّن سواه، وعلى هذا الإيذان ثابت لمن وُصفوا بهذه الصفات ومُتغف عنهم تخلف عنه منها شيء.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ والإيمان بالله ورسوله - كما أسلفنا - لا يكون إيماناً حتى يتضمن القبول والإذعان، أما مجرد التصديق فليس بإيمان، فلو صدَّق الإنسان بالله وبرسوله ﷺ ولكن ما

قِيلَ مَا جَاءَ بِهِ وَلَا أَدْعَن لَه فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَلِهَذَا أَبُو طَالِبٍ كَانَ مُصَدِّقًا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ مَا جَاءَ بِهِ وَلَمْ يَدْعَن لَه.

قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ يعني: إيمانًا صحيحًا يتضمن القبول والإذعان.
[وقوله: ﴿وَلِذَا كَانُوا مَعَهُ﴾ أي: الرسول ﴿عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ﴾ كخطبة الجمعة ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ لعروض عذر لهم ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾].

قوله: ﴿وَلِذَا كَانُوا مَعَهُ﴾ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ يعني: على أمر عام للمسلمين، من الجهاد والمشورة والجمعة وغيرها، كل أمر عام جامع للمسلمين ليس أمرًا خاصًا بهم إذا اجتمعوا لا يذهبون حتى يستأذنوك؛ لأن ذهابهم بدون استئذان يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام، فلو فرض أنه نودي: الصلاة جامعة، واجتمع الناس للتشاور في أمر، ثم قام واحد بعد أن حضر الناس قام وانصرف بدون استئذان، نقول: هذا حرام ولا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النظام، فإذا اجتمع المسلمون على أمر جامع يعني: عامًا للمسلمين فإنه لا يجوز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاستئذان، لما في ذلك من الضعف للباقيين لأنه لو رآه أحد يقوم قام الثاني وقام الثالث وهكذا، وكما هو مشاهد الآن أنه إذا قام واحد من المجتمع، فإنه يتبعه أناس ويكون هذا بمنزلة الجدار الذي انهدم منه ثلعة لا يتهاسك فيها بعد.

فالحاصل: أن المؤمنين هم الذين إذا كانوا مع الرسول ﷺ ﴿عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ﴾ أي: شامل وعام، كالتجمع للجهاد، والتجمع للمشاورة، والتجمع لأمر هام يتعلق بالمسلمين عمومًا، فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتماع حتى يستأذنوا النبي ﷺ.

ثم إن المؤلف قيده بقيد لا بد منه قال: [لعروض عذر لهم] أي: لا يقوموا إلا لعذر، فلا بد من العذر، والعذر أمر خفي لا يُعْلَم، ولا بد من الاستئذان ليتبين لجميع الحاضرين عذرهم، ولا يكون في ذلك خلل عليهم.

وهذا عام لكل الاجتماعات العامة لمصلحة المسلمين، فلا يجوز لأحد أن ينصرف إلا لعذر، وبعد الاستئذان.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النور: ٦٢] لا شك أن ترتيب الجملة على هذا يدل على الشرف ورفعة المكانة؛ لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ﴾ فإن أولاء: اسم إشارة تدل على تعظيم المشار إليه؛ ولهذا جاءت بصيغة البعيد ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى علو مرتبتهم، ثم جاءت مؤكدة بأن، ثم جاءت بالجملة الاسمية ﴿الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فحصر الإيمان بالله ورسوله في هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله ﷺ إذا كانوا معه ﴿عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ﴾، يستأذنونه قبل أن ينصرفوا.

قوله: [﴿فَلِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ أمرهم ﴿فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ بالانصراف

﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١].

﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ فاشترط الله - سبحانه وتعالى - أن يكون الاستئذان لشيء من الشئون يعني: لأمر من أمورهم التي يُعذرون بها في التخلف عن الجمع.

ثم قال للرسول: ﴿فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ فجعله أيضًا مخيرًا في الإذن وعدمه، وهذا التخيير هل هو تخيير تشبه وإرادة مطلقة أو تخيير مصلحة؟

الجواب: تخيير مصلحة، فما هو الضابط لتخيير المصلحة وتخيير التشهي والإرادة المطلقة؟

إذا كان التخيير من أجل الرفق بالمكلف فهو: تخيير تشبه، مثلما يوجد في بعض الكفارات ككفارة اليمين، قال تعالى: ﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِطَعَامٍ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، وكما في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

أي إذا كان الغرض من التخيير مراعاة التسهيل على المكلف فهو من باب التشهي، يعني: ما تشتهي فعله، وإذا كان التخيير من أجل مصلحة عامة أو خاصة فإنه تخيير مصلحة، وذلك فيما إذا كان يتعلق بالغير، فتخيير مثلًا ولي اليتيم في بيع ماله أو حبسه، أو إقراره، أو عدم إقراره، هذا من باب تخيير المصلحة؛ لأنه يتصرف بغيره، وكذلك أيضًا تخيير النبي ﷺ هنا ﴿فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ﴾ هذا تخيير مصلحة، إذا كان إذن الرسول ﷺ هؤلاء لا يضر بالجمع، وفيه أيضًا مصلحة بيته لهم أكثر من مصلحة ببقائهم، فهنا يتعين الإذن، وإذا كان يخشى إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون وينهدم هذا الجمع، أو أن بقاءهم في هذا الجمع أصلح لهم من ذهابهم لشأنهم؛ فهنا يتعين ألا يأذن لهم، فتخيير النبي ﷺ هنا يرجع إلى المصلحة، إذا اقتضت المصلحة بالإذن أذن، وإلا فلا.

وقوله تعالى: ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ عبر بالبعض إشارة إلى أنهم إذا استأذنوا لأمر مهم، وإن لم يكن شئون متعددة، فإنه يكون عذرًا في جواز الاستئذان والإذن لهم.

ثم مع ذلك قال: ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ﴾ وهذا الاستغفار لهم؛ لطيب قلوبهم إذا انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره فاستغفر لهم الرسول ﷺ فإن قلوبهم تطيب بالانصراف، ولا يبقى في قلوبهم حرج وقلق - هذه من جهة - ومن جهة أخرى: لأنه قد يكون في استئذانهم هذا أمرًا لا يُعذرون فيه، هم ظنوه عذرًا فاستأذنوا من أجله، وهو ليس بعذر عند الله فيكون استغفارك لهم مآجياً لما عسى أن يكون من التقصير، والتفريط في ذلك.

وقوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هذا تقدم الكلام عليه مرارًا وقلنا: إن المغفرة في جانب الذنوب، والرحمة في جانب حصول المطلوب، ففي المغفرة النجاة من المرهوب، وفي الرحمة حصول المطلوب.

❖ قال الله تعالى مُؤَدِّبًا عِبَادَهُ:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْزِمُونَكُمْ لِوَادِّ فليَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]

❖ التفسير ❖

[قال:] ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ بأن تقولوا: يا محمد، بل قولوا: يا نبي الله يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت... إلخ.]

قوله: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾، «دُعَاء» - على كلام المؤلف - بمعنى: نداء، ومنه قولهم: دعوت فلاناً أي: ناديته، وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله؛ لأن دعاء مصدر يضاف إلى مفعوله، وفاعله محذوف والتقدير: لا تجعلوا دعاءكم الرسول، فحذف الفاعل، وأضيف المصدر إلى مفعوله، أي: دعاؤكم الرسول.

وقوله: ﴿ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ هذا مضاف إلى فاعله، ومفعوله بعضاً يعني: كما إذا دعا بعضهم بعضاً، فإننا عندما يدعو بعضنا بعضاً نقول: يا فلان، لكن النبي ﷺ له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه، بل نقول: يا نبي الله ويا رسول الله، وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب، فصاروا ينادون النبي ﷺ بوصفه بالنبوة أو بالرسالة، وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم فإما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون من جاهل، كالذي يحصل من بعض الأعراب. هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين.

وقال آخرون: المراد من دعاء الرسول أي: دعاء الرسول إياكم فيكون المصدر مضافاً إلى فاعله أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضاً، إن شتمت أجبتم وإن شتمت تركتم، بل إن النبي ﷺ إجابته فرض، وعليه: فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر، فإن إجابته فرض علينا ليس كغيره إن شتمنا أجبنا وإن شتمنا تركنا، وعلى هذا فيكون في الآية نهي عن معصية الرسول ﷺ وأمر بطاعته.

قوله: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ ويؤيد هذا قوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْزِمُونَكُمْ لِوَادِّ فليَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فإن سياق الآية يؤيد هذا القول.

لو قيل بأن الآية شاملة للمعنيين يجوز أو لا يجوز؟

الجواب: يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين؛ لأننا أطلقنا قاعدة بهذا؛ وهو أن الآية إذا كانت تحتل المعنيين بدون تناقض فإنها تُحمل عليهما جميعاً، أما إذا كانت تحتل المعنيين، لكن معنى كل

آية مخالفة للآخر، فإنه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح أحد المعنيين فيؤخذ به، وأما إذا كانت صالحة لهما، ولا منافاة بينهما، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعاً.

فعليه نقول: إن هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول ﷺ، والأدب في إجابته، في مخاطبته، ما نجعل مخاطبته ودعاءنا إياه كدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور كطلب غيره، ومن ثم قال أهل العلم: لو دعاه النبي ﷺ وهو يصلي تحب عليه الإجابة.

ولو دعاه والده وهو يصلي: فإن كان في فريضة لم يجبه، وإن كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي، فلا يهمله إذا كان يصلي ألا يجيب فهذا لا يجيبه، وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون وكذلك والدته، فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته.

[قال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ مِنْكُمْ لَوْذَا﴾ أي: يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء، و﴿قَدْ﴾ للتحقيق].

قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ﴾ التسلل معناه: الخروج بخفية.

وقوله: ﴿لَوْذَا﴾ أي: لا تذين بشيء فهو مصدر في موضع الحال، أي يتسلل ويلوذ بشيء كالسارية مثلاً أو بشخص آخر، وما أشبه ذلك.

وقول المؤلف: في الجمعة، هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع: خطبة الجمعة، وإذا قلنا: إن المراد به ما هو أعم أصبح يتسللون عن موضع الجمع، سواء في الجمعة أو في غيرها، فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لا تذين بشيء؛ لأنهم خرجوا عما صار المسلمون وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه.

وقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ قال المؤلف: ﴿قَدْ﴾ للتحقيق، وإنما نصّ على ذلك؛ لأن كما هو معروف في علم النحو أن (قد) إن دخلت على ماضٍ فهي للتحقيق، وإن دخلت على مضارع فهي للتقليل مثل قولك: قد يمجد البخيل، وقد يفهم البليد، فهذه للتقليل، لكنها أحياناً تأتي للتحقيق مثل هذه الآية ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ مِنْكُمْ لَوْذَا﴾ ومثل قوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَجِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨].

وإنما جاء بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط، بل ولما يستقبل، فعلم الله بهؤلاء المتسللين ليس علماً بمن سبق تسلله؛ بل بمن سبق تسلله ويمن يأتي بعد ذلك. وإخباره بأنه عالم به دليل على أنه سيجازيهم عليه، إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا ليكون مجازاة على ذلك.

ثم قال الله تعالى: [﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي: الله أو رسوله ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ بلاء ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة].

﴿فَلْيَحْذَرِ﴾: اللام لام الأمر، ولهذا سكت بعد الفاء، ومعنى يحذر: يخاف، ولكنه إنما تقال

الحذر في خوف محقق، المخوف غير المحقق يقال: فليخف، لكن فليحذر: دليل على أنه واقع هذا الخوف ويجب الحذر منه.

وقوله: ﴿يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ المتبادر أن يقال: يخالفون أمره؛ لأن المخالفة فعل متعدي بنفسه، لا بـ (عن) فكيف نخرج الآية؟

على حسب ما علمنا فيما سبق أنه نخرج على أحد وجهين: إما أن يجعل التجوز في الحرف، وإما أن يجعل التجوز في العامل، فهنا إما أن نقول: ﴿عَنْ﴾ زائدة، وإما أن نقول: إن يخالفون بمعنى: يخرجون عن أمره، وعليه فتكون ﴿عَنْ﴾ أصلية لا زائدة؛ لأننا ضَمْنَا الفعل معنى يناسب هذا الحرف، فصار هذا الحرف في موضعه، وأن هذا الأخير هو الأصح: (كل ما جاءك حرف لا يتعلق بمثل عامله ظاهراً فإننا نؤوّل ذلك العامل إلى عامل يناسب ذلك الحرف، ويسمى هذا التضمين، يعني: تضمين الفعل فعلاً مناسباً للمعمول).

وقوله: ﴿يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ على الوجه الثاني بأن يخالفون تضمنت معنى يخرجون، يعني: يخالفون فيخرجون عن أمره، كأن إذ ضَمِنَ الفعل الموجود فعلاً آخر، صار فيه دليل على معنى الفعل الموجود ومعنى الفعل المُضْمَّن، فالمعنى يخالف ويخرج، أي: يخرج مخالفاً لأمره.

وقوله: ﴿أَمْرِهِ﴾ يقول المؤلف: [أي: الله أو رسوله].

هذه «أو» ليست للشك، ولكنها للتنويع، يعني: إما أن يكون الضمير عائداً إلى الله، وإما أن يكون عائداً إلى الرسول ﷺ، أيها أرجح؟

إذا نظرنا ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ قلنا: للرسول، وإذا نظرنا إلى قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ قلنا: إنها عائدة إلى الله، يكون هذا مُفَرَّعٌ على ما يفيد قوله: ﴿يَعْلَمُ﴾ من التهديد، يعني: قد يعلم الذين يتسللون، فليحذر هؤلاء أن يخالفوا أمر الله - عز وجل - ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي: عن أمر الله أن تصيهم.

والمعنيان لا منافاة بينهما؛ لأن أمر الرسول ﷺ من أمر الله - تعالى - فمن خالف عن أمر الله، فهو مُهْدَدٌ بهذا الوعيد، ومن خالف عن أمر الرسول فهو مُهْدَدٌ بهذا الوعيد، وهذا من بلاغة القرآن، حيث يأتي اللفظ صالحاً لمعنيين، فيشمل هذا وهذا، والسياق يؤيد أنها للرسول - ﷺ - وأقرب مذكور يؤيد أنها لله، ولكن ما أشرنا إليه: أمر الله وأمر رسوله شيء واحد.

وقوله: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ فسر المؤلف الفتنة بالبلاء، والعذاب الأليم من الآخرة، وفي هذا نظر ظاهر فإن الفتنة ما تطلق على البلاء، إنما تطلق - كما سبق - على الصد عن دين الله، فمعنى الفتنة كما قال الإمام أحمد: الشرك؛ لأن الإنسان إذا ردّ بعض قول الرسول - ﷺ - وخالف أمره فهو لهوى في نفسه، فيكون هذا الهوى معبوداً له، كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾

[الجزئية: ٢٣] وإذا سهّل عليه المخالفة أول مرة سهل عليه أن يخالف بعدها؛ لأن المعاصي - في الحقيقة - سياج منيع هائل بين الإنسان وبين ربه، فإذا انتهك أول معصية سهلت عليه المعاصي. وجرب نفسك حينما تخالف في أمر من الأمور، تجدك أول مرة خائفاً ولا تُقدّم بسهولة لكن بعد هذه المرة في الثانية والثالثة والرابعة يكون الأمر عليك سهلاً، فالصحيح أن المراد بالفتنة هنا: الشرك كما قاله الإمام أحمد؛ لأنها من الصدّ عن دين الله كما قال تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١].

وأما ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ﴿أَلِيمٌ﴾ بمعنى: مؤلم، ولم يقيده الله تعالى في الآخرة، فهذا قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيها جميعاً.

استدل العلماء بهذه الآية على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب، ووجه الدلالة: حيث حذّر من هذين الأمرين فيمن خالف أمر الله أو أمر رسوله ﷺ، والتحذير من العقوبة دليل على أن المخالفة حرام؛ لأنه لا يُحذّر من العقوبة إلا في أمر محرم، أما الأمر الذي ليس بمحرم فلا عقوبة فيه حتى يُحذّر منه.

وقوله: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ﴿أَوْ﴾: هذه هل هي مانعة اجتماع؟ أو مانعة خلو؟ يعني: هل المعنى إما هذا أو هذا ولا يجتمعان فتكون مانعة اجتماع مثل: تزوج هذا أو أختها. هذه مانعة اجتماع؟ لا يمكن أن يجتمعا، فهل نقول إن هذه مانعة اجتماع، أو مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو من أحدهما وربما يجتمعان؟

الجواب: مانعة خلو بمعنى: أنه لا يخلو من أحد هذين الأمرين المتوقعين أو منهما جميعاً؛ لاسيما إذا قلنا بأن الفتنة: الشرك، فإن العذاب الأليم ملازم لها.

المضائق

١ - هي الآية دليل على: أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكامل؛ لأن عدم الاستئذان في الأمر الجامع لا يوجب الكفر، ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان، فالإيمان قد يراد به: مطلق الإيمان وقد يراد به: الإيمان المطلق، والفرق أن مطلق الإيمان يصدق ولو بإيمان ناقص، والإيمان المطلق: هو الإيمان الكامل، ففرق بين مطلق الإيمان بأن تصيف مطلق إلى إيمان، وبين أن تصف الإيمان بالمطلق، فالإيمان المطلق أي: الكامل، ومطلق الإيمان أي: أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان، وإن لم يكن كاملاً، ففي قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فِدْيَةٌ مِّمَّا كَفَرُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

المراد بالإيمان هنا: مطلق الإيمان؛ لأنه لا يشترط في عتق الرقبة أن يكون المعتق كامل الإيمان، بل يكفي أن يكون مؤمناً، ولو أن معه أصل الإيمان فقط.

وفي قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النور: ٦٢] في هذه الآية، وفي

قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢] المراد بالإيمان: الإيمان المطلق، يعني: الإيمان الكامل هو الذي يكون على هذه الأوصاف.

٢ - وهي الآية دليل على، أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يديه؛ لقوله: ﴿وَإِذَا اسْتَدْرَأَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ [النور: ٦٢].

٣ - وهي الآية دليل على، أن الاستئذان بدون عذر لا يُغفر؛ لقوله: ﴿وَإِذَا اسْتَدْرَأَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ أما إذا استأذنوا لمجرد أنهم يرون أن يتركوا العمل؛ فإنه لا يؤذن لهم.

٤ - وفيها أيضا دليل على، تفويض الأمر إلى من له ولاية؛ لقوله: ﴿لِمَن شِئْتَ﴾ ولكن هذا التفويض - كما أشرنا إليه - تفويض للمصلحة، لا لمجرد التشهي والإرادة، بل إذا رأى أن في الإذن لهم مصلحة أذن لهم، وإذا رأى أن المصلحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن لهم.

٥ - وفيها أيضا، عناية الله - سبحانه وتعالى - بعباده المؤمنين؛ حيث أمر النبي ﷺ أن يستغفر لهم ليطمئنون على هذا الانصراف.

٦ - وفيه أيضا، أن الأولى عدم الاستئذان حتى لو أن الإنسان له شأن؛ لأن الأمر بالاستغفار دليل على أن هناك شيئا من التفريط الذي أمر النبي ﷺ بأن يستغفر لهم عليه، وهذا صحيح بلا شك أن الأولى البقاء مع الجماعة، وأن الإذن أو الاستئذان بالانصراف أمر قد يكون فيه ذنب، ولهذا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم قال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ﴾.

٧ - وهي الآية دليل أيضا على، انتفاع الإنسان بدعاء غيره؛ لقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ﴾ والشواهد على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ كثيرة، ولكن هل يتفع الإنسان بعمل غيره - سوى الدعاء - أو لا يتفع؟

الجواب: إن كان له أثر في ذلك العمل، فإنه يتفع به بلا شك؛ مثل: أن يكون هو الذي سنَّ هذه السنة، يعني: ابتداء العمل بها للناس، ودلَّ عليها، فإن النبي ﷺ يقول: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) وكذلك إذا كان له أثر في العامل مثل أن يكون والدًا له: «فَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»^(٢) فالوالد يتفع بعمل ابنه إذا تبرع به له.

ولهذا جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أُمِّي احْتَبَسَتْ نَفْسَهَا وَإِنَّا لَوْ تَكَلَّمْتُ

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١/٦)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٤٤٩)، وصححه الشيخ الإلباني في «الإرواء» (١٦٢٦).

لتصدقَّت، أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»^(١)، وكذلك المرأة التي سألت النبي ﷺ: على أمها صوم شهر فهل يُجزئ أن تصوم عنها فأذن لها النبي ﷺ^(٢)، وكذلك الحج: حيث سألت امرأة النبي ﷺ فقالت: إن أباهم أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه قال: «نعم»^(٣) وذلك في حجة الوداع.

فإذا كان للإنسان أثر في العمل أو في العامل انتفع به، لكن إن لم يكن له أثر فيها؛ مثل أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه في عمل صالح، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟
اختلف في ذلك أهل العلم: منهم من يرى أنه يجوز، وأن الإنسان لو عمل عملاً صالحاً وجعل ثوابه لشخص من المسلمين فإنه ينتفع به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن أي قرابة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك، ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد، قالوا: لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه، فلا فرق بين أن يكون ولدًا أو غير ولد.

والذين قالوا بالمنع قالوا: إن الولد ليس كغيره؛ لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله، وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوهم.
أما الدعاء للمسلمين، فهذا أمر مجمع عليه، وفيه نص الكتاب والسنة والإجماع، ولا أحد يخالف في ذلك.

فإذا سألنا سائل أيها أولى: أن أصلي ركعتين وأتصدق بثوابها لشخص من أقاربي غير الأب، أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاتي؟
نقول: الأفضل أن تدعو له في صلاتك؛ لأن هذا أمر مجتمّع على نفعه، وأما أن تتصدق عليه بثواب صلاتك فهذا مختلف فيه، من العلماء من يرى جوازه ومنهم من يرى أنه ليس بجائز، وليس بمشروع، وأن الميت لا ينتفع به.

هذا في غير من استوجِرَ لعمل صالح ليهديه إلى غيره، كاستئجار بعض القراء ليقروا قرآنًا للميت فإن هذا لا ينتفع به الميت قطعاً؛ لأن هذا الرجل الذي قرأ لأجل المال إنما قرأ للدنيا، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليس له حظ في الآخرة، وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ وإذا لم يكن له ثواب هل ينتفع الميت بذلك؟ لا؛ لأنه إنما ينتفع بالثواب لا بمجرد القراءة، فإذا قلنا: إن هذا القارئ لا ثواب له لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، بقي الميت غير مستفيد من هذه القراءة.

٨ - ويستفاد منها: وجوب احترام النبي ﷺ وتعظيمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتناديه كما

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).

ينادي غيره من الناس لما له من التعظيم والتوقير.

٩- وفيه أيضًا، على الوجه الثاني في معنى الآية: «أن دعاء النبي ﷺ للأمة ليس كدعاء غيره، فإذا دعاك إلى أمر أو أمرك به، فإنه يجب عليك ألا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره، لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله.

١٠- وفيه أيضًا: تحريم المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان؛ لقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْلُلُونَ مِنْكُمْ لُؤَادًا﴾.

وهذه الجملة التي فيها أن الله يعلم، لا شك أنها تحذير لهؤلاء الذين يتسللون، وأنهم سوف يجازون على هذا العمل المحرم.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْأَلِفُ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ تُخْرَجُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿الْأَلِفُ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكًا وخلقًا وعبادًا.

﴿الْأَلِفُ﴾: أداة استفتاح، ﴿إِنَّ﴾: للتوكيد، ﴿لَكُمْ﴾: خبر إن مقدمًا، ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ اسمها مؤخرًا، وتقديم الخبر يدل على الحصر، وتصدير الجملة بأن للتوكيد، وبألا للتنبيه والتوكيد أيضًا؛ لأن الألف الاستفتاحية تفيد التوكيد والتنبيه أيضًا، فإذا قلت: (ألا) فهذا قرع للسمع كأنك قرعت سمع المخاطب ثم تؤكد ذلك، ولهذا تجدون غالبًا (ألا) الاستفتاحية ملازمة لأداة توكيد ﴿الْأَلِفُ﴾ إِنَّ أَوَّلِيَّةَ اللَّهِ ﴿يونس: ٦٢﴾، ﴿الْأَلِفُ﴾ الْفَلِيلِيْنَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿الشورى: ٤٥﴾، ﴿الْأَلِفُ﴾ إِنَّ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿يونس: ٥٥﴾؛ لأنها هي تفيد التوكيد، وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بمؤكدتين: بألا الاستفتاحية، والثاني: بأن المؤكدة.

وقوله: ﴿الْأَلِفُ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذه أتت بها بعد قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ كالدليل على أن ما حذر الله من الفتنة والعذاب الأليم على أنه أمر لا يعجز الله؛ لأن الله تعالى له ملك السموات والأرض، ومن له ملك السماوات والأرض، فإنه لا يعجز عن تنفيذ ما هدد به وإيقاعه.

﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أيها المكلفون ﴿عَلَيْهِ﴾ من الإيثار والنفاق ﴿و﴾ يعلم ﴿يَوْمَ يُخْرَجُونَ إِلَيْهِ﴾... [الخ].

﴿قَدْ يَعْلَمُ﴾ مر علينا أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل، كما في قولهم: قد يجود البخيل، لكنها تدل على التحقيق إذا دلت القرينة على ذلك، فهذا ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ لا يمكن أن نجعلها للتقليل؛ لأن علم الله - عز وجل - ثابت مستقر، فتكون «قد» في هذا: للتحقيق، ولم يُعَبَّرْ بقوله: قد عَلِمَ ما أنتم عليه، إشارة إلى ما سيفعلونه في المستقبل وأنه عليم بما سبق وبما يصدر، فهذا الاستقبال ليس للعلم ولكن للمعلوم، ليس للعلم؛ لأن علم الله - سبحانه وتعالى - سابق أزلي، وإنما هو للمعلوم الذي سيفعله هؤلاء فإن الله تعالى يعلمه باستمرار. وقوله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ يقول: الخطاب للمكلفين ﴿مَا أَنْتُمْ﴾ أيها المكلفون، ولو جعله للناس عمومًا لكان أولى، فيكون: ما أنتم أيها الناس عليه؛ ليشمل المكلف وغير المكلف؛ لأن غير المكلف أيضًا يثاب على ما يفعل من الأعمال الصالحة، ولا يُكْتَبَ عليه ما يعمل من الأعمال السيئة، وعلى هذا قاله تعالى عليم بما هو عليه حتى غير المكلف.

وقوله: [من الإيثار والنفاق] ينبغي أن يكون هذا من باب التمثيل، وليس من باب الحصر؛ لأن الله يعلم ما نحن عليه ليس من الإيثار والنفاق فقط، بل من الإيثار والنفاق والعمل الصالح والعمل السيئ والرخاء والشدة وغير ذلك، كل ما نحن عليه من الأحوال والأعمال، فإن الله تعالى يعلمه.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ لما ذكر الله ما نحن عليه في الدنيا، ذكر ما نكون إليه يوم القيامة فقال: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يعني: ويعلم يوم يُرْجَعُونَ إليه، كأنه تعالى بالعمل فيما نحن عليه في الدنيا حال العمل، ويوم تُرْجَعُ إليه حال الحساب والجزاء، فهو عالم بالحالين. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ [فيه التفات عن الخطاب أي: متى يكون]. فهذا لا بأس به قوله: متى يكون. ولكن لنا عليه مناقشة.

قوله: [فيه التفات عن الخطاب]، كيف عن الخطاب؟ يعني: ﴿يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ هذا خطاب، ومقتضى السياق أن يقال: ويوم ترجعون إليه، لكنه التفات عن الخطاب إلى الغيبة، وفائدة الالتفات: تنبيه المخاطب؛ لأن الأسلوب إذا تغير فلا بد أن ينتبه المخاطب، بخلاف ما إذا كان الأسلوب على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه، ولا يجد شيئًا يوجب الانتباه.

وللالتفات أيضًا فوائد أخرى تفهم من السياق، لكن الشيء المهم الدائم هو التنبيه، لكن قد يكون فيه فوائد أخرى كما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿الْحَسْبُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٤] هذا كله غيب ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] هذا خطاب.

الفائدة منه: التنبيه، والفائدة الثانية: هو أنه لما وصفت الله بتلك الأوصاف، كأنه صار الآن أمامك فخاطبتة مخاطبة الحاضر؛ لقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ وقوله: [متى يكون] في هذا نظر؛ لأنه ليس المراد أنه - سبحانه وتعالى - يعلم يوم يرجعون إليه متى يكون فقط، بل يعلم حالهم حينما يرجعون إليه، مع علمه أيضاً متى يرجعون إليه، فمتى يرجعون إليه عالم به بلا شك، لكن السياق لا يؤيده، بل يؤيد أنه عالم به: حال عملهم وحال الجزاء على العمل، فيصير المعنى ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ ماذا يكونون عليه من الحال، كما أنه يعلم متى يرجعون سواء كان رجوعاً عاماً كيوم القيامة، أو خاصاً كموت الإنسان هذا أيضاً مرجعه إلى الله عز وجل.

وقوله: [﴿فَيُنْثَنُّهُمْ﴾] فيه أي: في هذا اليوم ﴿يَمَاعِلُوهَا﴾ من الخير والشر ﴿وَاللَّهُ يَكِلُ شَيْءاً﴾ من أعمالهم وغيرها ﴿عَلَيْمٌ﴾].

﴿فَيُنْثَنُّهُمْ﴾ أي: يخبرهم ﴿يَمَاعِلُوهَا﴾ أي: من خير وشر، وفائدة الإنباء هو الاستقرار، يعني: يستقرهم حتى يكون جزاؤهم على وجه العدل الذي أقرؤا به هم، فلا يقولون: إنما ظلمنا، فالله يقول: علمتم كذا وعملتم كذا، حتى يقرؤا بذلك ثم بعد هذا الإقرار يترتب الجزاء، فضلاً أو عدلاً؛ لأن الجزاء إما فضل، وإما عدل، وإما جور، فالثالث الأخير مُتَّصِفٌ عن الله، والأولان ثابتان، فإن جزاءه سبحانه وتعالى بين العدل والفضل، فجزاء الحسنات من قبيل فضل، وجزاء السيئات من قبيل العدل إذا جازى كل سيئة بمثلها، وإن عفا - سبحانه وتعالى - فهو من باب الفضل.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَكِلُ شَيْءاً عَلِيمٌ﴾ هذا عام، كل شيء من أعمال بني آدم صغيرها وكبيرها، ومن غيرها أيضاً فإن الله تعالى عليم بها، والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، فالله تعالى مُدْرِكُ كل شيء إدراكاً جازماً، فإنه سبحانه وتعالى ليس في علمه شك ولا ظن، بل كل علمه علم يقيني.

الفوائد

في هذه الآية من الفوائد :

- ١ - فائدة تفضيلية وهي: أنه ينبغي تأكيد الأمور الهامة والتنبيه عليها، وأن تُصَدَّرَ الأمور الهامة بما يؤكد، وينبه عليها؛ لقوله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإن علمنا بذلك وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم، ولهذا أكد بالآ وإن.
- ٢ - وفيها: عموم ملك الله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.
- ٣ - وفيها: عموم علمه؛ لقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْشَأَ عَلَيْهِ﴾ وإن علمه - تبارك وتعالى - في الحاضر والمستقبل لقوله: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ ويعلم يوم يرجعون إليه.
- ٤ - وفيها: إثبات الميعاد والبعث لقوله: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾.
- ٥ - وفيها أيضاً: إثبات الحساب لقوله: ﴿فَيُنْثَنُّهُمْ يَمَاعِلُوهَا﴾.

ثم هذا الإنباء هل هو مناقشة أم مجرد إخبار؟

الجواب: هنا ليس بمناقشة بل مجرد إخبار؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَوَقَّشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ»^(١) أو قال: «هلك»؛ لأن لو تَوَقَّشَ وقال مثلاً: عملت كذا وكذا من الأعمال الصالحة، وثبت ذلك له ثم قوبلت هذه الأعمال بنعمة من النعم استوعبتها النعمة وخلصتها، وبقي الإنسان مطلوباً، هذا المناقشة لكنها تعرض الأعمال حتى يُحِيطَ بها العبد، ثم بعد ذلك يرتب الله الجزاء كما يريد وكما يشاء.

أما بالنسبة للكفار، فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ما لهم حسنات، وإنما تعرض عليهم الأعمال على وجه العار والخزي - والعياذ بالله - حتى يُقَرَّوا بها ويقولوا: «مَالِ هَذَا الصَّكَّتِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا» [الكهف: ٤٩]، ثم يكون بعد ذلك ما لهم النار.

٦ - وفيها أيضاً دليل على عموم علم الله لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وفائدة ذكر عموم العلم: التحذير من المخالفة؛ لأن من عَلِمَ بك عتثاً أو مخالفاً فسوف يجازيك على ذلك، فإذا كان الأمر هكذا، ففي كل آية فيها إثبات العلم تحذير من مخالفة الله - عز وجل - لئلا يقع الإنسان فيما يُسَخِّطُ الله - سبحانه وتعالى - عليه.

٧ - وفيه فائدة لفظية أيضاً، وهي التحول: تحويل الخطاب من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة الذي يسميه أهل البديع الالتفات، وهذا لا يخلو من فائدة وهي: تنبيه المخاطب وله فوائد مضافة إليها حسب ما يقتضيه السياق.

تم - بحمد الله - تفسير سورة النور

الفهرست

الصفحة	الموضوع
	سورة الأنعام
٧	تفسير قوله تعالى ﴿الْحَسْبُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ (١)
١٥	تفسير قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ فَعَلَ آجَلًا...﴾ (٢)
١٧	تفسير قوله تعالى ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ...﴾ (٣)
٢٠	تفسير قوله تعالى ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ...﴾ (٤)
٢٣	تفسير قوله تعالى ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ...﴾ (٥)
٢٤	تفسير قوله تعالى ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ...﴾ (٦)
٢٦	تفسير قوله تعالى ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي فِرْعَانٍ فَلَسَوْ...﴾ (٧)
	تفسير قوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَلَا تُنْزِلُوا عَلَيْهِ مَلَكًا...﴾ (٨)
٢٠	إلى قوله تعالى ﴿...وَلَلْبَاسُ عَلَيْهِمْ مَا لِيُثْبِتُوكَ﴾ (٩)
٢٣	تفسير قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا مِنْ قَبْلِكَ...﴾ (١٠)
٢٥	تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا...﴾ (١١)
٢٧	تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ...﴾ (١٢)
٤٢	تفسير قوله تعالى ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْآبِلِ وَالنَّهَارِ...﴾ (١٣)
٤٤	تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أُعْجِدُ يَا قَاطِلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (١٤)
٤٧	تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٥)
٤٨	تفسير قوله تعالى ﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ...﴾ (١٦)
٤٩	تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ...﴾ (١٧)
	تفسير قوله تعالى ﴿وَهُوَ الْغَايُ تُورَى عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَنِيُّ﴾ (١٨)
٥٢	﴿...قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي رَسُولٌ مِمَّنْ يَنْشُرُونَ﴾ (١٩)
٦٥	تفسير قوله تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ كَتَبَ بِمِوَنَةٍ كَتَابَهُمْ وَأَنبَأَهُمْ...﴾ (٢٠)
٦٧	تفسير قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...﴾ (٢١)
٧٢	تفسير قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِجَارًا...﴾ (٢٢)
	تفسير قوله تعالى ﴿ثُمَّ لَوْ كُنْ يَفْقَهُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاقُورُونَ مَا كُنَّا مَشْرُكِينَ﴾ (٢٣)
٧٤	﴿...وَمَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٢٤)
٧٥	تفسير قوله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ (٢٥)
٨٠	تفسير قوله تعالى ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ...﴾ (٢٦)

٨١	﴿وَلَوْ رِئَا إِذْ وَفَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ فَقَالُوا يَا نَحْنُ نَرُودُ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٨٤	﴿يَلْ بِدَا قُمْ مَا كَانُوا يَحْفَونَ مِنْ قَبْلُ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٨٤	﴿...وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ﴾ (١٩)	إلى قوله تعالى:
٨٧	﴿وَلَوْ رِئَا إِذْ وَفَّاءُ عَلَى رِئِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٩٠	﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِفَلَقِ اللَّهِ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٩٠	﴿...أَفَلَا تَمُوتُونَ﴾ (٢٢)	إلى قوله تعالى:
٩٧	﴿مَنْ سَمِ إِلَهَ لِحَرْثِكَ الَّذِي يَقُولُونَ...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٩٧	﴿...وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢٤)	إلى قوله تعالى:
١٠٤	﴿وَأِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٠٩	﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١١٠	﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
١١٣	﴿وَمَا مِنْ كَاثِرٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمٍ يَبْدُرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمٌّ آمَنَّا لَكُمْ مَا قَرَّمْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ فَتَوَى...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
١١٦	﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُدُّوا أَبْصَارَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ...﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
١١٨	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ السَّاعَةِ...﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
١١٩	﴿بَلْ يَأْتِيهِمْ دَعْوَانٌ فَكَيْفَ مَنَعَهُمْ عَنْهُ الْبُؤْسُ...﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
١٢١	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ...﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
١٢٢	﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
١٢٢	﴿فَلَمَّا سَأَلُوا مَا دُخِرُوا بِهِ، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
١٢٧	﴿فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
١٢٨	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ...﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
١٢٩	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿...بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٣٩)	إلى قوله تعالى:
١٣٧	﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
١٤٤	﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْسِرُوا لِنِ رِئِهِمْ...﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
١٤٦	﴿وَلَا تَقْرُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْغَشِيِّ...﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ...﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
سورة الكهف		
١٥٥	﴿الْمُتَّبِعُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ...﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
١٥٥	﴿...مَنْ كَتَبَتْ فِيهِ آيَةٌ﴾ (٢)	إلى قوله تعالى:
	﴿وَمُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:

١٥٩	﴿...إِنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا﴾ ٥	إلى قوله تعالى،
١٦٠	﴿فَلَمَّا كَانَتْ نَفْسُكَ عَلَى أَثَرِهِمْ...﴾ ٦	تفسير قوله تعالى،
١٦١	﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا...﴾ ٧	تفسير قوله تعالى،
١٦٢	﴿وَلِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صِغِيرًا حَبْرًا﴾ ٨	تفسير قوله تعالى،
١٦٣	﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيعِ...﴾ ٩	تفسير قوله تعالى،
١٦٤	﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ...﴾ ١٠	تفسير قوله تعالى،
١٦٥	﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ ١١	تفسير قوله تعالى،
١٦٥	﴿ثُمَّ بَدَّلْنَاهُمْ لَمَلًا مِنْ لَيْلٍ لِيَسْأَلَ أَهْلُ الْأَرْضِ لِمَا بَدَّلْنَا أَمَدًا﴾ ١٢	تفسير قوله تعالى،
١٦٦	﴿ثُمَّ نَفَسَ عَلَيْكَ تِبَاسُهُم بِالْحَقِّ...﴾ ١٣	تفسير قوله تعالى،
١٦٧	﴿وَوَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ...﴾ ١٤	تفسير قوله تعالى،
١٦٨	﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً...﴾ ١٥	تفسير قوله تعالى،
١٦٩	﴿وَإِذْ أَقْرَبْنَاهُمْ وَمَا يَحْكُمُونَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ ١٦	تفسير قوله تعالى،
١٧٠	﴿وَنَرَى السَّمَاسَ إِذَا طَلَعَتْ نُجُومٌ عَنْ كَهْفِهِمْ...﴾ ١٧	تفسير قوله تعالى،
١٧١	﴿وَنَحْسِبُهُمْ أَنْ يَكْسُطُوا وَهُمْ رُقُودٌ...﴾ ١٨	تفسير قوله تعالى،
١٧٢	﴿وَهَكَذَا كُنَّا بِمَنَظَرِهِمْ لِنَسْأَلَ لَوْ بَيْنَهُمْ...﴾ ١٩	تفسير قوله تعالى،
١٧٣	﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكَ يَرْجُمُوكَ...﴾ ٢٠	تفسير قوله تعالى،
١٧٥	﴿وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّكَ وَعَدَاهُ حَقٌّ...﴾ ٢١	تفسير قوله تعالى،
١٧٦	﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ...﴾ ٢٢	تفسير قوله تعالى،
	﴿وَلَا نَقُولُ لِيَأْخُذْ بِإِي قَاعِلٍ ذَلِكَ عَدَا﴾ ٢٣	تفسير قوله تعالى،
١٧٨	﴿...لَا قَرَبَ مِنْ هَذَا رَيْدًا﴾ ٢٤	إلى قوله تعالى،
١٨٠	﴿وَلِيَسْأَلَ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ ٢٥	تفسير قوله تعالى،
١٨١	﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا...﴾ ٢٦	تفسير قوله تعالى،
١٨٤	﴿وَأَقُلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ صُحُفٍ رَبِّكَ...﴾ ٢٧	تفسير قوله تعالى،
١٨٥	﴿وَأَمِيرٌ نَفْسِكَ مِمَّنْ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِمْ...﴾ ٢٨	تفسير قوله تعالى،
١٨٧	﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ...﴾ ٢٩	تفسير قوله تعالى،
١٨٨	﴿إِنَّ الْآيَاتِ أَمْسَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ ٣٠	تفسير قوله تعالى،
١٨٩	﴿أُولَئِكَ لَمْ يَجْعَلْ عَذَابَ نَجْمٍ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَّا نَجْمًا...﴾ ٣١	تفسير قوله تعالى،
١٩١	﴿وَأَضْرَبَ لَكُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ...﴾ ٣٢	تفسير قوله تعالى،
١٩١	﴿يَكُنَا الْجَنَّتَيْنِ فَاذَتْ أَكْلَهُمَا...﴾ ٣٣	تفسير قوله تعالى،
١٩٢	﴿وَكَانَ لَكُم مَثَلٌ فَالْصَّاحِبِ...﴾ ٣٤	تفسير قوله تعالى،
	﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ...﴾ ٣٥	تفسير قوله تعالى،
١٩٢	﴿...خَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبًا﴾ ٣٦	إلى قوله تعالى،

١٩٣	﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ ... ﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٩٤	﴿ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَيِّئَاتِكَ وَلَنَجْجزِيَنَّكَ بِرَبِّكَ أَجْرًا ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
١٩٤	﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ... ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
١٩٥	﴿ فَصْنِي رَبِّي أَن يُؤْزِنَ خَبْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ... ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
١٩٦	﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهَا غُورًا ... ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
١٩٦	﴿ وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ... ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
١٩٧	﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَصُورُ إِنَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ ... ﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
١٩٧	﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ... ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
١٩٨	﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْرَةَ الدُّنْيَا ... ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
١٩٩	﴿ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ... ﴾ (٤٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٠١	﴿ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ... ﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٢	﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَفَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ... ﴾ (٤٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٤	﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ... ﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٧	﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ (٥١)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٨	﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ رَعَيْتُمْ ... ﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٨	﴿ وَرَدَّ الْمُجْرِمُونَ الْنَّارَ فَنظَرُوا أَنَّهُمْ مُّوَافِعُوهَا ... ﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٩	﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ... ﴾ (٥٤)	تفسير قوله تعالى:
٢١٠	﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ... ﴾ (٥٥)	تفسير قوله تعالى:
٢١١	﴿ وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ... ﴾ (٥٦)	تفسير قوله تعالى:
٢١٢	﴿ وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَن ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا ... ﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى:
٢١٤	﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ... ﴾ (٥٨)	تفسير قوله تعالى:
٢١٥	﴿ وَذَٰلِكَ الْقُرْآنُ أَهْلَكَتُهُمْ لَمَّا ظَنُّوا ... ﴾ (٥٩)	تفسير قوله تعالى:
٢١٥	﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ ... ﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى:
٢١٧	﴿ فَلَمَّا بَلَغَا أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسَابَ صِرَتِهِمَا ... ﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى:
٢١٧	﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنَّا عَدَاؤُنَا ... ﴾ (٦٢)	تفسير قوله تعالى:
٢١٨	﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَّيْنَا إِلَى الْمَنْجَرِ فَوَاقٍ نَّبِيْتُ الْحَوْتَ ... ﴾ (٦٣)	تفسير قوله تعالى:
٢١٨	﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَإِنَّا نَحْنُ عَنْ قَارِهَا أَفْصَحَا ... ﴾ (٦٤)	تفسير قوله تعالى:
٢١٩	﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِزِّنَا ... ﴾ (٦٥)	تفسير قوله تعالى:
٢١٩	﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُكَ ... ﴾ (٦٦)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْلُطَ عَلَيَّ صَبْرًا ... ﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٠	﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ يُصْخَرُ بِمُخْبَرًا ... ﴾ (٦٨)	إلى قوله تعالى:

٢٢٠	﴿ قَالَ سَمِعْتَنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ... ﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى
٢٢١	﴿ قَالَ فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَتَأَنَّى عَنْ نَوْمِي ... ﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى
٢٢١	﴿ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ... ﴾ (٦٢)	تفسير قوله تعالى
٢٢١	﴿ وَلَا تَرَوْهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ غَمْرًا ... ﴾ (٦٣)	إلى قوله تعالى
٢٢٢	﴿ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا آتَيْنَا طَلْحًا فَفَنَنَّهُ ... ﴾ (٦٤)	تفسير قوله تعالى
٢٢٢	﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ... ﴾ (٦٥)	تفسير قوله تعالى
٢٢٤	﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ نَوْمِي بَعْدَهَا فَلَا تُصَبرْنِي ... ﴾ (٦٦)	تفسير قوله تعالى
٢٢٤	﴿ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا آتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا ... ﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى
٢٢٥	﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ ... ﴾ (٦٨)	تفسير قوله تعالى
٢٢٥	﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ ... ﴾ (٦٩)	تفسير قوله تعالى
٢٢٥	﴿ ... طَافَيْنَا وَكُفِّرْنَا ﴾ (٧٠)	إلى قوله تعالى
٢٢٦	﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَبْدُلَهُمَا رَهْمًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴾ (٧١)	تفسير قوله تعالى
٢٢٦	﴿ وَأَمَّا الْفُلُ فَإِنْ كَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ... ﴾ (٧٢)	تفسير قوله تعالى
٢٢٨	﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَرَسَيْنِ ... ﴾ (٧٣)	تفسير قوله تعالى
٢٢٨	﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَبْرُورًا ﴾ (٧٤)	تفسير قوله تعالى
٢٢٩	﴿ فَأَتَيْنَا سَبِيلًا ﴾ (٧٥)	تفسير قوله تعالى
٢٢٩	﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا مَرْغُوبًا فِي غَيْبٍ مُنْتَوٍ ... ﴾ (٧٦)	تفسير قوله تعالى
٢٣٠	﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثَقِّلٌ بِثِقَلٍ ... ﴾ (٧٧)	تفسير قوله تعالى
٢٣٠	﴿ ... وَسَقَرُوا لَهُ مِنْ أَمْرِ نَارًا يَسْمُرًا ﴾ (٧٨)	إلى قوله تعالى
٢٣١	﴿ ثُمَّ أَتَيْنَا سَبِيلًا ﴾ (٧٩)	تفسير قوله تعالى
٢٣١	﴿ ... لَرَجَعَلٍ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا يَسْتَرُ ﴾ (٨٠)	إلى قوله تعالى
٢٣١	﴿ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرًا ﴾ (٨١)	تفسير قوله تعالى
٢٣١	﴿ ... لَا يَكَادُونَ بِهَقْمِهِمْ قَوْلًا ﴾ (٨٢)	إلى قوله تعالى
٢٣٢	﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ الْفَرَسَيْنِ إِنْ بَأْسُجَ وَمَأْجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ (٨٣)	تفسير قوله تعالى
٢٣٢	﴿ قَالَ مَا كُنْتُ فِيهِ رَئِي خَيْرًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ... ﴾ (٨٤)	تفسير قوله تعالى
٢٣٤	﴿ أَتَوْنِي زُرَّارًا لَدِيدًا ... ﴾ (٨٥)	تفسير قوله تعالى
٢٣٤	﴿ مِمَّا اسْتَطَعُوا أَنْ يَكْفُرُوا وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ قَبِيلًا ﴾ (٨٦)	تفسير قوله تعالى
٢٣٥	﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ... ﴾ (٨٧)	تفسير قوله تعالى
٢٣٦	﴿ وَزَكَّيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَوْمَ فِي بَعْضٍ ... ﴾ (٨٨)	تفسير قوله تعالى
٢٣٧	﴿ وَوَعَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا ﴾ (٨٩)	تفسير قوله تعالى
٢٣٨	﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَهْلِيهِمْ فِي غِلَاظٍ عَنْ ذِكْرِي ... ﴾ (٩٠)	تفسير قوله تعالى
٢٣٨	﴿ ... إِنَّا أَعْلَمْنَا جَهَنَّمَ بِالْكَافِرِينَ تَزْلًا ﴾ (٩١)	إلى قوله تعالى

٢٣٩	﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى،
٢٣٩	﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٠	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٢	﴿ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٢	﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٤	﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَسْقُونَ فِيهَا مِنْ حَرٍّ يُرَى﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٤	﴿قُلْ لَوْ كُنَّا آبَعْرَ مَدَادٍ لَكُنْتُ رَبِّي لَقَدْ أَلْحَقَنِي أَنْ تَقْدِرَ كُنْتُ رَبِّي...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى،
٢٤٥	﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى،
سورة النور		
٢٤٩	﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا...﴾ (١)	تفسير قوله تعالى،
	﴿وَرَعَيْنَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)	إلى قوله تعالى،
٢٥٠	﴿وَالَّذِينَ يَزِيدُونَ الْإِيمَانَ...﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى،
	﴿فَإِنَّ اللَّهَ فَخْرٌ رَجِيمٌ﴾ (٤)	إلى قوله تعالى،
٢٥١	﴿وَالَّذِينَ يَزِيدُونَ الْإِيمَانَ...﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى،
	﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَوْلٌ كَحِكْمٍ﴾ (٦)	إلى قوله تعالى،
٢٦٢	﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى،
٢٦٩	﴿أُولَئِكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنْفُسَهُمْ خَيْرًا...﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى،
٢٧٢	﴿إِذْ تَلَقَّوهُمُ بِالْإِفْكِ...﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى،
٢٧٤	﴿وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا...﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى،
٢٧٥	﴿يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُولُوا لِلنَّاسِ عَدْوًا أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى،
٢٧٦	﴿وَيَذَرُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى،
٢٧٨	﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى،
٢٨٢	﴿وَلَوْ لَا فَصَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ...﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى،
٢٨٢	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى،
٢٨٥	﴿وَلَا يَأْتِلْ أُولَئِكَ الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى،
٢٨٦	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزِيدُونَ الْإِيمَانَ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى،
٢٨٩	﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى،
٢٩٢	﴿يَوْمَ يُنْفَخُ عَنْهُمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى،
	﴿لَا يَخْبِتُ لَهَا خَيْبَتٌ وَالْخَيْبَتُ لَهَا خَيْبَتٌ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى،
٢٩٦	﴿... وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ (٢١)	إلى قوله تعالى،
٢٩٨	﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى،
٢٩٨	﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى،

٢١٧	﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ...﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٠	﴿وَلَيْسَتُفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَكَامًا...﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٢	﴿وَلَقَدْ أَزَلْنَا إِلَيْكَ مَا بَدَتْ مُبَيَّنَّتْ وَمَثَلًا...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٦	﴿اللَّهُ تَوَّابٌ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٢	﴿فِي يَوْمٍ أَوَّلَ اللَّهُ أَنْ تَرْقُمْ وَيَكْفُرَ فَمَا أَسْمُهُ...﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٥	﴿وَيَسْأَلُ لَأُظْهِرَهُمْ خِزْرًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿وَلِيَجْزِيَنَّهُمْ اللَّهُ لَعْنَةً مَا عَمِلُوا...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٤	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَهُمْ كَرْبًا يَصِيرُ...﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٧	﴿لَمْ يَكُنْ كَلِمَتِي فِي بَحْرِ لَيْلٍ...﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ يَسْخَرُ لَهُمْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٢	﴿وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٥	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ يُنْزِلُ مَا هُمْ بِيَاقُوفٍ يَتَذَكَّرُونَ...﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿يَتَلَبَّسُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٢	﴿لَقَدْ أَزَلْنَا مَا بَدَتْ مُبَيَّنَّتْ...﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ...﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿وَأَنذَرُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿وَلَا يَكُنْ لَهُمْ لَكَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذِيعِينَ...﴾ (٤٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿أَيُّ قَوْمٍ يَمُرُّونَ أَرْبَابًا...﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ (٤٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٨	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ...﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٩١	﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾ (٥١)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٤	﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى:
٤٠٢	﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى:
٤٠٤	﴿لَا تَحْزَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَعْجَزَاتُكَ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٥٤)	تفسير قوله تعالى:
٤٠٧	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...﴾ (٥٥)	تفسير قوله تعالى:
٤١٥	﴿وَلَا تَجْعَلُوا الْأَطْفَالَ مِنكُمُ الْحُلَّةَ فَيَسْتَفْزِئُوا...﴾ (٥٦)	تفسير قوله تعالى:
٤١٨	﴿وَالْفَوَاحِشُ مِنَ الزِّنَا الَّتِي لَا يُزَكِّيَنَّ كَمَا...﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى:
٤٢٢	﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ...﴾ (٥٨)	تفسير قوله تعالى:
٤٢٩	﴿وَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُونَ بِالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ (٥٩)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٢	﴿لَا تَجْعَلُوا أَدْعَاءَ الرُّسُولِ يَتَّبِعُكُمْ كَذِبًا بِمَعِيكُمْ بَعْضًا...﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٨	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى:

التفسيرُ الثَّمِينُ لِلْعَلَامَةِ الْعُثَيْمِيْنِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّمْلِ
تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَصَصِ

اِعْتَقَابِيَّةُ
اِسْتَرْقِيَّةِ بْنِ كَيْسَانَ

الجزء الثامن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة النمل
تفسير سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَبِّهِمْ يَرْجُوا الْفَلَاحَ
 جُتُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلنَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ : ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
 رَقْعُ الْإِيدَاعِ : ٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
 رَقْعُ الطَّبْعَةِ : الأولى

جُمُهورية مِصرَ العَرَبِيَّة - القَاهِرَة - عِين شَيْمِس
 ١٤ شاع ١٣٦ من شاع سَعْد الوَطَنِيَّة - خَلْف سِنْدُال الزَّمَة
 تَلِيْفُون مَحْمُول : ٠١٦١٦٦٣٣٣٤ - ٠١٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مَكْتَبَةُ الطَّبْرِي
 لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

تفسير سورة النمل

تفسير سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه سورة النمل، وسميت به لذكر النمل فيها، وتسمية السور، يكون بأدنى مناسبة؛ ولهذا سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيها، ولا يمتنع أن تسمى السورة بعدة أسماء لعدة مناسبات. وهي مكية، والفرق بين المكي والمدني: ما نزل قبل الهجرة؛ فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وقيل: المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل: المكي ما فيه ذكر الأصول: أصول الإسلام، أو الإيمان. والمدني: ما فيه ذكر الفروع.

على الأول: يكون الاعتبار الزمن، وعلى الثاني: الاعتبار المكان، وعلى الثالث: الاعتبار الموضوع. ولكن الذي عليه الحق: يكون، ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. أما البسمة فقد تقدم الكلام عنها عدة مرات، وبيننا أن أحسن ما تُقدَّر به أن يكون فعلاً مناسباً متأخراً، أن يكون فعلاً - لأن الأصل في العمل الأفعال -، متأخراً: لفعلتين هما: الأول: التبرك بتقديم اسم الله، والثاني: إفادة الحصر، يعني بسم الله لا بسم غيره. فـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ويجوز أن تقدّر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدّر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، ولكن ما ذكرنا أولاً هو الأرجح، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه لحديث النبي ﷺ: «مَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»^(١)، فذكرها فعلاً، ولم يقل فليكن ذبحه قال فليذبح على اسم الله.

قال الله تعالى:

﴿طَسَّ إِلَهُكَ الْفَرَّانِ وَكَتَابُ مُبِينٍ ۝ هَدَىٰ وَفُتْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُعْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [النمل: ١-٣]

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٠٠) ومسلم (١٩٦٠/٢) من حديث جندب بن سفيان ؓ.

التفسير

قوله الله تعالى: ﴿طس﴾، [الله أعلم بمراده بذلك]، هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم؛ بأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفتا منها أن نقول: الله أعلم بمراده بذلك، وقد سبق في مواضع كثيرة أن الراجح من ذلك أن هذه الحروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن بلسان عربي يقتضي أنه لا معنى لها، وهذا قد روي عن مجاهد، وأنها حروف هجائية أتى الله بها ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى لها؛ لأنه لا معنى لها، ولكن لها مغزى، وهو: أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء، إنها هو من هذه الحروف الهجائية التي يتكون منها كلامنا، ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن، اللهم إلا في سورتين وهما: ﴿آل عمران﴾ ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ [العنكبوت: ١-٢]، ﴿آل عمران﴾ ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ١-٢] فإن فيها ما يدل على القرآن، كالأخبار في قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [٢] في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون [الروم: ٢-٣]، وهذا من خصائص الوحي، وقوله تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا﴾ [العنكبوت: ٢]، فيها - أيضًا - إخبار عن مضي ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾.

وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز؛ حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسمًا على تسعة عشر، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وأنها مكونة من تسعة عشر حرفًا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدثر: ٣٠]، وأن هذا ﴿تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ هي هذه الحروف، كل هذا - والعياذ بالله - كذب، ولا ينضبط، وهو متناقض - أيضًا - وغير مضطرد، لكنهم فرحون بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف، ونحن نقول: لا يمتنع أن الله أراد هذا، ولكننا نقول: لا نجزم بأن الله أراد هذا، فهناك فرق بين الجزم بأن هذه آية في القرآن، وبين أن نقول: لا نقول هذا، أولاً؛ لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطبة أو كلامًا تتكون الحروف الموجودة فيه، وتنظم على هذا العدد، أو على أي عدد كان، وليس بمشكل، ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، ثم إن البسملة - أيضًا - حروفها ليست كما قالوا: أنها تسعة عشر؛ لأن القرآن نزل مقروءًا أم مكتوبًا؟ مقروءًا، وهي بحروفها في القراءة، والقراءة ليست كذلك، والكتابة كما تعلمون هي قناع ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وفي عهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، الآن في بعض الكتابات لبعض اللغات يجعلون الحركة حرفًا، ويجعلون الحرف حرفين، أو يختصرون الحرفين حرفًا واحدًا، فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبًا، وإنما نزل مقروءًا، ولا حجة في ذلك،

إذن نقول: الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني: أنها رموز لأشياء معينة مثل ما ذهب إليها المتأخرون، مثل ما يذكر بعضهم: أنها إشارة إلى حروب وملاحم تكون في آخر الزمان، وما أشبه ذلك، والثالث: أن يقال أنها ليس لها معنى، وإذا ورد علينا كيف نجزم بذلك؟ فالجواب: أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لا تجد لهذه الحروف معنى، لكنها إذا قلنا: بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر - والله أعلم - إن أراد بها ذلك.

قوله: ﴿تِلْكَ﴾ أي: هذه الآيات ﴿آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ آيات منه، ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة الصفة، هو ﴿هُدًى﴾ أي هاد من الضلالة.

وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ المشار إليه سابق، أم لاحق؟ المشار إليه لاحق، وليس بسابق، وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظاً، ورتبة، وهو جائز إذا دلّ الدليل عليه.

وقوله تعالى: ﴿آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ [آيات منه]، وإنما لجأ المؤلف لقوله: [آيات منه]، لو أخذنا بظاهر ﴿آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ أي: هذا الذي نشير إليه، ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منها، ويجوز مثلاً أن نجعل الآية على ظاهرها، ولا حاجة إلى التأويل، ونقول: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ يُشار إلى بعض الجنس والمراد الجنس كله، كما تقول مثلاً: هذا البشر، وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان، وتشير إلى رجل واحد، فالمعنى أن الإشارة إلى بعض الجنس هنا للجنس كله، هذا ثابت ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف.

وقوله: ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ يقول: [عطف بزيادة صفة]، عطف يمشي على آيات، لكن آيات مرفوعة، وكتاب مجرور، إذن على ﴿الْقُرْآنِ﴾، تلك آيات القرآن، وتلك آيات الكتاب، وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن، والكتاب؛ لأنه مقروء، ومكتوب، فهو مكتوبٌ باللفظ محفوظ، وهو مقروءٌ بالأسن، وهو مكتوبٌ في المصاحف - أيضاً -، وكتابه سابقة، ولاحقة، وقراءته لاحقة؛ لأنه بعد أن تكلم الله به، ونزل به جبريل ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحُ تُرْبَهُ﴾ [القيامة: ١٧-١٨]، والقرآن: مصدر غير مشتق؛ لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى: تلا، وقيل: إنه بمعنى جمع؛ لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية؛ لأنها تجمع الناس في مكان واحد، وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو، وهو مجموع - أيضاً -.

وأما قوله تعالى: ﴿وَكِتَابٍ﴾ فهو فِعَال بمعنى: مفعول، أي: مكتوب، وفِعَال بمعنى: مفعول تأتي كثيراً في اللغة العربية مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وقراط بمعنى مفروط، والأمثال كثيرة.

وقوله تعالى: ﴿مُبِينٍ﴾ أي: [مظهر للحق من الباطل]، كلمة مبين هي لغة أبان، وأبان يأتي لازماً، ويأتي متعدياً، أي: يأتي بمعنى أظهر، ويأتي بمعنى بان، ولهذا تجد المؤلف يفسر ﴿مُبِينٍ﴾

أحياناً بمعنى يَنْ، وعلى هذا التقدير يكون من اللازم غير المتعدي، ويُفسرها أحياناً بمعنى مظهر فتكون من المتعدي.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأَيِّ آيَةٍ تُدْعَوْنَ؟﴾ معنى مين أي: يَنْ، فَيَنْ منها بان اللازم، وأما مثل هذه الآية أن القرآن مبین، فهو بمعنى مظهر، وهل يستلزم كونه مظهرًا أن يكون هو يَنْ؟ نعم يستلزم، أو نقول: إنه من باب استعمال المشترك في معنيين، والصحيح إيراده، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ والمشارك - أيضًا - فهمناه من قبل: وهو ما اتحد لفظه، وتعدد معناه، هذا المشترك، وُسمي بذلك؛ لأن معاني المشترك مشتركة في لفظ واحد، المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيين بشرط، أو بشرطين ذكرناهما، ألا يقع بينهما تعارض، وأن يكون محتملاً لهما، فإن كان لا يحتمل لهما لا يمكن الاعتماد عليه، أو كان بينهما تعارض، لا بد أن يكون أحدهما هو المقصود، هنا مثلاً إذا قلنا: إن (يَنْ) من أبان اللازم، ومن أبان المتعدي يجوز، أم لا يجوز؟ يجوز، وإن كان هذا مشتركاً، لكنه إذا استعمل فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن يَنْ، والقرآن - أيضًا - مبین مظهر، وعلى هذا التفسير، يكون دلالة الميّن على أن القرآن يَنْ دلالة مطابقة، أو دلالة التزام؟ دلالة مطابقة، إذا جعلنا مين مستعملة في المعنيين الدلالة مطابقة، لكن لو قلنا: إن مبین بمعنى مظهر فدلالته على كونه يَنْ من باب دلالة الالتزام.

وقوله تعالى: ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ يَنْ مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه، وإلا خاص بما نزل به القرآن، يقول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وهو عام لكل شيء، لكن البيان قد يكون بياناً للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بياناً لأسبابه، وطرقه، فالقرآن حقيقة تبيان لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية بينها، لكن ما يبين تفصيلاتها؛ لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن، والمكان، وأفهام الناس، وقوّاتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، وأن تستعملها في نفسك، ولهذا إذا قال قائل: كيف يصح هذا القول منكم، ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ ولا نرى فيه أنها خمس صلوات، ولا نرى أنصبه الزكاة، ولا مقادير الوقت فيها، فما هو الجواب؟

نقول: قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]، فالآية تجمع بين هذه الأمور كما قال ابن مسعود: فَبَيَّنَ الصَّحَابِيُّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِصَاتِ وَالْمُسْتَوْشَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي آسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَائِصَاتِ وَالْمُسْتَوْشَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا

أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ قِمًا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَيْتَنِي كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١). القارئ للقرآن يعلم أنه بيان لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليًا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث والمطلقات مثلاً، ولا يشذ عن هذا إلا مسائل قليلة جداً، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل، وتفصيل الفرائض موجود في القرآن، كالجدة، والأخوة، وغيرهما لكنه يحتاج إلى تأمل.

وأيضاً قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، إذن يكون القرآن منزلاً على هذا بيان سببه، وطريقه، فعندنا الآن طريقة للعلم بهذا الشيء، وهذا ما فسرهُ الرسول ﷺ، إنما هذا بينه القرآن، ولا يلزم أن يكون هذا القرآن، لابد أن يسلك كل التفاصيل. قال الله تعالى: ﴿وَكِتَابٍ ثَبِينٍ﴾ [مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة]، والصفة قوله: ﴿ثَبِينٍ﴾.

ثم قال: ﴿هُدًى﴾ قدر المؤلف (هو) ليبين لنا إعراب هدى فعلى تقديره، يكون ﴿هُدًى﴾ خبر لمبتدأ محذوف، التقدير: هو هدي أي: هاد من الضلالة، ومعلوم أن هدي مصدر، وأن هاد اسم فاعل فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، وفي تفسيره نظر؛ لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين: السبب الأول: أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت: فلان عدل، وفلان عادل، أيها الأبلغ؟ عدل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، فلا شك أن المصدر أبلغ، السبب الثاني في هذه الآية: أن جعله هدى معناه: أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يكون الإنسان وراؤه، حتى يصل إلى غايته، لذا سباه الله - تعالى - نوراً ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١٧]، فنحن نقول: ﴿هُدًى﴾ يجب أن تبقى على ما هي عليه أي: أنها مصدر، وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم الفاعل، والثاني: أنها مصدر؛ وأن القرآن نفسه هدى، ليس هادياً، بل هو هدى، مثلها قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾، وقوله تعالى: ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (بشرى) - أيضاً - بمعنى بشارة، لكن لمن؟ للمؤمن أي المصدقون بالجنة، قوله: [بالجنة] سنذكر هذا لاحقاً، قوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المصدقون؟، ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، فالإيمان الموجود في القرآن لابد فيه من قبول، وإذعان، أما مجرد التصديق لا يكفي، والدليل على أن التصديق لا يكفي؛ أن أبا طالب كان مصدقاً لما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -، ويقول:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّا إِنَّمَا لَا مُكَذَّبٌ لَدَيْهِمْ وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

وقال أيضاً:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنْ دِينَ مُحَمَّدٍ
لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ حَذَارِي شُبَّةٌ
مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَنَا
لَرَأَيْتَنِي سَمْعًا بِذَلِكَ مُبِينًا

فإذن، هو ما قيل ولا أذعن؛ فلا نقول: إنه مؤمن، فالإيمان كلياً وجدته في كتاب الله فالمراد به: التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ فليس مجرد تصديق، فإذن ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾، المصدقين به، القابلين له، المدعين لأحكامه، لا بد من هذا.

وقوله تعالى: ﴿وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [بالجنة]، كما قال المؤلف: أم الله أعلم؟ الله أعلم، والدليل قوله تعالى: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤَدُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: ١١]، ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُخَوِّفُونَ نَفْسَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتَحَ قَرِيبٌ﴾ [الصف: ١٣].

ثم قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ﴾ يأتون بها على وجهها، أقام الشيء: أتى به مستقيماً، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها، وإقامة الصلاة نوعان: نوع لا بد منه وهو: الإتيان بالأركان، والواجبات، والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو: الإتيان بالمكملات وغيرها.

قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ﴾ يعطون الزكاة إلخ.

قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ﴾ هل المراد الفريضة أم النافلة؟ عام؛ لأنه لا يجوز لإنسان أن يأتي بالسنة مثلاً على وجه ينافي الكمال الوارد، لو جاء واحد، وقال أنا أتطوع بسنة، لكنه لم يقرأ الفاتحة فنقول: الآن يجب عليك أن تقرأ الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة من إقامة الصلاة، فإذن الآية للصلاة عامة، إقامتها في الواجب، وفي التطوع.

وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ ما بين المفعول الثاني في يؤتون، لكنه معلوم، وفي الصحيح: يؤتون الزكاة لمستحقها، وقد بين الله - تبارك وتعالى - مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل، وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ الزكاة لا حاجة إلى تعريفها، وسميت زكاة؛ لأنها تزكي الإنسان ﴿حُذِّرَ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ هذا ثناء على المؤمنين للزكاة، والسورة، كما رأينا مكية، فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة، أو بالمدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت بالمدينة، ولكن تقدير أنصبتها، وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة، هذا هو الصحيح، وهو الذي به تجتمع الأدلة، وهذا من باب التطور في التشريع، فالإنسان يخرج ما شاء لأجل أن النفوس تتعود ثم بعد ذلك يفرض عليه الأشياء الذي أَرَادَهَا اللهُ - سبحانه وتعالى - والكثير من الأشياء التي تطورت، الصلاة فرضت ركعتين ثم تطورت بعد ذلك فصارت هناك صلاة في السفر، وصلاة في الحضر، والزكاة هكذا فرضت أولاً على اختيار الإنسان، ثم حُدد

الصيام بعد ذلك على سبيل التخيير ثم عَيَّنَ، الحج ما أعرف فيه إلا أنه فُرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة، أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تُدرَّب النفوس من مرحلة إلى مرحلة.

هل يجوز التدرج في الأحكام؟

الظاهر لي: أنه يجوز، وأن نأمره بالأهم فالأهم، مثلما أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - معاذ بن جبل^(١) مع أن الأحكام مستقرة قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ثم إقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحكم الصوم، والحج - أيضًا - مفروض.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [يعلمونها بالاستدلال، وأعيد ﴿هُمْ﴾ لما فصل بينهم، وبين الخبر]. قوله تعالى: ﴿وَهُمْ﴾ مبتدأ، قوله تعالى: ﴿يُوقِنُونَ﴾ خبره، وقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ متعلق بـ ﴿يُوقِنُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ أي: وهم هم الذين يوقنون بالآخرة دون غيرهم، أو، أن ﴿وَهُمْ﴾، كما قال المؤلف: [للفصل بين ﴿وَهُمْ﴾، وبين الخبر]، والفصل قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةِ﴾. يحتمل هذا، وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد هو التوكيد، فين الله - تبارك وتعالى - أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكُرِّرَ - أيضًا - مرتين لوجود الفصل بين الخبر، ولكن الإيقان يقول المؤلف: [يعلمونها بالاستدلال]، وإنما قال بالاستدلال؛ لأن اليقين أخص من العلم، إذ إن اليقين هو العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم، وهذا، إنها يكون بالاستدلال، ومن الأدلة المبيّنة المقنعة، ولهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال.

وقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ليس المراد بالآخرة أنه فيه يبعث الناس فقط، لكن كلما أخبر الله - تعالى - بما يكون في هذا اليوم، وأخبر به رسوله فإنه يدخل فيه ما يكون بعد الموت، فعلى هذا تكون الآخرة المراد بها: ما بعد الدنيا دفنًا، وعذاب القبر، ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين يوم القيامة، والخوض المورد للنبي - عليه الصلاة والسلام - وما ذكر.

هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيقان بالآخرة، ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسول، ويتضمن الإيمان بالكتب، ويتضمن الإيمان باليوم الآخر - أيضًا -، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالقدر من الإيمان بالله؛ لأن القدر قدر الله - سبحانه وتعالى - لكن بقي عندنا الصيام، والحج، وهما من أركان الإسلام، والجواب على ذلك أن السورة مكية، والصيام، والحج لم يُفرضَا بمكة بالاتفاق، فالصيام فُرض في السنة الثانية، والحج فُرض في السنة

التاسعة، أو العاشرة على القول الراجح، وعلى هذا لا يوجد في الآية إشكال، ويُستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة، فهو كامل الإيمان، وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة، فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، بل إن الرجل، يمكن أن يؤمن، ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة، ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني: إيمانه هو كامل، وإن كان بغير الذي أدرك، لكن هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص أي أنه ناقص نقصاً يُحُلُّ به.

الفوائد

١ - يُستفاد من هذه الآيات، أنه كلما كمل الإيمان في العبد كُمل اهتداؤه بالقرآن؛ لأن الشيء إذا عُلّق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف، ونقص بنقصه، الحكم إذا عُلّق بوصف، فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته، وينقص بنقصانه، وهذا معلوم، حتى في المحسوس نجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته، وينقص بنقصانه فنقول: كلما زاد الإنسان إيماناً ازداد اهتداءً بالقرآن، وبذلك على هذا قول الله - تعالى - : ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤﴾ [التوبة: ١٢٤]، ويدلنا على هذا - أيضاً - قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مَّيْشَقُّهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ١٢٥﴾ [المائدة: ١٢٥]، وأيضاً: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البشارة هي: الإخبار بها يسر، وقد تطلق على الإخبار بها يسوء، لكن بقرينة، وهنا يقول: بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بها هو أعلى: بالجنة، والعزة، والكرامة، وبالنصر قال تعالى: ﴿وَأَنْفَرْنَا نَحْنُهَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣]، بشرهم بما لهم في الجنة، وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر، وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، ويجب أن يكون له العزة والكرامة، هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، وكلما زاد الإنسان إيماناً ازداد انتصاراً على عدونا، وكلما تحاذلنا في الإيمان هُزِمنا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]، وإذا أردتم دليلاً على هذا فانظروا إلى الذين يُطَنطنون بالقومية العربية، منذ متى يُطَنطنون بها؟ أظن من أول القرن، يعني منذ زمن، وتبلغ هذه الدعوة، أو غيرها ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخراً، وضعفاً؛ لأنها ما بُنيت على الإيمان، لكن لما ظهرت الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة، بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة، وأنها عربية، وصاروا يقولون: هذه دعوة رجعية إلخ، وأخيراً قضي على مَنْ قام بها، وبالدعوة إليها.

فالحاصل الآن، أننا لو أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان.

وقد يقول قائل: كيف نتصر بالإيمان على القنابل الذرية، والهيدروجينية؟ الجواب: إذا أخذنا بالقوة المعنوية، فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية، نحن مثلاً: من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي؛ فيظل ما عليه هؤلاء من القوة، والله - تبارك وتعالى - على كل شيء قدير، التغيرات الجوية تؤثر بأسلحتهم، هذه الصواعق تدمره، نعم؛ فإن الحسف يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله - عزَّ وجلَّ - وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا، لكنه قد أصر إلا أن يجاهد، وقال: لا يمكن أن أموت بدون جهاد، ولزم على أمه، وأبيه، وجعلوا الحكم إلى الله - تعالى - ثم إليَّ أحكم بينهم، هم يقولون: لا تذهب، وهو يقول: سأذهب، يقولون: لا تذهب مع أحد يا بني هذه ليست فريضة، وهو يقول: سأذهب، وألتزم لكم أني أرجع في ذي الحجة، المهم أنه بعد رمضان العام الماضي ذهب، والشاهد شاهد عيان يقول: مع قلة العدة التي كانت عندهم، حتى يقول: ليس عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة جاءت إليهم من الشركات، لكن يقول: شاهدت بعيني أن الروس يحرسون يوم الجمعة على أن يأتوا إلى هذا المسجد ليدمروه، هم ينشرون على المناطق أناساً يحرسون المسجد وما حوله فجاءوا بالقنابل، وضربت على الأرض على المسجد يريدون المسجد، لكن يقول: كلما ضربت لا تضرب المسجد، وتضرب النحور والصخور، يقول: ليس هناك إلا واحدة فقط صارت على أحد الجنود وقتلته، والباقي يخرجون ليس هناك شيء، فالحاصل أن نقول: إن النصر لا يعتمد على القوة المادية فقط هناك، لا بد أن يكون وراءه شيء، ولهذا يقول: الله - عزَّ وجلَّ - ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]، ويقول أيضاً: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤١] أربع صفات، قد يقول قائل:، وما لنا، والنصر مع هذه الصفات عند القنابل، وغيره، لكن ختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ عَلِمْتُمُ الْأُمُورَ﴾ [الحج: ٤١]، ففي الأمور الحسية العاقبة لله - عزَّ وجلَّ - فهو - سبحانه وتعالى - يسوق الأيام على من عصا وخالف. على كل حال، نحن نستبعد النصر؛ بسبب أعمالنا العظيمة، ما عندنا رصيد ينحول لنا أن نتصر.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أَتَمَلَّهْتُمْ فَهُمْ يَكْمَهُونَ
 ① أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ
 ② وَلِلَّهِ تَلْقَى الْقُرْآنُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ١٦]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أَتَمَلَّهْتُمْ﴾ [القيحة بتركيب الشهوة، حتى رأوها حسنة].

وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَكْمَهُونَ﴾ [يتحiron فيها لقبها عندنا].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي لا يصدقون بها فلا يؤمنون، فهم إذا لم يصدقوا لا ينقادون، ولا يقبلون، لأن من لم يصدق لا يدعن، بل إذا صدقوا بها، ولم يقبلوا، ولم يدعوا نفس الشيء، إذن لا يؤمنون بالآخرة يشمل نفي التصديق، ونفي القبول، ولكن ما الفرق بين القبول، والإذعان؟ أضرب مثلاً أن هذا الشيء فرض، وأعتقد فرضاً، لكن ما أفعله إذن أي شيء صار عدم إذعان.

وأما عدم القبول يرفض هذا، ولا يعترف أنه فرض، أما التصديق، يعني: أن المصدق على حق، لكن ما يقبله، والقبول: في الغالب، يكون في المعتقدات، والإذعان: يكون في الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح.

وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هُمْ﴾ خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة، وأن الله - تعالى - لم يزين لهم، فإن الذي زين له سوء عمله، يكون ذلك دليلاً على نقص إيمانه بالآخرة؛ لأنه لو كمل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيئ فيفعل الحسن، ويتجنب السيئ، ولكن لضعف إيمانه بالآخرة يحسن له هذا العمل، ويفعل هذا الفعل القبيح، ويراه حسناً، ولا حاجة إلى أن نعدد أنواعاً من ذلك؛ لأن الأنواع المنتهية لئن زين له سوء عمله كثيرة جداً، ولا شك من العمل السيئ أنه إذا نزل في أرض أخذ أربعة أحجار، ووضع ثلاثة للقدح وواحداً يعبد، ولا شك أن من العمل السيئ المزين أن الإنسان يصنع له تمراً على صورة صنم فيعبد، فإذا جاع أكله، ولا شك أن من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بابنته، وهي ثمرة فؤاده، ويحفر لها الحفرة، ويدفنها، وهي حية، هذا لا يكون - والعياذ بالله تعالى - إلا من الكفر وتزيين العمل السيئ لصاحبه، ولذلك زين لقوم من الجاهلية هذا العمل، حتى أنهم يقولون: إنه يقف على الحفرة ليلقيها، وهي إذا هم أن يلقيها تشبث به، وتقول: يا أبت يا أبت، فتستجير به، وهو جارها.

وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَمَهِّطُونَ﴾، [يتحIRON فيها]، وهذا - والعياذ بالله - من عدم الإيمان أن الإنسان الذي لم تدركه الهداية تجده حائرًا؛ لأنه لم يؤمن، وأبرز مثال لذلك ما يقع لأهل الكلام من الحيرة؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان به، أنكروا صفاته، وأنكروا ما جاء به كتابه، وسنة رسوله فصاروا متحيرين، ولهذا قال بعض الناس: (أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام) - والعياذ بالله -؛ لأنهم - نسأل الله العافية - ما آمنوا.

فكل إنسان يضعف إيمانه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولاً: تزيين العمل السيئ في عينه، حتى يُمارسه، ولا ينتزع منه، والثاني: شكه، وحيرته، وتردده.

من هذا نعرف الآن أنه كلما قوي الإيمان بالآخرة عرف الإنسان الطريق، ولم يتردد فيه؛ لأن هذه نتيجة عملية حسابية، إذا كان هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه، معادلة بيئة جدًا، فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين، والذين يؤمنون بالآخرة يتفني عنهم هذان الأمران - نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين - فهم ليس عندهم إيمان في الحقيقة ولو كان عندهم إيمان في الحقيقة ما زين لهم؛ لأن هذه الآية مقياس، فكل إنسان يزين له سوء عمله فاعلم أنه ناقص الإيمان؛ لأنه لو كان عندهم إيمان حقيقي ما الذي يخرجهم عن طريق الرسول ﷺ؟

إذن كلما ضعف الإيمان بالآخرة ازداد التزيين للقيح في عين الإنسان، وكلما ازداد الإيمان بالآخرة كره القبائح، وهذا أمرٌ مسلم الآن.

على هذا يمكن أن نستنتج أن الرجل الذي يستحسن القبائح، أنه ضعيف الإيمان بالآخرة؛ لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن في نفسه قبائح الأعمال، وهذا لا يستدل عليه، وفي الآيات - أيضًا - دليل على أن عدم الإيمان بالآخرة سببٌ للحيرة لقوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَمَهِّطُونَ﴾، وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سببٌ لليقين، والنور، وهذا أمرٌ - أيضًا - مُشاهد، والإنسان ما يُصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله، ونقص إيمانه، وكلما قوي الإيمان فعلمه يزداد، حتى بالأمور غير العلمية الشرعية يعطيه الله - تبارك وتعالى - فحاسة يتبين بها الأشياء.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [أشدّه في الدنيا القتل والأسر]، قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ المُشار إليه الذين لا يؤمنون بالآخرة، لما ذكر - والعياذ بالله - طريقهم، وأنهم زين لهم سوء أعمالهم، ذكر جزاءهم، وما لهم فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾، ثم بين المؤلف رحمة الله بما يكون في الدنيا من الأسر، والقتل، ولكنه لا ينبغي أن يُقيد به، بل يُقال أن هذا من سوء العذاب الذي ينالهم، وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا، وفي الآخرة، ومن أجل ذلك لم يكن لهم نصيبٌ في الآخرة، بل قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ﴾، ﴿وَهُمْ﴾ الأولى: مبتدأ، والثانية: توكيد، ويموز أن تكون ضمير فصل، لكن لما سبق لها نظير، وهي كلمة هم

فالأحسن أن تكون ضمير فصل ويستفاد من ضمير الفصل التوكيد، ونستفيد الحصر من تعريف المبتدأ، والخبر ﴿هُمُ الْآخِسُونَ﴾.

والآخسر: اسم تفضيل مأخوذ من الخسران، وهو النقص، وحصر الآخسرية فيهم دليل على أن هناك خسارة في غيرهم، لكن هم الآخسرون، والخسارة التي تكون لغيرهم هي أن الفساق من المؤمنين يُعذبون بقدر ذنوبهم، وهذا خسارة؛ لأنه لم يكمل لهم النعيم في الآخرة، حيث عذبوا على ما فعلوا من الذنوب فهذا لا شك أنه نقص، وأنه خسارة، ولكن الآخسر هؤلاء الذين يخلدون في النار، ولهذا يقول: المؤلف: [لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم].

وعليه فإن الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رابحون، وخاسرون، وأخسرون: فالرايح: الذي من الله عليه فخرج من الدنيا، وهو لا يستحق العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك لتوبة، أو لمصائب تكفر، أو لأعمال صالحة جليلة جداً تضمحل معها الأعمال السيئة، فأهل بدر قال الله لهم: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ حَقَرْتُ لَكُمْ﴾^(١)، ولو عملوا معها عملوا من الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى - يغفر لهم بسبب الحسنات العظيمة التي قاموا بها في غزوة بدر، وقد يكون - أيضاً - هذا الإنسان الذي عمل سيئاً في الدنيا قد يغفر الله عنه؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فتكون حاله في الآخرة إحساناً، والثاني الخاسر غير الآخسر: وهو الذي أصاب بعض الذنوب، ولم يقدر له الخلاص منها فعوقب عليها، والآخسر: هو الذي لا حظ له في الآخرة، ما لهم في الآخرة من خلاق، وهم الكفار.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَيْكَ﴾ خطاب للنبي ﷺ، وهذا الخطاب مؤكد بأن ثم مؤكداً بتأكيد آخر، وهو قوله تعالى: ﴿لَتَلْقَى﴾؛ لأن اللام هذه للتوكيد، وفي إعراب بعضهم قال: إنها اللام المزحلقة، ما معنى مزحلقة؟ يعني: مؤخرة، يقولون: إن الأصل أن تكون في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكداً صارت اللام تؤخر؛ لأنه لا يجتمع موكدان في مكان واحد، ولا هي تنتمى للتوكيد، لكن إذا سئلنا أين محلها؟ نقول: في أول الجملة، ولكنها زحلت من أجل أن في أول الجملة مؤكداً آخر.

وقوله: ﴿لَتَلْقَى الْقُرْآنَ﴾ أي: يلقى عليك بشدة ﴿مِنْ لَدُنْ﴾ من عند ﴿حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾، في ذلك.

ومعنى التلقية: التلقين، والإعطاء، لقيت كذا، بمعنى: لقنته إياه إذا كان ذكراً، أو أعطيته إياه إذا كان عيناً، والقرآن ليس عيناً فيعطى، ولكنه ذكر يُلقن، والنبي - عليه الصلاة والسلام - كان يُلقن القرآن، وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل ﷺ بقراءته فنهاه الله عن ذلك قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِكْ يَدَيْكَ إِسْرَافًا لَتَعَجَلَ بِرُوحٍ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ [القيامة: ١٦-١٧]، ضمان من الله -

سبحانه وتعالى - أن يجمعه، ويقراء ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمِعْ قُرْآنَهُ﴾ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ ﴿[القيامة: ١٨-١٩]﴾
بيانه لفظاً، ومعنى، وحكماً.

وقوله تعالى: ﴿وَلَنَلْقَى الْقُرْآنَ﴾، سبق معنى القرآن: وأنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع، وقول المؤلف: [أي يلقي عليك بشدة] من أين أخذ كلمة بشدة؟ من اللفظ تَلَقَّى، ولم يقل تلقى أنت، فكانه يلقاه، كأنه يشعر بالشدة، ولكنه ما يتبين لي كثيراً، إنما لا شك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجد من تلقى الوحي يجد شدة^(١)، فدلالة تلقى: فيها غموض الحقيقة.

قوله تعالى: ﴿مِن لَّدُنَّ﴾ [من عند]، يعني أن لدن بمعنى عند، ويُقال فيها - أيضاً - لدى ﴿لدى﴾ ما يُدَلُّ الْقَوْلُ لَدَى ﴿[ق: ٢٩]، نعم، قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً﴾ [الكهف: ٦٥]، لدنا: هي لدن، ولدي: هي لدى، فيقال هذا، وهذا، لكن القرآن، كما هو معلوم توقيفي، لا يمكن أن نبذل لفظاً مكان آخر، ولو كان بمعنى آخر.

وقوله: ﴿مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ المراد به الله - سبحانه وتعالى -، والحكيم: مرَّ علينا أنه مشتق من الحكم، والإحكام الذي بمعنى الإتيان، وهو الحكمة.

والحكم الثابت لله - عز وجل -، أو المُتَّصِف به الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي، وحكم قدري.

الحكم الشرعي كثير في القرآن، كما في قوله - تعالى - في سورة الممتحنة: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [الممتحنة: ١٠]، لما ذكر أحكام النساء الكافرات، والنساء المهاجرات قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾، والحكم القدري مثل قول أخي يوسف: ﴿فَلَنْ أُنَبِّئَكَ بِأُحْيِي بِأَذْنٍ لِّيَ أَوِّعَ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ [يوسف: ٨٠] يعني يُقدر، هنا ما ينتظر حكماً شرعياً، وإنما ينتظر حكماً قدرياً.

الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته؟ نعم تمكن، من الناس من يقبله، ومن الناس من لا يقبله، والحكم القدري: لا تمكن مخالفته إذن، فهو واقع لا محالة، إذا حكم الله - تعالى - بشيء قلعاً، فهو واقع لا محالة.

الحكم الشرعي محبوب لله، أو مبغوض إليه؟

محبوب، ومبغوض، إذا حكم بفعل الشيء، فهو محبوب، وإذا حكم بتركه، فهو مكروه، فالله - تعالى - حكم بتحريم الزنا مثلاً وهو مكروه له، حكم بتحريم الشرك، وهو مكروه له.

كذلك الحكم الكوني فيه محبوب، ومكروه له، ولا يمكن أن نعارض ذلك فنقول: كيف يقع الحكم الكوني، وهو مكروه له؟ إذن معناه: أنه يُجبر، يعني: يفعل الشيء، وهو يكرهه، هذا لا يكون إلا في إنسان يُجبر، أو في فاعل يُجبر، فهل الله - تعالى - يُجبر؟ إذن كيف تقول: إن

في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟

إذن هو مكروه من وجه، ومحبوب من وجه آخر، فهو من حيث ذاته مكروه لله - سبحانه وتعالى - فالمعاصي الله يُقدرها، الله - تعالى - يُقدر المعاصي مع أنه يكرها، لكنه محبوبٌ إليه من وجه آخر، ويكون هذا الوجه أقوى من الوجه الآخر، فيقع هذا الشيء فيفعل هذا الشيء. إذن الحكم ﴿حَكِيمٌ﴾ مشتقة من الحكم، والإحكام، والحكم المتصف به الله - تعالى - منقسم إلى قسمين:

كوني، وشرعي، ولكل منهما حكم: أولاً: الحكم الشرعي: لا يلزم منه وقوع المحكوم به؛ لأنه قد يقع، وقد لا يقع.

والحكم الكوني: يلزم منه وقوع المحكوم به في كل حال.

أما من حيث الكراهة، والبغض لله فنقول: كلاهما محبوبٌ، ومكروهٌ لله - سبحانه وتعالى -.

الآن الحكم الشرعي تحريم الزنا مثلاً محبوبٌ إليه لكنه محكوم به؛ لأنه مكروه إلى الله، الحكم الشرعي منه محكوم به محبوب، ومنه مكروه بمعنى المحكوم به بالكراهة مثلاً حكم الله بتحريم الزنا؛ لأنه مكروه إليه، وحكم بالصلاة؛ لأنها محبوبة إليه، وأما نفس الحكم الذي هو فعله فهذا أمر ما يفهم؛ لأنه ما حكم بشيء إلا أنه يجب أن يكون كذلك.

إذن بالنسبة للإحكام: الإحكام بمعنى الإتقان، وهي الحكمة: تنزيل الأشياء في منازلها، ووضعها في مواضعها لا شك أن هذا إتقان، والله - تبارك وتعالى - متصفٌ بالحكمة البالغة، حكمة بالغة، فهو يضع الأشياء في مواضعها، فالحكمة تكون في صورة الشيء، وفي غايته: في صورة الشيء، ووقوعه على هذا النحو، وتكون - أيضاً - في غاية هذا الشيء، وتكون - أيضاً - الحكمة في الأمور الشرعية، وفي الأمور القدرية؛ لأن الحكمين السابقين الكوني، والشرعي كلاهما مشتملٌ على الحكمة، وعلى هذا تكون الحكمة في الأحكام الكونية، وفي الأحكام الشرعية، وتكون في الصورية بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة توجد حكمة، وغاية: بمعنى ما ينتج عليه أو منه من الغايات المحمودة، عندما مثلاً تتأمل الشريعة نجد أن وضعها على ما هو عليه هذا هو الحكمة؛ لأنها كلها تنشد المصالح، وتلدأ المفساد، هذه القاعدة العامة في الشريعة، إذن هي على هذا الوجه، أو هذه الصورة موافقة للشرع ثم إن الحكمة الغائية: ما هي ثمرة هذه الشريعة التي تتمثل فيها؟ هي السعادة في الدنيا، وفي الآخرة، وهذه لا شك أنها غاية محمودة، وأن تشريع الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة.

كذلك نأتي إلى الأمور القدرية: نقول: إن الأمور القدرية - أيضاً -، وضعها على ما هو عليه في هذه الصورة، فهو حكمة، ثم الغاية منها حكمة - أيضاً -، لكن هذه الحكمة في صورة الشيء، وفي غاية الشيء شرعاً، أو قدرًا قد تكون معلومة للعباد، وقد تكون مجهولة، ولكن ما هو فرضنا نحن

فيا نجهله من فتن الأمور؟ فرضنا الإيـان والتسليم نحن نؤمن بأن ما من شيء يفعلـه الله إلا وله حكمة، يجب علينا أن نؤمن بهذا؛ لأن هذا مقتضى وصفه بالحكيم، لكننا قد نفهم هذا الشيء، وقد لا نفهم ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، لكن علينا أن نؤمن هذا الإيـان، ونحن إذا آمننا هذا الإيـان فسوف نستبدل، وسوف نرضى بالشرع، وبالقدر ونعلم أن هذا هو العلم.

عندما نتأمل الآن أحوال المسلمين، وضعف دينهم، وانصرافهم عن الدين، لا شك أن هذا يُجزئنا، ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى، وجدنا أنه مُقدر من جهة الله، وأنه لا بد أن يكون لهذا حكمة، لكننا قد لا نعلمها، وهذا يجب أن تجعله جاريًا على جميع أحوالك الخاصة، والعامة، أن تتيقن أن هذا لحكمة، ولكن تيقننا للحكمة لا يمنعنا من فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها، مثال ذلك مسألة ضعف المسلمين، وانصرافهم، هذا يُوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إلى الإسلام، وبيان محاسنه، والتحذير من مخالفته، وسوء العاقبة للعصاة، والفاسقين، هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر، وهذا من الحكمة أن يتحرك أهل الخير، والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وبيان الحق، وبيان العاقبة الحميدة لمن تمسك بدين الله، لأجل أن يكثر سوادهم، ولأجل أن يدخل الناس في دين الله عن اقتناع؛ لأنني أظن أن الناس لو وُجدوا على حالة معينة، هل يدركون هذه الحال المعنية على حقيقتها؟ لا؛ لأنها أمر معتاد عندهم، وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير، أو من شر، لكن عندما يوغرون في الشر، وينتهون إلى غايته ثم يبين لهم الحق، ويرجعون إليه، يكون هذا أحسن حالًا من الحال الأولى التي وجدوا أباءهم على شيء فمشوا عليها؛ لأنهم الآن يأتون عن اقتناع، وعن محبة لهذا الأمر الجديد الذي بين لهم.

ولذلك الآن - الحمد لله - توجد بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية، بادرة الرجوع للإسلام عن اقتناع، ولا شك في ذلك، وهذا من الحكمة في أن الله - سبحانه وتعالى - يقدر مثل هذه الأمور المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية لما هو أحمد.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ العليم معناها: المتصف بالعلم، والعلم كما حدده أهل الأصول: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا مطابقًا، ولا شك أن الله - سبحانه وتعالى - له من هذا الوصف أمته، وأعلامه، فهو - سبحانه وتعالى - عليمٌ علمًا مطلقًا لم يُسبق به جهل، ولم يُلحق بنسيان، ولا يُجذب بحد، وعلم المخلوق مسبوق بالجهل ملحق بالنسيان، ومحدود - أيضًا - ، ﴿وَمَا أَوْتِيَتْهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، بخلاف علم الله.

وهنا قدّم الحكيم على العليم، وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم إذن ما الحكمة من تقديم الحكيم على العليم؟ لأن تلقي القرآن مشتمل على الشريعة، والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف إنقيادنا لها، ولهذا قدم

الحكمة، أما العلم فإنه مفهوم من قوله: ﴿وَلَقَدْ تَلَقَّى الْقُرْآنَ﴾؛ لأنه بمجرد تلقي القرآن، يكون العلم، لكن هل هذا الموجود في القرآن هو أصل الحكمة؟

نعم، هو موافق في الواقع، ولذلك قدّمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول - عليه الصلاة والسلام - من القرآن فإنه حكمة، نظير ذلك في سورة الذاريات: ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٢٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَمِيقُ الْمَعْلَمُ [الذاريات: ٢٩-٣٠]، وما قال العليم الحكيم، لماذا؟ لأن، ولادة العجوز أمر خارج عن العادة؛ لأنه كيف تلد العجوز، ولماذا؟ فقدّمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النافذ الخارج عن العادة صادر عن حكمة، وليس عن سفه، أو عن أمر سبقي.

إذن هذا مثلها، نقول قدّم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله - تعالى - بالحكمة في هذا المقام؛ لأن ما يُلقاه ﷺ من القرآن مشتمل على التشريع الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه، حتى يقتنع به المرء، ولذلك قدّمت الحكمة على العلم، أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تُلْقَى؛ لأنه إذا تُقِيَ القرآن فقد عُلِمَ، لذلك صار في المرتبة الثانية.

السؤال الثاني: ما هو الحكمة من اقتران الحكمة بالعلم؟ نجد أن الحكيم مقرونًا بالعلم كثيرًا، ويُقرن بالعزیز ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ - أيضًا -، فما الحكمة من ذلك؟

الجواب البين أن نقول: إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس فهل خفاؤها علينا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله؟ لا، وكأنه جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله، وإن خفيت علينا، فهو - سبحانه وتعالى - حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها، وإن خفي علينا ذلك، ما نقول مثلاً: إذا شرع الله شيئاً، أو قضى بشيء إن هذا ليس عن علم، بل هو عن علم، حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته، ووجهه، فهذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم، والحكمة.

الخلاصة أن نقول: لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرنها الله - تعالى - بالعلم ليطمئن المرء إلى أن هذه الحكمة معلومة عند الله - عزَّ وجلَّ - وإن كانت خافية علينا.

قال الله تعالى:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَتَابِكرُتُهَا فَمَعْرِزُ أَوِ امْكُرُتُهَا بِشَيْءٍ فَفَيْسَ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُون ٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنَ الْفَارِ وَمِنْ حَوْلِهَا وَسَبِّحَنَ اللَّهُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَسُوءُ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغَرَمِ الْكَبِيرِ ﴿٩﴾ وَالَّذِي عَصَاهُ فُلَمَارًا هَانًا هَازًا
كَانَ فِي يَمِينِهِ وَلَا تَجْأَرُ مِنْ أَصْوَاتِهِ لَوْ تُجْأَرُ إِلَّا بِالْأَلْفِ أَوْ يَبِينُ ﴿١٠﴾ لَا
يَخَافُ الْعَذَابَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

التفسير

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى﴾ قال المؤلف: [اذكر إذ قال]، وهذه طريقته، وهي - أيضًا - معروفة عند النحويين أن إذ ظرف، والظرف لا بد له من عامل ومتعلق فيقدرون اذكر دائمًا في مثل هذا التفصيل، اذكر ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ﴾، وموسى - عليه الصلاة والسلام - هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويقع بين أولي العزم في المرتبة الثالثة؛ لأن أولي العزم من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أفضلهم النبي ﷺ ثم إبراهيم ثم موسى، وعيسى، ونوح، ما يجد الإنسان بينهما مفاضلة؛ لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر، ولهذا ما ترجع واحدًا منهما على الآخر، أما الأولون الثلاثة فالتفريق بينهم واضح.

هل الترجيح بينهم من السنة؟

لا، ولكن هذا من باب بيان الفضل، لكن المفاضلة على سبيل المفاخرة هذه لا تجوز
وفي الآية الثانية ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣]، والظاهر - والله أعلم - أن نوحًا قدّم هنا؛ لأنه هو صاحب أول الرسالات، لا لأنه أفضل، ولا شك أنه أول رسول، وهارون هذا أخوه، ولكن لم يذكر له نبوة في القرآن.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَافِرَةٌ مِنْهَا يَخْرُجُ آتٍ بِكِتَابٍ مِنْ رَبِّكُمْ بِشَهِيدٍ قَبَسَ لَكُمْ فِيهَا خُبْرًا﴾ [النمل: ١٢]

إلى آخر القصة، وهذه من جملة ما يُلْقَاهُ النبي ﷺ من القرآن، وهي قصص الأنبياء، وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله - تبارك وتعالى - في سورة يوسف: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، عبرة نعتبر بها في أحكامها، وفي عواقبها، ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه، وأن نقنّدي به لقول الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَى﴾ [الأنعام: ٩٠]، كذلك نعتبر بما جرى من العواقب للرسل، وأتباعهم، وما جرى من العواقب لمخالفهم، ومعلوم أن عاقبة الأولين عاقبة محمودة، وعاقبة الآخرين سيئة.

فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى، ولا غرو أن تكثر في السور المدنية؛

لأن المدينة كان بها طائفة من اليهود، حتى يتبين أمرهم، ولهذا فصلت أحوالهم كثيراً في سورة البقرة، وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه، فإن فائدتها التوطئة، والتمهيد للنبي ﷺ حتى يكون على بصيرة من أمرهم، وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي ﷺ أخذاً بتوجيه القرآن، كما قال لمعاذ بن جبل: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ»^(١).

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهْلِيهِ﴾، وأظننا تكلمنا عن موسى - عليه الصلاة والسلام -، وأنه موسى بن عمران، وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، قوله تعالى: ﴿لَأَهْلِيهِ﴾ [زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر]، يقول: [زوجته] لماذا؟

١ - لأنه خرج من مصر، وحيداً والتقى بالمراثين، ثم اتصل بأبيهما ثم زوجته على أن يأجره ثمانى حجج، وانتهت الحجج.

٢ - عند مسيره من مدين إلى مصر، وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النبي، وليس كذلك، فإن بينه، وبين موسى برهة من الزمن، وإنما صاحب مدين رجل من أهل مدين هذا هو الصحيح بلا شك.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ مَآسَتْ﴾ [أبصرت من بعيد] ﴿فَكَرَّ﴾، قوله تعالى: ﴿إِذْ مَآسَتْ﴾ جملة مقول القول، ولهذا كسرت إن، وقال تعالى: ﴿مَآسَتْ﴾ أبصرت من بعيد، آنس: أبصر، وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ في الحقيقة اللهم إلا أن يقال: إن الإنسان لا يدل على القرب، إنما يدل على الخفاء، والخفاء في النار ما يكون إلا إذا كانت بعيدة.

وقوله تعالى: ﴿سَتَأْتِكُمْ مَتَاعٌ يَجْعَلُ﴾ السين للتنفيس، وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة، وهي - طبعاً - لا تدخل إلا على المضارع وهي تفيد أمرين: هما: القرب، والثاني: التحقق.

قوله تعالى: ﴿ءَايَتِكُمْ مِّنْهَا بَقِيسٌ﴾ [طه: ١٠]، آيتكم أو آيتكم؟ وما الفرق؟ آيتكم: أي أعطيتكم، وآيتكم بمعنى: أجيئكم، هكذا بصير، أو أنه خطأ؟

أتيت: مضارعه يأتي، أتيت: أوتي، إذن فآيتكم بمعنى: أجيئكم، أي: أنا آيتكم على كل حال، والإنسان ما يتبادر إلى ذهنه يطلب الجميع وهنا قال تعالى: ﴿سَتَأْتِكُمْ﴾، وفي آية أخرى ﴿لَعَلَّكُمْ ءَايَتِكُمْ﴾ [طه: ١٠]، فهل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد؟

ولكن قد يكونا بمعنى واحد؛ لأن لعل قد تأتي للتوقع، فقد أخذنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي، والإشفاق، والتعليل، والتوقع، فإذا كانت للتوقع صار معناها: التوكيد، أما إذا قلنا إن لعل للرجاء، فهو رجاء أو أولاً ثم قوي، وجزم به، وقال: ﴿سَتَأْتِكُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿سَتَأْتِكُمْ مَتَاعٌ يَجْعَلُ﴾ [عن حال الطريق، وكان قد ضلها] هذا، واضح؛ لأن الخبر

الذي يريد خبر من يدل على الطريق؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان قد ضلها.

قوله تعالى: ﴿أَوَآتَيْكُم بِشَهَابٍ قَبَسٍ﴾ [بالإضافة للبيان، وتركها] أي: ترك الإضافة فهي قراءتان ﴿أَوَآتَيْكُم بِشَهَابٍ قَبَسٍ﴾ أو قوله تعالى: ﴿بِشَهَابٍ قَبَسٍ﴾، أما إذا كانت ﴿بِشَهَابٍ قَبَسٍ﴾ فهي للبيان، كما قال المؤلف: ، [والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير من]، مثلما يُقال: خاتمٌ حديد: أي خاتمٌ من حديد، فهنا شهابٌ قَبَسٍ: أي شهاب من قَبَسٍ هنا بيانية، أما إذا كانت ﴿بِشَهَابٍ قَبَسٍ﴾ صارت قَبَسٍ صفة لشهاب، صفة مبينة - أيضًا -، فيكون الإضافة، والقصر بمعنى واحد.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ﴾ هل أو هذه مانعةٌ جمع، أو مانعةٌ خلو؟ مانعة الجمع: لا يكون إلا أحد الأمرين إما هذا، أو هذا، ومانعة الخلو: ما يخلو الأمر من واحد منهما، أو منهما جميعاً، وهي تشبه قول النحويين: إن (أو) تأتي للإباحة، وللتخير، إذا كانت في سياق الطلب، تقول: مثلاً تزوج هذا، أو أختها هذه للتخير لا تأتي للإباحة، جالس فلاناً، أو فلاتاً، هذه للإباحة، كُلْ خُبْزاً، أو أرزاً هذه للإباحة، لو للإباحة ما تمنع الجمع، ولو للتخير تمنع الجمع، وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو، أو مانعة جمع، إذن إذا كانت مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أن تأتي بالأمرين جميعاً، الدلالة، والشهاب القَبَس، وفُهم من هذا الكلام ﴿مَاتَيْكُم بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَمَلَكُمْ تَصْطَلُوتُ﴾ أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال في الطريق في ليلة باردة إلى نارٍ يصطلي بها، وإلى أهل نارٍ يخبرونه عن الطريق؛ لأن النار معلوم أنها ما تكون، وحدها لا بد أن يكون عندها أحد يخبر.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَاتَيْكُم﴾ بشعلة نارٍ في رأس فتيلة، أو عود، هذا القَبَس الذي يُقْبَس منه، وهذه تكون، كما قال المؤلف: [شعلة نارٍ في رأس فتيلة، أو عود].

وقوله تعالى: ﴿لَمَلَكُمْ تَصْطَلُوتُ﴾ لعل هنا للتعليل أي: لأجل أن تصطلوا بها، والطاء بدل من تاء الافتعال، اصطلى أصله اصطل بالطاء على، وزن افعل، لكن أبدلت التاء طاءً لسبب صر في.

قوله تعالى: ﴿لَمَلَكُمْ تَصْطَلُوتُ﴾ الطاء بدلاً من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام، وفتحها، تستدفئون من البرد، وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد.

ذهب موسى - عليه الصلاة والسلام -، وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده للنار لعله يأتيهم بالخبر، أو بالشهاب.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ فيها حذف، والتقدير فذهب فلما جاءها، ومن ثم هذا الإيجاز إيجاز الحذف؛ لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز قصر، وإما إيجاز حذف، فإذا كانت الجملة

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

﴿ ٣٦ ﴾

تفسير سورة النمل

القصيرة تشتمل على معاني كثيرة من دون حذف يُسمى إيجاز قصر، كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ هذه جملة مختصرة، لكنها تتضمن معاني كثيرة، فعلماء البيان يُسمون هذا إيجاز قصر، وهو: أن تكون الجملة قصيرة، لكنها متضمنة لمعاني كثيرة.

إيجاز الحذف معناه: قصر الجملة، لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقدير أشياء مخصوصة، هذا من إيجاز القصر، ومن إيجاز الحذف، وأمثله في القرآن كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فيها إيجاز حذف، والتقدير: تعذر فعدة من أيام أخر.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ ﴾ أي: [بأن] ﴿ بُرِّكَ ﴾ أي: بارك الله ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ أي: موسى ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي الملائكة، أو العكس، قوله تعالى: ﴿ نُودِيَ ﴾ المنادي هو الله - عزَّ وجلَّ - والدليل: أنه في آيات أخرى صرح بذلك ﴿ وَنَدَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾ [مريم: ٥٢]، فللمنادي هو الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله تعالى: ﴿ أَيْنِ ﴾ أي: [أين]، أفادنا المؤلف رحمه الله أن هنا تخفة من الثقله حينما قدر الباء؛ لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤولاً بمصدر، وهناك قول آخر يجعلون أن تفصيلية، مثل ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْقُلُوكَ ﴾ نعم ﴿ أَيْنِ اصْنَعْ الْقُلُوكَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧] ويقولون: إن ﴿ نُودِيَ ﴾ متضمن لمعنى القول حين نُودِيَ، وأن إذا سُبقت بما يتضمن معنى القول دون حروفه فهي تفصيلية، ولكن من حيث المعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراب.

قوله تعالى: ﴿ بُرِّكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ قال المفسر: [بارك الله من في النار]، قدر هذا ليبين أن فاعل البركة الله، وأن (بارك) يتعدى بنفسه ببارك الله فلاناً، وكما يقال: بارك الله في فلان، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، يقول: المؤلف رحمه الله: [بارك الله مَنْ في النار] من أعربها المفسر بدون تقدير المفسر اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

وقوله تعالى: ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ أي: موسى ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي: الملائكة، أو العكس، أي: ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ أي الملائكة، ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي: موسى، واحتمال ثالث: أن يكون من في النار موسى، ومن حولها البلاد التي حول هذه النار؛ لأنها بلاد الشام مباركة، أو: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي أهله، كل ذلك سيأتي معناه.

تجد قوله تعالى: ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ فيه إشكال في الحقيقة؛ لأن في الظرفية، والنار ظرف فهل موسى في النار، المؤلف فطن لهذا قال رحمه الله: [أو قوله تعالى: ﴿ بُرِّكَ ﴾ يتعدى بنفسه، وبالحرف، ويُقدر بعد ﴿ فِي ﴾ مكان؛ أي من في مكان النار؛ لأنه لو كان في النار حقيقةً لاحترق، ولكن يُقدر مكان، فإذا قيل: ما الفائدة من قوله تعالى: ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾، وحذف المكان؟

قلنا: الفائدة من ذلك - والله أعلم - هي الشيء الأول: القرب التام منها، والشيء الثاني: أن

شعاع النار قد وصل هذا القريب منها يعني: النار، كما هو واضح لها شعاع، والإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع، فكانه لقربه ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها، - هذا والله أعلم - الحكمة من قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ .

وقد يسأل شخص ما: هل هذه النار حقيقية؟ نعم، حقيقة هذا هو الأصل .
هذه النار ما هو وقودها؟ ما لنا أن نقول إلا ما قال الله، ما ندرى، وما لنا ألا نتكلم .
الكثير من المفسرين يقولون حول الموضوع هذا: أراد أن يأخذ منها شيئاً، فاتجهت إليه ثم انقلبت إلى نور؟

يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْتِغُونَ بِنَاؤَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ تُوجَّعُونَ عَكَارَ وَتَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩] فكل علم يأتي عن هؤلاء الأمم من غير القرآن، أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق، ولا تكذب، ولهذا القصص لا يجب أن نتعدى فيها القرآن، أو ما جاءت به السنة؛ لأن قوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ معناها: قطع أي خبر يأتي من غير طريق الله؛ لأن لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها، وهؤلاء المفسرون - أيضاً - يعلمونها، والله - تعالى - حصر ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾، وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي، والإنبات ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾، وهذه الآية تبين لنا: إن قيل: ما يقال في هذه القصة، وكذلك في قصة سليمان، وداود، وغيرهم من المسائل إن كان الشرع ينافيها، أو مقام النبوة ينافيها، فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَةً﴾ [ص: ٢٣]، الخ، وإن كانت غير مبينة في شرعنا فموقفنا فيها أن نقول: لا نصدق، ولا نكذب أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن يفسر بها كلام الله .

وقوله تعالى: ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ معلوم أن (سبحان) اسم مصدر، وأن عمله محذوف دائماً، وأنه ملازم للإضافة، وأن معنى سبحان الله: أي تنزيه الله - سبحانه وتعالى - عن كل نقص وعيب، ولكن هل الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب، أو خبرية على ظاهرها؟
يقول بعض المفسرين: إنها تعجيب لموسى، يعني: أعجب، وأسبح الله - سبحانه وتعالى - عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيت، والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين فسبحان الله رب العالمين، فعلى هذا تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى طلبية أي: سبح الله رب العالمين عما لا يليق به، وإذا قلنا: إنها على ظاهرها صار معناه: أنه ثناء من الله - عز وجل - المكلّم المُنَادِي - على نفسه، أي المعنيين أشمل؟ الأول: الطلبية؛ لأنها تتضمن إذا أمر بها موسى تتضمن أن الله أهل لها فهذا هو الخبر، وتتضمن الثانية، وهو تعجيب موسى - عليه الصلاة والسلام -، واعتقاده بأن الله - سبحانه وتعالى - منزّه عن كل عيب .

وقوله تعالى: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّيَ الْعَلِيِّ﴾ ما معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها - أيضاً - متضمنة لمعنى أدق، وهو الترية، فهو - سبحانه وتعالى - يرى مع كونه خالقاً مدبراً متصرفاً.
وقوله تعالى: ﴿الْعَلِيِّ﴾ كل ما سوى الله، فهو من العالمين، وسُموا (عالمين) قيل: لأنهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فإن ما في الكون شاهدٌ بوحداية الله - تبارك وتعالى -، وبما تقتضيه هذه الأقوام لمعاني ربوبيته - سبحانه وتعالى -.

قوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾ معناها: أنه يُربي عباده تربية حسية، ومعنوية، فالتربية الحسية مثلاً لنضرب مثلاً بالإنسان كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلاً، وجسماً، وفكراً هذه تربية، هذا الطفل الصغير لو فرضنا أن عقله كالكبير ممكن أن يعيش؟ لا يمكن أن يعيش؛ لأنه لا يتحمل الأشياء التي تقابله، فهذا الطفل لو فرضنا أنه بعقل الكبير ما يستقر أبداً، وكان ينخدع، وبالعكس لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع أن يفعل شيئاً، وهكذا - أيضاً - الطعام يأتي إلى الإنسان شيئاً فشيئاً، هذه من التربية الحسية، والتربية المعنوية: ظاهره أن الله - سبحانه وتعالى - يربي عباده بالعلم النافع شيئاً فشيئاً.

قوله تعالى: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّيَ الْعَلِيِّ﴾ يا موسى [من جملة ما نودي، ومعناه: تنزيه الله من السوء يقصد معنى التنزيه].

ثم قال الله تعالى: ﴿يَمْوِسَّ إِنَّهُ﴾ أي: [الشان] ﴿أَنَا اللَّهُ الْمَرِئُ الْحَكِيمُ﴾ هذا تفسير الضمير، ضمير الشأن هو ضمير يتصل، ويُفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يكون ﴿إِنَّهُ﴾ هذا الشأن، وقوله تعالى: ﴿أَنَا اللَّهُ الْمَرِئُ الْحَكِيمُ﴾ هذه تفسير لهذا الضمير، أما من حيث الإعراب فإننا نقول: (إن): حرف توكيد ينصب الاسم، ويرفع الخبر، والهاء: اسمها، وقوله تعالى: ﴿أَنَا اللَّهُ﴾، الخبر، والجملة في محل رفع خبر إن، وقال بعض المفسرين: ﴿إِنَّهُ أَنَا﴾ فَرَأَوْا أَنَّ الْهَاءَ ضمير لا ضمير شأن، ضمير حقيقي للغائب، أي إن الذي يكلمك أنا، ثم بيّن هذا الضمير بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الْمَرِئُ الْحَكِيمُ﴾، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني مشتملاً على المعنيين، الثاني يقول: إن: حرف توكيد ينصب الاسم، ويرفع الخبر، والهاء: اسمها، وليس ضمير شأن، وقوله تعالى: ﴿أَنَا﴾ خبرها، والأول يرون أن ﴿أَنَا اللَّهُ﴾ مبتدأ وخبره، يعني: أن الله قال لموسى: ﴿إِنَّهُ أَنَا﴾، يعني: إن الذي يكلمك أنا، وكلمة ﴿إِنَّهُ أَنَا﴾ هل يتبين من هو؟ ما يتبين، لذلك نُهي أن يقول: الإنسان إذا استأذن عند الباب، وقيل له: من فقال: أنا، إذن ﴿أَنَا﴾ هنا مبهمه بُينت بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الْمَرِئُ الْحَكِيمُ﴾ هنا يستقيم لك أن الأول أقوم، قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الشأن ﴿أَنَا اللَّهُ الْمَرِئُ الْحَكِيمُ﴾ فهذا الذي قدره المؤلف أحسن مما قدره بعض المفسرين مثل الزخشري.

وقوله: ﴿أَنَا اللَّهُ الْمَرِئُ الْحَكِيمُ﴾ قال: الله ابتداءً بالالوهية، والله - تبارك وتعالى - هو الاسم العلم

على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائماً تجدونها تبعاً لهذا الاسم، دائماً يُقدَّر أسماء الله بكلمة الله؛ لأنه العلم الذي لا يُسمى به غيره ثم تأتي باقي الأسماء بعد ذلك تابعة له، والعزير ما معناه؟ القوي الذي لا يُغلب، بل هو الغالب.

وقيل: إن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام:

عزة الامتناع، وقالوا: إنها مشتقة من الأرض العزاز، يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزب، فالعزير معناه: القوي الغالب الذي لا يُغلب إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، عزة القدر، والامتناع.

وقوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ تقدم لنا الكلام عليه.

وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأنا سيوحى إليه، فهو حكمة؛ لأن الصادر من العزيز يكون عزيزاً، ومن الحكيم يكون حكمة.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْمِرًا وَلَّى يُعْقَبُ بِمُوسَى لَا يُخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ﴾ ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها، ويهش بها على غنمه، عصا عادية، وإضافتها إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - إضافة مملوك إلى مالكة، وليس خصوصاً إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص، وأنه عصا من جوهر معين، وما أشبه ذلك، وعصى عاص، قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ﴾ فألقاها، قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ﴾ هذا - أيضاً - من إيجاز الحذف، كما مر، ودائماً القصص ما يكون فيها إيجاز حذف؛ لأن المحذوف يكون معلوماً من السياق فيكون حذفه سهلاً، وميسراً، وقد قال ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ في «الألفية» قاعدة من أكد ما يكون، وذكرها في باب المبتدأ، وهي صالحة لكل شيء فقال:

وَحَذَفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكَ

(وحذف ما يُعلم جائز) هذه قاعدة قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ﴾ تتحرك، ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر؛ لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك؛ لأن الاهتزاز فيه نوع من القوة، والاضطراب.

قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ [حية خفيفة]، وقيل: حية عظيمة، وقيل: الذكر من الحيات، وأياً كان فإنها صارت هذه العصا التي كانت في يده عقب ما ألقاها حية تهتز، وتتحرك، وتضطرب مثل الجان.

جان: تطلق على الجان والحية؛ فهي من الأسماء المشتركة.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ﴾ لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز، وهي بيده قبل أن يلقيها، لكنه قال في موضع آخر: ﴿فَأَلْقَاهَا فِإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: ٢٠].

فألقاها قبل مثلما قدره المؤلف، فألقاها محذوف لا بد من تقديره؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما قال له الله ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ﴾ لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه اهتزت، فلا بد من تقدير الفعل.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْ مَذِيرٌ﴾، ولئى: هذه جواب لما، مديراً: حال، يعني هارباً، لهذا يقول: - سبحانه وتعالى - : ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ يرجع، لماذا ولئى؟ خوفاً منها؛ لأنها بطبيعة البشر إن إنسان ألقى عصاه، وصارت حية لا بد أن يخاف لاسيما، وأنه - عليه الصلاة والسلام - ما علم أنه سيرسل، وأنه رسول، وإنما كلمه الله - سبحانه وتعالى - وإلى الآن ما صار شيئاً.

فالحاصل: هذه طبيعة البشر لا بد أن يولئى، وليس في هذا نقص من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأمور البشرية تعترى الرسل، وغيرهم، ولهذا كان الرسول ﷺ ينسى في أعظم العبادات في الصلاة، ويقول: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسُونَ﴾^(١)، وليس في هذا أي قدح للرسل.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْ مَذِيرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ فقال الله تعالى له: ﴿يَتُومَنُونَ لَا تَخَفْ﴾ منها، هذه فيها - أيضاً - إيجاز بالحذف، ونحن نقول - باختصار - : جميع القصص، ولا سيما القصص الطويلة غالباً، يكون فيها إيجاز حذف، وأحياناً، يكون جملة، وأحياناً جمل، وسيأتينا - إن شاء الله - في القصص التي تلي هذه شيء كثير من هذا.

قال تعالى: ﴿يَتُومَنُونَ لَا تَخَفْ﴾ وناداه باسمه ليطمئنه؛ لأن الإنسان الذي يناديك، وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر، لم يقل: يا هذا لا تخف، بل قال: يا موسى؛ لأنه معلوم الذي يعرفك تطمئن إليه أكثر الآن لو مثلاً رأيت عدواً، وفهمت أنه عدوك ثم رآك شخص فقال: يا فلان يا فلان تطمئن له أكثر؛ لأن هذا ما عمل لي سوءاً.

قوله تعالى: ﴿يَتُومَنُونَ لَا تَخَفْ﴾ منها، والتقدير: منها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق؛ لأن الظاهر أن موسى ﷺ، إنما هرب منها فقال: لا تخف.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ﴾ عندي ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ من حية، وغيرها، معلوم أن الذي بحضرة الله - عز وجل - لا يمكن أن يخاف من شيء؛ لأنه في كنف الله - تعالى -، وفي جواره فلا يمكن أن يخاف، وهو عند الله.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ هذا - أيضاً - فيه بشارة لموسى ﷺ؛ لأنه عند الله، وأنه من المرسلين، ومعلوم أنه إذا بشر بهذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائياً، وسوف يحل مكان الخوف أمن، ومكان الذعر سرور.

ثم قال - جل وعلا - مستثنياً: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال المؤلف: [إلا]، لكن ﴿مَنْ ظَلَمَ﴾ نفسه ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا﴾ أنه ﴿بَعْدَ سُوءٍ﴾ أي: تاب

﴿فَإِنِّي عُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أقبل التوبة وأغفر له، قد يقول قائل: ما هذه الجملة، وللكلام الذي يليه ﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، لكن موسى - عليه الصلاة والسلام - لما قال الله له: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدُنِّي الرَّسُولُونَ﴾ لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة، وما الخطيئة؟ أنه قتل نفساً، وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل.

فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ﴾ ليذكره بما من به عليه من التوبة.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ بدل: المؤلف فسرهما بقوله: [أتى حسناً]؛ لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى، قوله تعالى: ﴿بَدَّلْ حُسْنًا﴾ بسوء؛ لأن بدل تدل على أن هناك بدلاً، ومبدلاً منه، فإذا قلت: حسناً بسوء يصير الحسن مدفوع، والسوء مأخوذ، بدلتُ ثوبي بثوبك: أين المأخوذ؟ الأخير وهكذا. فهنا ﴿بَدَّلْ حُسْنًا﴾ لو أخذنا بظاهرها معناه: أنه ترك حسناً، وترك سوءاً، ولهذا فسر المؤلف قوله تعالى: ﴿بَدَّلْ﴾ يأتي، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه ما صحَّ أن يُعَبَّرَ بقوله تعالى: ﴿بَعْدَ سُوءٍ﴾ لو كان كذلك لقال: بَدَّلْ حسناً بسوء ما قال تعالى: ﴿بَعْدَ﴾، لما قال: بعد عُلِمَ أن بَدَّلَ هنا بمعنى: استبدل، واستبدل بمعنى: أخذ، قال تعالى: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١]، وأخذ مثل ما أخذ الذي نعرفه، والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسناً بعد سوء، فإن هذا الحسن يمحو السوء، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنِّي عُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، يعني: غفر له، إذا قال قائل: ما مطابقتها للشرط؛ لأن ﴿مَن ظَلَمَ﴾ ما إعرابها؟ من: اسم شرط جازم، وليست اسماً موصولاً مستثنى؛ لأن المستثنى هنا منقطع.

وقوله تعالى: ﴿مَن ظَلَمَ﴾ ظلم: فعل الشرط، وجملة ﴿فَإِنِّي عُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ جواب الشرط أقول: لو قال قائل: ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟

الجواب على هذا أن نقول: لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - هذين الاثنين ﴿فَإِنِّي عُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فإنه يريد مقتضاه هنا، ومقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء، ومقتضى الرحمة - أيضاً - أن يرحمه، ونظير هذا قوله - تعالى - في المحاريق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، يعني معناه: يسقط عنه الحد؛ لأن هذا مقتضى المغفرة، والرحمة، فهنا مقتضى المغفرة، والرحمة أن من بدل حسناً بعد سوء، فإن الله - تبارك وتعالى - يغفر له، ويرحمه، يشمل الرسل، وغير الرسل.

ومن ثمَّ حسن أن يقول: المؤلف، ونقول معه - أيضاً -: إن ﴿إِلَّا﴾ هنا الاستثناء منقطع؛ لأنه يشمل الرسل، وغير الرسل.

الضوابط:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَآيَاتِكُمْ بِشَاهِدٍ مُّبِينٍ لَّمَّا كُورُوا

قَطَّلُوهُ:

١ - يُستفاد من هذه الآية: حُسن خلق موسى - عليه الصلاة والسلام -، وذلك من مكانته لأهله، ومراجعته إياهم فيما يحدث من الأمور؛ لأنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا القول، مما يدل على أنه يراجع معهم فيما يمه.

٢ - ومن هوائدها: أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح، فعلى هذا آكل النبي ﷺ يدخل فيهم أزواجه، وأنهم من الأهل، وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله، أو أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أو لا؟

الذين يقولون بعدم الدخول، يردون ذلك إلى العرف، ويقولون: إن العرف عند الناس أن الزوجات ليست من الأهل، وإنما الأهل القرابة، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان، أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة، ثم إن وجدَ عرفٌ مختلف ينافي ذلك رجعتنا فيه إلى العرف؛ لأن الصحيح أن الأقوال تردُّ إلى أعراف الناس، وعاداتهم. فإذا لم يوجد عرف رجعتنا إلى الشرع، أو اللغة حسب ما يكون ذلك.

٣ - ومن هوائدها: أن الطبايع البشرية تطرأ حتى على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فإن موسى كان قد ضلَّ الطريق، ولم يهتدِ إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله، والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بالرسالة ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، فالأول: المماثلة بالبشرية، والثاني: الاختصاص، يُوحى إليه بالوحي.

٤ - ومن هوائدها: أن الإنسان لا يُلام على اتخاذه الوقاية الدافعة، أو الرافعة لقوله تعالى: ﴿لَكُمْ قَطَّلُوهُ﴾ هذه الوقاية دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق، ودافعة للبرد اللاحق، فاتخاذ الوقاية الدافعة، أو الرافعة لا يُلام عليه، بل إنه ربما يؤمر به أمر إيجاب، أو أمر استحسان: حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يدفعها، أو يرفعها.

٥ - ومن هوائدها: قبول خبر الثقة ويؤخذ هذا من قوله: ﴿سَتَكْفُرُ مِنهَا بَخْبَرٍ﴾ فالعمل بخبر الثقة هذا الشائع، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْهُمْ فَتَنِينُوا إِنْ قُوِيْتُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ﴾ [الحجرات: ٦]، والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام:

قسم يوثق به، وقسم لا يوثق به، وقسم مُحتمل؛ الذي لا يوثق به لا يُقبل، والموثوق به يُقبل، والمجهول، أو المحتمل يُبين عنه، يُتوقف في طرقه.

قوله تعالى: ﴿سَتَكْفُرُ﴾ هذا يُخاطب أهله، وفيه دليل على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، لكن هذه فائدة لغوية.

مسألة: هل خبر الثقة عام أو خاص؟

الجواب: عام وخاص فقد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، وهو عند الناس

مجهول يتوقفون في أمره، فالكلام عن الثقة الذي تثق به.

إذن لو أن رجلاً قال: إنه رأى الهلال، وهو نظره ضعيف، وأخبر أنه رأى الهلال، والناس الذين معه ما رأوه، لا يقبل خبره، وهو ثقة، وهو عدل، ما يقبل، وهذا وقع عند بعض القضاة فيما سبق، رأى الناس الهلال فقال شيخ منهم: إني رأيت الهلال، والناس الذي معه أقوي منه بصراً فقالوا: ما رأيناه، والشيخ هذا في دينه، وأمانته موثوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي: ادنوا مني، فدنى منه فمسح حاجبه فقال: له انظر، قال: الآن ما رأيته، فإذا هي شجرة بيضاء، وهذا من لطائف بعضهم؛ لأنه كيف للناس معه ما يرونه، وهو رآه؟ هذا لا يمكن وهو ثقة، رجل يوثق في خبره، لكن قد يُخطئ.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُورِيَ أَنْ بُورِكَ مَنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

١ - يُستفاد من هذه الآية إثبات الكلام لله - سبحانه وتعالى - لقوله: ﴿نُورِيَ﴾.

فإذا قال قائل: الفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المُنَادِي، ولا دليل فيه على كلام الله، فما الجواب؟

نقول: قال الله في افتتاح الكلام: ﴿يَسْمُوعُ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن كلام الله - سبحانه وتعالى - بصوت لقوله تعالى: ﴿نُورِيَ﴾، والنداء لا يكون إلا بصوت، وفيه رد على طائفتين:

الأشاعرة والكَلَابِيَّة الذين يقولون: إن كلام الله - تعالى - معنى قائم بنفسه، فهذا القول باطل باطل.

٣ - ومن فوائدها: أنه ينبغي لإنسان المستوحش، فالإنسان المستوحش أنت تقوم له، أو تفعل معه ما يؤنس؛ ليطمئن وليكون قابلاً لما يُوحى إليه؛ لأن المستوحش ما يقبل ما يُوحى إليه - لا يتمكن من قبوله - وهذا يفهم من قوله: ﴿نُورِيَ أَنْ بُورِكَ مَنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾؛ فإن البركة لمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة؛ ولهذا أول ما خاطبه الله في هذه الآية قال: ﴿نُورِيَ أَنْ بُورِكَ مَنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾.

٤ - وفيها دليل على: تنزيه الله - سبحانه وتعالى - عما لا يليق به لقوله تعالى: ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهِ﴾.

٥ - وفيها دليل على: عموم ربوبية الله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهل معه رب آخر؟ لو كان معه رب آخر لم يقل الله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - بأنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلاً، وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ولم تفسد، فدل على امتناع الآلهة بامتناع تصادمها دل على امتناع تعدد الآلهة، وقال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَمَّا

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ [المؤمنون: ٩١]، وهذا أمر بين.

فإثبات وحدانية الله - سبحانه وتعالى - في ربوبيته معلوم، حتى المشركين في عهد الرسول ﷺ كانوا يقولون بوحدانيته في ربوبيته.

٦ - وفيها دليل على: ثناء الله - تبارك وتعالى - على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثني على نفسه بقوله تعالى: ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أثني على نفسه بنفي، وإثبات، النفي: سبحانه الله، والإثبات: رَبَّ الْعَالَمِينَ، ومنها نعرف أنه لا يتم الكمال لاسيما كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما النفي، والإثبات؛ لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، وباجتماعها يحصل الكمال المطلق، ولهذا قالوا لا بد من تخلية، وتحمية.

٧ - وهي الآية دليل على: أن جميع الخلق مربيون لله - تعالى - يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْمُوعُ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾:

١ - هي الآية دليل على: أن تعيين الشخص في النداء له فائدة، وهو الطمأنينة، واليناس؛ لأنني إذا قلت يا فلان طمأننته بلا شك فهذا يعرفني ما ينال مني، ولهذا قال: يا موسى، وفيه دليل على إثبات العزة، والحكمة لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

٢ - وفيها - أيضا - دليل على: أنه ينبغي من أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ما قال: أنا، مثلاً، أو: أنا أنا، أو ما أشبه ذلك، بل بين - سبحانه وتعالى - من الذي يكلمك.

هل فيها إثبات الألوهية لله كيف ذلك؟

نعم فإثبات صفتي العزيز، والحكيم يعني: وصفه بالعزة، والحكمة: يقتضي أن يكون هو المالك وحده.

٣ - وفيها أيضا: إثبات الحكم المطلق لله - سبحانه وتعالى - وماخوذة من ﴿الْحَكِيمُ﴾ ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم، والحكمة.

أما فوائد قوله تعالى: ﴿وَأَنِّي عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى يُعْطِبُ يَمُوسَى لَا تَخَفْ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾:

١ - هي هذه الآية العظيمة: الدلالة على كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى -، وهي من قوله تعالى: ﴿فَلَئِمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾؛ لأنه أمر بالقاءها فألقاها، بمجرد، وصولها للأرض، صارت حية، ولهذا في سورة طه: ﴿فَأَلْقَيْنَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ﴾ [طه: ٢٠]، إذا فُجائية، تدل على مفاجأة الأمر، ووقوعه على وجه المفاجأة.

٢ - ومن فوائدها: كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى - وأنه إذا قال للشيء: كن فإنه يكون.

٣ - وفيها أيضًا دليل على: حكمة الله - تعالى - في آياته، وأنها تناسب العقل لقوله تعالى: ﴿تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾؛ لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورًا بالغًا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر، فإن أحدًا لو أنه أتى بعصا أمامك، ووضعها في الأرض ثم رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول: هذا سحر. فلذلك أوتي موسى - عليه الصلاة والسلام - من الآيات ما يقضي على سحرهم.

٤ - ومن فوائدها: أن من البلاغة الإيجاز بالحذف، ولا يؤثر هذا قصورًا ولا نقصيرًا، إذن من أين؟ من النوع الأول: ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ بلا شك، ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾؛ لأنه لو أخذ الكلام على ظاهره لكان: ألقى عصاك فلما أمر بهذا اهتزت، وهي في يده، وليس الأمر كذلك.

٥ - وفيه أيضًا دليل على: أن هذه العصا ليست مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾، ومعلوم أن الجان بنفسه مروء، الحية بنفسها مروءة، فإذا كانت من عظيم الحيات صارت أشد وأبلغ.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف ﴿وَلَوْ مُذِرًا﴾، وأن ذلك لا يُعد نقصًا فيه؛ لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من الطبيعة البشرية ما أحد يُلام عليه، فالأنبياء يبولون، ويعطسون، ويبردون، ويمرضون، ويموتون أيضًا.

٧ - وفيها دليل على: رحمة الله - تبارك وتعالى - بنبية موسى؛ لقوله تعالى: ﴿نُوحِيْ لَكَ خَفَ﴾، فإن هذا من رحمة الله به؛ لأنه إذا قال له، وقد علم أنه رب العالمين إذا قال له: لا تخف لا يمكن أن يخاف.

٨ - ومن فوائدها: جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية: يعني مثلاً: ﴿لَا تَخَفْ﴾ إذا قال قائل: أنت إذا قلت للإنسان: لا تخف الخوف طبيعي كيف يستعيز عنه؟

الإنسان، وإن كان يخاف فالخوف أمر طبيعي، لكنه يمكنه معالجته بالمجاهدة، ولهذا جاء رجل للرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: أوصني، قال: لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، ولكن معنى لا تغضب: حاول أن تقلل من غضبك، وأن تكون دائمًا هادئًا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب، فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن يُوجه الحكم إليها أمرًا، أو نهيًا، ويكون ذلك من باب المدافعة، أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها، أو من باب تقليل آثارها، فلا نقول: إن الإنسان أمرًا لا يستطيع، أمر بعدم الغضب، وهو لا بد أن يغضب، وأمر بعدم الخوف، وهو لا بد أن يخاف مما هو خفيف.

٩ - ومن فوائدها: أن من كان مع الله - سبحانه وتعالى - فلا ينبغي أن يخاف، قال تعالى: ﴿إِنِّي

لَا يَخَافُ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ زَالٍ عَنْهُ الْخَوْفُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النمل: ٤٥]، ففي ذكر الله - سبحانه وتعالى - زوال الخوف، والقوة، والرهبة، ولهذا أمر الله به في الجهاد.

١٠ - وفيها دليل على، أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، فإن الله يمحو العمل السيئ بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

١١ - وفيها أيضًا، إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله تعالى: ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

١٢ - ومن فوائد هذا، أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله - تعالى - وصفاته من أين جاء؟ فإن قوله تعالى: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي غَفُورٌ له، وهذا حُكْمٌ، وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال.

ذكر أن رجلًا قرأ عند أعرابي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] فقال: (والله غَفُورٌ رَحِيمٌ) - سهواً - فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقال له: كلام الله، قال: أهد، فأعاد الرجل: (والله غَفُورٌ رَحِيمٌ) ثم تنبه الرجل - فأعادها الثالثة على الصواب - فقرأها: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فقال الأعرابي: الآن أصبت فقال له: كيف عرفت يا هذا؟ ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؟ قال: عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا هو الصحيح.

وبدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاريب: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، [المائدة: ٣٤]، إذن معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم، معناه: أنهم يتركون، ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة سقط عنه الحد، وهل يلحق أحد غير من ذوي الحدود، أو لا؟ الجواب: لا يلحق أحد.

إذن يُستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله، وصفاته؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

سؤال: هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟

أولاً: أنهم لا يمكن أن يصدر منهم ما يُخل بالرسالة مثل: الكذب، والخيانة، ولا ما يخل بالشرف، أو ما يخل بالمرءة كالزنا، وما أشبه ذلك.

ثانياً: أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يُقرون عليها، لا بد أن نحفظ لهم ما يُوجب تركهم لهذا الشيء؛ لأنهم رسل قدوة، ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي شرائعهم، وأما القول بالعصمة مطلقاً فلا وجه له، لا يوجد عصمة مطلقة، بل الصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل، لكنهم لا يقرون عليه.

مسألة: هل قتل النفس من الكبائر؟

الجواب: نعم قتل النفس من الكبائر، لذلك لما قتل موسى الرجل الذي من بني إسرائيل قال الله حكاية عن قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: ١٦]، هذا يدل على أن القتل، وقع من موسى - عليه الصلاة والسلام -، لكنه غُفِرَ له ما أصرَّ عليه.

مسألة: ما الحكمة من وجود النار في هذا المكان؟

الجواب: الحكمة من وجود هذه النار الله أعلم بذلك، لكن لعل الحكمة من مكانها هذا بالذات في الوادي المقدس أن الوادي هذا مبارك ومقدس، فصار ابتداء الوحي من ذات المكان، وإن كان بعيداً منه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَةً مِنْ غَيْرِ سُوَرٍ فِي نِجَابٍ أَبْيَضَ
إِلَى قُرْعَانَ وَفُورِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (١٢) ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيْنِسْنَا
مُصْرَهُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [النمل: ١٢ - ١٣]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ [طوق القميص].

وقوله: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ﴾ اليد: تطلق على الكف فقط، ولا تشمل الذراع إلا مُقَيَّدةً، والدليل على هذا أن الله - تعالى - لما قال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، صار خاصاً بالكفين، ولما أراد الله - تبارك وتعالى - الذراع قال في الوضوء: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، إذن الذي أدخله - حتى في اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى - ليس الذراع بل الكف أدخله في جيبه.

وقوله تعالى: ﴿تَخْرُجُ بَيْضَةً﴾ تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع، وما دخل عليه حرف جازم، مجزوم بجواب الطلب.

قوله: ﴿تَخْرُجُ﴾ يعني اليد خلاف لونها من الخدمة ﴿بَيْضَةً مِنْ غَيْرِ سُوَرٍ﴾ من أين أخذ المؤلف أنها كانت لون الخدمة؟ من قوله تعالى: ﴿بَيْضَةً﴾؛ لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تعالى: ﴿تَخْرُجُ بَيْضَةً﴾، ولا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني.

وقوله تعالى: ﴿يَضَاءُ﴾ قال: [من غير برصٍ لها شعاعٌ يغشى البصر] ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ هذا تقييد لقوله تعالى: ﴿يَضَاءُ﴾؛ لأنَّ البيضاء قد يكون بياضها سوءاً مثل البرص، وإنه سوء؛ لأنه عيبٌ يسوء صاحبه، لكنه قال تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ إذن البياض ليس كبياض البرص، ولهذا يقول المؤلف: [﴿يَضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ من غير برصٍ لها شعاعٌ يغشى البصر آية]، أما قوله: لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل، والله - تبارك وتعالى - ما ذكر بأنه كان لها شعاع، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لونٍ ثم تخرج بلونٍ آخر، وأما زيادة الشعاع، فإن الله - تعالى - لم يذكرها، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دلَّ عليه القرآن؛ لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها، المسائل الخبرية ما للرأي فيها مجال، يُقتصر فيها على ما جاء به الخبر، فنقول: هي بيضاء، وكفى بها آية.

قال المؤلف: ﴿فِي شَيْءٍ مَّا يَنْتِ﴾ [في للظرفية]، فتكون الآية هذه، وكذلك آية العصا تكون من جملة التسع، وليست زائدة على التسع، قوله تعالى: ﴿فِي شَيْءٍ مَّا يَنْتِ﴾ مرسلًا بها ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَفُؤَيْمَةَ﴾، عرف موسى آيتين منها من هذه التسع، وهي: العصا، واليد، لكن بقي سبع آيات، ما هي؟ إذن نقول، قوله تعالى: ﴿فِي شَيْءٍ مَّا يَنْتِ﴾ آيتان معروفتان، بقية التسع ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، هذه كم؟ سبع ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالنَّسِينِ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرِ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، تسع آيات، هذه الآيات:

الطوفان: ما الطوفان؟ الفيضان فيضان الماء، الجراد: معروف، القمل: الدودة التي تكون في الحبوب عادة، الضفادع: معروفة، والدم: معروف، والدم: بعض العلماء يقول: إن الدم هذا، إذا شربوا منه، فإذا هو دم، وإذا سلمه إلى الإسرائيلي عاد ماء، ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: ﴿الطُّوفَانَ﴾ الفيضان، وهذا يُفسد الزروع قبل خروجها، ﴿وَالْجَرَادَ﴾ يأكل الزروع بعد خروجها؛ لأن الشيء الخارج يأكله الجراد، والشيء المدخر يُفسده القمل، الماء يفسده الضفادع، إذن المأكول، والمشروب فسد، هذا المأكول، والمشروب إذا أكله الإنسان يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم - أيضًا -، وهو النزيف: الرعاف، فعلى هذا يكون غذاؤهم فسد، وما حصل في الغذاء من شيء، وهذه الحقيقة ما معناها: بأن كل الماء فيه دم، وبالنسبة للضفادع إذا صار عندنا في الماء ضفادع كيف يشرب الواحد؟ تكون رائحته كريهة ومنظره قبيح، ويمكن ما يعرف يضع شفنيه.

وقوله تعالى: ﴿فِرْعَوْنَ﴾ هو علم جنس لكل من مَلَك مصر كافرًا، مثل كسرى لكل من ملك الفرس كافرًا، وكذلك فيصير لكل من ملك الروم كافرًا.

وقوله: ﴿وَفُؤَيْمَةَ﴾ القوم: الأصحاب، وسمي الأصحاب قومًا؛ لأن بهم قوام الإنسان، فالإنسان يعتز، ويقوم بقومه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ هذا تعليل للرسالة إليهم، يعني، إنما أرسلناك بتسع آيات إلى هؤلاء؛ لأنهم كانوا قوماً فاسقين، يعني خارجين عن الطاعة، والفسق ينقسم إلى قسمين:

١ - فسق أكبر: وهو الخروج عن مطلق الطاعة،

٢ - فسق أصغر: وهو الخروج عن الطاعة المطلقة.

وما الفرق بين مطلق الطاعة، والطاعة المطلقة؟

الطاعة المطلقة: هي الطاعة الشاملة لكل أفراد الطاعة لكل أمر، يُقال: هذا الرجل قد أطاع الله طاعة مطلقة معناه: في كل ما أمره به، لكن إذا فسق فقد خرج عن الطاعة المطلقة؛ لأن الفرق بين مطلق الشيء، والشيء المطلق، مطلق الشيء معناه: وجود أوجه إيمان، والشيء المطلق: الكامل.

ولهذا الفاسق عند أهل السنة، والجماعة هل معه إيمان مطلق أو مطلق الإيمان؟

مع مطلق الإيمان، ومطلق الطاعة أن يُقال: هذا الرجل فاسق أي: خارج عن مطلق الطاعة (فاسق أكبر)، يعني معناه: ما يصدق في حقه، ولا أقل طاعة.

وإذا قيل: هذا الكافر خارج عن الطاعة المطلقة، معناه: أنه معه طاعة، لكن الطاعة الكاملة ما معه، ولذلك عندهم - أيضاً -، حتى في الفقه مثل: هذا ماء مطلق، وهذا مطلق ماء.

الثاني: هذا ما تغير بالأشياء الطاهرة، ليس بظهور؛ لأنه ليس بهاء مطلقاً، وإنما هو مطلق ماء، الكلام في الفرق بين التعريفين معروف عند الفقهاء، وعند الأصوليين، وعند أهل الكلام.

ثم الفرق بين مطلق الشيء، والشيء المطلق، والشيء المطلق معناه: الكمال، ومطلق الشيء معناه: الأصل.

إذن بما إنهم كانوا قوماً فاسقين أي الفسقين؟ الفسق الأكبر؛ لأنهم خارجين عن مطلق الطاعة ما عندهم طاعة.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ الضمير يعود إلى ﴿فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾، وقوله: ﴿ءَايَتُنَا﴾ أي: العلامات الدالة على صدق موسى ﷺ برسالته، وعلى أحقية ما دعا إليه؛ لأن الآيات التي جاء بها

موسى تدل على أمرين:

١ - على صدق موسى، وهذا تأييد له.

٢ - وعلى صحة ما جاء به.

وقوله تعالى: ﴿مُبْصِرَةً﴾ فسرها المؤلف: [أي مضيئة واضحة]، وهنا كلمة ﴿مُبْصِرَةً﴾ اسم

فاعل، والفعل منها أبصر، فهل الآيات هي التي فيها البصر، أو مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟

أيها أبلغ، الثاني أبلغ، أنها جاعلة غيرها يبصر بها، يعني أنها تبصر غيرها.

فالآيات هذه هي بنفسها ظاهرة، واضحة، والذي يراها يبصر بها، ولهذا نقول: ﴿مُبْصِرَةٌ﴾ هي تعني: أنها باصرة بنفسها، وموجة للإبصار لغيرها.

لما جاءت هذه الآيات المبصرة كان الجواب: ﴿قَالُوا هَذَا﴾ أي: ما جاءنا، ولم يقولوا: هذه الآيات من أجل أن يشمل كل شيء، هذا الذي جاءنا من الآيات ﴿سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ بين ظاهر، ومبين هنا على تفسير المؤلف موافق، أبان: اللازم.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ السحر معناه في اللغة العربية: كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يسمى سحراً، ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسيره، وذكر من جملة السحر: الساعات، الساعات الآن تطورت إلى ما ترون الآن، لماذا؟ خفية السبب، عندك الآن العقرب هذا، وترى ما الذي يجعل المسار إذا لمسته تحول التاريخ إلى تاريخ آخر؟ أو أقل التاريخ الشهر، أو اليوم، لو جاءت بغير الوقت لتعذب الناس بها، هذا يسمى سحر لغة لا شرعاً؛ لأن السحر شرعاً هو عبارة عن عقد، وعزائم، ورقى تؤثر في بدن مسحور، أو عقله، ريباً ثمرضه، أو ريباً تهلكه، أو ريباً تخذه، هذا هو السحر.

هنا الآن قولهم: ﴿هَذَا سِحْرٌ﴾ قول فرعون، وقومه ماذا يقصدون بهذا؟ السحر الحقيقي الشرعي، أم اللغوي؟

الحقيقي الشرعي؛ لأنهم قالوا: ﴿مَهْمَا تَأْمُرْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٢]، - والعياذ بالله -، فهم قالوا: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، وهذا الجواب ليس صادراً من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل قالوا: هذا، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ [الذاريات: ٥٢]، كل الرسل السابقين يقول قومهم هذا: ﴿أَنُؤَاصُوا بِهِ﴾ لا ما تواصوا به، لكنهم جمع مشترك الطغيان ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: ٥٣].

بمجرد الضرر لا يدخل في الكفر في الحقيقة، ولهذا لو ضررت الإنسان بدواء كسم وشبهه ما تركوك، لكن ما ظهر أنه يقترب به من الأحوال الشيطانية، واعتقاد أن هذا مؤثر من دون الله - سبحانه وتعالى - هذا هو الباطل.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي نِجَاسٍ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ إِتَمَّ كَأْتُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن فيها آية من آيات الله - سبحانه وتعالى - وذلك أن يد موسى دخلت على طبيعتها ثم خرجت بيضاء من غير سوء في لحظة؛ لأن قوله: أدخل تخرج، تخرج جواب لتدخل، والمعنى أن بمجرد الإدخال تخرج هكذا، وهذا من آيات الله - سبحانه

وتعالى - .

٢ - وفيها أيضاً دليل على، حكمة الله - تبارك وتعالى - في آيات الأنبياء؛ حيث تكون منافسة للعقل الذي بعثوا فيه، ويؤخذ هذا من أن هذه الآية تشبه السحر، والسحر خيال، السحر لا يمكن يقلب اليد إلى بيضاء، أو المتحرك إلى ساكن، أو الساكن إلى متحرك لا يمكن أن يقلب في الحقيقة، لكن هذه الآية حقيقة.

٣ - وهي الآية دليل على، مبدأ الاحتراز في الكلام، فينبغي الاحتراز في الكلام عندما يؤهم الشيء بأمرٍ يُحترز منه؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِ سَوَرٍ﴾، فإن البيضاء قد تكون من سوء، لكنه احتراز بقوله تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِ سَوَرٍ﴾.

٤ - وفيها دليل على، أن موسى - عليه الصلاة والسلام - أعطاه الله - تعالى - تسع آيات منها إتيان سابقتان، والباقي لاحق فما هذه التسع؟

هي: السني، نقص، والثمرات، اليد، العصا، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم.
٥ - ومن فوائد الآية أن الله - سبحانه وتعالى - لم يرسل نبياً إلا بأية لتقوم الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿فِي شَيْءٍ آيَاتٍ﴾، إذن ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بأية؟
لأنه لا تقوم الحجة إلا بأية؛ ولو جاء رسول من عند الله بدون آيات ما يُصدق، وإذا لم يُصدق فلا حجة على الخلق به، وقوله تعالى: ﴿فِي شَيْءٍ آيَاتٍ﴾ في هنا للظرفية على ذلك؛ وأما ذكره وغيره لأبد من الآيات العظيمة.

٦ - وفيها دليل على، طغيان فرعون، وقومه: تؤخذ هذه من قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾
٧ - وفيه دليل على، أن من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بالتعليل؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾، وقد ذكرنا أن من فوائد قرن الحكم بالتعليل. إذا ذكرت العلة فلها ثلاث فوائد أو أكثر:
أولاً: بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه وقضائه،

الثاني: التعميم، أي: عموم العلة،
الثالث: أن المخاطب إذا علم الحكم، يزداد طمأنينة.
والفائدة من التعليل بالحكم: أنه من البلاغة قرن الحكم بالتعليل، وفيه دليل على أن الفسق يُطلق على الكفر من أين؟ من قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾، وقد ذكرنا أن الفسق نوعان:
١ - فسق مطلق: هو الكفر.

٢ - مطلق الفسق: هو العصيان من المؤمنين.
فأصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، فإن كان خروجاً كاملاً شاملاً، فهو فسق مطلق، وإن كان بعض خروج، فهو مطلق فسق.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾؛

- ١ - يستفاد من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون، وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة.
- ٢ - من فوائد الآية أن آيات الله - سبحانه وتعالى - فيها الإبصار فهل هي مبصرة بنفسها، يعني باصرة، أو مبصرة لغيرها؟ كلاهما، يعني مبصرة: هي باصرة، وكذلك تبصر غيرها، وتدلل عليه، وفي هذا دليل على أن آيات الله - سبحانه وتعالى - بيّنة واضحة تورث الحق، ولولا ذلك ما كانت آيات.
- ٣ - ومنها: أن فيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه: لقوله تعالى: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّثَبِّتٌ﴾.
- ٤ - ومنها أيضاً: مبالغة صاحب الباطل بدعواه: حيث قالوا: ﴿سِحْرٌ مُّثَبِّتٌ﴾، يعني: بين ظاهر، حيث فيه مبالغة بالكلمات التي تُشَبِّه على الخلق، حتى يصل إلى ما يريد من الباطل. وهنا لماذا قال تعالى؟: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّثَبِّتٌ﴾، ولم يقل هذه مع أنه قال آيات مبصرات؟ ليشمل كل ما جاء، حتى موسى نفسه، يكون ساحراً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤]

❖ التفسير ❖

ثم قال: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ جحدوا: الضمير يعود على فرعون، وقومه. والجحد: الإنكار، وجحد: متعبد بنفسه، ولكنه قد يُضم له معنى التكذيب، ولهذا تعدى بالباء، وجحدوا مكذِبين بها: وهنا الجحد ضم له معنى التكذيب، ولهذا تعدى بالباء، ذلك؛ لأن الجحد قد يكون تكذيباً، وقد يكون مراعاة لمصلحة من المصالح، والصالح المتعدي له جحد؛ لأنه قد يقول لك قائل: ماذا فعلت؟ فتجحد لمصلحة تريد لا تكذيباً، ولكنه هنا تكذيب، جحدهم هذا تكذيب، الدليل أنه عُدِي بالباء، والذي يُعدي بالباء هو التكذيب، فجحدوا بها: أي كذبوا بها جحدًا، هم كذبوا، ومع ذلك ما أظهرها، ولهذا يقول المؤلف: [أي لم يُقرّوا بها]، ولم يُقرّوا بها هو معناه: التكذيب، والمؤلف أتى بـ [لم يُقرّوا] لأمرين: الأمر الأول: لأجل أن يسلم التعدي بالباء، والثاني: لأجل ألا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها؛ لأن تعبير المؤلف: جعل الجحد نفي الإقرار، ولكننا لا نوافق على هذا التفسير: أولاً: أنه فسر المُثَبِّت بالمنفي جحد مُثَبِّت، لم يُقر منفي.

الثاني: بتفسيره هذا يُفوت معنى دلت عليه الآية، وهو: كتبناهم لهذه الآيات لو سُئلوا عنها، كتبناهم لو سُئلوا؛ لأن كون الإنسان ما يُقر يفهم منه أنه جحد وكنم عن غيره، فإبقاء الآية على ما هي عليه أولى، ويُقال: أنه عُدِّي الجحد بالباء لتصميمهم على التكذيب، ويكون ذا ثبوت على أمرين:

١ - على إخفاءها عند طلبها. ٢ - وعلى التكذيب بها عند عرضها.

فالآية شاملة لما ذكره المؤلف، لكننا نقول: إن تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين: الوجه الأول: تفسير الإثبات بالنفي، وهذا قصور، والثاني: أنه فوت معنى، وهو الجحد عند السؤال، فهو تكذيب عند العرض، وجحد عند الطلب.

قال المؤلف: [وقد استيقنتها أنفسهم]: أي يتقنوا أنها من عند الله، فما الذي أوجب له أن يُقدر قد؟

نقول: لأن الجملة الحالية، والجملة الحالية إذا كانت فعلاً ماضياً يُقدر فيها قد للتحقيق.

والثاني: قال في ﴿وَأَسْتَقَيَّتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ قال: [أي يتقنوا أنها من عند الله]، ففسر استيقن بتيقن إشارة إلى أن السين، والتاء زائدتان، ولكن الأولى أن تبقى السين، والتاء على بابها، ولو حُكم بزيادتها؛ لأن الاستيقان أبلغ من التيقن، ومن المعروف عندهم أنهم يقولون: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستيقان أبلغ فإنهم قد استيقنوها استيقاناً كاملاً ليس عندهم فيها شك، ومع ذلك جحدوا بها، يكون هذا جحد مع الاستيقان أبلغ، ولهذا قال: ﴿ظَلَمُوا وَعُلُوُّوا﴾ الخ.

وقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾، ولم يقل: واستيقنوها، فإرادة الاستيقان هي من النفس أبلغ، أي: أنه يقينٌ بلغ نفوسهم، حتى تمكن منها، ومع ذلك، - والعياذ بالله - جحدوا بها، وأنكروها.

وقوله: ﴿ظَلَمُوا وَعُلُوُّوا﴾ يقول: المؤلف: [تكبراً عن الإتيان بما جاء به موسى]، ففسر الكلمتين بكلمة واحدة، وهي تكبراً، ولكنه - أيضاً - لو نظرنا إلى الآية الكريمة، وجدنا أنها أبلغ لما فسرنا به، قوله تعالى: ﴿ظَلَمُوا﴾ الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى: ﴿كُنَّا الْبُخَنَيْنِ ءَأَنْتَ أَكْثَرُهَا وَلَمْ تَظْلِمِ رِيَّتَهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣]، ما معنى ﴿وَلَمْ تَظْلِمِ رِيَّتَهُ شَيْئًا﴾؟ أي: لم تنقص، فالأصل فيه أنه بمعنى: النقص، وكل من نقص حق غيره، فهو ظالم، إذا نقص الإنسان حق نفسه، فهو ظالم لها، إذا نقص حق غيره، فهو ظالم له، هنا هؤلاء نقصوا حق موسى - عليه الصلاة والسلام - فهم ظالمون، ونقصوا حق أنفسهم أي فلم يقودوها إلى ما فيه صلاحها، فهم - أيضاً - ظالمون، ثم هذا الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال: ﴿وَعُلُوُّوا﴾ وهذا بمعنى: غير الظلم، يعني ترفعاً عما جاء به موسى - عليه الصلاة والسلام -، ورغم أن فرعون قد قال: أنا ربكم الأعلى، إلا أن موسى قد أثناه وقال له: أنا رسولٌ إليك لا بد أن تتبني. بطبيعة البشر الفاسق أن يترفع عموماً جاء به موسى، ولهذا جحدوا ظلماً لموسى، وعُلُوّاً لأنفسهم: ترفعاً عن موسى، وعما جاء به - أيضاً -، فهم -

والعباد بالله - اتصفوا بالوصفين.

وقوله تعالى: ﴿ظُلُمًا وَّطُورًا﴾ يقول: المؤلف: [راجع إلى الجحد]، صحيح؛ لأنه لو استيقن فرعون وقومه، لاستيقنوا أن موسى صادق، فهو حق، هذا عدلٌ وتواضع، لكن ما استيقنوا هم، يعني: ما انقادوا لهذا الاستيقان، إذن فهو راجعٌ إلى الجحد، يعني: جحدوا بها ظلمًا وعلوًا، لكن فائدة الإتيان بالجملة الحالية ﴿وَأَسْتَقْنَتْهَا﴾ بين المتعلق، والمتعلق به: التشنيع عليهم - المبادرة بالتشنيع - عليهم؛ لأن كونهم يمحذون مع الاستيقان أشد وأعظم، والجاحد مع الشك؟ قد يُعذر، لكن مع الاستيقان لا وجه له.

فائدة الاعتراف بالجملة الحالية ﴿وَأَسْتَقْنَتْهَا﴾ بين المتعلق، ومُتَعَلِّقُهُ ما فائدتها؟ المبادرة بالتشنيع عليهم، وبيان أنهم بلغوا في هذا الوصف غاية الوصف والعلو. ثم إعراب ﴿ظُلُمًا وَّطُورًا﴾ هل هي مفعول لأجله؟ يعني من أجل الظلم، والعلو، أم هي نصًا بمعنى الحال، أي ظالمين عالين؟

الآخر أولى؛ لأن الظلم، والعلو إذا قلنا: إنه مفعول لأجله: فهو سابقٌ على الجحد، إذ إنهم ظلموا، وعلوا ثم جحدوا، فعلى هذا نقول: إن ﴿ظُلُمًا وَّطُورًا﴾ إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي جحدوا بها حال كونهم ظالمين عالين.

قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿فَانْظُرْ﴾ يا محمد الخ، قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ﴾، نظر اعتبار، أو نظر إِبْصَار؟ نظر اعتبار؛ لأن نظر الإِبْصَار هنا متعلِّز، لسبق زمني، لكنه نظر اعتبار، والخطاب على كلام المؤلف: يعود إلى رسول الله ﷺ فانظر يا محمد، وقد مرَّ علينا عدة مرات أن الخطاب للمفرد في القرآن لا يختص بالرسول - عليه الصلاة والسلام - إلا ما دلَّ عليه الدليل، وإلا فهو عامٌّ، إذن فالتقدير: فانظر أيها المُخاطَب؛ لأن القرآن بين أيدي كل أحد، كل واحد بين يديه قرآن، أما ما دلَّ الدليل على أنه خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ، فهو خاصٌّ به، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، ومثل قوله تعالى: ﴿الَّذِي فَطَرَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، ويدل على أن الخطاب المفرد عام:

أولاً: أن القرآن بين أيدي الناس جميعاً، ثانياً: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]، خاطب بالإنفراد والجمع، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول ﷺ موجهٌ للأمة ما لم يدل الدليل على اختصاصه به مثل ما مثلنا بالمثلين، وكذلك منه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحریم: ١]؛ لأن هذا خاصٌّ بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ، هو الذي حرم، لكن مع ذلك الحكم عام.

إذن فانظر أيها المُخاطَب، هنا خاطب بها الجمع، أي: فانظر قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ في هذه الآية:

كان: فعل ناسخ ينصب الخبر ويرفع المبتدأ، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١١٣].

عاقبة: اسم كان مرفوع، ولكن إذا كان الاسم مؤنثاً، فلا بد أن يكون الفعل مؤنث، فما الجواب على هذا لإشكال؟

الجواب: إن عاقبة مؤنث لفظي وليس مؤنثاً حقيقياً.

يعني: عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي، والفرق بين المؤنث المجازي، والحقيقي: ما كان له فرج، فهو مؤنث حقيقي، وما لم يكن له فرج، وإنما تأنيثه لفظي، فهو مؤنث مجازي.

والخبر مقدم، وهو كيف، مقدم وجوباً.

لماذا وجوباً؟ لأنه اسم استفهام، والاستفهام له الصدارة، لا يمكن يأتي الاستفهام في وسط الكلام، لابد أن يكون متقدماً.

إذن: عاقبة: ما معنى العاقبة؟ العاقبة في الأصل: التأخر، ومنه العاقب في القدم، وعاقب القدم هو العرقوب المؤخر، العاقبة معناها: الأمر المتأخر، يعني: انظروا ماذا كان من أمره في النهاية.

وقوله: ﴿الْمُفْسِدِينَ﴾ الذين صار شأنهم الإفساد، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران، فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته، لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي: إفساد الأخلاق، والعقائد، وربما يتبعه إفساد العمران كما قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ [النحل: ١١٢]، وبهذا التقرير، وهو أن الأصل في الإفساد المذكور في القرآن إفساد الأخلاق، والعقائد، ويتبعه فساد الأمان، بهذا نعرف خطأ ما يظنن به الناس الآن مثل الرفاهية، والعلمانية، والأمن، وما أشبه ذلك، وإذا أتوا إلى ذكر الدين يقول: العقيدة السمحاء، ولا يذكر العمل، ثم إن كلمة السمحاء - أيضاً - تدل على ضعف في هذه العقيدة، سمحاء: كيف؟ صحيح أن العقيدة سمحاء - لا شك -، لكن لها أعمال، ولها حزم، ولهذا التركيز على الترفيه البدني، والنعيم البدني مع ذكر العقيدة، وحدها في نظري أنه خبيث؛ لأنه كل واحد ينشد أنه عنده عقيدة فهذا بين أمرين:

١ - تجده ما عنده عقيدة سليمة، عقيدة سمحاء هينة لينة، في أي شيء تقبله وفي الذي قلنا تنشد - أيضاً - رفاهية البدن، والأمن، وما أشبه ذلك، لكن استقامة الدين، والسعي في إقامته بين الناس في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، هذا أمر لا يكاد يفرض.

وفي الحقيقة: أن الرفاهية إذا كانت للبدن، وحده فهي فساد، ما يدوم هذا أبداً لا يمكن أن يدوم، على أن الرفاهية المطلقة للبدن لابد أن تكون مصحوبة بقلق في القلب؛ لأن الله - تعالى -،

إنما ضمن الحياة الطيبة لمن؟ أي نعم، قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٧]، هذه عقيدة وعمل، وبدأ بالعمل أيضًا، حياة طيبة في الدنيا، وأجر حسن يكون في الآخرة، هذا الذي يجب أن يركز عليه، أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر عظيم على الإنسان: توجب الغفلة عن الله - سبحانه وتعالى - وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة، يقول بعض السلف: (لو يعلم الملوك، وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف)، فالأصل على ألا تزيد من النعيم والسرور، وانسراح الصدر، وما أشبه ذلك.

الفوائد:

١ - يستفاد منها: أنه بالرغم من قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾، والآيات إذا قويت ما يبقى من مجال للجهل، ولكن، - والعياذ بالله - أعمى الله بصائرهم فجحدها بها.

٢ - ويستفاد من ذلك: أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد لا عن شبهة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَبَيَقْنَهَا أَنْفُسُهُمْ﴾، وهل هذا وقع من كفار قريش مع النبي - عليه الصلاة والسلام -؟ نعم؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَايَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وليست؛ لأن هذا واقع من الرؤساء، والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم نعم مقلدون، أما الزعماء، والكبراء فليس استحياء.

٣ - وفي هذا دليل على: سوء أحوال أهل فرعون؛ لقوله تعالى: ﴿ظَلَمًا وَظُلُومًا﴾ يعني: ظلمًا لأنفسهم ولموسى، وعلوًا: ترفعًا عن الحق، وفي هذا دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو، وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر، ولهذا أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أن سيتبعون سنن من كان قبلهم»^(١)، فالجحد بالحق ليس هذا من الإيمان مثل فرعون وقومه، الحسد ليس من الإيمان مثل اليهود، الرياء ليس من الإيمان كالمنافقين، وهكذا، بل إنه من المنافقين، بل فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر.

٤ - وفيها دليل على: ذم الترفع عن الحق؛ لقوله: ﴿ظُلُومًا﴾، ولا فرق في أن يكون ذلك عن حسن نية، أو لا، فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية، وقولنا: (ولو عن حسن نية) ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عُرِضَ عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا: نحن نتبع فلانًا؛

لأنه أعلم منك، هذا عن حسن نية فيما يبدؤ، لماذا عن حسن نية؟ لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي يتبعونه أعلم منه، ويقول: نحن جُهَّال، ولا نعرف، وليس لنا إلا أن نُقلد، والرجل هذا أعلم منه.

٥ - ويستفاد من هذه الآية: أنه إذا كان هذا الوصف مذمومًا وفعوليًا، فإن عكسه محمود، وهو التواضع للحق، وقبوله لأن الله - تعالى - إذا أثنى بالسوء على وصف، فإن ضده يُثنى عليه بالحسن.

٦ - وهي هذا دليل على: أنه ينبغي للإنسان ويجب أن يتفكر، ويتأمل في عواقب من سبق لقوله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾، وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المصلحين؟ الاثنين، إذن ما الحكمة من الترهيب هنا؟ لأن المقام مقام ترهيب، وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان: انظر كيف كان عاقبة المصلحين، قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقْيَةٍ بَنُوهُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ آمَنَّا مِنْهُمْ﴾ [هود: ١١٦]، فالمسألة تختلف: ففي مقام الترهيب يُشير الإنسان إلى عواقب المفسدين، وفي مقام الترغيب يُشير إلى عواقب المصلحين، ليحذر من أولئك، ويُرغب في هؤلاء.

٧ - ومن هوامد هذه الآية: فضيلة التأمل والتفكر في أخبار مَنْ مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع، فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم وتدبرها، فعلم التاريخ إذن من الأمور المفقودة، لكن هل هو من الأمور المفقودة إسلاميًا، أو عربيًا؟ عربيًا إلا سيرة النبي - عليه الصلاة والسلام -، والخلفاء الراشدين فإنها من الدين؛ لأنها كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط، فلكل مقام مقال؛ لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره وقد يستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنها أحكام فقه هذا مقصود لذاته ما يستغني بغيرها عنها.

وعلى هذا، فإن الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج، والتزّه هؤلاء عصاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»^(١)، فلا يجوز للإنسان أن يذهب في رحلة مثلاً إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكٍ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم - الحمد لله -، الإنسان في غنى عن هذا، لكنها للأسف الآن صارت آثار، يعني يقتضى منها بيان قوة هؤلاء في إبداعهم، وإتقانهم لأموهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ مَآئِنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلِمَاءَ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ إِنَّا نَبَأُهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَطْلِقَ الطَّيْرِ وَأُورِثْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْعَبِيدُ ﴿١٦﴾ (النمل: ١٥-١٦)

❖ التفسير ❖

فوائد هذه الآيات^(١):

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَآئِنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلِمَاءَ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
١ - يُستفاد من هذه الآية: بيان ما من الله - سبحانه وتعالى - به على داود، وسليمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَآئِنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلِمَاءَ﴾.

٢ - وفيها دليل أيضاً على: ثناء الله - تعالى - على نفسه؛ لأن كونه يتمدح بإيتاء داود وسليمان علماً، هذا من الثناء، وهل هذا محمودٌ بالنسبة للخلق، أن يتمدح الإنسان بفضله أو لا؟
ليس هذا محمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير، ليس لك أنت، أما الله - تعالى - فتمدح بنفسه للثناء على نفسه، لكن أنت لا تفعل هذا، أما إذا كان فيه مصلحة للغير، كإنسان مثلاً يذكر عن نفسه شيئاً لأجل أن يُستفاد بالخير، وهذا لا بأس به، أو لأجل أن يتفجع الناس بما عنده فهذا - أيضاً - لا بأس به، فابن مسعود رضي الله عنه قال: «لو أعلم أحداً تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه»^(٢)، أو، كما قال، والعلماء ما زالوا يمدحون كتبهم، ابن مالك يقول:

تَقَرَّبُ الْأَقْصَى بِأَفْظٍ مُّوجَزٍ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُّنْجَزٍ
وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ فَأَتَقَّةَ الْفِيَّةِ ابْنِ مُعْطِي

المهم: أنه على كل حال: مثل هذا ما يكون في مصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره لأجل أن يتفجع من هذا المؤلف مثلاً، على كل حال إن هناك رخصة، مع أن الإنسان قد يُتهم مهما كان، أصلح ما بيني وبين ربي، وما يهمني الناس.

المهم أن في هذه الآية دليل على: تمدح الله - سبحانه وتعالى - بما تفضل به على عباده لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَآئِنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلِمَاءَ﴾.

٣ - ومن فوائدها: فضيلة داود وسليمان، وأنها أهل هذه النعمة؛ لأن الله - تبارك وتعالى -

(١) هذه الآيات من (١٥-١٦) لا يوجد لها تفسير؛ نظراً لعدم وضوح سماعها.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٠٢) ومسلم (٢٤٦٣/١١٥).

يقول: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فما من فضل يُعطيه الله للعبد إلا وهو في مكانه؛ لأن الله حكيم.

وفيه دليل على فضيلة العلم، لقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾، وهذا - لا شك - فيه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح؟ هذا هو الذي الآن يحتاج الناس أن تبذل فيه البدن، المراد بذلك علم الشريعة، أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يُمدح إلا حيث يُوصل إلى أمر محمود، عكس ما عليه الناس اليوم، كثير من الناس الجهال يمدحون العلم بغير الشريعة، بعض الناس - والعياذ بالله - يرى أن علم الشريعة تأخر، وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا يُنبّه هؤلاء العلماء على دراسة العلوم الطبيعية وطبقات الأرض، وغير ذلك، وتجدد مثلاً مستمتعاً ومتفخراً بقوله: هذا أفضل علم، أو هذا هو العلم، أو إذا رأى مثلاً أشياء غريبة في العلم، يعني لا يوجد شك أن الآن هذا يُفضل هذا العصر على عصر الصحابة، هذا ليس هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة؛ لأن علم الشريعة هو الذي ينفع الخلق، حتى إن علم الشريعة هو الذي يُلهم على هذه العلوم التي يحتفون بها؛ لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]، قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وما أشبه ذلك.

لأن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهما به هو: علم الشريعة، وهذا دليل ما في النصوص أن مدح العلم هو علم الشريعة؛ لأنه هو الذي يُحمد لذاته، وما عداه متى يُحمد؟ إذا كان مُوصلاً إلى أمر محمود، وإلا فإن كونه أوصل إلى أمر مذموم كان مذموماً، وإن أوصل إلى أمر لا يُحمد، ولا يُذم فهو لا يُحمد، ولا يُذم.

هؤلاء الذين وصلوا إلى أعماق البحار، وآفاق الفضاء هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق، من القنابل، والأسلحة فهل هذا محمود، ثم نقول: هذه العلوم هنا نقصد العلوم الشرعية التي نحن نتمنى أن المسلمين - أيضاً - يصلون إلى هذه العلوم لينفعوا بها أنفسهم، وينفعوا الخلق.

٤ - ومن هوائدها، أن فيها دليل على: فضيلة داود وسليمان - أيضاً - من جهة اعترافها بنعمة الله، وشكرها لها لقوله تعالى: ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴾، ولم يقلوا: إنا أوتينا هذا على علم منا، أو لأننا أذكى، أو ما أشبه ذلك ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٥ - ومن هوائدها، أن الشكر يكون بالقول، كما هو - أيضاً - بالفعل، يكون بالقول، وبالفعل، ويكون - أيضاً - بالاعتقاد، والشكر له ثلاث محلات: القلب، واللسان، والجوارح: قال الشاعر:

أَفَادَتْكُمُ السُّنَنَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضُّمِيرَ الْمُحَجَّبَا

الدليل على هذا أن الشكر، يكون في ثلاثة مواضع:

١ - في اللسان.

٢ - وبالفعل حيث قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وقد قيل: له: كيف تفعل هذا، وكان يقوم، حتى تتورم قدماء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»^(١). فجعل الفعل شكرًا لله - سبحانه وتعالى - وقال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣].

٣ - وبالقلب: أن يعتقد بالنعم في القلب، فهو من الشكر، ما الدليل: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ فَخْمٍ مِّنْ أَفْهٍ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِنَّكُمْ تَبْخَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣]، هذا الخبر يريد الله منا أن نعتقده، ولهذا ضم الله - تبارك وتعالى - الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم فقال عن قارون: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾ [القصص: ٧٨]، وقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ [القصص: ٧٨].

وفي هذه المسألة: كل الأنواع الثلاثة للشكر قل من يقوم بها، فبعض الناس مثلاً يعتمد على السبب في جلب النعمة عليه، وينسى المسبب عندما يعطيه إنسان شيئاً أو حاجة من الحاجات نجد أنه يكون في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يكون من شكر الله، تجده - أيضاً - يُثني على هذا أكثر مما يُثني على الله، تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي يسط النعمة على يديه ما هو إلا طريق ليوصلها إليه فقط، وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليه من هو؟ الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يسر هذا.

الحاصل أن الناس الآن أكثرهم، أو غالبهم، يُقلون في مقام الشكر إما بالقلب، أو باللسان، أو بالجوارح.

٦ - ومن فوائد أيضاً: أن فيها دليل على: أن الإنسان يُشرع له إذا من الله عليه منه أن يحمد عليه، وقد وردت نصوص في ذلك، فعندما تنتهي من الأكل، والشرب تقول: الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوباً تحمد الله، وهكذا، وهذا من الأمور المشروعة - الحمد لله تعالى - على النعم.

٧ - ومن فوائد الآيات: تواضع داود وسليمان بمعرفتهما للحقيقة لقوله: ﴿فَضَلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ما ذكر التفضيل المطلق على المؤمنين بل على كثير من عباده المؤمنين، هل يُستفاد من قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أنها من المؤمنين؟

الظاهر: أنه يُشعر بهذا، يعني أننا شاركناهم، وصف الإيثار، وفضلنا الله على كثير منهم.

٨ - وفي الآية دليل على: أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه، فإن هذا لا

يتنافي التواضع، بل عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالمال، فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل إنك لا يمكن أن تمسك نعمة الله عليك، حتى تعرف أنه ضدها في غيرك، لا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا رأيت مثلاً إنساناً مُبتلى في بدنه، والله - تعالى - قد عافاك، فتعرف أن هذا من فضل الله وتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وفضلني عليه، عندما ترى جاهلاً، وأنت من الله عليك بالعلم كذلك - أيضاً - ترى فضل نعمة الله عليك في هذا، ولا يُعد هذا من باب التكبر، والاستهانة بالغير، ولهذا قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وهذه قد يترأى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه قد يترأى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع، والاستهانة بالغير، وليس الأمر كذلك.

٩ - وفيها من الفوائد: مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الافتخار، والعلو على الغير، ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول ﷺ قال: «أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ»^(١). فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس به، بل قد يكون هذا مشروعاً؛ لأنه ثناء على الله - سبحانه وتعالى - بما أنعم به عليه.

١٠ - وفي هذه الآية: إثبات علم الله؛ لأنه أعطى علماً، وفاقد الشيء لا يعطيه؛ وجهه: أن الله - تعالى - أعطى هؤلاء علماً، ولا يعطي العلم إلا من كان عالماً؛ لأنه يعلمهم بالعلم، بما يعلم هو. ١١ - ويؤخذ أيضاً من الآية: أن من فاق غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلاً مطلقاً.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ غُلَامًا مِّنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية: أن سليمان متأخر عن داود؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ﴾، والإرث، كما قلنا: أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علماً كان أو مالاً.

٢ - وفيها دليل على: مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله لقوله: ﴿يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ غُلَامًا مِّنطِقَ الطَّيْرِ﴾.

٣ - وفيها أيضاً: أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علناً، يعني شاملاً؛ لأن قوله: ﴿يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ﴾ نداءٌ للبعيد، فكان سليمان أعلم ذلك لجميع الناس.

٤ - وفي هذا دليل على: أن الطير تنطق؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنطِقَ الطَّيْرِ﴾.

٥ - وفيها: أن منطقها مفهوم ومعلوم، ولكن فيما بينها معلوم، ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسِخَّرْهُ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

٦ - وفي هذه الآية دليل على: أن الله - سبحانه وتعالى - أعطى سليمان من كل شيء يتم به

ملكه؛ لقوله: ﴿وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وهو نظير قوله تعالى عن ملكة سبأ: ﴿وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي مما يتم به ملكها، هذا إذا قيدنا أن ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ يتم به الملك فتكون ﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس، فإذا قلنا: إن ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ عام لكل شيء، فإن من تكون: للتبويض، يعني: ما أوتوا كل شيء، بل بعض كل شيء.

٧ - وفيها دليل على: أن ما يعطيه الله - تعالى - للعبد مثل العينين، والشم، فهو من فضله لقوله: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ يُفْرَحُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

هل يُستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟

الجواب: نعم له ميزة على غيره؛ لأنه من باب قوله تعالى: ﴿عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾؛ إذن تعلم لغة غير العربية هي في الحقيقة من منة الله على العبد، لكن نستعملها في أي شيء، فإن استعملها مكان اللغة العربية، فهو مخطئ، وكان عمر يضرب على ذلك، وإن استعملها لمصلحة دينية، فهذا له أجر في ذلك، إن استعملها لمصلحة في السعي إلى الله، وتفهم الخلق الذين لا يفهمون اللغة العربية بهذه الوسيلة فهي مفيدة، المهم أنه لا شك أن الإنسان المتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محموداً، أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل إليه بهذه اللغة.

إن الإنسان يمدح إذا علم لغة غيره، لكن لا شك أنه علم، وأنه إذا توصل به إلى أمر محمود، فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم كان مذموماً، فمثلاً إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير اللغة العربية، يعني: ويحلها محل العربية، ويبدأ يخاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم، ويُنهي عنه؛ لأنه خالف الشرع من جهة، وخالف العقل من جهة أخرى، الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على لغتها، بل إنها تسعى لإحياء لغتها البائدة مثل ما يفعل اليهود الآن يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون للغة العبرية، فكيف لنا أن نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم شرعاً؟، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية؛ لأن القرآن باللغة العربية، ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية، ولكن نحن الآن مع الأسف نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية، مثل ما نرى الآن الشعوب غير العربية هي العالمية؛ لأننا ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم في الحقيقة، هم العالم في دينهم، وفي كتابهم، وفي تاريخهم، يقول: الله - تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٩]، قال: ﴿لِلنَّاسِ﴾ لم يقل للعرب، بل مواقيت للناس، قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التوبة: ٣٦]، وقد فسرهما الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذه الشهور العربية، ولكن:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ نَادِي

الحاصل أني أقول: إن مع الأسف الشديد تجد بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء، ويجعلها هي لغة التخاطب فيما بينهم، وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل.

لو أن الناس ثقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية الفصحى هذا جيد إذن من أحسن ما يكون؛ لأنهم باقون على لغة القرآن، والسنة، لكن هذا تغير لهجة فقط، ولو تأملت ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية لوجدت أن كل كلامهم لها أصول في اللغة العربية، لكن الاختلاف اختلاف لهجات، فأملنا في الحقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكننا لا بد أن نتخلى عن لغتنا هذه العامية إلى الفصحى، هذا في نظري.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ١٧]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.

سليمان - عليه الصلاة والسلام - أتاه الله - تعالى - ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما هم أن يقبض على الشيطان قال: ذكرت قول أخي سليمان ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُبَغِّى لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ١٣٥].

من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم، قوله تعالى: ﴿وَحُشِرَ﴾ جمع، ومن الجامع؟ الجامع النقباء والعرفاء الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجموع، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم، وجعل لكل أناس قادة، وعرفاء فهم يجمعونهم.

قوله تعالى: ﴿جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ﴾، وغيرهم.

الجن: واضح، والإنس مكلفون، والطير: غير مكلفين، لكنها طير، هل الحيوانات الأخرى الماشية والزاحفة، تدخل في هذا؟ من باب أولى، ونقول: إذا حُشِرَت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى؟ أو نقول إن سليمان - عليه الصلاة والسلام - ما كان يستعمل إلا الطيور فقط؛ لأنه يستخدمها لمصلحته ممكن على عموم هذا؛ لأنه يجعل من للتبعيض فليس على العموم، وإن جعلنا كل شيء يثبت بالملك، ويقوى به مثل هذا الشيء فهو محل إشكال عندنا: الآن نقول: سكت عن بقية الحيوانات، فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟

الجواب: قد تكون داخلة من باب الأولى، وقد تكون ليست بداخلة. ما يدخل فيه من باب الأولى أن نقول: إذا كان الطير، وهو لا يمكن السيطرة عليه لطيرانه يُحْشَرُ ويُجمع فغيره من باب أولى وقد نقول: إنه ليس بداخل؛ لأنه يمكن أن سليمان ﷺ ما يستخدم من الحيوانات سوى

الطير، وإذا لم يستخدم سواها فلا حاجة له في أن يجمع الباقي.

وقوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ يقول المؤلف: [يُجْمَعُونَ ثم يُسَاقُونَ]، وهذا - أيضًا - من التنظيم، يوزعون، يعني يُسَاقُونَ، يعني يُنْظَمُونَ في جمعهم، وسيرهم، يُجْمَعُونَ أولاً، وبعد أن يُجْمَعُوا يوزعون: يُسَاقُونَ على وجه مُنْظَم، وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل؛ لأن أكثر ما يضيع الإنسان وقته، وعمله هو عدم التنظيم، ولهذا أقول: أنه ينبغي لنا أن نكون عندنا تنظيم في أعمالنا اليومية بقدر المُسْتَطَاع، لكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال، وإن وجد ما هو أفضل، لكنني أكون إنساناً مرتباً منظمًا، ما أترك وقتاً يضيع، ومن المستحسن أنه كل ما كان أهم يُبدأ به أولاً، كان بعض الناس يقولون: من جملة تنظيمه أنه يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تغدى، ما يجعل قراءة الكتب الهامة التي تحتاج إلى تعب بعد الغداء، لكن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي لا يتعب، ولا شيء، لكن الكتب والتعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يتناسب مع وجود الشَّيْء.

الفوائد:

١ - يُسْتَفَاد من هذه الآية الكريمة: أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - قد نظم جنوده، ورتبهم بحيث يُجْمَعُونَ عند الجمع، ويفرَّقُونَ عند التفريق؛ لقوله تعالى: ﴿وَحِشْرَ لِسَالَتَيْنَ جُنُودِهِ﴾.

٢ - هي هذه الآية دليل على: أن الجنود التي يستخدمهم سليمان ثلاثة أصناف، وهم: الجن، والإنس، والطير، أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر؛ لأنه منهم، وأما الجن: فلا استخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس، وأما الطير: فقال بعض العلماء: إنها تصحبته لتظله لتغطية رأسه، فهي ظل له من الشمس، وهذا قد يكون مقصوداً وقد يكون أيضاً من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة، كما في قصة الهدهد.

٣ - وفيها أيضاً، في قوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ دليل على كمال التنظيم أيضاً؛ لأن الوزع: ما معناه: الجمع والسوق، قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [فصلت: ١٩]، يجمعون إليها، ويُسَاقُونَ إليها، وهذا دليل - أيضاً - على كمال التنظيم.

٤ - ومن فوائدها: استعمال الساقة في الجند والجيش أن يكون لهم سائق، كما أن لهم قائدًا دليلًا، فلهم - أيضاً - سائق، وقد كان من هذي الرسول ﷺ أنه يكون في الساقة في أخريات القوم، مع أنه ﷺ رئيسهم وزعيمهم وكان يتأخر ولكنه يتأخر لأجل أن يساعد من قصّر، ويعين من احتاج، وهذه فائدة عظيمة.

❦ قال الله تعالى:

﴿حَقَّ إِذَا أَتَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَسِبْكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ارْحَمْنِي أَن اشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾﴾ [النمل: ١٨، ١٩]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَتَا﴾ هذه غاية لما سبق، وهو قوله تعالى: ﴿وَحُشِرَ﴾، ﴿حَقَّ إِذَا﴾، وعلى هذا فيكون في الكلام حذف تقديره: وساروا حتى إذا أتوا، فبعد أن جمع الجنود، ووزعوا، وردَّ أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا ﴿حَقَّ إِذَا أَتَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾ ﴿أَتَا﴾ أي: سليمان وجنوده أي: مروا، قوله: ﴿عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾ ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، أنه يُسمى وادي النمل، لكن خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي وادياً فيه نمل، يعني: حتى إذا أتوا على وادٍ فيه نمل، وليس معروفاً بهذا اللقب بأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللفظ، وهو أن يكون هذا الوادي معروفاً بكثرة نملة، وأنه يُلقب بهذا اللقب لكثرة، والنمل معروف، وهو من الحيوانات التي تُهي عن قتلها، كما في السنن: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعًا مِنَ الدَّوَابِّ، وَذَكَرَ مِنْهَا النَّمْلَةَ»^(١).

وفي الصحيح - أيضاً - : «في أحد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أنه قرصته نملة فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك، وقال هلا نملة واحدة»^(٢).

هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها، وتعرف ما ينفعها، وما يضرها على حسب ما رُكِبَ فيها من هداية، وقد قال موسى ﷺ لفرعون لما قال: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمْوِئِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٤٩ - ٥٠]، أعطى كل شيء خلقه أي: الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله، ثم هداة: هدى هذا الخلق - أيضاً - بما تقوم به مصالحه.

فهذا النمل من جملة المخلوقات التي أعطاه الله - تبارك وتعالى - خلقها، وهداها. قوله تعالى: ﴿أَتَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾ [وهو بالطائف أو بالشام]، فيه خلاف، ولا دليل لا على

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢٦٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠١٩) ومسلم (٢٢٤١/١٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الطائف، ولا على الشام، والأقرب أنه في الشام، ومع ذلك لا نجزم به؛ لأن مقر سليمان - عليه الصلاة والسلام - كان في الشام، ومع هذا لا نجزم به.

وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟

لا؛ لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض.

وقال: [نملة صفار، أو كبار]، ولكن ما لنا ولهذا، ولهذا بعضهم يقول: النمل الكبار: النملة الكبرى الذئب، يعني صارت النمل كالحمير، هذا ما هو صحيح، بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئاً من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل، وإلا فيرد عليه؛ لأنه معنا أصل أصيل في تفسير القرآن في قوله تعالى: ﴿يَلْسَانُ حَرْفٍ مِّمَّيْنِ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، فمن زعم أن شيئاً من هذا القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعله الدليل.

على هذا نقول: النمل هو النمل المعروف، وأما القول بأنه الكبار، وأن الكبرى الذئب فلا دليل عليه.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾، هذا جواب إذا، حتى إذا أتوا ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ [ملكة النمل، وقد رأت جند سليمان].

أما قوله: [وقد رأت جند سليمان] هذا واضح، الله أعلم أنها رآته، أو أحسته، قد يكون إحساساً بدون نظر، وقد يكون نظراً، إنها على كل حال هي أدركت قربه، ووصول سليمان بجنوده إليهم.

وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾، نملة مُنْكَر، وظاهر كلام المفسر أنها مُعْرِفَةٌ؛ لأنه قال: [ملكة النمل]، وهذا يقتضي أن يكون التعبير: قالت: النملة؛ لأنها النملة المعهودة، وهي الملكة، ولما لم يكن التعبير بقوله: قالت النملة، دلّ على أن القائل لا يتعين أن تكون ملكة النمل، وإنما هي نملة من النمل، وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جندٌ على طائفة من الناس، ورآه واحد منهم يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير، أو الملك، وإنما الصحيح إبقاء القرآن على ظاهره، وأنها نملة من هذا النمل، ولا يلزم أن تكون الملكة؛ لأن مثل هذه الأحوال أي: واحد يشعر من الطائفة الموجودة يشعر بالخوف يصيح به وينذر، أنا النذير العُزْبَان.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ إذن الصواب أن نقول: قالت نملة من النمل، ولا نعينها بأنها الملكة.

وقد رأت جند سليمان: هل يتعين - أيضاً - أن تكون رؤية، أو يجوز أن يكون إحساساً؟ يعني: هل يتعين الإدراك بالرؤية، أو يجوز أن يكون بالاحساس والسمع؟

الجواب: يمكن هذا، وحينئذ نسأل هل للنمل أعين؟ وقد رأيت كلاماً يقول: إن النمل بإذن الله إذا مشى يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائجتها، وهذا الشيء أنا شاهدته بعيني كان

في بساط كبير، وكان النمل هذا يمشي، يعني يأتي على زاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، يعني: ما يروح يختصر، فأنا تعجبت كيف أنه يعرف الطريق إذا كان على تراب فالذي على التراب يبين أثر النمل، ويمشي بعضه مع بعض، لكن هذا ما هو على التراب، ولكن بعد أن قرأت هذا أمس عرفت أنه إذا مشى هذا، يكون للرائحة، وتمشي بقية النمل عليه، وهذا من آيات الله - سبحانه وتعالى - هذا معني قوله تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].

على كل حال نحن الذي يلزمنا من هذه الآية الكريمة: أن النملة أدركت ذلك برؤية، أو بغير رؤية.

يقول: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْكُلُهَا النَّعْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾،

هذه الجملة تضمنت: نداء، وأمرًا، وإرشادًا، وتحذيرًا، وتعذيرًا، وغير ذلك مما يمكن أن ندركه - إن شاء الله -.

قوله تعالى: ﴿يَأْكُلُهَا النَّعْلُ﴾ هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير جملة النداء الغرض منه: التنبيه؛ لأنك لو قلت: افعل أو يا فلان افعل الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيههم، ثم قولها: ﴿يَأْكُلُهَا النَّعْلُ﴾ نداء للبعيد مُصدّر بتنبيه ﴿يَأْكُلُهَا النَّعْلُ﴾؛ لأنها لو قالت: يا نمل؛ لأنكم كما تعلمون أن الإنسان أول ما يتكلم قد يخفى أول الجملة، فتخفى أول الجملة، ولو جاء بشيء ينه قبل الدخول في الموضوع المقصود لا يفوت السامع من المقصود شيء، لذلك قالت: ﴿يَأْكُلُهَا النَّعْلُ﴾، ولم تقل: يا نمل.

ثم إن نداء البعيد - أيضًا - يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل ﴿يَأْكُلُهَا النَّعْلُ﴾ وفي قولها: ﴿ادْخُلُوا﴾ هذا أمر، والمراد به الإرشاد، وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ، هذا مثل صفارة الإنذار عند الناس، هل يهربون للسطوح أم للملاجئ؟، للملاجئ، هي - أيضًا - أرشدتهم إلى ملاجئهم ﴿ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾

ثم فيها - أيضًا - إشارة إلى أن هذه المساكن، كما أنها أفنان يهتم بها الإنسان هي - أيضًا - حصون يحترز بها الإنسان، قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ﴿١٥﴾ آخِيَةً وَأَمُونًا ﴿المرسلات: ٢٥-٢٦﴾.

وفي قولها: ﴿مَسَكِنَكُمْ﴾ الإضافة هنا على تقدير اللام؟ لأن الإضافة تكون على تقدير من: إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه: خاتم حديد، باب خشب.

وتكون على تقدير في: إذا كان المضاف إليه ظرفًا من المضاف، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبا: ٢٣] أي مكْر في الليل.

وتكون على تقدير اللام، وهو الغالب، والأكثر، وهنا على تقدير اللام، واللام المقدرة بالإضافة هنا للاختصاص، أم الملك؟

الجواب: بالنسبة لنا للاختصاص، لكن بالنسبة لمن للنمل فيما بينهم الظاهر أنه للملك؛ لأن كل واحدة منهم تعرف بيتها، وأنه ما أحد يدخل عليها.

قوله تعالى: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، هذا إرشاد وتحذير، قوله تعالى: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ يكسر نكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر، لقولها: ﴿ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾، يعني: كأن قائلًا يقول: لماذا؟ الجواب، قوله تعالى: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾، فالجملة تعليل وتحذير.

وهذا من بلاغتها - أيضًا -، ما قالت: ﴿ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾ فقط، لكن عين المحذر منه، وهو قوله تعالى: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ﴾ ثم أنت بهذه الجملة الشديدة الوقع، ما قالت: لا يطانكم، قالت: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ أيها أشد، وقعا؟ الأخيرة أشد؛ لأن الوطء قد يلزم منه كسر وإتلاف، وقد لا يلزم، هذا هو بالنسبة لكلمة التحطيم.

وهل المقام يقتضي هكذا، أن يأتي بهذه العبارة الغليظة؟ نعم؛ لأن المقام مقام تحذير وسرعة، إذا لم يفعل هذا بسرعة فإنهم يحطمون.

قوله تعالى: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ بالنون هذا لا يكون إلا للعاقل؛ لأن غير العاقل يؤنث: ادخلن مساكنكم، ولا يحطمنكن، ولكن هي قالت: ادخلوا، ولا يحطمنكم تنزيلاً لمن منزلة العاقل، أو يقال: من بالنسبة لبعضهن عقلاء، مثل ما قلنا: إن مساكن بالنسبة لبعضهن ملك، وبالنسبة لنا اختصاص.

وقوله تعالى: ﴿سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾، كأن هذا التعليل يدل على أن عظمة سليمان متقرة عندهن، وهو كذلك.

قوله تعالى: ﴿سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾ ما قالت: وجنده؛ لأن الذي فهمناه من القرآن من أن معه ثلاثة أصناف من الجنود، من؟ الإنس، والجن، والطير، كما سبق.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ هذا اعتذار، اعتذار لسليمان وجنوده، أنهم لن يقصدوا أن يحطموكم، ولكن بغير شعور منهم؛ لأنكم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم الواسع، وهذه نمل صغار، يمكن أن يحطمهم وهو لا يشعر، ثم إن الغالب من مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض إذا وجدوا جحر نمل مثلاً، فهذا معنى قولها: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، يعني لو قال قائل: كيف، وهم لا يشعرون؟ هل هم يمشون بغير هدى؟

نقول: لا يمشون بهدى، لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع، وبين صغر هذه النمل، فإن الغالب أنهم لا يشعرون بها.

هذه الجملة البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئاً، وهو من أصغر المخلوقات، على أي شيء يدلنا؟ يدل على عظمة الخالق - سبحانه وتعالى - وإن ما هو أعظم من هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها - أيضًا - في هذه الأمور؛ لأنه من أعطى الصغير هذا

الإعطاء، وهدهذه الهداية فالكبير أحوج إلى الهداية من ذلك، وعنده من العلم ما عنده. [نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم] ﴿أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَا يَحْطِطَنَّكُمْ﴾؛ لأن النون هذه لجماعة العقلاء، والواو - أيضًا - لجماعة العقلاء، ولذلك خوطبوا بخطاب العقلاء مثل ما قلنا: إما لأن بعضهم مع بعض عاقل، أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويُعمل به صار كأنها تخاطب عقلاء.

هنا عبر ﴿لَا يَحْطِطَنَّكُمْ﴾ للكسر، وإنما الحيوانات طرية، والحشرات طرية؟ ولكن، لا يراد بالكسر هنا كسر عضو فقط، المراد بالكسر الإهلاك على سبيل التحطيم، يعني مثلاً النملة إذا أذيتها تقطعت تمزقت هكذا، ما معناه: أن تنكسر رجلها، وتبقى معلقة مثلاً بها، وهو أشد في الحذر، قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ﴾ [الهمزة: هـ]، هذا التحطيم أبلغ. ثم قال الله تعالى: ﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ قال: [﴿فَتَبَسَّ﴾ سليمان ابتداء ﴿ضَاحِكًا﴾ انتهاء ﴿مِّن قَوْلِهَا﴾]، يقولون: إن الضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي، ووسط، وانتهائي.

الابتدائي: التبسم، والوسط: الضحك، والمنتهي: القهقهة، والقهقهة لا تليق بالإنسان العاقل الرزين، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . والضحك: يكون من الأنبياء أحياناً. فهنا ﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا﴾ المؤلف - رحمه الله تعالى - يرى أن سليمان عليه السلام كان له مرحلتان في هذا الضحك الأولى التبسم، والثانية: الضحك، فابتدأ بالتبسم، وانتهى بالضحك، ويُحتمل أن يكون ﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا﴾ أنه ضحك متبسماً، يعني معناه: أنه ما ظهر له صوت، ولكنه تبسم تبسماً، والله أعلم.

وعلى هذا التقدير، يكون ضاحكاً: هذه حال مينة للنوع، يعني معناه: أن ضحكه كان تبسماً، على كل حال هذه مسألة لا يضر لو كان ضحك، ابتداءً بالتبسم، وأنهى بالضحك، ما الفرق بين التبسم، والضحك؟

التبسم: إذا انفتح الفم بدون صوت، الضحك: يكون صوت، لكن دون قهقهة، القهقهة: هي تكرار الصوت.

يقول: ﴿مِّن قَوْلِهَا﴾ ﴿مِّن﴾ بيانية، والبيانية للتعليل: يعني: بسبب قولها تبسم، هذا التبسم ما مصدره؟ من تحذيرها، من اعتذارها، من إرشادها، من أين؟

من كل ما يتضمنه هذا القول؛ لأنه في الحقيقة محل عجب، أنك تتكلم بهذا الكلام البليغ، وبهذه السرعة، ما تسترسل فتجيب العناصر، وترين، هذا لا شك أنه محل ضحك.

ثم - أيضًا - محل ضحك ما من الأقوال فقط: من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمة الله،

وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾، مغزى هذا القول: أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمته جنوده، هذا - لا شك - من نعمة الله عليه، فهذا التيسر إذن من القول من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه، وما يتضمنه من نعمة الله - تبارك وتعالى - على سليمان.

قوله تعالى: ﴿مَنْ قَوْلَهَا﴾ [وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس جنده، حتى أشرف على واديه، حتى دخلوا: أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا، ومشاة في هذا السير]. يقول المؤلف: وقد سمعه من ثلاثة أميال، من أين جاءت؟ هي أخبار إسرائيلية، بل إن الله تعالى قال في القرآن: ﴿حَقَّ إِذَا تَوَلَّىٰ وَوَاوَىٰ الثَّمَلِ﴾، ما الذي يدل على أنه سمعه على بُعد ثلاثة أميال؟ غاية ما هنالك أنهم عرفوا لما خُبر النمل بهذا التخبر دخلن في المساكن، يعني ما بينهم وبين أن يطئون هذا النمل إلا دخول النمل مساكنهم، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبين النمل ثلاثة أميال، ولا دليل على ذلك، وإنما يقال أنه سمعه من قرب.

وهل سمعه غيره من جنوده؟

الظاهر: أنهم ما عرفوه، ولا سمعوه؛ لأن قوله: ﴿عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾ يدل على أن هذا التعليل نطق الحيوانات خاص بسليمان - عليه الصلاة والسلام -، وليس كما يزعم بعض العامة، بعض العامة يقولون: إن الكرسي يتكلم، ويأتون بقصص على هذا، إن هذا ما هو صحيح، ما من كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينها، وأما إن الإنسان مثلاً يعلمون كلام الجن، أو يعلمون كلام الحشرات، فهذا لا يكون إلا بدليل، إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الذئب الذي تكلم، وأخبر - أيضاً - عن البقرة التي يُعذِّبها صاحبها، وقالت له: إنها لم تخلق لهذا، المهم ما دل على الدليل، وجب علينا أن نقبله، وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر.

يقول: ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ [ألهمني] ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ :

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبِّ﴾، هذا مُنَادٍ حُذِفَ منه ياء النداء، وأصله: يا ربي، وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف؛ لأن أصلها ربي، ودائماً ما يأت الدعاء بحذف ياء النداء، لماذا يأتي الدعاء دائماً بحذف حرف النداء؟ ابتداءً باسم الله، وعناية بالمقصود، وهو الله - سبحانه وتعالى - ربُّ يُتَدَأُّ به قبل كل شيء، وكان الإنسان من شدة شوقه لربه أثناء دعائه ما يذكر منه إلا اسم الله - سبحانه وتعالى - .

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ أوزعني: من حيث الإعراب فعل أمر، لكن النحويين - رحمهم الله - تأدباً مع الله ما يقولون: فعل أمر؛ لأنك ما تأمر الله وإنما يسمونه فعل دعاء، عندما نعرب هذه نقول: أوزعني: فعل دعاء، ما نقول: فعل أمر يقصد به الدعاء، وحقيقي أنه فعل أمر،

والمقصود به الدعاء، لكن تأدياً مع الله نقول: فعل دعاء.

قوله تعالى: ﴿أَوْزِعْ﴾ [الهمني] ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيَّْ وَأَنْ أَحْمَلَ صَلِحَاتِ رَضْنَةٍ﴾:

قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾، ما الحامل لسليان - عليه الصلاة والسلام - في أن يقول هذا؟

الاعتراف بنعمة الله - سبحانه وتعالى - وخوف الغرور بالنفس؛ لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا خوفاً منه وجنوده، وتعتذر لهم، ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الغرور، مثل ما قال قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل فيه الغرور للمرأة، والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعمها عليه وعلى والديه، وأن يعمل صالحاً يرضاه، وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله - تبارك وتعالى - أن يلهمه شكرها، حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه سواء كانت النعمة مالية، أو جسدية، معنوية، أم حسية.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ﴾ أن: هذه مصدرية، ما موقعها من الإعراب؟

مفعول ثانٍ لـ ﴿أَوْزِعْنِي﴾؛ لأن المفعول الأول: الياء، والمفعول الثاني: أن أشكر، يعني: الهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها عليّ وعلى والديّ.

قوله تعالى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ النعمة ما معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه، والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين:

إما حصول مطلوب، وإما نجاة من مهروب، والله - تبارك وتعالى - دائماً ينعم على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائماً يحصل له مطلوبه، وينجو من مهروبه.

وقول المفسر: [أنعمت بها عليّ]: لماذا قدر بها؛ لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة للموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول، هنا ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ تحتاج جملة (أنعمت) أن يكون فيها ضمير يعود على التي قدره المؤلف بقوله: [بها]، لأن تقدير الضمير لأجل أن يكون عائداً على موصول، هذا واضح مُسلم، هذه قاعدة نحوية: ﴿يَأْكُلُ مِنَّمَا قَا كُلُّونَ مِنَّهُ وَيَشْرَبُ مِنَّمَا تَشْرَبُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، أي: منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي، وفي القرآن والسنة وكلام الناس؛ أنه لا بد من عائد يعود على الموصول ليربط جملة الصلة بموصولها، ولكن هل ما ذهب إليه المؤلف صواب؟

يقولون: إن العائد ما يُحذف إذا كان مجروراً إلا إذا جرّ الموصول بحرفٍ مشايه للمحذوف لفظاً ومعنى وتقديراً، وأنه إذا كان مجروراً يُشترط أن يكون مجروراً بالحرف الذي جرّ الموصول، وأن يكون موافقاً له في اللفظ، ومتعلقه واحداً موافقاً في اللفظ والمعنى والتقدير، والمعنى: المؤلف

الآن قدر (بها) مع أنها غير موجودة في القرآن: نعمتك التي أنعمت بها، وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول: أنعمتها علي وعلى والدي؛ لأنه ما يمكن أن يُحذف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجروراً بحرف الجر الذي جُربه ذلك العائد.

وقوله تعالى: ﴿عَلَى وَعَلَى وَالِدَيْكَ﴾، علي: فظاهر أن نعمة الله عليه تحتاج إلى شكر، لكن نعمة الله على والديه، ما وجه كون هذا يحتاج إلى شكر منه؟

لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، لاسيما نعمته هذه التي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة، وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة الله على والديه هي في الحقيقة نعمة عليه، ولهذا قال تعالى: ﴿عَلَى وَعَلَى وَالِدَيْكَ﴾

وقوله تعالى: ﴿وَالِدَيْكَ﴾ هذه مشى مضاف لذلك حُذفت النون منه، وأصله: وَالِدَيْنِ لي، لكن حُذفت النون لأجل الإضافة.

إذن قوله تعالى: ﴿وَالِدَيْكَ﴾ من المراد بالوالد؟ والده لصلبه أو حتى الجد، وَمَنْ عَلَا؟ نقول: الحقيقة أن كلمة (والد) أحياناً يدخل فيها الجد، وإن علا وأحياناً تتعين بالوالد الأدنى، والذي يُعَيّن ذلك القرائن، القرائن اللفظية، أو القرائن الحالية، فمثلاً: لا يجوز لوالد أن يرجع فيها وهبه إلى ولده فيما يعطي، ما المراد بالوالد؟ الوالد الأدنى، والجد لا يلحق به، الوالد في تحريم النكاح: يشمل الأدنى والأعلى، الوالد من جهة الميراث: يشمل الأدنى، والأعلى إن فقد الأدنى، الذكور والإناث، فمثلاً الأب الوالد في الميراث يشمل الأب الأعلى إن فقد الأدنى، فصار في الحقيقة أن كلمة والد: صارت المراد بها الأدنى، وصارت المراد بها الأعلى، الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة المراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين، والذي يعين ذلك هو القرائن اللفظية، أو الحالية.

وقوله: ﴿وَالِدَيْكَ﴾ يعني الوالد، والوالدة، وإذا عبرت بـ والدينا: عند أهل السنة والجماعة، واضح؛ لأن إذا قلت، والدينا، وهما اثنين يصيروا أكثر وهكذا، ولذلك بعض الإخوان يقرأون في رمضان اللهم اغفر لنا، ولوالدينا: هذا غير صحيح إلا على سبيل التجوز؛ لأن والدينا معناه: عيال لرجل واحد.

ما نحن بأخوة، ولهذا ما تأتي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي، والذي كل واحد منا، ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول: والدينا.

قوله: ﴿وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا﴾، ﴿وَأَنْ أَعْمَلْ﴾: معطوفة على قوله: ﴿أَنْ أَشْكُرَ﴾ يعني: وأهمني أن أعمل صالحاً ترضاه، وهنا قوله: ﴿وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا﴾ أي: أعمل عملاً صالحاً، والعمل الصالح لا يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين هما:

الإخلاص والمتابعة لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥]،

الإخلاص، واضح للأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضحة، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح؛ لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه.

هو قد لا يتبع هذه الشريعة، لكن، كما مر علينا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الإقرار على المعاصي مطلقاً - فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء - أيضاً - ؛ لأنها متابعة للشرع الذي أوحى إليه.

وهذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين: الإخلاص، والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداع، فالعمل الذي فيه شرك مردود قال الله - تعالى -، كما في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١)، حتى الرياء: الرياء نوع من الشرك إذا عمل الإنسان العبادة وهو مراؤه فيها، فهو مع الإنهم مردود عليه عمله.

وكذلك - أيضاً - في الابتداع قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، وهو أعم من اللفظ الثاني: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»^(٣) نعم، إلا إذا قلنا: من أحدث: في ذاته وصفاته، فإذا قلنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه سواء في نفس العمل، أو في وصف العمل صار موافقاً للفظ الآخر.

على كل حال: العمل إذا لم يكن خالصاً فليس مقبولاً، وإذا لم يكن صواباً، يعني: على السنة فليس مقبولاً، وليس بصالح - أيضاً -، بل هو فاسد.

وقوله تعالى: ﴿صَلِحًا تَرْضَاهُ﴾ الرضى: بمعنى: القبول، وكلمة: ﴿تَرْضَاهُ﴾ بعد قوله: ﴿صَلِحًا﴾ هل لها معنى؟ وأن كل صالح، فهو مرضي، فهل تكون الجملة حيتيذ صفة مبينة، أو مقيدة؟ الظاهر إنها مبينة، يعني: إن العمل الصالح مرضي، قد يقول قائل: إن العمل قد يكون صالحاً بظاهره، ولكنه غير مرضي في ماله، أو في مصاحفه، قد يعمل الإنسان مخلصاً لله متبعاً للرسول ﷺ، لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع ما نزل الله به، وقوله تعالى: ﴿يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْتَوُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]، قد يكون عملاً صالحاً في أوله، وفي نهايته لا يرضاه الله ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، كالرجل يتصدق بالصدقة مخلصاً لله - تعالى - متبعاً لرسول الله ﷺ فيه، لكنه يتبعها بالمن والأذى، وحيث تبطل الصدقة.

على هذا التقدير يكون قوله تعالى: ﴿تَرْضَاهُ﴾ صفة مقيدة، أي الأمرين أولى؟ هل الأولى أن

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥/٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧١٨/١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨/١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

نجعل الصفة مبينة، يعني مفسرة فقط، أو نجعلها مقيدة؟

الأولى: أن تكون مقيدة؛ لأن بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئاً خارجاً عما سبق، فكل صفة تأتي في الكلام في هذا وفي غيره فالأصل أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة لمجرد بيان الأمر إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، ومفسرة، وليست مقيدة.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ أَخْلُو مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْمِلُكُمْ سُلَيْمَنٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة، أن من البلاغة الإيجاز بالحذف؛ لأن قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا﴾ هذا الشيء محذوف، وفي التقدير: فساروا حتى إذا أتوا، يعني: حتى للغاية، يعني: لا بد أن يكون هناك شيء مغيب قبله.

٢ - وفيها دليل على: إضافة الشيء إلى ساكنه: إضافة المكان إلى ساكنه لقوله: ﴿وَادِ النَّمْلِ﴾، كما يفعل الآن في الأحياء، أحياء البلد هذا حي بني فلان، كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنها، هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضاً ملكها بحيث ما يجوز إحيائها ولا الانتفاع بها أو لا؟

إذن: وادي النمل، بيت فلان: هل يحق لك أن تأتي إلى بيت فلان، وتسكنه؟

الجواب: لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان هذا الوادي لهم، ولكن الله - تعالى - يقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، إذا كان النمل يؤكل أكلناه فكيف لا نأخذ مساكنه!! فبنو آدم هم أحق بهذا من غيرهم، فهم إذا - مثلاً - احتاج الإنسان لعبارة هذه الأرض وكان فيها نمل، ولو لزم من ذلك أن يموت النمل؛ لأن هذا الموت غير مقصود، وإنما جاء ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضر، وهذه القاعدة معروفة في الشرع: إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل المباح، وهو غير مقصود فإنه لا بأس به، فينظر مثلاً إلى قتل النساء، والذرية في الحرب يجوز؟ لا يجوز، لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق، والمدافع العامة يجوز؟ يجوز، ولو لزم من ذلك قتل النساء، والذرية؛ لأنه غير مقصود، كذلك - أيضاً - قطع النخيل، نخيل العدو؟ لا يجوز، ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاز، كما فعل النبي ﷺ في بني النضير، فالحاصل أن نقول: إن قتل النمل إذا لزم من إحياء الأرض فإنه ليس به بأس؛ لأنه لم يكن مقصوداً، وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا، حتى بني آدم لو أذاك أو تناول عليك بالقتل

فاقتله، وهو أعظم الحيوانات حرمة.

٣ - وفي هذه الآية دليل على: أن للحشرات نطقاً: لقوله: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾، وفيه دليل على أن قولها - أيضاً - مسموع يسمعه بنو جنسها؛ لأنهم لو لم يكونوا يسمعون لم يكن به فائدة إذن فهم يسمعون قولها، وقد يسمعه الله - تبارك وتعالى - من يشاء إما آية أو كرامة. وفيه رد للكلام المؤلف في قوله: [إن النملة ملكة النمل]؛ لقوله: ﴿نَمْلَةٌ﴾ تنكر، وليس بغريب أن تكون نملة من النملات هي التي فعلت هذا.

٤ - وفيه دليل على: فصاحة هذه النملة ونطقها وذكائها؛ لأن الكلام الذي دار يتضمن هذا كله، فهو من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه، قوله تعالى: ﴿يَكَايَهُمَا أَتَمْتَلُ﴾ أتت بياء المنادي للبعيد؛ لأن النمل ليس قريباً منها كله، بل بعضه قريب وبعضه بعيد، ومن كمال نطقها: إرشادها إلى المخابى والملاجئ لقولها: ﴿أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾، ومن كمال ذكائها: أنها استعملت العبارات المثيرة المزججة لقولها: ﴿لَا يَحْطِلَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾.

٥ - ومن هوائدها، عدل النملة؛ حيث إنها قالت: ﴿وَهَرَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فتضمن هذا الكلام أنواعاً كثيرة من البلاغة، والفصاحة، والنضج، والتحذير، والتعذير، وغير ذلك مما مر في الشرح. وفيه - أيضاً -: عظمة ملك سليمان وجنوده؛ لأن النملة عرفت ذلك، وحذرت منه. قوله تعالى: ﴿فَنَبِّئْهُمْ صَاحِبَكَا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلِّجَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

١ - من فوائد هذه الآية: جواز التبسم عند وجود سببه، وجواز الضحك - أيضاً -؛ لقوله: ﴿فَنَبِّئْهُمْ صَاحِبَكَا﴾، وهذا من فعل النبي، وكلام الأنبياء حجة حتى وإن كان غير نبينا ﷺ إلا ما ورد شرعنا بنصه فهذا لا يعتبر، والدليل على أن كلام الأنبياء حجة قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْسَدُ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقوله: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

٢ - وفيها دليل على: على ما كان عليه سليمان - عليه الصلاة والسلام - من التواضع لله - سبحانه وتعالى - حيث لم يأخذه الغرور بهذا الملك العظيم، حتى قال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ [النمل: ١٩].

٣ - وفيها دليل على: الاعتراف بنعمة الله، وأنه ليس من الافتخار؛ لأن سليمان ذكر نعمة الله عليه، ولكنه لم يقصد بذلك الافتخار، والعلو على غيره، وقد قال الله - تعالى - للرسول ﷺ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، لكن لا على سبيل الافتخار والعلو؛ لأنه حينئذ ينقلب إلى نقمة.

٤ - ومن هوائده هذه الآية الكريمة: أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله:

﴿أَنصَمَتَ عَلَى وَعَلٍ وَلِدَعَفَ﴾، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد، لو مات طفل وأبواه كافران، لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله، لو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلماً في الدنيا والآخرة، وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين لا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا هو وجه قوله: ﴿أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْصَمْتَ عَلَيَّ﴾.

٥ - وفيها دليل على، أن من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها، لقوله: ﴿نِعْمَتَكَ﴾، وهذا اعتراف وأبلغ من أن يقول إنسان: أوزعني أن أشكر النعمة فقط؛ لأن قوله: ﴿نِعْمَتَكَ﴾، واضح جداً بخضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، وهذا فيه دليل على أنه من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها، ومن الألفاظ المعروفة عندهم، (إنما يعرف الفضل من الناس ذووه)، ما معنى ذووه؟ أصحاب الفضل، ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل، أما من ليس بأهل فضل فإنهم يُنكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا أن هذا حق لا رزم عليك، وليس منته، وأعظم شيء في هذا من يمتن على الله - سبحانه وتعالى - يا أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب: ﴿يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنَّا أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُونَا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلْ اللَّهُ يَمْتَنُ عَلَيْكُمْ أَن هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧].

٦ - ومن فوائد الآية: أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كفيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله - سبحانه وتعالى - ما يسوون خيراً يرضي الله لقوله: ﴿وَلَنَ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ [النمل: ١٩].

٧ - ومن فوائد الآية: أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، فالعمل غير الصالح دائر بين أمرين: إما الإثم، وإما السلامة فقط، فإن صدر عن علم، فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم، ولكن لا فائدة له فيه، كما لو صلى إنسان مثلاً صلاة باطلة في الحدث، صلاة يحدث فإنه إن تعمد ذلك كان آثماً، وإن كان جاهلاً لم تفده، لم تفده في إبراء الذمة، ويُطالب بإعادتها، أما الأجر فقد يُؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل فيه مشقة، ولكن الإنسان ما يستفيد منها في إبراء ذمته، ولا تسقط عنه.

٨ - ومن فوائد الآية: أن الغاية التي يصير إليها الأنبياء، ومن بعدهم أو ومن تبعهم هي رضا الله لقوله: ﴿وَلَنَ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾؛ لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله - سبحانه وتعالى -، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء، قال الله - تعالى - في امتداح المؤمنين: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧١) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ

فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢] يعني: أكبر من كل شيء، وإذا حلَّ على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد.

٩ - ومن فوائد الآية: أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يتوسلون إلى الله، يعني: يسألون الله - تعالى - بالوسيلة لقوله: ﴿وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ [الإسراء: ٥٧]، يعني: أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون أولئك ﴿يَسْتَفْتُونَ﴾ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَسَ لَّهُمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ﴿[الإسراء: ٥٧] فكل الناس - كل الخلق - يسألون الله - تعالى - ويتوسلون إليه بما هو جائز.

١٠ - ومن فوائد الآية: جواز التوسل بصفات الله؛ لقوله: ﴿رَحْمَتِكَ﴾ ولكن هناك إشكال في الحقيقة في قوله: ﴿فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾، إذا قال قائل: مقام النبوة أعلى من مقام الصلاح، قال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] فكيف دعا الله أن يكون من عباده الصالحين مع أنه نبي أعلى درجة من مرتبة الصلاح؟

هذا هو الأصل، الأصل: أن المراد بالصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا أعلى مرتبة، وقد قال يوسف - عليه الصلاة والسلام -: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١] نعم، وقال الله - تعالى - عن إبراهيم: ﴿وَأَنَّمْ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [النحل: ١٢٢] فالمراد هنا الصلاح المطلق لا الصلاح الذي يُذكر مع المراتب، فإن مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة.

١١ - ومن فوائد الآية: أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسألها حتى الأنبياء؛ لقوله: ﴿فِي عِبَادِكَ﴾، ولهذا يذكر الله نبيه محمداً ﷺ بوصف العبودية في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن، وعند الدفاع عنه، وما أشبه ذلك، وقد قال الشاعر يخاطب:

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِمَا عَبَدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَشْيَاءِ

نعم هذا - أعوذ بالله - عاشق، لنفرض أن اسمه مثلاً بكر، يقول: لا تقل لي: يا بكر. قل: يا عبد ليلى، فإنه أشرف أسمائي، فالعبودية لله - سبحانه وتعالى - لا شك أن أشرف أوقات الإنسان أن يكون عبداً لله، والإنسان لا بد أن يكون عبداً، ولا بد أن يتخذ إلهاً حتى الشيوعيين، والملحدون لا بد أن يكونوا عبيداً، ولهم إلهة، أم لا؟

نعم لا بد، لو لم يكن لهم إله إلا أهواؤهم: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْرٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ صَمُومِهِ﴾ [الجن: ٢٣]، وقال الرسول ﷺ: «نَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ نَعَسَ عَبْدُ الدُّرْهَمِ»^(١)، وهؤلاء - بلا شك - يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسعون إلا لذلك، هؤلاء الملحدون ما يسعون إلا لذلك،

إذن لا بد لكل إنسان أن يكون عبداً، فإن كان عبداً لله فقد تحرر من العبودية الموهومة؛ لأن عبد الله حرٌّ، ما يرى شيئاً في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبده، لكن يرى خالقه هو سيده، وإلهه؛ وأنه عبدٌ لهذا الخالق، ﴿وَأَذِخْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩] هل شكر النعم من النعم؟ لا شك أن شكر النعم من النعم، وقد قال الشاعر:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ ، وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ ، وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ

وهذا صحيح، فإن هداية الله فقط للشكر نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر؛ لأن الله يقول: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣].

١٢ - ومن فوائد الآية: أن فيها ردّاً على القدرية؛ لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله لا يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء، ولا شك أن هذا قولٌ باطل، لكن هذه الآية ترد عليهم.

١٣ - وفيها: رد على الجبرية؛ لأنه أضاف العمل إليه فقال: ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا﴾ أنه ممكن أن أعمل غير صالح فهو مختار، ففيه رد على الطائفتين جميعاً: القدرية والجبرية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَالَسِيكِ ۚ﴾ (٢٠) ﴿لَأَعْلَبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذِخَّنَّهُ أَوْ لَأَأْتِيَنَّكَ سُلْطَانًا مُّبِينٌ﴾ (٢١) ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ حِطَ بِهِ رَحْمَتُكَ مِنْ سِمْ بَلْ يَفِين﴾ [النمل: ٢٠-٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ (أل) هذه للعهد؛ لأنها تعود على الطير المذكور ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ﴾، وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة.

وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ﴾ [وتفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدله عليه بنقره فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره]، إذا تفقد الطير لا بد أن يرى الهدهد، الهدهد يرى الماء تحت الأرض، إذا رأى أنها تجري تحت الأرض نقر بمنقاره ثم يأمر الشياطين فتحفر؛ لأنه كما سلف كان - عليه الصلاة والسلام - ينظم الجنود،

ويتقدمهم، ولهذا ما قال: وتفقد الهدهد، أو الهداهد، بل قال: تفقد الطير كله، نعم؛ لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح في الهواء فقد يشد منها شيء - فعليه الصلاة والسلام - تفقدها من أجل كمال التنظيم، ثم إن قولهم أو دعواهم: إن الهدهد يرى ما تحت الأرض كلام غير صحيح؛ فإن عينه لا تراه، وهذا الشيء إذا لم تر الحد القريب فكيف ترى المياه البعيدة، ثم إن الهدهد مثل غيره فينحجب نور عينيه ولا يرى شيئاً، ثم إن سليمان - عليه السلام - ليس بحاجة إلى هذا، بل إن سليمان من هذه الناحية في غير ما ذكر، إن وجد ماء انتفع به، وإن لم يجد فإن الله - تعالى - ييسر له الماء بأي وسيلة.

وقوله تعالى: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ﴾ يسأل سؤالاً حقيقياً ﴿مَا﴾ اسم استفهام، وهل الغرض منه استخبار، أو استنكار؟ هنا الغرض استخبار، وقيل: إنه استنكار، وفيه يتضح أن الأصل في الاستفهام يتنافى فيه الاستخبار. قال بعضهم: وفي الآية قلب: على تقدير: ما للهدهد لا أراه، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الآية على تقديرها، فهو يسأل: لماذا لا أرى الهدهد؟ نعم هل هناك مانع منع من رؤيته، أو أنه كان غير موجود، ولذلك أُضْرِبَ عن الأول، وقال: ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِضِينَ﴾، و﴿أَمْ﴾ منقطعة، وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى: بل والهمزة، يعني: بل أكان من الغائبيين، وحينئذ أُضْرِبَ عن الكلام الأول، وعرف أنه لا علة في ذلك، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد، ثم قال - عليه الصلاة والسلام - أم كان غائباً فلم أره لغيبته، فلما تحققها.

ثم قال تعالى: ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾. قوله تعالى: ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا﴾ قال: [تعذيباً] ﴿شَدِيدًا﴾، قوله تعالى: ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ﴾ الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكِّدات، وهي: اللام: لام القسم، والقسم قبلها مقدر، والثالث النون ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ﴾ ويقول: ﴿عَذَابًا﴾، يقول: المؤلف: [تعذيباً] إشارة إلى أن عذاباً اسم مصدر؛ لأن عَذَبَ مصدرها تعذيباً، واسم المصدر منها عذاباً، نظيرها: كلم مصدرها تكليماً، واسم المصدر منها: كلاماً، وسلم تسليمياً، واسم المصدر منها سلاماً.

وقوله: ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ العذاب الشديد على رأى المؤلف: [يتنف ريشه، وضربه، ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام]، هذا شيء عجيب، فتقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟! إن هذا التعذيب الشديد الذي جاء به المؤلف، بعضهم يقول: ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أحبسه مع شيء ليس من جنسه، يضع الهدهد مع العصافير مثلاً، إذن جعل عذاب الحيوان أن يُحْشَر في غير جنسه، لو وُضِعَ الأدمي مع الجن يتعذب، أو الجن مع الأدمي يتعذبون، ولكن هذا - أيضاً - ما هو صحيح؛ لأننا نشاهد الآن أن أجناس مع غير أجناسها، ولا تتعذب واحد عنده مواشي؛ بقر، وغنم، وإبل، والغنم ضأن وماعز، ولا يتعذبون، فالصواب: أن هذا

التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا إنه عذاب شديد، والله - تبارك وتعالى - لم يبينه، ولكن يكفي أن نعرف أنه شديد، هذه واحدة.

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَاذْبَحْتَهُ﴾ هذه للتمويه، يعني: إما هذا، أو هذا، وقوله تعالى: ﴿لَا أذْبَحْتَهُ﴾ يقول: [بقطع حلقومه] قول المؤلف يعني: من عند الرقبة.

الثالث: ﴿أَوْ لِيَأْتِيَنِي﴾ [بنون مشددة مكسورة، أو مفتوحة يليها نون مكسورة] [يَأْتِيَنِي] فيها نون الوقاية إما تُحذف، أو تثبت، ونون التوكيد مشددة لكنها إن حُذفت نون الوقاية كُسرت نون التوكيد: يَأْتِيَنِي، وإن لم تُحذف (يَأْتِيَنِي) فإنها تبقى مفتوحة هذا أمر ثالث فتوعده سليمان بواحد من أمرين إلا إذا أتى ﴿يُسَلِّطْنِي مُبِينٌ﴾ [ببرهان بين ظاهر على عذره].

قوله تعالى: ﴿يُسَلِّطْنِي﴾ كلمة سلطان ترد كثيراً في القرآن، ومعناها العام: هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام، فتارة يكون المراد به: الدليل ﴿لَمْ لَكُ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾، وتارة يُراد به القدرة ﴿لَا تَنْفَعُكَ إِلَّا سُلْطَانِي﴾ [الرحمن: ٣٣]، وتارة يُراد به البينة مثل هذا، كلمة ﴿يُسَلِّطْنِي مُبِينٌ﴾ يعني: بينة على عذره، والمراد الآن قلنا بالسلطان: هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه سواء كان ذلك دفاعاً عن نفسه، أم إثباتاً لأمر.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ فسرهُ المؤلف: [بين]، ولا تصلح بمعنى: مُظهر، يعني: ما تصلح متعددة؛ لأنها الآن لازمة.

تصلح - أيضاً - متعددة؛ لأن بسلطان مُظهر لعذره، وهذا إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسرنا به المؤلف، وزيادة.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِمْ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ لَبِيقِينَ﴾ قوله تعالى: ﴿فَمَكَتْ﴾ [بضم الكاف، وفتحها] مكث، ومكثت، والفاعل الهدهد، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، بأن بقي ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي: [يسيراً من الزمان] وحضر لسليمان، هنا: حضر لسليمان ما الدليل عليه؟ أنه كان غائباً في الأول ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْفَاكِيتِ﴾، والغائب لا يُخاطب إلا إذا حضر، ولكن قول المؤلف: [متواضعاً برفع رأسه، وإرخاء ذنبه، وجناحيه]، الظاهر أن المؤلف، كأنه معهم، يعني: الهدهد جاء، ورفع رأسه، ونزل ذنبه، وجناحيه، هل هذا استنباط؟ لا يمكن أن نقول هذا أبداً، لا يمكن أن نصف كيف جاء، إنها يكفيننا أن نقول ما قال الله - تعالى - في القرآن، وقد ذكرنا قبل قاعدة: (كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي) ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ ما لنا طريق إلا الوحي إما في القرآن، أو السنة الصحيحة.

قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِمْ﴾ [أَحَطْتُ] يُخاطب سليمان، وفي الحقيقة أن هذا

الهدهد قوي، قوي جداً، كما يقولون: كيف يُخاطب سليمان، وله هذا الملك العظيم، ويقول: ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ ما: تفيد التعظيم، ونحن الآن بشر، ونخاطب في بعض الأحيان المدير، أو مَنْ فوقه، ونقول مثلاً: أنتم، سيادتكم، أو سادتكم، ولا حضرتكم، ونعطيهم أكبر من اللازم مع أنهم بشر، وكل هذه الحقيقة من الأمور الشكلية التي لا تنذر عن شيء، ولا تنذر - أيضاً -، الصحابة يخاطبون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذا الخطاب، وهو أشرف عندهم من كل بشر، وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون بمثل هذا، ومن عجب الأمة أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألفاظ تجدد قلوبهم تغلي على بعض هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب عادي، هذا الهدهد ما مكانه مع سليمان؟ جند من جنده الأضعفين، ومع ذلك يقول: بغاية الصراحة: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾، وهذا أول ما كلمه بعد، لكن في الحقيقة فيه نوع من الأدب، ما قال مثلاً: أنت جاهل، ولا تعرف، وأنا ذهبت وبحشت، بل قال: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره، وأنه ليس محبطاً بكل شيء، فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه، والإنسان بشر ضعيف في كل شيء، حتى ما علمنا كيف نقبر موتانا إلا الغراب، مما يدل على أننا لسنا بشيء، الصراحة.

قوله تعالى: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ يشبهه قول إبراهيم لأبيه: ﴿يَتَأْتِيَ فِي مِرْكٍ أَلْوَيْهِ مَا لَمْ يَأْتِكْ﴾ ما قال له: إنك جاهل، وهذا من لطافة الأسلوب.

هنا قال تعالى: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ الكلمة الشديدة، أي أطلعت على ما لم تتطلع عليه ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَلَمٍ بَيْنَ يَدَيْنِ﴾ (٢١) إني وجدت امرأة تملِكُكُمْ إلى أن قال تعالى: ﴿قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

وأكد الخبر بقوله: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَلَمٍ بَيْنَ يَدَيْنِ﴾ فما بالك؟ قال تعالى: ﴿سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ومع أن الهدهد كان متيقناً إلا أنه قال له: ﴿سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ لماذا قال سليمان هذا مع أنه يقول له: ﴿بَيْنَ يَدَيْنِ﴾؛ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد فيه مقام الدفاع عن نفسه أن يصير مُدافِعاً؛ لأنه متوعد بالعذاب الشديد، أو بالذبح، أو بخبر ﴿بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ﴾، فلما كان في مقام الدفاع احتاج أن يثبت هذا بيئته، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: استأذن عليه أبو موسى ثلاث مرات ثم انصرف فلما عاتبه في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ، قال: ما البيئة على ما تقول؟^(١) مع أن أبا موسى صحابي ثقة لا يمكن أن يتقول على رسول الله - عليه الصلاة والسلام -، لكن المقام يقتضي زيادة التثبيت؛ لأن الإنسان قد يفهم من النص ما ليس مراداً، فلذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بشاهد، هنا هذا الهدهد

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٧٢

تفسير سورة النمل

سليمان - عليه الصلاة والسلام - مع أنه قد يقن وأكد له الخبر قال: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ثم أعطاه آية وقرينة ﴿أَذْهَبَ بِكُنْتَنِي هَذَا قَالَفَتْهُ إِلَهُهُمْ ثُمَّ قَوْلَ عَنْهُمْ﴾، والقصة في الحقيقة عظيمة جداً، وفيها فوائد كثيرة.

قوله تعالى: ﴿وَجِثَّتْكَ مِنْ سَبَا﴾ سبأ: [بالصرف، وتركه]، [بالصرف]، و﴿مِنْ سَبَا﴾، وتركه ﴿مِنْ سَبَا﴾.

قوله تعالى: ﴿مِنْ سَبَا﴾ جُر بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف، و﴿مِنْ سَبَا﴾ جُر بالكسرة؛ لأنه اسم ينصرف، على أي اعتبار من الصرف، وعدمه، قوله: ﴿مِنْ سَبَا﴾: [قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم].

الفوائد

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِثَّتْكَ مِنْ سَبَا﴾.

١ - يُستفاد من هذه الآية العكرية: سرعة رجوع الملهد إلى سليمان مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون به وبشئونه، ولا يتأخرون عن أعيالهم لقوله: ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾.

٢ - يُستفاد منها أيضاً أن سليمان إن كان أعطي ملكاً عظيماً لم يُعطه أحد فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه، وقوته لا يحيط بكل شيء فغيره من باب أولى، فيستفاد منه: ضعف إدراك المرء، الإنسان مهما بلغ من الملك، ومن القوة، ويدل على هذا قول الله - تبارك وتعالى - : ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]؛ لأن هذا يبين ضعف الإنسان، الضعف يشوبه في كل شيء في القوى العقلية، والقوى الجسمية، وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة أو الضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف.

٣ - ومن فوائد الآية: أنه يجوز أن يُخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، علمت ما لم تعلم، أو فعلت ما لم تفعل، ومثله قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لأبيه: ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ [مريم: ٤٣].

٤ - ومن فوائده أيضاً، أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه لقوله: ﴿يَبْلُغُ يَقِينٍ﴾، فإن قال قائل: ما فائدة تأكيد له، وهو مصدر الخبر، إنها التأكيد يفيد إذا جاء من طرف آخر، يكون شاهداً للمخبر، أما نفس المخبر فكيف يُقال: إن في تأكيد الخبر فائدة؟ فالجواب: أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر؛ لأنه أيضاً يدل على أن له فائدة: أنك إذا أخبرك مخبرٌ بخبرٍ قد تقول له: هل أنت متأكد؟ فيقول: نعم، أو لا.

فإذن تأكيد المخبر لخبره لا يُقال: إنه لا فائدة منه؛ لأنه هو مصدر الخبر، بل نقول: فيه فائدة، وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم، ويطمئن المخاطب، ولهذا: ﴿وَجِثَّتْكَ مِنْ سَبَا﴾.

سَيِّئًا يَنْفِرِينَ ﴿٥﴾

٥ - ومن فوائد الآية: أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المَعظم ليس بلازم، وليس من شأن خطاب الأنبياء؛ لأنه مثلاً عندما يقول لإنسان مُعظم: أتيْتُكم، جئتكم، وما أشبه ذلك، كما هو المعتاد الآن عندنا، عندنا إذا كان الإنسان معظماً يُقال كما تريدون مثلاً: سعادتكم، وسيادتكم، أو سياحتكم، أو فضيلتكم، أو ما أشبه ذلك.

لا، هذا ليس مُعتاداً فيما سبق، وإنما يُخاطب الإنسان بما تقتضيه الحال، حتى إن النبي - عليه الصلاة والسلام - يرد السلام على المسلم بقوله: عليك السلام، إذا سلم عليه أحد يقول: عليك السلام، وإذا كانوا مثلاً جماعة يُقال: عليكم السلام.

٦ - ومن هذه الفوائد: أنه من عادة السلف أنهم يخاطبون، أو يتكلمون مع المخاطب بما تقتضيه حاله.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
(٢٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: ٢٣-٢٤]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾: قوله تعالى: ﴿امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ الضمير جمع، والعائد عليه مفرد ﴿سَيِّئًا﴾، لكن لما كان المراد به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعاً، وهذا سبق لنا في الشرح: سيئاً، وسبياً باعتبار القبيلة والجد.

الفوائد:

١ - يُستفاد من هذه الآية: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ أن المرأة لا تصلح للملك؛ لأنه ما قال ملكة، بل قال تملكهم، والمفسر تقدم أنه قال: [هي ملكة لهم]، وأن الغرض من تفسير ﴿تَمْلِكُهُمْ﴾ بملك، خوفاً من أن يُقال: إنها تملكهم ملك استرقاق.

والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ففي شرعنا لا يجوز أن تُؤلى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة، ولا يمكن أن تكون أميراً، ولا يمكن أن تكون وزيرة، ولا يمكن أن

تكون قاضية، كل هذا لا يجوز؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: «لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»^(١).

اسم أميرة أو سيدة، هذا اسم فقط، أميرة اسم، يعني أنها من الأميرات فقط، وسيدة: أي امرأة، لكن الناس يسمونها سيدة، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق، وقلنا: إن هذه متلقة من الغرب الذين يقدسون المرأة، وأن هذا ما ينبغي، ولهذا، حتى بعض الكتاب تجدهم يكتبون السيدة عائشة، السيدة خديجة، هذا ما ينبغي، بل يُقال: المرأة والأنثى، أما السيدة فلا يصح على الإطلاق، لاسيما وأنه متلقة من غير المسلمين.

٢ - ويستفاد من هذه الآية: سعة ملك هذه المرأة، بل عظمة ملك هذه المرأة لقوله: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، والمراد من كل شيء من مقومات الملك، كما قال المؤلف: المفسر.

٣ - وفيه أيضاً دليل على: أنها ذات أبهة لقوله: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾، وأما وصف العرش، كما ذكره المفسر فلا دليل عليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَجِدْنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية: أن هؤلاء القوم مشركون بالله؛ لقوله: ﴿وَجِدْنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ﴾.

٢ - وفيه دليل على: أن الشمس معبودة من قديم الزمان؛ لأن هؤلاء في زمن سليمان، وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس، ومن يعبد النار، ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر.

٣ - وفيه دليل على: أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك؛ لأن الهدهد أنكر عليهم شركهم، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات - أيضاً - بل، والمخلوقات مفطورة على توحيد الله - عز وجل - : ﴿تَسْبُحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤].

٤ - ويستفاد من هذا الفائدة: أن المشركين شر البرية، كما قال الله - عز وجل - : وإذا كانت البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقه، وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخليفة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٦].

٥ - ومن فوائدها: أن الإنسان يُدَم على فعله، أو يُمدح على فعله؛ لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم، والغرض من ذكر هذه الفائدة: الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره إذ لو كان مجبراً عليه لم يصح أن يكون محلاً للذم، أو للمدح؛ لأن الذي يُجبر على العمل يُمدح عليه إن كان خيراً، ولا يُدَم عليه إن كان سوءاً، ولكنه هو فعله، وفيه دليل على إسقاط قول الجبرية الذين يقولون: أن

الإنسان مجبر على عمله؛ لأنه إذا كان مجبراً لم يكن أهلاً للثناء في الخير، أو في الشر.

٦ - هي هذه الآية دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان؛ لقوله: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ فكيف يُجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤] أضاف الله التزيين إليه، وهنا أضافه إلى الشيطان، وفي آية ثالثة: ﴿زُيِّنَ لَهُمْ سُوُّ أَعْمَالِهِمْ﴾ [التوبة: ٣٧]، وقوله: ﴿زُيِّنَ﴾ مبنية للمجهول، لكن هذه ما تُعارض الآيات الأخرى.

الجواب: يضاف إلى الله تقديرًا، وإلى الشيطان مباشرة.

إنّ فإذا قال قائل: إن الأعمال السيئة تُزين للناس في رمضان، وقد ثبت أن الشياطين تُصِفد فيها، وتُغل، ومع ذلك نرى أن كثيرًا من الخلق يُزين لهم سوء الأعمال في رمضان، فكيف الجمع بين الواقع؟

قلنا: هذا من تزيين النفس؛ لأنها تُزين - أيضًا - سوء الأعمال.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُنْجُونَ﴾ [٢٥] ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢٥-٢٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿الَّذِينَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ بمعنى: هلا يسجدوا، وألاً للتحقيق، ولكن هذا التقدير فيه إشكال - أيضًا - ، وهو حذف النون من الأفعال الخمسة من دون ناصب، ولا جازم؛ لأن ﴿أَلَا﴾ لا تنصب، ولا تجزم، وإذا قلنا: [أن يسجدوا]، أن للتحقيق، وهي لا تنصب، ولا تجزم، وإذا نظرنا إلى ﴿يَسْجُدُوا﴾، وجدنا أن فيها حذف النون نصبًا، أو جزمًا، وهنا لا يوجد ناصب، ولا جازم، ولكن الجواب على هذا قد يكون سهلاً؛ لأن حذف نون الأفعال الخمسة بغير ناصب، ولا جازم جائز، ووارد في اللغة العربية؛ لقول النبي ﷺ: «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا»^(١)، ف (لا تدخلوا): لا نافية لا تنصب، ولا تجزم، ومع ذلك حُذِفَت النون، ولم يقل: لا تدخلون الجنة.

فالجواب على ذلك أن يُقال: إن نون الأفعال الخمسة قد تُحذف بدون ناصب، ولا جازم لاسيما في مثل هذا التعبير ﴿الَّذِينَ يَسْجُدُوا﴾ الدال على التحفيز، فإن حذف النون هنا يُسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل، وعلى كل حال: إذا كانت على تقدير المؤلف، فإن هذه الجملة بالنسبة لما

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(٧٦)

تفسير سورة النمل

قبلها فهي كال مؤكدة، لأنه لما قال: ﴿وَرَبِّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَانَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ هذا يقتضي ألا يبتدون إلى الحق، إلا أن يسجدوا لله - سبحانه وتعالى - .

وأما معنى القول الثاني: ﴿الْأَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ إن ألا: للتحقيق بمعنى: هَلَا، فإنه يدل على أن الهدم انتقدهم بهذا الفعل، وبين أن الأولى، بل الأوجب أن يكون السجود لله - سبحانه وتعالى - وتكون الجملة منفصلة عما قبلها.

وقوله تعالى: ﴿وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ مع قوله تعالى: ﴿الْأَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾، لأن معنى قوله: ﴿الْأَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ يجب أن يُقَرَّدوا الله - تعالى - بالسجود لا لغيره، فيكون مناط الذم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك - أيضًا - لو أشركوا بها مع الله، ولهذا لأنه لا يمكن أن يزول الذنب إلا إذا خصص السجود لله وحده.

وقراءة ﴿أَلَا يَا اسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ تكون ألا - أيضًا - : افتتاحية، و(يا): حرف نداء، والمنادى محذوف، يعني: ألا يا قوم اسجدوا لله، أو تكون يا: للتنبيه، نظيرها قوله تعالى: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾ [النساء: ٧٣]، فإن (يا) بهذا المعنى تكون للتنبيه؛ لأنها لا تدخل على الأفعال، ولا على الحروف، وإما أن تكون للنداء، والمنادى محذوف.

ومعنى قوله تعالى: ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ﴾ [مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات وفي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ] في قلوبهم، ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [بألسنتهم].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ﴾ الخبء بمعنى: المخبوء، كما قال المؤلف: وهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول وارد في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْ أَتُوكَ حَتْمًا﴾ [الطلاق: ٦] أي: محمول؛ لأن الحمل فعل المرأة، وأما المحمول، فهو الجنين، وكذلك قوله: ﴿وَأَتُوكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ومنه قول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ» (١) أي: مردود، ومنه - أيضًا - قول الله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١] أي: مخلوقه.

فالخبء بمعنى مفعول، قال: [من المطر]: هذا باعتبار المخبوء في السماء، والنبات: هذا المخبوء في الأرض، فالله - تبارك وتعالى - هو الذي يخرج ما في هذا، وما في هذا، قال: [في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ] في قلوبهم، ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [بألسنتهم]، ولم يُشر المؤلف إلى القراءة الثانية، وهي سبعة في قوله: ﴿يُخْفُونَ﴾، و﴿يُعْلِنُونَ﴾، فإن الذي في المصحف في قراءة عاصم، وهي: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ يخاطب بذلك سليمان، وقوله: [﴿يُعْلِنُونَ﴾] في قلوبكم، ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [بألسنتكم] وفيه قصور حين خص الألسن فقط، فلو قال: بألسنتكم،

وجوارحكم لكان أشمل؛ لأن ما يفعل بالجوارح مُعلن، كما أن ما يُتَظَنُّ فيه باللسان مُعلن أيضًا. وقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، وَمَا تُعْلِنُونَ﴾، وهذا من الوصفين إخراج الخبء، والعلم بما يخفى العبد وما يُعلن، ولا يكون لأحد من المخلوقين لا للشمس، ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاصٌّ بالله تعالى، ولهذا جعله الهدى من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده؛ لأنه العالم بها، ولا يمكن أن يُؤتي بوصفٍ يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصًا بالله؛ لأنه يُؤتي بهذا الوصف استدلالاً على بطلان العبادة لما سواه، ولو كان لا يمكن أن يكون الله لم يكن ذلك دليلًا على اختصاص الله - تعالى - بالعبودية، قد يقول: العابد للشيء، وهذا وصف موجود في معبودي فإنا أعبد، فالهم: أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاصٍ للمحتج له، بمعنى: لا يمكن أن تقوم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصفٍ خاصٍ بالله؛ لأنك لو احتججت بوصفٍ، يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول: وهذا الوصف - أيضًا - يمكن لمعبود فلا يدل على أنه مما يتصف به الله - سبحانه وتعالى -.

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [استئناف جملة ثناء مشتملاً على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بونٌ عظيم]، يقول هذا الهدى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، وهذه كلمة التوحيد، والمؤلف يقول: إنها جملة استنافية للثناء على الله - تبارك وتعالى - بما لا يكون لغيره، فالأول: ﴿يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّكُونِ وَالْأَرْضَ رِعَاقًا﴾: هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، والثاني: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: توحيد الألوهية يعني: لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق؛ لأن هناك معبودات سوى الله - سبحانه وتعالى - بغير حق، فإذا أننى على الله - سبحانه وتعالى - بصفة الربوبية، وبصفة الألوهية ورأينا نقول - أيضًا - : وبصفة الأسماء والصفات؛ لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات؛ لأن التصرف في الخلق، والتدبير، والعلم كل هذا من الصفات.

وقوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿رَبُّ﴾ بمعنى صاحب، أي: صاحبه، كما تقول: رب الدابة: أي صاحب الدابة، وقوله: ﴿الْعَرْشِ﴾ (أل) هذه للعهد الذهني: أي العرش المعهود في أذهان الخلق ﴿الْعَظِيمِ﴾ بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا عَرْشُ عَظِيمٍ﴾، وهنا قال: ﴿الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ بآل، فالتعبير ظاهر جدًا في الفرق بينهما؛ لأن (عرش): نكرة، والعرش: معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرشٌ عظيم معلوم مفهوم بالأذهان بخلاف الأول.

ويقول المؤلف: إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس: نعم هذا صحيح يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون ملكاً، وأما هذه الملكة فإن لها عرشاً، وليس لها العرش.

❖ قال الله تعالى:

❖ ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٧) أَذْهَبَ بِكَتَبِي
هَذَا قَالَ لَهُ إِلَهُهُمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُؤِافِ الْفِي إِلَى كِتَابِ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَالْتَوَى مُسْلِمِينَ ﴿النمل: ٢٧-٣٠﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ﴾ يقول سليمان، والسين، كما مرَّ علينا: تدل على التحقيق مع التراخي، لكنها تدل على التحقيق، قوله تعالى: ﴿سَنَنْظُرُ﴾ يعني: أن نظرنا هذا مُحَقَّق، لكنه سيكون له مقدمات: فهي تدل على التأكيد.

قال: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ﴾، ولم يقبل كلامه من أول الأمر؛ خشية أن يكون قد أتى بذلك دفاعاً عن نفسه، ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري حين استأذن ثلاثاً، وانصرف ثم حدثه أن النبي ﷺ أمره بذلك، فطلب منه من يشهد له.

فهنا التهم، أو عدم الثقة بالقوم لها أسباب، من جملتها أن يكون المخطئ على هذا الوصف يتضمن إخباره دفاعاً عن نفسه، فهنا مهما كان من الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر.

قال: [﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾] فيها أخبرتنا به ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي من هذا النوع، فهو أبلغ من: أم كذبت فيه].

وقوله تعالى: ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، صريح الأول أنه فعل، وهنا قال تعالى: ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: من هذا النوع، فهو أبلغ من: (أم كذبت)؛ لأنه يدل على الوصف الدائم في قوله: ﴿مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، فهو أبلغ من قوله: (أم كذبت)؛ لأن (أم كذبت) فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، هذا وصف يدل على استمرار الفعل فيه، وهذا ما قرره المؤلف.

وعندي: أن فيه لباقة في تعبير سليمان للهدد؛ لأن مصارحته، ومقابلته بقوله: إن كذبت أشد وقعاً من قوله: ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ لأن ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أهون مما لو قال: أم كذبت، فالثاني في الحقيقة من جهة أشد بالنظر إلى أن قوله: ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، وصف لازم، ومن جهة المخاطبة: أهون من قوله: أم كذبت، ولهذا وجد اختلاف بين قوله: ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، يقول: [ثم دلهم على الماء، واستخرج، وارتووا، وتوضأوا، وصلوا ثم كتب سليمان

كتاباً صورته: من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فلا تعلوا عليّ، واتوني مسلمين ثم طبعه بالمسك، وختمه بخاتمه ثم قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، كل هذه من الإسرائيليات التي لا دليل عليها في القرآن، وكونه دلهم على الماء، واستخرجوه، وارثوا، وتوضأوا، وصلوا - أيضاً - ليس موجوداً في القرآن، ولكننا نقول: هذا لا دليل عليه، ولا يجوز لنا أن نعتقه، ولا أن نكذبه، هذا إذا صحّ عن بني إسرائيل، - وأين الطريق بيننا وبين بني إسرائيل، من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صحّ عن بني إسرائيل، وأنهم مما حدثوا في هذه الأمة نقول فيه إنه لا يُصدق، ولا يُكذب؛ لأنه ليس فيه شيء يعارض كتابنا، ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلناه، ولو كان في كتابنا ما يعارضه ردّدناه.

قوله: ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ هل يحق لسليمان - عليه السلام - لمجرد الفعل هذا أن يصفه وصفاً مطلقاً؟

الجواب: لا، لأن الكاذبين: هم الذين من دأبهم الكذب، فهو لم يصفه ولو كان هذا من الكاذبين إما أنه من دأبه الكذب، أو في جملتهم، وقد يكذب مرةً واحدة، وهو - أيضاً - ما وصفه؛ لأن قوله: ﴿أَصَدَقْتَ﴾ مقابل لقوله: ﴿أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فلا يعلم هل يكون متصفاً بقوله: ﴿أَصَدَقْتَ﴾ أم بقوله: ﴿مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

هذا لا يستحق أن يُوصف بأن يكون من الكاذبين، ولكنه كما قلنا: هذا من باب التوقف في الخطاب؛ إذن هذا يكون أرجح، وكل واحد له وجه، وليس بينهم تعارض حتى يكون هناك ترجيح، ما بينهم تعارض أصلاً، فكونه من الكاذبين هذا أشد من وصفه بالكذب، وكونه يخاطبه بقوله: أن كذبت، يكون أهون، مثل قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - للضيوف: ﴿سَلِّمُوا قَوْمَ مَنكُرُونَ﴾ [الناريات: ١٨] ما قال: أنكركم، ولا أعرفكم، بل قال: ﴿سَلِّمُوا قَوْمَ مَنكُرُونَ﴾، وهذا من باب الفصاحة في التعبير.

قال الله تعالى: ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفَه إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُمْ فَأَنْظَرَ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾: إذا قال قائل: قوله: ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا﴾ يقتضي أنه صدقه، هل هذا صحيح، أو هذا اختبار؟

قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفَه إِلَيْهِمْ﴾ ما الذي يدل عليه؟ هل هو صدقه في ذلك، ولهذا كتب لهم، أو قال: هذا من جملة الاختبار؟

يعني: أنه إذا كان كاذباً فسيقول: ليس هناك أحد، ما وجدت أحداً مثلاً، فيكون هذا من جملة وسائل الاختبار العائدة على قوله: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ﴾، وقد يقال: إن قوله: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ﴾ إن في الآية تقديراً، فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الكتاب، والله أعلم بما جرى، فإما أن يكون هذا

الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر تقول: اذهب وأحضر لي منه ذكرًا، يقال مثلاً: تُباع السلعة الفلانية الآن في السوق قلت: اذهب وأحضر لي - مثلاً - منها شيئاً لأنني يلزم أن أختبر هل هو صحيح، أم لا؟ وإن كان ظاهرًا فعليًا لما أعطيته الأموال أنني صدقته، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار.

فالحاصل: إذا كان سليمان - عليه الصلاة والسلام - حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك فنقول: إن إعطاءه الكتاب من الوسائل التي تبين صدقه.

وقوله: ﴿أَذْهَبَ بِكُنْيَىٰ هَكَذَا﴾ أشار إليه للتعيين؛ لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم قال تعالى: ﴿فَأَلْقَىٰ إِلَيْهِمُ﴾ أي بلقىس، وقومها ﴿ثُمَّ تَوَلَّىٰ﴾ انصرف عنهم، وقف قريباً منهم ﴿فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ يردون من الجواب، فأخذه، وأناها، وحولها جندها فألقاه في حجرها، فلما رآته ارتعدت وخضعت خوفاً، ثم وقفت على ما فيه ثم قالت لأشراف قومها: يا أيها الملأ.

ذهب به الهدد فألقاه إليهم أي: طرحه بين أيديهم، وتولى عنهم، كما أرشده سليمان، لكن هذا التولي ليس بعيداً بدليل قوله: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ فهو يدل على أن هذا التولي يكون قريباً منهم، ثم ﴿فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾.

أخذت الكتاب، وقرأته ثم قالت: لأشراف قومها: ﴿قَالَتِ يَأَيُّهَا الْمَلَأُ﴾ والملأ، كما بين المؤلف: [هم الأشراف]، وهنا نادتهم: ﴿قَالَتِ يَأَيُّهَا الْمَلَأُ﴾، إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتها؛ لأن يا أيها: ما تكون إلا للبعيد، فهي لم تقل: يا ملأ، بل قالت: ﴿قَالَتِ يَأَيُّهَا الْمَلَأُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي﴾ [بتحقيق المزمين] ﴿الْمَلَأُ إِنِّي﴾، [وتسهيل الثانية، وقلبها واوًا مكسورة]؛ لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوًا - قاعدة في اللغة العربية - ومنه قول كثير من المؤذنين: الله وكبر؛ لأنه يجوز الله أكبر، ويجوز الله وكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تُسهل إلى واو، وعلى حسب الحال إن جاءت قبل كسر كُسرت، أو جاءت قبل ضم ضُمَّت، أو الفتح. قال: [بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية بقلبها، واوًا مكسورة].

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَلْقَىٰ إِلَيْكَ كِتَابَ كَرِيمٍ﴾ [غخوم]، فسر الكريم بالمختوم؛ لأن ختمه يدل على أهميته، فالكتب والرسائل المختومة يُعنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهمًا تجده يُختم بالشمع، وما إلى ذلك لئلا يُزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم غير صحيح؛ لأن الختم دليل على كرمه، وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناه: المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة، وفي قولها: ﴿إِنِّي أَلْقَىٰ إِلَيْكَ﴾، ما قالت: ألقى الهدد؛ لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم ألقاه عليها، وليس معناه: أنه جاء ووقف بين يديها، وأعطاه الكتاب، وهذا ربما يكون أبلغ في الهية من أنه يعطيها إياه، وهو ما، بخلاف ما لو

وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة على أنه لو وقع بين يديها، فالمفترض - وكونه ههنا - أن تمسكه، لكنه ألقاه إلقاءً.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾، ولم تنسبه إلى أبيه؛ لأنه كان معروفًا، ومعلومًا عندهم أنه - عليه الصلاة والسلام - رسول أعطاه الله - تعالى - من الملك ما لم يعطه غيره.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾، أي مضمونه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٢٠) ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ﴾، وليس فيه (أي الكتاب): والسلام على من اتبع الهدى، ولا أن ناداهما، كما قال المؤلف: من أين أتى به المؤلف؟ يمكن أن تكون من أخبار بني إسرائيل.

وقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٢٠) ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ﴾، لكن قوله: ﴿إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ وَلَقَدْ﴾، هل سليمان قال: من سليمان إلى بلقيس؟

الجواب: لا، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة ما على الظرف، أو في صلب الكتاب: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٢٠) ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ﴾ هذا الصلب، وهذا هو الظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان - عليه الصلاة والسلام - بقوله: من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، بل سيبدأ بالبسملة قبله، فلما لم يذكر الله إلا بالبسملة دل ذلك على أنه لم يحك بقوله: إنه من سليمان ما أتى بها، لكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك، وإلا لما فهمناه.

وقوله: ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ﴾ المقصود: الخضوع له؛ لأن معناه: ذلوا لي؛ لأنهم ما كانوا يعلنون عليه، حتى يقول: ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ﴾، وإنما أراد أن يأتوا إليه أذلة مسلمين لله، أو مسلمين له أي مستسلمين؟

الجواب: فيها احتمال مسلمين لله، أو مستسلمين له، ولكن هل يلزم من إتيانهم مستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ لا يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له، وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكرم بالمال معناه: بذله بالسخاء والكرم - أيضًا - في المال: يطلق على الجيد منه؛ لقول النبي ﷺ: «وَأَتَى كَرَامَ أَمْوَالِهِمْ»، أو «وَرِثَاكَ وَكَرَامَ أَمْوَالِهِمْ»^(١). وكذلك - أيضًا - يوصف ما يتضمن الشيء به يوصف بالكرم لأي شيء هذا الوصف؟ لكتاب سليمان - عليه الصلاة والسلام -.

٢ - ومن فوائد الآية: أن الأولي أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول: من فلان قبل أن يبدأ باسم المرسل إليه، أو المكتوب إليه، وهل هذا من باب التعبد، أو من باب العادة؟

(١) تقدم تخريجه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن إلخ، والحديث متفق عليه.

الظاهر: أنه من باب العادة، ولكن مع تلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتاد الناس عليها اليوم. اعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالكتاب إليه، فلان ابن فلان، لكن العادة الأولى أولى؛ لأن الإنسان إذا قرأ كتاباً يقرأه من أوله، فإذا قرأ: من فلان عرف الآن الكتاب، ما هذا الكتاب، وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله، ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي هكذا؛ لأن الكتاب، واردة منه إليّ فيقتضي أن نبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه، فإذا نقول: الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتاباً إلى أحد، فإن هذه السنة مبتدعة.

إذن: هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر مكتوب إليه؟ ﴿إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمِينَ﴾، وأرسل إلى ملكة سبا؟

إنه إذا دلّ الدليل على المكتوب إليه فلا حاجة إلى ذكره. مثلاً: إذا أرسلت هذا الكتاب إلى شخص، ولكنني مثل ما في قصة سليمان أنه جاء به هذا الطائر إلى صاحبه، فهنا احتمال أن يصل الكتاب لغير المكتوب إليه والمقصود ببيان المكتوب إليه: أن يتعين، ويصل إليه.

وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه يحصل به أكبر تعيين، فنقول: إنه لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يحصل بدونه، ولكن مع هذا يصبح أولى، لاسيما إذا كان يترتب عليه شيء في المستقبل، وإذا فرضنا أن صاحبه الذي أرسل إليه علم وأخذه، لكن في المستقبل ما يدري من أرسل له هذا الخطاب، فذكره بلا شك أولى.

٣ - ومن فوائد الآية: استحباب البداءة بـ ﴿يَسِّرَ اللَّهُ الرِّجْهَ﴾ في أول الرسائل؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير؛ لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يكون من الإيجاز فهو جملتان فقط ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾، لكن بشرط ألا يكون الإيجاز غللاً بالمقصود، فإن كان غللاً بالمقصود صار تقصيراً.

٥ - ومن فوائد الآية: أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - دعاهم إلى الله - سبحانه وتعالى - ولا يريد التملك والسيطرة، وإنما يريد بذلك الدخول في الإسلام؛ لأن الهدم لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر، فلا بد أن يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام، لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾.

٦ - وفيه أيضاً دليل على قوة سليمان - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه لم يقل: وأسلموا، بل قال: ﴿وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾، فطلب منهم أن يأتوا إليه، وهم على إسلام.

وهل المراد أن يأتوا جميعاً؟ لا، المراد أعيانهم وأشرفهم؛ لأن الأعيان والأشرف يقومون مقام العامة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۖ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَاؤُا قَوْلِكَ وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۖ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذَنًا ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَاغْلُظْ بِمَ رَجْعِ الْمُرْسَلِينَ ۖ (٣٥) أَفَلَمْ يَأْتِ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمْنُونِ ۖ (٣٦) بِإِذْنِي فَجَاءَ السَّنَاءُ ۖ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا مَنَّتُمْ بِهِ ۚ أَأَنْتُمْ هِيَ تَقْرَعُونَ ۖ (٣٧) أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا وَنَخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۖ (٣٨)﴾ [النمل: ٣٢-٣٨]

❖ التفسير ❖

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية: استحباب المشاورة في كل الأمور العامة؛ لقولها: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ مع أنها ملكة، ولها تمام السلطة مع ذلك؛ لم تستغن عن المشاورة، قالت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾.
 - ٢ - ومن فوائد الآية: حزم هذه المرأة، وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسؤولية على الجميع؛ لقولها: ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾، وحينئذ لو جاء أمرٌ خلاف المقصود لم يكن عليها لوم ما دامت تشهد هؤلاء، وتبين لهم.
 - ٣ - ومن فوائد الآية: أنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم ير أنه مصيب في مشورته؛ لأنهم لما ذكروا أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفتهم، لأنها قالت: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ إلخ.
 - ٤ - ومن فوائد الآية: مكانة هذه المرأة من قومها؛ لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم، تأدبوا معها، وقالوا: ﴿وَالْأَمْرُ لِلَّهِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾.
- فهو يؤخذ من ذلك - أيضاً - أنه إذا قدم المستشار مشورته؛ للإنسان الكبير أكبر منه قدراً، أو

فهنا، أو علمًا أن له أن يقول مثل هذا؟

الجواب: نعم، فقول مثل هذا يُعتبر تأديبًا، وصاحبه بالخيار إن شاء أخذ بمشورته، وإن شاء لم يأخذ.

٥ - ومن فوائد الآية حزم هذه المرأة - أيضًا - من جهة أنها نظرت في العواقب ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾، وهكذا ينبغي للعاقل ألا يحكم على الأمور ببوادرها، وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها، فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، لكنه عند التأمل، يكون الأمر بالعكس، لكن هل الأولى المبادرة، أو الثاني؟

الجواب: في الأصل الثاني أولى؛ لأن الإنسان إذا تأنى لا يندم؛ لأنه ما فعل شيئًا، لكن إذا تسرع، فهو الذي يكون عرضة للندم، وكم من كلمة قال الإنسان: ليتني لم أقُلها، وكم من فعل قال: ليتني لم أفعله، ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، ولا يتأمل تأملًا يفوت المقصود، ولا يتسرع تسرعًا يحصل به الندم، وأظن أني أنشدت بيتين في هذا المعنى، أنه قد يكون التسرع أولى، وقد يكون الثاني أولى:

قَدْ يُذْرِكُ النَّاسِي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ
وَرَبَّمَا فَاتَ قَوْمًا جُلُّ أَمْرِهِمْ مَعَ النَّاسِي وَكَانَ الرَّأْيُ لَوْ عَجَلُوا

وهذا صحيح وواضح.

إذن المهم أننا نقول: إذا دار الأمر بين الإسراع، والثاني، ولم يترجح الإسراع عليه فالأولى الثاني؛ لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئًا، لكن إذا أحدث شيئًا فاته الأمر، ولم يتمكن من التخلص منه.

٦ - ويؤخذ من الآية؛ لأنها قالت: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً﴾ أنها نظرت في العواقب؛ لأن النظر في العواقب يستدعي إما التسرع، وإما الثاني، قد يكون مثلاً الإنسان يرى الرأي أنه إذا لم يسرع فات المقصد فيسرع، أو إذا أسرع حصل الزلل فيتأني، وهذا مأخوذ من قولها: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً﴾.

أما فوائد قوله: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية، ذكاء هذه المرأة، وحكمتها.

٢ - ويستفاد من ذلك، جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يُعد خديعة إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء، لا يُعد هذا خديعة؛ لأنه يريد أن يستظهر به حاله، وهذا لا مانع منه.

٣ - ومن فوائد الآية العمل بالقرائن؛ لأنها أرادت أن ترسل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان،

هل يريد المال فقط فتكفيه هذه الهدية، أو يريد أنهم يسلمون، فلا تنفع فيه هذه الهدية، ولا يكف عن طلبه الأول؟ وهو: ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولٌ لِّمَوْلَايَ﴾. فيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل لذلك؟

الجواب: نعم، في قصة داود في المرأتين اللتين احتكما إليه في ابن إحداهما، خرجت امرأتان إلى خارج البلد، ومع كل واحدة منهن ابن فأكل الذئب ابن الكبرى، فاحتكما إلى داود - عليه الصلاة والسلام - قضى بالابن الموجود للكبرى، بناءً على أن الصغرى يمكنها أن تلد فيما بعد، ولكنه لما تحكما إلى سليمان - عليه الصلاة والسلام - قال: ليس هذا الحكم، بل الحكم أننا نأتي بالسكين، ونشق الولد نصفين، فيكون للكبيرة نصف، وللصغيرة نصف، أما الكبيرة فوافقت على أن ينشق نصفين لماذا؟ لأنه مات ولدها، وأما الصغيرة فقالت: لا يا نبي الله الولد لها^(١)، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به لها.

فهذا من باب الاستظهار للحق بالقرائن، ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاء يفعلونه. فهذه مسألة إرسال الهدية إلى سليمان - عليه الصلاة والسلام - من هذا الموقف لتستظهر بها حاله فتعمل بالقرينة.

٤ - ومن فوائد الآية: أن هذه الهدية كانت كبيرة، من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿وَمِمَّا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾، ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة، وأيضاً ربما نقول: مع كبرها ثمين؛ لأجل أن يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليها.

أما فوائد قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا قَالَ أَتُحَدِّثُونَنِي بِمَا لَمْ يَأْتِكُمْ مِّنَّا أَتَقُولُ لَكُمْ لَئِنِّي رَسُولُ رَبِّكُمْ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْلَتَانِ يَكْفُرُونَ﴾^(٢) أرجع إليهم فلما آتيتهم بحجود لا قبل لهم بها ولتخرجهم منها إذ لم يأتهم صغرون.

١ - يستفاد من قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ﴾ أن من المستحسن أن يتقدم الرئيس - رئيس الوفد، أو القوم - بالكلام، أو بالفعل إذا كان مكلف بالفعل؛ لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لائق لضبايع المسئولية، فلا بد أن يتقدم واحد، وكلما حصر الأمر كان أقرب إلى الفهم، وإلى حصول المقصود.

٢ - ومن فوائد الآية توجيه الخطاب للجماعة، وإن كان المتقدم رئيسهم؛ لقوله: ﴿أَتُحَدِّثُونَنِي بِمَا لَمْ يَأْتِكُمْ مِّنَّا﴾.

٣ - ومن فوائد الآية جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه؛ لأن هذا الأسلوب من سليمان - عليه الصلاة والسلام - أسلوب قوي، إذ إننا قلنا: إن الاستفهام في قوله: ﴿أَتُحَدِّثُونَنِي﴾ للتوبيخ، والتعجيب، يعني أنه يوبخهم على فعلهم، ويتعجب من فعلهم؛ كيف يمدونه بما، وهو

ملك معروف مشهور.

٤ - ومن فوائد الآية: جواز التحدث بنعمة الله، أي يجوز للإنسان أن يتحدث بنعمة الله لقوله: ﴿فَمَاءٌ آتَيْنَاهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْنَاكُمْ﴾، ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الافتخار، أو على سبيل الاستصغار والافتقار؟

الجواب: على حسب الحال؛ فمع العدو يجوز أن يتحدث بها افتخارًا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب؛ مع أن الخيلاء محرمة، ومن الكبائر، لكن في الحرب لإغاية العدو لا بأس بها.

فلسطين - عليه الصلاة والسلام - تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا فيما يظهر منه، افتخارًا على هؤلاء القوم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو؛ فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستصغار والافتقار إلى الله - سبحانه وتعالى - لا على سبيل الافتخار، والعلو على الخلق.

٥ - ومن فوائد الآية: أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله؛ لقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِبَدِينِكُمْ غَفْرُونَ﴾، إذ إن الفرح، أمر باطني، تظهر علاماته على ظاهر البدن، ولكنه في الأصل أمر باطني؛ لأن من يفرح لا نسمع لفرحه صوتًا، ولا يظهر عليه حركات، ولكن تظهر علاماته، فلا بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالفران لما يظهر من حاله، وقد مر عليكم كثيرًا مثل هذا الأمر، فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان: والله ما بين لابتها أهل بيت أفقر مني^(١)، ومع هذا، فإن هذا الرجل لم يقف ببيوت أهل المدينة فيفتشها، حتى يعرف أنه ما في أحد أفقر منه.

٦ - ومن فوائد الآية: إظهار القوة للإعداء؛ لقوله: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِسَنَّهُمْ بِمُخُورٍ لَّيْلٍ لَّهُمْ يَوْمَ﴾، وهذا داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فإن ﴿وَمِنْ قُوَّةٍ﴾، نكرة تشمل كل ما يمكن من القوى؛ سواء أكانت القوة قولية، أم مادية، أم معنوية، المهم أن جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث: «الحَرْبُ خُدْعَةٌ»^(٢)، لكن الخيانة هل تجوز؟

الجواب: لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يخون عدوه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَخَافُكُم مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨]، ولا تخونهم، وكذلك إذا خانوا يكونون قد نقضوا العهد، وقد مر علينا أن هذه المسألة لها ثلاث حالات - المعاهدون لهم ثلاث حالات -:

١ - إما أن يستقيموا لنا ﴿فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾.

٢ - وإما أن ينقضوا العهد فحيث لا عهد، قال تعالى: ﴿وَلَن لَّكُنَّا أَتَمَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَبِلُوا إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ﴾ [التوبة: ١٢].

٣ - وإما ألا ينقضوا عهدًا، وظاهرهم الاستقامة، لكن نخاف منهم الخيانة: فهؤلاء ننبذ العهد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١/٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٢٩) ومسلم (١٧٤٠/١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

إليهم، ونخبرهم بأننا أبطلنا العهد، حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول: لا، الآن لكل منا حكم.

هنا توجد قوة في الكلام ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ يَحْشُرُونَ لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا﴾ هذا التهديد، والرعيد لا شك أنه مظهر قوة، فيكون داخلا في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠].

٧ - وهبها أيضا دليل، في قوله - عليه الصلاة والسلام - : ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ يَحْشُرُونَ لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا﴾ على كثرة جنود سليمان؛ لأن هذه الملكة التي لها العرش العظيم، وعندها قوم مطيعون يمثلون لأوامرها يقول: ﴿فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ يَحْشُرُونَ لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا﴾، ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف: هي الجن، والإنس، والطير، هذه كلها، يمكن أن يسلطها عليهم، إذا سلط الجن، فالجن لا قبل لهم بها، وإن سلط الطيور تنقر عيونهم - أيضا - لا قبل لهم بها. والحاصل: أن الجنود التي لسليمان لا يمكن هؤلاء أن يقاقلوها، لا كمية ولا كيفية.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ يَتْلِيَهَا الْمَلَكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عَصْرَتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَايَتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَايَتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لِيُكَلِّمَ أَكْفَرًا وَمَنْ شَكَرْنَا فَاسْتَكْرَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٣٨ - ٤٠]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَتْلِيَهَا الْمَلَكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ قال: [في الهمزتين ما تقدم، ما الذي تقدم؟

الجواب: تحقيقهما ﴿الْمَلَكُ أَيُّكُمْ﴾، وتسهيل الثانية: بقلبها، واو ﴿الْمَلَكُ أَيُّكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده].

قال: ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟

عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بها قاله الرسول الذي قال له: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ فإنه لا بد أن يستسلموا ويتقادوا، فهو - أيضا - حكم بالقرائن.

ويجوز أن الله - سبحانه وتعالى - أوحى إليه بذلك؛ لأنه نبي، فالمسألة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناءً على القرينة، ويحتمل أن يكون ذلك بوحى من الله - سبحانه وتعالى - ولكن قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ مُسْلِمِينَ﴾ نَبْه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا مسلمين إليه، فهو جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز، وفي هذا نظر؛ لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها وقد حتمت، فإلها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامها، وهي إذا غادرت ستأتي إليه مستسلمة؛ لأنه قال لهم في الأول: ﴿الَّا تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾.

وليس غرضه - والله أعلم - أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه، وإذا كان بعده لم يجز. ثم إن الظاهر - أيضًا - أن سليمان لا يريد تملك هذا العرش، وإنما يريد إظهار قوته أمامها، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصلوا إليه، لا ليملكه، حتى يرد ما قاله المؤلف.

وقوله تعالى: ﴿عَفْرِيَّتٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ (هو القوي الشديد)، العفريت: القوي الشديد، ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودًا، يقولون: فلان عفريت يعني: قوي شديد.

ثم قال الله تعالى: ﴿قَالَ عَفْرِيَّتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾.

آتي: اسم فاعل أم فعل؟

فعل، إذن يصلح أن أقول: أنا آتي إليك به، ويكون التقدير: أنا آتي إليك به قبل أن تقوم من مقامك؟ يصلح لكن الظاهر أنها فعل؛ لأن هذا العمل من الأفعال.

وقوله تعالى: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ﴾، ولكن الأقرب أنه فعل يقربه؛ لأن الأصل في العمل الأفعال، والكاف معلوم أنه مفعول به، فهذا هو الأصل.

قال تعالى: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ [الذي تجلس فيه للقضاء، وهو من الغداة إلى نصف النهار]، هذا لا دليل عليه، ولكن قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ المراد أنا آتيك به بسرعة، وهذا أسلوب معروف، أنا آتي به قبل أن تقوم، لا يزال إلى الآن موجودًا هذا الأسلوب، فالمعنى: أنا آتيك به بسرعة.

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾، أي على هذا العرش، وقوله تعالى: ﴿لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ أي: [على ما فيه من الجواهر، وغيرها] مثلها قال: ﴿آتِيكَ بِهِ﴾ هذا إخبار، ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحضره قبل أن يقوم من مقامه، فقال: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾، ولست بضعيف على أن أحضره بهذه السرعة، و - أيضًا - ﴿أَمِينٌ﴾ أي: لا أخون فيه شيء لا على نفس العرش، ولا على نفس ما فيه من جواهر، وغيرها، وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل، كما قال الله - تبارك وتعالى - عن صاحب بنت مدين: ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ [القصص: ٢٦]، وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل؛ لأنه إذا فانت القوة لم يحصل الأمر من

أجل العجز، وإذا وجدت القوة، ولكن فانت الأمانة فإنه - أيضًا - يتخلف العمل بسبب الخيانة.

قال المؤلف: [قال سليمان: أريد أسرع من ذلك]، من الذي قالها؟ لا دليل عليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ كَرِيمٌ﴾.

[قوله: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ المُنزَل، وهو: آصف بن برخيا كان صديقًا يعلم اسم الله الأعظم؛ الذي إذا دُعِيَ به أجاب]، هو معلوم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب، لكن يحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب، يعني أن هذا الرجل قد جرب، وقد عرف أنه إذا دعا الله - تعالى - بهذا الاسم أجابه، فيكون هنا الأنسب أن يُقال: إذا دعا به أجاب؛ لأن هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب يعلم، أو قد جرب أنه إذا دعا بهذا الاسم أجاب. وهذا - أيضًا - ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يسأل الله - تبارك وتعالى - باسمه الأعظم، وإنما نقول: هذا الرجل أعطاه الله - تعالى - علمًا من الكتاب المنزل، ولا شك أن الإنسان العالم يعرف الأدوات، والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة، سواء باسم الله الأعظم، أم بغيره.

يقول: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [إذا نظرت به إلى شيء] - الله أكبر - أيها أسرع؟ الثاني. قوله تعالى: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ﴾ أي: يرجع، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أي: نظرك، يعني: إذا نظرت هكذا أمامك بسرعة، بسرعة فائقة، وكان - سبحانه الله العظيم - هكذا يأتي من اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة؛ لأنه يأتي بأمر الله - سبحانه وتعالى - والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]. فالله - تبارك وتعالى - إذا أجاب الداعي لا يحتاج إلى مدة، ولا إلى مهلة، ولكن مع ذلك يُقدر الله - تبارك وتعالى - الأمور بأسبابها، قد يدعو الإنسان لمريض أن يشفيه الله - سبحانه وتعالى - لكن هل يُشفى كلمح بالبصر؟ لا له أسباب تُقدر، لكن الأسباب تنعقد فورًا إذا أراد الله - تبارك وتعالى - أن يُجيب، مع أن الله قادر أن يُبرأ هذا المريض في لحظة، مثلما كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يُؤتى أحيانًا بمريض فيدعو له فيُشفى في لحظة، فقد جيء إليه بعلي بن أبي طالب في خيبر، وهو يشنكي عينه فبصق فيها، ودعا فبرأت كأن لم يكن بها وجع في الحال، والله - تبارك وتعالى - على كل شيء قدير، ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله - سبحانه وتعالى - ليس بقادر على إبرائه حالاً، ولكنه يدل على أن الله حكيم، يُقدر الأمور بأسبابها، حتى خلق السموات والأرض في ستة أيام ذكرنا فيما سبق أنه لفائدتين:

أولاً: ما اشتهر عند أهل العلم من أن الله - تعالى - جعلها في ستة أيام ليعلم العباد الثاني في

الأمر، وأن المهم إحكام الأمر لا التعجيل فيه.

وفيه فرق أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب، ومكونات تتفاعل، وتنتهي إلى الكمال، لهذا صار في ستة أيام.

[هنا قال: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ فقال له: انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطفه فوجده موضوعاً بين يديه، وفي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض، حتى نزع تحت كرسي سليمان] - الله أكبر يعني غرائب القصص، يعني هل هذا الذي عنده علم بالكتاب قال لسليمان: انظر إلى السماء؟ ما فيه دليل، ولا أحد يقدر، قوله تعالى: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ بأي نظرك أتاك طرفك إليه.

ثانياً: من أين جاء من الأرض بأن جرى في الأرض نزاعاً من تحت الكرسي، يجوز أنه جاء من الأرض، ويجوز جاء من فوق الأرض، أو جاء من محل عالٍ جداً، ونزل، كل هذا لا ينبغي الجزم به، بل يُقال: إن الله على كل شيء قدير، المهم أن العرش حضر بلحظة حسياً قدر القائل.

وفي قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا﴾ أي: [ساكناً]، هذه أشكلت على النحويين؛ لأنهم يقولون من قواعدهم: إذا كان الظرف، أو الجار والمجرور متعلقاً عاماً فإنه يجب حذفه، مثلاً نقول: زيدٌ في البيت، ولا نقول: زيدٌ كائنٌ في البيت فيجب حذف كائن؛ لأنه عام، أما إذا كان خاصاً مثل: زيدٌ محبوسٌ في البيت فيجب ذكره، فمحبوس لو حذف ما يدل عليها دليل، بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النطق به يتبين للمخاطب أن المعنى: كائنٌ في البيت، أو موجود فيه، فهم يقولون: إذا كان الجار والمجرور، أو الظرف متعلقاً عام، وجب حذفه، وهنا مستقر: عام، كلمة مستقر: عام، مثل كائنٌ في البيت يعني: مستقر في البيت، إذن نقول كما قال ابن مالك:

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفٍ جَرٍ نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أَوْ اسْتَقَرَّ

لكن قالوا: إن الاستقرار هنا ليس استقراراً عاماً، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود، فلما كان استقراراً خاصاً غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص، ولذلك ذكر قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا﴾، لاحظ لو قال: فلما رآه عنده: ما يدل على معناه: في كلمة مستقر، صحيح معناه: لو رآه كائناً عنده، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت استقراراً، وثباتاً، وأيضاً هذا يفهم من قوله: ﴿مُسْتَقَرًّا﴾ ما أشار إليه العفريت في الأول: وهو القوة، والأمانة؛ لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه، ما يتكسر، والإنسان الضعيف ربما إذا ما قدر على حمله، وهو ضعيف ربما يسقط من يديه، أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا ما كان أميناً ما يهمه أن يضربه جبل، أو شجرة، أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط عليه.

فالخلاصة من هذا: أن الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام فلذلك ذكر.

قال المؤلف في قوله: ﴿قَالَ هَذَا﴾ [الإتيان لي به ﴿مِنْ فَضْلِي رَبِّي﴾].

[﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا﴾ أي: ساكنًا ﴿عِنْدَهُ﴾ قَالَ هَذَا﴾ أي: الإتيان لي به ﴿مِنْ فَضْلِي رَبِّي﴾].

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ أي: سليمان، رأى العرش، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ، ولهذا فسرهُ المفسر هنا بالسكون، يعني: كان له أزمانًا، وهو في هذا المكان، مثلاً أي شيء تضعه في مكان تعدله، وتزيهه لاسيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة، وهذا ثابت، وهذا من كمال القدرة أيضًا ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي﴾، (من) هذه لبيان الجنس، أم للتبعض؟

الجواب: يجوز هذا وهذا؛ لأنه إذا قصدنا أن الباء للجنس: فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعض.

وقوله: ﴿فَضْلِي رَبِّي﴾، الفضل: هو العطاء الزائد، وفضل الله - تبارك وتعالى - على العبد لا يُعد، ولا يُحصى ﴿وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، ومن فضله على عبده أن يحسن إليه، ثم يعد إحسانه إحسانًا، ثم يعد إحسان العبد إحسانًا ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، فما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن يحسن إليهم، وإحسانهم عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عملهم، وهو منه إحسانًا منهم كأنهم هم المتفصلون به ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] - اللهم لك الحمد - .

وقوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾ الربوبية هنا: خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال: ﴿رَبِّي﴾، وقد مر علينا أن الربوبية: عامة، وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة، وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخص. قال تعالى: ﴿قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢، ١٢٣]، لأن الربوبية هنا غير الربوبية لعباد الله الصالحين الآخرين.

وقوله: ﴿لِبَلَّوْنِي﴾، ليختبرني، واللام هنا: للتعليل.

[﴿أَشْكُرُ﴾ بتحقيق الهمزتين، وإبدال الثانية ألفًا، وتكريرها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها]، هذا ما أحد يقرأه، إذن بتحقيق الهمزتين ﴿أَشْكُرُ﴾، بإبدال الثانية ألفًا: ﴿أَشْكُرُ﴾، تسهيلها: ﴿أشكر﴾، إذن همزة مسهلة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها؛ لأن قراءة التسهيل لها صورتان:

١ - إدخال ألف: أشكر، التي بعد الألف همزة مسهلة.

٢ - أو بدون ألف، يعني أن التسهيل تجدد فيه المد قبل التسهيل، وعدم المد.

﴿أَمْ أَكْفَرُ﴾ [بالنعمة]، إذن بما يكون أشكر؟

أولاً: يكون الشكر بالشأن على الله - تبارك وتعالى - على هذه النعمة بذاتها.

وثانياً: الاعتراف بالقلب على أنها محض فضل من الله، وأنه ليس لك بها منة على ربك.

والثالث: القيام بما تقتضيه هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص غير الشكر العام؛ لأن الشكر، يكون عامّاً بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصّاً بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط، مثال ذلك: رجل آتاه الله مالاً، الشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله عليه، ونحوه، وأن يعترف من قلبه أنه فضل من الله ما يقول: أوتيته على علم عندي، والثالث: أن يقوم بواجب هذا المال؛ من دفع زكاته، وما يترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال، لكن قد يكون الإنسان مثلاً من جهة أخرى يعصي الله، يخرف في الصلاة مخرف في الصيام، هذا نقول له بأنه شاكر على الإطلاق، لكنه قائم بشكر نعمة معينة، إذن الشكر نوعان: شكر مطلق، وشكر خاص.

فالشكر الخاص: أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضيه، والشكر العام: أن يكون قائماً بطاعة المنعم مطلقاً في كل حال.

وأنت لو تأملت هذا لوجدته موجوداً في عامة الأوقات المحمودة، والمذمومة، فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق.

قول سليمان - عليه الصلاة والسلام - : ﴿أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ﴾ على أي وجه نحمله؟

إذا قلنا: إنه على العموم معناه: أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكر نعمة الله في غير هذا، وإذا قلنا على الخصوص، يعني على هذه النعمة المعينة، فهو أولى، ولهذا قال: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي﴾ به أشكر الله عليه أم أكفر، فالظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص، يعني على هذه النعمة، أما النعم الأخرى فنحن نؤمن أن سليمان قد قام بشكرها؛ لأنه ﷺ كما مر علينا، كما في قصة النملة قال مثل هذا الكلام: ﴿فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِكَ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلَّ لِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَتِكَ الصَّالِحِينَ﴾.

فالحاصل الذي يظهر لنا: أنه على هذه النعمة، هل أشكرها أو أكفرها؟ وكل نعمة تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف، فالإنسان يقول: أشكر الله، ويعتقد ويؤمن من قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضاً إلى شكر خاص، فالشكر على المال ليس كالشكر على القوة، مثلاً: إنسان عنده قوة، وقدرة على الرمي والجهاد، فالشكر على النعمة أنه يستعملها في الجهاد، عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله من العلم، والفهم، شكر الله على هذه النعمة أن يبين هذا الأمر، فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا كل نعمة بحسبها، فيختلف

شكر هذا عن شكر هذا، لكن في الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل، والنعم كلها من الله - سبحانه وتعالى -.

يقول: ﴿أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ﴾ إذا قال قائل: كيف يقول: سليمان ﴿أَمْ أَكْفُرُ﴾، والكفر كلمة نافية؟ لماذا لم يقل: أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد، لكن هذا أهون.

نقول: لأجل ردع نفسه عن المخالفة، وعدم الشكر، حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر، أنه كفر، فلكل مقام مقال، قد تخاطب إنساناً ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه فتخشى إذا قلت: أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك، ويزداد نفوراً من أصل النعمة إذا أنت قلت: أنت لم تشكر تمام الشكر، أو حق الشكر، أو ما أشبه ذلك لا شك أنه أهون، والأساليب تؤثر، يقال: إن ملكاً من الملوك رأى رؤية فأفرغته فقال: على بالمعبرين، أو بالمعابر، فأحضروا له المعبرين فقال لهم: إني رأيت أن أساني قد سقطت فماذا ترون؟ فقام كبيرهم فقال: أرى أن أهلك سيموتون، فقال: أشبعوه ضرباً، فأشبعوه ضرباً، ثم قعد مع اثنين آخرين فقال لهم: إني رأيت أن أساني قد سقطت، قام كبيرهم فقال: الملك أطول أهله عمراً، فقال: أجزوه، مع أن المعنى واحد؛ لأنه لم يتسرع، فالحاصل أن التعبير له دخل في قبول الحق، أو النفور منه، وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال لآبيه: ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَالَمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ [مريم: ٤٣] ما قال: أنت جاهل وما تدري، ولا تعرف بل قال: ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَالَمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ٤٣]، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعض الناس يبهه الله - سبحانه وتعالى - قدرة على التعبير، حتى إن العبارات تكون في يده كالعجين يلان له القول، فتجده يستطيع، حتى لو أراد أن ينطق لسانه بكلمة لا يريد بها فسرعة يجد بديلاً لها.

إذن: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ نقول عبر بهذا التعبير لأجل أن يردع نفسه عن المخالفة، وعدم الإتيان بالشكر.

وقوله: [﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ﴾ عن شكره ﴿كَرِيمٌ﴾ بالإفضال على من يكفرها]؛ لأن من شكر، ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ﴾ غني عن شكره صحيح، أو غني مطلقاً، ومن جملة ما يتضمنه المعنى شكر هذا الإنسان على نعمة الله، فإن الله - تعالى - ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه، بل لفضله عليهم، وظهور آثار أفضاله العظيمة، فظهور آثار أفضاله العظيمة ما يكون إلا بأفعاله، والتي من جملتها النعم، أو النقم - أيضاً - ليظهر بذلك صفات الانتقام، والغضب.

وقوله: ﴿كَرِيمٌ﴾، أي أنه - سبحانه وتعالى - قد يبق النعمة على من كفرها تكراً منه أحياناً، وأحياناً استدراكاً، والله - تبارك وتعالى - حكيم يهب فضله من يشاء، قد يبق الله النعمة على الكافر استدراكاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لَئِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾ وَأَمْلِ لَهُمْ ﴿[الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]، وقد بقي الله - تعالى - النعم مع الكفر تربية بحيث إن الإنسان يفتح الله عليه بالتأمل فيخجل من الله - عزَّ وجلَّ - أن يبارز الله - تعالى - بالمعاصي، والله - تبارك وتعالى - يدر عليه بالنعم فيرتدع، وهذا هو ظاهر قوله: ﴿كَرِيمٌ﴾؛ لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا إذا كان ذلك الكرم من مصلحة الكافر بها، وإلا ما ظهر أثر الكرم، بل ظهر آثار الكفر، لو قال حكيم، صار هذا يشمل من تكرم الله له حتى أهلكه، لكن: كريم: ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود.

الفوائد

فوائد قوله تعالى: ﴿قَالَتْ أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيْتِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾:

١ - يُستفاد من هذه الآية، أن فيها دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان تعين بعد ذلك لقوله: ﴿أَيْتِي بِعَرْشِي﴾ ما قال: اتني يا فلان، وهذا النوع من الخطاب يترتب عليه فوائد كثيرة حكمية، وخبرية:

فمنها مثلاً: أنه يجوز أن نقول: زوجتك إحدى ابنتي هاتين، ثم يختار إحداها، مثلما فعل صاحب مدين مع موسى.

ومنها يجوز أن نقول: بعثك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداها.

ومنها بعثك هذا بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة: فيختار أحد الثمنين.

فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكمًا، وخبرًا، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. إذن هنا: ﴿قَالَتْ أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيْتِي بِعَرْشِي﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة؛ لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش.

إظهار عظمته، وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك؛ لأنه كما هو في العادة: بيوت الملوك لا بد أن تكون محصنة، وعليها حرس لاسيما عند العرش.

وأما زعم المؤلف: أنه أراد أن يملكه، فإنه لا دليل في الآية عليه.

٣ - ومن فوائد الآية: أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - إما أنه تفرس، أو أوحى إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه؛ لأنه لما رد الرسول بالهدية، وقال: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَحْثُورٌ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، ما جاءه جواب، فطلب أن يحضر عرشها، مما يدل على أنه عالم بأنها ستأتي وقومها، ولكن من أين علم ذلك؟

إما من وحى، وإما من فراسة؛ لأن مثل هذه العبارات التي ترسل ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَحْثُورٌ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ بهذه القوة؛ يقتضي أن العدو يخضع ويفزع.

إن كانت هذه فراسة، فهو يدل على: جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات: أنه

يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن، والفراصة تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراصة من قرائن تدل عليها: إما قرائن سابقة، وإما قرائن مقاربة، وأما أن تحكم بشيء ما فيه قرينة فهذا حكم بالظن.

فوائد قوله تعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾:

١ - في هذه الآية دليل على: تسخير الجن لسليمان لقوله: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتَاكَ بِهِ﴾ هو، أو من تكلم.

٢ - وفيها دليل على قوة الجن؛ لأنه كيف يأتي بهذا العرش العظيم من سبأ في اليمن إلى الشام.

٣ - ومن فوائد الآية: سرعة الجن وهو من أصناف القوة لقوله: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾، وهذه سرعة فائقة، سرعة عظيمة، ومعلوم أنهم عندهم سرعات عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء، ولا يأتي السماء إلا من كان عنده سرعة هائلة عظيمة.

٤ - ومن فوائد الآية: أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيباً، أو ترهيباً، لقوله: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ هذا ترغيباً، وقوله: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَحُورٌ لَّهُمْ بِهَا﴾ ترهيباً، فيجوز هذا، وهذا، لكن بشرط أن يكون متصفاً به حقيقة، أما دعوى فلا، فهذا، مثلما قال في ذات الحديث: «مَنْ تَشَبَّحَ بِمَا لَمْ يُعْطَ، فَهُوَ كَلَّاسٍ قَوِيٍّ زُورٍ»^(١). فالإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا بلا شك أنه مزور بالخبر، ومزور بالصفة، هو أخبر عن نفسه ما ليس فيها الخبر الكذب، وثبوت الوصف هذا للنفس مثلاً كذب، فهو كلاس ثوبي زور.

قال ابن مسعود: (لو أعلم أن أحداً تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لسرت إليه) أو كما قال.

٥ - ومن فوائد الآية: مدار العمل على هذين الوصفين، وهما: القوة، والأمانة لقوله: ﴿لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾؛ لأن من ليس بقوي: لا يتقن العمل لضعفه، ومن ليس بأمين لا يتقن العمل - أيضاً - لخيانته، فقد يكون الإنسان قوياً، ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة، لكنه ليس بأمين فلا يثق الإنسان به، ثم إن العمل لو أنه اتقنه يبقى الإنسان شاكاً، يقول: ما أقدر على أكثر من هذا، ولكن ما يفعل؛ لأنه خائن، وكذلك - أيضاً - لو كان الإنسان أميناً، لكنه عاجز فإنه لا يتقن العمل لعجزه، أيها أشد لوماً؟ الخائن أشد، والضعيف عنده - أيضاً - من الخيانة؛ لأن هذا كونه يقوم بالعمل وهو ليس بقادر عليه، هذا لا شك أنه خطأ وخيانة، لهذا قال النبي ﷺ لأبي ذر: «إِنَّكَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ؛ فَلَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَتَوَلَّ بِنَّ مَالَ يَتِيمٍ»^(٢).

فالإنسان الضعيف ما يتدخل في شيء إلا إذا كان يستطيع إتقانه لاسيما إذا كان يوجد في الناس

(١) حسن: أخرجه أحمد (٩٠/٦) من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٩٧٢).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٢٦/١٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

من يحسنه، فهذه تعتبر خيانة لنفسه، ولغيره، خيانة لنفسه؛ لأنه في الحقيقة ارتقى مرتقى صعباً، فيظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره: حيث تقبل أعمالاً، وهو لا يحسنها، قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ﴾ مَنْ؟ ﴿الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦].

إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص؛ أحدهم قوي أمين، والثاني: قوي غير أمين، والثالث: أمين غير قوي، والرابع: ضعيف خائن؟

القوي الأمين يُقدم، والخائن الضعيف يُؤخر بلا شك. وفيما قوي خائن، وضعيف أمين؟ يجب أن نرى أيها أولى مراعاة: إذا كان في عمل القوة فيه أظهر: فهنا يُقدم القوي؛ لأن القوي، وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلاً ولا يريد الله، أما إذا كان في المسألة: تحتاج إلى عمل وقوة، لكنها تتطلب الأمان فهنا يُقدم الأمين، إذن هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه خصل الأمانة، والثاني يظهر فيه خصل القوة، فالأمر مثلاً: القوة في حقه أظهر إن كان قوياً غير أمين فإنه أنفع من استعمال أمير ضعيف أمين، والقاضي: بالعكس الأمانة في حقه أظهر؛ لأنه إذا كان أميناً، وإن كان ضعيفاً، وهذا موجود كثير في عصرنا الآن، التنفيذ لمن؟ لجهة الأمانة القاضي يحكم، فإذا كان أميناً فهنا خصل الأمانة في القضاء أظهر من خصل القوة.

وعلى هذا ففسر، ولكن إذا كان العمل يتعارف فيه القوة والأمانة فهذه محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة، ونرى يعني: إذا كنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معاً، ولا يظهر فيه فضل أحدهما على الآخر حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكماً عاماً، بل إننا يُنظر في كل مسألة بخصوصها، ويُنظر للقرائن، ويُنظر - أيضاً - للأشخاص، ويُنظر هل فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر منها في الثاني، على كل حال: هذه المسألة لا نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بالقضية المعينة، ثم نقول: يقدم هذا على هذا، عندما نحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن: أن أقسام الناس باعتبار العمل أربعة:

قوي أمين، وقوي خائن، وضعيف أمين، وضعيف خائن. ومعلوم أن الأول يُقدم على كل حال، والثاني يؤخر على كل حال، والثالث، والرابع بينهما تحاف، فينظر ما إذا كان يحتاج فيه للقوة أكثر فيقدم فيه القوي، وما كان يحتاج الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين، وإن احتمل أمرين؟ يُنظر فيه للقضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا.

٦ - ومن فوائد الآية أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما يتصف به، لكن بشرط أن يكون ذلك حقيقة.

وصف الإنسان نفسه نعتبه من الأحكام الخمسة، قد يكون واجباً أحياناً، وقد يكون محرماً، إنما هو على سبيل الإباحة، ولا يمكن أن نقول في كل حال؛ لأنه قد يكون بغرض سيئ، ولا نقول

في كل حال؛ لأنه قد يكون بغرض حسن، أو على سبيل الجواز، وقد يكون للتحدث بنعمة الله فيكون مندوباً، وقد يكون لأجل أن نمنع من ليس بأهل في مباشرة هذا العمل فيكون قد وجب، ليبين نفسه.

٧ - يستفاد من قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - قد رتب شئون حياته بأن له مجلساً خاصاً معروفاً معيناً؛ لأن قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ لا شك أنه مقدر بنسبة معلومة، وإلا لم يكن لذلك فائدة؛ لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوماً، فهل يُدري مثلاً التوقيت، قد يبقى يوماً كاملاً مثلاً، وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة، فلولاً أنه - عليه الصلاة والسلام - قد رتب أوقاته، حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام.

وأما ما قاله المفسر: [من الغداة إلى نصف النهار]، فهذا الله أعلم به، على كل حال يؤخذ منه: أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - كان قد رتب أوقاته، حتى صارت معلومة، وهذا لاسيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريد الناس في أمر من أهم الأمور أنه يرتب أموره، حتى إن الإنسان الذي يريد في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجده وفي ساعة اللقاء لا يجده فيستريح، مثلاً يرتب لنفسه جلسة مثلاً في بيته، أو مكان واسع على سبيل العموم بين العشاءين، أو بعد العصر، أو الضحى، المهم شيء يعرفه الناس، يرتب نفسه مثلاً على عمل معين يعرفه الناس، حتى من أراد لهذا العمل يأتي إليه.

٨ - ويستفاد من هذه الآية: أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله، والثاني: أنه ينبغي للإنسان خصوصاً المراد من أمير، وقاضي، وعالم، ووجيه، وغيره أن يجعل له وقتاً معيناً في أوقات محددة، حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم، ويشعرون أن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس، وإن شاء قام؛ لأنه ليس بمنظم، فلا يعتبرونه شيئاً.

فوائد قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ كَرِيمٌ﴾:

١ - في هذا دليل على: أن جنود الله - سبحانه وتعالى - وهم الملائكة أقوى من الجن؛ لأنه قال: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾، وهذا قال: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أيها أسرع؟

الآخر بلا شك، ولا تردد؛ لأن الذي عنده علم بالكتاب عالم، ولا قوة له إلا بالدعاء؛ لأن هذا هو الظاهر؛ لأن قوله: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ مفصول عن قوله: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾، والأصل أن الكلام مع الإنس، فالظاهر أنه رجل ليس من الجن.

لأن كل إنسان، أو كل قاتل ليس من البشر لا بد أن ينوه عنه؛ لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون، وما كان من غيرهم ينوه عنه.

٢ - وفي هذه الآية دليل على: كمال قدرة الله - عز وجل -؛ لأن كون هذا العرش العظيم

يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لاشك أنه من كمال قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلي الإنسان طرفه؟؟

ولا نتصور أن الأرض كسرت كسرًا، حتى يلتقي هذا بهذا - أيضًا - ، فقدرة الله - سبحانه وتعالى - لا يمكن للإنسان أن يتصورها، تأتي فوق التصور، في كتاب الله ﴿إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (١٣) فإذا هم بالآثورة [النازعات: ١٤، ١٣] هم: تبلغ الخلائق كلهم على وجه الأرض كيف تتصور هذا؟ لا تستطيع التصور، يعني لو كانت الأرض تشقق، وتفتح، فالمهم أن هذا نموذج من صفات الله - سبحانه وتعالى - يعجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله، وكذلك بقية صفاته فأنت إنسان علمك محدود، وطاقتك محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد، أو ما أطلعك الله عليه.

٣ - ومن فوائد الآية: فضل الله - سبحانه وتعالى - على سليمان حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن في الأول، وصاحب العلم في الثاني، وهل قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ مبالغة، أم حقيقة؟ حقيقة، وإلا قلنا: أنه يجوز المبالغة في الأمور، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت في غير هذا النص، أن الإنسان يبالغ، وإن كان ليس مقصودًا على سبيل الحقيقة، وقد جاء في القرآن، وفي السنة - أيضًا - المبالغة في الأمور.

٤ - هي هذه الآية من الفوائد: التحدث بنعمة الله - سبحانه وتعالى - بإضافة النعمة إليه، من قوله: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾، وهذا هو الواجب شرعًا، والمقتضى عقلًا؛ لأن إضافة النعم، إنما تكون إلى مُسديها، ومُوليها.

٥ - ومن فوائد الآية: إثبات التعليل لأحكام الله - سبحانه وتعالى - الكونية كما ثبت ذلك في الأحكام الشرعية، ويُؤخذ من قوله: من اللام للتعليل في قوله: ﴿يَلْبَسُونَ﴾، ففيه دليل على تعليل أحكام الله الكونية، كما أن أحكامه الشرعية كذلك مُعلَّلة، ففيه ردٌّ على الجهمية الذين يقولون: إن فعل الله - سبحانه وتعالى - ليس مُعلَّلًا، إنما يفعله لمجرد المشيئة، إذا شاء فعل الحكمة، أو لغیرها.

٦ - ومن فوائد الآية: اختبار المرء بما يُظهر حقيقة أمره، لقوله: ﴿يَلْبَسُونَ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾.

مسألة: هل يجوز اختبار المرء وإن كان المختبر يعلم حاله.

الجواب: هذا يُنظر فيه إلى المصلحة، قد يكون مُحَرَّمًا، كما لو أردت أن تُظهر ضعفه أمام الناس، وقد يكون، واجبًا، كما لو كان إنسانًا داعيةً إلى ضلالة، وأردت أن تختبره ليشيئ أمره للناس، وأنت تعرف ما عنده إجابة، لكن تريد أن تُظهر للناس أمره، فهو بالنسبة لله - سبحانه وتعالى - ممدوحٌ كله؛ لأن الله يعلم المال، لكن بالنسبة للإنسان فاخباره عما يعلم ماله على حسب المصلحة والفائدة.

وفيه إشكال؛ حيث قد يقال: أليس الله - تعالى - يعلم ما يؤول إليه الأمر؟
 فالجواب: بلى، إذن ما فائدة الاختبار وهو يعلم؟ ليرتب الجزاء على ظاهر الحال؛ لأن الله لو
 جازى الإنسان على ما يعلم من حاله من قبل أن يهلكه لكان ذلك ظلماً له في ظاهر الحال، فإذا
 ابتلاه فأطاعه، أو عصاه تبين الأمر، فيكون هنا الفائدة عظيمة، وهي ظهور أثر هذا الشيء للناس،
 وأنه ليس بظلم من الله - سبحانه وتعالى - إذا خالف لظهور نعمة الله على العبد العامل إذا أعطاه؛
 حيث يشكر الله سبحانه.

الحاصل: أن الابتلاء في مثل هذه الأمور فائدته أن يجري الجزاء على ظاهر الحال، لا على علم
 الله. مسألة: هل يؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟

الجواب: نعم، يجوز لأنه إذا كان الله - سبحانه وتعالى - وهو أحكم الحاكمين - لا يحكم بمجرد
 العلم حتى تظهر الآثار، فالقاضي من باب أولى، ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن
 يحكم بعلمه، لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ»^(١)، قد يقال: إنها تؤخذ، وقد يقال: إن
 هذا توسع في الاستدلال، وأنها لا تؤخذ من هذه الآية.

٧ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يحاطب نفسه بما تقتضيه الحال، لقوله: ﴿مَّا شَكَرُ
 أَمْ أَكْفَرُ﴾، فإننا ذكرنا أن قوله: ﴿أَمْ أَكْفَرُ﴾ هذه العبارة الشديدة من أجل أن يردع نفسه عن
 ممارسة كفر النعمة.

٨ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان الذي يشكر الله لا يُسدي إلى الله - سبحانه وتعالى - نفعاً،
 أو يدفع عنه ضرراً، وإنما هو إذا شكر فإنما يشكر لنفسه، المصلحة لنفسه ليست لله.

٩ - ومن فوائد الآية: أن الشاكر يُثاب؛ لقوله: ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾، ولم يقل: عن نفسه،
 فدل ذلك على أن للشاكر ثواباً يجازى به، وهو كذلك.

١٠ - ومن فوائد الآية: أن العامل عمله له، وليس لغيره إلا أنه قد يؤخذ منه مقاصد، كما جاء
 في الحديث الصحيح في المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا،
 وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته ولا فتوا به يبقى، لا يمكن أحد أن
 يعتدي عليه أبداً، أو يأخذه، فهو مُدَّخَر عند الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرْهٍ﴾ ما قال: ومن كفر فإنما يكفر على نفسه، كما قال: ﴿وَمَنْ
 شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾؛ لأن رحمة الله - تعالى - سبقت غضبه، وإلا في الحقيقة، أن من كفر فعلى
 نفسه؛ مثلاً قال الله - تعالى -: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فَصَلَّتْ: ٤٦]، لكن
 أحياناً، يكون السياق يقتضي خلاف ذلك، فهنا يقول: من كفر فإنه لا يضر الله شيئاً؛ لأن الله -

تعالى - غني عنه وعن شكره، وهو مع ذلك كريم، قد يجود على الكافر بالإمهال لعله يشكر، ولهذا قال: ﴿فَإِنْ رَفِيَ غَنَىٰ كَرِيمٌ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَنْتَدَىٰ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: ٤١]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ نكروه: أي: [غيروه إلى حالٍ تُنكره إذا رآته]، والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته، أدنى صفة من صفاته يحصل به التنكير:

إذا كان له قوائم طويلة يمكن أن يقصر تلك القوائم، إذا كان لونه أحمر مثلاً يجعله أخضر، يعني سواء أكان هذا التنكير بالأشياء، أم باللون، أم بالفرش هذا داخل في التنكير.

وقوله: ﴿نَنْظُرْ أَتَنْتَدَىٰ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ ننظر: ما الذي جزم هذا الفعل؟

نكروا فعل أمر، ننظر: مجزوم بجواب الأمر ﴿نَكِّرُوا﴾ لم يوجه الخطاب لشخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته؛ لأنه لو كان يخشى أن أحداً من جنوده يتمرد لكان وجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجهم فلا يستطيع أن يقول: لا، وهكذا عظمة السلطان تكون في مثل هذا.

وقوله: ﴿نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ نقول هذه - أيضاً - خطاب عظمة، ولهذا قال: ﴿نَنْظُرْ أَتَنْتَدَىٰ﴾ إما يقصد نفسه تعظيماً، أو مع جنوده، وحاشيته ينظرون جميعاً ﴿أَتَنْتَدَىٰ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾، وهذا كله - أيضاً - من أساليب الاختبار الذي يستخدمه سليمان لهذه المرأة، كما اختبرها - أيضاً - فيما يأتي في مسألة الصرح.

الفوائد:

١ - يُستفاد من هذه الآية امتحان الغير بما يُعرف به ذكاؤه، وفطنته؛ لقوله: ﴿نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾، وقد سبق أن المراد بتنكيره تغييره، والعلة في ذلك قوله: ﴿أَتَنْتَدَىٰ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾، قوله تعالى: ﴿أَتَنْتَدَىٰ﴾ أتعرف أم تكون من الذين لا يعرفون، وكيف تعرف، أو لا تعرف؟

لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفته، ولو غُيِّرَ نهائياً لكان لها العذر في ألا تعرفه، ولكنه إذا غُيِّرَت صفته، وبقي أصله، حينئذ يُعرف به ذكاؤها؛ أي: تعرفه، والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهش، ليس مقاماً عادياً طبيعياً؛ لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشها، وهو محفوظ في مكانه، ثم يؤتى

به إلى سليمان. ثم - أيضًا - لعلها حسب الطبيعة، والعادة تستبعد جدًا أن يسبقها العرش مع أن الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السير، فعلى كل حال هذا التكرير سوف يدل على دهائها، وعقلها.

وقوله: ﴿أَنْتَ دَيَّ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ مثل قوله للهدمد: ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، ما قال: أم لا تهتدي، بل قال: ﴿أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره؛ فستعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله؛ لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله -، كما مر -، فإذا كانت هي تعرف عرشها مع تنكيره، فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله - تعالى - هو المستحق للعبادة من باب أولى.

❖ قال الله تعالى: ❖

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُثَمَّرٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾﴾ [النمل: ٤٢-٤٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ يعني: إلى سليمان، ونظرت إلى العرش، قيل: لها: أهكذا عرشك؟ والقاتل: إما سليمان أو أحد جنوده، ولم يبين؛ لأن المقصود معنى هذا القول دون قائله.

وقوله: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾ الاستفهام هنا على حقيقته، والمراد به الاستخبار، والهاء للتنبيه، والكاف حرف جر حالت بين هاء التنبيه، واسم الإشارة، مع أن هاء التنبيه تقرر باسم الإشارة، لكن الكاف تحول بينها وبين اسم الإشارة لمباشرة حرف الجر للمجرور، ولكن - أيضًا - هو خاص بالكاف، لو أنك أتيت بحرف جر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبين اسم الإشارة، لو قلت مثلاً: لهذا حضرت؟ يعني: ما يفصل بين اسم الإشارة وبين هاء التنبيه بأي حرف من حروف الجر إلا بالكاف فقط، إذن نقول: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم، وعرشك مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر هنا واجب، لأجل الاستفهام؛ لأن له الصدارة، وهنا ما قالوا: أهذا عرشك؟، بل قالوا: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾؛ يعني: هل عرشك مثل هذا؟ هي أجابت بمثل ما سئلت عنه، فقالت: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾، وكأن للتنبيه، ولم تقل: إنه هو، ولم تنف، السبب: أنه مشابهة لعرشها من حيث

التفسير الثمين للعامة العثيمين (١٠٢) تفسير سورة النمل

الأصل، ومخالفت له من حيث الصفة؛ لأنه غيّر، وهذا - أيضًا - من ذكائها أنها لما وقع في نفسها أنه عرشها التي تغيرت صفته قالت: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾، والجواب مطابق للسؤال.

والمؤلف سلك في ذلك مسلكًا غريبًا، قال: [أي: فعرفته، وشبهت عليهم، كما شبهوا عليها؛ إذ لم يقل: أهذا عرشك، ولو قيل هذا لقلت: نعم].

إنما جوابها مطابق للسؤال، ومطابق لمقتضى الحال، أما مطابقتها للسؤال؛ فلأنه سألها: ﴿أَمْ كَذَابٌ﴾؛ يعني: أهو مثل هذا، فكان الجواب: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾، وأما مطابقتها لمقتضى الحال؛ فلأن المرأة قد رأت أن العرش قد غيّر، فلم تجزم بنفسه، أو ولم تجزم بإثباته، إن نُظِرَ إلى أصل العرش، فهو هو، وإن نُظِرَ إلى صفته فليس إياه، لذلك كان جوابها جيدًا جدًا، وليس فيه تشبيه، كما قال المؤلف.

ولو قالوا: أهذا عرشك؟ ما تدري هل تقول: نعم، أو تقول: كأنه هو، وجزم المؤلف بأنها تقول: ليس بصحيح؛ لأن المرأة ذكية جدًا، والإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال هل يجزم بأن ما شاهدته هو ما كان يعرفه من قبل؟ ما يجزم، بل إن مقتضى الجزم والتحرّز أن يقول: كأنه هو، لاسيما مع القرائن التي تُبَيِّنُ أن يكون إياه، كما في هذه القصة، فإنه عرش محروس من مكان بعيد، فيبعد أن يمثل أمامها في هذه الحال، المهم أننا نأخذ من جوابها هذا ذكاءها من وجهين:

أولاً: أنها أجابت بجوابٍ مطابقٍ للسؤال.

وثانيًا: أنها أجابت بجوابٍ مطابقٍ لمقتضى الحال؛ أي: لا يمكن؛ إذ الجزم بهذا تسرع، ونفيه تباطؤ - أيضًا -، لاحتمال أن يكون إياه، ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾.

[قال سليمان لما رأى لها معرفة، وعلما]: ﴿وَأَوْتَيْنَا آلَ عَمَلٍ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾، ووجه ارتباط هذه الجملة بما سبق أنه أراد أن يتحدث سليمان بما أنعم الله به عليه من العلم، العلم يشمل العلم الشرعي، ويشمل العلم بقواعد الملك ومُتَبِّئَاتِهِ، وما أشبه ذلك؛ يعني: كأن الملأ من قومه لما رأوا ما رأوا من ذكائها، ومعرفتها، وتحرزها، وتبثتها، رأوا أنها عليمه، فأراد سليمان أن يُدَكِّرَهم بما هو أعظم من ذلك، وهو ما آتاهم الله - تعالى - من العلم السابق، والإسلام ﴿وَأَوْتَيْنَا آلَ عَمَلٍ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾.

ويرى بعض المفسرين أن قوله: ﴿وَأَوْتَيْنَا آلَ عَمَلٍ مِنْ قَبْلُهَا﴾ من قول المرأة؛ يعني: وأوتينا العلم، والمسألة متصلة، يقول: ﴿مِنْ قَبْلُهَا﴾ أي: من قبل هذه القضية؛ أي: أننا عندنا علمٌ من قبل هذه القضية فلا تعجبوا من علمنا بهذا، فإن لنا علما سابقا، ولكن هذا الاحتمال، وإن دُكِرَ ضعيف، والصواب: أن هذا من قول سليمان - عليه الصلاة والسلام - يتحدث بنعمة الله - سبحانه وتعالى - عليه، وعلى قومه السابق لمعرفة هذه المرأة.

قوله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا﴾ قال المؤلف: [عن عبادة الله ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾].

إذن ﴿مَا﴾ إعرابها أنها فاعل؛ يعني: صدّها الذي كانت تعبد من دون الله، ويحتمل أن تكون

﴿مَا﴾ المصدرية؛ أي: وصدّها كونها تعبد من دون الله، لكنه وإن كان سائغاً لغّة، لكنه ليس له عل هنا، ف﴿مَا﴾ هذه اسم موصول.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ﴾ ما هو الذي كانت تعبد من دون الله؟ الشمس، والعائد على ﴿مَا﴾ المنقولة محذوف، التقدير: ما كانت تعبد من دون الله، وصدّ بمعنى: صرف، ومناسبة هذا لما سبق أنه قال: إذا كانت هذه المرأة بهذا الذكاء، وهذه المعرفة، فلماذا لم تعبد الله؟ مع ظهور أن العبادة لله وحده. بين أن الذي صدّها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله، وأنها كانت من قوم كافرين، فنشأت في بيئة كافرة، واشتغلت بعبادة المخلوق عن عبادة الخالق، فكان هذه المرأة مع كونها ذكية، وفاهمة، وعندها احتراز وتحفّز كأنها مع ذلك، إنما عدلت عن عبادة الله مع ظهورها ووضوحها بسبب انشغالها بالباطل، والنفس لا بد أن تكون مشغولة إما بالحق، وإما بالباطل.

وهنا نقول: ما مناسبة قوله: ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؟ أنه كالجواب عن سؤال مُقدّر، وهو: لماذا لم تعبد الله؟ فقال: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾، فقد نشأت من أول أمرها في بيئة كافرة، وقد أخبر النبي ﷺ أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه^(١).

وقيل: إن (صدّها) الفاعل يعود على سليمان، أي أن سليمان منع ما كانت تعبد من دون الله؛ أي: منعها عما كانت تعبد من دون الله بسبب ما رأف من الملك العظيم الذي لسليمان - عليه السلام -، ولكن الأول أولى بالسياق، أن ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ﴾ فاعل، ولكن لا بأس من هذا الاحتمال؛ لأنه يمكن عند التأمل أن يكون هذا الاحتمال صحيح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾؛ يعني: بيئتها منذ نشأت، وهم كفرون بالله - سبحانه وتعالى - يعبدون الشمس، فلهذا اشتغلت بعبادة غير الله عن عبادة الله.

ثم قال الله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿قِيلَ لَهَا﴾ أيضًا ﴿ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾، والقاتل، كما قلنا: مبهم، إما سليمان، أو غيره. وهذا الصرح يقول عنه المؤلف: [هو صرحٌ من زجاج أبيض شفاف، تحته ماء عذبٌ جارٍ فيه سمك، اصطنعه سليمان لما قيل: له: إن ساقها، وقدمها كقدمي الحمار].

أما قوله: [صرحٌ من زجاج أبيض] هذا صحيح، والأصل في الصرح: أنه البناء العالي، كما قال فرعون لهامان: ﴿أَتَيْنِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦]، ولكنه يطلق على الصرح، وإن لم يكن عاليًا، وهذا عبارة عن صرح من زجاج، ونحته ماء يقول: المؤلف: [إنه جارٍ]، وأخذ كونه

جاريًا من قوله: ﴿حَسِبْتَهُ لُجَّةً﴾؛ لأن اللُّجَّة هي أمواج البحر المترددة؛ لأن كل شيء متردد يُسمى لُجَّةً، ومنه اللُّجَّة تردّد الأصوات، وارتفاعها، فالظاهر أن المؤلف أخذ الجريان، وأن ما في الآية ما يدل على أنه جريان، أخذه من قوله: ﴿حَسِبْتَهُ لُجَّةً﴾.

وقوله: [فيه سمك] هذا ليس بشرط؛ لأن اللُّجَّة قد تكون فيها سمك، وقد لا تكون، وقد يكون فيها سمك بعيد لا يرى.

وكذلك - أيضًا - قوله: [ماء عذب] ما في دليل على أنه ماء عذب، ولا مالح، المهم أنه ماء. حتى لو قال قائل: إن الزجاج هذا يُعطي كأنه ماء بسبب مثلاً أضلاع فيه أو شيء لو قيل بهذا لم يكن بعيداً؛ لأنه لا يتعين أن يكون تحته ماء.

وأما قوله: [لما قيل: له إن ساقبها، وقدميها كقدمي الحمار] يقولون: إن الجن لما أن سليمان أعجبه هذه المرأة هم أن يتزوجها، فحسدوها على ذلك، فقالوا له: إن قدميها وساقبها قدما دابة وساقا دابة، لأنه أقبح، وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود من هذا الصرح اختبار المرأة - أيضًا -؛ لأنه لما قيل: ﴿ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ هي في الحقيقة كانت تحسبه لُجَّةً، إذا كانت خائفة لا تدخل أصلاً، وإذا كانت مُغفلة دخلت وثيابها نازلة، وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت، ورفعت عن ساقبها، ثم هي - أيضًا - من ذكائها أنها تعلم أنها ما أكرمت، وقيل لها: (ادْخُلِي الصَّرْحَ)، فتدخل في بحر لجي يغرقها، فعلمت أن هذا البحر غاية ما فيه أن يصل إلى ركبته، أو نحو ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يكون بحرًا جليًا عميقاً؛ لأنها قيل لها على سبيل الإكرام: ادْخُلِي الصَّرْحَ، المهم أن هذا - أيضًا - اختبار ثانٍ لذكائها، وحزمها، وشجاعتها، أما القول بأن قدميها كقدمي حمار وساقبها كساقبي حمار فهذا كذب بلا شك، والأصل أنها امرأة مثل أي امرأة من بنات آدم وليس بها شيء من هذا.

[قال: ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبْتَهُ لُجَّةً﴾ من الماء] ﴿وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِبِهَا﴾، وهذا لا شك أنه يدل على حزمها، وقوتها، وشجاعتها؛ لأن الإنسان الغريب إذا حصل له مثل هذا الأمر قد لا يتوقع، ويقول في نفسه: ما أدري إن كانوا يخدعونني، يجعلوني أدخل في هذا، وأموت، لكنها كانت قوية، وحازمة - أيضًا -، أقدمت على الدخول، لكن مع الاحتراز عن الأذية؛ حيث رفعت عن ساقبها، والرفع عن الساقين هل يؤخذ منه جواز إظهار المرأة لساقبها؟

نقول: أولاً: لا يؤخذ منه ذلك؛ لأنه هنا فعلته للحاجة، وكشف المرأة ساقبها للحاجة لا بأس به، حتى في شريعتنا إذا احتاجت المرأة إلى كشف ساقبها في مثل هذه الحال فلا حرج فيه؛ لأن ما حرّم تحريم الوسائل تُبيحه الحاجات، كما هو مقرر في علم الأصول، ولهذا يجوز النظر إلى العورة لأجل حاجة، حتى إنهم قالوا: يجوز أن يخلق عانة من لا يُحسّن خلق عانته، فهذا بالضرورة سوف يكشفها.

فالحاصل إننا نقول: إن كانت شريعة سليمان تُبيح مثل ذلك فلا غرابة فيه، وإذا كانت لا تُبيحه

فإنه - أيضًا - لا يخالف شريعتنا؛ لأن الحاجة هنا تدعو إليه.

[قوله تعالى: ﴿وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ لتخوضه، وكان سليمان على سريره في صدر الصرح، فرأى ساقها، وقدمها حسنا]، فاطمان.

﴿قَالَ﴾ [لها] إِنَّهُ صَرَّحَ مُمَرَّدٌ ﴿مُلَّسٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ أي: زجاج [هذه الجملة - أيضًا - تفيد أنه قُصِدَ به مع اختبارها، وامتحانها إظهار عظمة ملك سليمان؛ مثل ما قصد بإحضار العرش هذا المقصد].

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ صَرَّحَ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ فتيين بذلك أمران:

أحدهما: عظمة ملك سليمان؛ حيث إن الزجاج يُصنع له حتى يكون كالبحر اللّجّي. وثانيًا: الإشارة إلى أن هذه المرأة، وإن كانت عاقلة، وحازمة، وذكية فإنه يخفى عليها الأمر؛ لأنها حَسِبَتْ أن هذا الزجاج لُجَّةٌ من الماء مع أنه ليس كذلك، ففيه نوع من إظهار ضعفها - أيضًا -؛ حيث إنها ظنَّت الأمر على خلاف ما هو عليه.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ صَرَّحَ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ حيثُ عرفت مكانتها، وعرفت مكانة سليمان. وقوله: [دعاهما إلى الإسلام] ليس في الآية ما يدل عليه، بل إن الظاهر أنها بما شاهدت ألجأها ما شاهدته إلى أن تُسلم؛ لأنها شاهدت أمورًا منها: إتيان عرشها، ومنها: هذا الصرح العظيم المُمرَّد من قوارير، ومنها - أيضًا - أن سليمان - عليه السلام - أخبرها بعظمته، وقوته؛ حيث إن هذا صرح مُمرَّد من قوارير، وليس ماء، حيثُ اعترفت فقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ [عبادة غيرك]، وعبادة غير الله من أعظم الظلم، قال الله - تعالى - عن لقمان لما قال لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ عَظِيمٌ﴾؛ لأن أعظم الظلم أن تتسلط على من حقه أبين وأوضح، ولا أبين وأوضح من حق الله على العباد، لهذا كان الشرك أظلم الظلم.

عندما تخاصم إنسانًا، وأنت تعرف أن الحق له لا لك تُعدُّ ظالمًا، عندما يشتبه عليك الأمر؛ بحيث تُرجِّح ثنائين بالمائة أنه له، وعشرين بالمائة أنه لك، يكون هذا الظلم أخف من الأول، عندما يكون خمسين بالمائة لك، وخمسين بالمائة له، يكون أخف من الثاني، عندما تُرجِّح ثلاثين بالمائة، وسبعين بالمائة له، يكون أقرب، وهكذا، فالهم أن الظلم يكون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحق ودوامه، وأظهر الحقوق، وأعظمها عبادة الله - سبحانه وتعالى - فيكون أعظم الظلم الإشراف مع الله، أن تُشرك مع الله أحدًا، ولهذا تقول: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ إذ النفس عندك أمانة يجب عليك أن تسعى لها بما فيه خيرها، فأنت يجب أن تسعى لنفسك بما هو خير لها، وإن تجرأت على ما ليس لك فقد ظلمت نفسك، أو قرطت فيها يجب عليك فقد ظلمت نفسك، وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في بدنك بما تريد؛ فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد، فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بما يعود على نفسك بالضرر، فإن فعلت فأنت ظالم.

قالت: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أسلمتُ [كائنة] أفاد المؤلف بتقدير كائنة أن شبه الجملة في قولها: ﴿مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ في موضع الحال؛ يعني: أسلمتُ حالة كوني مع سليمان ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هنا تعتبر مسلمة، إذا قال الرجل: أسلمتُ، لو قال: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله فقد أسلم، قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَآئِئاً قُلْ لَمْ تُؤْمِسُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾، فإذا عبر الإنسان عن العمل بما يدل عليه الفعل حُكِمَ عليه به، ولهذا لو قال قائل: لإنسان: حلفتُ عليك أن تفعل كذا صار يميناً، هو ما قال: والله، قال: حلفتُ أن أفعل كذا، صار يميناً، وإن لم يقل: بالله؛ لأن هذا هو الفعل، إذا قال: أسلمتُ صار إسلاماً، وإن لم يقل: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

قوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فيه أنها أسلمت مع سليمان إسلاماً كاملاً؛ حيث أقرت بالوهمية الله بقولها: ﴿لِلَّهِ﴾، وبربوبيته العامة في قولها: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

قال المؤلف: [وأراد تزوجها فكره شعر سابقها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بها]، والنورة تُزِيل الشعر، ويُقال: أول من عُمِلَتْ له النورة بلقيس بأمر سليمان؛ حيث إن الشياطين عَمِلَتْها له، كل هذا كذب، ويجب أن يُنزَه كلام الله عن مثل هذه الأشياء، وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء: أن نسأل الله لهم العفو وأنا نخالفهم؛ لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتقص بها الإنسان كلام الله - عز وجل -.

وأكثر ما وردت هذه الأخبار، كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين، وهما كعب الأحبار، ووهب بن مُنبه، فإنهما أرسلنا كثيراً من الإسرائيليات في كلام الله، وغيره.

قال المؤلف: [فتزوجها، وأحبها، وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة، ويُقيم عندها ثلاثة أيام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان، روي أنه ملك، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه].

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾:

١ - يُستفاد منها: التورية في الكلام، وهو أن يُظهر الإنسان شيئاً غير ما يُريد، فإن قوله: ﴿أَهَكَذَا﴾ تورية؛ لأن حقيقة الأمر أن العرش الذي بين أيديهم هو عرشها، فكان مقتضى الحال أن يقولوا: أهذا عرشك؟ لكن أنوا بصيغة تورية لإبعاد الأمر؛ لأن كونه عرشها قد تسرع، ونقول: لا؛ لأنها تستبعد أن يكون حضر في هذه المدة، وعليه الحرس، وعليه المغاليق، فقبل لها: أهكذا عرشك، وقوله: ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال؛ لأنها قالت: كأنه هو للتشبيه، ولم تقل: هو.

٣ - ومن هوائد الآية ذكاء هذه المرأة لاحترازها مما يُخشى أن يكون مُستبعداً؛ لأنها لو قالت: لا، فقد يكون هو، ولو قالت: نعم، فقد يكون غيره، فقالت: كأنه هو، فاختارت هذا للسبين اللذين ذكروهما في التفسير.

٤ - ومن هوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بنعمة الله عليه؛ لقوله: ﴿وَأَوْتَيْنَا آلَ عَادَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا سُلَيْمِينَ﴾؛ لأن الصحيح أن هذه الجملة من كلام سليمان، وإن كان بعضهم ذكر احتمال أنه من كلامها، لكن الصحيح أنه من كلام سليمان.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَصَدَّاهُمَا كَانَتْ تَعْبُدُنِي دُونَ اللَّهِ إِنَّهُمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾؛

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه، فلا بد أن تكون النفس مشغولة إما بحق، وإما بباطل، فهذه المرأة اشتغلت بالباطل عن الحق، وقد قيل: من الحكمة إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، وقيل - أيضاً -: (الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك)، وهذا صحيح، وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «كُلُّكُمْ حَارِثٌ، وَكُلُّكُمْ هَمَامٌ»^(١)، فلا بد للإنسان أن يهم ويعمل، إما بخير، أو بغيره فمن الحكمة أن تشغل نفسك بالحق.

٢ - ومن هوائد الآية: أن البيئة لها تأثير، لقوله: ﴿إِنَّهُمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾، فهؤلاء القوم أثروا عليها، فصارت كافرة تعبد مع الله غيره.

٣ - ومن هوائد الآية: التحذير من مُصاحبة الأشرار؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾، حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تُصاحبهم، وإذا كان لهم حق عليك بالقراءة فأعطهم حقهم الذي لهم، ولكن لا تكن مُحالطاً لهم مُصاحباً لهم؛ لأن النبي ﷺ قال فيما رُوي عنه، وهو حديث حسن: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»^(٢)، وهذا واقع يشهد له التاريخ السابق والحديث. ثم قال الله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة عظمة ملك سليمان، وتسخير الله له، ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفران تصهر الزجاج، ويفعل بها الإنسان ما يشاء، ولكن لا شك أن الزجاج موجود، قد يكون مُستخرجاً من البحر وقد تكون الشياطين قد صنعتها، وقد يكون هناك مصاهر وأفران حسب حالهم، ولهذا قال الله عن الشياطين: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْبُوبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَافٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ [سبا: ١٣].

فالخاص: أننا نقول: إن هذا دليل على عظمة ملك سليمان؛ حيث سُخر له الجن والإنس

(١) هذا ليس حديثاً أصلاً ولعل الشيخ وهم في ذلك «انظر المصنوع» ص (١٣٩) و«أسنى المطالب» ص (٢٠٠) و«المقاصد الحسنة» ص (٥١٠).

(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٨٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

يعملون له ما يشاء.

٢ - ومن فوائد الآية: جواز اختبار المرء كما سبق، وهذه القصة فيها عدة اختبارات؛ لقوله: ﴿أَدْخُلِ الصَّرْحَ﴾، ليرى هل تهاب فلا تدخل، أو تغامر فتدخل بدون تحرز، أم ماذا تفعل؟ فالمرأة بذكائها دخلت، ولكن مع التحفظ والاحتراز كشفت عن ساقها، أو رفعت عن ثوبها حتى بان الساقان.

٣ - ومن فوائد الآية: أن المرأة من قديم الزمان سيمتها التستر؛ لأن قوله: ﴿وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا﴾، دليل على أن الأصل أنها مستورة، وهو كذلك، بخلاف الرجل، فإن أزره المومن فوق نصف ساقه، الآن أصبح الأمر بالعكس، فأصبح الرجال ثيابهم مُسَبَّلَةً، والنساء ثيابهن قصيرة، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يُدْرِك بالحواس ليس على الأمر الواقع مائة بالمائة؛ لقوله: ﴿حَسِبْتَهُ لُجَّةً﴾، فإن هذا، صرح مُرَدَّد من قوارير، وتنظر إليه نظر العين، ومع ذلك تحسبه لُجَّةً، فدل هذا على أن ما يُدْرِك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، قد يرى الإنسان الساكن مُتَحَرِّكًا، والمتحرك ساكنًا، والأبيض أسود، والرجل امرأة، بل قد يتخيل له في بصره شيء، وليس له حقيقة، وكذلك بالنسبة للسمع، وبهذا نعلم أن الشهادات، ورواية الأخبار، وغيرها كلها، يمكن أن يقع فيها الخطأ، وليست معصومة مائة بالمائة، ولكن لا شك أنه كلما تواردت الأخبار، وتكاثرت فإنه تدل على أن الأمر متأكد، ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ الرائي أو السامع من القوة والأمانة، فإن الخطأ عُرْضَةٌ فيا رَأَى، أو فيا سَمِعَ، أو في اللمس، الآن تلمس الشيء فظننه لينًا أو أملس وهو بالعكس، الرجل الفلاح يلمس الشيء الخشن فيظنه أملس وهكذا، فالحاصل: أن الخطأ قد يقع أيضًا في الأمور الحسية، فما بالك بالأمور العقلية؟! فهي من باب أولى وأعظم؛ وبهذا نعرف ضعف الإنسان، وأنه بحاجة ماسة إلى علم الشرع، والوحي مهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأمر.

٥ - ومن فوائد الآية أنه ينبغي تأكيد الكلام في موضعه، ما قال: هذا صرح، قال: ﴿إِنَّهُ صَرَحَ﴾، وإن للتوكيد، والتوكيد هنا في محله؛ لأنها هي، وإن لم تكن مُنْكَرَةً، لكن حالها حال المُنْكَرِ؛ حيث ظنَّته لُجَّةً، وكشفت عن ساقها.

٦ - وقوله: ﴿رَبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ فيه دليل على: أن الله - تبارك وتعالى - قد يهب المرء ما يوجب له أن يُسَلِّمَ، بل قد يُسِّرَ له الأسباب التي تُوجِبُ إسلامه بكل فروعه، هذه المرأة حسب القصة ما وجدنا أنها دُعِيَّتْ، وأُكِّدَ عليها، وثبَّن لها الخطأ إلا في قوله في أول القصة: ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَى وَثْقَى مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٣١]، لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان، وقوته عرفت أنها لا بد أن تُسَلِّمَ، وهكذا إذا يسَّرَ الله - تعالى - للعبد هذه الهداية، فإن الأمر، يكون

عليه يسيرًا، وإذا لم تُيسَّر له أصبح كل مانع يمنعه من الهداية، وإن لم يكن مانعًا قويًّا.

٧- ومن فوائد الآية: أن المرأة آمنت بسليمان، لم تُسلم إسلامًا مطلقًا؛ لأنها قالت: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾، فدلَّ هذا على أنها آمنت به؛ لأن مع للمصاحبة، فكانت من أصحابه المؤمنين به.

٨- وفي هذا دليل على أن المعاصي هي ظلمٌ للنفس، وسبق وجه ذلك، وأن الإنسان مؤتمن على نفسه من حيث السلوك، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في بدنه، ولهذا بُيِّنَ عن إضاعة المال، وبُيِّنَ عن قتل النفس، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وأُمِرَ بالدواء «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ»^(١)، وأُمِرَ بالأكل، والشرب، وباللباس، وبالوقاية من الحر، وبالوقاية من البرد، كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عنده، فالإنسان ليس حراً يتصرف كما يشاء في بدنه، أو، كما يشاء في سلوكه، أو كما يشاء في ماله، هو مُقَيَّدٌ، فالإنسان فيه نفسان وقيل: ثلاثة أنفس: أمانة، ولوامة، ومطمنة، والظاهر نفسان أمانة تأمرة بالخير والشر ومطمنة تأمر بالخير، فيكون الظلم لنفسى المطمنة.

٩- وفي هذه الآية: إثبات عمومية رب العالمين؛ لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولا أحد له الربوبية العامة الشاملة سوى الله - عَزَّ وَجَلَّ - الإنسان قد، يكون رباً لبيته، وقد، يكون لدابته، وقد يكون رباً لمملوكه، كما في الحديث الصحيح: «أَنْ قُلِدَ الْأَمَةُ رِبَّتُهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُقَّةَ الْعُرَّةَ».

وتقدّم لنا في التفسير أن ما ذكره المؤلف من هذه الإسرائيليات أنه لا يجب التصديق به، بل ما كان منها مخالفاً للقرآن، أو لا يليق بحال النبي ﷺ، فإنه يجب تكذيبه، وما كان منها ليس مخالفاً، ولا مُنافياً لما يليق بالنبي ﷺ، فإنه لا يُصدّق، ولا يُكذّب، ونلاحظه بالتفسير، إلحاقنا إياه بالتفسير بصدّق.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّصَلِّحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ

يَخْتَصِمُونَ ﴿١٠٠﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

لَوْلَا نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ [النمل: ٤٦]

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٨٧٤) من حديث أبي الرداء رضي الله عنه وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود».

التفسير

تقدم أن هذا التعبير أو الجملة فيها ثلاث مؤكّدات: القسم، واللام، وقد.
 قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ ﴿أَخَاهُمْ﴾ مفعول ﴿أَرْسَلْنَا﴾،
 و﴿صَالِحًا﴾ عطف بيان له وليس بدلًا، بل عطف بيان أوضح؛ لأنه يُبين المُبهم في قوله: ﴿أَخَاهُمْ﴾.
 قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ ثَمُودَ﴾ ثمود هذه قبيلة موجودة في مكان يُسمّى الآن مدائن صالح، ويُسمّى
 الحجر، ويُسمّى ديار ثمود، وهذه القبيلة يسّر الله - تعالى - لها من أسباب العمران في السهل، والجبل
 ما برزت به على غيرها، كما قال لهم نبيهم مُذكّرًا لهم: ﴿وَتَنجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَتَرَاهِينَ﴾ [الشعراء:
 ١٤٩]، أرسل الله إليهم صالحًا، وآتاهم بآية عجيبة، وهي ناقة لها شربٌ، وللقوم شربٌ؛ يعني: أن
 هذه البئر التي تشرب منها الناقة، وهي أوسع الآبار، وأغزرها ماءً إذن لهم أن يشربوا منها يومًا،
 وأمروا بأن يضعوها يومًا للناقة تشرب منها، وتذهب في اليوم الثاني للرعي، وفي اليوم الذي تشرب
 منه قيل: إنهم يأتون إليها ومن سقاها دلوا أعطته دلوا من اللبن، وهذا من الأمور الإسرائيلية لا
 تُصدّق، ولا تُكذّب، لكنهم مع هذه النعمة العظيمة في هذه الناقة كفروها - والعياذ بالله - ﴿فَكَذَّبُوا
 صَالِحًا فَفُتِحَ قَطْعَانٌ مَّقَرٌّ﴾ [القمر: ٢٩]، وعقروا هذه الناقة، وكفروا بهذه النعمة العظيمة.
 يقول: [﴿أَخَاهُمْ﴾ من القبيلة ﴿صَالِحًا﴾] لماذا قال من القبيلة؟ احترازًا من الخطأ؛ لأنه ليس
 أخًا لأحد منهم إلا نقرًا يسيرًا وهم الذين آمنوا معه.

قوله تعالى: ﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾، [أي: بأن ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾]، أفادنا المؤلف بأن (أن) هنا مصدرية،
 ولكن يجوز فيها وجه آخر، أن تكون تفسيرية؛ لأن ﴿أَرْسَلْنَا﴾ يتضمّن أوحينا، والوحي فيه معنى
 القول دون حروفه، وهذا هو دلالة (أن) التفسيرية يسبقها فعل فيه معنى القول دون حروفه، إذا
 قلنا: إنها تفسيرية ما صحّ أن نُقدّر الباء؛ أي: بأن، بل نُقدّر أن؛ بمعنى: أي، أن: اعبدوا الله؛ يعني:
 أوحينا إليه أن اعبدوا الله.

وقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ قال: [وَحْدَهُ]، وهذا مأخوذ من تفسير ابن عباس - فيما أظن -
 لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦] قال: لِيُوحِدُونِي، فجعل
 العبادة هي التوحيد، ولكن الصحيح أن العبادة هي التذلل لله - سبحانه وتعالى - بالطاعة؛ لأن هذه
 المادة (العين، والباء، والدال) تدل على الذل، ومنه قولهم: طريق مُعَبَّدٌ أي: مُدَلَّلٌ لسالكه، فعبادة
 الله معناها: الذل له بالطاعة.

وقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ الفاء حرف عطف، وإذا فجائية؛ يعني: ما الذي حصل بعد إرساله؟ المفاجأة
 في التفرّق.

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾، قال المؤلف: [في الدين، فريق مؤمنون من حين

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(١١١)

تفسير سورة النمل

إرساله إليهم، وفريق كافرون] فانقسم قومه إلى قسمين: قسم آمنوا به، وقسم آخر كفروا به، من الذين آمنوا به؟ المستضعفون، كما قال الله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿قَالَ الْكَلَّا الَّذِينَ اسْتَكَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَحَابًا مُرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٧٥]، ما قالوا: أتؤمنون به؟ بل ﴿أَعْلَمُونَ أَنَّ صَحَابًا مُرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ﴾ فماذا قال هؤلاء؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُوا مِنْ قَوْمِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٧٥]؛ يعني: لسانا نعلم فقط، بل نعلم ونؤمن، قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَفَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف: ٧٦] ما قالوا: إنا به كافرون؛ لإظهار المضادة لهم، والمعادنة والاستنكار، وقولهم هذا أبلغ في المعادنة والمضادة، كأنهم يقولون: أنتم الذين تؤمنون به هذا تكفروا به.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا هَمَّ فَرَقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ يعني: يجري بينهم خصام، وهذا الخصام الذي جرى بين قوم صالح جرى - أيضا - في قوم الرسول ﷺ، ولابد، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١]، فلا بد من هذا، ولا يمكن أن يتمخص الحق إلا بظهور العدو؛ لأن العدو يورد، والوحي يُجيب، حتى يتمخص الحق بينا ظاهرا حتى في الانتصار، وفي الخذلان، فالله - تبارك وتعالى - ذكر من فوائد الخذلان في أحد: ﴿وَلِيُخَصَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمَحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]، فلا يتبين الحق تماما إلا بظهور عدو له يُناقضه، ويُعادي، حتى يظهر الحق على الباطل.

ثم قال تعالى: ﴿قَالَ يَنْفَوِرَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

قوله: [للمكذبين] ﴿قَالَ﴾ ﴿يَنْفَوِرَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [أي: بالعذاب قبل الرحمة؛ حيث قلتم: إن كان ما آتينا به حقا فأتنا بالعذاب].

وقوله تعالى: ﴿لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، والتعجب؛ يعني أنه يؤخهم، ويُتكر عليهم هذا الأمر، ويتعجب من حالهم؛ لأن حال العاقل أن يستعجل بالحسنة قبل السيئة، لا أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة، لكن السفيه - والعياذ بالله - سفيه؛ مثلهما قالت قريش: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنِيْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْنَا﴾ [الأنفال: ٣٢]، ما قالوا: إن هذا هو الحق فاهدنا إليه، وهذا - نسأل الله العافية - في غاية ما يكون من الاستكبار، فهو لا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، ويقولون: ﴿اثْنِيْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [المنكوت: ٢٩]، وهذا التحدي من أعداء الرسل للرسول يدل على تماديهم في العناد، وأنهم غير مؤمنين، ولكن ذلك لا يُجابون إليه، وإن كان في ذلك نصر للرسول، لكنهم لا يُجابون إلى ذلك؛ لأنهم إذا أُجيبوا إليه صار معناه: أنهم يُجابون على اقتراحاتهم؛ مثلهما قالوا لما أخبرهم عن

حتمية البعث: ﴿أَتَتُوا يَا أَبَانَا إِنَّ كُنْهَ صَدِيقِينَ﴾ [الجنانية: ٢٥]، فيقال لهم: إن الرسل ما قالوا لكم: إنكم تُبعثون الآن، بل تُبعثون يوم القيامة، لو قالوا: تُبعثون الآن فنقول: نعم، يأتون بأبائكم، لكنهم قالوا: تُبعثون يوم القيامة، وانتظروا يوم القيامة، وستجدون آباءكم.

يقول الله - عز وجل - على لسان صالح: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾، قال: [من الشرك]، ﴿لَوْلَا﴾ بمعنى: هلاً، وهذا من معانيه، ومن معاني (لولا) أيضاً: أن تكون للتخصيص، وهي حرف امتناع لوجود ﴿لَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِمَتْ صَوَائِعُ﴾ [الحج: ٤٠] ما الذي يمتنع؟ تهديم الصوامع، وذلك لوجود دفع الله - سبحانه وتعالى - الناس بعضهم ببعض.

ما الذي يُعين هذا المعنى من هذا المعنى؟ السياق، وبهذا وبكثير من أمثاله يتبين أن الكلمات ليس لها معنى ذاتي؛ بمعنى: أنها خُلِقت له، وإنما هي قوالب، وسياق للمعنى الذي يدل عليه السياق، فأي ثوب تُرْكبه معنى السياق، فهو هو، وبهذا التقرير - أيضاً - يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ من أنه لا مجاز في اللغة العربية أمر صحيح، وأن كل كلمة تُستخدم في مقامها فهي حقيقة فيه، وكل ما تُعرف بهذا اللفظ إلا لذلك المعنى الذي وضعت فيه لا يدل على أن ذاك هو معناها الذاتي؛ لأننا نقول: ليس للكلمات معنى ذاتي^(١).

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئَةً يَتَخَفِتُونَ﴾.

١ - يُستفاد منه: أنه ينبغي، أو يجب أحياناً تأكيد الأخبار المهمة؛ ليكون المخاطب على يقين منها، ولا تغفل: أنا لست مهزوماً، ولا يهمني أن أُصدّق، أو أكذب، بل إن مقتضى النصيح أن تؤكد ما ينبغي تأكيداً للمخاطب.

٢ - ومن فوائد الآية: دليل على أن الرسل السابقين رسالتهم خاصة وليست عامة، لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ﴾، ما قال: إلى الناس عامة، وهذا ثبت به الحديث عن النبي ﷺ بقوله: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُنْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(٢).

٣ - ومن فوائد الآية: أنه يصح إطلاق الأُخوة النَّسَبِيَّة بين المسلم، والكافر، فلا يُقال: إذا انتفت الأُخوة الإيمانية انتفت الأُخوة النَّسَبِيَّة، بل كل منهما إذا انتفى يبقى الآخر، لقوله: ﴿أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾.

(١) بقية تفسير الآية غير واضح سماعاً.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١/٣) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٤ - ومن هوائد الآيات: أن الذي أرسلت به الرسل هو ما خلق له البشر، بل الجن والإنس، وهو عبادة الله؛ لقوله: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾.

٥ - ومن هوائد الآيات: انقسام الناس إلى فريقين في مواجهة الرسل؛ مؤمن، وكافر، وهذا لتحقيق الحكمة الابتدائية، والغائية في خلق الله، قال الله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِّمُكُمْ كَافِرًا وَمُنَافِقًا مُّؤْمِنًا﴾ [التغابن: ٢]، هذه الحكمة الابتدائية بالخلق منذ خلق - أيضًا - لتتم الحكمة الغائية أن الله - تعالى - خلق الجنة، والنار، وخلق لكل منهما أهلاً، فلو كان كل الناس مؤمنين لم يكن لخلق النار فائدة، ولهذا قال الله - تعالى -: ﴿وَلَا يَزَالُونَ تُخَلِّفُونَ﴾ [١١٨] إِلَّا مَنْ رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ هذا ابتداء ﴿وَوَسَّيْتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩] هذا الغاية؛ إذ لو لم يكن مؤمن، وكافر لم تتم غاية الله في نار جهنم، وذلك في قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

٦ - ومن هوائد الآيات: وقوع الخصام بين المؤمنين، والكافرين، وأنه أمرٌ لا بد منه.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالُوا أَطِيعُوا بَنِيكُمْ وَمِمَّنْ مَعَكُمْ قَالَ طَاعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا لَهُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٤٢]

❖ التفسير ❖

لما حثهم على الاستغفار، ويبن لهم نتائجهم، كان جوابهم: ﴿قَالُوا أَطِيعُوا بَنِيكُمْ وَمِمَّنْ مَعَكُمْ﴾؛ يعني: أنت ما أتيت لنا بفائدة، بل صرت شؤماً علينا أنت، وأتباعك، وهذا حال الذين يتطهرون بأهل الخير، والله - تبارك وتعالى - قد يفتن الناس، فقد يقع مثلاً مع مجيء الخير، بعض الآفات أو بعض الأشياء المكروهة لدى الناس ليكون ذلك فتنة، وابتلاء، فربما مثلاً يحل رجل من أهل العلم، والعبادة في بيت، ثم يحترق هذا البيت ابتلاء من الله - سبحانه وتعالى - وامتحاناً، فأهل الشر يفرحون، ويكرهون، يقولون: انظروا الأسباب، احترق البيت لما جاء هذا الرجل، والله - تعالى - قد يفتن الناس ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وهؤلاء يقولون: إنه بمجيء صالح، ومعصية قومه عاقبهم الله - تعالى - بالقحط، والجذب، وغور المياه، فقالوا: أنت يا صالح، ومن معك ما جئتنا بخير، ما جئتنا إلا بالقحط، والجذب، وغور المياه، فتطهروا به، وقالوا: ﴿أَطِيعُوا بَنِيكُمْ﴾ [أصله: تطهروا، وأدغمت التاء في الطاء]، وهذا

الإدغام على خلاف القاعدة؛ إذ إن الإدغام يقع بين ساكن، ومتحرك، ولكنه هنا وقع بين متحركين، ولما أُدغمَت التاء في الطاء صار الحرف الأول منهما ساكنًا، وبعد الإدغام قُلِبَت التاء طاءً، والساكن لا يمكن الابتداء به، فاجتُلِبَت الهزمة لتسهيل النطق به، ولهذا قال المؤلف: [واجتُلِبَت هزمة الوصل] لتسهيل النطق بالساكن.

ومعنى: ﴿أَطْرَفْنَا﴾ [أي: تشاءمنا]، من الشؤم، والشؤم معناه: توقُّع الشر من مُشاهد، أو مسموع، أو زمن، أو مكان، أو حال، ولهذا قالوا: إن التطيُّر مأخوذ من الطير، وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور حيث يبعثونها، وعندهم قواعد لهذا التشاؤم، إذا ذهب يمينًا يتفاءلون، أو يسارًا يتشاءمون، أو أمامًا يُعيدون البعث مرة أخرى، وخلفًا يتشاءمون، فعندهم لذلك قواعد، فلذلك سُمِّيَ هذا التشاؤم تطيُّرًا فهو مأخوذ من الطير؛ لأن غالب تشاؤم العرب به. فهم يقولون: ﴿أَطْرَفْنَا بِكَ﴾ أي: تشاءمنا، وكان مجيئك شؤمًا علينا أنت، وأتباعك.

إذن التطيُّر هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، أو زمان، أو مكان، أو حال بمرئي يرى الإنسان شيئًا فيتشاءم، مثلاً أراد أن يسافر فقابله إنسان يكرهه، فقال: رجعي، هذا المرئي، أو هم أن يسافر فلما خرج سمع قائلًا يقول: مات فلان بن فلان قال: رجعي، هذا المسموع، أو زمان أي يتشاءم بيوم من الأيام، أو أسبوع أو شهر من الشهور، والعرب كانوا يتشائمون من شهر شوال في الزواجات، لكن عائشة أبطلت ذلك بالواقع وقالت: إن الرسول ﷺ تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأيكُم أو أيكن كان أجفى عند رسول الله ﷺ، إذن إذا أردنا أن نبطل التشاؤم ونعمل التفاؤل هو أن نتفاءل بشهر شوال، ولكن مع ذلك لا نتفاءل بشوال ولا نتطيُّر به، فالخير والشر بيد الله - سبحانه وتعالى -، ومنه التطيُّر بالمكان، مثلاً يأتي إنسان إلى هذا المكان فيتشاءم منه أو يتشاءم بالحال، حال الشخص مثلاً، وهذا أيضًا ما لا يجوز، قد يعمل الإنسان عملاً يعاكسه في أول أمره، أو يهيم أن يفعل شيئًا غداً ولا يجد فيه رغبةً ويجد بعض التعب والعجز فيتشاءم ويعجز بسبب هذه الأحوال التي عرضت له، فكل هذا لا يجوز، وأنت إذا عزمت فتوكل على الله.

فنقول: كل التشاؤم لا يجوز، أنت إذا عزمت فتوكل على الله، اللهم لا قدر إلا قدرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. الإنسان - مثلاً قال القرطبي، وغيره من أهل العلم - إذا علَّق تصرُّفاته بهذه الأمور المتشاءم بها، فهو من أجهل الناس، حقيقة، ثم إنه لا يمكن أن ينصلح حاله إذا كان ينظر لهذه الأشياء، ولكن الفأل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الأمر، كان النبي ﷺ يُعجبه الفأل^(١)، يكره الطَّيْرَةَ؛ لأن الطَّيْرَةَ فيها تعلق الإنسان بغير الله في مثل هذه الأمور، وفيها - أيضًا - منع للإنسان عما يُريده من الخير، لكن التفاؤل فيه التشجيع على الخير، لما جاء سهيل بن

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٥٣٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

عمرو في صلح الحديبية، قال النبي ﷺ: «هَذَا سُهْلٌ بَنُ عَمْرٍو، وَإِنَّهُ قَدْ سَهَّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ»^(١)، إذا صَحَّتْ هذه الكلمة في الحديث.

فالحاصل: أن التفاضل غير التشاؤم، واعلم أن التشاؤم غير الشؤم، فإن الشؤم قد يكون في بعض الأشياء؛ مثلاً أخبر النبي ﷺ أنه يكون في المرأة ويكون في الدار، ويكون في الدابة، وهذا شيء مُشَاهَد، أن الإنسان قد ينزل بعض الدور، وما يتشاءم لكن يكون فيها شؤم، تكون دائماً خراب مثلاً، ودائماً تحتاج إلى أعمال، فإذا ارتحل عنها ارتاح، ووجد ما يريد، كذلك بعض السيارات وكذلك القلم، كذلك - أيضاً - بعض النساء، يتزوج الإنسان امرأة، وتتعبه ليلاً ونهاراً في حياته العامة، والخاصة، ومع أهله، وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة لنفسيته، وقرة عينه.

فالحاصل: أن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ﷺ ما قال: التشاؤم، قال: الشؤم، وفرق بين هذا، وهذا، ومعنى ذلك أن هذه الأشياء أحياناً يجد الإنسان فيها راحة، وأحياناً يجد فيها تعباً وقلقاً، فالشؤم من فعل غيرك والتشاؤم من فعلك.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ هذا جواب الرسل، وهذا - أيضاً - أجاب به بنو إسرائيل لموسى: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا يَمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وكذلك أصحاب القرية الثلاثة تطيروا بالرسول التي أرسلت إليهم.

على كل حال: هذا جواب أهل الشر، أنهم يجعلون الأسباب التي هي من أفعالهم، ونتيجة لأفعالهم يجعلونها بأسباب هؤلاء الصالحين، والحقيقة أنها وقعت جزاءً على أفعال الكفار.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ تشاءمنا قال المؤلف: [بالمؤمنين؛ حيث قُحِطوا المطر، وجاعوا] قُحِطوا بمعنى: مُنِعُوا.

قوله: ﴿قَالَ طَئِرُكُمْ﴾ [شؤمكم] ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أناكم به ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْسِدُونَ﴾ [قوله: ﴿طَئِرُكُمْ﴾ عِنْدَ اللَّهِ يعني: وليس منا، و﴿طَئِرُكُمْ﴾ بمعنى: شؤمكم، والمراد: ما أصابكم مما تشاءمتم به - وهو القحط، والجذب - عند الله، وليس مني أنا، وإذا كان عند الله - سبحانه وتعالى - فهذا أبلغ جواب، فإن الله - تعالى - حكيم، ما يُنْزِلُ هذا الشيء إلا في منزلته، وبأسبابه التي يستحق بها، فكانه يقول: ما دام عند الله، فالله حكيم، ما أنزله إلا في موطنه، وموضعه، وهو الشؤم.

ثم قال: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْسِدُونَ﴾ هذا الإضراب ليس لإبطال الأول، ولكنه للانتقال، والإضراب، يكون على نوعين: إضراب إبطالي، يكون الحكم لما بعد بل، ويبطل ما قبلها.

والثاني: إضراب انتقالي؛ مثل هذه الآية، ومثل قوله تعالى: ﴿بَلْ أَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ انتقال من شيء إلى شيء، هنا الإضراب انتقالي؛ لأنه عند الله يفتنهم

- سبحانه وتعالى - بها حصل.

ووجه الفتنة: أولاً: أنهم نسبوا هذا إلى صالح، ومن معه، وهذه فتنة عظيمة ضلَّ بها هؤلاء. ثانياً: أنه أصابهم مع مجيء صالح إليهم، فظنوا أو ادَّعوا أن أسباب ذلك صالح، ومن معه، ففتنوا بذلك، وابتعدوا عن الحق، مثلما أشرت لكم بالرجل الصالح.

والله - سبحانه وتعالى - حكيم، يفتن الإنسان، ويختبره بأنواع الفتن تارة بالمصائب، وتارة بالنعم، وتارة بالأمور التي تُوجب الاشتباه ليمتحنه بذلك، ولهذا الدنيا كلها محنة، ما دام الإنسان دائراً بين أمرين: إما شر، وإما خير، وكلاهما يقول الله فيه: ﴿وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥] إذن معناه: انتبه أيها الإنسان، الفضل ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَشْكُرُكُمْ أَمْ أَكْفُرُكُمْ﴾ [النمل: ٤٠]، المصائب ليلبوني أصبر أم أجزع، الشبهات العلمية التي ترد على قلب الإنسان ليلبوه هل يثبت أو يزيع، فالمسائل كلها في الحقيقة فتنة، واختبار من الله - سبحانه وتعالى - ولهذا يجب على العاقل أن يكون حذراً دائماً، ولست أدعو بهذا إلى سوء الظن بالله - عزَّ وجلَّ - ولكنني أدعو إلى النظر في الأمور ليكون التصرف على وجه سليم، ولكن مع ذلك أقول: إنه إذا تجاوز الإنسان هذه الفتنة حصل له الثبات، والاستقرار؛ لأنه يطمئن قلبه، ويرسخ في هذه الأمور، ولا يزيع بإذن الله بعد ذلك، لكن قد يُفتن المرء فليُنظر، ولهذا قال: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [يُنْتَبِهون بالخير والشر]، ووجه الفتنة في هؤلاء أن البلاء الذي أصابهم بسبب دعوة صالح إلى عبادة الله، فكفروا فأوذوا، فهذه من الفتن؛ لأنهم قالوا: أنت أسبابها، وفي الحقيقة أن أسبابها هم أنفسهم، ففتنوا بذلك.

❖ قال الله تعالى:

❖ ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شُعْبَةٌ مِّنَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ﴾ (٤٨)
 قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا شُعُورَ ﴿٥٠﴾
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُّكْرِهِمْ أَنَسَدَ مَرَجَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَصْحَابُ
 فِتْلَةٍ سَوَّيْنَاهُم مَّوْبِقَةً يَسَاطِلُهَا فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 ﴿٥١﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ ﴿٥٢﴾ [النمل: ٤٨ - ٥٣]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَكَاثٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [مدينة ثمود] ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ أي: رجال، والرهط صحيح أنهم رجال، لكنهم قالوا: إن الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم قال: ما بين السبعة إلى العشرة، فعلى هذا ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾، وهل في التسعة تسعة؟ لا، ولهذا فسر المؤلف الرهط بالرجال، لا بمعناه الخاص، لأجل أن تستقيم الإضافة؛ إذ الشيء لا يُضاف لنفسه إلا على تأويل، وقال بعضهم: إنه لا حاجة إلى تأويل؛ لأن الإضافة هنا بيانية؛ أي: أن رهط تفسير لتسعة، كأنه قال: تسعة رهط، والمعنى على كل حال هو أن هذه المدينة - مدينة صالح أو مدينة ثمود - كان فيها رجال تسعة، وكانت التسعة هذه مجالاً للتناؤل، والتشاؤم، واحد يتشاءم من العدد تسعة، ويقول: تسعة جاءت بالإفساد في الأرض ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ وواحد يتقابل بها، فالرافضة يتشاءمون بالعشرة، ويتفاءلون بالتسعة، العشرة المبشرون بالجنة، لكن هم يقرّدون علي بن أبي طالب منهم، لكنهم يتشاءمون بالعشرة، لأن عدوهم من العدد العشرة، وصديقهم التسعة.

فقال لهم شيخ الإسلام: يجب إذا كنتم تتفاءلون، وتتشاءمون بالعدد، فأنتم تتشاءمون بالتسعة؛ لأنه هو الذي قال فيها: ﴿وَكَاثٌ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾، أما العشرة، فإن الغالب أنها خير، عشر ذي الحجة، وعشر رمضان، والعشر المبشرون بالجنة، وأمثلة كثيرة، وأنا أقول: إن كلام شيخ الإسلام هذا للتنازل مع الخصم، وإلا فهو رحمه الله لا يتشاءم لا بهذا، ولا بهذا، فالعدد عدد.

وقوله تعالى: ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بأي شيء؟ بالمعاصي، وكلما ذكر الله - سبحانه وتعالى - الفساد في الأرض فالمراد به المعصية وهي الشرك وذكر ما دونه؛ لأنه لا شك أن عمل المعاصي نفسه هو الفساد، ثم هو سبب للفساد ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، وقال - تعالى - : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، فالمعاصي هي نفسها فساد، وهي سبب للفساد - أيضًا -.

[﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالمعاصي، منها: قرضهم الدينار، والدرهم]، ينقصون الدراهم بالقطع منها والقص، لكن هذا القول ضعيف، ليس عليه دليل، ولا هو - أيضًا - أكبر المعاصي، هذا صحيح أنه غش، لكنه ليس أكبر المعاصي، على كل حال، المهم أنهم أنكروا الرسالة، وكفروا بالخالق، هذه من أعظم المعاصي التي يُفسدون بها في الأرض.

وقوله: ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ معناه: أن فسادهم هذا - والعياذ بالله - شامل، لا يوجد صلاح أبدًا، وهذه هي الحكمة من قوله: ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾، وفيه فائدة عظيمة، وهو أنه

قد يجتمع الصلاح، والفساد في آن واحد، كما أن الإنسان، يكون مؤمناً، ويكون فاسقاً، يكون فيه إيمان، وفيه كفر، وفيه فسوق، وطاعة، وفيه فساد، وصلاح، فالأمور إما خيرٌ محضٌ وصلاحٌ محضٌ، وإما شرٌّ محضٌ وفسادٌ محضٌ، وإما خليطٌ من الأمرين، وهؤلاء القوم يُفسدون، ولا يُصلحون - والعياذ بالله - ما يُصلحون بالطاعة أبداً، وهذا دليل على أنهم ليس فيهم خيرٌ محضٌ أبداً، لا قليل، ولا كثير، لكن فيهم أناسٌ خيرٌون، الذين آمنوا بصلاح واتبعوه، لكن هؤلاء الرهط التسعة يُفسدون في الأرض، ولا يُصلحون دائماً، ما همهم إلا الفساد في الأرض بالمعاصي، وإلقاء الفتن بين الناس، ومحاولة قتل المُصلحين، ولهذا قالوا: ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي: هؤلاء التسعة ﴿تَقَاسَمُوا﴾ أي: احلفوا بالله؛ يعني: طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر، يتحالفوا على أن يُبَيِّتُوا صالحاً، وأهله، ومعنى البَيَات: إنذار العقوبة ليلاً، فهنا حلفوا هذا الحلف الكاذب على أن يُبَيِّتُوا صالحاً، وأهله، ولهذا قال: ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ اللام واقعة في جواب القسم والنون للتوكيد؛ فهم أكدوا على الفعل باليمين، واللام والنون، يقول: المؤلف: [بالنون، والتاء، وضم التاء الثانية]، وإذا جعلناها بالتاء لزم ضم التاء الثانية: ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ [أي: من آمن به، أي: نقلتهم ليلاً]، والمراد بالأهل أتباعه، كما قال المؤلف: ولكن قد يُنَارَعُ في هذا، فيقال: إن المراد به: أهله الخاصون؛ يعني: أهل بيته، وأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في الليل، فإن الغالب أن الإنسان لا يبيت معه في بيته إلا أهله الخاصون به.

ثم بعد ذلك بعد أن بُيِّتَ ﴿لَنَقُولَنَّ﴾، قال المؤلف: [بالنون، والتاء، وضم اللام الثانية] ﴿لَنَقُولَنَّ﴾ بفتح اللام تكون أيضاً ﴿لنبيته﴾ يعني: ثم بعد أن بُيِّتَ، ونقلته إذا قام وليُّه للأخذ بثأره نقول: ﴿لَوَلِيِّهِ﴾ [لوليِّ دمه]، وليُّ الدم عندنا في الشريعة الإسلامية هم الورثة بفرضي، أو تعصيب، وقيل: لا، بل العصبية هم أولياء الدم؛ لأنهم الذين يؤدُّون العقل عنه، وأما ذوي الفرض فليسوا من أولياء الدم، والصواب: أن أولياء الدم هم الورثة بفرضي، أو تعصيب، مثل الزوجة والبنات فهما من الأولياء.

وقوله تعالى: ﴿مَا شَهِدْنَا﴾ [حضرنا ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ بضم الميم، وفتحها]، ولم يتعرَّض المؤلف للقراءة الثابتة، وهي ﴿مَهْلِكَ﴾، فالقراءات فيها ثلاث: فتح الميم وكسر اللام، وفتح الميم واللام، وضم الميم وفتح اللام، وهاتان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف.

﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾، أو ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ يقول: [أي: إهلاكهم، أو هلاكهم] على القراءتين، وأن

﴿مُهْلِكٌ﴾ أي الإهلاك؛ لأن ﴿مُهْلِكٌ﴾ من أهْلَكَ الرابعي، وقوله تعالى: ﴿مُهْلِكٌ﴾ من هَلَكَ الثلاثي، ولذلك نقول: إذا كان الفعل ثلاثياً، فإن المصدر الميمي منه على وزن مَفْعَل، وإذا كان رباعياً فإن المصدر الميمي منه على وزن اسم المفعول.

قال المؤلف: [فلاندرى من قتلهم]، وهذا الإنكار صحيح، أم كذب؟ ما داموا هم الذين قتلوه، فقولهم: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ هذا كذب، لكن فيه تورية، وأنهم يقولون: ما شهدنا بل فعلنا، والشاهد أنهم لم يفعلوا، ولهذا قالوا: ﴿وَلِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾، وهذه الجملة هل هي من جملة قولهم الذي يدافعون به عن أنفسهم، أو هو تقرير لقوله: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾؟ يعني: وأنهم لم يقولوه للدفاع عن أنفسهم؟ يحتمل الأمرين.

والحاصل: أن هؤلاء - والعياذ بالله - فعلوا هذا الفعل المنكر، وهو مكراً؛ لأنه إتيان لصالح، وأهله من حيث لا يشعرون، فإن الليل موضع السكون، والهدوء، وإذا اعتدى أحد على أحد صار ذلك غدرًا، ومكرًا، ولهذا حتى في حرب الكفار اختلف العلماء هل يجوز تغفيل الكفار، أو لا يجوز؟ الجواب: من منع التغفيل قال: لا يمكن أن نحارب الكفار، وهم غافلون نائمون، فمنهم من قال بهذا والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث.

والحاصل: أننا نقول: إن هذا من الغدر، والمكر أن يأتي هؤلاء إلى صالح، وأهله في الليل فيُبيّثونه.

قال الله تعالى: ﴿وَمَكْرُومًا مَّكَرَوا وَمَكْرَئِمًا مَّكَّرَوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

قوله: ﴿وَمَكْرُومًا﴾ [في ذلك] ﴿مَكْرًا﴾ [مُنْكَرًا، وأحياناً يقولون: من فائدة التنكير: التعظيم؛ أي: مكروا مكرًا عظيمًا، والمكر فُسْره بعضهم بأنه التوكل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ لأن الأسباب الظاهرة لا تُسمَّى مكرًا، وإنما بأسباب خفية.

قال الله - عزَّ وجلَّ - في مقابلة ذلك: ﴿وَمَكْرَنَا مَكْرًا﴾ أي: أعظم من مكْرهم، قال المؤلف: [أي: جازيناهم بتعجيل عقوبتهم] ففسر مكرًا بالمجازاة، والصحيح أن المكر أشد من المجازاة؛ لأنه مجازاة من حيث مَأْمَن المجازاة، لكن أراد المؤلف رَحْمَةً أَنْ يَدْفَعْ بِذَلِكَ صِفَةَ الْمَكْرِ عَنْ اللَّهِ - سبحانه وتعالى - ففسره بالمجازاة، والصواب عند أهل السنة والجماعة: أن المكر لا يجوز أن يُجَرَّفَ إلى معنى المجازاة مطلقًا، وأنه لا يمتنع وصف الله - تبارك وتعالى - في محله، فالمكر في محله يُعتبر مدحًا، وفي غير محله يُعتبر ذمًا، المكر بهؤلاء الماكرين مدحٌ عظيم، ولهذا الصحيح في هذه المسألة على مذهب أهل السنة، والجماعة: أن الله - تعالى - يُوصَفُ بالمكر لا على الإطلاق، فلا يُقال: إن الله مكر؛ لأنه على الإطلاق يتضمَّن صفة الذم، وإنما يُقال: مكرٌ بمن يمكر به، أو بمن يستحق المكر، وحينئذ يكون صفة نفي، والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

التفسير الثمين للعامة العُثمانيين ﴿١٢٠﴾ تفسير سورة النمل

أحدها: صفات حُسنَى بكل حال، فهذه ثابتة لله على وجه الإطلاق؛ كالسمع، والبصر، والعلم، والحياة، وما أشبه ذلك.

والثاني: صفات نقصٍ على كل حال، فهذه يُنَزَّه الله عنها على كل حال؛ مثل: الظلم، واللُغوب، والجهل، والعمى، والموت، والمرض، والجوع، والعطش، وما أشبه ذلك، والولادة، والشريك، فهذه يُنَزَّه الله عنها على كل حال.

والثالث: صفات ذات وجهين، تكون مدحاً في حال، وتكون ذمّاً في حال، فهذه لا يُوصَف الله بها على الإطلاق، ولا تُنْفَى عنه على الإطلاق؛ مثل: المكر، والخداع، والاستهزاء، والسخرية، وأمثالها، بل يُوصَف بها حيث تكون كمالاً، وتُنْفَى عنه حيث تكون نقصاً، قال الله - تعالى - : ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩]، وقال - تعالى - : ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥]، وقال - تعالى - : ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال - تعالى - : ﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ يعني: وهم لا يشعرون بعاقبة مكرهم، وهل يتم لهم ما أرادوا، أم لا؟ لا، ولا يشعرون كيف يمكر الله بهم، فهم لا يشعرون لا بهذا، ولا بهذا، لا بعاقبة مكرهم، ولا بمكر الله بهم؛ لأنهم - والعياذ بالله - مُتَمَادُونَ في الضلالة، والغالب أن الذي يتبادى في الضلالة يعمى، فلا يبصر، فلهذا قال: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، والجملة هذه في محل نصب حال من الواو في ﴿وَمَكُرُوا﴾، أو من الضمير المحذوف في قوله: ﴿وَمَكُرْنَا مَكْرًا﴾ يعني: بهم ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قوله: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ أولاً، أو لمن يصح خطابه؛ يعني: فانظر أيها المخاطب، أو فانظر يا محمد، وهو رأس هذه الأمة، وقائدها، وإمامها، فيكون خطابه خطاباً للأمة أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾ كيف هذه للاستفهام مُعْلَقَةٌ لـ (انظر) عن العمل، ولهذا نقول: إن عملها النصب خبر كان مُقَدِّمًا، وجملة كان، واسمها، وخبرها في محل نصب مفعول لـ (انظر)، والعاقبة ما يعقب الشيء؛ يعني: انظر ماذا يعقب مكرهم من الأمر ﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾، قال المؤلف: [أهلكناهم] فيها قراءتان، فتح الهمزة ﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾، وكسر الهمزة ﴿إِنَّا﴾، أما كسرها، فهو كقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [٢٠] إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم صَيْحَةً وَاحِدَةً فَبُكِنُوا فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحَنَظِيرِ﴾ [القمر: ٣٠، ٣١] فتكون مُسْتَأْنَفَةٌ لبيان هذه العاقبة، وجيء بالجملة الاستئنافية بياناً لها.

أما على قراءة الفتح فهي بيان للعاقبة؛ يعني: هو أنا دمرناهم، وقومهم أجمعين.

وقوله تعالى: ﴿دَمَرْنَاهُمْ﴾ يقول المؤلف: [أهلكناهم] من التدمير، وهو أبلغ من الإهلاك؛ لأن التدمير يوجب يعظم هذا الإهلاك، وعظمته، وهو كذلك، فإن قوم صالح أخذوا - والعباد بالله - بأميرين: بصيحة، ورجفة، صيح بهم، وارتجفت بهم الأرض، حتى انهدم عليهم بناؤهم، وتقطعت قلوبهم في أجوائهم، قال الله - تعالى - : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحُمْلِ﴾ [القمر: ٢١]، فهذه العقوبة عليهم نتيجة لهذا العصيان، والتمرد، والمكر الذي أرادوه بنبيهم صالح عليه السلام.

وقوله: ﴿دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ﴾ مع أن القوم لم يُشارِكوا في هذه الجريمة، ولكن هذا شؤم المعاصي أن الله - تعالى - إذا عاقب بها أحداً شمل الجميع، مع أن قومه مُستحقون للعقوبة؛ لأنهم كانوا كفاراً مكذّبين، لكن تعجيل العقوبة مقرون بهذا السبب، وهو مكر هؤلاء بصالِح، هذا قد لا يكون هؤلاء القوم مُستحقين له، ولكنه شملهم - والعباد بالله - عقوبة هؤلاء، وقد ذكر الله - تعالى - في آيات أخرى مُفصلة أن نبيهم صالحاً قال لهم: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [مرد: ٦٥]، فتمتعوا، ويقوا ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أتاهم الله بهذه البغته.

وقوله: ﴿الْجَمْعِينَ﴾ تأكيد للضمير لقوله: ﴿وَقَوْمَهُمْ﴾؛ يعني: ما بقي منهم أحد إلا من كان مؤمناً بصالِح - عليه الصلاة والسلام -.

وقول المؤلف: [بصيحة جبريل، أو برمي الملائكة بحجارة وغيرها، ولا يروهم].
أما قوله: [بصيحة جبريل] فهذا قد يكون مقبولاً؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [القمر: ٢١]، وهذه الصيحة إما من الله، أو من جبريل، أو من غيره من الملائكة، المهم أنهم أهلكوا بصيحة.

وأما قوله: (أو برمي الملائكة بحجارة) فهذا لا أعلم له وجهاً، ولكنهم لما جاءوا إلى صالح في الليل أمر الله - تعالى - الملائكة أن تحرسه فلما جاءوا، فإذا الملائكة تحرسه، وجعلت الملائكة ترميهم بالحجارة، وهذا لا أصل له، ولم يكن هذا المعصوم، فإنه غير مقبول، وهو - أيضاً - غير لائق أن تكون الملائكة يرمون بالحجارة.

ولكننا نقول: الذي دمر الله به هؤلاء، وقومهم هو الصيحة، والرجفة، كما جاء ذلك في القرآن، ولا تتعدى القرآن في هذا الأمر؛ لأن الله يقول في سورة إبراهيم: ﴿لَا يَعْلمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩]، فما دامت هذه الأمور من معلومات الله - سبحانه وتعالى - فإننا لا نتجاوز ما قال الله فيها، إلا ما ورد عن النبي ﷺ بسند مقبول.

قال تعالى: ﴿فَتِلْكَ يَوْمَئِذٍ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا يَسْتَسْئِلُونَ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِهِمْ يُسَلِّمُونَ﴾، قال المؤلف: [أي: خالية، ونصبه على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة].

قوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ﴾ المشار إليه معلوم محسوس؛ لأن بيوت ثمود موجودة الآن ومُشاهدة، لكنها، كما قال الله - تعالى - خاوية؛ بمعنى: أنها خالية على رأي المؤلف، وقيل: خاوية مُتهذمة، كما قال الله - تعالى -: ﴿أَوَ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] أي: مُتهذمة، وهذا أبلغ؛ يعني: تقدير الخاوي بالتهذم الذي ليس بقائم أولى؛ لأن البيوت قد تكون قائمة، ولكن إذا خويت بمعنى: دُمرت، وانهدمت فهي خاوية، فإذا نلزم من دمارها خلوها، ولا يلزم من خلوها دمارها، والواقع أنها دمرت؛ لأن هذه الرجفة العظيمة لا بد أن تُدمر.

وقول المؤلف: [نصبه على الحال] حال من البيوت، أي حال كونها خاوية، ولكن أين العامل في الحال؛ لأن العامل لا بد أن يكون فعلاً، أو اسماً بمعنى الفعل؟ قال المؤلف: [والعامل فيها معنى الإشارة]؛ لأن ﴿تلك﴾ بمعنى: أشير، فاسم الإشارة مُتضمنٌ لحرف معنوي.

قال: [﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ بظلمهم] الباء للسببية، و(ما) مصدرية، فالمؤلف رَحِمَهُ اللهُ حَوَّلَ الفعل إلى مصدر، افترض أن ما مصدرية، أو تحوّل ما بعدها إلى مصدر؛ أي: بسبب ظلمهم لا أننا ظالمون لهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم، ثم فسّر المؤلف حال الظلم بالكفر، فقال: [أي: كفرهم]، وأن كل كفر ظلم، وليس كل ظلم كفرًا، ولهذا قال العلماء: إنا نحمد الله - سبحانه وتعالى - أن قال: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون، فلو قال الثانية صار كل ظالم كافرًا، ولكن قال: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، فإن كل كافر ظالم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وتفسير المؤلف للظلم هنا بالكفر؛ هل عليه دليل؟ نعم؛ لأن فعلهم، وتهديدهم لرسولهم كفرًا، فهنا تفسير الظلم بما هو أشد دليل.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ قال المؤلف: [﴿لَآيَةً﴾ لعمرة] ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ قدرتنا فيتعظون] تفسير الآية بالقدرة هذا مختلف، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله - سبحانه وتعالى - ، بل يعلمون صفات الله، وحكمته، وما جرى للأمم، كل هذا داخل؛ لأن الذي لا يدري بماذا يعتبر؟ لكن الذي يدري هو الذي يعتبر، وفي هذا من الحث على معرفة أخبار الأمم، والعلم بها ما هو ظاهر؛ لأن بها يتعظ الناس، وكذلك - أيضًا - الأخبار الواقعة في زمن الإسلام، ينبغي أن يتخذ من حوادثها عظة، وعبرة.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ قوله: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [بصالح]، وهم أربعة آلاف ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [الشرك]. ﴿أَنْجَيْنَا﴾ أي: عصمنا، والإنجاء بمعنى: العصمة، أنجيناهم من هذا التدمير الذي ذكره الله، والعقوبة.

وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قول المؤلف: [بصالح] فيه نظر، فهم آمنوا بالله لأجل أن يُنجي صالحًا، ومن معه، كما قال الله - تعالى - في سورة هود: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَّا ﴿٦٦﴾ [مرد: ٦٦]، فالصواب: أن الإيمان بالله، بل نقول: إن صالحاً - عليه الصلاة والسلام - يجب عليه أن يؤمن بنفسه أنه رسول، ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يؤمن، ويصف نفسه بالرسالة، ويقول: في صلاته: «أَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ»^(١)، وأحياناً يقول: إذا وقع الأمر على وفق ما قال: «أَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ»^(٢)، فالمهم أن الرسول نفسه مُلَزَّم بأن يشهد لنفسه بالرسالة، بأنه رسول الله، يؤمن بما أوحى إليه.

وقول المؤلف: [أربعة آلاف] نقول: أين الدليل الذي حصرهم؟ لا دليل عليه، والغالب أن المؤمنين أقل من ذلك، فالنبي ﷺ يقول: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ، وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ، وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(٣)؛ إذ رُفِعَ له سواد، فظن أنهم أمته، فقالوا: هذا موسى، وقومه، فالمهم أن تقديرهم بأربعة آلاف، أو بأربعين رجلاً، أو بأربعة ملايين، أو بأقل، أو أكثر يحتاج إلى دليل، وهو - أيضاً - من فضول العلم التي لا ينبغي للإنسان أن يتعجب نفسه في ذلك، ليس فيه فائدة، ولو كان فيها فائدة لحث الله عليها، ونظير هذا البحث مثلاً في كلب أصحاب الكهف، ما لونه، ما اسمه، ما فيه فائدة، كذا على الغار أين كان؟ وفي أي مكان؟ كل هذه المسائل جانبية.

المهم: أن كل من اتصف بالإيمان، فإن الله - تعالى - أنجاه من هذا العذاب.

وقوله تعالى: ﴿وَصَكَّائُوا يَنْقُوتُ﴾ يقول المؤلف: [الشرك]، ولو أنه قال: يتقون المعاصي، أو يتقون الله لكان هذا أولى؛ لأن الإيمان، والتقوى بمعنى: الإيمان، والعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح من التقوى، بخلاف ما إذا قُرِنَ بالتقوى البر، وما أشبه ذلك، فيكون التقوى للمعاصي، والبر للطاعات.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَكَاثٌ فِي الْمَدِينَةِ شَعْرَةً رُحِطَ بِفَيْسِدُوكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوكَ﴾:

١ - في هذه الآية من الفوائد: مبدأ العصابة، ولا زال موجوداً إلى الآن فإن هؤلاء التسعة يُفْسِدُونَ في الأرض، ولا يُصْلِحُونَ، وما يزال الأمر إلى يومنا هذا، وإلى ما بعده والله أعلم أنه سيقي؛ لأن أهل الشر لهم طرق يتفنون بها في فرض شرهم على غيرهم.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه يمكن أن يجتمع الفساد، والصلاح، لقوله: ﴿يُفْسِدُوكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوكَ﴾، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله: ﴿وَلَا يُصْلِحُوكَ﴾ فائدة؛ لأنه يكون عدم الصلاح مفهوماً من الفساد، فيمكن اجتماعهما، فيؤخذ منه أن الفساد، والصلاح قد يجتمعان

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣١) ومسلم (٤٠٢/٥٥) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٥٢) ومسلم (٢٢٠/٣٧٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

في شخص.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الكفر، والإيمان قد يجتمعان في شخص؛ لأن الإيمان صلاح، والكفر فساد، وكذلك - أيضًا - الفسوق، والطاعة، يمكن أن يجتمعا، وخالف في ذلك طائفتان من الناس: المعتزلة، والمرجئة، المرجئة قالوا: الإنسان إذا كان مؤمنًا صارت كل أحواله صالحة، ولا يُعَذَّبُ بذنب، ولا يُلَامُ عليه، والخوارج، والمعتزلة بالعكس.

المهم: أنه قد يجتمع كفر، وإيمان، وفسوق، وطاعة، بل من أتى ما يُوجِبُ الفسق صار كافرًا، ومن أتى ما يُوجِبُ الكفر صار كافرًا على رأي الخوارج، أو خارج من الإيمان بين منزلة الإيمان، والكفر، على رأي المعتزلة، ولا شك أن النصوص، والواقع، والعقل يدل على خلاف ما قالوا؛ لأن اجتماع هذا، وهذا أمرٌ معلومٌ.

٤ - ومن فوائد الآية: أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض، لقوله: ﴿تَفْسِدُونَ﴾، وهؤلاء جماعة ليسوا يهدمون البيوت، ولا يهلكون الزروع، ولا يسرقون المتاجر، لكنهم يفعلون ما يكون سببًا للفساد، الحسي والمعنوي؛ وهو فساد الأخلاق، والسلوك، والفساد الحسي؛ لأن الفساد الحسي يتبع الفساد المعنوي.

ثم قال تعالى: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾؛

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه من الحزم - والحزم قد يكون في الخير، أو الشر أن تتعاقد الطائفة، وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه؛ لئلا تتفرق، وتختلف، وتؤخذ من قوله: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ﴾، ما ذهب كل واحد مذهبًا، اجتمعوا أولاً على تدبير الخطه، ثم على تنفيذها، يؤخذ منها أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ.

وهذا المسلك لا زال يُسَلَكُ حتى الآن، والصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم؛ هل نُقِلَتْ برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقلها إلى فلان، وفلان، وصار يُجْمَعُ الناس حوله، حتى اجتمعوا على نقلها، وغلبوا في تنفيذ فكرته.

فالخاصل: أن هذه المسائل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يَهْمَ بأمير، وينشأ منهاجًا أنه يجعل معه أقوامًا يُسَاعِدُونَهُ، ويتعاقد معهم ويتعاهد، إن كان في خيرٍ فخير، وإن كان في شرٍ فالله يتولاها، هنا تقاسموا على شرٍّ من أعظم الشرور.

٢ - ومن فوائد الآية: أنها دليل على مبدأ الاغتيالات - أيضًا؛ لقوله: ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾؛ لأن التبيت اغتيال؛ إذ إن الاغتيال معناه: القتل على غِرَّة، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المُغْتَالِ بكل حال، وهذا مذهب

مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فهو فساد في الأرض، ولا يُعارض هذا قول الرسول ﷺ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ»^(١)؛ لأن قوله: «مَنْ قُتِلَ لَهُ» هذا من الحقوق الخاصة، وأما مبدأ الاغتيل فإنه من الحقوق العامة، يكون الإنسان في مأمن، ويقتله؛ لأنه لو جاء وهو في بيته نائم، فهذا يمكنه أن يتحرز منه بالفرار، أو يتحرز بالمدافعة، أو بالصياح لمن حوله، وما أشبه ذلك.

فهؤلاء تقاسموا على هذه الفعل القبيحة، ولكنهم لم يُنفذوا ما أرادوا، فلم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا؛ لأنهم مكروا، ومكر الله، والله خير الماكرين.

٣ - وفيها دليل على: الإنكار، وهذا الشيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمله أن يُنكر فعله؛ يعني: من قتل يهون عليه أن يُنكر القتل؛ لأن القتل أعظم من إنكاره، ولهذا قال: «ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْ يَدُّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ».

٤ - وفيها: أن البيئة على المدعي، واليمين على من أنكر؛ لأنه لولا أن هذا القول يُرثمهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذ حجة، دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعي عليه، ووجهه: لولا أن ذلك يُرثمهم لم ينفعهم الاتفاق عليه؛ لأنهم لو قالوا: «مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ» لقال: أنتم القاتلون، فإذا ادعى شخص أن هذا الرجل قتل والده، نقول له: هات بيئة، فإذا لم يأت بيئة، فإنه لا يثبت له حق؛ لأن البيئة على المدعي، واليمين على من أنكر، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب: أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعي عليه القتل من أفجر الناس، والمقتول من أفضل الناس كذلك المدعي فإنه لا يؤخذ بقوله، لعموم قول الرسول ﷺ: «الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»^(٢).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله، ولكن تُجرى فيه القسامة، إذا كان هذا الرجل معروف بالفسوق، والمقتول معروف بالصدق، والاستقامة، وكذلك أولياؤه، قال (فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي)، وعلى هذا فتُجرى فيه القسامة، وما قاله الشيخ ليس ببعيد.

كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصاً قتل إنساناً، وقال: نعم، أنا قتلته، ولكن الرجل صال علي، ولم يندفع إلا بقتله، فماذا أصنع؟ في المذهب: لا يقبل قوله، ويُقتل أي: ما قتلته إلا دفاعاً عن نفسي، نقول له: هات بيئة أنه صال عليك، وإلا قتلناك.

قال: لا يمكن أن آتي بيئة؛ لأنه ما صال علي أمام الناس، ولو يدري أن حوله أحد ما صال.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٢) ومسلم (٤٤٧/١٣٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (١٢٣/٨) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٣٨٤).

نقول: إذن نقتلك، ويوم القيامة اختصا عند الله. هذا هو المذهب.

واختار الشيخ هنا أنه يُقبل قول معروف، فإذا كان هذا الرجل مستقيماً، هذا القاتل يقول: أنا قتلتك، والمقتول معروف بالفجور، والاعتداء على الخلق، فإنه يُقبل قوله، ولكن يحلف تأكيداً لقوله.

وما قاله الشيخ هو الصحيح، ولا يمكن العمل إلا به، أما قولهم: نقتلك، وحسابك عند الله، هذا فيه نظر، حتى لو وجدت قرينة تدل على صدق الرجل غير مسألة حال هذا، وحال هذا؛ يعني: مثلاً: لو وجد المقتول في بيت القاتل؛ جاء ودخل عليه، أو انتهك حرمة أهله، فهذا لا يندفع إلا بالقتل.

الكلام على قوله: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ يدل على أن المنكر مقبول القول ما لم يكن مُدَّعي بينة.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَكْرُؤٌ مَكْرُؤٌ مَكْرُؤٌ مَكْرُؤٌ مَكْرُؤٌ﴾

١ - هي هذه الآية دليل على: عظمة الله - سبحانه وتعالى - وأنه أعظم مكرًا ممن يمكرون به، فهؤلاء أرادوا المكر برسوله، ولكن الله - تعالى - مكر بهم بما هو أعظم.

٢ - وهيها دليل على: وصف الله - تعالى - بالمكر، لكنه ليس صفة كمال على الإطلاق، بل على سبيل التقييد، فيقال مثلاً: هو مأكّر بمن يستحق المكر، أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال؛ لأن المكر ليس صفة كمال على الإطلاق، ولا بصفة نقصي على الإطلاق.

٣ - وهي هذا دليل على: أن الله - سبحانه وتعالى - قد يمكر بالعبد، فلا يشعر بمكره، ومن ذلك: استدراجه إياه بالنعم؛ حيث يُسدي إليه النعم، وهو يُبارز الله - تعالى - بالعصيان، ومن مكره به تلبیسه عليه في الحكم، يُلبس عليه في الحكم، حتى يظن الباطل حقاً، فيتهادى فيه، ولهذا من الدعاء أن يقول: اللهم أرني الحق حقاً، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً، وارزقني اجتنابه، فالإنسان قد يكون لديه شبهة، أو شهوة، شبهة فلا يعرف الحق، أو شهوة لا يريد الحق، بل يريد غيره.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَادَ مَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

١ - في هذه الآية فوائد منها: الحث على الاعتبار، لقوله: ﴿فَانظُرْ﴾، والنظر، يكون بالقلب، ويُسمّى نظر البصيرة، ويكون بالعين، ويُسمّى نظر البصر، وكلاهما أمرٌ مطلوب إذا أدى إلى مطلوب، وأما إذا لم يؤدّ إلى مطلوب، بل أدى إلى العكس؛ مثل: أن يعتبر ويتبصّر، ثم يتخذ من هذا النظر وسيلة إلى الطعن في حكمة الله - سبحانه وتعالى -، أو إلى وصف الله - تعالى - بالظلم، أو ما أشبه ذلك مما يقع من بعض الجاهلين، فإن هذا ضرره كبير - والعياذ بالله - لكن يجب أن ينظر

الإنسان بعين العقل والعدل، فبانتفاء العقل لا يعرف الإنسان، وبانتفاء العدل يظلم.

٢ - ومن فوائد الآية أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلظ الألفاظ، وأشدّها تأثيراً، لقوله: ﴿دَمَرْنَاهُمْ﴾، ولم يقل: أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعاً في النفس، والنفس تنفر منه أكثر، ولهذا قال: ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ﴾.

٣ - وفي هذا دليل على: أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء؛ حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم، وهذا يدل عليه - أيضاً - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى - في خصوص أهل الكتاب: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّجِيمٍ﴾ ١٥ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٥-٦٦] من فوقهم من الثمار الطويلة، ﴿وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ من الزروع التي تحت الأرض.

٤ - وفي هذا دليل على: أن العقوبة تعم، ولكن كما قال رسول الله ﷺ: «يُيَعِّثُ النَّاسُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ»^(١)، فالعقوبة قد تعم، ولكن يُيَعِّثُ الناس على أعمالهم، وهذا مُشَاهِد، سواء كانت العقوبة من الله؛ يعني: من فعل الله، أم من فعل العباد، يُسَلِّطُ الله - تعالى - بعض العباد على بعض فيُدْمِر هذا المُتَسَلِّطُ على الصالح، والطالح، ولكن يُيَعِّثُ الناس يوم القيامة على نياتهم، وأعمالهم، أو يُنْزِلُ الله - تعالى - كارثة من عنده؛ كالفيضانات، والرياح، وغيرها، فتُدْمِرُ الصالح، والطالح، ويوم القيامة يُيَعِّثُونَ على نياتهم، وإنما كان كذلك لحكمة عند الله - سبحانه وتعالى - لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله؛ لأنّي أنا إذا عَلِمْتُ أن المصيبة ستعم سأسعى إلى إزالة السيئة المُوجِبَةِ للعقوبة، لكن لو نعلم أن العقوبة تُحْصِصُ فاعل المعصية فقط ما استقام الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر، ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه؛ لأن العقوبة واحدة، إذا نزلت عَمَّتْ، بل إن المعاصي كالمدخان يصرع من شمه، وإن لم يكن في بيته، ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم؛ يعني: أهل الخير لو سألتهم، وقلت: هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله، والخشوع، والخضوع، وعجة الخير، لو سألتهم، لأجابوا: لا، الناس الذين ماتوا قبل ثلاثين سنة، أو أكثر هذا ما نظنهم سَلِمُوا من هذا الفكر، والذي يُوجد من الناس منذ ثلاثين سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي هي، تجد الإنسان مثلاً في مسجده إماماً، ولم يلتفت للعالم، ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلاً في أهله ما يلتفت إلى أحد غيرهم، ومع ذلك تأثروا بالذنوب؛ لأن للمعاصي مفاصد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧١٠٨) ومسلم (٢٨٧٩/٨٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

مهما كانت، ولكن مع هذا قد يأتي الله - تعالى - بركان عظيم يُبدّل هذه الأشياء، يُقيض الله - تعالى - للأمة الإسلامية طائفة منصوره ظاهرة فتبدّل كل هذا الأمر، ولهذا لا بد من عمل، فالركود لا ينفع، والركود ليس فيه السلامة أبداً، ولا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم، وبحكمة بالغة؛ لأن الذي يضر الدعاة اليوم واحد من أمرين: إما جهل، أو سقّة؛ يعني: إما أنه ليس عندهم علم يبنّ راسخ، مثل الذين يتشدّدون في الأمور فتجدهم يُحرّمون ما أحل الله، ويوجبون ما لم يوجب الله، وهذه مفسدة عظيمة، أو يكون عندهم سقّة؛ يعني: ما يكون عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تصرف بعنف، أو تباطؤ في غير موضعه، ففي الأول: يحصل ردّ فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل تنازل من المدعوين يُفوّت الفرصة على الداعين، فلا بد من العلم، والحكمة قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَّهُم بِالْأَقْنَى هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

ثم قال تعالى: ﴿فَتِلْكَ يُؤْتِيهِمْ خَاوِبَةً يَمَاطُلْمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾
لما قال: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ صَكَاتَ غَنَاقَهُ مَكْرِهِمْ﴾ هذا عام مبهم، نصّ على شيء معين أن يوتهم خاوية، إما خالية، وإما مُتهذمة مُدمّرة، وهذا قد نقول: إن فيه فائدة، وهي:

- ١ - من فوائد هذه الآية: التبيين بعد الإجمال؛ لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس، فالشيء إذا جاء مُجملاً تشوّف النفس إلى بيانه، ومعرفته، فإذا جاء إليها مُبيناً بعد إجمال صادف أرضاً يابسة تشرب الماء، لكن إذا تبين من الأول مرّ مرور الكرام، وهذا دائماً تجده في القرآن، قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ ما هو هذا الأمر؟ ﴿أَتَدِيرُ هَؤُلَاءَ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾.
- ٢ - ومن فوائد الآية: أن التدمير والإهلاك من أسباب الظلم، لقوله: ﴿يَمَاطُلْمُوا﴾؛ لأن الباء هنا للسببية

٣ - ومن فوائد الآية: أن الجزاء من جنس العمل.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - ليس بظالم، ما دام لا يُعاقب إلا بسبب، فمعنى ذلك أنه مُنتفٍ عنه الظلم - سبحانه وتعالى -.

٥ - ومن فوائد الآية: التحذير من الظلم؛ لأننا إذا تبيّن أن التدمير من أسباب الظلم، معناه: أننا ننقر منه، ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم، سواء كان مُتعدّياً، أم لازماً، أم سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله، أو بالظلم لغيرك أيضاً.

٦ - ومن فوائد الآية: أن هذه الحوادث التي يُحدثها الله - عزّ وجلّ - آيات من آياته تدل على كمال قدرته، وسلطانه، وعلى كمال عدله - أيضاً -، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾؛ أي: علامة على قدرة الله - سبحانه وتعالى - وسلطانه، وعلى حكمته، وأنه - سبحانه وتعالى - لا يفعل إلا بمقتضى الفعل.

٧ - ومنها: الردُّ على من يُنكرون الحكمة؛ مثل: الجهمية، فإن الجهمية يقولون: إنه لا حكمة لله - سبحانه وتعالى - في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماماً، وقالت: أفعاله مقرونة بالحكمة، والحكمة مُوجِبة، ولهذا قالوا: يجب عليه فعل الصلاح، وبعضهم قال: يجب عليه فعل الأصلح، وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيها الجهمية، والمعتزلة، وإن كانوا يشتركون في كثير من الأشياء، لكنهم يختلفون - أيضاً - في أشياء أخرى، منها: هذه المسألة؛ هل فعل الله لحكمة، أو لمجرد المشيئة؟ الجهمية يقولون: لمجرد المشيئة، والمعتزلة يقولون: لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة؛ حيث أوجبوا على الله - سبحانه وتعالى - فعل الأصلح، والصلواب: أنه يجب على الله - تعالى - فعل الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بما اقتضت حكمته؛ لأن الحكمة تقتضي هكذا، الأشاعة مثل الجهمية.

٨ - ومن هوائد الآيات: أنه لا يتفع بالآيات إلا أولو العلم، لقوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير، لا يعتبرون به، ولا يتعظون به، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَقَالُوا أَأَلْهَمْنَا نَفْسَهُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، والأمثال تشمل الأمثال المعقولة، والأمثال المحسوسة المُشَاهِدة، فالله - تعالى - يضرب الأمثال المعقولة، ويضرب الأمثال المحسوسة، قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣]، هذه من الأمثال المُشَاهِدة المحسوسة ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ أَخَذَتْ يَتِيمًا﴾ [العنكبوت: ٤١]، هذه من الأمثال المعقولة. والحاصل: أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات، ويعتبرون بها، ويتفكرون بها.

٩ - ومن هوائد الآيات: فضيلة العلم.

١٠ - ومن هوائد الآيات: الحث على العلم؛ لأنه إذا ثبت فضله، فمعنى ذلك: أن الله ذكره لنا لتعلم، ولا شك أن العلم من أفضل ما أنعم الله به على العبد؛ يعني: ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، وأفضل من نعمة المال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنين، ولذلك تجد أن العلماء، الذين مثلوا العلم كانوا دعاة إلى الله، وكانوا علماء ملة لا علماء دولة؛ لأن العلماء منهم علماء ملة، يدعون إلى الملة، والشرعة، ويغدون في أمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة.

ونعلم أنه عندما ظهرت الاشتراكية صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دلاً إليها، ويأتون بالآيات الدالة على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَن تَرَّ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الروم: ٢٨]، يقولوا: أنتم سواء في الرزق وأنتم شركاء في ثلاثة، وهكذا، وهذا مرّ علينا مثل المحدثين أي: محدثين الدولة مثلاً فعل غياث بن إبراهيم عندما دخل

على المهدي وهو يلعب بالحمام فروى له هذا الحديث: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَضْلٍ أَوْ حَافِرٍ»، وزاد فيه: «أو جناح»؛ إرضاء للمهدي^(١).

فالحاصل: أن المراد بالعلم المدحوح هو العلم المؤكد للعمل، والدعوة، والحقيقة أن مقام طلبة العلم ما هو مقام علم فقط، ويكون العلم في الصدور، إذا لم يكن هناك دعوة، أنتم الآن، وارثون للأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء، ادع مثلما دعا الأنبياء إلى الله - سبحانه وتعالى - تعلم وادع ولا تبال، واعلم أنك ما قلت كلمة تبغي بها وجه الله إلا كان لها تأثير لا بد، ونحن نضرب لكم مثالا بقول موسى أمام السحرة، وأمام فرعون، وجنوده، وعامة أتباعه، قال للسحرة: ﴿وَيَلْكُمْ لَا تَقْرَءُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ [طه: ٦١]، ماذا عملوا له؟ قال تعالى: ﴿فَنَزَعُوا أَمْرَهُم بِهِنَّ وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ [طه: ٦٢]، وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلانا كاملا، وتصميما، وعزما ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْمَلَكِينَ﴾ (٦٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿[الشعراء: ٤٧، ٤٨]، فتوعدهم فرعون ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَقْطَعَنَّ مِنْ خَلْفِكُمْ﴾ [الشعراء: ٤٩] ماذا قالوا: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَسَنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: ٧٢].

الضوائد:

قال تعالى: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾:

١ - هي هذه الآية دليل على أن الإيثار والتقوى من أسباب النجاة؛ لأن قوله: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ حكم معلق بوصف، والحكم إذا علق بوصف دل ذلك على علية هذا الوصف، وتأثيره في الحكم، فيكون فيه دليل على أن الإيثار، والتقوى، وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة.

٢ - ومن فوائد الآية، الحث على الإيثار، والتقوى؛ لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يسلك أسباب النجاة، فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي به نجوا.

٣ - ومن فوائد الآية، بيان عدل الله - سبحانه وتعالى - ؛ حيث أهلك من يستحق الإهلاك، وأنجى من يستحق النجاة، قوله تعالى: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية، أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا الوصف: (الإيثار، والتقوى)؛ لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاتِ أَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ ﴿٥٥﴾﴾
 ﴿مَا كُنَّا جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَظَاهَرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ فَأَخْبَتَهُ وَأَهْلَهُ إِلَى أَمْرَأَتِهِ فَكَلَّمَهَا مِنْ الْمَكِيدَاتِ ﴿٥٧﴾ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْحَادِقِينَ ﴿٥٨﴾﴾ [النمل: ٥٤ - ٥٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلُوطًا﴾ قال المؤلف: [منصوب بـ (اذكر) مقدراً قبله] يعني: اذكر يا محمد لوطاً، وإنما ذكر بعد صالح، ودائماً يذكر بعد صالح؛ لأن مدائن صالح، وقرى قوم لوط ليس بعيداً بعضها من بعض، وليست مبذولة للناس لعهد النبي ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾؛ ﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل من لوط، قال: كأن التقدير: واذكر إذ قال لوط لقومه.

وقوله تعالى: ﴿اتَّاتَوْكَ الْفَاحِشَةُ﴾، قال: [أي: اللواط] الهمة هنا للاستفهام وللتوبيخ، والإنكار، وإن شئت زد على ذلك التعجب.

وقوله: ﴿الْفَاحِشَةُ﴾، (ال) لاستفراق الجنس من حيث المعنى، لا من حيث الأفراد، لكن المعنى: أن هذه أعظم فاحشة من نوعها، وهي أعظم من الزنا؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وهنا قال: ﴿الْفَاحِشَةُ﴾، وهي - أيضاً - أعظم من نكاح ذوات المحارم؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢]، ونكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا؛ لأن الله وصفه بثلاثة أوصاف: فاحشة، ومقت، وسوء سبيل، والزنا وصفه بوصفين: فاحشة، وسوء سبيل، ولهذا، الصحيح أن من زنا بمحارمه يقتل، وإن لم يكن محصناً؛ لأن هذه - والعياذ بالله - أعظم من الزنا، كذلك - أيضاً - اللواط، الصحيح أن فاعله يقتل ما دام بالغاً عاقلاً، وإن لم يكن محصناً.

وقوله: ﴿اتَّاتَوْكَ الْفَاحِشَةُ﴾ [أي: اللواط] ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ أي: يُبْصِرُ بعضكم بعضاً انهماكاً في المعصية] يعني: أقبح من الحمير، يرى بعضهم بعضاً، يفعل الواحد بالثاني، ولهذا قال: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَكَاحِكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩].

وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ من الإبصار بالعين؛ يعني: وأنتم تبصرون، وكل إنسان له فطرة سليمة يكره هذا الشيء؛ لأنه سوف يركب مثله، ونفس هذا المركوب يركب، ثم إن المكان هذا - أيضًا - ليس محلاً لهذه الشهوة؛ لأنه مكان متلوث بالأنجاس، فليس محلاً له، فهو خبيث في الفطرة، وفي الحس - أيضًا -، ولكننا نقول: لو أننا فسرنا الإبصار الحسي بالعيني، والإبصار المعنوي بالقلبي لكان ذلك جائزاً، ففي الحقيقة أن رداءة هذا الشيء في القلب أمر معلوم بالفطرة، وكونهم يفعلونه، ولا ينكر بعضهم على بعض، هذا أشد وأعظم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي إدراك الغرض الذي من أجله أرسل الرسول؛ لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله، لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا الغرض، (ولو طأ) هنا بين الله - تعالى - أنه أرسله لغرض انتساب قومه من هذه الفاحشة العظيمة، مع أنه لا بد أنه قال لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله - تبارك وتعالى -

٢ - ومن فوائد الآية: أن الرسل يرسلون إلى قومهم، لقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾، ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله ﷺ.

٣ - ومن فوائد الآية: بيان عظم اللواط، وقبحه، وأنه في قمم الفواحش، لقوله: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية: بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة، لقوله: ﴿أَتَأْتُونَ﴾؛ لأن الهمة هنا للاستفهام، والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليهم، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقاً، سواء كان محصناً أم غير محصن، وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْقَاعِلَ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ» وهو الذي أجمع عليه الصحابة، كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهم اختلفوا كيف يقتل؟ هل يقتل بالرجم، أو بإلقائه من شاهق، وإلقائه بالحجارة، أو يقتل بالسيف، أو يقتل بالإحراق بالنار؟ المهم: أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإمام، إذا رأى أقوى كيفية تردع عن هذا العمل الخبيث فإنه يقوم بفعلها وتقريرها.

٥ - وهي الآية دليل على: أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها، لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾، فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنهم إذا كانوا يفعلونها علناً وجهراً يبصر الناس بعضهم بعضاً فيها، صارت أقبح، وأعظم، ولهذا أتى بالجملة الحالية في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ

تُبَصِّرُونَكَ.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ﴾ [بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين] فالقراءة - أيضًا - من أربع.

قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾ هذا تفسير لقوله: ﴿أَلَفَلَحِشَّةٌ﴾، وهنا الاستفهام للتقرير، ولكن أكد هذا في الجملة التي قرئت بالاستفهام بـ (إِنَّ)، واللام ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ﴾، وهذا كقول إخوة يوسف ليوسف: ﴿أَوَلَيْكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ أي: أتقرر أنك يوسف، وتؤكد ذلك فقال: ﴿أَنَا يُوسُفُ﴾ [يوسف: ٩٠]، وفي جوابه لهم إهانة لهم؛ لأنهم هم طلبوا أن يؤكد لهم أنه يوسف، ما قال: إني أنا يوسف، قال: ﴿أَنَا يُوسُفُ﴾ إذن الاستفهام إذا تلاه التأكيد لا يخلفه عن معنى الاستفهام، وكان المستفهم يطلب من المستفهم منه تأكيد الجملة، ولهذا في هذه المسألة الاستفهام للتقرير بقرر مع التأكيد ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ شهوة تحتل أن تكون مصدرًا في موضع الحال، ويحتمل أن تكون مفعولًا لأجله؛ أي: لأجل الشهوة، وعلى كل حال ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال شهوة، وليسوا أهلًا لها، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال: ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾، ومن محل الشهوة، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا، وفيما تركوا، ولهذا قال لهم في آية أخرى: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الشعراء: ١٦٦]، وهذا أبلغ؛ يعني: لو أن المسألة ضُمَّت ما بقي إلا هذا الطريق لكان أهون، لكن هنا تركوا محلاً مباحًا موافقًا للفتنة، تدعونها وتذهبون إلى هذا، كالذي يدع المذكاة، ويأكل الميتة، وكذلك يدع البيع الصحيح، ويذهب إلى الربا، ويقول: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فالحاصل: أن القبائح تزداد فُجَاءً إذا كان لها بدائل من الحسنات، لأجل هذا قال: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾ [الأعراف: ٨١].

الفوائد:

١ - هي هذه الآية من الفوائد: فُيَح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول ﴿وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ﴾ قد يكون له وجه آخر وهو أنهم يأتون الرجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم، ويدعون النساء التي خلقهن الله لذلك، قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أن هذه الشهوة، إنما تصدر عن جهل، لا بمقتضى الطبيعة، لقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَتَحَلَّلُونَ﴾، كأنه قال: إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذوو جهل؛ أي: سَفَه.

٣ - ومن فوائد الآية: بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسق؛ لأنهم إذا كانوا يأتون الرجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان

ارتفع عن أن يفعل به، وصار فاعلاً، فهم في حال الشباب مفعول بهم، وفي حال الكبر فاعلون، ولهذا يُعتبر الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخس الانحطاطات.

٤ - ومن هوائد الآية: أن هذه الفعلة من السفه العظيم، لقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِتَهْلُوتِ﴾، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت، والاستمرار.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْظَهُرُونَ﴾ ﴿جَوَابَ﴾ خبر كان مُقَدَّم، و ﴿أَنْ قَالُوا﴾ اسمها مؤخر، وهذه الجملة للحصر؛ يعني: ما كان جواب قومه أن ينقادوا، ولا أن يقفوا موقفاً سليماً من دعوته؛ بحيث يتوقفون عن القبول، وعن المعارضة، بل كان جواب قومه - والعياذ بالله - اللجوء إلى القوة، وإلى العنف، إلى أن قالوا: أي: قال بعضهم لبعض ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية.

وقوله: ﴿آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ أتى بهذا التعبير إشارة إلى أن لوطاً ليس منهم، وإنما هو حكومة طارئة على محل، فيجب أن يُنَزَّه منه؛ لأن لوطاً أرسل إلى أهل سدوم، وليس منهم، ولهذا قال: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ﴾ يعني: الذين جاءوا، ووفدوا إليكم، وليسوا منكم ﴿مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ لم يقولوا: من القرية، بل قالوا: ﴿مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ للإغراء بإخراجهم؛ يعني: كأنهم يقولون: هذه قريبتكم، وهذا الرجل جاء عليها، ويريد أن يُناقضكم، وأن يقف ضدكم، أخرجوه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْظَهُرُونَ﴾ جملة تعليل لما سبقها من حكم، وهو الأمر بالإخراج، لأنهم أناس يتطهرون من أديار الرجال، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن التطهر عن هذا حسن يقتضي المدح، والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس؛ لأنهم - والعياذ بالله - إما زائغون يعرفون الحق، وما يعملون به، وإما ضالون يضلوا عن الحق - نسأل الله العافية -، والغالب أنهم زائغون؛ لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه، ولا أحد يقبله.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْظَهُرُونَ﴾ هل هم أرادوا الحقيقة، وأن هذا الفعل خبيث وأن هؤلاء يريدون التطهر، أو أراد أنهم يتطهرون بزعمهم، وأن هذا الفعل ليس نجساً، لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه؟

الأقرب: الأخير؛ لأنه هو مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروفاً، وهذه الفاحشة يسيرة، فتمسكوا بها.

وقولهم: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْظَهُرُونَ﴾ أناس نكرة، والمنكر غير معروف، وكل هذا لقصد التباعد منهم، والإغراء بإخراجهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُمْ وَأَهْلَهُمْ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِن آفَافِهِتْ﴾:

قوله: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ لما عزموا على إخراجه أمره الله - تعالى - أن يخرج بأمر الله، فإن الله أمرهم أن يسري بأهله إلا أمراته كانت من الغابرين، فسرى بأمر الله، ولما بعد عن القرية أهلك الله أهل القرية صباحاً ﴿إِنْ مَوْعِدُهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]، فأرسل الله عليهم حجارة من سجيل، فجعل عاليها سافلها، ولهذا قال: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ الاستثناء متصل، أو منقطع؟ متصل فيكون في هذا دليل على أن المرأة من الأهل؛ لأن الإنسان بأهله، ويأوي إليها، وكذلك هي بالنسبة إليه، فالزوجة من أهل الإنسان، كما أن أقاربه من أولاده، وآبائه هم - أيضاً - من الأهل.

قال الله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ النَّارِ﴾ أي: قدرنا عليها، ولهذا قال: ﴿جَعَلْنَاهَا﴾ بتقديرنا ﴿مِنَ النَّارِ﴾ [الباقين في العذاب]، الغابر بمعنى: الباقي، فالمعنى: أنها هي بقيت، ولم يأت بها، فكانت - والعياذ بالله - من المالكين، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحریم: ١٠]، فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرج، وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنها أظهرتا أنهما مؤمنتان، وهما ليستا كذلك، فبهذا صارتا خائنتين.

قال: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾، [وهو حجارة من سجيل فأهلكتهم ﴿فَسَاءَ﴾ بشس ﴿مَطَرُ﴾ التَّنْذِيرِ] بالعذاب مطرهم [في هذا دليل على أن المطر ليس خاصاً بالماء، بل كلما قُذِفَ به الإنسان من فوق يُسمى مطراً، ولهذا قال: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾، والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف: حجارة من سجيل، كما قال الله - تعالى - في آية أخرى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤]، هذه الحجارة أهلكت، وجعلت عالي القرية سافلها؛ بمعنى: أنها تهدمت عليهم، حتى صار عاليها سافلها، وانهدم البناء فصار أعلاه أسفله، هذا هو الظاهر، وأما ما روي من أن جبريل حملها من الأرض السفلى، وأنه صعد بهم، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، وغيبق هميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله ﷺ، فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عاليها سافلها.

وقوله تعالى: ﴿فَسَاءَ﴾ [بشس]، إذن ساء فعل ماضٍ، مجرد عن الزمن، وإنما هو يفيد الذم. قوله تعالى: ﴿مَطَرُ التَّنْذِيرِ﴾، قال: [بالعذاب مطرهم] نقول في إعرابها: ساء فعل ماضٍ، و﴿مَطَرُ﴾ فاعل، وهو مضاف إلى ﴿التَّنْذِيرِ﴾، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: مطرهم، وهذا المخصوص أحياناً يتقدم، وأحياناً يأتي بدله اسم موصول يُجْعَلُ بدلاً أو يُجْعَلُ تمييزاً يكون بدل هذا المخصوص.

الضوابط:

قال الله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا مَالَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَنْطَهُرُونَ ﴿١﴾

١ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: بَيَانُ عُنْوِ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ لِلْوَطْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى رَدِّ دَعْوَتِهِ، بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الْبَلَدِ.

٢ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي عِنْدَ الدَّعْوَةِ إِلَى الشَّيْءِ أَنْ يَقْرِنَ الدَّاعِي دَعْوَتَهُ بِمَا يُغْيِرِي الْمَدْعُومِينَ، وَيُؤَلِّفُهُمْ، وَيُقَوِّمُهُمْ، يُوْخِذُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿مَالُ لُوطٍ﴾، وَمِنْ قَوْلِهِ: ﴿مَنْ قَرَيْتَكُمْ﴾، وَلَمْ يَقُولُوا: مِنَ الْقَرِيَةِ.

٣ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: اسْتِعْمَالُ الدَّاعِي لِمَا يُغْيِرِي الْمَدْعُومَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَنْ قَرَيْتَكُمْ﴾ هَذِهِ تُوجِبُ الْحَمِيَّةَ، وَالْعَصِيَّةَ، حَتَّى يَخْرُجُوا، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: هَذِهِ الْقَرِيَةُ لَكُمْ أَخْرِجُوا هَذَا الرَّجُلَ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَالُ لُوطٍ﴾ يَعْنِي: هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْكُمْ.

٤ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: قَرَنَ الْحُكْمَ بِالسَّبَبِ، لِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّهُمْ أَتَاسٌ يَنْطَهُرُونَ﴾ وَهَذَا سَبَبُ قَوْلِهِمْ: ﴿أَخْرِجُوا لُوطًا مِنْ قَرَيْتِكُمْ﴾.

٥ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: أَنَّ قَوْلَ الْبَعْضِ إِذَا رَضِيَ الْبَاقُونَ، فَهُوَ لِلْجَمِيعِ، لِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا لُوطًا﴾، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَيْسَ لِلْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: ﴿أَخْرِجُوا﴾، فَهُوَ يُخَاطَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَكِنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا جَاءَتْ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ، وَرَضِيَ الْآخَرُونَ، فَإِنَّمَا تُنَسَّبُ إِلَيْهِمْ، وَلِهَذَا يُخَاطَبُ اللَّهُ الْيَهُودَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا فَعَلَ أَسْلَافُهُمْ، وَفِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٥٣]، وَمُوسَى الَّذِي أَوْتِيَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ هَلْ جَاءَ لِهَؤُلَاءِ، أَوْ لِأَسْلَافِهِمْ؟ لِأَسْلَافِهِمْ، وَكَذَلِكَ قَالَ: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٩٢]، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مَا هُمْ هَؤُلَاءِ، لَكِنْ هَؤُلَاءِ رَاضُونَ، وَفَعَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ، أَوِ الْقَبِيلَةُ إِذَا رَضِيَ الْآخَرُونَ، فَهُوَ لِلْجَمِيعِ، وَلَكِنْ إِذَا أَكْرَهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَشْرَافِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَنْجَيْنَا مُوْسَى وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَهَا مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾؛

١ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: بَيَانُ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - كَامِلُ الْعَدْلِ؛ حَيْثُ أَنْجَى لُوطًا، وَأَهْلَهُ.

٢ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: أَنَّهُ مَنْ أَتَى بِأَسْبَابِ الْهَلَاكِ هَلَكَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، لِقَوْلِهِ: ﴿فَأَنْجَيْنَا مُوْسَى وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾.

٣ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: بَيَانُ سَبْقِ التَّقْدِيرِ لِلْحَوَادِثِ، أَيُّ أَنَّ تَقْدِيرَ اللَّهِ - تَعَالَى - سَابِقٌ عَلَى أَفْعَالِهِ، لِقَوْلِهِ: ﴿قَدَرْنَهَا﴾ أَيُّ: جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيرِنَا السَّابِقِ.

٤ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ: أَنَّ الْمَرْءَ يُعَذَّرُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ لُوطًا كَانَ لَا يَعْلَمُ عَنْ أَمْرَاتِهِ شَيْئًا أَنِهَا كَافِرَةٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ: ﴿أَمْرَأَتُ نُوحٍ وَأَمْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحريم: ١٠]، وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُبْقِيَ

تحت امرأة كافرة، إلا أنه إذا كان لا يعلم، فهو معذور.

٥ - ومن هوائد الآية: أنه لا يُنجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح، فلا يقول مثلاً الإنسان: أنا أخي صالح، أو ولي، أو ما أشبه ذلك، فهو يعصمني من عذاب الله، فهذه امرأة لوط لم ينفعها أنها امرأة نبي، ولهذا قال الله - تعالى - : ﴿فَلَرَّ يَفْنَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾، ونوح - عليه الصلاة والسلام - له ابن كافر، قال: ﴿إِنَّ أَبِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥]، فقال الله - تعالى - : ﴿وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]، والنبي ﷺ قال لابنته فاطمة: «يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً»^(١)، فالهم أن هذه الفائدة هي: ألا يغتر الإنسان بقربه من أهل الخير، والصلاح، فيقول: إنني سأنجو بهذا القرب؛ لأن الله - تبارك وتعالى - لا يجابي أحداً، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦].

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾:

١ - يستفاد من هذه الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - يُعَذِّبُ كل إنسان بذنبه، كما قال الله - تعالى - : ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، فهذا يقول: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾، ووجه المناسبة من العقوبة للجريمة: أن هذا المطر جعل عالي بلادهم سافلاً، كما أن أولئك سفّلوا بأخلاقهم، حتى كانوا يستعملون هذه الفاحشة، ويدرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا لا شك انقلاب في فطرهم، ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة - والعياذ بالله -.

٢ - ومن هوائد الآية: الثناء على الفعل بما يستحقه من الثناء؛ حيث قال: فسَاءَ مطرُ المنذرين، وهنا نُورِدُ إشكالاً، وهو أن هذا المطر من الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه بالقبح، والشر لا يُنافي قول الرسول ﷺ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(٢) وكيف الجمع؟

نقول: لا يُنافيه، والجمع: أن هذا السوء ليس في فعل الله، ولكنه في مفعوله، فهذا المطر هو الذي حُكِمَ عليه بالسوء ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾، ولكن فعل الله فإنه ليس بشرّ، بل إنه من كمال العدل، والقوة، والسلطان؛ حيث عاقب المجرمين بما يستحقون، وعقوبة المجرم بما يستحق لا شك أنها ليست ظلمًا، وليست بسيئة، ولا يُحْكَمُ على فاعلها بالسوء، فتبيّن بهذا أنه لا يُنافي قول الرسول ﷺ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ».

٣ - ومن هوائد الآية: أن هؤلاء الذين أهلكهم الله قد قامت عليهم الحجة، هذه تؤخذ من قوله: ﴿الْمُنْذَرِينَ﴾، أي أن هؤلاء أنذروا بالعذاب، فقامت عليهم الحجة، والله - سبحانه وتعالى -

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٧١) ومسلم (٢٠٦/٣٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١/٢٠١) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

يقول في القرآن: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، فما عذب الله أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجّة عليهم، ولولا ذلك لكانت الحجّة على الله، قال الله - تعالى - : ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥]، فلا أحد له حجّة على ربه؛ لأن الحجّة قد قامت بها رغب الله - تبارك وتعالى - في فطر الناس من محبة الخير، وعبادة الله - سبحانه وتعالى - وأيد ذلك بالأنبياء، والرسل الذين أتوا بالبينات الظاهرات، فلم يبق للإنسان حجّة؛ لأن الدليل الباطني، والدليل الظاهري موجود فيهم، فالدليل الباطني: الفطرة ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الرؤم: ٣٠]، والدليل الخارجي: الرسل الذين جاءوا بالكتاب، وبالآيات البينات، فقد قال ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أُوتِيَ مَا عَلَى مِثْلِهِ يُؤْمِنُ الْبَشَرُ»، فهذا نقول: إن هؤلاء الذين أهلكهم الله - وهم قوم لوط - كانوا قد أنذروا بالعذاب، ولهذا قال: ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾.

مسألة: ما الفرق بين المنذرين في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ [الدخان: ٣]، وبين المنذرين في هذه الآية؟

الجواب: المنذر: مَنْ أتى بالإنذار، أو مَنْ أنذر، والمنذر: مَنْ أقيمت عليه الحجّة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ حَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
 ﴿١٢٨﴾ آمَنَ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَمَرَلُ لَكُمْ مِنَ السَّلَامَةِ مَا
 قَانِتَسْنَا بِهِ خَلْقَ قَاتِ يَهْجُو مَا كَكَات لَكَ أَنْ تُلِيسُوا
 شَجَرَهَا ۚ أَوَلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ [النمل: ٥٩، ٦٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قُلِ﴾ قال المؤلف: [يا محمد ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على هلاك الكفار من الأمم الخالية] الأمر للنبي ﷺ، أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء.

وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أطلق هنا ما يُحمد عليه، فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقتضي ما قاله المؤلف، لكنه ينبغي أن يؤخذ بالعموم، ويكون من جملة ما يُحمد عليه إهلاك الكفار؛ لأنه دالٌّ على عدله بإهلاك هؤلاء، وعلى فضله بالأنبياء، والمؤمنين؛ حيث أخذ أعداءهم، ولكنه يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ هذا عام، يُحمد على كامل أوصافه، وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنى، وصفاته كلها كاملة، فيُحمد على هذا، وعلى هذا، فيكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يُحمد عليه، وهذا هو السر في أن الله - تعالى - لم يقل: قل الحمد لله على هذا، ولكنه قال: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ليكون الله - تبارك

وتعالى - محمودًا على كل حال، ومن جملة ما يُحمد عليه إهلاك المكذِبين للرسول.

وقوله تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ قال: [هم]، هذا المفعول قَدَره المؤلف، هل هو داخل في ضمن القول؛ يعني: قل: الحمد لله، وقل: سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الإنسان مأمورًا بحمد الله، وبالنداء لعباد الله الذين اصطفاهم، لقوله: ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾، أو هي جملة مستقلة خبر من الله - سبحانه وتعالى - بأنه سلَّم من اصطفاه، وأنجاه؟

فيه احتمال للأمرين، لكن أيهما أقرب إلى السياق؟

الجواب: لا تُرجَّع أحد الاحتمالين؛ لأن لكل منهما وجهًا، فالإنسان مأمور بأن يحمد الله، مأمور بأن يُسلِّم على عباد الله، وكذلك - أيضًا - الله - تبارك وتعالى - محمود على كمال صفاته، ثم إخباره بأنه سلَّم هؤلاء، هذا - أيضًا - مما يُحمد عليه؛ لأن زوال النِّقَم كجلب النِّعم، ويكون في هذا فائدة، وهي: أن العباد الذين اصطفاهم الله قد أحلَّ عليهم السلام، فلا ينالهم ما نال هؤلاء الكفار، ويكون الله محمودًا على الأمرين، على إهلاك الكفار، وعلى تسليم عباده الذين اصطفى.

وقوله: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ بمعنى: اختارهم، والله - تبارك وتعالى - يخلق ما يشاء، ويختار ما يخلق، ويصطفى، فمن جملة من اختار من بني آدم: اختار الأنبياء، كما قال الله - تعالى -: ﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَوْ لَمْ نُصْطَفِ الْأَخْيَارَ﴾ [ص: ٤٧]، واختار - أيضًا - المؤمنين، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مُصْطَفَوْنَ، والأنبياء صفوة الصفوة، والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة، فكلما كان الإنسان أقوم بعبادة الله، وأشد تعظيمًا لله - سبحانه وتعالى - كان أشد اصطفاءً.

وقوله: ﴿اللَّهُ﴾ [بتحقيق الهمزتين ﴿اللَّهُ﴾، وإبدال الثانية ألفًا ﴿الله﴾، وتسهيلها ﴿الله﴾، وإدخال ألف بين المُسهَّلة، والأخرى]، التسهيل فيه صفتان يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة، ويترك، فصارت القراءات أربع.

ثم قال: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ﴾. [لمن يعبده ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بالتاء، والياء؛ أي: أهل مكة به، الآلهة خير لعبادها]، خصَّه المؤلف بخيريته لمن يعبد، والصواب: أنها خيرية مطلقة لمن يعبد - وهذا يقتضي الإحسان - ولكماله - وهذا يقتضي العظمة - فهنا ما يعبد فقط، بل ﴿اللَّهُ خَيْرٌ﴾ في كل صفاته، وفي إحسانه، وعطائه؛ لأن الآية مطلقة، فيجب إطلاقها، وإطلاقها واضح حتَّى من تقييدها؛ لأنه مثلاً قد يكون هذا خيرًا لمن يتعامل معهم، لكنه ليس فيه الخيرية المطلقة، مثل هذا الرجل يتعامل مع شخص، فإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه في الصفات الأخرى رديء، ويأتي آخر جيد، وخير في صفاته الأخرى، لكن إذا تعامل معه ريبًا لا يُعطيه ما يستحق، فيكون الأول خيرًا من الثاني، ومع ذلك، فهو ناقص.

فقول المؤلف: [﴿خَيْرٌ﴾ لمن يعبد] هذا فيه نظر، أولاً: لتقييده لمطلق بلا دليل، الثاني: أن هذا التقييد لا يقتضي الأفضلية، ولذلك يجب أن يقال: ﴿ءَاللهُ خَيْرٌ﴾ في كل شيء، في صفاته، وفي ثوابه، وجزائه لمن يعبد.

قوله تعالى: ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يعني: أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام، وغيرها؟ والجواب: بل الله خير، ولهذا ينبغي لك إذا قرأت هذه الآية أن تقول: بل الله، وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة، أو المماثلة، فإنه قد يقاُصل بين الشيين مع خلو الطرف الثاني منهما، قال الله - تعالى - : ﴿أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَآخَسُنَّ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، مع أنه ليس في مُستقر النار خير، وليس فيها حُسْنٌ مَّقِيل، بل إنهم يقاُصلون بين أمرين مُتعاكِسَيْن، فيُقال مثلاً: الشتاء أشد من الصيف، أو يقول بعضهم: الشتاء أبرد من الصيف، مع أن الصيف ليس فيه برودة.

فالْحاصل: أن هذا لا يقتضي المماثلة، أو المساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ نقول: نعم، يقتضي النقص؛ لأنه يُوهم المشاركة إلا في مقام التنزل فلا يقتضي المشاركة، يقول الشاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

لكن عند التنزل لا يدل على النقص، فهذه الأصنام التي يُشرك بها مع الله يُريد منها عابدها أن تنفعهم بجلب النفع، أو دفع الضرر، فنقول لهم: أيها فيه خير؟ هذه أم الله؟ من باب التنزل مع الخصم؛ لأن هؤلاء يدعون أن في آفتهم خيراً، فيقال لهم: ﴿ءَاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يعني: على زعمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقاً.

وقوله: ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أم هذه متصلة، أو منقطعة؟ وما الفرق بين المتصل، والمنقطع؟ المتصل معناه: أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطع: أن تكون بين متباينين؛ لأن الثاني منقطع عن الأول، وهذا متصل به، فإذا صارت بين متعادلين فإنها تُسمى متصلة. وأيضاً فرق آخر لفظي يفصل: أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام، أزيد قائم أم عمرو؟ فيذكر فيها المُعادل، وتسبقها الهمزة تحقيقاً، أو تقديرًا.

وأما المنقطعة فلا تدخل بين المتعادلين، ولا يلزم منها أن يكون قبلها همزة، هذه الآن قبلها همزة ﴿ءَاللهُ خَيْرٌ﴾، وهي أيضاً بين متعادلين.

قال المؤلف: [﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بالناء، والياء] يعني: ﴿أَمَّا تُشْرِكُونَ﴾، أو قوله تعالى: ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ قال المؤلف: [أي أهل مكة به، الآلهة خير لعابديها] ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا﴾ قدرها المؤلف مرة ثانية، [فيه الثفات من الغيبة إلى التكلم به] حذائق جمع حديقة وهو البستان المحوط ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ حسن ﴿مَا كَانَتْ لَكُلِّ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ لعدم قدرتك عليه.

قول المؤلف: [الآله خير لعبديها]، واضح، وعلى هذا فتكون أم - أيضًا - متصلة، وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ﴾ بمعنى: أوجد بتقدير؛ لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد أعم منه، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير، ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكِينَ وَالْأَرْضَ﴾ بعضهم يقول: السماوات ليست مفعولاً به، وإنما يقال: مفعولاً مطلقاً، وليست مفعولاً به؛ لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقاً على الفعل، وهنا السماوات ليست سابقة على خلقها، وعلى هذا فقل: إنها مفعول مطلق.

لكن هذا في الحقيقة من الفلسفة التي ليس لها معنى؛ لأن ﴿خَلَقَ﴾ تعني أوجد السماوات، فالفعل واقع على الإيجاد، وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة، هم يقولون: المفعول به لا بد أن يكون سابقاً على الفعل، ضربت زيداً، فزيد سابق على الضرب، أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل، صنعتُ الطعام، حوّلته من حال إلى حال - أيضًا - سابق على الطعام، لكن خلق السماوات نقول: سابق على الخلق؟ لا، إذن ليس هي مفعولاً به؛ لأنه ما يقع عليها فعل الفاعل، إذ لم توجد إلا بفعل الفاعل، فخلق معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود.

قال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكِينَ وَالْأَرْضَ﴾ والسماوات تُذكر بلفظ الإفراد، والجمع وقع كثيراً في القرآن، والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد، إلا أن الله قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، وإلا فبقية الآيات، وحتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مفردة، ولم يقل: والأراضين، لكنها، وردت في السنة مجموعة، ومبين أنها سبع.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ماء هذه مفعول مطلق، أو مفعول به؟ مفعول به.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ اللام للتعليل، أو للإباحة، ولكنها للتعليل أبلغ؛ لأنها إذا كانت للتعليل شملت الإباحة، وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء، وإن لم يلامسه.

قوله تعالى: ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المراد بالسما هنا: العلو، والدليل على ذلك: أن هذا الماء ينزل من السحاب، وقد قال الله - تعالى - : ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، فدل هذا على أن المراد بالسما هنا: العلو.

وقوله: ﴿مَاءً فَأَنْبَتْنَا﴾، قال: [فيه التفات من الغيبة إلى التكلم]، وما الغيبة؟ ﴿أَمَّنْ خَلَقَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ﴾، وهنا قال: ﴿فَأَنْبَتْنَا﴾، والاتفات فيه فوائد منها:

أن الكلام إذا سار على وتيرة واحدة أدى إلى الملل، ففي الالتفات التنبيه.

قال المؤلف: [آله خير لعبديها] ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكِينَ وَالْأَرْضَ﴾؟، والجواب: بل من خلق السماوات، والأرض، فهو خير.

وقوله: [آله خير لعبديها] نقول فيها مثل ما قلنا في قوله: [خير لمن يعبدون] الخيرية هنا

مطلقة إذا صحَّ تقدير المؤلف؛ لأنه قد يقول قائل: إن قوله: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ﴾ للإضراب، وليست للمقارنة؛ يعني: يكون السؤال استفهامًا مطلقًا؛ يعني يقول: من الذي خلق السماوات والأرض؟ ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾، فيكون قوله: ﴿أَمَّنْ﴾ هذه للإضراب، وليست متعلّقة بما سبق، فيصير تقدير الآية: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكُوتَ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حُدَّاقٍ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾، فيكون استفهامنا ليس للمعادلة، أما المؤلف فجعل الاستفهام للمعادلة: [الله خير لعبادها] ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكُوتَ وَالْأَرْضَ﴾، وقد تقدّم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حُدَّاقٍ ذَاتَ

قال: [حدائق جمع: حديقة، وهو البستان المحوط] يعني: الذي عليه حائط، ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [حُسن] والبهجة بمعنى: الحُسن؛ لأنه يتهج بها القلب، وينشرح بها الصدر، وهذا أمرٌ معلومٌ لاسيّا لعُشاق الحدائق، وإلا فبعض الناس ما يهيمه الحديقة سواء كان فيها ما يبهج، أو لا، ولكن عُشاق الحدائق يجدون لذّة عظيمة في مثل هذه الحدائق التي فيها هذا النبات العظيم.

قال الله - تعالى - : ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ ما كان بمعنى: ممتنع غاية الامتناع، وهي نظير قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ [مریم: ٣٥] أي: ممتنع عليه، فـ ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ﴾ أي ما صحَّ لكم، وما أمكن لكم أن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا، [لعدم قدرتكم على ذلك]، ليس في مقدوركم أن تُنْبِتُوا هذا الشجر، فإذا قال مجادل: بل في مقدوري أن آتي بعدس، وآتي بحب، وأحرث الأرض، وأضعه فيها، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ [٣٧] أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّاعُونَ [الواقعة: ٦٣، ٦٤] أنت فعلت السبب، لكن هل خلقت هذا؟ هل خلقت الحب، والنوى؟ أبدًا، وإذا جادل مجادل بمثل ذلك، قلنا له مثل ما قال إبراهيم للذي قال: أنا أحبي، وأميت، قال إبراهيم: ﴿فَأِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، نقول: إذا كنت تقدر أن تفعل هذا، فهذه الشمس تأتي من المشرق، فأْتِ بها من المغرب.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾، قال المؤلف: [بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضع السبعة] يعني: في الآيات الآتية.

﴿مَعَ اللَّهِ﴾ [أعانه على ذلك]، أو انفرد بشيء منه، فالملكية هنا تقتضي المعاونة إذا كان مُصاحِبًا له، أو الانفراد ببعض الخلق إذا كان غير مُصاحِبٍ له، فهذه الحديقة مثلاً فيها نخل، ورمان، وعنب؛ هل مع الله إلهٌ شاركه في إيجاد النخل، والرمان، والعنب، أو أوجد النخل، والله أوجد الرمان، والعنب، وما أشبه ذلك، إذن قول المؤلف: [أعانه] ينبغي أن يُقال: أو انفرد بشيء منها؛ لأن الله يقول: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا الانفراد، ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ هذه المشاركة، وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(١٤٢ هـ)

ظهير ﴿سبأ: ٢٢﴾، هذه المعاونة، وإن لم يكن شريكاً، وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةَ عِنْدَهُ﴾ هذا التوسل، فلا يمكن أن يتعلّق به المشركون بالنسبة لأصنامهم ففناه في هذه الآية، انظر إلى الترابط في القرآن

أولاً: الانفراد، في قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.

ثانياً: المشاركة على وجه الشروع، في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَاءٍ﴾.

ثالثاً: المعاونة بدون مشاركة، في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ما عاونه أحد.

رابعاً: التوسل للعابدين إلى الله، قال تعالى: ﴿وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَوْتِكَ لَهُ﴾؛ فبأي شيء يتعلّقون؟

فالحاصل: أن قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ﴾ أعانه، نقول - أيضاً - : أو انفرد بشيء، أو شارك في ملكه، ليس معه إله آخر.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ﴾ يقول: [أي: ليس معه إله] فلاستفهام إذن إنكارى للنفي؛ يعني: ليس مع الله إله فعل ذلك، فالمعبودات التي تعبدونها مع الله لم تفعل ذلك، إذن فالواجب إفراد الله - تعالى - بالألوهية، فعليه تكون الحجة قد قامت على هؤلاء بما أقرّوا به من الربوبية، وهذا كثيراً ما يستدل الله - تبارك وتعالى - بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢]، فقوله تعالى: ﴿أَعْبُدُوا﴾ توحيد ألوهية، وقوله تعالى: ﴿رَبَّكُمْ﴾ هذا ربوبية.

قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾، قال: [يشركون بالله غيره]، ﴿بَلْ﴾ هذه للإضراب الانتقالي؛ يعني: بل هم مُقَرَّنُونَ بذلك، وأنه لا إله مع الله، ولكنهم يعدّلون به غيره، فيشركون، فصار فعلهم هذا ليس عن دليل، بل لمجرد هوى، وإن كانوا مُقَرَّنُونَ بأن الله - تعالى - لا شريك له في خلق السماوات، والأرض، وإنزال المطر، وإنبات النبات به، وإنما يعدّلون بالله غيره فيشركونه مع الله لمجرد أهوائهم، أما أنه عن دليل عقلي، أو فطري، أو نقلي فليس كذلك.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفَى﴾ مائة خير أما يشركون؟

١ - يستفاد من هذه الآية وجوب حمد الله، لقوله: ﴿قُلِ﴾، والأصل في الأمر الوجوب، والله - تعالى - يُحمّد على كمال صفاته، وأفعاله، وهنا: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على الأمرين جميعاً، ومن جملة ما يُحمّد عليه أنه أهلك هؤلاء المنذرين الذين كذبوا الرسول، ولهذا تخصيص المؤلف بقوله: [على هؤلاء الكفار] تقدّم التنبيه عليه، وأن هذا تخصيصٌ للآية، والله - تعالى - يقول: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، فيُحمّد الله - تعالى - على كمال صفاته، وأفعاله، وحمده واجب.

مسألة: الحمد هل هو الثناء أم غيره؟

الجواب: بعض الناس يقول: الحمد هو وصف الله بالجميل، وهذا غير صحيح، وإنما الحمد هو: وصف المحمود بالكمال، ثم إن كرر صار ثناءً، ودليلنا على هذا: قوله - تعالى - في الحديث القدسي: «قَسَنْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي، وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾» [الفاتحة: ٢] قال الله: حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾» [الفاتحة: ٣] قَالَ: أَتَنَى عَلَيَّ عَبْدِي؟^(١)، فدلَّ هذا على أن الحمد ليس الثناء.

وحمد الله واجب شرعاً وعقلاً؛ لأن العقل يقتضي أن يوصف الله بالكمال.

٢ - ومن هوائد الآيات: أن إهلاك الله للأمم صفة كمال ينبغي أن يُحمد عليه، وهذا الإهلاك للمستحقين - طبعاً - ولا يعذب الله إلا مستحقاً للعذاب، وعلى هذا إذا أُصيب هؤلاء الكفار بالكوارث، من الزلازل، والفيضانات، والأوبئة، فما موقفنا نحن من ذلك؟ هل نترحم لهم، ونأوي لهم؟ لا، لكن بعض الناس الجهال في وقتنا هذا يُجدهم يتأوهون لهم، ويتوجعون لهم، ويعطفون عليهم، ويرحمونهم، وهذا خلاف العقل، وخلاف النقل، بل إننا إذا أوقع الله بهم ما يُوقع من عقوباته فإننا نقول: الحمد لله، نحمد الله على ذلك؛ لأن إهلاكهم مصلحة للإسلام، والمسلمين، ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمين، فإذا إهلاكهم نعمة من الله - عزَّ وجلَّ - علينا أن نحمد الله - سبحانه وتعالى - عليها، ولا يُنافي هذا أن نعطف مثلاً على القصار منهم؛ لأن هؤلاء لا ذنب لهم، مثلاً لو فرضنا أن قرية أهلكنا، وبقي أيتامها، وهم كفار، فإنه لا مانع مثلاً من أن نتصدق عليهم؛ لأن هؤلاء لا ذنب لهم، ولا جريمة لهم، وربما يعيشون في الإسلام فيما بعد، إنما هؤلاء المكذبون المجرمون إذا أهلكهم الله، فإن الواجب علينا أن نحمد الله، لا أن نترحم لهم، ونرقي لهم، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين فقدوا الغيرة الدينية، ولم يكن في قلوبهم الولاء والبراء؛ لأن كثيراً من الناس فقدوا الولاء والبراء، وبعض الناس فقد البراء فقط، ومعه الولاء، لكنه، ولي لكل أحد، وبعض الناس برئ من كل أحد لا يحب المسلمين، ولا الكفار، ولكن هذا نادر، إنما الكثير في وقتنا هذا هو الولاء للجميع، وأنه لا يُبغض أحداً، فالمسألة إنسانية فقط ليست دينية، وهذا خطأ، وخطر - أيضاً -، مع كونه خطأً، فهو خطر؛ لأن من أوثق عرى الإيمان: الحبُّ في الله، والبُغض في الله^(٢).

٣ - ومن هوائد الآيات: أن الله - سبحانه وتعالى - له أن يتمدح بنفسه، ويدعو الناس إلى ذلك، أما غيره فليس من اللائق أن الإنسان يقول للناس: احموني، واثنوا عليّ، ومعلوم أن الله - سبحانه وتعالى -؛ لأنه أهل لذلك، ولأن المصلحة لنا، والله - تعالى - لا يتنفع بطاعة الطائعين، ولا يتضرر

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨/٣٩٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (١١٥٣٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٣٩).

بمعصية العاصين.

٤ - ومن فوائد الآية أن الذين اصطفاهم الله قد برثوا مما يُلصق بهم، لقوله: ﴿وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾، فإن هذا السلام يتضمن سلامتهم عما وصفوا به، وقُدِّحَ فيهم به، ويتضمن - أيضاً - سلامتهم من عقوبة الله، فالسلامة هنا شاملة، السلامة مما يتعلق بفعل الله كالعقوبة، أو بفعل الخلق؛ كالقُدْح.

٥ - ومن فوائد الآية أن الله - سبحانه وتعالى - يصطفي من عباده من يشاء، فيختارهم لعبادته، لقوله: ﴿عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾؛ أي: اختار، لكن من الذين يختارهم؟ هم الذين قاموا بطاعته، فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله، ومن عصا الله، فهو بعيد من الاصطفاء.

٦ - ومن فوائد الآية قيام الأفعال الاختيارية بالله - عزَّ وجلَّ - لقوله: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَى﴾، فإن الاصطفاء من الأفعال، والله - تبارك وتعالى - قائم به الأفعال الاختيارية.

٧ - ومن فوائد الآية حكمة الله - تعالى - لتعليق الأحكام بأسبابها، فإن السلامة هنا مُعلَّقة على الاصطفاء، وهكذا أحكام الله الكونية، والقدرية كلها مربوطة بأسبابها، وذلك لثبوت الحكمة في أحكام الله؛ إذ إن الله - تعالى - لا يفعل شيئاً إلا لحكمة.

٨ - ومن فوائد الآية، الثناء على المصطفين لسلامتهم.

٩ - ومن فوائد الآية: أن ما جاءت به الرسل فإنه ليس فيه نقص، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية، أو في الأخبار، فما أُخبرَتْ به الرسل، فهو حق، ليس فيه كذب، وما أُمِرَتْ به، أو نُهِيَ عَنْهُ، فهو عدلٌ ليس فيه جورٌ، ولا ظلمٌ؛ لأن قوله: ﴿وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ أول من يدخل فيه: الرسل، ولهذا يقول الله - عزَّ وجلَّ - في سورة الصافات: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠) ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨١) وَلِلَّهِمُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الصافات: ١٨٠ - ١٨٢]، فسَلَّمَ على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص، والعيب.

١٠ - ومن فوائد الآية: أن من قام بما يجب عليه من الاجتهاد فأخطأ، فلا إثم عليه، لقوله: ﴿وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾، فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق، وتحرى الحق، وأخطأ، فلا إثم عليه في هذا الخطأ؛ لأنه ما دام مُتَحَرِّياً للحق، وطالباً له، وفاعلاً لأسبابه، فهو من العباد المصطفين، فإذا حصل عليه خلل، فهو سالمٌ عما يكون بهذا الخطأ، وهذا يشهد له قول الرسول ﷺ: «إِذَا اجْتَهِدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ»^(١). وقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

١١ - وفيه دليل على: جواز المقارنة بين ما هو خيرٌ محض، وما لا خير فيه؛ مراعاةً للخصم،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٧) ومسلم (١٥٤/٢٤١) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

وإقامة للحجة عليه، فإن من المعلوم أن الله خير مما يُشركون، ولا مقارنة بينه وبينهم، لكنه يُخاطب قوماً مشركين إن كانت القراءة بالتاء، أو يتحدث عن قوم مشركين، فهذا راعى أحوالهم، فقال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

١٢ - ومن فوائد الآية بيان إلزام الخصم بما لا يمكنه إنكاره، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

١٣ - وفيها - أيضاً - جواز المقارنة بين شيئين لا يشابهان في المعنى من أجل إقامة الحجة، لقوله: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وذلك؛ لأن ما يُشركون به مع الله ليس فيه خير إطلاقاً، كما قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ [غافر: ٢٠]، ما قال: لا يقضون بالحق، بل قال: ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾؛ يعني: ما لهم أي سلطة إطلاقاً.

ثم قال تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بِئْسَ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية أن من أساليب المناظرة إلزام الخصم بما يُقرُّ به؛ لأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا: إن أहतهم خير أبداً، ولهذا عقَّبها بقوله: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ إلى آخره مما هو من أفعال الربوبية التي لا يمكن لهم أن يدَّعوا أن أहतهم تفعلها، فإذن تقرير الحكم، أو إلزام الخصم بما يُقرُّ به هذا من أساليب المناظرة.

٢ - ومن فوائد الآية: عدل الله - سبحانه وتعالى - في إقامة الحجة على المعاندين؛ لأنه إذا وصلت الحال إلى هذا الأمر إلى أن يقول لهم: الله خير أم أصنامكم؟ فهذا في غاية ما يكون من العدل، وإقامة الحجة، وإلا فالله قادرٌ على أن يدَّع هؤلاء، ويثبت الحق، ولا حاجة إلى مناظرة، ولكن لإقامة الحجة على هؤلاء، ولكمال العدل فيما لو عُوقبوا أن يكون عقوبتهم بعد إقامة الحجة صار مثل هذا الكلام.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - الخيرية المطلقة في كل شيء، خلافاً لما مشى عليه المؤلف؛ حيث قال: [لمن يعبد]، والصواب: الله خيرٌ في كل شيء، في صفاته، وفي أفعاله المتعلقة بعابديه.

٤ - ومن فوائد الآية: بيان انفراد الله - تعالى - بخلق السماوات والأرض، لقوله: ﴿أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾، وخلق السماوات، والأرض يتضمَّن إيجادهما، وإيجاد ما فيهما من المنافع، فلا أحد يستطيع أن يُغيِّر شيئاً من خلق السماوات، والأرض، لا من الشمس، ولا من القمر، ولا من النجوم، ولا من غيرها.

٥ - ومن فوائد الآية: ما تضمنته هذه المخلوقات من منافع الخلق.

٦ - ومن فوائد الآية: بيان حكمة الله - تعالى - من إنزال المطر من فوق، لقوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ لأن نزوله من السماء أعم، وأقل ضرراً؛ إذ لو كان يأتي من الأرض ما وصل إلى قمم الجبال إلا وقد أغرق ما تحتها، ولهذا ينزل من فوق ليكون أشمل، وأعم وأقل ضرراً.

٧ - ومن فوائد الآية: بيان رحمة الله، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ لأن اللام هنا للتعليل أي: لأجلكم، وهذا من رحمته - تعالى -؛ لأنه غنيّ عنا، ولكن نحن مُتَقَرِّون إليه.

٨ - ومن فوائد الآية: أن الأشياء ينبغي أن تُضاف إلى المُسَبِّب، لا إلى السبب، لقوله: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾، فأضاف الإنبات إلى الله مع أن النبات يحصل بالمطر، ولكن المنزل هو الله، ولهذا ينبغي للإنسان أن يُضيف الشيء إلى المُسَبِّب الخالق مُشيراً إلى السبب، كما يقول العلماء عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - : هدى الله به من الضلالة، وأنقذ به من الهلاك، وبصر به من العمى، وما أشبه ذلك، فأضاف الشيء إلى المُسَبِّب بالإشارة إلى بيان السبب.

٩ - ومن فوائد الآية: إثبات الأسباب، لقوله: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾؛ لأن الباء للסיببية، وإثبات الأسباب يتضمّن إثبات الحكمة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يربط الأسباب بمُسيباتها، وهذا من الحكمة.

١٠ - ومن فوائد الآية: التنزّه في الحقائق، والابتهاج بها، لقوله: ﴿حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾، وأن الإنسان لا يُلام لو أنه مثلاً نظر إلى ما أخرج الله من المطر في هذه الحقائق، والبساتين، فإنه لا يُلام على ذلك، بل هذا من فضول الكلام، فإن النفس إذا لم تُمرّن على هذا، وهذا فإنها تملّ، وتكلّف، ولا تأتي بالأمور على وجهها، والناس - أيضاً - يختلفون في هذا؛ منهم من يكون من ضروريات الحياة له أن يتنزّه أحياناً، ومنهم من لا يهتم بذلك، ومنهم من يجعل ديدنه دائماً التنزّه، واللهو، واللعب، فيعرض عمّا خُلِقَ له.

فالخلاص: أننا نقول: إن قوله تعالى: ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ في سياق الامتنان يدل على أنه لا مانع أن الإنسان يرتاد هذه الحقائق لأجل أن يبتهج بها، لكن بشرط ألا تشغله عن ذكر الله، وطاعته، وعمّا هو أهم من ذلك.

١١ - ومن فوائد الآية: أن الخلق لا يُمكنهم أن يُخلّقوا، ولا شجرة، لقوله: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْشِئُوا شَجَرَةً﴾؛ لأن ما كان؟ بمعنى: لا يمكن، ولا يصح، فهو من المستحيل، ونظيره قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لَهُ أَنْ يَخْذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ [مریم: ٢٥]، فالخلق مع قدرتهم الصناعية لا يمكن أن يخلّقوا شجرة، ولا شجيرة صغيرة، وإلى الآن، وإلى ما بعد الآن لا يمكنهم ذلك، كما أنهم لا يمكن أن يُقِفُوا إنساناً، ولا يمكن أن يمنعوا خروج نفسه عند خروجها.

فإذا قال قائل: يعالجون المرضى المزمنين ثم يشفون فما تفسير ذلك؟

الجواب: هذا لا يعدو أن يكون سبباً فإذا حان الأجل بطل السبب، ونحن لا ننكر الأسباب ولكن ننكر كون هذه الأسباب موجبة لمشية الله لكنها قد تفيد وقد يوجد مانع أقوى منها.

١٢- ومن فوائد الآية: تُحَدِّثُ هؤلاء المتخذين آلهة مع الله أن يكون لأهلهم شيء من هذا، لقوله: ﴿أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾؛ لأن هذا تحدُّ عظيم، ولا يستطيعون أن يُشَبِّهُوا ذلك.

١٣- ومن فوائد الآية: إقامة الحجة على سَفَه هؤلاء المشركين، لقوله: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾؛ يعني: يعدلون بالله غيره، وليس المراد العدل الذي هو ضد الظلم، إذا كان هذا هو المراد لكان هؤلاء ممدوحين مُشْنًى عليهم، ولكن المراد: يعدلون بالله غيره، فيجعلونه عديلاً لله - سبحانه وتعالى -.

١٤- ومن فوائد الآية: ما أشرنا إليه كثيراً من أن الكلمات ليس لها معنى ذاتي، بل معناها يُجَدِّدُ السياق، وأن كلمة ﴿يَعْدِلُونَ﴾ لو كان له معنى ذاتي، لكانت هنا بمعنى: لا يجوزون؛ لأن مفهوم هذا الفعل أن العدل بمعنى: إعطاء كل ذي حق حقه، والأمر هنا ليس كذلك، بل هذا ظلم أن يعدلوا بالله غيره، وبهذا التقرير الذي قرَّره يَتَبَيَّنُ رُجْحَانُ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال: (إنه ليس في اللغة مجاز)، والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

إثبات المجاز في اللغة والقرآن، ونفيه فيها، وإثباته في اللغة دون القرآن، والصواب: أنه لا مجاز، لا في اللغة، ولا في القرآن، وأن كل ما ادَّعِيَ أنه مجاز، فإنه حقيقة في موضعه^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا أَنهْدًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاكِبًا وَجَعَلَ
بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ مَنَازِلًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ يَلْ أَسْكُرُهُمْ لَا يَمْلِكُونَ﴾ [النمل: ١٦]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ على تقدير المؤلف نقول: آلهة خير ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾؟ جعل فعل ماضي ينصب مفعولين: الأول ﴿الْأَرْضَ﴾، والثاني ﴿قَرَارًا﴾، قوله تعالى: ﴿قَرَارًا﴾ قال: [لا تُمَيِّدُ بأهلها]، فهذا ما أحد يستطيع أن يجعل الأرض قراراً لاسيما، وأنها مُرَكَّبَةٌ على الماء، والماء مُحِيطٌ بها من كل جانب، ولو أنك وضعت كرة في ماء؛ هل تستقرُّ، أم لا؟ تتقلب، وتتموج، ولكن الله - تبارك وتعالى - جعل هذه الأرض كرة في وسط الماء؛ لأن البحار تُثَلُّ تقريباً ثلاثة أرباع اليابسة، ومع هذا فإنها مُنضبطة تماماً، لا تُمَيِّدُ ولا تتقدَّم إلى ناحية، ولا تتأخر عنها، ولا تندرج في هذا الماء، فجعلها الله - تعالى - قراراً، والقرار موضع الاستقرار.

وقوله: ﴿قَرَارًا﴾ استدل به مَنْ يقول: إن الأرض تدور، ومن يقول: إن الأرض لا تدور. الذي يقول: إن الأرض لا تدور، يقول: لأنها مع الدوران ليست في قرار، ولو كانت تدور لاستدارت، والذي يقول: إنها تدور يقول: لولا أن هناك حركة ما مادت المكدان، فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم؛ مثلما أنكم استدللتم بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ على أن الله يُرى؛ لأنه لو كان لا يُرى، ما صحَّ أن يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٤]، ولقال: لا تراه، فهنا ألقى في الأرض رواسي أن تميد، لولا وجود الحركة ما صحَّ أن يكون هناك مكدان؛ لأن ما لا يتحرك لا يتوقع منه المكدان، وإنما يتوقع المكدان بما يتحرك، وعلى هذا فنقول: إن هذه الآيات دليل على أن الأرض تدور.

والذين يقولون: لا تدور يقولون: إن نفي المكدان صحيح يدل على حركة، لكن هل هو يدل على حركة موجودة بالفعل، أو يدل على حركة متوقعة؟ بمعنى: أنه لولا هذه الجبال لكانت تضطرب؛ حيث إنها في الماء، ولكن لما وجدت هذه الجبال أمسكتها، وكانت لها رواسي بمنزلة أطناب الخيمة، في الحقيقة أن هذا الأخير ردُّ واضح على الأول، وأنه لا يلزم من مجرد الحركة الدوران، نقول: نعم، هي يمكن أن تتحرك، ولولا هذه الجبال لمادت؛ لأن عملها في ماء، فكرة في ماء لا بد أن تتحرك، وهذا الماء العظيم التي تضربه الرياح لا بد أن يكون فيه أمواج عظيمة مثل البحار ﴿يَفْشِلُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ [النور: ٤٠]، هذه الأمواج العظيمة إذا ضربت الأرض لولا وجود الجبال المرسية لمادت على كل حال؛ لأن هذه الأمواج ليست هيئة.

فالخلاصة: أن الآية ليس فيها ما يقرر أن الأرض تدور، بل فيها ما يقرر أن الأرض لا شك أنها تضطرب لولا وجود هذه الجبال.

ثم يبقى الأمر الآن، مسألة الدوران تبقى لا دليل عليها من القرآن، ولا دليل ينفيها، فإذا ثبت ذلك بالأدلة البيّنة فإننا نؤمن به؛ لأن الإنسان المؤمن لا يمكن أن ينكر المحسوس، بل إذا أنكر المحسوس كان ذلك طعنًا في فهمه، وفي تصوّره، وما دام أنه ليس في القرآن ما ينفي ذلك، وما لا يُثبت، فما موقفنا نحن؟ موقفنا الوقوف، حتى يتبين لنا الأمر، فمن زعم أن الأمر قد تبين له، وهو من المسلمين، وقال: أنا أعتقد ذلك؛ ليس عندنا دليل، نُنكر عليه.

ومن قال: ما يتبين لي، والحمد لله، حسبنا أن نقول: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢]، وكونها تدور، أو لا تدور، هذا لا يعنيننا، يعنيننا الآن أن المصالح مُركبة على تعاقب الليل، والنهار، قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧٣].

أما أن هذا التعاقب، يكون بدوران الأرض، أو بدوران الشمس، فهذا لا يعنيننا. وقوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾؛ أي: [لا تميد بأهلها]، والمكدان معناه: الاضطراب، فما

أحد جعل الأرض قارًا إلا الله - سبحانه وتعالى - ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك، ولهذا إذا جاءت الزلازل هل يمكن هؤلاء بجميع قواهم أن يمنعوا رجّة الأرض؟ لا، ما يستطيعون؛ بل، ولا يعلمون متى تكون هذه، إلا إذا ظهرت توابعها، ولو خفية تُعلم بالآلات الدقيقة علموا بذلك، فإذاً لا أحد يستطيع أن يجعل الأرض قارًا بأهلها إلا خالق الأرض، وهو الله - سبحانه وتعالى - .

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ ما معنى خلاها؟ قال: [فيها بينها] ﴿أَنْهَارًا﴾ ظاهرة على ظهر الأرض، وأنهارًا باطنة في جوف الأرض، وأن الله - تعالى - أخبر بأن هذا المطر يسلكه الله ينابيع في الأرض، هذا شيء مشاهد، فالذين يحفرون الأرض يجدون أن فيها أنهارًا تجري يرونها عيونًا، تجري في داخل الأرض، ونصب حيث أراد الله - سبحانه وتعالى - فمن يجري خلال الأرض هذه الأنهار؟ ليس إلا الله - سبحانه وتعالى - . ولو اجتمعت الأمة كلها بجميع قواها، وقدرها على أن تجري نهرًا واحدًا من هذه الأنهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فالذي جعل هذه الأنهار رحمة بالعباد هو الله - سبحانه وتعالى - .

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي﴾، قال المؤلف: [جبالاً أثبت بها الأرض]، قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَهَا﴾ أي: صير لها ﴿رَوَاسِي﴾ فواعل جمع فاعل، وكان المؤلف هنا يشير إلى أن راسي بمعنى: مُرسِي، وفرق بين الراسي، والمُرسِي، والراسي، يعني بنفسه، والمُرسِي بغيره، هذه الجبال يُعبّر الله عنها في آيات عديدة أنها رواسي، وقال في سورة النازعات: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾ [النازعات: ٣٢]؛ هل: أرسى الأرض بها، أو أرسى الجبال أثبتها؟ كلا المعنيين، فإذا هي رواسي بنفسها، وهي - أيضاً - مُرسية، ولهذا سماها الله أوتاداً ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادُ﴾ [النبا: ٧] بمنزلة أوتاد الخيمة تُمسكها، وتربطها، هذه الجبال راسية بنفسها، ولذلك أمام العواصف، والقواصف تجدها ثابتة ما تتحرك، فهي راسية، وكذلك - أيضاً - مُرسية للأرض، قال الله - تعالى - : ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ يَقْبِذَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٦]، فهي راسية مُرسية، إذن من الذي جعل هذه الرواسي؟ الله - سبحانه وتعالى - . ولو اجتمعت الخلائق كلها على أن تُزلزل جبلاً من هذه الجبال الكبيرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، دل ذلك على أنه لا إله مع الله، كما يأتي في تفسيره في آخر الآية.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾، قال المؤلف: [بين العذب، والمِلح، لا يختلط أحدهما بالآخر]، وقوله تعالى: ﴿حَاجِزًا﴾ أي: مانعاً، والمراد بالبحرين: العذب، والمِلح، ثم كيف هذا الحاجز؟ بعضهم قال: إن الحاجز هو اليابس من الأرض الذي يحول بين البحر، وبين النهر؛ لأن البحر له منفذ خاص، والنهر له منفذ خاص، ولو شاء الله - تعالى - لمزجها، ولكن جعل لهذا مجاريه، ولهذا مجاريه.

وبعضهم يقول: إنه حاجز غير مرئي، وأنه يوجد في نفس البحار أنهار عذبة حلوة، ومع ذلك

لا تختلط بالملح؛ لأنها لو اختلطت بالمالح لفسد الهواء، وأوجد احمراراً، كما يوجد الآن في المستنقعات التي تأتي من السيول، إذا أنت يتعلّق بها الجو، والهواء، ويتولّد منها أشياء كثيرة مؤذية ضارة، بينها البحار العظيمة ما يؤثر فيها هذا، بما أودع الله - تعالى - فيها من هذا الملح الذي يقتل الجراثيم، ويمنع فساد الهواء، ولو اختلطت هذه بهذه أفسد كل منهما الآخر، لكنه جعل بينهما حاجزاً، المهم: هل هذا الحاجز أمرٌ محسوسٌ، وهو اليابس من الأرض الذي يكون بين هذا، وهذا، أو هو حاجز غير محسوس، كما نشاهد الأنهار التي في وسط البحار؟

لنا أن نقول بالأمرين؛ حاجز محسوسٌ، وحاجز غير محسوس.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ﴾؟ الجواب: لا إله مع الله، والاستفهام هنا للإنكار، والتوبيخ. وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يعني: الأمر واضح، ويّين، لكن أكثر هؤلاء لا يعلمون، وقول المؤلف: [توحيد] فيه قصور، والصواب: أنه نفى للعلم مطلقاً، لا بتوحيد الله، ولا بما تدل عليه هذه الآية العظيمة من الرحمة، والحكمة، والقدرة، والسلطان فتخصيص هذا بالتوحيد، فيه نظر.

وقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يفهم منه أن بعضهم يعلم، ولكنه مُهان، وجاحد، وأبها أشد لومًا، وتوبيخًا؟ من علم، وجحد، فهو أشد لومًا، وتوبيخًا، ثم اعلم أن نفي العلم قد يُراد به نفي حقيقة العلم؛ بحيث لا يكون الإنسان عالمًا، وقد يُراد به نفي الانتفاع به، فإن من لا ينتفع بعلمه، فهو كالجاهل بل أشد، وفي القرآن أمثلة كثيرة يُراد بنفي الشيء نفي فائدته، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١]، وقال تعالى: ﴿هُمْ بِكُمْ عَمَى﴾ [البقرة: ١٨]، مع أن أعينهم صحيحة، وأذانهم قوية جدًا، ولكنهم من أجل عدم إدراك هذه الأشياء صاروا كالفاقدين لها، فهنا تأتي للعلم، إن كان المراد به نفي وجود العلم فالأمر ظاهر، فإن بعض الناس لا يُفسّر.

الفوائد:

١ - يُستفاد منها: نعمة الله - سبحانه وتعالى - على العباد بجعل الأرض قرارًا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور؛ لأن كونها قرارًا مع عدم الدوران لا يتبيّن فيه تمام القدرة، والنعمة، وإنما يتبيّن ذلك بها إذا كانت دائرة، وهذه الفائدة غير مُسلمة؛ لأننا نقول: لا يلزم من الميدان الدوران، فحقيقة أنها لو لا أن الله جعلها قرارًا لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تدور، فليس بلازم، إذن ففيها الفائدة الأولى فقط.

٢ - ومن فوائد الآيات ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخلّلة بالأرض ظاهرًا، وباطنًا، لقوله: ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾.

٣ - ومن فوائد الآيات ما أنعم الله به بهذه الرواسي التي هي الجبال، التي هي راسيةٌ بنفسها،

مُرْسِيَةً لِلْأَرْضِ - أيضًا - ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الرِّسَالَةَ﴾، وفي سورة فصلت قال: ﴿رَوَّسَ مِنْ فَوْقَهَا﴾ [فصلت: ١٠]، قال أهل العلم البيولوجيون: إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة: فوائد للطقس، وفوائد للنبات، وفوائد للمعادن، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك؛ يعني: يقولون: أن تكون الجبال المُرْسِيَّة لِلْأَرْضِ من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة، وأنت إذا نظرتَ إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لاسيما ما يأتي من الجهات الباردة؛ حيث هذه الرواسي تُصَدُّ هبوب الرياح الباردة، المهم: أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يُذكر هنا، وإنما ذُكر في سورة فصلت.

٤ - ومن فوائد الآية: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث جعل بين البحرين حاجزًا، والبحران هما: العذب، والمالح، وهذا الحاجز هل هو مشهودٌ، أو مذكورٌ؟

الجواب: فيه احتمال، بل إننا نقول: عام، يشمل المشهود، والمذكور، وإن لم يُشْهَد، فإن هذه الأنهار جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض، وحواجز غير معلومة، لكنها مذكورة، فإن في جوف البحار المالحة أنهارًا عذبة، وعيونًا عذبة.

٥ - ومن فوائد الآية: بيان قدرة الله، ومُنَّة - أيضًا - ، لجعل الحاجز بين هذين البحرين؛ لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض، لأفسد أحدهما الآخر، وضاعت منافعهما.

٦ - ومن فوائد الآية: أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر، ثم إن نفي العلم قد يكون نفيًا لأصله، وقد يكون لشمرته، وفائدته، والأمر كله واقع، فإن من الناس من ليس عنده علم أصلاً، ولا يُفَكِّر في هذه الآيات، ويرى أنها ظواهر طبيعية، وليس لله - تعالى - فيها أي شأن، ومنهم من يعلم، ولكن لا يتنعم.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ يَحِثُّ الْمَعْظَمُونَ لِمَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ هَلْ يَكُونُ لَكُمْ مَأْنَدٌ كَبِيرٌ ﴿٦٤﴾ أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْوَىٰ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشَرَاتٍ يَكْفُرْ خَمِيئَةً أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾ [النمل: ٦٤-٦٥]

* التفسير (١) *

قوله: ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ﴾ بالجمع، الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة، والإفراد في ربح العذاب، إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ربح خير، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ﴾ [يونس: ٢٢]، ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليست من مصلحة أهلها؛ لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مشت، لاسيما الفلك الأول، فإن الفلك الأول يمشي على الهواء السفن الشراعية، فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق، ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن، ولهذا قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [يونس: ٢٢]، المهم: أن الرياح، إنما تُقال في الغالب في رياح الرحمة، وفي الأفراد في ربح العذاب، هذا الغالب، وقال تعالى: ﴿وَفِي عَاوِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١]، قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا عَادُ فَأَهْلِكْنَا كُفَّاءً بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الحاقة: ٦]، وأمثال ذلك.

وقال العلماء: ومن الحكمة في هذا أن الرياح إذا كان مهبها واحداً صارت أصلب؛ إذ لا يقابلها شيء من الرياح، حتى يشكر جذتها، فلهذا كانت تأتي دائماً في مقام العذاب.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ؟﴾ الجواب: لا إله معه، وكل هذا تقرير لألوهية الله - سبحانه وتعالى - التي يُكْرِها المشركون.

وقوله تعالى: ﴿تَعَلَّىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿تَعَلَّىٰ﴾ بمعنى: علا بتزوره؛ لأن معنى ﴿تَعَلَّىٰ﴾ مُشْتَمِلٌ لِمَعْنَى: ترفع عن هذا الشيء، مع علوه، فهو عالٍ بتزوره عما يُشْرِكُونَ، عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكاً في العبادة أم في الربوبية؟ في العبادة، أما في الربوبية فهم يُقَرُّون أن هذه الأصنام ليس لها أبداً شأنٌ في الربوبية، ولكنهم - والعياذ بالله - يعبدونها مع الله، ومنهم من يُصَرِّح بأنه يعبدها لتقريبه إلى الله، كما قال الله عنهم: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾، فهم مُعْتَرِفُونَ بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [به غيره]، عام في كل شرك، وعام في كل مُشْرِك به، فالله - تعالى - مُتَعَالٍ عن كل شرك، وعن كل مُشْرِك معها عظم قدره.

الضوائد:

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرْتُكَ:

١ - يستفاد من هذه الآية: قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأن قوله تعالى: ﴿يُجِيبُ﴾ يشمل كل ما تتطلبه الضرورة من قليل أو كثير؛ فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى يجيب دعوة المضطرين.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: بيان سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمته سبقت غضبه؛ لأن قوله تعالى: ﴿الْمُضْطَرُّ﴾ يشمل الكافر والمؤمن؛ وأنه سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد؛ وأنه لا فرق بين أن يكون المضطرّ مؤمناً أو كافراً، ويؤخذ هذا من العموم وعدم التقييد؛ لأنه ما قيد بالمسلم، بل أطلق وعمّم. وأن المضطرّ مجاب الدعوة مطلقاً.

٣ - ومن فوائد الآية: أن إجابة المضطرّ المتحتمة مشروطة بما إذا دعاه؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾، وأما إذا لم يدعه فقد يجيب ضرورته، وقد لا يجيبها؛ لأن المضطرّ قد لا يدعو الله استغناءً بما عنده من الأمور المادية عن دعاء الله - سبحانه وتعالى - فيستكبر عن دعائه، وحيث لا تكشف ضرورته.

فالهم: أن إجابة المضطرّ هنا، اشترط الله أن يكون داعياً؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاهُ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به؛ لأن إجابة المضطرّ يُقرّ بها هؤلاء المكذّبون؛ كيف ذلك؟ هم إذا ركبوا في الفلك، وأصابتهم الضراء والأمواج، لا يدعون إلا الله، فهم عند الضرورة لا يدعون إلا الله، فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة؛ فكيف تعبدون غيره عند السعة والسراء.

٥ - ومن فوائد الآية: شمول رحمة الله - تعالى - بكشف السوء، سواء دُعي بذلك أم لم يُدع، لقوله: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾، وكم من سوء كشفه الله - تعالى - عن خلقه بدعاء، وبغير دعاء، وضرورة، وغير ضرورة، وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل: هذا الطيب يُعالج المريض فيبرأ؛ فيكون كشفاً للسوء، وأجبنا عن هذا بأنه فعلٌ للسبب، وليس كشفاً للسوء؛ بدليل أنه قد يُعالج بما برأ به غيره من نفس المرض، ولا يبرأ؛ لأن الكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا فعل الأسباب فقط.

٦ - ومن فوائد الآية: منة الله - تعالى - على عباده بكشف السوء أي: إزالته عن الجميع؛ ولهذا ما قال: عن المضطر؛ بل قال: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ فحذف متعلقة، والظاهر عند أهل العلم: أن حذف متعلقة يُقيد العموم فمعناه: يكشف السوء عن كل أحد.

٧ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على المرء ألا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله؛ لأنه لا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى؛ فلهذا يجب عليك ألا تعلق هذا الأمر إلا بربك الذي

هو قادر على كشفه، وتعلقك بغيره خذلان لك، فمن تعلق بشيء وكِلَ إليه، ولكن هل هذا الكلام يُنافي فعل الأسباب؟

الجواب: لا يُنافيها؛ لأنه إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه يُنافي ما ذكرنا، وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله؛ فهذا من التعلق بالله - سبحانه وتعالى -؛ لأنه لا يُنافي إذا توكلت عليه واعتمدت عليه، أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببًا.

والإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة، والنجاة من النار، ومع هذا يسعى في الأسباب، يرجو من الله تعالى الأولاد، ومع ذلك يفعل الأسباب، فالهم أن فعل السبب، إن لم يعتقد أن السبب فاعل بذاته؛ فإنه لا يُنافي التوكل ولا التعلق بالله، ولا يُنافي كمال التوكل أيضًا.

٨ - ومن فوائد الآية: بيان قدرة الله، ونعمته؛ أن جعل الناس على أهل الأرض خلفاء، يخلف بعضهم بعضًا؛ وإلا انقطعَت الخليفة، وانقطعت النفس؛ أو بقيت الخليفة أزمنة مُتطاولة، وتعاقبت عليها الأحداث، وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سأم وملل؛ يعني: لولا هذه الخلافة للزَمَهم أحد أمرين:

الأول: انقطاع الخليفة؛ يعني: ما تستمر بأن يخلف بعضها بعضًا.

الثاني: وإما أن تبقى الخليفة دائمة، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل، وقد جاء في ذلك قول الشاعر:

سَمِنْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ، وَمَنْ يَعِشْ
تَمَازِينَ حَوْلًا لَا أَبَاكَ يَنَامُ
وقال آخر:

إِنَّ التَّمَازِينَ، وَبُلْغَتَهَا قَدْ
أَخْوَجَتْ سَنَمِي إِلَى تَرْجُمَانٍ

ففي الحقيقة أن طول الزمان بالإنسان يُضعفه، ويُلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تتعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكري، لذلك كان من قدرة الله - سبحانه وتعالى - ومن رحمته - أيضًا - أن جعلنا خلفاء يخلف بعضها بعضًا.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: أنها ظهرت القرائن والبراهين؛ فإن كثيرًا من الناس لا يتعظ بها، لقوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: ٤٢] وأن كثيرًا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، وأن من المتعظين أيضًا ما يكون اتعاضه قليلًا، والتذكر بمعنى: الاتعاض، لأن الإنسان يَذْكُر فينتفع بذكره.

١١ - ومن فوائد هذه الآية: أن الدعاء من أسباب إزالة الضرر، لقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾، وهذا أمر مُجَرَّبٌ، ومُشَاهَدٌ، لاسيما الأدعية التي جاءت بها السنة، فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. ثم قال الله تعالى: ﴿أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ بُرْءًا بَيْنَ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

١ - يُسْتَفَادُ مِنْهَا: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على الخلق بالهداية في ظلمات البر والبحر، وهذه الهداية هل هي بعلامات أم بإلهام؟ بكلا الأمرين، قد تكون بعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام، قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢]؛ لأنه ما يعرف - عليه السلام - شيئاً؛ فهده الله - سبحانه وتعالى -، ولهذا يستعمل بعض العلماء هذه الآية إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، ولا يهتدي إلى أحد يرشده على الطريق فيتلو هذه الآية: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ وهو دعاء مناسب.

٢ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي، كما يعتمد عليه في الطريق المعنوي، فكما أنك تقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني، هذه هداية معنوية، كذلك أيضاً اعتمد على ربك في الهداية الحسية، ولا تعتمد على الأسباب.

٣ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: بيان آية الله - سبحانه وتعالى - في هذه الرياح وأنها مُسَخَّرَةٌ مُدْبِرَةٌ، وليست هي التي تهب بطبيعتها، بل هي مُسَخَّرَةٌ مُدْبِرَةٌ.

٤ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أن الشيء الواحد قد يكون خيراً، وقد يكون شراً بحسب آثاره ونتائجه، فالرياح هنا بُشْرًا بين يدي رحمة، وعلى عاد ونحوهم عذاب، قال تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١]، والكل من فعله - تبارك وتعالى -، فحينئذ يرد علينا إشكال: هل الله - تعالى - يفعل السوء؟

فالجواب: السوء بالمفعول، وأما بالنسبة لفعل الله فإنه ليس بسوء؛ لأنه صادر عن حكمة، وقد مر علينا في أول الآيات أن انتقام الله من المجرمين فهي نعمة وكمال يُحمد عليه، لأنه لما ذكر عقوبة قوم لوط قال: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

٥ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أن المطر من رحمة الله، لقوله: ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، وهو من باب إطلاق الصفة على آثارها، فالمطر ليس رحمة الله، ولكنه آثار من آثار الرحمة، والله - تعالى - يُطلق الرحمة على ما كان من آثارها، قال تعالى عن الجنة: «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ»^(١).

٦ - وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ: أن فيها دليلاً على أن الرياح سبب لتزول الأمطار، لقوله: ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، وقال - تعالى - في آية أخرى صريحة: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَعَلَهُ كَيْسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [الروم: ٤٨]، وهذا دليل، واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإذن الله - سبحانه وتعالى -.

٧ - ومما يستفاد من الآية: بيان تنزه الله - سبحانه وتعالى - عن كل ما يُشرك به، وأنه أعظم وأجل من كل ما يُشرك به، لقوله: ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

٨ - ومما يستفاد من الآية: أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأشياء، وهي: الهداية في البر والبحر، وإرسال الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته إلا الله، ولهذا قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ؟﴾، فالجواب: لا إله إلا الله. وهل هذا يشمل الهداية التي في البر والبحر بالأسباب التي توصل إليها الناس اليوم؟ نعم.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ [في الأرحام من نطفة] ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ بعد الموت، وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها. قلنا من قبل: إن ﴿أَمَّنْ﴾ أصلها (أم ومن)، ولكنها قرئت اتباعًا للرسم العثماني، ومن فوائد قرنها ألا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي ﴿أَمَّنْ﴾.

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ [في الأرحام من نطفة] ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ بعد الموت، وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها. قلنا من قبل: إن ﴿أَمَّنْ﴾ أصلها (أم ومن)، ولكنها قرئت اتباعًا للرسم العثماني، ومن فوائد قرنها ألا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي ﴿أَمَّنْ﴾.

وقوله: ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ المؤلف رحمة الله قصر في التفسير؛ حيث قال: [في الأرحام من نطفة]، والصواب: أنه أعم من ذلك، يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراد، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، - أيضًا - بعض الأشياء التي تتولد، ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يكون لها أرحام، فالصواب في هذا: أن يقال بالعموم، فقوله تعالى: ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: يوجد ابتداءً في الأرحام، وغير الأرحام، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: يوجد ابتداءً في الأرحام، ﴿لَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾، لو يجتمعون كلهم ليخلقوا ذبابًا ما استطاعوا، وأبلغ من هذا: ﴿وَلَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ﴾، هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئًا ما يقدر أن يرثونه ﴿ضَعْفُ الطَّلَبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ [الحج: ٧٣]، إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يُعيد هو الله سبحانه وتعالى.

وقول المؤلف: [وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها] لا حاجة لتقديره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لما ذكر بدء الخلق، فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتدائه، فإنه إذا

تقرر أنه يبدأ الخلق؛ فإنه من المعلوم أنه يُعيدُه، بل إعادته أمون، فعلى هذا يكون الله - تعالى - قد قرر الوهيته بهذا الفعل العظيم، وهو بدء الخلق، وإعادتهم.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَرزقِكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ أي: من جهة السماء [بالمطر]، والأرض [بالنبات]، فالرزق الذي ينزل من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات، هذا ما قاله المؤلف.

ويجوز أن نقول: إن قوله: ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من العلو، والأرض؛ أي: من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى: ﴿لَا تَكُلُوا مِمَّنْ قَوْفِهَتْ حَبَابُهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦]، ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع، والأشجار المعتدلة على الأرض التي ليس لها ساق.

أو نقول: إن الآية أعم من هذا، فتشمل المطر؛ لأنه من السماء، وتشمل ما أشرنا إليه من الثمرات، من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء، فتكون في السماء، وتكون في الأرض. وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ؟﴾ الجواب: [لا يفعل شيئاً عما ذكر إلا الله]، ولا إله معه، وهذه الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق، والرزق؛ لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد، وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد بابتداء الخلق؛ لأن الله إذا ابتدأ الخلق أعد الإنسان لكل ما هو لازم له، والإمداد بالرزق من السماء، والأرض.

قال: [﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿مَا تَوْابِرُهُنَّكُمْ﴾ حُجَّتْكُمْ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾].

قوله: ﴿مَا تَوْابِرُهُنَّكُمْ﴾ هذه فعل أمر؛ لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل أمر، والذي يبقى على حالة واحدة يكون اسم أمر أنت مخاطب واحداً فتقول له: صه، وكذا اثنين وكذا جماعة إذن هي اسم فعل أمر لكن مخاطب واحداً وتقول: هاتِ وتخطب أنتي فتقول: هاتي وتخطب جماعة فتقول: هاتوا وتخطب نساء: هاتين فهي فعل أمر، ومعناها: أحضروا، والبرهان هو الدليل، وخصه بعضهم بالدليل القاطع، وقالوا: إن الدليل إن كان قطعياً في دلالاته، فهو برهان، وإن كان ظنياً، فهو دليل، وليس ببرهان، ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان دليل، سواء كان قطعياً، كما قال أهل المنطق - أم غير قطعي، فعلى هذا نقول: ﴿مَا تَوْابِرُهُنَّكُمْ﴾ شامل للقطعي، والظني؛ لأن ما عندهم دليل قطعي، ولا ظني.

والأمر في قوله: ﴿مَا تَوْابِرُهُنَّكُمْ﴾ المراد به التحدي.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، قال: [أن معي إلهاً فعل شيئاً عما ذكر]، والجواب: أنهم لا يمكن أن يأتوا ببرهان، وجاء بيان الشرطية؛ لأنه محسوس دل عليه ما قبله على رأي الكثير من النحويين.

والصحيح: أنه بهذا لا يحتاج إلى جواب.

قال المؤلف: [وسألوه عن وقت قيام الساعة، فنزل: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ﴾] ما ادّعاه المؤلف بأن الآية لها سبب نزول لا صحة له، ولكن الله - سبحانه وتعالى - انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق، وهو العلم، فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم؛ إذ لا يتم خلق إلا بعلم، وقدرة، فمن لا علم له لا يقدر، ومن لا قدرة له لا يخلق، فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى، وليس فيها سبب، كما قال المؤلف.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [من الملائكة] الذين في السماوات، [والناس] الذين في الأرض، وكذلك الجن ﴿الْقَيِّبُ﴾ مفعول يعلم، و﴿مَنْ﴾ فاعل ﴿يَعْلَمُ﴾؛ أي: [ما غاب عنهم]، فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرًا بمعنى: اسم الفاعل؛ لأنه قال: أي: ما غاب، وغاب فعل ماضٍ له فاعل.

ويجوز أن يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل، كما نقول: رجل عدل بمعنى عادل، وله أمثلة، كما أن المصدر يأتي بمعنى: اسم المفعول كثيرًا.

وقوله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقَيِّبُ إِلَّا اللَّهُ﴾، [لكن ﴿اللَّهُ﴾ يعلمه] جعل إلا بمعنى، لكن، فيكون الاستثناء منقطعًا على رأيه، ثم قدر المؤلف: يعلمه، ليكون إعراب الله مبتدأ، ويعلمه خبره، وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة:

أولاً: لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟

الجواب: لأنه يرى أن الله - تعالى - لا مكان له، وقوله تعالى: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾، وهي متعلقة بمحذوف تقديره: استقر، فصلة الموصول تُقدَّر باستقر، أو كان، أو ما أشبه ذلك، فيقول: إذا قلت: من استقر في السماوات، أو من كان في السماوات، والأرض غير الله لزم أن يكون الله - تعالى - في السماوات، فيكون له مكان، وهذا عندهم ممتنع عند المؤلف، ومن كان على عقيدته.

ثانيًا: نقول له: إذا كان الاستثناء منقطعًا، فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بتام منفي، وجب فيه النصب، كما قال ابن مالك:

.....وَأَنْصِبَ مَا انْقَطَعَ وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِيْدَالٌ وَقَعَ^(١)

وهنا ليس منصوبًا.

فقال: نحن نجعل الجملة لا دخل لها بالاستثناء، ونجعل ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ، والخبر محذوف، لأجل ألا نخالف المشهور من كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان قريش، وليس بلسان بني تميم.

وبعض العلماء يقول: نحن نتخلص مما فرّ منه المؤلف، مع عدم إثبات المكان لله، بأن نقول: لا يَعْلَمُ مَنْ في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا نقول من استقر؟ وحيث لا يزول الإشكال؛ لأن

الله - تعالى - موجود في السماوات، وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء.

فعل الرأي الذي نرى - وهو المتعين - أن الاستثناء هنا متصل، وأن الله - تعالى - له مكان، وأن مكانه في السماء، وقد سأل النبي الجارية فقال لها: «أَيْنَ اللهُ؟»، فقالت: في السماء، وأشار النبي ﷺ إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال، وهو يخطب بعرفة: «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟»، قالوا: نعم، قال مُشِيرًا إلى السماء: «اللَّهُمَّ أَشْهَدْ»^(١)، فهذا دليل على أن الله في السماء.

فقوله: «مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقَيْبُ إِلَّا اللَّهُ» الاستثناء متصل، ويكون (الله) بدلًا مِنْ (مَنْ)، كما تقول: ما قام القوم إلا زيد. لأن الاتباع هنا أولى، وإن كان يجوز النصب، ولكن ليس فيه إلا الاتباع حتى لا يرد إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة.

يبقى عندنا على رأي من يقول: إنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله في السماء؛ لأنه ليس له مكان - على زعمهم - كيف نُخْرِجُ الآية؟
نُخْرِجُها على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: إما أن نجعل السماوات مُتَعَلِّقٌ بفعل مناسب، ويكون التقدير: من يُذَكَّرُ في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعلى هذا، يكون الاستثناء متصلًا، وهو مقطوع على البدلية، ولا إشكال فيه من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى غير مُسَلَّم.

الوجه الثاني: يقولون: نجعل الاستثناء منقطعًا، ويكون الرفع هنا على لغة بني تميم الذين يُجَوِّزُونَ الإبدال، ولو كان الاستثناء منقطعًا.

الوجه الثالث: أن نجعل الاستثناء منقطعًا، ولكنه ليس تابعًا لما سبق، بل هو مبتدأ، وخبره محذوف، وهو الذي مشى عليه المؤلف؛ حيث قال: [لكن الله يعلمه].

وهذه التفسيرات، والتقديرات مما حُذِرَ منه النبي ﷺ؛ حيث قال: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأِيهِ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(٢)، وفي رواية: «فَقَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَصَابَ»^(٣)، فالذي يُفسِّر القرآن على حسب عقيدته، هذا في الحقيقة أنه جاني على الله - سبحانه وتعالى - ومُنْقُولٌ على الله بلا علم؛ لأن الواجب أن تُفسَّر القرآن بما دلَّ عليه، ثم تجعل عقيدتك تابعة له، ولهذا يقول العلماء: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل؛ لأن الإنسان الذي يعتقد أولاً، ثم يستدل، الغالب عليه أنه يُخْضِع الأدلة إلى مُعْتَقَدِهِ، كما هو معروف الآن فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وموجود - أيضًا - حتى

(١) صحيح: مسلم (١٤٧/١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٩٥٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي».

(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٩٥٣) من حديث جندب بن عبد الله وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي».

فما يتكلمون فيه في الأحكام، فإن من يسمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يسلك فيها أحد مسلكين:

إما إبطالها إن أمكنه، فيقول: هذا ضعيف، وهذا مردود.

وإن لم يمكن الإبطال فبالتحريف، لأجل أن تطابق مذهبه.

وهذه علة قل من يسلم منها إلا من شاء الله أن يجعل عقيدته وحكمه تابعاً للدليل، وهذا الواجب على كل مسلم، لأجل أن يكون تابعاً، والنصوص تكون متبوعة.

أما أن يعتقد أولاً، سواء كان هذا الاعتقاد عما يتعلق بالعقائد، والأمور الخيرية، أو بما يتعلق بالأحكام العملية، ثم بعد ذلك يحاول أن يُحرّف النصوص إليها، فهذا غير مُسلم، ولا يجوز أيضاً. قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرْنَ﴾، قال: [أي: كفار مكة]، وقوله تعالى: ﴿آيَاتٍ﴾ قال: [وقت]، وقوله تعالى: ﴿يُبْعَثُونَ﴾؛ يعني: ما يشعر أحد متى يُبعث الناس؛ لأن علم الساعة إلى الله - عز وجل - فلا أحد يدري متى تقوم الساعة، حتى ولو جاءت علاماتها، وأشراطها، فإننا لا نستطيع أن نُحددها بالتحديد، ونقول: بقي عليه كذا سنة كذا شهراً، ولهذا قال: ﴿آيَاتٍ يُبْعَثُونَ﴾.

وقول المؤلف: [وقت يُبعثون] فيه التفات من جهة النحو، آيات هذه ظرف، لكنها استفهامية، والوقت ظرف مجردة من الاستفهام، ولهذا تقدير آيات بوقت قصور، ولو قال المؤلف: ما كانوا يُبعثون لكان هو المناسب؛ لأن ﴿آيَاتٍ يُبْعَثُونَ﴾ نقول: إنها ظرف، وهي مُضمّنة لاستفهام مُعلّقة للفعل عن العمل، والفعل: ﴿يَشْعُرْنَ﴾، فالجملة: ﴿آيَاتٍ يُبْعَثُونَ﴾ في محل نصب مفعول (يشعرون)، ولو كان التقدير: (وقت يُبعثون) لم يكن في الجملة تعليق، فإذن المؤلف بتقديره (وقت) ضيّع علينا مسألتين:

المسألة الأولى: ما تضمنته ﴿آيَاتٍ﴾ من الاستفهام.

والمسألة الثانية: كون الجملة هنا في محل نصب؛ لأنها مُعلّقة بآيات، وعلى تقديره تكون آيات نفسها هي المفعول؛ لأنه ينبغي أن يكون التفسير اللفظي خاصة مطابقاً للمفسر في كل الأحوال. من ادّعى أنه يعلم متى يُبعث؟ فما الحكم فيه؟ هو كافر، أي: من ادّعى أن القيامة في سنة كذا - وهذا شاهدناه وسمعناه مثلاً ظهر في لبنان - فهو كافر.

الفوائد:

قال الله عز وجل: ﴿أَن يَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوَلَمْ يَكُنْ هَآتُوا بِرُءُوسِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾:

١ - من فوائد هذا: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - في بدء الخلق، وإعادته، ولا أحد يستطيع بدء الخلق وإعادتهم أبداً إلا الله، والذي قال إبراهيم: ﴿أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ﴾، بهذا أجابه إبراهيم؟ قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

٢ - ومن هوائد الآيات: بيان أن الرزق من الله - عز وجل - لقوله: ﴿وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، أليس الله يقول: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾؟

نقول: إن إضافة الرزق للمخلوق من باب إضافة الشيء إلى سببه، ولهذا قال الله - تعالى - : ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ﴾ [الحجر: ٢٠]، فهذه المخلوقات من الذي يرزقها؟ الله - سبحانه وتعالى - ﴿وَكَايْنٍ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا كُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠]، وأنت لا ترزق الطير، ولا الوحوش، ولا السباع، وأيضاً لا ترزق نفسك، ولهذا تجد أفضل الناس، وأجودهم في البيع، والشراء، وأشدهم مكرًا وحيلة تجده أوفر الناس، وتجد الإنسان الأبله الذي لا يحسن شيئاً، يكون عنده أموال عظيمة، والله - تبارك وتعالى - يعطي فضله من شاء.

٣ - ومن هوائد الآيات: أن الرزق من السماء هو المطر، ومن الأرض هو النبات، أو من السماء ما علا من الأشجار، ومن الأرض ما نزل من الزروع، لقوله: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ قَوْعِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦].

٤ - ومن هوائد الآيات: بيان أنه لا يقدر على ذلك إلا الله - سبحانه وتعالى - لقوله: ﴿أَوَلَيْكَ مَعِ اللَّهِ﴾.

٥ - ومن هوائد الآيات: تحدي المناظر، لقوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٦ - ومن هوائد الآيات: أنه لا بأس للإنسان أن يتدرج مع خصمه، وأن يتحداه بما يقرب به، وهذا غاية الإنصاف أن تقول لخصمك: هات الدليل؛ لأن هناك حالاً أخرى ليست إنصافاً، وهي أن تقول لخصمك: لا أقبل منك أبداً، فأنت إذا قلت: هات الدليل إن كنت صادقاً، فقد أنصفت، وتحديته - أيضاً -، وحيث يظهر عجزه، لكن لو قلت: لو تأتي بأي دليل ما قبلت، معناه: أن العلو له، هو يتصر عليك، وأنت تتخذ أمامه، وإذا كان المجادل لا يريد الحق كان لك أن تقول: لا أصدقك ولا أوافقك مهما تقول؛ لأنه معادل.

فالحاصل: أنه في مقام المناظرة يطالب الخصم بالدليل؛ لأن في ذلك فائدتين:

الفائدة الأولى: إظهار العدل، والإنصاف.

الفائدة الثانية: منع استنصار الخصم.

وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾:

٧ - من هوائد هاء: أنه ليس عندهم برهان؛ لأنه لو كان ثمة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقاً.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ الخطاب

لِلرَّسُولِ ﷺ:

١ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا، وَمِمَّا سَبَقَ، أَنْ تَوَجَّهَ الْخُطَابُ لِلرَّسُولِ ﷺ أَنْ يَقُولَ قَوْلًا يَدُلُّ عَلَى عناية الله - سبحانه وتعالى - بهذا القول؛ لأنه عبارة عن رسالة خاصة، القرآن كله مأمور أن يعتني به، لكن إذا خُصَّ بعض الآيات بكلمة: ﴿قُلْ﴾ يدل على عناية الله - تبارك وتعالى - بهذا الأمر؛ حيث أوصاه بتبليغه وصية خاصة.

٢ - ومن فوائد الآية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، والذي في المستقبل لا يعلمه أحد إلا الله في كل حال، والحاضر، أو الماضي قد يُعْلَمَ، ودعوى علمه ليست من علم الغيب، وعلى هذا فالذين يُحَوِّرون، ويُحْجِرُونَ عما جرى على العبد، هؤلاء ليسوا بمن يدعون علم الغيب؛ لأنهم يذكرون الماضي، أو الحاضر، وهو ليس بغيب، لكن قد يكون غائبًا عن البشر شاهدًا للجن؛ لأن الجن يعلمون الشيء البعيد، ويُحْجِرُونَ من يصحبهم من الإنس، وعلى هذا فما نتحدث به عن بعض الناس أنه إذا جاءه المريض قال: أصابك كذا، وأصابك كذا، ويكون الأمر، كما أخبر، هذا ليس من دعوى الغيب، فتصديقه ليس كفرًا بالله، لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل؛ فإذا كان مستقيمًا فإننا حينئذ نركن إليه، ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه، أما إذا كان غير مستقيم؛ بحيث إن الجنة لا نخدمه إلا بكفر فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الله - تبارك وتعالى - في السماء، لقوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ وقد خرج العلماء على أن ﴿فِي﴾ بمعنى: على، أو أن المراد في السماوات: في الجهات العليا، وأنه - تعالى - فوق العرش، وليس على نفس العرش.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ ذكر الزمخشري كلامًا جيدًا في هذه الآية، وهو أن قوله: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ ذكر أن المعنى: أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية أن يؤمنوا بها ولم يتفموا، وذكر أن ﴿أَدْرَكَ﴾ من الدرك وهو الهلاك، يعني: أنهم ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ ثم انتقل فقال: ﴿بَلْ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ﴾ فيكون بالإضافة إلى قوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ المراتب أربعة: أولاً: نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى،

فتكون هذه الآية فيها إغرابات: انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فإنه يقول: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ يُفْعَلُونَ﴾، ثم قال: ﴿يَلْأَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ انتقالات، الأول: نفي الشعور، والثاني: ضعف العلم، والثالث: الشك، والرابع: العمى يعني: عمى القلب.

الفوائد:

١- يستفاد من هذه الآية: أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة، أنهم على هذه المراتب.

٢- ويستفاد منها أيضاً: أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، ولهذا قال أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر: أي أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي الذي ينتقل من بلد إلى بلاد أخرى، وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب على مراتب، كل بريد فيه منطقة، إذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين ثم يقف، ثم يأخذه من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد، يفعلون ذلك لثلاثين على عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، ولذلك سمي البريد بريداً لهذا السبب، يعني يجعلون في كل مساحة من الأرض بريداً، والبريد على مسافة أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال؛ إذن البريد اثني عشر ميلاً، ولذلك كانوا في الزمن الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، يربى حماماً يطير من محل إلى محل ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل، وطبعاً الرسائل ما هي كبيرة، لكن قد تكون مثلاً رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه.

الشاهد أننا نقول: إن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية، فإن الشيطان يتدرج به من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل - والعياذ بالله - إلى الكفر.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن أهل الإيمان باليوم الآخر يزدادون بها بصيرة؛ لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، لكن هؤلاء بالعكس ﴿بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ (ومن) هذه للابتداء، يعني من أجلها صاروا عمين أي: عميت بصائرهم، وسبب ذلك أنهم إذا كتبوا بها - والعياذ بالله - ازدادوا ضلالاً وظلماً ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هِدًى وَإِيمَانًا فَأَمَّا الْذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمُ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٦٥﴾ وَأَمَّا الْذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَتْهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥].

ولهذا قال: ﴿بَلْ هُمْ مِّنْهَا﴾ ما قال: عنها عمون، ﴿مِّنْهَا﴾ أي: من هذه الآخرة بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عمى وضلالاً - والعياذ بالله -.

❖ قال الله تعالى: (١)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءَ لَمُخْرَجُونَ ۖ لَقَدْ وَعَدْنَا
هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِن هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النمل: ٢٧-٢٨]

الفوائد:

١- يستفاد من هذه الآية: نليس أهل الضلال للحق بالباطل؛ لأنهم أنكروا البعث واحتجوا بشبهة لا تغني عنهم من الحق شيئاً، ما هي؟ يقولون: ﴿إِذَا﴾ كنا تراباً نخرج؟ هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي، المهم أننا نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك: بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بالشبهات التي يوردونها.

٢- ومن هذه الفوائد: إنكار هؤلاء للبعث؛ لأن الهمزة في قوله: ﴿إِذَا كُنَّا﴾ للإنكار.

٣- ومن هذه الفوائد: أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وأبائهم من قبل ولم يروا شيئاً، وهذا من التمويه، ولأفهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم، لكن متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَإِذَا نُنَاطِلُ عَلَيْهِم مَّا نَكُنَّا بَيْنَتْ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّوَارَعْنَا بَيْنًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحاقة: ٢٥]

فنقول لهم: نحن ما قلنا لكن تبعثون اليوم حتى تقولوا اتوا بأبائنا قلنا: إنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون، لكن هكذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم.

٤- ومن هذه الفوائد: تأكيد إنكارهم؛ لقولهم: ﴿إِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ يعني: أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن.

٥- ومن هذه الفوائد: أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له، فالإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، لقوله: ﴿إِن هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير، والأساطير كما هو معروف هي: عبارة عن كلام لا أصل له، غالبه أكاذيب، فهذا القول تقدم لنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين: أنهم كذبوه وعابوه، وأما إن كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه، ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يؤفق له ولا يُسر له، وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أن يبحث عنها - ونسأل

الله العاقبة - لأجل أن يصل إلى الحق، لا لأجل أن ينكر قوله، بمعنى أنك عندما تفرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألة، وأردت أن تحقق ما قلت فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك، فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق، لكن اجعل رائدك الوصول إلى الحق عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسّر لك الوصول إليه، وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، وهياً لك الوصول إلى الحق، فأنت على كل تقدير في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق، وهذه مسألة صعبة جداً على النفوس، أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق، فإن كثيراً من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله، ولكن افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب مائة في المائة، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذا ينافي النية الصحيحة، نقول: إن كنت تريد أن تراجع من أجل أن تنصر قولك لأنه الحق فهذا لا ينافي؛ لأنك إنما تقصد تقوية الحق والزام الخصم به، وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق فالنية فيها دخنٌ مدخولة.

فالحاصل من هذه المسألة: ينبغي للإنسان أن يلاحظه وهو أن من لا يريد الحق لا يوفق له بل يلتبس عليه الأمر؛ لأن هؤلاء يقولون في آيين الأمور وأحقها: إنها أساطير الأولين، وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤] كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوه أساطير الأولين هو أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعموا عن الحق أو تعاموا عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩]

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية: بيان أهمية السير في الأرض، وهذا يؤخذ من أمر الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغه إلى الناس، وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يُصدّر بقُل هو دليل على الاهتمام به؛ لأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه، وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه: ﴿يَلْقَى مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، لكن كون هذا الأمر يُصدّر بقُل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه.

٢ - ومن فوائدها: فائدة السير في الأرض وأن السير في الأرض له فائدة عظيمة، ولهذا أمر بإبلاغه على سبيل الخصوص.

٣ - ومن فوائدها: أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكير والانتعاش، لقوله: ﴿فَانظُرُوا﴾ والأمر للوجوب لا سيما إذا كان هذا المخاطب معانداً، يعني: الآية هنا تخاطب المعاندين الجاحدين، فإنه يجب عليه أن يسير وينظر؛ لأن هذا طريق إلى هدايته.

٤- ومن هذه الفوائد: أن عقابة المجرمين وخيمة، لقوله: ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ﴾ وكيف هذه للتعظيم، أي: أن عقابهم عظيمة الوخامة.

٥- ومن هذه الفوائد: أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ، لقوله: ﴿كَيفَ كَانَ عِقَابُهُ﴾ فإذا رأيت هذا المجرم قد نعم فلا تظن أنه على حق، بل المعتبر العاقبة وستكون عقابته وخيمة.

٦- ومن هذه الفوائد: أنه - أيضًا - لا يُعتبر الفرد فقط فإن من المجرمين من يبقى في تنعيمه حتى يموت، لكن العبرة بالكل، ولهذا قال: ﴿كَيفَ كَانَ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ﴾، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار.

فإذا قال قائل: في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المجرمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التمتع.

فيقال: إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها ﷺ أن لا يعذبهم بسنة عامة، ولكننا نرى في هؤلاء المجرمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم، وكذلك أيضًا عدم استقرارهم ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين، حتى إننا نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قُتل، ولذلك لا يتعاملون هناك إلا بالأوراق، وهذه يسمونها، باسم خاص وهي كروت الائتمان وهذه تمثل كذا دولارًا؛ لأنهم ما يمكن أن يتعاملوا بالدرهم كذا، يقتل الإنسان، وحدثني إنسان ذهب إلى أمريكا يقول ما تأمن تضع ثلاث مائة ريال في جيبك وهذا أبل ما يكون من العذاب؛ لأن الله يقول في عقوبة القرية الآمنة المطمئنة: ﴿فَاقْذَرْنَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النمل: ١٧]

الفوائد:

١- يستفاد من هذه الآية: أن الداعية إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس، لقوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يُعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله؛ لأنه ما يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة، ولكن أن تسير على حسب ما أُمِرَتْ إن اهتدى الناس فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم، ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويتحسر ولا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه.

٢- ومن هذه الفوائد: عناية الله - سبحانه وتعالى - بالرسول ﷺ بالتسلياة والتفريج عنه،

لقلوبه: ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾، وجه ذلك أن نبيه عن أن يكون في ضيق معناه: أن مكروهم يؤثر عليه أم لا؟ ما يضره، وإن ضاقت به نفسه فإن ذلك لا يضره؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ﴾ أي: لا يهلك أمرهم ولا تضيق منه فإن لدينا ما هو أعظم ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرُورِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]

٣- ومن هذه الفوائد: هل هذا الأمر يكون للرسول ﷺ ولغيره؟ نعم يكون له ولغيره، كل من يدعو إلى شريعة الرسول ﷺ فإننا نوجه إليه هذا الخطاب، ونقول: إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن ولا تكن في ضيق عما يمكرون، وإلا فإن أعداء الرسل سوف يمكرون بالدعاة في دينهم، وسوف يوجهون ضدهم الدعايات وسوف يؤذونهم بالقول فيسمعونهم ما يكرهون وربما يؤذونهم بالفعل، والإنسان عليه أن يصبر كما صبر النبي ﷺ وأوذي في بيته وفي بدنه حاضراً ومسافراً، إذا حس بأنهم يأتون بسلا الجذور ويضعونه عليه في المسجد الحرام^(١)، ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ يضعونه عليه وهو ساجد لله، ويأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة بابه مع أنهم يكرمون الناس - أفسق الناس وأفجر الناس - إذا جاءوا إلى مكة، ولا يكرمون النبي ﷺ، وذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله فامتنعوا وآذوه.

٤- ومن هذه الفوائد: الشاء على الكافرين يؤخذ منها بالتضمن، وقد سبق لنا مراراً معنى الشكر وأنه ليس مجرد قول الإنسان: أشكر الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكْنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٦) وَمَا يَنْهَى
عَائِلَةً فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [النمل: ٧٤-٧٥]

الفوائد:

- ١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان سعة علم الله، لقلوبه: ﴿لَيَعْلَمُ مَا تَكْنُ صُدُورُهُمْ﴾ وهذا دليل على سعة علم الله - سبحانه وتعالى - وأنه لا يخفى عليه شيء.
- ٢- ومن هذه الفوائد: تحذير هؤلاء وغيرهم أيضاً من أن يكتنوا في صدورهم ما لا يرضاه الله؛ لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه: التحذير من أن نكن في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل.
- ٣- من هذه الفوائد: أن علم الله - تعالى - بما يعلن كعلمه بما ظهر، لقلوبه: ﴿مَا تَكْنُ﴾ وَمَا يُعْلِنُونَ فلا فرق بين هذا، وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، الغائب ما لا يعلمه المخلوق، والظاهر يعلمه، وحتى لو علم الغائب بطريق من الطرق فإنه لا

يستوي مع علم الظاهر، أما علم الله - سبحانه وتعالى - فإنها عنده سواء.

٤- ومن هذه الضوائد: كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، لقوله: ﴿وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ويلزم من الكتابة العلم أو ما يلزم؟ يلزم من الكتابة العلم؛ لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نقول: زيادة على أن الله يعلم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ.

٥- ومن هذه الضوائد: ذكر مرتبتين من مراتب القضاء والقدر وهما العلم والكتابة.

٦- ومن هذه الضوائد: الرد على القدرية الذين ينكرون القدر، والقدرية ينقسمون إلى قسمين: غلاة ومقتصدين، فالغلاة أنكروا حتى العلم والتقدير، وقالوا: إن الله لا يعلم ما يعمل العباد إلا بعد وقوعه منهم، والثانية: المقتصدون منهم قالوا: لا؛ إن الله علم ما الخلق عاملين وكتبه لكنه ليس بمشيئته وخلقه بل المرء مستقل به.

❁ قال الله تعالى.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (النمل: ١٧٦)

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ﴾ هذا القرآن: يعني المنزل على النبي ﷺ، والقرآن إما مصدر بمعنى اسم المفعول، وإما اسم فاعل، أما على الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول؛ فأنه مفعول أي: يُقرأ، وهو - أيضًا - مقروء من القراء بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو متلو، بمعنى: الجمع والتلاوة، وأما على أنه مصدر فإن فعله يأتي مصدرًا مثل الغفران والشكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم المفعول، وإما مصدر يطلق كالغفران والشكران، وإما مصدر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى: أنه جامع لأحكام الكتب السابقة فعله يأتي بمعنى ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع، وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وقوله: ﴿يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ القص بمعنى: التشبث بالشيء، فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول ﷺ.

وقوله: ﴿عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ بني إسرائيل الذكور منهم أم الإناث؟ الذكور والإناث؛ لأن الابن إذا كان المراد به القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى، وإذا لم يرد به القبيلة فهو خاص بالذكور.

فإذا قال قائل مثلاً: هذا وقف على بني محمد، محمد شخص وهذا وقف على بني محمد، من يختص به؟ الذكور، فإذا كانت القبيلة كلها تسمى بني محمد، فهي للذكور والإناث، فبنو تميم إذا كان الإنسان يقسم على بني تميم قبل أن يكونوا قبيلة حين وجود الجد أبو تميم فهي خاص

بالذكور، وبعد أن كانوا قبيلة يكون عامًا للذكور والإناث، إذن ﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ هنا المراد بهم: القبيلة فيعم الذكر والأنثى، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب؛ لأن العرب أبوهم إسماعيل بن إبراهيم وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني: جدهم إسحاق الذي هو أخو إسماعيل، وهؤلاء القوم ينسبون إلى أبيهم، وإسرائيل بمعنى: عبد الله، بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل وهو جدهم؟ ما الجواب؟ نقول: إن هذا نسبة إلى أبيهم، ألسنا نسمي العرب قرشيين، نسبوا إلى من؟ إلى جدهم قريش، ما نقول: بني قريش، نقول: قريش، إذن تسمى باسم أبيها بالقرشيين وهم بنو إسرائيل على أننا أيضًا نشك على أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل ما ندري لعلهم من أوروبا أو غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل، لكن على كل حال فإن العرب يعتبرون العروبة بالعربية، فيقولون: من نطق بالعربية فهو عربي، وإن كان أصله أعجميًا، أولئك أيضًا يقولون: من نطق بالعربية فهو إسرائيلي، وإن لم يكن من بني إسرائيل، ولهذا نقول: نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل بل إنها ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار نطقهم ولغتهم.

وقوله: ﴿أَكْثَرُ الَّذِي﴾: ما قال: (كل الذي) بل قال: ﴿أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقصه؛ لأن القرآن هدى وكل ما فيه فإنه له معنى في نفسه، فكل ما فيه فائدة يقصه عليه، الذي اختلفوا فيه، مثلًا اختلفوا في لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف هل في هذا فائدة؟ ليس فيه فائدة، كذلك اختلف في البقرة التي أمروا بذبحها اختلفوا ما هي؟ فقيل إنها لإنسان بار بأمه، وقيل: إنها لشيوخ كبير، وقيل أشياء كثيرة، لكن هذا هل فيه فائدة؟ لا ليس فيه فائدة، قوله: ﴿أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فما فيه فائدة يقصه هذا القرآن ويحكيه بينهم.

وقوله: ﴿يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ لأي شيء يقص ذلك؟ لأجل أن يصدقوا بالقرآن؛ لأنهم إذا جاء هذا القرآن قاصًا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي ﷺ قد علم بأنه ما تدرس التوراة ولا تدرس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق، وهذه هي الحكمة من كونه يقول: ﴿يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ مع أن هذا القصص لبني إسرائيل وغيرهم، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، فلهذا بين لهم لإقامة الحجة عليهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٨﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمُوتَ وَلَا تَسْمِعُ الْقَتْلَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٧٩﴾ وَمَا أَنْتَ بِهْدَى الْعَنَىٰ عَنْ صَلَاتِنَا إِنَّ نَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ﴾ [النمل ٧٦-٨١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: [﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَهْدَى﴾ من الضلالة ﴿وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ من العذاب، ﴿وَإِنَّهُ لَهْدَى﴾ هذه الجملة مؤكدة بأن واللام، والهدى معناه: الدلالة فإن القرآن هدى يعني دلالة، ولكنه لا يتفجع به إلا المؤمنون كما قيده به في قوله: ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ وقوله: ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي: سبب لها، سبب للرحمة؛ لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله - سبحانه وتعالى -، فيكون رحمة، لكن للمؤمنين، والتقيد بالمؤمنين؛ لأنهم المتفجعون به، وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين وأنه هدى للمؤمنين وللمتقين، والجمع بينهما أنه في حالة العموم معناه دال وموضع دلالة، وفي حالة التقيد أنه ما انتفع به ووفق للاهتداء به إلا من قيد، هذه الآية من المطلق أم من المقيد؟ من المقيد للمؤمنين، إذن هدى: هذا العلم، والرحمة: العمل والتوفيق؛ لأنه سبب الرحمة.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾ وهو العزيز العليم، قال: [﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ كغيرهم يوم القيامة ﴿بِحُكْمِهِ﴾ أي: عدله ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته، كما خالف الكفار في الدنيا أنبيائهم، قال: [﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين بني إسرائيل؛ لأن السياق فيهم، ولهذا قال: ﴿أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، والمختلفون يحتاجون إلى من يحكم بينهم، أيهم على الصواب، فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم القيامة، يا إذا حكم بينهم في الدنيا؟ بما أنزله في القرآن المستفاد من قوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضِي عَلَىٰ بَقِيَّةِ مَا كَانَ﴾ ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل كما في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾. وقول المؤلف: [يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة] لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا أيضا فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضا في الدنيا، وقد قضى بينهم في الدنيا بما أنزله في كتابه، ويبيّن الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل، يوم القيامة يقضي بينهم قضاء يترتب عليه الثواب، الثواب إما بالعقوبة وإما بالإحسان.

فالْحاصل أن قول الله عز وجل: [﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ لا يتعين أن يكون يوم القيامة كما

قَيَّدَ المؤلف؛ لأن القضاء كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا، وقول المؤلف: [كغيرهم] يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط بل بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه، ولا حاجة إلى تقديره؛ لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تفحم في هذه الآية؛ لأنك إذا أقحمت غيرهم يكون كالاغتراف على القرآن؛ لأن معناه أن المقام يقتضيه، ولكنه لم يُبين، فنقول هنا: لا حاجة إلى تقدير (كغيرهم) بل هو يقضي بينهم، والآية هنا لم تتعرض للقضاء العام، وأما القضاء العام فيستفاد من آيات أخرى.

قوله: ﴿يُحْكِمُهُ﴾ أي: يعدله، وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر الأول: أنه حكم متضمن للعدل، والأمر الثاني: أنه حكم لا يُعقَّب بخلاف حكم غيره فإنه عرضة للخلل من ناحيتين: من ناحية أنه قد يكون غير عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ، أما حكم الله فإنه متضمن للأمرين: العدل، وأنه لا يعقَّب بل لا بد أن ينفذ.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾ [أي: عدله]، وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله ﴿يُحْكِمُهُ﴾ إذ إنه يدل على الأمرين الذي ذكرنا.

قوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ العزيز يقول المؤلف: [الغالب]، وقد مر علينا في شرح الأسماء الحسنى أن العزيز لها ثلاثة معانٍ: عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع، وأما العزيز معناه الممتنع عن كل نقص، الذي لا يلحقه نقص، وأنه غالب وأنه ذو قدر عظيم، وغالبًا ما يفسر المؤلف وغيره العزيز بالغالب؛ لأنه أظهر معانيه ولأنه يكون أحيانًا في سياق يقتضي يكون تفسيره بالغلبة أخص به من غيره.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [بما يحكم به]، وهذان الأمران من شروط الحكم؛ لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل، ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه الخلل أيضًا، فالأول: الذي هو قوات العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب؛ لأن من حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة، الثاني: الغلبة إذا فانت العزة حصل الخلل بالحكم لا من ناحية الصواب، ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا كان ليس له عزة وحكمه بأمير فقد يخالف في هذا الأمر، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ ليتبين الأمران.

فإذا قال قائل: كيف يقدم العزيز على العليم، والعلم سابق من حيث الترتيب الحكمي إذ إنه يعلم ثم يحكم ثم ينفذ؟

قلنا: لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله - سبحانه وتعالى -، وأن هذا الحكم لا بد أن ينفذ لكونه صادرًا عن عزيز.

مسألة: ما الحكمة في ختم الآية، بقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾؟ لأن خلل الحكم راجع إلى قوات العلم، وقوات العزة، ففي قوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة؛ لأن الجاهل إذا

حكم توفيقه للصواب من باب المصادفة، وفي فوات العزة خلل في التنفيذ؛ لأن الضعيف الذي ما عنده عزة لا ينفذ، ولهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعاً وهما العزة والعلم، وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ قال المؤلف: [فلا يمكن أحداً مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم] الحكم في الدنيا كما قال المؤلف يخالف والمراد بالحكم الشرعي، أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما أحد يقدر أن يخالف الله، والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا كما هو كثير، بل أكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا؛ لأن بني آدم منهم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف كلهم يخالفون للحكم الشرعي وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي، وهذا دليله: حديث آدم أن الله يناديه يوم القيامة فيقول: «يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: «أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»، فيقول: وما بعث النار؟ قال: «من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون، واحد في الجنة وهؤلاء في النار»، وابن القيم يقول في التوبة:

يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ لَيْسَ يَنَالُهَا فِي الْأَلْفِ إِلَّا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ

[قال: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ثق به ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ أي: الدين البين والعاقبة بالنصر على الكفار]، الخطاب للنبي ﷺ، والأمر هنا للوجوب، والتوكل نصف الدين قال الله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ وقال: ﴿إِنَّكَ تَبْتَدُّهُ وَيَاكَ تَسْتَعِينُ﴾ ولا استعانة إلا باعتاده؛ ولهذا يقولون: إن الدين عبادة وتوكل، عبادة يفعل بها الإنسان، وتوكل يعتمد به على الله سبحانه وتعالى، وهنا قال المؤلف [﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ثق به] وفسره غيره بأن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة، فلا بد من اعتماد وثقة وبه يكون التوكل. إذن قد تعتمد على غير الله ولكن لا تثق به، تعتمد على إنسان في أن يشتري لك شيئاً ولكنه مع هذا لا تثق به، قد تثق بالإنسان في أمانته ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه، والأول إما لضعفه أو خيائته، أما الله - عز وجل - فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقاً به، ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بهذا، إذن التوكل على الله: الاعتماد عليه مع الثقة به، فلا بد من الأمرين: اعتماد وثقة، والأمر بالتوكل لا يتنافى فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في المسببات فإن الرسول ﷺ كان سيد المتوكلين، ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار، كان يأكل ويشرب ويلبس وكان - أيضاً - يتخذ ما بقي من الضرر حتى إنه في أحد لبس درعين، كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار، فإذا التوكل على الله لا يعني ألا تأخذ بأسباب النجاح، بل خذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به، أن ينفع بهذا السبب، ولما حجَّ قوم من أهل اليمن وليس معهم زاد قالوا: نحن نحج ونحن المتوكلون، قيل لهم: أنتم المتواكلون، ففرق بين التواكل والتوكل.

الإنسان الذي يريد أن تأتية الأمور بدون فعل أسبابها هذا متوكل، وليس عنده عقل، فالبهائم والحشرات وغيرها تفعل الأسباب أم لا تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب مع أن الذي

قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِدُهَا تَفْعَلُ الْأَسْبَابَ بَلْ قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١) ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها، قال تغدو: تذهب في الصباح في الغدو، خِمَاصًا يعني: جائعة، وتروح في آخر النهار بطانًا ملائكة بطونها، فالإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب النافعة، أما الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك، كل من أخذ بسبب ليس بنافع يعني: ما دل على نفعه الحس ولا الشرع فإنه مشرك، فلهذا التائبم والتعوذات والثبوتة وما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفعل وهي لا تفعل جعلها النبي ﷺ من الشرك؛ لأننا نقول في تقرير هذا: كل من اتخذ سببًا غير نافع يعني: لا يدل على نفعه شرع ولا حس وإن شئت قلت شرع ولا قدر فإنه مشرك، كيف يكون مشركًا ما وجه كونه مشركًا؟ أنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره؛ لأن مقدر الأسباب وجاعل الأسباب سببًا هو الله، فهذا إلى الله فانت إذا قلت هذا سبب وليس بسبب فقد أشركت مع الله وجعلت نفسك شريكًا مع الله؛ لأن هذا السبب حسي ومع كونه سبب حسي للرزق لكن محرم شرعًا، الآن مثلاً الذي يراي هل اتخذ وسيلة تحقق له الربح قدرًا؟ معروف الواحد الذي جعل هذا سببًا للرزق، لكنه هل هو سبب شرعي أم قدري؟ قدري، الله ما أذن فيه شرعًا لكن إذا وقع علمنا أن الله أذن فيه قدرًا، هذا ما يكون من الشرك؛ لأنه سبب قدري إنها هو محرم؛ لأنه منهي عنه شرعًا.

وقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ [أي: الدين اليقين] فسر المؤلف ﴿الْحَقِّ﴾ بالدين، و﴿الْمُبِينِ﴾ بالبين، وليس هذا بجيد؛ لأن الدين منه حق وباطل، أليس كذلك؟ ولهذا قال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ وهذا هو الدين الباطل، الدين الحق يظهر على الدين كله أي: على الدين الباطل، فتفسير المؤلف الحق بالدين قصور بلا شك، بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه، هذا معنى الحق أنه ثابت وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه، وأما قوله: ﴿الْمُبِينِ﴾ ففسره بالبين وعلى هذا جعل أبان من اللازم؛ لأن بان يبين فهو بين، وأبان يُبين فهو مبين، هنا هل تصلح أن تكون بمعنى مظهر؟

الجواب: لا، لأن بين هنا أنسب من مظهر، فهذا الحق بين ظاهر، وفي قوله: ﴿عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ تثبيت للرسول ﷺ أن يبقى على ما هو عليه، معتمدًا على الله تبارك وتعالى؛ لأن الإنسان إذا علم أنه على حق ثبت وترسخ قدماء، وإذا كان شاكًا أو مترددًا فإنه لا يثبت، فأمره أن يعتمد عليه ويثبت له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهر، إذن إعراض هؤلاء المعرضين عنه

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٤٤) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

هل يقدح في كونه بيناً؟ لا يقدح لأن البلاء ليس من القرآن، بل البلاء منهم، ولهذا أعقبه بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقُلُوبَ﴾.

الحاصل الآن: أمر الله نبيه أن يعتمد على الله، ويؤمن له الحال التي كان عليها، وأن هذا الدين حق بين، ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الثَّابِتِ﴾، ثم بين - سبحانه وتعالى - أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصور في بيان هذا الدين وظهوره، ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين؛ لأن الدين هنا بالنسبة إليهم لم يصادف محلاً، ومعلوم أن الأمر إذا لم يصادف محلاً قابلاً فإنه لن يثبت، حتى إن الإنسان ليقرأ آية على مريض فيشفى، ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى؛ لأن المريض الأول: قابل مؤمن بتأثيرها، والثاني: ليس مؤمناً بتأثيرها فلا تنفعه، فلابد في الأمور من قابلية: يعني محل يقبل هذا الشيء، وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه، وهذا كما أنه في الأمور الشرعية كذلك أيضاً في الأمور القدرية، فلو أننا زرعنا قلباً في إنسان ونقر منه الجسم هل يبقى؟ لا يبقى ويموت، أو زرعنا كُليةً في إنسان ونقر منها الجسم فإنها لا تبقى ويعفن ويموت، فكل شيء لابد أن يكون المحل قابلاً له فإن لم يقبله فلا مكان له، هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه النقص في القرآن، فالقرآن حق بين واضح، لكن البلاء منهم.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقُلُوبَ﴾.

قوله: ﴿إِنَّكَ﴾ أي: بالبين فالعاقبة لك بالنصر على الكفار، [ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعَمَى] فقال: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ إذن يقول: ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعَمَى، وقال ﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ وهذا مثل كما قال المؤلف؛ لأن الرسول ﷺ ما خرج إلى المقابر يدعو على القبور حتى يقال له إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى، وإنما دعا الأحياء، ودعا الأحياء، انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم قبلها واطمأن إليها فهو حي، ولهذا قال الله تعالى في القرآن: ﴿لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقِّ الْقَوْلُ﴾ على من؟ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠] ليتبين أن المراد بالحياة هنا حياة القلب، حياة الإيمان لا الحياة الجسدية؛ لأن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه، ﴿لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا﴾ حياة جسم؟ لا، لو كانت حياة جسم لقال: ويحق القول على الموتى، ولكن قال: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وبهذا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فالمراد بها حياة القلب لا حياة الجسم.

وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ الموتى جمع ميت والمراد به هنا ميت القلب، أو نقول: إن المراد به ميت الجسد ويكون هنا تشبيهاً أي: أن هؤلاء الذين تدعوهم ولا يؤمنون كالموتى، لو أتيت إلى ميت قلت يا فلان اعبد الله وآمن بالرسول ﷺ واتق الله هل ينتفع؟ ما ينتفع، كالحجر، ولا شك أن الرسول ﷺ قرر الحق على الذين ألقوا في قلب بدر وقال لهم: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبِّي حَقًّا﴾، وقال للصحابه: ﴿لَسْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ﴾^(١)، لكن هذا على

سبيل التوبخ لا على سبيل الدعوة؛ لأن هؤلاء مهما كان ما يمكن أن يجيبوا في هذه الحال إجابة دعوة، ولهذا الكافر لا يتنفع انتفاع جواب بما يسمع عند قبره من تلاوة أو ذكر، ما يتنفع به، وبه نعرف بدعة هؤلاء الذين ابتدعوا قراءة على أو عند القبور يظنون أن الميت يتنفع، فنقول: لا يمكن أن يتنفع انتفاع الثواب، أما انتفاع تخفيف عقاب فهذا ربما ينفع، لكن لما لم يرد صار من البدع، وإلا فهم يزعمون أن ذلك يخفف العذاب؛ لأن الرسول قال في الجريدتين: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيَسَّأ^(١)»، وقالوا: إن العلة في ذلك أنها قبل اليس تُسَبِّح الله، فيخفف عنه بكونه يسبح عند قبره، ولكن هذا ليس بصحيح.

إذن ﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ يحتمل أن يراد بالموتى هنا: موتى القلوب وحينئذ فالآية ليس فيها تفسير، أو أنه موت الأبدان فيكون هؤلاء مشبهين بالموتى، قال ﴿وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ ولا تسمع الصم أم الصم؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر محذوف وجوباً تقديره أنت؛ قوله: ﴿وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ إذن الصم: مفعول أول، والدعاء: مفعول ثانٍ، ﴿وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ يعني: ما تخلي الصم الذين ما يسمعون ما تخليهم يسمعون دعائك، والمراد بالدعاء: الصلاة، يعني: لو دعوت أصم وقلت يا فلان يا فلان، هل يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ يعني: دعوتكم إياه ودعوته إياكم، فيحمل الأمرين على القول الصحيح، فالمعنى أن هذا لا تسمع الصم الدعاء، أيضاً إذا كانوا صمًا ولولا مدبرين يكون هذا أبلغ؛ لأن الأصم إذا كان مقابلًا لك، ربما يفهم الخطاب بحركات الشفتين، لكن إذا ولى مدبرًا ما عاد أبدًا لو ترمي مسافة خلفه ما يفيد، ولهذا قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ وهذا غاية ما يكون من البعد من بعد السمع، والله تبارك وتعالى يبين هؤلاء، الحقيقة أن هؤلاء كحال هؤلاء الصم المدبرين؛ لأن هؤلاء معرضين عن الحق غير قابلين له، فلذلك صار هذا التشبيه بهم من أبلغ ما يكون، فهم صم غير سامعين، ومع ذلك غير مقبلين؛ لأن الأصم إذا أقبل عليك كما قلت ربما يفهم منك بعض الشيء، لكن إذا كان مدبرًا ما فيه رجاء ولا أمل، وقول المؤلف: ﴿الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا﴾ يقول: [بتحقيق الهمزتين] كيف نقرأها؟ الدُّعَاءُ إِذَا، [أو تسهيل الثانية بينها وبين الياء] يعني: تسهيل الهمزة الثانية حتى تكون بين الهمزة والياء: ﴿الدُّعَاءُ إِذَا﴾، فتجعلها لا هي ياء خالصة ولا همزة خالصة.

وقوله: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ولوا: والتولي هو الإدبار وعلى هذا فتكون مدبرين حالًا مؤكدة للعامل أم لصاحب الحال؟ للعامل؛ لأن التولي نفس التولي إدبار مثلها كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَخْشَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠] فمفسدين حال من الواو وهي مؤكدة للعامل؛ لأن العتو هو الفساد، وهنا ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ﴿مُدْبِرِينَ﴾: حال من الفاعل لكن ليست مؤكدة للفاعل؛ لأن

تأكيد الفاعل لو جاء به السياق فأجمعين، فإن الواو دالة على الجمع، لو جاء بلفظ أجمعين صارت مؤكدة لها، لكن جاءت بلفظ مدبرين، فهي مؤكدة للعامل ولوا، فيكون هذا في الحقيقة تأكيدين: التولي والإدبار، نعم التولي هو الإدبار لكن قد يكون من المتولي فيه رجاء وأمل، يتولى وهو ملتفت بقلبه إليك، لكن إذا كان مُدبِرًا الإدبار جسدي وقلبي، وهو أصم يكون هنا ثلاثة موانع للقبول أو للسمع، وهي الصمم والتولي والإدبار.

قوله: ﴿إِذَا وَلَوْ سَدَرْتُمْ عَنْ شَتَّى مَسِيرٍ﴾ شبههم برجل أصم ولئى مدبراً على كل حال هل كونها تشبيهاً أقرب، أم يجوز أن نقول إنهم صم وأنهم انتفى السماع عنهم لانتفاء فائدته؟ يكون نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته، والشيء قد ينفي لانتفاء فائدته ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا مَسُوعًا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١].

وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾.

(هادي) فيها إشكال من الناحية النحوية: قال ﴿بِهَادِي الْقَوْمِ﴾ هل (بهادي) اسم فاعل؟ نعم اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وهنا ما نسب العموم بالإضافة إذن هو مضاف إلى مفعوله معنى وليست مضافة إلى فاعلها، وهنا مضافة إلى مفعولها، الإشكال الثاني: قوله: ﴿الْقَوْمِ﴾ بالكسر، ونحن قلنا: إن الاسم إذا كان منقوصاً فإنه لا يظهر عليه إلا الفتحة، وهنا ظهرت الكسرة على الياء؛ إذن تكون جمعاً ولو كان جمعاً لا فرق بين الجمع وغير الجمع، إذن ليس منقوصاً لأن المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها إذن ليس منقوصاً، ﴿بِهَادِي الْقَوْمِ﴾ جمع أعمى، ﴿عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ متعلقة بـ ﴿الْقَوْمِ﴾ أو ﴿بِهَادِي﴾؟ ﴿بِهَادِي﴾ بلا شك، وقال بعضهم متعلقة بالعمي وتكون ﴿عَنْ﴾ هذه للمجازاة، كقوله: ﴿وَمَا تَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ﴾ أي: أنهم عمي بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بصحيح بل ﴿عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿بِهَادِي﴾ بصير ﴿هادي﴾ بمعنى صارف؛ لأن الهداية تتضمن أمرين: الصرف عن الضلال، والدلالة على الحق، فيصير: ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ [إِنْ] ما ﴿تَسْمِعُ﴾ سماع إلهام وقبول ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ القرآن ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ مخلصون لله تعالى بتوحيده.

قوله: ﴿إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ﴾، (إِنْ): أي بمعنى ما، ونحن ذكرنا لكم قبل أن (إِنْ) تأتي لعدة أمور: فتأتي شرطية، وتأتي نافية إذا وقع بعدها إلا، وتأتي للتوكيد وهي المخففة من الثقل، وتكون زائدة، الزائدة كقوله:

بَنِي عَدْنَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ حَرَفٌ^(١)

(١) أورده ابن هشام الأنصاري في «أوضح المسالك» الشاهد رقم (١٠١)، وفي «فطر الندى» رقم (٥٠)، وفي

قوله: (ما إن أنتم) أي: ما أنتم، ولهذا قال ابن مالك:

إِعْمَالٌ لَيْسَ أَعْمِلْتَ مَا دُونَ إِنْ مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْتِيبِ ذِكْرِ^(١)

ما دون إن يقصد به الزائدة ومثل لها بهذا البيت:

بَيْسِي عُذَانَةً مَّا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيْفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْحَرْفُ

هذه مخفة.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَنْقُضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾:

١- من هذه الفوائد: أن القرآن كلام، لقوله: ﴿يَنْقُضُ﴾ والقصص قول فالقرآن إذن قول، ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولاً لله - سبحانه وتعالى - كما يدل على ذلك سياق الآيات ﴿إِنْ رَبُّكَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾، بهذا القول الذي قص عليك.

٢- الفائدة الثانية: أنه يجوز أن يخص طائفة من مخاطبون من أجل إقامة الحجة عليهم، فإن القرآن يقص على بني إسرائيل وغيرهم لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا؛ لأن الموضوع فيما يتعلق بهم.

٣- الفائدة الثالثة: أنه ينبغي أن يُعنى بها هو أهم أو بها هو مهم، ويترك ما لا فائدة منه؛ لقوله: ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه؛ لأن عما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره، وهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يعتني بها، يعني يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه؛ لأنه إضاعة للوقت وتطوير للخلاف بلا فائدة، ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحدة، تجده مثلاً يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة وابن مسعود وابن عباس، والاختلاف بينهم إنما هو في التعبير فقط، فمثلاً قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ قال بعض العلماء: قضى بمعنى وصى، وبعضهم يقول: بمعنى عهد، وبعضهم يقول: بمعنى أوجب، وبعضهم يقول: بمعنى ألزم، هذه لا داعي لها؛ لأن كل هذه الكلمات الأربع مثلاً تدل على معنى واحد، كذلك أيضاً يذكرون الخلاف فيما لا طائل تحته كما ذكروا الاختلاف في كلب أصحاب الكهف هو أسود أم أحر أم أبيض وما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً اختلافهم في عدة أصحاب الكهف فإن الله - تعالى - ذكر الخلاف وأبطل قولين وأقر الثالث، المهم أن الله يقول بعد هذا بعدما ذكر القولين ووصل الثالث: ﴿قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرًّا ظَهَرًا﴾ يعني: لا تتعمق، إذا جاء أحد

يجادل في هذا الأمر؛ لأنه لا فائدة منه فالشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم ينبغي لك تجنبه، وهذا لو نسير عليه في حياتنا كلها لَكُنَّا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تضيع وما أكثر الأقوال التي تقال ويضيع الوقت فيها، المهم أنه يؤخذ من هذه الآية: أنه ينبغي الاعتناء بما هو أهم وترك ما لا فائدة منه، لقوله: ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

٤- الفائدة الرابعة: الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل، ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ والاختلاف رحمة أم شر؟ شر، وأما «اختلاف أمتي رحمة» فموضوع لا يصح^(١)؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا يَزَالُونَ تُخَلِّفُونَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ لكن لو صح هذا الحديث مثلاً أو قاله بعض أهل العلم فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين، أو أنهم لا يعذبون، وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله، بل ومن حكمة الله ولكن رحمة الله واسعة، فلا يقال مثلاً إنهم معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر والباقيون محرومون أو ما أشبه ذلك.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ٧٧].

١- يستفاد من هذه الآية: بيان مرتبة القرآن وفضله وأنه هدى ورحمة، رحمة للعمل به.

٢- الفائدة الثانية: أنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون؛ لقوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

٣- الفائدة الثالثة: أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى في وصف القرآن: ﴿هُدًى لِّلْكَاسِ وَيَكْنِىٰ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ والجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك يختلف الجهة، فهناك هدى للناس بمعنى دليل لهم فهو دليل لكل الناس، لكن هل من استدل به انتفع به؟ لا، قد يهتدي به وقد لا يهتدي به، إنما هو نفسه صارف الهداية لجميع البشر.

٤- الفائدة الرابعة: فائدة الإيثار، لو لم يكن في القرآن فوائد إلا هذا لكفى وهو الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به.

٥- الفائدة الخامسة: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أقوى اهتداءً بالقرآن، وهذا مأخوذ من قاعدة مرت علينا وهو (أن الحكم إذا عُلِّقَ بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف)، فما دامت الهداية معلقة والرحمة كذلك بوصف الإيمان فكلما ازداد ذلك الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة، فإن القاعدة: (أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه).

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾:

(١) إشارة إلى حديث: «اختلاف أمتي رحمة» قال الألباني في الضعيفة رقم (٥٧): لا أصل له.

١ - استفاد من هذه الآية: أن القضاء موكل إلى الله وحده؛ لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾.

٢ - ثانياً: أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل.

٣ - الفائدة الثالثة: إثبات العدل لله سبحانه وتعالى، ويؤخذ من قوله: ﴿بِحُكْمِهِ﴾ فإن إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل.

٤ - الفائدة الرابعة: وهي مستفادة من التفسير أيضاً أن الحكم هنا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي، فيقضي بينهم بحكمه شرعاً في الدنيا وبجزائه عدلاً في الآخرة، إذن ذكرنا أن للإضافة إلى حكم الله فائدتين: أحدهما: العدل، والثاني: الإصلاح، يعني: ما دام الحكم مضافاً إلى الله تعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم فإن هذا الحكم لا بد أن يكون مناسباً وموافقاً لمحلّه، وكل حكم وافق محله فهو إصلاح، فإن هذا يتضمن العدل والإصلاح.

٥ - الفائدة الخامسة: وصف الله - تعالى - بالعزة والعلم، لقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾.

٦ - الفائدة السادسة: قرن العزة مع العلم في هذا الموضع استفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة، يعني: استفاد من جمعها فائدة مكونة منهما وهي أن حكم الله - سبحانه وتعالى - لا بد أن ينفذ لقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ ولا بد أن يكون مطابقاً وصحيحاً من قوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ لأننا قلنا فيما سبق أن من كمال الحكم العلم والعزة، العلم ليحكم بالصواب، والعزة لينفذ ما حكم؛ لأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف، إما لجهله أي: الحاكم فيحكم بغير الصواب، وإما لضعفه فلا يستطيع أن ينفذ، إذن يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله - سبحانه وتعالى - عقب ذكر الحكم تمام الحكم حيث كان مبنياً على العزة والعلم، فبالعزة يكون التنفيذ وبالعلم يكون الصواب.

٧ - الفائدة السابعة: تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم، الأخص معناه: الأنسب للقضية، فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها في الترتيب الحكمي، في الترتيب الحكمي أيها أسبق؟ العلم أسبق؛ لأن الإنسان يعلم ثم يحكم ثم ينفذ، ففي الترتيب الحكمي العلم مقدم، لكن هنا قدم العزة على العلم في الذكر؛ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه فكان من المناسب تقديم العزة على العلم، نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا: ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الذاريات: ٣٠] فقدم الحكمة على العلم مع أن العلم سابق إذ لا حكمة إلا بعلم، لكنه لما كان هذا أمراً خارجاً عن العادة ومستغرباً قدم الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا الحكمة.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾؛

١ - استفاد من هذه الآية: وجوب التوكل على الله، لقوله: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ والأصل في

الأمر الوجوب، ومعنى التوكل سبق تفسيره.

٢- الفائدة الثانية: أن في التوكل على الله - سبحانه وتعالى - تيسر الأمور؛ لأن الرسول ﷺ يكابد من عناد بني إسرائيل وغيرهم، فأمره الله بالتوكل عليه؛ لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ فبالاعتماد على الله تيسر الأمور، وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥] مع أن الرسول معهم ﷺ، ومع أنهم خير القرون وأفضل أهل الأرض لما قالوا لن تغلب اليوم من قلة، حصل هذا الأمر فيتين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوده أو دفع مضوره فإنه يخذل، ولهذا أمر الله رسوله بالتوكل على الله في هذا المقام، مقام النزاع وبيان الحق لبني إسرائيل وهو يكابد من ذلك.

٣- الفائدة الثالثة: تسلية الرسول ﷺ؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾.

٤- الفائدة الرابعة: شهادة الله - تعالى - بما جاء به الرسول بأنه حق؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ وفي هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى وهي: الترغيب في سلوك طريق النبي ﷺ، ما دام حقاً؛ لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل.

٥- الفائدة الخامسة: فضيلة النبي ﷺ حيث كان مسلكه الحق المبين، ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ هذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول ﷺ، وهو يتضمن فضيلة الرسول ﷺ يعني: الشهادة من الله أنه على الحق المبين.

٦- الفائدة السادسة: أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول ﷺ فهو باطل؛ لأننا لو قلنا: إنه حق للزم الجمع بين النقيضين، نقول ما جاء به الرسول حق، وهذا حق، ما يمكن وهو يخالفه، إذ هذا جمع بين النقيضين، إذ لا يمكن أن يكون الشيطان متناقضين كل منهما حق، فلا بد أن أحدهما هو الحق، ولهذا يقول الله عز وجل ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ ويقول: ﴿وَإِنَّا أُولَىٰ بِأَنَّكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤] وبهذا نعرف أن جميع ما خولف فيه ما كان عليه الرسول ﷺ فهو باطل وهو في النار كما قال الرسول ﷺ: ﴿كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً﴾ فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول ﷺ.

٧- الفائدة السابعة: ظهور أحقية ما كان عليه الرسول ﷺ أنه حق ليس فيه خفاء، لقوله: ﴿الْمُبِينِ﴾.

٨- الفائدة الثامنة: أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بيناً لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى في ضياء النهار، فلا يلزم من كون الرسول ﷺ على الحق المبين ألا يُعرض عنه أحد، ولهذا أعقبه بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ يعني: لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا، أعرضوا لأنك على باطل.

بل لعدم قابلية المحل، ومعلوم أن الشيء وإن كان تاماً إذا لم يجد محلاً قابلاً لم يكن له تأثير، رجل معه سيف مسلط وحاد للغاية وأمامه عمود من حديد صلب وهو يضرب به الحديد الصلب ويقول: أنا ابن جلا وطلائع الثنايا، ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه هل ينقطع هذا؟ لا، لعدم قابلية المحل، الآن السبب موجود سيف صارم ورجل شجاع ورجل يعزز نفسه ويتشجع ويصبح بهذا العمود من الحديد، وطبعاً إذا كان بهذه الحال يضرب بقوة أم لا؟ يضرب بقوة ومع ذلك لم يؤثر؛ لأن المحل غير قابل، فما كان عليه الرسول ﷺ من الحق المبين هو حق مبين بلا شك بين ظاهر، وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه، السبب تام لكن الخلل في المحل غير قابل لهذا الحق، ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد الآية التي قبلها ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقْءَ﴾ فلا تظن أنك لست على الحق، لكن هؤلاء موتى.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقْءَ وَلَا تَسْمَعُ الْدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ (٨٠) ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الضَّالِّينَ عَنْ سَبِيلِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٨١) ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُتَّبِعِينَ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٢).

١ - هي هذه من الفوائد، أن الميت والمراد بالميت هنا ميت القلب أو الموتى موتى الأجسام على سبيل التمثيل لا يسمع، فإذا كان ميت القلب فالأمر ظاهر أنه لا يسمع سماعاً يتفجع به، وإلا فهو يسمع مع الإدراك لكنه لا يتفجع به.

٢ - الفائدة الثانية: استدلال بالآية هذه من قال: إن الموتى في قبورهم لا يسمعون، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من قال: إن الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون، ومنهم من قال: إنهم لا يسمعون، ويقبل ما وردت به السنة من سماعهم ولكنه يقصره على ذلك ويقول: فيما عدا ذلك لا يسمع الميت، والسنة وردت بأن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم، والسنة وردت بما ثبت عن النبي ﷺ، أنه وقف على أصحاب قليب بدر من المشركين وجعل يؤنبهم يا فلان بن فلان بأسائهم وأسماء آبائهم: «مَلَّ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنْ أَحَدٌ يَمُرُّ بِقَبْرِ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ» (١) فيصحون هذا الحديث، وبعضهم يضعفه ويقول: إنه لا يصح، ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول: إن الموتى يسمعون، بل إننا نقول: إن الموتى يسمعون وقد نستدل بحديث أصح

(١) تقدم تحريجه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٩/٣٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

من هذا، وهو ما ثبت عن النبي ﷺ أنه يزور المقبرة ويقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^(١) وتوجيه السلام عليهم بالخطاب يدل على أنهم يسمعون، وإلا لكان يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، ولا يقول عليكم ولو قال قائل: إن هذا من باب قوة الاستحضار، قلنا: قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الدنو، ولهذا نحن نقول: السلام عليك أيها النبي وإن كنا بعيدين ولا يُسن أن نقول الآن: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، حتى نحضر إليهم، فدل هذا على أنهم يسمعون، يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَ﴾؟

نقول المراد: السماع سماع القبول إذا كان المقصود بالموتى موتى القلوب، أو السماع الذي تحصل به الإجابة، هو سماع الإدراك الدنيوي، هذا ما يمكن يعني ليس سماع الميت بما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي، بل هو سماع لا نعرف كيفيته، إنها هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تعالى إحياءه، وتكلم ونطق فهذا يمكن مثل صاحب البقرة، فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياء الله وتكلم ومات، ولكنه لم يتكلم ولم يجيب إلا بعد أن حيى حياة دنيوية ثم أماته الله.

على كل حال هم لا يسمعون كل الكلام، يعني مثلاً لو ذهبنا نحن وإياك عند قبر وصرنا نتكلم ما يلزم من هذا أنهم يسمعون، هم لا يسمعون إلا الخطاب الموجه إليهم، وليس معنى ذلك أنهم يسمعون وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا يخاطبون به، نحن وإن كلمناهم هل يسمعون مطلقاً؟ نعم، يسمعون مطلقاً؛ لأنه إذا كان السبب في هذا السماع، الخطاب، خطابنا لهم، لكن ما دام الخطاب إذا سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى ما المانع؟ البعض ما قال مفهوم بأنها تنزع الروح بعد السلام؛ لأنها إذا ردت بعد السلام هذا هو الظاهر، أما إذا انتهى السلام لم تسمع، كُلُّها خاطبوا رد الله عليهم أرواحهم فسلموا، بقي أن يقال: هل يسمعون بدون مخاطبة؟

ظاهر كلام الفقهاء أيضاً أنهم يسمعون، ولهذا قالوا: إن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده من قول أو فعل، هذا رأي الفقهاء ولا أدري ما مستندهم، على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا، وعليه أيضاً يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به؛ لأن هذا من المنكر، تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز، وعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتأذى بذلك، ويكون هذا الذي أراد تشريف ميتة هو في الحقيقة آذاه.

٣- الفائدة الثالثة: أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه؛ لقوله: ﴿وَلَا تَسْمَعُ أَلْصَمُ الدُّعَاءَ﴾.

٤- الفائدة الرابعة: أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة وجه ذلك أن هؤلاء لهم أذان ولهم سمع، ولكن لما لم ينتفعوا به، صاروا صمًا.

٥- الفائدة الخامسة: بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق؛ لأنهم صم مولون مذبرون، وهذا أبعد ما يكون عن السماع، فالأصم إذا كان مقبلًا إليك قد يفهم منك ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم، لكن إذا ولى مع الإدبار ولى يبدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس، فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعهم مما إذا كان أصم مع الإقبال، وأيضًا في هذا دليل على أن الإنسان إذا ولى مذبّرًا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالصمم عن سماع الحق، بحيث إنه ما ينفع له موعظة ولا نصيحة وهذا هو الغالب، أن الإنسان إذا كان ليس عنده إقبال على الحق أن يحرم الحق حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة ما انتفع بذلك، ونضرب مثلًا الآن بالمرايين والمتحيلين على الربا هم يسمعون المواعظ لكنهم يولّون، يرون أن ما هم عليه لا بد أن يفعلوه ولذلك ما وقفوا للانتفاع به، بل بقوا على ضلالهم والسبب في هذا أنهم ما عندهم أي إقبال من الإقبال الذي ينبغي ولهذا نقول: إن الإنسان إذا ولى مذبّرًا عن الحق فإنه لا يوفق لسماعه.

٦- الفائدة السادسة: أن المعرض عن الحق بمنزلة الأعمى فهذا قال: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدَى أَلْمَنِ عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾.

٧- الفائدة السابعة: أن الرسول ﷺ لا يملك هداية الخلق؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدَى أَلْمَنِ عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾، ولا يعارض هذا قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]؛ لأن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، وما هي الهداية المثبتة؟ هداية الدلالة والعلم والبيان، والرسول ﷺ معلم مبين ودال الخلق على الحق، وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله، فالجمع بين الهداية المثبتة للرسول ﷺ والمنفية عنه أن نقول: ما أثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل ولا يستطيع هذا أبدًا.

٨- الفائدة الثامنة: أن هؤلاء الجماعة الذين أعرضوا عن الحق قد أقفلت عليهم طرق الخير فهم موتى القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الأذان لم ينتفعوا بأذانهم، عمى العيون لم ينتفعوا بعيونهم، والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية، فالعقلية محلها القلب وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ أَلْمَوْقَ﴾ والمشهودة بها العين وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدَى أَلْمَنِ﴾ والمسموعة بالأذن انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله: ﴿وَلَا تَسْمَعُ أَلْصَمُ الدُّعَاءَ﴾ فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء، كلها - والعياذ بالله - مسدودة مغلقة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ في هذه القطعة من الآية من الفوائد الكثيرة:

٩- الفائدة التاسعة: أن الذي ينتفع بالآيات التي جاء بها الرسول هم المؤمنون بها ﴿إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾.

١٠- الفائدة العاشرة: أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها؛ لأنه علّق على وصف الإيمان به في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع.

١١- الفائدة الحادية عشرة: أن الإيمان يستلزم الإسلام وهل الإسلام يستلزم الإيمان؟ ما يستلزمه، قد يكون الإنسان مسلماً وليس بمؤمن ولهذا قيل عند الرسول ﷺ عن رجل أنه مؤمن فقال: «أَوْ مُسْلِمٌ»^(١)، فدلّ ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام، وكثير من الناس الآن مسلمون، ولكن ليسوا بمؤمنين، وكثير من المسلمين مستسلمين وليسوا بمسلمين، فالمسلمين اليوم إما مستسلم، أو مسلم أو مؤمن، أقلهم وجوداً المؤمن بلا شك، والمسلم المستسلم كثير، في البلاد غير بلادنا، أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم، هوية فقط، ولهذا يأتي أناس من بلاد أخرى يقولون: لا نعرف نتوضأ ولا نعرف نصلي، ولا نعرف نقف في الصلاة، ومع ذلك نقول في الهوية مسلم، القسم الثالث: المسلم غير المؤمن، وهذا كثير في بلادنا مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين، والدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علّقت بالإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٢) هل هذا موجود بكثرة؟ بقلّة، «مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»^(٣) فانقضاء الغش موجود بقلّة، «لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِهِ»^(٤) بقلّة، وامش على هذا، المهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم قليل، والإسلام كثير والاستسلام أكثر.

١٢- الفائدة الثانية عشرة: قوله ﴿وَيَايُنَا﴾ يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة، وهي تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ من أي شيء؟ كونية، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَهِزُونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأحقاف: ٧]. هذه الآيات الشرعية، وما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة على الله، والآيات الكونية دالة على الله من حيث الفطرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية، والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧) ومسلم (٢٣٦/ ١٥٠) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣) ومسلم (٤٥/ ٧١) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٢/ ١٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٦) ومسلم (٤٦/ ٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

العدل والإحسان، لأن جميع الشرائع - وليس شريعة الإسلام فقط التي جاء بها سيدنا محمد - كلها تحارب الفساد، وكلها تقرّر الصلاة، لكن شريعتنا تمتاز على غيرها، بأنها تراعي المصالح العامة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَخْتَسِرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِمَا عَلَّمْنَا آتَادَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَآءَ الْبَيْتِ لِسَكَنَاتٍ فِيهِ نَارُ النَّهَارِ فَضِرَّاءٌ لِّك فِي ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ ﴿٨٦﴾﴾ [النمل: ٨٢-٨٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ يقول المفسر: [حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار] وهذا تفسير منه على أن الضمير في قوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ يعود إلى كفار مكة، ولهذا احتاج أن يقول: [في جملة الكفار] لأجل التوطئة لما بعدها ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى جميع الناس أي: إذا وقع القول على الناس، ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب بل يجوز أن يكون المراد به: القول بانتهاء الدنيا فتحمل الآية على الدابة التي تخرج في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة.

وقوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ نكرها بأنها غير معروفة فكأنها دابة منفردة في نوعها، وقوله: ﴿دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ هل هي متعلقة بدابة أو بأخرجنا؟ الظاهر أنها متعلقة بدابة، أي: أخرجنا لهم دابة من الأرض لا من السماء، وقوله: ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ يعني: تكلم الناس، فالكلام هنا بمعنى الحديث، قال: [أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية] يجوز أن تكون بالعربية أو غيرها.

على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونه، هذا هو المتبادر من الكلام.

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح، ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ أي نجرهم بأظفارها، قالوا: لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح؛ لقوله ﷻ: ﴿مَا مِنْ مَّكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلِمُهُ يَنْفُبُ دَمًا﴾ ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ لأن الأصل في الكلام هو النطق ولا

معنى لكونها تخرج الناس، لكن تكلمهم بماذا؟ قال: [من جملة كلامها عنا أن الناس كانوا بآياتنا...] إلى آخره، قوله: [من جملة كلامها عنا] أي: أنها تقول على لسان الله؛ لأن قوله: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ لا يستقيم أن يكون من كلام الدابة عن نفسها، إذ إنها أي: الدابة ليس لها آيات يجب الإيقان بها، وإنما الآيات التي يجب الإيقان بها الله، ولهذا يقول المؤلف هنا: [عنا ﴿أَنَّ النَّاسَ﴾ أي: كفار مكة، وعلى قراءة فتح حمزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم]، أي: تكلمهم بهذا الكلام، ويستفاد من كلام المؤلف [وعلى قراءة الفتح]: أن الأصل الذي فسره بالكسر «إن الناس»، تكلمهم إن الناس، يكون هذا مبتدأ الكلام، وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف الجر، أي: بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقول المؤلف: إن المراد بالناس كفار مكة هذا فيه نظر ظاهر بل إن المراد بالناس الموجودين في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخرجت لهم الدابة، وأما كونها يقال: كفار مكة لا يوقنون فلا حاجة إلى إخبارها عنهم إخبار القرآن عنهم أؤكد من إخبار هذه الدابة عنهم، فكلام المؤلف هنا فيه نظر ظاهر، وليس بصواب أبداً بل هو خطأ فهي تُكَلِّمُ الناس الذين وقع عليهم القول حين خروجها تحذره أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، هذا ما مشى عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ولهذا احتاج إلى تقدير (عنا)، لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال: إنها تكلمهم أي: تحدثهم بحديث مستقل ما بين في القرآن، فيكون قوله: ﴿أَنَّ النَّاسَ﴾ أو (إن) (الناس) هذا تعليل لقوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً﴾ يعني: فليست الدابة هي التي تقول للناس ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾؛ لأن هذا القول لا يمكن أن تنطق به الدابة إذ إنه لا يصح أن يكون إلا من الله، لهذا أنكر هذا القول مع أن ابن جرير رحمه الله اختاره، لكنه هو على أنه مختصر لابن جرير أنكر هذا وقال: إنها تكلمهم بكلام لم يبين.

وقوله: ﴿أَنَّ النَّاسَ﴾ أو ﴿إِنَّ النَّاسَ﴾ بالفتح أو بالكسر والجملة تعليل لقوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ وقوله: ﴿بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ يقول: [أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب] وتفسير الإيقان بالإيمان فيه قصور لكنه تقريب؛ لأن الإيقان أبلغ من الإيمان وأخص منه، فهو درجة عالية أعلى من الإيمان، ولهذا يقال أيقنت بكذا أبلغ من قولك آمنت به، وهذه الدابة أولاً نبحت فيها هل هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان والتي ذكرها النبي ﷺ من علامات الساعة أو دابة أخرى؟

الجواب: يرى بعض العلماء أنها هي الدابة التي تكون في آخر الزمان، ويرى آخرون أنها دابة أخرى، ولهذا جاءت في الحديث معرفة وجاءت هنا منكرة، فيقال: دابة والله أعلم بها، هل هي التي تكون من أشراط الساعة أو أنها دابة مستقلة؛ لأننا لو تعلم أن الحديث بعد هذه الآية لقلنا: إن الدابة في الحديث للعهد الذهني، يعني: الدابة التي عرفتموها يتحدث الله عنها، وحيث تكون

الدابة هنا هي الدابة هناك، ولكننا لا نعلم، ولهذا التوقف أولى هل هي أو غيرها؟ ثانيًا: هذه الدابة مبهمة من حيث المكان، ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ لكن من أي مكان تخرج؟ وردت أحاديث لكنها ضعيفة أنها تخرج من مكة، من أبياد أو من الصفا أم من مكان آخر، المهم أنها تخرج من مكة ولكنها أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها في العقيدة، ثم هل هي تخرج حقيقة من الأرض تنشق عنها الأرض، تخرج سواء من مكة أو غيرها، أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارها وأنها دابة كغيرها من الدواب؟ ثم تبين بما يحصل لها من النطق فيكون هذا كقول الرسول ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَّاحُ الْإِنْسَ»؛ لأن السباع في آخر الزمان تكلم الإنس، هذه - أيضًا - محل توقف ولذلك هذه الدابة نكرة لفظًا ومعنى لا نعرفها تمامًا؛ لأنها ما وصفت بالقرآن أو بالسنة أو صافًا بحيث يجزم الإنسان بها.

البحث الرابع: هذه الدابة هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ تكلموا فيها كلامًا طويلًا في هذا، وكل ما ذكروا إنما هو مأخوذ من بني إسرائيل ولا يمكن أن يصدق، وغاية ما هنالك أنه يذكر فيحدث به ولا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليه في العقيدة وذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدًا.

المهم أننا نقول: نهم ما أبهمه الله، ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم وتكون هذه الدابة آية على أن العذاب قد قُرب وقوعه، هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية أو ما يستدل عليه من هذه الآية، إذن يكون قوله: (إِنَّ النَّاسَ) أو (أَنَّ النَّاسَ) ليس من قول الدابة على هذا التقدير، بل هو من قول الله تعليقًا من قوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً﴾ يعني: نخرجها؛ لأن الناس كانوا، وعليه فيكون مطابقة هذا التعليل للشرك في قوله: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ يكون مطابقتها مطابقة السبب بالمسبب، إذا كانوا لا يوقنون حينئذ وقع عليهم القول، وحينئذ أخرجت الدابة.

وقوله: ﴿يَتَذَكَّرُ أَلَّا يُؤْفَكُونَ﴾: المراد بالآيات هنا الكونية والشرعية، لكن الكونية ألم يوقن بها الكفار؟ نعم لكنه إيقان لم ينفعهم، والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفي لعدم الانتفاع به، قال: [وبخروجها] أي: بخروج الدابة [ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافرًا لماذا؟] لأنه قد وقع عليهم القول، وإذا صحَّ هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة؛ لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض سبع سنين ولا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحنة، ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام فتقبض نفس كل مؤمن ويبقى شرار الناس، ويبقى الطير وأحلام السباع، فهذا إذا كان هو الذي فهمه المؤلف من هذه الآية في هذا الأمر فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم؛ لأن بعد ذلك يقول المؤلف: إنه لا يؤمن كافر ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولكن موقفي في هذا أن

أقول: الله أعلم، يعني هذه المسألة من مسائل الغيب التي يتوقف الإنسان فيها إلا على ما يقيد به ظاهر القرآن فنقول: إيماننا بهذا أن نقول: إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج الله لهم هذه الدابة التي تكلمهم، ولا نزيد على هذا ولا نقول ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا نقول: إنه لا يؤمن كافراً؛ لأن ذلك أمر يحتاج إلى توثيق.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَخْشَرُ مِنْ كَلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾. [و] اذكر ﴿يوم نحشر من كل أمة فوجًا﴾ جماعة ﴿مَنْ يُكْذِبْ يَتَابِعْنَا﴾ وهم رؤساؤهم المتبعون ﴿فَهُمْ يوزَعُونَ﴾ أي: يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون، قال: [واذكر يوم] يستفاد من هذا التفسير أن (يوم) ظرف وأن عامله محذوف، والتقدير: اذكر يوم، وهذا الترتيب له نظائر في القرآن فيكون تقديره على هذا كما قدره المؤلف هنا، وقوله: ﴿نَخْشَرُ﴾ بمعنى: نجمع، وقوله: ﴿مِنْ كَلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ الأمة هي القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس، والفوج أقل منه، ولهذا يقول المؤلف: وهم رؤساؤهم المتبعون، وقوله: ﴿فَوْجًا مَنْ يُكْذِبْ﴾ من هذه لبيان الجنس، أي: فوجًا من المكذبين بآيات الله الشرعية أو الكونية أو إحداهما، ﴿فَهُمْ﴾ أي: الفوج [رؤساؤهم المتبعون]، فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك يوزعون، والوزع بمعنى المنع، أي: يحبس أولهم حتى يجتمع به آخرهم، ولهذا قال: [برد آخرهم إلى أولهم] فيكونون جملة واحدة [ثم يساقون إلى الله تبارك وتعالى] ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوْا مَكَانَ الْحِسَابِ﴾ قال تعالى لهم: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي﴾ أنبيائي، المؤلف قال: [أنبيائي] يشير بذلك أن مفعول كذبتهم محذوف، وأن ﴿بِآيَاتِي﴾ حال من أنبيائي، ولكن هذا التقدير لا معنى له ولا داعي له؛ لأن التكذيب دائمًا يقع معموله معدى بالباء، كذب بآيات الله، وهو لم يقل كذب آيات الله بأنبياء الله، بل كذب بآياتي، والتكذيب هنا مضمن معنى الجحد فعليه نقول: لا حاجة إلى تقدير المؤلف أنبيائي، بل نقول بآياتي جار ومجرور متعلق بكذبتهم، قوله: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي﴾ يعني: أنكرتموها وجحدتموها، [وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا] من جهة تكذيبكم ﴿إِلَىٰ آخِرِهِ﴾، والإحاطة بالشيء بمعنى: إدراكه من جميع الجوانب وأصله مشتق من الحائط لأنه يحيط بالمكان فمعنى أحاط بالشيء أدركه من جميع جوانبه، المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبكم، أي: أنكم كذبتهم من غير أن يكون لديكم علم بالتكذيب، كذبتهم بلا علم، ولكن يحتمل معنى آخر وهو: أنكم كذبتهم بالآيات قبل أن تدركوها، فيكون هذا من البدار بالشيء قبل أن يدركه:

إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ يُحِطْ عَلَيْهِ سَبَبٌ إِلَى الْحِزْمَانِ

كما قال ابن القيم.

الآن لدينا تفسيران: أحدهما أن قوله: ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ أي من جهة تكذيبكم، والمعنى على هذا: أنكم كذبتهم بدون علم، وهو الذي مشى عليه المؤلف قال: [وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا] من جهة تكذيبكم، الآن إذا أتاك رجل بخبر فقلت كذبت؛ لأن فلان الذي أخبرت به هو موجود عندي

في تلك الساعة، الآن كذبت بعلم أم بغير علم؟ بعلم، مثلاً إذا قال لك: إن فلاناً رأيته في بريدة أمس، فقلت له كذبت فلان أمس عندي فهنا كذبت بعلم، فإذا قال رأيته فلاناً في بريدة أمس فقلت له كذبت وأنا ما أدري، فقد كذبت بلا علم، الآن المؤلف يقول: [من جهة تكذيبكم بها] يعني: أنكم كذبت بغير علم، وهناك رأي آخر يقول: لا، قوله: ﴿وَلَمْ يُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ يعني: أنكم كذبت بها من غير روية ومن غير تأمل، يعني: أنكم رددتموها من أول وهلة، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَقُلُوبٌ أَتَتْهُمْ وَأُنْصِرَهُمْ كَمَا لَازِمُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ والفرق بين المعنيين ظاهر الآن، والأقرب المعنى الثاني، لأن قوله: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِتَأْتِي﴾ والحال أنكم لم تحيطوا بها علماً أبلغ من كونهم كذبوا بعد أن تروؤا ولكن لم يجدوا لتكذيبهم دليلاً، فهم كذبوا من غير ترو بل إنهم في الحقيقة وخصوصاً الرؤساء منهم يعلمون أن ما جاءت به الرسل فهو الحق، ولكن كذبوا بشيء، مثل ما قال الله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ﴾ كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلمه، بل من أول وهلة وهذا أشد في اللوم عليهم، فعليه الاستفهام في قوله: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِتَأْتِي﴾ للتوبيخ واللوم؛ لأن من كذب بالشيء بعد دراسته والإحاطة به، ثم يتبين له الكذب هذا لا يلام عليه، لكن من كذب لأول مرة بدون أن يحيط بالشيء علماً فهو دليل على أنه ليس بقابل لإطلاقاً للحق.

قال: ﴿أَمَّا أَكْذَبْتُمْ فَعَمَلُونَ﴾ يقول: [أم ما فيه إدغام ما الاستفهامية]، أين الإدغام؟ في (أم) التي للإضراب وأصله أم بمعنى بل، ثم إحداهما في الأخرى و(ذا) موصول، أي: ما الذي كنتم، ويجوز أن نجعل (ذا) مركبة مع (ما)، وتكون مع ماذا كلها اسم استفهام ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا، إنما في مثل هذا الترتيب يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعاً، وأن نجعل (ما) اسم استفهام و(ذا) اسماً موصولاً، أي: ما الذي كنتم تعملون؟ وعلى هذا التقدير الأخير يجب أن نقدر ضميراً في قوله: ﴿فَعَمَلُونَ﴾ ليكون عائداً إلى اسم الموصول، وعلى الأول لا حاجة لذلك، ونجعل (ماذا) مفعولاً مقدمًا لـ ﴿فَعَمَلُونَ﴾، لكن هل تقدر (ما) اسم استفهام و(ذا) اسماً موصولاً، وتحتاج إلى عائذ يعود على الموصول في ﴿فَعَمَلُونَ﴾، أو نقدر ماذا جميعاً على أنها اسم استفهام، أم هذه حرف عطف بمعنى بل وهمزة الاستفهام، نظيرها في القرآن ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ فيها قراءتان: (قل الغفو)، و(قل العفو)، كيف نعرب ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ على قراءة الرفع؟ نعرب ماذا: ما اسم استفهام وذا اسم موصول؛ لأنه إذا قلت ما اسم استفهام وذا اسم موصول ما: مبتدأ والذي: خبره بل كل منهما مرفوع، ثم يأتي (قل العفو) لأن الجواب مطابق للسؤال، أي: العفو الذي ينفقون.

أما على قراءة النصب (قل العفو) فيتعين أن تجعل (ماذا) اسم استفهام كلها وهي مفعول مقدم لـ (ينفقون) لأجل أن تكون مطابقة للجواب، يعني: ذا منصوب فيكون السؤال كذلك منصوباً، وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين، قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ

الْعَفْوُ ﴿ نقول على هذه القراءة: يجب أن نعرب ماذا اسم استفهام مفعولاً مقدماتاً لينفقون، لأجل ماذا؛ لأنني ما أعرف أن الجواب يكون مطابقاً للسؤال، فإذا كان السؤال منصوباً كان الجواب منصوباً، على قراءة الرفع قل العفو، نجعل ما مبتدأً وذا اسم موصول خبره، يعني ما الذي ينفقون فيكون التقدير: الذي ينفقونه العفو، فتكون مرفوعة، متى تحتاج إلى ضمير؟ إذا جعلناها اسماً موصولاً، والتقدير: ماذا كنتم تعملونه.

قوله: ﴿أَمَّا أَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ماذا تعملون؟ يعني في الدنيا، فيكون الله تعالى ويخبرهم على أمرين: أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي﴾ وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله: ﴿أَمَّا أَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه، فيكون في هذا توبيخاً على العقيدة والعمل، وقوله: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ﴾ [حق العذاب] ﴿عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي: أشركوا ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [إذ لا حجة لهم]، وقع القول: أي: قول الله بالعذاب فإن الله تبارك وتعالى يأمر بتعذيبهم إذا لم يجيبوا، وهذا السؤال ليس سؤال استخبار واستعلام، ولكنه سؤال توبيخ وتقرع، حيث يوقع عليهم القول، وهذا القول الذي وقع عليهم لم يظلموا به، ولكن هم الذين ظلموا، ولهذا قال: ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي: بسبب، و(ما) هنا مصدرية يعني: أن الفعل بعدها يحول إلى مصدر، فيكون التقدير: وقع القول عليهم بظلمهم، وقول المؤلف: [أي أشركوا] ينبغي أن يفسر الظلم بما هو أعم من الشرك؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ويخبرهم على التكذيب وعلى العمل المنحرف، فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحد الذي يتضمن الإشراك، وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم بإيذاء الرسل وغير ذلك، فالأصح أن نجعل ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي: بسبب ظلمهم ومنه الشرك، ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ الفاء مفرعة على قوله: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: بعد أن وقع عليهم القول استحقوق العذاب لا يستطيعون النطق، يقول المؤلف: [إذ لا حجة لهم] وهذا في آخر الأمر؛ لأنهم كانوا بالأول ينطقون، ويدافعون، ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شهدت عليهم حيث أنكروا ما يستطيعون الآن، وإلا يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] نحن كنا ما أشركنا، ويقولون أيضاً: ﴿أَوْ ثَرْدُ فَتَمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣] ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلَتُنَا ثَرْدُ وَلَا تَكْذِبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾ [٧٧] بل بدأ بهم ما كانوا يخفون من قبل ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٧- ٢٨] فهم يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم ولكن ذلك لا ينفعهم، ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢] المهم: أنهم يتكلمون.

وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ هذا يكون الجمع بينه وبين الآيات الدالة على أن النطق أن للقيامة أحوالاً؛ لأن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة، فالأحوال تتغير يكون الناطق فيه ساكناً ويكون

الساکت فيه ناطقًا وتقلب الأحوال، ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَلْقَٰبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ لما ترى ﴿فَهُمْ﴾ في حال ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ وفي حال ينطقون ويدافعون، ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهودًا من أنفسهم، ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤] اللسان ينطق بما قال، واليد تنطق بما فعلت، والرجل تنطق بما فعلت، والأعجب من ذلك الجلود، تشهد بما لمست، وجميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء بما فعلوه، وحيتل ما يستطيعون أن يدافعوا، ما دام أن هذه الأشياء تشهد عليهم؛ إذن من يشهد له، ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا، تتغير الأحوال، المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطوهم الناس بأقدامهم، ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ضرر الواحد منهم مثل أحد^(١).

قال: ﴿الْمَرِيرَ أَنَا جَعَلْنَا أَيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ﴾ ﴿الْمَرِيرَ﴾: الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ علمية وبصرية أيضًا لكن كونها علمية أعم؛ لأن من أبصر الشيء علمه، وليس كل من علم الشيء أبصره، فالأعمى يرى الليل، يعني: يعلمه، والمبصر يراه بعينه وبصيرته، والهزمة هنا ﴿الْمَرِيرَ﴾ تقرير هذه الرؤية التي لا ينكرها أحد، ﴿أَنَا جَعَلْنَا أَيْلَ﴾ فسر المؤلف الجعل هنا بالخلق فيكون متعليًا بمفعول واحد، ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصيير، يعني: أنا جعلنا الليل مظلمًا ليسكنوا فيه، ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [ليتصرفوا فيه]، ويكون حذف من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى فيسمى هذا في علم البديع بالاقْتِبَاس، والاقْتِبَاس: أن يذكر في كل جملة ما حذف من الأخرى مع التقابل، هنا نقول: (ألم يروا أنا جعلنا الليل مظلمًا ليسكنوا فيه)، ماذا حذف من هذا؟ مظلمًا، ذكر مقابله مبصرًا وحذف من قوله: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ ليتصرفوا فيه، وذكر مقابله ﴿لَيْسَكُنَا فِيهِ﴾، فيكون في الجملة اقتباس وبهذا نكون استفدنا المعنى مع الاختصار، على هذا التقدير الذي ذكرنا يكون (جعلنا) ليست بمعنى: خلقنا، بل بمعنى صيّرنا، تنصب مفعولين: المفعول الأول الليل، والمفعول الثاني محذوف تقديره: مظلمًا، ﴿لَيْسَكُنَا فِيهِ﴾ اللام هنا للتعليل، السكون معناه: القرار وعدم الحركة، ولذلك كان الليل محل السكون للخلق، ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخرين، فالهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل؛ لأنها تختفي في النهار إما خوفًا من الناس وإما رحمة من الله بالخلق؛ لأنه لو كانت هذه السباع وهذه الهوام تختص بالنهار أتعبت الناس، ولكنها والحمد لله لا تظهر إلا بالليل، إذا سكن الناس بدأ عملها بالتناوب.

وهذا من رحمة الله - تبارك وتعالى - بالخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام، حتى هي أيضًا لا تأمن على نفسها إلا بالليل، آمن لها، ما تعارض، فهذا المراد بالسكون: يحوي الأدميين

ومن أشبههم من سكونهم الليل، ولهذا كان الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكوناً له ولكن ينام أول الليل، فإن النبي ﷺ كان يكره الحديث بعد العشاء^(١)، وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار، هذه الثروة السكونية التي أضعتها الآن بما لا نفع فيه، بل بما فيه ضرر الآن، الآن الناس يعكفون على مشاهدة التلفزيون إلى نصف الليل تقريباً بينما في الدول الغربية - مع الأسف الشديد - الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل؛ لأنهم حريصون على أنفسهم وعلى عيالهم وعلى مثقفهم، فهم لا يريدون الضرر بالأمة يقولون: إذا أبقيناها إلى ما بعد التاسعة سهر الناس عليه وكان في ذلك إنباء للعالم، وكان في ذلك إهمال للطلبة، فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس وحتى لا نكون نحن تسببنا في إرهاب الناس، وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا، يقولون أبداً ما يمكن يتجاوز الساعة التاسعة، اللهم ما أدري في الأشياء النادرة، لكن هذا هو برنامجهم، نحن الآن مع الأسف الشديد يقولون: إنه يبقى إلى فوق الثانية عشرة، يعني: الثانية عشرة نصف الليل، هذا مع ما يتطلب من الناحية الاقتصادية، كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعات، تلفزيوناتهم وكذلك أيضاً في أنوارهم؛ لأن المكان لا بد له من نور، يستهلك نور ويستهلك كهرباء في التلفزيون، كم يكلف العالم وكم يرهق المعدات أيضاً، هذا بقطع النظر عن المفاصل الأخرى البدنية، ولكن العبرة بمن بصره الله - تبارك وتعالى -.

فمثل هذا المسئول الآن راعي البيت، إذا كانت الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه، والنبي ﷺ كره الحديث بعد العشاء، فكوننا نسهو إلى نصف الليل أحياناً أو إلى أكثر وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض، بل هي دائمة في الغالب، هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل أو لربما ما يقومون لصلاة الفجر، وإذا قاموا يؤدونها بكل كلفة ومشقة، أو ينامون يمكن في نفس المسجد أو في نفس الصلاة، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى الظهر، يعني: أول النهار الذي محل البركة ومحل العمل بضياع، والليل الذي هو محل السكون يُضيّع السكون فيه، وهذا من نقص الوعي في المسلمين، هذا في الحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين، يقولون عن الكفار: إن هناك عندهم عطلة فترة السبت لأجل اليهود والأحد لأجل النصارى، لكن يقولون النصارى ليلة الإثنين من غروب الشمس وكلهم في محلهم، ما يمكن لأجل مرور الصباح وإذا هو مباشر لعمله، ما يمكن أن يتأخروا، كل إنسان في محله يكون مهتماً للعمل، وإذا قارنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين، وجدت هذا السبب الذي جعلنا في تأخر وجعلنا في هذا الذلل وجعل كثيراً من شبابنا ما هم مقتنعين بأحوالهم، يعني: بعض الشباب الآن المنحرف قد يكون له عذر، يقول: أنتم تقولون الإسلام والإسلام

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٤٧) ومسلم (٦٤٧/٢٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والإسلام أين الإسلام؟ ليس هناك إسلام، ولكن نقول الذنب ذنب من يتسبون إلى الإسلام ليس ذنب الإسلام نفسه، ذنب من يقولون: نحن أهل الإسلام، وفي أهل الإسلام من لا يعرف أركان الإسلام، وقد يكون أن بعض الناس المسلمين الآن الذين يقولون نحن مسلمون مكتوب على هويتهم مسلم لا يعرف أن يتوضأ أو أن يصلي فأين الإسلام من قوم لا يتوضأون ولا يصلون؟ هذا هو الذي أخرنا.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَفَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾:

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة خروج هذه الدابة إذا وقع القول على الناس وذلك بأنهم إذا كفروا وأعرضوا عن دين الله - سبحانه وتعالى - أخرج الله لهم هذه الدابة.

٢- الفائدة الثانية أن هذه الدابة التي ذكرها الله مبهمة فلا تعلم صفتها ولا كيف تخرج ولا من أين تخرج، وما ذكر من الآثار في ذلك فكلها ضعيفة لا يُعول عليها، وحسبنا أن نؤمن بما ذكر الله تبارك وتعالى مطلقاً.

٣- الفائدة الثالثة بيان قدرة الله - عزَّ وجلَّ -، حيث كانت هذه الدابة تُكَلِّمُ الناس بكلام يفهمونه مع أن الحيوانات تتكلم بكلام لا يفهمه الإنسان إلا من علَّمه الله - تعالى - منطلقها كما في قصة سليمان عليه السلام.

٤- الفائدة الرابعة بيان حكمة الله - تبارك وتعالى - في الإنذار، وأنه - سبحانه وتعالى - ينذر عباده بالآيات الكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعية، وهذا كثير كالسوف والزلازل والفيضانات والصواعق والحاصب من السماء بالبرد أو غيره، كل هذا إنذار بالآيات الكونية إذا لم تفد الآيات الشرعية، وقد قيل: (العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة)، فالؤمن الواعي الحي يكفيه ما في القرآن من الآيات العظيمة، ولكن المعرض اللئيم لا ينفع فيه إلا العصا، إلا الآيات الكونية التي تُقَطِّعُه غصباً عنه، هذا إذا لم يكن أيضاً قلبه ميتاً للغاية فإن كان قلبه ميتاً للغاية لم تنفع فيه حتى الآيات الكونية ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ ماذا يقولون؟ قطع من العذاب تنزل من السماء ﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤] وعاد لما رأوا عارضاً مستقبلاً أوديتهم ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّثِيرٌ لِّغَمٍّ﴾ وفي الوقت الحاضر إذا رأوا هذه العقوبات يقولوا هذا أمر طبيعي، فيضانات طبيعية، براكين وما أشبه ذلك من الكلام الذي يدل على موت القلوب، فإذا نستفيد من هذه الآية أخيراً إنذار الله تعالى بالآيات الكونية، كما هو عادته سبحانه وتعالى.

٥- الفائدة الخامسة أنه يعطي - سبحانه وتعالى - العلم حتى البهائم، فهذه الدابة تقول: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ على أحد القولين فيها، والقول الثاني: أن هذا الكلام من

كلام الله وأنها ﴿تَكَلَّمْتُمْ﴾ وتكلمهم يعني: كأنها منهم، ثم يعلل الله هذا الإخراج بقوله: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾.

٦- **الفائدة السادسة** أن عدم اليقين بآيات الله - تعالى - سبب للهلاك، وأنه لا يكفي التردد أو الإيذان الضعيف بل لابد من إيقان، فالتردد بما يجب الإيذان به مؤمن أم لا؟ لا؛ لأنه لم يوقن فلا بد من الإيقان، وأما التردد والشك حتى مع ترجيح ما ذكر الله، فإنه لا يفيد الإنسان، يعني: لو إنسان آمن لكن عنده بعض الشك، فإن ذلك ليس بمؤمن؛ لأنه لابد من اليقين بما يجب الإيذان به. **هذه** قوله تعالى عن الأعراب: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾، هؤلاء ليس عندهم نوع من الشك، لكن عندهم نوع من الانقياد، يعني: ضعف في الانقياد وعدم العلم بما أنزل الله، وأما لو كان عندهم شك ما صاروا مؤمنين إطلاقاً ولا مسلمين أيضاً، فهذا نفى كمال الإيذان لا أصل الإيذان، وأما مع الشك فإن أصل الإيذان لم يوجد، فالإيذان الاعتقادي إذا لم يوجد كاملاً فهو لا ينفع الإنسان، فالإيذان يكون مفقوداً عند الشك فيه، ولا بد من الإيذان الجازم ولهذا من شك فيما وعد الله به ومن شك في أركان الإيذان الستة أو في واحد منها فهو كافر، لابد أن يؤمن.

وخبر الله إذا شك أحد فيه فهو كافر أيضاً؛ لأن خبر الله يجب التصديق به.

الفوائد

وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ٨٣].

١- من فوائد هذه الآية أن فيها دليلاً على إثبات الحشر، لقوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ﴾؛ لأن هذا على تقدير محذوف، ما هو المحذوف؟ اذكر يوم، لكن اذكره لمجرد العلم أم لمجرد العلم والعقيدة؟ للعلم والعقيدة، كل شيء في القرآن ليس يذكر لمجرد النظر أو لمجرد أن نعلم به، بل هو يذكر للاعتقاد إن كان عقيدة وللعمل إن كان عملاً.

٢- **الفائدة الثانية** أن الله - سبحانه وتعالى - يحشر من الأمم أفواجاً معينة يكونون أمة لباقيهم، لقوله: ﴿نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ من كل الأمم فوجاً، ومنهم هؤلاء الفوج: أشداهم على الرحمن عتياً ﴿ثُمَّ نَنْزِعُكَ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ أَهْلُهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ [مریم: ٦٩] لأجل والعباد بالله يخزون خزيًا أعظم؛ لأنهم قادة في الدنيا فيكونون قادة إلى النار في الآخرة قال الله عن فرعون: ﴿وَقَدْ قَرَأْتَ كِتَابَهِمْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾.

٣- **الفائدة الثالثة** يستفاد مما قررنا الآن: عظم الإمامة في السوء كما أنها أيضاً عظيمة في الخير، فالإمام في الخير له أجر من اتبعه، والإمام في الشر عليه وزر من اتبعه، فالإمامة في الخير أو في الشر هي أمر عظيم، وخير الناس من دهم إلى الخير وشر الناس من دهم على الشر.

٤- الفائدة الرابعة قوله: ﴿مَنْ يَكْذِبْ يَتَّيِّنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ فيه دليل على: أن التكذيب بالآيات كفر؛ لأنه يحشر هؤلاء الفوج إلى النار؛ لأنهم مكذبون بآيات الله، والتكذيب بآيات الله سبق أنه ينقسم إلى قسمين: تكذيب بالآيات الشرعية وتكذيب بالآيات الكونية، وأن التكذيب بالآيات الكونية أقل من التكذيب بالآيات الشرعية.

٥- الفائدة الخامسة: ما يفيد قوله ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ يجمع أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم؛ لأن ذلك زيادة في خزيهم وعارهم - والعياذ بالله -، حيث يعرفون أنفسهم ويعرفون عند الخلق.

الفوائد:

ثم قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا أَكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾:

١- يستفاد من هذه الآية: إثبات الكلام لله - عز وجل -، لقوله: ﴿قَالَ أَكَذَّبْتُمْ﴾ وأنه بحرف وصوت؛ لأن الجمل التي هي مقول القول حروف، وأنه بصوت، ما وجهه بصوت؟ لأنه لولا أنهم يسمعون ما كان لهذا فائدة ولا سماع إلا بصوت.

٢- الفائدة الثانية: توبيخ هؤلاء على تكذيبهم بآيات الله، ومعلوم أن التوبيخ لاسيما في هذا المقام أشد من وقع السهام؛ لأنه توبيخ في مكان يقع فيه الندم والحسرة، لأنه لا يمكن التخلص ولا التكذيب ولا الرجوع عما كان، فهو من أعظم ما يكون من العذاب والعياذ بالله، مثل هذا التوبيخ الذي في قوله ﴿أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي﴾

٣- الفائدة الثالثة: أنه يزداد التكذيب إذا لم يحيط الإنسان علماً بما كذب به؛ لقوله: ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ وهذه الجملة محلها من الإعراب: جملة حالية، يعني: والحال أنكم لم تحيطوا بها علماً، الجملة إذا صار يصح قبلها والحال كذا، فهي جملة حالية، ففيها زيادة توبيخ في كونهم يكذبون من غير أن يحيطوا علماً بما كذبوا به، ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ المؤلف فسر ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ على وجه آخر، ما هو الوجه الآخر؟ يعني: كذبتهم بلا علم عن وجه هذا التكذيب.

٤- الفائدة الرابعة: توبيخ هؤلاء على عملهم، كما ويؤخروا على التكذيب ويؤخروا أيضاً على العمل في قوله: ﴿أَمْ آذًا أَكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ وتقدم إعراب ﴿أَمْ آذًا﴾ وما يجوز فيها من الوجهين.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [النمل: ٨٥].

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن العذاب قد حق على هؤلاء، أو أن المعنى ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا﴾ أنه صدق القول عليهم فلم يستطيعوا الجواب، يعني: أنهم ويؤخروا بالتكذيب وبالعمل فقال: وقع القول عليهم أي: ما قيل لهم من هذا التوبيخ صدق عليهم، فلم يستطيعوا الدفاع، في قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ لأن من يؤخ عن أمر لم يقع عليه يستطيع أن ينطق

فيدافع، لكن هؤلاء ما استطاعوا.

٢ - من هوائدها، قوله: ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ إثبات السبب؛ لأن الباء هنا للسببية، وإثبات الأسباب هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الأمور مقرونة بأسبابها، يقول العوام: وقد قال الله تعالى: (وجعلنا لكل شيء سبباً)، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس في القرآن، ولكنه كقراءة بعضهم لما ذكر له الأعراب، قال ألم تسمع قول الله في الأعراب: (سود الوجوه إذا لم يُظلموا ظلموا)، وهذا ليس من قول الله، لكن أحياناً العامة يحملون أشياء يعتقدونها من القرآن، فنحن نثبت الأسباب ولكن ما نقول: إن الله في القرآن ذكر أن لكل شيء سبباً إنما القرآن مملوء بإثبات الأسباب، والظاهر أنها آية الكهف حرفوها، فهمنا من هذا أن إثبات الأسباب هو مذهب أهل السنة والجماعة، فهل أحد من أهل البدع يخالفهم في ذلك نعم الجبرية والأشاعرة ما يشتون الأسباب، ويقولون: إن فعل الله سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة، والمعتزلة على عكس هؤلاء يرون أن الأسباب موجبة ولهذا يقولون: (إن الله يجب عليه فعل الأصلح والصلاح)، والصواب أن نقول: إن المعقول والمنقول يدل على أن الأسباب مؤثرة ولكن بأمر الله، وكم من سبب كان مؤثراً ثم لم ينفع إذا لم يرد الله تعالى أن ينفذ هذا الشيء.

٣ - الفائدة الثالثة أن الله - تعالى - لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لقوله: ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ يعني: فهذا الأمر الذي نزل بهم بسبب ظلمهم ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى.

٤ - الفائدة الرابعة أن للناس في يوم القيامة أحوالاً، لهم أحوال مختلفة، تؤخذ من قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ﴾ لأن الله ذكر في بعض الآيات أنهم ينطقون ويدافعون، يقولون: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ويقول تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ شِئْنَا لَنَسُفَ الْأَرْضَ وَلَا يَكُونُوا إِلَّا إِذَا قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَمِ أَعْوَالٌ، حَالٌ يُمْكِنُهُمُ الْكَلَامُ، وَحَالٌ لَا يُمْكِنُهُمْ فِيهَا الْكَلَامُ، وَبِذَا يَتَأَلَفُ الْقُرْآنُ وَهُوَ مُؤْتَلَفٌ.

ثم قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ لَهُمُ الْبَصَرُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ﴾ [النمل: ٨٦].

١ - من هوائده هذه الآية الكريمة: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ لَهُمُ الْبَصَرُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ﴾ في هذا تقرير هذه القدرة الإلهية وهي جعل الليل مظلياً للسكن والنهار مبصراً للمعيشة، وهذه النعمة كلهم يقر بها ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ لَهُمُ الْبَصَرُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ﴾.

٢ - الفائدة الثانية، الاستدلال بالشاهد على الغائب، فإن هذا الليل والنهار ما أحد من

الخلق يستطيع أن يغير فيها أقل تغيير، ﴿مَنْ إِنَّهُ عَزَّ اللَّهُ بِأَيْتِكُمْ يَضِيكُ﴾ ﴿مَنْ إِنَّهُ عَزَّ اللَّهُ بِأَيْتِكُمْ يَلْبَلْ تَسْكُونُ فِيهِ﴾، فالقادر على هذا التغيير قادر على البعث، والإنسان في الليل يتوفى ثم يبعث في النهار لقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِقَافَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ فالقادر على هذا قادر على إعادة الناس بعد موتهم.

٣- **القائدة الثالثة:** بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - بجعل الليل والنهار على هذا الوصف، ظلام للسكنى وإبصار للعمل، ولو كان الدهر كله ظلاماً ما عمل الناس، ولو قُتِرَ أنهم رتبوا أعمالهم لاختلفوا، وكذلك لو كان نهاراً ما سكن الناس، ولو قُتِرَ أنهم رتبوا أوقاتهم وجعلوا مثلاً نصف الوقت عملاً ونصف الوقت سكناً لم يتفقروا فيه، ولكن من رحمة الله - سبحانه وتعالى - أنه جعل الليل والنهار يسكن الناس جميعاً ويتفقدوا من فضله جميعاً.

٤- القاضية الرابعة: أنه ينبغي للعاقل أن يعتبر بهذه الآيات؛ لأن الاعتبار بها من الإيمان، لقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

٥- الفائدة الخامسة: أن الانتفاع بالآيات بقدر ما مع الإنسان من الإيمان؛ لأنها رُتبت على وصف، والمرتبة على وصف يزيد بزيادة وينقص بنقصانه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يَفْخُ فِي الصُّورِ فَيَخْرُجُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوٍّ ذَّخِيرٌ﴾ (٨٧) ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَائِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي الْأَفْقَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٨٨) ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (٨٩) ﴿وَمَنْ جَاءَهُ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتَ وَيُجْزَىٰ مِنْهَا فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٠) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُعْمَلُونَ﴾ (٩١)

القصيد

قال: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [القرن]، هذه معطوفة على قوله ﴿وَيَوْمَ تَنْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ فيكون من جملة المأمور بذكره، يعني واذكر يوم ينفخ في الصور، والصور يقول المؤلف: [القرن] وقيل: إنه البوق، ولا تنافي بين القولين؛ لأن القرن المعوج يكون مثل البوق، ولكن هذا القرن يوافق القرن المعروف في الاسم دون الحقيقة، وقد ورد في بعض الآثار أن سcente كما بين السماء والأرض، وهو لابد أن يكون بهذه السعة والعظمة، لأن النفخ فيه يستلزم الفرع والموت، ومثل

هذا لو كان صغيراً هل يفزع الناس ويموتون منه كلهم؟ الجواب: لا، وأيضاً ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح كلها وتعود إلى أجسامها، إذن فهو قرن عظيم ما يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ قال: [النفخة الأولى من إسرافيل] وفيه نفخة ثانية أم لا؟ فيه نفخة ثانية ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] وقوله: [من إسرافيل] بيان للنفاخ، يعني: الذي ينفخ هو إسرافيل، ولكنه لا ينفخ بإرادته هو بل بإرادة الله، وإسرافيل هو أحد حملة العرش وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يستفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، والثاني: جبرائيل، والثالث: ميكائيل، والحكمة من ذلك أن هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بحياة فجبرائيل: موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، وإسرافيل: بالصُّور الذي به حياة الأجساد، ومناسبة الافتتاح بصلاة الليل ظاهرة جداً؛ لأنه بعث الإنسان بعد موته أو بعد وفاته بالنوم، فهذه حياة فناسب أن يبتدئ هذه الصلاة التي هي باب الحياة بمن وكلوا بالحياة، وطبعاً هذا من باب التوسل؛ لأنك تقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل... إلى آخره.

قال: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ من العقلاء أم وغيرهم؟ وغيرهم، وجاءت من تغليباً ولأن العاقل أشد فرعاً من غير العاقل؛ لأن العاقل يفزع للحاضر والمستقبل، وغير العاقل للحاضر فقط ولا يهيم المستقبل، ولهذا لو سمعت صدمة لص بالباب قوية وعندك صبي كلكم يفزع من هذه الصدمة القوية لكن الصبي إذا انتهت الصدمة وقف، ما صار عنده شيء نبت في قلبه، وأنت تفكر في المستقبل وتحاف، فلماذا غلب من هنا في جانب الفزع؛ لأن فزعهم أعظم يكون للحاضر والمستقبل، وهنا قال: ﴿فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ وفي آية الزمر ﴿فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ فهل هما نفختان فإذا جمعت إلى الثالثة ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ صارت ثلاث نفحات، أو أن نفخة الفزع والصعق واحدة وأن الناس يفزعون أولاً ثم يموتون، فزعاً يليه الموت؟

الظاهر والله أعلم: أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم ممتد فيفزعون ثم يموتون مثل الصيحات التي يصاح بالمجرمين، كالتي أخذت ثمود، هذه المسألة تختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أن النَّفَخَاتِ ثلاثة: نفخة يفزع الناس ويتأهبون ويكونون على حذر، ثم أخرى للصعق فيموتون، ثم ثالثة للبعث، وقيل: إن نفخة الفزع بعد نفخة الصعق والبعث، وأنهم يصعقون ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ ثم ينفخ ثالثة فيفزعون إلى الداعي، لكن هذا القول ضعيف، والمشهور القولان السابقان: هل هو ثلاث: فزع ثم نفخة أخرى فيها الصعق ثم نفخة أخرى فيها البعث، أو هما نفختان نفخة فيها فزع وصعق، ونفخة فيها بعث، وهذا هو الأقرب؛ لأن حديث أبو هريرة رضي الله عنه يدل على هذا، فإنه ذكر النفختين وذكر أن بينهما أربعين، قيل له: يوم أو شهر أو سنة؟ قال:

أَيَّتْ^(١)، ولم يبين؛ لأنه ما يعلم، سمع من الرسول ﷺ أربعين ولا يعلم هل أربعين يوم أو سنة أو شهر، وبعد النفخة هذه التي هي الفزع والصعق يرسل الله تبارك وتعالى مطراً كأنه الطل^(٢)، والطل معروف أنه الندى الذي ينزل من السماء عند الصبح في الليل، أو أنه الرذاذ الخفيف جداً ﴿فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ ثم تثبت الأجسام بإذن الله من هذا الماء وهي في القبور، فإذا تكامل نباتها نفخ في الصور النفخة الثانية وحيتُّد تخرج الأرواح وتعود إلى أجسامها، فيخرج الناس من القبور، وليس كما يتوهم بعض الناس أنهم ينبتون على قبورهم بل هم ينبتون في القبور؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ فمعنى ذلك أنهم يخرجون من القبور وهم مسرعون فهم أحياء، وهذا بعد تكامل أجسامهم في القبور، ثم إن هذا أيضاً مقتضى القياس في بدأ الخلق؛ لأن الإنسان يتكامل خلقه في بطن أمه ويخرج حياً والأرض للإنسان مثل بطن الأم له، والله سبحانه وتعالى حكيم، سنة الله ولن نجد لسنة الله تبديلاً، أفعاله دائماً تكون متناسبة، ليس فيها تناقض ولا تنافر، يقول الله عز وجل: ﴿فَفَرِّجْ مَن فِي السَّمَكَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ حتى الملائكة يفرعون وكذلك يصعقون، ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَكَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ يقول المؤلف: [أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت كما في آية أخرى ﴿فَصَعِقَ﴾].

فعل هذا يكون رأي المؤلف أنها نفختان الأولى تتضمن الفزع والصعق، [كما في آية أخرى فصعق والتعبير فيه بالماضي لتحقيق وقوعه]، أين الماضي؟ ﴿فَفَرِّجْ﴾ وينفخ مضارع، وليس الكلام في ينفخ؛ لأنه للمضارع والمستقبل، لكن قوله: ﴿فَفَرِّجْ﴾ ولم يقل: فيفرغ، يقول المؤلف: [لتحقق وقوعه] والشئ المتحقق الوقوع كالماضي، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنِّي أَمَرْتُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ كيف أتى فلا تستعجلوه! إذن ما أتى، ما دام فلا تستعجلوه معناه ما جاء بعد، فعبّر بأنى لتحقيق الوقوع ولقربه أيضاً كأنه لقربه حصل، فهنا ذكر (يوم ينفخ) بلفظ المضارع؛ لأنه لم يكن، وذكر الفزع الذي يتصف به الناس بلفظ الماضي كأنه شيء قد وقع بهم، ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾.

ثم عين المؤلف هذا المبهم فقال: [أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون] فيكون المستثنى خمسة، هكذا قال المؤلف، وهذا يحتاج إلى توقيف ونص، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري فمن الذي يدري، أخبر النبي ﷺ أنه أول من يفيق فيجده موسى - عليه الصلاة والسلام - أخذاً بقوائم العرش أو بقائمة من قوائم، يقول: «فَلَا أَذْرِي أَجُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ أَمْ هُوَ أَفَأَقَى قَيْلِي»^(٣) إذن الرسول ﷺ ما يدري من المستثنى؛ لأنه جهل أن يكون ممن استثنى الله، ولو كان عنده علم بهم لعلم مثلاً أن

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨١٤) ومسلم (٢٩٥٥/١٤١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٤٠/١١٦) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٩٨) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

موسى ليس منهم، أو أنه منهم، فإذا كان النبي ﷺ لم يعلم فغيره من باب أولى، ولهذا: الصواب أنه يجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، إلا إذا جاءنا عن الرسول ﷺ فإن الله يقول: ﴿عَلِمُ الْقَلْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [١٣] إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. وأما إذا ما جاءنا عن المعصوم شيء في هذا فالواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، والأمر في هذه المسائل من الخطورة بمكان، حتى آدم فلا نستثني أحداً أبداً، إلا من شاء الله.

فإذا قال قائل: من الذي شاء الله؟ قلنا: الله أعلم، نفهم أن الله - سبحانه وتعالى - استثنى أحداً قد يكون واحداً وقد يكون ألفاً وقد يكون ألفين وقد يكون عشرة آلاف ما ندري، إلا من شاء الله، ﴿وَكُلُّ أُنْوَةٍ ذَخِيرٍ﴾ [وكل تنوينه عوض عن المضاف إليه وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه] أي: أتوا الله عز وجل داخرين، كل يقول: [تنوينه عوض عن المضاف إليه] وما المضاف إليه، وما معنى التقدير؟ وكلهم إذن تنوين تعويض عن كلمة، والتنوين تنوين العوض يقولون: إنه ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وعوض عن كلمة، وعوض عن حرف، مثل حينئذ ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ [٨٢] وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿ [الواقعة: ٨٤] يكون هنا التنوين عن جملة، يعني: حين إذ بلغت، ﴿فِي يَضَعُ مِينِيذٍ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَبَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [٤] [الروم: ٤] ويومئذ عوضاً عن جملة وهي (يوم إذ يغلب الروم)، عوض عن اسم، مثل قوله ﴿وَكُلُّ﴾ أي: وكلهم، ﴿وَلَنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٣٢] أي وإن كلهم، ﴿وَلَنْ كُلُّ لَمَّا يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي وإن كلاً، والعوض عن حرف هو الذي يلحق مثل جوارٍ وغواشٍ، يقول: أصلها جوارٍ وغواشي، فحذفت الياء وعوض عنها التنوين، وهذا في الحقيقة - مسألة التعويض عن الحرف - ما له قيمة.

المهم الذي يمكن يترتب عليه المعنى أو فهم المعنى هو العوض عن جملة أو اسم، قال: ﴿وَكُلُّ أُنْوَةٍ﴾ أتوا من؟ أتوا الله، بصيغة الفعل واسم الفاعل، وما إعراب اسم الفاعل؟ اسم الفاعل على وزن فاعل: أتى وإذا جمعت تقول أتوهم، وكل أتوه: هذا الفعل، واسم الفاعل: كل أتوه، ﴿ذَخِيرٍ﴾ [صاخرين] ما إعرابها؟ حال من مفعول أتوا من الماء، إذا كان فعلاً واضحاً إنه حال، لكن كلاً أتوه داخرين، كيف تكون حال، وأين العامل فيها؟ اسم الفاعل؟ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله.

وقوله: ﴿ذَخِيرٍ﴾ أي: صاخرين، في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الأسياد كلهم واحد، كلهم يأتون في حال الصغار، فأعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في الدنيا الذي كان لا يمشي إلا وعن خلفه وعن يمينه وعن شماله خلافتي البشر يأتي يوم القيامة صاغراً ولكن هذا الصغار بالنسبة لعظمة الخالق، لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار، ثم قد يكون بالنسبة للشخص أيضاً، وقد يكون بالنسبة لعظمة الخلق.

ثم قال تعالى: ﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾.

الخطاب ليس خاصاً بالنبي ﷺ؛ لأن هذه الرؤية له ولغيره، والجبال معروفة، والرؤية هنا بصرية، قال المؤلف: [تبصرها وقت النفخة] فيه نظر؛ لأن وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من قبورهم، ولكنها تراها يوم القيامة بعد أن يأتي الناس إلى الله داخرين، قوله: ﴿تَحْسَبُهَا﴾ [تظنها]، والجملة في قوله: ﴿تَحْسَبُهَا﴾ في موضع نصب على الحال؛ لأننا قلنا: إن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحداً، وقال: [﴿تَحْسَبُهَا﴾ تظنها، ﴿جَامِدَةً﴾ واقفة مكانها لعظمها]، وقوله: ﴿جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ﴾ استعمل الجمود للوقوف بجمع الثبوت في كل منهما، لأن الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت، ولكن قول المؤلف: [واقفة مكانها] فيه نظر، إنها ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾ أي واقفة وإن كانت هي تدور، ولهذا قال: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ فتبين بهذا أنها ليست واقفة في مكانها، ولكنها تُحَسَّبُ واقفة وهي في الحقيقة سائرة، ولهذا قال [﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ المطر إذا ضربته الريح، أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها ماثلة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباءً منثوراً].

قوله: ﴿مَرَّ السَّحَابِ﴾ يقول: [المطر] وفيه نظر أيضاً، والصواب أن المراد بالسحاب: هذا السحاب المعروف، والمعنى أنها تسير كما يسير السحاب في السرعة، وهي أبلغ من المطر الذي فسر به المؤلف حيث قال: [المطر إذا ضربته الريح]، المطر إذا ضربته الريح تجده يزول عن مكانه، ولكنه في الحقيقة ليس كما يتصوره الإنسان من الآية، بل إن الآية على ظاهرها والمراد بالسحاب هو السحاب المعروف، فإنه يمر بسرعة، ثم إن مشابة الجبال بالسحاب أقرب من مشابة الجبال بالمطر، قال الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرٍّ يَجُودُ بِهِمْ مِنْ يَسَاءٍ وَيُضْرِقُهُ عَنْ مَن يَسَاءٍ﴾ فالصواب إبقاء الآية على ظاهرها بدون تأويل، وقوله: ﴿تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ السحاب معروف أنه يمر بسرعة، فهي إذن تقتلع من مكانها، وتكون مثل السحاب هباءً يطير.

ثم يقول المؤلف: [حتى تقع على الأرض فتستوي بها ماثلة] هذا محتمل ما قاله المؤلف: أنها بعد صعودها ومرورها مر السحاب تقع على الأرض ثم تستوي بالأرض، ويحتمل أنها تبقى طائفة ثم تكون هباءً منثوراً بمعنى: أنها أولاً: تضعف حتى تكون كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك تطير من الأرض حتى تمر مر السحاب مشاهدة لها جسم متماثل، ثم بعد ذلك تكون هباءً منثوراً تتبدد وتتفرق، وذلك من عظم الأهوال يومئذ فتبقى الأرض بدل ما كانت مرتفعة ومائلة تبقى قاعاً صفصفاً كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً﴾ [طه: ١٠٧].

قال الله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ يقول: [مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي: صنع الله ذلك صنعا]، قال المؤلف:

﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ [مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله] أين الجملة؟ ﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادٍ وَهِيَ تَمُزُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ هذا فعل من الله، هو الذي جعلها تكون على هذه الحال، ولهذا قال: ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ فأكد هذه الجملة بهذا المصدر، إذن إذا كان المصدر مؤكداً لجملة قبله فإنه عند النحويين يجب حذف عامله، يقول ابن مالك:

وَحَذَفُ عَامِلِ الْمُؤَكِّدِ امْتِنَاعٌ^(١)

يعني: أن المصدر إذا كان مؤكداً لجملة قبله فإنه يجب حذف عامله؛ وذلك لأن الجملة التي قبله ما دام هو مؤكداً لها صارت كأنها فعله، فلا يجمع بين البديل والمبدل، وقوله: [أضيف إلى فاعله] يعني: مصدر صُنِعَ أُضيف إلى الله، والله هو الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى فاعله ويضاف تارة إلى مفعوله، تقول مثلاً: عجبت من أكلِك الطعام، أكل مصدر؛ لأن الفعل أكل، يأكل أكلاً، فأكل مصدر مضاف إلى الكاف، والكاف فاعل، فهو مضاف إلى فاعله، والطعام مفعول به، إضافته إلى المفعول: تقول مثلاً عجبت من أكل الطعام من زيد، عجبت من طعن الدقيق من زيد، إلى المفعول، لأن الدقيق مطحون والطعام مأكول، فهو مضاف إلى مفعوله، هنا ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ الله - تعالى - صانع فيكون هنا مضافاً إلى فاعله، وقوله: [بعد حذف عامله] وجوباً أم جوازاً؟ وجوباً يجب حذف العامل وجوباً وإنما وجب حذفه؛ لأنه مؤكد للجملة قبله، فتكون هذه الجملة بمنزلة العامل، أي: بمنزلة الفعل، ولا يجمع بين البديل والمبدل منه، أي صنع الله ذلك صنعاً، وفي إضافة الصنع إلى الله هنا تعظيم لهذا الأمر وأنه من الأمور العظيمة التي هي من صنع الله - تبارك وتعالى -.

وقوله: ﴿الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أنقن: أحسن كل شيء صنعته، فالله - سبحانه وتعالى - أنقن كل شيء صنعته، ومن جملة إتقانه أنه حينما كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال صارت الجبال راسية ورواسي ترسي بها الأرض وهي أيضاً في نفسها ثابتة، ويوم القيامة تزول الحاجة إليها بل تقتضي الضرورة زوالها، فتزال هذه الجبال العظيمة، وبهذا نعلم أن الله - تبارك وتعالى - صنع الجبال حين احتياج الناس إليها باقية، ولما زالت الضرورة إليها أزالها الله تبارك وتعالى، وبهذا نعرف الفائدة أو الحكمة في قوله: ﴿الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فصار وجود الجبال إتقان وزوالها يوم القيامة إتقان أيضاً وقوله: ﴿أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ قال المؤلف: [صنعه] وينبغي أن لا يقيد بقولنا: صنعته؛ لأن الله أنقن كل شيء صنعته وشرعه، والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله: ﴿صنع﴾؛ لأن السياق في مقام الصنع، فلهذا قال: [أنقن كل شيء صنعته] ولكننا نقول: إن الله تعالى لم يقل: الذي أنقن صنعته، ولو كان الله تعالى والله أعلم يريد أن يقيد الصانع بما صنع لقال صنع الله لقال الذي أنقن كل شيء صنعته، ولكنه - سبحانه وتعالى - يبين أنه أنقن كل شيء صنعته أو شرعه، فما

صنعه الله من المخلوقات فهو متقن، وما شرعه الله تعالى من الأحكام فهو أيضاً متقن، ليس فيه خلل، قال الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَأَنْجِبِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ﴾ (٢) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِيسًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٣﴾ [الملك: ٣-٤] وقال تعالى في الآيات الشرعية: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفُزْنُ أَنْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

فبين الله - سبحانه وتعالى - في آية تبارك وفي آية النساء أنه متقن لكل ما شرع ومتقن لكل ما صنع.

وقوله: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ﴾ [إلياء والتاء]، ﴿بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ و﴿بِمَا تَفْعَلُونَ﴾، أما على قراءة الياء فيقول المؤلف: ﴿بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة] فالخطاب لجميع الناس، والخبر بمعنى ذو الخبرة، والخبرة هي العلم بواطن الأمور، وعلى هذا هي أنحص من العلم المطلق، وإذا كان عالماً بالباطن فهو عالم بالظواهر أيضاً، فالله تبارك وتعالى عليم بالظواهر وبالباطن لقوله: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ﴾ ما مناسبة قوله: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ﴾ لما تحدث الله به أو لما تحدث الله عنه من صنعه هو، يعني: كان مقتضى السياق ألا تختتم الآية بقوله: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ﴾ ونحتم بقوله: إنه عليم حكيم، أو إنه على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك، لقوله: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وهذا يقتضي أن تختتم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، ولكنها ختمت بما يدل على العلم والخبرة.

الجواب: والله أعلم أن الحكمة من ذلك أن قوله ﴿صُنِعَ اللَّهُ أَلَيْسَ أُنْفَرَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب، وأن المقام يقتضي الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون؛ لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على العلم، فلهذا قال: ﴿لَإِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ نظيره قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنَا رَسُولٌ قُلْ بَلْ وَرِثَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ثُمَّ لَنْتَبَيَّنَّ لَكُمْ لَنْبَوْنَهُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].

ثم قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ من: شرطية، وجاء: فعل الشرط، وجلة: فله خير منها: جواب الشرط، وقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ ما قال: من فعل الحسنة، بل قال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾؛ لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي بها، لوجود ما يتلفها فتزول، ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة.

وقوله: ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ الظاهر أن المراد بها الجنس وليس المراد بها العهد، ولكن المؤلف فسرهما على أن المراد بها العهد، فقال: [أي لا إله إلا الله] فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله، ولكن الصواب بلا شك خلاف كلام المؤلف وأن المراد بالحسنة الجنس يعني: أي حسنة

يأتي بها الإنسان فله خير منها، ولهذا جاء في الحديث الصحيح «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا»^(١)، بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ وقول المؤلف: [يوم القيامة] متعلق بجاء يعني: من جاء يوم القيامة بالحسنة ﴿خَيْرٌ مِنْهَا﴾ ثواب ﴿مِنْهَا﴾ [بسببها، وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها]، هذه ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ يقول المؤلف: [المراد بالخير هنا الثواب] يعني: ما يقابل الشر، و﴿مِنْهَا﴾ ليست منها المتعلقة باسم التفضيل، ولكنها بالسببية أي: فله ثواب بسببها، وهذا تحريف ظاهر للقرآن، تحريف ما أفاد معناه، بل ﴿خَيْرٌ مِنْهَا﴾ يعني: أفضل منها، وذلك بأي شيء؟ بالمضاعفة، أنت إذا أعطيتني ريالاً وقلت سأعطيك خيراً منه وأعطيتك ريالين، ريالين صار خيراً منه أم لا؟ خيراً منه، إذن ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي أفضل منها، فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرة إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما تعليل المؤلف لمنع أن يكون المراد بالآية التفضيل بقوله: [إذ لا فعل خير منها] فنقول: نعم الحسنة حسنة بلا شك وهي خير لكن ليس المراد هنا فله فعل خير منها، ولكن المراد الثواب والجزاء، والجزاء ليس بفعل للعبد ولكنه من الله عز وجل يجزي به العبد، فتعليل المؤلف إذن عليل بل ميت ليس فيه روح إطلاقاً؛ لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة حسنة بحسنة من العبد، وإنما المقام مقام جزاء من الله، والله تعالى يجزي العبد بخير من فعله وأفضل، وفي آية أخرى ﴿عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ إذن هذا يرد عليه، ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ يطرح فله عشر أمثالها عشر بسببها؟ هذا يرد عليه في الحقيقة، فالآية التي أشار إليها تفسر هذه الآية التي ذكر الله، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ إذن عشر أمثالها، وفي الحديث «إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة».

والغريب أن التفسير الذي نحا إليه المؤلف لا يكاد أحد يفهمه أبداً، كل من قرأ القرآن وله علم، ماذا يفهم من قوله: ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾؟ يفهم جزاء أفضل منه وأكبر، وليس يفهم أن المعنى: له ثواب بسبب هذه الحسنة أبداً ما يفهم هذا، وإنما يفهم أن الثواب أكثر وأعظم وأفضل من العمل، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [وهم] أي اللاجئون بها ﴿تَيْنَ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ﴾ بالإضافة وكسر الميم، ﴿تَيْنَ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ﴾ فرع: مضاف، ويوم: مضاف إليه، ويوم: مضاف، وإذ: مضاف إليه، وإذ مضاف والجملة المحذوفة مضاف إليها، فيكونون هنا ثلاثة إضافات، فرع مضاف ليوم، ويوم مضاف لـ (إذ)، وإذ مضافة للجملة محذوفة.

قوله: ﴿تَيْنَ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ﴾ الفرع بمعنى الخوف، ولكنه ليس مجرد خوف، بل خوف بقلق وحركة واضطراب، ولهذا يقال فرع الرجل، ليس مجرد أنه خاف بل تجده قلقاً ثم يحاول كما نقول نحن في اللغة العامية: لُكِرَ من الفرع، فهم من هذا الفرع وكلمة فرع مفرد مضاف فيعم كل ما يحصل به الفرع؛ لأن الحقيقة يوم القيامة فيه أسباب عدة أسباب للفرع كأخذ الكتب بالشال أو باليمين

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٩١) ومسلم (٢٠٧/١٣١) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

وكذلك أيضاً بميل الشمس وكذلك الميزان وكذلك الخوض المورود، وغير ذلك.

كذلك أيضاً ينادى على الظالمين ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ وما أشبه ذلك، كل هذه تثير المرء وتوجب الفرع لكن هؤلاء الذين يأتون بالحسنة ﴿مِنَ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ آمَنُونَ﴾ وأضاف الفرع إلى يوم القيامة؛ لأنه فرع لا نظير له في الدنيا، وعلى قراءة أخرى يقول: [بفتحها وفرع منوناً وفتح الميم] إذن بالإضافة فيها قراءتان: (من فرع يومئذٍ)، و(من فرع يومئذٍ)، هاتان القراءتان على الإضافة، والثالثة: [وفرع منوناً وفتح الميم]: ﴿مِنَ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ﴾، القراءات كم صارت؟ ﴿فرع يَوْمَئِذٍ﴾ ولا إشكال فيها، ﴿فرع يَوْمَئِذٍ﴾، ولا إشكال فيها أيضاً، ﴿فرع يَوْمَئِذٍ﴾ بالإضافة فيها إشكال، حيث كانت يوم بالفتح مع أنها مضافة، فيقتضي على هذا أن تكون مجرورة، نخرج هذا على واحد من أمرين: إما أن نجعلها مبنية على الفتح، يعني فرع مضاف ويوم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، أو نقول: ﴿مِنَ فَرْعٍ﴾ في الأصل منونة حذف التنوين تخفيفاً وعلى هذا فتكون يوماً مفعول يعني ظرف زمان كما هي على قراءة التنوين: فرع يومئذٍ، بالنسبة للمعنى أيها أبلغ؟ من فرع يومئذٍ آمنون، أو من فرع يومئذٍ آمنون؟ الأخير يدل على العموم، كل الفرع في ذلك اليوم هم آمنون منه، وعلى قراءة فرع يومئذٍ، يعني هم آمنون من فرع في ذلك اليوم، وهو يقتضي أن يكون فرعاً واحداً إلا إذا قلنا: إنه على تقدير من كل فرع، من فرع أي من كل فرع آمنون، فتوافق القراءة الأولى التي هي بالإضافة ولكن القراءة بالإضافة أحسن؛ لأنها لا تحتاج إلى تأويل، وقوله: ﴿مَامِثُونَ﴾ آمين من الفرع.

الفوائد:

قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يُفْخَعُ فِي الصُّورِ فَفَرَعُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَفْئَةٍ دَاخِرِينَ﴾

١- من فوائد هذه الآية: إثبات النفخ في الصور ولم يعين الله تعالى النافخ ولكنه جاءت به السنة وأنه إسرافيل أحد حملة العرش.

٢- ومن فوائدها أيضاً، أن هذا النفخ عظيم، عظيم؛ لأنه يتج الفرع، ﴿فَفَرَعُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ لو أن قنابل فجرت في مكان مهما بلغت قوتها تُفزع من حولها ولكنها لا تُفزع أهل الأرض كلهم ولا أهل الأرض وأهل السماوات، وهذا النفخ يُفزع أهل السماوات وأهل الأرض ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ فيدل ذلك على عظمة هذه النفخة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَحَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣].

أكدتها بواحدة ليتبين أنها عظيمة لا تحتاج إلى إعادة وتكرار.

٣- الفائدة الثالثة: أنه لا يفزع جميع من في السماوات ومن في الأرض بل يبقى من لا يفزع

بمشيئة الله، لقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وهل هذا المبهم في الآية معلوم لنا؟ لا، الصحيح أنه ليس بمعلوم، ولذلك أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان موسى ممن صعد أو ممن استثنى الله^(١)، فدل هذا على أنه ليس معلوماً للناس من هم المستثنون وهذا يرجع إلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى.

٤- الفائدة الرابعة: كمال الربوبية والسلطان لله عز وجل في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ووجه ذلك: أن العظيم إذا أبهم ما يتصرف به دل هذا على أنه لا معارض له وأن سلطانه تام، يعني: كأنه لا أحد يسأل من هذا الذي لا يفزع ومن هذا الذي يفزع، وذلك دليل على كمال السلطان والعظمة، قال الله عز وجل: ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفَعَّلُ وَهُمْ يَسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

٥- الفائدة الخامسة: أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاعراً ذليلاً لله سبحانه وتعالى لا فرق بين الملك والمملوك والرئيس والمرءوس لقوله: ﴿وَكُلُّ أُنُوفٍ ذَخِيرٍ﴾ كل؛ لأن هذا التنوين عوض عن كلمة التقدير: وكلهم: أي من في السماوات ومن في الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخرين.

٦ - ويستفاد منها: إثبات البعث، لقوله: ﴿أَنُوفٌ﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾.

١ - من هوائد هذه الآية: كيف يراها واقفة وهي تمر مر السحاب؟ نقول: من أجل عظم هذه الأحوال وارتفاعها، فالشيء إذا كان مرتفعاً ولو كان يجري بسرعة فإنه يُظَنُّ أنه واقف.

٢- الفائدة الثانية من هذه الآية: أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل، لقوله: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فالذي جعلها جامدة في الدنيا راسية عظيمة ثقيلة كانت في الآخرة تمر مر السحاب وذلك من صنع الله الذي لا يستطيع البشر أن يفعلوه.

٣- الفائدة الثالثة: جواز إضافة الصنع إلى الله ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

لكن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله، أو لا؟ لا يؤخذ منه، ولكنه يجبر به عن الله، فيقال: إن الله تعالى صانع كل شيء، على سبيل الخبرة، وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمتهما الله دائماً كلمة الصانع، والظاهر: أنهم أرادوا بهذا مخاطبة أهل الكلام بمثل ما يتكلمون به، ولذلك يقول مثلاً إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى بهذا اللفظ، بل يقال: إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا، والخالق جاءت في القرآن وهو أبلغ من الصانع، إنما على كل حال الإخبار عن الله بأنه

صانع مضافاً إلى التعميم نقول: صانع لكل شيء، هذا جائز لا بأس به، والناس يقولون في عباراتهم العامة: صانع كل مصنع، هذا خبر صحيح أما أن نجعله اسماً من أسماء الله فلا؛ لأنه يُفرق بين الاسم وبين الخبر، كيف يوصف بأنه صانع؟ يعني: يقال صنعة الله، يقال هو صانع. ما هو الفرق بين الخبر والاسم؟

الخبر ضد الاسم، يعني: الشيء إما يخبر به عن الله أو يسمى به الله، فالخبر عن الله يجوز أنك تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل مقيّد إن كان مقيّداً ومطلقاً إن كان مطلقاً، وأما الاسم فلا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولهذا يصح أن نقول عن الله سبحانه وتعالى: إنه مدبر الأمور، مسخر السماوات والأرض، مذلّل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك، لكن كونك تسميه بهذا الاسم، فالأسماء توقيفية لكن هل الصفة مثل الخبر؟ نعم الصفة التي يصح إضافتها إلى الله تخبر بها عن الله لا مانع؛ لأن كل مشتق فهو دال على صفته، ولا يمكن أن تقول عن شيء: إنه مشتق ثم تنفي الصفة التي اشتق منه.

٤- الفائدة الرابعة: أن هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم، وجه عظمتها إضافته إلى الله؛ حيث قال: ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم، كما أن ما أضيف إلى الحقيق فهو حقيق.

٥- الفائدة الخامسة: أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام، لقوله: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ مما صنع أم مما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع، وأما تقييد المؤلف له بقوله: [صنعه] ففيه نظر ولا يقال: إن السياق في الكلام على الصنع؛ لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم، ما قال: أنقن كل ما صنع، قال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾؛ إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع يستنتج من هذه الفائدة:

٦- الفائدة السادسة: إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لأنه لا إتقان إلا بحكمة، فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقنه، والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان، كيف يتقن الشيء من لا يعرف كيف يتقنه، ممكن هذا؟ ليس بممكن، وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف؟ أيضاً لا يصح الإتقان، لا إتقان إلا بعلم وحكمة، فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى وضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة.

٧- الفائدة السابعة: عدم الاعتراض على هذه الآية؛ وجه ذلك أن الله أنقن كل شيء، والله تعالى أعلم وأحكم من عباده، فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض، سواء سمعته من غيرك، أو أوردته على نفسك، والإنسان يعرض له أحياناً شبهات تعرض له يلقيها الشيطان في قلبه، كيف كان كذا؟ لما كان كذا؟ وما أشبه ذلك، نقول: متى أمنت بأن الله تعالى قد

أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض، وأمكنك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضًا، لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكن لنا أن نعرض؛ لأننا نعلم أنه نتيجة إتيانه، ومبني على علم وحكمة، تنقصر علومنا وحكماتنا عن إدراكها، وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، ففي الشرع أحيانًا تأتي أحكام يخفى على المرء وجه التفريق بينها، وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول الله تعالى أتقن كل شيء، ومن ثم أحدث العلماء والفقهاء مسائل سموها بالتعبديات، يعني: هم ما أحدثوها في الحقيقة هي مسائل ثابتة، لكنهم وضعوا لها هذا الاسم: التعبدية، ومعنى التعبدية ليس الذي ليس له حكمة؛ لأنه ما من شيء وإلا وله حكمة ولكن معناه الذي تخفى حكمته علينا وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات في الصلوات وكونها خمسًا وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكماتها، وكذلك في الحج، فالمهم أنه متى بيننا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة.

٨- الفائدة الثامنة: كمال علم الله سبحانه وتعالى وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم؛ لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور، وهي مأخوذة من الخبر وهو المزارع الذي يذفن الحب في الأرض فتخفى فهي العلم ببواطن الأمور.

٩- الفائدة التاسعة: تحذير المرء من أن يعمل ما يخالف حكم الله، يؤخذ من قوله: ﴿لَئِنْ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ لو أن أباك قال لك اذهب افعل ما تريد أنا أعلم بما تفعل، ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي التحذير، وأن تحذر من مخالفة أبيك، فكيف بالله عز وجل، الذي هو خير بكل ما نفعل، إذن فالجملة نفي تحذير المرء من المخالفة وأنت عندما تسول لك نفسك معصية الله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية ﴿لَئِنْ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه.

١٠- الفائدة العاشرة: أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد؛ لأن المقصود من قوله: ﴿لَئِنْ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ التحذير من هذا الفعل المخالف، فإذا قدر أنه هم مجرد هم فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ به العبد، وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل، إلا الهم بالحسنة فإنه يكتب للمرء ولكنه لا يدخل في الآية هنا؛ لأن الآية سبقت للتحذير، والهم بالحسنة يرغب فيه، فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب عليه العبد، ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنه، أو ألا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنه، ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب.

ثم قال تعالى ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فَرْجٍ يَوْمَئِذٍ مَا مَنُونُ﴾:

يستفاد من هذه الآية فوائد:

١- أولاً، أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة؛ لقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ فإذا قال قائل: كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت والأعمال معاني ليست أجساماً؟ فيقال: إن الله تعالى على كل شيء قدير، يقلب هذه المعاني إلى أجسام، مثل قلب الموت وهو معنى إلى جسم وهو الكيش فالله تعالى على كل شيء قدير، قال النبي ﷺ لأصحابه: «مَنْ تَعْلُدُونَ الْمُفْلِسَ فَيَكُم؟ قَالُوا: مَنْ لَا دِرْهَمَ عِنْدَهُ وَلَا مَتَاعٌ، قَالَ: الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَشْثَالِ الْجِبَالِ^(١)، وأخبر ﷺ أن الله يقبل الصدقة من الكسب الطيب بعدل الثمرة أي: ما يعادها فيريها كما يري الإنسان فلو أنه حتى تكون مثل الجبل^(٢)، وهذا أيضاً عمل، فالهمم أننا نقول: إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع؛ لأن الله تعالى على كل شيء قدير.

٢- الفائدة الثانية أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعملها، لقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ وذلك؛ لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة، ماذا يحصل لها؟ يحصل ما يطلها مثلاً، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾، فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يطلها فلا يأتي بها يوم القيامة، والمدار على الإتيان بها يوم القيامة.

٣- الفائدة الثالثة: أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم؛ لقوله: ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا﴾ وكيفية المقابلة؟ بماذا يكون؟ بالخيرية؛ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذه الخيرية.

٤- الفائدة الرابعة: إثبات الفزع في يوم القيامة؛ لقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ فَرْجٍ يَوْمَئِذٍ﴾.

٥- الفائدة الخامسة: أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع.

٦- الفائدة السادسة: أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منها، وهو مأخوذ من المفهوم في قوله: ﴿وَهُمْ مِنْ فَرْجٍ﴾ يعني: وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن، ولهذا تكب وجوههم في النار.

٧- يستفاد من هذا أيضاً أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا، فهذه الأفراع العظيمة لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وإن كانت عظيمة في ذاتها؛ لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدوها العقل في الدنيا، فالشمس تدنو من الخلائق قدر ميل، ومن الناس من يكون في ظل منها، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبه وإلى ركبته وإلى جفونه ومنهم من يلجمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمان

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨١/٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤١٠) ومسلم (١٠١٤/٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين، وفي إضافة الفزع في ذلك اليوم دليل على شدته ﴿وَمِنْ فَرَجِ يَوْمٍ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾:

قوله: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ [الشرك] مثلها ﴿مَنْ جَاءَ﴾ نقول فيها كما قلنا في قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْمَسِيئَةِ﴾؛ لأن الإنسان قد يعمل سيئة ولكنه لا يأتي بها، وكون يعملها ولا يأتي بها يتوب منها أو تكون له أعمال صالحة تكفرها أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه تغفر يوم القيامة، وقوله: [الشرك] فيه نظر، وإنما حمله على ذلك تفسيره للحسنة بأنها لا إله إلا الله، وهو توحيد فقال: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ [الشرك].

ولكن الصواب أن المراد بالسيئة هنا الجنح فيشمل كل سيئة، ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ [بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الخواص فغيرها من باب أولى]، الذي أوجب للمؤلف أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ يقول: إن هذا لا يكون إلا للكافرين، وهذا فيه نظر أيضاً؛ لأن من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فإنه إن لم يغفر له يكب في النار، لكنه يعاقب على حسب ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج منه إما بشفاعة وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشفع له.

فالحاصل أننا نقول: إن قوله: ﴿فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ لا يلزم منه الخلود، هل يلزم لذلك الخلود؟ لا، لا يلزم منه الخلود، بل قد تكب وجوههم في النار ثم ينجون.

فإذا قال قائل: كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار، قلنا إذا كُتِبَ على وجهه أصابته النار إلا موضع السجود، وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه وتحمى مواضع السجود من النار، وقوله: ﴿فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ كان مقتضى الأمر أن يقول: ومن جاء بالسيئة كبت؛ لأن فعل الشرط إذا كان ماضياً وجوابه إذا كان ماضياً لا يحتاج إلى الفاء، يقولون: إن الفاء تدل على تقدير قد، يعني: فقد كبت، وتكون دالة على التحقيق في هذا الأمر؛ لأن قد للتحقيق ولكنها حذفت لفظاً؛ وأشير إليها معنى، فالفاء تشير إلى قد وحذفت لفظاً؛ لأن قد للتحقيق والمسألة لم تقع فكان في تحقيقها بقدر وهي لم تقع نوع من التناقض فلذلك حذفت باللفظي وأشير إليها بالمعنى بالفاء، ومعلوم أن جواب الشرط إذا اقترن بقدر يجب أن يكون مقروناً بالفاء:

أَسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَّنْفِيسِ

سبعة مواضع إذا كانت جواباً للشرط وجب اقتران الفاء بها.

قوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ﴾ قال: [ما تجزون]، يعني: أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يدل على النفي وزيادة، فهو مثلاً ما تجزون إلا ما كنتم تعملون يدل على أنهم لا يجوزون إلا ما كانوا يعملون، لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازي إلا بما كان يعمل، ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت، قال المؤلف: [ويقال لهم تبيكيتاً هل] ما ﴿تجزون إلا﴾ جزء ﴿ما كنتم تعملون﴾ من الشرك والمعاصي. قوله: [ما تجزون] تقدم الكلام عليها، وقوله: ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يقتضي أن يكون العمل هو الجزء نفسه ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ومن المعلوم أن العمل ليس الجزء، بل الجزء شيء والعمل شيء آخر، عندما تستأجر إنساناً يعمل لك ثم تعطيه الأجرة، فعمله غير أجرته، والعامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائه، فظاهر الآية ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أن الإنسان يُجزى بعمله، لذلك احتاج المؤلف أن يذكر هذا المحذوف، [إلا جزء ما كنتم تعملون] لكن ما في الآية أبلغ؛ لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزء هو العمل، كأن الجزء نفسه عملك مبالغة في العدل، فانت إذا كنت تريد ثواباً كثيراً تعمل كثيراً؛ لأن ثوابك عملك.

وأما قوله: [هل تجزون إلا جزء ما كنتم تعملون] ففيه أيضاً ركاز، ما تجزون إلا جزء العمل، معلوم أن كلمة ﴿تجزون﴾ يستفاد منها الجزء، فلا حاجة إلى تقدير، فالصواب إبقاء الآية على ظاهرها، ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزء من قوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ﴾ والتعبير عن الجزء بالعمل نفسه مبالغة في العدل بحيث يكون جزاؤك عملك.

وقوله: [من الشرك والمعاصي] هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن الكافر يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضاً التي عملها، فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك، فيعاقب على الأصل وعلى الفرع، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، واستدلوا بذلك بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١١﴾ ﴿سَأَلْنَا عَنْهُمْ فِي سَفَرٍ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿قَالُوا لَوْ كُنَّا الْمُضْلِينَ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿وَلَوْ نَكَّ نَطُومُ الْمُشْكِينَ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْفَاضِينَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الْإِنِّ﴾ ﴿١٦﴾ [المذنب: ٤١-٤٦] فالصلاة والصدقة ليست من الأصول وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يَكْفُر، لكن الصدقة ليست من الأصول حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، ولولا أن لها تأثيراً في الجزء ما صارت من الأسباب، وهذا دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصوله، وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك، وهذا بلا شك كمال العدل؛ لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر، هل تكون للمسلم نعمة وللکافر نعمة؟ لا، بل أبلغ من ذلك: أن الكافر يعاقب حتى على المباح للمسلم، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ففهم من قوله: ﴿خَالِصَةً يَوْمَ﴾ أنها لغير المؤمنين ليست

خالصة وأنهم سيجازون عليها، وهذا أيضا مقتضى النظر إذ كيف يتنعم الإنسان بنعم الخالق وهو يعصي الخالق، لابد أن يعاقبه، يقول له أنا أحسنت إليك أطعمتك سقيتك كسوتك أسكنتك زوجتك، وما أشبه ذلك فيعاقب على هذه النعمة؛ لأنها تحتاج إلى شكر.

الفوائد:

- ١- يستفاد منها: أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل، قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منها، ولكن العبرة بالمجيء.
- ٢- الفائدة الثانية: إثبات عذاب النار، لقوله: ﴿فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ - والعياذ بالله -
- ٣- والفائدة الثالثة: بيان شدة العقوبة - والعياذ بالله - هؤلاء حيث يكبون على وجوههم في النار، والوجه أشرف الأعضاء وإهاتته أعظم من إهانة غيره، لو أن أحداً صفحك على خدك أو ضربك برجلك أيها أشد إهانة؟ الوجه أشد، ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب.
- ٤- الفائدة الرابعة: كمال عدل الله عز وجل لقوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يعني: ما ظلمناكم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب.
- ٥- الفائدة الخامسة: أن عذاب أهل النار عذاب نفسي وبدني، بدني حيث تُكَبَّ وجوههم في النار، نفسي حيث يؤتخون ويقرعون، ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ما ظنك بمن يقال له مثل هذا، تجده مثلاً يمتلئ خجلاً ويمتلئ أيضاً ندمًا يقول: ليتني ما عملت ليت وليت، لكن ﴿وَأَنَّهُمْ لَتَتَنَافَسْنَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبأ: ٥٢]، فإذاً يجمع لهم والعياذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٧] وهم لو أخرجوا منها لعادوا ما فيها إشكال، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ لكن يقولون هذا من شدة ما يجلبون فكان الجواب أعظم والعياذ بالله جواب في الإهانة ﴿قَالَ لَخَسُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] والعياذ بالله هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل، وقد ذكر أن الله لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم، بل هو تبييس من كل خير ومن كل فرج نسأل الله العافية، ﴿قَالَ لَخَسُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ يعني: اندجروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة ومع ذلك لا تكلمون، لستم أهلاً لأن تكلموني - نسأل الله العافية -، فإذاً يجمع لأهل النار بين العذابين: البدني والنفسي، ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

❦ قال الله تعالى

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبَذَ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَعَلَّ كَلَّ
شَقِيٍّ ﴾ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ أَمَّنَكَ قَلِيلًا
يَهْتَدِي لِلتَّيْسِيرِ وَمَنْ مَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿النمل: ٩١-٩٢﴾

❦ التفسير ❦

قال: [قل لهم] ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبَذَ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ ﴾ [أي مكة] ﴿ الَّتِي ﴾ ما قال التي
لماذا؟ لأنها صفة للمذكر ﴿ رَبِّكَ هَذِهِ ﴾ ﴿ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ الَّتِي ﴾، ولهذا تعرب الذي على أنها
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، صفة لأي شيء؟ لرب، ﴿ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ الَّتِي
حَرَّمَهَا ﴾ أي: جعلها حرماً آمناً، جعلها كوناً أم شرعاً؟ جعلها شرعاً، ﴿ حَرَمَاءَ آمِنًا ﴾.

وقوله: ﴿ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ ﴾ إضافة الربوبية إليها تفيد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد
اعتنى بها وشرفها، قال [لا يسفك فيها دم إنسان] والحديث: «لَا يُسْفَكُ فِيهَا دَمٌ»^(١)، وأيهما أعم:
دم إنسان أو دم؟ دم أعم، ولهذا لا يسفك فيها دم إنسان ولا دم صيد، وأما المواشي من الإبل
والبقرة والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جوازها، وقوله: [ولا يظلم فيها أحد] هذا ليس
خاصاً بمكة، حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيه أحد، ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها
أحد، بل قال الرسول: «لَا يُسْفَكُ فِيهَا دَمٌ»، فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد، صحيح
أن الظلم في مكة أعظم من غيره، ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمُ نُذُقْهُ مِنْ عَذَابِ الْبَرِّ ﴾ [الحج: ٢٥]
أما أن الظلم في غيره مباح فلا، كذلك لا يصاد صيدها ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ ﴾ الباء تدل على
أن الفعل مضمن معنى العزيمة الصادقة، قال: [ولا يصاد صيدها] صحيح وغيرها يصاد، [ولا
يختل خلها]، صحيح وغيرها يختل، المدينة يختل خلها، يجوز، إنما يحرم الشيء الذي بدون
حاجة في المدينة، وأما الذي بحاجة فيجوز، هذا الفرق بينها وبين مكة، [وذلك من النعم على
قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب] إذن قوله:
﴿ الَّتِي حَرَّمَهَا ﴾ أي: جعلها حرماً وجعلها حراماً، وما قلناه أعم مما قال المؤلف؛ لأن المؤلف
يقول: [جعلها حرماً آمناً].

ثم ذكر الأشياء، فهي حرم وحرام أيضاً، حرم: بمعنى أنها محترمة، وحرام: بمعنى أنها محرمة،
لهذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم ألا يدخلها إلا محرمًا، وفي وجوبه خلاف معروف،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٥/١٣٧٤) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

أيضاً من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها، أو لا؟ لا يقربون المسجد الحرام، فيكون الحرم كله محرم عليهم؛ لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام، فلهذا كان ذلك احتراماً لهذا البلدة ومع ذلك يقول الله عز وجل: ﴿وَلَهُ﴾ [تعالى] ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ [فهو ربه وخالقه ومالكه] الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة؛ لأنه لما قال: ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته في هذه البلدة فأتى بعد ذلك بالتعميم قال: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ نظير هذا قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا﴾ قال بعدها: ﴿وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنَ﴾ حتى لا يتوهم متوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك فين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستون، هنا ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ ربوبية الله عامة لكل شيء، لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة.

قال: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ من أمر؟ الله ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ﴾ ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أليست العبادة هي الإسلام؟ الجواب: بلى العبادة هي الإسلام، لكن هناك قال: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ والعبادة هي التذلل له بالطاعة.

ثم قال: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى، فالإنسان قد يكون عابداً في الأصل لكن الانقياد التام بجميع مشروعات الإسلام يستفاد من قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقياداً تاماً لا معارضة عندهم ولا استكبار.

وفي قوله: ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ دليل على أن اليهود والنصارى كانوا مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة، لكن بعد أن نُسخت فإنهم إذا لم يلتزموا بالشرعة الناسخة لم يكونوا مسلمين، لأن الإسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول ﷺ فلا إسلام إلا باتباع شريعته، وإلا فأصل الإسلام من الاستسلام والانقياد وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى سواء في عصر هذه الأمة أو قبلها، فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ مثل ما قيل للرسول ﷺ، وقال عن يعقوب أنه قال لبيه: ﴿يَبْنَؤُا إِنْ أَلَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢] وقالت بلقيس: ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤].

وقوله: ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ وهنا قد علم المكان الذي قاله النبي ﷺ فيه فهو مكة؛ لقوله: ﴿هَذِهِ الْبَلَدَةُ﴾ والإشارة هنا للقريب.

ثم إن قوله: ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ فيه إظهار لفضل الله تبارك وتعالى على ساكني هذه القرية حيث جعل الله تعالى هذه القرية حراماً.

التفسير الثمين للعلامة الحبيبي (٢١٦) تفسير سورة النمل

قال: ﴿وَلَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: المتقادين إلى حكم الله، ولا منافاة بينه وبين العبادة فيما سبق ﴿أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَٰذَا بَلَدًا﴾؛ لأنه أصل العبادة شيء والإسلام في جميع الشريعة شيء آخر، ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ [عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ﴾ له ﴿فَأَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أي: لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له، ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى ﴿فَقُلْ﴾ له ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾]، قوله: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، فالتلاوة الأولى: قراءة القرآن، والتلاوة الثانية: العمل بما جاء به القرآن، مأخوذة من تلا الشيء يتلوه إذا تبعه وصار تلوا له، فقول الرسول: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ يشمل هذا وهذا، أن أتْلوه قراءة وأن أتْلوه اتباعاً، فهو مأمور بذلك، يعني: فكأنه يقول: سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة، وأيضاً سأتلو القرآن تلاوة اتباع، ولا أبالي بمخالفتكم وإعراضكم، وهذا ليس للرسول ﷺ فحسب بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظية، وقد علم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام.

ثانياً: يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعية ولا يبالي بمن خالفه، ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس ديناً بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار ديناً وإن لم يقبلوه لم يكن ديناً، والواجب أن يكون الدين بعيداً عن عادات الناس بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة، لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عادات أو غيرها، خلافاً لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس فيما هم عليه ولو كان باطلاً، وهذا ليس بصحيح؛ لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا المنهاج ما بقي حياة للإسلام، فالإسلام يبقى ميتاً ويموت منه جزء في هذا العصر ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر وهكذا حتى ينقضي، ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجلد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة لا حسب آرائنا صار ذلك هو القيادة، وأما أن نسكت ونندس رؤوسنا في التراب ونقول: هؤلاء الناس لا يمكن تخالفهم أو تهيب قول بعض الناس: طلعت علينا بدين جديد، هذا الدين ما عرفناه من قبل، وما أشبه ذلك فإن هذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق، ولهذا قوله: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ تلاوة لفظية تقوم بها الحجة عليكم، وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبالي بمن يخالفني في هذا الأمر.

وقوله: ﴿الْقُرْآنَ﴾ هو هذا الذي نزل عليه ﷺ، وبعد تلاوة القرآن ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ﴾ له، ولكن على تفسير المؤلف يقول: اهتدى بمعنى انقاد؛ لأن اهتدى لا تتعدى باللام بل تتعدى بالياء اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى: انقاد، وتضمنه معنى الانقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق، فالذي يهتدي وينقاد له ﴿فَأَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ [أي: لأجلها فإن ثواب اهتدائه له] صحيح من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل؛ لأن الله غني عنها، وليست لفلان

ولا لفلان؛ لأن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن فهو لنفسه، وإن كان يستنفع الداعي بذلك أيضًا انتفاع الدال فإن الدال على الخير كفاعله، لكن أصل الثواب للفاعل، فلا يقال مثلاً: إن الرسول ﷺ يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل قصده ﷺ الأول هو نفع الخلق، ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ وإن كان النبي ﷺ يستنفع باهتدائه فهو كذا ﴿إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ﴾ [عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى] ﴿فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ المؤلف قدر [له] فيمن اهتدى، وقدر هنا فقل له والسبب أنه يقدر هنا: لأجل أن يرتبط الجواب بالشرط؛ لأن قوله: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَى﴾ اهتدى لأي شيء؟ للقرآن الذي أتله، أو بالقرآن الذي أتله، وهنا ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ من: شرطية، ﴿فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ما يمكن أن يكون قل: إنما أنا من المنذرين، جواباً لقوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه، ولهذا قدره بقوله فقل له: ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾.

فإذا قال قائل: ما الحكمة في حذفه؟

قلنا، الحكمة في حذفه العموم، يعني: فقل له ولغيره ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ يعني: معناه أن هذه الجملة التي وصف ثابت للرسول ﷺ، ليست خاصة بمن يضل، بل من يضل ومن لا يضل، يقال له: إن الرسول ﷺ من المنذرين، ومعنى المنذر: المخوف، قال: [المخوفين فليس علي إلا التبليغ]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا﴾ إنما أداة حصر.

هَذَا قَالَ قَائِلٌ، هَذَا يَفِيدُ اخْتِصَاصَ الرَّسُولِ ﷺ بِالْإِنْذَارِ، مَعَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُنْتَلِ عَنْ أَصْحَابِ الْجَبَرِ﴾ [البقرة: ١١٩].

قلنا، لكن لكل سياق ما يناسبه من اللفظ، فهنا المخاطب قوم منكرون فكان ذكر جانب التخويف في حقهم أولى من الجمع بينه وبين التشير، قال: [وهذا قبل الأمر بالقتال] والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيراً في مثل هذه الآية، ويقول: [إنه قبل الأمر بالقتال] وهذا يتضمن أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها ولكن هذا قول في غاية الضعف.

والصواب: أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال، النبي ﷺ عليه الإنذار والتبليغ وليس عليه الهداية، والرسول ﷺ يقرأ في كل جمعة غالباً أو كثيراً يقرأ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢] ﴿إِنْ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ۝ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦] وكيف تكون مثل هذه الآيات التي تُرْتَلُّ على المسلمين في جمعاتهم منسوخة، ثم إن النسخ ليس بالأمر الهين دعواه، لأن معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث، وهذا يتضمن الاعتداء على الله تعالى وعلى رسوله، ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى النسخ، وإذا عجز عن الجمع يقول: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾، لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من أهل العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا: هذا منسوخ، وهذا مسلك ليس بجيد وليس بسديد وليس

بصواب بل هو خطير، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله: (أن المنسوخ في الشريعة لا يتجاوز عشرة أحكام)، ولو سلكتنا ما سلكه المؤلف لكان المنسوخ عشرات الأحكام أو ربما يبلغ المائة وفي هذا خطأ عظيم.

فالصواب أن هذا القول: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ يقال حتى الآن وحتى بعد الأمر بالقتال فهو منذر، لكن هذا الإنذار لا يقتضي ألا يقوم بها يجب عليه من الجهاد، يقول: أنا منذر فليس عليّ هداكم، وهداكم على الله سبحانه وتعالى، وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول، فالصواب في هذه المسألة: أن الآية محكمة، هذه وغيرها من أمثالها محكم ولا يجوز دعوى النسخ فيها؛ لأن أهم شروط النسخ أو من أهمها: تعذر إمكان الجمع وإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لأن النسخ هو عبارة عن إبطال مدلول الآية أو الحديث، وهذا أمر ليس بالهين، يأتي حديث وتمسح عليه فمعنى النسخ كأننا ضربنا عليه، المهم: إذا تعذر الجمع وعُلِمَ التاريخ فالتأخر ناسخ، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ بالكسر؛ لأنها اسم فاعل فهو منذر، والناس مُنذَرُونَ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ عَبَّدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾:

في هذه الآية من الفوائد:

- ١- من هذه الفوائد: وجوب إعلام الرسول ﷺ بها ذكر؛ لأنه على تفسير ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ وواجب عليه أن يعلن ذلك من أجل أن يكون قدوة فيه.
- ٢- من هذه الفوائد: قوله: ﴿أَنْ عَبَّدَ﴾ وجوب العبادة على النبي ﷺ، ما يقال إن التكليف تسقط عن الأنبياء والأولياء، بل تجب على النبي ﷺ، كما تجب على غيره، ويجب عليه هو - عليه الصلاة والسلام - أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله هذا مقتضى الإسلام.
- ٣- من هذه الفوائد: بهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف، وهذا موجود عند الصوفية وغيرهم، يقولون: هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية، الغاية: اليقين ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩] فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عنه العبادة وصار لا يجب عليه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه نكاح أحد يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله ومن عدد صغير وكبير حتى نسمع الآن في أفريقيا الواحد منهم له خمسين امرأة وأيضاً ما يتزوج بعقد، إذا انتهى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خلي بتك زوجة لي أريدها زوجة لي ولا أحد يتمكن من أن يعارض لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تكليف، وإذا كان النبي ﷺ أمر أن يعبد الله فغيره من باب أولى.

٤- من فوائد الآية: فضيلة مكة من وجهين: من إضافة الربوبية إليها ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ ومن كونه تعالى حرمها ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ فيه فضيلة مكة على سائر البلاد، نعم ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن خصّها من أركان الإسلام، خصّها للعبادة من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام ما في أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضاً أبداً ولا سنة إلا مكة.

٥- ومن فوائدها: أن الذي حرم مكة هو الله؛ لقوله: ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ فإذا قال قائل: ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله ﷺ من قوله: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ»^(١) قلنا: لا؛ لأن معنى قوله: حرم مكة، أي: أظهر تحريمها وأبانها، وإلا فالذي حرمها هو الله، ولهذا نقول مثلاً: إن الرسول ﷺ حرم الميتة والخمر والتحزير يعني: أظهر تحريمه وأبانه وإن كان الذي حرمه هو الله، المهم أن هنا لا منافاة بين قوله: ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ وقول الرسول ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ»، والجمع واضح.

٦- ومن هذه الفوائد: أن كل شيء فهو ملك لله، مكة وغيرها؛ لقوله: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

٧- ومن هذه الفوائد: الرد على المعتزلة، القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

٨- ومن هذه الفوائد: بلاغة القرآن؛ لأنه لما قال: ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ فإن أحداً يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان، فاحترازاً من هذا الفهم الخاطيء أعقبه بقوله: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ وهذا من بلاغة القرآن، هل تدخل مكة في قوله: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ أم لا تدخل؟ هذه المسألة تختلف فيها عند الأصوليين يعني: إذا ذكر الخاص مع العام فهل التخصيص عليه يخرج له من العموم، فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلاً والعناية به، أو أنه لا يخرج من العموم فيكون ذكر مرتين: مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم، فما هو المتبادر للذهن؟ ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ ماذا يتبادر للأذهان؟ الملائكة وجبريل، لكن يتبادر إلى الذهن أنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إنه ما أريد به دخوله في العام، عندما تقول جاء الطلبة وعلي، وهو من الطلبة، معروف أنه من الطلبة، أنت تفهم أنه خرج عنهم لما نص عليه، وكفى بذلك فخراً أن يخرج من بين العموم وينص عليه بالحكم، لكن أولئك يقولون إنه ذكر مرتين: مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إليّ أنه ليس كذلك، نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم.

٩- ومن هذه الفوائد: أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله لقوله: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾؛ لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد بل هو من أعظم الأشياء، فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكاً لله تعالى في ذلك،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٢٩) ومسلم (٤٥٤/١٣٦٠) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه.

ونزل نفسه منزلة لا يستحقها، إذ أن أمر التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله؛ لأن له كل شيء، أما التحسين والتقيح إلى الله؛ لأن بعض الأشياء لا نعرف حسنها أو قبحها إلا من الله، لكن أيضًا للعقل مجال في هذا، ولذلك ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤] دل هذا على أن العقل يحسن ويقبح، فإن هذا من القبيح لَا تَنَّهُ عَنْ خُلُقِي وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ

فالعقل يحسن ويقبح لكنه لا يوجب ويحرم، الإيجاب والتحريم من الله، وأما التحسين والتقيح فيحسن ويقبح؛ ولهذا يُحِيلُ الله أشياء كثيرة إلى العقل فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقبح، ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسنه وقبحه إلا بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة مسألة التقيح والتحسين العقلي صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع منهم من قال: (لا يحسن ولا يقبح) والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قال الفتوح في كتاب مختصر التحرير في أصول الفقه: (العقل لا يحسن ولا يقبح) ولا يوجب ولا يحرم، نقول وأما قوله: (لا يوجب ولا يحرم) فهذا صحيح، وأما (لا يحسن ولا يقبح) فهذا ليس بصحيح، يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحًا فهو عند الله قبيح) ^(١)، وربما يشهد لهذا قول الرسول ﷺ: «الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»، فإن هذا دليل على أن الإنسان الذي صفت سريرته وخلصت نيته هذا لا يطمئن للإثم أبدًا، أما الإنسان الفاسق ومعلوم أن الزيال لا تهمه الزيالة، لكن العطار الذي عند الزيالة لا يمكن أن يقعد، فالإنسان الذي صفت سريرته وخلصت نيته وعلم الله منه حسن القصد موفق، وتجاهه إذا عمل سيئة ما تطيب نفسه ولا تستقر، ولهذا قال: «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَكَرِهْتَ فِي الصَّدْرِ» ^(٢)، لكن هذا من نخطب به؟ هل كل الناس؟ لا، بل صاحب القلب الصافي والإيمان الخالص، أما أن يكون في هذا فلا يخاطبون به.

١٠- ومن هذه الفوائد، أن الرسول ﷺ مأمور بأن يكون من المسلمين، قال تعالى: ﴿وَأْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

١١- من هذه الفوائد، أن الإسلام والإيمان شيء واحد؛ لأن قوله: ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات، وهو الإيمان ولكن هذه المسألة وهي هل الإسلام الإيمان أو لا؟ فيها أيضًا عراك بين أهل السنة والجماعة أنفسهم وبين الأشاعرة.

(١) حسن: أخرجه أحمد (٣٧٩/١) وحسنه الألباني في تمهيد الطحاوية ص (٥٣٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٥٣/١٤) من حديث النراس بن سميان رضي الله عنه.

والصواب أن يقال: إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيـان، والإيـان عند الإطلاق يشمل الإسلام، وأما عند التقيد وأن يقرن بينهما فإنه يكون الإيـان ما وقر في القلب والإسلام ما قامت به الجوارح؛ لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة بل الموافقة، فالمناققون الذين لا يؤمنون عرضاً نسميهم مسلمين، لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيـان في قلوبهم، ومن الناس من يكون وسطاً ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (لما يدخل) ما قال لم يدخل، ليفيد أن الإيـان قريب الدخول في قلوبهم، لكنه لم يدخل إنما هو قريب، والإيـان من المنافقين بعيد لا يمكن هم ينفرون منه، لو قرب إليهم هم نفروا منه، لكن هؤلاء الأعراب ما دخل الإيـان في قلوبهم بعد إلا أنه قريب، ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

إذن الصواب في هذه المسألة: أن الإيـان والإسلام إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
الفوائد:

وقوله: ﴿وَأَن تَأْتُوا الْقُرْآنَ مِّنْ أَمْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾:

- ١- يستفاد من هذه الآية، وجوب تلاوة القرآن بنوعيهـا: اللفظية والعملية، فواجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية، عن ظهر قلب أو وإن كان نظراً؟ وإن كان نظراً.
- ٢- ومن هذه الفوائد، فضيلة القرآن وشرفه حيث كان مأموراً بتلاوته.
- ٣- ومن هذه الفوائد، وجوب تحسين القرآن لقوله: ﴿وَأَن تَأْتُوا الْقُرْآنَ﴾.
- ٤- ومن هذه الفوائد، وجوب تبليغ القرآن على النبي ﷺ لقوله: ﴿وَأَمَرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١١) وَأَن تَأْتُوا الْقُرْآنَ.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَكَ مَائِنَهُ فَعَرَفُونَهَا وَمَا رُبَّكَ بِعَظِيمٍ عَمَّا يُصَلُّونَ﴾ [النمل: ١٩٣]

❦ التفسير ❦

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ معطوف على قوله: ﴿إِنَّمَا أَمَرْتُ﴾ فإنها على تقدير قل، يعني: قل الحمد لله، وهذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وانتهاءه، وفي ابتداء إنزال القرآن وفي مقام التعظيم للرسول ﷺ، في إنزال القرآن وما أشبهها، فهنا قال: الحمد لله، على كمال صفاته وبيان آياته، ومنها ﴿سُبْحَكَ مَائِنَهُ فَعَرَفُونَهَا﴾ فيريكم: والإراءة أبلغ من

البيان؛ لأنه قد يكون الشيء بيتاً ونعمى عنه الأبصار، ولكن الإراءة أبلغ إذ كل مرئي فهو بين، وليس كل بين مرئياً، والسين في قوله: ﴿سَيُرِيكُمْ﴾ تفيد فائدتين:
الفائدة الأولى: قرب هذا الأمر.

والفائدة الثانية: تحقيقه، فهي تفيد التحقيق والتقريب، ﴿سَيُرِيكُمْ مَا يَنْتَهِ﴾ والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين: المفعول الأول: الكاف، والمفعول الثاني: آياته، وقوله: ﴿سَيُرِيكُمْ مَا يَنْتَهِ﴾ هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونية؟ أو هي أشمل من ذلك؟ الظاهر أنها أشمل من ذلك، أنها تشمل الآيات الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك، وكذلك أيضاً الآيات الشرعية الدالة على كمال شريعته، وقوله: ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ أيضاً أبلغ من الإراءة؛ لأنني قد أرى الإنسان شيئاً ولكن لا يعرفه، وهنا قال: ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ فعندنا بيان وإراءة ومعرفة، أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان، قوله: ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة؛ لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة.

ثم قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: [فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار] - نعوذ بالله - هذه من جملة الآيات التي أراهم إيَّاهَا، وإلا فقد أراهم الله انشقاق القمر قبل بدر، فإنهم طلبوا آية من الرسول ﷺ، فأشار إلى القمر فانفلق فلقتين حتى شاهدوه بأعينهم فقالوا: سحرنا محمد فاسألوا الرهبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا ذلك أم لا؟ فسألوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك^(١)، وقد أنكر قوم هذه الآية - انشقاق القمر - ومنهم محمد رشيد رضا وأظن شيخه كذلك محمد عبده، وهذا خطأ فادح والعياذ بالله؛ لأن الأحاديث فيه متواترة، وإشارة القرآن إليه ظاهرة، ﴿أَفَتَزَيَّتْ السَّاعَةُ وَأَنْتُمْ لَا تُعْلَمُونَ﴾ [القمر: ١] هم حرفوا القرآن فقالوا: انشق القمر أي: بان ضياء الحق والنور بيا جاء به الرسول ﷺ، وهذا بلا شك تحريف للقرآن وتكذيب لما تواترت به السنة.

الصواب الذي لا شك فيه وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة أن القمر انشق، وقولهم: إنه لو انشق لكان أمراً عالمياً وكان له ذكر في التاريخ؛ لأنه أمر عالمي حيث إنه القمر آية أفتية كل يشاهدها، وحيث إن هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارجة عن العالم، فتوافرت الهمم على نقله، ولا بد أن تذكر في التواريخ، تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك، فنقول: تباً لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعاً للشك؛ لأن هؤلاء لم يذكروا، بل لو ذكروا أنه لم يقع لقلنا: كذبتم وصدق الله، وأيضاً الجواب على هذا أن نقول: لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقريهم أن يراه الناس جميعاً؛ لأن نصف الكرة الأرضية لا يمكن أن يروه، لماذا؟ لأنه غائب عنه

هذه واحدة، الكرة المقابلة التي هي سطح الأرض لأهل مكة ومن حولهم قد يكون أتاها في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مائعة أو ما أشبه ذلك، الموانع كثيرة، موانع رؤيتهم له كثيرة ولكنه ما يهمن أن يروه أو لا يروه أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه.

وتكذيب القرآن بمثل هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور هذا في الحقيقة يغال في العقل أو في العقليات على ما يقولون، فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلياً محضاً ولا ينبغي أن يكون ظاهرياً محضاً بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأمور، وإذا بانَت الأمور الشرعية فإنه لا مجال للعقل، إذن أراهم الله تعالى آيات منها انشقاق القمر ومنها أيضاً أن النبي ﷺ شهد الناس كلهم أن الحجر يُسلم عليه والشجر يسلم عليه حتى إنه يقول «كَانَ حَجَرٌ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي مَكَّةَ أُحْرَفُهُ»^(١)، وكذلك أيضاً من الآيات ما حصل يوم بدر، يوم بدر حصل فيه من الآيات قتل وسبي، قتل لرؤساء الكفار ما هو لأطرافهم لصناديد قريش، وقتل صناديد أعداء النبي ﷺ آية له؛ لأن ذلك نصر له، ولو كان ما قاله باطلاً ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبداً؛ لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصراً مستمراً ولكن قد يكون للباطل طولة ليمحس الله المؤمنين فينتصر أهل الباطل لكنه انتصار مؤقت، كذلك أيضاً السبي سبي منهم أحد أم لا؟ نعم سبي سبعون رجلاً منهم وذهب بهم إلى المدينة وهم أيضاً من المسلمين من أشرفهم، المهم أن هذه الواقعة واقعة بدر أختنتهم تماماً، وأذلهم إذلالاً بالغاً، ولهذا ساء الله تعالى يوم الفرقان؛ لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحدث، العرب لما رأوا أن النبي ﷺ وأصحابه وهم قلة ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً غلبوا حوالي ألف من قريش كاملي العدة والعدد كثير، عرفوا أن أمر الرسول ﷺ سيظهر.

كذلك أيضاً الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هل هذا ورد في بدر أم ورد في الكفار مطلقاً؟ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الأنفال: ٥٠] لكن في بدر هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟ ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: ١٢] ما فيه أنها تضرب الوجوه والأدبار، فيه أنه يضرب فوق الأعناق، يعني: فوق أعناقهم، ويضرب منهم كل بنان يعني: الأيدي، فهذا هو الظاهر وأما ما ذهب إليه المؤلف فلا أعرف في ذلك سنة أيضاً بينة كهذا، وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا عن المسلمين لكن ما دام أن هذا لم يرد فالأولى الاقتصار على ما ورد، وهو أن الله قال لهم: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ ما قال اضربوا وجوههم وأدبارهم إلا أن يقول قائل:

إن قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ يشمل هؤلاء فإنهم من الكفار، فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم، فإن أراد المؤلف في هذا ما تشير إليه عموم الآية فهو مقبول، قال: [وعجلهم الله إلى النار] كيف عجلهم إلى النار؟ يعني معناه: عجلهم الله قبل موت الرسول ﷺ، قبل موت الرسول ﷺ حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا إلى النار، قال: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَصْمَلُونَ﴾ [بالباء والتاء]، أي: عما يعملون وعما تعلمون قراءتان سبعيتان [وإنما يمهلهم لوقتهم]، قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَصْمَلُونَ﴾ هذه الجملة المقصود بها التحذير والتسليية، تحذير هؤلاء المكذبين وتسليية الرسول ﷺ، وفيها من صفات الله أنها صفة من الصفات السلبية، وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن أمرين: نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضدها، فالله تعالى لا يغفل لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢].

تم بحمد الله تفسير سورة النمل

تفسير سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ قال الله تعالى:

﴿طَسَمَ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْبُحْرِ مَوْسَىٰ ③ وَفَرَعُونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ④ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذِخُّهُمُ آيَاتُهُمْ وَنَسَخِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْهَا ⑤ وَفَرِيدٌ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ ⑥ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑦ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَفَرَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَجْنٌ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِحُدُودِكَ ⑧﴾ [القصص ١-٦]

❖ التفسير ❶ ❖

وقوله تعالى: ﴿وَنَسَخِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْهَا﴾ أي: يستبقي حياتهم، وجملة يُذِخُّ، وَنَسَخِيَ عَنْهَا من الإعراب: حال من الفعل.

وقوله تعالى: ﴿وَفَرِيدٌ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الإرادة مرادفة للمشيئة، وأيضاً متعلّق بالإرادة الكونية، الحكم القدري، وهذه متعلقة بالحكم القدري، إذن الفرق من ناحيتين:

الناحية الأولى: من ناحية المعنى.

(١) هذا ما بدأ به الشيخ رحمه الله تفسير سورة القصص - وذلك فيما تحت أيدينا من مصادر - سورة القصص.

والثانية: من ناحية المتعلق.

فالإرادة الكونية مرادفة للمشئنة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، والثاني من جهة المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية، والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية، والله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعاً أم كوناً؟ شرعاً.
وقوله: ﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً﴾ المراد: أئمة في الخير؛ لأن الإمام كل من يُقتدى به.
وقوله: ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ الوارثين لمن؟ فرعون وجنوده، قال الله تعالى: ﴿وَأَوْثَقْنَا بِهَا﴾
﴿يَمْرُؤًا﴾.

القوائد:

- ١- بيان عظم القرآن وعلوه، وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد في قوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾.
- ٢- أن هذا القرآن مكتوب، لقوله: ﴿الْكِتَابِ﴾ والذي نعلم من كتابته ثلاثة أمور: في اللوح المحفوظ، والمصاحف، والصحف التي بأيدي الملائكة.
- ٣- أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور، لقوله: ﴿الْبَيِّنِ﴾ فهو مظهر مبين للأمور، هل حذف المتعلق ﴿الْبَيِّنِ﴾ يستفاد منه عموم إبانة القرآن لكل شيء؟ نعم، هذا من القواعد التفسيرية أن حذف المتعلق يفيد العموم، ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ما قال: فأغناك؛ لأن الله أغناه وأغنى به، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ما قال: هداك؛ لأن الله هداه وهدى به، إذن حذف المتعلق بقوله: ﴿الْبَيِّنِ﴾ يدل على أنه مبين لكل شيء، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ إذن أي مشكلة علينا في الدين من أين نحلها؟ من القرآن، والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ وحيث لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة، لكن القصور عن فهمها يكون له سبب إما هوى مُتَّبِع، وإما جهل، لذلك يبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يُبرِّز ما ذهب إليه، مثلاً إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية، فيذهب يبحث في الكتاب والسنة عما يؤيد هذا الرأي، وليس قصده الحق، ويدل لذلك أنه لو وجد في القرآن والسنة ما يخالفه تركه وطلب غيره.

وهكذا أيضاً كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرعوا قوانين، أو أموراً فقهية أو أي شيء، إنما كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة من أجل أن يبرروا مواقفهم، فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم، وإن رأوا ما يشير إليها ولو إلى إبطالها فتحوا أعينهم إلى رؤسهم، هؤلاء في الغالب أنهم ما يتقون، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في «العقيدة الواسطية» قال كلمة عظيمة وهي: (من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق)، هذه الكلمة في الحقيقة وزنها ثقیل، من تدبر القرآن طالباً الهدى منه، أمران: تدبر، وطلب الهدى، التدبر: الفعل، طلب الهدى: النية الصالحة، طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق، هذا جواب الشرط، والشيخ رَحِمَهُ اللهُ جزم به؛

لأنه في القرآن لا شك في هذا.

إذن القرآن مُبَيَّن لكل الأمور، إما من القرآن نفسه، أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة، أحياناً تعترضنا مسائل نبحت عنها في كتب الفقهاء، كفقهاء الحنابلة، وفقهاء الشافعية، وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجد ما موجوداً، والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين: أولاً: الطمأنينة والاستقرار؛ لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان يطمئن إليه بعض الشيء لكن ما يكون طمأنينته إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، الشيء الثاني: أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره؛ لأنه إذا قال إنسان: من قال: إن هذا حرام؟ قيل: لأن الله يقول: حرام، أو لأن الرسول ﷺ يقول: حرام، حينئذ يطمئن، لكن لو تقول له: لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني هل صدر عن وحي، إذن الفائدة هذه: الطمأنينة وإقناع الغير.

ولهذا أنا أحب أن يكون دائماً رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أنني أقول: نطرح كلام أهل العلم؛ لأن كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزان، وكم من إنسان لا يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء، ففرق بين من يقول: اتبع الكتاب والسنة واقتد بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزان من الكتاب والسنة، ومن يقول: اقتد بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم، ولا تلتفت لهم، ولا تعدّهم شيئاً، هذا ليس صحيحاً، هذا يعني: أن بعض الناس الآن لا يرى كلام أهل العلم شيئاً إطلاقاً ولا يرجع إليه أبداً فهذا ليس بصحيح، فذاً الحق يكون بين طرفين متطرفين، إذن في الكتاب تبين لكل شيء.

٤- وفيها أيضاً دليل على أن القصص يسمى تلاوة، قص الإنسان للقصّة يقال: تلاها علينا، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿تَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِن نَّبَأٍ﴾.

٥- ومن الفوائد أيضاً: أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على النبي ﷺ لأهميتها وبيان فوائدها، فعلى كل حال قصة موسى وفرعون من أهم القصص، ولهذا يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول: ﴿تَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِن نَّبَأٍ مَّوْسَى﴾.

٦- ومن فوائدها: أن ما أخبر الله به فهو حق، جميع ما أخبر الله به من هذه القصص فهو حق، وقد سبق أن قلنا إن الحق إذا وصف به الخبر: فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم: فهو بمعنى العدل.

٧- ومن الفوائد: أن هذه القصص سبب للإيمان.

٨- ومن فوائدها: أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتاً وكمية، وما الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع.

- ٩- ومن فوائدها: بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت، ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.
- ١٠- ومن فوائدها: أن من علا في الأرض، وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ويشس الرجل يكون إمامه فرعون.
- ١١- ومن فوائدها: أن تفريق الأمة سبب لفشلها وذلها، يؤخذ من قوله: ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾.
- ١٢- ومن فوائدها: أن حكمة الإنجليز المشهورة: فرّق تَشُدّ فرعونية؛ لأنه هو الذي جعل أهلها شيعة لأجل أن يسودهم.
- ١٣- ومن فوائدها: أن بني إسرائيل من أهل مصر مع أنهم في الأصل من أهل الشام، فيتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضاً وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها.
- ١٤- ومنها: بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم؛ لماذا؟ قيل: لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، وقيل: لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة؛ لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرن إماء للمستعبد بلا شك، ليس عندهم قيم ولا مدافع.
- ١٥- ومن فوائدها: أن هذا العمل: العلو في الأرض، والعتو على الخلق، والسعي بينهم بالتفريق، أنه من الإفساد، يؤخذ من قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَتْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين؛ لأن بضدها تتبين الأشياء، فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح.
- ١٦- ومن فوائدها: إثبات إرادة الله في قوله: ﴿وَفَرِيدٌ﴾ وجه إثبات الإرادة من قوله: ﴿وَفَرِيدٌ﴾ مع أن (نريد) فعل وليس اسماً، نقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، فنريد مشتق من الإرادة، وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله، المعتزلة نفوا الإرادة، والأشاعرة أثبتوا الإرادة، قالوا إن الله تعالى له إرادة لأن التخصيص يكون الليل، والنهار، والحر، والبرد، يدل على إثبات الإرادة؛ لأنه لا يقع هذا التخصيص إلا بإرادة، وهم كما عرفنا من قبل إنها يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل، وقد مضى لنا هذا ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ: (ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر). يستقيم هذا أم لا يستقيم؟ لا يستقيم.

إذن نقول: إثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل هذا في الحقيقة عدوان وطريق فاسد، على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتتم بطريق العقل، بل أبلغ عقلاً، ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبجميع ما يتمتعون به هذا ظاهر لكل أحد، لكن كون هذا حر وهذا برد يدل على الإرادة؟ دلالة هذا على الإرادة أخفى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك، أيضاً نصره للطائعين وخذلانه للعاصين يدل على الحب والبغض أم لا؟ لولا أنه يجب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنه يبغض هؤلاء لنصرهم، وهذا معروف حتى الإنسان إذا صار يبغض واحداً ما ينصره، وإذا صار يحبه ينصره، إذن نصره هؤلاء وإذلاله هؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض وهم ينكرون ذلك يقولون العقل لا يدل عليه، المهم والحمد لله أن الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبت، إلا وجدنا أن العقل يثبت كما أثبتته الشرع.

١٧- ومن فوائد الآيات: تمام قدرة الله عز وجل، وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين هؤلاء الطغاة، جعلهم وارثين بقدرتهم، أم بقدرة الله فقط؟ في الحقيقة ليس لبني إسرائيل أي قدرة؛ لأن المسلمين من هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الفرس بفعلهم وجهادهم، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منهم، بل هو من الله عز وجل محض، ولهذا قال: ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحض، يستفاد منه كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في الحساب.

١٨- ومن فوائد هذه الآية: أن من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، كل من استضعف بقيامه بالحق لا بد أن تكون العاقبة له؛ لأن قوله: ﴿وَرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسْتَضَعُوا﴾ وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم، العموم اللفظي إذا قلنا: على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان؟ أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليهم؛ لأن دلالات العموم إما لفظية أو معنوية فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس دلالة معنوية، فحيث نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، المستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم؛ لأن الله يقول: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْدِرَ لِسُنَّةِ اللَّهِ بِتَدْيِيلٍ﴾ سنة الله في الخلق واحدة؛ لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب حتى يراعيه، أو حسب حتى يراعيه، ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَقْرَبُكُمْ﴾.

فإذن نقول: في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق - يعني: لقيامه بالحق - فإن العاقبة له، هنا قد يقال: إن أناساً استضعفوا في الحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول: إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط؛ بل للشخص المعنوي، مقالة هذا لا بد أن تنصر، وانظروا الآن إلى من سبقنا من أهل العلم، كل عالم أودى في الحق سواء

قتل أو لم يقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، وهذا واضح لمن تأمل.
إذن فالنصر للقاتل في حياته أو بمقاتلته بعد وفاته، والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا همه أن يبقى هو أو لا يبقى، إذا كان يدعو إلى الله، أما من يدعو إلى نفسه - ونسأل الله أن يعيننا من ذلك جميعاً - فهذا نعم هو الذي يقول إذا قتل أو أودي ما انتصر، لكن من يدعو الله لا همه إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها.

مسألة: بعض الناس قد يتهوّر، ضعيف ليس لعدوه بمقابل، يقرأ هذه القصة يقول: لا بد من النصر.

الجواب: نعم؛ لكن لا بد من نصر الحق بأسبابه، إذا أعييتك الأمور جاء النصر من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أنك أنت مأمور بطريق معين قد لا تنتصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيرك؛ لأنه ليس كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا، يختلف الأمر، ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل التي نحن نتكلم عنها كثيراً؛ لأن هذه المسائل دقيقة جداً والإنسان يمشي كأنه كرة في اليم تقلبها الرياح، أحياناً يأتيها ريح عاصف تبعدها أميالاً، لذلك يجب أن يكون الإنسان متزناً ولا يكون متهوراً، إذا تهوّر ثم خالفه النصر فالبلاء من عند نفسه.

١٩- ومن هوائد الآيات مناقب بني إسرائيل لقوله: ﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً﴾ وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا: ﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً﴾ وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء أئمة، فقال تعالى في سورة «الم» السجدة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ فهم حين كانوا متصفين بهاتين الصفتين الصبر واليقين، كانوا أئمة، وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة، فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا قردة خاسئين، وجاءت الآيات بدمهم، الآيات لا يكذب بعضها بعضاً لكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لتخلف السبب.

٢٠- ومن هوائد الآيات أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها، لقوله: ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ والوارث يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله الوارثين، ولهذا قال أهل العلم: إن الأراضي تملك.

٢١- ومن هوائد الآيات أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، هنا قال: ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ مع أن الرسول ﷺ يقول: «أَحْلَتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي»^(١) انظروا الآن إلى هذا التقرير الذي أقرر انظروا هل هو صحيح أو ليس بصحيح، أعتقد أنه صحيح؛ لأن الله أورث

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١/٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم، قال الله تعالى في سورة الشعراء: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَارٍ كَثِيرٍ ۚ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ فالكنوز لا شك أنها مغنم، ويقول: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب: أن نقول: إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها تؤخذ عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء لم يرثوها بالقتال، ولكن بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل، وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول ﷺ: «أَحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ يُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» فيما سبق توجد غنائم لكنها لا تحل للمقاتلين، شأنها أنها تُجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها، ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول لا تنزل النار سبحانه الله العظيم، لا تنزل حتى يُفقد شيء، إذا فقد شيء نزلت النار فأحرقتها، والحكمة من إحراقها من أجل قطع التعلق بها نهائياً؛ لأنها لو بقيت تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وملكوها.

مسألة: هذه الأمة أفضل الأمم، فلو مثلاً مُنِيت من الغنائم لكان أولى؛ لأنها أقوى إيماناً؟ الجواب: لا؛ ليس صحيحاً، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة، أليس النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ومع ذلك هو يستغفر الله تعالى، ونحن أيضاً مأمورون بأن نصلي عليه مع أن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يسأل الإنسان بأسبابه.

٢٢- من فوائد الآية: أن تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه، لقوله: ﴿وَنُمَكِّنْهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ لأن هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض، فكون الإنسان يُمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن، لاحظوا أن التمكين في الأرض ليس معناه: أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطاناً عليهم، لا بل من التمكين في الأرض أن الله يُمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين، فمثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية يُمكن له في الأرض أم لا؟ مُمكن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته، تمكين الولاة في وقته انقضى بموتهم، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبراً بين الناس، باقياً إلى الآن، إذن التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان فينبغي أن نقول وتمكين القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة، وهذا أيضاً جاء بالحديث شاهداً له بأن الله تعالى إذا أحب عبداً وضع له القبول في الأرض، بمعنى: أنه يكون له قبول، ولقوله نفاذ، فهذا من تمكين الله تعالى في الأرض.

٢٣- ومن فوائد الآية أيضاً: أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون، وهنا إشكال: كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟

التفسير

قوله تعالى: ﴿أَوْحَيْنَا﴾ الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ويطلق على معانٍ متعددة، منها: الوحي الشرعي: وهو وحي النبوة أو الرسالة، ووحى الإلهام: وهو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في نفس الموحى إليه، ووحى النوم، فإن النوم الرؤية الصالحة فيه جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، ننظر إلى هذه الآية ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اقْرَأْ﴾ فإن وحي النبوة أو الرسالة؟ بل النوم؛ لأن الذي أوحى إليها ليس بشر، ترضعه إلى آخره، ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيّاً، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾.

إذن يكون الوحي إما إلهاماً أو مناماً، فالإلهام ليس بالشيء الغريب، أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها، فالله تبارك وتعالى ألهم النحل، وهو يلهم من بني آدم ما فيه مصلحتهم، ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يَتًّا...﴾ إلى آخره، ولهذا قال المؤلف: [وأوحينا وحي إلهام أو منام] [أو] هنا للتنوع تنوع الخلاف في هذه المسألة، فإن بعض العلماء يقول: إن الوحي وحي إلهام وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام، والمهم أنه ليس وحي رسالة أو نبوة.

وقوله: ﴿إِلَّا أَنِ اقْرَأْ﴾ يعني التي ولدته وهذا هو الأصل في الأم ﴿إِنِ امْتَنَّهُمْ إِلَّا الْآلِي وَلَدْنَهُمْ﴾ وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة إنها تذكر مقيدة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ الأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم بل لا بد أن تكون مقيدة.

وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ المراد بها: الأم التي ولدت دون أم الرضاعة، قال: ﴿إِلَّا أَنِ اقْرَأْ﴾ [وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته].

[وهو المولود المذكور؛ لأنه ما من أم إلا ولها ولد، وقوله: [ولم يشعر بولادته غير أخته] هذا من الأقوال الإسرائيلية، التي لا تصدق ولا تكذب؛ لأنه ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أخته؟ ليس عندنا أحد يدلنا على هذا.

وقوله: ﴿أَنِ اقْرَأْ﴾ أن: هذه تفسيرية وضابط التفسيرية: التي تقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية، ﴿إِنِ امْتَنَّهُمْ إِلَّا الْآلِي وَلَدْنَهُمْ﴾ كمثل قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ﴾ وأمثاله كثير.

وقوله: ﴿فَإِذَا خَفَّتْ عَلَيْهِ﴾ وهذا دليل أن هناك خوفاً من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد، ولهذا قال: ﴿فَكَأَيُّقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ فسر به بقوله: [البحر]، ثم فسر البحر بقوله: [أي النيل]، فاليم هو البحر كما قال الله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ﴾ يعني: البحر، والمراد

بالبحر هنا: النيل، وسمي بحرًا وإن كان نهرًا لكثرتِه واتساعه، قوله: ﴿فَإِذَا خِفتُ﴾ هذا فعل الشرط وجواب الشرط ﴿فَكَأَيِّهِ فِي الْيَمِّ﴾ وهو من الغرائب أن من يُخاف عليه يلقي فيها فيه هلاكه؛ لأن إلقاءه في البحر معناه: استعجال الهلاك له، إذ أن المعروف أنه يموت إذا ألقي في البحر، وهذا من آيات الله - عز وجل - أن يكون موسى ملقى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم. هذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله إذا حمى أحدًا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير وأن قدرة الله فوق الأسباب، ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردًا وسلامًا.

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا خِفتُ عَلَيْهِ فَكَأَيِّهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافُ﴾ قال المؤلف: [عَرَفَهُ]، فمفعول تخافي محذوف قلَّره بقوله: [عَرَفَهُ] وهو واضح، ﴿وَلَا تَحْزَنُ﴾ [لفراقه]، قال: [لفراقه]؛ لأن الحزن يكون في الماضي، والخوف في المستقبل، فما أهم الإنسان إن كان مستقبلًا فهو خوف، وإن كان ماضيًا فهو حزن، هنا قال الله لها: ﴿وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ﴾ فإن الأمر سيكون على خلاف ما تتوقعين، ولهذا قال: ﴿إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إنا رآدوه ما قال نرده، لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، وقوله: ﴿إِنَّا﴾ بضمير الجمع للتعظيم، وقوله: ﴿رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ أي مرجعوه ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي قد حجبوا فيها، ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة كما سيأتي في آخر القصة، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين أو ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالرسالة.

هذه الآية فيها أمران، ونهيان، وبشارتان، الأمران: قوله: ﴿أَرْضِعِيهِ﴾ و﴿فَكَأَيِّهِ﴾ والنهيان: قوله: ﴿وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ﴾ والبشارتان: قوله: ﴿رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلّم بالقار من داخل مهد له فيه ثم أغلقته وألقته في بحر النيل ليلاً، قوله: [أرضعته ثلاثة أشهر] ليس في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها امتثلت أمر الله أرضعته ولما خافت عليه ألقته، وقول المؤلف: [فوضعته في تابوت] من أين أخذه؟ من آية أخرى: ﴿أَن أَقْذِفَهُ فِي النَّبُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ﴾ وهذا من إرشاد الله تبارك وتعالى لها؛ لأنه ما أمرها أن تلقه سهلاً في البحر، وإنما أمرها أن تلقه في تابوت ليكون حفظاً له، والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة يطفوا على الماء، فإذا جعل فيه القار فإنه أيضاً يمنع من دخول الماء إليه؛ لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلسل في الخشب يثقل ثم يغوص، وأما قوله: [وألقته في بحر النيل ليلاً] من أين أخذ قوله: [ليلاً]؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد: ﴿وَأَصْبَحَ قُودًا أُرْمِيهِمْ فِي اللَّيْلِ﴾ أنها ألقته في الليل، ثم جعلت توسوس فيه، وتهتم له حتى كانت

لا تفكر في غيره، ثم يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به نهاراً وتلقيه أمام الناس فلا بد أن يكون ليلاً، فيكون هذا الحكم بأنه ليلاً مأخوذ من الآية، ومن العادة أن هذا لا يكون إلا في الليل، قال في قوله: ﴿فَالنَّقْطَةُ﴾: [بالتابوت صبيحة الليل] ﴿مَالِ فِرْعَوْنَ﴾، النقطة ولم يقل أخذه لأنه أخذ أخيه حكم اللقيط المنبوذ وأهل العلم يقولون: إن اللقيط هو الطفل المنبوذ، الذي طرح ثم لقيته، ولهذا قال: النقطة، ولم يقل: أخذه لماذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذ، هؤلاء أخذوا هذا التابوت.

وقوله: ﴿مَالِ فِرْعَوْنَ﴾ قال المؤلف: [أعوانه] آله أي: أعوانه، ويحتمل أن آله أي: قرابته، على كل حال المهم أنه أخذه من يتسبب إلى فرعون وهو الملك.

وقال: ﴿مَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [فوضعه بين يديه] أي: بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون الذي فيه مالا من الأموال، [وفُتِحَ وأُخْرِجَ موسى منه وهو يمص من إبهامه لبناً] والعادة بأن الشيء المغلق، الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه، وأما كونه يمص من إبهامه لبناً فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تُصَدَّق ولا تُكذَّب، إن لم نقل بأنها تُكذَّب؛ لأن هذا بعيد من العادة.

وقوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ﴾ [في عاقبة الأمر]، الضمير يعود على موسى، و﴿لَهُمْ﴾ الضمير يعود على آل فرعون ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه، وقوله: ﴿لِيَكُونَ﴾ قال المؤلف: [في عاقبة الأمر] إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل؛ لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدواً وحزناً قتلوه، ولكن العاقبة أنه كان كذلك، وما ذهب إليه ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ من أن اللام للتعليل باعتبار علم الله، له وجه ويقال: النقطة آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً في علم الله، وليست تعليلًا للالتقاط هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل.

إذن اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين: زائدة وغير زائدة، وغير الزائدة تكون للتعليل، وتكون للعاقبة، وتكون لتأكيد النفي، وأما الزائدة: فهي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة مثل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ فإن اللام هنا زائدة؛ لأنك لو حذفتها وقدرت أن، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ﴾ إنما يريد الله أن يذهب تم الكلام أم لا؟ تم، واللام غير الزائدة تكون للتعليل مثل: حضرت لأتعلم، أي: من أجل أن أتعلم، وتكون لتأكيد النفي مثل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ولهذا يسميها النحويون لام الجحود؛ يعني: النفي، فهي لتأكيد النفي، والثالثة: تكون للعاقبة مثل هذه الآية ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾.

وقوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ [يقتل رجالهم] و﴿وَحَزَنًا﴾ [يستعبد نساءهم]، هذا فيه نظر؛

بل الظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون، وحرناً؛ لأنه سوف يجزئهم حين يظهر له من الانتصارات العظيمة، وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الزينة يوم انتصر عليهم انتصاراً بالغاً باهراً وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولم نعلم أن موسى ﷺ قتل رجال آل فرعون ولا أنه استعبد نساءهم، إنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله، [وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي، لغتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حَزَنَه كَأَحْزَنَه]، يقول: [وفي قراءة]، سبعية أم شاذة؟ سبعية؛ لأن قاعدة المؤلف أنه إذا قال: [في قراءة] يعني: سبعية، وإذا قال: [قُرئ] فهي شاذة، قال: [بضم الحاء وسكون الزاي] ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَحَرْنَا﴾ حَزْنًا وَحَرْنَا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر، من أين يؤخذ؟ يقول: [من حَزَنَه كَأَحْزَنَه]، يعني: أن الحزن الذي ليس مزيداً بالهمزة مثل أَحْزَنَه المزيد بالهمزة من حيث التعدي، وقوله: [وهو هنا بمعنى اسم الفاعل]، وما معنى بمعنى: اسم الفاعل؟ يعني: بمعنى حَازِنٌ أي: مُحْزِنٌ، لماذا أَوَّلَه المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور بالنقص، وموسى - عليه الصلاة والسلام - هل يكون شعوراً في أنفسهم؟ لا، لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم، وعلى هذا فيكون حَزْنًا بمعنى حازناً، ويأتي المصدر غالباً بمعنى اسم الفاعل وغالباً بمعنى اسم المفعول، فيقال فلان عدل رضاء، ويقال أيضاً فلان ثقة، وعدل ورضا وثقة مصادر بمعنى اسم الفاعل، عادل ورضا بمعنى: المرضي، وثقة بمعنى: موثوق بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، وقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١) هذا مصدر بمعنى: اسم المفعول؛ أي: مردود.

وقوله تعالى: ﴿فَالْقَظْفَةُ﴾ أَلْ فِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَحَرْنَا ﴿ ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء قالوا: إن العدو من سره مساءة شخص، أو غمه فرحه هو عدوه، كل إنسان يسره أن تُساء ويجزئه أن تُسرَّ فهو عدو وكل إنسان يسره أن تُسر ويجزئه أن تُحزن فهو وليك؛ لأن العدو ضده العدل وضده الولي.

قوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَّكَ وَجُودَهُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ﴾ الجملة هذه تعليل لقوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَحَرْنَا﴾ كأنه قيل: لماذا يصير لهم عدواً وحزناً؟ فيين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء، فرعون: الملك، هامان: وزيره، جنودهما: أتباعهما الذين يمثلون بأمرهما وأصل الجنود جمع جند والجند: هم أنصار الإنسان، ويقول: ﴿كَانُوا خَطِيعِينَ﴾ [من الخطيئة؛ أي: عاصين فعوقبوا على يديه]، الخطي والمخطئ ما الفرق بينهما؟ الخطي: يعني من أتى الخطأ متعمداً فهو خاطئ، ومن أئاه غير متعمد فهو مخطئ، ولذلك الخطي مُعَذَّب والمخطئ غير مُعَذَّب، قال الله تعالى: ﴿تَاصِبُوا كَذِبٍ خَاطِئُونَ﴾ والمخطئ ليس عليه إثم ﴿رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا﴾

أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿ والفعل من خاطئ خاطئ، ومن أخطأ تخطئ هذا هو الفرق إذن هذا قوله سبحانه وتعالى خاطئين أي: واقعين في الخطأ عن عمد وقصد، ولهذا قال المؤلف: [أي: عاصين فعوقبوا على يديه].

قوله: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ [وقد هم مع أعوانه بقتله] أي: بقتل موسى، [هو] ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ﴾ عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة، والقاعدة بالمربوطة، وهي كذلك فيما بقي من الآيات بالمربوطة، ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ مربوطة ولم تأت مفتوحة إلا في هذا الموضع في القرآن، وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا، وكلها بالمربوطة، وإذا قيل: ما الفرق؟ نقول: إن هذا يدفع فيه الرسم العثماني هكذا رسمه الصحابة ~~هنا~~، وقوله: ﴿قُرْتُ عَيْنِي﴾ أولاً: قالت توجه الخطاب إلى فرعون، وقُرْتُ قدّر المؤلف: [هو] ليبين أنه خبر مبتدأ محذوف، وقوله: ﴿قُرْتُ عَيْنِي﴾ مأخوذ من القر أو القرار، يعني: قصده من هذا أو من هذا ويصح منهما جميعاً من القر وهو البرد؛ لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال: دمع السرور بارد ودمع الحزن حار، ويقال: يبكي عليه بدمع حار يعني: من الحزن، إذن قرت العين كناية عن برودتها، وبرودة العين دليل على السرور، وقيل: إنها مقرة بالمكان وهو القرار وعدم الاضطراب؛ لأن الإنسان إذا كان خائفاً بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا تشخص وتجول وتتلفت ولكن قرارها دليل على أنها لم تخف.

وقوله تعالى: ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ قولها ﴿لَا تَقْتُلُوهُ﴾ يدل على أنهم هموا بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة، وقولها ﴿لِي وَلَكَ﴾ وقع كما توقعت بالنسبة لها نعم لا شك أنه وقع الأمر كما توقعت وصار هذا الولد قرت عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة، وأما لفرعون فلا، ما صار قرة عين له بل كان له عدواً وحزناً، ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال: ﴿قُرْتُ عَيْنِي﴾ ووقف ﴿وَلَكَ لَا﴾ ووقف أيضاً، و﴿تَقْتُلُوهُ﴾ جملة مستأنفة، وهذا في الحقيقة كالتلاعب بالقرآن؛ لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى: تقتلونه؛ إذ أن حذف النون هنا لا نعلم له سبباً سوى النهي فكيف يفسر كلام الله بمثل هذه التفسير الباردة، ولكننا ذكرناه؛ لأنه قد قيل: إنه عن ابن عباس ~~هنا~~، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس، لما فيه من تفكيك الكلام وتناثره وعدم التمام بعبء بعضه ببعض، ولأن النون في الفعل تقتلوه محذوفة، مما يدل على أن لا: مسلطة عليهم، ولكنها هي ~~هنا~~ إما أنها قالت ذلك من باب التهذؤ له ﴿قُرْتُ عَيْنِي﴾ وَلَكَ ﴿ لتهذؤه وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئاً يكون الأمر على وفاق ما اعتقد، بل قد يخلف الله تعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريد بها وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قرة عين له ولها أيضاً، ويدل لهذا قولها: ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ عسى: للترجي، وقولها: ينفعنا: بالخدمة ﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ تنبناه، وقد

قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد، فقالت أو نتخذ ولدًا، ومعلوم أن بين الأمرين فرقًا فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، فالخادم عند الإنسان يأمره وينهاه ولا تجد في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد، ولهذا قالت ﴿أَوْ تَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ وهذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى، إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذ خادمًا نتفع به، وإما أن نتخذ ولدًا نفخر به ويكون لنا بمنزلة الولد، هناك احتمال ثالث أنه لا ينفعهم ولا يتخذوه ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق لأنها تريد ترغيبهم في إيقاعه، والترغيب في الإبقاء لا يبقى فيه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتخذ ولدًا.

وقال: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ هذه جملة من كلام الله أم من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله يعني: هم أي: آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد؛ لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها مشورتها أم لا؟ لم يقبلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك عنهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَرْمُوسَ فَتِرًا﴾ [لما علمت بالتقاطه ﴿فَتِرًا﴾ عما سواه]، أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلاً، وتأني كلمة أصبح بمعنى: صار بقطع النظر عن الزمن، بخلاف العربية تأتي أصبح بمعنى: صار، وتأني أصبح بمعنى: صار بإصباحه يقال مثلاً: صار الماء ثلجًا أصبح الماء ثلجًا بمعنى: صار، في اللغة العامية الآن دائمًا يعبر الناس بقولهم: أصبح كذا وأصبح كذا ويريدون بذلك: أنه انتقل إلى كذا، كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار، لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليلة استولت عليها الوسوس والهواجس حتى صار قلبها فارغًا من كل شيء، لا تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد، وهذا - أعني أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح - أولى من أن نجعله بمعنى صار؛ لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقدته لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى، الظاهر أن أصبح أي: في تلك الليلة، ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ﴾ ما الفؤاد؟ القلب، ﴿أَرْمُوسَ فَتِرًا﴾ يقول: [مما سواه] أما قول المؤلف: [لما علمت بالتقاطه] فهذا لا يتعين منه علم؛ لأنه بمجرد أن ألقته سوف توسوس به، ﴿إِنْ كَادَتْ﴾ إن: مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: أنها كادت لتبدي به أي بأنه ابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره، يقول: المؤلف أعرب (إن) مخففة من الثقيلة، وابن مالك يقول:

خُفِّفَتْ إِنْ فَـ قَلَّ الْعَمَلُ وَتَلَزَمَ السَّلَامُ إِذَا مَا تَهَمَّلُ

فالآية إذن جارية على اللغة الفصحى؛ لأن كاد: ناسخ أم غير ناسخ؟ ناسخ، وهنا اللام ﴿لَتُبَدَّى بِهِ﴾ لازمة أم جائزة؟ هي جائزة؛ لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله: ﴿لَوْلَا أَنْ رَظُنَّا عَلَى قُلُوبِنَا﴾ فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية يعني: ما كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها؛ لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان أم البيان؟ الكتمان، ولا يصح أن نقول: ما كادت تظهره لولا أن ربطنا؛ لأن لولا أن ربطنا يستلزم أن لا تظهره، فعلى هذا تكون اللام هنا

جائزة وهي جائزة من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة حذفها، والسبب أن كلام الله لا يمكن أن يبدل لا بنقص ولا بزيادة، ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ تبدي أي: تظهر، ﴿بِهِ﴾ أي: بموسى، وأما قول المؤلف: [أي: بأنه ابنها] فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون، ولولا أن الله ربط على قلبها لقاتل: هذا ابني، ولا شك أن هذا بعيد من القصة، وبعيد من المعنى، ولكنه ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ أي: لتظهر بيا فعلته به وهي تحدث الناس وتقول: والله أنا فعلت كذا، وفعلت كذا، وألقيت ابني في اليم إلى آخره، وإنما قال: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به.

ولذلك تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به، هذا شيء معلوم، فهي لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر، وقالت: إن هذا ابني، أبدت الأمر الذي وقع منها وهي أنها ألقته في تابوت وألقته في اليم، لو فعلت هذا لكانت كما يقول الناس يطير الخبر؛ لأن الخبر مكتوم ما لم يظهر، فإذا ظهر لواحد يتشعب فلو أبدته ولو إلى أقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلموا به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال: ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَّيْهَا﴾ [بالصبر أي: سكناه] الربط على الشيء معناه: شد الرباط عليه، ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبها؛ لأن الربط عليه معناه: لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ، فالله تعالى ربط على قلبها؛ بحيث أنها صبرت ولم تحدث أحداً بما جرى، ولكن الذي وقع قالت لأخته: قصيه، وقد سبق أن المؤلف قال: [ما اطلع على ولادته سوى أخته] ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَّيْهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المصدقين بوعده الله، وجواب لولا دل عليه ما قبله]، فقلوه: ﴿رَبَّنَا عَلَّيْهَا﴾ أي: شددناه بالربط، والمراد به: التسكين، وقوله: ﴿لَتَكُونَ﴾ اللام للتعظيم، أو للمعلل؟ ربط الخلق، يعني: ربط الله على قلبها لهذه الغاية ﴿لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقوله: ﴿لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ليس المراد به: إيماناً جديداً؛ لأنها هي مؤمنة بلا شك، وأدل دليل على أنها مؤمنة أنها امرأة ألفت ابنها في اليم ثقة بوعده الله عز وجل، ولكن المراد هنا بالإيمان: الإتيان الزائد على أصله، يعني: التثبيت واليقين ﴿لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا الذي وقع.

الفوائد

أولاً: ما يستفاد من الآية الأولى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسُومَ أَنْ أَرْضَعِيهَا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تخَفِي وَلَا تحزني إِنَّا رَأَوْهُ إِلَيْنَا وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

١- قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسُومَ﴾ فيه دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى في هذا الإلهام.

٢- ومن فوائد ما أيضاً: عناية الله تعالى بموسى.

٣ - وفيها أيضاً دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء لقوله: ﴿أَنۡ أَرْضَعِيهٖ﴾.

٤ - وقد يستفاد منها، وجوب الإرضاع إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد، والقواعد الشرعية تقتضي وجوب الإرضاع.

٥ - وفيها أيضاً قوة إيمان أم موسى ويكون هذا من مناقبها، كيف ذلك؟ لإلقائها إياه في السيم مع أنه ابنها، وهذا شيء لا يقع إلا من مؤمن حقاً.

٦ - ومن فوائد الآية: إكرام الله لأم موسى من عدة أوجه: الحقيقية من هذا الوحي والإلهام، ومن تأميتها في قوله: ﴿وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ﴾ ومن بشارتها وأنه سيرده إليها ويجعله من المسلمين.

٧ - ومن فوائد الآية بيان قدرة الله - عز وجل - أن هذا الولد الذي ألقى في اليم - واليم مهلك إلا من حفظه الله عز وجل - بقي وصار آخر أمره من الرسل.

٨ - ومن فوائد ها، أنه ينبغي طمأنة المحزون بشارته بمستقبله، فإله يقول: ﴿إِنَّا رَأَوۡهُ يُتَلَبَّٰثًا وَيَجۡأِلُوهُ مِنَ الْمُرۡسَلِينَ﴾.

٩ - وفيها، إثبات الرسالة - أيضاً - لموسى لقوله: ﴿وَجۡأِلُوهُ مِنَ الْمُرۡسَلِينَ﴾.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿فَالنَّظۡمُ مَالِ فِرْعَوۡنَ لَيَكُونُ لَهُمۡ عَذۡوًا وَحِزۡنًا إِنَّ فِرْعَوۡنَ وَهَمَّٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوۡا خٰطِئِينَ﴾

من فوائد هذه الآية

١ - أولاً: أن أتباع الرجل وحاشيته من آله لقوله: ﴿مَالِ فِرْعَوۡنَ﴾.

٢ - ومن فوائد ها أيضاً، أن الإنسان مهما بلغ في العتو والاستكبار فإنه لا يعلم المستقبل، تؤخذ من أن آل فرعون لم يعلموا أن هذا الطفل سيكون عدواً لهم وحزناً.

٣ - ومن فوائد ها، أن المؤمنين أعداء للكفار؛ لقوله: ﴿لَيَكُونُ لَهُمۡ عَذۡوًا﴾، وأنهم أيضاً حزن لهم، وهذا أمر ظاهر، أن المسلمين أعداء للكفار وهم أيضاً حزن لهم، ولا شك أنهم يساءون بها يسرنا وبالعكس.

٤ - ومن فوائد الآية أيضاً، أن الإنسان قد يسعى لما فيه حظه؛ لأن هؤلاء سعوا لما فيه حتمهم فالتقطوا هذا الطفل الذي سيكون عدواً لهم وحزناً.

٥ - ومن فوائد ها، بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - بأن هذا الصبي أو الطفل الذي كانت بنو إسرائيل تقتل أبناءها بسببه أن يترى في حجر فرعون في بيته؛ مع أنه كان يبحث عن أولاد بني إسرائيل ويقتلهم، فقال الله عز وجل - يعني: بلسان الحال -: ها أنت تقتل بني إسرائيل وهذا من سليلهم سوف يعيش في حجرك، ومن أكبر الأدلة على قدرة الله عز وجل: أنه لا ينبغي للإنسان

أن يعتمد على الأسباب المادية، فإن الله تعالى يخلف.

٦ - ومن هوائدها: بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَمُتَوَدَّ هُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ﴾.

٧ - وفي هذه الآية: دليل على أن لهامان - وهو وزير فرعون - سلطة كبيرة على مملكة آل فرعون؛ لقوله: ﴿وَمُتَوَدَّ هُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ﴾.

وفي عدة آيات يضيف الله الجنود إلى فرعون وحده، فباعتبار أن فرعون هو المرجع لهؤلاء الجنود يضاف إليه وحده، وباعتبار أن هامان له تأثير لأنه وزير - وزير داخلي أم خارجي؟ - وزير في كل شئونه! فهو وزير عارف أن يتصرف فيم جعله وزيراً فيه.

ثالثاً: ومن هوائدها الآية التي بعدها، قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَئِنْ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

١ - بيان فضيلة امرأة فرعون، لقولها: ﴿لَا نَقْتُلُوهُ﴾.

٢ - وفيها: دليل على فراستها؛ لأنها توقعت أن ينفعهم، ولكنها لم تحصل على ما توقعت من كل الوجوه، نفع من؟ نفعها هي ولكنه ضرر فرعون.

٣ - وفيها أيضاً: دليل على ما قيل: إن البلاء موكل بالمنطق، والتفاؤل كذلك؛ لأنها - بالنسبة لامرأة فرعون - قالت: ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَئِنْ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فتفاءلت به خيراً فحصل لها ذلك وصار قرة عين.

٤ - وفيه أيضاً: دليل على أنه ينبغي أن تستعمل الأساليب التي تحقق المقصود لقوله: ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَئِنْ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ فإن هذا القول منها - سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه - لابد أن يكون سبباً في موافقة فرعون لما طلبت.

٥ - ومن هوائدها: أنها تدل على أن فرعون هم بقتل موسى، تؤخذ من قوله: ﴿لَا نَقْتُلُوهُ﴾ فالظاهر أنه هم به.

٦ - ومن هوائدها أيضاً: قصور علم الإنسان مهما بلغ في علوه واستكباره؛ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

هل يؤخذ منها: جواز التبني؟ ومعنى ﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾: أنه مثل الولد في البيت عندنا في الإكرام، أو ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ مثل الخادم - على كل حال - إن كانت الآية المقصود بها نتخذه ولداً نبتناه فإن هذا العمل نسخ، وكان في أول الإسلام ثم نسخ، وإن كان المراد نتخذه ولداً أي بمنزلة الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه، ولا يؤخذ منها التبني، ومقصود من الآية أن التبني عندهم معروف.

وابتاً: ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ قُودًا أَيْرُ مُوسَىٰ قَرِيحًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ...﴾.

من فوائد هذه الآية:

١ - أن الإنسان يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزوله، وأن الإنسان إذا نزل به البلاء يتغير حاله، ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَرْمُؤَسَ فَرَعًا﴾ قد كان في أول أمرها الطمأنينة، ولهذا جعلته في التابوت وألقته في اليم، وهذا غاية من الطمأنينة، لكن الآن صار قلبها فارغاً قلقاً، كأن ما في الدنيا سوى ابنها، وهذا هو الواقع أن الإنسان له حال قبل نزول البلاء وله حال بعد نزوله؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء.

يذكر أن سحنون أحد أصحاب مالك رَحِمَهُ اللهُ كان على غاية من الرضا بقضاء الله، والعبادة إلى آخره، وأنه قال في يوم من الأيام بيتاً ما معناه: إني صابر فكيف ما شئت فامتحنني، فأصيب بعسر البول - صار لا يبول إلا بتمب شديد - فكان يمرُّ على الصبيان في الكتاب في مجالسهم ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب؛ لأن الأطفال يرجى استجابة دعوتهم.

فالهم: أن الإنسان قبل البلاء له حال وبعد البلاء تتغير حاله، وهكذا أيضاً في الأمور الشرعية فالنبي ﷺ قال: «مَنْ سَمِعَ بِالذَّجَالِ فَلْيَتَأَنَّهُ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَأْتِي إِلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ يَرَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُمْلِكَهُ»^(١) والواقع أن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاء، الحاصل: أن الإنسان له حال قبل وقوع البلاء وله حال بعده.

٢ - وفيها أيضاً: دليل على أن الطبيعة البشرية لا يأخذ بها المرء، وجه ذلك أن فؤاد أم موسى كان ينبغي أن لا يكون فارغاً من ذكر الله عز وجل، ومن الدار الآخرة، لكن هو أصبح فارغاً ما فيه شيء أبداً للذكر سوى ذكر موسى، وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، والأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنسيه كل شيء.

٣ - وفيها أيضاً دليل على: فضيلة أم موسى عليها السلام لكونها لم تُبَدِّ ما في قلبها لأحد؛ لقوله: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾.

٤ - وفيها أيضاً دليل على: أن المرء مفتقر إلى الله - سبحانه وتعالى - في كل أحواله، لاسيما عند نزول الحوادث؛ لقوله: ﴿لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾، فالإنسان مفتقر إلى الله - سبحانه وتعالى - ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئاً: لا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء.

٥ - وفيها أيضاً دليل على إثبات العلل والأسباب؛ لقوله: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من الذين ينكرون الأسباب والعلل: الجهمية والأشاعرة، حتى الأسباب الظاهرة الحسية ينكرونها ويقولون: إن الشيء يحدث عنده لا به، حتى لو أخذت حجراً وضربت به الزجاج وانكسر؛ لا يقولون: إن الزجاج انكسر بالحجر لكن انكسر عنده، مع أنك لو تضع الحجر على الزجاج - وهو

(١) أخرجه أبو داود (٤٣١٩) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

عنده فوجه - ينكسر أم لا؟ لا ينكسر، لكن تضربه به ينكسر.

وفي قوله: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دليل على أن الإيمان والكمال في الرجال أكثر؛ لأنه لم يقل: لتكون من المؤمنات، ثم يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى في مريم: ﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾، ولذا جاء في الحديث: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ: آسِيَا امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، . . .»^(١)، ولا ريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد، وفي الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبُّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»^(٢)، وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرأة مراعاة المرأة، وأنها محتاجة إلى الرعاية، وأيضًا محتاجة إلى أن لا تحجب على كل ما تطلب؛ لأنها ناقصة عقل وناقصة دين، كما وصفها النبي ﷺ بذلك.

٦ - وههنا أيضًا دليل على إثبات القضاء والقدر، من أين نأخذه؟ من قوله: ﴿لَوْ لَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ فإن هذا من قضاء الله - سبحانه وتعالى - وقدره، هل يشتق من هذا الفعل اسم الله بحيث يسمى الله الرابط؟ لا يشتق؛ لأن الأفعال وكل شيء في الكون فهو من فعل الله وتقديره فهل نشق من كل ما في الكون اسمًا لله؟ لا؛ ولأن أفعال الله سبحانه وتعالى متنوعة، وأنواعها كثيرة، والفعل غير الاسم، ولهذا لا نشق من: ﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ﴾ أن الله يسمى ماکراً، ولا نشق من قوله: ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ أن الله يسمى خادعاً، ولا نشق من: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ أنه مستهزئ؛ لأن هذه كلها أفعال مقيدة بأنواعها، فيصح أن نقول أن الله مستهزئ بالمنافقين، إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماکر بالمأكرين وما أشبه ذلك، وقيل: إن مكر الله هو تدبيره.

قال في قول الله تعالى: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المصدقين بوعد الله]، وينبغي أن لا نفسر الإيمان بالتصديق بل نجعله أعم من ذلك؛ يعني: المصدقة ثابتة على ما طلب منها.

[وجواب لولا دل عليه ما قبلها]، ﴿لَوْ لَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ وتقديره: لأبدت به، ولهذا قال المؤلف: إنه دل عليه ما قبلها، ولم يقل: إنه ما قبلها، وقد سبق أن سألنا: هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ وذكرنا أن بعض العلماء يقول: إنه لا يحتاج إلى جواب؛ لأنك لو جئت بالجواب لكان الكلام ركيكاً، إذن لا يحتاج إلى جواب قولك: أكرم الطالب إن كان مجتهداً، هذا لا يحتاج إلى جواب؛ لأنك لو أجبت: أكرم الطالب إذا كان مجتهداً فأكرمه، يكون هذا كلام ليس بسليم، هذا كلام ركيك، وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه ابن القيم في كتابه: «التيان في أقسام القرآن».

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣١١) ومسلم (٢٤٣١/٧٠) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَتِ لَأُخَيِّرَ قُصْبِهِ قَبَضَتْ يَدَهُ عَنْ
جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [القصص: ١١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ لَأُخَيِّرَ قُصْبِهِ قَبَضَتْ يَدَهُ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ يقول المؤلف: [مريم]، ونقول للمؤلف: من أين لك أن اسمها مريم، ومن هذه؟ إن التي ذكرت مريم أم عيسى، وبينها وبين موسى أزمان طويلة - على كل حال - هذه من الأخبار الإسرائيلية، وتعين اسمها لو كانت الفائدة تترتب عليه لكان الله تبارك وتعالى يبينه، فلا يهملنا تحديد الاسم، المهم أن نعرف صلة هذه المرأة بأم موسى وبموسى ﴿وَقَالَتِ لَأُخَيِّرَ قُصْبِهِ﴾ أخت موسى إذا صارت هذه المرأة أختاً لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ لو كانت من أب أو كانت من أم لقيدها، وعند الإطلاق تكون الإخوية مطلقة، فهي من الأم والأب، والظاهر أنها مطلقة فتحمل على الأكمل من الأخوة؛ وهي الشقيقة.

وقوله: ﴿وَقَالَتِ لَأُخَيِّرَ قُصْبِهِ﴾ [أي: اتبعي أثره حتى تعلمي خبره، القصص معناه: تتبع الأثر، اتبعي أثره وابعثي عنه.

قال الله عز وجل: ﴿قَبَضَتْ يَدَهُ﴾ أي: [أبصرته] وما ذهبت إليه، وظاهر الآية الكريمة ﴿قَبَضَتْ﴾ - الفاء للترتيب والتعقيب - أنها ما ذهبت بعيداً حتى رآته.

وقوله: ﴿عَنْ جُنُبٍ﴾ [من مكان بعيد] ﴿جُنُبٍ﴾ بمعنى: بعيد وعلى هذا فالمظروف محذوف والتقدير: عن مكان بعيد منها، لكنها عرفت أن هذا أخوها.

[يقول: بصرته من مكان بعيد اختلاسا]، وما معنى اختلاس؟ أي: مسارقة، يعني: ما جعلت تحد النظر فيه؛ لأنها لو جعلت تحد النظر فيه، وأقبلت إليه بسرعة، وظهر منها علامات على أنه مطلوبها، لكانوا يحسون بذلك، ولكنها ما جعلت تنظر إليه نظراً يشعرون به، بل تختلس النظر تختلسه اختلاسا، وهذا واضح وإن لم يكن في الآية ما يدل عليه، لكنه واضح أنه لا بد منه؛ لأنها لو كانت لما رآته ذهبت إليه، وجعلت تنظر وما أشبه ذلك، لكانوا يشكون في هذا الأمر ويمسكونها ولكنها بصرت به عن جُنُبٍ تختلس النظر.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [أنها أخته، وأنها ترقبه]، ومن الذين لا يشعرون؟ آل فرعون لم يعلموا؛ لأن المرأة فيها ذكاء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه، وهم لا يشعرون بأنها أخته وتراقبه؛ لأنها لم تبد حركات تدل على ذلك.

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الجملة موضعها من الإعراب حال لفاعل بصرت، فهي بصرت والحال أنهم لا يشعرون، والجملة الحالية لا يشترط أن تكون وصفاً لصاحب الحال، ولهذا نقول: جاء زيد والشمس طالعة، والجملة هذه الحالية مع أنها ليست في مواصفات زيد، وهنا بصرت به وهم لا يشعرون، لو قال قائل: كيف تجعلونها حالاً من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاته؟ قلنا لأن الجملة الحالية يكتفي فيها بأدنى ملابسة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ [القصص: ٢٦]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: قبل رده إلى أمه أي: منعناه، والتحریم معناه المنع.

السؤال: التحريم ينقسم إلى قسمين ما هما ؟

الجواب: تحریم شرعي، وتحریم قدری، التحريم الشرعي متعلق بالأحكام الشرعية مثل قوله: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾، والقدری متعلق بالأحكام الكونية، مثل قوله: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾.

وقوله: ﴿عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ﴾ ولم تقل على أهله طبعاً، لو قالت على أهله لاتضح الأمر وأمسكوها هي وهو وأهله، بل قالت: ﴿عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ﴾ منكر، فإنهم لا يعرفونها وهي من أهل البيت وأخت موسى.

قوله: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ﴾ [لما رأت حنومهم عليه]، أي: حنو آل فرعون على هذا الطفل، وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالتهم وإرضاعهم لهم.

قوله: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ [بالإرضاع وغيره].

والكفل معناه: القيام بحضانة الطفل، ويسمى: كفل، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ وفي قراءة ثانية: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.

المعنى في قوله: ﴿أَذْكُرْكُم عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ...﴾ يقومون بحضارته على أتم قيام بدليل قولها: ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ الفعل جاء بالفعلية، والنية جاءت بالجملة الاسمية، ﴿يَكْفُلُونَهُ﴾: الكفالة هنا فعل، ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾: النصيحة مبنية على النية في القلب، ومعنى ناصحون أي: مخلصون وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب، ومنه قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ أي: خالصة من الشوائب لله وحده. إذن ﴿نَصِيحُونَ﴾ النصح يعني: التخلص من الشوائب أي: أنهم مخلصون لكم إخلاصًا كاملاً، وهي صادقة في قوله بلا شك.

وقوله: ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ الضمير في ﴿لَهُ﴾ يعود إلى هذا الطفل، وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائل: ما فائدة آل فرعون ينصح أهل هذا البيت له؟ نقول: فائدة آل فرعون في ذلك أنهم أحبوا هذا الطفل، وودوا من يقوم بكفائتهم ويكفاله على الوجه الأنم.

يقول المؤلف: [وَفَسَّرَتِ ضَمِيرَ ﴿لَهُ﴾ بِالْمَلِكِ جَوَابًا لِمَا فَاجَيْتِ]، وهذا مبني على قصة إسرائيلية أنها لما قالت: ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ كأنهم استشكوا ما الذي أدراكي أنهم ناصحون له، فقالت: أقصد أنهم ينصحون للملك، يعني: وهم للملك ناصحون، وهذه القصة لا شك أنها إسرائيلية ضئيلة من الصواب فليست بصواب، وإنما المراد بـ ﴿لَهُ﴾ أي: للطفل وليس هناك ما يمنع أن يكون الضمير عائداً إليه، فلا حاجة - أيضاً - إلى تفسيره بالملك؛ لأنهم هم - أي آل فرعون - يحبون من ينصح لهم فهم ليسوا بسائلين عن هذا الشيء، فتأويل المؤلف هذا لا داعي له.

يقول: [فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأذن لها في إرضاعه في بيتها، فرجعت به كما قال تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾].

هذا التأويل الذي فسره المؤلف أيضاً لا دلالة في الآية عليه، ولا أمه هي التي جاءت وقبل ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب، كل هذا لا أصل له، والصواب أنها لما قالت هذا الكلام: ﴿هَلْ أَذْكُرْكُم عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ قالوا: نعم دلينا - القصة واضحة جداً - دلينا فدلتهم فجاءوا به إلى أمه، وهذا أبلغ في المعجزة والآية، أن أمه في بيتها، أمرت أختها أن تخرج في طلبه، فما رجعت أخته إلا به إلى أمه، أما أن الأم راحت، وأنها ألقيته الثدي وأنها اتهمت به، ودافعت بأنها طيبة الريح وطيبة اللبن؛ فهذا ليس بصحيح، ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة؛ لأنها من خوارق العادات، وخوارق العادات ما نحتاج أن نوجه لها أشياء تناسب العادة، بل هي فوق العادة، فعل هذا نقول: إن المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم، ولم تأت الأم، والله لم يذكر أن الأم هي التي أتت بل قال: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آتَمِهِ ۚ كِي تَقْرَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: ٢٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾ أي: موسى ﴿إِلَىٰ آتَمِهِ﴾ ﴿كِي تَقْرَ عَيْنَهَا﴾ [بلفائه].
﴿تَقْرَ﴾ ثبت أنها مأخوذة إما من القر وهي البرودة، وإما من القرار وهو السكون، ولعله يشمل المعين، تسكن العين وتبرد.
وقوله: ﴿كِي تَقْرَ عَيْنَهَا﴾: وكى هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع، فلهذا ﴿تَقْرَ﴾ منصوبة وعلامة نصبها فتحة ظاهرة على الراء؛ لأنها من قر يقر وليس من قر يقر.
قال: [﴿كِي تَقْرَ عَيْنَهَا﴾ بلفائه ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ حيثذا، يعني: لا تحزن على ما مضى، بل يزول عنها الحزن وتقر العين، [﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ برده إليها ﴿حَقٌّ﴾].
الفوائد:

١- وفي هذا ثلاث فوائد: تقر عينها، ولا تحزن، والثالث: ولتعلم أن وعد الله حق، أما الأول فظاهر أنها ﴿تَقْرَ عَيْنَهَا﴾ برجوعه، وأنها ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ يزول عنها الحزن، لكن قوله: ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ فإن هذه العلة قد سقطت؛ لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد الله حق ولولا علمها وبقينها بأن وعد الله حق ما ألقته، فيكون هنا المراد بالعلم عين اليقين أو حق اليقين، علمها بالأول علم عن الشيء خبراً، وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعاً، وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبراً وعلمه بالشيء وقوعاً، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ ﴿كَيْفَ تُعَيِّنُ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَانِيَةِ»^(١).

فالخاصل أن قوله: ﴿وَلِتَعْلَمَ﴾ يعني علم الشيء بعد وقوعه، وأما علمها به خبراً فقد تقدم، ولولا أنها واثقة في الأول ما فعلت.

٢- وقوله: ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، ذكروا أن الوعد هو الوعد بما يسر والوعيد بما يحزن، يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر، وأن الشر من أوعد، والخير من وعد، وقالوا: أوعده أي

بالشر، ووعدته أي بالخير.

فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلاهما؟ الوعيد والوعد حق؛ لأننا لو قلنا أن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب، وهذا غير ممكن، لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلاً من الله - عز وجل -؛ لأنه حق الله والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه، أما الوعد فإنه حق للموعد ولهذا لا يمكن أن يتخلف، قال الشاعر:

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيمادي ومُنجز موعدي

لأن الوعد حق للموعد والوعيد حق للواعد، أضرب مثلاً: إذا قلت لرجل إن فعلت كذا أعطيتك مائة دينار؛ هذا وعد؛ فإذا فعل ما قلت وجب عليّ أن أوفيه؛ لأن الحق له، لكن إن قلت لولدي مثلاً: إن فعلت كذا حبستك، ثم فعله، ولكنني عفوت عنه، أهذا جائز أم غير جائز؟ هذا جائز، ويكون فضلاً، لاسيما إذا عفا عنه مع القدرة؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ يُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفَّوْهُ أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾، أما العفو مع العجز فما هو بمدح.

الحاصل: أن وعد الله ووعيده كلاهما حق، لكن وعده لما كان حقاً للموعد صار لا بد منه ومن وقوعه، ووعيده لما كان حقاً له إن شاء عفا عنه تكملاً وتفضلاً حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى.

٣. قال: ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ حق هنا بمعنى: ثابت، وأظن أننا قلنا: إن الحق في الأخبار له معنى والحق في الأحكام له معنى، أي: الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناها الصدق، وفي الأحكام فمعناها العدل، وعلى هذا فيكون هنا بمعنى الصدق، ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: صدق ولا يمكن أن يتخلف؛ لأن تخلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه، وكلا الأمرين في حق الله مستحيل، فلا كذب في قوله، ولا عجز في فعله، ولهذا إن عباد الله - سبحانه وتعالى - يختمون الدعاء بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلَفُ الْعِمَادَ﴾.

﴿وَلِيَكُنْ أَكْثَرُهُمْ﴾ [أي: الناس] ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ بهذا الوعد، ولا بأن هذه أخته].

المؤلف خص الآية، والحقيقة أن الآية عامة، ﴿وَلِيَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ليس عندهم علم ينفعهم في وعد الله، ففي العلم هنا إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع، فأكثر الناس لا يعلمون بأن وعد الله حق؛ إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم، ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾، ودائماً ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن أناس أو السمع عن أناس لعدم انتفاعهم بذلك.

فقوله: ﴿وَلِيَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، المؤلف خص هذه بقصة موسى، والآية عامة: أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، أقول: إما لجهل بذلك - بكونهم لا يعرفون من أساء الله وصفاته ما هو اللائق به -، وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم.

الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم الجاهلون بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمناً بهذا الشيء سواء كان وعداً أو وعيداً، فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت، وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير، ويدخل الجنة وينجو من النار حق، لكن الذي لا يسعى للجنة وينهمك بسعيه للدنيا الغانية هل هذا في الحقيقة عالم أن وعد الله حق أو منتفع بعلمه؟ لم ينتفع به، وإن انتفع به ما فوّت هذه الفرصة العظيمة.

فالإنسان يعرف أن المعصية هي السبب في دخوله النار، ويعرف أن وعد الله حق لكن مع ذلك يتجرأ على المعاصي، نقول: إن علمه هنا ناقص، إذ لو آمن بذلك حقاً لكان يتجنب هذا الشيء، فصدق معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

حلل المؤلف رَحِمَهُ اللهُ هذه الآية يقول: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ بهذا الوعد - يعني بما وعد الله أمه من رده إليها - [ولا بأن هذه أخته وهذه أمه] وعلى هذا فيقول بأن الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون، فمكث عندها إلى أن قطعت وأجرى عليها أجرتها لكل يوم ديناراً.

أما كونه بقي عندها حتى قطعت هذا واضح؛ لأنه ما دام محتاج إلى الرضاعة فسوف يبقى عندها، وأما أجرى عليها أجرتها فهذا أيضاً صحيح؛ لأنه جعل لها أجرة، وصاروا يرسلون إليها بالهدايا والتحف ويكرمونها؛ لأنها كافلة هذا الطفل الذي قالوا إنه: ﴿قَرِئْتُ عَلَيْهِ﴾ و﴿صَوَّأْنَ يَنْفَعُنَا أَوْ تَنْفَعُ ذُنُوبَنَا﴾، ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجراً: إنه «... كَأَمْ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا»^(١) وهذا من آيات الله أن يجيئها الولد وترضعه، وتكرم عليه، ما ظنكم لو لم تفعل هكذا، ولم تلقه في اليم، ولم تأخذه امرأة فرعون، تبقى خائفة وجللة، ولا يحصل لها أجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة.

وأما قوله: [لكل يوم ديناراً] فهذا غير مسلم به؛ لأن طريقتنا في مثل هذه الأمور: أن ما ثبت عن الرسول ﷺ فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به، ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم، نعم نحدث به ولكننا لا نجزم به.

يقول: [لكل يوم ديناراً] - وجاء بإشكال فقال: - [وأخذتها لأنها مال حربي].

سبحان الله هل أخذتها بأنها مال حربي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها؟! أجرة ما فيها إشكال، أما كونها تأخذه بأنه مال حربي فهذا لا وجه له.

لا يقال مثلاً: إن أم موسى لما لم يقبل ثدي غيرها كان إرضاعها إياه فرضاً عليها، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه، مثل بأخذ العوض هنا على أنه مال حربي نقول: حتى المال الحربي إذا جاء

بصيفة عقد لا يجوز أخذه، إنها تأخذه بمقتضى العقد والمعاقدة بينك وبين الحريين مثل الاستئمان بل هي استئمان في الواقع، فالصواب أنها أخذتها لأنها أجزيت عليها على كفالته وإرضاعه، وهي لو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء ولعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك، فهي أخذت؛ لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمه ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون لهم.

يقول المؤلف: [فأنت به فرعون فترى عنده] كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: ﴿الْمَرْيُوكَ فِيمَا وُلِدَا وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عَمَلِكُمْ شَيْئًا﴾.

ترى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كمراكب الملوك ويلبس لباس الملوك، فلو كان عند أمه ما حصل له شيء من هذا بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما وذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى له.

• قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ مَا نَبْتُهُ كُفًّا وَرَجَعْنِي
إِلَى الْيَمِينِ ۖ وَدَخَلُ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا
رَجُلَيْنِ يَمْسِكَانِ هَذَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا وَهَذَا مِّنْ عَدُوِّهِ فَاسْعَايَ الَّذِي مِّنْ
شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ۖ﴾ [القصص: ٢٤، ٢٥]

• التفسير •

[قال: ولما بلغ أشده وهو ثلاثون سنة أو وثلاث].

الأشد قيل إنه: ثلاث وثلاثون سنة وقيل: ثلاثون سنة وقيل: قريب من أربعين وذلك أن الله يقول: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير الأربعين؛ لأنه قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام الأربعين.

ويقول في قوله: ﴿وَاسْتَوَىٰ﴾: [أي بلغ أربعين سنة].

استوي بمعنى كمل، والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال، ومنه قولهم استوت الثمرة أي كملت، وهي في كل موضع بحسبه، ولكنه إذا عدي بلى فهو بمعنى الفصل، فإذا عدي بعل فهو بمعنى العلو والاستقرار؛ لأن ذلك هو الكمال والاستواء.

قال: ﴿ءَايَتُهُ حُكْمًا﴾ [حكمة] ﴿وَعِلْمًا﴾ [فقهًا في الدين قبل أن يبعث نبياً].

أتيانه بمعنى أعطيناه، وهذا الإتياء كوني أو شرعي؟ الإتيان يكون كونياً ويكون شرعياً، فإن كان متعلقاً بالقضاء والقدر فهو كوني، وإن كان متعلقاً بالشرع فهو شرعي؛ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ هذا الإتيان شرعي؛ لأنه متعلق بالشرع والقصد، وهنا ﴿ءَايَتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ هذا كوني؛ لأنه يتعلق بالقضاء والقدر، ﴿وَمَا تَوْهَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ آتوهم شرعي، ولكن الذي آتاكم قدره، الذي قدره لكم فالإتيان إذن يكون شرعياً ويكون كونياً بحسب متعلقه.

وقول المؤلف في: ﴿حُكْمًا﴾ فسر بالحكمة، وقال في: ﴿وَعِلْمًا﴾ [فقهًا]، لماذا فسر الحكم بالحكمة؟ لأن العلم هو علم الأحكام، فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم الذي هو مقتضاه الشرع صار فيه نوع من التكرار؛ لأنه العلم، لكنه يجوز أن نقول: ﴿ءَايَتُهُ حُكْمًا﴾ أي: علماً بالأحكام الشرعية وعلماً بالأخبار والأسرار. وحيث لا يكون في الآية تكرار، ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة؛ لأنه معروف أن الحكم غير الحكمة، فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، والحكمة هي علة ذلك الحكم.

وقوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَايَتُهُ﴾، ﴿لَمَّا﴾ إعرابها شرطية، بدليل أنه جاء لها فعل وجواب، ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَايَتُهُ﴾ فهي إذن شرطية، وهي ترد في اللغة العربية شرطية - كما هي هنا - وترد بمعنى (إلا) مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ أي: إلا عليها حافظ، وترد ظرفاً: جئتكم لما عرفت أنك مستيقظ مثلاً؛ أي: حين عرفت، والذي يعين هذه المعاني هو السياق.

وقوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَايَتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ [كما جازيناه] ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [لأنفسهم].

قوله: [كما جازيناه]، يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله، ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ يعني: ومثل ذلك، والكاف هنا - وهي كثيرة في القرآن - نعرها هنا بأنها مفعول مطلق بمعنى مثل، أي مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين، إذا كانت مفعولاً مطلقاً بمعنى مثل فهي اسم، قال ابن مالك:

شبه بكاف، وبها التعليل قد يعنى، وزائداً لتوكيد ورد

واستعمل اسماً وكذا «عن» «وعلى» من أجل ذا عليهما من دخلا^(١)

فالكاف تأتي بمعنى مثل وتعرب على أنها اسم لا حرف جر.

وقوله تعالى: ﴿نَجْزِي﴾ أي نكافئ، وقوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ يقول: [لأنفسهم].

يشمل ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله، الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي ﷺ: أخبرني عن الإحسان فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١)، هذا هو الإحسان في عبادة الله، تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الحرب والخوف، ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني؛ لأن العابد الأول مرتبته عليا، يعبد الله كأنه يراه فهو يقصد الله - عز وجل - وله شوق كبير إلى ربه - سبحانه وتعالى - أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه هو خائف من ربه فإذا ن عبادته هي عبادة الحرب والأول عبادة طلب.

الإحسان بالنسبة إلى الخلق تُفسَّره ببذل الندي، وكفُّ الأذى، الندي بمعنى العطاء وكف الأذى واضح، فالإحسان إذن له شقان بذل الندي سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاء أو بالبدن، وكف الأذى القولي والفعل، وقد يتخلف أحدهم ويكون الإنسان محسناً من وجه غير محسن من وجه آخر، ويكون مسيئاً إذا تخلف كف الأذى، على كل حال إذن الإحسان هو عبارة من أحسن ما يكون هي بذل الندي وكف الأذى، أنك ما تؤذي الناس؛ فتكون مسيئاً، ولا تحرمهم خيرك؛ فلا يكون فيك إحسان، ليس هناك إحسان إذا لم تبذل الندي.

قوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله يشمل هذا وهذا، فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسرهُ النبي ﷺ بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل الندي وكف الأذى.

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ بعد بلوغ أشده؛ لأن الأصل أن ما تقدم ذكراً فهو متقدم وقوعاً وعملاً، هذا الأصل المتقدم وقوعاً إن كان في الأخبار، وعملاً إن كان في الأحكام، ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام الصفا فقال: «إِنَّ أَصْفَاَ الْمَرْءِ مِنْ سَعَابِرِ اللَّهِ ﴿أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ﴾» وقال العلماء: إن الفقراء أشدُّ حاجة من المساكين؛ لأن الله بدأ بهم في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾، فهنا نقول: لما ذكر الله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ مَآئِدَتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾^(١١) ودخل علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده.

وقوله: ﴿الْمَدِينَةَ﴾ [مدينة فرعون وهي (منف) بعد أن غاب عنها مدة].

تعين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفسي من هذا شيء؛ لأن الرجل قد تربى عند فرعون في مدينته نفسها أوفي مكانه نفسه، اللهم إلا أن يقال: إن فرعون كان في مصر وأن (منف) هذه بلد خارجة عن القاعدة أو قصبة البلد، وأنه خرج في يوم من الأيام فدخلها، والأحسن في مثل هذا المقام - إذ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام - أن نقول أنها مدينة من مدن مصر ويسكنها

أقباط وإسرائيليون.

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ [وقت القيلولة].

قوله: ﴿عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ بعض العلماء يقول: المراد على حين غفلة زمناً، يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه، بعضهم يقول: ﴿عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ أي: أنهم نسوا فرعون وأنهم نسوا موسى وقصته، وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر، ولكن المعنى الأول أظهر أنه دخلها في وقت أهلها غافلون، هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، قد يكون وقت القيلولة مثلاً أو بليل أو يكون في المغرب الله أعلم، إنما في وقت أهل البلد فيه غافلون.

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَةِ هَٰذَا وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ﴾ [أي: قبطي].
 ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ الاقتال بمعنى المنازعة، والمخاصمة، والمضاربة أيضاً، وليس المراد في ما يبدو أنها يريدان أن يقتل بعضهما بعضاً.

﴿هَٰذَا مِن شِيعَةِ﴾: شيعه الرجل معناه أتباعه قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾، وقيل: إن الشيعه من يناصرك، فكل من يناصرك هو شيعه لك، سواء كان متبوعاً لك أو غير متبوع، وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعه أنه من قبيلته ولهذا قال المؤلف: [أي: إسرائيل] ﴿وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ﴾ من عدو موسى من آل فرعون وهم الأقباط، قال: [أي: قبطي يسخر إسرائيلياً ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون].

من يقبل هذا؟ على كل حال؛ يقتتلان كعادة الناس الأعداء، فالأعداء يخاصم بعضهم بعضاً دائماً ويقاتل بعضهم بعضاً، وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رَحِمَهُ اللهُ في تفسيره: بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة يُقَتَّلُ أبناؤهم وتُسْتَحْيَى نساؤهم أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أنداداً لآل فرعون الأقباط؛ لأنهم يعرفون أن موسى منهم، وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوت قلوبهم بهذا الشيء، أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ فهذا لا يتاح ويحتاج إلى دليل يبين، ولا دليل على هذا.

أصل القصة: دخول موسى للمدينة ووجود الرجلين وقتل النفس، وكل هذا كان سبباً لخروج موسى، ثم نبوته.

الضوابط:

- ١ - يستفاد منها: أن الله - سبحانه وتعالى - يجري الأمور بأسبابها؛ أي: إثبات الأسباب. ويستفاد من قوله: ﴿فَاسْتَغْنَى﴾: جواز الاستغناء بالمخلوق، لكنه مشروط بما يفيد فيه، أما ما لا يفيد فيه فلا يجوز، فعلى هذا إذا استغاث بالميت فلا يجوز؛ لأنه لا يفيد، وإذا استغاث بحي فيا لا يقدر عليه فلا يجوز؛ لأنه لا يفيد، وإذا استغاث بحي فيا يقدر عليه فهو جائز؛ إذن الاستغانة جائزة بشرط أن تكون فيما يفيد، وذلك في حي قادر على دفع الشدة.
- ٢ - وفيها أيضاً: إثبات العداوة والولاية؛ لقوله: ﴿فَاسْتَغْنَى الَّذِي مِنْ شِعْمِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ وهي أصل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكفار من واجب المؤمن، ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وهذا أمر لا بد به أن يتبرأ الإنسان من كل كافر.
- ٣ - وهي الآية: دليل على قوة موسى لقوله: ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾.
- ٤ - وفيها: إثبات غيرته وسرعة استجابته؛ لأنه ما تلکع في الأمر، بل بادر به.
- ٥ - فائدة: هل يستفاد منها جواز الدفع - دفع الصائل - بما يصل إلى القتل؟ ما دلت على هذا ولا أقرته، ولكنه في الشريعة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا صال عليه أحد ودفعه بالتي هي أحسن ولم يندفع فله أن يقاتله.
- ٦ - وفيها: أن المعاصي من أوامر الشيطان وأعماله؛ لقوله: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾.
- ٧ - وفيها أيضاً: إثبات السبب؛ لقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانِ﴾؛ لأن ﴿مَنْ﴾ سببيه.
- ٨ - وفيها أيضاً: ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ﴾ وأكد بـ ﴿إِنْ﴾ لشدة التنفير منها؛ لأن عداوته ليس فيها التباس.

* قال الله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: ١٦]

* التفسير (١) *

الفوائد:

١ - هي هذه الآية: إثبات أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قد يخطئون قبل الرسالة، فقبل الرسالة ممكن أن يقع منهم هذا الشيء؛ لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق، وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أما الغيرة والحمية فهذا قد يقع منهم.

٢ - وفيها أيضاً: جواز التوسل إلى الله - سبحانه وتعالى - في حال الداعي، تؤخذ من قوله: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ فالظالم لنفسه محتاج إلى من يخرج به، إذ هو يسكن إلى الله - سبحانه وتعالى - في حال الداعي، ومنه قوله تعالى عن موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾، والتوسل إلى الله - سبحانه وتعالى - يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، وكذلك بأفعاله التي ينعم بها، وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي ﷺ لأبي بكر: قال له علمني دعاء أدع به في صلاتي، قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ جَنَدِكَ وَأَرْحَمَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١).

٣ - وفيها أيضاً: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله ﴿الْغَفُورُ﴾ و﴿الرَّحِيمُ﴾، وإثبات الاسم يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعدياً، وأمرين إذا كان لازماً، يتضمن إثبات هذا الاسم من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق، فالغفور الرحيم يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الغفور الرحيم على أنها من أسماء الله، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة لله - سبحانه وتعالى - وإثبات الأثر المترتب على ذلك بأنه يغفر ويرحم.

٤ - وفيها أيضاً هي قوله: ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ دليل على إثبات الأسباب؛ لأن الفاء هنا للسببية، يعني فسبب ظلمي نفسي فإني أسألك أن تغفر لي.

(١) تعذر سماع التفسير، ولكن تم إثبات الفوائد.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) ومسلم (٢٧٠٥/٤٨) من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥ - يستفاد من قوله: ﴿فَغَفَرْلَهُ﴾ استجابة الله - سبحانه وتعالى - وما تتضمنه هذه الاستجابة من صفات؛ لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة والغنى هذا معنى الوجوب إذا استجاب الله لإنسان هذا معناه أنه كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إعطائه سؤاله، كل هذا يستفاد منها.

٦ - وفيها أيضاً إثبات كرم الله لقوله: ﴿فَغَفَرْلَهُ﴾.

٧ - وفيها إثبات أن الدعاء سبب، خلافاً لمن أنكر سببته وقال: إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتاج إلى دعاء، ولو كان لم يكتب لي فلا فائدة من الدعاء، والجواب على ذلك أن يقال: هو مكتوب لك بالدعاء، يقول مثلاً: أنا لا أدعو؛ لأن المكتوب لا بد أن يحصل؛ وما لا يكتب لا يمكن أن يحصل، أهذا صحيح؟ نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأنه مكتوب لك بهذا السبب كما لو قال قائل: أنا لن أتزوج؛ وإن كان مقدر لي ولد يأتي الولد، وإن كان لم يُقدَّر لي ولد؛ ليس هناك فائدة للزواج، نقول: ولكنه مقدر لك الولد بالزواج، فهذه الأمور الغيبية مثل الأمور المشاهدة كما أن الأمور المشاهدة لا تصلح إلا بفعل الأسباب التي توصل إليها، فكذلك الأمور الغائبة لا تصلح؛ إذن نقول: لا تعمل صالحاً لأنك إن كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة، وإن كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار، فيقال: أنت تكون من أهل الجنة بعملك؛ ولهذا لما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ إِمَّا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ فِي النَّارِ»، قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونترك على الكتاب؟ قال: «لَا، إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَوْ فَكُلُّ مُبَسَّرٍ»^(١) ثم تلا قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ فَإِنَّ فِي هَذِهِ آيَةً وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَأْثِيرِ الدَّعَاءِ فِي حَصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَأَنْ مِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَكَابِرٌ أَوْ جَاهِلٌ.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَقْسَمْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ أَكُونُ ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص ١٧]

❖ التفسير ❖

هذه الآية من العلماء من يقول: إنها دعاء، ومنهم من يقول: إنها خبر بمعنى الالتزام، إن قلنا:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٤٥) ومسلم (٢٦٤٧/٦) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

إنها دعاء، فإنه يستفاد منها جواز التوسل بنعم الله - عز وجل -؛ لأن قوله: ﴿يَمَّا أَتَمَّتْ﴾ أي: بسبب إنعامك علي، وإن قلنا: إنها التزام، فإنها تدل على شكر النعم، وأن الإنسان إذا أنعم الله عليه فإنه يجب ألا يكون عوناً بهذه النعمة للمجرمين، والمعنى الثاني أقرب وأرجح؛ لأنه ظاهر الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهرها، وإن كانت تحتل المعنى الثاني فيستفاد منها:

الفوائد:

١ - كمال موسى - عليه الصلاة والسلام -؛ حيث التزم لله تعالى شكرًا لنعمته ألا يكون ظهيرًا للمجرمين.

٢ - وفيها دليل على: أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر، فهي محرمة، ومظاهرتة يعني مساعدته، ومساعدة المجرمين محرمة لأنها إجرام في الحقيقة، والمجرم مساعدته بمنع إجرامه؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «نُصِرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قالوا: يا رسول الله! هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: «نَمْنَعُهُ مِنْ ظُلْمِهِ»^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَصَبَرَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ [القصص: ١٨]

❖ التفسير ❖

﴿فَأَصْبَحَ﴾ أي: موسى، وأصبح أي: دخل في الصباح، يعني: بات ليلته ولكن في صباحها أصبح خائفًا يترقب، وقوله: ﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ البناء للعهد الذكري؛ لأنها سبق ذكرها، وقوله: ﴿خَائِفًا﴾، أصبح من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر فـ ﴿خَائِفًا﴾ خبر أصبح، وقوله: ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ هذا خبر ثانٍ، أو حال من الضمير في ﴿خَائِفًا﴾ حال كونه يترقب أو أصبح خائفًا أصبح يترقب، صار الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف؛ لأنه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. وقوله: ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ يقول المؤلف: [يتنظر ما يناله من جهة القتل].

نعم؛ لأن هذا القتل إجرام، وكل إنسان يقتل شخصًا في بلد - يعتبر هؤلاء الشيعة - شيعة

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٥٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

موسى - عليه السلام - يعتبرون مستضعفين - لابد أن يخاف، وهذا الخوف من طبيعة البشر، وليس خوف عبادة، فالخوف نوعان: خوف عبادة يقتضي التقرب إلى المخوف والتزام طاعته وما أشبه ذلك. وخوف طبيعي مما يخاف منه، فهذا لا بأس به لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموماً إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ﴾، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُواْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ .

﴿فَإِذَا الَّذِي اٰسْتَنْصَرْتُمْ بِاَلْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُكُمْ﴾، قوله: ﴿فَإِذَا الَّذِي﴾ إذا فجائية، يعني: فاجئه في الصباح - وهو خائف يترقب - أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس اليوم يستصرخه، والاستصراخ معناه: طلب الإنقاذ من الشدة، فهنا عندنا (استغاث واستنصر واستصرخ) أيهم أبلغ؟ أبلغهم الاستصراخ في كلمة ﴿يَسْتَصْرِحُكُمْ﴾، والاستنصار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة؛ لأنه قال: ﴿فَاسْتَقْنَهُ﴾ ثم قال: ﴿فَإِذَا الَّذِي اٰسْتَنْصَرْتُمْ﴾ فظاهره أن الاستغاثة والاستنصار بمعنى واحد ولكن في الحقيقة الاستنصار أعم؛ لأنك قد تستنصر إنساناً ينصرك وإن لم تكن في شدة، والاستغاثة أخف، إلا أنها في الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب الاستنصار.

﴿يَسْتَصْرِحُكُمْ﴾ قال: [يستغيث به على قبضي آخر].

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾، ﴿قَالَ لَهُ﴾ للإسرائيلي الذي استنصره، وزعم بعض المفسرين أن الضمير في قوله: ﴿لَهُ﴾ يعود إلى القبطي، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب القبطي، وقال له: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾، ولكن هذا بعيد من السياق؛ والصواب أن الضمير في ﴿لَهُ﴾ يعود إلى الإسرائيلي الذي استنصره.

﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ بين الغواية لما فعلته بالأمس واليوم.

﴿لَغَوِيٌّ﴾ على وزن فاعيل بمعنى: فاعل، أو على أنها صفة مشبهة، والغوي ضد المرشد؛ وهو الذي يتصرف على وجه الإساءة، قال تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ والرشد معناه معروف أنه: إحسان التصرف؛ وعلى هذا فيكون الغي سوء التصرف، فمعنى ذاك ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ﴾ أي: ذو غواية وهي سوء التصرف، وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ أي: بيّنها، ووجه سوء تصرفه أن أمسه القريب كان يتخاصم مع قبطي، واليوم التالي الذي يليه كان يتخاصم أيضاً مع قبطي آخر، فلهذا قال له: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَتُرِيدُ
أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي
الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [القصص: ١٥]

❖ التفسير ❖

﴿ فَلَمَّا أَرَادَ ﴾ [زائدة]، يعني: أن كلمة ﴿أَرَادَ﴾ زائدة، وهي زيادة لفظية إعرابية وليست زيادة معنوية؛ لأنها تفيد التوكيد، وجميع الحروف الزائدة في القرآن أصلاً هي أصلية معنى؛ لأنها تفيد معنى التوكيد، وتقرن زيادة أن بعد لما وكذلك قبل لو، كما يقول الشاعر:

وأقسم أن لو التقينا

وكما في قوله تعالى: ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ﴾ على (أن) ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا﴾ تكون مخففة من الثقيلة، يعني وأنهم لو استقاموا.

﴿أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ [لموسى والمستغيث به] ﴿قَالَ﴾ [المستغيث]، ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي﴾ كيف عرف أنه يريد والإرادة عمل قلبي؟ هو تيمناً وأراد أن يفعل، فهو لا بد أنه استند في هذا العلم إلى أمر ظاهر، وإلا فالإرادة محلها القلب وقوله: ﴿أَرَادَ﴾ أي: موسى ﴿أَنْ يَبْطِشَ﴾، ومعنى البطش هو الأخذ بقوة.

﴿قَالَ﴾ [المستغيث ظناً أنه يبطش به] ﴿يَمْوَسَّىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾.

جعل الفاعل في ﴿قَالَ﴾ المستغيث، وهذا يبعده أمران: أمر معنوي وأمر لفظي؛ أما الأمر اللفظي: فإن (قال) ضميرها يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور القبطي الذي هو عدو لها، والثاني: أنه قال: يا موسى أتريد أن تقتلني؟ والله يقول: ﴿فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ فنحن نفسر الإرادة الثانية بالإرادة الأولى، وأن القبطي هو الذي قال: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾. فإذا قال قائل: هذا يبعده أن القبطي لا علم له بذلك، من أين علم؟ قيل: إنه استنتج ذلك من قوله للإسرائيليين إنك لغوي مبين، فقصّة القتل اشتهرت في المدينة وبانت، وصار الناس يتحدثون عنها، فهذا القبطي عرف أن الإسرائيليين عدو له ولهذا لأمه - موسى - قال: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾؛ فاستنتج من ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى؛ فقال: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾، وهذا القول هو الراجح من قول المفسرين، فالمفسرون لهم في ذلك قولان:

أحدهما: أن الذي قال ذلك الإسرائيلي مع أن موسى تهباً بالبطش بالخصم لكن هو ظن أنه سيبطش به لما قال: ﴿إِنَّكَ لَفَوقَ مُيْنٍ﴾.

والقول الثاني: الذي أثبتناه، أن القاتل هو القبطي، ويرجح ذلك أنه لما قال: ﴿إِنَّكَ لَفَوقَ مُيْنٍ﴾ - لقد علم أن الإسرائيليين أعداء للأقباط - علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام - أو استنتج من هذه القصة - أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس؛ فلهذا قال: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ﴾؛ لأنك تقتلني مثل ما قتلت القبطي بالأمس.

﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾

﴿إِنْ﴾ بمعنى ما، فهي نافية.

وقوله: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾؛ الجبار معناه: المتعظم المترفع على غيره، وهو من أسماء الله - سبحانه وتعالى - ويوصف به غيره ولكنه من أسماء الله، له ثلاثة معانٍ: أحدهم: المتعظم وذو القوة والبطش.

والثاني بالعكس: الجبار الذي يجبر الكسير ويرحمه ويعطف عليه.

والثالث: يقول ابن القيم في التوبة:

وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان

من قولهم جبارة للنخلة الـ عليا التي فاتت لكل بنان

فجبار بمعنى: ارتفاع، ومنها قولهم: نخلة جبارة يعني طويلة ومرتفعة. لكن إذا جاءت بالخلاف عن الله فإنها للذم قال الله تعالى: ﴿يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُمْتَكِرًا جَبَّارًا﴾.

﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾

هذه التهمة - ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ - من أين استند إليها؟ من قتل بالأمس ويهدده بالقتل اليوم، ثانيا: ﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ أخذها أيضاً من قتله بالأمس وسيقتل اليوم، والمصلح عادة لا يعتدي على أحد المتخاصمين، إنما يحاول الإصلاح بينهما، فهو يقول إنك يارادتك القتل - وقد قتلت بالأمس - إنك تريد أن تكون جباراً ولا تريد الإصلاح؛ إذ أن من يريد الإصلاح يسمى بالإصلاح بين الناس ولا يستعدي على أحدهم دون الآخر، وهذا الذي قاله هل ينطبق حقاً على موسى؟ لا ينطبق عليه؛ لأن موسى - عليه الصلاة والسلام - ما أراد إلا الإصلاح، ولكن هذا الرجل ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعته.

﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون الذبّاحين بقتل موسى، فأخذوا في الطريق إليه].

هذا الذي فسره بناءً على ما اختاره من أن الذي قال: ﴿تُرِيدُ﴾ هو الإسرائيلي، أما على القول

الثاني: فإن القبطي لما رأى موسى يريد أن يقتله - واستنتج أنه قاتل بالأمس - ذهب وترك المخاصمة، وذهب إلى آل فرعون وأخبرهم، وإذا أخبرهم فسوف يتقمون لأنفسهم، جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر في كلام الرجل، وعليه لا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحه؛ لأن الرجل الذي جاء - وهو الناصح - لم يقل: إن الملا قد أرسلوا من يذبحوه ولكن قال: إنهم يأتمرون به ليقتلوه، يعني: يتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يُسْمِنُ إِلَهُ الْمَلَائِكَةِ فِرْعَوْنُ بِكَ يُفْقِنُونَكَ فَأَخْرِجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّاسِ جَنَدًا﴾ [القصص: ٢٠]

❖ التفسير ❖

وهنا يقول في قوله: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ﴾: [هو مؤمن آل فرعون].

وهذا التأويل الذي قاله المؤلف لا يجزم به؛ لأن الله - تعالى - نكّره ولم يقل: إنه مؤمن، بينما هو في قصته مع آل فرعون قال: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ ولكن هذا الرجل لا شك أن عنده عطف على موسى ورحمة به، فلهذا جاء ينصحه.

وقوله: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ - وفي سورة يس، هي قصة أخرى، ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفِقُونَ أَنْفِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ - فما هي الحكمة في أنه قُدّم في هذه الآية (الرجل) وأُخّر في قصة المرسلين؟ لأن قصة المرسلين الاهتمام يكون هذا الرجل بعيداً عن الرسل ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ ليؤكد صحة ما جاءوا به أبلغ، أما هنا فالذي جاء به هذا الرجل خبر من الأخبار فاعتماده على رجل أبلغ من كون الرجل جاء من الأقصى أو من الأدنى، فلهذا قُدّم وصف الرجولة على وصف المكان فقال: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ [آخرها] يعني: أبعداً من مكان موسى.

قال في ﴿يَسْعَى﴾: [يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم] هذا بناء على أن الذباحين خرجوا ليذبحوا موسى، ولكن ليس بلام.

وقوله: ﴿يَسْعَى﴾ ما محلها من الإعراب؟ يجوز أن تكون صفة أو تكون حالاً، أما جواز أن تكون صفة فلأن رجل منكراً، وأما جواز أن تكون حالاً؛ لأن المكان وصفت لقوله: ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾.

ومعنى يسعى أي: يسرع في مشيه - كما قال المؤلف - وهذا الإسراع هل هو كما زعم أنه جاء من طريق قريب لئلا يدركوا موسى فيقتلوه؟ أو أنه يخاف أن ينفذوا ما ائتمروا عليه؟ وهذا هو الأفضل.

قال يا موسى إن الملا من قوم فرعون ﴿يَأْتِمُرُونَ بِكَ﴾، يتشاورون فيك ﴿لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرِجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾.

﴿قَالَ يَتْلُمُوكَ﴾: نداؤه بهذا يدل على أن هذا الرجل كان له معرفة بموسى ولهذا ناداه باسمه، في قصة مؤمن آل فرعون ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا﴾ ما قال أقتلون موسى؛ لأن المقام يقتضي أن لا يبين أن له اتصالاً به ومعرفة، ولو قال: أقتلون موسى؛ لقالوا: هذا الرجل يعرف موسى فأخذوه، ولكنه قال أقتلون رجلاً كأنه لا يعرفه، ولكن يعرف ما جاء به من الدعوة الصحيحة السليمة، وأما هنا فإن الرجل يعرف موسى فلماذا قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك، وأكد له الخير في قوله: ﴿إِنَّكَ الْمَلَأُ﴾ مع أن موسى كان خالي الذهن من ذلك؛ لأن الأمر مهم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي تقتضي تأكيد الجملة الخبرية ليست هي حال المخاطب فقط ولكنها حال المخاطب وحال مصدر الأمر؛ لأنه إذا كان مهماً فإنه يؤكد.

وقوله: ﴿فَاخْرِجْ﴾ أي: من المدينة، وقوله: ﴿فَاخْرِجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ في الأمر بالخروج، بل وفي عيته إليه أيضاً وإخباره بذلك، وأن الذين يأتمرون بشأنه ليسوا عامة الناس بل الذين يأتمرون هم الملا والكبراء الذين ينفذون ما ائتمروا به؛ لأنه لو كان عامة الناس يتشاورون في هذا ما كان لهم أهمية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا سَقَىٰ حَتَّىٰ بُصِّدَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝١٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَرَلْتُ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝١٤ فَجَاءَهُمَا إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْبَاءٍ قَالَتَا إِنَّكَ أِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ ادْعُ نَادِيكَ فَنَدَىٰ مَا سَمِعَتْ لَهَا فَلَئِمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَصَوْتُكَ مِنَ الْعَوَدِ الْظَّالِمِينَ ۝١٥ قَالَتَا إِحْدَاهُمَا تَأْتِي سَقِيَّةٌ تَأْتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

إِن كَرِهْتَ مِنَ اسْتَخِرْتِ الْقُوَى الْأَمِينَ ﴿٦٦﴾ [القصص: ٢٣-٢٦]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ أي: لها أو من أجلهما، وليس المعنى أنه سقى المراتين، ولكن سقى غنمهما من أجلهما، واللام هنا للتعليل وليست للتعدية.

قوله: ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ ما المراد بالظل هنا؟ أظل جبل أم شجرة أم أكمة؟ الراجح أنه ظل شجرة.

وقوله: ﴿إِنِّي لِمَا أُنْزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ لماذا لم تتعذّب (إلى) والله يقول: ﴿يَكَايُهَا النَّاسُ أَنْ تُؤْمَرَ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾؟ لأنه لما أضيف الفقر إلى الله عُدِّيَ بِلِي، وإذا أضيف للشيء المحتاج إليه عُدِّيَ باللام، فأنا فقير للمال ولست مفقر إليه؛ لأن المال ليس مبلغ غاية المفتقرين وإنما به زوال فقرهم، وأن الله - سبحانه وتعالى - هو المنفق على المفتقرين.

قوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ لماذا خير بالجر؟ لأنها جرت بمن والجر والمجرور في محل خبر إن. قوله: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ ما موضع تمشي من الإعراب؟ تمشي في محل نصب حال لإحداهما، وعلى استحياء في محل نصب حال للضمير المستتر في تمشي، فهي تمشي حال كونها على استحياء.

قوله: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا﴾ من التي جاءت الكبيرة أم الصغيرة؟ نقول: القرآن لم يبيّن إحداها الكبيرة أو الصغيرة فالله أعلم.

قال: ﴿عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ [أي: واضعة كم درعها على وجهها حياة منه].

هذا ما ذكره ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال: إن إسناده صحيح، ويروى هذا عن عمر قد يكون على سبيل التوقع، أي: أنه توقع منها رضي الله عنها أنها واضعة كم درعها على وجهها، لكن في الآية ليس ذلك بواضح.

كم الدرع على الوجه: الدرع الذي يسميه الناس: المِسْبَح في يومنا هذا كان يسمى درعاً؛ لأنه مثل الدرع الذي يلبس في الحلقة، ولكن كيف وضعت كمها على وجهها؟ لا يكون هذا إلا إذا كان كمها واسعاً.

﴿قَالَتْ إِنَّكَ ابْنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ﴾ هنا عندي إشكال في أبي، المعروف أن الأسماء الخمسة لا تنصب بالياء، فهل هنا نصبت بالياء لقوله: ﴿إِنَّكَ ابْنِي﴾؟

الصواب: أنها نصبت بالفتحة - وهي أصلها -؛ لأنها أضيفت لياء المتكلم، والدليل من كلام ابن مالك - أنها يشترط ألا تضاف لياء المتكلم -

وشرط ذا الإصراب أن يضمن لا ليا كجا أخو أيك ذا اعتلا
وهنا مضاف إلى الياء ولهذا نقول: أبي اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم،
منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

﴿إِنِّي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ﴾: اللام للتعليل؛ يعني يدعوك لهذا الغرض، ومعنى يجزيك
يكافئك، وهي من جزي يجزي.

وقوله: ﴿أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ مفعول الفعل ليجزيك، ومعنى أجره أي عوضه، والأجر هو
العوض المأخوذ في مقابلة عمل.

وقوله: ﴿مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ أي لأجلنا، وما في قوله: ﴿مَا سَقَيْتَ﴾ ليست شرطية ولا موصولة
أيضا هي مصدرية، يعني ليجزيك أجر سقيك ولا يريد أجر الذي سقيت؛ لأنه إما يريد أجر
الذي سقى أو أجر السقي، فما مصدرية؛ لو قال أجر الذي سقيت لصار أجر العمل، وهي لا تريد
أن يعطيه أجر العمل وإنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه للغنم، فيتعين أن تكون هنا مصدرية.
واللام في قوله: ﴿لَنَا﴾ هي مثلها في قوله: ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ أي أنها لتعليل وليست لتعدي.

[فأجابها - موسى، يعني أجاب دعوة أبيها - منكرا في نفسه أخذ الأجرة].

يعني: أجاب ولم يظهر أنه يريد أخذ الأجرة، ومن أين علمنا هذا؟ قالوا: نعلم بأن موسى
فعل ذلك لله، ومن فعل شيئا لله لا يمكن أن يأخذ عليه أجرا في الدنيا، ولكن هذا لا يُعَيَّن أن
يكون موسى يأخذ أجرا، فإنما لو قيل لهم: هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال - عندما أجاب
الدعوة - قد أضمر في نفسه أنه يأخذ أجرة؟ لا ندرى؛ قد يكون موسى - عليه الصلاة والسلام -
يأخذ الأجرة؛ لأنه محتاج؛ فيأخذها لسد حاجته، وقد لا يأخذها تكميلا منه، ثم إن المدفوع من الله
يأخذ أجرا مقدما لما يفعله الله، ثم لو كوفى به مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ، بل إن الرسول - عليه
الصلاة والسلام - لما بعث عمر عاملا على الصدقة وأعطاه؛ وقال: أعطني أكثر منه ومعلوم أن
عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال: أعطني أكثر منه، ومع ذلك قال الرسول له:
«خذ»، فالإنسان الذي يعمل عملا لله إذا كوفى عليه لا يعد أجرا ما دامت نيته في الأصل خالصة
لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الأجرة ليس عليها دليل، وليس لنا من حق أن
نتكلم في هذا وليس لدينا دليل.

[كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها] كأنها: المؤلف في دلالتها كأنه يعلم الغيب، وقولها:
﴿أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ معروف أن الأجر لا يكون إلا بعقد - عقد إيجار - وهل وقع بين موسى
وبينهما عقد إيجار على أن يسقي لها؟ لا، لكن يقول: [كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها]
فسمت هذه المكافأة أجرا.

[فمشت بين يديه، فجعلت الريح تضرب ثوبها وتكشف ساقها، فقال لها: امشي خلفي]

ودليني على الطريق] إن كانت هذه القصة ليس لها أصل - كونها مشيت بين يديه - لكنهم يأتون بها توطئة لقولها: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ فقد سبق أنه نزع الصخرة العظيمة التي لا ينزعها إلا عشرة - مثل القوة - وهو الرجل الأمين.

[ففعلت إلى أن جاء أباهما وهو شعيب - عليه السلام - وعنده عشاء فقال: اجلس فتعش قال: أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا قال: لا، عادي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام، فأكل وأخبره بحاله.]

كل هذا لا دليل عليه، والذي عليه الدليل أن موسى ﷺ أجاب الداعي ومشى حتى وصل إلى الأب، وهذا يكفيننا أن نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن من هذه القصة، أما أن نأت بشيء لا ذكر له في الآية فلا.

يقول: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ الفاعل في ﴿جَاءَهُ﴾ موسى، ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ﴾ أي: موسى.

﴿الْقَصَصَ﴾ [مصدر بمعنى المقصوص]؛ لأن القصص قصة كما يقال، قال الله تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي: يقصّان الأثر قصّا، والقصص غير القص؛ لأنه يُقَصُّ المقصوص، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأت كثيرا كقوله: ﴿وَأَنْ كُنْ أَوَّلَ حَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ﴾ أو لآت حمل أي عمول، كذلك كقوله ﷺ: ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌ﴾ (١) أي: فهو مردود، - على كل حال - هنا نقول: القصص مصدر بمعنى المقصوص، لماذا لا نجعله مصدرا بمعنى الحقيقي؟ لأن القصص فعل القاص وليس هو شيئا خبر عنه، وإنما الذي يُخْبَرُ عنه بالقص هو الشيء المقصوص يعني القضية والقصة وما أشبه ذلك - هذا الذي يقص.

ما الذي قص عليه؟ قال: [مِنْ قَتْلِهِ الْقِبْطِي وَقَصْدِهِمْ قَتْلَهُ وَخَوْفَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ] قص عليه قضيته كلها، بأنه كان في مصر مثلاً، وما كان من قتل القبطي، وأن رجلاً جاءه ونصحه فقال له اخرج فخرج، ولهذا قال: ﴿الْقَصَصَ﴾.

﴿قَالَ لَا تَخَفْ﴾ ﴿قَالَ﴾ جواب لما ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ قال أي صاحب مدين: ﴿لَا تَخَفْ فَبَوَّاتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿لَا تَخَفْ﴾ اللام هنا ناهية والمراد بها طمأنة هذا الرجل، وعلى هذا فيكون قوله: نجوت من القوم الظالمين تأكيداً للجملة بكل معنى، أي لا خوف عليك؛ لأنك نجوت من القوم الظالمين - سبحانه الله العظيم - جاء كلام هذا الرجل مطابقاً لسؤال موسى، موسى خرج منها خائفاً يترقب ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ؟ فجاء الجواب هنا من هذا الرجل: ﴿لَا تَخَفْ فَبَوَّاتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، ﴿لَا تَخَفْ﴾ إزالة لقوله: ﴿خَائِفاً﴾

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٢٦٨) تفسير سورة القصص

يَرْقُبُ، ﴿فَجَوَّزَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ إجابة لقوله: ﴿يَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾؛ فكان جواب هذا الرجل مطابقاً لسؤال موسى، وهكذا تكون إجابة الله تعالى للنفر مطابقة تماماً لسؤاله.

﴿لَا تَخَفْ جَوَّزَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [إذ لا سلطان لفرعون على مدين]، وهذا هو الظاهر أنه طمأنه بأنه نجا من القوم الظالمين؛ لأن سلطان فرعون إنما في مصر وما حوّلها أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليها، إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا منه وما نجا من القوم الظالمين ﴿قَالَ لَا تَخَفْ جَوَّزَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا﴾ [وهي المُرْسَلَةُ الكبرى أو الصغرى] لأننا لا ندري الكبرى أو الصغرى التي قالت، والذي ندرجه أنه ﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا﴾.

أما كونها المرسلة فهو بناءً على ما سبق من أنها جعلت ثمثي أمامه وجعلت الريح تكشف عن سابقها فقال كوني خلفي، فعرفت بذلك أن هذا الرجل أمين؛ هذا السبب في قوله: [وهي المرسلة] ولكن السؤال الآن: هل يتعين أن تكون القائلة هي المُرْسَلَةُ أو الباقية؟ لا يتعين هذا ولا هذا؛ قد تكون المرسلة وقد تكون الباقية، المهم أننا نحس أنه يظهر ما أبهمه الله.

﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتَيْتُكُم مِّنَ الشَّجَرَةِ﴾ لما لم تقل يا أبي؟ وهل تاء التأنيث تحل محل الباء؟ يجوز إبدال الباء بالتاء فيقال آتيت بدل أبي.

﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتَيْتُكُم مِّنَ الشَّجَرَةِ﴾ أي: اجعله أجيراً عندك، وهذا الأمر ليس بمعناه الحقيقي، وأن ﴿أَسْتَشْجِرُهُ﴾ ليس لطلب الفعل على وجهه الحقيقي، وأن البنت لا يمكن أن تأمر أباًها أمراً، ولكن لا يصلح هذا الطلب على سبيل الدعاء ولا الالتماس؛ لأن الالتماس يكون من مغيب لمغيب والدعاء لا يكون إلا في جانب الله سبحانه وتعالى، وربما للترجي والاستمالة.

﴿أَسْتَشْجِرُهُ﴾ [اتخذ أجيراً يرعى غنمنا بدلنا]

تلك استفادتين: أولاً فيه تقطع والثاني أن الرجل قوي وأمين.

﴿أَسْتَشْجِرُهُ إِنَّكَ خَيْرَ مَنِ اسْتَشْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ﴾ [أي: استأجره لقوته وأمانته]

﴿إِنَّكَ خَيْرَ مَنِ اسْتَشْجَرْتُ﴾ هذا تعليل؛ يعني استأجره لأنه قوي أمين، لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة، لو قالت: استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلاً لمسألة خاصة وهو استئجار موسى، لكنها أتت بهذه العلة منطقياً تحت قاعدة عامة وهي: ﴿إِنَّكَ خَيْرَ مَنِ اسْتَشْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ﴾ وهذان النصفان هما ركنان في كل عمل، فكل عمل لابد فيه من هذين الأمرين لا يقوم إلا بهما وهما القوة والأمانة؛ فبالقوة يكون الفعل وبالأمانة يكون تمام الفعل؛ لأنه من ليس قوياً لا يفعل ومن ليس أميناً لا يتمم الفعل وقد لا يفعل أصلاً، فلذلك إذا كان الإنسان قوياً أميناً حصل به تمام الفعل، وهل ﴿خَيْرَ مَنِ اسْتَشْجَرْتُ﴾ الحالة خاصة بالإجارة أننا نتطلب القوي الأمين أم في جميع الأعمال؟ في جميع الأعمال، لو وكلنا شخصاً على بيع فخير من نوكل القوي الأمين، أو

أمرنا شخصًا على قرية فخير من تأمَّر القوي الأمين، ولو ولَّينا شخصًا على قضاء بلد فخير من نولي على القضاء القوي الأمين؛ ولهذا قال الجن - لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملكة سبأ قبل أن تقوم من مقامك - قال: ﴿وَلَيْتَ عَلَيَّ لَقْوَىٰ أَمِينٌ﴾ فقله هنا: الأجير نقول: ليس بأجير؛ فالقوة والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويًا لا يجدي نفعًا، ومن ليس أمينًا لا يؤمن ولا يكمل الفعل ولا يتممه.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ﴾ - أي موسى - [فسألها عنها فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البثر، ومن قوله لها: امشي خلفي وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه؛ فرغب في إنكاحه].

قوله: [فسألها] أي: أبوها، [عنها] أي: عن القوة والأمانة؛ من أين عرفت أن الرجل قوي وأمين؟ فذكرت له [أخبرته بما تقدم من رفعه حجر البثر] رفع حجر البثر وعادة لا يرفعه إلا عشرة أنفس؛ وهذا دليل على قوته، وكانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقها؛ فقال: كوني ورائي؛ وهذا دليل على أمانته، وكذلك أيضًا زيادة من الأمانة أنه [لما علم بها صوب رأسه] أي: نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة، لكن نحن لا نحتاج إلى هذه القضايا الثلاث، بل هما عرفا من سقيه: أنه قوي من نزعه للدلو وسقيه لها، وأنه أمين بحيث أنه سقى سقيًا تامًا ولم يحصل شيئًا من العنف، وهذا يدل على أمانته، فالأمانة والقوة أخذتا من سقيه، ولا يلزم أن نصطنع شيئًا لأجل أن نمهد لكونه قويًا أمينًا.

قوله: ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ القصص ما هو من حيث الإعراب؟ من حيث الإعراب محله مفعول به لقص.

قوله: ﴿نَجَّوْتُمِ الظَّالِمِينَ﴾ ما معنى نجوت؟ النجاة من الشيء الانفلات منه. ثم إن هذه الجملة مطابقة لسؤال موسى وحاله أيضًا، كيف ذلك؟ بأنه خرج من المدينة خائفًا يترقب، ودعا الله: رب نجني من القوم الظالمين، فأبدل الله الخوف بالأمن لقوله: لا تخف. لماذا قال له: نجوت من القوم الظالمين؟ لأن مدين ليست تحت ملك فرعون.

قوله: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ﴾ ما محلها لما قبلها في المعنى؟ تعليلية كأنها تقول استأجره فإنه قوي أمين.

هذان الوصفان هما الوصفان الأساسيان في الأعمال؛ لأن ضد القوة الضعف والضعيف لا يستطيع، وضد الأمانة الخيانة والخائن لا يتمم العمل.

وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية (في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك) كل ولاية لا بد فيها من الأمرين القوة والأمانة.

القوة في العمل أنواع، فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لا بد أن يكون قوي الجسم، والعمل

الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الحسائية وما أشبهها لا بد من أن يكون قوي القياس، فالقوة في العمل حسب طبيعة العمل.

الفوائد:

١ - يستفاد منها: أنه لا ينتظم أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب، من أين نأخذها؟ أنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال: ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ يعني: تزودان غنمكم عند السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهم.

٢ - ويستفاد منها: أنه قد سقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾.

٣ - ويستفاد من الآية الكريمة: بيان رافة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين لقوله: ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾.

٤ - وفيها: جواز الاختصار في الدعاء على ذكر حال الداعي وبدون طلب؛ لقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾.

٥ - وفيها أيضًا - من فوائدها - : أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب؛ لقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ﴾ وقد ذكرنا أن هذا هو أفضل الذكر في الدعاء بوصف الربوبية - وأما بغير الربوبية يكون للخلق والتفويض للناس.

٦ - ويستفاد من هذه الآية: حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى؛ لأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله.

٧ - ويستفاد منها: علو الله - سبحانه وتعالى -؛ لقوله: ﴿لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ﴾؛ لأنه لا يكون إنزال الشيء إلا إذا كان عاليًا، فهو - سبحانه وتعالى - عالٍ بذاته وصفاته.

والعلو نوعان: علو ذات وعلو صفة ولا يلزمنا إثبات علو الذات - التمثيل - كما يقوله المعطلون، ولا أن المكان يحيط به - كما قالوه أيضًا - متوصلين بذلك إلى إنكار علوه؛ لأن هؤلاء المعطلة يتوصلون إلى تعطيلها بمثل هذه الطريقة: بأن إثبات هذا يستلزم كذا من الأمور التي ليست بلازمة، ولكنهم يرونها بعقولهم لازمة؛ فيلزمون بها غيرهم، ثم يتلفظون بها إلى إنكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله ﷺ.

ثم قال تعالى: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكَ آبَى يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذا: أولاً بيان الوقار الذي جعله الله لموسى، فهذه جاءت إليه على استحياء تعليل له؛ لأنه كلما كان الإنسان أشد وقارًا كان الحياء منه أكثر؛ ولذلك الرجل الذي ليس بوقور

تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به، ويتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق؛ لأنه ليس وقوراً ولهذا يقال: احتشمت تحتشم.

٢ - ومنها أيضاً: بيان كمال خلق هاتين الأختين؛ حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرول بل تمشي بهدوء، وهذا دليل على كمال أدبها، وكذلك كونها على استحياء هو أيضاً من كمال الأدب. وفي قولها: ﴿إِنِّي يَدْعُوكَ﴾ أيضاً كمال أدب؛ حيث نسبت الدعوة إلى الأب دون نفسها، وهو أيضاً من كمال الذكاء؛ لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى للدعوة؛ حيث يكون الداعي له رجلاً، وقد وصفت تعريفه من قبل بأنه شيخ كبير، فتكون الدعوة منه إلى موسى أقرب للإجابة.

٣ - وفيها أيضاً: دليل على ذكائها من وجه ثانٍ لقولها: ﴿لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ ليطمئن وليكن هذا إلى إجابة الدعوة.

٤ - ويستفاد من الآية أيضاً: أنه ينبغي على الإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة لقوله: ﴿إِنِّي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ فيكون في هذا ذهاب الوحشة؛ لأنه ينبغي على الإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لاسيما في المقام الذي تحتويه الوحشة، وكما ينبغي أن يكون ذلك في الوصف ينبغي أن يكون ذلك في الحال - حال المرء - حيث يقابل غيره بوجه بشر، والسباحة بانطلاق الوجه؛ ولهذا كان من أوصاف النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان دائم البشر كثير التبسم، وضد ذلك العُبُوس والتَّقَطُّيب وعدم الانشراح فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منك، وكذلك أيضاً يوجب أن لا يأنس بك أحد، حتى لو جلس عندك ما أنسك، لكن إذا رآك منشرحاً أقبل إليك، هذا الأمر قد يكون بالتكسب؛ وقد يكون غريزة، فإن من الناس من يبه الله - سبحانه وتعالى - مثل هذه الخصلة الطيبة، ومن الناس من يحرم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق بها؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - للأحنف بن قيس: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاءَةُ» أن الحليم من يتأني، قال: أخصلتين تخلقتُ بهما أم جبلني الله عليهما، فقال: «بَلْ جَبَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا»^(١) فهذا يؤخذ منه: أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق، وتكون بالجبلية، وأيهما أفضل؟ الجبلية أفضل ولهذا قال الرسول له: «بَلْ جَبَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا» لأن التخلق قد يئس الإنسان أحياناً منه فلا يتخلق فيكون على جبلته عبوساً جهولاً، لكن الجبلية لا شك أنها أكمل، وإنما ينبغي للإنسان التعود والتخلق على الشيء، ويكون ذلك خلقاً له.

الفوائد

١ - من فوائد الآيات: ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياء ﴿فَجَاءَتْهُ إِسْدَهُمَا تَمْشِي عَلَى

أَسْتَمِيلُوا ﴿

٢ - وكذلك: ذكرنا كمال ذكائها أيضا من وجوه ثلاثة.

ويستفاد من قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

١ - أن قص الأخبار لا يعتبر شكاية، لو قصصت على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشكاية إليه؛ ولهذا يقول المريض إذا سئل عن حاله: إخبار لا شكوى، والفرق بينهما أن الشكوى تتضمن طلب إزالة الشيء والتضرع منه، وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك؛ مجرد إخبار عن أمر واقع.

٢ - وفيها أيضا دليل على فقه صاحب مدين حيث طمأنه مع ذكر السبب فقال: ﴿لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرد.

٣ - ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: تفيد العلة في ذلك؛ لو قال لا تخف ولم يكن نجى فقد بظن الظان أنه أراد أن يهون عليه الأمر وإن كان فيه احتمال ألا ينجو، لذا قال: ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، وصار هذا بيان للحكم مع العلة.

٤ - وفيها دليل على أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله: ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

٥ - وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظلمة؛ لأنه لم يقل نجوت من الظالم بل قال: ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وهو كذلك؛ فإن جنود الظالم ظلمة، ولهذا لو أمرك الأمير أو من فوق الأمير بأمر تعرف أنه ظالم فيه فإن طاعتك له محرمة؛ لأن ذلك من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق.

أصلها وجوب طاعة ولي الأمر ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل إذ أنك لا تريد فعل ذلك ولأنهم لمشاقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحدث أنه لماذا يضرب؟ ولأن هذا يؤدي إلى الفوضى وتفكك الحكومة والدولة فلهذا يقول: وجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه ظلم، وقال بعض أهل العلم بالتقسيم وهو أنه إذا كان الأمر معروفاً بالظلم فإنه لا يجوز للإنسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الظلم في هذه القضية المعينة تقسيماً للظاهر على الأصل، ما هو الظاهر؟ ظاهر حال هذا الأمير مثلاً أنه ظالم فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة، وهذا التأصيل لا بأس به مع أن فيه ثقلاً؛ لأنه إن كان ظالماً فقد لا يظلم في كل شيء ومعلوم ألا يتلينا ولا إياكم أن جندياً يصعب عليه جداً أن يقول لأمره: ما وجه حبسه ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندي وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء حتى أن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولو في معصية الله ولكن هذا غير مسلم إنما أقصد أنهم يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم

أعني وعلى كل حال فمن أخذ بالقول بوجوب الطاعة فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة، فمن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر الذي ظاهره الظلم بالعدل ولا يحتاج إلى تفكير، وهذا لا بأس به، المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمة طبعاً إذا وافقوه على ظلمه، بل قد يجد أحياناً إذا كان موجداً فهذا يخفف على الأشياء.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

١ - يستفاد من الآية الكريمة بيان أن مشورة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له، لقوله: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ﴾.

٢ - ويستفاد منها، تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها، لقولها: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ﴾ ولهذا قالوا: ما ينبغي ألا ينادي الإنسان والده باسمه فيقول مثلاً: يا عبد الرحمن، يا عبد العزيز، وما أشبه ذلك حتى أن بعضهم يقول: إذا نادى أباه باسمه يُعَذَّب؛ لأنه نوع من الاحتقار له وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس مثل أن يقول: قال فلان، فلا حرج ولهذا كثيراً ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول: قال عمر، وما أشبه ذلك هذا لا بأس به بخلاف النداء فالنداء له حال والخبر له حال أخرى.

٣ - ويستفاد من الآية الكريمة، أنه ينبغي للقائم على الشيء سواء كان متبرعاً أو بأجرة المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يُراعى فيه هذين الوصفين، وهما: القوة والأمانة؛ لأن في القوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال.

٤ - ويستفاد منها، أن موسى ﷺ كان متصفاً بهذين الوصفين القوة والأمانة؛ لأنه بما أن الجملة هذه تحليل لقوله: ﴿اسْتَجِرْهُ﴾.

٥ - من فوائد هذه الآية أنه يستدل منها جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي، انظر إلى هذه الفائدة هل نوافق على هذا؟ لا محادثة حدثت لكن موسى الآن لم يكن نبياً، والشرعة لم تكن قائمة، هذا خبر وحين ذكر المفسرون وغيرهم كلامهم أنه هو الظاهر يعني: أن هناك محادثة لموسى ولا نُسلم أن هذا دليل على الجواز؛ لأن شريعة موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمة نعم؛ إن كان شعيب على دين ونقول: هذا لأننا لا نوافق من قال: إن المراد به شعيب النبي وأقول: إن كان صاحب مدين على دين فيمكن أن يستفاد من هذا جواز مخاطبة المرأة في حضرة الأجنبي مع أن المسألة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية في شريعتنا أن المرأة يجوز أن تتكلم في حضور الرجال، النساء كلهن كلمن الرسول ﷺ بحضور الرجال ما لم يخش الفتنة، إن خشية الفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة.

٦ - وكذلك أيضاً يستفاد من هذه الآية أن مشورة الأبناء للأعلى لقوله: ﴿اسْتَجِرْهُ﴾ لأن الأمر هنا ليس للالتزام ولكن للمشورة أو العرض فقد يكون الأدنى أعلى من الأعلى في بعض الأمور كما أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل.

٧ - ويستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين وهما القوة والأمانة.

٨ - ويستفاد منها أيضًا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله من كان قويًا أمينًا مثل قولها: ﴿إِنَّكَ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ﴾ والقوة في العمل بحسبه فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن والقوة في الأمور الفقهية قوة الفكر في هذا الشيء والقوة في الأمور الحربية قوة تنسيق الحرب فكل شيء قوته بحسبه وباختلال أحد الوصفين يختل العمل وإذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفًا لا يمكنه أن يقوم بالعمل، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر: «إِنَّكَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ فَلَا تَوَلَّيَنَّ إِمَارَةً، وَلَا عَلَى مَالٍ يَبِينُ»^(١)، فقله: «إِنَّكَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ» هنا الضعف هو يريد به الأمانة أم يريد بها القوة؟ يريد بها القوة، الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأعمال فعليه نقول إن الإنسان قد تختلف فيه القوة أو الأمانة، والكمال بوجود القوة ووجود الأمانة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَمِيعًا فَإِنِ اتَّعَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ مُسْتَحْدِفٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٨]

❖ التفسير ❖

وقال: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَمِيعًا﴾ قال: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ﴾ الآن ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ﴾ هل هذا عقد نكاح أم وعد بعقد نكاح؟ أريد أن أنكحك وليس عقدًا وعلى هذا فلا يكون دليل على جواز العقد على المبهمة؛ لأنه يقول: أريد أن أنكحك ومعنى أنكحك: أزوجه؛ لأن النكاح أصله الضم والجمع ومعنى أنكحك يعني: أزوجه؛ لأن الرجل يضم زوجته إليه ويجتمع إليها. وقوله: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ قوله: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ﴾ هذا مبهم ما ندري أي الكبري أم

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧/١٨٢٦) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

الصغرى؛ ولهذا يقول: وهي الكبرى أم الصغرى؟ وقوله: ﴿ابْتَنَى﴾ أصلها ابتين لي وحذفت النون من أجل الإضافة ولهذا نقول: إن ﴿ابْتَنَى﴾ مجرور بالياء؛ لأنه مشئ ولكن حذفت النون من أجل الإضافة إلى ياء المتكلم وقوله: ﴿هَاتَيْنِ﴾ اسم إشارة لتعيين البتين فهمنا من ذلك أن المعنى أن موسى قد لا يعلم أن هاتين البتين له قد يقول: إني أنكحك إحدى ابنتي وهذا هو الأقرب وأما تعيينه مع اسم الإشارة لثلاثيهم المخاطب أن له بنات أخرى وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخبرك بقية البنات الغريب أن بعض المفسرين قالوا: هذا لإخراج بقية البنات، وأن بناته سبع وهاتين أخرجهما بالتعيين فيقال ليس كذلك فليس في الآية ما يدل عليها ولكن لو قلت لشخص أنا أريد أن أنكحك إحدى ابنتي وعندي امرأتان هل يكفي أن أقول: ابنتي؟

ما يكفي حتى أقول هاتين، هو يفهم أن هذه بناته فهو يقول هاتين على هذا المهر ﴿طَلَّ أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ تأجرني يعني: تأجرني نفسك ثنائي حجج تكون أجراً لي في رعي غنمي ﴿ثُمَّ نَفَى حَبِيجَ﴾ أي سنين وهو جمع حجة ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾ أي راعي عشر سنين ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ فمن عندك التام وليس بوعد، أخبره بأنه يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه ويكون المهر على أن يرعى الغنم ثنائي سنين فمن أين يعرف أن المراد رعي الغنم قد يكون مستأجراً لأجل أن تكون بناءً عندي أو حرثاً أو ما أشبه ذلك؟ هي جاءت في القصة ﴿يَتَأَبَّى اسْتَفْجِرُ إِلَيْكَ حَبِيجٌ مَنِ اسْتَفْجَرَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ فقولها: إن العمل الذي أمامه الآن هو رعي الغنم ويعلم بذلك أنه أراد - يعني: صاحب مدين - أن يستأجر موسى ﷺ لرعي الغنم ثنائي سنوات فإن أتم عَشْرًا فمن عنده يعني: الستين يكونان تبرعاً والعطف على ثمان سنوات قال: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ باشرط العشرة قوله: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ باشرط العشرة هذا كلام ظاهر؛ لأن اشتراط العشرة لو قدره - موسى - في مشقة ونحن نقول: إن اشتراط الثمانية بدل الستة فيه مشقة ولكن لا أريد أن أشق عليك في حال معاملتك لتنفيذ العقد يعني معناه أني سأتساهل لو فات يوم أو أيام وما رعبت ما أشبه ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره فإني لا أشق عليك.

قوله: ﴿سَتَجِدُنِي﴾ الآية هنا للمستقبل لأن السين هذه تحول المضارع إلى المستقبل وهذا مر علينا كثيراً التحريض والتقريب.

ففيها ثلاث فوائد: سين تفعل في المضارع تحويلة إلى مستقبل وتحقيقه وتقريبه، وقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ من وجد يجد إذا أدرك الشيء ولكنه قال: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ وهذا يدل على أن صاحب مدين مؤمن؛ لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة وقوله: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تعليق فهل هو تعليق يراد به حقيقته يقول المؤلف: [إنه للتبرك] والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله: ستجدي وعد منه والوعد إذا علق لم يكن مجزوماً به ولهذا قال: [إنه للتبرك]؛ لأنه لا ينافي الوعد ولكنه في الحقيقة لا ينبغي أن نقول: إن هذا تبرك بل نحمله على

التعليق الحقيقي بالمشيئة لأن عزم الإنسان على الشيء مجزوم به لكن تنفيذ الشيء لا يستطيع أن يجزم به الإنسان أبدا مهما كان الأمر ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا ۖ﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿[الكهف: ٢٣، ٢٤] فالذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته وليس للتبرك لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب مدين فإن الأمور قد تختلف.

وقوله: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ هذه جملة لا محل لها من الإعراب يسميها النحاة جملة معترضة بين الفعل ومفعوله؛ لأن ستجدي تنصب مفعولين: المفعول الأول ياء المتكلم والمفعول الثاني ﴿مِنْ أَفْصَحَ لِحَيْثٍ﴾ الجار والمجرور وهنا وقعت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله وقوله: ﴿مِنْ أَفْصَحَ لِحَيْثٍ﴾ يعني الوفيين بالعهد؛ لأن صلاح كل شيء بحسبه فهنا المصلحة تجارة والصلاح فيها يكون بالوفاء وفي كل موضع بحسبه الصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله وصلاح الطعام ألا يكون متغيرا برائحة كريهة أو مثل ذلك والصلاح في موضع بحسبه.

قوله: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ قال: موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ الحقيقة هذا القبول وعندنا كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول إيجاب من الباذل وقبول من الآخذ إيجاب من الباذل سواء بائع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك وقبول من الآخذ، الإيجاب من صاحب مدين قوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ والقبول من موسى ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ معناه أي موافق وقابل مع أنه في الأول صاحب مدين يقول: أريد أن أنكحك على ولم يقل: أنكحتك على أن تأجرني مما يدل على أن العقود تنعقد بما دل عليها؛ لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء ولذلك لو قال الرجل لامرأته: أريد أن أطلقك هل صار طلاقا؟ لا؛ لأن الإرادة غير منعقدة لكن هذا يدل على القول الراجح وفي هذه المسألة نتعرض لها إن شاء الله في ذكر الفوائد وهو أن العقود تنعقد بما دل عليها ما لها صيغة معينة حتى أنها ربما تنعقد بالفعل كمثل أراد البيع قال: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ﴾ الثمانية أو العشر وما زائدة للتوكيد وعليه فأى مفعول مقدم لقضيت، وهي لا تصح من باب الاشتغال لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير إذا لم يكن بضمير فالسابق مفعول تقول مثلاً: زيد أكرمه هذا من باب الاشتغال؛ لأن فيه ضمير لكن زيد أكرمت بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال؛ إذ ينافي زيد أكرمته؛ لأنه قال: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ ولم يقل: أيا الأجلين قضيته فليس المسألة من باب الاشتغال لكنها من باب المفعول المقدم.

وقوله: ﴿الْأَجَلَيْنِ﴾ يقول المؤلف: [أي: رعيه] الحقيقة ليس هناك حاجة إلى تفسيره؛ لأنه معروف من السياق فموسى سيقضي الأجلين أو سيقضي الرعي؟ سيقضي الرعي في الأجلين، ولهذا قال المؤلف: [أي: رعيه] لكن هذا سائر في اللغة العربية يقولون: أنه يطلق الأجل على

العمل المعين ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ يعني: المدين قضيت بالرعي، فالصواب أن يطلق المعنى على ظاهره ويقال: إنه ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ بالرعي ويكون بالرعي، لأنه معلوم، أم أن نقدر المحمول رعيًا؛ لأن هذا على سبيل التوسع والمجاز يكون مرعى وقوله: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ الأجلين هما عنده الآن ثمان سنين وهي مؤكدة وعشرة وهي نافذة من موسى ولهذا قال: ﴿فَإِنْ أَقَمْتُمْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾، ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ أي الأجلين فلا عدوان قضيت به أي: فرغت منهم ﴿فَلَا﴾ القضاء بمعنى: الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَيْنَهُنَّ مِمَّا سَبَّحْنَ بِحَمْدِ اللَّهِ﴾ [فصلت: ١٢] أي أتمهن وانتهى منهم وهذا معناه في اللغة العربية وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته عند الفقهاء، ولهذا يقولون: الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء والرجل إذا فاتته بعض الصلاة مع الإمام وقام يكمل يسمونه قضاء؛ لأن هذا يقولون: أنه يقرأ فيه سواء مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخل في صلاة ولكن الصواب أن القضاء هو الإتمام والانتهاء من الشيء وكلمة ﴿قَضَيْتُ﴾ الصلاة يفسره قول الرسول ﷺ في رواية أخرى: «مَا فَاتَكُمْ فَأَعْمُوا»^(١).

قوله: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ لا نافية، نافية للجنس ولهذا ضم اسمها معان فقال: ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ وما هو العدوان معناه: الذل والاعتداء يعني: فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان عليّ بذلك؛ لأنني أتممت العقد ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء عليه لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ المؤلف يقول: [بطلب الزيادة عليه] وهذا صحيح أن يقول له المستأجر: هذا عدوان كذلك ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ في إلزامي بما يقتضي العقد كما لو طلب منه مثلاً أن يرعى الغنم ليلاً ونهاراً وكذلك لا عدوان عليه مما تركه بالأجرة فهو قال في الأجل: يتم العقد أما أن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط؛ بل يتم لما يتصور مما ينفي العقد ﴿وَاللَّهُ عَلَنَ مَا نَقُولُ﴾ أنا وأنت ﴿وَكَيْلٌ﴾ حفيظ أي: شهيد فتم العقد بذلك ﴿وَاللَّهُ عَلَنَ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ﴾ الله مبتدأ، ووكيل خبره.

والوكالة معناها: الحفظ والشهادة، وقوله هنا: ﴿عَلَنَ مَا نَقُولُ﴾ تقديمها على عاملها وهو وكيل المعروف أنها يفيد الحصر ومعلوم أن الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء وكيل ما نقول فقط ولكنه حصر في هذا لزيادة الاهتمام به وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء ولكن كأنه يقول: لو لم يكن الله شهيدا على شيء لكان شاهداً على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا وفي هذا دليل على أن موسى ﷺ كان عارفاً بالله وعنده القطرة وإلا ما كان وجه الآية؛ لأن قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَنَ مَا

قَوْلٌ وَكِيلٌ ﴿ هذا إقرار بإيانه بالله - سبحانه وتعالى - وبإله من صفات لكونه سبحانه وتعالى وكيلاً على كل شيء، ظاهر الحال هنا أنه ليس هناك شهود، ولذا فالله على ما نقول وكيل، ليس هناك شهود يشهدون هذا العقد فهل مثلاً يكفي ذلك في شرعنا بأن لو اتفق هو وشخص لكتب: والله على ما نقول وكيل أو شهيد يكفي، ولهذا بعض الناس يحتج عليك ويقول: الله شاهد على هذا نقول: نعم الله شاهد ونعم الشاهد لكن يكون مع شهادته ما يدل على صدق ما قلته، نقول: نعم الشاهد؛ لأن شهادته فوق كل شيء ﴿ قُلْ أَشْهَدُ أَكْبَرُ شَهَدَةٍ قُلْ اللَّهُ ﴾ ولكننا نقول: أين الآية من الله - سبحانه وتعالى - التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا يعني: إذا حصل مثلاً أن يؤتين بعض الزكوات يقولون للفقير: أنا والله ما عندي شيء، والله شاهد على ذلك، يقول: ألا تقبل الله؟ ما الجواب؟ أقبل الله، لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك، وإنما مجرد كلام فكل واحد يجعله شاهداً.

قال: [فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصى يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصى الأنبياء عنده فوق في يدها عصى آدم] هذا من الإسرائيليات هل نأخذ من الآية أن موسى - عليه الصلاة والسلام - أخذ عصى؟ ما في الآية دليل على أنه أخذ عصى.

قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَنَسْجُدَ لَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتِي عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَّنِي جِجَعٍ ﴾.

القوائد:

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: نصح هذا الوالد لبناته؛ لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختاره وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج يعني أنك أنت تخطب زوجاً لابنتك مع أن العادة العكس لكن هذا جائز.

٢- ويستفاد منها أيضاً: جواز خطبة الإنسان الرجل لابنته.

٣- ويستفاد من هذا أيضاً: كرم هذا الرجل ووجهه أنه خير موسى بالبنتين قال اختر إحداها وهذا من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب ولكن لو قال: إني أريد أن أنكحك هذه البنت فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي التخيير يدل على الكرم.

٤- ويستفاد من ذلك: جواز العقد على المبهمة إيجاباً لا قبولاً يعني معناه أن يقول: زوجتك إحدى ابنتي ويقول: الزوج قبلت نكاح فلانة وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول يحصل التعيين في الإيجاب والقبول فيقول: زوجتك ابنتي فلانة فيقول: قبلت هذا تعين في الإيجاب وفي القبول فالإيجاب مثل أن يقول: زوجتك ابنتي عائشة والزواج قال: قبلت زواج هذه المرأة وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثل أن يقول: زوجتك

إحدى ابنتي فيقول: قبلت نكاح إحداهما فهذا لا يجوز ولا ينعقد النكاح؛ لأننا لا ندرى أيتهما التي انعقد نكاحها وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلاً: زوجتك ابنتي عائشة، فيقول: الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، فما الحكم؟ لا يجوز، لا ينعقد، وقيل: الصورة الرابعة أن يقول: زوجتك إحدى بناتي، فيقول الزوج: قبلت نكاح فلانة يسميها، وهنا الإيهام في الإيجاب والتعيين في القبول فهل هذا يصح أم لا يصح؟ المذهب لا يصح؛ يعني: لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول ولكن الذي يظهر أنه يصح؛ لأنه لما قال: زوجتك إحدى بناتي وهو قال: قبلت عائشة هنا حصل التعيين أم لا؟ حصل لكن الموجب وهو الولي أراد أن يفتح له المجال في الاختيار فهذا الظاهر صحة العقد لاسيما إذا قال: زوجتك إحدى بناتي هؤلاء وعينهن إذا قبلت عائشة وهي من المعينات فهذا أيضاً أقرب إلى الصحة؛ لأنه هنا حصل التعيين بالإشارة ثم عين واحدة منهن بالقبول هل تقول: في القصة هذه دليل على هذه المسألة ﴿إِحْدَى ابْنَيْ﴾ وموسى على كل حال يأخذ إحداهن مقابل؛ فهل في القصة دليل؟ لا لماذا؛ لأنه لم يعين قال: أريد أن أنكحك يعني: تتخير فربما يكون العقد قائماً بعد ذلك عقد جديد وقد تقدم قبل قليل أن الإرادة لشيء غير فعل الشيء.

هل يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية ليس فيها دليل؛ إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منها قبل ذلك أو أنه فهم الرضي لكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاها وأن العقد إذا زوّج الرجل ابنته بدون رضاها يعتبر باطلاً ليس بصحيح.

٥ - ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً: جواز اشتراط الأب شيئاً من الصداق له، الأمر للأب ورأيها له وهنا يزوجه على أن يأجره ثماني حجج فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا؛ لأن الله يقول: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَّحْتُمُّ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ مَنِّهِمْ فَصَافِكُوهُ﴾ [النساء: ٤] وقال: ﴿فَصِصْ مَا قَرْضَكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْقُوكَ أَوْ يَعْقُوا أَلَّذِي يَكُونُ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه والإعطاء وليس للأب حق في ذلك وهو الذي دلت عليه السنة أيضاً أن ما كان من شرط أو حياء قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرأة ابنته وأخته فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر للزوجة لا يشاركها فيه أحد؛ لأنه في مقابلة بضعها فيكون وليس للأب أن يشترط منه شيئاً لنفسه، نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن يملك منه؛ لأن الأب له أن يملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره؛ لقول

النبي ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ»^(١) فأما أن يشترط فيه شيئاً لنفسه فكلاً، فإن الشرع لا يبيزه، وهو أيضاً سبب للفساد وملاحقة الأب للمهر ويزوج من يشترط له أكثر، وإن لم يكن كُفْتاً ويمنع من لا يشترط له، وإن كان كُفْتاً فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر والأم والأخ، الآن في البادية - والعياذ بالله - على خلاف هذا؛ يشترط الأب شيئاً، والأم شيئاً، والأخ شيئاً، والمرضة شيئاً، والكلب شيئاً، والحمار شيئاً، وهكذا ويبقى للمرأة مال من المهر مثل ما يكون للحمار والكلب، وهذا لا يجوز، هذا حرام، يجب أن يكون المهر كله للزوجة، وليس لأحد عليه سلطة إلا الأب وله سلطة عليه بعد ما تملكه، ويدخل في ملكها، فللاب أن يملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.

هذه الآية استدلت بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئاً: المهر كله أو بعضه نقول لهم: لا يصح؛ هذا لأن شرعنا ورد بخلافه استدلت به بعض العلماء أيضاً على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها يعني: أن يكون يعمل بها بناء بيني لها بيتاً يأتي لها بشيء غائب والاستدلال واضح؛ لأن رعي الغنم منفعة عنه؛ إذ لو لم يرعها موسى لم يرقم برعيتها لاستمر في الرعي هاتان البتان فهو في الحقيقة منفعة لها ثم إن شرعها ورد بوافقه قال النبي - عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئاً: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»^(٢).

وهذا منفعة ولكن لو اشترطت عليه أن يخدمها أن يكون مهرها خدمتها مثل: امرأة عجوز كبيرة خطبها رجل ليس عنده مال أو عنده مال وقالت: المهر أنك تخدمني تحملي مثلاً أتوضأ وكذلك أيضاً تقدم حذائي وتغسل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز أم لا يجوز؟ فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: إنه لا يجوز؛ لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: ﴿وَأَلْفَيْهَا سَيِّدَهَا لَدَا الْأَبْأِ﴾ والزوج رجل فهو قوام على المرأة ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ والمرأة أسيرة عند الزوج ﴿اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهِنَّ هَوَانٌ جِندُكُمْ»^(٣) وإذا قلنا: إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز ولكن مذهب جواز ذلك؛ لأنها منفعة وكما يجوز أن تزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها والتأويل هذا لا يمنع أن يكون زوجها يخدمها بما يجب عليه وتخدمه بما يجب عليها فتكون خادمة مخدمة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول المهم - الحمد لله - أن الشرع يخالف هذا.

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣١٠) ومسلم (١٤٢٥/٧٦) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٦٣) من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

٦- ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين عملاً واجباً وعملاً تبرعاً يجوز يعني يقول: أنا استأذن منك هذه السيارة عشر سنوات واثنى عشر سنة من عندي يجوز من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص: خذ هذا الشيء فبعه بمائة فما زاد فلك فإن هذا جائز الشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر لئلا ينخدع أحدهما احتمال أن يكون واحد عنده حاجة يبيعها وجاء إلى الدلال وقال: خذ هذه الحاجة بـمائة وما زاد فهو لك يجوز؟ نقول: نعم جائز يبيعها بمائة، وعشرون يأخذ العشرين بمائة، وخمسة يأخذ الخمسة، بمائة وعشرة يأخذ العشرة، ولكن يشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما - سعر هذه السلعة - تعرف أنها تساوي المائة قد تزيد قليلاً وقد تنقص قليلاً أما هي ما تساوي يقول: بعه بمائة ثم يبيعها بأربع مئة مثلاً تساوي أربع مئة يقول: ما أدري أو يكون مثلاً يعرف أن سعرها ما تساوي خمسين والوكيل ما يدري من الذي يفتري هنا؟ الوكيل، وفي المسألة الأولى الموكل، المهم أن صار السعر معروفاً إما قيمتها من المائة إما أن تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً يعرفون هذا لكن إذا قُدر أن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري أن هذه السلعة لا يمكن أن تصل إلى المائة، فأعطاه أكثر من المائة فأخذها في الحرج عليها وباعها ما بيعت إلا بشمن تسعين مثلاً يكون في هذا الوكيل وبالعكس إذا كان الموكل لا يعرف ما هي القيمة وقالها البائع: أنت تبيع لي هذه وما يزيد عن المائة لك، فوافق على هذا فنقول: لا يجوز؛ لأن فيه تغريراً بالموكل.

٧- ويستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين من وجهين أولاً: أنه فتح له في الأجل حيث قال: ﴿ثُمَّ لِيَقْضِ جُجْجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ وثانياً: أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ فهذان دليلان على أنه سَمَحاً في معاملته.

٨- ويستفاد من قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّاعِلِينَ﴾ أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقروناً بالمشيئة لقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ بل إن الله - سبحانه وتعالى - نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۚ﴾ (٢٣) ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] والقرن بالمشيئة فيه فائدتان: الفائدة الأولى: تفويض المرء الأمر إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل، والثانية: تيسير الأمر له، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في قصة سليمان: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْشَ وَكَانَ دَرْكًا لِحَاجَتِهِ»^(١) هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل، أما إذا كان يريد التعبير عن عزمته على الفعل فلا يلزم قوله: إن شاء الله لكن يخبر عن العزيمة يقول: سأفعل غداً يعني: هذه نية العزيمة فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة؛ لأن العزيمة حاصلة فقد شاءها الله وإذا كانت حاصلة وقد شاءها الله ما حاجة أن يقول: إن شاء الله؛ لأن الله شاءها ففرق بين أن يقول الإنسان سأزورك غداً وهو يريد

وقوع الفعل وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عن ما في قلبه من النية والعزيمة ما هو الفرق؟ الفرق في الأولى لا بد أن يقول: إن شاء الله وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع.

٩- ويستفاد من قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: أن صاحب مدين مؤمن؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تأتي إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

١٠- ويستفاد منها: أن الصلاح في كل موضع بحسبه ففي العبادة القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وإتيان المأمورات والصلاح في المعاملة والوفاء بما يقتضيه العقد هذا الصلاح في المعاملة هنا ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي الأمرين أليق؛ صلاح العبادة أم صلاح المعاملة؟ المعاملة؛ لأن المسألة جاءت تعقيبا على عقد قال الله تعالى: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾.

١١- يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتعقد بما دل عليها وكذلك الفسوخ وكذلك الولايات كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تعقد بما دل عليها فإنها تصح بما دل عليها ولا يشترط لها لفظ معين بل تجرى على ما يتعرفه الناس بينهم حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صيغة معينة يقول: زوجتك، لو قال زوجتك أو أنكحتك ملكتك زوجتك عقد لك على ابنتي كل هذا ينعقد به النكاح ما دام الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد.

وما أشبه ذلك مثله ينعقد بما دل عليه فإذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل حيث نرجع إلى اللفظ اللغوي؛ لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكره في الأيمان وغيره فإذا كان هذا اللفظ قال الناس أحد يريد بهذا وأحد لا يريد نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة؛ لأنها يريدان هذا العقد إذا كان بينهم نية معروفة واتفقا عليها عمل بها، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة للنكاح قالوا: ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك فلما قيل لهم: إن النبي ﷺ تزوج صفية وجعل عتقا صداقها قال: «أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْتُ عِتْقَكَ صَدَاقِي»^(١) قالوا: هذه المسألة تستثنى فيقال لهم: ما الدليل على الاستثناء؟ قالوا: هذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه.

وتؤخذ من هذه الآية: أن العقود تعقد بما دل عليها من قوله: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ ما قال: قبلت النكاح وما قال: قبلت الإجارة ولا شيء ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٨٦) ومسلم (١٣٦٥/٨٥) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: أن النبي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

١٢- ويستفاد من الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أن العقود عهود في الحقيقة وهو كذلك لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد فيكون بذلك عهداً، في سورة الإسراء يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الأنعام: ١٥٢] الولاية على وكيل نوع من العقد وجعله الله تعالى عهداً فقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.

١٣- ويستفاد من الآية الكريمة: أن موسى ﷺ وجد ما جعله هو صاحب مدين من اختيار أحد الأجلين حينما قال: ﴿أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ فبقي العقد مفتوحاً يعني: إن أتممت العشر لا تلُمّني تقول: اذهب عني ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وترجع عن عملك إن أردت العشرة وإن أتممت الثمانية لا تلُمّني وتقول: هذا الرجل ما وقّ لي وهذا معنى قوله: ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ يعني لا اعتداء علي إن أتممت وإن اقتصرت على الثاني لا تقل: هذا الرجل لم يَفِّ لي، تتكلم بين الناس فلا تعتد علي وهذا في الحقيقة يتوجه؛ لأنه ربما يسأل سائل يقول: كيف يقول: أيما الأجلين فلا عدوان علي؟ هو يسأل أعليه عدوان والرجل يفي بعهده عليه؟ نقول: ربما يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد إتمام العشر يقول له ويمنعه أو أنه اقتصر على الثاني يبدأ يتكلم به في المجالس والمؤلف يقول: فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي وهذا يتقدم أنه غير صحيح؛ لأن أصل طلب الزيادة غير واضح.

١٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - حفيظ على كل أحد لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ويستفاد منه جواز تخصيص العموم لغرض يعني جواز تعليق الشيء العام لأمر خاص لغرض تؤخذ من قوله: ﴿عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ فإن هذا يقتضي التخصيص في وكالة الله - سبحانه وتعالى - بما قاله فقط ولكن الأمر ليس كذلك إنما خصص هذا لغرض العناية به هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه؟ هو في الحقيقة شرعاً ما يكتفي به لكن باطن فيما بينهم وبين الله يكتفي به وفائدة ذلك إذا أشهد الله وجعله الوكيل الحفيظ المراقب فائدته كأنه يقول: يتقّم الله تعالى ممن انتقض العهد ويكون هذا فيه قرينة عظيمة للعقوبة عند نقض هذا العقد، إنك إذا جعلت الله شاهداً ثم خونت فهذه استهانة بالله مثل ما جعلت واحداً من المخلوقين شاهداً ثم خونت فهذا استهانة بشهادته ويحد الله، لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم ويكون فيه توكيد للعقد يقول: الله شاهد علينا لم يشهد أحد لكن الآن إذا قال أحد أن الله هو الشاهد إذا وافق هذا يكون أبلغ بالتأكيد؛ لأن مخالفته عرضة للعقوبة ولهذا قيل: ما من أحد يحلف بالله كاذباً إلا أصيب، كل إنسان يحلف بالله كاذباً في الخصومة فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة إصابته واضحة، وهو أن يلقي الله وهو عليه غضبان لكن الغالب أنه - سبحانه - يعجل له العقوبة في الدنيا والقصص على هذا كثيرة،

حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص خصومة تخصما عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض فحصل لهم حادث وماتت العائلة كلها ما بقي لهم أحد، وهذا واضح عقوبة معجلة - والعياذ بالله.

• قال الله تعالى:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوعَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنِّئُ كَانَتْهَا حَآجًا وَكُنَىٰ مَدِينًا وَلَهُ يُعْقِبُ يَمُوسَىٰ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ [القصص ٢٩-٣١]

• التفسير •

قوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ (ال) هذه للعهد يعني: الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين فقد علمنا أن بينهما أجلين أجلاً واجباً، وهو ثمان سنوات وأجلاً تبرعاً من موسى وهو عشر سنوات فأياً الأجلين قضى هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ وهو ثمان أو عشر سنين وهو المظنون به [الضمير في قوله: [وهو المظنون به] يعود على العشرة يعني: الذي يظن بموسى أنه أتم عشرًا ولكن الآية محتملة فترجيح العشرة بناء على المعلوم من حال موسى ﷺ من الكرم والوفاء وترجيح أنه ثمان؛ لأنه هو الواجب عليه وموسى كان في اشتياق إلى بلده مصر وهو قد قال في ما سبق معتذراً: ﴿ إِنَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ ﴾ وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتب عليه فلكل منهم وجه وموقفنا نحن من هذه القصة أن نبهم ما أبهمه الله - سبحانه وتعالى - فنقول: قضى الأجل والله أعلم أي الأجلين قضى.

وقوله: ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ السير معناه المشي سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر ثم يقول: [زوجته] فهذا صحيح أن المراد أن الزوجة تسمى أهل وأما

قوله: يا ذن أبفها فهذا لا دلفل علفه ولا ففانف إلى الزوف إذا أراد أن فسافر بزوففه إلى ذن أبفها؛ لأنه إذا تزوف المرأة صارت ملكًا له ففسر بها ففف شاء اللهفم إلا إذا سار بها إلى أمر لا ففوز شرعًا فلها أن فففف ولا ففها أفصًا أن ففففه وإلا فالفف له، لو شرط علفه أن لا فسافر بها فلزمه الوفاء؛ إذ فلزمه الوفاء ولكن لو أذنف وأبى أبوها وقد شرط علفه فهل الففف لها فففسافر أو لأففها الففف؟ الففف لها؛ لأن هذا ففعلق بها فففسافا وقد فرفى أن من الأففل لها أن فسافر مع زوفها.

وقوله: ﴿أَنس﴾ أبصر من بعفد أصل أنس فشفقة من الأنس وهو زوال الوحشة ولكنها فافى فمعنى الإبصار بالشفء؛ لأنك إذا أبصرت الشفء وعرففه زال عنك ما ففحشاء فمعنى أنس أبصر ﴿مِن جَانِبِ الطُّورِ﴾ بالضم ففبل وفانف ما معناه: ففة. ففنى من ففة الطور أنس ﴿فَكَارًا﴾ وهذه النار لفسف نارًا فففففه ولكنها نور فشفبه النار لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن فشاء والظاهر والله أعلم أن اللفلة كانت فف ففمة وأن موسى - علفه الصلاة والسلام - عنده نوع من الاشتباه فف الطرفف كما فدل علفه الففة ﴿قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ قال: لأهله امكثوا أفر المؤلف ففبل فففل أن المراد بأهله الزوفة وهنا قال لأهله امكثوا وامكثوا ففطاب لففاة؛ لأنه لو قال لواحد لقال: أمكثف فهو لففاة فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا: أن الأهل فف الزوفة فقط قال بعض المفسرفن: إنه اصطفب معه ففادمًا وقال بعضهم أفصًا: إنه ولد له منها فباءً على أنها سلمف له من أول الفقد وبقت معه فمافى أو عشر سنفن فولدت فعلى هذا ففكون الففطاب امكثوا لففاة فمطابقًا للواقع؛ لأن معه زوفة وففادمًا ولذا؛ لأنهم ففاة، وهذا ففس فففعفد؛ لأنه قد جاء فف العادة أن الإنسان إذا سافر لاسفما فف هذا الففال أن ففصطفب معه من فففمه.

وقوله فعالى: ﴿لَعَلِّي مَأْتِيكُمْ مِنْهَا عَبْرٌ﴾ أو فففوفرففف النار لعلكم ففصططوفف ففسفدفونف قوله: ﴿لَعَلِّي مَأْتِيكُمْ﴾ لعل هنا للفرفف؛ لأنه ففمنى أن ففصفل له هذا الأمر ﴿مَأْتِيكُمْ مِنْهَا عَبْرٌ﴾ آفى هنا فعفل فافض أم فعفل ففصارع؟ فعفل ففصارع آففكم وأصلها آفففكم فمعنى: آففكم، آفى اسم فاعل فف قوله فعالى: ﴿إِنَّ مَأْتَوْعَكُوفٌ لَّآتٍ﴾ فهنا آفى لا ففصلح اسم فاعل؛ لأنه هنا ففرفد الففل لا أن فففن أن الففصل بالآففان ففرفد الففل، والدففل أنك لو فوفلها إلى معناها لقلت: لعلف آففكم، فأففكم واضح أنها فعفل ففصارع فففس هنا اسم فاعل.

وقوله: ﴿لَعَلِّي مَأْتِيكُمْ مِنْهَا﴾ آفى: من هذه النار ومعلوم أن النار ففسها لا فعفل ففرفا ولكن المراد من عندها؛ لأن النار عادة لا ففشفل إلا وعندها أناس، وقوله: ﴿وَعَبْرٌ﴾ المؤلف فقول: [عن الطرفف وكان قد أخطأها] وهذا فمكن أن ففكون وممكن أن ففكون أعم من الطرفف وعمًا فففى من فسافة وعن كل شفء ففرف فكرة وقوله: ﴿أَوْ فففوفرففف النار﴾ فقول: ففشلف الففم «فففوفة، وفففوفة، وبففوفة» وإذا قالوا: ففشلف أو ففشلف فمعناه: أنها ففوز ففها الفركات الفلاف أما إذا

قالوا: بها مثلة هذه غير المثلث ولماذا المثلثة؟ التاء يعني: عليها ثلاث نقاط، فإذا جاء بالمثلثة يعني: بالتاء يعني: لا بالتاء، وإذا قيل: بتثليث كذا، فالمعنى: يجوز فيه الحركات الثلاثة ما هي الجذوة؟ قال: هي قطعة أو شعلة يعني معناه يأتي يعود في طرفه نار مشتعلة هذه جذوة.

وقوله: ﴿وَمِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ لعل هذه للتعليل أو لأجل أن تصطلوا؟ مر علينا أن لعل لها عدة معاني: الترجي والإشفاق والتوقع والتعليل، هذه معاني لعل، قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ تستدفئون؛ لأن الصلّي معناه: الاحتباء بالنار فالاصطلاء إذن معناه الاحتباء بها وهو الاستدفاء وهذا دليل على أنهم كانوا في برد، والطاء بدل من تاء الافتعال هذه علة تصرفية وما هي تاء الافتعال؟ التي تدل على فعل الشيء اصطلى أصلها اصتلى وتصطلون أصلها تصتلون مثل تبتغون ولكن القاعدة التصريفية في اللغة العربية أنه إذا وقعت تاء الافتعال بعد الصاد تقلب طاء ويقال اصطلى بدل اصتلى ويقال: تصطلون بدل تصتلون وهي مأخوذة من صلي النار بكسر اللام وفتحها صلي النار إذن من صلي كرضي أو من صلي كرمي ففيها لغتان في القرآن الكريم ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ [الليل: ١٥] من أي البابين من رضي يرضى، أو رمى يرمي من رضي، لو كانت من رمى لكان لا يصلها كما يقال: لا يرميها إذن فالقرآن يدل على ما قدره المؤلف من أنها بكسر اللام أفصح ﴿الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ [الأعلى: ١٢] يصلى ولم يصل.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسُودِيَ إِنَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ قال المؤلف رحمه الله: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ لما أتاه يعني: جاء إلى النار ووصل إليها ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾، ﴿نُودِيَ﴾ النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع، والمناجاة: المسامرة بصوت منخفض وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَذَرِيَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢] فموسى نودي من بعد ثم قرب فتوجي، وقوله: ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ كلمة نودي مبنية للفاعل أم للمفعول فمن الذي ناداه؟ الله كما في آية أخرى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْقَدِيمِ طَوًى﴾ [النازعات: ١٦] فهنا حذف الفاعل للعلم به؛ لأنه معلوم أن الذي ناداه هو الله بدليل ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وقوله: ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ شاطئ الشيء: جانبه ومنه شاطئ النهر، شاطئ النهر يعني: جانب النهر، وقوله: ﴿الْوَادِ﴾ مجرى الماء يعني مجرى الشيء يسمى وادياً؛ لأنه فيه جمع والودي الجمع فعليه يكون مجرى الشيء وادياً وقوله: ﴿الْأَيْمَنِ﴾ كلمة الأيمن صفة للشاطئ؟ الدليل أن الوادي له شاطئان لكن ما عندنا واديان أحدهم أيمن والثاني أيسر ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَذَرِيَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ فإن كلمة الأيمن صفة لشاطئ أو من الشاطئ الأيمن يقول المؤلف: لموسى معلوم؛ لأنه المنادي هو أمام الوادي أو هو في نفس الوادي الأيمن منه هو الذي على يمين موسى ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ﴾ لموسى في البقعة، وما في البقعة؟ أرض، أصل البقعة: الشيء المتميز عن غيره،

ومنها: يقع الماء في الثوب، فالبقع معناه: الجانب من الأرض الذي له ميزة عن غيره من أشجار، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿الْمُبْرَكَةَ﴾ أي التي باركها الله - سبحانه وتعالى - والبركة كما مر علينا هي الخير الكثير الثابت؛ لأنه مشتق من بركة الماء وبركة الماء تكون مجمع له مع ثبوته فيها، والبركة من الله - سبحانه وتعالى - وليس شيء مبارك لشخصه بل لما أنزل الله فيه من البركة وقد مر علينا بحث في كون الإنسان يتبرك به يعني: مثلاً زرنا نتبرك بفلان؛ فهل هذا صحيح أم لا؟ إن كان المراد البركة الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا للنبِيِّ ﷺ وإن كان المراد بالبركة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيح فإن بعض الناس قد يكون مجلسه مبارك ينفع الحاضرين إما في الذكر وإما في العلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق هذه بركة لا شك وبعض الناس يكون مشغوم على جلسه كما أن من الناس أيضاً من يكون مفتاحاً للخير ومغلاقاً للشر ومنهم من يكون العكس.

وقوله: ﴿الْمُبْرَكَةَ﴾ قيدها المؤلف قيدها حسناً مباركة لموسى فهي مباركة في ذلك الوقت بالنسبة لموسى أما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية وليست مقدسة بعد ذلك؛ لأن هذا خاص في وقت تكليم موسى ومنه أيضاً غار حراء بالنسبة لرسول ﷺ مبارك لرسول الله حين نزول الوحي عليه فيه أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية، ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزوره متعبداً وكذلك غار ثور أما إذا كان يزوره إطلائاً فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج؛ لأنه لا يريد التعبد ومنه أن هذه الأماكن التي لا يثبت لها قدسية عامة تكون قدسيتها خاصة متى؟ في حينها فقط، ولمن هي؟ له أيضاً وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم.

ومن أحسن ما مشى عليه المؤلف تقريره هنا لموسى لسماعه كلام الله فيها ولا شك أن الاستماع إلى كلام الله - عز وجل - لا يشبهه أي استماع؛ لأن الإنسان يجد فيه من لذة المناجاة ما لا يجده في مناجاة أي أحد لأنه أحب شيء إلى الإنسان، ومعلوم أن الإنسان إذا خاطب بحبوه صار أشد تلذذاً بكلامه معه مع أن كلام الله لا يشبه كلاماً لسماعه كلام الله فيها وكلام الله سميعة من الله أم من الشجرة؟ سميعة من الله حين تكلم به وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وخالف في ذلك الأشاعرة فقالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله - عز وجل - ليعبر به عن ما في نفسه وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله إنما سمع عبارة عن كلام الله، وخالف في ذلك أيضاً المعتزلة والجهمية وقالوا: إن كلام الله مخلوق يخلق سبحانه وتعالى فيما أراد إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض فتسمع هذه الأصوات فينسب إلى كلام الله فينسب الكلام إلى الله من باب التشهير والخلق والتكوين وعندما نمحص الأمر نجد أنه لا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب والسبب أن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو مخلوق فليس هو

كلام الله وفي الحقيقة لا فرق بينهما لكن الأشاعرة تلعنوا في الأمر وقالوا: إن الكلام معنى قائم في النفس يعبر عنه بالأصوات وهذا أكبر المتكلم يطلق ما يدل عليه ولا ريب أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للعقل والنقل يقولون: إن كلام الله يسمع من الله وأنه أي كلام الله بحرف وصوت أما الحرف فهو ما يتكلم - تبارك وتعالى - من ما يستعمله الناس في نطقهم وأما الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وهو - سبحانه وتعالى - إذا تكلم بالوحي صرخت الملائكة وارتجت السماوات ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣].

قال: [﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ بدل من شاطئ لإعادة الجر لنباتها فيه] ﴿مِن شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ هنا تخصيص بعد تعميم أو بعد تخصيص هنا عندنا الآن تخصيص بالنسبة لجانب الشاطئ وما التخصيص فيه؟ أنه الأيمن وفيه أيضًا تخصيص آخر بالنسبة للشاطئ وهو أنه من الشجرة وهو من الشجرة أو من ناحيتها وليس أن النداء من الشجرة المعتزلة يقولون: أن النداء من الشجرة وأن الشجرة خلقت فيها صوت سمعه موسى على أنه كلام الله ولكن المراد من الشجرة أنه من ناحيتها وجهتها بدليل: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ هل يمكن أن تقوله الشجرة؟ لا يمكن أن تقوله، ولو قالت الشجرة: إني أنا الله رب العالمين لقال لها موسى: كذبتني ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وقوله: [لنباتها فيه] وهي شجرة رمان أو عوسج أو هذا لتنوع الخلاف ولكن لا يهمننا نحن أن تكون هذا أو هذا، المهم أنها شجرة نودي منها - عليه الصلاة والسلام - والنداء أن مفسرة لا مخففة ﴿يَسْمُوعُ إِفْت أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أن مفسرة والمفسرة هي التي بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة لما فيه معنى القول دون حروفه ولماذا بها فيها دون حرفيه؟ يعني: الكلمة فيها معنى القول لا حروف القول، النداء فيه معنى القول أم حروفه؟ معناه ما فيه قيل له بل فيها نون فتكون مفسرة ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ﴾ أن هذه مفسرة أم مخففة؟ مفسرة؛ لأنها أتت بما فيه معنى القول وهو الإيحاء دون حروف القول يعني مثلاً لو قال له: قيل له أن يا موسى ما تكون في معنى المفسرة؛ لأن فيها حروف القول لكن نودي تكون الآن مفسرة؛ لأن فيها معنى القول ولهذا سميناها مفسرة؛ لأنها فسر النداء بالقول؛ لأن مكتوبها أن يا موسى أي أنا الله مفهومها قول يا موسى إني أنا الله هذا قول ولهذا يقول: أن هذه مفسرة؛ لأنها فسر معنى الفعل المتضمن القول دون حروف القول وقوله: لا مخففة، مخففة من الثقيلة فلا تصح أن تكون مخففة لأنه ينطبق عليها معنى التفسيرية وأيضاً المخففة تحتاج إلى تقدير الذي يقدر الاسم والأصل عدم التقدير وقول المؤلف: [إنها مخففة] أشار إلى نفيه؛ لأن بعض المعربين يقولون: إنها مخففة.

وقوله تعالى: ﴿يَسْمُوعُ إِفْت أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ يعني: الذي يخاطبك

﴿أَنَا اللَّهُ﴾ فبدأ بالالوهية؛ لأنها هي المقصود وقال: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ثنى بالربوبية؛ لأن الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهية، ولهذا من أقر بالربوبية لازمه أن يُقر بالالوهية وإلا كان متناقضاً، والله تعالى يحتاج على المشركين بالالوهية يحتاج عليهم دائماً بإقرارهم بالربوبية؛ لأن من أقر أن الله ربه فإنه يقال: له إذن يجب أن تعبد هذا الرب إذا عبدت معه غيره فإنك لم تصدق في إقرارك بربوبيته فيها متلازمان، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فجعل الخلق الذي هو من مقتضى الربوبية جعله دليلاً ملزماً لعبادته ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١].

﴿وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ أنا ضمير فصل يفصل بين الخبر والصفة وهذا ما يعني لو قال: إني الله ما اشبه الأمر فالظاهر لي أنها مبتدأ إني أي المتكلم أنا الله كما قال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ فهي مبتدأ والله خبره وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن وقوله: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ خبر ثان لأننا و﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ما معنى الرب؟ الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأشياء وقوله: ﴿الْعَالَمِينَ﴾ المراد به: من سوى الله وجميعهم باعتبار أصنافهم والذي في العالم كله من سوى الله فهو عالم لكن جمعوا عالمين؛ لأن هناك مثلاً عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الملائكة؛ أي: جميعاً باعتبار أجناسهم وهذه الربوبية عامة، وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة كما أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة وقد اجتمعنا في قوله تعالى: ﴿قَالُوا مَنَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٧-٤٨]، قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذه العامة ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ هذه الخاصة.

﴿وَأَنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ هذه معطوفة على قوله: ﴿أَنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ نودي أن يا موسى يعني ونودي أيضاً أن ألقى عصاك على الأرض هي عصاك لماذا استصحبها؟ ماذا قال: ﴿أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَمْسِكُوا بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَى﴾ مأرب أخرى ما ذكرها ما هي المأرب؟ إذا يدافع بها عن نفسه لكن جانب المصالح قال أتوكئ عليها وأمسك بها على غنمي وأما جانب دفع المفساد فأجمله في قوله: ﴿وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَى﴾ وهذا في الحقيقة من الأدب في النطق وتجدون أن صفات الله - سبحانه وتعالى - في مقام الإنبات يؤتي بها بالتفصيل وفي مقام النفي يؤتي بها بالإجمال غالباً قال: ﴿وَأَنِّي أَنَا اللَّهُ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ تتحرك كأنها جان [وهي الحية الصغيرة] من سرعة حركتها على وجه التشبيه ﴿وَلِي مَنَازِبُ أُخْرَى﴾ مأرباً منها قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا﴾ أبصرها وعلى هذا فيقينه في جملة ﴿تَهْتَزُّ﴾ في موضع نصب حال الحال وليست مفعولاً ثانياً؛ يعني: رؤية البصرية ما تنصب إلا مفعول واحد ولجواب لما فلما رآها تهتز ولي مذبذباً، وقوله: تهتز يقول: [تتحرك] لكن الاهتزاز نوع من الاضطراب وتعرفون الحية تتحرك يمينا ويساراً.

وقوله: ﴿كَأَنَّهُ جَانٌّ﴾ هذا للتشبيه يعني كأنها في هيئتها وفي حركتها يعني: في ذاتها وفي حركتها

جان قال: [وهي الحية الصغيرة] هذا هو الجان ووجه المشابهة الحركة وسرعة الحركة ولكن المؤلف فسر الجان بأنها الحية الصغيرة والله تعالى يقول في آية أخرى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِ الْعَصَاءُ فَإِذَا هِيَ تَعُوبَانٌ تُخِيبُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٧] ثعبان الذكر من الحية الكبيرة فما الجمع بينهما؟ قال: إن الجمع بينهما أن أول ما ألقاها صارت كالجان ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعباناً ميبناً.

﴿كَانَهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا﴾ هارباً منها ومدبراً هذه حال ويسمونها حالاً مؤكدة؛ لأن التولي معناه الإدبار فهي حال مؤكدة لعاملها؛ إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله: ﴿وَلَّى﴾ ولكنها جاءت لتأكيد وقوله: ﴿مُدْبِرًا﴾ يعني: ولأها ذبيرة، ولهذا قال المؤلف: [هارباً] لأن الهارب ما يمشي إلى جنب وإنما يمشي على العكس عندما تهرب أولاً عندما تنصرف عن الشيء لكن إذا كنت هارباً حيث تولي جنبك وتمشي باتجاه جانب، أو باتجاه معاكس، ولهذا قال: [ولم يعقب أن يرجع؛ لأنه انصرف] ولكن الله يقول: ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ فنودي: ﴿يَسْمُوعُ أَقِيلُ وَلَا تَخَفْ﴾ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله: ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾؛ لأننا لو وصلنا ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ يَسْمُوعُ﴾ لظن الظان أن الكلام واحد، ولكن الكلام انفصل ﴿يَسْمُوعُ أَقِيلُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ أقبل في مقابل التولي ولا تخف مقابل الهرب؛ لأن الهارب يكون خائف ثم طمئنته بقوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ تأكيداً لقوله: ﴿وَلَا تَخَفْ﴾؛ لأن الآمين لا يخاف، وإنما يخاف من ليس عنده أمن، وهنا قال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ولم يقل: إنك آمن؛ بل قال: من الآمين فما وجه البلاغة في هذا؟ مراعاة الفواصل لكن هذا مناسبة لفظية، ليتذكر أن هناك آمينين فإنه لا غرابة أن تأمن؛ لأن الإنسان إذا ذكر بها حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشيء ونظيره بالعكس قول فرعون: ﴿لَيْسَ أَتَخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسَبَّحِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] ولم يقل: لأسجنتك لأجل أن يرهبه بأن عنده من هو مسجون وأنه ليس يعجزنا أن نسجنتك والحاصل أن مثل هذا يقال لأجل أن يتذكر موسى - عليه الصلاة والسلام - أن هناك أناساً آمينين فيأمن أكثر منها^(١).

• قال الله تعالى:

﴿وَأَمَّا مَكْرُوهٌ فَهُوَ أَخَذْتُكَ بِأَمْرٍ لِّسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ بِمَعْنَى رَدِّمَا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُكَذِّبُونِ ﴿٢٩﴾ قَالَ مَسْنَدٌ عَصِدِكَ بِأَمْرِكَ وَتَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمَا وَمِنْ أَمْعَكُمَا الْعَالَمُونَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُتُنَا وَمَا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٣٤﴾ [القصص: ٢٣٤-٢٣٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ هل ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل، أو ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، و﴿أَفْصَحُ﴾ خبر؟ الأخير هو الأرجح؛ لأن ضمير الفصل لا يكون إلا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين؛ لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالاسم، أما إذا كان الخبر نكرة - كما هنا -، فإنه يُجَعَلُ مبتدأ.
قال: ﴿وَأَخِي هَارُونُ﴾ أخوه من أمه وأبيه، وأما قوله تعالى: ﴿يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِذُنُوبِهِمْ وَلَا بِرَأْسِهِمْ﴾ [طه: ٩٤]، فإنهم ذكروا أنه نسبة إلى أمه؛ لأنها أشفق من الأب، فذكره بأمه لكونها أشفق ليُشفق عليه.

قال: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ أفصح بمعنى: أبلغ مني، وقوله: ﴿لِسَانًا﴾ أي: كلامًا، وعبر باللسان عن الكلام؛ لأنه آلة الكلام، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: ٤] أي: بنطقهم ولغتهم.

وقوله: ﴿أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ لماذا؟ قيل في الإسرائيليات: إن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه لثغة من جرة أخذها وأكلها، فرعون أراد أن يقتله، فقالت امرأته: إنه طفل لا يدري ولا يعرف، فإذا أردت أن تختبره فأعطه تمرًا وجمرة، فقدم إليه التمرة والجمرة، الجمرة رؤيتها أجمل من التمرة، فأخذ الجمرة ووضعها في فمه، فانعقد لسانه، وهذه إسرائيلية إسرائيلية؛ لأن هذا غير ممكن؛ لأنه إذا أراد أن يأكلها وأخذها ما يستطيع أن يضعها في فمه، ولكن هذا من الخلق التي خلق الله موسى عليها، ولهذا طلب موسى من الله أن يحل هذه العقدة، قال: ﴿وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّي لِسَانِي﴾ [٢٧-٢٨]، وبعض الناس يكون في لسانه فأفة، وبعضهم يكون في لسانه ثأنة، وبعضهم ما يكون فيه هذا ولا هذا ولكن ما يستطيع أن ينطق؛ تراه قد عقد لسانه في صفة الحروف أو في النطق بالحرف، كل هذه من العقد، وصفة الحروف أنه ما يستطيع أن يخرجها على الوجه الأكمل.

فالصواب: أن هذه العقدة التي بموسى عليه الصلاة والسلام أنها من أصل الخلقة، وليس هناك جرة ولا شيء.

قال: ﴿فَأَرْسَلْنَاهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ [مُعِينًا، وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة] كيف نقول: رِدْءٌ.
﴿فَأَرْسَلْنَاهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله:

﴿فَلَا يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ رَيْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾، ولهذا قال: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ﴾ لما عرف أنه رسول.

وقوله: ﴿مَعِيَ﴾ المعية بمعنى: المصاحبة والمقارنة، وهي في كل موضع بحسبه؛ أي: بحسب ما تُضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضيه في الموضع الآخر، فالرجل إذا قيل: معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل: القائد معه جنوده، بينها فرق، وكذلك إذا قيل: اللبن مع الماء؛ يعني: امتزج غلطاً به.

وهنا ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ غير معية الزوج لزوجته، ومعية اللبن للماء، ولكنها مصاحبة يُراد بها: التأييد، وهو: النصر، ولهذا قال: ﴿رِدْءًا﴾ والرِّدء هو: المعين.

﴿يُصَدِّقُنِي﴾ ما معنى يُصَدِّقُنِي؟ أي: يكون مُصَدِّقًا لي أمامهم حتى يقوى قولي لهم ويكون صدقًا، وليس المعنى أنه يقول: أنت صادق، ولكن إذا قَوَّى كلامه كلامي صار ذلك مُوجِبًا لتصديقي.

قال: [بالجزم جواب الدعاء، وفي قراءة بالرفع، وجملة صفة رِدْءًا] بالجزم نقول: يُصَدِّقُنِي تكون جوابًا للدعاء، وأين الدعاء؟ أرسله معي، وهو واضح؛ يعني: إن أرسلته صدَّقني، وفي قراءة أخرى سبعة؛ لأن قاعدة المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أنه إذا قال: في قراءة فهي سبعة، وإذا قال: وقرئ فهي شاذة.

قال: [وجملة صفة رِدْءًا] يعني: رِدْءًا مُصَدِّقًا لي؛ يعني: هذا هو تصديقه.

الفائدة من القراءتين؛ لأنه تترتب من القراءتين فائدة، وهي: أن قوله: يُصَدِّقُنِي إذا كانت جوابًا فإن معناه: أنه يحصل به التصديق، وإذا كانت صفة فالمعنى: أنه يحاول أن يُبَيِّنَ للناس أنه صادق، فتكون قراءة الرفع على سبيل السبب، وقراءة الجزم على سبيل النتيجة، فيكون هارون فاعلاً مؤثراً.

قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ الضمير في ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ ضمير الواو يعود على فرعون وملئه، و﴿أَخَافُ﴾ بمعنى: أتوقع وأخشى، وليس خوف الرُّعب؛ لأنه ما في رُعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشاه.

وقوله: ﴿أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ فيها إشكال من حيث الإعراب؛ لأن المعروف أن (أَنْ) إذا دخلت على الأفعال الخمسة حُذِفَتِ النون، وهنا فيها نون، والجواب: أن هذه النون نون الوقاية، وليست من الإعراب، ولهذا تُشاهدونها الآن مكسورة، إذن أصله: أَنْ يُكَذِّبُونِي، فحُذِفَتِ نون الرفع لأجل النصب، وحُذِفَتِ الباء تخفيفًا، ونظيرها: قوله تعالى في سورة الذاريات: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنْبًا مِثْلَ ذَنْبِ أَتَمِّهِمْ فَلَا يَسْتَمِقُونَ﴾ [الذاريات: ٥٩] إذا وقفت عليها فبالسكون، فيفهم الطالب المُبتدئ الذي ما عنده معرفة كبيرة أنه هنا بقيت النون مع وجود لا الناهية، ويجب حذفها، ولكن

نقول: هذه النون في الآية نون الوقاية بدليل أنك لو وصلت لكسرتها، فقلت: ﴿فَلَا يَسْتَعِظُونَ﴾ ﴿١٨﴾ فَوَيْلٌ.

قال الله تعالى: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ﴾ [نُقُوكَ] الشد بمعنى: التقوية، والعَضُد هو: العظم ما بين الكتف والمرفق في عظم الذراع، وشد العَضُد كناية عن التقوية؛ لأن اليد هي آلة العمل، فإذا شُدَّ عَضُدُهُ صار قويًا، والمعنى: أننا سنُقَوِّيك ونؤيِّدك بأخيك هارون، أجاب الله طلبه أم لا؟ أجاب طلبه، وقال: ﴿سَنَشُدُّ﴾ والسين للتنفيذ، وتفيد التأكيد والتقرير، تأكيد الشيء وتقريره أنه سيكون عن قُرب.

قال: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ ولا شك أنه إذا قال الله له ذلك معناه أنه سيتقوى الآن؛ لأن الله وعده لا أن يُرسل هارون معه فقط؛ بل سيكون مُعينًا له على هذا الأمر.

﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ [غلبة] وهذه بُشْرَى ثانية لهما جميعًا، نجعل: نُصَيِّرُ لكما سلطانًا، والمراد بالسلطان هنا يقول المؤلف: [غلبة]، والسلطان في القرآن يأتي بمعنى: الغلبة والقدرة، ويأتي بمعنى: الدليل؛ لأن الدليل يتقوى به الإنسان ويكون له به قوة، قال الله تعالى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٦٨] ما معنى سلطان؟ يعني: ما عندكم دليل بهذا، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا تَتَذَكَّرُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣٣] أي: بقوة وغلبة، وقوله: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ [النحل: ١٠٠] أي: سيطرته وغلبته.

هنا يقول: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ يقول: [غلبة] فهو من القسم الثاني ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ قال: [بسوء] والمعنى: لا يصلون إليكما بسوء، فما خِفَتْ منه فإنه سيوف ينتفي بها جعل الله لكما من تأييد، وهذه بُشْرَى لهما وتقوية، وهي نظير قوله تعالى: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

قال المؤلف: [اذها] ﴿بَيِّنَاتًا﴾ [كان المؤلف يرى أن قوله: ﴿بَيِّنَاتًا﴾ منفصل عن قوله: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ ولهذا قَدَّرَ لها فعلًا تتعلق به، فيكون على هذا التعليل الوقوف على قوله: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ ونبدأ فنقول: ﴿بَيِّنَاتًا أَتَشَاوَمِنِ اتَّبَعَكُمَا﴾.

المؤلف قَدَّرَ [اذها] ﴿بَيِّنَاتًا﴾ ثم قال: ﴿أَتَشَاوَمِنِ اتَّبَعَكُمَا الْفَلِيلُونَ﴾، والآية على حسب تقدير المؤلف: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ بسوء اذها ﴿بَيِّنَاتًا﴾ ﴿أَتَشَاوَمِنِ اتَّبَعَكُمَا الْفَلِيلُونَ﴾ لأنه قَدَّرَ [اذها] ﴿بَيِّنَاتًا﴾ ولا يصح أن نقول: ﴿أَتَشَاوَمِنِ اتَّبَعَكُمَا الْفَلِيلُونَ﴾ تابعة لهما؛ لأن من اتبعهما لم يذهب بالآيات، هذا وجه.

وجه آخر: يقولون: إن قوله: ﴿بَيِّنَاتًا﴾ يتعلق بـ (نجعل) ونجعل لكما سلطانًا بآياتنا؛ أي: بسبب آياتنا نجعل لكما السلطان فلا يستطيعوا الوصول إليكما ولا إبطال دعوتكما، وعلى هذا يحتاج إلى تقدير الآية أم لا؟ ما يحتاج، وهل نقف على قوله: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ أو نصِل؟

نصّل، فيكون القراءة: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّنَّا﴾ أي: بسبب ما معكما من الآيات، وهذا المعنى هو الصحيح:

أولاً: لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لأن التقدير لابد أن يسبقه مرتبتان: المرتبة الأولى: إثبات أن في الكلام حذفاً، والمرتبة الثانية: إثبات أن تقدير المحذوف هو ذا؛ يعني: تعيين المقدّر؛ لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تقدير فإنه قد يُنارَع ويقال له: لا تُسلم أن تقدير المحذوف هو هذا، كل ما يُدعى حذفاً في آية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين: المرتبة الأولى: إثبات أن في الكلام حذفاً، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بحذفه علمنا أن هناك حذف، هذه واحدة.

المرتبة الثانية: إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قدرته؛ إذ جاز أن يكون المقدّر غيره، وهذا الأخير يُعيّن السياق، هو الذي يُعيّن نوع المحذوف.

إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير فالأصل: عدم التقدير.

هذه الآية معناها واضح جداً على القول بعدم التقدير، وأن المعنى: نجعل لكم سلطاناً بسبب آياتنا التي معكم فلا يصلون إليكم، وهذا المعنى أيضاً أوضح بما قدره المؤلف وغيره؛ لأنه في الحقيقة هو يقول: ﴿بِأَيِّنَّا﴾ جمع، وفي الأول يقول: ﴿فَقَدْ يَكُ بِرَهْمَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ فلم يُعطها الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين أو آية واحدة؟ آيتين، فالصواب إذن: أن الآية موصول بعضها ببعض، وأنا نقراً: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّنَّا﴾ ويكون متعلقاً بقوله: ونجعل لكم سلطاناً بآياتنا فلا يصلون إليكم.

وزعم بعض المعربين أن قوله: ﴿بِأَيِّنَّا﴾ متعلق بـ ﴿الْفَلِيلُونَ﴾ وهذا في المعنى قريب مما ذكرنا؛ يعني: أنتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، والغالب بالآيات هو الذي جعل له بها سلطاناً، وقيل على هذا: فلا يصلون إليكم أنتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف؛ لأنه ما يحتاج إلى حذف، ولأنه يُوجب أن يكون الكلام بعضه متصلاً ببعض.

لكن هناك محذوف من حيث القواعد، وهي: أن ﴿الْفَلِيلُونَ﴾ اسم فاعل، و(ال) المتصلة باسم الفاعل اسم موصول، والمعروف أن اسم الموصول لا يعمل ما بعده في ما قبله، فحيث نحتاج إلى جواب عن هذه القاعدة.

الجواب: قالوا: إن (ال) هنا ليست اسماً موصولاً، وإنما كأل الداخلة على الاسم الجامد، إذن في هذا التقرير فيه قاعدة من المعروف من القواعد النحوية، نرجع الآن إلى أن الصواب: أن نجعل قوله: ﴿بِأَيِّنَّا﴾ متعلقة بقوله: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ ونسلم من كل ذلك؛ من المخالفات، ومن التقديرات، ومن تعيين المقدّر.

وقوله: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّنَّا﴾ فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى وهارون آيات، وقد ذكر في سورة أخرى أنه أعطاه تسع آيات ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ

يَنْتَوِ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿[الإسراء: ١٠١].

وقوله: ﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ﴾ ممن؟ من بني إسرائيل ومن آل فرعون؛ لأن من آل فرعون من اتبعهما، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [غافر: ٢٨].

وقوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ﴾ فيه دليل على أن الإنسان يُنَصَّر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعهم، وعليه فيكون هذا قاعدة: كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر أقرب، وكل من كان عن اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد؛ لأنه من المعلوم في القواعد المقررة: أن الحكم إذا علّق بوصف كان ثبوته قوة وضعفاً، ووجوداً وعدماً بحسب ذلك الوصف؛ مثلاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معه من الصبر، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [التحل: ١٢٨] فتكون المعية للمتقين قوة وضعفاً بحسب تقواهم، وهكذا.

وقوله: ﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ﴾ الغالبون لمن؟ يقول المؤلف: [لهم] والحقيقة نعم الغالبون لهم؛ لأن المقام يقتضيه، لكننا إذا أردنا أن نأخذ ذلك على سبيل العموم نقول: ﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ﴾ للمخالفين، فاتباع الرسل غالبون لمن خالفهم دائماً وأبداً؛ بل إن هذه الأمة لها مزية على غيرها، قال النبي ﷺ: «نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ» لو كنا متبعين لهذا النبي ﷺ على وجه الحقيقة لكان عدونا مرعوباً منّا مسيرة شهر، لكننا لم نكن متبعين للرسول ﷺ على وجه الحقيقة، ولذلك صار بأسنا بيتنا.

قال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [واضحات حال] ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: آل فرعون ﴿مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ ولم يقل: وهارون؛ لأن الرسالة في الأصل لموسى، وقوله: ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ الباء للمصاحبة؛ يعني: مصحوباً بالآيات، وقوله: ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ جمع آية، وهي العلامات، وأضيفت إلى الله إضافة العطية إلى مُعْطِيهَا؛ لأن هذه الآيات ليست آيات على الله، لكنها آيات منه على رسالة موسى، وموسى يريد منها: إثبات أن الله وحده هو إله الحق.

﴿بَيِّنَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ قال المؤلف: [واضحات] وقال في إعرابها: [حال] من آيات، ولا يصح أن تكون صفة؛ لأن آيات معرفة، وبينات نكرة، ولا تُنْعَت المعرفة بنكرة؛ بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أُعْرِبَتْ حالاً.

وفي قوله: ﴿بَيِّنَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ إقامة للحجة؛ لأن الآية هي علامة، وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى، فموسى - عليه السلام - جاءهم بالآيات البينات، فأى جواب كان منهم؟ ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى﴾ [مُخْتَلَقٌ]، ﴿مَا هَذَا﴾ أي: الذي جئت به يا موسى ﴿الْأَسِحْرُ﴾.

وقوله: ﴿مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى﴾ ما هو هذا السحر؟ العصا واليد، هذا إذا قلنا: إنه يعود على

الآيات الحسية، فإن قلنا: إنه يعود على الآيات المعنوية، وهي: البيان، فإن النبي ﷺ يقول: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَيْسَخْرًا».

وقوله: ﴿مُفْتَرًى﴾ [مُتَعَلَّقٌ] وصف الافتراء للقول واضح، لكن وصف الافتراء للعصا والسحر؛ لأن السحر لا يقلب الأشياء حقيقة، ولكنه يقلبها تخيلاً بحسب ما يتخيله المرء، فيكون هذا التخيل مطابقاً للواقع أو مخالفاً للواقع؟ مخالف للواقع، وكل ما يخالف الواقع فهو مُفْتَرًى، فالافتراء هنا إن وُصِفَ به ما قالاه من الرسالة فهو واضح؛ لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معروف، لكن إذا وُصِفَ به ما جاء به من الآيات الحسية؛ كقلب العصا، وإخراج اليد بيضاء، فكيف نقول: إنه مُفْتَرًى؟ لأن السحر لا يقلب الأمر عن حقيقته، فيكون ظهوره بغير الحال التي عليها من باب الكذب، ولهذا قالوا: ﴿لَا يَسْخَرُ مُفْتَرًى﴾.

[﴿وَمَا سَيَعَنَّا بِهَذَا﴾ كائناً ﴿فِي﴾ أيام ﴿مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ﴾]، ﴿وَمَا سَيَعَنَّا بِهَذَا﴾ المشار إليه: ما جاء به من الرسالة؛ لأنها هي المسموعة؛ لأن آية اليد والعصا فهي مُشَاهِدَةٌ مرئية.

وقوله: ﴿بِهَذَا﴾ قال المؤلف: [كائناً] أشار به إلى أن مُتَعَلَّقُ الجار والمجرور ﴿فِي﴾ مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ ﴿مَحذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: كائناً، وكائناً هنا على تقدير المؤلف مفعول ثانٍ أو حال؟ حال من اسم الإشارة، وقوله: ﴿فِي﴾ مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ ﴿أَي: فِي زَمَانِهِمْ، ولهذا قال: [﴿فِي﴾ أيام ﴿مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ﴾] أي: السابقين، وكلامهم هذا صحيح أو لا؟ لا، إذن قولهم: ﴿وَمَا سَيَعَنَّا بِهَذَا﴾ فِي مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ ﴿خَبَرٌ كَذِبٌ، فهم كاذبون في هذه الدعوى، ثم على فرض أن الدعوى صحيحة وأنهم ما كذبوا هل كون هذا لم يوجد في الأولين يقتضي أن يكون باطلاً في الآخرين؟ لا؛ لأن الحق إذا جاء وجب قبوله، سواء كان موجوداً في الأولين أم غير موجود، فهذه الجملة إذن مُرَكَّبَةٌ من كذب وباطل، أما الكذب: فإن قولهم: ﴿وَمَا سَيَعَنَّا بِهَذَا﴾ فِي مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ ﴿كَذِبٌ؛ لأن مؤمنهم أقام عليهم الْحُجَّةَ، لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [غافر: ٣٤].

وأما كون الحجة باطلة على تقدير أنها صحيحة قولاً، إلا أن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجوده في الآخرين، فإن الله تعالى فعَّال لما يُريد، وما دامت الآيات بينات فقد قامت الحجة.

وقوله: ﴿فِي﴾ مَا بَيْنَنَا وَالْأَوَّلِينَ ﴿كَيْفَ يَكُونُونَ أَوَّلِينَ وَهُمْ أَبَاؤُهُمْ؟ لأن الأب يُتَلَقَّى على الأب المباشر، وعلى الجد وإن علا، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُكُمُ الَّذِينَ هُمْ أَوَّلُكُمْ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال يوسف: ﴿وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِتْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ يعقوب هو المباشر، وإسحاق جدّه، وإبراهيم جدُّ أبيه سبأهم آباءه، وهذا وإن كان فيه ترتيب لكن ﴿تِلْكَ آيَاتُكُمُ الَّذِينَ هُمْ﴾ ما فيها ترتيب؛ يعني: ما فيه أب مباشر.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مَقَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾:

الفوائد:

١- يستفاد من الآية جواز تقديم العذر عند الأمر بشيء يظن الإنسان فيه أنه غير مستطيع أن يفعله حتى في طاعة ولي الأمر؛ لأن طاعته واجبة لازمة، فإنه لا بأس من تقديم العذر لأجل أن يتخلص الإنسان من هذا الأمر، كما كان الصحابة يقدمون للنبي العذر إذا تعذر عليهم أمر.

٢- ويستفاد منها أيضًا أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقام الرسالة؛ لقوله: ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾.

٣- ويستفاد منها أيضًا: أن القصاص موجود في الأمم السابقة؛ لقوله: ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾؛ لأن قولهم هذا على سبيل القصاص، أو على سبيل العدوان، ولو أننا طبقنا الآية على النظام الإسلامي لكان لا قصاص؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، فنقول: هذا إما أن يكون من أجل أن القصاص كان مشهورًا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل، وإن لم يكن ذلك فبالحبس.

قال: ﴿وَأَخِي هَارُوتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾.

١- يستفاد من هذا: بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه؛ حيث سأل الله تعالى أن يرسله معه، ولهذا يقال: أعظم هدية أهداها قريبٌ لقريبه من موسى لهارون؛ لأنه سأل الله أن يرسله معه ومقام الرسالة مقام عظيم لا يناله إلا من اصطفاهم الله لهذا المقام.

٢- ومن فوائد الآية أيضًا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾.

٣- ومنها أيضًا: أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم من قديم الزمان وحديثه أن كل ما كان الإنسان معه من يُعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من انفراده.

٤- ومنها: أن الفصاحة لها تأثير قوي في القبول أو الرفض، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»، لقوله: ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾.

٥- ومنها: فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام بإقراره الفضل لأخيه ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾؛ لأن من الناس من يكون ناطقًا ولكن لا يستطيع أن يُعبر.

٦- ومن فوائد هذا: أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته؛ لأن قوله: ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ هذا من مبررات دعوته ومؤاله ربه تعالى أن يرسله معه، وهو: أنه أفصح منه لسانًا، وهذا معروف في مثل هذه الأمور أن الإنسان يذكر مبررات دعواه.

٧- ويستفاد من الآية الكريمة أيضًا: أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذِّبوه

إذا كان وحده، فطلب مزيداً من العون؛ لأنه كما قلنا: إن الواحد مع الواحد يكون أقوى في الحجة.

٨ ومنها أيضاً: أن الخبر يزداد ثبوتاً بتعدد المخبرين.
وقوله: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أُنْزِلَ وَإِنْ أَتَيْتُمَا الْفُلُكُنَّ﴾.

١. من فوائد الآية العكرية أن فيها دليلاً على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده؛ حيث إن الله أجاب دعوة موسى قال: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ﴾.

٢. ومن فوائدها أن فيها دليل على أن الله أعطى موسى أكثر مما سأل؛ لأنه قال: ﴿رَدُّهُ يُصَدِّقُنِي إِنْ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾، فأعطاه الله أكثر من ذلك بأن يقويه به؛ لأن التصديق معناه: الخبر بأنه صادق، لكن التقوية أبلغ، ولهذا قال: سنشد عضدك بأخيك.

٣. ومن فوائدها أيضاً: أن الله سبحانه قد يُمْنُ على العبد فيجعل له سلطاناً بما آتاه من العلم، لقوله: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾، ﴿وَبِأَيِّتِنَا﴾.

٤. ومنها: أن العلم سلاح؛ لأن السلطان معناه: القوة والغلبة، فإذا كان سببه العلم كان ذلك دليلاً على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم أيضاً.

٥. ومنها أيضاً: حماية الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون، لقوله: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾، وهذا نظير قوله: ﴿لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

٦. ومنها أيضاً: أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، قال: ﴿أُنْزِلَ وَإِنْ أَتَيْتُمَا الْفُلُكُنَّ﴾ كل من اتبعهما.

٧. ومنها أيضاً: أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أن من اتبع الرسل فهو الغالب، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فمن اتبع النبي ﷺ فإنه غالب، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الفتح: ٢٨] ما معنى ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾؟ يعلمه؛ لأن الظهور والظهور كلها تدل على الغلبة.

ثم قال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾.

١. يستفاد منه: أن موسى ﷺ نفذ ما أرسله الله به.

٢. ومن فوائدها أيضاً: أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون مبيّنة واضحة لئلا يكون للمدعوي حجة، فإن الله تعالى أرسل بآيات بيّنة واضحة، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «مَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا عَلَى مِثْلِهِ يُؤْمِنُ الْبَشَرُ»، فلا بد أن تكون الآيات مبيّنة واضحة لئلا يبقى للناس حجة.

٣- ومنها أيضًا: أن الآيات التي أرسل الله بها موسى ليست واحدة ولا اثنتين؛ بل هي آيات متعددة يؤمن على مثلها البشر.

٤- ومن هوائدها: أن دعوى المكذبين للرسل ما تكون إلا من نوع المخاطرة، فإن قولهم: ﴿وَمَا كُنْصَنَا بِهَآءِ مَا كَانَا الْآوَلِينَ﴾ هل يقتضي رد الحق أو لا؟ لا، ما يقتضي رد الحق، ما سمعتموه أخبروه، فليس للإنسان حجة إذا قال الله تعالى: ما سمعنا بهذا.

٥- ومنها أيضًا: أن أعداء الرسل يُلقَّبون الرسل بألقاب السوء والعيب، لقوله: ﴿مَا هَآءِ إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى﴾ ما عند أعداء الرسل إلا أنهم يُلقَّبونهم بألقاب: هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، هذا شاعر، وما أشبه ذلك.

إذن نأخذ منه أيضًا فائدة مفترعة: أن أعداء الرسل يُلقَّبون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الألقاب، فيقولون: رجعيين، متأخرين، متذمِّنين، متشددين، متعصبين، وما أشبه ذلك، أو ريبا يقولون أكثر من ذلك؛ مثل: ضالين ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَآؤُلَآءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٣٢].

المهم: أنه يجب أن نعرف أن هذه الدعوة دعوة الحق لها أعداء، هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوهم به سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا به الرسل أو أكثر، إذن فالمهم: نُصمِّم أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله تعالى على حق وعلى بصيرة فسيكون أماننا من يقول لنا مثل ما قيل للرسل.

المهم: أنه ما دامت الدعوة واحدة فعُدوها واحد، وما قيل في الأول يُقال في الثاني.

٦- ومن هوائده الأيية: أنه لا ينبغي للمرء أن يُثني عن قول الحق وصفه بعدم الصواب أو وصفه هو بعدم الصواب؛ لأن موسى هل توقف لما قالوا له هذا الكلام؟ لا؛ بل استمر في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه هُذِّد بالسجن، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يُبال بذلك، وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه على حق.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِن عِندِهِ وَمَن تَكُون لَهُ عَصِيَّةَ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي الْفِطْرَةَ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [القصص: ٣٧، ٣٨]

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ﴾ [بواو وبدونها] يعني: أنه يجوز أن تقول: قال موسى ربي أعلم، ويجوز أن تقول: وقال، هذه من القراءات النادرة؛ لأن المعروف من القراءات المتواترة ما يكون فيها تغيير كلمة بزيادة حرف.

قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾، قال: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ أعلم هذه اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على الاشتراك في أصل الصفة ثم الزيادة عليها، فإذا قلت: فلان أفضل من فلان، فقد اشترك الاثنان في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه في ذلك.

هنا يقول: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾ قال المؤلف: [عالم] فحول اسم التفضيل إلى اسم الفاعل، وهذه جنابة عظيمة؛ لأن عالم أدنى بكثير من أعلم، والصواب: أن أعلم على ما هي عليه أنها اسم تفضيل، وأن من علم بمن جاء بالهدى من عند الله فالله أعلم منه، والمؤلف رحمه الله ومن حدا حذوه على ذلك إنما فروا من أن يكون الإنسان مشتركاً مع الله في العلم، قالوا: عالم؛ لأننا لو قلنا: أعلم صار مشاركاً للإنسان في العلم لكن الله أعلم، ولكن عالم ما فيه دليل على المشاركة.

وهذا خطأ؛ لأنكم إذا قلتم: أعلم الآن نفيت المشاركة؛ لأن الأعلَم في درجة لا يصل إليها لا واحد فقط، لكن إذا قلتم: عالم هذا هو الذي فيه التشبيه؛ لأن الله عالم والإنسان عالم ﴿وَاللَّهُ أَفْرَحُكُمْ مِنْ بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: ٧٨]، ﴿تَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، فالشاهد: أن كلمة أعلم هي التي تمنع المشاركة بخلاف عالم.

ثم إن فيها دليل واضح على أن كل صفة كمال من الممكن أن يتصف بها الإنسان، فالله تعالى أعلاها، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] فكل صفة كمال مطلق فله تعالى منها أكملها.

قال: ﴿أَعْلَمُ بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾ الضمير يعود للرب، من عنده؛ أي: من عند الله، فإننا أشار المؤلف إلى هذا لئلا يُظن أن الضمير يعود على من جاء بالهدى؛ لقوله: ﴿بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾، ولا يمكن أن يعود إلى (من).

وقوله: ﴿بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾ ولم يقل: أعلم أنا قد جئت بالهدى من عنده؛ بل قال: ﴿بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾ بل يبقى الأمر موكولاً إلى الله منزلاً عليه من جهة العمل.

قال: ﴿وَمِنْ﴾ عطف على مَنْ قبلها [يعني: ﴿بِمَا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي﴾ وبمن تكون له عاقبة الدار، فهو أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، وأعلم كذلك بمن تكون له عاقبة الدار، فهو

يعلم سبحانه وتعالى المبتدأ والمنتهى.

وقوله: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِي﴾ سُمِّيَ الوحي هدى؛ لأنه يهدي، كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ فالهدى هو العلم.

وقوله: ﴿وَمِنْ عِنْدِي﴾ أضافه إلى الله؛ لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره، ولا أحد يأتي بهدى إلا من عند الله.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَكُونُ﴾ [بالفوقانية والتحتانية] الفوقانية: تكون، والتحتانية: يكون، فهما قراءتان، أما قراءة الفوقانية تكون فالأمر فيها ظاهر؛ لأن ﴿عَقِبَهُ﴾ مؤنث، والفاعل إذا كان مؤنثاً يُؤنث له الفعل، وأما التحتانية: ومن يكون له عاقبة الدار، وإنما جاز تأنيث الفعل؛ لأن الفاعل مؤنث مجازاً.

﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ﴾ هذه تكون ناقصة أو تامة؟ هي ناقصة، وخبرها مُقَدَّم، وهو قوله: ﴿لَهُ﴾، واسمها مؤخر، وهو: ﴿عَقِبَةُ الدَّارِ﴾ قال المؤلف: [أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة] ﴿عَقِبَةُ الدَّارِ﴾ أي: من يعقب غيره في الدار، والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا: الدار الآخرة، ولكن ينبغي أن يقول: إنها عامة؛ الدار الآخرة والدار الدنيا، فإن عباد الله الصالحين هم الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد كانت العاقبة لموسى وقومه حتى في الدار الدنيا، قال الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ وَأَوْفَيْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٨]، وفي سورة الشعراء: ﴿وَأَوْفَيْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩]، فالأولى إذن أن نجعل العاقبة عامة في الدار الدنيا والدار الآخرة.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ﴾ أي: العقبى فيه بأن يعقب غيره، فالعقبى في الدنيا واضحة، إذا فتح المسلمون البلاد صاروا هم الذين يرثونها، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ بالجنة؛ لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثاً لمكان الكافر منها، فإن الكافر يرى مقعده في الجنة لو آمن، ولكنه يدخله المؤمنون، المؤمنون يرثون مقاعد الكافرين كلها، فتكون العقبى لهم أيضاً في الدار الآخرة.

قال المؤلف: [أي: هو أنا في الشقين] ما هما الشقان؟ ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِي﴾، الشق الثاني: ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ﴾، وقول المؤلف: [أي: هو أنا] أي أن موسى له عاقبة الدار، ولكن موسى خاطب فرعون بهذا الخطاب المترتب بين قوم هدى عنده أو عند فرعون وأخبر فرعون على سبيل التنزل، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، وكما في قوله: ﴿وَإِنَّا أَوْلَٰيَاكُمْ لَمَّا هَدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]، والآن يقول: [أي: هو أنا] لكنه ما صرح بأن قال: أنا قد جئت بالهدى؛ لأن هذا هو الدعوة التي جاء بها وأقامها؛ لأنه ساق

الكلام مساق الخطاب المترتب بينه وبين فرعون من باب التثنية معه.

قال: [فأنا محق فيما جئت به] هذا مفرع على قوله: [هو أنا].

قال: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الكافرون] ﴿إِنَّهُمْ﴾ الضمير هنا ضمير الشأن، أي: إن الشأن والحال أنه لا يُفْلِحُ الظالمون.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ هل هو يصير إلى فرعون وأنه ظالم فلن يُفْلِح، أو هو أمر عام؛ يعني: إن كنت أنا ظالماً في دعوتي فأنا لا أفلح، وإن كنت ظالماً ببردك الحق فأنت لا تُفْلِح؟ نقول: هو هذا؛ لأنه مفرع على ما قبله ﴿رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ عاقبة الدار تكون لمن؛ للظالم أو لغير الظالم؟ لغير الظالم؛ لأن الظالم لا يُفْلِح، ونحن على علم اليقين أن الظالم في هذا الحال فرعون؛ لأنه رد الحق.

وقوله: ﴿لَا يُفْلِحُ﴾ الفلاح هو: حصول المطلوب، والنجاة من المهرب، وسُمِّيَ فلاحاً؛ لأنه من البقاء، فأصله في اللغة: البقاء، كما قال الشاعر:

لكل همٍّ من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه

يعني: لا بقاء معه، ولهذا يتعدى الأمر إلى أن يقولوا: إن الفلاح هو حصول المطلوب، والنجاة من المهرب.

وقول المؤلف: [الكافرون] مع أن الله يقول: ﴿الظَّالِمُونَ﴾؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ وعدم فلاح الظالمين بحسب ظلمهم، إن كان ظليماً أكبر فهم لا يُوصفون عبثاً، وهم الكافرون، وإن كان ظليماً دون ذلك نقص من الفلاح بحسب ما نقص من العدل، فالصواب في هذا أيضاً: إبقاء الآية على ظاهرها، وأن الظالم لا يُفْلِح، لكن انتفاء الفلاح عنه بحسب وجود الظلم فيه، فالظلم الأكبر يفوته الفلاح كله، وما دون ذلك يفوت فيه من الفلاح بقدر ما عمل من الظلم.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَسُنَّ عَلَى الطِّينِ﴾، ﴿يَتَأَتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ﴾ تكلم فرعون بالنداء تعميماً للأمر، وتعليماً لهم.

ثم قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ ولم يقل: ما وجدت لكم؛ لأنه لو قال: ما وجدت لكم كذبوه؛ إذ أنهم يقولون: أنت لم تذهب للبحث عنه، ما طلبت الله ولم تجده؛ بل نفى أن يكون عالماً بذلك ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ لأجل أن يُكرَّر عليه ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَسُنَّ عَلَى الطِّينِ﴾ أوقد لي يا هامان على الطين اجعل لي صرحاً قوياً لأجل أن أطلع إلى إله موسى، وهذا أبلغ من قوله: «ما وجدت»؛ لأنه لو قال: «ما وجدت» فمن الممكن أن يكذبه قومه، كيف؟ لأنه لو قال: «ما وجدت» كان من الممكن أن يقول له قومه: أنت لم تحفظ كل شيء. ثانياً: لو قال: ما وجدت لقالوا: كيف ما وجدت وأنت لم تذهب أصلاً للبحث عنه، فعبّر

بقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ﴾ لأجل أن تتم له اللعبة.

وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ المراد: من ربّ غيري؛ لأنه قال في سورة النازعات: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٣ - ٢٤]، أو يجوز أن تكون على ظاهرها فيكون الإله؛ أي: المعبود، ولا يُعبد إلا الله.

وقوله: ﴿فَأَوْقَذِي يَنْهَمْنُ عَلَى الْعَلِينِ﴾ الفاء للسببية، وهي عاطفة، و﴿فَأَوْقَذِي يَنْهَمْنُ﴾ هامان من هو؟ وزيره.

وقوله: ﴿فَأَوْقَذِي يَنْهَمْنُ عَلَى الْعَلِينِ﴾ [فاطخ لي الأجر] العلين هو: التراب المبلول، وإذا أوقد عليه انعقد يتحجر و صار أجراً، وإنما اختار ذلك؛ لأن الأجر أقوى، ولأنه إذا أوقد عليه صار حجراً صلباً، فيصبح أساساً يستطيع أن يتحمل أي بناء عليه.

﴿فَأَجْمَلِي صَرْحًا﴾ يقول المؤلف: [قصرًا عاليًا] لو قال المؤلف: بناءً عاليًا لكان أولى.

﴿صَرْحًا لَمْ يَأْتِ إِلَّا إِلَهُ مُوسَى﴾ لعل هذه للتعليل؛ يعني: اجعله لي لأطلع إلى إله موسى [أنظر إليه، وأقف عليه] وقوله: ﴿إِلَهُ مُوسَى﴾ - والعباد بالله - جاء بها على سبيل التعجيز؛ لأن موسى عنده حقير، فالله يكون مثله؛ لأنه يكون حقيرًا لحقارة عبده.

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [في ادعائه إلهًا آخر، وأنه رسوله] ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ﴾ أكدها بـ (إن، واللام)، ثم قال: ﴿مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾؛ لأنه ليس هذا أول من كذب، فليس بغريب أن يكذب؛ لأنه سبقه من كذب، فيكون هذا قبولاً لقوله عندهم، يُذكّرهم بأنه من الكاذبين، وليس أول من كذب.

هل قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ يعني أنه قادر على أن يطلع إلى إله موسى؟ ليس قادرًا؛ لأن موسى قال: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، لكنه يُمَوّه به على قومه، ولهذا أمر بهذه اللعبة.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِيهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

- ١- يستفاد من هذه الآية: التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقرير لدعوى المدعي.
- ٢- ومن فوائد قوله: ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِيهِ﴾: أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بما يحصل الاشتياق به، ويُوفق من شاء من عباده له، فالهدى من عند الله.
- ٣- ويستفاد من هذه الآية: أن العاقبة لمن اتبع هدى الله، لقوله: ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾.

٤- ومنها أيضًا: أن الظالم لا يُفلح، ومفهومه: أن صاحب العدل يُفلح؛ لأنه إذا انتفى الفلاح

عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل.

٥ ومنها: التحذير من الظلم، لقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾، والترغيب بالعدل.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَكْمَلْ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرٍ﴾ الخ.

١. يُستفاد من هذه الآية: أن فرعون قد سيطر على قومه، وجه ذلك: أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد غلب عتوه.

٢. ومنها أيضاً: استعلاء فرعون على قومه، وأنه من أشد الناس كذباً وكفراً، لقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرٍ﴾.

٣. ومنها: إثبات علو الله، من قوله: ﴿فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ إِلَهُ الْإِنْسَانِ﴾، في هذا دليل على أن موسى قال له: إن الله في السماء.

٤. ومنها أيضاً: أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته.

٥ ومنها: إسناد الفعل إلى الأمر به إذا كان له سلطان على الناس، لقوله: ﴿فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ ومعلوم أن هامان لن يباشر البناء، من يباشره؟ العمال، ولكنه أسند الأمر إليه؛ لأنه الأمير به، والفقهاء رحمهم الله اعتبروا هذا، فقالوا: لو أمر بالقتل غير مكلف فقتل فالقود على الأمير؛ يعني: لو قال الإنسان مثلاً: اقتل فلاناً فذهب فقتله، فإن الذي يقتل الأمير؛ لأنه هو السبب.

٦. ومن فوائد الآية: أن الفخار أقوى من الطين غير الموقد عليه، يؤخذ من قوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي كَهَنِينَ عَلَى الْقُلُوبِ﴾، ويقال: إن أول من سنّ الأجر إنه فرعون، والله أعلم.

٧. ومنها أيضاً: طغيان فرعون واستكباره؛ حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى بصيغة الإذلال، لقوله: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ إِلَهُ الْإِنْسَانِ﴾، فأشار إليه احتقاراً له؛ لأنه يحتقر موسى.

٨. ومنها أيضاً: أن فرعون من أكذب الناس، لقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرٍ﴾، ولقوله: ﴿وَأِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَٰهًا لَا يُرْجَعُونَ ١٦﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَخُذُوهُ فَتَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ١٧ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْفُرُونَ إِلَى الْفُكْرِ ١٨

وَيَوْمَ الْقِسْمَةِ لَآتِيَهُمُ الرُّسُلُ ﴿١١﴾ وَأَتَيْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لِقَنَةً وَيَوْمَ الْقِسْمَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْتُولِينَ ﴿[القصص: ٣٩-٤٢]﴾

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا وَوَجَحُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.

قوله: ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾ من الكبرياء وهي: العظمة، والمعنى: أنه تجبر وتعظم هو وجنوده، وزيادة الهمة والسين والتاء للمبالغة، وليست للاستدعاء؛ لأن الغالب أن الهمة للاستدعاء؛ مثل: استغفر؛ يعني: طلب المغفرة، استرحمه طلب رحمة، لكن تأتي أحياناً للمبالغة؛ مثل: استكبر؛ يعني: بالغ في الكبرياء والعظمة.

وقوله: ﴿هُوَ وَجَحُوا﴾ من جنوده؟ الجند في الأصل: هم خاصة الإنسان وأنصاره، ويُطلق على كل من اتبعه فهو من جنده.

وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ (استكبر)، و(ال) في ﴿الْأَرْضِ﴾ للمهد الذهني، قال المؤلف: [أرض مصر] ليس الأرض كلها؛ لأنه لا سلطان له على بقية الأراضي، ولكن المراد: أرض مصر، فعلى هذا تكون (ال) هنا للمهد الذهني لا للعموم.

وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بيان للواقع؛ لأن الاستكبار كله مخالف للحق، ولكنه بيان للواقع، وزيادة في تقييحه، فالاستكبار قبيح، فإذا وُصف بأنه بغير الحق صار أقبح، ونظير هذا: قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ﴾ هل يمكن أن يكون قتل النبيين بالحق؟ لا، كل قتل النبيين بغير حق، لكن ذكر ذلك للمبالغة في تقييحه، وإلا فالواقع أنه ليس بالحق.

وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ والحق في الأصل: هو الشيء الثابت، فإذا أُضيف إلى الأخبار فالمراد به: الصدق، وإذا أُضيف إلى الأحكام فالمراد به: العدل، كقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، إذن انتهى عن هؤلاء باستكبارهم الحق من وجهين:

الوجه الأول: استكبارهم في الأرض بغير الحق.

والوجه الثاني: هو كذبهم وظنهم أنهم لا يرجعون إلى الله، ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ إِنَّا لَا يَرْجِعُونُ﴾ ظنوا، المراد بالظن هنا: اليقين أي: تيقنوا أنهم لا يرجعون إلى الله.

وقوله: ﴿إِنَّا لَا يَرْجِعُونُ﴾ فيها قراءتان: لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل: لا يرجعون، وبالبناء للمفعول: لا يرجعون.

ومعنى ﴿يَرْجِعُونَ﴾ أي: يعودون ويُرَدُّون إلى الله - سبحانه وتعالى - إن الكل سوف

يرجع إلى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته وفي مماته، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله فهو الذي يديره.

وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ الفاء عاطفة، والمراد بها أيضًا: السببية؛ أي: بسبب استكباره هو وجنوده ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه النسيان والتحقير ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ فنبذتهم، إذ إن النبذ هو: الطرح بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم أو حقير؟ بل هو حقير؛ لأن العظيم لا يمكن أن تستطيع أن تنبذه نبذًا، فهو ثقيل عظيم لا يُقدر على طرحه، إنما يُنبذ نبذًا من كان هينًا حقيرًا، ولهذا قال: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ فنبذناهم (هم) يعود على فرعون والجنود.

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ ولم يُغني عن هؤلاء الجنود شيئًا؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا شيء يقابله في القوة ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ﴾ [فطرحناهم] ﴿فِي الْيَمِّ﴾ اليم قال: [البحر المالح] فنهز النيل من الأنهار، والأنهار بحار ولكنها غير مالحة، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ لَّجَاجٌ﴾ [الفرقان: ٥٣]، وقال: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩] فسمى الله تعالى أنهارًا، والبحار المالحة سماء بحارًا.

وقوله: [البحر المالح] هذا بيان للواقع الذي بُدِّئ فيه فرعون وجنوده؛ لأنهم نبذوا في بحر القلزم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة ومصر هذا الذي غرق فيه فرعون، لقوله: ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقًا في اليم؛ لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (١١) أَمَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَيِّتٌ وَلَا يَكَادِيُنِي ﴿[الزخرف: ٥١، ٥٢] فافتخر بالماء فأغرق به، قال: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١] فأخرجه الله من ملكه وأهلكه بما كان يفخر به من الأنهار.

قال: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [فانظر] الخطاب لمن هل للنبي أو لأي قارئ أو سامع؟ الجواب: الأخير؛ أي: فانظر يا من تسمع هذا الخطاب فيوجه إليه، والمراد بالنظر هنا: نظر الاعتبار، فقد ينظر بعينه وبقلبه.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ كيف هنا للاستفهام، والمراد به: التعظيم؛ يعني: عظم العاقبة، وليس تعظيم الرفعة، ولكن تعظيم العقوبة - والعياذ بالله -، ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ فهو تفخيم لها لتعظيم أن العاقبة وخيمة سيئة للغاية.

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم له «كان»، وتقديم الخبر هنا واجب ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ عاقبة بمعنى: عقي، فهي على صيغة اسم الفاعل، والمراد: العقي، والظالمون هم الذين نقصوا الحقوق -

حقوق رسول الله -؛ لأن الظلم في الأصل: النقص، قال الله تعالى: ﴿كُنَّا الْبَنَيْنَ مَآثَ أَكْهَا وَلَمْ نَظْلِمْنَهُ شَيْئًا﴾ أي: لم تنقص منه شيئاً.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَتْ عَذَابَةُ الظَّالِمِينَ﴾ المراد بالظالمين هنا: الكافرون؛ لأنه يشير لما جرى لفرعون وقومه، وهم ظالمون ظلم كفر؛ لأن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم كفر، وظلم معصية لله، ففي قوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ دُؤْمٌ وَأَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ ما الظلم المراد في الآية؟ المراد: ظلم المعصية، وفي قوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ المراد: ظلم الكفر، وفي قوله: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ شامل للأمرين: الكفر وما دونه ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَذَابَةُ الظَّالِمِينَ﴾ حين صاروا إلى الهلاك بأنفسهم الأمور وهو الماء وهذه من حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن يأخذ كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ أي: بما يقتضيه ذنبه من العقوبة، عاد استكبروا في الأرض وتحذوا، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥] فقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾؛ لأن الخالق بلا ريب أقوى من المخلوق، لكن بماذا أخذوا؟ أخذوا بأبسط الأشياء، وهي الريح أرسل الله عليهم الريح ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا﴾، لو شاء الله لأرسلها عليهم في ليلة واحدة ودمرتهم تدميراً، لكن لحكمة أرادها متعذراً أمرها ما أخذتهم جميعاً، أخذت بعضهم فتبعت الأمراض، وجعلت البعض يصعد إلى أعلى السماء ثم يرجع إلى رأسه؛ لأن عذابهم كان بالخوف، وهذا أشد في العقوبة؛ لأن لو جعلتهم مرة واحدة ودمرتهم وانتهى الأمر، لكن هذا أشد.

وقال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ في الدنيا ﴿أَيِّمَةً﴾ بتحقيق الهمزتين - أئمة -، وإبدال الثانية ياء فتقال: أئمة، والقراءتان هنا سبعيتان، قال: [رؤساء في الشرك]؛ لأن الإمام هو القائد الذي يتبع، فهو لا بد له أثر في الكفر وليسوا رؤساء فقط، رؤساء متبوعين، رؤساء في الشرك؛ يعني: متبوعين، الإمام هو المتبوع، المعنى: أنهم كانوا قادة لهؤلاء الجنود في الشرك، لكن هنا يقول المؤلف: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة﴾ [في الدنيا] ﴿يَكْذُوبُونَ إِلَى النَّكَارِ﴾ يعني: حقيقة الأمر أن إمامتهم في الكفر متى؟ الجواب: في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة؛ يعني: متبوعين يقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعدهم وكان كفره استكباراً فإنه مقتدى بهم، وقوله: ﴿يَكْذُوبُونَ إِلَى النَّكَارِ﴾ يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل؟ الجواب: بها جميعاً، فهم قبل أن يهلكوا كانوا يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل؛ لأن من أفسد الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه، وقوله: ﴿يَكْذُوبُونَ إِلَى النَّكَارِ﴾ قطعاً ما يدعونهم يقولون: أيها الناس ادخلوا إلى النار، لو كانوا يقولون: أيها الناس ادخلوا النار، ما أطاعوهم، لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصول إليها، وهو الشرك والإثم، وبئس ما كانوا أئمة إذن، وهو الدعوة إلى الكفر بالله تبارك

وتعالى.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ يوم هذا ظرف متعلق بـ ﴿يُنصَرُونَ﴾ يعني: وهم لا ينصرون يوم القيامة، في الدنيا أئمة متبوعين، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم لا يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم، وقوله: ﴿لَا يُنصَرُونَ﴾ أي: لا يجدون من ينصرهم لدفع العذاب عنهم، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم لا يمكن أن يدفع عنهم العذاب.

ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [المبغدين] ﴿وَاتَّبَعْنَهُمْ﴾ الضمير يعود على فرعون وجنوده، ﴿اتبعناهم﴾ يعني: جعلنا اللعنة تبهم بعد إهلاكهم، واللعنة في الأصل: الطرد والإبعاد، وفسرها المؤلف بلازمها، وهو: الخزي؛ أي: أنه كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويتعد عنهم، ولكن لا منافاة بين اللعنة هنا وبين قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾؛ لأن الذي يأتيهم هو الموافق لهم على كفرهم، أما من لم يأتيهم فإنه يلعنهم، وقوله: ﴿لَعْنَةً﴾ من الله أو من غيره؟ منه ومن غيره، قال الله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله، قال ابن مسعود رضي الله عنه عن لعن النامصة والمنتمصة، قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله ﷺ، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ يوم القيامة أيضًا ظرف متعلق بمفهوم الحال منهم؛ يعني: وهم حال كونهم يوم القيامة من المقبوحين، أو متعلق بالمقبوحين.

وقوله: ﴿هُم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ هذه جملة اسمية دالة على أنهم هم في ذلك الوقت لا يمكن أبدًا أن يُقربوا؛ بل إنهم في ذلك الوقت من المقبوحين المبغدين الذين يُقْبَحُهُمْ كُلُّ من ذكرهم، فلا يمكن لأحد أن يُقربهم، إذن عوقب هؤلاء - والعياذ بالله - الذين كانوا يدعون إلى النار عوقبوا بأمرين؛ بل بثلاثة أمور: الأمر الأول: أنهم إذا حل بهم العذاب يوم القيامة لن يجدوا من ينصرهم؛ لأنه قال: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ الأمر الثاني: العار الذي لحقهم واللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة، لقوله: ﴿فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ والأمر الثالث: أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدًا أن يكونوا من المقبولين المقربين؛ بل هم من المقبوحين المطرودين المبغدين.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَكَبرُوهُ وَجُنُودُهُ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية: بيان حال فرعون وجنوده؛ لأنهم قومٌ مُستَكبرون عن الحق، ومُتعالون عليه.

٢ - يستفاد منها أيضًا: أن من استكبر عن الحق ففيه شبهة من فرعون وجنوده.

٣ - ومن فوائد الآية أيضًا: وجوب الرجوع إلى الحق؛ يعني: أن الإنسان يجب عليه أن

يرجع للحق، سواء وافق هواه أم خالفه.

٤- ومنها: أن المستكبر ليس له حق في الاستكبار، لقوله: ﴿بَغْيٌ لِّمَنۢ﴾.

٥- ومنها أيضاً: أن هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله؛ لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلن يستكبر عنه؛ إذ أنه يخاف منه، لكن الذي يستكبر فهو من ظن أنه لا يرجع إلى الله - سبحانه وتعالى -.

٦- ومنها: إثبات البعث؛ لأن قوله: ﴿وَلَنُؤْتِيَنَّهُمۢ بَشَآرًا لَّا يُرْجَوْنَ﴾ فيقتضي أن الرجوع إلى الله أمر ثابت.

وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُ وَهْمُوهُۥ فَسَبَّدْنَاهُمۢ فِي اللَّيْلِۭ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾.

١- يستفاد منه: أن الذنوب سبب للعقوبة؛ لأن الفاء تفيد السببية.

٢- ومنها: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى؛ حيث أخذ هؤلاء الطغاة بما لهم من القوة، ونبذهم ولم يُبال بهم.

٣- ومنها: حكمة الله - سبحانه وتعالى -؛ حيث كان إهلاك فرعون وقومه بالذي كان يفتخر به، في قوله: ﴿يَكْفُرُ الْإِنسَٰنُ بِمُلْكِهِۦٓ وَمِصْرَۥ هَٰذِهِۦٓ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهِۦٓ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه.

٤- ومنها: أن فرعون قد هلك فيمن هلك؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نَنصِبُكَ بِيَدِكَ﴾ ليس معناه: أنه حيٌّ باقٍ، وإنما الذي أنجى وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية؛ لأن بني إسرائيل لما صاروا مؤمنين قد أربعهم فرعون، فلو لا أنه خرج حتى شاهدوه ببذنه لكان عندهم نوعٌ من القلق، إن كان هلك أو لم يهلك؟ فإذا شاهدوه وتيقنوا فزال عنهم القلق، فإذا هو هالكٌ فيمن هلك، لقوله: ﴿فَسَبَّدْنَاهُمۢ﴾.

٥- ومنها - أي: من فوائد الآية - : أنه يُطلب من المرء إما وجوباً أو استحباباً أن يتأمل في عاقبة الظالمين ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾، فيصير على هذه الآية: أنه ينبغي لنا أن نتعظ بعاقبة هؤلاء فلا نظلم مثلهم؛ لأن من عاقبة الظالم الهلاك.

٦- ومنها: أن الظلم محرم؛ لأنه سبب في العقوبة، فما كان سبباً في العقوبة فإنه محرم، وسواء كان الظلم للنفس، أو للغير فإنه محرم بجميع أنواعه، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعُرُونَ بِالنَّكَارِ وَيَوْمَ أَفْيسَ كَمَا لَا يُبْصِرُونَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية: حكمة الله - سبحانه وتعالى - في مثل فرعون وقومه من الإجابة للفتنة، فإن الله قادر على أن يجعل الناس على هدى، لكنه - سبحانه وتعالى - له حكمة في أن يكون مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار.

٢ - ويستفاد منها أيضاً: حكمة الله تعالى فيمن خلق من أهل الشر، وأنهم بلاء وفتنة.

٣ - ومنها: إثبات الإمامة للشر كما هي ثابتة للخير، انظر إلى هذه في آل فرعون وانظر إلى هذه في بني إسرائيل ﴿وَمَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ فالفرق بينهم أن يدعون الناس إلى الخير أو يأخذونهم بشريعتهم، وبين من يدعون إلى النار.

٤ - ومن فوائدها أيضاً: أن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضاً، كما يكون بالقول يكون بالفعل، وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى، وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى، إنها على كل حال الدعاء بهذا وهذا ثابت، فإن الإنسان يدعو بمقاله وبجمله.

٥ - ومنها: إثبات يوم القيامة، في قوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ وسُمي يوم القيامة لأمر ثلاثة: أنه يقوم الناس كلهم من قبورهم لرب العالمين، وأنه يُقام فيه العدل، كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، وأنه يقوم فيه الشهداء ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ولهذا سُمي يوم القيامة.

٦ - ومنها أيضاً: بيان أن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، ومثلهم من كان على شاكلتهم من المعرضين عن الحق، فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم. وقوله: ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَنَكْفِيَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية: أن عقوبة آل فرعون قائمة حين تبدأ إلى يوم القيامة، للذكرى السيئة لهم ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَنَكْفِيَهُمْ﴾ فإن كل من دخل على فرعون يذكرهم بالسوء، والبغض، والكرهية.

٢ - ومنها أيضاً - من فوائده الآية - : تحقير الدنيا؛ لأن قوله: ﴿فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا﴾ إشارة للقريب لدنوّ مرتبتها، وأنها دنيا، والدنيا مؤنت أدنى، وهي من الدنوّ الحسي والمعنوي، أما الدنوّ الحسي فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة، وأما الدنوّ المعنوي فلما تتضمنه من النقص من جميع الكمالات، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، والآن لو تأملت في الأشياء الدنيوية لوجدتها مشوبة بالضرر والخطأ، حتى الجهاد، كما قال الشاعر:

يَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

لو تأملت هذا لوجدته ثابتاً، فعلى هذا تُطلق الدنيا بأمرين: الدنوّ الحسي والمعنوي، الدنوّ الحسي أنها أدنى إلى الخلق من الآخرة، والدنوّ المعنوي أن ما فيها من شيء إلا وهو مفقود الكمال.

أتينا بمعنى: أعطينا، واعلم أن إيتاء الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي، وإيتاء قدري، فما تعلق بالكون والأرض فهو إيتاء قدري، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ هذا إيتاء شرعي، والمراد به: دفع الصدقات، ومثل ﴿مَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ هذا إيتاء قدري؛ لأن الإنزال - إنزال القرآن - قدري، فالعمل بالكتاب شرعي؛ لأن أصل الإنزال قدري يتعلق بقضاء الله وقدره، لكن العمل به شرعي.

قوله: ﴿مَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ موسى مفعول أول لآتيناء، والكتاب مفعول ثانٍ، وهي من باب كفي؛ لأنه إذا لم يكن الأول مبتدأ والثاني خبر، فهو من باب لو قلت: موسى الكتاب لا يصلح، فكل مفعولين لا يصلح أن يكون أحدهما مبتدأ والثاني خبراً فهما من باب فتح، وما صحَّ أن يكون المبتدأ خبراً فهما من باب ضم، وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ يقول: [التوراة] وهو فعال بمعنى: مفعول؛ لأنه التوراة مكتوبة، فالله تعالى كتبها في ألواح وأعطاه موسى.

وقال: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ متعلق بآتيناء يعني: أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، القرون جمع قرن، والمراد بهم: الأمم، وقد يراد به: الحقبة من الزمن، ومقدارها: مائة سنة، فالقرون تارة يراد بها: الأمم، وتارة يراد بها: أحقاب الزمن، وهنا المراد أحقاب الزمن أو الأمم؛ لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم.

﴿أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [قوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم] هؤلاء هم القرون الأولى، وإنما قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى؛ لأن القرون أهلكته فتطاول الزمن فاحتاج الناس إلى إرسال، فأرسل الله تعالى موسى بهذا الكتاب الذي هو التوراة، وقيل: إن القرون الأولى تشمل حتى آل فرعون؛ لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه، فإنه يشمل حتى هؤلاء، حتى إن بعض العلماء استنبط منها: أنه لم تهلك أمة بعد نزول التوراة؛ لأن هذا من فوائد قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ كأن إهلاك الأمم السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول التوراة، والحقيقة أن من تأمل التاريخ وجد أنه لم تهلك أمة بعد نزول التوراة، لكن هل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ يشير إلى هذا؟ هذا هو محل البحث والنظر.

قال: ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ [حال من الكتاب] ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى بِصَائِرٍ﴾ البصائر [جمع بصيرة، وهي: نور القلب] كما أن بصر وأبصار نور العين، ونور القلب يسمى: بصيرة وبصائر، ونور العين يسمى: بصر وأبصار ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ صَعْتُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ﴾.

وقوله: ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ (ال) هنا للعهد الذهني، وليست للعموم؛ لأن التوراة لم تنزل

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٣١٢) تفسير سورة القصص

لجميع الناس، وإنما نزلت لمن؟ لقوم موسى فقط، كما قال النبي ﷺ: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

وقوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ هل يُخرج الجن؟ نعم؛ من حيث التكليف والإرسال يُخرج الجن، فإنه لم يُكلف أحد برسالة أحد من الرسل إلى الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا: ﴿وَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فإن الظاهر أنهم انتفعوا بها أنزل على موسى كما انتفعوا بالقرآن.

وقوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ كما تقدم هي للعهد الذهني، قال: [جمع بصيرة، وهي: نور القلب؛ أي: أنواراً للقلوب] وهكذا جميع الكتب التي يُرسلها الله عز وجل تكون أنواراً للقلوب؛ لأنه يكون بها الاتباع، ولهذا قال: [﴿وَهُدًى﴾ من الضلالة لمن عمل به] تقييد المؤلف: [لمن عمل به] غير وجيه، والأولى إبقاء الآية على ظاهرها أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، فهي هدى من الضلالة إلى النور، لكن هل ينتفع بها واقعياً كل أحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ وقال: ﴿هُدًى لِلتَّقِيينَ﴾ ففي الأول: هدى دلالة، وفي الثاني: هدى توفيق، التوراة إذا قلنا: هدى لمن عمل بها قيّداً الآية بهدى التوفيق مع أنها مطلقة، ولهذا الأولى أن نقول: هدى من الضلالة لكل أحد، كما قال: ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ وهدى أيضاً للناس، ولكن الهدى الذي بمعنى الدلالة عام، والهدى الذي بمعنى الاقتداء؛ يعني: يقتدي بها الإنسان هذا خاص بمن وفق له ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ [لمن آمن به] هذه نعم ليس بمفهوم أن المقام يصلح أن يكون رحمة لكن ليس لكل أحد، فيكون هدى باعتبار العلم، ورحمة باعتبار العمل؛ لأن من عمل به فهو مرحوم؛ وأما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ فالهدى هو: العلم النافع، ودين الحق هو: العمل الصالح.

وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ لعل هنا معناها: التبجيل، أما عملها فيستنبط من المبتدأ والخبر، وخبرها جملة ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ [يتعظون بها فيه من المواعظ] أي: بما في الكتاب التوراة من المواعظ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة، وهم: بنو إسرائيل.

قال الله تعالى لنبيه ﷺ: [﴿وَمَا كُنْتَ﴾ يا محمد ﴿بِجَانِبِ﴾ الجبل أو الوادي أو المكان ﴿الْفَرِيِّ﴾ من موسى حين المناجاة] ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرِيِّ﴾ جانب بمعنى: جهة أو طرف، وقوله: ﴿الْفَرِيُّ﴾ صفة لموصوف محذوف، ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: [الجبل، أو الوادي، أو المكان] وأو هنا ليست للتخيير، ولكن الشك؛ لأن بعض علماء النحو يقول: المراد به: الجبل،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١/٣) من حديث جابر رضي الله عنه.

وبعضهم يقول: المراد به: الوادي، وبعضهم يقول: المراد به: المكان، كلمة المكان أعم؛ لأنها تشمل أن يكون وادياً أو جبلاً، وموسى - كما تعلمون - نودي من جانب الطور وهو في الوادي المقدس، فالآية الصادقة، والذي يصدق في الوادي، أو المكان، أو الجبل هو كلمة: المكان.

الجانب الغربي منه؛ أي: الجانب الغربي من الجبل، فيكون من باب ردّ الموصوف إلى صفته، كما يقال: مسجد الجامع؛ أي: المسجد الجامع، على هذا التقدير الأخير يكون المراد الغربي: من نفس الجانب ﴿بِجَانِبِ الْفَرَسِيِّ﴾ أي: بالجانب الغربي للمكان، أما على رأي المؤلف فهو يقول: [بِجَانِبِ الْفَرَسِيِّ] بجانب المكان الغربي. أي: بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله، وحينئذ نقول: موسى إذا كان وجهه إلى السماء، فالجانب الغربي منه: الغرب، فإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي منه يكون وراءه؛ لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي من خلفه، وعلى كل حال فالغربي نسبة قد تقول: مثلاً القصيم غرباً بالنسبة لمكة، وشرقاً بالنسبة لمكان آخر، بالنسبة مثلاً للمدينة تكون شرقاً، أو جنوباً، وبالنسبة للكويت تكون غرباً، المهم أن ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة [إِذْ قَضَيْنَا] أوحينا ﴿إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ بالرسالة إلى فرعون وقومه [إِذْ قَضَيْنَا] يقول المؤلف: [أوحينا] وعلى هذا فالقضاء يتعلق بالقدر، لكن المؤلف جعله شرعياً؛ لأنه قضينا الأمر بالرسالة؛ يعني: أمرناه به، جعل الأمر هنا واحد الأوامر، وليس واحد الأمور، فإذا جعلناه واحد الأوامر، صار هنا المراد بالقضاء: القضاء الشرعي، ويحتل أن المراد بالأمر هنا: واحد الأمور؛ أي: قضينا إليه ذلك الشأن العظيم، وهو: الرسالة، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَانًا أَمَرْنَاهُ﴾ وهذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كونياً.

والقضاء - كما هو معروف - ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني، وقضاء شرعي، فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقتضى، والقضاء الشرعي قد يوجد، وقد لا يوجد، والقضاء الكوني يكون محبباً إلى الله ويكون مكروهاً إليه، والقضاء الشرعي لا يكون إلا محبباً إليه؛ لأنه من هذا الأمر؛ فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ هذا قضاء كوني يحبه الله أو يكرهه؟ يكرهه.

قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ هذا قضاء شرعي؛ لأنه لو كان قضاء كونياً لَلَزِمَ أن الناس كلهم يعبدون الله، وليس الأمر كذلك.

وقوله: ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ على رأي المؤلف واحد الأوامر، ولهذا قال: [الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه] أو نقول: إن الأمر واحد الأمور.

وقوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [لذلك فتعلمه فتخبر به] وما كنت بجانب الطور، وما كنت من الشاهدين؛ لأن من كان بجانب قد يرى وقد لا يرى، ولهذا قال: ﴿وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾.

فإذا قال قائل: لماذا لم يقتصر على قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾؟ قلنا أيضًا: نفس الكلام؛ لأن الإنسان قد لا يشاهد من بُعد ولا من قريب، فهنا تضمن أنه قريب وأنه مشاهد، ففرق بين أن نقول: ما كنت شاهدًا؛ يعني: ما كنت قارئًا، أو مشاهدًا بعينك، ولو كنت بعيدًا، ولهذا ليس في الآية الكريمة ضعف ولكن فيها شيء من التبيين؛ يعني: لا حضر ولا نظر، كما يقولون للنبي - عليه الصلاة والسلام -: ما كان حاضرًا حتى يسمع، ولا كان قريبًا حتى يشاهد، إذن فيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي لا من باب المشاهدة، ولا من باب السماع، ولكنه وحي أوحى إليه.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ [أما من بعد موسى] أنشأنا أي: أوجدنا وخلقنا أما ﴿فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي: زاد في الطول، والتاء والالف للمبالغة، وقوله: ﴿الْعُمُرُ﴾ المعنى: الزمن؛ لأن الأعمار هي الأزمان، قال: [أي: طالت أعمارهم، فنسوا العهود، واندرست العلوم، وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولًا، وأوحينا إليك خبر موسى وغيره].

قوله: ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا﴾ الاستدراك هنا ما يقتضي إبطال المشاهدة، ليس المعنى: فما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونًا، ولكن هذا الاستدراك لتقرير المعنى: والمعنى: أن الدهور طالت وأنت لست بشاهد ولا بحاضر، ولما طالت الدهور صار الناس محتاجين إلى الرسالة، فأوحينا إليك بما جرى، وأرسلناك إلى الناس، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا﴾.

قوله: ﴿ثَاوِيًا﴾ [مقيمًا في أهل مدين] والمراد بأهل مدين: القوم الذين أتى إليهم موسى - عليهم الصلاة والسلام - وجرى معه ما ذكر من استجاره وتزويجه وسيره بأهله، فهل الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان مقيمًا في أهل مدين حتى يخبر عما حصل منه؟ الجواب: لا، إذن فما جاء به من أخبار أهل مدين فإنه عن طريق الوحي، وقوله: ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [في أهل مدين] ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ خبر ثانٍ [وأين الخبر الثاني؟ جملة ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: وما كنت تتلوا عليهم آياتنا] فتعرف قصتهم فتخبر بها، وقوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ الضمير ظاهر كلام المؤلف، وهو أيضًا ظاهر سياق الآية أنه يعود إلى أهل مدين ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [فتعرف قصتهم وتخبر بها].

وقال بعض العلماء - بعض المفسرين -: إن الضمير يعود على قريش؛ يعني: ما كنت ثاويًا في أهل مدين فتتلوا عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا، وهذا أقرب إلى المعنى، وإن كان الأول أقرب إلى اللفظ؛ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكنه لا يعود على أهل مدين إلا بتعسف شديد، فالصواب: أنه يعود على قريش؛ يعني: ما كنت ثاويًا في أهل مدين فتتلوا عليهم القصة التي جاءت بآياتنا، إذن فأنت رسول؛ لأنك أتيت بما لم تكن شاهدًا فيه ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [لك وإليك بأخبار المتقدمين] مرسلين لك إلى الناس،

وإليك الوحي، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - مرسل للناس، ومرسل إليه.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ كان فعل ماضٍ، وهي مسلوبة الزمن، والمقصود بها: اتصاف اسمها بخبرها، وقوله: ﴿وَلَكِنَّا﴾ (نا) هذه للجماعة، و(كنا) للجماعة، و(مرسلين) جمع، مع أن الله تعالى واحد أحد، ولكن ذلك للتعظيم؛ لأن المتكلم المعظم نفسه، أو للمتكلم ومعه غيره؟ وهي بجانب الله بلا شك للمتكلم المعظم نفسه.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ولم يقل: ولكننا أرسلناك، كما قال في الآية التي قبلها: ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا﴾؛ لأن الرسالة مازالت في الخلق منذ اختلفوا إلى آخر الرسل محمد ﷺ ومتى اختلفوا؟ اختلفوا بعد آدم، بعد أن مضت قرون إما عشر، أو أقل، أو أكثر اختلف الناس، قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفوا فيه﴾ فتقرير الآية: كان الناس أمة واحدة، فاختلفوا، فأنزل الله.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [لك وإليك بأخبار المتقدمين] والفائدة من ذكر أخبار المتقدمين على الرسول ﷺ ليشلوها على الناس لتقرير أنه نبي؛ لأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب، ولا يحطه يمينه، فإذاً يكون ما أخبر به عن موسى يكون من باب الوحي المجرد.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ﴾ [الجبلى] ﴿إِذْ﴾ حين ﴿فَادْيَا﴾ موسى أن أخذ الكتاب بقوة] ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ﴾ هذا خبر آخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي؛ لأن الله تعالى بعد ما أهلك القرون الأولى واعد موسى ثلاثين ليلة، وأتمها بعشر، واختار من اختار من قومه، ثم ذهب إلى الله - سبحانه وتعالى - لمناجاته وإنزال التوراة عليه.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ﴾ جانب أي: جهة الطور، أو قرب الطور، والطور هو: الجبل المعروف في سيناء، ﴿إِذْ﴾ [حين ﴿فَادْيَا﴾] أفادنا المؤلف بأن ﴿إِذْ﴾ هنا ليست تعليلية، ولكنها ظرفية، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل، وإذا ظرف للحاضر، وبها وبهذا استكمل الظروف الثلاثة؛ إذا للمستقبل، وإذا للماضي، وإذا للحاضر، قال: ﴿إِذْ فَادْيَا﴾ أن أخذ الكتاب بقوة] هل الله قال له: خذ الكتاب بقوة يا موسى؟ حين رفع فوقهم الطور قال: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ الظاهر أن المؤلف توهم هذا، في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فهي تفسير لكل شيء ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ إذن قال المؤلف: [أن خذ الكتاب بقوة] بمعنى أتى به، وإلا فالله يقول: فخذها؛ أي: الألواح التي فيها التوراة بقوة، إذن أمر موسى أن يأخذها بقوة، أن يأخذ الألواح بقوة، فعلى كل حال؛ كان المؤلف إذن صواب، ولكنه أتى به بالمعنى لا باللفظ ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ أي: خذ هذه الألواح بقوة ﴿وَأْمُرْ

قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، يقول الله عز وجل: ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ قوله: ﴿رَحْمَةً﴾ مفعول لأجله، عاملها محذوف، والتقدير: أرسلناك رحمة، وقوله: ﴿رَحْمَةً﴾ ليس المعنى: أنه هو الرحمة، ولكن معناه: أنه أرسل للرحمة، ليرحم به، فالرحمة من الله - سبحانه وتعالى - وأرسله الله رحمة، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ليس المعنى: وما أرسلناك إلا حال كونك رحمة، ولكن إلا من أجل الرحمة، فبين المعنيين فرق ﴿وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ أضاف الربوبية إلى الرسول ﷺ على سبيل التخصيص والتشريف، وهذه هي الرحمة الخاصة، وهناك رحمة عامة، وفيها دليل - أي: في قوله: ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ - على أن إرسال النبي ﷺ إلى الخلق ليُرْحَموا به أنه من الربوبية الخاصة؛ لأن من نعمة الله على العبد أن يُمهله هدىً ليهدي الناس به، فإن هذا في الحقيقة من أكبر النعم، فالنبي - عليه الصلاة والسلام - أوجي إليه ليُرْحَم الخلق بما أوجي إليه، وهذا من مقتضى الربوبية الخاصة، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ ولم يقل: من ربهم؛ بل ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ الذي رباك تربية خاصة ﴿لِنُنْذِرَ﴾ اللام هنا حرف جر؛ لأنها داخلة على (أن) المقدرة؛ أي: لأن تُنْذِر، ثم تحوّل إلى مصدر فيكون: لإنيذارك قوماً، ولهذا على مذهب البصريين تكون اللام حرف جر، وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد اللام، أم على رأي الكوفيين يقولون: إن اللام هي الناصبة، فيقولون: اللام كيف، وهي ناصبة، لكن البصريين أدق منهم في هذه الناحية.

فالحقيقة: أن اللام حرف جر، وأن (أن) هي الناصبة مقدرة، أين المتعلق بـ ﴿لِنُنْذِرَ﴾؟ متعلقها هذا المحذوف الذي قدره المؤلف: [أرسلناك] ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا﴾ الإنذار هو: الإعلام بما يُخاف، والإعلام بما يُرغب ماذا يُسمّى؟ بشارة، أو تبشير، وقوله: ﴿قَوْمًا﴾ المراد بهم: قريش، ولا يعني ذلك: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مبعوث إليهم خاصة؛ ولكن لأن أول من أنذرهم كانت قريش، وإلا فقد بُعث لهم ولغيرهم، قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وقوله: ﴿مَا أَنْتُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (ما) نافية و(أنتهم) بمعنى: جاءهم، و(من) حرف جر زائد إعراباً لا معنى، ونذير فاعل أتى؛ يعني: ما جاءهم نذير، وفائدة زيادة (من): أن التخصيص على العموم في كل الأزمان الماضية ما أنتهم أحد يُنْذِرهم قبل الرسول ﷺ، وقوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْتُمْ﴾ جملة ﴿مَا أَنْتُمْ﴾ في محل نصب صفة لـ ﴿قَوْمًا﴾، وقوله: ﴿مَا أَنْتُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ قال المؤلف: [وهم أهل مكة] تفسير لقوم، إذا قال قائل: أليس إسماعيل رسولاً؟ بلى؛ إذن هو قد أتاهم قبل النبي ﷺ، أو يقال: لما طال العهد حتى انمَحَّت صاروا محتاجين إلى نذير، ولم يأتهم نذير، فما أنتهم من نذير بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل، وإلا فلا ريب أن إسماعيل مُرْسَل إليهم؛ لأنه نبي، ولكنها انقرضت، ولهذا كان من دعاء إسماعيل

وإبراهيم أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا وَأَبْنَيْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ وأجمع المفسرون على أن المراد به: محمد ﷺ، فمنذ إسماعيل إلى أن بُعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما جاءهم نبي، وانقرضت معالم النبوة، وكان أول من غيرها عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه هو الذي أدخل عبادة الأصنام، وأدخل السوابب على العرب حتى انمحي الدين في الحقيقة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَنُنَذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ لعل هذه للتعليل، وهي متعلقة بـ (تنذر) تنذرهم لأجل أن يتذكروا؛ أي: يتعظوا بما جئت به.

قوله تعالى: [﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ﴾ عقوبة ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ من الكفر وغيره ﴿فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا﴾ هلا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ مَا يَنبُيْكَ﴾ المرسل بها ﴿وَنَكُونُ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾] لولا هنا تكررت مرتين، وفي كل موضع لها معنى غيره في الموضع الآخر، الأول قال: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم﴾ الضمير يعود على قريش أهل مكة، وإصابة الشيء بمعنى: نزوله؛ يعني: تنزل بهم مصيبة، والمراد بالمصيبة هنا: العقوبة بسبب كفرهم، وهي - أعني: لولا - حرف امتناع لوجود، و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وجواب (أن) محذوف، كما يُقدِّره المؤلف، وقوله: ﴿بِمَا قَدَّمْتِ﴾ أي: بسبب، (بما) اسم موصول؛ أي: بسبب الذي قدمت أيديهم، والمراد بأيديهم: أنفسهم؛ أي: بما قدموه، وعبر باليد عن النفس؛ لأن اليد في الغالب هي آلة العمل، واعلم أن هناك فرقاً بين إضافة الفعل إلى اليد، وبين إضافة الفعل إلى النفس بواسطة اليد، فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِيًّا أَتَعْمَا﴾ أي: بما عملناه، أو بما خلقناه، وليس المراد: أن الله خلق الأنعام بيد؛ وأما قوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ فهذا أضاف الفعل إلى نفسه، ثم جعل اليد واسطة، فيدل على أن آدم خلق بيد الله.

كذلك مثلاً لو قلت: بما عملت بيدك، فهذا يكون الإنسان عَمِلَ الشيء بيده، فهو عَمِلَهُ بنفسه لكن بيده، أما إذا قلت: بما عَمِلْتَ يداك، أو بما قدمت يداك، فالمراد: بما عَمِلْتَ، سواء عملته بواسطة اليد، أو بالعين، أو بالرجل، أو باللسان، المهم: أنه يُضاف إليك يُضاف العمل إلى اليد لا إلى العامل بواسطة اليد، فإذا أُضيف إلى العامل بواسطة اليد صار العمل له لكن من باب أن يُضاف العمل لليد، وإذا أُضيف العمل إلى اليد صار المراد به: عمل الإنسان، سواء بيده أو بغير يده، فقوله: ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ ليس كقوله: (بما قدموا بأيديهم)؛ لأن الأول المراد: بما قدموا، سواء كان باليد، أو بالرجل، أو بالعين، أو بالأذن، أو باللسان، وقوله: [﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ من الكفر وغيره] صحيح أن المصائب لا تكون إلا بالمعاصي ﴿وَمَا أَصْنَعُكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ﴾ بسبب كفرهم كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، وهنا قال: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ﴾ بسبب كفرهم ﴿فَيَقُولُوا﴾ الفاء حرف عطف، ويقولوا معطوف على تصيبيهم؛ يعني: فأن يقولوا، متى بعد المصيبة أم قبلها؟ بعد المصيبة، فيقولوا محتجين على الله: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ﴾ يعني: هلاً

أرسلت إلينا رسولاً قبل أن نصيبنا بالعقوبة ﴿فَنَنْتَحِ أَيُّنَكَ وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والحجة لهم أو لا؟ لو أصيبوا بغير أن يُرسل إليهم رسول لكان ذلك حجة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، ويقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبْعَثُ رَسُولًا﴾ فلو لا هذا الأمر أن يُصابوا بكفرهم وذنوبهم، ثم يحتجوا على ربهم بأنه لم يُرسل إليهم رسولاً، فما هو الجواب؟ هل الجواب: لعاقبتناهم، أم الجواب: لما أرسلناك إليهم؟ قال المؤلف: [جواب لولا محذوف، وما بعدها مبتدأ]؛ يعني: والخبر محذوف [والمعنى: لولا إصابة المُسبَّب عنها قولهم، أو لولا قولهم المُسبَّب عنها؛ أي: لعاجلناهم بالعقوبة، ولما أرسلناك إليهم رسولاً] كأن المؤلف جعل الجواب مركباً من إثبات ونفي، الإثبات قوله: [لعاجلناهم بالعقوبة]، والنفي: [ولما أرسلناك إليهم]؛ لماذا؟ لأنه ذكر أمرين: الإصابة، وقولهم: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾، فكان الجواب مركباً من أمرين، ويجوز أن يكون الجواب مركباً من أحد الأمرين؛ أي: لعاقبتناهم، أو لما أرسلناك إليهم؛ لأن المعنى يتم بدون تقديم الأمرين جميعاً، وعلى هذا فتكون الواو هنا في كلام المؤلف بمعنى: (أو)، وأظن الآية معناها واضح من حيث الإجمال: أنه لولا أن هؤلاء الكفار المستحقين للعقوبة بسبب كفرهم، لولا أن يحتجوا بأنه لم يُرسل إليهم رسول لعاقبتناهم بدون أن نرسل، أو لما أرسلناك إليهم، فيكون إرسال النبي - عليه الصلاة والسلام - إقامة للحجة عليهم، ودفعا لحجتهم، ودحضاً لها، فكان النبي - عليه الصلاة والسلام - أرسل إليهم قبل أن يؤخذوا بالعقوبة، وهذا يقتضي أنهم إذا كذبوه كانوا مستحقين للعقوبة؛ لأن الحجة التي يحتجون بها قد زالت.

عندنا الإعراب أظننا فهمناه من كلام المؤلف، لولا الأولى شرطية، وهو حرف امتناع لوجود، ولولا الثانية تحضيضية بمعنى: هلاً، وقوله: ﴿فَيَقُولُوا﴾ معطوف على قوله: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ﴾، وقوله: ﴿فَنَنْتَحِ﴾ منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا التحضيضية، وإذا وقعت الفاء بجوابها نُصِبَ الفعل بأن مضمرة، ابن مالك يقول:

وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسطها حتمٌ نَصَب

يعني: أن (أن) تنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو نفي محضين، وسطها أي: حذفها وجوباً حتماً، وأظنه موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما تنصب فيه أن مضمرة في جواب، وهو:

مُرْ وادْعُ وَاِنَّهٗ وَسَلَّ وَاَعْرِضْ وَحُضُّهُمْ ثَمَّنْ وَاَرِجْ كَذَاكَ النَّفْيِ قَدْ كَمَّلَ

هذه تسعة إذا وقعت الفاء جواباً لواحد منها فإنه ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة.

أما (مُر) فهو الإشارة إلى الأمر، كما تقول: انزل عندنا فنكرمك، (وادْعُ) هذا دعاء الله، قال

الشاعر:

رَبِّ وَقَفْنِي فَلَا أَعْدِلُ عَنْ سَنَنِ السَّاعِينَ فِي خَيْرِ سَنَنِ

وتقول: رب وقفني فأعمل صالحاً، (وأنه) ﴿وَلَا تَطْفُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكَ غَضَبِي﴾، (وسل)؛ يعني: أسأل استفهام ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَةٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ موصولة فعل بأن، (واعرض) العرض، كما في قول القائل: (ألا تنزل عندي فتصيب خيرًا) عرض، (الحضهم) هذا التحضيض، منه هذه الآية: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَبِّئَ آيَاتِكَ﴾، (عمر) المراد به: التمني، تقول: ليت لي ما لا فاتصلق منه، (وارج) الرجاء الترجي يعني ﴿لَعَلَّيْ أَنْبُلُغَ الْأَسْبَبَ ﴿٣٢٠﴾ أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَى اللَّهِ مُوسَى﴾ (كذلك النفي) غير النهي، فتقول: ما تعلم زيد فيعلمني، هذه تسعة مواضع إذا وقعت الفعل بعدها فإنه ينصب الفعل بأن مضمرة.

قال المؤلف: ﴿فَتُنَبِّئَ آيَاتِكَ﴾ المرسل بها ﴿فَتَكُونُ مِنَ التَّوْبِينَ﴾ وجواب لولا محذوف [المعنى: إنا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم، ورحمة بهم أن يصيهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسولاً، ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾. وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت، وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل، وفي مقابلة الأخبار هو: الصدق، والمراد بالحق هنا قال المؤلف: [إنه محمد ﷺ]، وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه من أجل قوله: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى، فكان المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد ﷺ في هذا، ولكن الصواب: أن المراد بالحق: الوحي الذي نزل على محمد ﷺ، ولهذا قال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ والعينية تقتضي القرب، وأن يكون ذلك من الله، وهذا لا يتصور أنه محمد ﷺ؛ بل هو الحق الذي جاء به، كما أن مثل هذه الآية: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ في جميع مواضع القرآن هي ماردة أن المراد به: الوحي الذي نزل على محمد ﷺ، ويكون قوله: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ﴾ أي: محمد الذي جاء بهذا الحق، فمعنى الآية هنا ظاهر جداً ولا فيه تكلف، ﴿لَوْلَا أُوتِيَ﴾ يؤكد أن يقول: الحق محمد؟ نقول: لا حاجة إلى ذلك، ما دام جاء الحق والذي جاء به محمد، فيكون معلوماً أن قوله: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ﴾ يعني: محمداً ﷺ الذي جاء بالحق، وليس محمداً هو الحق، ولهذا ليس من أسماء الرسول - عليه الصلاة والسلام - الحق، نعم هو ﷺ صادق فيما جاء به من نبوة، ولكنه جاء بالحق.

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا﴾ الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول - عليه الصلاة والسلام -، ﴿قَالُوا لَوْلَا﴾ [هلاً] تحضيضية، وليست شرطية، [هلاً] ﴿أُوتِيَ﴾ أي: أعطي ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ يعني: من الآيات، وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائداً إلى قريش؛ لأن قريشا - كما هو معلوم - قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئاً،

فكيف يعارضون في قصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك: بأن قريشاً كانت عندما بُعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - تراسل اليهود وتقول: جاءنا رجلٌ يقول: إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندهم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء، ولهذا عارضت قريش النبي ﷺ في الآيات التي جاءت لموسى، ويحتمل أن قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أُولَئِكَ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ عائدٌ إلى اليهود؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مبعوث إليهم، ويؤيد هذا الاحتمال قوله: ﴿أُولَئِكَ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ فهو أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها، وهو الإنجيل والقرآن والتوراة.

١ - يستفاد منه: أن إتيان التوراة كان بعد إهلاك الأمم السابقة، ومنهم: فرعون، واستنبط منها بعض العلماء من قوله: ﴿أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ﴾ وكأنه بعد ما أنزل التوراة ما أهلك أحد من القرون، وهذا الاستنباط ليس ببعيد؛ لأن الواقع يُصدِّقه.

٢ - ويستفاد من هذه الآية: أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يهتدون بها، لقوله: ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية أيضاً: أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة، لقوله: ﴿وَهْدًى وَرَحْمَةً﴾.

٤ - ومن فوائدها أيضاً: أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال، لقوله: ﴿وَهْدًى﴾.

٥ - ومن فوائدها أيضاً: أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكُّر الناس بما فيها من المواعظ، لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

٦ - ومن فوائدها أيضاً: إثبات الحكمة في أفعال الله - سبحانه وتعالى -، وكذلك في شرائعه؛ لأن لعل معناها: التعليل، فيستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه، ولكن من الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية يقولون: إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشع، وإنما هو بمجرد مشيئة.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِحَاظِ الْفَرْقِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: تقرير رسالة النبي ﷺ، وذلك لما أخبر به عن هذه الوقائع التي ليس حاضراً فيها ولا شاهداً.

٢ - ومنها أيضاً: أن الوحي يسمى قضاء، لقوله: ﴿إِذْ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ﴾.

٣ - ومن هوائدها أيضاً: أن الوحي ذو شأن عظيم؛ لأن الله سبحانه أمر، وهذه الكلمة محلاة بـ (أل) الدالة على العظمة والكمال، ولا ريب أن أعظم الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله - سبحانه وتعالى - لما فيه من مصلحة البلاد والعباد.

٤ - ومنها أيضاً: أن الإنسان لا يقبل خبره إلا إذا كان حاضراً يسمع، أو شاهداً يرى، لقوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ فإن الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع، أو من قرب فشاهد، أما الإنسان الذي يخبر بدون شهادة، أو بدون شهود ولا حضور فإنه لا يقبل خبره، وهذا أمر معلوم من الشرع من جهة أخرى، ومن آيات أخرى أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم من رؤية، أو سماع، أو غيرهما من أسباب العلم.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ هذه الآية معلوم تفسيرها على ما سبق، ﴿فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾.

١ - من هوائده الآية الكريمة: تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ فإنه قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا، وقالوا: ﴿لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ ففي الآية: تكذيب هؤلاء الذين قالوا: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾.

٢ - ومن هوائدها: أن ما جاء به النبي ﷺ هو الحق، والحق بمعنى: الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار: الصدق، وبالنسبة للأحكام: العدل.

٣ - ومن هوائدها: أن ما خالف ما جاء به النبي ﷺ فهو باطل، لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾، فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب؛ فمثلاً: إذا قال قاتل: أصل الإنسان قرد ثم تطوّر فصار إنساناً، ماذا نقول له؟ كذب؛ لأنه يخالف ما جاء به النبي ﷺ، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع، فإن هذا باطل وضلال؛ لأن الحق في ما جاء به الشرع فقط.

٤ - ومن هوائده الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - عتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾.

٥ - ومن هوائده الآية: أن قريشاً عندهم بعض المعلومات عن الرسل السابقين؛ حيث قالوا: ﴿لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود؛ لأنه لما جاء الرسول ﷺ، أرسلوا إلى اليهود يفتون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره، وبما جاء به موسى.

٦ - ومن هوائده الآية: إثبات رسالة موسى ﷺ، لقوله: ﴿مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾.

٧ - ومن هوائدها: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثلها

البشر، وهذا ليس خاصاً به؛ بل هو لكل رسول بعثه الله، لا بد أن يؤتیه من الآيات ما يؤمن على مثلها للبشر؛ لأن البشر لا تصدق رجلاً قال: أنا رسول الله إليكم، أمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واتركوا ما كان عليه آبائكم من عبادة الأصنام، واتركوا ما كان عليه آبائكم من تحريم الحلال، وما أشبه ذلك، ما يقبلوه إلا بآيات تدل على صدقه وتأييده.

٨ - ومنها أيضاً: إبطال حجة هؤلاء المكذبين ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوفُوا مِنْ قَبْلُ﴾.

٩ - ومن فوائد هذا أيضاً: أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفهم الخصم بإبطال قوله، أي: أن يُبطل قوله بما جرى منه هو؛ لأن ما جرى منه لا يمكن أن يُنكره، ولو أنكره ما قيل، فكلما أُقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوفُوا مِنْ قَبْلُ﴾.

١٠ - ومنها: أن طبيعة البشر واحدة بناءً على أن قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا﴾ أن الضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة.

١١ - ومنها أيضاً: أنه ينبغي أيضاً عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، أن يُبطل قول الخصم بالأمر الواقع، فإن الآيات التي جاء بها موسى هؤلاء كُذِّبَتْ، ما آمن بها البشر، إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على حال المخاطب، الآيات قائمة مُبَيَّنَّة، لكن ﴿وَمَا تَنْفِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

١٢ - ومنها: أن أهل الباطل يُلقَّبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيراً للناس عن قبولهم، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ﴾ أو (قالوا ساحران تظاهرا) فسواء وصفوا ما جاءت به الرسل بالسحر، أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود من ذلك: تنفير الناس عن قبول ما جاءت به الرسل، هل نقول: إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ ثابتة، بدليل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ ﴿٢١﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٢٤﴾ [المطففين: ٢١ - ٢٤].

والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدواً من المجرمين، والعدو من المجرمين عدوٌ للنبي بشخصه، أو عدوٌ له بوصفه؟ بوصفه، بدليل: أن محمداً ﷺ قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب: الصادق الأمين، ويروونه أنه من أفضل بني هاشم، وأفضلهم بالعرب، فلما جاءهم بالحق صار الخائن الكذوب، إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل بوصفهم فمعنى ذلك: أن المعادة ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل؛ لأن المعنى الذي حصلت به العداوة موجود أيضاً في أتباع الرسل، وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي: طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء، ومن المعادة مثل ما نال الرسل، فعليهم أن يُقابِلُوا ذلك بالصبر،

والثبات، والقوة، لا أن يخذلوا؛ بل يكونوا كما كان متبوعوهم ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرُونَ مَا يوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾.

١٣. ومنها أيضاً أن التعاون حتى على الباطل له تأثير وتقوية، من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿تَنْظُرَهَا﴾ فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير، فما بالك بالتعاون في الحق، وعلى هذا فينبغي لنا - وهي الفائدة التي تترتب على ذلك - ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وألا يخذل بعضنا بعضاً، خلافاً لما كان عليه الناس اليوم فإنهم في هذا الباب ليسوا بمتعاونين، حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين؛ لأنهم أولاً: كل واحد همه إلا نفسه، وثانياً: أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جداً من أمور الدين ويتعادون على ذلك، يمكن يخالفوا في كيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا يقول: أنت على ضلال، وهذا يقول: أنت على ضلال، ماذا تُشير هذه الكلمة؟ تُشير الحقد والبغضاء والعداوة، فنقول: إن التعاون له تأثير بالغ، وأظنكم تعرفون قصة الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم، كيف نقضوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقضها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان، وقال وبيع: بنو هاشم قوم منكم، كيف ترضون أن تقاطعوهم حتى يموتون، وذهب إلى آخر، وإلى ثالث، ورابع، حتى كَوَّنُوا جماعة، وذهبوا إلى هذه الصحيفة ومزقوها، فإذا التعاون أساس النجاح في المجال العام، وانظر إلى كلمة المجرمين قالوا: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾، فيه بيان عتو هؤلاء أيضاً؛ من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأميرين ﴿وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾.

١٤. ومنها أيضاً أن تقديم المعمول في قوله: ﴿بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ يفيد الحصر مع أنهم كفروا بها أنزل عليهم، لكنه سبق أن قلنا: إن هذا الحصر المقصود به: إغاطة الخصم، كأنهم يقولون: لو أننا بكل شيء ما كفروا إلا بهما، والمعلوم أنهم يكفرون بغيرهم، وهذه فائدة قليل من يتنبه لها، وهو: أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء، ولكنه قصر فيه فلا بد أن يكون هناك غرض، فالفرض هنا: الإغاطة، كأنهم يقولون نحن وإن أننا بكل شيء، فنحن كافرون بها جتئم به ﴿إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾. قال الله تعالى: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يُقَرُّ بها، فإنه من المعلوم أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بها طلب منهم، فقد طلب منهم أن يأتوا بكتاب أهدى من التوراة والقرآن، والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك، كيف يقول للرسول ﴿قُلْ فَأَتُوا﴾ مع أنه يعلم أنه لا يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون العدل، كأنه جعله مع الخصم شيئاً واحداً، فيقول: أنتم هاتوا كتاب أهدى من التوراة والقرآن أتبعه أنا ألترم باتباعه، فإذا لم يأتوا يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن، لأنهم ما داموا أني ألترم لهم بأنكم إذا

أنتم بكتاب أهدى منها فأنا أتبعه، فأنتم واجب عليكم أن تتبعوه، ما دام لم تجدوا، إذن فيه التنزل مع الخصم؛ لأن ذلك من تمام العدل في المناظرة.

٢ - ومن فوائد الآية أيضاً: إفحام الخصم بالتحدي، ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئاً غريباً من المناظرة من قوله: ﴿فَذَكِّرْهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَبْعَثَ بِكَ بَاقِينَ وَلَا يَجْتُنِ﴾ إلى قوله: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ تجدون آداب كثيرة من المناظرة ﴿أَمْ لَمْ تُسَمِّرُوا بَعِثُوا فِيهِ﴾، إن كان الأمر ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَبْعِمُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾، ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ رَبُّهُمُ﴾ بل لا يؤمنون ﴿إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ﴾ ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ فالمناظرة يعني: الله سبحانه وتعالى في المناظرة يجعل الخصم يفهم بتحديه بما لا يستطيع، فهنا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله فتقوم بذلك عليهم الحجة.

٣ - ومن فوائد الآية: أن التوراة والقرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحياً، والتوراة نزلت كتابة، كتبها الله بالوحي ألقاها إلى موسى.

٤ - ومن فوائد الآية أيضاً: أنه لا يلزم الإنسان الانتقال عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه، أنه ما يلزم من انتقالي من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصوب، ما يجب الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساوياً فأنتم لا تلتزموني وأنا لا ألزمكم إذا كان مساوياً، إنما الإلزام حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه، وهذه فائدة مهمة جداً، وهي: لا يلزم الإنسان الإنسان الانتقال عما هو عليه من طريقة أو مذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منها، أما عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضاً إذا ما انتقل، وأما أيضاً إذا كان الرجوع إليه أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم، فالمراتب الآن ثلاث: إما أن يكون ما تدعى إليه أدنى عما أنت عليه، أو أهدى، أو مساوياً، إن كان أهدى يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حرّم الاتباع، بقينا إذا كان مساوياً هل يلزم الاتباع، أو يحرم، أو يُخَيَّرُ فيه الإنسان؟ العلماء يقولون في مثل هذه الحال: يُخَيَّرُ الإنسان، قالوا: وإذا أفتاه عالمان ولم يكن عنده أحدهما أرجح، فإنه يُخَيَّرُ في اتباع أي القولين شاء، وأي قول شاء، وربما يفهم حكم هذه المسألة من هذه الآية؛ لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان أهدى، ومعلوم أنه إذا كان أدنى كان الاتباع محرماً، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة أخرى.

٥ - ومنها أيضاً: أن التحدي أيضاً يكون بالوصف كما يكون بالفعل ﴿فَأْتُوا﴾ تحدي بالفعل ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تحدي بالوصف، إن كنتم من الصادقين أن ما أنتم عليه حق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من الكاذبين، ولهذا قال: ﴿أَتَبِعْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
يَغْتَرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ١٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ أي: فإن انتفى استجابتهم لك، ففيه جواز التعليق بالشرط فيما هو مُحَقَّق الوقوع؛ يعني: معناه: إن لم يستجيبوا لك هذا مُحَقَّق، فهل يظن الظان أن فيه احتمالا أن يستجيبوا؟ لا يظن، إذن فنقول: جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط، ولو كان مُحَقَّقًا أنه لا يكون، وكذلك ولو كان مُحَقَّقًا أنه كائن، فهذا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك عُلِّق بالشرط، وفي الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «وَأِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»^(١) يقول لأهل المقابر، ومعلوم أن هذا الأمر محقق.

إن هؤلاء المكلفين للرسول ﷺ ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم، لقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ وهل معنى ذلك: أي: فلا يجادلهم؛ لأن المتبع هواه مُكَابِرٌ، الذي يتبع هواه مكابر ما دام لم يُرد الحق، وإنما يريد أن يتصر لنفسه فقط ويتبع هواه؟ فأعتقد أن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يُجَادَلَ، لا يُجَادَل ما دام صاحب هوى، فهل نقول: إنه إذا عَلِمَ بأن المُجَادَلَ يريد اتباع هواه، فإنه لا فائدة من جداله؛ لأنه إضاعة وقت، ولهذا قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ يعني: ولا فائدة من جدالهم، فإذا كنت بَيِّنَتَ للإنسان الحق ووضحته بأدلة الثقلية، والعقلية، والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصرَّ إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه متبع هواه، والمتبع هواه مشكل، ما يمكن أن الإنسان يتطلَّب الهدى، ما يمكن أن يتبع، ولهذا نقول في هذه الحال: لا يجب على المرء مجادلته، وإنما يُنْتَقَل إلى شيء آخر، وهو: معاقبته ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له حال، وقد قال الله تعالى: ﴿مَذْكُرِينَ نَقَمَ الذُّكْرَى﴾ يعني: وإن لم تنفع فلا تُذَكِّر، وهذه تقدّم الكلام عليها.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: اختلاف الناس في الضلال، فليسوا على حد سواء في الضلال، كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشاد،

ولهذا قال: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ ففي هذا دليل: على أن الناس يتفاوتون في الضلال، ولكن ما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله.

٢ - ومنها أيضاً: أن الهوى قد يكون موافقاً للهدى ﴿اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ فيغير هدى من الله ﴿أما من اتبع هواه بناءً على هدى من الله، فهذا طيب أن يكون هواه تبعاً لما جاء به الحق، وقد ذكرنا لكم الحديث المروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»، فالحاصل: أن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الظالم قد عرّض نفسه لحرماته من الهدى، أو إن شئت فقل: إن الظلم سبب لحرمات الهدى من الهدى، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فالظالم هو الذي حرّم نفسه من الهدى؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ والقاديون يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه، وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة؛ لأنهم - والعياذ بالله - ماذا يقولون بالنسبة لقدر الله؟ أن الأمر أئف؟ بمعنى: أن الله ما قدر أفعال العباد، وإنما أنا أفعل وأترك باختياري المجرّد المحض، وليس لله في تقديره أي مشيئة، ولا خلق، ولا شيء، لكن ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ يرد عليهم، كما أنه أيضاً يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بالجبر؛ لأن الله نسب هؤلاء بفعلهم إلى الظلم، ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلمًا، والله - تبارك وتعالى - لا يظلم أحداً، ففي الآية إذن ردّ على القدرية وردّ على الجبرية، والجبرية جهمية؛ يعني: الجهمية من مذهبهم الجبر، ففيهم ثلاث جليات - كما قال ابن القيم في «النونية» - كلهم جليات ذم:

جبر، وإرجاء، وجيمٌ تجهّم

فهم جبرية مُرجئة جهمية، الله يكفيننا شر هؤلاء الثلاث، على كل حال؛ في الآية الكريمة ردّ على الطائفتين الضالّتين، وهما: القدرية والجبرية والقدرية، والقدرية يُنكرون قدر الله في فعل العبد، والجبرية بالعكس ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية: أن من تحرّى العدل فإنه قد تعرّض للهداية؛ لأن الظلم ضد العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم، يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل، فمن تحرّى العدل فإنه يوفق للهداية فالعدل سبب للهداية، وهكذا كل من تحرّى الخير - نسأل الله أن يوفقنا لتحرّيه - كل من تحرّى الخير فإنه يوفق له، إذا كانت النية صادقة والعزم أكيداً.

❖ قال الله تعالى:

❖ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا نُنزلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ يُوقِنُ أَجْرَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّمَا صَبَرُوا وَبَدَّوْنَ بِالْحَسَنَةِ الْيَسِيَّةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٦٠﴾ [القصص: ٥١-٥٤]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

قوله: ﴿وَصَّلْنَا﴾ من التوصيل، وحروفها الأصلية: وصل، والوصول إلى الشيء: بلوغ غايته، والمعنى: أن الله - سبحانه وتعالى - يؤكد في هذه الجملة بطرق ثلاثة، وهي: القسم، واللام، وقد أنه وصل لهم القول.

وقوله: ﴿وَصَّلْنَا لَهُمْ﴾ المعروف أن وصل يتعدى بـ (إلى) فيقال: وصل إليه، ويقال: وصل إليه، وأوصل إليه، هذا معروف، وهنا عُدَّت باللام، تعديتها باللام؛ لأنها تضمنت معنى البيان، معنى الوصول والبيان، ولهذا قال المؤلف في تفسيرها: [بيئاً لهم]، وقد مر علينا أن اللغة العربية قد تُعَدِّي العامل بغير ما يتعدى به؛ لماذا؟ ذكرنا أن لعلماء النحو في ذلك طريقتين: الطريق الأول: التجوُّز في الحرف، والطريق الثاني: التجوُّز في الفعل؛ فمثلاً: هنا أوضح مثلاً: قوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ العين يشرب بها، أم منها؟ يشرب منها، والذي يشرب به الإناء، لكن العين يشرب منها، فالآية الكريمة قال الله فيها: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾، فمعلوم أن الفعل هنا عُدِّي بغير ما يتعدى به، فقال بعض النحويين: إن التجوُّز بالحرف وأن الباء بمعنى: (من)، وقال بعض النحويين: بل التجوُّز بالفعل يشرب؛ لأنه يتضمن معنى يروى، فمعنى ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ أي: يروى بها إذا شرب منها، وهذا في الحقيقة أصح، وهو مذهب البصريين، يرون أن هذا التجوُّز وأن مذهب التجوُّز موافقة له في التعبير.

فهنا نقول: ﴿وَصَّلْنَا لَهُمْ﴾ المعروف أن وصل أو وصل يتعدى بـ (إلى)، وهنا عُدِّي باللام، فنقول: إما أن تكون اللام بمعنى: إلى، وإما أن نجعل وصل بمعنى مشرباً معنى البيان، فمعنى وصلنا إليهم ببيان ﴿وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ القول يقول المؤلف: [القرآن]، ولعله أعم مما قال المؤلف، المراد بالقول: أي: قولنا، فالله تعالى ما زال يُنزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ووحيه ما تصلح

به أمورهم حتى يصل في الغاية إلى ما زال - سبحانه وتعالى - يوصل القول إلى عباده وهو: الوحي إلى أن وصل إلى محمد ﷺ، وهو القرآن.

وقوله: ﴿وَصَلَّأْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَمَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ يعني: ما أغفلناهم؛ بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم ﴿لَمَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ لعل هنا للتعليل؛ أي: لأجل أن يتذكروا، فالتذكُّر بمعنى: ذكر الشيء لكن لا لمطلق الذكر ولكن للاتعاظ به، المؤلف رَحِمَهُ اللهُ دائماً يُفسِّر يتذكرون بلازمه، وهو: الاتعاظ، والأصل: التذكُّر، تذكَّرتُ الشيء؛ أي: كنت منه على ذكْر، لكن المراد: لازمه، وهو: الاتعاظ، أما مجرد الذكر بدون اتعاظ فهذا لا ينفع، والمؤلف يقول: [يتعظون] أي: تؤثر فيهم الموعظة والقول [فيؤمنون].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ﴾ آتيناهم بمعنى: أعطيناهم، والإيتاء هنا شرعي أو قدرى؟ إيتاء شرعي، ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاءً قدرياً، قلنا أن يأتيهم الكتاب - وهو الوحي - فأتاهم، وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ بمعنى: المكتوب، والمراد به: التوراة والإنجيل، كلها تسمى كتاباً، وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ الضمير يعود على القرآن ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل القرآن ﴿هُمْ﴾ أي: الذين آتيناهم ﴿بِهِ﴾ أي: بالقرآن ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقون له ويتقادون له.

الإعراب: «الذين» مبتدأ في قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ﴾، وجمله ﴿آمَنَتْهُمْ﴾ صلة الموصول، و﴿هُمْ﴾ مبتدأ ثان، و﴿بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والفائدة من تكرار المبتدأ لأجل أن يكون إسناد الإيمان إليهم مرتين؛ مرة بالضمير هم، ومرة بالمبتدأ الأول (الذين).

وقوله: ﴿هُمْ بِهِ﴾ وأتى بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ في الفعل المضارع الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن قبول وإذعان، وأنهم ما زالوا على هذا الأمر، فهذه الجملة بالنسبة لما قبلها في المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا بالقرآن؛ يعني: كأنه يقول: الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا بالقرآن، مما يدل على أنه حق؛ لأنهم هم مع أنهم أهل كتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآن، وأنتم أهل جهل وليس لديكم كتاب فكان حقاً عليكم أن تقولوا: هذا لغو في الإيمان؛ لأنه من الصعب أن الإنسان يتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخر، لكن ليس من الصعب أن الإنسان يتقل من جهل إلى حق وعلم، كما أن فيه أيضاً تأكيداً لهؤلاء، وفيه أيضاً دليل على أنه حق؛ لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عن علم، وهو كذلك، وإنه ما من شك أن النبي ﷺ كان مكتوباً عند بني إسرائيل في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى أوصافه الخلقية موجودة عندهم، بقطع النظر عن منهاجه وسيرته؛ يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا كله موجود في التوراة والإنجيل ومعروف، ولهذا تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي

وجدوا صفته عندهم فيؤمنون، وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿وَكَاذِبِينَ قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: يستنصرون عليهم بهذا النبي ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ قَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ فالحاصل: أن في هذه الآية أقول: إنها متعلقة بما قبلها من وجهين:

الوجه الأول: تأنيب هؤلاء الجاهليين على الكفر بمحمد ﷺ مع أن أهل الكتاب - وهم على دين - انتقلوا من دينهم إلى دينه، فكتمتم أولى باتباعه.

الوجه الثاني: أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأن هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب ما انتقلوا إلا عن علم في أنه حق، وهذه المناسبة واضحة جداً بين هذه المسألة والتي قبلها.

ولا ريب أيضاً أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول - عليه الصلاة والسلام - من الذين أوتوا الكتاب ﴿هُمْ يَهْتَفُونَ﴾ فلم يستكبروا عنه مع أن لديهم كتاباً. قال: ﴿هُمْ يَهْتَفُونَ﴾ [أيضاً] ما معنى أيضاً؟ يعني: كما آمنوا بكتبهم.

وأيضاً يقولون: إنها من الأسماء الملازمة للنصب على المصدرية؛ لأن فعلها أَصْ يَثِضُ، أيضاً مثل: باع يبيع بيعاً، وأن معناها: رجع، فالمعنى: أنهم هم أيضاً يؤمنون بالقرآن، قال المؤلف: [نزلت في جماعة أسلموا من اليهود؛ كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام] وكذلك من غير الشام، [أسلموا من اليهود] مثل: عبد الله بن سلام، واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام، وهو من اليهود؛ لأنه كان حبراً من أحبار اليهود، وكان كما قال اليهود عنه في حضرة النبي - عليه الصلاة والسلام - : إنه خيرهم وابن خيرهم، وسيدهم وابن سيدهم^(١)، يعترفون له بالفضل، والعلم، والسيادة، فلماذا كانوا يضربون به المثل؛ لأن مثل هذا الذي يكون سيذاً في قومه قد تحمله السيادة على العناد، وقد يحمله أيضاً حب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره؛ لأنه إذا تبع غيره صار مروءة لا رئيساً، لكنه ﷺ أبى تواضعاً للحق، فكان مؤمناً بالرسول - عليه الصلاة والسلام -، وقصة إيمانه معروفة، فإن الرسول خباه ودعا اليهود وسألهم عنه، فأنثوا عليه، وسألهم عن رسالة الرسول ﷺ، فكذبوا الرسول - عليه الصلاة والسلام -، فقال لهم: ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: حاشاء من ذلك؛ لأنه خيرهم، فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فما خرجوا إلا وهم يُثَنُّون عليه شراً؛ لأنه أسلم، كذلك نزلت في جماعة من النصارى قدموا من الحبشة، قدم نصارى من نجران وأسلموا، وفيهم نزلت: ﴿وَأِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ فَيُضَرُّ مِنْكَ اللَّذْمُ﴾، ولكن الحبشة المعروف أنه أسلم فيها نصارى؛ مثل: النجاشي، فإنه أسلم ودخل دين الإسلام، وهو على دين النصرانية، ووصفه النبي

التفسير الشَّيْخُ لِلْعَلَّامَةِ الْعَمِيدَيْنِ ﴿٣٣١﴾ تفسير سورة القصص

- عليه الصلاة والسلام - أنه أَخٌ لِلصَّحَابَةِ^(١)، وأنه رَجُلٌ صَالِحٌ، وهو كذلك؛ لأنه قال لهم: رَجُلٌ صَالِحٌ، فالمهم: على كل حال؛ لا يهمنا أعيان الذين أسلموا، المهم: أن من الدين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قومٌ آمنوا بالقرآن أيضًا.

وقوله: ﴿وَلَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ﴾ القرآن ﴿قَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ [إِذَا يُتْلَى قَالُوا، إِذَا - كما نعرف - شرطية، وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة؛ بمعنى: أنه متى وُجِدَ فعل الشرط وجد جوابه، هنا الاختصار اللفظي الاختصار الوقوعي إذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ المشروط، وطبعًا على حسب الحاجة، قد يكون حاضرًا، قد تكون حتى في المستقبل، فهذا يقول: ﴿وَلَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ [إِذَا يُتْلَى، لم يقل: إِذَا يُتْلَى، فمعنى ذلك: أنه أي آية تتلى عليهم يقولون: آمنا بها، ما آمنوا بالقرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلًا؛ لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، فكلما تُلِيَتْ عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانًا ﴿وَلَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ﴾ أي: يقرأ عليهم ﴿قَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ مع تردد ونظر وتفكير، أو بلا تردد يؤمنون؟ بلا تردد يؤمنون، قلنا: إن جواب الشرط يلي فعل الشرط مباشرة، إِذَا يُتْلَى ﴿قَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ أي: بالذي تُلِيَّ عليهم من القرآن قليلًا كان أو كثيرًا، ثم يبينوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع، وعلى أساس ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا﴾ [إِنَّهُ: أي: ما تُلِيَّ عليهم من القرآن، الحق بمعنى: الشيء الثابت الواقع، الصادق خبرًا، العادل حكمًا، وقولهم: ﴿مِنْ رَبِّنَا﴾ ولم يقولوا: من الله؛ لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق، فهو يتصرف بعباده شرعًا وقدرًا، فكأنهم يقولون: إن ربنا لن يخدبنا من أن ينزل القرآن، وله الحكم والتصرف المطلق كونه شرعًا وقولهم: ﴿مِنْ رَبِّنَا﴾ هذا إشارة إلى أنهم - ~~يؤمنون~~ - يفتخرون بانتسابهم إلى الله، وقوله: ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا﴾ الجملة من حيث المعنى محلها عما قبلها تعليلية؛ يعني: آمنا به لا لأنه أعجبنا بحسنه وبيانه وبلاغته، ولكننا آمنا به؛ لأنه الحق من ربنا، فإذا قال قائل: إنه إذا كانت تعليلية فلماذا لا تفتح الهمزة (أَنَّ الحق من ربنا)؟ لأن الجملة التعليلية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت بـ (إِنَّ) وجب فتحه، فتقول: لأن ذلك كذا، ولا تقول: لِأَنَّ ذلك كذا، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [وَلَهُمْ رَجَعُونَ] ولم يقل: إنهم إلى ربهم، فهذا لماذا لم تكن تعليلية؟

قلنا: الجملة التعليلية قد تكون تعليلية من حيث المعنى فقط؛ يعني: يلاحظ فيها المعنى فقط، وقد تكون تعليلية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى، فإن لَوَحِظَ معها اللفظ مع المعنى فإنها تُفْتَحُ الهمزة؛ لأنها على تقدير اللام، وإن لَوَحِظَ المعنى فقط فإنها تُكْسَرُ الهمزة، وهنا لَوَحِظَ المعنى فقط، وملاحظة المعنى وملاحظة اللفظ أيها أولى؟ نقول: لكل مقام مقال؛ فملاحظة المعنى فائدتها: أن

(١) قال النبي ﷺ: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحابكم» يعني التجاشي والحديث متفق عليه أخرجه البخاري (٣٨٧٧) ومسلم (٩٥٢/٦٥) من حديث جابر ~~رضي الله عنه~~.

الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها، فكأنها جملة خبرية مستقلة، وكأنها منقطعة عن اللفظ، لكن إثارة التعليل من السياق، وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة بما قبلها، وإذا شتم ذلك فافروا قول ابن مالك:

فأكسّر في الابتداء.

فهذا هو الفرق بين الجملة التعليلية التي قصد بها اللفظ والمعنى، أو التي قصد بها المعنى فقط. ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ من قبل القرآن ﴿مُسْلِمِينَ﴾ قال المؤلف: [موحدين] ولو أنه فسر الإسلام بظاهره لكان أولى؛ لأن الإسلام معناه: الاستسلام والانقياد، وأصله من عدم المعارضة والمحاربة، ولهذا يقال: السَّلَم والإسلام؛ يعني: معناه: عدم المعارضة والمحاربة، فكلمة ﴿مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ أي: مُنْقَادِينَ مُذْعِنِينَ لِلْحَقِّ، وقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ ليس المراد بذلك: الفخر والإعجاب بالعمل قطعاً، ولكن المراد بذلك: الشاء على الله بما كانوا عليه في الحالين؛ في الحال السابقة، وفي الحال الثانية، ففي الحال الثانية ﴿وَلَا يُؤْتِلْنَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَوَلَمْ يَأْمُرْهُمْ﴾، في الحال الأولى ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ مُنْقَادِينَ مُتَّبِعِينَ لِلرَّسُولِ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِمْ، وما إعراب ﴿مُسْلِمِينَ﴾؟ خبر كان، أم ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾؟ هي الخبر؟ ﴿مُسْلِمِينَ﴾ هي الخبر، ولو تقدّم عليه الخبر؛ لأن الخبر ما تحصل به الفائدة، سواء تقدم أو تأخر.

وقال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ أولئك المشار إليهم: الذين أوتوا الكتاب، ثم آمنوا بالرسول ﷺ ﴿أَوْتُوا أَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ فآمنوا به، ثم آمنوا بالرسول ﴿يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ﴾ أي: يُعْطَوْنَ أَجْرُهُمْ، وأما قوله: ﴿مَرَّتَيْنِ﴾ فإنه مفعول مطلق؛ يعني: أنه دالٌّ على المصدر لكنه بغير لفظه، فهو مفعول مطلق ﴿مَرَّتَيْنِ﴾ [بإيائهم بالكتابين]، فهم يؤتون أجرهم مرتين^(١)؛ المرة الأولى: على الإيمان بالكتاب السابق، والمرة الثانية: على الإيمان بالقرآن، وأما أهل الجاهلية الذين آمنوا بالقرآن فيؤتون أجرهم مرة واحدة؛ لأنهم ما آمنوا مرتين، وقد ثبت في هذا الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - موافقاً لهذه الآية، فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر الذين يؤتون أجرهم مرتين: الرجل الذي آمن بالكتاب الذي نزل إليه، ثم آمن بما أنزل على محمد، والرجل يُعْتَقِ المرأة ويتزوجها، والثالث: العبد الذي أحسن في عبادة الله، وفي معاملة مواليه.

قال: ﴿يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ الباء للسببية، وما مصدرية، ومعنى المصدرية أو علامتها: أن تحول ما بعدها إلى مصدر، فهنا نقول في التحويل - كما قال المؤلف -: [بصبرهم]، هل تصح أن تكون ما اسماً موصولاً؟ أي: بالذي صبروا؟ لا يصح، ما هو بالذي صبروا؟ ثم لو كانت موصولة لكانت تحتاج إلى الضمير: بالذي صبروه، وهذا لا يستقيم، فإذا هنا تكون مصدرية؛ أي: بصبرهم، وهو أحد محامل ما العشرة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠١١) ومسلم (١٥٤/٢٤١) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

قوله: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: [بصبرهم على العمل بها]، وهذا الصبر على العمل بها هل هو من باب الصبر على طاعة الله، أو من باب الصبر عن معصية الله، أو من باب الصبر على أقدار الله؟ الثلاثة تجتمع؛ بما صبروا على طاعة الله، فإن الشرع فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة، فهذا صبر على طاعة الله، في الشرائع نواه يُنتهى عنها قد يشق على النفس تركها، ففيها صبر عن معصية الله، كذلك أيضًا في الشرائع إيذاء، فإن المجرمين يؤذون المؤمنين، وربما يضربونهم، وربما يقتلونهم، وهذا صبر على أقدار الله المؤلة، فعلى هذا يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلة.

وأصل الصبر في اللغة: الحبس، ومنه قولهم: قُتِلَ فلان صبرًا؛ أي: محبوسًا على القتل، أُمِسِكَ وقُتِلَ، فمعنى الصبر: حبس النفس، والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله - سبحانه وتعالى -؛ لأنه كم من إنسان يقول له ضميره: افعل كذا من الطاعة، وربما يفعل البعض ثم يعجز فلا يصبر نفسه، وكذلك بالنسبة للمعاصي، فإن النفس المطمئنة تزجر المرء عن المعصية، ولكن تأتيه النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية، وحينئذ تتصارع النفسان، والتوفيق بيد الله - عز وجل - كذلك بالنسبة للأقدار، من الناس من لا يصبر على الأقدار؛ بل إذا نزل به القدر يمكن - والعياذ بالله - أن يكفر، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾، فإن بعض الناس قد لا يصبر على الأقدار المؤلة وتجدد يقنط، ومن الناس يقال: إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا، هؤلاء ما صبروا على الأقدار، فقتلوا أنفسهم ليُعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم - والعياذ بالله -، فيُخلَدون فيها، لكن الصبر على الأقدار المؤلة هذا أمر يمكن للإنسان أن يصبر عليه ويحاسب نفسه حتى يستقيم، فالمهم: أن الصبر إذن ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلة، والأعلى والأكمل الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه الجهادين: جهاد على العمل، وجهاد على تحمل العمل، ثم الصبر عن المعصية؛ لأنه جهادٌ واحد، وهو: جهاد على تحمل تركه، ما في عمل، يقال: لا تزني، لا تزني، ما كُلِّفَتْ بشيء، الصبر على الأقدار المؤلة هو أدناه؛ لأنه صبرٌ على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تصلو تصلو البهائم، وصلو البهائم، البهيمة مثلاً: تجدها ترغل ولدها ولكن إذا وُضِعَ لها علف جيد وماء جيد نسيت، فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تصلو تصلو البهائم، ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأة العزيز أكمل من صبره على ما حصل من أذية إخوانه له بلا ريب، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ ولم يذكر مثل هذا حين ألقوه في غيابات الحب.

وقوله: ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ والباء في قوله: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ للسببية؛ أي: بسبب

صبرهم.

وقوله: ﴿وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ يدفعون بالحسنة السيئة، السيئة مفعول به، والباء في قوله: ﴿بالحسنة﴾ هذه باء الآلة؛ مثل ما تقول: ذبحت بالسكين، وضربت بالعصا، فعندنا داري، ومدروء، ومدروء به، من الداري؟ المؤمنون، والمدروء؟ السيئة، والمدروء به؟ الحسنة، كما تقول: ذبحت بالسكين، فعندنا ذابح، ومذبح، ومذبح به، فالحسنة لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضهم ﴿وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ السيئة يقول المؤلف: [منهم] فإذا فعلوا سيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة، هذه الحسنة المدروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين: قسم يزيل السيئة من باب المقابلة، وقسم آخر يزيل السيئة من باب المحو والإزالة، فإن كانت الحسنة المدفوعة بها السيئة إن كانت توبة، فالتوبة من الحسنات ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من باب المحو والإزالة، وإن كانت حسنة أخرى، كما لو دفع السيئات بالصلاة ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فهذا الدرء من باب المقابلة؛ يعني: أن ثواب الحسنة يُقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة، فإذا رجح ثواب الحسنة انمَحَت السيئة، وإلا فلا، أيها أكمل؛ أي الدرئين أكمل: الأول أو الثاني؟ الأول أكمل؛ لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة في الدرجات، المهم مقابلة السيئة، ثم إنه إذا كان الدرء من باب المقابلة فقد تضعف الحسنة الثانية عن مقابلة السيئة، فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تُقابل السيئة، وكلا الأمرين يحصل بهما الدرء، وقول المؤلف: [منهم] في الحقيقة هذا الكلام وجيه، لكن لو قلنا: إنها أعم؛ لأنهم يذرون بالحسنة السيئة منهم ومن غيرهم، كيف منهم ومن غيرهم؟ يعني: إذا أسيء إليهم دفعوا الإساءة بالإحسان، فيكون هنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢٤) وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين ﴿وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ بالنسبة لما يقع منهم في عبادة الله، ﴿وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ بالنسبة لما وقع من غيرهم في المعاملة، إذا عوملوا أساء إليهم أحد قابله بالإحسان.

لكن قومي وإن كانوا ذوي عددٍ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا

فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا

الآن ذمهم أم مدحهم؟ مدحهم، يجوزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، فهذا درء السيئة بالحسنة مدح إذا كان على سبيل العزة، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا ليس بمدح، ولهذا الرسول ﷺ لما سأله الرجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: رأيت إن قاتلني،

قال: «قَاتِلْهُ»^(١)، المهم: أنه يقول: ﴿وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ [منهم] الصواب أن نجعلها أعم، فيدرون بالحسنة السيئة منهم في معاملتهم مع الله، ومن غيرهم في معاملتهم مع الخلق.

قال: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [يتصدقون] ويُدُون أيضًا، هناك أناس لا يتصدقون؛ لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»^(٢) تهادوا أو تهادوا؟ تهادى الرجلان بتهاديان؟ فإذا «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»، الشاهد: أن قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ رزقناهم بمعنى: أعطيناهم، فالرزق بمعنى: العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨] أي: أعطوهم، الرزق: العطاء، وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من هنا هل لبيان الجنس أو للتبعض؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس؛ لأن في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من الأمور المحمودة، فقد حث النبي ﷺ ذات يوم على الصدقة، فقال عمر: الآن أسبق أبا بكر، فأنتى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أتى بماله كله^(٣)، فالإنفاق إذا جعلنا (من) لبيان الجنس فهو أولى، لأجل أن يشمل بذل المال كله أو بعضه؛ لأنه قد يكون من الخير بذله كله، وقد يكون من الخير بذل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها، فـ (من) الأولى أن نجعلها لبيان الجنس، وقوله: ﴿يُنْفِقُونَ﴾ الإنفاق بمعنى: البذل لا بمعنى: الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يخصه بالصدقة؛ لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على عمومه، ونجعل ينفقون أي: يبذلون ويعطون؛ لأنه قد يكون البذل تصدقًا خيرًا، وقد يكون البذل توددًا خيرًا أيضًا، قد يكون أكرم من الصدقة في بعض الأحيان، وعلى هذا فنقول: الأولى أن نجعل الإنفاق بمعنى: الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة، أو كان هدية، أو كان هبة، وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاثة، ما الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ الصدقة: ما أريد بها وجه الله، يُتَقَرَّبُ بها إلى الله، ما يمه تقرب إليه هذا المعطى أم لا، والهدية: ما قُصِدَ به: التودد للمُعْطَى؛ يعني: يريد أن يتقرب إلى المعطى، والهبة: ما قُصِدَ به: نفع الموهوب فقط، ما قصد به: أن يتقرب إلى هذا الموهوب، ولا أن يتقرب إلى الله بذلك، قُصِدَ به: نفعه، فهذه تسمى: هبة، وكلها محمودة في الواقع، لكنها هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال.

الفوائد:

١- يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ أن الله سبحانه وتعالى لم يُجَلِّ الأَرْضَ من وحي؛ لأن التوصيل معناه: وصل الآخر بالثاني.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٥/١٤٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٠٤).

(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٧٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

- ٢- ويستفاد منه: أن الوحي مشتمل على غاية البيان؛ لأننا قلنا: إن وَصَلَ مضمّن معنى: بَيِّنَ.
- ٣- يستفاد منه كذلك: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بإيصال القول إليهم ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ﴾ [القصص: ٥١].
- ٤- ويستفاد من الآية أيضاً: أن الحكمة من الوحي هو: التذكُّر والاعتاظ، لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

٥- ويستفاد منها: إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية وأنه ما يفعل شيئاً ولا يشرعه إلا لحكمة، والذي خالف في ذلك: الجهمية هم الأصل، قالوا: أفعال الله ما تُعَلَّل، وأحكامه لا تُعَلَّل.

ثم قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية: أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن، لقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾.

٢- ويستفاد منها أيضاً: أن حكم الفرد قد يتناول جنسه، ما معنى هذا؟ معناه: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين أوتوا الكتاب، وهل هي عامة؟ هل كل الذين أوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبداً، النصارى بقوا على نصرانيتهم، واليهود بقوا على يهوديتهم، ولكن من هؤلاء من آمن، يكون معنى ذلك: أننا أعطينا الجنس حكم الفرد؛ يعني: كأنه يقال: إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلاً، من يدري أن هذا اسمه: عبد الله بن سلام، وهذا اسمه: النجاشي؟ لكن لأنهم أوتوا الكتاب، فهم آمنوا لا لأسمائهم، ولكن لما علموا من كتبهم بأن الرسول ﷺ سيُبعث، وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمناً، وإن لم يؤمنوا كلهم، والمهم: أنه يستفاد من هذه الآية: إعطاء الجنس حكم الفرد، مادام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس، مثلاً: ما سبب إيمان عبد الله بن سلام؟ علمه بما في التوراة من صفات الرسول ﷺ، هذا العلم يختص به أم يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود.

إذن فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره، وإلا قد يقول قائل: ما نرى أن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، ما كلهم آمنوا، لكن نقول: نعم، هو ما آمن إلا بعضهم، لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنس، فنستفيد من هذا: أننا نعطي الجنس حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم شاملة للجميع، فإنه يُعطى الجنس حكم الفرد.

٣- يستفاد من هذه الآية أيضاً: الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكُتُب السابقة، لقوله: ﴿هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾.

٤- ويستفاد منه، أن صفة النبي ﷺ موجودة فيما سبق من الكتب؛ في التوراة والإنجيل، وهذا صريح في آية الأعراف، لقوله: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي الثَّورَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ [الأعراف: ١٥٧] إلى آخره.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ أُنزِلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾.

١- يستفاد من هذا: زيادة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يُتلى عليهم، هم ما آمنوا بالقرآن جملة فقط، ولكن جملة وتفصيلاً، وأخذنا ذلك من قوله: ﴿وَإِذْ أُنزِلَ﴾ ويُتلى فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث، وأن هذا شأنهم كلما نُزِلَ عليهم.

٢- ويستفاد منها أيضاً: أنهم آمنوا لا لمجرد الفعل، ولكن آمنوا إيماناً مبنياً على اقتناع، من أين يؤخذ؟ من قولهم: ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا﴾ ما آمنوا هكذا تبعاً للناس، ولكن آمنوا عن اقتناع أنه الحق من ربهم.

٣- ويستفاد منها أيضاً: أن القرآن من عند الله، لقوله: ﴿مِن رَّبِّنَا﴾.

٤- ويستفاد منها: كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا؛ حيث عبّروا هنا بالربوبية: ﴿مِن رَّبِّنَا﴾ دون الألوهية؛ لأن المقام يقتضي ذلك، فإن الرب له الحكم يحكم بما شاء كوناً وشرعاً.

٥- ويستفاد من هذا أيضاً: أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين مُتقادين للكتب السابقة، لقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾.

٦- ويستفاد منها: جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، وأن لا يكون فيه افتخار، وعلو على الغير، لقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾، وهذا أمر واقع من الرسول ﷺ، ومن الصحابة، ومن أهل العلم، قال النبي ﷺ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»^(١)، وقال ابن مسعود: لو أعلم أن أحداً يبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه^(٢)، وهذا ثناء على نفسه ولكن لمصلحة، والعلماء دائماً إذا كتبوا في كتاب يشنون عليه بما يحتوي هذا الكتاب، ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناءً على مصنفه، لو أنك أثنت على هذا البناء مثلاً قلت: هذا البناء جيد مُحْكَمٌ وجميل، من أثنت عليه في الواقع؟ أثنت على الباني، فهذه المسألة يجوز للإنسان أن يشني على نفسه بصفات الحمد بشرط ألا يُوجِبَ ذلك: الافتخار على غيره، والشرط الثاني أيضاً: أن يكون في ذلك مصلحة، أما الشرط الأول فوجه ظاهر؛ لأنه إذا قصد الافتخار والعلو على الناس فهذا قُصْدٌ مُحَرَّمٌ، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٦٤) ومسلم (١٧٧٦/٧٨) من حديث البراء بن عازب ؓ.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٠٢) ومسلم (٢٤٦٣/١١٥).

فخر^(١)، وكذلك أيضًا اشترط أن يكون فيه مصلحة؛ لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه؛ لأنه لماذا الإنسان يمدح نفسه بدون مصلحة؟ لولا أنه يريد أن يبرز صفاته ليفتخر بها على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال: أنا ما أريد الفخر. وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَمُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران: الأول: الإيمان بكتابهم، والثاني: الإيمان بالقرآن.

٢- ومن هوائدها: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث لم يُضَيِّع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ولا الأجر الثاني بالأجر الأول.

٣- يستفاد من ذلك أيضًا: أن الثواب على قدر العمل ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، هؤلاء يُؤْتَوْنَ أجرهم مرتين؛ لأنهم عملوا مرتين.

٤- ومن هوائدها: إثبات الأسباب والعلل، لقوله: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾.

٥- ومن هوائدها: فضيلة الصبر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وقاضية، وأظن أننا في التفسير ذكرنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن أفضلها أولها، ثم الثاني، ثم الثالث.

٦- ويستفاد منها أيضًا: أن الحسنات يُذهبن السيئات، لقوله: ﴿وَيَذَرُونَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾.

٧- ومن هوائدها أيضًا: أنه ينبغي مقابلة السيء بالإحسان؛ لأن الآية - كما قلنا عامة - لدرثهم سيئاتهم بحسناتهم، ودرثهم سيئات غيرهم بالإحسان إليهم، وأتينا لذلك بشاهد من القرآن، ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء، درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدًا، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٥] أكثر الناس يقولون: والله لأكيلن له الصاع بالصاعين، والصفعة بالصفعتين، لكن الأمر ليس كذلك، ﴿أَدْمَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ما النتيجة؟ ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤] وأتى بـ (إذا) الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة، هذا العدو يتحول بسرعة يكون كأنه ولي حميم؛ يعني: صديق قريب لك، إذن نقول: إنه يستفاد منه: أن الحسنات يذهبن السيئات، وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا أنا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عجز للمرء، فإن كان مظهر عجز للمرء فلا ينبغي؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَمَنِ اتَّبَعَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ

مكييل ﴿الشورى: ٤١﴾.

٨- ويستفاد من الآية أيضاً، فضيلة الإنفاق من رزق الله ﴿وَمَتَّارَفَنَّهُمْ﴾.

٩- ويستفاد منها أيضاً، أن المتنفق لم ينفق بما صنع، أو اكتسبه بنفسه، ولكنه ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك، وهو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم عبد متصرف حسب أمر سيدك، قال لك: اكتسب فاكسبت، قال لك: أنفق فأنفقت، قوله: ﴿وَمَتَّارَفَنَّهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ كيف نجمع بين ما هنا، وبين قوله في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وبين قوله: ﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]؟

نقول: نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس ألا ينفقوا جميع أموالهم؛ لأن إنفاق جميع المال قد يكون مضرًا به، لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمودًا، فلهذا قال: ﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ فلا تنفق ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ فتنفق كل ما عندك، لكن النصوص الأخرى تدل على أن المسألة مبنية على تغير الحكم بتغير الأحوال، فقد يكون مثلاً من الأفضل إنفاق جميع المال، وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضه.

١٠- ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً قوله: ﴿وَمَتَّارَفَنَّهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: أن الإنفاق من رزق الله تبارك وتعالى محمود، والرزق: ما ينفع من حلال، وضده وهو: الحرام، فهل يُحمد الإنسان إذا أنفق من حرام؟ لا؛ لأنه ما يثاب عليه، والواجب عليه أن يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه، لكن المراد هنا بالرزق الذي يُحمد على الإنفاق منه: إذا كان رزقاً حلالاً، أما من اكتسب رزقاً حراماً فإن النبي ﷺ أخبر بأنه إن أنفق لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار^(١)، وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفعه متى؟ إذا أنفق يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى: أنه لا يلحقه شيء من جرّائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، فمثلاً: إذا كان إنسان عنده مائة ألف درهم اكتسبها من الحرام، وأنفقها للتخلص منها، هل يُعطى أجر المتصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجراً على التوبة من هذا الذنب الذي فعله، لكن لو أنه اكتسبها من حلال وأنفقها أعطى الأجر بقدرها، وعلى حسب المضاعفة التي جاء بها النص.

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٣٨٧/١) من حديث ابن مسعود ؓ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٦٢٥).

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥]

❖ التفسير ❖

قال الله وتعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (إذا سمعوا): يجب أن نعرف الفرق بين سميع واستمع، فالسامع هو: الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو: الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد، ولهذا نقول: يُسنُّ سجود التلاوة للمستمع دون السامع، فهذا قال: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ دَلٌّ على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه، ولكن يسمعون، فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] مَرُّوا به ما يدخلون عنده، لكن إذا مَرُّوا به، هؤلاء أيضًا إذا سمعوا اللغو يقول المؤلف: [الشتم والأذى من الكفار] أيضًا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف: [الشتم والأذى]، ويشمل أيضًا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر، أو لم يكن فإنه من اللغو، فهؤلاء في غاية ما يكون من الجِدِّ وحفظ الوقت لا يستمعون إلى كلام اللغو، والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون اللغو، والنبي ﷺ يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١)، والمقابل للخير: الشر، وما لا خير فيه ولا شر، فالأصح أنه ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ يشمل كل كلام لا خير فيه، سواء كان فيه أذية وشر أو لم يكن ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ بأبدانهم، أو بأبدانهم وقلوبهم، أو بقلوبهم فقط؟ الأصل: القلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضًا؛ بحيث إذا سمعوا كلامًا لا خير فيه قاموا وتركوا المكان، فالكلام هنا حرام، ولو كان غير حرام، أما أعراض البدن مع إقبال القلب، فهذا يتفع؟ لا يتفع، فالمقام هنا أربعة أنواع: تارة يُقْبَل عليه بجسمه وقلبه، وحينئذ يكون مشاركًا لأهله، وتارة يُعْرَض عنه بجسمه وقلبه؛ بحيث ما يستمع إليه ولا يُقْبَل عليه، وتارة يُعْرَض بقلبه دون جسمه، وتارة يُعْرَض بجسمه دون قلبه، والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب.

﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ كأنه يقول: إذا قيل لهم: لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنصاعون لأذاهم؟ يقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نُسأل عما تعملون، وأنتم لا تُسألون عما نعمل، ولا نوافقكم على هذا العمل، وليس يعني ذلك: أنهم لا يأمرؤن بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر؛ لأن الكلام هنا عن اللغو، وهو: الكلام الذي ليس فيه خير، أما المنكر فإنهم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٨) ومسلم (٤٧/٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لا شك أنهم يهون عنه، ويأمرون بالمعروف.

وقوله: ﴿سَلِّمْ عَلَيْهِمْ﴾ يسلمون عليهم سلام تحية، أم سلام غير تحية؟ المؤلف يقول: [سلام متاركة؛ أي: سلمتم منا من الشتم وغيره]، وليس يسلمون سلام تحية، فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا هؤلاء: سلام عليكم؛ يعني: سلام عليكم منا أو من الله؟ سلام عليكم منا، فأنتم سالمون لا تقابلكم بما تفعلون بنا، وهذا من المؤلف بناءً على أن المراد بقوله: ﴿اللَّغْوُ﴾ يعني: الأذى والشتم من الكفار، أما إذا قلنا بالعموم، فإنه يحتمل أن يكون المراد بالسلام هنا: سلام من الله؛ أي: سلام تحية؛ لأنه يُشَرِّعُ لمن قام من المجلس أن يُسَلِّمَ، ويحتمل أن يكون سلام متاركة، وإن شئنا جعلناه موزعاً، فقلنا: إن قلنا باللغو: إنه الشتم والأذى فالسلام هنا: سلام متاركة، وإذا قلنا: إن المراد باللغو: الكلام الذي لا خير فيه، وإن لم يكن سباً ولا شتماً، فهو سلام تحية؛ لأن هؤلاء لم يُسيئوا للمعرضين حتى يقولوا لهم: سلام عليكم منا، وهذا أيضاً جائز، أن نحمل السلام؛ أي: معنى السلام، هل هو متاركة أو سلام تحية على معنى اللغو.

وقوله: ﴿لَا تَتَّبِعِ الْجَاهِلِينَ﴾ [لا نصحبهم] وهذا التفسير من المؤلف قاصر، يقول: [لا نصحبهم]، ولو كان الأمر كذلك لقال: لا نصحب الجاهلين، لكن ﴿لَا تَتَّبِعِ الْجَاهِلِينَ﴾ الابتغاء بمعنى: الطلب، ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلاً مِّنْ أَهْوٍ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩] أي: يطلبون، فمعنى لا تبتغي: أي: لا نطلب، وإذا انتفى طلب الجاهلين فانتفاء صحبتهم من باب أولى، إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحبة من باب أولى؛ لأنهم هم ما يطلبون الجاهلين، فضلاً عن كونهم إذا وجدوهم صحبواهم، فأيهما أبلغ تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ؛ يعني: نحن لا نطلب الجاهلين فضلاً عن صحبتهم؛ وذلك لأنهم ذوو علم وبصيرة، والإنسان ذو العلم والبصيرة لا يطلب الجاهلين فيكون معهم؛ بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلين فإنهم لا يتبعونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضاً، والجاهل هنا المراد به: السفه، أو من ليس بعالم؟ المراد به: السفه، حتى لو كان عالماً؛ لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالماً فهو بمنزلة الجاهل؛ بل أشد من الجاهل؛ لأن من خالف عن علم أشد ممن خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم: سفهاء، ويسمى: جاهلاً مركباً إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأت العلم أصلاً، فإن هذا قد يستقيم إذا علم، إذن الجاهلين هنا ليسوا من لا يعلمون؛ بل السفهاء، وإذا قال قائل: ما الذي يدل على أن الجاهل يأتي بمعنى: السفه؟ قلنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧] فإن قوله: ﴿بِجَهْلَةٍ﴾ لا شك أن المراد: بسفه؛ لأن من يعمل السوء جاهلاً بغير علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول: إنه يتوب، فالجاهل هنا بمعنى: السفه. ﴿لَا تَتَّبِعِ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: السفهاء الذين يعملون بجهالة، الجاهل غير العالم هل يتغنيه المرء؟ ربما يتغنيه يطلبه لأجل أن يُعَلِّمَهُ ما دام جاهلاً، ولهذا

كان الرسول ﷺ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج^(١)، يأتي للقبيلة ويقف عليهم يدعوهم إلى الله، فهو يطلب هؤلاء الجهال ليعلمهم، لكن المراد بالجهل هنا هو: السفه؛ لأن السفه في الحقيقة فعله كفعل الجاهل تمامًا؛ إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه أشد من الجاهل؛ لأنه غير معلوم.

نحن الآن وإياكم نقرأ هذه الصفات، فهل المراد أن نقرأها للعلم أو للعمل؟ للعلم والعمل؛ لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال: ما أحسن الصفات، وما أجمل أفعاله، وهذا غاية ما يستفيد من الآية، ولكن هذا لا يكفي، المقصود من ذكر هذه الألفاظ الحميدة سواء كانت عن سبيل الإخبار عن الحال، أو عن سبيل القصص الغرض منها هو: الاعتبار؛ أن الإنسان يعتبر بما حصل ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١] ونسأل الله أن يعيننا جميعًا على فهم كتابه والعمل به.

وثانيًا: أنه ينبغي الإعراض عن اللغو، وهو: الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه أم لا؟ يقاس عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يمضي وقته في أفعال لا خير فيها، واعلم أن الخيرية ذاتية وعرضية؛ بمعنى: أنه قد يكون الشيء خيرًا في ذاته، وقد يكون خيرًا لغيره لعارض يعرض له، فمثلًا: الصلاة خيرها ذاتي، والسعي إليها خيره عرضي؛ لأن مجرد المشي ليس بقربة حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى، فعل هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر، ولا من العلم، ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال السرور على الجالسين، يكون خير هذا أم لا؟ نعم، يكون خيرًا، لكنه ليس خيرًا ذاتيًا في هذا الكلام؛ بل هو خير عرضي، أو عَرَضٌ له بسبب القصد الحسن فيه، وهذا في الحقيقة على هذا التقدير.

ولاحظوا أيضًا أن هناك فرقًا بين الخير العرضي والخير الذاتي؛ لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت، ما دما قلنا: إنه خير عرضي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله تحدث يكون الباقي ما فيه فائدة، يكون من الأحسن تركه ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ﴾^(٢)، إذا زال السبب الذي من أجلها يتحدث إليهم ذهبَت الخيرية، فيمكن أن ينتقل إلى حديث آخر مفيد أو نحو ذلك، والإنسان في الحقيقة البصير يستطيع أن يعمل، ومن أحسن ما يكون أن بعض الإخوان إذا صحب أحدًا ربما يوجه له أسئلة مفيدة في الدين مثلًا من أجل أنه يشغل الناس عن كلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضًا

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٣٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن

أبي داود».

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

إلى البحث؛ لأنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسيه وإذا انفتح الباب تذكره، هذا من أحسن ما يكون، لاسيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلساتهم؛ يعني: فلا ينبغي لطالب العلم أن تكون جلسته كجلسة العامي؛ بل يحرص على الفائدة ما أمكن.

الفوائد:

١- يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم، لقوله: ﴿لَا آغْنِيكُمْ عَنْكَ﴾.

٢- ويستفاد منه: مشروعية السلام عند الانصراف، لقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لما أم لا؟ لا؛ لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف؛ إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متاركة لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة، وهو: إنها حملة على سلام المتاركة بناءً على تفسير اللغو بأنه الشتم والسب، والحقيقة أن هذا تفسير ناقص؛ لأن الشتم والسب قد لا يقال: إنه لغو فقط؛ بل لغو وعدوان، فهو أخص من كونه لغواً.

٣- ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء، فضلاً عن الجلوس معهم، لقوله: ﴿لَا تَتَّبِعِ الْجَاهِلِينَ﴾؛ لأن طلبهم في الحقيقة لأجل الجلوس معهم، والجلوس مع الجاهلين منهى عنه، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَلَوْ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]، فلا ينبغي للإنسان أن يتطلب أهل السفه ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥٦)
 وَقَالُوا إِن نَّبِيعُ الْمَدْيَنَ مَعَكَ سَخَطُكَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ تُسَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِئُوا إِلَيْهِ
 شَرِبَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَزِنَاكَ مِنَ الدَّنَاءِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (القصص: ٥٦، ٥٧)

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ قال المؤلف: [ونزل في حربه ﷺ على إيمان عمه أبي طالب] أبو طالب هو أبو علي عليه السلام، وهذا العم آوى رسول الله ﷺ، ودافع عنه، ونصره، ولكن - والعياذ بالله - حيل بينه وبين الإيمان، بسبب ما كتب الله له من الشقاوة، وفيه

حكمة عظيمة عدم إيمانه؛ لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول ﷺ؛ إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يجترمونه بعض الاحترام فكان في بقاءه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر، وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول ﷺ تلك الحماية، وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه ﷺ أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار لا يمكن أن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل لما له من الفضل على الإسلام من حماية الرسول ﷺ والدفاع عنه، ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعاً كاملاً؛ لأنه لا يمكن أن تنفعه وهو غير مؤمن، إنما نفعته أنه كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منها دماغه^(١)، وهو يرى أنه أشد الناس عذاباً وهو أهونهم - والعياذ بالله -، قال النبي ﷺ: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(٢)، لولا أنا - يعني: أني شفعت له -، أو أنه أيضاً عمل ما عمل من حماية الرسول ﷺ، هذا العم حرص النبي ﷺ غاية الحرص على أن يؤمن حتى إنه في سياق الموت يقول له: «يَا عَمَّ ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ»^(٣)، فكان يقول آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، وأنه لم يدع طريقة الأشياء، الأشياء الكبار أهل الجاهلية، فكان - والعياذ بالله - خُتِمَ له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول ﷺ، ندم الرسول على هذا الأمر، وقال: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَا عَنْكَ» فنهى عنه، وقيل له: ﴿مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]، أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه فسأله الله تعالى بهذا الأمر: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ هدايته، إنك يا محمد، وغيره من باب أولى، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عند الله وأعظمهم جاهاً ما يستطيع أن يهدي أحداً فكيف يستطيع غيره؟

وقوله ﴿لَا تَهْدِي﴾ المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق؛ بمعنى: لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب هذا الله سبحانه وتعالى وحده، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ المؤلف قدره بقوله: [هدايته] من أحببت هدايته، والصواب: من أحببته، لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ لأن الرسول ﷺ لا يمكن أن يحب أبا طالب وهو كافر، فإنه لا يحب الكافرين، ولكننا نقول: الحب الطبيعي هذا لا يتنافى الإيمان، فالإنسان يحب مثلاً قريبه ولو كان كافراً، لكنها حبة طبيعية، كما

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٥) ومسلم (٢١٠/٣٦٠) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٢) ومسلم (٢٠٩/٣٥٧) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٤) ومسلم (٢٤/٣٩) من حديث المسيب رضي الله عنه.

تحب الأم ولدها، نعم، المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر ﴿لَا تَحِبُّهُ قَوْمًا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢].

أيضاً المؤلف يقول: [من أحببت هدايته]، في الحقيقة لو أننا حملناه على ما قال المؤلف لكانت هذه تعم كل الناس؛ لأن الرسول يجب أن يهدي كل الناس، ليس فقط عمه أبو طالب، لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلاً أو غيره من أقاربه، أيضاً لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إضمار الهداية؛ لأن الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ﴾ (من) هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، وبهذا تبين أن الراجع من أحببته من وجوه ثلاثة: وجه معنوي، ووجهان لفظيان، الوجه المعنوي: أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا: من أحببت هدايته لكانت عامة، الوجهان اللفظيان: أننا إذا قدرنا هدايته لزِمَ أن يكون في الآية شيء محذوف، والأصل عدم الحذف، الوجه الثاني من الوجهين اللفظيين: أن عائد الصلة يعود إلى الموصول، فإذا عاد إلى (من) في قوله: ﴿مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ صار المراد: من أحببته هو، وأما ما لاحظ المؤلف، بما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه: أن المحبة نوعان: محبة طبيعية، ومحبة شرعية، فالمحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، الشرعية قد تجتمع معها وقد تنفرد، فإذا كان المؤمن قريباً لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيداً منك وُجد فيه محبة واحدة، وهي: الشرعية، وإذا كان قريباً وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي المحبة الطبيعية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ لمن الهداية إذن؟ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يهدي هداية التوفيق، ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه، وقوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ علّق الفعل بالمشيئة، وكل فعل يُعلِّقه الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة؛ إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة، إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطياً، ولكن الأمر على حكمة ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦] ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة، فمن كان أهلاً للرسالة أرسل، ومن كان أهلاً للقيام بواجب الرسالة أي بذلك، فإذا الإطلاق في قوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ لا يصح.

وقوله: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِيْنَ﴾ قال المؤلف: [أي: عالم بالمهتدين] نحن ذكرنا أننا نتنقد المؤلف من وجهين: الوجه الأول: أن هذا تحريف للقرآن؛ حيث حوّل ﴿أَعْلَمُ﴾ الدالة على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، فأنا أقول: محمد عالم، وزيد عالم... إلى آخره، لكن لو قلت مثلاً: زيد أعلم معناه أنه ما سواه أحد في علمه، المؤلف الآن حرّف القرآن؛ حيث فسّر ﴿أَعْلَمُ﴾ بعالم، وفسّر ما يدل على الكمال بما يدل على

المشاركة، الوجه الثاني: أننا نقول: إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا ريب، فما الذي يمنع أن يقول: أكمل، هو كأنه يريد أن يقول: ما يمكن أن نقول: الله أعلم، فنجعل الله مشاركاً في العلم، نحن نقول: ما جعلت الله مشاركاً مساوياً، جعلت الله مشاركاً نازلاً عن علم الله، فالله أعلم، لكن إذا قلت: إن الله عالم، قيل: لك جعلت الله علماً قد يساويه غيره فيه، فالصواب: أن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها.

وقوله: ﴿أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ بالمهتدين فعلاً، أو بمن يستحق أن يكون من المهتدين؟ إذا قلنا: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي: بمن هو قابل للهداية؛ لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء، فيكون ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ما معناها الذين اهتدوا؛ بل أعلم بمن يستحق أن يقبل الهدى، ولهذا فسرهم بالمهتدين في علم الله؛ أي: من علم الله أنه سيكون مهتدياً، فعل كل حال؛ المهتدي معناه: من كان قابلاً للهداية، ومعناه: من اهتدى بالفعل، والمراد بالآية: الأول، أم الثاني؟ الأول؛ يعني: أعلم بمن يقبل الهداية فيهديه ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى: قبلوا الهدى وتمسكوا به، الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليه قبل قليل ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أن المُنْتَبِذ غير المنفي، ﴿لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ فنقول: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ المراد بها: هداية الدلالة، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧] هديناهم معناه: دللناهم على الهدى، ولكنهم - والعياذ بالله - استحبوا العمى عليه، وأما الهداية هنا فهي: هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها: أن الإنسان إذا جدد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية، وهي: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.

كثير من الناس الآن عندهم أقارب، إما معهم في البيوت، أو خارج البيوت يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدوا، فنقول: الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الأمر ليس إلينا إنما هو إليه، إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلائهم وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر العي.

ثم قال تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: قومه [قوم من؟ قوم الرسول ﷺ]، ﴿وقالوا﴾ يعني: قريش، ﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْمُدَيِّنَ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة، هذا القول كذب، قالوا: ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْمُدَيِّنَ مَعَكَ﴾ المعية هنا للمصاحبة والتبعية؛ يعني: إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعوا إليه، والمراد بالهدى: ما جاء به الرسول ﷺ، وفي قولهم: ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْمُدَيِّنَ مَعَكَ﴾ إقرار بأن ما مع الرسول هدى، وهذا غريب منهم أنهم يقولون: ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْمُدَيِّنَ مَعَكَ﴾ فيعترفون بأنه هدى، ثم بعد ذلك يكفرون، ماذا يحصل؟ ﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْمُدَيِّنَ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ يقول المؤلف: [نُتْرَعُ منها بسرعة] الخطف: نزع الشيء بسرعة؛ يعني:

يتخطفنا الناس، يتخطفونا ويقومون علينا؛ لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يقضون علينا بسرعة.

وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥] فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار، يقول: ترى إن أمتم حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، أي: كأنكم ألزمتهم الناس باتباع الإسلام ظاهراً وباطناً صار الناس عليه، الناس ثلاثة أرباعهم يريدون الفسوق، فأنتم إذا ألزمتهم بالدين فإنهم يفوزون عليكم، هذا لا ريب أن الشيطان يلقيه في قلوب الناس ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ ولكن ما الواجب علينا نحو هذا المقام؟ ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ الواجب: ألا نخاف، ما دمنا نرى أننا نسير على حق فإننا لا نخاف أحداً؛ بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو كنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم، أم لا؟ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ [الأنعام: ٨٢] الأمن من أي شيء؟ الأمن من الخوف، ﴿الَّذِينَ أَطَعُوا مِنْ جُوعٍ وَآمَنُوا مِنْ جُوعٍ﴾ [قریش: ٤] لهم الأمن من الخوف لا من الله؛ يعني: ما يخافون عقاب الله؛ لأنهم آمنوا إيماناً صريحاً ما لبس بظلم، وكذلك أيضاً يؤمنهم الله عما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنُونَ الْمُهِمِّمُونَ﴾ إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عبادة الطائمين له عما يخافون، ولكن هذا يبيان في الواقع، ويبيان حقيقي، فإذا وجد الإيمان الحقيقي، ثم نُفِذَت الشريعة، فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيرها، هذه الأحوال التي نصنعها الآن ولاسيما في هذا العام؛ من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول التي حصل فيها هذا الأمر ليس عندها سلاح تردع الناس؟ عندها سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المخربين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمن، فمهما قوي السلاح المادي فإنه لا يحصل به الأمان، الأمان حقيقة بالإيمان، الأمان والإيمان مقترنان، هنا يقول هؤلاء الكفار: ﴿إِنْ نَنْبَغْ لَكَ أَنْ تَخْطَفَ مِنَّا أَرْضًا﴾ هذا قول غير صحيح، وسواء قالوه لدفع ما يدعوههم إليه الرسول ﷺ من غير عقيدة، أو قالوه عن عقيدة، فالأمر غير واقعي، والدليل: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُبْعَثُ إِلَيْهِ فُتَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ ثم كن لهم حرماً؟ يعني: معناه: نجعل لهم مكاناً؟ مثل: ﴿إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٤١] أي: جعلنا لهم مكاناً يتمكنون فيه، وهنا نمكن لهم حرماً آمناً يعني: نجعل لهم مكاناً هو ذلك الحرم الأمن.

وقوله ﴿حَرَمًا﴾ على وزن فعل، فهو صفة مشبهة أي: من الحرمه؛ يعني: مكاناً حرماً أي: ذا حرمة، ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية.

وقوله ﴿آمِنًا﴾ هنا كلمة (آمن) اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن، أو من فيه هو الآمن؟ المؤلف يقول: [يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض] فجعل آمن؛ أي: آمناً أهله؛ يعني: فسر آمن بقوله: يأمنون، فيكون المعنى آمناً أهله، وعندي أن الوصف هنا

للحرم، لأن المؤلف يقول: الآمن وصف سبي، وأنا أرى أنه وصف حقيقي، عند النحاة نعت يسمونه نعت سبي، ونعت حقيقي، فالنعت الحقيقي ما كان صفة للمنعوت، والسبي ما كان صفة لغيره مما يتصل به، فإذا قلت: عندي رجل قائم، النعت هنا حقيقي، قائم يعود على رجل، عندي رجل قائم أبوه، هذا النعت سبي؛ لأن الوصف قائم هو ما له به صلة، المؤلف يقول من باب النعت السبي؛ يعني: الآمن أهله، وعندني أنه نعت حقيقي، وأن الحرم هو الآمن، وإذا أُمنَ المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، فهذا المكان آمن، وطالما كان آمناً لا أحد يعتدي عليه حتى من أَرَادَهُ بِسُوءٍ أَتْلَفَهُ اللهُ ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥] هذا الحرم الآمن نفس العرب مع كفرهم مهما فعلت قريش لا يمكن أن يغزوا هذا البيت أبداً، ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون: ﴿تَخْطَفُ مِنَ الْأَرْضِ﴾ هذا غير ممكن؛ لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطفوا فيه، ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمناً هو أيضاً عيش رغد ما يلحق أهله ضيق.

ولهذا قال: ﴿يُجِىءُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يجيئ يقول المؤلف: [بالفوقانية والتحتانية] يجيئ ويجيئ قراءتان سبعيتان، ومعنى يجيئ: أي: يجمع من الجباية وهي الجمع، وقوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ معناه: يؤتى ضمن يجيئ بمعنى يؤتى أيضاً، يجمع الثمرات من كل أوب وتأتي إلى هذا البلد، وهذا هو الواقع، قال إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [إبراهيم: ٣٧] فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أوب، من المكان القريب كالطائف وغيره، ومن المكان البعيد، وقوله: [من كل أوب] يعني: من كل صوب، أوب: أي: صوب، والصوب والأوب بمعنى: الناحية؛ أي: من كل ناحية.

﴿رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا﴾ رزقاً معناها: العطاء وهو منصوب على أنه مفعول من أجله، أو مفعول مطلق لقوله: ﴿يَجِيئُ﴾، يجيئ عطاء، وقوله: ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ أي: من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدرة؛ بل الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجيئ إليهم، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ما تقوله حق، قوله: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المعلوم هنا محذوف في الآية ما قال: لا يعلمون كذا وكذا، لكن المؤلف خصه بقوله: [لا يعلمون أن ما تقوله حق] وعندني بأن الأمر أعم وأشمل، لأن حذف المفعول يدل على العموم، فعليه نقول: لا يعلمون أن ما تقوله حق، ولا يعلمون العاقبة أيضاً، فإن العاقبة أنه إذا كان هذا الحرم آمناً في حال الكفر وتجبي إليه الثمرات في حال الكفر فما بالك في حال الإيثار؟ كيف وقد قال إبراهيم: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٢٦] فإذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمنه يكون أشد من جهة أن نفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضاً، فإذا

كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر، ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم فإنه سُلطَ عليهم من سلط من الظلمة؛ مثل: قضية البرامكة، ومثل: ما سيكون في آخر الزمان؛ حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه فينقضه حجراً حجراً، ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفاً عظيماً مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكاً بالغاً حتى يسلط عليه هذا الخبيث، ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، فالمعاصي في الحرم لها أثر عظيم إما على نفس الحرم، أو على من حوله، يقول: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إذن نقول: لا يعلمون ليس خاصاً بأن ما جاء به الرسول حق؛ بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمنوا.

ثم قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة لأجل أن يقال لقريش: الكفر لا يمنع الخوف، ولا يمنع العقوبة؛ بل إنه سبب العقوبة، فأنتم تقولون: إنا إذا آمنا تحفظنا الناس هذا ليس بالحقيقة؛ بل العكس هو الحقيقة، ولهذا قال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بها أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها، كلام هؤلاء الكفار للرسول ﷺ: ﴿إِنْ نَنْجُ الْمَدْيَنَ مَعَكَ تَنْخَطِفَ مِنْ أَرْضِنَا﴾ أبطله الله تعالى بالسلب والإيجاب، أما الإيجاب فقال: ﴿أَوَلَمْ تُكَيِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفاً، فإذا كان آمناً في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى، أما السلب فقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ فالكفر لا يؤمن صاحبه؛ بل هو السبب في إهلاكهم، فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس هو الذي ينجيكم من أن يتخطفكم الناس؛ بل هو سبب هلاككم وهو الواقع، ولذلك خرج صناديد قريش وزعماءهم إلى بدر ليهلكوا، الحرم آمناً ما فيه شيء، لكنهم هم الذين خرجوا هلاكهم، فقتلوا بدر، فالخلاص: أن الله يقول: نحن نكذب ما قلتم بأمرين: أحدهما أمر إيجابي، وهو: أن هذا الحرم آمناً والناس هم الذين يتخطفون من حوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَنْخَطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، وثانياً: أن الكفر ليس سبباً للبقاء، والدليل ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وفي مكان آمن، وقوله: ﴿أَوَلَمْ تُكَيِّنْ﴾ الهمزة هنا معناها: التقرير؛ يعني: قد مكنا، كما هي في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] أي: قد شرحنا لك، وقوله: ﴿أَوَلَمْ﴾ أظن أنه مر علينا من مثل هذا التعبير وقلنا: إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين: المذهب الأول: أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك المقدر، والمذهب الثاني: أن الهمزة بعد الواو محلها لكن قدمت؛ لأنها للاستفهام، وأصلها: وألم يروا، ﴿وَقَالُوا إِنْ نَجَّيْنَا الْمَدْيَنَ مَعَكَ تَنْخَطِفَ مِنْ أَرْضِنَا﴾ أعطفوا؛ يعني: هل هم تحفظوا ولم يمكن لهم حرماً آمناً!!

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئاً في أحوال ما يكونون إليهم، وذلك يوم القيامة.

٢- ويستفاد منها أيضاً: التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لا شك توبيخاً وتقريعاً لهم يوم القيامة.

٣- ويستفاد منها أيضاً: ثواب التكليف في الآخرة، هو لازم العبادة، وقد يكون الشرك عبادة، ويكفر به المخالف، فإبليس أمر أن يسجد لأدم فلم يسجد فكفر بذلك، مع أن السجود لغیر الله شرك، فالطاعة: ما أمر الله به على أي حال تكون، هنا أمروا أن يدعوا هؤلاء، فهل نقول: إن هذا الأمر تكليف وإلزام لهم، أو نقول: إن هذا ليس تكليفاً؛ لأنه ليس الغرض الفعل، وإنما الغرض التحدي وإظهار عجز هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر.

٤- ومن فوائد الآية: إثبات العذاب في الآخرة، لقوله: ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ﴾.

٥- ومن فوائد الآية: أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب، لقوله: ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾، فإذا أردت سبباً ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله؛ لأنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ
الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [القصص: ٦٥، ٦٦].

❖ التفسير (١) ❖

قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ذكرنا أنه في السؤال الأول: ﴿إِنْ شُرَكَائِي﴾ سأل عن التوحيد، وهذا سأل عن الرسالة، فيكون المستول عنه الآن: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل.

وقوله تعالى: ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ ما معنى عميت عليهم الأنباء؟ انطمست عليهم فلم يجدوا جواباً.

وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ عن هذه الأخبار وعن الجواب؛ إما لعجزهم وعدم تمكنهم،

أو لأنهم لو سألوا ما وجدوا خبراً، وقال بعضهم: إن معنى ﴿لا يتساءلون﴾ يعني: معناه: لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا، إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار إلى قرابته، وما أشبه ذلك، وهذا في الآخرة لا يكون.

الفوائد

- ١- يستفاد من قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ في هذه الجملة ما سبق في قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَّاءِي﴾ من إثبات كلام الله، وأنه بصوت، وأنه يسمع، وأنه بحرف.
- ٢- ويستفاد من قوله: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾: أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسول كما يسألون عن تركهم ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾، فيستفاد منه: أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق؛ المرسلين وغيرهم، أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة، لقوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُنْتَلَى فِي قُبُورِهَا﴾^(١)، وقوله: ﴿أَوْحِي إِلَيَّ أَتَكُمُ تُبْتَلَوْنَ فِي قُبُورِكُمْ﴾^(٢)، إنها يوم القيامة السؤال عام بنص القرآن.
- ٣- ومن فوائد الآية: إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ حيث أثبت الله تعالى أحقية رسالتهم في هذا الموطن العظيم.
- ٤- ومن فوائد الآية: أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنبياء في ذلك اليوم ولو كانوا عالمين، وهذا كما أن الميت يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولو كان عالماً؛ لأنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب.
- ٥- ومنها: أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة، لقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾.

قال الله تعالى:

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ٧٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَكُمْ الْخَيْرُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٧٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿[القصص: ٦٧ - ٦٩].

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٦٧/٦٧) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٦) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها.

* التفسير *
* * *

قال: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أما شرطية وجوابها: قوله: ﴿فَمَسَّحَ أَنْ يَكُونَ﴾، قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ التوبة تقدم لنا أنها: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عن معصيته إلى طاعته، وأن لها شروطًا خمسة: الندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت، وقبل طلوع الشمس من مغربها.

وقوله: [من الشرك] لعل المؤلف أوجب له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة [من الشرك] في قوله: ﴿وَأَمَّنَ﴾؛ لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصيًا، فهذا هو الذي أوجب على المؤلف أن يقيد التوبة من الشرك.

وقوله: ﴿وَأَمَّنَ﴾ [صدّق بتوحيد الله] هذا نقص في تفسير الإيمان؛ لأن الإيمان ليس هو التصديق في الشرع، صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به: التصديق، لكنه في الشرع هو: التصديق بشرط أن يتضمن: القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان، وإلا فليس بمؤمن لو صدّق، فأبو طالب مثلاً مُصدّق برسالة الرسول ﷺ ومع ذلك فهو كافر؛ لأنه لم يقبل ولم يُذعن، وقول المؤلف: [صدّق بتوحيد الله] أيضًا فيه قصور؛ لأنه ليس الإيمان أن تصدق بوحداية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به، وقد بيّن الرسول ﷺ أن الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الست في الإيمان.

وقوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ قال المؤلف: [أدى الفرائض] وفي هذا أيضًا قصور، والمراد عمل صالحًا أي: عمل عملاً صالحًا يشمل الفرائض والنوافل، والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [اليئة: ٥]، ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ هذا الإخلاص، و﴿حُنَفَاءَ﴾ هذا المتابعة؛ لأن الحنيف: الذي ليس ببائل، فمن خرج عن المتابعة فهو مائل، فالعمل الصالح إذن كل عمل تضمن الإخلاص والمتابعة، ضده العمل الفاسد، وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة، فهذا ليس بعمل صالح، من جمع هذه الأوصاف الثلاثة ﴿فَمَسَّحَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُفْلِحِينَ﴾، ﴿فَمَسَّحَ﴾ من أفعال الترجي، لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للترجي، تكون للتعليل؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: عسى من الله واجبة؛ لأن العلة ملازمة للمعلول، وإذا وُجدت العلة ثبت المعلول، فالعلة من ثلاث هي: التوبة، والإيمان، والعمل الصالح، فإذا وُجدت هذه وُجد الفلاح.

وقوله: ﴿فَمَسَّحَ أَنْ يَكُونَ﴾ أن يكون أي: الذي تاب وآمن وعمل صالحًا من المفلحين، قال المؤلف: [الناجين بوعده الله] يعني: الناجين بما وعدهم الله به، ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف: [هو النجاة فقط]؛ بل النجاة من المهروب والفوز بالمطلوب هذا هو الفلاح، أن ينجو الإنسان مما

يكره، وأن يحصل له ما يجب، قوله: ﴿فَسَقَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ ﴿لو قلنا: هذا للترجي مثلاً لتضمن فائدة، وهي: أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجياً لا قاطعاً، فليكن راجياً للفلاح، لا قاطعاً به؛ لأنه لا يدري قد يكون هناك موانع أو خلل لا يحصل معه الفلاح، فكأنه يرشد إذا قلنا: إن عسى هنا للترجي باعتبار العامل لا باعتبار الجازم أنها للترجي، وتكون الفائدة منها: هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع، فليكن راجياً، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ ﴿فهنا المقام ليس مقام جزم؛ بل هو مقام رجاء.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ هذه الآية تعليل ببطان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله وذلك عن طريق إثبات الخلق، وأن الخالق هو الذي يجب أن يُعبد، لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] فإن هذا الوصف تعليل للعمل؛ فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبود، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ أَمْ تُرَاتِبُ عَلَيْهِمْ عِلَالٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: ٢٠ - ٢١] فإذا كانوا لا يخلقوا كيف يستحقوا أن يُعبدوا؟ وقال إبراهيم لأبيه: ﴿يَتَأْتَيْتُكَ تَعْبُذَاتُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ [مريم: ٤٢]، هنا قال: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لإلزام هؤلاء المشركين بعبادة الله وحده، وقوله: ﴿يَخْلُقُ﴾ الخلق هو: الإبداع المبني على التقدير، فإن الله سبحانه وتعالى يُقدِّر ثم يخلق، فخلقه مبني على الحكمة ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ولم يقل: من يشاء، مع أن في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا قال: ما يشاء دون من يشاء؟ تغليبا لغير العاقل؛ لأنه أكثر، ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوصاف، والأوصاف معلوم أنها ليست من العقلاء، وإذا روعيَت الأوصاف أي بـ (ما)، وانظروا إلى قوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ولم يقل: من طاب، مع أن المنكوح عاقل، لكنه لما كانت المرأة تُنكح لصفاتها قال: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ﴾ يعني: أنه راعى الصفة.

فهنا ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ تغليبا لغير العاقل لكثرت، ولشمل الأعيان والأوصاف، فإله تعالى خالق كل شيء الأعيان والأوصاف؛ ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه، فإله تعالى يخلق ما يشاء.

وقوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أي: ما يشاء خلقه، فالمفعول إذن محذوف، وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه تابعٌ للمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ لأن من أساء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثاً، ولا يحكم بشيء عبثي، كل ما شاء فهو مقرون بحكمة.

وقوله: ﴿وَيَخْتَارُ﴾ قال المؤلف: [ما يشاء] يختار ما يشاء، والاختيار: الأخذ بخير الأمرين، فإنه سبحانه وتعالى أيضاً يأخذ بما يراه خيراً من أفعاله وأحكامه، فمصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتأييد المبني على الإرادة التامة، فهو لا معقب لحكمة ولا راد لقضائه،

فيختار ما يريد سبحانه وتعالى، يخلق آدمي على هذا الوجه، يختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيمة المركوبة اختار أن تكون على هذا الوجه، كذلك أيضاً اختار أن يكون شره كذا وإن لم يكن مخلوقاً على هذا الوجه، فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه؛ حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فيختار سبحانه وتعالى ما يريده من شره، أو أعم من هذا الوجه، أما الخلق فإنه أعم من حيث أنه يشمل الأعيان والأوصاف.

وقوله: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ﴾ قال: [للمشركين] ﴿الْخَيْرَةُ﴾ [أي: الاختيار]، قوله: ﴿مَا كَانَتْ﴾ هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم: إنها اسم موصول؛ يعني: يختار ما كان لهم الخيرة؛ يعني: ما يكون فيه خير لهم يختار الذي فيه خير لهم، وعلى هذا فقول: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ الْخَيْرَةُ﴾ موصول بقوله: ﴿وَيَحْتَكِرُ﴾؛ لأنه مفعول به، وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون: إنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح، فقالوا: إنه تعالى لا يختار إلا ما كان فيه الخيرة، أما ما لم يكن فيه الخيرة فلا يختاره، وهذا معناه: أنه سبحانه وتعالى يفعل ما هو أصلح أو ما هو صلاح، ولكن أكثر المفسرين - وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه - يقولون: إن ما نافية، وكما قال المؤلف، والمعنى: لا يكون الخيرة هؤلاء المشركين، ولا لأصنامهم أيضاً، فأصنامهم لا تطلب ولا تطاع، وكذلك فهم ليسوا لهم حق الاختيار في ما أراد الله، وهذا الخير هو الصواب، وعلى هذا فيكون الوقف على قوله: ﴿وَيَحْتَكِرُ﴾ فقط، ثم تبدأ: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ الْخَيْرَةُ﴾ وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية: أن الله هو الذي له الاختيار المطلق، وليس لأحد خيرة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ فلا يختارون من أمرهم إلا ما اختار الله، وقد تقدم لنا في العقيدة تفسير القول: هل يجب على الله فعل الأصلح والصلاح أو لا يجب، وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولنا، فإن الله تعالى بمقتضى كونه حكيمًا ما يفعل إلا ما هو صالح أو أصلح، لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح أو أصلح؛ لأنه حكيم، ولكن هل معنى ذلك: نحن نوجب على الله ونقول: هذا أصلح من هذا، ويجب أن يفعل كذا؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية، لا يلزم أن نعلم، وكم من الأشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به، أو ما يقع قدرًا، فيكون الحكمة فيها جاء به الشرع، وقضى به الله تعالى في قدره.

وقوله: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ الْخَيْرَةُ﴾ [الاختيار في شيء] فسر المؤلف الخيار بالاختيار، إذن فهي اسم مصدر؛ لماذا؟ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر، ونظير الخيرة الطيرة، فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى: التطير، وهكذا الخيرة اسم مصدر بمعنى: الاختيار ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [عن إشرائهم]، قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ﴾ تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى: التسبيح، والتسبيح: تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، والذي لا

يليق به: النقص، ومشابهة المخلوقين، مُشابهة المخلوقين مُمتنعٌ على الله، والنقص ممتنعٌ عليه سبحانه وتعالى، فعليه: سبحانه الله: تنزيهاً لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مُشابهة المخلوقين، وقوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يقول: [عن إشراكهم] استفدنا من تقدير المؤلف أن (ما) مصدرية فيكون تنزيهاً عن فعلهم، ويحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاً، ويكون العائد محذوف، والتقدير: عما يشركونه به، فيكون مُنزَّهاً عن الشركاء التي هي الأصنام، وقوله: ﴿وَتَعْلَمُ﴾ مأخوذة من العلو، لكنها تفيد معنى: التزُّه مع العلو؛ يعني: تعالى بمعنى: ترفع وتزَّه بعلو، فهي أبلغ من قولك علا؛ فإن علا تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التزُّه والتعاشي عن ما يشركون به أو عن إشراكهم به، ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه، وأنه هو الذي له الاختيار المطلق، وليس لأحد من خلقه اختيار؛ بل الخيار له وحده.

وقد ذكر بأنه عالم بكل شيء ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾، ﴿وَرَبُّكَ﴾ الخطاب فيها وفي الذي قبلها إما للرسول ﷺ، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه ﴿يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ [تسر قلوبهم من الكفر وغيره] ﴿تُكِنُّ﴾ تُسرُّ وتُخفي ﴿صُدُورُهُمْ﴾ أي: قلوبهم، وإنما عبَّر عن الصدور؛ لأن القلب فيه، والقلب متصل بالصدر، فلهذا الصدر هو المكنُّ للقلب، الساتر له من الأشياء المستورة، فالله تعالى يعلم ما في صدورهم، وقول المؤلف: [من الكفر وغيره] صحيح، من الكفر وغير الكفر، فلا يخفى عليه شيء مما في القلب، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَ مَا نُوَسِّسُ بِهِ نَفْسَهُ﴾ [ق: ١٦] توسوس به أي: تحدث به، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء؛ بل هو يعلم ما لا تعلم أنت، يعلم مثلاً بأنك سوف توسوس في اليوم الغلامي بكذا وكذا قبل أن يقع منك.

﴿مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٧٤] [بألسنتهم من ذلك] ﴿يُعْلِنُونَ﴾ يُظهرون، وتخصيص المؤلف الإظهار بالألسن فيه قصور؛ لأن الإعلان قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح، قد يكون باللسان فيتكلم، وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه، أو قدميه، أو عينيه، أو غير ذلك، فهو أعم مما قال المؤلف.

الفوائد:

- ١- يُستفاد من هذه الآية: فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة، والإيمان، والعمل الصالح.
- ٢- ومن فوائدها: أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح، لقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ مِنْ أَلْمَلِجِينَ﴾.
- ٣- ومنها: أن الفلاح مرتبة عالية لا يناها إلا ذوو الأوصاف الحميدة؛ التائبون، المؤمنون، العاملون صالحاً.
- ٤- ومن فوائد الآية: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً، وهو ما جمع شرطين كما سبق:

الإخلاص، ومتابعة الرسول ﷺ.

قوله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

١- من هوائده هذه الآية: إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق، لقوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾؛ لأن من لا اختيار له قطعاً لا خلق له.

٢- ومنها: أن الله تعالى قادر على كل شيء؛ لأن من يخلق ما يشاء معناه: أنه قادر.

٣- ومنها: إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿وَيَخْتَارُ﴾ والإرادة هنا الشرعية أم الكونية؟ إن نظرنا إلى قرننا بالخلق قلنا: هي كونية، وإن نظرنا إلى لفظها بقطع النظر عن اقترانها بالخلق قلنا: إنها شاملة للكونية والشرعية، فإنه سبحانه وتعالى يختار كوناً وشرعاً ما يشاء، وهذا أولى العموم أولى أن تكون شاملة في الاختيار الكوني، والاختيار الشرعي.

٤- ومن هوائدها: أن الإنسان لا اختيار له، وقد تمسك بهذا الجبرية، لقوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ فقالوا: هذه الآية تدل على أن الإنسان ما له اختيار، وأنه مجبر على فعله، والجواب على ذلك أن يقال: ما كان لهم الخيرة المطلقة؛ يعني: التي تكون بدون الله، فالله يختار وهم يختارون، والدليل على هذا أن ما لهم الخيرة المطلقة: آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان له إرادة ﴿مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾، ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ فهو سبحانه وتعالى أثبت للإنسان مشيئة وأثبت له الإرادة، والواقع يشهد بذلك، فالإنسان يُفَرَّقُ بين الفعل الاختياري وبين الفعل غير الاختياري، فالإنسان إذا نزل من السطح بالدرج نزوله اختياري، ولكن إذا دفعه أحد من أعلى الدرج وصار يتدحرج نزوله غير اختياري، فإذا نزل: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ النفي هنا يُسَلِّطُ على الخيرة المطلقة التي لا تعارض، فالإنسان مُرِيدُ وله إرادة، وأما أن تكون نفيًا لمطلق الخيرة فهذا لا يمكن؛ لأن الآيات والواقع يشهد بأن الإنسان له خيرة، العلماء يقولون في كثير من الاستفسارات: يُجَيِّزُ بين كذا وكذا.

٥- ومن هوائدها: انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقة، لا مُقَيَّدُ لإرادته، لا مُعْتَبَرُ لحكمه، ولا راد لقضائه.

٦- ومنها: تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لقوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾.

٧- ومنها أيضًا: تعاليه وتنزهه عن هؤلاء المشركين، سواء قدرنا (ما) مصدرية، أو قدرناها موصولة، فهو سبحانه وتعالى متعالٍ عن المشركين؛ عن أصنامهم وعن شركهم. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك النقص، فالمعنى: أن هذه الأصنام ناقصة.

وقوله: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية: إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يُسَرُّ وما يُعْلَن.

٢- ومن ههنا بدأ التحذير والترغيب، تحذير الإنسان أن يظهر أو يعلن سوءاً؛ لأن الله يعلم به، وترغيبه أن يظهر، أو يعلن خيراً؛ لأن الله يعلم به، إذن فالله أعلم بمقادير الخير والشر معناه: أنه لن يضيع، فهو معلوم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر بما عمل هؤلاء، ففي الآية ترغيب وتحذير، فمن أظهر خيراً وأعلنه فهو له ترغيب، ومن أظهر شراً أو أعلنه فهو له تحذير.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ [القصص: ٧٠-٧٢]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ ﴿وَهُوَ﴾ الضمير يعود على الرب؛ يعني: وذلك الرب هو الذي يخلق، والذي يعلم هو الله، الله أصلها الإله حُذِفَتِ الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال، كما في أناس فيقال فيها: الناس حُذِفَتِ الهمزة فيها للتخفيف، فالله تعالى معناه: الإله أصلاً، ثم حذفت اللام للتخفيف وصارت الله، فما معنى الإله؟ إله بمعنى: مألوه وليس بمعنى: إله، فهي بمعنى: مألوه؛ مثل: غراس بمعنى: مغروس، وبناء بمعنى: مبني، وفراش بمعنى: مفروش، وأمثلتها كثيرة، فالله بمعنى: مألوه؛ أي: معبود، وسمي المعبود مألوهاً؛ لأن القلب يأله؛ أي: يميل إليه، ومعلوم أن أله موافقة في الاشتقاق لأهل؛ إذ أن فيها الهمزة والهاء واللام، ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهل والاطمئنان؛ لأن الألهة للشيء مطمئن إليه، فإذاً الإله بمعنى: المعبود؛ لأن العابد يأله أي: يميل إليه ويطمئن إليه، وليس الإله بمعنى: الإله؛ حيث قال المتكلمون: إن الإله بمعنى: الإله؛ أي: القادر على الاختيار؛ يعني: القادر على الخلق، لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية، لو فسرنا الإله بمعنى: القادر على الخلق لكان المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدين؛ لأنهم يقولون: لا خالق ولا قادر على الخلق

إلا الله، ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيد، ومن ثم نعلم خطأ بعض المؤلفين الآن في التوحيد حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتناسون توحيد الألوهية، وهذا خطأ عظيم؛ لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط؛ إذ أن هذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، لكن الإله بمعنى: المعبود، وهو أمر فوق القادر أو الخالق، ويقول تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لما كرر ألوهيته بصيغة الجملة الاسمية ﴿هو الله﴾ هذه جملة اسمية طرفاها معرفة، والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الاسمية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر، أكد ذلك بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فهذا حصل أيضا للألوهية في الله وحده، فليس معه إله.

كما قال الله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ [المؤمنون: ٩١] فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلق، ولهذا قال: ﴿لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ ولا تظن أن هذه الآية تؤيد تفسير المتكلمين لما قال تعالى: ﴿لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾؛ إذن هذا دليل على أن الله هو الإله الخالق، وإلا لقال: لذهب كل إله بمن عبده، لا؛ لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال: ﴿لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ وهنا الحصر حقيقي أو إضافي؟ الحصر حقيقي، وقد يشبهه على بعض الناس فيقول: إنه إضافي؛ وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يشكك عليه كثيرا أن الله أثبت آلهة سواه؛ حيث قال: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه: ﴿أَيُّفَكَ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ [الصافات: ٨٦]، وكذلك الكافرون قالوا للرسول ﷺ قالوا فيه: ﴿أَجْعَلِ آلِهَةً إِلَهًا وَجِدًا إِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥] فيظن الظان أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات الربوبية للأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافيا؛ بمعنى: أننا نثبت ألوهية لكن على وجه آخر، ويكون النفي هنا على وجه آخر مخالف لما أثبتته، فنقول في ذلك: أصل الإله حقا هو الخالق، وأما هذه الآلهة التي عُبدت من دون الله فهي آلهة باطلة، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿أَيُّفَكَ إِلَهَةٌ﴾ فجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة، فهي وإن عُبدت وأُلهت فليست بآلهة، ولهذا تجدون أن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - كل منهم يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، ﴿مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ﴾ يعني: من إله يُعبد ويستحق أن يُعبد بحق سوى الله - عز وجل - وقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتَر لَهَا وَرْدُونَ﴾ (١٨) لَوَكَاتَهُمْ آلِهَةُ مَا وَرَدُوها [الأنبياء: ٩٨ - ٩٩] ما معنى آلهة؟ أي: معبودة بحق، والتي أثبت الله لها العبادة، على هذا نقول: إن الجمع بين هذا الحصر وبين ما ذكر من إثبات الإلهية للأصنام هو: أن الإله هو المعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى، وأما ما عُبد

بغير حق فهو يسمى إلهًا لكنه لا يستحق أن يكون إلهًا، وكما قال الله: ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هل هو ذكر على انفراده؟ بمعنى: أنك يُشرع تقول: لا إله إلا هو، أو ليس ذكرًا على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو المتعين، لا يمكن أن تقول: لا إله إلا هو إلا إذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور أو مرفوع مذكور؛ مثل: الله لا إله إلا هو، أو ملفوظ؛ مثل: أن يأتي شيء من أفعال الله فنقول: لا إله إلا هو، وأما لا إله إلا أنت فيصح؛ لأنك تخاطب الله فهو متعين، وإنما قلنا ذلك في الأول يعني: لا إله إلا هو لا بد من مرجع خلافاً للصوفية، الصوفية يقولون: لا إله إلا هو، ثم يعيدونه فيقولون: هُوَ هُوَ هُوَ .. إلى آخره، فيعبدون الله ويذكرونه بلفظ الضمير فقط، ويحذفون لا إله إلا، يقولون هو هو، فيهزون الرؤوس، ويضربون الطبول، ويغربون بالأصوات، ويقولون: هُوَ هُوَ، وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيوبة - نسأل الله العافية -، فالحاصل: أن هذا ما يكون إلا بسبق مرجع.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة، وقوله: ﴿الْحَمْدُ﴾ (ال) هذه للاستغراق؛ أي: جميع أنواع الحمد، وما يتعلق به من خير أو شر، فالله تعالى له الحمد كله فهو الذي لا يُحمد على سوء سواه، يُحمد على كل حال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(١)، وقوله: ﴿لَهُ﴾ اللام هنا للاختصاص أو للاستحقاق؟ الاختصاص غير الاستحقاق، فالحمد المطلق يختص بالله، والمستحق للحمد حقيقة هو الله؛ لأن غيره وإن استحق أن يُحمد، فإن ما أفاده من أسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى، وغاية ما فيه أن يكون وسيلة، فالإنسان مثلاً يُحمد على ما له من الصفات الكاملة، والإحسان إلى الخلق، وما أشبه ذلك، لكن هذا ممن؟ من الله، إذن فالحمد حقيقة لله، فالذي يستحق الحمد هو الله، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال هو الله سبحانه وتعالى، فهو إذن للاستحقاق والاختصاص ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ يُحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكامه الكونية، وما شرعه من أحكام شرعية يحمد عليه حمداً كاملاً، كذلك أيضاً ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ قال المؤلف: [الجنة] وليس كذلك، الآخرة تشمل منذ يُبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازلهم، فإنه سبحانه وتعالى يُحمد؛ بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، وهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله، ويظهر فضله وإحسانه، وتظهر حكمته، وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليه الحمد، فليس المعنى: ما يُحمد إلا في

الجنة، هذا قصور جداً من المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة، فأثبت قسماً منه في الدنيا بين الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى داره، وهو في الآخرة يُحَمَّدُ قلنا: محمول على ما يظهر في ذلك اليوم؛ من العدل، والقدرة، والرحمة، والحكمة، والفضل، والإحسان، وغير ذلك من أشياء كثيرة ما تظهر في الدنيا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة، ويدخل تحت العرش، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل^(١)، وهذا قبل دخول الجنة؛ بل قبل أن يحاسب الخلق، فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ اللام ﴿وله﴾ خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر.

وقوله: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ قال المؤلف: [القضاء النافذ في كل شيء]، والحكم يشمل: القضاء وهو الحكم الكوني - كما قال المؤلف -، ويشمل الحكم الشرعي، فالحكم لله قضاءً وشرعاً، لا حاكم إلا الله، فمن ابتغى الحكم من غيره ضل، ومن اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى، وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد: الحكم المطلق، فالحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء، ويحرمه، ويندب إليه، ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يزيل القحط، وهو الذي يحيي ويميت، ويرزق، كل هذا من الأحكام الكونية، هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، الإنسان نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، ففيهم مثلاً من أثبت مع الله خالقاً، وفيهم من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين، وما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعلى، وهؤلاء سبق أنهم كفار حتى لو صلوا، وصاموا، وزكوا، وحجوا فهم كفار.

وكذلك أيضاً من نازع الله في الحكم؛ مثل: فرعون فهو نازع الله في الحكم القدري، وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٢٨]، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النزعات: ٢٤] هذا الحكم المطلق فهما أنه الله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ قلنا: نعم، فيه حكم مُقَيَّد لكنه بأمر الله، ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم، وقال الحاكم الشرعي، وبإذن الحاكم، وما أشبه ذلك، هذا الحكم الذي يستفيده هذا الإنسان مقيد أم غير مقيد؟ مقيد محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين، فإذاً الحكم المطلق هنا لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة.

وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله؛ مثل: ما يقول العلماء: الحاكم الشرعي يأخذ دور الحاكم، وما أشبه ذلك، فالحكم مقيد في زمانه، ومكانه، ونوعه، أما في الزمان فمعلوم أنه مقيد، هل الحاكم الشرعي يبقى أبداً الأبد؟ لا، في مكانه هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ولا

يحكم في الأرض ولا في السماء؛ في نوعه؛ لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، فلا يملك أن يُغير شيئاً من أحكام الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿وَالْيَوْمَ﴾ أيضاً قدم المفعول؛ يعني: غير متعلقة بـ (ترجعون)، وتقديم المفعول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طاللت الدنيا، ومهما بعد الإنسان، ومهما كان الإنسان أيضاً فإن مرجعه إلى الله، قال المؤلف: ﴿وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ﴾ [بالنشور] يكون متى؟ يوم القيامة، كل الخلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى وذلك في يوم القيامة، لا يبقى شيء لا يُحْشَر، كل شيء يُحْشَر حتى يتبين أن الأمر كله مرجعه إلى الله عز وجل.

وقوله: ﴿قُلْ﴾ [لأهل مكة] ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ [أخبروني] الخطاب للنبي ﷺ أرايتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول: [لأهل مكة]، والصواب: أنه عام لكل أحد ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ [أي: أخبروني] تفسير المؤلف لها بـ [أخبروني] تفسير بالمعنى لا باللفظ؛ لأن (أرى) من الرؤية البصرية، والمعنى: أبصرت ذلك فأخبروني عنه، ولكن المؤلف فسره كغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم؛ لأن من لازم الرؤية: إخبار الإنسان عما يرى ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أرايتم يقولون: إنها تنصب مفعولين، مع العلم أنه قول البصرية، تنصب مفعولين: المفعول الأول قد يكون موجوداً وقد يكون محذوفاً، وأكثر ما يأتي محذوفاً، ولكنه قد يكون موجوداً؛ مثلاً: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ بَيْنَهُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] هنا المفعول موجود ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [يوسف: ٦٧] هنا المفعول الأول محذوف ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ﴾ المفعول الأول محذوف، والتقدير: أرايتم حالكم؛ يعني: أخبروني عن حالكم ماذا تقولون لو أنه حصل كذا وكذا، فالمفعول الأول محذوف، وجمله ﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ﴾ في محل نصب هي المفعول الثاني، ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اتِّلَّ سَرْمَدًا﴾ [دائماً] جعل بمعنى: صير، فمفعولها الأول: الليل، ومفعولها الثاني: سمرداً، إن صير الله عليكم الليل سمرداً، والليل: من غروب الشمس إلى طلوعها، واختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يسبقها بعد الغروب، أو يتقدمها بعد الفجر هذا من مقدمات النهار أو من مؤخرات الليل، وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون من غروب الشمس إلى طلوعها، لقوله: ﴿سَرْمَدًا﴾ قيل: أن أصلها سرداء، والسرد التتابع؛ يعني: متتابعاً، وعلى هذا التقدير فالميم زائدة، ويكون وزنه الصرفي سمرداً فعلاً، وأن الميم زائدة، لو قلنا: إن الميم أصلية، وأنه من سرمد إذا استمر، وعلى هذا فيكون الوزن الصرفي: فعلاً؛ يعني: تكون الميم أصلية، الذي يهنا معنى السرمداً، معناه: اللائم المستمر ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ لو كان الليل سمرداً إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ لا أحد يستطيع؛ بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته، ولا أن

يؤخره بعد وقته، فالآن لو اجتمع العالم مثلاً أن الشمس تخرج على اثني عشر، لو اجتمع العالم كلهم على أن تخرج اثنا عشر إلا دقيقة يستطيعون؟ لا يستطيعون، ولو أرادوا أن تتأخر وتخرج الساعة اثنا عشر ودقيقة، ما يستطيعون، أو على أن يُزحزحها قليلاً عن مكانها، ما يستطيعون، إذن أننا لا نستطيع أن نُغيّرَها لا زماناً ولا مكاناً ما نستطيع أن نجلبها ونأتي بنهار، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [بزعمكم] ﴿يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ [نهار تطلبون فيه المعيشة]، (مَنْ) مبتدأ، و(إله) خبره، و(غير الله) صفته، و(يأتيكم) حال من إله؛ لأن يوصف؛ يعني: أي إله يأتيكم بضياء، وقول المؤلف: [على زعمكم] هذا ما يفطن له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية؛ لأن (مَنْ) يُستفهم بها عن التعيين، فتقتضي التعدد؛ لأن التعيين إنما يُطلب عند التعدد، إذا تعددت الأشياء يصير التعيين، فإذا قلت: مَنْ قام؟ فالآن أثبت بهذا الاستفهام أن عدداً من الناس قد قاموا، ولكنني أستفهم عن تعيين هذا القائم، فإذا قال: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ أثبت الآية أن هناك آلهة المطلوب: التعيين، عيّنوا لي الإله الذي يأتيكم، هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟

ولهذا قال المؤلف: [بزعمكم] يعني: إن كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بضياء؟ ويكون هذا أبلغ في التحدي، لو قال: هل إله غير الله؟ صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لكن الاستفهام عن تأويله أبلغ في التحدي؛ يعني: حتى على زعمكم أن هذه آلهة، فإننا نتحداكم أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلتم: ما عندنا أحد يفعل هذا تبين أن ألوهيتها باطلة؛ لأن الإله لا بد أن يكون قادراً سميعاً بصيراً إلى آخر الصفات الكاملة، (مَنْ) يُطلب به التعيين من المتعدد، وهنا ﴿مَنْ إِلَهٌ﴾ يقتضي أن هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته؛ بل على زعم هؤلاء المشركين، زعمهم وجود إله مستحق، وإذا كان ذلك على زعمكم مستحق للعبادة فلتكن قادرة، إذا لم تكن قادرة فهي لا تستحق العبادة ﴿يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ الباء هنا للتعدي؛ يعني: يجلب إليكم الضياء، وقال: ضياء؛ لأنه علامة النهار؛ بل إنه هو النهار في الواقع، إما علامته أو هو هو.

وقوله: ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [ذلك سماع تفهم، فترجعون عن الإشراك] ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ يعني: أصغت أذانكم فلا تسمعون، والمراد بالاستفهام هنا: سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيئه، هنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل: أفلا تبصرون؟ الجواب: لأن النهار يكون الإبصار فيه أظهر؛ بل قال: أفلا تسمعون؟ نقول: لأنه تبين لقوله: ﴿عَلَيْكُمْ آيَاتٌ سَرْمَدًا﴾ والرؤية هنا ممتعة، ولهذا قال: ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾، وليس تبينه على آخر الآية: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ فهو تبين على أول الآية، والمعنى: أنكم لا تسمعون سمعاً تستفيدون به؛ لأن السمع؛ أو لأن الليل عمل السمع، وليس عمل الرؤية.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

١- يستفاد منه: إثبات ألوهية الله.

٢- ويستفاد من الآية أيضاً، وانفراده بالألوهية، لقوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

٣- ويستفاد من الآية: اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق، لقوله: ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ بالحمد

المطلق الشامل للدنيا والآخرة.

٤- ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؛ لأن الحمد:

وصف المحمود بالكمال.

٥- ومن فوائدها: اختصاص الله تعالى بالحكم، أنه وحده الحاكم، لقوله: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ وما

ذُكر من إثبات الحكم في الآية فهو مقيد؛ مثل: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُكِّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]، فهذا مقيد.

٦- ومن فوائد الآية: إثبات البعث، لقوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

بِضْيَاءٍ أَوْ لَيْلٍ تَسْمَعُونَ﴾.

١- من فوائد الآية: تحذير هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دافعة للشر.

٢- ويستفاد منها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث لا يُعجزه أن يجعل الليل سَرْمَدًا إلى يوم

القيامة.

٣- ويستفاد منها أيضاً: تذكير العباد بنعمة الله، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها.

٤- ومن فوائد الآية: أنه لا يستطيع أحد أن يُغيّر سنة الله في الكون، فإذا جعله سَرْمَدًا ما

استطاع أحد أن يسير فيه.

٥- ومن فوائد الآية: الحث على سماع ما يُتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول، لقوله تعالى:

﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾.

٦- ومنها: بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار، كم طاقة لكي يبقى هذا الضياء؟ ما يصلح؛

يعني: أن كل الإضاءة التي في الليل تسقط بالنهار، فكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل،

مع أنها ما تكون مثل إضاءة النهار، فهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى من هذا الضياء

الذي يستهلكه الناس بكميات كبيرة.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُمْ بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾.

١- هذه الآية يُستفاد منها ما يُستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة، وهي: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى، ويستفاد من الآية ما يستفاد من ما قبلها فيما اتفقتا فيه، ومنها: بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكناً، لقوله: ﴿لَيْلٌ تَسْكُنُ فِيهِ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار؛ حيث جعل الله الليل محلّ السكن ووقته، وهذا أمر مشاهد.

٣- ومنها: الحثُّ على التبصُّر في آيات الله سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ فإن هذا يفيد حث الإنسان على أن يتبصّر فيها جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿[القصص: ٧٣، ٧٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ يعني: وجعل لكم الليل والنهار من رحمته. قوله: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ (من) هنا للسببية؛ أي: بسبب رحمته، أو بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة، والرحمة صفة حقيقة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي غير الإرادة، غير إرادة الإنعام وغير الإنعام، فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تُشبه رحمة المخلوق، وأما الأشاعرة فيُحرِّفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام، فيُفسِّرونها بالفعل، وهو الإنعام، أو إرادته؛ لأنهم يشتون الإرادة، وهي صفة معنوية يشتونها، وقد مر علينا أنهم لا يشتون من الصفات إلا سبع صفات؛ منها: الإرادة، فيُفسِّرون الرحمة بإرادة الإنعام؛ لماذا؟ قالوا: لأن الإرادة دلّ عليها السمع والعقل، ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، فأما ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوّله، ونحن نقول: نُحرِّفه على كلامهم، هم يسمونه: تأويلاً، ونحن نقول: هو تحريف، فيقولون: ما دل عليه العقل من صفات الله أثبتناه، وما لا يدل فإنه يجب أن نؤوّله، وبالمعنى الأصح: أن نُحرِّفه، وما الدليل العقلي على الإرادة؟ يقولون: إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص؛ تخصيص

المخلوقات كل شيء من المخلوقات خُصص بشيء، هذا أراد الله أن يكون قاسياً فصار قاسياً، وهذا يكون ليناً فصار ليناً، وهذا يكون طويلاً فيكون طويلاً، وهذا قصير فيكون قصيراً إلى آخره، هذا يدل على إرادة؛ يعني: أمر لا يخلو من إرادة، والرحمة لماذا أنكرتموها؟ قالوا: لأن الرحمة عبارة عن رقة تعتري القلب تُوجِبُ الخنوّ على المخلوق، فنقول لهم: هذه الرحمة التي ذكرتم إنها هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين.

ثم إننا نستدل على الرحمة بالعقل كما استدللتم على الإرادة بالعقل، كم لله سبحانه وتعالى علينا من نعمة؟ لا تعد ولا تحصى، وكم لله تعالى من تفريج كربات؟ لا تعد ولا تحصى، ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء؛ جلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة؛ لأن القاسي الذي لا رحمة فيه ما يجلب النعم ولا يدفع النقم، فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلبُ النعم ودفعُ النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص على الإرادة؛ لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمونها، حتى العامي في سوقه إذا رأى رجلاً قاسياً على أولاده قال له: هذا منكر يا أخي، وإذا رآه مثلاً دائماً يجلب الخير ويدفع الشر عنهم قال: هذا إنسان رحيم، فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالة على الإرادة، ومع ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، فهم يقولون: من رحمة لا يمكن أن نثبت لله صفة هي الرحمة، وإنما نقول: من رحمة: من إنعامه، ونحن نقول: إن ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أن (من) للسببية، ورحمته هي صفة التي انصف بها أولاً وأبداً، وبهذا افتتح كتابه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقرن ربوبيته بذلك: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فهذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، ما هي ربوبية انتقام وغلبة؛ بل هي ربوبية رحمة، فكيف ننكر هذه الصفة العظيمة من صفات الله ونثبت ما هو دونها؟ وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم؛ لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباتها.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ جَسَدًا لَّكُمُ اللَّيْلُ وَنَهَارٌ﴾ ليل ونهار يتعاقبان على الناس ﴿لَتَسْكُوتُوا فِيهِ﴾ [أي: في الليل] ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [في النهار للكسب]، قوله: ﴿لَتَسْكُوتُوا فِيهِ﴾ اللام للتعليل؛ أي: لأجل أن تسكنوا فيه، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة، إذا لم تكن العلة مؤثرة؛ مثلاً: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العبادة، كذلك ﴿لَتَسْكُوتُوا فِيهِ﴾ هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية؛ فمثلاً: قد يقول قائل: نجد بعض الناس ما يسكنون في الليل، لا يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل؛ كالحراس، وأحد لهُوهِ بالليل؛

كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسهرون الليل، فنقول: إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائبة لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت: قدّمت لك هذه البعير لتركب عليها، فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب وربما لا تكتب، وقوله: ﴿لَتَسْكُوتُوا فِيهِ﴾ يقول المؤلف: [تستريحون]؛ إذ أنه ليس من السكني، ولكنه من السكون، أين النون في قوله: ﴿لَتَسْكُوتُوا﴾؟ النون حُذِفَتْ؛ لأنه منصوب على الفعل، ﴿لَتَسْكُوتُوا فِيهِ﴾ أي: في الليل؛ يعني: تستريحون، ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ لتبتغوا أي: تطلبوا، وقوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: من عطائه ورزقه، في النهار للكسب.

وفي الآية هنا تركيب ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَتَسْكُوتُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾، بدأ بالليل وقدّم من بعده صفته، وهذا في الليل ففيه كلامٌ مُركَّب، الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لعل هذه للتعليل؛ أي: لأجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته، فهنا ذَكَرَ الله سبحانه وتعالى العلتين: الشرعية والقدرية، أما القدرية، العلة القدرية في خلق الليل والنهار: ﴿لَتَسْكُوتُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾، والعلة الشرعية: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله به عليكم من تعاقب الليل والنهار؛ لأن الأشياء تتبين بضدها، لو كان الليل سرمداً والنهار سرمداً ما كان أحد يستريح بليل، ولا يتتقى الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ذكرها الله في سورة الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَنْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ»^(١).

الحاصل: أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله - سبحانه وتعالى - عليها.

واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب: فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافاً كاملاً حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب، فليعتقد أن السبب من الله هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة، وأما الشكر باللسان فإنه: الثناء على الله تعالى بما يستحق، سواء على هذه النعمة أو غيرها، كل ذلك داخل في الشكر، وعلى هذا فقول الإنسان: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، يعتبر شكراً، وقوله حينئذ يأكل طعاماً أو يشرب شراباً: الحمد لله؛ يعني: على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضاً من الشكر، أما الثالث وهو الجوارح فهو: أن يقوم الإنسان بطاعة الله، سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة.

ثم قال: [واذكر] ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ﴾ أفادنا المؤلف بتقدير: [واذكر] أن الظرف في ﴿يوم يناديهم﴾ متعلق بمحذوف تقديره: اذكر، وقوله: ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ﴾ [أي: الله]، وذلك يوم القيامة، فيقول: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أظن مرّت علينا هذه قريباً، وهذا تكرار للتحذير من الشرك؛ يعني: معناه: اذكروا أيضاً اليوم النداء مرة ثانية، ﴿يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون﴾ ومعنى شركائي؛ يعني: الذين جعلتموهم شركاء لي في الخلق والرزق والتدبير، أو في العبادة؟ الذين أشركوا حين بُعث الرسول في العبادة، فهم يُقرّون بأن الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من يُنكر ذلك أيضاً، ويقول: لا رب، أو يقول: إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضّة، هذا أيضاً نوع من الشرك، والأول تعطيل محض، الذي ينكر الإله مطلقاً هذا معطل محضاً، والثاني مشرك، وقوله: ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ قال المؤلف: [ذكر ثانياً ليُنَيّ عليه].

الضوائد:

١- يُستفاد من الآية: الرحمة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال، ولا تشبه رحمة المخلوقين؛ فمثلاً: إذا قيل: إن الرحمة تقتضي الضعف والرقّة وما أشبه ذلك، قلنا: هذا بالنسبة للمخلوق، فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق.

٢- ومن فوائدها: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾.

٣- ومنها: أن الليل للسكن، والنهار لطلب المعاش، فقوله: ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ في الليل، ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ في النهار، ويتفرّع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره الأصحاب - رحمهم الله - في القسم بين الزوجتين، إذا كان للإنسان زوجتان، وأراد أن يقسم بينهما، فإن مدار القسم: الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل، فإذا أشكل عليه الأمر فالعماد الليل؛ لأنه محل السكن.

٤- ومنها أيضاً: أن الليل هو محل السكن، فالسكون فيه بالنوم والراحة أقيّد للبدن من ذلك في النهار.

٥- ومنها أيضاً: إثبات الأسباب؛ حيث قال: ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ لتطلبوا، فالرزق ما يأتي من السماء وينزل؛ بل لا بد فيه من طلب، إذا لم تفعل هذا السبب الذي يحصل به الرزق ما أتى الرزق؛ لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتها، وفي الآية ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾: إثبات الأسباب؛ لأن الأمور بأسبابها.

٦- ومنها: أن الرزق منّة من الله عز وجل وفضل وعطاء ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾، فليس حاصلًا بمجرد كسب الإنسان وكده، فكم من إنسان يكيد ويكدح ومع ذلك يكون رزقه ضيقاً، وكم من

إنسان يفعل أسباباً أقل مما فعله الأول، ثم يُوسَّع له في الرزق.

٧- ومن فوائد الآية أهمية الشكر، لقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

٨- ومنها، أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله حتى يشكر الله عليها، فإن الله سخر لنا الليل والنهار، والشمس والقمر، فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ يؤخذ من فوائدها ما سبق في الآية الأولى.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٧٥) ❖ إِنَّ قُرُونًا كَتَبَتْ مِنْ قَبْلِهِ مُوسًى فَبِئْسَ عَلَيْهِمْ مَوَاقِفُ ﴿٧٦﴾ وَمَا أَكْثَرُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ قُلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَسُبُّوا رَسُولَنَا فَمَا أَضَاعُوا الْمَوَاقِفَ إِنَّا أَنَافِكُ فَمَنْ لَمْ يُقِرِّمْهُ لَا تُفِرَّجْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٨﴾ وَأَسْبَغَ فِيمَا أَسْلَمَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْخَنَنْ فَنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِيعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ﴾ [القصص: ٧٥-٧٧].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَنَزَعْنَا﴾ النزع بمعنى: الإخراج، نزع الشيء من الشيء؛ أي: أخرجه منه ﴿وَنَزَعْنَا﴾ [أخرجنا] ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ المراد بالأمة هنا: الطائفة، ولكنها ليست مجرد الطائفة، الطائفة التي كانت على منهاج واحد، فإذا كانت الطائفة على منهاج واحد فإنها تُسمَّى: أمة، ولهذا جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع، فالدولة ذات الأحزاب لا تكون أمة؛ لأنها مختلفة، ولكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد؛ فمثلاً: أمة الإسلام على دين واحد، أمة الكفر على دين واحد، وهكذا.

وقوله: ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ شهيداً بمعنى: شاهداً، ولكنه على صيغة المبالغة أو بصيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل، وما المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف: [وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا] هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقال بعض العلماء: المراد بالشهيد: العريف؛ يعني: زعيمهم

كبيرهم نزرعه من بينهم، ثم نسأله هذا السؤال المبني على التحدي ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن في «تفسيره» أن المراد بالشهيد هنا: الكبير من الأمة الذي يعتبر بمنزلة العريف؛ وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة، وأياً كان فالأقرب - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخنا أن المراد بالشهيد: من يكون شهيداً بينهم، ومعتبراً بينهم، وهذه منزلة العريف ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ من القائل؟ الله سبحانه وتعالى ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ البرهان: الدليل، قال: هاتوا الدليل على ما قلتم به من الإشراك، وليس عندهم دليل، وقوله: ﴿هَاتُوا﴾ فعل أمر المقصود به: التحدي والتوبيخ أيضاً، التحدي؛ لأنه طلب ما لا يمكن، والتوبيخ؛ لأنه سوف يلحقهم من الخزي والعار أمام الناس في ذلك المجمع ما لا يستطيعون دفعه.

وقوله: ﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ متى علموا أن الحق لله عندما لم يأتوا بدليل وبرهان على إشراكهم، فعلموا أنه لا حق لهم في هذا الإشراك؛ لأن الحق لله وحده، وأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، ﴿أَنَّ الْحَقَّ﴾ يعني: في العبادة ﴿لِلَّهِ﴾ وحده، وهذا العلم لا ينفعهم في ذلك الوقت؛ لأنهم في ذلك اليوم يوم المجازاة، ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفهمهم، لو علموا أن الحق لله في الدنيا ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم، أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله، فإن ذلك لا ينفعهم.

ولكن فيه فائدة عظيمة، وهي: إقامة الحجة عليهم: ﴿كَلَّمَ اللَّهُ فِيهَا فَوْجَ سَالَمٍ خَزَنَتِهَا رَبِّي أَمْ يُبَدِّلُ ۝٨ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝٩ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝١٠﴾ [الملك: ٨ - ١٠] فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدثون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو: أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئاً ﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ [أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد] ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ [غاب عنهم] ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [في الدنيا من أن معه شريكاً تعالى عن ذلك] ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا﴾ ضل يقول المؤلف: بمعنى: غاب، ولكن ضلّ أبلغ من غاب؛ لأن ضلّ يقتضي كأنه أمر مطلوب يُطلب ولكنه عجز عنه، كالفضالة، الإنسان إذا ضلت بغيره مثلاً أو شاته يتطلبها فلم يجدها، ويكون ذلك أشد عليه حسرة، فهنا ضلّ عنهم كأنه شيء مفقود عزيز عليهم، ولكنهم لم يتمكنوا منه.

وقوله: ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (ما) اسم موصول فاعل ضلّ، وأين العائد؟ التقدير: ما كانوا يفترونه، وقول المؤلف: [في الدنيا]؛ لأن كانوا فعل ماضي، فما كانوا يفترون في الدنيا من أن مع الله شريكاً يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة، ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قُرُونَكُمْ كَانَتْ مِن قَوْمِ مُوسَى﴾ قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى، قال المؤلف: [من أقاربه] فسر القوم هنا بالأقارب، فقال: إنه [ابن عمه، وابن خالته] كيف ابن عمه، وابن خالته؟ أخوان تزوجا أختين، فأتى كل واحد منهما بولد، يكون

هذان الولدان ابني عم وابني خالة، ولكن هذا دعوى ما ندرى أنتصح أم لا، وإنما قيل بها أنه كان ابن عمه، وقيل: إنه كان من قومه؛ أي: من بني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل هم قوم موسى، ونحن لا يهمننا أن يكون قريباً من موسى أو بعيداً منه، المهم: هو قصته التي وقعت، وأن هذا الرجل كان من قوم موسى [وَأَمِنْ بِهِ] ﴿فَبَقِيَ عَلَيْهِمْ﴾ [بالكبر والعلو وكثرة المال] الباء للسببية ﴿فَبَقِيَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: اعتدى واستطال عليهم - على قوم موسى - ﴿كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَقِيَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على هؤلاء القوم، وذلك بما أعطاه الله تعالى من المال صار طاغياً، وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ﴾ [العلق: ٦، ٧] فهذا الإنسان إذا كثُر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يطغى - والعباد بالله -.

وقوله: ﴿وَعَائِنَتُهُ مِنَ الْكُنُوزِ﴾، ﴿وَعَائِنَتُهُ﴾ [أعطيناه] ﴿مِنَ الْكُنُوزِ﴾ أي: من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يُحْتَمِظُ به ويُعَلَّقُ عليه، ويشمل جميع أنواع المال؛ من ذهب، وقضة، وزبرجد، وجواهر، ونقود، وغير ذلك هذه الكنوز.

وقوله: ﴿مَّا إِنَّ﴾ (ما) اسم موصول، وهي: المفعول الثاني لـ (آتيناها) فمفعولها الأول: الضمير الهاء في (آتيناها)، وقوله: ﴿مَّا﴾ أي: الذي ﴿إِنْ مَفَاتِحُهُ لِنُؤُوفٍ بِالْعُصْبَةِ﴾ إن حرف توكيد، ومفتاح اسمها، وجملة ﴿لِنُؤُوفٍ﴾: خبرها، والجملة لما قبلها وصف مخرجها صلة الموصول ما؛ يعني: الذي إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، المفاتيح تنوء؛ أي: تثقل به، ومفاتيح جمع مفتاح، وهو اسم للمفتاح قال المؤلف: ﴿لِنُؤُوفٍ﴾ [تثقل] [بالعصبة] [الجماعة] [أولي] [أصحاب] [القوة] [أي: تثقلهم، فالباء للتعدية] الباء في قوله: ﴿بِالْعُصْبَةِ﴾ لتعدية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، وإنما احتاج المؤلف إلى هذا؛ لأن ناء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بحرف الجر، [أي: تثقلهم، فالباء للتعدية، وعدتهم قيل: سبعون، وقيل: أربعون، وقيل: عشرة، وقيل: غير ذلك] عدّة من؟ عدّة العُصْبَةِ، ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضاً، والعصب في اللغة: الشد، ومنه قول القرابة: عصبه؛ لأنهم يشدون أزر قريبهم، فهم جماعة ذوو قوة، بعض العلماء يقول: من ثلاثة إلى سبعة، وبعضهم يقول: إلى عشرة، وبعضهم كما قال المؤلف: [سبعون] وأربعون، مسألة خلافية، ولكن الظاهر لنا: أنهم هم الجماعة الذين يشد بعضهم بعضاً، فلا بد أن يكونوا ذوي كثرة، ولا حاجة إلى حذمهم، لكن مع هذا مع كونهم جماعة مجتمعين هم أولوا قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، والعدد بالكمية، فصار عندهم كمية وكيفية، هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط لكانت المفاتيح تثقلهم؛ فمثلاً: هذا ما يحمله عشرة، مفاتيحه ما يحملها العشرة أصحاب القوة، فإذا كان هكذا، فما بالك بالخزائن؟ هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن؟ يعني: خير كثير جداً أعطاه الله سبحانه وتعالى، [واذكر] إذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [لا تفرح] بكثرة المال فرح بطراً [إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿

الناصحون له، وهم كما قال المؤلف: [المؤمنون]؛ لأنه لا ينصح مثل هذه النصيحة إلا رجل مؤمن، وكلمة ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمُهُ﴾ الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصح، وأن من كان من قومك فإنه يبعد أن يغشك، فلابد أن يكون ناصحاً لك.

وقوله: ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ (لا) ناهية، والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سروراً لا يحمل على الأشر والبطر؛ بل يكون حاملاً للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بها أوجب الله تعالى فيها، والثاني: فرح بطر وترفع وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ وهذه الجملة هل المراد: لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضدها، فالمرء إما أن يفرح، أو لا يفرح، أو يكره، قصدي: يحب، أو لا يحب، أو يكره، الإنسان إما أن يحب الشيء، أو يكره الشيء، أو لا يحب ولا يكره، فإذا قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ هل المعنى: نفى المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي ينفي المحبة فيه ليس محبباً ولا مكروهاً عند الله، أو المراد: إثبات ضده؟ الظاهر - والله أعلم - أن المراد: إثبات ضده، وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك، ولكن السياق يقتضيه؛ لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه ما يكرهه الله، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾، ﴿لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾، و﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، ﴿لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾.

فالظاهر من السياق أن المراد: إثبات الكراهة، لكنه أتى بنفي المحبة؛ لأن المحبة محبوبة، فكان هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما أشبه ذلك يُقابل بنقيض قصده، وقوله: ﴿الْفَرِحِينَ﴾ بذلك المشار إليه: كثرة المال، والمراد بالفرح الذي نفى الله محبته: فرح البطر والأشر، فإذا قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى هنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]؟ قلنا: إن المراد بقول الله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ فرح بفضل الله؛ الدين العلم والإيمان، ولهذا قال: ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من الدنيا، فدل هذا على أن الفرح الذي أمر به أن يفرح الإنسان بما أنعم الله به عليه من العلم والإيمان، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَسَاءَتْهُ سَمِيئَةٌ فَلْيَكُ الْمُؤْمِنُ»^(١)، أما الفرح الذي لا يُحمد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والأشر، والفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطراً، هذا لا بأس به، قال عمرو بن سلمة الكرمي لما كساه قومه ثوباً قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢١٦٥) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

الثوب^(١)، أو قال: بهذا الثوب، وقالت عائشة: لأن أكون استأذنتُ النبي ﷺ كما استأذنته سودة^(٢)؛ يعني: في الدفع بالمزدلفة أحب إلي من مفروح به، فالفرح الطبيعي الذي لا يحمل على البطر والأشر والكبرياء هذا أمر لا يُدْمُ الإنسان عليه؛ بل إذا فرح به؛ لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محموداً مأجوراً عليه؛ مثل: أن يفرح بما جاءه من المال؛ لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله، أو في طلب العلم، أو في بناء المساجد، أو في التصدق على الفقراء يكون هذا الفرح محموداً.

وقوله: ﴿وابتغ﴾ [اطلب] ﴿فميا﴾ [فيما] ﴿آتاك الله﴾ [من المال] ﴿الدار الآخرة﴾ [بأن تنفقه في طاعة الله] ابتغ؛ أي: اطلب ﴿فميا﴾ في الذي ﴿آتاك الله﴾ يعني: أعطاك من المال من هذه الكنوز العظيمة التي مفاطحها تنوء بها العصبة اطلب فيها الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة: الجنة هنا ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾ [القصص: ٨٣] كيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: [بأن تنفقه في طاعة الله] وحينئذ يكون ذلك ذخراً لك عند الله في الدار الآخرة، وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك وروّضها على هذا الأمر صار هذا الأمر سجيّة له، يفرح به ويسرّ وتنعم به نفسه، ولذلك الكريم أحب شيء إليه هو العطاء، وقد ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في «زاد المعاد» أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى، والإنفاق لله في الله؛ يعني: في حدود الشرع يقول: إنه من أكبر أسباب انشراح الصدر، وهذا أمر معروف، تجد أكثر الناس انشراحاً في الصدور: الكرماء، وأنه إذا أعطى إنساناً عطية يجد لذلك سروراً وانشراحاً، لو أنه استعمل هذا وابتغى به في الدار الآخرة، فإن ذلك لا يعود عليه عند الله، ثم مع ذلك يقول الناصحون له: ﴿وَلَا تَنسَ﴾ [ترك]؛ لأن النسيان يطلق على أمرين: أحدهما: الذهول عن الشيء المعلوم، والثاني: الترك، فهنا ﴿وَلَا تَنسَ﴾ أي: ولا تترك، ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿سُوءُ اللَّهِ فَتَنِيهِمْ﴾ [التوبة: ٦٧] معنى نسوه: تركوه، فلم يقوموا بحقه، فتنسهم؛ أي: تركهم سبحانه وتعالى فلم يجيبهم، ومنه: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سُوءُ اللَّهِ﴾ [الحشر: ١٩] أي: تركوه ﴿فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي: جعلهم ينسونها ويفعلون عنها ويتركونها إذا لم يعطوا الله حقه، وأما قوله تعالى: ﴿أَخَصَّ اللَّهُ أَنَّهُ وَنُسُوءُ﴾ [المجادلة: ٦] المراد بالنسيان: الذهول عن شيء معلوم، فالله تعالى أحصاه، لكن هؤلاء نسوه، فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبين لنا أن النسيان يُطلق على معنيين: أحدهما: الترك، والثاني: الذهول عن شيء معلوم، أيها الذي يصح أن يوصف الله به؟ الترك، أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢] هذا النسيان: نسيان ذهول، وليس تركاً؛ لأن الله يترك من يشاء من عباده ممن

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٠٢) من حديث عمرو بن سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٠/٢٩٣) من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

يستحقون الترك، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥] من أي النوعين؛ الذهول أو الترك؟ يعني: هل آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة كان ناسيًا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: منهم من قال: إن قوله: ﴿فَنَسَىٰ﴾ أي: ترك عن عمد، فيكون مستحقاً للعقاب، وعلى هذا الرأي فلا إشكال في المسألة، كونه يُعاقب على أمر تركه من غير ذهول، تركه وهو عالمٌ به، فلهذا يكون ملوماً، ولهذا قال: ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾، ومنهم من قال: إن المراد بالنسيان: الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك: تجنب وصف آدم بتعمد المعصية؛ لأنه إذا ترك عن نسيان لا يُلام، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب عن سقوط الإثم في النسيان، ويقولون: إن هذا من خصائص هذه الأمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسْيَانَ»^(١)، فقوله: «عَنْ أُمَّتِي» يدل على أن الأمم السابقة مؤاخضة به، وكون الأمم السابقة مؤاخضة أو غير مؤاخضة الحقيقة هذا لا يرجح أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان ذهول، قوله تعالى: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ وهذا الوصفان مع صفة الغي يدلان أنه فعل ذلك عن عمد، لكنه اغترَّ بغرور إبليس ﴿فَدَلَّهَا بِغُرُورٍ﴾ لما قاسمهما ﴿إِنِّي لَكَا لَيْنَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١] وقال: ﴿هَلْ أَذُكَّ عَلَىٰ شَجَرَةٍ مُّخْلِذٍ وَرَبِّكَ لَا بُدَّ لَكَ﴾ [طه: ١٢٠] فاعترَّ آدم وفعل ما فعل.

المهم: أن النسيان هنا قوله: ﴿وَلَا تَنسَ﴾ من أي النوعين؟ ولا ترك ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ وإنما قالوا: ولا تنس، كأنهم يقولون: اجعل انهماكك فيها تريد في الآخرة حتى كأن ما تريده للدنيا يغيب عنك، ولكن لا تنساه.

وقوله: ﴿نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [أي: أن تعمل فيها للآخرة]، يُشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا: أنه عائدٌ على قوله: ﴿وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ يعني: لا تنس نصيبك من الدنيا بإمهالك، فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنس هذه المهلة أن تُنفق المال في طاعة الله، فيكون المراد بالنصيب من الدنيا هنا المراد: العيش في الدنيا؛ يعني: لا تنس أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتُنفق، فتكون الدنيا هنا عائدةً على الجملة الأولى في المعنى؛ يعني: اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت، ويضيع نصيبك من الدنيا، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [أي: أن تعمل فيها للآخرة] كأنه يقول: اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك من الدنيا اغتنمها للآخرة، فتكون الجملة الثانية عائدةً على الجملة الأولى، ويحتمل - وهو الأقرب - ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾: أننا لا نأمرُك بأن تُنفق جميع مالك في الآخرة؛ بل اطلب الآخرة فيه، وخذ نصيباً من الدنيا لك، فنحن لا نريد أن تتخلع من مالك، ولكننا نريد أن تبغني به: الدار الآخرة، ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا؛ من حيث: المأكل، ونظافة المنزل، والثياب،

والزوجات، وما أشبه ذلك، وهذا المعنى أقرب وأصح؛ لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية في شيء من التكرار، ثم هل هي تكون سبباً لجلبه وقبوله النصيحة، أو نقول: إنه إذا قيل له: اطلب الآخرة ولا تنس حَقَّك من الدنيا، أن هذا أقرب لقبول النصيحة؟ الأخير أقرب؛ لأنه لو قيل: هذا المال العظيم الذي مفاخه تنوء بالعصبة كله ابتغ به الدار الآخرة ربما يرفض، لكن إذا قيل: ابتغ به الآخرة وتمتّع في الدنيا بنصيبك، هذا يكون أدعى للقبول، وهو أيضاً من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - والنبي - عليه الصلاة والسلام - قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١)، لا تقل: إني أقوم الليل، وأصوم النهار ما عشت، هذا خطأ، إن لربك عليك حقاً في عبادته، ولكن لنفسك عليك حقاً بإعطائها الراحة، فالصواب: هو هذا.

وقال: ﴿وَأَحْسِن﴾ [لِلنَّاسِ بِالصَّدَقَةِ] ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [هنا المؤلف خصَّ الإحسان قال: [أحسن للناس بالصدقة]، ولكن الصحيح أن المراد: ما هو أعم؛ أي: أحسن في عبادة الله، وفي معاملة عباد الله ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ الكاف هنا للتعليل، ولا تكون للتشبيه؛ لأن ما يمكن الإنسان أن يُحسِن كما أحسن الله إليه، إحسان الله إليه أكمل وأعظم، فالتشبيه ممتنع، فتكون الكاف هنا للتعليل، وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن؛ مثل: قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] أي: واذكروه لهدايتكم، ومثل: قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»^(٢)؛ فإن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، وهذا المعنى الذي ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس على هذا الحديث، وهو: أنه من العادة أن المُشَبَّه أَقْلُ شَأْنًا وَرَبَّةً مِنَ المُشَبَّهِ بِهِ، ومحمد ﷺ لا شك أنه ليس أقل من إبراهيم، فكيف يقول: اللهم صلِّ على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاز قال: إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن التشبيه بالصلاة على واحد بالصلاة على جماعة، إبراهيم وآله، وهذا يصح أنه يُعطى محمد ﷺ مثل ما أعطي هؤلاء كلهم، ولكن لا حاجة لهذا التأويل؛ بل نقول: إن المعنى: أنك يا رب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ لأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرم، فامنن أيضاً على محمد ﷺ، فيكون هذه الجملة: كما صليت للتعليل، وهي في الحقيقة للتوسل؛ يعني: أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل بإبراهيم وآله، أن تفعل ذلك في محمد ﷺ وآل محمد.

وقوله: ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ بماذا أحسن الله إليه؟ بالمال العظيم الذي مفاخه تنوء به العصبة، ﴿وَلَا تَبْخِ الْأَفْسَادُ فِي الْأَرْضِ﴾ الفساد في أي شيء؟ أول من بُدئ بالبغي؛ حيث قال تعالى:

(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٦٨) من حديث أبي جحيفة رحمه الله.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٥٧) ومسلم (٤٠٦/٦٦) من حديث كعب بن عجرة رحمه الله.

﴿فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ﴾ فلا تبغ الفساد في الأرض بالبغي، كذلك أيضًا إن كان هذا الرجل يعمل بiale في معصية الله، فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب أن من آتاه الله مالا، وليس عنده إيمان، فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرض، وقوله: ﴿الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ﴾ كيف يكون الفساد في الأرض؟ بالمعاصي؛ لأن المعاصي هي الحقيقة هي سبب الفساد في الأرض ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ [الروم: ٤١] ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وجذب وغيره إلا بسبب المعاصي ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْنَا عَلَى ظَهْرِهِمَا مِّنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ٤٥]، الآن هذا المرح الذي كثر في هذا العصر ولا سيما في هذا العام، ما هي أسبابه؟ ما تكاد تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول مصر إلى آخرها حروب في كل مكان واغتيالات وتفجيرات وفساد، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار للآخرين، فإنك تختار البلاد الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان تجد أنها دُمِّرَت الآن مساكنها وبيوتها وأمنها ورخاؤها بسبب المعاصي، فهو إنذار للآخرين.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية: إثبات البعث والحساب، لقوله: ﴿وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾.

٢- ومن فوائد الآية: أن الرسل يُسألون يوم القيامة، لكنهم يُسألون تبكيًا وتوبيخًا لأقوامهم الذين كذبوهم، هذا على تفسير المؤلف، أما على التفسير الثاني ففيه دليل على أن الزعماء هم الذين يُقامون يوم القيامة للمناقشة، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَنتُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾.

٣- ومن فوائد الآية: تبكيه هؤلاء المشركين في ذلك اليوم العظيم؛ حيث يُتحدون بطلب الدليل على ما قالوا من الإشراك.

٤- ومن فوائدها: إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله، ولكن ذلك لا ينفعهم.

٥- ومنها: أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها في أحوج ما يكونون إليها، لقوله: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

٦- ومنها: أن اتخاذ هذه الأصنام آلهة من الافتراء والكذب، ويشهد لذلك: قول إبراهيم لقومه: ﴿إِنِّكَ آلهَةٌ دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّةً مِّنَ الْكُوفِرِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ

يَالْمَعْصُكُ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿١﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة، أن الغنى سبب للطغيان؛ لماذا؟ لأن قارون إنما بغى وطفى بسبب ما آتاه الله تعالى من المال.

٢ - ومن هوائدها، أن القومية لا تنفع أصحابها، إنما النافع هو الإيمان بالله - عز وجل - فهذا الرجل من قوم موسى ومع ذلك طغى عليهم.

٣ - ومن هوائدها، أن الله يبتلي بالمال أي: بإعطاء المال، قد يبتلي الله العبد به، فكما أن الفقر ابتلاء، فكذلك الغنى ابتلاء.

٤ - ومنها، كثرة أموال هذا الرجل، لقوله: ﴿إِنْ مَفَاتِحُهُ لِنُصُورٍ يَالْمَعْصُكُ أُولَى الْقُوَّةِ﴾.

٥ - ومنها، أن هذا الرجل بغى عن علم؛ لأنه نصح ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ﴾ فنصحوه، ولكنه - والعياذ بالله - استمر في طغيانه.

٦ - ومنها، أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا ذُكر الحكم تُذكر العلة تخويفاً أو ترغيباً، إن كان منصوحاً يطلب تُذكر العلة ترغيباً، وإن كان منصوحاً ينهي فإنها تُذكر العلة تخويفاً، لقوله: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾.

٧ - ومن هوائده الآية، إثبات المحبة لله؛ يعني: ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة بضده، ولهذا استدل العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم بقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجْبُونَ﴾ [الطغفين: ١٥] قالوا: فلما حُجبوا عن ربهم دلّ على أن غيرهم غير محجوبين، لو كان الكل محجوبين ما كان يُخصّص هؤلاء بالحجب، إذن ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ فيها إثبات المحبة؛ لأنه ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لغيرهم، ولولا ثبوتها لغيرهم ما كان لنفيها عن هؤلاء فائدة.

وقال الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

١ - يستفاد من هذه أن فيها، دليلاً على أن قارون كان يُنفق المال بغير روية، في المعاصي والفساد وغير ذلك، وقوله: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ لو كان ينفقها في الدار الآخرة ما قالوا له هذا.

٢ - ومن هوائده الآية أيضاً، أنه ينبغي لمن آتاه الله مالاً أن يُحسن النية والقصد في بذله؛ يعني: كل إنسان عنده مال يبذله، لكن ينبغي أن يُحسن النية والقصد ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾، وقد أشار إلى ذلك النبي ﷺ حين قال لسعد بن أبي وقاص: ﴿وَأَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَزْتَ عَلَيْهَا﴾^(١)، فبذرها بقوله: «تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ»، أما لو أنفق الإنسان في

غير هذا الغرض فإنه لا يُثاب، وإن أنفق لغرض سيئ فإنه يُعاقب.

٣ - ومن هوائد الآيات أن المال وإن اكتسبه العبد بفعله فهو من فضل الله، لقوله: ﴿فِيمَا مَاتَلَكُ اللَّهُ﴾ فهو وإن كان الإنسان يكتسب ويتجر ويحصل لكنه من الله عز وجل هو الذي يُقدِّره.

٤ - ومن هوائد الآيات إثبات اليوم الآخر، لقوله: ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾.

٥ - ومنها: جواز تمتع الإنسان بما آتاه الله تعالى في الدنيا أن يتمتع به في الدنيا، لكن بشرط ألا يكون على سبيل المعصية، لقولهم في جملة النصيحة: ﴿وَلَا تَتَسَنَّسْ بِتُصَيِّبِكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾؛ يعني: هذا على الرأي الذي اخترناه، أما على رأي المؤلف، فإن هذا عائد على قوله: ﴿وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ ويريد أن يكون نصيبه من الدنيا: الفسحة والمهلة التي يعطيها لا يضييعها.

٦ - ومن هوائد الآيات حسن دعوة هؤلاء؛ حيث ذكروه بنعمة الله عليه ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ فكانهم يقولون: أحسن؛ لأن الله أحسن إليك، فأنت حينما تحسن تكون شاكراً لنعمة الله.

٧ - ومنها: أنه ينبغي للداعي أن يُذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا ذُكر بالنعمة قد ينجل من الله فلا يعصيه، أما إذا ذُكر له الأمر والنهي مجرداً عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل أو الترك، فإن هذه الدعوة تكون قاصرة، فالذي ينبغي للداعي أن يُذكر المرء المدعو بما يقتضي إقباله وقبوله، لقولهم: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾.

٨ - ومن هوائد الآيات تحريم نية الفساد في الأرض، لقوله: ﴿وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ وإذا حرمت نية الفساد، فالفساد نفسه من باب أولى، فيحرّم على المرء أن يفسد وأن ينوي الفساد.

٩ - ومنها: التحذير من الفساد، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

١٠ - ومنها أيضاً: إثبات محبة الله؛ لأن نفيها عن المفسدين دليل على ثبوتها للمصلحين.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن

الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْتَلِ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

﴿٧٨﴾ فَمَجَّ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي رَبِّبِهِ قَالَ الَّذِي تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلْبَثُ لَنَا مِثْلَ مَا

أَوْفَىٰ قُرُونٍ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ

خَيْرَ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ ﴿٧٨﴾ [القصص: ٧٨-٨٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ [أي: المال] ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [أي: في مقابلته].

انظر جواب قارون لهؤلاء الناصحين ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ [أي: المال] ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ هم قالوا: ﴿وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَيْتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ فردّ هذا الاعتراف لم يعترف؛ بل قال: ﴿أُوتِيتُهُ﴾ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ فقليل كما قال المؤلف: [أي: في مقابلته]؛ يعني: أنه ليس فضلاً من الله؛ ولكن لأنني كنت عالماً في التوراة وفاهماً أُوتيت هذا الشيء، فجعل فضل الله عليه من باب المكافأة، وليس من باب الفضل، إذن هو ردّ نصيحتهم ولم يعترف بأن الفضل لله - والعياذ بالله -، هذا قول، ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي هذا القول يرجع إلى معنى: إنما آتاني الله ذلك؛ لأنني أهل له، فصار هذا المعنى ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي: على علم من الله أني له أهل، القول الثاني: المعنى ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي: أني أُوتيته؛ لأنني عالم بأسباب الرزق، فاكتسبته بما معي من العلم، وليس هذا من فضل الله؛ بل أنا رجل حاذق أعرف كيف أتصرف، وأعرف الأسباب التي يؤتي بها المال، فحصل لي ذلك بما عندي، كأنه يقول: إنما أُوتيته بحولي وقوتي، وليس بفضل الله ومثته، فصار على المعنى الأول نسب هذا الإتيان على أنه مكافأة من الله له، وعلى القول الثاني: نسب هذا الفضل إلى حوله وقوته، وليس إلى فضل الله تعالى، يقول: أنا عالم أعرف كيف يكتسب المال فاكتسبته.

يقول المؤلف: [أي: في مقابلته، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون] ما ذكره المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مُسلم به؛ بل إن الظاهر: أنه قال: على علم من الله أني له أهل وأني أهل لهذا الشيء، أو على علم عندي؛ أي: على معرفة مني بالأمور، وأما أعلم بني إسرائيل بالتوراة فليس هناك ما يدل عليه.

ثم قال الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [الأمم] ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ [البلهال]؛ أي: هو عالمٌ بذلك.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ هذه الهمزة للاستفهام، المراد به: التقرير؛ يعني: أنه قد علم كيف ندري أنه قد علم؟ لأن المخبر قد علم من هو؟ الله، وهو عالم بأن قارون عالمٌ بذلك، ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ فالتقرير هنا من الله، هو الذي أخبرنا بأن قارون قد علم بهذا الأمر، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ﴾ الإهلاك بمعنى: الإتلاف، وقوله: ﴿مِنْ الْقُرُونِ﴾ جمع قرن، والقرن تارة يُراد به: الأمة، وتارة يُراد به: الزمن، فيقال مثلاً: تتابعت الأمم قرناً بعد قرن؛ يعني: زمناً بعد زمن، وهنا

قد أهلك من قبله من القرون [أي: الأمم]، ﴿مَنْ هُوَ﴾ مفعول أهلك؛ أي: الذي هو أشد منه؛ أي: من قارون ﴿قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا﴾ للمال، أشد منه قوة في ماله أو في بدنه؟ في بدنه، وأما المال فقال: ﴿وَأَكْثَرَ جَمْعًا﴾ أي: أكثر مجموعاً للمال، أو أكثر جمعاً أي: تحصيلاً، وهذا هو ظاهر كلام المفسر، أكثر جمعاً أي: تحصيلاً، ولكن إذا قلنا: أكثر جمعاً أي: مجموعاً كان أولى؛ لأن المجموع نتيجة للقوة التي يحصل بها المرء المال، قال المؤلف: [أي: هو عالم بذلك]، فأفادنا بأن الاستفهام هنا للتقرير؛ يعني: أن قارون قد علم، ولكنه تجاهل الأمر - والعياذ بالله -.

قال المؤلف: [فيهلكهم الله ﴿وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾] يهلكهم الله - سبحانه وتعالى - ولا يسألهم عن ذنوبهم، لا يسألهم سؤال استخبار، وإنما يسألهم يوم القيامة سؤال تبيكت، فإن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوبهم، قال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦]، وقال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣] إذن نقول: النفي بحال والإثبات بحال؛ يعني: لو قال قائل: كيف نجتمعون بين هذه الآية ﴿وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ وأمثالها؛ مثل: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩]، وبين الآيات التي تثبت السؤال؛ مثل: ما أشرنا إليه من الآيتين: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾، ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؟

فالجواب على ذلك: أن يقال: إن السؤال المنفي هو سؤال الاستخبار، الذي يسأل هل أذنبت وما ذنبك؟ والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتبكيت والتفريع؛ يعني: هم يسألون ليُقرؤا، فهذا ثابت كما ذكر الله هنا.

فتبين الآن بذلك: أن السؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهذا هو الصحيح، وبعضهم يقول: إن السؤال المثبت يكون في وقت، والسؤال المنفي في وقت آخر؛ لأن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة، فالمدة طويلة، فيمكن أن يسألوا في موضع، ولا يسألون في موضع آخر.

قوله: ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ من المجرم؟ هو فاعل الإجمام، والإجمام: المعاصي، فالمعنى: أن العصاة لا يسألون، وأكثر ما يُطلق الإجمام على الكفر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٢٩] لماذا لا يسألون؟ يقول المؤلف: [لعله تعالى بها] يعني: بالذنوب، [فيدخلون النار بلا حساب] هذا هو ما مشى عليه المؤلف؛ أنهم لا يسألون وإنما يدخلون النار بدون حساب، ولكن الصحيح: أنه لا بد من حساب ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشَاقٍ يَقُولُ بَلِّغْنِي لِرَأْسِ ثَوْبٍ قَبْلِي﴾ [الحاقة: ٢٥ - ٢٦] فهم يُحاسبون، لكنهم لا يُحاسبون محاسبة منفوذاً حسناتهم ومسيئاتهم؛ لأن ما لهم من حسنات، ولكنهم يُحاسبون محاسبة توبيخ وتقريع - والعياذ بالله -.

وقال: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾، قوله: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ المراد بقومه بنو إسرائيل، وخرج من بيته، ﴿فِي زِينَتِهِ﴾ حال من فاعل خرج؛ يعني: حال كونه متلبساً بزِينته، قال المؤلف مُفسِّراً للزينة: [بأتباعه الكثيرين] ففسر الزينة بالاتباع؛ لأن الأتباع من الخدم ونحوهم زينة الحياة الدنيا، قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ويحتمل خلاف ما قال المؤلف، أن المراد بزِينته: بiale العظيم الذي يتزين به؛ من الخدم، والمركوبات، [بأتباعه الكثيرين مُتَحَلِّين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية] قد يكون كما قال المؤلف، وقد يكون أقل، وقد يكون أعلى مما قال، فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها: ﴿فِي زِينَتِهِ﴾ أي: فيما يستطيع من الزينة، سواء باللباس، أو بالمركوب، أو بالاتباع، أو المال، أو بغير ذلك، المهم: في زِينته التي يفخر بها على قومه.

ثم قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ يريدونها أي: يطلبونها أو يتغونها، ولها ميزان في أنفسهم، قالوا: ﴿يَبْلُغُنَا كَمَا بَلَغَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ (يا) يقول المؤلف: [للتنبيه] وليست للنداء؛ لأن (ما) دخلت على المنادى؛ إذ ليت حرف تمثلي، والمنادى لابد أن يكون اسماً يصح نداؤه، وعليه فتكون للتنبيه، وقيل: إنها للنداء، وأن المنادى محذوف، تقديره: يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ومثل هذا التركيب يا ليت متكرر في القرآن الكريم، والنحويون اختلفوا فيها على هذين الوجهين؛ منهم من يقول: إنها لمجرد التنبيه وليس هناك نداء ولا منادى، ومنهم من يقول: إنها للنداء؛ لأن المنادى محذوف والتقدير هنا: يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي، المعروف أن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر، أين اسمها؟ ﴿يَبْلُغُنَا كَمَا بَلَغَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ اللام هنا جر ومجرور خبر مقدم؛ لأن التقدير: ليت مثل ما أوتي قارون لنا، فلنا خبر مقدم، ومثل اسم مؤخر، وليت هنا للتنبي.

وقوله: ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ أوتي بمعنى: أعطي؛ أي: أعطيه من المال، ولهذا قال: [في الدنيا] من المال، والكنوز، والزينة، وقوله: ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ ما قالوا: يا ليت لنا ما أوتي قارون؛ بل قالوا: مثله؛ لأنهم لو قالوا: ليت لنا ما أوتي قارون كان ذلك حسداً؛ لأنهم يتمنون بذلك زوال النعمة عنه، لكنهم قالوا مثله، وهذا ما يرجونه، إذا أعطوا مثله يكون له مثله ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ﴾ [نصيب] ﴿عَظِيمٍ﴾ [وافٍ فيها] أي: في الدنيا ﴿إِنَّهُ﴾ أي: قارون ﴿لَذُو﴾ أي: صاحب حظ أو نصيب ﴿عَظِيمٍ﴾ يحتمل بمعنى: الوافر الكثير، وهذا إنما يقوله من نظره قاصر ولا يريد إلا الدنيا، والحقيقة أن الدنيا ليست فيها الحظ، وإنما الحظ نصيب الإنسان من الآخرة، أما نصيبه من الدنيا فهو ليس بشيء؛ لأنه نصيب يزول أو يزول من أعطيه ولا يبقى، ولأنه نصيب في الغالب يحمل على الخسارة والخذلان، ويحمل على الأشر والبطر فيخسر الإنسان دينه ودنياه، وليس بالحقيقة حظاً، لكن يقول ذلك من نظره قاصر، وإلى وقتنا هذا فالناس إذا رأوا شخصاً قادراً قد أنعم الله عليه بالمال يقولون: ما شاء الله! صاحب حظ، ولكن هذا من قصور

النظر؛ لأن الحظ حظ الآخرة.

والله تعالى يقول: ﴿وَمَا يُلْقِئُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِئُهَا إِلَّا ذُرْحَقٌ عَظِيمٌ﴾ هذا هو الحظ العظيم الذي يلقي الأخلاق الطيبة الفاضلة ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي: النصيب الوافي ولم يقيد ذلك أيضًا في الدنيا؛ يعني: كأنهم تناسوا الآخرة ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا ولكن قابلهم أهل العلم والإيمان فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بما وعد الله في الآخرة، كلمة الذين أوتوا العلم تدل على أن الأولين جهال ما عندهم علم، وما معرفة الأمور بحقيقتها ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ﴾ [كلمة زجر] يقصد بها: زجر الإنسان عما يريد من الأمور التي ينبغي الإعراض عنها، وهو في الأصل كلمة عذاب ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: ٤] ولكنها يراد بها الزجر؛ يعني: ويلكم إن تميتم ذلك؛ أي: مثل ما أوتي قارون، والإعراب: ويل مفعول بفعل محذوف تقديره: ألزمكم الله ويلكم؛ أي: جعل الويل لازماً لكم إن أنتم تميتم مثل ما أوتي قارون أو مثله؛ لأن هناك ما هو أفضل منه.

قال: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ [في الآخرة بالجنة] ﴿خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ ثواب الله خير أي: الثواب هو الجزاء، كأن العمل رجع إلى صاحبه بالجزاء عليه، فثواب الله في الآخرة خير لكن لمن آمن وعمل صالحاً، فالمؤمن العامل عملاً صالحاً ثواب الله له في الآخرة خير من الدنيا وما فيها، وقد قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ ضُغْتُ سَوْطَ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ^(١) ﴿لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، ولكن ما هو الإيمان؟ التصديق مع القبول والإذعان، قوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ ما هو العمل الصالح؟ هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله ﷺ خير من ما أوتي قارون في الدنيا ﴿وَلَا يُلْقِئُهَا﴾ [أي: الجنة المثاب بها] ﴿إِلَّا الصَّابِرِينَ﴾ [على الطاعة، وعن المعصية] ﴿وَلَا يُلْقِئُهَا﴾ أي: ما يوفق لها إلا الصابرون، قال المؤلف: [على الطاعة وعن المعصية]، ولكنه لم يأت بالأمر الثالث، وهو: الأقدار، لو قال: وعلى الأقدار لتم له الأمر، فالتفسير ناقص، فهم الصابرون على طاعة الله لا يملون ولا يضجرون، وعن معصية الله لا يبارسونها، وعلى أقدار الله المؤلة لا يتسخطون منها.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن قُرُونٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ مِنَّةً قُوَّةً وَكَثْرَتًا جَمًّا وَلَا يُثَبِّتُ عَنْ دُورِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾.

١ - من فوائد الآيات الكريمة: بيان بغي قارون؛ حيث لم يعترف بفضل الله عليه.

٢ - ومن هوائدها أيضاً: أن من اعتقد أن ما رزقه الله من كسبه فهو مشابه لقارون في عدم اعترافه بنعمة الله؛ فمثلاً يقول: هذا بيدي وبمعرفتي بالأمور، والمكاسب، نقول له: أنت مشابه

لقارون.

٢ - ومن هوائد الآية: تفرغ أولئك الذين يفتخرون بسعيهم بأن الله قد أهلك من كان قبلهم من القرون عن هم أشد منهم قوة وأكثر جمعا.

٤ - ومن هوائد الآية: أن المجرمين لا يُسألون فيرحمون، وإنما يهلكون بدون سؤال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا بَنِيَّ إِنَّا كُنَّا بِمَا أُوتِيَ كُنُوزٌ فَتُرُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية: أن قارون كان يظهر الأبهة والعظمة؛ حيث يخرج في زينته؛ من المال والرجال.

٢ - ومن هوائد هذه الآية: أن ذوي النظر القاصر يتمنون متاع الحياة الدنيا ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا بَنِيَّ إِنَّا كُنَّا بِمَا أُوتِيَ كُنُوزٌ﴾.

٣ - ومنها: أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا ليست بشيء، وأن ثواب الآخرة أعظم وأجل.

٤ - ومنها: أنه لا يتال ثواب الآخرة إلا من آمن وعمل صالحا، لقوله: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

٥ - ومنها: أنه لا يستحق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿خَسَفْنَا بِيَوْمِهِ الْآرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُجْتَرِبِينَ﴾ (٨١) وَلَصِيعَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَسْأَلُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّقَاقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ أَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلِيًّا لَخَسَفَ بِنَا وَيَسْأَلُ اللَّهُ لَا يُلْغِي الْكَافِرُونَ (٨٢) إِنَّكَ الْدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالَّذِينَ يَشَاءُونَ (٨٣) مِنْ جَاهٍ بِالْخَسَفَةِ فَلَمْ يَرْجِعْهَا مِنْ جَاهٍ بِالنَّبِيِّ فَلَا يَحْزَنُ الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (القصص ٨١-٨٤)

* التفسير *

قوله: ﴿خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ﴾ خسفنا به بمن؟ [بقارون] ﴿وَبِدَارِ الْأَرْضِ﴾ فهو في الأرض هو وداره، ولم تُغن عنه الأموال ولا الرجال ولا غيرهم، وإنما كانت عقوبته بالخسف؛ لأنه كان باغياً عالياً متكبراً فأخذ بما يناسب حاله، فالعالي أي شيء يكون مناسباً له؟ أن يُنزل بعد أن كان عالياً، فلهذا كانت العقوبة مناسبة للعمل، قال الله تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُودِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ [المنكيات: ٤٠] وعن خسف به الله الأرض قارون ﴿خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ﴾ فما كان لهم من فتنة ينصرونه، ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك] ﴿فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِتْنَةٍ﴾ من فتنة (من) حرف جر زائد إعراباً، وفتنة اسم كان مرفوع به، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها: اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وقوله: ﴿فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِتْنَةٍ﴾ الإتيان بـ (من) هنا له فائدة من حيث المعنى، وهو: التنصيص على العموم؛ يعني: ما كان له أي فتنة تقوم بنصره، والفتنة: الطائفة التي يرجع إليها المرء هذه الفتنة مأخوذة من فاء يفيء إذا رجع، وأما الفتنة التي يرجع إليها المرء بنصرها له هي محل فيئته أو محل رجوعه، المعنى: أنه ما كان له أحد حتى التي جرت العادة بأنه يتنصر له، ما كان له أحد ينصره.

وقوله: ﴿يَنْصُرُونَهُ﴾ النصر معناه: المنع مما يضر. وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك] قدون هنا بمعنى: غير، فلما نزل به بأس الله هل نفعته زيبته؟ لا، هل منعه جنوده؟ لا، فما نفعته زيبته ولا منعه جنوده؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - له القوة الكاملة والقدرة العظيمة.

﴿وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ [منه] يعني: هو ما كان أحد ينصره، ولا هو أيضاً انتصر بنفسه، فصار ضعيفاً بنفسه وبغيره ﴿وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ من الله - عز وجل - ومن عذابه؛ بل أصبح عاجزاً وهو في بيته غسوف به، أما العاقبة بالنسبة للذين تمنوا زيبته بالألمس قال: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَلْمَسِ﴾ هل هي بمعنى: صار أو معنى أصبح أي: دخل في الصباح؟ أصبح يعني: صار الذين تمنوا بالألمس يقولون إلى آخره، ويحتمل أن أصبح أي: دخل في الصباح، كما هو في قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ١٨].

وقوله تعالى: ﴿يَبْلَيْتَ لَنَا﴾ ما تقف على حد المعنى ﴿يَبْلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُتْرُونَ﴾ هم يتمنون هذا أما اليوم فإنهم يقولون: ﴿وَيَكَاكَ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ صار الآن يتعجبون ويعلمون أن الله - سبحانه وتعالى - يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء يعني هذا على حسب مسألة حكمته وليس؛ لأن قارون له حظ عظيم بل؛ لأن الله هو الذي

يعطي ويمنع وسيأتي في الفائدة إعراب كلمة ويكون قوله: ﴿اللَّهُ﴾ ما محلها من الإعراب؟ اسم إن على أحد الوجوه من الإعراب، أو اسم كأن على الوجه الثاني من الإعراب؛ يعني: فيها وجهان، وقوله: ﴿يَسْطُ﴾ يقول: [يوسع] ﴿الرِّزْقُ﴾ أي: العطاء ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ للذي يشاء، فمن اسم موصول، هذه المشيئة مشيئة مقرونة بالحكمة، فالله تعالى ييسط الرزق لمن يشاء عن اقتضته حكمته أن ييسط لهم الرزق، وقد جاء في الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدْتُهُ الْفَقْرُ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُهُ الْغِنَى»^(١)، فالله تعالى حكيم ييسط الرزق لفلان؛ لأن الحكمة تقتضي ذلك ويضيقه على فلان؛ لأن الحكمة تقتضي ذلك ولو كانت المسألة اعتبارية بدون أي روية قد يكون لله - سبحانه وتعالى - الحكمة في ما أعطى وفي ما منع.

وقوله: ﴿يَسْطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ عباد جمع عبد، والمراد بالعبودية هنا: العبودية العامة التي هي: التذلل للأمر الكوني، وليس العبودية الخاصة التي هي: التذلل للأمر الشرعي، وقد مر علينا أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة، وهي الخضوع للأمر الكوني هذه هي العامة وهي شاملة لجميع الخلق، قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] والنوع الثاني: العبودية الخاصة وهي الخضوع للأمر الشرعي؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، يفيد الآن المعنى ﴿يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ العامة؛ لأن بسط الرزق وتزويد الرزق يكون للمؤمن وغير المؤمن، قال تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ وفي قوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ دليل على أن جميع الخلق في قبضته - سبحانه وتعالى - وأنهم لا يعجزونه، وعليه فإنما إذا كنا بالله ومع الله لا نهب أي قوة في العالم؛ لأننا نعلم أن كل من في الكون فهو خاضع لله - سبحانه وتعالى - وقوله: ﴿وَيَقْدِرُ﴾ [يضيق على من يشاء] يقدر يعني: يضيق يجعله على قدر معين، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِمَّنْ سَعَيْتُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ إِنَّهُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١١] ضيق عليه حتى صار على قدر كفايته، أو على أقل أيضاً، فالله تعالى له الحكم في بسط الرزق وتضييقه، هل تعلمون أن أحداً أفسده الغنى؟ نعم، مثل قارون، وربما يفسد الإنسان الفقر، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الحج: ١١] فمن الناس من إذا افتقر بعد الغنى - والعياذ بالله - أبى أن يتحمل ما نزل به، فكفر بالله، ومنهم من ينتحر، قال المؤلف: [وي اسم فعل بمعنى: أعجب] أي: أنا أعجب فهو اسم فعل مضارع، ويقول: [أي: أنا] إذن ففاعله ضمير مستتر وجوباً، تقديره: أنا، قال المؤلف: [والكاف بمعنى: اللام] أي: لأنه، واللام هنا بمعنى: التعليل أي: أغضب لهذا الأمر؛ أي: أعجب أنه لا يفلح؛ أي:

(١) ضعيف جداً: أخرجه الكلاباذي في «بحر الفوائد» ص (٣٧٨) وقال الألباني في «الضعيفة» (١٧٧٥): ضعيف جداً.

أعجب لعدم فلاح الكافرين فصارت الآن ﴿ويكأنه﴾ مركبة من أربع كلمات هم: وي، وهي اسم فعل، والكاف هي بمعنى: اللام وهي للتعليل، أن حرف توكيد، والهاء اسمها، وعلى هذا التقدير يكون الوقوف على وي فتقول مثلاً: ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾، ﴿وَيَكُنَّ لَهُ أَفْئِدَةٌ كَغَفْدَةٍ﴾ وتقف على وي، وقال بعضهم: إن وي اسم فعل يعني: مبالغ، والكاف حرف خطاب وليست حرف جر، وإنما هو حرف خطاب ولا محل له من الإعراب؛ لأن الفعل هذا فاعله مستتر تقديره: أنا، وعلى هذا يكون أنه حرف توكيد، والجملة التعليلية على تقدير اللام؛ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ﴾ فهنا فتح الهمزة؛ لأنها تعليل على تقدير حرف الجر، هذان إعرابان.

الإعراب الثالث: يقولون: وي اسم فعل مضارع بمعنى: أعجب، وكأن حرف تشبيه، والمراد بهذا التشبيه: التحقيق، كما تقول للإنسان: كأنك فاهم؛ أي: أنه فاهم، انظر الآن ﴿وَيَكُنَّ لَهُ أَفْئِدَةٌ كَغَفْدَةٍ﴾ أي: أن الأمر حق لا يفلح الكافرون، فالأوجه ثلاثة، وهي: (وي) اسم فعل مضارع بمعنى: أعجب على كل التقديرات، (وي) ما يختلف، كأنه قيل: إن الكاف حرف جر بمعنى: لام، وأن حرف توكيد هذا وجه، وقيل: إن الكاف حرف خطاب، وأن حرف توكيد على تقدير اللام ويكأنه لا يفلح الكافرون، وقيل: إن كان جميعاً حرف تشبيه لكن يراد به: التحقيق، فقولك للفاهم: كأنك فاهم وقد علم أن كان للتشبيه ودخلت على اسم جامد ولضم أو لتحلية هي دخلت على مشتق.

وقوله: ﴿لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾ لا يفلح، الفلاح هو: الفوز بالمطلوب والنجاة من المهرب، إذن هو كلمة من أجمع الكلمات، والكافرون أي: الكافرون بالله - سبحانه وتعالى - وكلما أطلق الكفر فالمراد به: الكفر بالله، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به؛ مثل: ﴿يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ﴾ [البقرة: ٢٦٥] هنا قيد الكفر بالطاغوت لكن عند الإطلاق يكون الكفر بالله، فكل من كفر بالله بأي نوع من أنواع الكفر سواء كان كفر تقليد أو كفر استكبار فإنه لا يفلح.

فإذا قال قائل: على أن يشكل على هذا ما كان عليه أهل الكفر من النعيم والترفع في الدنيا؟ نقول: لا يشكل؛ لأنهم لا يفلحوا حتى وإن نعموا في الدنيا ماذا يفيدهم النعيم، وهم إذا ماتوا انتقلوا إلى جهنم؟ هذا النعيم في الحقيقة يكون وبالأعلى عليهم؛ لأنهم يفقدونه إلى عذاب، ولو كانوا معذبين في الأصل في الدنيا لكن انتقلهم إلى عذاب الآخرة أهون من انتقلهم من النعيم ولهذا إذا عذب أحد في الدنيا ماذا يفعل؟ ينتحر ليتخلص منه بزعمة إلى راحة وعلى كل حال لا يرتاح بل هو ينتقل إلى الشقاء - والعياذ بالله - لكن قصدي أنه إذا انتقلوا من هذا النعيم فهذا أشد وأنكى وأعظم عليه وأبلغ حسرة وهم في الحقيقة ما أفلحوا أن نقول إنهم هل استفادوا من وقتهم في الدنيا شيئاً؟ لا، أبداً بل خسروا، قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنٍ خَسِيرٌ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ

﴿أَمْشُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، قوله: ﴿لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾. ثم قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا﴾ بناء للفاعل والمفعول ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ﴾ لولا هذه شرطية وهي: حرف امتناع لوجود، امتنع الخسف بوجود المنة فهي حرف امتناع لوجود وهي الذي بعدها يكون مبتدأ وخبره محذوف غالباً، وقال ابن مالك:

وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم

وقوله: ﴿أَنْ مَنَّ اللَّهُ﴾ إن مصدرية، ومن فعل ماضي، وأن وما دخلت عليه وتأويل مصدر منخدة أو لولا منة الله علينا والخبر محذوف تقديره لولا منة الله علينا موجودة أو واقعة وأما قوله: ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ فهي جواب لولا يعني: جواب الشرط، وهذا المشهور عند النحويين، وعندي ينبغي أن يقال: إن المبتدأ هنا لا يحتاج إلى خبر لا يحتاج إلى خبر أصلاً ما نقول كما يقول النحويون أنه محذوف بل نقول: أنه لا حاجة لنا إليه والسبب لدلالة الجواب عليه فحينئذ نقول: لا فائدة لتقدير الخبر، نقول: هو مبتدأ ويحتاج إلى خبر، كما قيل: في القسم في قوله: ﴿وَالْفَجْرِ ١﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ٢﴾ و﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ٣﴾ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ [الفجر: ١ - ٥] أنه ما يحتاج إلى جواب، ابن القيم رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» أو في «أحكام القرآن» يقول: إن الشيء المعلوم ما يحتاج إلى تقريب نقول: استغني عنه في جملة؛ لأن دلالة اللفظ على معناه ظاهرة؛ بل إذا كان السياق لا يحتاج إلى تقريب ما نقره، قوله: ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ ما هو المن؟ المن هو العطاء الذي لا يراد به المقابلة أي: المكافأة ولا ريب أن الله - سبحانه وتعالى - لا يريد من عباده أن يكافئوه؛ لأنهم لو حاولوا المكافأة لا يستطيعون ﴿وَأَنْ تَقْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ قوله: ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ كما خسف بقارون ولكن منة الله عليهم منعه ذلك، انظر الآن رجعوا إلى الصواب وعرفوا أن هذه المنعة التي متع بها قارون لم تُغن عنه شيئاً، ثم قال المؤلف: [﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ بالبناء للفاعل والمفعول قراءتان سبعيتان] بالبناء للفاعل ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾، وبالبناء للمفعول ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾، على قراءة ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ الأمر فيها ظاهر؛ يعني: لخسف بنا كما خسف بقارون، وعلى قراءة ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ يكون المراد: خسف الله عز وجل لا شك لكنهم قالوا ذلك تأديباً، فلم ينسب الخسف إلى الله؛ بل بناء للمفعول كراهية أن ينسبوا الخسف إلى الله، كقول الجن: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ هم يعرفون أن الذي يريد ذلك كله هو الله، لكن لما تكلموا عن الشر ما نسبوه إلى الله فقالوا: ﴿أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ وهذا من الأدب في اللفظ هؤلاء قالوا لخسف بنا مع أن الخاسف هو الله لكن هذا من باب الأدب في اللفظ، يقول المؤلف: [﴿وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ لنعمة الله؛ كقارون].

قال: ﴿وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ قد تقدم الكلام على إعراب ويكاذب ويكأنه.

ثم قال تعالى: ﴿يَلِكُ الذَّارُ الْآخِرَةُ يَجْعَلُهَا﴾، قوله: ﴿يَلِكُ﴾ مبتدأ، وهي اسم إشارة قوله:

﴿الْأَذَارُ الْآخِرَةُ﴾ يحتمل أن تكون صفة لتلك ويحتمل أن تكون خبراً، قوله: ﴿الْآخِرَةُ﴾ يعني بذلك دار الجنة؛ لأن هي الدار الآخرة؛ لأن للإنسان في الدنيا والآخرة دوراً أربع: الدار الأولى: بطن أمه، والثانية: الدنيا، والثالثة: البرزخ، والرابعة: الآخرة، وهي التي ليس بعدها دار، ولهذا وصفت بأنها آخرة ليس بعدها شيء.

وقوله: ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ﴾ جملة نجعلها إن أعربنا الدار صفة فجعلها خبر وإن أعربنا الدار خبر فجعلها حال من الدار الآخرة يعني: الله - سبحانه وتعالى - يعني: نفسه لضمير النفس تعظيماً لمن ﴿الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا﴾ بالبغي ﴿وَلَا فُسَادًا﴾ بعمل المعاصي خلافاً لقارون وأمثاله فالدار الآخرة للذين لا يريدون علواً في الأرض والعلو هنا سواء كان علواً عن أوامر الله أو علواً على عباد الله ﴿الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا﴾ إنما يريدون الذل لله والذل للعباد على الوجه الذي يرضاه الله هؤلاء هم الذين لهم الدار الآخرة فمن أراد العلو على الخلق سواء كان بهاله أو بعشيرته أو بقوته البدنية أو بعلمه أو بسلطانه من أراد العلو على الخلق بهذه الأمور أو ذوها فإنه لا حظ له في الآخرة على حسب ما عنده من إرادة العلو، قوله: ﴿وَلَا فُسَادًا﴾ الفساد يقول المؤلف: [بعمل المعاصي] فإن عمل المعاصي فساد في الأرض، قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] والفرق بين الصفتين أن الأول مستكبر متعالٍ متعظم في نفسه والثاني بالعكس ما عنده التعالي لكنه يريد المعاصي؛ يريد مثلاً: الفجور، يريد السرقة، يريد قطع الطريق، وما أشبه ذلك، فكلاً النيتين باطلة، لا إرادة في العلو ولا إرادة في الفساد في الأرض فمن لم يرد ذلك العلو ولا الفساد هو الذي يكون له الدار الآخرة

قال الله تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ المحموده ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ عقاب الله بعمل الطاعات، العاقبة النهاية التي تعقب ما سبقها هذه للمتقين فمن كان متقياً لله عز وجل فالعاقبة له بكل حال ولكنها تكون باعتبار شخصيته وعمله أحياناً وتكون له باعتبار عمله دون شخصيته قد تضمن هذا الإنسان المتقي قام بما يجب عليه من تقوى الله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة لكنه مات قبل أن تتم له المهمة نقول هذا ما لا عاقبة له؛ لأنه قد مات، وقد لا يتحقق العاقبة لكن العاقبة بعمله الذي دعا إليه لا بد أن ينجح ولو بعد موت العامل فالإنسان الذي يتقي الله - عز وجل - لا بد أن تكون له العاقبة حتى لو اعتدى عليه من يعتدي فإن العاقبة له ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] فالعاقبة للمتقين في كل حال ثم قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ ﴿مَنْ جَاءَهُ﴾ من هذه شرطية تعم كل من جاء قوله: ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للتعدي المعنى أن الإنسان إذا أتى بالحسنة مُدْخِراً لها يوم القيامة فإن له خيراً منها، كيف الخيرية؟ قال المؤلف: [ثوابٌ بسببها وهو عشر أمثالها] عشر أمثالها فقط؛ يعني: إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء، ومن ثم من

جاء بالحسنة فله خير منها بلا ريب حتى إن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله في ميزانه حسنة وله خير منها، إن عملها أو لا، ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [أي: مثله] من جاء بالسيئة يوم القيامة فإنه لا يجزى إلا مثلها ولهذا قال: ﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: إلا جزاء ما كانوا يعملون لا يزداد عليهم، وفي قوله: ﴿وَمَنْ جَاءَ﴾ في الموضعين إشارة إلى أن المدار على مجيء الإنسان بذلك لا على عمله فقد يعمل الحسنة ثم يرد عليه ما يبطلها قد يتضمن الإنسان عمل صدقة ثم من بها على هذا المتصدق عليه فلا تكون هذه صدقة؛ بل تبطل، من يؤتى به يوم القيامة عمل سيئة لكنه تاب منها أيضًا تذهب السيئة ولا يأتي بها يوم القيامة، التعبير بقوله: جاء ثم يدعون إشارة إلى أن ليس المدار على مجرد العمل بل المدار على أن يصل العمل إلى يوم القيامة فلا يبطل.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿لَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانِ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾.

١- من فوائد الآية: بيان قدرة الله - عز وجل -

٢- ومنها: التحذير من التعالي والبغي على الخلق.

٣- ومنها أيضًا: أن الله إذا أنزل العقوبة بأحد فليس له ناصر إلا الله، ولو عظمت قوته، وكثر جنده، لقوله: ﴿فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانِ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَافُ اللَّهُ بِبَسْطِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكْفُرُونَ الْكَافِرُونَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية: أن هؤلاء الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون عرفوا أن ما أوتيهم ليس لكونه أهلاً له بل؛ لأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر كما قال لهم في الجواب: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ هنا تبين لهم أنه ليس لهذا السبب ولكن؛ لأن الله تعالى بيده الأمر يرزق من يشاء من عباده ويقدر.

٢- ومن فوائد الآية: بيان أن تمنى متاع الدنيا لا بد أن يتبين للمرء أنه تمنى لا حقيقة له وذلك؛ لأنه يزول فهو لاء الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون لما زال وخسف به عرفوا أن هذا التمني في غير محله وأن حقيقة الأمر أن يتمنى الإنسان ما فيه ثواب الآخرة.

٣- ومن فوائد الآية: إثبات مشيئة الله لقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ومنها إثبات حكمته في بسط الرزق وتضييقه ييسط ويقدر في هذه لحكمته - سبحانه وتعالى -

٤- ومنها: اعتراف هؤلاء الممتنين بمنة الله عليهم، في قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا﴾

فهنا عرفوا منة الله عليهم حيث لم يعطهم مثل ما أعطي قارون فيكون ما لهم كماله فتبين لهم بذلك نعمة الله عليهم.

٥ - ومن فوائد الآية أنه لا فلاح للكافر لقوله: ﴿وَيَكَاذِبُونَ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ ونأخذ من ذلك: إثبات عكسه للمؤمنين أي: أن لهم الفلاح في الدنيا والآخرة.
ثم قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾.

٢ - ومن فوائد ها أيضاً: مدح من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، وهو أعظم من مدح من لا يعلو ولا يفسد، وجه ذلك: أن انتفاء الإرادة ورد منه انتفاء الفعل، أما انتفاء الفعل فلا يلزم منه انتفاء الإرادة فقد يريد الإنسان الفساد والعلو ولكن ما يعلو ولا يفسد لعدم تمكنه أو لفقده الأسباب أما الذي لا يريد فهو أسلم وأنزه.

٢ - ومن فوائد الآية أن النية لها أثر لقوله: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ والإرادة بمعنى: النية.

٤ - ومنها: ذم من يريد العلو والفساد وسواء علا وأفسد أو لم يعلو ويفسد؛ لأنه إذا كان في الجنة هؤلاء الذين لا يريدون وهذا مدح لهم بلا ريب فإن من أراد فهو مذموم سواء تمكن من تنفيذ إرادته أو لم يتمكن.

٥ - ومنها أيضاً: أن المعاصي سبب للفساد وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ لأننا نعلم أن الفساد في الأرض ليس معناه: أن يأتوا بالمحارث، والمناشير، ويقطعون الأشجار، ويهدمون البيوت؛ ولكن المعنى: أنهم يفعلون أفعالاً توجب الفساد ويفسر ذلك: قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

٦ - ومن فوائد الآية: فضيلة التقوى، تؤخذ من قوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

٧ - ومنها: أن العاقبة تكون للمتقين، العاقبة في أي شيء؟ قال المؤلف: [العاقبة المحمودة]، ولكننا نقول: هي أعم من هذا فالعاقبة في الدنيا فيكون النصر لهم في الآخرة أو في آخر الأمر، العاقبة في الآخرة فتكون الدار الآخرة والجنة لهم دون غيرهم، فالعاقبة أعم مما قال المؤلف، حتى في الدنيا إذا تقابل المتقون والفجار في النهاية للمتقين، العاقبة النتيجة المرضية للمتقين.

قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية، أن جزاء الحسنة خير منها بالكمية والكيفية أما الكمية فالحسنة بعشر أمثالها وأما الكيفية فإن جزاء الحسنة دائمة وهذا خير منها كمية وكيفية ولهذا قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾.

٢ - ومنها: أنه ليس المدار على عمل الحسنة بل المدار على أن يأتي بالحسنة لقوله: ﴿مَنْ جَاءَ﴾ فقد يعمل الإنسان الحسنة فيها ما يبطله فالمدار على أن يأتي الإنسان يوم القيامة بالحسنة لا على أن يفعلها.

٣ - ومن فوائد الآية، إثبات الجزاء لقوله: ﴿فَلَهُ خَيْرُ مِمَّا﴾.

٤ - ومن فوائد الآية أيضاً، أن السيئة لا تضاعف من قوله: ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

٥ - ومنها، أن عدم مضاعفة السيئة عام في مكة وغيرها، وجهه: أن الآية عامة ليس فيها استثناء، ثم إن السورة التي معنا تكون مكة السورة نازلة بمكة والآية نازلة بمكة ولم يُستثن شيء، وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال: لا أقيم في بلد حسناته كسيئاته، فهذا باطل، لا يصح عن ابن عباس؛ لأن ابن عباس أفقه من أن يقول مثل هذا القول، لكن السيئة في مكة تضاعف ما من جهة الكمية ولكن من جهة الكيفية؛ يعني: عقوبتها أشد وأبلغ ألماً وتعرفون الفرق بين الكمية يعني ما تكون عشر سيئات لكن يكون أشد، فأنما مثلاً أضرب ضرباً هكذا لكن بالعصاة كان أعظم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ مِنَ الْعَمَامِ يُظْلَمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية، التنديد بعامل السيئات؛ لأنه قال: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِي كَعَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لم يقل: فلا يجزى عامله، وهذا تنديد بهم وبيان استحقاتهم ما يسوءوا من العذاب كأنه قال؛ لأنهم عملوا السيئات يجزون سيئة فهذا تبكيت وتنديد لهم.

٧ - ومن فوائد الآية، أن ثواب الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل ما هو القسم الثالث؟ الجزاء إما عدل، أو فضل، أو جور، فجزاء الله تعالى دائر بين العدل والفضل، الفضل بالنسبة للمحسنين ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا﴾ والعدل بالنسبة للمسيئين ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِي كَعَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وأما الجور فهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ فجزاء الله تعالى دائر بين الفضل والعدل إذن فهو محمود على أي حال؛ لأنه إما عدل وإما فضل.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٦﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾﴾ [القصص: ٨٦، ٨٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ﴾ الذي فرض عليه الله سبحانه وتعالى وهذا وعد محقق ببيان الشاهد ليقاس عليه الغائب فإن فرض القرآن على الرسول ﷺ ثابت محقق، ورده إلى معاد موجود وليس مشهوداً، فأراد أن يحقق الموجود بالمشهود ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ﴾ لفظ إجماع لم يقل: إن الله رادك إلى معاد؛ بل قال: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾؛ لأن فرض القرآن على الرسول ﷺ متيقن فأرادته سبحانه وتعالى أن يثبت الموجود بالمشهود فإن الموجود المشهود معروف لرادك إلى معاد موجود غير مشهود ولكنه حقق ذلك الموجود بالمشهود قوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ يقول المؤلف: [أنزله] وهذا أحد التفسيرين في الآية أن الفرض هنا بمعنى الإنزال وقيل: فرض أوجب عليك القرآن، الإيجاب معناه هنا أوجب القرآن أي: أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به.

فرض الله على نبيه ﷺ القرآن ثلاثة أمور: أن يتلوه، وأن يبلغه إلى الناس، وأن يعمل به، وحيث يكون الذي فرض عليك القرآن أي فرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل به وهذا التفسير أقرب إلى ظاهر اللفظ؛ لأن الفرض بمعنى: الإنزال ليس موجوداً في اللغة العربية ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] ﴿وَأَعْلَمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ﴾ هنا «أَعْلَمْنَاهُمْ» هنا بمعنى: أوجب وألزم، قوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ﴾ اللام هنا للتوكيد ورادك خبر إن، قوله: ﴿لَرَادُّكَ﴾ أي لمرجعك إلى معاد قال المؤلف: [إلى مكة وكان قد اشتاقها] قد اشتاق إليها، والمعنى إن الذي أنزل على رأي المؤلف إن الذي أنزل عليك القرآن لابد أن يعيدك إلى مكة لتفتحها كما أن القرآن أنزل عليك فيها، هذا معنى كلام المؤلف فيكون رد المعاد، المعاد مكة أي: مكان العودة والرجوع وأنتك سوف ترجع إلى المكان الذي أخرجت منه ويكون في هذه الآية وعد من الله - سبحانه وتعالى - أن يفتح النبي ﷺ مكة وأن يعود إليها وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ورواه البخاري عنه، وقيل: إن المراد لرادك إلى معاد أي لرادك إلى يوم القيامة فالمراد بالمعاد معاد الناس يوم القيامة ويكون المعنى: أن الذي

فرض عليك القرآن وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به لم ينزله عبساً قد أنزله لأمر يعود الناس إليه وهو يوم القيامة فيكون المعنى لرادك إلى معاد أي: إلى يوم القيامة لتنتي وتسأل هل بلغت أم لم تبلغ؟ قال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ① ﴿فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وهذا المعنى أقرب من ما روي عن ابن عباس وهي مروية عنه أيضاً، وأنه قد روي عنه هذا المعنى ويقربه أن السورة مكية وإذا كانت مكية فكيف يقال لمن في مكة لرادك إلى معاد؟ هم في مكة فكيف يردوا إليها وأيضاً هو أنسب بالنسبة إلى صدر الآية ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَادٌ﴾ هذا الخلق يكون عبساً بل له يوم يعاد فيه الناس ويسألون عنه وهذا القول إن المراد لرادك إلى معاد أي إلى يوم يعاد فيه الناس ويميزون فيه على حسب هذا القرآن وما قاله بن عباس له رد لكنه ضعيف وأن معني لرادك إلى معاد فتح مكة يعني إلى معاد أي إلى مكة فيكون إثارة إلى فتح مكة الذي هو علامة على قرب أجل النبي ﷺ، وقرب الأجل معناه: الموت ثم البعث.

وأعلم بمعنى عالم ﴿قُلْ رَبِّي﴾ الربوبية هنا خاصة يعني: ربي الذي أرسلني أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال يعني يعلم من هو آتي في الهدى ومن هو في ضلال مبين هل هو الرسول أو أنتم، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَّ هَذَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الله أعلم، وقال المؤلف: [إن أعلم بمعنى: عالم] أعلم أي: عالم، وإنما أولها بمعنى عالم؛ لأن أعلم اسم التفضيل، واسم التفضيل لا ينصب المفعول به وهنا من منصوبة؛ لأنه لا يصح أن تكون مجرورة لتقارب المعنى ولذا يقول أعلم بمن ضل ولكن هذا لا يصلح يعني معناه: أعلم من يضل عن سبيله فيكون له من الضالين سبحانه وتعالى وهذا أمر منكر لكن من منصوبة بلا ريب وأعلم اسم تفضيل وهو لا ينصب المفعول به فحتاج حين إذن إلى أن نؤوله بمعنى عالم اسم فاعل ليس بمفعول به لو قلت المفعول به وهذا التقريب الذي وصل له المؤلف واقع على رأي من يرى أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به وأما على رأي الكوفيين فإنهم يجوزون نصب اسم التفضيل بالمفعول به وحين إذن لا يحتاج إلى أن نؤوله إلى عالم ونجد أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به هذان إعرابان:

الإعراب الأول: ما نص عليه المؤلف وهو أن أعلم بمعنى عالم ومن مفعول به.

والإعراب الثاني: أن أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به لاسم التفضيل وهذا رأي الكوفيين والرأي الثالث أن من مفعول به بفعل محذوف دل عليه السياق وهو والتقدير على رأي هؤلاء قل ربي أعلم يعلم من جاء بالهدى فيجعلون من مفعول لفعل محذوف تقديره يعلم قل ربي أعلم وهذا تقدير مطلق أن ذكر فرد من أفرادها فقد يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين

والقاعدة عندي إذا اختلف النحويون في شيء أخذنا بالأسهل وأسهل هذه الآراء رأي الكوفيين؛ لأن الكوفيين الآن لا يحتاجون إلى تقدير، ولا تقدير يُعلم، وتأويل أعلم بمعنى عالم يقول أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به فهو مفعول به لأعلم مباشرة أعلم من يفضل عن سبيله قوله: ﴿يَمَن جَاءَهُ الْهُدَى﴾ الهدى المراد به: العلم النافع ومن الذي جاء بالهدى النبي ﷺ ومن هو في ضلال مبين يعني وأعلم من هو في ضلال مبين ولم يقل عن يأتي به قال ومن هو في ضلال مبين وأتى به (في) الدالة على الظرفية كأن هذا منعكس في الضلال والضلال يحيط به من كل جانب إحاطة الظرف بالمظروف ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ حين تقول: الماء في الإناء، الإناء يحيط بالماء من كل جانب هذا في ضلال مبين معناها: أن الضلال يحيط به من كل جانب، كما قال الله تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي يَدَاهُ فِي النَّارِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢] فهنا الضلال يحيط بهؤلاء من كل جانب.

قوله: ﴿ثُمَّ يَبِينُ﴾ بمعنى يبين وقد تقدم لنا أنه بان الفجر وأبان الفجر بمعنى: ظهر يعني: أن الرباعي مثل الثلاثي في كل اختلاف وعلى هذا يقول: إن الرباعي لكنه بمعنى الثلاثي أي: بين وإما أنه لم يكن أعلم من جاء بالهدى ومن لم يأت به؛ لأن لا واسطة بين الهدى والضلال فالآن إما هدى وإما ضلال ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿فَمَآذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ قوله: ﴿وَلِنَا أَوْ إِنَّا كُفَرْنَا﴾ لعل هدى أو في ضلال مبين ﴿مَا هُنَاكَ وَاسْطَةُ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ فَيَكُونُ الْإِنْسَانُ لَا مَهْدٍ وَلَا ضَالٌ فَالْإِنْسَانُ كُلُّهُمْ إِمَّا مَهْتَدٍ وَإِمَّا ضَالٌ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَتَكُونُ كَافِرًا وَمَنْ مُّؤْمِنًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ المهم هنا جعل الأمر دائرا بين شيئين كلاهما خصيم للآخر وهما الهدى والضلال؛ لأنه لا واسطة بينهما يقول المؤلف: [نزل جوابا لقول كفار مكة له] يعني: للنبي ﷺ إنك لفي ضلال أي فهو الآتي بالهدى وهم في ضلال وأعلم بمعنى عالم يحتمل أن ما قاله المؤلف صحيح وأنهم قالوا هكذا كما جاء في الآية، ويحتمل أن يكون غير صحيح وسبب النزول لابد أن يثبت بدليل صحيح أما مجرد أن نفهم من السياق أنهم قالوا وقيل لهم فهذا لا يجوز؛ لأن سبب النزول أمر منقول، والأمر المنقول لا يمكن أن يستنبطه الإنسان بقوله.

ثم قال تعالى مبينا نعمته على محمد ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ هذه لا تتأتى على قواعد الكتابة الآن القواعد الإملائية لا تأتي الألف هنا؛ لأن الألف في القواعد الإملائية الحاضرة أنها تكون إذا كانت واو للجماعة مثل: [قالوا] فجاء الألف بعدها أما إذا كان واو الفعل فما حصل في القواعد الحاضرة لا تصلح لكن هذه القواعد في القرآن كان على الرسم العثماني في رسمونه سواء كان موافق للقواعد الحاضرة أو غير موافق ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ القرآن ﴿يُلْقَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي ينزل عليك ما كان الرسول يرجو هذا ولا خطر بباله أنه يلقي إليه القرآن فإذا كان لم يخطر بباله أن يلقي عليه القرآن فهل يمكن أن يقال: أنه تعلمه من

غيرك؟ لا؛ لأن المتعلم الشيء من غيره لابد أن يكون عنده أمل للحصول عليه حتى يسعى في أسبابه ويحصله أما شخص لم يكن يرجو ذلك إطلاقاً والمخبر بذلك أن يلقي إليه الكتاب فهو دليل على أنه ليس من عنده بل هو من عند الله سبحانه وتعالى لقوله: ﴿يُلْقِي إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ ولو قال الكتاب مع أنه ملقى؛ لأنه نائب فاعل قال أن يلقي إليك الكتاب القرآن وكتاب بمعنى مكتوب ويصف القرآن به؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب بأيدي الملائكة مفعول بأيدي الناس يعني: مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب أيضاً وهو في أيدي الناس.

قال المؤلف: ﴿أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [القرآن] ﴿أَلَا﴾ [لكن ألقى إليك] إشارة منه على أن الاستثناء منقطع وليس متصلاً؛ لأن المتصل هو أن يكون المستثنى من جهة المستثنى منه ومعلوم أن الرحمة ليس سياق رجاء وليس من الرسول من يرجو ذلك وما كان يرجو ولكن الأمر حصل بمجرد الرحمة.

قوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ رحمة هذه تكون إما أداة استثناء والاستثناء هنا منقطع ورحمة منصوباً على الاستثناء ويجوز أن يكون منصوب على أنه مفعول له يعني مفعول من أجله يعني ولكن أنزل لأجل الرحمة والرحمة هنا لرسول ﷺ له ولغيره قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ وهنا ذكر الربوبية الخاصة؛ لأن رحمة الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة رحمة خاصة وإذا كان الأمر كذلك وأنه ألقى إليك الكتاب رحمة من ربك. قال المؤلف: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا﴾ معينا ﴿لِّلْكَافِرِينَ﴾، قوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ﴾ لا ناهية وفيه إشكال كيف تكون ناهية والفعل بعدها منصوب فلا تكونن نقول ليس بمنصوب بل هو مبني على الفتح لاختصار وجوه الترتيب وهو في محل نصب فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم، الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما كان ظهيرا للكافرين لكنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن أمر وإن لم يكن واقعا منه أو متصورا أن يقع حينها قال تعالى أيضا: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾؛ لأنه يمكن أن يشرك ولكنه ينهى عن ذلك فقل: إن النهي نهي هو عنه نهي لأمره وقيل: بل إنه نهي حقيقي له وإن لم يكن ذلك متوقعا منه، والفائدة من ذلك: بيان أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون والله أعلم.

الفوائد:

يستفاد من الآية الكريمة ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾.

١ - الفائدة الأولى: وجوب تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه عن النبي ﷺ، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾.

٢ - ويستفاد منه: إثبات البعث في قوله: ﴿لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾.

٣- ويستفاد منه: الحكمة من إنزال القرآن وهو المجازاة على العمل به؛ لأن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ﴾ كأنه علة ومعلولة، كأنه إنما فرض القرآن من أجل المجازاة عليه.

٤- ويستفاد من ذلك أيضاً: دوام قدرة الله عز وجل على البعث ﴿لِرَأْدِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

٥- ويستفاد من قوله: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ﴾ إثبات علم الله وأنه أكمل العلوم؛ لأن أعلم اسم تفضيل، فصح أن نقول: أكمل العلوم.

٦- ويستفاد من هذه الآية أيضاً: أن ما عدا الهدى فهو ضلال لقوله: ﴿أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وأنه ليس هناك واسطة بين الهدى والضلال وذكرنا آيات شواهد لهذا الأمر مثل قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ ومثل قوله: ﴿وَإِنَّا أَوْلِيَٰكُمْ لَمَلَكٌ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وهذا الميزان الحقيقة يبين به أشياء كثيرة اختلفت على بعض الناس مثلاً ما نشر في الصحف هذه الأيام من أن الأشعرية من أهل السنة والجماعة نقول مثلاً: هل قول الأشعرية هو قول السلف؟ الجواب: لا، حتى أن الكاتب هذا يقول: إن قول الأشعرية ليس كقول السلف؛ لأن الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعة على أن إثباتهم لها ليس على الوجه الذي يريد الله ورسوله، يعني: يقولون في صفة الكلام يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وليس هو الحروف والأصوات.

وكذلك أيضاً نقول: هل هم موافقون للسلف أم غير موافقين؟ غير موافقين، إذا كان كذلك فإما أن يكونوا هم على الحق والسلف على الضلال وإما أن يكون السلف على الحق وهؤلاء على الضلال؟ هل هناك واسطة بأن يكون ليس على حق ولا على ضلال؟ ليس هناك واسطة؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ وحين إذن يكونوا ضالين وإذا ثبت ضلالهم فإنه لا يمكن أبداً أن يقال: إنهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنه يلزم من ذلك أن تكون السنة ضلالاً، لو كان هؤلاء الضالون من أهل السنة والجماعة للزم أن تكون السنة ضلالة وهذا أمر غير ممكن ولكن يجب أن نعرف أنه وإن قلنا: إنهم ضالون في العقيدة لا يلزم أن نضلّلهم في كل شيء ونتجه إلى أهل السنة والجماعة في جميع الأشياء؛ لأن هؤلاء فيهم أئمة أو لهم علماء كبار لا شك أنهم يتجهوا إلى السنة في أمور كثيرة وأنهم يرتقون لها أيضاً فالإنسان يجب أن يكون كلامه في الناس على حين يفعل العبد قبالة قسطاس المستقيم فلا يظلم أحداً حقه ولا يعطى أكثر من حقه فالحاصل من هذا في آية أخرى ميزان واضح جداً أنه ليس الأمر إلا ضلالاً أو حقاً.

٧- ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً: إثبات أن الرسول عليه الصلاة والسلام على الهدى أعلم من جاء بالهدى ومعلوم أن الذي جاء وورد عن الناس الرسول؛ لأن الجهمية باقون على ما هم عليه ما جاءوا بجديد فالذي جاء بجديد هو الرسول ﷺ فأعلم من جاء بالهدى يشير على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي على الهدى وأن أولئك في ضلال مبين.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتطلب الرسالة ولا خطرت على باله، لقوله: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ ويتفرع على هذه الفائدة بيان تكذيب هؤلاء الذين قالوا إنها يعلمه بشر الكفار يقولون إنها يعلم محمد القرآن بشر لو كان الرسول ﷺ يتعلم من بشر لكان متطلعاً إلى هذا القرآن والله يقول: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ﷺ أنه رحمة للخلق رحمة في الدنيا أم في الآخرة ففي الدنيا تستقيم أموره وتصلح أقواله ويعلى أمرهم وفي الآخرة في جنة النعيم فهذا القرآن رحمة أولاً وأخراً وهو أشد نعمة من الله سبحانه وتعالى وأعظم منة من نزول المطر الذي تحتاجه الأرض؛ لأن القرآن نحى به القلوب وتصلح به الأعمال، وبهياة قلوبنا وصلاح الأعمال نحى الأرض ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَمَّوْا لَغَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

٣- ومنها: إثبات الربوبية الخاصة للرسول ﷺ، لقوله: ﴿مِن رَّبِّكَ﴾ فهذا يقتضي ربوبية خاصة كما أن النبي ﷺ له عبودية خاصة، عبودية خاصة وربوبية الله له خاصة أيضاً وإذا شئت أن تعرف أن الربوبية نوعان فاقرا قول الله تعالى عن سحرة آل فرعون الذين آمنوا ﴿قَالُوا ءَأَمَّا رَبٌّ عَلَىٰ آلِهَتِنَا﴾ [١٢١- ١٢٢] الأولى عامة والثانية خاصة.

٤- ويستفاد من قوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾: تحريم مظاهر الكفار أو معاونتهم؛ لأن النهي للتحريم لاسيما وقد أكد بتقديم الجار والمجرور ﴿لِّلْكَافِرِينَ﴾ وأيضاً بلا تكونن؛ لأن النون هنا للتوكيد، والدليل على التوكيد دليل على أن الفعل نبي على الفتح فلا تكون وإلا لوجب جزمه.

المعاونة للكفار هل هي معاونة عسكرية أو معاونة فكرية أو معاونة مالية أو المعاونة المعنوية؟ كل ما فيه معاونة للكفار ومساعدة لهم وتقويتهم فإنه محرم؛ لأن الواجب علينا نحن المسلمين العكس من ذلك الواجب علينا إذلالهم وخذلهم بكل ما نستطيع بل قد قال الله للرسول ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣] وقال للمؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ بَلَّوْا كُفْرًا وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٢٣] يعني: هذا من تقوى الله إذا قاتلتموهم ليجدوا منكم غلظة معناه إذا لم يقاتل ولم يجد منه غلظة فإنه مخالف للتقوى، والحاصل: أنه لا يجوز معاونة الكفار بأي وجه من وجوه المعاونة وهو من أخطر الأمور؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمْ مِنكُم فَإِنَّهُ يُتَوَلَّوْا بِأَيْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١] هو أن الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾.

كيف الرسول ينهى أن لا يكون ظهيراً للكافرين؟ ذكرنا أن بعض المفسرين يقول: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾، إن هذا الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - والمراد به الأمة ولكنه على حد قول الشاعر:

إِيَّاكَ أَعْنِي وَأَسْمِعِي يَا جَارَةَ

نعم الخطاب للرسول والمراد: أمته وقال بعضهم بل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام من نهي عن الشيء لا يلزم منه الوقوع فإذا قال قائل نعم هو لازم الوقوع لكن هل يلزم منه جواز الوقوع؟ بمعنى: أن يكون - عليه الصلاة والسلام - ظهيراً للكافرين؛ لأنه إذا كان مستحيلاً لغوا، فالنهي عن المستحيل لغو أو قال أجاب على ذلك من لا شيء، إما أن تقول: إن الرسول ﷺ لولا تربية الله له لركن إليهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ نَبُنْتَ لَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) إذا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْهِمْ نَصِيرًا ﴿[الإسراء: ٧٤ - ٧٥] وكان يقال الوجه الثاني المثال أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد يفعل الشيء من ما هو مظاهره للكافرين وهو لا يعلم أنه مظهرة قد يفعل وهو لا يعلم أنها مظهرة فنهاه الله عنها لأجل أن يكون منها على حذر وعلى بعد من هؤلاء الكافرين ثم نقول أيضاً: إن ما جاز عقلاً وعادة قد يمتنع شرعاً، افرض أن هذا أمر قد يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار العادة أو باعتبار الحالة البشرية لكن هناك شرعية لا يمكن فيكون له عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار الحالة البشرية الطبيعية أما شرعاً فلا يمكن أن يكون.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آلِيبِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿[القصص: ٨٧، ٨٨].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَا يَصُدُّكَ﴾ يقول المؤلف: [حذف يصدونك حذف نون الرفع للجازم، والواو للفاعل لالتقاءها مع النون الساكنة]، فصارت يصدونك أصلها يصدونك قبل دخول لا النافية لما دخلت لا النافية وجب حذف النون الأولى يصدونك هذه يصدون، النون هذه علامة الرفع، فلما دخلت لا النافية وجب حذف النون للجزم حذفنا النون الأولى للجزم أجزمه بالواو لما

حذفنا النون الأولى صار لدينا واو ساكنة والنون المشددة أو الحرف المشدد أوله ساكن فالتقاء الساكنان فأوجب حذف الأول منهما، قال ابن مالك في «الألفية»:

إِنْ سَاكِنَاوِ النَّقْيَا أَخْصِرَ مَا مَبَقَى وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا فَحُذِفْهُ اسْتَحَقَّ

والواو من صفتها السكون، ولهذا حُذِفَتْ، وصار يصدونك وأما قوله لتسمعنا فليست من هذا الباب؛ لأن لتسمعنا ليس فيها شاهد، واللام في لتسمعنا من حروف القسم، لتسمعنا أصلها لتسمعون، فحذفت النون لا لتأصب ولا لتجزم، ولكن لتوالي الأمثال: نون الرفع، ونون التوكيد المشددة، وحُذِفَتْ الواو أيضًا لالتقاء الساكنين النون المشددة والياء الساكنة قال: ﴿وَلَا يَصُدُّنَكَ﴾ الواو في قوله يصدنك تعود إلى الكافرين ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ (٨٨) ﴿وَلَا يَصُدُّنَكَ﴾ أي: ولا يصدنك الكافرون والخطاب للنبي ﷺ ومعنى الصد يستعمل لازماً ومتعدياً وإن كان لازماً فهو بمعنى: أعرض وإذا كان متعدياً فهو بمعنى انصرف فإنك لو صددته عن الخطأ صرفته وهذا يكون متعدياً وتقول صددت عن الضلال أي أعرضت عنه فمثلاً أن يأتي في القرآن ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هل هو لازم أو متعدٍ الأولى أن نقول أنه متعدٍ؛ لأن من صد غيره فهو عن الحق أصد لكن من صد بنفسه قد لا يصد غيره فالأولى أن نحمل ما جاء في القرآن من ذكر الصد على أسلوب المتعدي لا على اللازم قوله: ﴿وَلَا يَصُدُّنَكَ﴾ من الاثنين من اللازم أو المتعدي الكاف مفعول به فعل متعدٍ يعني: لا يصرفونك هؤلاء لا يصرفونك عن آيات الله والمراد هنا الآيات الشرعية يريد به قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ لا يصدونك عن آيات الله أي: القرآن فإن القرآن آيات الله عز وجل ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الباقية: ٦] ولأنها كان القرآن من آيات الله؛ لأنه كلامه ولما تضمنه من الأخبار والقصص النافعة والأحكام العادلة ولأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٧) ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ [الطور: ٣٤] تحد هؤلاء الأعداء الذين هم أقوى الناس فصاحة ومع ذلك عجزوا ما استطاعوا ولهذا كان القرآن آية من آيات الله. وقوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ إذا قلنا: ما الفائدة من قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ وأصل النهي لا يقع لا يصدونك عن آيات الله إلا إذا كانت نازلة فهل هذا الكلام لغو لا فائدة منه؟ لا ليس لغواً لا فائدة منه بل فيه فائدة وهي تذكير الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذه الحجة والمستند وهو أنها أنزلت من عند الله، وإذا كان يذكر هذا المستند فإنه لا يمكن لأحد أن يصد عنه، فهو وإن كان مفهوماً أن الصد عن الشيء لا يكون إلا بعد وجوده، لكنه لأجل أن يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بحال الإنسان حتى يكون ذلك أثبت له، وقوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ﴾ من عند الله، أو لا ترجع إليهم في ذلك هذا التفسير ليس بصحيح؛ لأنه تفسير ببعض اللازم؛ لأن صدهم للرسول عن ما أنزل إليه لا يلزمهم أن يرجع إليهم قد يرضون منه أن يخرج من دينه وإن

لم يوافقهم على دينهم؛ لأن أعداء المسلمين لا يهمهم أن يكون المسلمون نصارى أو يهودا المهم أن يخرجوا من دينهم فهنا الآية ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بِعَدَاذِ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ فنقول: إن هناك فرقاً بين لا يصدونك، وبين لا ترجع إليهم، لكن نعم قد يلزم من الصد أن يرجع إليهم وقد لا يلزم ولهذا الأولى أن نقول: ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بِعَدَاذِ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ فتخرج منها إليهم أو إلى غيرهم.

وقوله تعالى: ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ الدعاء معناه الطلب أي: اطلب الناس أن يدخلوا في دين الله وادع الناس، أفادنا المؤلف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المفعول محذوف تقديره الناس وادع الناس، إلى ربك لتوحيدهم وعبادته هذا التفسير لدعاء يعني: ادعهم إلى التوحيد والعبادة.

والتوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يعني: أدعهم إلى كل هذا التوحيد.

والعبادة وهي توحيد الألوهية.

وقوله: ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ هذا هو المهم أن تكون دعوة الإنسان إلى الله عز وجل لا إلى أي قصد آخر فمن دعا الناس إلى الحق ليقوي جبهتهم ويكثر فهذا داع إلى الله ومن دعا الناس إلى الله من أجل أن يكون له وجه بين الناس فإنه لا يدعوا إلى الله؛ بل لابد أن يكون الإنسان يدعو إلى الله فيكون ليس له غرض اللهم إلا رجل يقول أنا أحب أن أذهب إلى الجبهة التي أدعوا إليها لأجل أن أدعوا إليها، فهذا لا حرج عليه ولكن مع ذلك الأولى أن يأخذ القصد الأول وإلا فلا حرج على الإنسان أن يدعو إلى الله ويجب أن يخبر أتباعه لأجل أن يتنصر الحق به قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ نَفْسًا وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ وَأَلْفَ بَيْتٍ مَقُورِهِمْ﴾ [الأنفال: ١٣].

[﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في إعانتهم، فسر المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ الآية بتفسير قد تكون على خلاف الظاهر فقال: [لا تكونن من المشركين بإعانتهم؛ لأن النبي لا يشرك؛ لأن من أعان قوماً فهو منهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] (القصص: ٥٠)] وكان المؤلف يقول: إن الله نهى الرسول أن يكون من المشركين لا لم ينهه على أن يشرك؛ لأن هذا لا يمكن أن يقع بل نهى أن يكون منهم بمعنى معيناً لهم لا أنه مشرك كإشراكهم فإن هذا لا يمكن ولكن المعنى أنه لا يكون معيناً لهم على شركهم فإن ذلك يجعله منهم.

ويحتمل أن يكون على ظاهره أنه ينهى أن يكون من المشركين والنهي عن الشيء لا يلزم من وقوعه ولا يلزم منه تلازم وقوعه شرعاً فإنه لو فرض أنه جائز أن يقع عادة فإنه شرعاً لا يمكن وعلى هذا فمثل قوله تعالى: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَنْكَ﴾ لا يلزم على جوازه شرعاً ولكن إن جاز أن يقع ذلك منه أو وقع منه فإنه يحبط عمله فما قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ

الكثيرين ﴿ هذا الشرط لا يمكن أن يكون ولا يلزم من التعدي أو استحالات الشيء أن لا يقع شرطاً حتى في الأمور العادية لو قال الإنسان: إن خرجت فأنيت طالق، يصح، ولهذا نقول: تعليق الشيء على المستحيل يجعله مستحيلاً، هو جائز ولكن يجعله مستحيلاً؛ مثل: قول الشاعر:

إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ

شاب الغراب يعني صار أبيض وهذا مستحيل وصار القار الأسود فهل يمكن أن يكون مثل اللبن لا يمكن المعنى هنا أنه لا يأتي أبداً؛ لأنه ما دام علّقه على شيء مستحيل فالمعلق على المستحيل مستحيل قال المؤلف: ولم يؤثر الجازم في الفعل بينائه، والفعل ولا تكون ما أثره في الفعل يقول المؤلف: [لبناؤه] لأنه لو لا البناء لقال: ولا تكون فحذفت لام الفعل الأولى ﴿وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿ولا تكن في ريب﴾ تكن هنا أثر أم لا يؤثر؟

فحذفت لام الفعل ﴿وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ﴾ المعنى هنا أثر أم لا يؤثر؟ يؤثر بالفعل وما الذي يؤثر به؟ حذف منه الواو ﴿وَلَا تَكُنْ﴾ هنا ما حذف الواو، لماذا؟ قال: لبناؤه؛ لأنه مبني على الفتح وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون ﴿وَلَا تَكُنْ﴾ وتكن أصلها تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكتا النون التقى ساكنان وهذا لو جاء في اللغة العربية فإذا التقى ساكنان فالأولى له حذف الأول ولهذا حذفت اللام التي هي لام الفعل ثم هنا ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ فلم تحذف قال المؤلف: [لبناؤه].

وقوله: ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ الشرك ينقسم إلى: أكبر تُخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يُخرج عن الملة، فالأكبر أن يشرك مع الله أحداً في عبادته أو ربوبيته، فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما شركاً قد يصل إلى الشرك الأكبر كالرياء فإن الرياء إنما كان شركاً؛ لأن الذي يعمل العبادة ويحصلها للناس، قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أفضل عبادة للناس فيكون بذلك مشركاً شركاً أصغر، وقد يكون الشرك الأصغر لا يصل إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى وما هي تتعلق بالأشياء الشركية.

وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ لا تاهية وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحرف الواو محذوف لأنه مجزوم والضممة قبلها دليل عليها ﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا﴾ مفعول تدعو والإله بمعنى: المألوه أي: المعبود ﴿ءَاخَرُ﴾ فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إلهاً آخر حق وذلك؛ لأن الألهة التي سوى الله باطل كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أَلْبُطْلُ﴾ [لقمان: ٣٠] وفي هذه الآية ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ سمي الله تعالى ما يعبد إلهاً وذلك؛ لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذه الجملة كالترخيص بالنهي السابق يعني فإنه لا إله إلا هو وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق؛ لأنه المعبود الحق وإنه لا إله إلا الله وحين إذن لا يكون بينها ولا بين ما سبقها منافاة إذ إن ما سبقها يثبت آلهة مع الله لكن منهى أن تدعى هذه الآلهة والثاني يقول: لا إله

إلا هو ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما في أن يقال: الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت في غير الله، مع أنه يحتل أن يكون منفياً بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله والنفي بمعنى النهي يرد بالقرآن كما قال في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْمَعْتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ هذا المعنى قال المفسرون: لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه فجعلوا النفي بمعنى النهي ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره يعني يجعله نفياً حقيقياً ويكون النفي أبلغ من النهي؛ لأن النفي إثبات صفة وأما النهي فهو نهي عنه قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني: قد يحصل الانتهاء أو قد لا يحصل ثم إذا كانت نفياً فهي أعم وأولى فعلية نقول: هذا النفي لا يتعرض مع ما قبله؛ لأن ما قبله باعتباره أنها آله باطلة، والثاني: باعتبار أنها آله حق، فلا إله حق إلا الله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

كلمة هو: ضمير يعود على الله وليس هو اسم مستقل بمعنى خلافاً للصوفية المبتدعة الضالة فهم يجعلون (هو) من أسماء الله ويقولون لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله ويقولون في أذكارهم الباطلة هو، هو، هو يكررونها ويكون هذا هو الذكر، فنقول الضمير هو ليس اسم علم لله وإنما هو ضمير يعود على الله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا إله إلا الله الذي قال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ كل شيء هالك بمعنى: زائل ومضمحل ومعلوم بعد الوجوب ﴿هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ قال المؤلف: [إلا إياه] يعني: إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧].

وقوله: ﴿لَا وَجْهَهُ﴾ فسر المؤلف بقوله: [إلا إياه] قدم على قول أهل الباطل الذين قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه - والعياذ بالله - وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات أي جعلوه معبراً به عن صفة الوجه فقط وقالوا: إن الله يفنى إلا وجهه وهذا لا يصلح؛ لأنه كلام باطل وأن المراد بالوجه هنا الذات كله كل الذات العلية لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله.

قال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ فقول المؤلف: [إلا إياه] تكون باعتبار الرد على من يقولون: بأنه هالك إلا وجهه لكنهم صدوه بمعنى باطل وهو إنكار الوجه لكن المؤلف ما أظنه يقول ذلك فمعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة ونحن نقول إن الله وجهاً حقيقياً بلا شك وهذه الآية يستدل بها ولهذا قال: ﴿لَا وَجْهَهُ﴾ لكنه عبر بالوجه عن الذات كسائر أساليب اللغة العربية وقيل: إن المعنى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ إلا ما أريد به وجهه فيكون هذا عائد على الأعمال يعني جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله واستدل هؤلاء بأن قوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ هذا موجه إلى الإنسان، ثم قال ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ كأنه قال: إن الشرك هالك وتالف وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالق له وأنه يبقى للمرء.

والهلاك ما لا يفيد الإنسان فمعنى هالك يعني: لا تفيد، مثل قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١) ولكن نقول: إن النوع الأول أقوى أي أن المراد كل شيء فإني وتألف إلا وجه الله وهو كتعليل لقوله: «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله لا تبقى والله تعالى هو الذي يبقى فكأنه ينبغي أن يستحق أن يعبد. وقوله: «لَهُ لُحُوكٌ» هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر الخبر (له) مقدم، و(الحكم) مبتدأ مؤخر وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

والمعنى له وحده الحكم، يقول المؤلف: [القضاء النافذ] أي أنه فسر به بالحكم الكوني والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي حيث قال: [فله القضاء النافذ على كل أحد وله أيضًا الفصل بين الخلق في الأحكام الشرعية] لكن الحكم شامل للأمرين الحكم الكوني والشرعي وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي منها قوله تعالى في سورة الممتحنة: «ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [الممتحنة: ١٠]، وأما من الحكم الكوني ومنها قوله تعالى عن إخوة يوسف: «فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْتِيَ فِيَّ آيٌ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» [يوسف: ٨٠] قوله: «لَهُ لُحُوكٌ» الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له الحكم ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء مُقيد بحكم الله والحكم المطلق التام الشامل هو الله وحده فكونهم حكام فهو من باب التبعية إذ إن الحاكم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله فإن حكمه لم يمكث كثيرًا [«وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ» بالنشور من قبوركم]، «وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ» إلى الله «تَرْجِعُونَ» فيجازيكم على أعمالكم وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى الله ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم من ما ذكر المؤلف بحيث يكون المعنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم فإنما ترجعون إلى الله ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى الله عز وجل.

تم بحمد الله تفسير سورة القصص

الفهرست

الصفحة	الموضوع
	تفسير سورة النمل
٧	تفسير قوله تعالى: ﴿طَسَّ تَلَكَّ مَاتَتْ الْفَرَّانِ...﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿...وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (٢)
١٦	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...﴾ (٣) إلى قوله تعالى: ﴿...مِنَ الَّذِينَ حَكِيمٌ عَلَيْهِ﴾ (٤)
٢٢	تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأُفْلِحَ إِنِّي أَخَذْتُ مُخَا...﴾ (٥) إلى قوله تعالى: ﴿...فَلْيُغْفِرْ رَحِيمٌ﴾ (٦)
٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ بَنِيكَ فِي جَنَّةِ...﴾ (٧) إلى قوله تعالى: ﴿...قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٨)
٤٢	تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَعَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَاهَا أَنْفُسَهُمْ...﴾ (٩)
٤٨	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَمًا...﴾ (١٠) إلى قوله تعالى: ﴿...إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ (١١)
٥٣	تفسير قوله تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ...﴾ (١٢)
٥٥	تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثَارَا عَلَىٰ وَادٍ الْقَلْبِ...﴾ (١٣) إلى قوله تعالى: ﴿...وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْقَانِتِينَ﴾ (١٤)
٦٨	تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَقَدَّرَ الظِّمَرُ...﴾ (١٥) إلى قوله تعالى: ﴿...وَحُشِرَ لَكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ بَعِينَ﴾ (١٦)
٧٣	تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً...﴾ (١٧) إلى قوله تعالى: ﴿...فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (١٨)
٧٥	تفسير قوله تعالى: ﴿الْأَسْمُودُ لِلَّهِ...﴾ (١٩) إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٠)
٧٨	تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢١) إلى قوله تعالى: ﴿الْأَنْعَامُ عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٢٢)
٨٣	تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أُنْتُمْ فِي أَمْرِي...﴾ (٢٣) إلى قوله تعالى: ﴿...وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢٤)

٨٧	﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا إِلَيْكُمْ يَأْتِي بِعَرَّتْهَا...﴾ (٧٨) ﴿...وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَيْ عَنِّي كَرِيم﴾ (٧٩)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٠٠	﴿قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرَّتْهَا...﴾ (٨١)	تفسير قوله تعالى،
١٠١	﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَلْ كُنَّا عَرَّتْهَا...﴾ (٨٢) ﴿...وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَابِئِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٣)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٠٩	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ لَخَاتَمَ مَسْلَحًا...﴾ (٨٤) ﴿...لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٨٥)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١١٣	﴿قَالُوا أَطِيعُوا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَنْ مَعَكَ...﴾ (٨٦)	تفسير قوله تعالى،
١١٦	﴿وَكُنَّا فِي الْمَدِينَةِ شِعْرَةَ قَمَرٍ...﴾ (٨٧) ﴿وَأَجْعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أُمَّتًا وَرَكَّابًا يَنْقُوتُ﴾ (٨٨)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٣١	﴿وَلَوْ مَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ...﴾ (٨٩) ﴿...فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ (٩٠)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٣٨	﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى...﴾ (٩١) ﴿...بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ (٩٢)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٤٨	﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا...﴾ (٩٣)	تفسير قوله تعالى،
١٥٢	﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ لَنَا مَدَامًا...﴾ (٩٤) ﴿...تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٩٥)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٥٧	﴿أَمْ نَجْعَلُ الْخَلْقَ ثُمَّةً يُعْتَدُّ...﴾ (٩٦) ﴿...وَيَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّا نَبْعَثُكُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٩٧)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٦٣	﴿بَلْ أَدْرَاكَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ...﴾ (٩٨)	تفسير قوله تعالى،
١٦٥	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُ مَا نَدْرِكُ...﴾ (٩٩) ﴿...إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٠٠)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٦٦	﴿تَلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ (١٠١)	تفسير قوله تعالى،
١٦٧	﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ...﴾ (١٠٢)	تفسير قوله تعالى،
١٦٨	﴿وَلَا تَكُنْ لِمَنْ كَفَرَ مَكْرًا...﴾ (١٠٣) ﴿...إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (١٠٤)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،

١٦٩	﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُعْزِلُ عَنْ سَبِيلِ رَبِّكَ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٧١	﴿وَأَنَّهُ لَكُنْزٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٨) ﴿...إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٨٦	﴿وَإِذَا رَفَعَ الْقَوْلَ...﴾ (٤٠) ﴿...إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَكُنْتَ أَهْلًا لِّقَوْلِهِمْ يَوْمُنَا﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٩٨	﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ...﴾ (٤٢) ﴿...مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢١٤	﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أَهْبِدَ رَبِّكَ هَذَا وَبِالْبَدَةِ...﴾ (٤٤) ﴿...إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٢١	﴿وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ...﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة القصص		
٢٢٧	﴿طه...﴾ (١) ﴿...ثُمَّ كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٣٤	﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ أَنْ أَذْبَحُوا...﴾ (٣) ﴿...لَوْ لَا أَنْ رَظُنَّا أَنَّ قَلْبَهُمْ لَكُذِبٌ...﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٤٦	﴿وَقَالَ لِأَخِيهِ...﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٧	﴿...وَعَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ...﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آلِهِ...﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ...﴾ (٨) ﴿...إِنَّهُ عِنْدَ رَبِّكَ شَكِيمٌ﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٥٧	﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي...﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٨	﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَتَمَسْتُ عَلَىٰ...﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٩	﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ...﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦١	﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَحِلَ...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٣	﴿وَجَاءَ رَيْبُكُ مِنَ الْمَدِينَةِ...﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:

٢٦٥	﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ...﴾ (٢٦) ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَبْتَ الْقَوَى الْأَمِينِ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٧٤	﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْكُمَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ...﴾ (٢٧) ﴿...وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا نَقُولُ وَصَكِيلٌ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٨٤	﴿فَلَمَّا فَصَنَ مُوسَىٰ أَلْبِلَ...﴾ (٢٩) ﴿...إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩١	﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا...﴾ (٣١) ﴿...وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي مِثْلِ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩٩	﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِالْهَدْيِ...﴾ (٣٣) ﴿...لَأُطْعِمَنَّ مِنَ الْكُذِبِينَ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٠٥	﴿وَأَسْتَكَبَرُوا وَخُشِعُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ (٣٥) ﴿...وَيَوْمَ الْيُسُومَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبُورِينَ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣١١	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ...﴾ (٣٧) ﴿...إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٢٦	﴿فَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُغْنِيكَ عَنْهُمُ غَوَاةٌ...﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٨	﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٠) ﴿...وَمَنَّا رَفَعْنَاهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٤٠	﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لَتَفَتَحْنَ أَبْوَابَهُنَّ لَكُمْ...﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٣	﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...﴾ (٤٣) ﴿...وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٥٠	﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٤٥) ﴿...فَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٥١	﴿فَأَمَّا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا...﴾ (٤٧) ﴿وَرَزَّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٥٧	﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ (٤٩) ﴿...أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٦٤	﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...﴾ (٥١)	تفسير قوله تعالى:

	إلى قوله تعالى:	﴿...أَنْ شَرِكَايَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٧٦)
٣٦٨	تفسير قوله تعالى:	﴿وَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا...﴾ (٧٦)
	إلى قوله تعالى:	﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَافِيسِينَ﴾ (٧٧)
٣٧٨	تفسير قوله تعالى:	﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدِي...﴾ (٧٨)
	إلى قوله تعالى:	﴿...وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الْغَاصِرُونَ﴾ (٨٠)
٣٨٢	تفسير قوله تعالى:	﴿حَسَنًا يَمْهَدِي وَيُنَادِرُهُ الْأَرْضَ...﴾ (٨١)
	إلى قوله تعالى:	﴿...فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَمْسَلُونَ﴾ (٨١)
٣٩١	تفسير قوله تعالى:	﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِنْ مَعَا...﴾ (٨٢)
	إلى قوله تعالى:	﴿...فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ (٨١)
٣٩٧	تفسير قوله تعالى:	﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ مِلَّةِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ...﴾ (٨٧)
	إلى قوله تعالى:	﴿...لَهُ الْخُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٨)
٤٠٣	الفهرس	

التفسير الثمين للعلامة العثماني

تفسير سورة العنكبوت تفسير سورة الروم
تفسير سورة لقمان تفسير سورة السجدة

إعجازية
أشرف بن كمال

الجزء التاسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

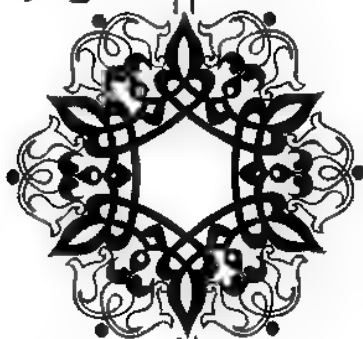
تفسير سورة العنكبوت
تفسير سورة الروم
تفسير سورة لقمان
تفسير سورة السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَجُلٌ بَلَغَ رَأْسَ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ الْعَالَمِ
 حَقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلنَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ :	١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْعُ الْإِيدَاعِ :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْعُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

مَجْمُوعَةُ مَكْتَبَةِ الطَّبْرِيَّةِ - الْقَاهِرَةِ - عَيْنِ شَمْسٍ
 ١٤ شَاخ ١٣٦ مِنْ شَاخِ مَسْجِدِ الْوُطْنِيَّةِ - خَلَّتْ سِتْرُ الْزَهْرَةِ
 تَلِيْفُون مَحْمُول: ٠١٦١٦٦٣٣٢٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مَكْتَبَةُ الطَّبْرِيَّةِ
 لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

تفسير سورة العنكبوت

تفسير سورة العنكبوت

❖ قال الله تعالى:

﴿آلَةُ ١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَوْ عَسَىٰ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَعلَّمَنِ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَعلَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ [العنكبوت: ١-٣]

❖ التفسير ❖

سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية^(١).

وبالسمة آية مستقلة بذاتها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة.

قوله تعالى: ﴿آلَةُ ١﴾ قال المؤلف: [الله أعلم بمراده بذلك] وهذا حق فيما ليس عنا، وهذه الكلمة لا معنى لها كذا قال مجاهد وغيره^(٢)؛ وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف الهجائية ليس لها معنى ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء العرب وأعجز غيرهم لم يأت بحروف جديدة لا يعرفونها وإنما أتى بحروف يعرفونها ويرغبون منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم؛ ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعضها فيه ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن مثل: ﴿آلَةُ ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ [البقرة: ١، ٢]، ﴿آلَةُ ١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ [آل عمران: ١-٣]، وقال: ﴿الْقَصَصُ ١﴾ كَتَبْنَا نُزْلَ إِلَيْكَ [الأعراف: ١، ٢] ﴿الرُّ ١﴾ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ [إبراهيم: ١]، وكذلك: ﴿آلَةُ ١﴾ نَزَّلَ الْكِتَابَ لِأَرْبَبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [السجدة: ١، ٢] وهكذا.

قال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ما فيها ذكر للقرآن، ولكن فيها ذكر من لازم القرآن وهو قوله: ﴿أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾؛ فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يُفْتَنَ.

قوله: ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ هذا محل الاستفهام أو يظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن

(١) انظر «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٦٣).

(٢) راجع «تفسير الطبري» (١/ ٢٠٥-٢١٣).

يختبروا! هذا أمر لازم، بل لابد من الاختبار وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان اختباره أكثر؛ فإن النبي ﷺ قال: «أَكْثَرَ النَّاسِ ابْتِلَاءُ الْأَنْبِيَاءِ^(١) ثُمَّ الْأَمْثَلُ قَالَا مَثَلُ^(٢)»، حتى يُنظر في دينه هل فيه قوة أم هو ذو دين ضعيف!

وقوله: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ﴾ (حسب) بمعنى ظن.

وقوله: ﴿النَّاسُ﴾ يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله: إن المؤمن، يكون المؤمن حقاً ويكون المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمناً على الإطلاق ولكن يقال: مؤمن بلسانه كافر بقلبه.

وقوله: [﴿أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا﴾ أي بقولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾] يعني: يظن الناس أن يتركوا بلا فتنة إذا قالوا آمنا [﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾] يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم، وهذا الاستفهام التقريري للإنكار يعني: لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تُركتم بلا فتنة، بل لابد من فتنة واختبار، والله سبحانه وتعالى يتلى المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى وتارة بأفعال غيره الذين يسلطون به عليه؛ أما بأفعاله، فإن الله تعالى قد يتلى الإنسان بمصائب ليختبر بها إيمانه كمصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أصيب بمصائب - والعياذ بالله - عجز من أن يصبر وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر، ومن الناس من يصبر ويحتسب، كذلك قد يتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعاً مثلما حصل للصحابه رضيه، بل وحصل للنبي ﷺ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أودى إيذاء عظيم^(٣) من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أودوا إيذاء عظيم، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيره من المؤمنين منهم من أودى بالقول ومنهم من أودى بالفعل ومنهم من أودى بالقول وبالفعل.

قال المؤلف: [﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾] يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم، ونزل في جماعة آمنوا فأذاهم المشركون].

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾

(١) أي هم أشد في الابتلاء لأنهم يُلذذون بالبلاء كما يُلذذ غيرهم بالنعماء، ولأنهم لو لم يتلوا لثوهم فيهم الألوهية، وليتوهم على الأمة الصبر على البلية. ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاً والتجاء إلى الله تعالى. «تحفة الأحوذى».

(٢) أي الأفضل فالأفضل على ترتيبهم في الفضل فكل من كان أفضل فبلاؤه أشد. «حاشية السندي على سنن ابن ماجه».

(٣) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣)، وأحمد في «مسنده» (١٤٨١) من حديث سعد بن أبي وقاص رضيه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٩٢).

(٤) «مستدرک الحاكم» (٥٦٤٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٦٣١)، و«صحيح السيرة النبوية» (ص ١٥٤).

[العنكبوت: ١٠]، ثم يردد - والعياذ بالله - كذلك من الناس الآن من الشباب المتجه إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونونه، فهذا ابتلاء من الله سبحانه ليعلم الله سبحانه وتعالى هل يثبت هذا على دينه أو يعجز ثم يرجع خوفاً من أذية هؤلاء.

ومن الناس أيضاً من يؤذى بالتخلي عن أخلاق المؤمنين كخلق اللحية مثلاً فيبتلى بذلك ثم بالقول والاستهزاء والاستخفاف، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس فتجده يخلق لحيته خوفاً من هذا الأمر وهذا لا يجوز؛ لأن الواجب أن تصبر، نعم إن أكرهت على هذا وغلت يدك وأوتى بالموسى، وخُلقت فالأمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنك لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوفاً من الناس المعاصي يجب الإنسان ألا يفعلها خوفاً من الناس يجب أن يصبر ويحتسب.

قال المؤلف: [وَلَقَدْ فِتْنَتَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^١ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا^٢ في إيمانهم علم مشاهدة^٣ وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ^٤ فيه].

وقوله: ﴿فِتْنَتَا﴾ بمعنى: اخترنا، ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده^(١)، ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب رغم أنه يمشط بأمشاط الحديد بين اللحم والعظم، فإذا كان هذا فيمن قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لاسيما إذا كان المقام مقام جهاد مثلاً وقع للإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ في أيام المحنة فإنه كان يضرب بالسياط ويمر بالبغال ليقول: إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول: إن القرآن مخلوق؛ لأنه لو قال: إن القرآن مخلوق لاتبعت الأمة كلها على قوله وترتب على ذلك فساد الأمة؛ ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره لفساد الأمة فليس له أن يكفر ولو أكره؛ لأن المقام في حقه مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو أدى إلى قتله.

أما إذا كانت المسألة إكراهه شخصياً على الكفر، فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان فعلى هذا رجل مثلاً قدوة وإمام في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفراً فعلة لها ليس بمجرد أن ينجو بنفسه، ولكن فعله فساد للأمة وللناس فهذا نقول له: لا تفعل فلا توافق ولو أكرهت؛ لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله وإنسان آخر لا يؤذيه به وأكره على شيء كالكفر أو دونه، فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا^٢﴾ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع الذين صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون، فمن كان صادقاً في إيمانه فإنه يسلم بذلك ومن كان كاذباً فإنه - والعياذ بالله - ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة.

وقول المؤلف: [علم مشاهدة] يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ فإن قوله تعالى

(١) رواه البخاري (٣٤١٦)، وأبو داود (٢٦٤٩)، وأحمد في «مسنده» (٢١٠٩٥) من حديث خباب بن الأرت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكداً بالنون فيكون للمستقبل، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة فكيف الجواب عن قوله فليعلمن الله الدال على أن العلم لا يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال: [علم مشاهدة] وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين:

الأول: علم بما لم يكن، والثاني: علم لما كان وهذا هو الذي نزل عليه مثل هذه الآيات قوله تعالى: ﴿وَتَبْلُؤُنَّكُمْ مِّنْ صَّلَاةِ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾ [محمد: ٣١]، فالمراد علم المشاهدة فالعلم بالمجاهد علم، ولكن علم بما سيكون ومتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله أنه سيكون وإما واقع علم الله بأنه قد كان، هذا جواب.

والجواب الثاني: أن العلم ينقسم إلى قسمين علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء؛ فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه جزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء، فيكون العلم الذي يجعله الله تعالى مرتباً على الوقوع المراد به علم المجازاة، إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر فهذان جوابان عن مثل هذه الآية ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية فإن غلاة القدرية يقولون: إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فتقول: هؤلاء في قلوبهم زيغ؛ لأنهم اتبعوا ما تشابه منه، ولو رجعوا إلى قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]؛ لتبين لهم أن الله سبحانه وتعالى عالم بما سيكون قبل أن يكون.

وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ﴾ أي: الكاذبين في قولهم؛ إنهم مؤمنون، فالله تعالى إذا فتن الخلق علم من كان صادقاً في قوله ومن كان كاذباً، وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن بأن ارتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذباً.

اللام في قوله: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ﴾ هذه للتوكيد وهي أيضاً موطئة للقسم فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات.

الفوائد:

١- هي هذه الآيات الكريمة فوائد منها: الحكمة في ابتداء السور بالحروف الهجائية وقد تقدم لنا بيان ذلك.

٢- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين؛ ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه.

٣- ومنها: أن هذا الاختبار ليس خاصاً بهذه الأمة، بل لهم ولغيرهم؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

٤- ومنها: أنه كما قيل: (عند الامتحان يكرم المرء أو يهان)، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا

بامتحانه فإذا امْتَحِنَ وَبَيَّتَ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهِ وَإِذَا انْحَرَفَ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى كَذِبِهِ وَعَدَمِ صِدْقِهِ.

٥. ومنها: إثبات العلم لله تعالى؛ لقوله: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾.

٦. ومن فوائدها: انقسام الناس في الإيِّان إلى صادق وكاذب، فالصادق هو الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت عليه.

قال الله تعالى:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١) من كان يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣) العنكبوت: ٤-٦

التفسير

قال المؤلف: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ الشرك والمعاصي ﴿أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ يفوتونا فلا ننتقم منهم.

قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ﴾ أم هذه منقطعة؛ لأن (أم) تأتي في اللغة العربية على قسمين: متصلة ومنقطعة، والفرق بينهما أن المتصلة بمعنى (أو) وأنها تأتي بعد همزة التسوية وأنها تأتي بين متقابلين، لها ثلاث علامات، مثالها: قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦] فهذا تجد أن (أم) بمعنى أو يعني هذا وهذا سواء، وتجدها بعد همزة التسوية وأنها بين متقابلين، ومثلها قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦]، ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَمْ صَبْرًا﴾ [إبراهيم: ٢١].

أما (أم) المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل ولا تقع بعد همزة التسوية ولا بين متقابلين فهذا ﴿أَمْ حَسِبَ﴾ بمعنى: بل أحسب وهذا الإضراب إضراب انتقالي وليس إبطالاً يعني: بعد أن ذكر الله تعالى وأنكر علي الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.

انتقل سبحانه وتعالى إلى صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: يعملون الأعمال السيئة والسيء ما يسوء فاعله وكل عمل محرم فإنه سيء؛ لأنه يسوء صاحبه

بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلية.

وقوله: [الشرك والمعاصي] أفادنا المعلق أن الشرك هنا نعم الصغائر والكبائر فالكبائر أعلاها الشرك والصغائر ما دون الكبائر والمعاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من الشرك وما دونه.

وقوله: ﴿تَسْقُونَا﴾ يفوتونا فلا نتقم منهم] السبق بمعنى الفوات كما تقول: سبقت فلاناً يعني: فته فلم يدركني فهو لاء يظنون الذين يعملون السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدرهم وأن الله لا يتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى ولهذا قال: ﴿مَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: ساء حكمهم هذا وهو حسابهم بأن الله تعالى لم يدرهم.

نقول: ساء بمعنى بش، وبش فعل ماض جامد لإنشاء الذم فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصص والمخصوص دائماً يحذف استغناء عنه أو لدلالة الفاعل عليه؛ ولهذا قال المؤلف: ﴿سَاءَ﴾ بش، ﴿مَا﴾ الذي] فهي اسم مخصص، [﴿يَحْكُمُونَ﴾]، وقد قدر المؤلف الماء لتكون عائداً إلى المخصوص.

إذن الذي فاعل والمخصوص: قال المؤلف: [حكمهم هذا]، وكل فعل من الأفعال الجامة التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصص تقول مثلاً: نعم دار المتقين الجنة، الفاعل: دار، الجنة هي المخصوص بالمدح، والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان أحدهما: أن تجعلها مبتدأ مؤخرًا والجملة خبرًا مقدمًا، والثاني: أن تجعلها خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هي الجنة.

يقول: [بش ﴿مَا يَحْكُمُونَ﴾ حكمهم هذا]، ولا ريب أن ما حكموه وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٥١] ﴿وَمَا كَانُوا اللَّهُ لِيُضْجِرَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤]، فالذين يستمرون في عمل السيئات ويظنون أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا يتقم منهم هؤلاء أضافوا - والعياذ بالله - شراً إلى شرهم.

قال المؤلف قال الله تعالى: [﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾ يخاف ﴿لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ به ﴿لَاتٍ﴾ فليستعد له ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوال العباد ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأفعالهم].

قوله: [﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾ ﴿مَنْ﴾ هذه شرطية وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف تقديره: [فليستعد له].

قال المؤلف في تفسير [﴿يَرْجُوا﴾ يخاف]، وهذا جرف للفظ عن ظاهره والرجاء غير الخوف؛ الرجاء يعني الأمل وهذا هو الصواب معنى ﴿يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ أي: يأمل أن يلقى الله عز وجل راضياً عنه ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أُفٍّ﴾ [الكهف: ١١٠]، وليس هناك ما يوجد فرق اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى: أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راضي عنه، فإن الأمر ليس ببعيد.

وقوله: ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ أي: المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلاً بينك وبين لقائه سوف

تأتي، ويحتمل قوله: ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ﴾ أي: المدة التي قدرها للقاءه وهذا أحسن؛ فالمدة التي قدرها الله لا بد أن تأتي، [﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ﴾ به] أي: باللقاء يعني أن اللقاء مؤجل فإن كل شيء مؤجل بأجل معلوم، ﴿لَآتٍ﴾ اللام هنا للتوكيد؛ لأنها واقعة في خبر إن ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَآتٍ﴾ فهي للتوكيد وقد بينا في شرح «الآلفية» أن محلها أن تكون في أول الجملة ولكنهم أخروها؛ لأن (إن) للتوكيد وكره أن يجتمع توكيدان متواليان وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر.

وقوله: ﴿لَآتٍ﴾ خبر (إن) ومع ذلك فهي مكسورة والمعروف أن خبر إن مرفوع فكيف صح ذلك؟ نقول إن (آت) اسم منقوص؛ لأن الاسم إما منقوص أو ممدود أو مقصور أو صحيح الآخر فهنا لأنها اسم منقوص أصلها لآتي بالياء، فحذفت الياء وعوض عنها بالتونين فصارت ﴿لَآتٍ﴾، وعلى هذا نقول: (آت) خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره - الياء المحذوفة -؛ لالتقاء الساكنين.

وقوله: ﴿هُوَ﴾ أي: الله سبحانه وتعالى [﴿السَّمِيعُ﴾ لأقوال العباد ﴿الْكَلِيمُ﴾ بأفعالهم]. نعم السميع لأنه ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركها كما أن السمع، وقد مر علينا أن السمع ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة، فالأول مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]، والثاني مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ رَفِئَ السَّمِيعُ الدُّعَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٩] ومثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده بمعنى: أنه استجاب وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام:

منها: ما يقتضي التهديد.

ومنها: ما يقتضي النصر والتأييد.

ومنها: ما يقصد به مجرد الإدراك.

مثال الأول: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ﴾ [آل عمران: ١٨١]، ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] ومثال المقصود به مجرد الإدراك قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.

وكونه تعالى سميعاً هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب: لا يلزم كما أن كونه بصيراً لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، ولولا أن الله أثبت العين في دليل آخر ما أثبتناها نقول: لا يلزم من كونه سميعاً أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه متكلياً أن يكون له أذن ولسان وشفتان وما أشبه ذلك فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع وهل لها أذن؟ ما لها أذن حينها نعلم أنه ليس لها أذن، وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان وعلى هذا نقول: لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن.

فإذا قال قائل: قد ثبت في الحديث الصحيح: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ إِذْنُهُ لِيَبْئُرَ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى

بِالْقُرْآنِ^(١)،^(٢) الجواب أن نقول: ما أذن له أي: ما استمع له ولا يلزم من هذا أيضًا إثبات الأذن؛ لأنه ما هو صريح والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال لكن لا بد أن تكون المسألة واضحة وصريحة.

وقوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ يقول المؤلف: [بأفعالهم]، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضًا، فتخصيصه بالأفعال فيه نظر؛ لأن ما يخص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بكل شيء.

أما جواب ﴿مَنْ﴾ في قوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾ المؤلف قدره بقوله: [فليستعد له] وجعله محذوفًا، وعندني لا بأس أن نقول: إن جواب الشرط هو قوله: ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ﴾ ويكون بهذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإن سيأتي له ولا حاجة لنا أن نقدر لشيء محذوف؛ لأن الأصل عدم الحذف، وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧]، قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله: [فليمت غيظًا] وقد بينا هناك أنه لا حاجة للتقدير.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة تذكريم أولئك الذين يرجون لقاء الله؛ لأن ما رجوه فسيأتي.

٢- ومن فوائدها: إثبات الجزاء.

٣- ومن فوائدها: إثبات يوم القيامة لقوله: ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ﴾.

٤- ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا وهما: السميع العليم.

٥- ومنها: إثبات ما تضمنه من صفة، فالأول تضمن صفة السمع والثاني تضمن صفة العلم.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

قوله: ﴿وَمَنْ جَاهِدْ﴾ قال المؤلف: [جهاد حرب أو نفس] أفادنا المؤلف بهذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات.

وقوله: ﴿فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ قال في معناها: [إن منفعته جهاده له لا لله]، فالذي يجاهد - والجهاد بذل الجهد في الشيء - لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦] وقول المؤلف: [إن منفعته جهاده له لا لله] نعم له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضًا للغير، فإن هذا الغير في

(١) أي يحسن صوته به حال قراءته أو هو الجهر وقوله يجهر به تفسير له أو يلين ويرقق صوته ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء وينقطع به عن الخلق إلى الخالق جل وعلا. «حاشية السندي على التستائي».

(٢) رواه البخاري (٧١٠٥)، ومسلم (٧٩٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجهاد ربما يدخل في دين الله وحيث لا يكون له منفعة، المهم: أن الله سبحانه وتعالى لا يتنفع به - أي بالجهاد - ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَلِيمٌ﴾، هذا كالتعليل لقوله: ﴿فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾، فالله تعالى غني عنه لا يتنفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته.

وقوله: ﴿لَغَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ معنى ﴿غني﴾ أي: الذي لا يحتاج إليهم بما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم.

قال المؤلف: [﴿الْعَالَمِينَ﴾ الإنسان والجن والملائكة وعن عبادتهم] فهو غني عنهم لا يحتاج إليهم قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَاعُوا [الذاريات: ٥٦، ٥٧]، كذلك غني عن عبادتهم؛ لأن عبادتهم إنما عبادتهم تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتنفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ﴾ الجملة هنا مؤكدة بمؤكدتين اثنتين وهما: إن واللام ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَلِيمٌ﴾.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن الجهاد معناه بلل الجهد لأدراك أمر شاق.

٢- ومن فوائدها: أن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا يتنفع الله به.

٣- من فوائدها: إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٧].

٤- ومن فوائدها: أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه؛ لأن إن كان منفعة الجهاد لك فعدم الجهاد ضرره عليك.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

قال المؤلف: قوله: [﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ بعمل الصالحات] ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ﴾ بمعنى: حسن ونصبه بترع الخافض الباء ﴿الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وهو الصالحات.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذا في مقابل ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾، أما هناك فيقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، والإيمان كما تقرر كثيرا هو: التصديق مع القبول والإذعان وليس مجرد التصديق.

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذا في أعمال الجوارح فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، و(العمل) يتناول الفعل والقول وبهذا ليس قسما للقول كما يقول بعض الناس فيقول:

قول وعمل بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل؛ فقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إذن يتناول الفعل والقول، مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام والقيود فيها ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتكبير والتحميد وغير ذلك وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات، والعمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله، والمتابعة أن يكون في ذلك متبعا للنبي ﷺ، وضد الأول الإشراك وضد الثاني البدعة فلا تكون مشركا ولا مبتدعا.

وقوله: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ هنا قال: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ﴾ والجمله جواب لقسم مقدر تقديره: والله لنكفرن ففيه إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون.

وقوله: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ التكفير بمعنى الستر ومنه الكُفْرَى وهي القشرة على طلع النخلة فمعنى ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: نسترها والمراد بالستر لازمه وهو العفو، لكن نكفر عن سيئاتهم بإيمانهم وعملهم الصالح؛ لأن الإيمان يهدم ما قبله والعمل الصالح يقول الله فيه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا لَهُنَّ عَنْهُ نُكْفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١].

وقوله: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ قال المؤلف: [بعمل الصالحات] فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الصَّلَاةُ الْخُمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»^(١).

وقال ﷺ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»^(٢)، فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الكفارة للأعمال السيئة.

وقوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ﴾ الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء، وهذه يقال فيها بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ﴾.

وقوله: ﴿أَحْسَنَ﴾ قال المؤلف: [بمعنى حسن] وكأنه قرأ من إشكال قد يورد، الآية تدل على أنهم سيجزون أحسن ما كانوا يعملون، فالعمل الصالح حسن وأحسن فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه: أن الحسن لا يجاوزون عليه؛ ولهذا أول المؤلف أحسن بمعنى: حسن ما كانوا يعملون، ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف وهو أن الله يقول: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ﴾ جزاء الذي كانوا يعملون فهو على تقدير محذوف لنجزينهم أحسن جزاء، وأحسن الجزاء بينه الله تعالى في قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

(١) رواه مسلم (٢٣٣)، وأحمد في مسنده (٧١٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) لما وقع بينهما من الذنوب الصغيرة.

(٣) رواه البخاري (١٦٨٣)، ومسلم (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ البخاري (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

أَمْثَالُهَا ﴿[الأنعام: ١٦٠] وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ مِئِينَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبٌّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]، فهذا أحسن الجزاء؛ لأن الجزاء غايته أن يكون مثلما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبًا بنزع الخافض كما قال المؤلف: [وهو الباء]، بل هو مفعول ثانٍ؛ لقوله ﴿يَجْزِي﴾ والمفعول الأول (هم) والنون في قوله ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾، للتوكيد هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال أحسن جزاء يُعطونه وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة^(١).

وقوله: ﴿أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يقول المؤلف: [وهو الصالحات] فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن جزاء.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية فضيلة الإيثار والعمل الصالح.

٢- ومنها: أنه تُكفَّر السيئات بالعمل الصالح والمراد بالسيئات الصفات السيئة؛ لقول النبي ﷺ «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»^(٢).

٣- ومنها: أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن؛ لقوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

٤- ومنها: أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحًا والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول ﷺ، فإذا لم يكن مخلصًا فهو فاسد وإذا لم يكن على وجه الشريعة أيضًا فهو فاسد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٣).

❦ قال الله تعالى:

﴿وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إِذْ يَخُصِمُونَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمْ إِلَىٰ مِنْ جِئْتُمْ بِأَفْئِكُمْ فَمَا كُنتُمْ بِمَعْلُومِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ آمَنَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

(١) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٦١٢٦)، ومسلم (١٣١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) تقدم ترجمته.

(٣) تقدم ترجمته.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي اللَّهِ جَمَلٌ فَبِمَا نَسِيتُ الْبُيُوتَ كَذَابُ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ
لَقَوْلُنَا إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾
وَأَعْلَمُ اللَّهُ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ لَهُ سَائِفِينَ ﴿١٩﴾

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا﴾ لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به المنافقين قال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ﴾ وصيناه بهما أي: عهدنا إليه بهما والوصية إنما تكون في الأمور الهامة.
وقوله: ﴿بِوَلَدَيْهِ﴾ أي: أمه وأبيه.

وقوله: ﴿حُسْنًا﴾ قال المؤلف: [أي إيصاء ذا حسن بأن يبرها]، فعلى رأيه يكون قوله ﴿حُسْنًا﴾ وفقاً بمحذوف أي إيصاء حُسْنًا.

و(حسن) معلوم أنها مصدر وليست حُسْنًا، فإذا كانت مصدر فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن هكذا قال المؤلف، ويحتمل احتمالاً قوياً أن حسنا هذه منصوباً بنزع الخافض أي: عهدنا إليه بحسن وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وهذا أقرب من تقدير المؤلف.

والمؤلف يريد به أن يكون الحسن وصفاً لإيصاء الله والصواب أنه وصف للموصى به أي وصيناه بأمر ذي إحسان كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا﴾.

وقول المؤلف: [بأن يبرهما]، البر هو الإحسان بأن يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال وبالمال حقيقة من الفعل فيحسن إليهما بالقول؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣] وبالفعل لقوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وبالمال ﴿وَمَاتَ ذَا الْقَرْيَةِ حَقًّا وَالْمُسْكِينُ﴾ [الإسراء: ٢٦] فمثلاً إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال وقد أغرقهما إغراقاً بالمال لكنه جاف معهما في الكلام فهذا لا يكون باراً حتى ولو أغلق عليهما بالمال، كذلك من كان معهما رموفاً ليلاً بالقول مغدقاً لهما بالمال لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه ليس ببارٍ فالبر لابد أن يكون بالقول والفعل والمال.

قال تعالى: ﴿وَأَنِجْهُمْ مِّنْ ذَٰلِكَ﴾ أي: بذلا جهدهما ومعناها الإلزام والإرغام والإجراح.

وقوله: ﴿عَلَىٰ أَنْ تَشْرَكَ بِي﴾ [لقمان: ١٥] يعني: أمراك بالشرك وبذلا الجهد في ذلك بالإلزام عليه، والإجراح تارة بمدح الشرك وتارة بدم التوحيد وتارة بالإلزام والإرغام وتارة بالتعهد بالقطعية، إذا جاهدك على هذا يقول الله تعالى ﴿فَلَا تَقِطْعُهُمَا﴾ لماذا؟ لأن حق الخالق مقدّم على حق المخلوق

والإشراك بالله ظلم في حق الخالق كما قال الله تعالى ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] فلا يجوز أن نفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء.

وقوله ﴿لَتُشْرِكَنِي﴾ هي مثل قوله ﴿وَلِنْ جَهَنَّاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾.

وقول المؤلف: ﴿أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ﴾ [أي بإشراكه] ﴿عِلْمٌ﴾ موافقة للواقع [هذا لا مفهوم له].

قد يقول قائل: قوله تعالى: ﴿أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ فإن جاهدك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما؟

نقول: ظاهر الآية تدل على أن الإشراك تدل على قسمين: إشراك ليس به علم وإشراك به علم، فالإشراك الذي به علم يجوز والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز!! قلنا: ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَا يَرْثُ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الأعراف: ٢٣]، ومعلوم أن الله ما جعل شركاً فيه سلطاناً، فكل الشرك ليس فيه سلطان، بل إن الشرك قد أقام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل، فصار معنى قوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أنه موافق للواقع فيكون كالتعليل لتحليل الشرك كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم، فإن الشرك قطعاً لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه فإن الله تعالى لا شريك له فلا تطعهما في الإشراك، لو قال الوالد والوالدة مثلاً: إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيتك ما تقولون في هذا؟ لا تطعهما مهما كان الأمر فهذا معنى قوله: ﴿وَلِنْ جَهَنَّاكَ﴾.

قوله: ﴿إِلَىٰ مَرْحَمَتِكُمْ فَأَنِتُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يعني: أنت وهما، والمعنى: ولا تظن أنك بمعصيتك لها يلحقك إثم في هذا فإن مرجعكما إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿فَأَنِتُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمواخذة فانت بقت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك بل أبلغ من ذلك يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك؛ لأنها ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيمان عليا ومصرّان عليه فيكون في هذا جزاء أن يكون عليهما عقوبتان إحداها عقوبة على إشراكهما، والثاني عقوبة على دعوتهما إلى الشرك بل ليس دعوة فقط بل مجاهدة الولد على أن يشرك.

وقوله: ﴿فَأَنِتُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ المراد بالإنباء لازمه؛ ولهذا قال المؤلف: [فأجازيكم به].

الضوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل والمال.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى؛ حيث وصى الإنسان

بوالديه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن للوالدين حقاً وإن كانا كافرين.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق^(١)؛ لقوله: ﴿وَأَنِ جَهْدَكَ لِشُرَكَائِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب طاعتها في غير معصية؛ لأنه إنما نهى عن طاعتها في المعصية حيث إنه نهى المرء عن طاعة الوالدين في الشرك وأمر بطاعتها في غير الشرك، ومعلوم أن المنهي عنه طاعتها في المعصية وهي أعم من طاعتها في الشرك، ونرى أن طاعتها في الواجب واجب؛ لأن الله أوجبه مثل لو قال لك الأب: قم صل مع الجماعة وجب عليك أن تصلي، طاعتها فيما ليس فيه طاعة ولا معصية هل تدل الآية على الوجوب أم لا؟

ما تدل على الوجوب ولكن تدل على الوجوب إن كان في طاعتها إحسان إليهما، فإن الآية تدل على الوجوب؛ لقوله: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا﴾ فإن لم يكن في طاعتها إحسان فالآية لا تدل على الوجوب؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليهما فيه مضرة، والآية تدل على ما قاله الشيخ لأن الله نهى عما لو كانت الطاعة في معصية وسكت عن طاعتها في غير معصية بحيث إن كانت تتضمن الإحسان إليهما فهي واجبة؛ لقوله: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا﴾ فإذا أمرك أبوك مثلاً وقال لك: اذهب واشتر من السوق شيئاً كان ذلك واجباً عليك؛ لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل، وإذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلاناً لأنه مستقيم فلا يجب عليك طاعته؛ لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم الانتفاع منه ولكن ليس فيه منفعة له. لكن لو قال لك: لا تصاحب فلاناً لأن فلاناً بينه وبين أهلك عداوة شخصية وأنت ما عندك منه مصلحة أو منفعة ولا عليك مضرة يجب طاعته؛ لأن مصاحبتك لعدو أهلك يغيظ أباك فيكون في ذلك منفعة.

فالهم الآن: أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنها إذا أمرك بمعصية لا تطعها، لكن لو قال لك أبوك: لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج بمالك وبدنك ولم تؤد الفريضة لا تطعه فيجب عليك أداء الحج ولو لم يرض أبوك، لكن إذا أمرك ألا تحج هذا العام حج نفل وما له مصلحة في هذا ننظر إلى حال الوالد فلعلة ليس معه من يخدمه إلا ولده ولهذا نقول: يجب عليه طاعة والده.

مسألة: لو قال لك أبوك: طلق زوجتك، لا يجب عليك أن تحجب إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما لا يتحمل أن تبقى زوجته معه، أما فعل ابن عمر مع أبيه، فالإمام أحمد لما سأله الرجل عن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته قال: لا تطلقها قال: أليس عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فأمره النبي ﷺ بتطليقها^(٢) قال: نعم حصل هذا ولكن

(١) صحيح: انظر «صحيح الجامع» (٧٥٢٠).

(٢) حسن: رواه أبو داود (٥١٣٨)، والطيالسي في «مسنده» (١٨٢٢)، والحاكم في «المستدرک» (٧٢٥٣)،

هل أبوك عمر؟!

إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعة الوالدين في المعصية ويجب طاعتها في غير معصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتها إلا إذا كانا داخلا في أول الآية إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَسَنًا﴾.

٦ - من فوائد الآية الكريمة: أن حق الله أعظم من جميع الحقوق وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم يدخل فيه، فحق النبي ﷺ عليك أعظم من حق والدك.

٧ - ومن فوائد الآية: أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، فالأدلة كلها على خلافه وبطلانه.

٨ - ومنها: إثبات البعث والرجوع إلى الله، لقوله: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾.

٩ - ومنها: أن الإنسان مجازي بعمله لقوله ﴿فَأَنْتَ تُكْرِِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

١٠ - ومنها: إثبات علم الله؛ لقوله: ﴿فَأَنْتَ تُكْرِِمَا﴾ لأن الأنبياء هو الإخبار ولا يكون الإخبار إلا

عن علم.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويميزهم أحسن الذي كانوا يعملون، هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين واللام في لندخلنهم موطئة للقسم والتون للتوكيد فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات.

وقوله: ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ أليسوا هم صالحين؟ بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن المراد بالصالحين هنا الذين سبقوهم ودلوهم إلى خير وهم الأنبياء والأنبياء لا شك أنهم من الصالحين وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقابلون النبي ﷺ في المعراج وكانوا يقولون: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح^(١) فوصفوه بالصالح وكذلك أيضاً في سورة الأنبياء قال: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٦] ولا شك أن أخص الناس في وصف الصلاح الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام.

قال المؤلف رحمه الله: [﴿فِي الصَّالِحِينَ﴾ الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم] قوله: [والأولياء] فيه نظراً لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء قال الله تعالى ﴿اللَّهُ وَلِيُّ

والبيهقي في «الكبرى» (١٤٦٧٠)، ولفظ أبي داود: (حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت أمراة وكنت أحبا وكان عمر يكرها فقال لي طلقها فأبى فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ: «طلقها». وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٤٨٧).

(١) رواه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٢٥٧﴾ وقال سبحانه وتعالى ﴿آلَٰئِكَ
أُولَٰئِكَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقِيمُونَ ﴿يونس﴾
٦٢، ٦٣ وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [المائدة: ٥٥]، لكن قلنا الأنبياء؛ لأن
مرتبة الأنبياء أعلى من الأولياء.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيمان والعمل الصالح.
 - ٢- ومنها: أنه يتوصل بها - أي بالإيمان والعمل الصالح - إلى اللقوق بالصالحين؛ لقوله: ﴿لَنَدْخُلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾.
 - ٣- من فوائد الآية الكريمة: أن الإيمان وحده لا يكفي للقوق بالصالحين.
 - ٤- ومنها: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً وهو ما جمع شرطين: الإخلاص لله ومتابعة الرسول ﷺ.
- ثم قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَٰكِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾
- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ ﴿من﴾ هنا للتبعيض وهي خبر مقدم و﴿من﴾ مبتدأ مؤخر من ﴿يَقُولُ﴾.
- وقوله ﴿مَن يَقُولُ ءَامَنَّا﴾ معناه: أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يترسخ الإيمان في قلبه ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾، فهو يقول بلسانه آمنا بالله.
- وقوله: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ أي: لحقته أذية ﴿في الله﴾ أي: في دين الله الذي كان يعتنقه ويحتمل أن تكون (في) للسببية أي بسبب الله أي: بسبب قيامه بدين الله، والمعنى واحد سواء كانت للظرفية أو للسببية، ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ هذا شرط والجواب: ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ [أي: أذاهم له] ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ في الخوف منه فيطيعهم فيناقق فيجعل فتنة الناس أي: إيذاءهم له؛ لأن إيذاء المؤمن من غيره فتنة، فإن بعض الناس - نسأل الله العافية - إذا أُوذِيَ ما يصبر بعض الناس إذا كان مؤمناً وحصل له أذية ما صبر وارتد وبعض الناس الذين فيهم قوة لو أُوذِيَ يصبر ويزداد قوة في إيمانه، لكن الذي قال: أنا أومن بالله ما آمن إيماناً راسخاً في قلبه.
- وقوله: ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ فيجعل هذا عذاباً في الخوف منه، ماذا يقول له يرتد بسبب هذا الإيذاء يقول: هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه، وحينئذ يتناقق ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن متى يدعي أنه مؤمن ﴿وَلَٰكِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾.
- يلاحظ في قوله: ﴿وَلَٰكِن﴾ يقول المؤلف: [لام القسم] وإن شرطية و﴿جَاءَ﴾ فعل الشرط

وجملة ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ جواب القسم، فإذا اجتمع قسم وشرط فابن مالك يقول:
وَاخْلِفْ لَدَى اجْتِنَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخْرَجَتْهُ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ^(١)

وهنا الذي تأخر الشرط فحذف جوابه؛ لدلالة جواب القسم عليه.

قال المؤلف: [﴿وَلَيْنَ جَاءَ نَصْرٌ﴾ للمؤمنين ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ فغنموا] ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ هذه جماعة فعاد الضمير على ﴿مِّن﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٨] باعتبار المعنى، وعاد وعاد على ﴿مِّن﴾ في قوله ﴿مَن يَقُولُ﴾ ولم يقل من يقولوا باعتبار اللفظ، وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة وقلنا: إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعاً وأن يكون مفرداً فإن كان مجموعاً يعني أن يُراعى فيه اللفظ والمعنى فإذا كان اللفظ صار مفرداً وإذا كان المعنى صار بحسب ما يُراد به في المعنى وسواء ذلك كان في أسماء الشرط أو في الأسماء الموصولة، وعندنا الآن اسم موصول، أما أسماء الشرط فقد قال الله تعالى في سورة الطلاق ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التغابن: ٩] وهنا راعى اللفظ، و﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ راعى المعنى ﴿أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ﴾ [الطلاق: ١١]، راعى اللفظ، ففي هذه الآية مراعاة اللفظ ثم مراعاة المعنى ثم مراعاة اللفظ مرة ثانية.

قال تعالى: [﴿لَيَقُولَنَّ﴾ حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لانتفاء الساكنين]، وبقيت الضمة في ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ دالة على الواو المحذوفة، [﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ في الإيذان فأشركونا في الغنيمة] هؤلاء - والعياذ بالله - إذا أودوا في الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاهم، ولكنهم إذا أصاب المؤمنين نصر قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ يعني: نريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيمة

قال الله تعالى ردّاً عليهم: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ الجواب؟ بلى .

قال الله: ﴿بِأَعْلَمَ﴾ قال المؤلف: [أي: بعالم] وسبق لنا هذا لا يعتبر تفسيراً ولكنه تحريف؛ لأن ﴿بِأَعْلَمَ﴾ أبلغ من العالم فكيف يردّها إلى عالم وهو أنقص؟!

وقوله: ﴿بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ المراد بما في صدورهم أي: قلوبهم، يعني: أعلم بقلوب الناس أن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة وفي هذا دليل على أن محل التصديق والتكذيب هو القلب.

وقوله: ﴿بِمَا فِي صُدُورِ﴾ من الإيذان والتفان الجواب بلى وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم لست معهم في الحقيقة وذلك بأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتددت حينما أوديت.

الضوائد:

- ١- من هوائد الآية: أن الإيمان باللسان لا ينفع.
 - ٢- ومنها: حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء في أذية الناس له بإيمانه.
 - ٣- ومنها: أن الابتلاء هو الامتحان الذي يتبين به الصادق من غيره وإلا لكان كل واحد يقول: أنا مؤمن.
 - ٤- ومنها: أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذى فيه.
 - ٥- ومنها: أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء ويفارقونهم في الشدائد.
 - ٦- ومنها: أن النصر من عند الله.
 - ٧- ومنها: التحذير من النفاق؛ لقوله: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾.
- وقال بعد ذلك: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾
- قوله: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: وليعلمن الله في المستقبل لا في الماضي؛ لأن المضارع إذا دخلت عليه نون التوكيد جعلته في المستقبل، والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: القسم واللام ونون التوكيد والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلاً في قوله ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ المراد به علم المشاهدة والمجازاة؛ لأن الله تعالى عالم بالمنافق والمؤمن من قبل، هذا لكن علمه السابق علم بأن هذا سيقع وعلمه اللاحق علم بأنه واقع، وعلمه السابق لا يترتب عليه مجازاة فلا مجازاة إلا بعد الاختبار وعلمه اللاحق يترتب عليه المجازاة، فإذا علمنا أن الله عبر عنها في القرآن عن علمه في المستقبل فإننا نحمله على علم المشاهدة والمجازاة وليس على العلم السابق في الأزل؛ لأن العلم السابق في الأزل هذا سابق من قبل أن يخلق الناس فضلاً عن كونه فضلاً عن قبل ما يعملون ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازاة والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع.
- قال تعالى ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قال المؤلف: [يقولهم]، يعني: لا بألستهم والذي سبق ذكره ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ هذا إيمان باللسان، ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله، صحيح أنه ينفع في الدنيا ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، ولكنه امتنع عن ذلك؛ لأن ظاهرهم الإسلام ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يُقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَتَخَدُّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١)، والحمد لله أن هذا هو الشرع؛ لأنه لو

(١) قال النووي في «شرح على مسلم»: (فيه ما كان عليه ﷺ من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة، والصبر على بعض المفاسد خوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه، وكان ﷺ يتألف الناس، ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة، ويرغب غيرهم في الإسلام).

كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصاً متديناً يقول: إنه منافق مرءٍ وهو كافر بالباطن ثم يقتله، ولكن من نعمة الله تعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الظواهر أما في الآخرة فعل السرائر.

قال تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [فيجزي الفريقين] فالمؤمن يجازيه جزاء المؤمن والمنافق يجازيه جزاء الكافر وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥]. قال المؤلف: [واللام في الفعلين لام قسم] والفعلان هما في قوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ فهي لام قسم والجملة على هذا مؤكدة بثلاث مؤكدات.

الفوائد:

- ١- من فوائد قوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ أن الحكمة من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق.
- ٢- ومنها: إثبات النفاق؛ لقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾.
- ٣- ومنها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين؛ حيث جعل الله المنافقين قسيماً للمؤمنين، وقسيم الشيء خلاف الشيء.
- ٤- ومنها: إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب.
- ٥- ومنها: أن الإيثار محله القلب وليس الجوارح؛ إذ لو كان في الجوارح لكان المنافقون مؤمنين فالإيثار محله القلب.

قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا مَعِ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢، ١٣]

التفسير

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾. ﴿سَبِيلَنَا﴾ [ديننا] وهذه من الدعايات والدعوى من الباطل يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول ﷺ اتبعوا طريقنا وهو الشرك.

وقوله: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ اللام لام الأمر والمراد به الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك يعني: بدلا من أن يقولوا ونحن نحمل فكأنهم يقولون نلزم أنفسنا بذلك فتوجه الأمر إليها ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ والخطايا جمع خطيئة وهي ارتكاب الإثم يعني: ارتكابكم للإثم ونحن نتحملة.

قال المؤلف: [في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر] قوله: [إن كانت] إنها قلَّرها المؤلف؛ لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ فهم يقولون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا في هذا الاتباع فإننا نتحملها فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية؛ لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين ما دعوا إلى ذلك فقولهم ونحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحملة، تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية، أما الدعوة فقولهم اتبعوا سبيلنا والدعاية بتزيين هذا الأمر لهم بقولهم: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ يعني ما عليكم شيء قال الله تعالى مكذبا لما دعوه: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ما نافية وهي هنا حجازية ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك في «الآلفية»:

وَيَعُدُّ مَا وَلَيْسَ جَرُّ ذَا الْخَبَرِ^(١)

فهنا قال: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ﴾ وإنما أتى بالباء الزائدة إعرابا لتأكيد النفي أي أن هذا أمر مؤكد.

وقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ (من) حرف جر زائد أيضا وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا، أما قوله: ﴿مِنْ خَطَايَهُمْ﴾ فإنها في موضع نصب على الحال من شيء، لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منه وإن تأخر صار نعتا.

يقول: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما هم حاملين شيئا من خطاياهم وهل هذا خبرا عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟

أما كونه عن حكم شرعي فنعم ما يمكن أن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيئا لقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨]، أما عن كونه حكم قدري أيضا، فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون لو قالوا نحن نحمل خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] فهم لو قالوا ما هم بحاملين فكان الله تعالى يكذبهم يقول: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ﴾ أنهم ما يصدقون فيما قالوا فصارت هذه الآية الآن متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا فهم في الشرع لا يحملون أوزارهم وهم في الواقع لا يحملون أوزارهم

أيضاً لو قالوا ما صدقوا ما هم بحاملين من خطاياهم شيئاً ولكن يريدون أن يخدعوه ويغروهم.

ولهذا قال: ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: في قولهم: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ لو قالوا ما يُصدقون كما أنهم بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء هؤلاء قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

ولما كان قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ قد يوهم أنهم لم يحملوا شيئاً من أوزارهم أي: أن الدعاة لا يتحملوا شيئاً من أوزار المدعويين قال:

وقوله: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ الفاعل الدعاة والمدعويون والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والتون، ﴿أَثْقَالَهُمْ﴾ أوزارهم يعني: عقوبة الذنوب وسميت الأوزار أثقالاً؛ لأنها تثقل - والعياذ بالله - صاحبها.

وفي قوله: ﴿أَثْقَالَهُمْ﴾ الضمير في (هم) يعود إلى الداعين يعني: ليحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم أيضاً: ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ أي: أنت لا أخرى مع أثقالهم وما هي الأثقال الأخرى؟ أثقال دعوتهم، قال الله تعالى: ﴿لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ [النحل: ٢٥]، فهم يحملون أثقالهم كاملة، أما أثقال المدعويين لا يحملونها كاملة ولو حملوها كاملة ما بقي للمدعويين شيء، ولهذا هنا قال: ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ أنت لا بالثكرة وفي الآية الثانية قال: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملاً لو تحمله كاملة ما بقي للمدعو شيء ولكنه يكون لهذا ولهذا عياداً بالله.

وقوله: ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ لدعوتهم إلى الضلال وكل من دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من عمل بها من غير أنه ينقص من عملهم شيء.

قال المؤلف: [﴿وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ بقولهم للمؤمنين: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ وإضلالهم مقلديهم، والمقلدون هم الذين اتبعوهم؛ لأن الكفار مجتهدون ومقلدون يعني: رؤساء ومقلدون قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ [القصص: ٤١]، والإمام له مأموم أي: له مؤتم به يدفعه، فالكفار لهم رؤساء وهم مقلدون فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون كذلك من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لكن إذا دعا شخصاً ولم يقتد بهم فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل والسبب؛ لأنه ليس هناك عمل.

قال تعالى: ﴿وَلْيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي: يسألهم الله سبحانه وتعالى فهو الذي يسألهم.

وقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ يعني: في الآخرة وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمر ثلاثة وهي:

١- قيام الناس من قبورهم.

٢- إقامة العدل.

٣- قيام الأشهاد فإن الأشهاد يقومون في ذلك والأشهاد هم الرسل عليهم السلام وكذلك غير الرسل من العلماء وكذلك الجنود.

قال المؤلف: ﴿يَقْرُؤُونَ﴾ يكذبون على الله؛ لأنهم قالوا: ﴿أَتَدْعُونَا سَيِّئًا وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ وهم كاذبون في هذا فسيُسالون عن هذا الكذب وكذلك كل دجال يدعو إلى باطله في الكذب سيُسال عن هذا.

قال المؤلف: [سؤال توبيخ].

هل هذا سؤال توبيخ أو سؤال استنكار؟ هو سؤال توبيخ لأجل أن يقرأوا ﴿كَلِمَاتٍ الَّتِي فِيهَا فَوْجٌ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٨) قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وإن أشد من ذلك كبير (٩) وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (١٠) فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير [الملك: ٨-١١].

قال المؤلف: [واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلها الواو ونون الرفع].
أين اللام في الفعلين؟ ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ والثاني: ﴿وَلَيَمَسَّنَّ﴾ فاللام لام القسم والقسم مقدر والنون للتوكيد فصار التوكيد بثلاثة فحذف فاعلها: الواو ونون الرفع ونون الرفع حذف لتوالي الأمثال؛ لأن ثلاثة مجتمعة كلهن زائدات ما يصير فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها معنى فكان الحذف لنون الرفع الذي جرت في العادة أن تحذف، ومعلوم أن الأفعال خمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم وجوازا بكثرة في حال النفي وجوازا بقلة في حال الإثبات.

لماذا حذفت الواو؟ حذفت الواو لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في «الكافية»:

إِنْ سَاكِتَانِ التَّخْيَا أَحْسَزَ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْتَا فَحَذَفُ اسْتَحَقَّ

الضوائد،

١- من فوائد الآية العكرية: حرص الكافرين على إغواء المؤمنين؛ لقولهم ﴿أَتَدْعُونَا سَيِّئًا﴾.

٢- ومنها: أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة؛ لقولهم: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ فإن هذا من الدعاية الباطلة.

٣- ومنها: أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما جزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

٤ - ومنها: أن من كَفَرَ هان عليه ما دون الكفر، فهو لاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقولوا: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾.

٥ - ومن هوائد الآيات: الحذر من دعوة أهل الضلال ودعائهم - أقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعويين - فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء.

٦ - ومن هوائد الآيات: تقرير قوله تعالى ﴿وَلَا يُزِرُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

٧ - ومن هوائد الآيات: الإقناع قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

٨ - ومن هوائد الآيات: إثبات علم الله لقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ لأنه خبر عن واقع في المستقبل.

٩ - ومن هوائد هاء: إثبات عدل الله؛ حيث لا يحْمِلُ أحداً خطيئة أحد. أما فوائده قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

١ - ففيها دليل على: أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعويين؛ لقوله: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾.

٢ - ومنها: أن الدعاة من الخير لهم مثل من أجر مثل ما المدعويين؛ لأن الداعي إلى الشر يناله من العقوبة - وهذا من العدل - فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر؛ لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم.

٣ - ومنها: خطورة الدعوة إلى الضلال؛ حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره أو من وزره كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥].

٤ - ومن هوائد الآيات: إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿وَلَيَسْتَلُنَّ﴾.

٥ - ومنها: إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة؛ لقوله: ﴿عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

٦ - ومنها: أن الكذب يعاقب عليه المرء؛ لقوله: ﴿عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي الذي كانوا يفترونه إلا الكذب المباح فالكذب المباح ما عليه عقوبة، لكن الكذب غير المباح عليه عقوبة وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان: أبيض وأسود فالأسود هو الذي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه، والحقيقة أن الكذب كله أسود ما فيه أبيض، هم يقولون: إن الأسود فيه أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه يعني ما فيه مضرة على الغير، أما ما فيه ترويح على النفس وما أشبه ذلك فهو أبيض، وهذا غير صحيح، بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم، فالإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله لأن الأصل أنه حرام.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلْتِ بِهِمْ الْفِتْنَةُ فَخَسَبَ عَمَّا هُمْ كَانُوا ﴿١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ الْكَلْبِ الْمَخْلُوفِ ﴿٢﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسْكُونٌ ﴿٣﴾ فَجَنَّبْنَاهُ مَا كَانَ لِلْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ﴿٤﴾ فَذُرِّيَّتَهُ إِذْ كَانُوا كَالْغَنِيِّينَ ﴿٥﴾﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ (اللام) هنا للقسم و(قد) للتحقيق فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب لغير منكر، لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها منكر أو متردد.

وقوله: ﴿أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ أي: بعثناه برسالة وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم؛ إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة؛ لأن آدم نبي وليس برسول، إذ إنه ليس هناك أحد يرسل إليه وإنما أوحى إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك، ولكن لما كثر بنوا آدم اختلفت آراؤهم قال الله تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا بعد أن اختلف الناس؛ ولهذا في قراءة: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ وهذه القراءة دلت عليه آخر الآية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فأرسل الله نوحًا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية.

قال المؤلف: [وعمره أربعون سنة أو أكثر] ونحن لا نعلم بالتحديد كم عمره، لكن نعلم علم اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلاً للرسالة سواء كان أربعين سنة أو أكثر ولا أظنه يكون أقل من ذلك.

وقوله: ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ هذا فيه شاهد للحديث الصحيح: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

قال المؤلف: [﴿فَلْتِ بِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ لَا فِتْنَةَ لَهُمْ﴾] يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه].

قوله: ﴿فَلْتِ بِهِمْ﴾ أي: في دعوتهم إلى دين الله ﴿أَلْفَ سَنَةٍ لَا فِتْنَةَ لَهُمْ﴾ يعني: تسعة وخمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله، عمر طويل وهو معهم في صراع، وفي سورة نوح يقول الله تعالى: ﴿قَالَ يَتْلُوا لِي كُتُبَ نَذِيرٍ ﴿١﴾ أَنْ أَقْبِدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَأَطِيعُوا ﴿٢﴾ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

(١) رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِلاَ وَهَآكَا ﴿٢﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٣﴾ وَإِنِّي كُنْتُ مَدْعُوهُمْ لَتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعُمْ فِي مَا ذَانِبُهُمْ ﴿٤﴾ [نوح: ٢-٧]؛ لئلا يسمعوا ما أقول ﴿٥﴾ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ﴿٦﴾ فغَطُّوا بها لئلا يروني أعوذ بالله يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي: السمع والبصر ﴿٧﴾ وَأَصْرُوا ﴿٨﴾ على ما هم عليه من المعاصي ، ﴿٩﴾ وَاسْتَكَرُّوا ﴿١٠﴾ عن الواجبات ﴿١١﴾ اسْتَكْبَرُوا ﴿١٢﴾ .

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾ ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِشْرَارًا ﴿٩﴾ [نوح: ٨، ٩] انظر إلى مراحل الدعوة العظيمة ومع ذلك ما استفادوا شيئاً ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠] فالمدة طويلة والدعوة متنوعة والمضادة والمحادة شديدة عظيمة يمرون به وهو يصنع سفينة فيسبحون منه لكنه مؤمن بالله عز وجل فكان يقول: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّثْقَلٌ ﴿٣٨﴾ [هود: ٣٨، ٣٩] هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ حتى إن أحد أولاده ما آمن، وهذا يوجب لنا أن نصبر ونحتسب، فالإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب له أحد غضب وترك الدعوة وقال: ما في فائدة لكن نوح عليه السلام لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل.

قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ هنا ذكر فيها السبب والأثر، إرسال ومكث طويل، وبعد ذلك أخذهم الطوفان، لكن أخذٌ بسبب؛ وهو قوله: ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ . قوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ وهذا أبلغ من قوله: فأغرقهم، والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء .

قال المؤلف: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ أي: الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم من كل جانب - والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى هذا الأمر فقال تعالى: ﴿فَنَحْنُ أُولُو السَّعَادَةِ﴾ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ [القصص: ١١، ١٢] فتح الله كل أبواب السماء، ﴿وَمَلَأَ مِنْهُمْ﴾ يعني: نازل بشدة وقوة ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ الأرض كلها حتى قال الله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ [هود: ٤٠] وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة وعلت الماء فوق قمم الجبال وهكذا كان ياذن الله، فالأرض كلها ثبتت العيون والسياء منهمة بالماء العظيمة ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ﴾ ماء الأرض وماء السماء ﴿عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ .

ورد في الحديث: ﴿لَوْ أَنَّجَى اللَّهُ أَحَدًا لَأَنجَى أُمَّ الصَّيِّ﴾ ^(١) وهي امرأة معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الجبل فلما أجمها الماء حملت ولدها فوق رأسها لأجل أن تفرق قبل ابنها ولكن - والعياذ بالله - ما أدركت رحمة الله الكافرين

(١) ضعيف: رواه الحاكم في (المستدرک) (٣٣١٠) بلفظ (لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وضعفه الألباني في (الضعيفة) (٥٩٨٥) .

بعد أن رأوا العذاب ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْبَلَاءَ﴾ [غافر: ٨٥].

وقوله: ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ في موضع نصب على الحال من الهاء في قوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ﴾ يعني: أخذهم حال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم ما آمنوا لأن ما آمن مع نوح إلا نفر قليل.

وقوله: [﴿فَأَجْبَنَهُ﴾ أي: نوحاً] من هذا الطوفان العظيم ﴿وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ﴾ معطوفة على الهاء في قوله: ﴿فَأَجْبَنَهُ﴾ وأنجينا أيضاً أصحاب السفينة أي: أهل السفينة أي الذين كانوا معه فيها وهم المؤمنون أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر، والمؤمنون من قومه أنجاهم الله كذلك وكذلك الحيوانات ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَئِزَيْنِ﴾ [هود: ٤٠]، فكل هؤلاء الذين ركبو السفينة نجوا.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: وجعلناها عبرة للعالمين، والضمير أي: القصة أو جعلناها أي: السفينة ويؤيد أنها السفينة أنها تعود إلى أقرب مذكور ويؤيد العموم أن العبرة ليست السفينة فقط بل السفينة والقصة حيث إنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل وحصل هذا الفرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، فهي آية للعالمين، وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول: ﴿وَخَلَقْنَاهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ [يس: ٤٢] أي: مثل سفينة نوح فصار أول من صنع السفن هو نوح عليه السلام ومنه أخذ الناس هذه الصنعة وتأمل الحكمة في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَجٍ وُضْعٍ﴾ [القمر: ١٣] ولم يقل وجعلناه على السفينة تنبيهاً على المواد التي يسمونها المواد الخام في صنع السفينة والألواح معروفة وهو الخشب، أما الدسر فهي المسامير وقال رب العزة ذلك حتى يعرف الناس هذا وهذا وهو الواقع فإن الناس عرفوا بها وتطورت أيضاً صنع السفن الآن.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ بعض العلماء يقول: ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: السفينة عينا وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمة فيقال: إن أجزاء هذه السفينة بقيت إلى أن أدركتها أول هذه الأمة على الجودي التي استوت عليه، وهذا فيه نظر.

والقول الثاني في الهاء في قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ يعود على السفينة باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص والضمير يعود عليها باعتبار جنسها فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا﴾ [الملك: ٥] أي: الشهب التي تخرج من هذه المصابيح ﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ وكما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (١٢) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣] جعلناه باعتبار جنسه ولا يصح أن يكون باعتبار الشخص؛ لأن آدم ليس في الأرحام فأدم الذي خلق من سلالة من طين لا يكون في الأرحام وهل يكون في قرار مكين؟ لا، ولكن ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ أي: الإنسان باعتبار جنسه فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص فعل هذا يكون قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: السفينة باعتبار الجنس.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ العالمين المراد بالعالمين هنا قال المؤلف: [لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم] فسيحل بهم العقوبة كما حل بقوم نوح.

[وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر] وقبل البعثة أربعين سنة، وفي الدعوة ألف سنة إلا خمسين سنة فهذه ألف وخمسين سنة لكن المؤلف قال: [ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس]، لكن ما نجزم بأنه عاش ستين سنة بعد الطوفان لأننا نقول: لا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا معرفة كم لبث بعد الطوفان؛ لأن المهم من القصة بأن هذا هو أول الرسل عليهم السلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات ومن الاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله؛ لأننا ما نعلم بأن نبياً بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً إلا نوحاً.

مسألة: في قصة نوح قال الله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] والله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ ومعروف أن الذي أرسل إلى قوم نوح واحد وهو نوح فما معنى الآية الأولى؟

نقول: إن المكذب لواحد مكذب للجميع؛ لأن ما هناك فرق بين النبي نوح وشعيب وصالح وهود، فكلهم من بني آدم، مثل من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فكأنما كفر بالجميع، كمن يقول: إن الصلاة مفروضة ولكن ما أؤمن أن الزكاة فرض نقول له: كذبت بهذا وبهذا؛ لأن إيمانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة فهذا عن هوى فهو لا يؤمن بهذا ولا بهذا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفُوا إِلَيْكُمْ
عَزَّ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَابْرَاهِيمَ﴾ مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر، والفائدة من حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالعمول، فهنا حذفت اذكر اختصاراً واهتماماً بالعمول وهو إبراهيم، ليبدأ به أولاً، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل، وأولهم محمد ﷺ، ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى واختلفوا أيها أفضل، والأولى أن يقال: لكل منهما مزية، أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى، فهذا متفق علي التفضيل، وقد ابتلاه - أي إبراهيم - الله تعالى بأمرين: أحدهما: بالدعوة إلى الله، والثاني: في أعز محبوب إليه.

أما في الدعوة إلى الله: فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه، والنتيجة قد أنجاه الله من النار، وقال للنار: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ معه السعي وهو وحيد وأول أولاده، وهو إسماعيل على

القول الصحيح، ابتلاء الله تعالى بأن أمره يذبحه هو، واستسلم ووافق - والقصة معروفة - وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له: ﴿وَلَدَيْتَهُ أَنْ يَبْرَأَ بِهِمْ﴾ (١٠٤) قَدْ صَدَّقَ الرَّيُّ بِأَنَّكَ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿[الصفحات: ١٠٤، ١٠٥] إلى آخره، وسمي خليلًا حيث اتخذ الله خليلًا بسبب هذا الأمر حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه، وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي ﷺ بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله وهذا خطأ، فإن محمدًا ﷺ خليل الله أيضًا كما ثبت ذلك عنه (١)، والذي يقول: إن محمدًا حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص من قدر النبي ﷺ لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلقة.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ (إذ) هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال أي: حال كونه قائلاً لقومه، وقوله ﴿لِقَوْمِهِ﴾ والقوم: هم الجماعة الذين يتنسب إليهم الإنسان في نسب أو هدف، كل من يتنسب إليه الإنسان بنسب فهم قومه، أو بهدف بأن يكون دعواهم واحدة وطريقهم واحدة يسمى أيضًا قومًا، والمراد بقومه هنا من يتنسب إليهم قرابة لقومه.

وقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ﴾ قال المؤلف: [خافوا عقابه] ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذل، لأن العبد يذل لمعبوده، فالعبادة إذن التذلل لله عز وجل، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنها الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة: أن يتذل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلاً للأوامر وتركاً للنواهي.

واعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: أولاً: الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر ویر وفاجر، كلهم يأتون الله تعالى بهذا الوصف ﴿إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾؟ وهل من ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَرِئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢]؟

ذكرنا أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة وهي: الخضوع للأمر الكوني وهذه لا يُستثنى منها أحد كل الناس كل الخلق خاضع لأمر الله الكوني، لا أحد يقدر يرفع المرض أو الموت عن نفسه، مثاله قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ هل من هذا قوله تعالى يخاطب إبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَرِئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾؟

الجواب: إن جعلنا الاستثناء متصلًا فإن المراد بالعبودية: العامة، وإن جعلناه منقطعًا فالمراد

(١) كما عند مسلم (٢٣٨٣)، والترمذي (٣٦٥٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٥٨٠) من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.

بالعبودية الخاصة، والعبودية الخاصة: هي التذلل لأمر الله الشرعي، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] هؤلاء تذللوا للأمر الشرعي، وهنا في الآية الكريمة قال إبراهيم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي الأمرين يريد؟ الجواب: التبع لله بالعبادة الشرعية.

وقوله ﴿وَأَنْقُوهُ﴾ عطفًا على قوله ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ والعطف كما قيل: يقتضي المغايرة، ونحن ذكرنا أن العبادة: التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، لأن أصلها من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته، على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن تأتي أن يعطف الشيء على نفسه؛ لأن ذلك من باب التكرار، فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيًا للمغايرة، يعني: لو قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته، والعبادة التذلل لله تعالى بطاعته، صار معناهما واحدًا، والعطف يقتضي المغايرة، فكيف يمكن أن نفسر العبادة بمعنى يغاير معنى التقوى؟

نقول: الجواب هذا من أحد وجهين: إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، يعني: أن تقي المعاصي وأن تفعل الطاعات، وهذا الوجه - أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع - له أمثلة كثيرة: مثل الفقير والمسكين: هما شيء واحد عند الانفراد، ويختلفان عند الاجتماع، والبر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد، وشيئان عند الاجتماع، وهنا نقول: العبادة والتقوى: هما شيء واحد عند الانفراد، وعند الاجتماع تفسر العبادة بفعل الأوامر والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة.

الوجه الثاني: أن نقول: أن يراد بالعبادة: مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى المراد بها: اتقاء العمل المعين، لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى، فكثير من المسلمين الآن يعبدون الله لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لا، الصوم عندنا الآن نصوم لكن هل الصائم يتقي الله في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟

الجواب: ليس كل صائم هكذا، وعلى هذا فنقول: المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، وبالتقوى: أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفرادها. وقوله: ﴿وَأَنْقُوهُ﴾ يقول المؤلف: [خافوا عقابه] ولو أن المؤلف فسر الآية بما يطابق اللفظ لكان أولى.

[وقوله: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مما أنتم عليه من عبادة الأصنام] ﴿ذَلِكُمْ﴾ المشار إليه: العبادة والتقوى.

الفوائد:

- ١- يستفاد من الآية الكريمة: فضيلة إبراهيم، حيث أمر أهله بها ذكر.
- ٢- ويستفاد منها: أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه تعالى بما يرفع من شأنهم، لأننا قدرنا ﴿إبراهيم﴾ مفعولاً لفعل محذوف تقديره: اذكر إبراهيم.
- ٣- ومن فوائدها: وجوب عبادة الله وتقواه، يؤخذ من قوله ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ لأن الأصل في الأمر الوجوب.
- ٤- ومن فوائدها: أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقواه، لقوله ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.
- ٥- ومن فوائدها: أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم، تؤخذ من قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَخَلْقُونَ إِنكَ إِنْكُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧]

الفوائد^(١):

- ١- من فوائده هذه الآية: أن كل ما يُعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق.
- ٢- ومن فوائدها: أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب، لقوله: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾.
- ٣- ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن ذكر حكماً أن يذكر علته، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾.
- ٤- ومن فوائدها: أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ وهذا دليل محسوس، ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس لا ينكره أحد، لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلاً عن كونه يقربه، فالزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة وإقامة الحجة والإلزام.
- ٥- ومن فوائدها: أن الذي يجب أن يُلجأ إليه هو الله عز وجل، وهذه تؤخذ من قوله ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾.

(١) هذه الآية والتي تليها تفسيرهما غير واضح.

- ٦- ومن فوائدها: أن الله ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق، سبب وجوده وسبب بقاءه، سبب وجوده طلبه من الله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا﴾، أما سبب بقاءه فعبادة الله سبحانه وتعالى أو نقول ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ هذا سبب الرزق، ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ هذا سبب البقاء.
- ٧- ومنها: وجوب شكر النعمة، لقوله ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ هنا الفعل متعد أي: اشكروا نعمته مخلصين له، هذا على القول بأنه متعد، أما على القول بأنها لازمة فإن شكر تكون لازمة تقول: شكرت له، ومتعدية تقول: شكرته، ويكون المفعول هو الهاء وليس محذوفاً.
- ٨- ومن فوائدها: إثبات البعث، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وهذا يكون يوم القيامة بعد البعث.
- ٩- ومنها: إثبات الجزاء على الأعمال، يؤخذ من قوله ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ لأن الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيبعثون ويجازون وليس مجرد البعث بدون جزاء، بل لابد فيهم من جزاء.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَأَن تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ أَمْرًا مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [العنكبوت: ٢٨]

الفوائد:

- ١- يستفاد من هذه الآية: تهديد المكذبين للرسول ﷺ، لقوله ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ أَمْرًا مِّن قَبْلِكُمْ﴾، وقد علموا ما جرى لهم، لعل هذا يكون فيه تهديد هؤلاء المكذبين للرسول ﷺ.
- ٢- ومن فوائدها أيضاً: أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ، لقوله ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ وعلى تفيد الوجوب، قال الله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] يعني: واجب، فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب، فإذاً يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على الرسل.
- ٣- ومن فوائدها: أنه لا يجب عليهم هداية الخلق، وما عليهم إلا البلاغ أما الهداية فإلى الله عز وجل وكذلك الحساب على الله عز وجل، ﴿فَأَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].
- ٤- ومن فوائدها: وجوب الإبلاغ على أهل العلم، وهذه تؤخذ من ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ والعلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل.
- ٥- ومنها: أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقائدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه، لقوله ﴿إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ لكل ما أرسل به، لأنه رسول فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به، والرسول ﷺ أرسل بعقائد صحيحة سليمة، وبأعمال قويمه وأقوال مستقيمة، وعلى

هذا فنقول نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بيّنة مكملّة واضحة، فرد به على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد بذلك عليهم، لأن أهل البدع يستلزم قولهم ألا يكون النبي ﷺ بلغ البلاغ المبين، مثلاً الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه، ويقولون: معنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء تكذبهم هذه الآية، لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة، وآيات الاستواء في القرآن سبع آيات، وما جاءت آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش، فنقول: أنتم كاذبون تكذبكم هذه الآية.

وكذلك بقية الشبهات التي يحتاج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضاً، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة، لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك، نقول: هؤلاء أيضاً يكذبهم قوله تعالى ﴿وَمَا ظَلَّ الرَّسُولُ إِلَّا أَلْبَلَعُ الْمَيْثُ﴾؛ لأن الرسول بلغ البلاغ المبين وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لو قال قائل: يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكراً في القرآن ولا في السنة، فما هو الجواب على هذه الآية؟

نقول: هي مبيّنة بيان الجنس يعني ما هو بلازم أن القرآن يأتي في كل فرد أو السنة تأتي في كل فرد، لأن أفراد القضايا ما لها حصر، ما ظنكم لو أن الله تعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر، لكننا نقول هذه الأفراد - أفراد هذه المسائل - موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والسكوت في مقام البيان بيان، كما قال النبي ﷺ، «مَا سَكَتَ عَنْهُ» ^(١) «فَهُوَ عَقْوٌ» ^(٢) ^(٣).

المهم أننا نقول ما من قضية تقع، إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة، باعتبارها جنساً، فنحس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك، لكن الخلل والنقص يأتي من واحد من أمور:

السبب الأول: إما قلة في العلم، يكون الإنسان ما عنده علم، والخلل هنا من الإنسان، فالإنسان ما أحاط بالسنة، والقرآن يحيط به الإنسان، لكن السنة ما يمكن أن يحيط بها الإنسان، يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه.

السبب الثاني: وإما لقصور في الفهم، يكون الإنسان عنده علم ولكن فهمه قاصر، أو يكون به نوم أيضاً مثل بعض الناس أيضاً الذين ينامون في الدرس، يكون عنده قصور في الفهم،

(١) أي لم يبين حكمه.

(٢) أي متجاوز عنه لا تؤخذون به.

(٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٨٠٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في «غاية المرام» (٣٤).

ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أكثر وأعظم من اختلافهم في العلم، يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عدة مسائل، وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين.

السبب الثالث: من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من الكتاب والسنة: أن يكون عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق، ما يريد إلا أن يتصر قوله، فإن هذا - والعياذ بالله - يُحال بينه وبين الوصول إلى الصواب ومعرفة الحق، لأنه لا يريد، فهذه أسباب ثلاثة.

السبب الرابع: المعاصي فإن المعاصي ظلمة توجب أن يُحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، بل إن المعاصي توجب نسيان الموجود كما تمنع وجود المفقود، قال الله تعالى: ﴿فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب وفي السنة، أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة، وأما قول من قال من أهل العلم - وهو من أعجب ما يكون - إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا حكم القليل من القضايا، حتى إن بعضهم يزعم أنه ما في القرآن والسنة إلا نحو عشر القضايا هذا خطأ عظيم، ولهذا قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

٦- ومن فوائد الآية: أن الرسل أفصح الخلق، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا الْبَلَّغُ النَّبِيُّ﴾ سواء قلنا: إن المبين بمعنى يبين، أو بمعنى مظهر، والصواب: أنها بمعنى مظهر.

❦ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١٩﴾ قُلْ يَرَوْنَهَا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ الشَّأْنَ الْأَخِيرَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: ١٩، ٢٠]

❦ التفسير ❦

قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ بالياء والتاء ينظروا بالياء والتاء يعني: يروا والثانية: (تروا)، فهما قراءتان سبعيتان، الرؤية هنا فسرهما المؤلف بمعنى النظر، فهي رؤية عين، ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي: علمية، بمعنى: أُولم يعلموا، ونظر أيها أولى في سياق الآية.

وقوله: ﴿كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ يقول المؤلف: [هو بضم أوله وقرئ بفتح

من بدأ وأبدأ بمعنى: أي يخلقهم ابتداءً، عندنا يبدئ الآن فيها قراءة سبعة، وقراءة شاذة، فالقراءة السبعة هي: ﴿يَبْدِئُ﴾، من الماضي الرباعي: أبدأ والقراءة الشاذة بفتح أوله من أين؟ من بدأ، كيف عرفنا أن هذه القراءة شاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أنه إذا قال قرئ فهي شاذة، لكن المؤلف يقول من بدأ وأبدأ هذا اللفظ والنشر مركب أو مشوش؟ مشوش يعني: له شوشة، أو مشوش يعني: غير مركب، انظر الآن من بدأ هذه على أي القراءتين؟ الشاذة الذي يبدأ، وأبدأ على القراءة السبعة التي هي يبدئ، والحقيقة: أن المؤلف ليته ما فعل هذا، لأنه قد لا يفهم الإنسان أن هذا من باب اللفظ النشر المشوش، ولا داعي إليه، لو قال المؤلف: من أبدأ وبدأ لكان أوضح للإنسان الطالب.

وقوله [بمعنى] يعني: بمعنى واحد، يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد، أي: [يخلقهم ابتداءً]، يعني: كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداءً.
وقوله ﴿كَيفَ يَبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ﴾ الخلق: هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: المخلوق، كيف يبدئه ثم يعيده.

والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيراً في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا كُنْ أُولَئِكَ حَمَلٌ﴾ [الطلاق: ٦] الحمل الذي في البطن بمعنى المحمول، وقوله ﴿مَنْ حَمَلٌ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ﴾^(١) بمعنى: مردود، وهنا خلق بمعنى مخلوق، ومثلها قوله تعالى ﴿هَذَا خَلْقُ اللهِ﴾ [لقمان: ١١] أي: مخلوقه.

وقوله: ﴿ثُمَّ يَبْدِئُهُ﴾ أي: الخلق كما بدأهم [المؤلف يقول: [أي: الخلق كما بدأهم] إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق الذي يعم كل الناس، وقوله [ثم هو يعيده] قدر هو لتكون الجملة استئنافية، لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليها، متى تكون إعادة الخلق؟ يوم القيامة في المستقبل، لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه، هذا مثلاً ينظر إلى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامي وكيف تكبر إلى آخره، لكن إعادة الخلق ما يمكن فلهذا قدر المؤلف رحمه قوله: [ثم هو يعيده]؛ لئلا يتوهم إنسان أنها معطوفة على ﴿يَبْدِئُ﴾ فلا يصح عطفها على يبدئ؛ لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده؟، وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذراً.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ يحتمل أن تكون علمية ويحتمل أن تكون بصرية، والمؤلف مشى على أنها عينية بالبصر، ولكن أيها أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، فهي إذن أشمل، واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى

حملها على الأشمل، لأن الأخص داخل فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناه أنا أخرجنا بعض دلالتها، فعليه نقول إن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضاً كما قال الله تعالى ﴿وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [السجدة: ٩] السمع والأبصار طريق العلم، والأفئدة محل الوعي، وقوله ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ يقول المؤلف [إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير أي سهل] إن ذلك ابتداء الخلق سهل على الله، وقرأ قول الله تعالى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] سهل على الله، إعادة الخلق أيضاً سهلة لقوله ﴿فَأَنشَأَ مِنْ زُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الصافات: ١٩] زجرة واحدة فقط ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٤] وأعم من ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [الفرق: ٥٠] بدون تأخر، واحدة يأمر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا، وقوله ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ في آية ثانية ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للبعث: هل تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، الكلام على المنكرين المقرين بابتداء الخلق، ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] مقرين بهذا الشيء، نقول لهم: أيها أهون الابتداء أم الإعادة؟

الجواب: الإعادة أهون فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا باعتبار ذلك منسوباً إلى الله عز وجل، لأنه كله يسهل عليه، لكن نقول لهؤلاء ما دام الابتداء أشد وأشق فالإعادة من باب أولى أن تقرروا بها، لكن هم يقرون بالابتداء؛ لأنهم لا يستطيعون إنكاره، فما يستطيعون أن يقولوا ما خلقنا الله ونحن الذين خلقنا أنفسنا أو الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الأم هذا أن لا يمكن أن يقولوه، فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء؛ ليقروا بالإعادة. وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ فكيف ينكرون الثاني.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال؛ لأن الأولى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ تقرير لهم بأنهم يرون ﴿كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، وهنا يقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ فيقتضي أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق.

نقول الجواب على ذلك: إنهم وإن كانوا يرون كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير في الأرض بقوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ أي: امشوا في الأرض انظروا مثلاً إلى الوحوش انظروا إلى الحشرات انظروا إلى مخلوقات الله

سبحانه وتعالى، كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقاً سوى الله عز وجل؟! فهذا من باب إلزامهم ولا سيما إذا قلنا: إن الرؤية الأولى علمية، من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها.

وقوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هل المراد السير بالبدن أو السير بالقلب أو بهما معاً؟
الجواب: هما جميعاً، لأن الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله، وربما تقرأ كتاباً عن الحيوانات وغيرها وأنت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على مشارق الأرض ومغاربها ويكون السير حيثنّ بالقلب، فهو شامل للأمريين جميعاً، ثم اعلم أيضاً أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب واعتبار، فلو أن الإنسان سار في فجّج الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئاً، بل لابد أن يكون هناك تيقظ واعتبار، لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه أيها أكثر بالقلب أو بالقدم؟ بالقلب ما فيه إشكال، بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه، فإذا قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيراً بالقلب إلا أنه اجتمع السير بالقلب والبدن.

وقوله: ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ هنا قال: ﴿فَانظُرُوا﴾ وفي الأول ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ﴾ ومعلوم أن (انظروا) و(يروا) أفعال متعدية، مفعولها ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ و﴿كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ الفعل الذي قبله يحتاج إلى مفعول، وهو معلق بالاستفهام، وإذا جاء الاستفهام فهو يعلق الفعل، مثلاً ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ كلمة ﴿كَيْفَ﴾ هنا في موضع نصب على الحال وهي معلقة الفعل عن العمل، وقد مر علينا هنا في ألفية ابن مالك في باب ظن وأخواتها قال ابن مالك:

وَالتَّرْمِ التَّعْلِيْقُ قَبْلَ نَفْيِ مَا وَإِنْ... إِلَى آخِرِهِ

قال المؤلف: [﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ لمن كان قبلكم وأماهم].

وقوله: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ﴾ ثم الله ينشئ، الأول أنى بالصيغة الفعلية وهنا أنى بالجملة الاسمية ليفيد تقرير هذا الأمر وتأكيده.

وقوله: ﴿ثُمَّ اللَّهُ﴾ الله هنا علم على الباري جل وعلا، وأصلها الإله وحذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس، والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق، وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصافات: ٢٥] يعني: لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا نقول: الله علم على الباري جل وعلا، وأصله الإله بمعنى المألوه أي: المعبود، والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو بباطل ولكن إذا قلت: لا إله إلا الله فالمعنى: لا إله حق يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل.

في قوله: ﴿يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ يقول المؤلف: [مدّاً وقصرًا مع سكون الشين] مدّاً (النشأة)

﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾، وقصراً مع سكون الشين: (النشأة) ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾. وقوله: ﴿يُنشِئُ النَّشْأَةَ﴾ يحتمل أن تكون مصدراً كما نقول: يضرب الضربة، ويحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول، أي ينشئ المنشأة الآخرة، والمعنى واحد أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مرة ثانية.

فإذا قال قائل: كيف نسميه نشأة وهو إعادة؟

قلنا الجواب على ذلك: أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافاً كبيراً، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن الحياة الآخرة ما هي مثل الحياة الدنيا، الحياة الآخرة حياة أبدية، الحياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة يُخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف، أما الإعادة فإنه يخلق للأبد فلذلك سُميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالين، انظروا إلى الجنين في بطن أمه قال الله فيه بعد أن ذكر أطواره: ﴿ثُمَّ أَذْكَأْتُه خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] وهل هو إنشاء أم تطوير؟ تطوير، ولكنه لما كان التطوير الأخير الذي فيه نفخ الروح يختلف عن الأول، فالأول وهو في بطن أمه جمد ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى، فسمي نشأة وإن كان تطويراً من حال إلى حال. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ قال المؤلف: [ومنه البدء والإعادة]، هذه الجملة تعليل لما سبق، من كونه ابتداء الخلق ثم أعادهم؛ لأن الله على كل شيء قدير، والقدرة: هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، وهل هي القوة أو غيرها؟

غير القوة، فالقوة يقابلها الضعف، وهذه يقابلها العجز، ويظهر ذلك بالثال مثلًا: أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة ماذا أوصف به؟ قادر ولكن لست قوياً، وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب وعجز عنه، هذا عاجز، والثالث أخذه كأنه ريشة في يده، هذا قادر قوي، فتبين بهذا أن القدرة غير القوة، كذلك أيضاً القدرة يُوصف بها ذو الشعور ولا يُوصف بها غيره، فهل أنت تقول للحديد إنه قادر؟ لا، القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي، والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاسِ﴾ [الذاريات: ٥٨].

فقوله: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذا على عمومته لا يخص بشيء، وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي قال: [وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر] ^(١) خص العقل ذاته يعني ذات الله فليس عليها بقادر، قال هذا في سورة المائدة، ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠] قال إن العقل يخص هذه العموم، ونحن نقول: لا يخص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، أما العقل

(١) «تفسير الجلالين» (ص ١٦١).

الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء، يتزل ويستوي على العرش، ويستوي إلى السماء ويضعك، ويعجب وغير ذلك من الأفعال الاختيارية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فقله [خص العقل ذاته فليس عليها بقادر] هذا خطأ عظيم، إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط.

لكن لو قال قائل: لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلاً أو على خلق مماثل له. قلنا: هذا لا تتعلق به القدرة أصلاً، فالقدرة لا تتعلق أصلاً بالشئ المستحيل إطلاقاً فهو غير داخل في العموم، من الأصل فليس بمخرج منه، هنا عبارة يقولها بعض الناس يقول: إنه على ما يشاء قدير، هذا التعبير خطأ، لأن الله يقول ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كل شيء فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه قادر عليه فلو شاءه لفعله، ليس على الذي يشاءه فقط، ثم إن هذه العبارة (على ما يشاء قدير)، مخالفة لما جاء به القرآن، في القرآن ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وأيضاً: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧].

ثم إن بعض أهل العلم يقول: إن هذه العبارة توحى بمذهب المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله فقالوا: إنه إذا كان الإنسان مستقل بعمله لا دخل لمشئته الله فيه، فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان، وهذا خطير - كما هو معروف - فالذي ينبغي أن نقول: إنه على كل شيء قدير على الإطلاق.

فإذا قال قائل: ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى:

٢٢٩؟

قلنا: المشئته هنا عائدة على الجمع أم على القدرة؟ على الجمع لا على القدرة، المعنى: أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى فلا تُنافي ما قلنا.

يقولون: إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، قال: نعم العابد إذا مات ما يهم يموت عن نفسه، لكن العالم إذا مات يموت عن عالم، وإذا بقي يفسد علينا الأمور، فالمراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون، قال هيا بنا نذهب أنا وإياكم إلى عالم نسأله وإلى عابد، يقولون إنهم ذهبوا إلى العابد وقالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ قال: نعم يقدر يخلق مثل نفسه، والدليل قال: لأن الله على كل شيء قدير، ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر، فأى إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر وهو أيضاً غير صحيح مهما كان ما يمكن، لو لم يكن من الفرق، فالفرق عظيم جداً، لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق - والإله الحق غير مخلوق - وجاءوا إلى العالم وقالوا له: هل يقدر الله أن يضع السماوات والأرض كله في بيضة واحدة؟ فقال ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] لو أراد ذلك لفعله، فتخلص منه، مع أن

الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول.
والحاصل أن نقول: إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم، بل يكون على عمومه بدون تفسير.
الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة، أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب ليقنع بذلك الخصم.
- ٢- ومن فوائد هذه إثبات البعث، لقوله ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾.
- ٣- ومنها إثبات قدرة الله عز وجل، لقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
- ٤- ومنها عموم هذه القدرة، وهذا يؤخذ العموم من قوله: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
- ٥- ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، فإنها من تمام قدرته، مثل المجيء والنزول والاستواء على العرش، والضحك والعجب وما أشبه ذلك.
- ٦- ومنها أيضاً: خطأ من قال: [خص العقل ذاته فليس عليها بقادر]، وهذا بينا أنه ليس بصحيح، وقلنا: إن هذا فيمن ينكرون قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل، يقولون: ما يقدر الله سبحانه وتعالى أن يفعل، وهذا لا شك أنه يُردُّ عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلف.

❦ قال الله تعالى:

﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ [العنكبوت: ٢١]

❦ التفسير ❦

قال الله تعالى ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ يعني: بعد البعث ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا، لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فالعقوبات التي رتب على الجرائم هذه من العذاب؛ لقول النبي ﷺ في المتلاعنين: «عَذَابُ الدُّنْيَا»^(١) «أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ»^(٢) وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله أيضاً من العذاب، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٢٣٠].
وقوله: ﴿يُعَذِّبُ﴾ جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر، ليس أمراً

(١) وهو حد القذف.

(٢) رواه مسلم (١٤٩٣)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي (٣٤٧٣)، وأحمد في «مسنده».

(٢١٣١) من حديث ابن عباس ؓ.

مضى وانقطع كما أنه أيضاً يكون في الحاضر يكون أيضاً في المستقبل، العذاب: هو العقوبة أن يعاقب.

وقوله ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ مر علينا كثيراً بأن الله تعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئاً لمجرد المشيئة، بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته، وهذا أمر واضح؛ فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، وحيث لا تكون الحكمة في تعذيبه، وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبداً، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك، خلافاً لمن قال:

وَجَارَ لِلْمَوْلَى يُعَذِّبُ السَّوْرَى مِنْ غَيْرِ مَا ذَنْبٍ وَلَا جُزْمٍ جَرَى

ثم علل ذلك بقوله:

فَكُلُّ مَا مِنْهُ تَعَالَى يَجْمَلُ لِأَنَّهُ عَنْ فِعْلِهِ لَا يُسْأَلُ

هذا ليس بصحيح هو إن جاز عقلاً لكنه ممتنع شرعاً، لأن الله يقول في الحديث القدسي ﴿يَا عِبَادِي إِنِّي خَوَّضْتُ الظُّلُمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا﴾^(١)، وقال تعالى في القرآن: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

المهم: أن قوله ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ قلت: إنه مقرون بالحكمة، إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ والرحمة صفة من صفات الله عز وجل وهي تقتضي الإحسان والإحسان سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه، فإن رحمة الله عز وجل تكون للإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره.

وقوله: ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿وَيَرْحَمُ﴾ فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة، ومن آثارها: الإحسان أو إرادة الإحسان والإحسان، وليست هي الإحسان أو الإحسان أو الإرادة، خلافاً لمن قال بذلك، وعن قال بذلك الأشاعرة ومن وراءهم من المعطلة المحضة أشد وأشد، فهم يقولون: إن الرحمة معناها إرادة الإحسان وبعضهم يقول: أو الإحسان، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة، يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم، هذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة وقال الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقة: لأن الرحمة خور وضعف في الراحم، تجدد نفسه تنكسر حتى ترحم، جوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين: أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف، وثانياً لو

(١) رواه مسلم (٢٥٧٧)، والطائفي في «مسنده» (٤٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦١٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٠٨٨) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله كغيره من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للمخالق أيضًا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق؛ لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات، فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته فكذلك لا شبيه ولا مثيل له في صفاته.

قال المؤلف رحمه الله: [يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ] تعذيبه ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ رحمته، ﴿وَأَلَيْتُ قُلُوبُكُمْ﴾ تردون أي: إليه لا إلى غيره، فتقديم المعمول بفيد الحصر، فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل ما نقلب إلى غيره، وهذا عام لكل أحد مهما كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله سبحانه وتعالى ومهما فروا، فالقلب - يعني الرد - إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان مردنا إلى الله صار هو الحكم بيننا، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويحكم بين عباده فيما بينهم، لأن حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه، فالمؤمنون مع الكفار يختلفون فيحكم الله بينهم يوم القيامة، وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم يختلفون فيحكم الله بينهم يوم القيامة.

الفوائد:

١- في الآية الكريمة فوائد منها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل من قوله: ﴿يُعَذِّبُ﴾، ﴿وَيَرْحَمُ﴾، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة - إثبات الأفعال الاختيارية لله - أي أنه يفعل ما يشاء.

وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم، فقالوا: إن الله تعالى لا يتعلق به فعل حادث، وعللوا ذلك: بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وأنتا لو أثبتنا حدوث الأفعال لله لزم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثًا ولا ريب أن هذا قول باطل، لأننا نقول لهم: من قال لكم أن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح وهو أن الفعل لما يريد أكمل من الذي لا يفعل، فأنتم إذا عطستم الله عز وجل عن أفعاله الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون، فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء، أما الفاعل لما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يُجبر على الفعل أيضًا.

٢- ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله عز وجل، لقوله ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ في الموضعين.

٣- ومن فوائدها: أن الرحمة لا تطلب إلا من الله، لقوله ﴿وَيَرْحَمُ﴾، وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصاص، يعذب ويرحم، فلا تطلب الرحمة إلا من الله، حتى الذين يرحمون من الخلق، ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقًا في الله؛ لأن الله عز وجل لو شاء ألا يرحموك لم يرحموك.

٤- ومن هوائدها: إثبات البعث، لقوله ﴿وَالْيَوْمَ تُقْلَبُونَ﴾.

٥- ومن هوائدها: التحذير من المخالفة، لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته، فإن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَنشَأَ بِمُعْجِزَيْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [العنكبوت: ٢٢]

❁ التفسير ❁

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنشَأَ بِمُعْجِزَيْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

قوله: ﴿وَمَا أَنشَأَ﴾ الخطاب إما أن يكون للكافرين، وإما أن يكون لعموم الناس، فكونه لعموم الناس أولى، يعني: وما أنتم أيها الناس، وكونه للمكذّبين المعاندين أبلغ لأنهم يظنون أنهم أعجزوا الله.

وقوله ﴿وَمَا أَنشَأَ بِمُعْجِزَيْكَ﴾ ﴿مَا﴾ هنا حجازية؛ لأن القرآن بلغة الحجاز، بل بلغة قريش، اسمها ﴿أَنشَأَ﴾ الضمير، وخبرها ﴿بِمُعْجِزَيْكَ﴾، والباء هنا زائدة للتوكيد، قال ابن مالك:

وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرُّ الْبَاءِ الْخَبَرُ

فنعرب ﴿بِمُعْجِزَيْكَ﴾: الباء زائدة للتوكيد، ومعجزين: خبر (ما) منصوب وعلامة نصبه ياء مقدرة على الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

وقوله تعالى ﴿بِمُعْجِزَيْكَ﴾ هذه من أعجز فهو متعد؛ لأن عجز لازم وأعجز متعد، إذا كانت متعدية وهي اسم فاعل فتححتاج إلى مفعول، أين المفعول؟ قال المؤلف: [﴿بِمُعْجِزَيْكَ﴾ ربكم عن إدراككم] فيكون المفعول محذوفاً تقديره: بمعجزين ربكم، أو بمعجزين الله مثلاً ما في مانع، والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم عن آيات الرسل أنها معجزات، لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها.

وقوله ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ هذا الجار والمجرور حال من ﴿بِمُعْجِزَيْكَ﴾، يعني: حال كونكم في الأرض أو في السماء ما تعجزون الله، سواء كنتم في الأرض أو في السماء، ولهذا قال المؤلف: [لو كنتم فيها] فيكون قوله: ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ على سبيل التقدير وليس على سبيل الحقيقة، لأن الناس

في الأرض وليسوا في السماء، ولا في السماء لو كنتم فيها، أي: على تقدير أنكم فيها لا تعجزون الله، وقيل: إن المعنى على سبيل المبالغة، يعني: لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله، فيكون المعنى: لا تعجزونه في أي مكان كنتم.

وقيل إن قوله: ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ يعني به أهل السماء، يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فأهل السماء لا يعجزونه، وأهل الأرض لا يعجزونه فيكون على هذا الوجه: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز الله، على حد قول الشاعر حسان بن ثابت:

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيُمْدَحُهُ وَيُثْضَرُّهُ سَوَاءٌ

ومعلوم أن الأول غير الثاني، لأن الذي يهجو ما يمكن أن يمدحه وينصره، فيكون على تقدير: ومن يمدحه وينصره سواء، فهذه مثلها.

على كل حال يظهر لي: أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان كنتم، سواء كنتم في السماء أو في الأرض، وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن تكون السماء حقيقة، إلا أن يراد بالسماء ما علا ولو على قسم الجبال، وفي وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء أي: في العلو أما هي السماء الدنيا، السماء الدنيا ما أحد يصل إليها ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢] حتى النبي ﷺ وجبريل ما استطاعا أن يدخلها هذه السماء إلا بعد الاستفتاح والاستئذان^(١).

وقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ﴾ قال المؤلف في تفسيره الإجمالي: [أي لا تفوتته] أي: لا تفوتون الله بل إذا شاء أن يعذبكم أدرككم فإن الله تعالى لا يفوته شيء، ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِمُعْجَزَةٍ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَكَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه للإنسان تارة يكون بأمور حسية، يقدر الله أسبابا معلومة لنا نشاهدها، وتارة يكون بأمور لا ندركها نحن، تأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لنا، فالآن مثلاً أسباب نصر الرسول ﷺ، أحيانا يكون بأسباب غير معلومة، وأحيانا تكون بأسباب معلومة، فمثلاً نصر الله تعالى للرسول ﷺ في غزوة الخندق أسبابها معلومة مشاهدة أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها، فالجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالإخبار بالشرع، لكن الريح التي أقلقتهم وأفقأت قدرهم وهدمت خيامهم هذه محسوسة معلومة، لكن الجنود التي لم نراها، لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمها.

فإنه عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان، وإما بأسباب خفية لا تظهر

(١) كما في حديث المعراج الذي رواه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

للعيان، ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها.

قال المؤلف: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: غيره ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ يمنعكم منه ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ ينصركم من عذابه].

قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ﴾ (ما) هنا هل هي نجدية أو حجازية؟ هذه اتفقت فيها اللغتان - النجدية والحجازية - وذلك لعدم الترتيب ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ﴾ لأن ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ هو المبتدأ، و﴿لَكُمْ﴾ هو الخبر، يعني: لا ولي لكم من دون الله، وقول المؤلف: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: غيره [صحيح، وعبر عن الغير بالدون لانحطاط رتبته، وقوله سبحانه وتعالى ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ قال المؤلف: [يمنعكم منه ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ ينصركم من عذابه] ولا أعلم إلا أن النصر بمعنى المن والعون، لكن الصحيح أن قوله ﴿مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أن الولي من يتولى الإنسان في جميع أحواله، فينصره في مقابل عدوه، ويأتي إليه بالخير ولو في غير مقابلة العدو، فالولي هو الأعم فهو الذي يتولاك في جلب الخير ودفع الشر، والنصير: هو الذي يدفع عنك فقط قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر، والنصرة تكون في دفع المكروه، فيكون الولي هنا أعم، يعني: ما أحد يكون يتولاكم فيجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر ولا أحد أيضاً ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب، وهذا أمر واقع فإن بأس الله إذا نزل يقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنهم منه.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء، ﴿وَمَا أَشْرَ بِمُجْرِمِينَ فِي الْأَرْضِ﴾.

٢- ومن فوائدها: أنه لا مفر للمرء من قدر الله سواء كان في السماء أو في الأرض لقوله ﴿وَمَا أَشْرَ بِمُجْرِمِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾.

٣- ومن فوائدها: ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق، لأن الخطاب: ﴿بِمُجْرِمِينَ﴾ للعموم، فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ قال الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾ ما قال: أن الله هو أشد، وإنما قال: ﴿الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ﴾ [فصلت: ١٥] فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، فأتى بهذا الجملة بالموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل.

٤- ومن فوائدها: أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى الله، وأنهم مهما

استغاثوا بغيره فإنهم خائبون، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ .

٥- ومنها، وهي فائدة بلاغية: وهي أن من أدوات التوكيد الزيادة - زيادة الحروف - لقوله ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يعني: ﴿مَنْ﴾ هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ
مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [العنكبوت: ١٣]

❀ التفسير ❀

قال المؤلف: [﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ﴾ أي: القرآن والبعث].

قوله: ﴿الذين﴾ مبتدأ، وخبره الجملة الاسمية في قوله ﴿أُولَٰئِكَ يَكُونُ﴾ فهذه الجملة كبرى وصغرى، أين الكبرى؟ إذا كانت الجملة خبراً يسمونها جملة صغرى، وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى، فعندنا الآن: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى، ﴿أُولَٰئِكَ يَكُونُ﴾ هذه جملة صغرى؛ لأنها جزء من الجملة، كيف ذلك؟ لأنها خبر، هي مبتدأ وخبر ولكنها خبر، فهي جزء جملة، وأتى بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ﴿آيات﴾ جمع آية، والآية في اللغة: العلامة، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية، فالكونية ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض، فهي آيات كونية، لدلالاتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه، يعني: الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق، كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاتها، فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها أحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا.

فالهم: أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل عليه من هذه الصفات الخاصة، وهذه الآيات الكونية مثل قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: ٣٧] وفي سورة الروم عدة آيات ذكرها الله عز وجل، النوع الثاني من الآيات: الآيات الشرعية: وهي ما جاءت به الشرائع، الآيات الكونية أظنها واضحة أنها علامة على الله جداً واضحة، الآيات الشرعية أيضاً علامة على الله عز وجل وعلى حكمته لماذا؟ لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلهما، لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد، وكل الشرائع جاءت للإصلاح - هذه فائدة - لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، فالشدة على اليهود مناسبة،

والتخفيف على النصرارى مناسب، والجمع بينها في هذه الأمة غاية المناسبة، وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر - دين الإسلام يسر ما فيه حرج - لكنه بالنسبة إلى دين النصرارى دين النصرارى فيه أشياء كثيرة مسامح كثيرة لأن حالهم تناسب ذلك، ودين اليهود فيه غلظة وشدة وآصار وأغلال خطها الله عنا بهذا النبي الكريم، فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنّها لعباده.

ولكن النوع الأول من الآيات الإيماني به سهل والوصول إلى حقيقته سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة؛ لأنه لا يعرف كمال الشريعة ودلائلها على من شرّعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام، ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع، يعني: كوني أعرف أن هذا حلال وهذا حرام هذا قد يكون سهل لكن كوني أعرف لماذا حلل أو لماذا حرم هذا هو المهم جدًّا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل.

وقوله ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ يعني: كذبوا باللقاء اللازم منه البعث؛ لأن البعث لازم من لوازم اللقاء، لا لقاء إلا ببعث، ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمَّا يُفْقِدُكُ [الانشقاق: ٦]﴾ يعني: فأنت بملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ يعني: البعث، لأن المنكرين للبعث لا يؤمنون بقاء الله، لأنهم يقولون: إنه - والعباد بالله - إذا كانوا عظامًا ورفاتًا ما يمكن يبعثون خلقًا جديدًا فكذبوا بهذا.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ يَٰيَسُّوٓا۟ مِنْ رَّحْمَتِي﴾ هذا جزاؤهم، جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله، قال المؤلف: [أي جنتي]، فأولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل؛ وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة كما في الحديث القدسي: «أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْأَاءِ»^(١)، وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل وحيثئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوقة، ومنه قوله تعالى ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول، الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفتها؟

الظاهر: أن المراد بها الرحمة التي هي صفتها، لأنه إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة ما نحملها على أنها موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة، وإذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة وإلا فالأصل أنها صفة من صفات الله، إذن ﴿يَٰيَسُّوٓا۟ مِنْ رَّحْمَتِي﴾ معناه يسوا من أن أرحمهم، وإذا

لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة، هذا هو المعنى الصحيح للآية، وما ذكره المؤلف فهو محتمل، يعني: ما ننكر عليه إنكاراً شديداً لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق على موطن الرحمة.
وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هذه أيضاً جملتان كبيرى وصغرى، ﴿وَأُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ مبتدأ وخبر، والجمله خبر، كل هذا لكمال التهديد لهم، فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر، ولهذا قال: [﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم]، والعذاب معناه: العقوبة، يعني لهم عقوبة أليمة أي: شديدة مؤلمة والعياذ بالله وذلك في النار، ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار من العذاب لأنه معلوم.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية: أن الكفار لا يدخلون الجنة، تؤخذ من قوله ﴿وَأُولَئِكَ يَسْأَلُونَ رَحْمَتِي﴾.

٢- ومن فوائدها: إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية، لقوله: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾.

٣- ومن فوائدها: رحمة الله تعالى بالعباد حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله، هذه من نعمة الله أن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله، ولهذا كلما ظهر للإنسان من آيات الله شيء كان أشدَّ شكراً لنعمة الله عليه وأشدَّ في رسوخ إيمانه، ومن ذلك: الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله فإنها تزيد في إيمانه وتقوي ما كانوا عليه من الحق، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين، ذكر هذا في كتاب الفرقان، وهذا حق فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر، المهم أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أو قدرية أنها من نعمة الله عليك، لأنها تزيد في إيمانك ورسوخه في القلب.

٤- ومن فوائدها: إثبات رؤية الله، هذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ﴾ فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية، لأن الملاقاء إذا لم يكن منها مانع لا بد فيها من الرؤية ولا مانع يمنع.

وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات رؤية الله تعالى بالعين وأنه في الآخرة يرى، أما في الجنة فيراه المؤمنون، ولا يراه غيرهم لأنهم ليسوا فيها، وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم بل هي في الحقيقة رؤية تنذيم، لأن الله تعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجداً، ومن

كان لا يسجد إلا رياءً وسمعةً يعجز ولا يسجد، لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم وهؤلاء رؤية تنديم؛ لأنه إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقفاً في نفوسهم، مثل ما أن المنافقين أيضاً يعطون نوراً يوم القيامة ثم يحجب عنهم هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نوراً من الأصل.

وهذه الرؤية إذا قال قائل: كيف تفرونها فتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣] ويقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟

فالجواب: أما قوله لموسى ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ فإنه جواب على قول موسى: ﴿أَرِنِّي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ وهو يريد الآن؛ ولهذا قال ﴿أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣] فدل هذا على أن نفي الرؤية في ذلك الوقت لا يتعدى إلى غيره، وهذا لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا لعجز الإنسان عن تحمل ذلك، وقد ضرب الله تعالى لرسوله موسى ﷺ مثلاً بالجبل وعجز الجبل ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

أما قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ الْبَصَرُ﴾ فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله لم يقل: لا يرى، بل قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ﴾؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فهنا نحن نقول: إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يُرى لقال: لا تراه الأبصار، فلما قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ﴾ علم أنه يرى لكن لا يدرك، ونحن نقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ الْبَصَرُ﴾ حتى في الآخرة فإنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل، لكنه يرى وضرب المثل لا بأس به لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء مثل أن ترى حيواناً صغيراً لعلك تراه بالعين ومع ذلك لا تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه.

فالخلاص: أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ الْبَصَرُ﴾.

٥- ومن فوائدها: وجوب الإيمان بقاء الله، لأن الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته.

٦- ومن فوائدها: ثبوت الرحمة، لقوله ﴿أَوَلَيْكَ يَسُوءُ مِنْ رَحْمَتِي﴾ والإضافة هنا إن قلنا: إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفاً وتكريماً، وإذا قلنا: إنها صفة الله، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها.

٧- ومن فوائدها: إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة، لقوله ﴿وَأَوَلَيْكَ لَمَمٌ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، والآيات في هذا كثيرة جداً ولا حاجة للكلام فيها؛ لأنها واضحة الحمد لله.

مسألة: هل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْشَأْنَاهُ بِمُعْجِزَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ يفيد الرد على

القدرية؟

الجواب: نعم فيها رد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشية الله فيه، لأننا إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله، وقد نقول: إن هذا فيه دليل عليهم؛ لأنهم يقولون بأن الله قادر على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استصالحهم بالعذاب.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٤]

❖ التفسير ❖

[قال الله تعالى في قصة إبراهيم] ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ [لأن الجملة على رأي المؤلف معترضة من قوله: ﴿وَأِنْ تَكْذِبُوا فَعَدَّ كَذَبٌ أَمْرٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٨] قيل: هذا جملة معترضة، هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين، وقال بعض المفسرين: إن الكلام كله من كلام إبراهيم، وليس فيه شيء معترض، واختار هذا ابن كثير، وقال إنه كله من كلام إبراهيم. قوله: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾.

(أو) هذه للشك أو للتنويع أو للتخيير؟ هي للتنويع وليست للتخيير؛ لأن الله قال في سورة الأنبياء: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ...﴾ [الأنبياء: ٦٨].

ف (أو) ليست للشك؛ لأن كلام الله لا يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه، ولا للتخيير أيضًا لأنه خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء. بل للتنويع هو الصحيح، أي أن بعضهم قال: اقتلوه وبعضهم قال حرقوه، وكان الرأي على التحريق.

وقوله: ﴿جَوَابَ﴾ إعرابها خبر مقدم.

فإذا قال قائل: أليس الحرق يحصل به القتل؟

قلنا: بلى، ولكن لحققهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أن يُعذبوه بالنار، والله حكيم جل وعلا تجري الأمور على مُراد، فلعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة، وهي أن تكون النار بردًا وسلامًا عليه، لكن الله تعالى حكيم.

قال الله تعالى: ﴿فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ فالآية فيها حذف والتقدير: فحرقوه فأنجاه الله من النار.

أنجاه الله أي: خلصه ﴿مِنَ النَّارِ﴾ قال المؤلف: [التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردًا

وسلامًا، وذلك بأمره بأن قال: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت بردًا وسلامًا. قال أهل العلم: لو قال الله كوني بردًا فقط لكانت ثلجًا عليه، ولكنه قال: ﴿وَسَلَامًا﴾ وذلك من أجل يسلم، فالبرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد لا يقتل ما احتجج إلى قوله: ﴿وَسَلَامًا﴾.

وقوله: [﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: إنجائه منها ﴿لَآيَاتٍ﴾] معلوم أن (إن) تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فاسمها ﴿لَآيَاتٍ﴾، واللام فيها للتوكيد. والخبر ﴿فِي ذَلِكَ﴾. فـ (إن) تنصب آيات لكنها هنا مجرورة وذلك لأنها جمع مؤنث سالم، وهو يكسر في النصب والجر معًا.

وقوله ﴿لَآيَاتٍ﴾ جمع آية وهي العلامة، والمقام هنا هل يعني فيه الآيات الكونية أو الشرعية؟ الجواب: يقصد الكونية.

وقال المؤلف: [﴿لَآيَاتٍ﴾ هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير] هكذا بين المؤلف الآيات:

أولاً: أنها لا تؤثر مع عظمها؛ لأنهم جمعوا حطبًا عظيمًا، وأضرمو نارًا عظيمة حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها، وأنهم ألقوه بالمنجنيق من بُعد - والله أعلم -
ثانيًا: وقوله: [وإخادها] يعني: كونها تحب وتهدأ من اللهب في لحظة هذا من آيات الله عز وجل.

ثالثًا: أنها كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم.

وعندي: أن الآيات أكثر مما ذكره المؤلف فإن من الآيات إبطال كيد الأعداء.

ومنها: صبر إبراهيم وتحمله، وحقيقة الأمر: أن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من أولي العزم.

ومنها أيضًا: امتداد هذه الحرارة إلى البرودة.

ومنها: امتداد كون هذه الحرارة سببًا للهلاك إلى أن كانت سلامًا عليه.

والظاهر من القرآن أن النار بقيت وأمرها الله أن تكون بردًا وسلامًا عليه وما أمرها الله أن تحب بل قال: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾، وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر.

وقوله: ﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ قال المؤلف: [يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المتفعون بها].

هذه الآيات أيدها الله جل وعلا بأنها لقوم يؤمنون، أما القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم فإنهم لا يتفعون بها فليست لهم آيات ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُقِنِّي آلَايَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١] هل هناك في الكلام شيء أعظم آية من كلام الله؟

الجواب: لا نعلم ذلك وهو الواقع، ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلى عليه القرآن قال: ﴿أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل: ٢٤] كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ يُسْتَفْهِمُ فَأَلْكَ أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ [القلم: ١٥].

ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الله ما قال عن أحد لا ينتفع بالقرآن إلا المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيئاً يأخذ بلبهم وروعهم وهذه المسألة - نسأل الله لي ولكم النجاة منها - ؛ لأن كثيراً من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعرهم، وهذا خطير جداً على الإنسان ويجب عليه أن يتهم نفسه بهذا الأمر حتى يعدل ما اعوجج منه ويقويه.

وعلى هذا نقول: إن الآيات الكونية والشرعية لا ينتفع بها إلا المؤمن، وغير المؤمن لا ينتفع بها لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية أمر عادي، أو بمقتضى الطبيعة فالزلازل التي تصيب الناس في شغلهم يقول: هذه البراكين عادية، وهذه الرياح العاصفة التي تدمر المحاصيل والأشجار، وكذلك الأمطار كل هذه الآيات يقولون: إنها ظواهر طبيعية لا كأنها عقوبة من الله عز وجل.

إذن هؤلاء المكذبون لم ينتفعوا بها، حتى الآن بدأ الناس في الكسوف يقولون: هذه أسباب ظاهرة - نسأل الله السلامة - وينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وقد اطمأنوا إليها، وقد استقرت في نفوسهم ولا ترعبهم ولا تخيفهم، والنبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ» هؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد حتى إن بعض الناس خاطبنا بهذا وقال: إننا نخبر الناس لأجل أن يتهياؤا ويرقبوا لذلك، حتى يأتي الكسوف وهم مستعدون، كأنه هلال عيد فيخرجون لكي يصلوا - وهذا خطأ -.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّبْنُوعًا فِي كِهَابِ النَّبِيَا
تَرْتُمُوهَا كَمَا تَمُوتُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَئِن مِّن مِّنْكُمْ
بَشِيرًا وَمَا أَوْتَيْنَاكُمُ النَّارَ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ﴾ [الاحزاب: ٢٥]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم] ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ تعبدونها و(ما) مصدرية ﴿مُؤَدَّةً بَيْنَكُمْ﴾ خبر إن وعلى قراءة النصب مفعول له وما كافة والمعنى: تواددتم على عبادها].

المؤلف رَحِمَهُ اللهُ بَيْنَ لَنَا أَنْ قَوْلَهُ: ﴿مُودَّةٌ﴾ فِيهَا قَرَاءَتَانِ سَبْعِيَّتَانِ: قِرَاءَةُ الرَّفْعِ (مُودَّةٌ بَيْنَكُمْ)، وَعَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْمُؤَلِّفُ أَعْرَبَ مَا مَصْدَرِيَّةً وَالتَّقْدِيرُ: إِنْ اتَّخَذَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مُودَّةً بَيْنَكُمْ فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ الْمُنْتَبِتُ مِنْ (مَا) اسْمٍ إِنْ وَ﴿مُودَّةٌ﴾ خَبَرُ إِنْ، وَعَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ مَفْعُولٌ لَهُ - أَيْ: لِأَجْلِهِ - يَعْنِي: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا لِأَجْلِ الْمُدَّةِ بَيْنَكُمْ وَلَكِنْ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ مَا كَافَةٌ وَتَكُونُ دَاخِلَةً عَلَى إِنْ، وَمَا الْكَافَةُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى إِنْ تَفِيدُ الْحَصْرَ يَعْنِي: مَا اتَّخَذْتُمُ الْأَوْثَانَ إِلَّا لِأَجْلِ الْمُدَّةِ بَيْنَكُمْ.

وَقِيلَ: إِنْ مَا اسْمٌ مُوصُولٌ عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ وَأَنْ الْعَائِدُ مَحذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ: إِنْ الَّذِي اتَّخَذْتُمُوهُ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مُودَّةً بَيْنَكُمْ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ مَفْعُولُ اتَّخَذَ الْأَوَّلُ مَحذُوفٌ، وَمَفْعُولُهَا الثَّانِي ﴿أَوْثَانًا﴾، وَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: إِنْ أَدَاءُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ تَنْصِبُ الْأِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، وَمَا اسْمُهَا بِمَعْنَى الَّذِي وَ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾ صِلَةُ الْمَوْصُولِ وَالْعَائِدُ مَحذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَاتَّخَذْتُمُوهُ، وَ﴿أَوْثَانًا﴾ مَفْعُولُ ثَانٍ لَا تَخَذُ، لِأَنَّ اتَّخَذَ تَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ، مِثْلُ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

فَيَكُونُ الْمَعْنَى: إِنْ الَّذِي اتَّخَذْتُمُوهُ أَوْثَانًا لَا يَجْمَعُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُدَّةُ، لَا يَنْفَعُكُمْ اتَّخَذْتُمْ إِيَّاهَا، وَلِهَذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ: [وَالْمَعْنَى تَوَادَدْتُمْ عَلَى عِبَادَتِهَا]؛ لِأَنَّ وَالْعِيَاذَ بِاللَّهِ أَهْلُ الشِّرْكِ يَتَوَادَّدُونَ عَلَى فِعْلِ الشِّرْكِ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ يَتَنَاصَرُونَ أَيْضًا عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، فَكَذَلِكَ أَهْلُ الشِّرْكِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿مُودَّةٌ بَيْنَكُمْ فِي﴾ هُنَا يَجُوزُ فِي كَلِمَةِ (بَيْنَ) أَنْ يُضَافَ إِلَيْهَا مَا قَبْلُهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْطَعَ عَنِ الْإِضَافَةِ فَيَجُوزُ مِثْلًا فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ: مُودَّةٌ بَيْنَكُمْ، وَيَجُوزُ: مُودَّةٌ بَيْنَكُمْ، وَهِيَ هُنَا عَلَى هَذَا الرَّجْحِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا﴾ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا قَبْلُهَا، يَعْنِي: أَنَّهَا مُودَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَطْ فَهَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ يَتَوَادَّدُونَ فِي الشِّرْكِ، فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، وَتَجِدُهُمْ مُتَنَاصِرِينَ مُتَعَاوِنِينَ لَكِنْ ﴿تُرَبِّوهُمْ أَلَيِّقَةً يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ يَعْنِي: يَنْكَرُهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦]، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ نِفَاقٌ وَكُفْرٌ بِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَانَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَالِّينَ مِنَ الْذُنُوبِ وَالْعَنَابِ لَعَنَّا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨] وَجَادَلَةُ الْأَتْبَاعِ لِلْمَتَّبِعِينَ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ فِي آيَاتِ الْبَقَرَةِ فَقَطْ، فِي ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [الأعراف: ٧٦] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَوْفُوا﴾ [سبا: ٣٣] وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ﴿كَلَّمَ دَخَلَتْ أَهْلًا لَعَنَتْ أَهْلًا﴾ [الأعراف: ٢٨].

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ بَيْنَ الْمَشْرُكِينَ فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، أَمَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَبَرَّأُ مِنَ الْآخَرِ وَيَنْكَرُهُ وَيَلْعَنُهُ أَيْضًا، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ، لَكِنَّ الْمُتَّقُونَ

خلتهم باقية إلى يوم القيامة ﴿الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِغُضْفٍ عَلَيْهَا﴾ [الزخرف: ٦٧]، وأما هؤلاء فإن المودة فيما بينهم تزول بالموت.

قال المؤلف: ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ يتبرأ القادة من الأتباع، ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ يلعن الأتباع القادة.

والآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع، والأتباع من القادة وكذلك أيضًا يلعن بعضهم بعضًا. وقوله: ﴿وَمَا أَوْلَاكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ قال المؤلف: ﴿وَمَا أَوْلَاكُمْ﴾ مصبركم جميعاً، فالماوى بمعنى المصير، لأنه من أوى يأوي إذا سار إلى الشيء واتجه إليه.

وقوله: ﴿وَمَا أَوْلَاكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي الآن موجودة ورآها النبي ﷺ ليلة أسري به، وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب فإنها فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءاً، أضف إليها الجزء المتمم للسبعين، والرسول النبي ﷺ يقول: ﴿عَلَى نَارِكُمْ هَذِهِ أَوْ نَارُ الدُّنْيَا، وَنَارُ الدُّنْيَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِيهَا نَارٌ شَدِيدَةُ الْحَرَارَةِ وَفِيهَا نَارٌ مُتَوَسِّطَةٌ وَفِيهَا نَارٌ بَارِدَةٌ بِالنِّسْبَةِ لغيرها، ومع ذلك فإنها تقاس بأعلى نار في الدنيا تتفضل عليها بتسعة وستين جزءاً.

وقوله: ﴿وَمَا أَوْلَاكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ قال المؤلف: [مانعين عنها]. وهذه فيها ﴿مِنْ﴾ الزائدة للتوكيد؛ لأن ﴿تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أصلها مبتدأ وخبره قوله: ﴿لَكُمْ﴾ يعني: لا أحد ينصركم فيمنعكم من دخول النار، هذا كلام إبراهيم؛ لأنه قال: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا أَوْلَاكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

الفوائد،

١- من فوائد الآية: أن الأصنام لا تنفع عابديها.

٢- ومن فوائدها أيضاً: أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام: المودة بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل.

٣- ومن فوائدها: أن أهل الباطل قد يقع بينهم مودة لحماية باطلهم وللاتنصار على الحق، ولكن هذا لا يدوم.

٤- ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعضاً، لقوله: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾.

٥- ومن فوائدها: إثبات البعث، لقوله: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة:

أولاً: أن الناس يقومون فيه من قبورهم إلى رب العالمين.

وثانياً: أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

والأشهاد أي: الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغوا، وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل.

وثالثاً: أنه يقام فيه العدل قال الله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

٦- ومن هوائدها: إثبات النار، لقوله ﴿وَمَا أَوْتَكُمُ النَّارَ﴾ وهي موجودة الآن بدليل قوله تعالى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤].

٧- ومن هوائدها: أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله، لقوله ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة.

٨- هل يؤخذ من الآية: أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم؟

ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس الذي أثبتته النبي ﷺ؛ لأن القياس قياسان: قياس مماثلة وموافقة، وقياس عكس، فقياس العكس أثبتته النبي ﷺ في قوله لما قال ﴿وَفِي بُضْعٍ﴾ ^(١) أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ، يعني: الإنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة، قالوا يا رسول الله: أباي أحلنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال: ﴿أَرَأَيْتُمْ لَوِ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟﴾ الجواب: نعم يكون عليه وزر، قال: ﴿كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ﴾ ^(٢)، هذا يسمى قياس العكس.

يمكن أن نقول: إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضاً، فالمتقون المخلصون على عكس ذلك، وأنا أريد هل تؤخذ من هذه الآية؟ ولست أريد إثبات الحكم نفسه فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

٩- ومن هوائدها: الآية الكريمة: أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به ثم قرروا أن يحرقوه وهذا إجماع منهم على ذلك وبدل لذلك ما في سورة الأنبياء: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٨].

١٠- ومن هوائدها: تمام قدرة الله عز وجل بأن جعل هذه النار المحرقة برداً عليه وهذا علامة من علامات الله الدالة على قدرته.

(١) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعها جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.

(٢) رواه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

١١- ومنها، أن كل من قام لله فإن الله ينجيه بمغازته، يعني: ينجيه في موضع العقوبة، قال الله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ اللَّهُ الَّذِينَ أَتَقَوَّيْمَغَارَتَهُمْ لَا يَسْتَهْمُ السُّوءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١].

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَمَّنْ لَّهُ لُوطٌ﴾ [طه: ١٧] ﴿فَأَمَّنْ لَّهُ لُوطٌ﴾ [طه: ١٧] ﴿فَأَمَّنْ لَّهُ لُوطٌ﴾ [طه: ١٧]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [﴿فَأَمَّنْ لَّهُ﴾ صدق إبراهيم ﴿لُوطٌ﴾ وهو ابن أخيه هارون] وقال إبراهيم إلى أخيه، ﴿فَأَمَّنْ لَّهُ لُوطٌ﴾ الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن يعني: فيها الهمزة والميم والنون، وعلى هذا فليس الإيمان هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص، متضمن للطمأنينة في الشيء، وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ١٣٧] وكذلك ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧] وعدة آيات من هذا، ويتعدى أيضاً بالباء وهو كثير ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ﴾ ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ وما أشبه ذلك، فهل هذا من باب الترادف أي أن اللام بمعنى الباء، والباء بمعنى اللام؟ أو هناك فرقاً بينهما؟ يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأما كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى، لكثرة استعمال هذه وهذه، ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب، فاللام للاستسلام: آمن له، فيضمن معنى انقاد، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب، فأمن به: اطمأن به، والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦١] في آية واحدة، فالظاهر والله أعلم: بما هو وارد في القرآن الكريم أنها ليستا مترادفتين، لأن بينهما فرقاً فما يجب فيه الطمأنينة، أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان مضمناً لمعنى الانقياد ولو ظاهراً فإنه يأتي باللام.

سحرة فرعون قال لهم فرعون مرة: ﴿ءَامَنْتُمْ لَهُ﴾ [طه: ٧١] وقال مرة أخرى: ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ [يونس: ٥١] فهل القولان معناهما واحد؟

لا، بناء على ما قلنا، ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ أي: صدقتم به بطمأنينة واطمأنتم قلوبكم بصدقه، و﴿ءَامَنْتُمْ لَهُ﴾ تابعتموه واستسلمتم له ولهذا قال لهم: ﴿إِنَّهُ لَكَيْدٌ كَرِيمٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ فتتزل كل آية على معنى.

وهنا قال: ﴿فَأَمَّنْ لَّهُ لُوطٌ﴾ نحن نعلم أن لوطاً عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، فهو آمن به بقلبه، واطمأن إلى صدقه، وكذلك انقاد له فتضمن هنا الإيمان معنى الانقياد ومعنى

الطمأنينة.

فإن قال قائل: لو اجتماعا افترقا في المعنى، ولو أفرد أحدهما دل على ما يدل عليه الآخر، ألا يظهر هذا؟

نقول: ما يظهر، لأنه في الحقيقة كلما تتبع اللام وجدتها في أمر ليس يقتضي الطمأنينة كما لا، فما تأتي آمنت لله، أبدا.

وقول المؤلف في قوله: ﴿فَقَامَنَ لَمُوثٌ﴾ [صدق بإبراهيم] يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء، يرى أن آمن له: أي آمن به، فصدق تفسير (آمن)، بإبراهيم: تفسير (له).

وقوله: ﴿لُوثٌ﴾ وهو ابن أخيه هاران، يعني: أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر، وهاران له ابن اسمه لوط.

قال المؤلف: [وَقَالَ] إبراهيم ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾ من قومي ﴿إِلَى رَيْحٍ﴾ حيث أمرني ربي، وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام.

قوله: ﴿وَقَالَ﴾ قال المؤلف: إن الضمير يعود إلى إبراهيم، وعلى هذا ففي التلاوة تقف على ﴿فَقَامَنَ لَمُوثٌ﴾ ولا تفل ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾؛ لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط.

وقال بعض العلماء: إن الضمير يعود على لوط بناءً على ظاهر السياق، وأن لوطاً عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيثار والهجرة.

وقوله: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾ هنا مُفَاعِلٌ في اللغة العربية ترد بمعنى ما اشترك فيه اثنان فصاعداً، كما يقال مقاتل، وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد، كما يقال: مسافر، كلمة مهاجر من أيهما؟ مما هو مشترك بين طرفين، أو مما هو خاص بطرف واحد؟ يعني: هاجر بمعنى هجر، أو هاجر معناه أنه هجرهم ثم هجروه، أم في احتمال أن المعنى مهاجر أي هجرتهم وهجروه بمفارقتهم؟

ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط.

وقوله: ﴿إِلَى رَيْحٍ﴾ قال المؤلف: [أي: إلى حيث أمرني] يعني: إلى الجهة التي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها، هذا ما فسر به، والغريب أن بعض المحسّنين قال: إن المؤلف قال: [إلى حيث أمرني ربي] فإرا من إثبات الجهة لله، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية ﴿إِلَى رَيْحٍ﴾ لكان متجهاً إلى الله ذاته، وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة، وهذا رأي الأشاعرة وكذلك معطلة الجهة، فإن الجهة انقسموا في مسألة الجهة إلى قسمين:

الأول: قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهؤلاء القدماء منهم.
الثاني: قسم آخر أهل تعطيل محض يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة، فيقولون: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محابد.

نسأل الله العافية، هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته، يقولون: لأنك إذا قلت: إن الله عالٍ بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزاً، والمتحيز مخلوق.

أما نحن فنقول في مسألة الجهة: لا ننكرها في المعنى لكننا ننكر جهة تحصر الله عز وجل أو تحيط به، لأن الله محيط بكل شيء، لكننا ثبت بأن له جهة وهي العلو، فالجهات ثلاث: جهة سفلى، وجهة علو محيطة بالله، وجهة علو لا تحيط به، أيها المثبت؟

المثبت جهة العلو التي لا تحيط به، أما جهة السفلى فهي ممتعة، وأما جهة العلو التي تحيط به فهو ممتنع أيضاً، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، إذن كيف نؤول ﴿إِلَى رَبِّي﴾ على القول الراجح؟ قوله: ﴿إِلَى رَبِّي﴾ أي: إلى ديني كقوله تعالى ﴿وَلْيَنْصُرْكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠] أي: من ينصر دينه، والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه، فلهذا يقول العلماء في الهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ حيث يقيم في ظل دين الله عز وجل.

وقوله: ﴿مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ ﴿إِلَى﴾ للغاية، وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده، قال النبي ﷺ: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١).

قال المؤلف: [وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام] ما هو سواد العراق؟ العراق نفسه أرض العراق، وسمي سواداً لكثرة نخيله وأشجاره، وقوله: [إلى الشام] معروف.

قال المؤلف: [«إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ» في ملكه «الْحَكِيمُ» في صنعه] هكذا يجري المؤلف رَحْمَةً لِلَّهِ في تفسير هذين الاسمين، يقول [العزیز في ملكه، الحكيم في صنعه] وهذا فيه شيء من القصور، فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته، وعزته ثلاثة أنواع:

الأول: عزة القدر.

والثاني: عزة القهر.

والثالث: عزة الامتناع.

أما عزة الامتناع: فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله.

وأما عزة القدر: فهو المنزلة والجلال والعظمة.

وأما عزة القهر: فهو القوة والسلطان، إذن فلا أحد يغلبه، فهو الغالب ولهذا فسرنا كثير من العلماء بأنه الغالب وكذلك لا أحد يناله بسوء، وكذلك لا يناله نقص في صفاته، فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع. وأصل هذه المادة تدل على القوة، ومنه قولهم للأرض الصلبة: أرض عزاز:

(١) رواه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يعني قوية صلبة.

وقوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ في صنعه] فيه قصور، لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه في خلقه، بل هي في صنعه وشرعه، فهو حكيم فيما صنع، حكيم فيما شرع، والحكيم ليست أيضًا من الحكمة فقط، لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضًا، و(فعل) تأتي بمعنى الفاعل في المبالغة، ومن أمثلة المبالغة: فَعَالَ أو مَفْعَال أو فَعُول أو فَعِيل أو فَعِل - هذه خمسة صيغ للمبالغة - فهي إذن فَعِيل، من حَكَمَ فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة، أو لكونه صفة مشبهة، فهي إذن من الحكم، وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:

النوعان هما: الكوني والشرعي، مثال الكوني: قول أخِي يوسف: ﴿فَلَنْ أَبْرِجَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى﴾ [يوسف: ٨٠] هذا الكوني، ولهذا ما قال: يحكم علي، قال ﴿يَحْكُمُ اللَّهُ﴾ يعني: يقدر لي.

والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة من الإحكام بمعنى الإنقاز، تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة، ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدَى النَّاسِ﴾، الفساد من حيث هو فساد وجوده حكمة أم لا؟ ليس بحكمة؛ لأن الله لا يحب الفساد، لكن للغاية التي يكون هو حكمة، ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدَى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١] هذه هي الحكمة، فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدًا للجميع، يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا ما يمكن أن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة، ولهذا قال النبي ﷺ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(١) ولم يقل: ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله لكن كل ما وقع فهو من الله، من خير ومن شر، وهو الذي قدره لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه، وإذا كان لمصلحة أعظم منه يكون حكمة أم لا؟ يكون حكمة، فتجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه، هذا شر؛ لأنه يؤلم الصبي، لكنه لمصلحته فالعاقبة حميدة، ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احم هذه الحديدية على النار واكوه بها، والكَيُّ شر في حد ذاته، لكن غايته حميدة، وكذلك في الختان يأتي به إلى الختان ويقول: خذ واقطع جلدة من ذكر ولدي - موضع حساس ويقطع من جلده! - إذن نقول: الشر قد يكون خيرًا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر.

المهم: أن ﴿الْحَكِيمُ﴾ صار معناه مشتق من الحكم والحكمة أو الإحكام، فالإحكام بمعنى الحكمة، والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، والقدر: كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء

(١) رواه مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤٢٢)، والنسائي (٨٩٧)، وأحمد في «مسنده» (٨٠٣) من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام.

كان خيراً أو شراً، أيضاً الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة، شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة، فلو قتل بالسيف لكان أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلم، هذا له حكمة عظيمة وهي ردع غيره أن يقع في مثل هذا المحذور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله في الشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة.

الفوائد:

١- من فوائد الآيات: أن لوطاً عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله: ﴿فَقَامَ لُوطٌ﴾ مع أنه نبي.

٢- ومن فوائدها: فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، حتى يقيم دين الله.

٣- ومن فوائدها: الإشارة إلى الإخلاص، لقوله: ﴿مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾.

٤- ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمنناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله، فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم، يعني: كل اسم هو متضمن لصفة ولا عكس، بمعنى أنه لا يشتق من الصفات أسماء الله، لكن أسماء الله كلها متضمنة للصفات.

فمثلاً من صفات الله تعالى المكر بمن يستحق المكر، فلا نسميه بالماكر، ومن أسائه: أنه عزيز ذو انتقام، فذو انتقام هذا صفة فلا نسميه المنتقم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهر كلام ابن القيم في البدائع^(١) إثبات اسم المنتقم، وقال: إنه من الأسماء المزدوجة التي ما تذكر مفردة، ما يقال: المنتقم فقط، بل يقال: العفو المنتقم.

إذن إثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفة وهي صفة العزة، وهي كما قال أهل العلم ثلاثة أقسام، والحكيم الصفة التي يضمنها: الحكمة والحكم وقد سبق شرحه.

٥- ومن فوائدها أيضاً: الرد على القول بالجبر لقوله: ﴿فَقَامَ لُوطٌ﴾ وفي قوله: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ أيضاً، فإن الهجرة من الأفعال وهو نسبها إلى نفسه، والحمد الرد على الجبرية واضح، والمشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية، هي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى مذهب القدرية؛ لأنهم يرون أن الإنسان مستقل يعمل بحرية، فربما ينكرون القدر، والجبرية ما يحتاجون إلى الانتفاء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به إلا أهل المعاصي والكسل يحتاجون بمذهب الجبرية، أهل المعاصي يكثرلون لكن أهل الصنائع والحرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميل، لكن أهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء.

٥- ومن فوائدها: إثبات حكمة الله، وهذه مأخوذة من قوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾، والإيمان بالحكمة يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضًا، فإذا آمنت بحكمة الله لزم من هذا: الاستسلام التام للقضاء والقدر وللشرع، لأنك إذا علمت أنه ما من شيء يفعله الله أو يشرعه الله إلا لحكمة، فإنك لا شك أنك ترضى بهذا وتقتنع، ولهذا أحياناً يقول لك القائل: ما الحكمة من وجوب كذا؟ ما الحكمة من تحريم كذا؟

نقول: هو الحكمة لأنه شرع الله، ولهذا عائشة لما قيل لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما الذي استدلت به؟

قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (١)، فهذه من الحكمة.

مسألة: بالنسبة للأنبياء هل يجوز عليهم قبل النبوة أن يفعلوا شيئاً من الذنوب كالشرك كغيرهم من البشر؟ لقوله تعالى: ﴿فَعَمَّا زُنْجٍ لَّيْلٍ﴾؟

الجواب: لا يدل على هذا، لأن بعض المفسرين قال: آمن له مع إيمانه من قبل، واللام هذه تدل على الاتباع، والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يغفل بالشرع والمروءة، كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك، وأما الشرك فلا أعلم أنهم وقعوا فيه أبداً، وإن كانوا يعيشون في بيئة مشركة، فالنبي ﷺ ما عبد الأصنام أبداً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَهَبْنَاهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَاتَّخَذْنَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ذُرِّيَّةً وَآلَهُ فِي الْآخِرَةِ لِيُمَيِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿وَهَبْنَاهُ﴾ بعد إسماعيل ﴿إِسْحَاقَ﴾، الربة معناها الإعطاء بدون فوائد أو بدون عوض، فكل ما تفضل الله به على عباده بدون عوض تفضلاً منه، ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ بعد إسماعيل، وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم؛ لأنه ابن ابنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أن هذا دليلاً على أن الجد أب، لأن الله جعل ابن الإبن هبة لجدّه.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ أي: ذرية إبراهيم، وهنا خالف القاعدة في

(١) رواه مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٣)، والنسائي (٢٣١٨)، وأحمد في مسنده (٢٥٩٩٣) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

الضمير، فعاد إلى المذكور الأول، والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكَ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ آيَتِكُمْ إِبراهيمَ هُوَ سَمَّكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾ [الحج: ١٧٨] ﴿هُوَ﴾ يعود على الله لا على إبراهيم مع أن إبراهيم أقرب مذكور.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ قدم الجار والمجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب؛ إشارة إلى الحصر، فهذا قال أهل العلم: ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ قال المؤلف: [فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، ﴿وَالْكِتَابَ﴾ بمعنى الكتب]، فهو مفرد يراد به الجنس، [أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان]، فالتوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والفرقان على محمد ﷺ.

وقوله: ﴿وَعَايَتُهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا﴾ قال: [وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان]، ﴿وَعَايَتُهُ﴾ أي: أعطياته، فهي تنصب مفعولين: أحدهما الماء في قوله: ﴿وَعَايَتُهُ﴾ والثاني: ﴿أَجْرُهُ﴾.

وقوله: ﴿أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا﴾ الأجر هو: العوض - عوض الشيء يسمى أجراً - ومنه الأجرة عوضاً للعامل عن عمله، وما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول: إنه ما قاله المؤلف: [الثناء الحسن في كل أهل الأديان] أو هو ما أعم من ذلك؟

الصواب: أنه ما هو أعم من ذلك، من قرأ عنه بأولاده وانتشارهم وكثرتهم، وكذلك الثناء الحسن، فكل الأديان يتمون إليه ويريدون أن يكون منهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبراهيمَ يَهُودِيًّا﴾ كما ادعت اليهود، ﴿وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ كما ادعت النصارى، ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَنيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧]، ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَى الْثَأْسِ بِإِبراهيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّصْرُ﴾ أي: محمد ﷺ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨].

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَينَ الصَّالِحِينَ﴾ اللام في قوله: ﴿لَينَ الصَّالِحِينَ﴾ للتوكيد، فالجمله مؤكدة بأن واللام.

قال المؤلف: [﴿الصَّالِحِينَ﴾ الذين لهم الدرجات العلى]، والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين، وهم الأنبياء أو الرسل، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح.

وقوله: ﴿لَينَ الصَّالِحِينَ﴾ إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة: وهم النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون، والله أعلم.

الفوائد:

١- يستفاد من الآية هذه: أن الذرية التي يَمَنُّ الله بها على العبد من منح الله عز وجل، لقوله: ﴿وَهَبْنَا لَهُ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن ابن الأبن ابن، لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم، وجعله الله تعالى موهوباً لإبراهيم، ويدل لذلك قول النبي ﷺ في الحسن بن علي بن أبي طالب «إِنَّ ابْنِي^(١) هَذَا سَيِّدٌ^(٢)»، والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن بمنزلة الابن عند فقده، وهل يؤخذ من ذلك، أن أب الأب أب؟ نعم لأن هذا هو قياس الطرد، وقلنا إذا كان ابن الابن ابناً لزم أن يكون أب الأب أباً، ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في زيد بن ثابت: (ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً)، وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان ابن الابن ابناً فإن أب الأب أب، هذا هو الصحيح، فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الأخوة بالجد في باب الميراث.

٣- ومن فوائد الآية: بل مناقشة فيها، لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب لإبراهيم؟ قال المفسرون: لأنه ولد في حياته، فأقر الله عينه به وهو حي، كما قال الله تعالى عن امرأته: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَآئِهِ يَاقُوبَ﴾ [مرد: ٧١].

٤- ومن فوائد الآية: فضيلة إبراهيم وبركته، من قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾، وهذا هو النسل المبارك، أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله النبوة والكتاب، والنبوة بعد محمد ﷺ متعذرة مستحيلة، لكن الكتاب الذي هو العلم ممكن، فربما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره، ومن ذلك قصة عبد الله بن أبي طلحة؛ حيث دعا النبي ﷺ أن يبارك الله لأبي طلحة في ليلته مع أهله، يقولون: إنه صار لعبد الله هذا عشرة من الأولاد كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن عند السلف ما هو بالأمر الهين، وليس كما هو عندنا الآن، أن الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يرى عليه أثره، أما عند السلف إذا حفظ الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والآداب والأخلاق والأعمال الصالحة.

٥- ومن فوائدها: إثبات الجزاء، لقوله: ﴿وَأَتَيْنَهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا﴾، وأنه قد يعجل للإنسان، إثبات الجزاء هذه واحدة، والثانية: أنه قد يعجل للإنسان، وتعجيل الجزاء للإنسان في الحقيقة لا يعد حرماناً له من أجر الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنْ الصَّالِحِينَ﴾، وتعجيل الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبد، لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط على العمل، ويعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يري أثر عمله، سواء كانت هذه الإراءة في أشياء خارجية أو

(١) المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن.

(٢) رواه البخاري (٢٥٥٧)، وأبو داود (٤٦٦٢) عن أبي بكره رضي الله عنه.

في أشياء في نفس الإنسان أو في باطنه، من ذلك مثلاً من ثواب الأعمال الصالحة: أن يجد الإنسان في قلبه السرور والنور والارتياح للعمل الصالح، وهذه لا شك أنها من الثواب العاجل.

٦- ومنها: من الأشياء الخارجية أن ترى له وراء سارة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، أن الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال النبي عليه الصلاة والسلام «إِنَّهَا مِنْ عَاجِلِ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»^(١) وقال الله: ﴿لَهُمْ أَكْثَرُ فِي الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٣].

إذن يستفاد من هذه الآية: تعجيل الثواب في الدنيا، وينبغي على هذه الفائدة فائدة أخرى: أن تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تنشيط الإنسان على العمل واستمراره فيه.

٧- ومن فوائدها: أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة، يجوز أن يُوصف به النبي، يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص، لقوله: ﴿وَلَئِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾، والأنبياء في ليلة المعراج يقولون للرسول ﷺ مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح^(٢).

٨- ومن فوائدها: الثناء على إبراهيم، مؤكداً بأن واللام في قوله: ﴿وَلَئِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

فائدة: نحن ذكرنا أن عطية الأبناء منحة من الله، لكن في الحقيقة هذه المنحة قد تكون محنة إذا أضاع الإنسان حق الله فيهم، لكن إذا قام الإنسان بما يجب لله في أولاده فهم منحة بلا ريب.

إيراد: بالنسبة للمرأة التي كانت تصرع فقال لها النبي ﷺ: «إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ اللَّهَ لَكَ»، هذا ما فيه شيء بالنسبة للجزء في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الرسول ﷺ فهم من هذه المرأة أن عندها نوعاً من الجزع، فلهذا وطَّنها على أن تصبر، والصبر درجة عالية ما تنال بمجرد أن تصبر، فهذا هو السبب أن الرسول قال: «وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ^(٣) وَلَكِ الْجَنَّةُ^(٤)»، وهذه بشرى للصابرين.

(١) رواه مسلم (٢٦٤٢)، وابن ماجه (٤٢٢٥)، وأحمد في مسنده (٢١٤١٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٣) على هذا الابتلاء.

(٤) أي درجة عالية فيها بمقابل صبرك.

(٥) رواه البخاري (٥٣٢٨)، ومسلم (٢٥٧٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝١٨ أَيْنَكُمْ لَأَنْتَوْنَ الرِّجَالُ وَتَقَطُّونَ السَّيْلَ وَتَأْتَوْنَ فِي نَائِيكُمْ الْمُسْكِرَ فَمَا كَانَ حَوَاقِبَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا لَمَّا بَعَذَابُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝١٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿العنكبوت: ١٨-٢٠﴾

التفسير

قال تعالى: ﴿وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ قال المؤلف: [واذكر لو طأ] فعله يكون مفعولاً لفعل محذوف، والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبهم بين الناس، ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا.

وقوله: ﴿وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ﴾ قال: [بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين]

قوله: [بتحقيق] إلى آخره هذه في قراءة، تحقيق الهمزتين أن تقول: إِنَّكُمْ، هذا التحقيق، والثاني يقول: [تسهيل الثانية] أَيْنَكُمْ، [إدخال ألف بينهما على الوجهين] أَيْنَكُمْ هذا على التحقيق، [وعلى التسهيل] أَيْنَكُمْ، وقوله: [في الموضعين] في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الرِّجَالُ﴾.

هذه القصة كغيرها من القصص ترد في القرآن الكريم على وجوه متنوعة، فكيف نجعل بينها وهي قصة واحدة؟

نقول في الجمع: إن كان مما يمكن أن تتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين، وإن كان مما لا يمكن فإن الله تعالى يحكيها بالمعنى تارة كذا وتارة كذا، ولو ط عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية، يقول الله عز وجل إنه قال: ﴿إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ﴾ وفي آية أخرى: ﴿أَنْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [النمل: ٥٤] أو ﴿أَنْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠] هذا اختلاف كيف نجعل بينها؟

نجمع بينهما بالوجه الأول، وهو: تعدد القول، فمرة يقول لهم كذا ومرة يقول كذا، وهذا لا إشكال فيه، ففي قصة فرعون قال تعالى: ﴿قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي هَذَا لَسَيِّئٌ عَلَيْهِ﴾ [الشعراء: ٣٤] وفي سورة الأعراف: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَيِّئٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٠٩] كيف نجعل؟

نقول: كلهم قالوا هذا وهذا، فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول حُمل عليه، وإذا لم يمكن فإنه يكون من باب نقله بالمعنى والله سبحانه وتعالى يتكلم به في كل موضع بما يناسبه وبما تقتضيه البلاغة.

وقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ آلَ فَحْشَةٍ﴾ اللام في قوله ﴿لَأَتَأْتُونَ﴾ لام التوكيد، وتأتون: بمعنى تحيئون، وقوله: ﴿آلَ فَحْشَةٍ﴾: (آل) هي هنا للمعهد يعني: الفاحشة المعلومة لديكم، ودخلت عليها (آل) لعظمها وقبحها، ولهذا جاءت في هذا المكان: ﴿آلَ فَحْشَةٍ﴾ وقال أيضًا ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠]، وقال أيضًا: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَ﴾ [النمل: ٥٤]. فهذه ثلاث تعبيرات، في اللواط وصفه الله بالفاحشة بما نقله عن لوط، وفي باب الزنا قال: ﴿وَإِنَّكُمْ كَانُمْ فَحْشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، وفي نكاح المحارم قال: ﴿فَحْشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: ٢٢]، إذن نكاح المحارم أعظم من الزنا، لأنه وصف بوصفين سيئين: الفاحشة، والمقت، واللواط: أقبح منهما من حيث الوصف، فإنه الفاحشة التي تُستفحش عند جميع الناس.

قال: [﴿آلَ فَحْشَةٍ﴾ أي: أدبار الرجال]، - أعوذ بالله - أدبار الرجال هذه لا شك أنه فاحشة كل يستفحشها، فكل ذو عقل سليم فإنه يستفحشها، أما من نكس قلبه فلا تستغرب إذا قال: إنه ليس بفاحشة، كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبة وحسنة، هذا أيضًا نفس الشيء، فهم والعباد بالله يستحسنون هذا الأمر، ومن عجب أن واحدًا منهم يأتي الذكر في حال شبابه، وهذا المأتي إذا كبر أناه غيره، فيكون فاعلاً مفعولاً به، والاستفهام في قوله ﴿أَيُّكُمْ لَأَتَأْتُونَ﴾ [النمل: ٥٥] للإنكار والتوبيخ، وأكد هذا الإنكار باللام.

وقوله: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿مَا﴾ نافية، و﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ فاعل (سبق) لكنه بزيادة حرف الجر للتوكيد، أي: ما سبقكم بها أحدٌ، وقوله ﴿بِهَا﴾ هل نقول: إن الباء هنا بمعنى على؟ ما سبقكم عليها؟ لا، نقول: الباء على معناها، أي أنكم لم تسبقوا بها، بخلاف لم تسبقوا عليها، لو قال: عليها لكان هذا فيمن أدرك زمانهم وكانوا هم أسبق إلى هذا منه، أما إذا قال: من سبقكم بها، فهذا يقتضي سبق الزمن.

وقوله: ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ قال المؤلف: [الإنس والجن] الإنس لا شك فيهم، أما الجن ففيه مشكلة، لكن لو أخذنا بالعموم قلنا بعده والملائكة.

على كل حال: يجوز أن تكون العالمين عامة أريد به الخاص، أي: من بني آدم، ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصه العقل كما في الملائكة، ونقول: يشمل الجن والإنس، أما البهائم فهي ليست من العالمين؛ لأنها غير مكلفة.

هذا في قوله: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ يريد زيادة التشنيع عليهم،

يعني: أنتم الذين سنتم هذه الطريقة، «وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»^(١)، كأنه يقول لهم: لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشة لكان لكم نوع من العذر، لكنكم ما سبقتم بها فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله.

الفوائد:

١- رفع ذكر هؤلاء الدعاة إلى الله، لأن قوله ﴿أَذْكُرْ﴾ يعني: اذكره في موضع الثناء، رفع ذكر الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم؛ ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ [مريم: ١٦].

٢- ومن فوائدها: فضيلة لوط عليه الصلاة والسلام.

٣- ومن فوائدها: التركيز على الأمر الذي انغمس فيه الناس، وإن كان غيره أولى منه، فلو طأ الآن ما ركز على التوحيد في هذه القصة، وإلا ما من رسول إلا وهو يدعو إلى التوحيد، لكن ركز على هذا العمل السائر السائد بين الناس، وينبغي عليه فائدة: وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئاً معيناً انغمس الناس فيه، قال الناس أشد من هذا لماذا تتكلم على هذا، الناس في الفخ أكبر من العصفور، يعني: تتكلم مثلاً عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الربا، يقول لك: لا تتكلم بهذا هناك ناس لا يصلون، لماذا لا تتكلم عن هذا الشيء؟

نقول: لا مانع أن يركز الدعاة على ما انغمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمسوا فيه أهم منه؛ لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرى في الناس.

٤- ومن فوائدها: فحش اللواط - والعياذ بالله - وهو إتيان الذكر الذكر، ولا ريب أنه من أعظم الفواحش.

وفي الآية الكريمة هنا ما ذكر حده، وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة في هذا الأمر - في حد اللواط - ولذلك اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن حده القتل بكل حال، يعني: سواء كان الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن، والمحصن: هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح.

القول الثاني: قال بعض العلماء: إن حده كحد الزاني، يعني أنه إذا كان محصناً رُجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب.

القول الثالث: وقال بعض أهل العلم: إنه لا حد فيه، وأنه يُكتفى بالرادع النفسي، وما كان خبيثاً في النفوس فإنه لا يكون عليه الحد، يكتفى فيه بالرادع، مثل البول، فالبول أخبث من الخمر

(١) رواه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤)، وابن ماجه (٢٠٣) من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه.

والخمر فيه حد، والبول ما فيه حد؛ لأن النفوس تنفر منه، وتستقذره، فاكثفي بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديبي، هذه ثلاثة أقوال.

أما القول الأول: فاستدلوا بالحديث الذي جاء فيه هذا المعنى وهو قول النبي ﷺ «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلٌ لُوطٍ قَاتِلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(١) وهو حديث أدنى أحواله أن يكون حسناً، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوطي الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم: إنه يحرق بالنار، وقال بعضهم: إنه يُرجم بالحجارة، وقال آخرون: يُلقى من أعلى مكان في البلد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يُقتل الفاعل والمفعول به للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وللمعنى وللقياس الصحيح؛ لأن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - ما يمكن التحرز منها، فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس - والعياذ بالله - وغلبت، هذه واحدة؛ ولأنها قتل للمعنى والرجولة، فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة، حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - المبتلى بهذا الأمر يتجمل ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر.

أما القول الثاني: أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا في ذلك: إن الحديث عندهم ما تقوم به الحجة، بمعنى أنه لا يصل إلى درجة يُستباح بها دم المسلم، إذن هو فاحشة بنص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن، ما الفاحشة بنص القرآن؟ الزنا، **﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِحًا﴾** فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيُرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب.

أما القول الثالث فإنه حُكي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جداً، وكونه مستقذر لا تألفه الطباع هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن بالنسبة للطباع المهينة فإنها تألفه، هؤلاء أمة قوم لوط كلهم على هذا الأمر، فكيف أننا نقول الذي يستقذر في الطباع السليمة لا يردع بالتأديب، فهذا القول ضعيف جداً ولولا أنه قيل ما حكيناه، لكنه ضعيف للغاية.

٥- ومن فوائد الآيات: أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيئ، لقوله: **﴿مِمَّا مَكِبَتْكُمْ﴾** بهما من أحد من العلين، ووجه كونه منفراً أنهم ليس لهم قدوة، فهم أول من ابتدعه، وأيضاً: وآثام من بعدهم تكون عليهم، فهم ما لهم قدوة حتى يعذرون بها وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم.

ونحن نتكلم عن الفائدة هذه ما هو بالنسبة لهم هم، بل نحن نقول: إنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيئ، فمثلاً نقول هؤلاء القوم: أي ناس عملوا عملاً جديداً نقول: هذا ما سبقتم عليه، لنوبخهم على أنه لا قدوة لهم ونحذرهم من أن يقتدى بهم.

(١) صحيح: رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وأحمد في «مسنده» (٢٧٣٢) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٨٩).

٦- ومن فوائدها: تأكيد الأمر المنكر بما يقتضيه الأسلوب في اللغة العربية، لقوله ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، وذلك مثل قوله: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ [النمل: ٥٥] وإن: للتوكيد، واللام: للتوكيد، ولكن لابد هنا أن نطرح سؤالاً: كيف يؤكد هذا الأمر مع أنهم معترفون به؟ ذلك لأن التأكيد هنا للإنكار والتوبيخ، فالهمزة هنا للتوبيخ والإنكار، لكن كلامنا على التأكيد والمعروف في علم البلاغة أنه ما يؤكد إلا إذا كان منكراً أو متردداً.

مسألة: قلنا إن الصحيح أن الخطاب يؤكد مراعاة حال المخاطب وذلك لماذا؟

نقول: لأهمية الخبر، فمراعاة حال المخاطب أن يجعل غير المنكر كالمنكر، فإن ممارستهم لهذا الفعل مشقة لأنهم ينكرون كونه فاحشة أم لا؟ حالهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه منكراً ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُنْتُمْ﴾ [المؤمنون: ١٥] إن واللام مؤكدة، الموت هل هو فيه شك؟ ما فيه شك، لكن قال ذلك من أجل أن فعل هؤلاء المشركين فعل المنكر للموت، لأن من أقر بالموت فلا بد أن يستعد له، فهؤلاء الذين قيل لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ فكأنهم يارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمراً سافهاً كالمنكرين لكونها فاحشة.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ هذه الجملة كال تقرير لما سبق في الجملة السابقة والتفصيل لها، قال: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾، وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير - والعياذ بالله - يأتونه، والذكر إذا بلغ سمي رجلاً، وهذا فيه كناية عن الجماع، لأن القرآن يُكنى بل هو في اللغة العربية يكنى عما يستقبح ذكره بما يدل عليه، فيقال مثلاً: قال الله تعالى: ﴿فَأَتَوْا حَرِّكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فعبّر عن الجماع بالإتيان، وهنا عبّر عنه أيضاً بالإتيان.

ثانياً: ﴿وَتَقَطَّعُوا السَّبِيلَ﴾ السبيل: الطريق، وقطعهم الطريق له صفتان: الصفة الأولى قطع الطريق المعروف وهو أنهم يتعرضون للناس بالسلب والنهب والقتل، ويسمى عندنا في اللغة العامة: الخنشة، الثاني قطع الطريق: أنكم تسيبون لعدم سلوك الطرق فيها تفعلون بأهلها، ولهذا قال: [طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم]، هذا أيضاً قطع طريق، فإذا مر أحد والعياذ بالله من الطريق تعرضوا له بالفاحشة، ما هو بأخذ المال والقتل والسلب والنهب لكن يفعلون الفاحشة فيه.

الثالثة: ﴿وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ كاديكم: أي متحدثكم، فالنادي والمتدى والندي، كلها أسماء لمكان الحديث والاجتماع بين الناس، ﴿وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ قال: [فعل الفاحشة بعضكم في بعض].

قوله: ﴿الْمُنْكَرَ﴾ المؤلف فسرهُ بفعل الفاحشة، وعلى هذا يكون فيه تكرار، والأصح أن المنكر أعم من فعل الفاحشة وهو كل ما ينكر عرفاً أو شرعاً، ذكروا من ذلك أنهم يتلاذكرون، يعني بعضهم يلكز بعضهم مع عجزته، وذكروا من ذلك أنهم يتضارطون الضرطة المعروفة،

وذكروا من ذلك أيضاً أنهم يحلون أزرّتهم، يعني: يدلّعون لكن هذه منكرة.

فالهم: أن نطق الآية على ما هي عليه، فـ ﴿الْمُنْكَرُ﴾ كل ما ينكر عرفاً أو شرعاً، وكذلك الرمي حذف الحصى وما أشبه ذلك، وأنا عندي عام في كل شيء حتى أيضاً في الكلام الذي يتضمن السخرية والاستهزاء فهذا منكر، هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟

نقول: نعم وجد، لأن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوط، ومن هذه الأمة من إذا سألت عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط، منها السخرية والاستهزاء واللغو واللهو وغير ذلك، والنبي ﷺ يقول: «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ^(١) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(٢).

ثم قال الله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ انظر - والعياذ بالله - بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا الجواب - جواب المستكبر المتحدي - ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ﴾ جواب بالنصب على أنها خبر كان مقدماً و﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ اسمها مؤخر، يعني: إلا قولهم: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾؛ لأنه توعدهم بالعذاب فـ ﴿قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ اثبت: فعل أمر والمراد به هنا التعجيز والتحدي، يعني: نتحدك أن تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ قال المؤلف: [﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ في استقبح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه]، وهذه الجملة الشرطية جوابها قيل: إنها لا تحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب؛ للعلم به مما سبق، وقيل: إنه محذوف دل عليه ما سبق، والأصح: الأول وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وقال: إنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجة إلى تقديره؛ لأن تقديره نوع من العبث.

وقولهم له: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ أبلغ من قوله: إن كنت صادقاً، لأن كل إنسان يجب أن يكون من الصادقين، لكن لو قال: إن كنت صادقاً كان المعنى صادقاً في هذه المسألة بخصوصها، أما من الصادقين أي: الموصوفين بالصدق، وهذا أشد في التحدي، فكأنهم يقولون: إنك من عداد الكاذبين ولست من عداد الصادقين فإن كنت من عدادهم فأتنا بها تعذنا، ماذا كان جواب لوط؟

كان جوابه أن لجأ إلى الله عز وجل، فقال: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ ﴿رَبِّ﴾ هذه منادى حذفت منها ياء النداء، وهي منصوبة؛ لأن أصلها ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفاً. مسألة: كلام المؤلف هنا خصه بكونه صادقاً فيما يدعيه أن هذا فاحشة، أو المعنى: إن كنت

(١) السنن هو الطريق.

(٢) رواه البخاري (٦٨٨٩)، ومسلم (٢٦٦٩) بلفظ (لتبعن سنن) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

صادقاً في رسالتك على العموم؟

الجواب: كلام المؤلف ما فيه مانع، لكن الأقرب ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ في وعيدك إيانا، لأنهم هم قالوا: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ فيما تواعدتنا به.

الفوائد:

- ١- يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم.
 - ٢- هي هذه الآية دليل على أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها المدعو ليكون ذلك أبلغ في توبيخه وردعه، لأنه ذكر عدة أوصاف.
 - ٣- ومن فوائد الآية ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي هي اللواط، وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم.
 - ١- يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم.
 - ٤- ومن فوائد الدلالة على أن لوطاً قد حذرهم من عذاب الله، لقولهم: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾.
 - ٥- ومن فوائد: أنه ينبغي للداعية أن يدعو مبشراً ومنظراً، ولا يقول: إني إذا أنذرت نفرت، لأن الإنذار قد يكون لا بد منه.
 - ٦- ومن فوائد: أن مجرد الإقرار بالله لا يدخل الإنسان في الإيمان فإن هؤلاء كانوا مقرين بالله، لقولهم: ﴿وَبِعَذَابِ اللَّهِ﴾ وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخليقة رباً مدبراً لا يدخله هذا في الإيمان.
 - ٧- ومن فوائد: أنهم مكذبون له، لأنهم قالوا: ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾.
- ثم قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾.
- أولاً: أن مادة نصر تتعدى أحياناً بمن وأحياناً تتعدى بعلی، فإن تعدت بمن فمعناها المنع، كما في قوله الله تعالى: ﴿وَنَصَرْتُهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ نصرناه منهم، أي: منعناه منهم، وإن تعدت بعلی صار معناها الظهور والغلبة، وأحياناً ما تتعدى بمن ولا بعلی، فتشمل المعنيين كما في قوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفٰكِلِیْنَ﴾ [الصافات: ١١٦] نصرناهم ما قال من ولا علی، فلها ثلاث استعمالات الآن: تارة تتعدى بمن، وتارة تتعدى بعلی، وتارة تأتي مطلقة، فإذا تعدت بمن فمعناها: المنع والإنجاء، وإذا تعدت بعلی فمعناها: الغلبة والظهور، وإن أطلقت: شملت الأمرين، وهو كثير في القرآن هذا وهذا وهذا، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِمَنَا لِبٰدَا الْفٰرِسِیْنَ﴾ (٧١) ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَضٰوِرُونَ﴾ [الصافات: ١٧١، ١٧٢] وقال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِیْنَ ءٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوةِ الَّذِیْنَ یَوْمُ یَقُوْمُ الْاَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١] وأمثلتها كثيرة.

وقال تعالى: ﴿إِنْ تَصْرُوا اللَّهَ﴾ [عمد: ٧] الظاهر: أنه يشمل الثلاثة، يعني يشمل ﴿إِنْ تَصْرُوا اللَّهَ﴾ أي: تمنعوا دينه من الاعتداء عليه، وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين، وقال الله: ﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣] هذا المنع، وقوله تعالى: ﴿وَيَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٣٩] هذا الظهور..

وقوله: ﴿أَنْصُرْنِي﴾ قال المؤلف: [بتحقيق قولي في إنزال العذاب ، ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاءه].

قوله: ﴿أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل، لأن كل وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة، وقد ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله أنواع: منها: التوسل بذكر حال الداعي كما في قوله تعالى عن موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].

وهنا بحال المدعو عليه قال: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ فإن إفسادهم يقتضي إهلاكهم، والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم.

وقوله ﴿الْمُفْسِدِينَ﴾ بأي شيء هم مفسدون؟ يقول المؤلف: [العاصين] وهذا تفسير للشيء بسببه، لأن المعصية سبب الفساد، قال الله تعالى ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] ولا شك أن فعل قوم لوط من أعظم الفساد في الأرض.

الفوائد:

- ١- يستفاد من هذه الآية: ضرورة لجوء الإنسان - مهما علت منزلته - إلى ربه.
- ٢- ثانياً: إثبات ما يستلزمه الدعاء، ودعاء الله يستلزم أموراً فيستلزم علمه؛ لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دُعي.
- ويستلزم أيضاً: إثبات السمع.
- ويستلزم أيضاً: إثبات القدرة؛ لأن من لا يقدر لا يدعى، لو رأيت شخصاً مريضاً أو أشل لا يمكن أن تقول: ساعدني جزاك الله خيراً على حمل هذه الحمولة على رأسي؛ لأنه مريض.
- ويستلزم أيضاً: الرحمة؛ لأن من لا يرحم لا يدعى بل يُخشى منه.
- ويستلزم كذلك: الكرم لأن من ليس بكريم لا يؤمل فلا يدعى.
- يكفي ما ذكرنا ورينا يظهر للإنسان عند التأمل أكثر من ذلك.
- ٣- ومن فوائدها: أن اللواط من الإفساد في الأرض، لقوله ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾.
- ٤- ومن فوائدها: ظهور التبرؤ منهم، أن لوطاً تبرأ، تؤخذ من قوله ﴿عَلَى الْقَوْمِ﴾ ولم يقل على قومي، مع أنه بالأول مضاف إليه: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ لكن هو عليه الصلاة والسلام قال: ﴿عَلَى الْقَوْمِ﴾ ولم يصفهم إلى نفسه، وهذا ظاهر منه التبرؤ.

٥- ومن فوائدها، في قوله: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي﴾ أنه ينبغي للداعي أن يبدأ باسم الله ويحذف ياء النداء، ولا يصلح أن تقول: ياربى. قال الرسول ﷺ «يُمَدُّ يَتَنِي إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ»^(١).

٦- يستفاد منه أيضًا وهذه فائدة مهمة: جواز الدعاء على القوم إذا أيسر من صلاحهم وتمردوا تمردًا بالغًا، ولهذا لما قالوا: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ تحدوه ﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، وأيضًا نوح عليه الصلاة والسلام قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَارًا﴾ [نوح: ٢٦] والنبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ»^(٢)، لكن الرسول ﷺ قيد، لأن سني يوسف سبع سنوات، مع أن قوله ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ هو ظاهر في الدعاء عليهم، لكنه إذا تأملنا الآية وجدنا أنه يقصد النصر عليهم بما تحدوه به، وهو قولهم: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾؛ لأن مجرد قوله: ﴿أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ لا تدل على أنه دعا عليهم، لكنه لما كانوا قالوا: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ فهذا هو النصر عليهم، قالوا: ﴿إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فالنصر عليهم أن يظهر صدقه فيما توعدهم به.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [العنكبوت: ٣١]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ (لا) هذه من أدوات الشرط غير الجازمة، وهي تجزم الفعل إذا كانت للنفي وليست للشرط كما في قوله تعالى ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ [ص: ٨] أي: لم يذوقوا لكنه العذاب قريب منهم، لأنها هي تنفي الفعل، لكن تدل على توقعه، وهذا من الفروق بينها وبين (لم)، المهم أنها لا تجزم إلا إذا كانت للنفي، أما إذا كانت شرطية فإنها لا تجزم مثل إذا ولو وغيرها، وجواب الشرط في قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ﴾ قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾. وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرِ﴾ الباء هنا للمصاحبة، أي: مصطحبين

(١) رواه مسلم (١٠١٥)، وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» (١٩٩)، وأحمد في «مسنده» (٧٢١٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) في القحط والمحنة والبلاء.

(٣) رواه البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

للشئى، والبشرى بمعنى البشارة، والبشارة: هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء مثل قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] واستعمالها فيما يسوء، قيل: إنه من باب التهكم بالمبشر، ولكنه ضعيف، ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤثر على بشرة المخاطب به، كما يؤثر الخبر السار عليه.

قال المؤلف: ﴿وَالْبَشْرَى﴾ بإسحاق ويعقوب بعده، ما الدليل على أن المراد بالبشرى خصوص هذه المسألة؟

نقول: الدليل قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيِّهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]، ولهذا لا نقول: إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالولدَيْنِ وبالعقاب، لأن ظاهر الآية ينافي أن يكون العقاب مما يبشر به إبراهيم.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ هذه الجملة مؤكدة، و﴿مُهْلِكُوا﴾ خبر إن وحذفت النون من أجل الإضافة.

قال المؤلف: ﴿أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ أي: قرية لوط، وقوله: ﴿هَذِهِ﴾ الإشارة للتعين، وكان القرية قرية من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة، والقرية تطلق على مكان القوم ومساكنهم، وكذلك تطلق على نفس القوم الساكنين، يعني تطلق على هذه وهذه، كما جاء في القرآن العظيم مراداً به ذلك هذا وهذا، والذي يعين أحد المعنيين السياق، فمثل قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] ما المراد بالقرية؟ مكان القوم، ومثل قوله تعالى ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمَلَتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [الحج: ٤٨] المراد أهلها. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ﴿وَسَلَّ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ليس فيه مجاز، بل المراد أهلها؛ لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل يترك ويحب.

هنا يقول: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ ما المراد بالقرية هنا؟ المكان لأنه قال: ﴿أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ والقرية ليست كالمفهوم العرفي هنا في عرفنا أنها اسم للبلد الصغير، بل القرية في اللغة العربية تشمل حتى أكبر المدن، فمكة سبأها الله قرية، وما هو أعظم من مكة سبأها الله قرية، قال الله: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا تَأْوِيَهُمْ﴾ [عمر: ١٣].

فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تجزع وتصيح أم لا؟

نقول: حسب العرف نعم أجزع، أما إذا كان الذي يخاطبنا أناس من أهل اللغة العربية يفهمون ما همنا، ولذلك عندنا الآن يقال: المدن والقرى، ويقال: المدينة وما يتبعها من القرى.

نقول: أهل هذه القرية أي قرية لوط ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ أخبروا وعللوا، فقالوا: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ وعللوا هذا الإهلاك بقولهم: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ قال المؤلف: [كافرين] فالظلم هنا ظلم كفر مع أن الظلم قد يكون كفراً وقد يكون

غير كفر، من كون الظلم كفراً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

ومن كون الظلم غير كفر: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥] هذه في سياق صفة المتقين؛ فإذا الظلم تارة يُراد به الكفر وتارة يراد به ما دونه، والذي يعين المراد هو السياق، ولهذا في الحقيقة قد يُشكل على بعض الناس إنكار شيخ الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مجاز، وقالوا: هذا غير معقول لأن اللغة العربية مملوءة بالمجاز، لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق وأن السياق هو الذي يحدد المعنى عرفوا وجه كلام شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ وابن القيم وغيرهم، والناس في هذه المسألة كما ذكرنا لكم سابقاً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ما في مجاز في اللغة العربية أبداً.

والقول الثاني: في مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة.

والقول الثالث: في مجاز في القرآن وفي اللغة العربية، حتى إن بعض العلماء - من علماء اللغة لا أذكر اسمه - قال: إن اللغة كلها مجاز، فإنك إذا قلت: قلت قولاً، فإن قولاً نعربها على أنها مفعول به، والمفعول به لا بد أن يكون شيئاً يرى حتى يقع عليه الفعل، والقول ما هو يرى، فيكون قلت قولاً مجاز، ويصرفون كل الكلام يقولون كله مجاز، وليس في اللغة شيء حقيقة - أعوذ بالله - وهذا مبالغة.

فالمصواب في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي خلقت له بل لا يتحدد معناها إلا بالسياق.

الضوابط:

١- هذه الآية دليل على أن الله أجاب دعاء لوط يؤخذ من قول الرسل: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾.

٢- ومن هوائدها: إثبات أن الملائكة رسل، لقوله ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾ وفي القرآن في سورة فاطر ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ وهل المراد أن كل ملك فهو رسول، أو أن منهم رسلاً؟ الظاهر: أن منهم رسلاً؛ لأن من الملائكة من هو قائم، راجع لله، ساجد، ومنهم من يرسلهم الله.

٣- ومن هوائدها: أن الرسول يطلق على البشر والملك، بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، فيكون الرسول أعم من حيث متعلقه، يعني: يكون للبشر وللملك، وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عنه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿[التكوير: ١٩، ٢٠] وفي الآية الثانية: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿[الحاقة: ٤٠، ٤١]، فالرسول

الأول في سورة التكوين جبريل، والثاني محمد ﷺ.

٤- ومن فوائدها، أن من طبيعة البشر الفرح بالولد، تؤخذ من قوله ﴿وَالْبَشَرُ﴾ [هود: ٦٩].

٥- ومن فوائدها، أن الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكُمَّل من الرسل، ومع ذلك استبشر بالأولاد وفرح بهم، فلا يقال إن الفرح بالأولاد ينافي الكمال.

٦- ومن فوائدها، إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحاً أو عقولاً كما ادعاه بعضهم، فكيف نقول: إنهم أرواح وعقول وهم لهم أجنحة ويأتون ويذهبون ويقولون، جبريل رآه النبي ﷺ وله ستائة جناح^(١) قد سدَّ الأفق^(٢)، ولكن نعم هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم، فإن فيها من الخفة والقوة ما ليس لبني آدم والله سبحانه وتعالى قد يجعلهم على صور غير الصورة الأصلية، مثلاً جاء جبريل بصورة دحية الكلبي وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره.

كذلك الجن قال بعض الناس الذين يقرون بهم؛ لأن من الناس من أنكر الجن، وإنكار الجن كفر بلا ريب، ومن الناس من أقر بالجن لكن قال: إنهم أرواح وليسوا أجساماً وهذا أيضاً خطأ، والصحيح: أنهم أجسام في المتعين لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذِكْرٌ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَحْدُوثُهُ أَوْ قَرْمَا يَكُونُ لَحْمًا»^(٣).

إذن من هذه الآية نستفيد: أن الملائكة أجسام وليسوا مجرد أرواح ومعانٍ وعقول.

٧- ومن فوائد الآية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة من لوط، ولهذا جاءت الملائكة إليه أولاً وأخبروه بأنهم مهلكو أهل هذه القرية.

٨- ومن فوائدها، أن الهلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح، لقوله: ﴿قَالَ إِنْكَ فِيهَا لَوْطًا﴾ فلولا أنه يشمل الجميع ما نبههم على هذا، بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك صريحاً فقال تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ ﴿١٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٩٣، ٩٤].

٩- ومن فوائدها، أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أخبروه بأنهم سيهلكون أهل هذه القرية بينوا السبب من أجل أن يطمئن إبراهيم، في قولهم: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾.

١٠- ومن فوائدها، جواز إضافة الحكم إلى سبيه، لقوله: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾؛ لأن الذي يهلكهم حقيقة هو الله كما قال الله تعالى ﴿فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ

(١) رواه البخاري (٣٠٦٠)، ومسلم (١٧٤) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١٧٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٣) رواه مسلم (٤٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٣٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٠) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

طالمة ﴿[الحج: ٤٥].

لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حساً وشرعاً جائز مثل ما في هذه الآية وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تضيف الأشياء إلى أسبابها.

حتى قال الرسول ﷺ في عمه أبي طالب: «لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ^(١) الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ^(٢)» (لولا أنا)، إذا أضيف الشيء إلى سببه المعلوم حساً أو شرعاً، لكن مع الله بحرف يقتضي التسوية كان ذلك شركاً: شركاً إما أصغر، وإما أكبر قد يصل إلى حد الأكبر إذا اعتقد أن له تأثيراً كآثار الله - عز وجل - وإذا أضافه إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب، فإن كان (ثم) فهو جائز؛ لقول النبي ﷺ لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ^(٣)».

وإن قرنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء مثلاً: لَوْلَا اللَّهُ ففلان. فهل هذا صواب؟ عندنا ثلاثة حروف: الواو واضح أنها حرام وشرك، وثم جائزة، والفاء الحقيقة الفاء يتنازعها أمران: إذا رأينا أن الترتيب موجود فيها قلنا بالجواز، وإذا رأينا الفرق بينها وبين ثم التي دلت النصوص على جوازها وأن ثم تدل على التراخي والمهلة وبعد الثاني عن الأول قلنا: إنه ينبغي ألا نجوزها، ولا ريب أن الاحتياط التورع عنها أحسن، وإن كانت لا شك أن تفيد الترتيب، ولكن بينها وبين ثم فرق.

والحمد لله ما من شيء محرم إلا والمباح أكثر منه وأضعافه، ولكن يحتاج الناس إلى تنبيه من الداعي.

فائدة: بعض الناس يقول للناس مثلاً وهو يعظهم أو يرشدهم: هذا حرام، ولا يجوز، لكن لا يفتح لهم باباً يسلكونه، وهذا خلاف الدعوة الصحيحة، ونحن ذكرنا أن الإنسان إذا ذكر الباب الممنوع للناس فإنه من تمام الدعوة والإصلاح أن يذكر لهم الباب المتاح المفتوح وقلنا: إن هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة.

ففي القرآن يقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ هذا ممنوع، ولكن: ﴿وَقُولُوا أَنْظَرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] ففتح لهم باباً.

وفي السنة قال الرسول - عليه الصلاة والسلام لبلال: «بِعِ الْجَمْعَ^(٤) بِالنَّوَاهِمِ» لما منعه شراء

(١) طبق من أطباق جهنم وأسفل كل شيء ذي عمق ويقال لما انخفض درك كما يقال لما ارتفع درج.

(٢) رواه البخاري (٣٦٧٠)، ومسلم (٢٠٩) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

(٣) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (١٨٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٢٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٥٠٦٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٣٩).

(٤) الرديء أو الخليط من التمر.

الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال: «ثُمَّ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ جَنِيًّا»^(١)،^(٢) فكون أننا نقول للناس: هذا الشيء محرم ثم لا نفتح لهم باباً هذا في الحقيقة نقص في الدعوة.

١١- ومن هوائه الآية: أن كلمة: «أَهْلٍ» في هذه الآية من الناحية اللغوية تعم الذكور والإناث.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالَ إِنِّي أَنَا لَوُطًا ۖ قَالُوا مَن أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَسَجَنَّهُ ۖ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَاتُهُمْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ ۖ﴾ [العنكبوت: ١٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِنِّي أَنَا لَوُطًا﴾، ﴿لُوطًا﴾: هذه منصوبة؛ لأنها اسم ﴿إِنِّي﴾ مؤخر.

﴿قَالُوا﴾ أي: الرسل ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا﴾.

قوله: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ كلمة: ﴿أَعْلَمُ﴾ ظاهرها أنها اسم تفضيل و﴿أَعْلَمُ﴾ وإن كانت اسم تفضيل فالمفضل عليه قطعاً من إبراهيم، لكن ما وجه ذلك؟

وجه ذلك: أن مثل هذا التعبير يُخاطب به من يراد إعلامه بما عند المتكلم، كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «نَحْنُ أَوَّلُ بِالْشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»^(٣)؛ فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ ثَوَمِينَ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لِّيُطَمِّئَنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «نَحْنُ أَوَّلُ بِالْشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»^(٤) اسم التفضيل هنا باعتبار المفضل والمفضل عليه هل فيه شك؟ لا، لكن المعنى: أنه لو كان في إبراهيم شك كنا أولى منه، فكما أننا نحن لا نشك فإبراهيم لا يشك، فالمعنى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ يعني: كما أنك أنت عالم فنحن عندنا علم بذلك.

وهنا ليس فيها محذور إذا كانت على سبيل العموم، يعني معناه: أن إبراهيم قد لا يعلم كل ما فيها، لكن لوطاً هو مخاطب عنه، فإذا قلنا باعتبار المكنون لوط وقومه فلا مانع أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم؛ لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم بكل من فيها، لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو

(١) نوع جيد من أنواع التمر.

(٢) رواه البخاري (٢٠٨٩)، ومسلم (١٥٩٣) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.

(٣) رواه البخاري (٣١٩٢)، ومسلم (١٥١) بلفظ (نحن أحق بالشك) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) هو سابقه.

ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ صار المعنى على بابه: فيكون المعنى: إنا نحن عالمون كما أنت عالم.

وقوله: ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا﴾ يعني: يشمل لوطًا وغيره؛ لأن (من) اسم موصول من صيغ العموم. وقوله: ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾: بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان: (نُنَجِّي) من المضَعَّف (نَجَّى)، (نُنَجِّي) من المزيد بالهمزة من (أَنَجَّى) وكلاهما صحيح.

وقوله: ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾ النجاة معناها الإنقاذ من الهلكة، ﴿وَأَهْلَهُ﴾ معطوفة على الضمير. وجملة ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾ مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم المقدر واللام، ونون التوكيد. وقوله: ﴿وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَانَهُ﴾: ﴿إِلَّا أَمْرَانَهُ﴾ مستثنى من قوله: ﴿وَأَهْلَهُ﴾، والمراد بها هنا: الزوجة، ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾: أي الباقيين في العذاب.

وقوله: ﴿كَانَتْ﴾ نقول: فعل ماضي مسلوب الزمنية، كما قلناه في عدة آيات مثل: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤].

فقد منا أن: ﴿وَكَانَ﴾ في مثل هذه الآيات مسلوقة الزمنية، والمراد اتصاف اسمها بخبرها، هنا: ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ هل نقول: إن المراد بين أنها ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ فقط أي: أنها مسلوقة الزمن، أو نقول: إن كانت دالة على الزمن، والمراد: ﴿كَانَتْ﴾ في علم الله ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾؟ نقول: كلاهما محتمل؛ فإن شئت تقول: كانت في علم الله من الغابرين، وإن شئت قل: كانت أي أنها اتصفت بكونها من الغابرين أي: الباقيين في العذاب يعني: فليست ناجية.

مسألة: يقال: امرأة فلان أو زوجه فما الفرق؟

الجواب: لا فرق في المعنى، يقال: امرأة فلان يعني: زوجته.

الفوائد:

١- من فوائد الآيات: رافة إبراهيم وحلمه؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ وكأنه - عليه الصلاة والسلام - يريد ألا تهلك هذه القرية؛ لوجود هذا الرجل الصالح - هذا احتمال - واحتمال أنه أورد هذا الإيراد ليعرف ماذا تكون حال لوط وأبيها أرجع؟ الإيراد الآن يحتمل أنه قال ذلك ليرفع العذاب عنهم بسبب هذا الرجل الصالح، ويحتمل أنه أورد هذا ليظهر كيف تكون حال لوط؟

الجواب قوله: ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ هذه الآية عندي أنه يرجع الثاني، ماذا تفعلون بهذا الرجل؟! هناك دليل منفصل يؤيد القول الأول وهو قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ مُجْتَدِلًا فِي قَوْمٍ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٤].

إذن نقول: إنه أراد هذا وهذا فما يمنع أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال هذا لغرضين وعلى كل ففيه دليل على رافته - عليه الصلاة والسلام - وهذا مشهور عنه حتى إنه قال: ﴿فَن تَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦].

٢- ومن فوائد الآية: إثبات القول والعلم للملائكة مما يدل على أنهم ذوو عقول ونطق خلافاً لمن قال: إنهم لا عقول لهم، وهذا من أغرب ما يكون أن يكون هؤلاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفكرون، والذين يصفهم الله بأنهم عباد مكرمون يقول: إنهم لا عقول لهم فمن له عقل بعد ذلك؟! وخلافاً أيضاً لمن قال: إنهم أرواح ليسوا أجساداً؛ لأن ظاهر الحال أنهم أجساد يتكلمون وينطقون ولهم عقل ونطق.

٣- ومن فوائد الآية: جواز إضافة الشيء إلى سببه كقوله: ﴿لَتُنَجِّيَنَّاهُ وَأَهْلَهُ﴾ ومعلوم أن الإنجاء من الله لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله أضيف إليهم فعل الله، أي أن ما قدره الله فهو فعلهم، ففيه إضافة الشيء إلى سببه وقد تقدم لنا أن إضافة الشيء إلى سببه له أربعة وجوه: الوجه الأول: أن يضاف إلى السبب بدون ذكر الله.

والثاني: أن يضاف إلى السبب مع الله بالواو.

والثالث: أن يضاف إلى السبب مع الله بـ (تَمْ).

والرابع: وأن يضاف إلى السبب مع الفاء.

القسم الأول جائز والدليل على جوازه: قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في أبي طالب: ﴿لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾^(١).

والحقيقة: أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار الله - عز وجل -، لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - سبب.

وإذا أضيف السبب مع الله بالواو لا يجوز والدليل: قول الرجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي لله ندا؟»^(٢) وهذا يحتمل أن يحمل السبب مساوياً لله - عز وجل - إذن هذا الحكم لا يجوز، لكن ما يكفي أن نقول: لا يجوز، فإنه قد يكون شركاً أكبر، وقد يكون أصغر بحسب ما يقوم بقلب هذا المتكلم.

فإذا كان مضافاً إلى سببه مع الله بـ تَمْ جاز، والدليل فيها حديث قتيلة عن الرؤيا التي رآها رجل من المسلمين مع رجل، وحديث ابن عباس أظهر كما نقول هذا دل عليه حديث قتيلة وفي سنده نكشاف عن صحته من عدم صحته وكذلك أثر ابن عباس، وهو مشهور في قول الله تعالى: ﴿فَلَا

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه.

تَجَمَّلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٢﴾.

ثم التعليل: أن ثم دل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرًا كثيرًا، يعني: ثم تدل على الترتيب بمهلة.

وإذا قرنه مع سببه بالفاء فهي تخالف الواو، وتخالف ثم، فـ(ثم) ورد جوازها والواو ورد منعها، أما هذه فقد قلنا: الأولى للإنسان تركها وأن يعدل عنها.

٣- ومن فوائد الآية: أن الزوجة داخلة في الأهل، جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرًا نَكَ﴾. وهذا من المستثنى المتصل لا المنقطع، ولولا ذلك ما احتيج إلى إخراجها، إذن يبنى على هذه الفائدة فائدة وهي: أن أزواج النبي - عليه الصلاة والسلام - من أهل بيته ولا شك خلافاً للروافض الذين يخرجون زوجاته من أهل بيته، وفي القرآن ما يدل على ذلك تصريحاً أن أزواج الرسول - عليه الصلاة والسلام - من أهل بيته، وهو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتَنَ كَأَحْوَمَنَ السَّاءِ إِنْ أَتَيْتَنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٣٣) و﴿قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣٣) و﴿أَذْكُرْتُ مَا بُنِيَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ وَالْحَكَمَةِ إِنْ اللَّهَ كَانَتْ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٢-٣٤).

إلى قوله: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ وهذا واضح وصريح.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الاتصال بالصالح لا يستلزم منه أن يكون المتصل صالحاً، صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح لكنه ليس بلازم، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا أَمْرًا نَكَ كَانَتْ مِنَ الْفَافِي﴾ فكانت من المالكين أو الباقين في الهلاك مع أنها امرأة رجل صالح نبي من الأنبياء، فلا تُدَلُّ الزوجة على رباها بصلاح زوجها، وقد وردت مثل هذه المسألة في قصة التحريم في سورة التحريم وأنه يجب ألا تُدَلُّ زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - على الله بكونهن زوجات للنبي.

مسألة: هل امرأة لوط خرجت معه؟

الجواب: نعم ويكون قوله تعالى: ﴿وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُم أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَكَ﴾ [هود: ٨١] ليس مستثنى من قوله: ﴿وَلَا يَلْفُتْ﴾، بل مستثنى من الجملة التي قبلها، وهذه قد مرت علينا ﴿وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُم أَحَدٌ﴾ وذكرنا اختلاف العلماء هل هذا مستثنى من الجملة الأخيرة أو هذه. ومن فوائد الآية: جواز القسم بدون استقسام، تؤخذ من قوله: ﴿لَسْتَنَ﴾.

٦- ومن فوائد هذا أيضاً: اعتبار القسم المقدر بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن تنطق به.

لو قال قائل: لأفعلن كذا هل يكون مقسمًا؟

نعم يكون مقسمًا، لأنه معروف أن هذه الجملة تكون جوابًا لقسم مقدر فيكون مقسمًا، ولو قال: لئن أتاني الله من فضله لأصدقن يكون مقسمًا، قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٦) فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَطَلُوا وِعَاهِدَهُمْ مَّقْرُصُونَ ﴿[النوبة: ٧٥-٧٦]

فجعلوا هذا نذرًا وذلك لأن النذر ليس له صيغ معينة، فكل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة، وقد يكون نذرًا مقرونًا بالقسم فيفيد التوكيد.

مسألة: جملة: ﴿إِنْ فِيهَا لُوطًا﴾ هل يفيد أن وجود الصالحين يمنع العذاب عنهم؟

الجواب: ريبًا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَنُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا آتَتْ جَلَّةٌ مِّنْ رَبِّنَا لُوطًا سَاقِيَةً يَوْمَ وَيَضَاقُ بِهِمْ دَرَجًا
وَقَالُوا لَا يَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ إِنَّا مَسْخُوكٌ وَأَعْيَاكُ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ كُنَّا
مِنَ الْعَصِيَّةِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مَنُورُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
رَحْمَةً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [العنكبوت: ٣٢، ٣٣]

❖ التفسير ❖

نقول في: ﴿وَلَمَّا﴾ ما قلنا فيما سبق، وقوله: ﴿أَنْ جَلَّةٌ﴾، ﴿أَنْ﴾ هذه زائدة، ﴿إِنَّا زائدة، ﴿أَنْ﴾ زائدة للتوكيد، وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق ﴿وَلَمَّا أَنْ جَلَّةٌ رَّبِّنَا لُوطًا﴾ يعني: نحقق بحيثهم له: ﴿سَاقِيَةً يَوْمَ﴾ قال: [حزن بسبيهم].
قوله: ﴿سَاقِيَةً﴾: هذه فعل ماضي مبني للمفعول، والمبني للمفعول يضم أوله إلا إذا كان متعللاً مثل: قيل، وبيع، يقول ابن مالك:

وَإِشْرَازُ أَوْ إِشْرَازٍ فَاتْلَانِي أَعْلَ غَيْثًا وَضَمُّ جَاكَ «بُوع» فَاخْتَمَلُ^(١)

إنا نعرف أن نطق بالكسر الخالص، وبالضم الخالص، فنقول: قول لكن الإشهاد صَعَبَ علينا.

(١) «شرح ابن عقيل» (٢/ ١١٤).

وقوله: ﴿يَوْمَ يَهُودُ﴾ أفاد المؤلف في قوله: [بسيهم] أن الباء للسمية: أي لحقه السوء بسيهم - والله أعلم -

إذا كان (أن) أو غير (أن) حذف واستقام الكلام فهي زائدة، هي الغالب إذا حسب ما في القرآن أنها تأتي زائدة.

إذن قوله: ﴿يَوْمَ يَهُودُ﴾ هو جواب لـ (ما) و ﴿يَوْمَ يَهُودُ﴾ فعل ماضٍ مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى لوط أي: حصلت له المساءة، وقوله: ﴿يَهُودُ﴾ الباء للسمية، أي: بسيهم.

وإذا جعلت الجار والمجرور نائب فاعل فقد عدته؛ لأن نائب الفاعل معناه في الأصل مفعول به فمعنى: ﴿يَوْمَ يَهُودُ﴾ أي: هو ﴿يَوْمَ يَهُودُ﴾، أي: حصلت له مساءة، أو إصابة السوء، أما مساءة في الأصل فتكون متعدية إذ تقول: ساءني هذا الشيء، وساءني في هذا الخبر، كما تقول سرنى.

وقوله: ﴿وَصَاقَ يَهُودُ ذَرَعًا﴾ إعراب ﴿ذَرَعًا﴾ هذا تمييز محول عن الفاعل، والتمييز كما مر علينا يكون محولاً عن الفاعل وعن المفعول به، مثال المحول عن المفعول به قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ﴾ [القمر: ١٢]. فهذا تمييز محول عن المفعول، وأصله: وفجّرنا عيون الأرض.

ومثال المحول عن الفاعل: هذه الآية أو أن تقول مثلاً: انشرح بهم صدرًا، أي: صدره، وهنا: ﴿وَصَاقَ يَهُودُ ذَرَعًا﴾ أصله ضاق ذرعه بهم وما هو الذرع؟

فسره المؤلف بالصدر، قال: [﴿وَصَاقَ يَهُودُ ذَرَعًا﴾ صدرًا]، أي: ضاق صدره بهم ولم ينشرح بل حصل له همٌّ وغمٌّ بذلك.

وقيل وهو الصحيح: إن الذرع بمعنى: الطاقة. أي: ضاق بهم طاقة، فصار غير متحمل لهم وهذا موجود في اللغة العربية، فسميت الطاقة ذرعاً من الذراع لأن الذراع يحمل الحمل، والطاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لا يحمل.

قال: ﴿وَصَاقَ يَهُودُ ذَرَعًا﴾ العلة لأنهم كانوا جسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه؛ وهذا هو السبب أنه ضاق بهم؛ لأن قومه - كما ذكرنا في السابق في آية أخرى - لما سمعوا بذلك: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرِّغُونَ إِلَيْهِ﴾ [هود: ٧٨] يعني: مسرعين - والعياذ بالله - يريدون هؤلاء الأضياف، وهذا من فتنة الله - سبحانه وتعالى - للعبد أن يجعل الأمور المحرمة عليه في صورة تهوّاها نفسه؛ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فهم - والعياذ بالله - لما جاء هؤلاء، جاءوا إلى لوط يريدونهم فكان يقول: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَفْحَرُوا فِيهِ﴾ [هود: ٧٨].

فهو ضاق بهم خوفاً عليهم من قومه؛ لأن قومه كما قال الله تعالى - أهل خبث - ﴿وَبَيَّنَّهٗ مِنْ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْكَتِ﴾ [الأنبياء: ٧٤].

لكنهم قالوا له: ﴿لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ﴾ فالخوف عما يُتوقع حدوثه في المستقبل، والحزن عما وقع في الماضي، قالوا: وقد يطلق الحزن على المستقبل ومثلوا لذلك بقول النبي ﷺ لا يكر: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^(١) فكلام النبي معناه: لا تخف على أنه يحتمل أن تكون على بابها وأنه لا تحزن مما حصل من خروجنا ودخولنا إلى الغار.

أو أنه خشي أن يشمل العذاب فخاف: ﴿يَتَىء يَوْمَ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ [هود: ٧٧]، بمعنى: هل ما حصل له من كونه: ﴿يَتَىء يَوْمَ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ هل السبب الخوف عليهم من قومه، أو السبب أنه خاف أن يعمه العذاب؟ الأول.

على كل حال: يصلح أن تكون استئنافية وتعليلية وما المانع أن يكون يخاف هذا وهذا؟

وقوله: ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ﴾ - بالتشديد والتخفيف - قراءتان.

يعني: مُنْجُوكَ وَمُنْجُوكَ، مُنْجُوكَ من الفعل الماضي أنجا، وَمُنْجُوكَ: نجًا.

وقوله: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ﴾، ﴿وَأَهْلَكَ﴾ هنا بالنصب عطفًا على الضمير في: ﴿مُنْجُوكَ﴾، وهنا إشكال بأن الضمير في: ﴿مُنْجُوكَ﴾ محله الجر بالإضافة، وهنا جاءت: (أهل) منصوبة، فما وجه النصب فيها؟ إذا قلنا: إنها معطوفة على الكاف في: ﴿مُنْجُوكَ﴾

لأن اسم الفعل تارة يعمل عمل الفعل وتارة يكون مضافًا، لهذا قال ابن مالك:

وَاجْزُزْ أَوْ انْصُبْ تَابِعَ الَّذِي انْحَقَضَ كَمُبْتَغِي جَاءَ وَمَالًا مَنْ نَهَضَ^(٢)

ويجوز كمبتغي جاء ومالٍ من نهض، إذن: هذه مثل مالا.

ويجوز أن تكون الواو للمعية، وقد قال ابن مالك:

يُنْصَبُ قَالِي الْوَائِ مَفْعُولًا مَعَهُ

إذن نقول نصب ﴿وَأَهْلَكَ﴾ يكون عطفًا على محل الكاف.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِمَّنِ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾

[العنكبوت: ٢٤].

قوله: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ﴾ قال: [بالتخفيف والتشديد] فـ ﴿مُنْزِلُونَ﴾، و ﴿مُنْزِلُونَ﴾.

[عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا] عذابًا ﴿مِمَّنِ السَّمَاءِ﴾.

قوله: ﴿رِجْزًا﴾ قال المؤلف: [عذابًا]، والرجز غير الرجز، فالرجز: العذاب، والرجس:

النجس.

وقوله: ﴿مِمَّنِ السَّمَاءِ﴾ هل المراد بالسماء السقف المحفوظ أو العلو؟

(١) رواه البخاري (٣٤١٩)، ومسلم (٢٠٠٩) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٢) شرح ابن عقيل (١١٨/٣).

سواء قلنا: إنه السقف المحفوظ وأن هذا العذاب نزل من السماء الدنيا، أو قلنا: إنه المراد به العلو، فعلى كل حال قد أتاهم من فوق، وكونه يأتي من فوق أشد وأبلغ؛ لأن ما يأتي من فوق يكون عاليًا ومحيطًا - والعياذ بالله - بخلاف الذي يأتي من أسفل فإنه لا يكون كذلك.

قال: ﴿يَمَّا﴾ بالفعل الذي ﴿كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ به، أي: بسبب فسقهم.

كلام المؤلف غريب وفيه شيء من التنافر، الباء في قوله: ﴿يَمَّا﴾ للسياية لا شك، و(ما) أعربها على أنها اسم موصول، ثم قلَّرها بالمصدر مما يدل على أنه جعلها مصدرية وهذا من الغرائب.

وقوله: ﴿يَمَّا﴾ قال: [بالفعل الذي]، فتكون (ما) اسمًا موصولًا صفة لموصوف محذوف تقديره: بالفعل.

والاسم الموصول يحتاج إلى جملة تكون صلة ويحتاج إلى عائد يربط الجملة به، فجملة الصلة قوله: ﴿كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾، والعائد قدره بقوله: به، يا كانوا يفسقون به، وهذا خلاف المشهور عند النحويين من أنه إذا كان العائد مجرورًا فلا بد أن يكون موافقًا لاسم الموصول في نوع العامل وفي نوع حرف الجر.

ما هو الشاهد من كلام ابن مالك في اشتراط هذا الشيء؟

كَذَا الَّذِي جُرَّ بِمَا الْمُضْطُولُ جُرَّ كَثُرَ بِالَّذِي مَرَرْتَ فَهُوَ بَرٌّ^(١)

وهنا اختلف العامل، فالصحيح فيه أن: (ما) هنا مصدرية، أي: بكونهم يفسقون، ف (ما) مصدرية وليست موصولة.

وقوله: ﴿يَفْسُقُونَ﴾ الفسق في الأصل الخروج عن الطاعة ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وينقسم الفسق إلى قسمين:

فسق أكبر مخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة.

والمصطلح عليه عند أهل العلم: الثاني إذا أطلقوا الفسق فإنهم يريدون به ما لا يخرج من الملة، لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القسمين.

أي أن الفسق يكون فسقًا أكبر مخرجًا عن الملة ويكون فسقًا دون ذلك أصغر لا يخرج عن الملة، لكنه بقسميه مخرج من العدالة؛ فالفاسق ليس يعدل والشاهد من القرآن للفسق المخرج من الملة قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيُهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠] هذا فسق مخرج عن الملة، أما الفسق الذي لا يخرج من الملة فمثل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ جَاءَهُمْ قَارِقٌ مِمَّا فَتَنُونَا﴾ [الحجرات: ٦].

أما سبب الفسق وهو الخروج عن الطاعة فإنه قد يكون سببه ترك واجب، وقد يكون سببه

فعل محرم.

قد يكون سببه ترك واجب كما لو ترك الإنسان صلاة الجماعة فإنه يكون فاسقاً؛ لأن الجماعة واجبة، وقد يكون سببه فعل محرم كما لو حلق الإنسان لحيته؛ لأن حلق اللحية محرم، إلا أن العلماء يقولون في المحرم: إن كان كبيرة فسق بمجرد فعلها إن لم يتب منها بمجرد الفعل، وإن كان صغيرة لم يفسق إلا بالإصرار عليها.

هل حلق اللحية يفسق به إذا فعله مرة واحدة؟ لا، لكن إذا أصر وصار كلما نبتت حلقها صار فاسقاً.

سؤال: وما الحكم إذا حلق نصفها، يحلق الذقن ويبقى العوارض؟

الجواب: نعم أنا رأيت إنساناً حالقاً للذقن تاركاً العوارض فهذا حرام سواء حلق العوارض وأبقى الذقن أو حلق الذقن وأبقى العوارض؛ لأن كثيراً من الناس يظنون أن اللحية هي الذقن والذقن هو اللحية!

الذقن مجمع اللحيين؛ لأن اللحية هي منبت الأسنان وقد ذكر في القاموس أيضاً أن جميع شعر الوجه من اللحية يعني: شعر الخدين من اللحية.

سؤال: ما حكم من يقصرها، يعني يقصها؟

الجواب: على كل حال ليس كالحلق، ولكنه معصية، لأن الرسول ﷺ قال: «أَغْفُوا اللَّحَى»^(١)، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا أصر عليه صار فاسقاً.

الفتاوى:

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُمْ وَصَافَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا نَكُنَّ مِنْكَ الْغَنِيَّةَ﴾ [العنكبوت: ٢٣]

١- من فوائد الآية الكريمة: إطلاق الرسل على الملائكة في قوله: ﴿رُسُلُنَا﴾، وقد ذكرنا فيما سبق الدليل أن الملك يسمى رسولاً.

٢- ومن فوائدها: تشریف هؤلاء الرسل بإضافتهم إلى الله - سبحانه وتعالى - فإن الشيء يشرف بما يضاف إليه.

٣- ومن فوائدها: أن الأنبياء كغيرهم من البشر يلحقهم المساءة والأحزان والسرور والفرح لقوله: ﴿سِيقَهُمْ﴾ فالعوارض البشرية ليس لا تنقص من كمال الرسالات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»^(٢)، وهو أيضاً يبرد ويفزر

(١) رواه البخاري (٥٥٥٤)، ومسلم (٢٥٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) رواه البخاري (٣٩٩٢)، ومسلم (٥٧٢) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

ويجوع ويعطش.

٤- ومن هوائدها: شدة احتراز لوط - عليه الصلاة والسلام - من قومه؛ لأنه إنما «سَمِعَ بِهِمْ وَصَافَكَ بِهِمْ ذَرْعًا»؛ خوفًا عليهم من قومه؛ لأنهم جاءوا في صورة شباب ذوي جمال وحسن وهذه فتنة من الله - عز وجل -.

٥- ومن هوائده الأية أيضًا: أنه ينبغي الاستدلال على الأحوال من الملامح الظاهرة، لقولهم: «لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ»؛ لأنهم رأوا منه العلامات، فيمكن أن يؤخذ من هذا فائدة تنبئ عليها وهي: العمل بالقرائن، والعمل بالقرائن ثابت في قصة يوسف: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» (٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ» [يوسف: ٢٦- ٢٧]. وهذه قرينة وليست بينة.

وكذلك أيضًا في قصة سليمان في المرأتين في غلامهما^(١)، لأنه تنازعت المرأتان الصغرى والكبرى وقال - عليه الصلاة والسلام - سأتي بالسكين، أو جاء بالسكين ليشقه نصفين، فأما الكبيرة فوافقت، لأن ولدها قد أكله الذئب، وأما الصغيرة فقالت له: يا نبي الله هو لها؛ لأنه أدركها الختان فعلم بهذه القرينة أنه الاستغراق فحكم به لها وهذه من القرائن.

كذلك أيضًا من هذه الشريعة: فالنبي - عليه الصلاة والسلام - في قصة ذَهَبَ حَبِي بن أخطب لما سأل النبي عن ماله أين هو؟ فقالوا: يا محمد أنهته الحروب والسنون؛ قال: «مَا يُمَكِّنُ الْمَالُ كَثِيرٌ وَالْمَهْدُ قَرِيبٌ»، ثم دفع الرجل إلى الزبير بن العوام وقال: مِسَّهُ بعذاب فلما أحس بالعذاب قال: انتظر أنا أرى حبي بن أخطب يحوم أو يدور حول هذه الخلة فلا أدري لعله دفنه في هذا فوجدوه. وهذا من العمل بالقرائن ولها أمثلة كثيرة.

المهم: أن هذا يدلنا أن كوننا نستدل على حال المرء بملاحه هو من العمل بالقرينة.

٦- ومن هوائده الأية أيضًا: أنه ينبغي طمأنة الخائف؛ ليزول عنه الخوف؛ لقوله: «لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ» ومنها ما يُستعمل الآن في الطب أن الطبيب يقول للمريض هذا أمر سهل وهين ويعطمنه لأجل أن ينشرح صدره.

٧- ومنها أيضًا: أنه ينبغي إزالة المؤذي قبل حصول السائر لقوله: «إِنَّا مُتَجَبِّحُونَ» فبدأوا بنفي الخوف والحزن ثم أعقبوه بالبشارة، ولهذا من الكلمات المشهورة عند أهل العلم يقولون: (التحلية قبل التحلية)؛ يعني: جرد الشيء عما يشوبه من نقص ثم بعد ذلك كملته بالتحلية، ومنه كلمة الإخلاص أيها أسبق النفي أو الإثبات؟ النفي؛ لا إله إلا الله.

٨- ومن هوائده الآية الكريمة: أن للاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح يؤخذ من قوله:

﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ﴾، ﴿لَا أَمْرَآتَكَ﴾؛ لأن أمراته متصلة به ومع ذلك لم تصلح؛ لكن هل الاتصال بالصالح سبب للصالح؟

نعم سبب للصالح؛ ولهذا حث النبي - عليه الصلاة والسلام - على المجلس الصالح^(١).
فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُنَزِّلُوكَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٤]

١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾؛ لأن الباء للسمية.

٢ - ومن فوائدها: أن الفسق سبب للعقوبات والدمار؛ ولهذا جعل الله المعاصي من الفساد في الأرض؛ لقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

وفي إثبات الأسباب رد على طائفة من المبتدعة وهم الجهمية، لأن الجهمية فيهم ثلاث جليات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما هي هذه الجليات عندهم؟
جبر وإرجاء وجيمة جهم

وهم يقولون: لا يوجد شيء فيه أسباب مؤثرة حتى إنك إذا رميت بالحجر على الزجاجه فانكسرت كان الحجر ما كسرها، بل انكسرت عنده لا به - طبعاً هذا غير معقول - وعندما تضع ورقة في النار تحترق يقولون: النار ما أحرقتها فلا يوجد أسباب تؤثر، ولكن هذا حصل عند النار لا بها فأنت وضعتها عند النار فاحترقت.

على كل حال: هذا قول تصوّره كافٍ لرده؛ لكن هم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وراء ذلك وهو أن الإنسان مجبر على العمل، فإذا عذبه الله - تعالى - وهو عاصي لله فإن تعذيبه إياه ليس حجة؛ لأن الله - تعالى - قد يعذب بدون سبب، والأسباب عندهم غير فاعلة ونحن نوافقهم على أنها غير فاعلة بنفسها؛ بدليل أن النار المحرقة صارت على إبراهيم برداً وسلاماً، لكننا نقول: إنها فاعلة بتقدير الله - عز وجل - فالله الذي جعلها تحرق فأحرقت؛ إذن فيه شاهد على هذا.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ رَكِبْنَا مِنَهَا ذِكْرًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ وَإِنَّكَ مَدِينٌ لِّأَخَاهِم مِّنْهُمْ ۖ فَفَاكِهُم فَتَوَلَّىٰ غَوَّاسًا ۚ وَقَالَ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن أَهْلِ مَدْيَنَ تَبَوَّءُوا لَكُم مِّنْ دِينِكُمْ آلِهَةً مِّنْ دُونِي فَذَا حِسَابُهُمْ عِندِي ذَلِكُمْ ظَنُّكُم أَنِّي مُنْجَاكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ فَذَرْنِي وَاذْكُرُوا لَكُمْ يَوْمَ الْوَعْدِ أَنِّي مُغْفِرٌ مُّحْسِنٌ ۚ﴾

(١) فقد روى البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٢٦٢٨) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إنما مثل المجلس الصالح والمجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكبر فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يتبع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكبر إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة».

الْأَخِرَ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ
الرَّجُكَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ خَائِمِينَ ﴿٣٧﴾ [العنكبوت: ٣٥ - ٣٧]

❖ التفسير ❖

الجملة في قوله: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ﴾ مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم واللام وقد.
وقوله: ﴿تَرَكْنَاهُ مِنْهَا﴾ أي: أبقينا منها الترك هنا بمعنى الإبقاء وهو ظاهر في اللغة العربية،
تقول: أخذت هذا وتركت هذا، يعني: أبقيته.
﴿تَرَكْنَاهُ مِنْهَا ذَايَةً يَتَسَاءَلُونَ﴾ يعني: أبقينا من هذه القرية آية بينة، و ﴿ذَايَةً﴾ بمعنى:
علامة، و ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ بمعنى: ظاهرة وواضحة.

قال المؤلف: [ظاهرة هي آثار خرابها]، قال الله: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ ثَبَاتٌ عَلَيْهِمْ يُنصِبِينَ ﴿٣٧﴾ وَالْيَلِيلُ أَفْلا
تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧ - ١٣٨].

فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام فيرون من آثار العذاب ما هو
ظاهر لكنهم لا يستفسرون، ولهذا قال: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ قال المؤلف: [يتدبرون].
إذن: ﴿لَقَوْمٍ﴾ متعلقة بـ ﴿تَرَكْنَاهُ﴾ أم بـ ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾؟ يجوز الوجهان.
يجوز أن يكون المعنى بينة للعاقلين، ويجوز بمعنى تركناها للعاقلين.
وقوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ العقل سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين:
عقل يُراد به الإدراك، وعقل يراد به الرشد.

العقل الذي يراد به الإدراك: هو مناط التكليف، والذي يقول الفقهاء من شروط هذه العبادة
مثلاً: التمييز والعقل.

وعقل الرشد: هو مناط المدح والذم، يعني: الذي يُمدح عليه الإنسان ويُذم، والذي يوجد في
القرآن غالباً هذا وليس الأول؛ لكن في كلام أهل العلم يرد بالفعل المعنى الأول الذي هو
الإدراك.

أقول: إن العقل الثاني الرشد وهو مناط المدح والذم، ومعنى ذلك: أن يكون الإنسان حسن
التصرف بحيث يعقله ما معه من الإدراك عما يضره إلى ما ينفعه، هذا هو الذي يراد هنا في هذه
الآية: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ المراد به عقل الرشد الذي يحجزك عما يضرك إلى ما ينفعك.

وقول المؤلف: [يتدبرون]، هذا في الحقيقة ليس تفسيراً مطابقاً للفظ؛ لأن التدبر هو سابق على
العقل، فالإنسان يتدبر أولاً ويعرف النافع والضار، ثم يعقل فيتبع ما ينفعه ويدع ما يضره.
وقوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يعني: وأما من لا يعقلون فإنهم لا ينتفعون بالآيات ولا يتعظون

بها.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَدِينُوا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومُوا عِبَادُ اللَّهِ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

يقول المؤلف: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدين﴾].

فعل هذا يكون: ﴿أَخَاهُمْ﴾ مفعول لفعل محذوف تقديره: (أرسلنا)، وقال: ﴿أَخَاهُمْ﴾ ولم يقل: (أخوهم)؛ لأنه اسم من الأسماء الخمسة كما في «الأجرومية» أو الستة كما في «الالفة».

إذن: ﴿أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ الأخوة هنا ليست في الدين قطعاً؛ لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين. إذن: فهما إخوة طين وعند بعض الناس إخوة إنسانية، وقالوا: إن الكافر والمؤمن أخوان في الإنسانية؛ لأن هذا ليس حجازاً وهذا بشر كلهم بشر، فالمراد بالأخوة: الإنسانية. وقال: إنه يجوز أن تقول: إن هذا أخ للكافر؛ لأنك مشترك معه في الإنسانية.

المهم على كل حال: يعني بدون عاطفة نريد أن نبحثها بعقل، العاطفة لا شك أننا ننكر هذا من أول وهلة، لكن لو قال: أخي في الإنسانية؛ لأننا سمعنا واحداً يتكلم في مسجد من المساجد يعظ الناس ويقول: هؤلاء إخواننا في الإنسانية، فما ينبغي لنا يعني أن نغلظ عليهم ونفعل ونفعل؛ فالقصد إذن مطلق الموافقة والمشابة.

على كل حال: نرد عليهم فنقول: هذا شعيب - عليه الصلاة والسلام - قال الله تعالى هنا: ﴿وَالَّذِينَ مَدِينُوا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾، وقال في سورة الشعراء: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ﴿الشعراء: ١٧٦ - ١٧٧﴾ ما قال أخوهم، ﴿قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ﴾.

قال أهل العلم: لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب وأصحاب الأيكة ليس منهم بل هي قرية حول مدين أرسله الله إليهم، ولهذا لم يقل: أخوهم، بل قال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ﴾ ولو كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل هذا المقام لاختلف السياق، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَدِينُوا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ تَتَوَفَّوْا أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣] وما أشبه ذلك.

لو كان المراد بالأخوة: الإنسانية، لكان يقال أيضاً في أصحاب الأيكة؛ لأنه أخوهم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية إذا تبعناها وجدناها إما في النسب فيكون الأصل الجامع بينهما نسباً وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفاً واحداً، يسعى إليه الجميع.

ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقاً للآخر في الهدف فإننا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر؛ لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول: إن هذا الكافر أخوه يحصل له رقة ولين ومناقة ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار، ثم كما يعرف الكثير منهم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر ويتخوف الإنسان ويتهيّب، لكن الإنسان

الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد ولا أحد يتأثر إلا من شاء الله وهذا له خطره العظيم.

وهل شعيب أخ للبلد؟ هو ما قال: قرى مدين، فهل يكون أخاهم؟
نقول: هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني: مثل إطلاق القرية وإرادة الأهل، وكذلك في الآية التي تقول: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ [القصص: ٢٢].

قال: ﴿وَالِئِنَّ مَدْيَنَ﴾ مع أنها نية صريحة لتقاء مدين، فالإنسان يتوجه لتقاء القوم، وإذا قلنا بهذا ينتهي الإشكال.

وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ يَنْقَوِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ﴿يَنْقَوِرْ﴾ يا: هذه نداء، وقوم: منادى معرب، فيكون منصوباً على النداء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. إذن: فتحة مقدرة على ما قدره المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

قال: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي تذللوا له بالطاعة، يعني: العبادة. وهي مأخوذة من التذلل، ومنها قولهم: طريق معبد أي: مذلل للمساكين، فالعبادة إذن هي التذلل لله - سبحانه وتعالى - بطاعته، والطاعة هي: امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق، أما إذا قرنت فقبل طاعة ومعصية صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي.

قوله: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: اخلصوا له العبادة وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

فالمراد هنا بالعبادة أي: إخلاص العبادة لله - سبحانه وتعالى -.

وقوله: ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ قال: [اخشوه، وهو يوم القيامة].

والرجاء: يطلق على الطمع في المحبوب، وهذا هو الأصح، ولهذا يقال: التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف.

فهو إذن من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد، وألف علماء اللغة في هذا كتباً، نجد كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا، للشيء وضده.

قال: هل هنا الرجاء بمعنى الخوف أو بمعنى الطمع؟

الرجاء بمعنى الطمع في المحبوب، والمؤلف حملها على المراد بها: الخوف؛ وذلك لأن المقام هنا مقام إنذار.

ويحتمل أن يكون المراد بها الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن فيه المحبوب وفيه المكروه.

قال الله تعالى: ﴿فَبَيْنَهُمْ شَيْئٌ وَسَمِيدٌ﴾ ﴿١٥٠﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَمْ يَنْفَعِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٥١﴾

خَلْدِيكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فِي لَعْنَةِ خَلْدِيكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ بِي عَذَابٌ غَيْرُ مَجْدُورٍ ﴿١٠٨﴾ [هود: ١٠٨].

لو قال لنا قائل: ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعاً: وارجوه خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب؟

نقول: نعم يصلح أن يكون شاملاً للأمرين، وقد تقدم أن القول الراجع عندي وهو قول لبعض العلماء هو: جواز استعمال المشترك في معنيين إذا لم يحصل تنافي، بحيث يكون اللفظ المحتمل لهما لا يتناقض في المانع من أن يستخدم في معنيين - والله أعلم - وفي قوله: ﴿يَنْقُورُ﴾ من التلطف ما هو ظاهر؛ لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاء به.

وقوله: ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ قال: [اخشوه]، ويحتمل المعنى: واطمئعوا بما فيه من الأجر والثواب فهو صالح لهذا وهذا، وهو من أسماء الأضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده. وقوله: ﴿الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ هو يوم القيامة وسمي بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده إذ إن الناس لهم أربع مراحل: مرحلة أولى في البطن، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في القبور، والمرحلة الأخيرة يوم القيامة؛ ولهذا سمي باليوم الآخر، إذ إنه آخر مرحلة تكون للإنسان هو هذا اليوم، فلذلك سمي باليوم الآخر.

وقوله: ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، ﴿وَلَا تَعْتُوا﴾ لا تفسدوا وعلى هذا فمفسدين قال المؤلف فيها: [حال مؤكدة لعاملها]، ما معنى مؤكدة له؟ أي: بمعنى وهذا التوكيد معنوي لأنه ليس من مادة الفعل؛ فلو قال: لا تعتوا في الأرض عاثين لكان لفظياً، أما هنا فإنه معنوي؛ لأنه أكده بمعنى إذ إن العتو يقول المؤلف: [من عثي بكسر المثلثة أفسد]، يُقال: عَثِي: يعثي، كَفَرَحَ يفرح، والأبواب على وجه التفصيل ستة، منها باب فَعَلَ يَقْعُلُ، كَفَرَحَ يَفْرَحُ، رضي يرضى، وعثي على رأي المؤلف يعثي، ويجوز أن تكون من باب: فَعَلَ يَقْعُلُ، عَثِي يَعْثُو، وكلاهما بمعنى أفسد، ولهذا قال المؤلف: [أفسد].

وقوله: ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ النهي هنا واضح، ولهذا جزم الفعل بحذف النون لا تعتوا، بماذا يكون الإفساد؟ هل المراد الإفساد الحسي هدم البناء وإفساد الأنهار وقطع الأشجار ونحو ذلك، أو أن المراد الإفساد المعنوي، أو كلاهما؟

كلاهما؛ فلا يجوز الإفساد حتى في الأمور المادية ولهذا نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال^(١).

أقول: إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصي والإفساد الحسي المادي، والدليل على هذا أن النبي ﷺ نهي عن إضاعة المال، وروى أبو داود: أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر فنزلوا أرضاً فنهاهم عن قطع أشجارها؛ لأنها للاستغلال فهو إفساد لها.

ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر؛ تدعو إلى الخير كمثل قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ وتنهى عن الشر في قوله: ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ؟﴾.

وقال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينًا﴾ [العنكبوت: ٢٧]

الرد: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ هنا قال: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ مع التكذيب إنما يكون في الخبر وهو قال: اعبدوا الله وارجوا ولا تعثوا وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية وكان مقتضى الظاهر أن يقول: فعصوه، وهنا قال: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾.

الجواب أن يقال: إنه قال لهم هذه الأوامر أو هذين الأمرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله ﴿فكذبوه﴾ أي: بدعوى الرسالة، وهذا أبلغ من العصيان؛ لأنهم أنكروا رسالته رأسا، ما أقروا بالرسالة ثم قالوا: إنا نعصيك في هذا الشيء بل كذبوا بالرسالة رأسا فكان هذا أبلغ من قوله: فعصوه.

قال الله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾، الفاء في قوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ للتعقيب، وفي قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ﴾ يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب ويحتمل أن تكون سببية فإن قلنا: للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبوا، وإن قلنا: إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون عقوبتهم قريبة من تكذيبه؛ لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذهم، على أننا إذا جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن تكون العقوبة مباشرة، وعلى هذا فنقول: إن الأولى أن تكون للسببية، فتكون للسببية أولى من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: دلالتها على حكمة العقوبة وهي التكذيب.

والوجه الثاني: أنها أوسع دلالة من أن تكون الفاء للترتيب؛ لأنها تشمل ما أعقب الترتيب وما تأخر عنه.

والوجه الثالث: أننا نسلم من دعوى أن الله - سبحانه وتعالى - لم يمهلهم وليس عندنا علم بذلك، فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى.

وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾، (أخذتهم) أبلغ من قوله: أصابتهم؛ لأن الأخذ دليل على أنه لا هودة فيه، وأنه مدمر، والرجفة يقول: الزلزلة الشديدة، ما في آية ثانية تدل على أخذتهم الصيحة.

إذن: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾، وأخذتهم الصيحة لا تنافي بينها فبالإمكان اجتماعها؛ إذ يكون العذاب صيحة صبح بهم فسمعوا، ورجفت بهم الأرض فيكونون عوقبوا بالصوت، وعوقبوا بالفعل بالأمرين جميعاً.

وقوله: ﴿فَأَصْحَوْا﴾: والفاء هنا نقول إنها عاطفة أو سببية تصلح هذا وهذا، ﴿جَنِّمِيكَ﴾ بالنصب خبراً لأصبح وقوله: ﴿فِي دَارِهِمْ جَنِّمِيكَ﴾ وفي آية أخرى ﴿فِي دِيَارِهِمْ﴾ [هود: ٦٧] ولا منافاة، وذلك لأن (دار) مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

فـ ﴿نِعْمَةً﴾ مفرد لكن المراد هنا الجمع لقوله: ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾؛ لأن الواحد يحصى. إذن دار وديار لا فرق بينهما من حيث المعنى.

وقوله: ﴿جَنِّمِيكَ﴾ قال المؤلف: [باركين على الركب ميتين]، أعوذ بالله هذا الجاثم من شدة ما نزل بهم يركوا على ركبهم ثم هملوا فصاروا ﴿جَنِّمِيكَ﴾.

الفوائد:

فوائد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٣٥].

١ - من فوائد هذه الآية: حكمة الله - سبحانه وتعالى - في إبقاء آثار الآيات: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا﴾ يعني: المراد إبقائها.

٢ - ومن فوائد ها، أنه لا يتفجع بالآيات إلا ذوو العقول؛ لقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

٣ - ومنها: فائدة العقل، فكلمة أوتي الإنسان عقلاً، فإنه من نعمة الله عليه كلما كان أعقل فهو من نعمة الله من كون صاحبه يتفجع به في الآيات التي تركها الله - عز وجل -

فوائد قوله تعالى: ﴿وَلِإِيَّائِي مَدِينُ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمُ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٦].

١ - من فوائد هذه الآية: إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل؛ لأن إرسال الرسل يدل على الرحمة والحكمة، أما الرحمة فظاهر؛ لأنه لا يمكن للعباد أن يتفجعوا بعقولهم في التعبد لله - عز وجل - ولهذا يقول العلماء: إن العبادات توقيفية، وأما الحكمة فثلاثا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

٢ - ومن فوائد الآية: أن النبي - غالباً - يكون من قومه؛ لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كل واحد ذكر بـ قوله: (إلى قومه)، (وأخاهم)، وما أشبه ذلك، والحكمة من هذا أنه يتولد منه فائدة أخرى وهي: أنه ينبغي أن يكون الرسول معروفاً بين قومه؛ لأجل أن يساعده ويعينه ولا يكذبه.

٣ - ومن فوائد الآية أيضاً: وجوب عبادة الله؛ لقوله: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾.

٤ - ومنها: وجوب الاستعداد لليوم الآخر؛ لقوله: ﴿وَأَرْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ﴾.

٥ - ومنها: إثبات اليوم الآخر.

٦ - ومنها: تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله: ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ والأصل في النهي التحريم.

٧ - ومنها: أن الشرائع تجمع بين الأمرين: الإيجاب والسلب، فالإيجاب بالأوامر والسلب بالنواهي، يعني: أن الشرائع أفعال وتروك، ولا يصلح العباد إلا هذا، لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد تناسبه النواهي ولا تناسبه الأوامر، وجمع الله - سبحانه وتعالى - في شرائعه بين الأمر والنهي.

٨ - ومنها: قلنا تحريم الإفساد في الأرض، وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي، والإفساد الحسي بالتدمير والإتلاف.

فوائد قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْمَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيحِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٧].

١ - من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أقوامهم؛ لقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾، ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق يبلغ في نفسه كل مبلغ، فالإنسان على حق والآيات وجاء بمصلحة الخلق فلم يكذبونه؟ هذا أمر ليس بهين على النفس.

٢ - من فوائد الآيات أيضًا: تسلية الدعاة إلى الله - عز وجل - إذا عورضوا في دعوتهم. وكيف هذه التسلية؟

أن الرسل كذبوا فهم من باب أولى ولهذا يسلي الله النبي - عليه الصلاة والسلام - بمثل هذا: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤]، وقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا﴾ [الأنعام: ٣٤] فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يقنط من أن يكذب؛ لأن هذا هو طريق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم سيكونون مثلهم.

٣ - ومن فوائد الآية: التعجيل بالعقوبة للمكذب إذا قلنا: إن الفاء في قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ﴾ عاطفة، أما إن قلنا: إنها سببية فلا تدل؛ لأن المسبب قد يتأخر عن السبب.

٤ - ومن فوائد الآية: حكمة الله - عز وجل - في عقوبة المكذبين لرسولهم.

٥ - ومنها: أن العقوبة ليست جورًا ولا ظلمًا؛ لأن الله - تعالى - منزه عن الظلم، ولا يظلم أحدًا، فلو لا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله.

٦ - ومنها: قدرة الله - سبحانه وتعالى -؛ لقوله: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيحِينَ﴾ وهم قبيلة كبيرة أبادهم الله - تعالى - في لحظة، وهذا دليل على قدرته وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون.

٧ - ومنها، أن الملاجئ لا تنفع من الله، تؤخذ من قوله: ﴿فِي دَارِهِمْ﴾؛ فالدار: ملجأ للإنسان يلجأ بها من عدوه لكنها بالنسبة إلى الله لا تمنعه، فلا تمنعه من إيقاع مراده؛ ولهذا قال: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِيمِينَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْأَلِهِمْ وَزَيْنَ أُولَئِكَ الشَّيْطَانُ أَغْلَتْهُمْ فَصَبَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَعْصِرِينَ ﴿٢٨﴾ ضَلُّوا وَقُرُوءُكُمْ وَهَمَّكُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نُوحٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِطِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٨، ٢٩]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿و﴾ أهلكتنا (عادًا و ثمودًا) بالصرف وتركه بمعنى الحي والقبيلة]

ما هو الصرف؟ الصرف التنوين قال ابن مالك:

الصَّرْفُ تَنْوِينٌ أَتَى مُبَيَّنًا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الْأِسْمُ أَمْكَنًا^(١)

فهنا يجوز الصرف ﴿وَتَمُودًا﴾، ويجوز ترك الصرف ﴿وَتَمُودًا﴾ وهما قراءتان، وهكذا كل أساء القبائل يجوز فيها من حيث الأصل الصرف وعدمه، فالصرف باعتبار الحي وهو مذكر، وعدم الصرف باعتبار القبيلة وهي مؤنثة.

فعليه إذا قلنا: ﴿وَتَمُودًا﴾ بدون صرف نقول: معطوف على عادًا والمعطوف على المنصوب منصوب، ولم ينون؛ لأنه لا ينصرف والمانع له من الصرف: العلمية والتأنيث باعتباره قبيلة، وعلى ﴿وَتَمُودًا﴾ تكون ثمودًا معطوف على عادًا والمعطوف على المنصوب منصوب ونون لأنه مذكر باعتباره حي.

وقوله: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا﴾ مفعولان لفعل محذوف والتقدير كما قال المؤلف: [أهلكنا]. أهلكتنا عادًا و ثمودًا، وعاد ملهم في الأحقاف؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْنَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ [الأحقاف: ٢١] و ثمود قوم صالح في الحجر وديار ثمود معروفة.

قال المؤلف: [﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ﴾ إهلاكهم ﴿مِنْ مَسْأَلِهِمْ﴾ بالحجر واليمن].

قوله: ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ﴾ ظهر لكم، والخطاب لقريش؛ لأنهم تبين لهم ويعرفونه.

وقوله: ﴿مِنْ مَسْكَنِهِمْ﴾، ﴿مِنْ﴾ على تقدير المؤلف: تكون مسببة، أي: تبين لكم من إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم.

أفلا يجوز أن نجعل ﴿مِنْ﴾ للتبعض ويكون المعنى: تبين لكم من مساكنهم، أي: بعض مساكنهم؟

يمكن، لكني ما رأيت أحدًا أعربها هذا الإعراب، أي: ممكن أن نجعل ﴿مِنْ﴾ تبعية أي: تبين لكم بعض، والبعض قد زال فإن المشاهد الآن بعض المساكن والآثار.

أما على تقدير المؤلف فيقول: إن فاعل تبين محذوف والتقدير: ﴿تَبَيَّنَ لَكُمْ﴾ فاعل تبين محذوف والتقدير: إهلاكهم فسيان أن نقول: الفاعل محذوف وأن نقول الفاعل مستتر.

فمن قال يحذف قال لا يكون إلا في مكان لا يمكن أن يقدر فيه كالمصدر مثلاً كما قالوا في قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿يَسْمَا ذَا مَقَرَّبَةٍ﴾ [البلد: ١٤-١٥].

قالوا: إن الفاعل هنا محذوف؛ لأنه ما يمكن استتاره بمصدر، أما إذا كان ممكن استتاره فإنه يقال: مستتر، يقال: مستتر، والمحذوف قد يكون عمدة وقد يكون فضلة، لكن الحقيقة أن المؤلف كلامه يومه بأنه محذوف، فلو قال المؤلف: وقد تبين أي: إهلاكهم وجعلها مفسرة لمحذوف لكان أولى.

وقوله: ﴿مِنْ مَسْكَنِهِمْ﴾ [الحجر واليمن]، هذا بالحجر واليمن ترتيب مشوش؛ لأن بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن واليمن يعود على عاد، ومثل هذا لا ينبغي، يعني: لا ينبغي للمفسر أو الشارح لكلام أحد، أن يشرح هو على هذا الترتيب؛ لأن الجاهل الذي لا يدري، نحن إذا كنا لا ندري عن مكانهم لقلنا: إن الحجر للأولى لعاد، وقلنا إن اليمن لثمود.

وقوله: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ هذه على تقدير قد، يعني: وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي، ﴿وَزَيَّنَ﴾ بمعنى حسن وجمل، فحسن لهم - والعباد بالله - الأعمال من الشرك والمعاصي، وقال: إن الشرك حسن؛ لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الخالق: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣].

ثم إنكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم المقصود؛ لأن الله تعالى قد يتلى العابدين فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به، يعني: قد يدعو الصنم، وقد يدعو النبي ﷺ، وقد يدعو ملكاً من الملائكة فيقدر الله ابتلاءً وامتحاناً أن يكون هذا السبب عند دعائه لهم، ونحن مؤمنون بأنه ما حصل به لكنه حصل عنده امتحاناً، والله - سبحانه وتعالى - قد يتلى الإنسان بالامتحان بالمعصية فسهل له وثرين له، وقد مر علينا أن الله امتحن اليهود بالحيثان، تأتي يوم السبت ولا تأتي في غيره، وابتلى الله الصحابة عليهم السلام بالصيد تناله أيديهم ورماحهم وهم محرمون، وهكذا أيضاً، قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَالٍ فَقَالَ: إِنِّي

أَخَافُ اللَّهَ، فيها ليس عندهما أحد؛ لأنه لو كان عندهم لقال: أخاف من الناس، لكن قال: أخاف الله، فالإنسان قد يتلى بالمعصية امتحاناً، كذلك أيضاً يقول الشيطان لهم: هؤلاء الأصنام إذا عبدتموها تقربكم إلى الله وتكون وسيلة: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.

أما المعاصي فكذلك أيضاً يزينها الشيطان للإنسان ويسهلها عليه ويقول: أنت تعمل والرب غفور رحيم، واعمل وتب والدنيا أمامك ما دمت لم يتم لك أربعون سنة فإنه لا تجب عليك الصلوات ولا الصيام، وإذا بلغت أربعين سنة وبلغت أشدك حينئذ تجب عليك الصلاة والصيام، وهذا موجود الآن عند بعض المسلمين الجهال.

وقوله: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ وما هو وزن الشيطان؟

بعضهم يقول: هو من شطن على وزن فعلان، وبعضهم يقول: من شاط.

إذا جعلتها من شطن فهي على وزن فيعال، أما إذا كان أصلها شاط فهي على وزن فعلان بالنون.

على كل حال: إن الذي يظهر أن الشيطان من شطن إذا بُعد.

وقوله: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ هنا أضاف التزيين إلى الشيطان، وفي آية أخرى أضاف التزيين - سبحانه وتعالى - إليه نفسه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤]، فكيف نجمع بين الآيتين أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه ومرة إلى الشيطان؟

الجواب: هذا باعتبار السبب وباعتبار الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي هو الله والسبب هو الشيطان، فهو يضاف إلى الله تعالى خلقاً وتقديراً ويضاف إلى الشيطان مباشرة.

وقوله: ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: صرفهم، وهذا من استعمال صد متعدياً؛ لأن (صد) يكون لازماً ومتعدياً، فإذا قلت: صد الرجل عن سبيل الله فضل هذه لازمة.

ومثل هذه الآية: ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ صرفهم هذه متعدي.

قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١] ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ المصدر العام على وزن فاعول.

قال ابن مالك:

وَقَعَلَ اللَّازِمُ مِثْلَ قَعَدَا لَهُ فُعُولٌ بِأَطْرَادٍ كَقَعَدَا^(١)

لكن صد المتعدي مصدره صدًا، لقول ابن مالك:

فَعَلْ قِيَاسٌ مَصْدَرُ الْمُعْدَى مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَرَدَدًا^(١)

على كل حال: (صد) تأتي لازمة ومتعدية ماذا عن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ﴾ [محمد: ١] هل هذا من اللازم ولا من المتعدي؟

هي متعدية؛ لأن الذين كفروا هذا صدهم، اللازم يدل عليه ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، صدوا عن سبيل الله أي: غيرهم، هذا هو الأقرب.

يقول: ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ (أل) في قوله: ﴿السَّبِيلِ﴾ للعهد الذهني المعلوم وهو سبيل الحق ولهذا قال المؤلف: [سبيل الحق]، وسُمِّي سبيل الله؛ لأنه يوصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده كما في قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣].

وقد يضاف إلى المؤمنين، كقوله تعالى: ﴿وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبُهُ مَا قَوْلِي وَتُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥].

قال: ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [ذوي بصائر].

يعني: أنه - سبحانه وتعالى - أعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به وقد ذكر الله ذلك في قوم صالح صريحاً فقال: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْإِثْمِ﴾ [فصلت: ١٧]، فهم عندهم بصائر، وعندهم علم لكنهم كانوا مستكبرين - والعياذ بالله - فهم صدوا عن السبيل مع أن الله أعطاهم ما يتمكنون به من مدافعة الشيطان ولكن غلبوا على أمرهم بما زين لهم الشيطان.

إذن فهم مستبصرين بمعنى أن عندهم بصيرة وعندهم عقول يدركون بها لكن ليس عندهم عقول يبتدون بها، يعني بمعنى أنهم اهتدوا بها، ما انتفعوا بها، فهم عندهم بصائر، ومعرفة لكنهم ما انتفعوا بها، فيكون عندهم بصيرة، لكن ما عندهم اهتداء بهذه البصيرة، فيكون بمعنى أنهم عندهم علم وبصر يدركون به الأشياء ولكن ما انتفعوا بها.

ثم قال تعالى: ﴿وَفَرَّقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَقَرَّبْنَاهُمْ نَجْمًا﴾ [العنكبوت: ٣٩].

قال المؤلف: [و] أهلكنا (قارون وفرعون وهامان)، وهذا التقدير باعتبار السياق، يعني: أن السياق يدل على أن هناك شيئاً مضمراً هو [أهلكنا].

قارون رجل تاجر من بني إسرائيل ولكنه كما قال الله - عز وجل - ﴿فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾، وقد

أعطاه الله - عز وجل - مالا عظيما حتى إن مفاتحه تثقل بالجماعة من الناس هذه المفاتيح - مفاتيح الخزائن - ولهذا ما آمن بموسى، اغتر بباله - والعياذ بالله - فلم يؤمن بربه.

وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى أنه الرب، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]. وهامان وزيره، وإنما قدم قارون لعلو نسبه لأنه من بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط، وقدم فرعون على هامان؛ لعلو مرتبته عليه.

وقوله: ﴿وَقُرُونٌ وَفَرْعَوْنُ وَهَمَكُنْ﴾ لو قال قائل: أليس هذا الترتيب من باب ترتيب البداءة بالأدنى؟

الجواب: لا، لو كان من باب الأدنى لقال: (قارون وهامان وفرعون). ﴿وَقُرُونٌ وَفَرْعَوْنُ وَهَمَكُنْ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ثَمُوسُ، كل هذه الأسماء: قارون وفرعون وهامان: لا تنصرف، والمانع من الصرف: العلمية والعجمة.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ثَمُوسُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ قال المؤلف: [بالحجج الظاهرات] ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَكِينِينَ﴾

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ هذه الجملة كثير ما تمر علينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: القسم المقدر، واللام، وقد.

وقوله: ﴿ثَمُوسُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾: الباء هنا للمصاحبة يعني أتاهم إتياناً مصحوباً بالبينات؛ لأن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا أعطاه من البينات ما يؤمن على مثله البشر لأنها الحكمة والرحمة تقتضي هكذا، إذ ليس من المعلوم وليس من الحكمة أن يرسل رجل من الناس إلى الناس ويقول: إني رسول الله بدون بينة، فلا بد من بينة آية واضحة تدل على أنه رسول، ولهذا قال: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾، أي: بالآيات البينات، قال المؤلف: [الحجج الظاهرات]، منها مثلاً: العصا، ومنها اليد، وكذلك السنين التي أخذوا بها، ولكن مع هذا ما انتفعوا - نسأل الله العافية -

وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ استكبروا بمعنى: تكبروا وعلوا وارتفعوا على الحق ولم يقبلوه، ومعلوم ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد حتى وصل به الحال أن قال: ﴿لَأَجْعَلَكَ مِنَ السَّجُونِ﴾ [الشعراء: ٢٩].

وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا سَكِينِينَ﴾ [فاتئين عذابنا]، يعني: ما كانوا سابقين لنا، لم يسبقونا، والسبق بمعنى القوات، فأنت إذا سابقت إنساناً فسبقك أو فاتك عجزت عنه، هؤلاء مع استكبارهم وعظمتهم وعتوهم ما سبقوا الله - عز وجل - أبداً، أما قارون فحسب الله به وبداره الأرض وبقي فيها إلى يوم القيامة وما نفعه لا بيته الذي احتفى به ولا ماله الذي كثره، وأما فرعون وهامان فأغرقيهما الله - عز وجل - بما كان فرعون يفتخر به حيث قال لقومه: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١]. فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر

به، فقد افتخر بالأنهار فأهلك بالماء، فما فاتته الله - عز وجل - مع أن فرعون حين إهلاكه كان يظن أنه متصّر؛ لأنه أرسل في المدائن حاشرين، فجمعوا الناس واتبعوا موسى وقومه على أنهم أمرهم يسير في القضاء عليهم؛ لأنهم قالوا: ما لهم إلا البحر إما يسقطوا في البحر وإما أن نأخذهم أخذًا لا هوادة فيه فكان الأمر - والحمد لله - بالعكس أهلك الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه.

ثم قال تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِتِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْنَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٨].

١ - في هذه الآية من فوائد منها: أنه ينبغي الاعتبار بأخبار من مضى، هذه تؤخذ من قوله: ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِتِهِمْ﴾ يعني: فاعتبروا وانظروا.

٢ - ومنها: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى -؛ لأن عادًا من أقوى عباد الله؛ حتى إنهم قالوا: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥] ومع ذلك أهلكهم الله بالطف الأشياء. وهي الريح، التي هي من أطف الأشياء أهلكهم الله بها، فدل هذا على كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى - وأنه مهما بلغ الناس من قوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة لقوة الله.

٣ - ومن هوائد الآية: أن الشيطان قد يُسلط على بني آدم؛ لقوله: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْنَاهُمْ﴾.

٤ - ومن هوائدها: التحذير من تزيين الأعمال وأظننا نفهم أن قوله: (زين أعمالهم) تدل أن هذه الأعمال أصلها قبيح لكنها زينت فيجب الحذر من تزيين الشيطان.

إذا قال قائل: ما هو الضابط لتزيين الشيطان، قد أهوى هذا العمل فيزين في نفسي فأفعله فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله - عز وجل - فما هو الضابط؟

الضابط: إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان، وإن كان موافقًا لشريعة الله فهو من هداية الله، وليس من تزيين الشيطان.

٥ - ومنها: إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم؛ لقوله: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْنَاهُمْ﴾.

٦ - ومنها: الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم، فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون حقيقة.

٧ - ومن هوائد الآية أيضًا: أن الأعمال السيئة قد تكون سببًا لضلal العبد لقوله: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْنَاهُمْ فَصَدَّهُمْ﴾، ولا ريب أن الأعمال السيئة سبب لضلal العبد قال تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣]، فالأعمال السيئة يجر بعضها بعضًا حتى يعصى الإنسان

ويبعد عن الحق بسبب معصيته.

٨ - ومن فوائد الآية: بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَكَاثُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾، فإن الجملة هنا حالية على تقدير «قد» يعني: فصددهم وقد كانوا مستبصرين، والمستبصر كان يصدد ألا يصد، لكن - والعياذ بالله - قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم أن يصدوا عن سبيل الله.

٩ - ومن فوائد الآية: اعتبار دلالة الألفاظ بما يفهمه المخاطب، أعني: أن (أل) في قوله: ﴿السَّبِيلِ﴾ للعهد الذهني، ففيه دليل على أن المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلالة الخطاب وهو كذلك.

فلو قال قائل: هذه الآية فيها إبهام عن السبيل ما ندري ما هو السبيل؟

قلنا: لا إبهام فيها ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فإنه ليس فيها إبهام.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَفَرَعُونَ وَهَمَنَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيْنَ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

١ - من فوائد هذه الآية: ذم هؤلاء الثلاثة أشخاص: قارون وفرعون وهامان.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه والرياسة، ففي قارون سبب طغيانه المال، وفي فرعون وهامان الجاه والرياسة، وهذان السببان هما سببا استكبار الإنسان عن طاعة الله - سبحانه وتعالى -

٣ - ومن فوائدها: إثبات رسالة موسى ﷺ، لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾.

٤ - ومن فوائدها: أن موسى رسول إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وفرعون ليس من بني إسرائيل بل هو من الأقباط.

أترى كيف نجم بين هذا وبين قول رسول الله ﷺ: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً»^(١)، وقوم موسى هم بنو إسرائيل، وموسى أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل؟ أنا عندي والله أعلم أن الجواب من أحد وجهين:

الوجه الأول: أن قوله ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً» ليس أول عموم يخص، ممكن أن نقول: هذا باعتبار الأكثر والأعم، ونقول: إن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وهذا الجواب ليس فيه تكلف.

والوجه الثاني: يمكن أن نقول: إن الرسالة إلى فرعون؛ لأنه لا يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا

وأن يقوموا بواجب الرسالة واتباع موسى إلا إذا اعتدى فرعون ولذلك ما كان لهم دور أو سلطة إلا بعد أن أهلك الله فرعون فيكون هذا قصد فرعون أولاً؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى بني إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يهلك كما هو الواقع فتكون رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود، ويكون موسى - عليه الصلاة والسلام - أرسل إلى بني إسرائيل لكن لا يمكن تحقيق الرسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل أو يقضي الله عليه وهذا هو الذي حصل أن قضى الله عليه بعدما حصل من الآيات والبينات إلى آخره.

وإذا قلنا: إن المراد بالقوم من بُعث فيهم صار لما بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قومه فيدل دالة آخر الحديث ومر علينا في قصة شعيب أنه أيضاً أرسل إلى أصحاب الأيكة وليسوا من قومه بدليل أنه ما قال: أخاهم.

والأرجح أن نقول: إن هذا العموم قد خُصص ولغى الأدلة على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم، لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد ﷺ.

٥ - ومن هوائد الآية قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ثُؤَمَانُ بِآيَاتِنَا﴾ أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة؛ لقوله: ﴿بِآيَاتِنَا﴾ وثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أُوِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا حَلَىٰ مِثْلُهُ يُؤْمِنُ الْبَشَرُ»^(١)،^(٢).

٦ - من هوائدها أيضاً: إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء؛ لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة رحمة؛ لأجل أن تكون سبباً لا هتدائهم وحكمة لإقامة الحجة عليهم حتى لا يقول قائل: إن هذا الرسول ما أتانا بآية فهو كاذب، فإذا إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة.

٧ - ومن هوائد الآية بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة: (قارون وفرعون وهامان) وذلك بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه، ولهذا قال: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

٨ - ومن هوائدها: كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى -؛ حيث لا يفوته أحد من خلقه؛ لقوله: ﴿وَمَا كَانُوا سَاقِيتَ﴾ مع عظمتهم وكبريائهم وأمورهم ما يسبقون الله، وهذا تحقيق

(١) هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقضي إيمان من شاهدها بصدقه، ولا يضره من أصر على المعاندة. (من الآيات) أي المعجزات الخوارق.

(٢) المعنى أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلها، وعليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة، والنكته في التعبير بها تضمنتها معنى الغلبة، أي يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه.

(٣) رواه البخاري (٦٨٤٦)، ومسلم (١٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله ﷺ في أذكار الصلاة: «ولا ينفع ذا الجلد منك الجلد»^(١)، فإن الإنسان مهما عظم وكثر ما ينفعه عظمته وكثرته.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّاعِقَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَّتْ بِهَ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَتَتْهُ أَمْطٌ شَدِيدٌ وَكَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٥]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿فَكَلَّا﴾ من المذكورين ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾.

قوله: ﴿فَكَلَّا﴾ قال المؤلف: [من المذكورين]، ومعروف المقدر فكل أحد، ولكن المؤلف منعه من تقدير أحد أن (كلًا) منونة وهو لا يجب أن يغير لفظ القرآن؛ ولهذا قال: [من المذكورين]، والتنوين في (كلًا) هنا يقول النحويون: إنه تنوين عوض من كلمة أحد، فكل واحد أو فكل أحد، والتنوين يكون عوضًا عن كلمة مثل (كلًا) هنا، وقد يكون عوضًا عن حرف كما في جوارٍ وغواشٍ وحينئذٍ ويومئذٍ وما أشبهها.

قال: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: فكلًا من هؤلاء أخذته الله - عز وجل - بذنبيه، والباء في قوله: ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ تكون سببية ومعاوضة ومقابلة يعني: أنهم بسبب ذنوبهم أخذوا وعلى قدر ذنوبهم أخذوا أيضًا، والباء هنا سببية وعوضية، أي: أنهم أخذوا بسبب الذنب، ولكن ما تجاوز الله بهم أكثر مما يستحقون بل بالسبب والقدر.

وقوله: ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ في القرآن الكريم جاءت أيضًا بذنوبهم ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأنعام: ٦] والجمع بين الجمع والإفراد يصير أن يقال: إن الأفراد هنا أن يضاف فيعم أي: بذنوبهم، والذنوب هي المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهي هنا بلا شك من أكبر الكبائر.

وقوله: ﴿فَمِنْهُمْ﴾ هذا التفصيل يعني قوله: ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ مجمل فصل بقوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ أرسلنا عليه ولم يقل: إليه؛ لأنه هنا إرسال عذاب فهو عالٍ عليه وليس إرسال خطاب حتى نقول: إن غاية هذا الخطاب أن يرسل إليهم فهو إرسال عذاب ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ﴾

(١) لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك وإنما ينفعه عمله الصالح.

(٢) رواه البخاري (٨٠٨)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه.

حاصِبًا ﴿ قال المؤلف: [ريخًا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط].

والمفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم ﴿حاصِبًا﴾ من السماء وهي حجارة من سجليل مثل الذي أرسل على أصحاب الفيل، وليست هي من الحصباء التي تديرها الرياح ولا علمنا أن الله - تعالى - أرسل الرياح على قوم لوط ولو كانت رياحًا تحمل الحصباء لبين الله - عز وجل - ولو قال أرسلنا عليهم حاصبًا كقوم لوط لصح فإن الله - تعالى - أرسل عليهم حاصبًا من السماء تحصبهم حجارة من سجليل.

وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ مثل قوم صالح وشعيب وأصحاب مدين.

وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ مثل: قارون.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَزْقَيْنَا﴾ كقوم نوح وفرعون وقومه هؤلاء أهلكوا بالغرق، أما فرعون وقومه فغرقوا بالبحر الأحمر، وأما قوم نوح فبالطوفان العظيم الذي أمر الله - عز وجل - السماء ففتحت أبوابها بهاء منهمر وفجر الأرض عيونًا، انظر إلى التعبير - سبحانه الله - ما قال: فجرتنا عيون الأرض، لو كان التعبير: فجرتنا عيون الأرض لكان فيه شيء كثير من اليأس ما تفجر، وإنما تفجرت العيون فلو كان التعبير: فجرتنا عيون الأرض؛ لكن: ﴿وفجرتنا الأرض عيونًا﴾ [القم: ١٢] كأن الأرض كلها صارت عيونًا حتى إن التور الذي هو محل إيقاد النار وأبعد ما يكون عن ظهور الماء فيه صار يفور عيونًا ﴿فَالْنِّعَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القم: ١٢] حتى علا قسم الجبال واستوت السفينة على الجودي، والجودي وهذا جبل رفيع جدًا على أن الماء حملها حملًا إلى أن رست على هذا الجبل مما يدل على كثرة هذه المياه - الله أكبر - الإنسان لو تصور أن المطر يرتفع أربعة أمتار لتهول من ذلك، لكن هذا الذي بقدرة الله - عز وجل - علا إلى مئات الأمتار والله على كل شيء قدير.

قال: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ [فيعذبهم بغير ذنب] والله ما كان، هذه اللام هنا يسمونها لام الجحود؛ لأن لام الجحود هي المسبوقه بكون منفي، ولأصحاب الأجرومية: ما سبقها ما كان أو لم يكن، وهنا الذي سبقها ما كان ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾.

ولما نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلم، فقال: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾: خبر كان، والواو اسمها. وقيل: الجملة الفعلية خبر كان، و﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ مفعول يظلمون فتكون: (كانوا يظلمون أنفسهم).

نقول: اسم كان الواو: ﴿كَانُوا﴾، إذن: لو كانت - أي أنفسهم - تأكيدًا لكانت مرفوعة وهي هنا منصوبة.

وقيل: إن ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ منصوبة من باب الاشتغال، فبذلك تكون مفعولًا مقدمًا ليظلمون،

ولكن الاشتغال ليس بصحيح يقول ابن مالك:

إِنْ مُضْمَرٌ اسْمٌ سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلَ عَنهُ يَنْضَبُ لِفِعْلِهِ أَوْ الْمَحَلِّ^(١)

فالاشتغال لابد وأن يكون ضمير في الفعل المشغول، ولهذا سميناه اشتغالا، أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقديمها له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية.

الفائدة اللفظية: مراعاة الفواصل، يعني: أواخر الآيات هذه فائدة لفظية؛ فلو قال: لكن كانوا يظلمون أنفسهم، ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها.

الثانية الفائدة المعنوية: الحصر والاختصاص يعني: ما ظلموا إلا أنفسهم، فهم في الحقيقة الذين ظلموا ولكن كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ [الزخرف: ٧٦]، أما نحن فما ظلمناهم.

أما فوائد قوله: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

١ - من فوائد هذه الآية: تمام قدرة الله في إرسال هذه العقوبات: لأن كلها عقوبات تدل على القدرة.

٢ - ومنها: إبطال قول هؤلاء الملحدتين حينما تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر يقولون: هذه من الكوارث الطبيعية، تأتي الزلازل التي هي الرجة ويقولون: هذه مسألة طبيعية، وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمر ويقولون: هذه كوارث طبيعية، ما يعتبرون بها ويرون أنها نوع من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة، وكذلك الرياح الشديدة وهذا من موت القلوب - والعباد بالله - أن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية وكأنها - على زعمهم - أن الطبيعة هي تخلق وتفعل من دون الله.

٣ - ومن فوائد الآية: إثبات حكمة الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ سواء قلنا: إن الباء للسببية أو للمقابلة.

٤ - ومنها: إثبات الأسباب في كل ما جاء في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم.

٥ - ومنها: الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب ومن وافقهم من الأشعرية؛ فإننا نحن - أهل السنة والجماعة - نؤمن بالأسباب لكننا لا نقول: إن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها ولكن بخلق الله - سبحانه وتعالى - التأثير فيها.

٦ - ومنها: أن الجزء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ واعلموا أن الجزء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية.

فالجزاءات الشرعية مثل: الحدود، وهي العقوبات المقدرة من قبل الشرع فكلها في الواقع عقوبات فقطع اليد بالسرق لا شك أنه موافق للحكمة؛ لأن اليد بها يأخذ، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق موافق للحكمة؛ لأن قطاع الطريق يعتدون على الناس بأيديهم وأرجلهم، ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة أيضاً، وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة ويدل على هذا قوله: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية أيضاً، قوله: ﴿حَاصِبًا﴾ و﴿الصَّيْحَةُ﴾ و﴿خَسَفْنَا﴾ و﴿أَغْرَقْنَا﴾ وهذه الأنواع الأربعة من العقوبات ذكرها له حكمة؛ لأن قوله: ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ هذا إهلاك جاء من فوق، و﴿مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ من تحت، ﴿مَنْ أَخَذْنَا الصَّيْحَةَ﴾ هذا إهلاك بالقول والصوت، وقوله: ﴿أَغْرَقْنَا﴾: إهلاك بالماء من أجل أن يتبين للناس أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد؛ بل تأتي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب.

٨ - ومنها: بيان كمال عدل الله، لقوله: ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ﴾، وهذه الصفة من الصفات السلبية، وقد مر علينا عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحاً إلا إذا تضمنت ثبوتاً فمجرد النفي ما فيه مدح حتى يتضمن ثبوتاً.

إذن نفي الله الظلم عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط بل لكمال عدله لا يظلم، وليس معناه أنه غير قادر على الظلم، بل هو قادر - سبحانه وتعالى - على أن يظلم لكنه لكمال عدله لا يظلم ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحاً. ولهذا قالوا في قول الشاعر^(١):

قُبَيْلَةُ لَا يَغْلِبُزُونَ بِذِمَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَزْدَلٍ

نفي الظلم عن هؤلاء الجماعة هو فيه ذم، يعني: لأنهم لعجزهم لا يظلمون. وكذلك قول الشاعر^(٢):

لَكِنْ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا

(١) ينسب هذا البيت إلى النجاشي الحارثي، قيس بن عمرو بن مالك بن الحارث بن كعب بن كهلان. شاعر جاهلي مخضرم اشتهر في الجاهلية والإسلام وأصله من نجران باليمن انتقل إلى الحجاز واستقر في الكوفة وهما أهلها. وهدده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع لسانه وضربه علي رضي الله عنه على السكر في رمضان. قال البكري: النجاشي من أشراف العرب إلا أنه كان فاسقاً وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها.

(٢) ينسب هذا البيت إلى قريظ بن أنيف العبدي.

يعني: ما هم من الشر في شيء ولا يفعلون الشر ولا فيهم شر أبداً بل أبلغ من هذا أنهم: يَجْزُونَ مِنْ ظَلَمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ الشُّوءِ إِحْسَانًا إذا ظلمهم أحد قابله بالمغفرة والسماح وكذلك أيضاً إذا أساء إليهم أحسنوا، هذا ظاهره أنه مدح لكنه في الحقيقة ذم؛ لأنه يحتقرهم ويقول: إنهم ما يستطيعون أن يفعلوا لأنفسهم أو يتصرفوا لأنفسهم ولكن إذا أساء إليهم قابله بالإحسان خوفاً من إساءة أعظم وإذا ظلموا غفروا، ولهذا قال نفس الشاعر:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْماً إِذَا رَكِبُوا شَتُّوا الْإِعَارَةَ فُزَسْنَا وَرُكِّبْنَا
تَمْنَى أَنْ اللَّهُ يَعْطِيَهُ بَدَلَهُم.

المهم: أنه بمجرد النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحاً حتى يتضمن ثبوتاً.
٩ - ومن هوائك الآية: أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ إذن فانت حرام عليك فعل المعاصي؛ لأنه ظلم لنفسك وأما الله تعالى فلا يظلم. إذن عندنا نفي الصفات من حيث العموم قد يتضمن الكمال وقد يتضمن النقص وقد يكون لعدم القابلية فالذي لله الكمال، قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُتُوفٍ﴾ [ق: ٣٨] وقد يكون نفي النقص؛ لعدم القابلية مثل أن تقول: إن هذا الجدار لا يتعب، هذا الجدار ما يتعب وهذا الجدار ما يظلم؛ لعدم القابلية فهل هذا مدح له؟ لا؛ لأنه أصلاً ما يقبل هذا الوصف حتى يُنْفَى عنه، وقد يكون النفي للعجز، مثل:

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشُّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا
ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول وهو ما تضمن كمالاً ومدحاً، ولهذا يقول أهل العلم: إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد بها أمران: نفي تلك الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها.

فائدة: قول الجبرية: إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره والله تعالى إذا تصرف في ملكه فليس بظالم فيجوز - على زعمهم - أن يعاقب الله المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله فيعاقبه عقوبة الكافر، وعندهم أن هذا ليس بظلم؛ لأن الله ما يتصرف إلا في ملكه. وعلى هذا قال السفاريني رَحِمَهُ اللَّهُ:

جَارَ لِلْمَوْلَى يُعَذَّبُ الْوَرَى مِنْ غَيْرِ مَا ذَنْبٍ وَلَا جُزْمٍ جَرَى
فَكُلُّ مَا مِنْهُ تَعَالَى يَجْمَلُ لِأَنَّهُ عَنْ فِعْلِهِ لَا يُسْأَلُ^(١)

فصفات الله - سبحانه وتعالى - تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: الثبوتية ما أثبتته الله لنفسه ولا تكون إلا صفة كمال، والسلبية: ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص وهي تدور على شيئين: أحدهما النقص، والثاني: مشابة المخلوقين. ولو قلنا: إن مشابة المخلوقين نقص وحصرنا هذين الشيئين في شيء واحد لم يكن ذلك بعيداً؛ لأن مشابة الناقص تعتبر نقصاً.

١٠ - ويستفاد من الآية: في قوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أن العاصي ظالم لنفسه، وذلك أن النفس عندك أمانة فكما أنك ممنوع من نقصها نقصاً حسيماً فأنت ممنوع من نقصها نقصاً معنوياً بمعنى: أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصابعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرماً، ولهذا: «من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم خالداً مخلداً»^(١) فجعل النبي - عليه الصلاة والسلام - قاتل النفس كقاتل الغير في التخليد في النار والتعذيب بما قتل به.

وعلى هذا نقول: كل من عصي الله فإنه ظالم لنفسه ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠] وأن العدول عن ملة إبراهيم سفه؛ لأنه ظلم للنفس من حيث لا يشعر الإنسان.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْسَ وَإِنَّ أَوْهَى الْبُيُوتِ لِبَيْتٍ
الْعَنَكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ﴾ مثل، ومثل، كشبه، وشبه وزناً ومعنى، والمثل بمعنى الشبه وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس؛ لأن ذلك يزيدنا وضوحاً وبياناً وتصوراً، وإن كانت لا تتساوى من كل وجه لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى.

وقوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء: الأصنام وسموا أولياء لأن عابديها يرجون نفعها كالولي الذي يتفكك في النصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك.

ولهذا قال قوم إبراهيم: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلَاءَ﴾ [الأنبياء: ٦٨].

(١) رواه مسلم (١٠٩)، والترمذي (٢٠٤٣)، والنسائي (١٩٦٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فهم ينصرونها ويرجون النصر منها ولهذا سميت هذه الأصنام بأولياء.
وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: غيره والدليل أن المراد من غير: أن ذلك جاء في آيات متعددة
كقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى الله - عز
وجل -.

وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ مثلهم، والمراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟
المشركون، مثلهم ﴿كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ﴾ أي: كشيبة العنكبوت، فالعنكبوت معروفة تتخذ
لها بيتاً من العشب وهذا البيت من العشب هي التي تنسجه يخرج منها والله - سبحانه وتعالى -
على كل شيء قدير، وهذه العنكبوت إذا سقطت من أعلى فوراً تفرز هذا العشب فتعلق به
حتى لا تقع على الأرض ثم بعد ذلك تفرزه وتعلق به وتجده متدلياً هذا الخيط وإذا شاءت أن
تصعد به صعدت تنقلب وتجعل رأسها لأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته هي في
الحال، ثم هي أيضاً عند صيدها وأكثر ما تصيد الذباب، ماذا تصنع به؟ تقيده بهذه الخيوط
حتى تقضي عليه، وهذا بعض من قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا خُزْناً وَحَدِّثْهُمْ هَذِهِ﴾ [طه: ٥٠]
فهدي هذا الخلق لما فيه مصالحهم.

الشاهد أن هذه العنكبوت اتخذت بيتاً أي: جعلت لها بيتاً من العشب الذي تنسجه، قال
المؤلف: [﴿اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ لنفسها تأوي إليه]، وهذا شاهد.

وقال: [﴿وَإِنْ أَوْهَنَ﴾ أضعف ﴿الْبُيُوتِ لَبِثَ الْعَنكَبُوتِ﴾] هذا كلام الله - عز وجل -
وهو العالم بما لم نخط به علماً، فما أكثر مخلوقات الله - تعالى - التي لها بيت ونحن لا نعلم عن هذه
البيوت إلا ما نشاهده منها، وما أكثر الغائب عنا، والله - عز وجل - يقول: أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتِ
العنكبوت، وأكد هذه الجملة ﴿وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثَ الْعَنكَبُوتِ﴾ بـ (إن واللام) من
أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العنكبوت ضعيفة فهي أَوْهَنَ
البيوت وأضعفها فإن هؤلاء الأولياء أيضاً أضعف ما يكون من الأولياء فإنها لا تنفع عابديها بل
إن الله يقول في القرآن: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا
كَرْدُونَ﴾ لو كان هؤلاء آلهة ﴿حَقًّا﴾ ﴿مَا وَرَدُّوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] أي: الآلهة أو
المُتَّهِنين لها؟ تشمل هذا وهذا، فهم لو كانوا آلهة حقاً لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولمنعوا
عابديهم من دخول النار ولكنها آلهة باطلة ما تنفع فهذا وجه المشابهة في قوله: ﴿وَإِنْ أَوْهَنَ
الْبُيُوتِ لَبِثَ الْعَنكَبُوتِ﴾ هذا التشبيه تشبيه يسميه البيانون يسمونه التشبيه التمثيلي: يعني أنه
مكون من جملة فأنت إذا قلت: فلان كالبحر في الكرم، هذا تشبيه لكنه تشبيه إفرادي حيث شبهت
فرداً بفرد، إنما لو أتيت بشيء كان تشبه قصة بقصة أخرى أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيلي
مركب من عدة أوجه، من مشبه ومشبه به متعدد وأوجه شبه متعددة أيضاً، هذا التشبيه نسميه

تشبيهاً تمثيلاً؛ لأنه مركب من قصة متكاملة، يعني: ما قصد أن يشبه العابدون بالعنكبوت وحدها، والمعبدون بالبيوت وحدها، بل قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح الصورة أمام المخاطب.

وقوله: ﴿وَلَنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ قال المؤلف في بيان هذا الوهن: [لا يدفع عنها حرّاً ولا برداً] نعم لا يرفع الحر ولا البرد ولا يقيها أيضاً من الآفات كأن يسقط عليها شيء أو نحو ذلك. فهذا البيت أو هن البيوت؛ إذن يكون هذه الأصنام لا تنفع عابديها.

فعل هذا نقول: إن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع بل إلى ملجأ ليس بنافع ولا مانع، ولا دافع؛ ولهذا شبه الله ذلك ببيت العنكبوت، وفي آية أخرى شبه هذه الأصنام ودعائها برجل باسط كفيه إلى الماء ليلبغ فاه هل يبلغه؟ إنسان أمامه الماء وهو عطشان فيسط كفيه إلى الماء يريد أن يصل إلى الفم يمكن أن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبداً، وهذه أيضاً الأصنام لا تنفع عابديها كما لا يصل هذا الماء إلى فم هذا العطشان.

قال الله - عز وجل -: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك ما عبدوها، ﴿لَوْ﴾ هذه شرطية، وفعل الشرط قوله: ﴿كَانُوا﴾ وجوابه مقدر على كلام المؤلف [ما عبدوها]، ولا ينبغي أن تؤصل هذه الجملة بالتي قبلها؛ لأنك لو وصلتها بها قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطاً بعلمهم مع أنه أو هن البيوت سواء علموا أم لم يعلموا، ولهذا ينبغي أن نقف على قوله: ﴿لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ ثم نقول: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فلو كانوا يعلمون، كما قال المؤلف: [ما عبدوها].

ويحتمل أن يكون الجواب: لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم هذا الأمر فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر ما قاموا بهذه العبادة.

وعلى كل حال: فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن التصرف في الدنيا فإنهم - من هذه الناحية - سفهاء، ليس عندهم علم ولا عقل، هذه الآية تذكرنا بآية يغلط فيها كثير من الناس أيضاً في سورة التكاثر: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٥] بعض الناس يقول: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ وهذا خطأ؛ لأن المعنى يفسد به فساداً واضحاً؛ لأنك لو وصلت لكان ﴿لَتَرَوُنَّ﴾ جواب ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ والأمر ليس كذلك، بل ﴿لَتَرَوُنَّ﴾ جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى بها أننا سنرى الجحيم فيجب الوقوف على قوله: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: ضرب الأمثال للناس.

٢ - وفي هذه الآية الكريمة: دليل على سفة المشركين؛ حيث اعتمدوا على ما لا معتمد

عليه بعبادة الأصنام، يؤخذ من قوله: ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾.

٣ - ومن فوائدها أيضًا: تقييح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم؛ حيث شبهوا بالعنكب، لأن هذا بلا شك أن تشبيه الإنسان بالحيوان أنه إدلال له وتنزيل له عن مرتبته لأن الله يقول: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

٤ - ومن فوائد الآية أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها أبدًا ولا تدفع عنهم فهي لا تأتي بخير ولا تدفع الضرر تؤخذ من حيث تشبيهها ببيت العنكبوت.

٥ - ومنها: جواز ضرب المثل بالثبوت حسب ما تقتضيه الحال أخذناه من قوله: ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾؛ لأنها من أدنى ما يكون من المخلوقات. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦]، وقد ضرب لهم مثل بالذباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت. كل هذا حسب ما يقتضيه المقام.

٦ - ومن فوائد الآية أن أوهم البيوت وأضعفها بيت العنكب ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال: هذا أوهم من بيت العنكبوت؛ لأنه قال: ﴿أَوْهَرُ الْبُيُوتِ﴾، فأت لا تقول أوهم من بيت العنكبوت لماذا؟ لأن الله يقول: ﴿أَوْهَرُ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾، لكن إذا كان غير بيت كأن نقول: حصه هذا الرجل أوهم من بيت العنكبوت هذا لا بأس وما فيه تكذيب للقرآن، أما الذي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوهم من بيت العنكبوت.

٧ - هذه الآية فيها: أن الله لم يحكم على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعنكبوت إلا عن علم، وهذه الآية تعليل لما قبلها، يعني: أن الله سبحانه وتعالى ما قال كمثال العنكبوت إلا عن علم وهو يعلم حقيقة هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١١) ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ يُضَرِّبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَاكِفُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣، ٤٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿مَا﴾ يقول المؤلف: [بمعنى الذي] فتكون اسمًا موصولًا وهذا الإعراب الذي سلكه المؤلف هو المتبادر من الآية وبعض العربيين يقول: (ما) استفهامية والوقف على قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ ﴿ مَا الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ هل يستفيدون؟

ولكن هذا بعيد فأعراب المؤلف هو الصواب ﴿يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ يبقى على إعراب المؤلف أن نقول أين عائد الموصول؟

الجواب: ﴿مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ الماء في ﴿دُونِهِ﴾ تعود على الله لكنها لا تعود على (ما)، إذن العائد محذوف والتقدير: إن الله يعلم ما يدعونه من شيء.

وقوله: ﴿يَدْعُونَ﴾ قال: ﴿يعبدون﴾ فالدعاء هنا دعاء عبادة، وكما يكون الدعاء دعاء عبادة فهو دعاء مسألة.

أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] مثل أن تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني وما أشبه ذلك، ودعاء العبادة معناه أن تتعبد لله - سبحانه وتعالى - بما أمرك به وإنما كان ذلك دعاء؛ لأن حقيقة حال العابد طلب مغفرة الله ورحمته، ودليله قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [عافر: ٦٠].

وقوله: ﴿مَا يَدْعُونَ﴾ يعبدون] ينبغي أن نجعل الدعاء هنا شاملاً للعبادة ولدعاء المسألة، فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، وأيضاً يسألونها، وشبهه بهذا أولئك الذين يشركون بالأنبياء والأولياء؛ لأنهم يدعونهم دعاء مسألة يقولون: يا رسول اغفر لي، يا رسول الله يسر أمري، وما أشبه ذلك.

وقوله: [بالياء والتاء]. كيف بالياء والتاء؟ يعني: ﴿يَدْعُونَ﴾ و﴿تَدْعُونَ﴾، قراءتان سبعيتان، ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ [غيره]، ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ هذا بيان لـ ﴿مَا﴾ يعني: أي شيء يدعون فإن الله تعالى عالم به، لكن ما هو معنى علمه؟ أنه يعلم حال هذا المدعو المعبود، وهو كالتعليل لقوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ﴾.

تؤيد أن هذا المثل مطابق للواقع؛ لأنه صادر عن علم، أي: أن الله يعلم، لأنه لما ذكر أنهم كالعنكبوت بين أن هذا عن علم من الله، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وأن هذا الشيء الذي يدعى لا ينفع.

وقوله: [﴿وَهُوَ أَلْزَمُ﴾ في ملكه، ﴿أَلْحَكِيمُ﴾ في صنعه].

لو قال قائل: إن المناسب أن يقال: وهو السميع العليم؛ لأنه يقول: يعلم، فمقتضى الظاهر أن تختتم الآية بالعلم.

قلنا: هذا حق بالنسبة لظاهر الكلام، لكن عند التأمل نجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ؛ فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام، والغلبة والظهور وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد حيث قال: (أعل هبل)، فهذه الأصنام لا عزازهم بها يقابل بعزة من لا يُغلب وهو الله، ولهذا

قال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: الغالب لهذه الأصنام ولعابدي هذه الأصنام، إذن مناسبة العزيز أبلغ من مناسبة العليم؛ لأن هؤلاء يستنصرون بأصنامهم ويريدونها أن تظهر وأن تغلب، فين الله أنه هو صاحب العزة وسبق لنا أن العزيز من أسماء الله - عز وجل - وأنه يتضمن العزة من ثلاثة وجوه:

عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع.

أما عزة القدر: فمعناه - سبحانه وتعالى - أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره.

وأما عزة القهر: فمعناه أنه لا أحد يشبه الله - عز وجل - في قهره وسلطانه ومملكه.

وأما عزة الامتناع: فمعناها أنه - سبحانه وتعالى - منزّه عن كل نقص وعن كل عيب فهو عزيز أن ينال بعب أو نقص.

وقوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ دائماً يقرن الله - سبحانه وتعالى - العزة بالحكمة؛ لأن بعض الأجزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم الثبوت، وعدم تنزيل الأشياء منازلها واذكروا قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: ٢٠٦] وكون العزة تأخذه بالإثم، خلاف الحكمة، ولهذا يقرن الله - تعالى - دائماً العزيز بالحكيم إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة فهو وإن كان عزيزاً غالباً قاهراً له السلطان الكامل فإنه - سبحانه وتعالى - لا يدبر الأمر إلا على وجه الحكمة البالغة، ثم إنه أيضاً على تفسيرنا فيما سبق الحكيم بأنه ذو الحكم والحكمة ظاهر جداً أن عزته مقرونة بحكمة وأن له الحكم المطلق في عباده - سبحانه وتعالى - فلهذا يُقرن هذا الاسم بهذا الاسم دائماً.

واعلم أن أسماء الله - سبحانه وتعالى - لها معاني عند أفرادها وإذا قرنت مع غيرها تركب من هذا الاقتران معنى آخر فوق المعنى الإفرادي لكل اسم، وهذه المسألة تأملوها، فمثلاً العزيز له معنى عند انفراده والحكيم له معنى عند انفراده، لكن إذا اقترنا جميعاً حصل منهما معنى ثالث زائد عن المعنى الانفرادي، وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل، وسبق لنا أن الحكيم ذو الحكم والحكمة وأن الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي ومثلنا للكوني بقوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَجْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ آيَةُ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى﴾ [يوسف: ٨٠].

وللشرعي بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠] ولما يشملها جميعاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١] وما أشبه ذلك، أما الحكمة فإنها ثابتة لله - عز وجل - وهي تنزيل الأشياء في منازلها، وتكون في الحكم الكوني، والحكم الشرعي، هذا باعتبار موضعها وتكون أيضاً حكمة غائية وحكمة صورية، صورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، ثم الغاية منه حكمة أيضاً فتكون حكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر، وهذا شامل لجميع أحكام الله - سبحانه وتعالى - الكونية والشرعية.

ثم قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

قال المؤلف: [﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ في القرآن ﴿نَضْرِبُهَا﴾ نجعلها ﴿لِلنَّاسِ﴾ وَمَا يَعْقِلُهَا أي يفهمها ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ المتدبرون].

قوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ أتى بـ (تلك) الدالة على البعد، لأنه لم يقل: وتلك المثل حتى نقول: إنه عَدَلٌ بالكلام عن ظاهره، أو عن مقتضى سياقه؛ لأن المثل المضروب الآن قريب، لكن قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾، والأمثال الأخرى غير مثل متخذي الأصنام، بعيدة بالنسبة لهذا المكان. يعني أنها متنوعة في القرآن، ولهذا جاءت الآية بتلك الأمثال، ولم يقل هذا المثل، فهو شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن، والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم الكتب المستقلة، وأفردها السيوطي في: «الإتقان» في فصل مستقل، وبيّن فوائد الأمثال التي يُضرب المثل من أجلها، والفائدة المدبوسة القرينة جداً هو تقريب المعقول إلى الأذهان؛ إذ إن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد عن الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوّره، قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾.

إذا قلت: ضرب ذلك مثلاً، فالمعنى: جعل ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [الروم: ٢٨] أي: جعل لكم، فالضرب إذن يأتي بمعنى الجعل، إذا أضيف إلى المثل، كلما وجدت ضرب الله مثلاً وما أشبهه فاعلم أن المراد بالضرب هنا الجعل، فمادة (ضرب) ليست خاصة بالضرب الذي هو الضرب باليد، بل تشمل الضرب بمعنى الجعل، وتشمل الضرب بمعنى تحويل النفود من سكة إلى سكة، وغير ذلك حسب السياق الذي بينها.

وقوله: ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ أي: نجعلها أمثالاً للناس عموماً فالله تعالى ضرب المثل لجميع الناس في التوراة والإنجيل والقرآن، ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها؟ الجواب: ﴿الْعَالِمُونَ﴾. إذن: ﴿الْعَالِمُونَ﴾ أي: ذوو العلم والفهم الذين يتفكرون بفهمهم وعلمهم، ولهذا قال المؤلف: [المتدبرون]. وهذا التفسير فيه نظر؛ لأن العلم بعد التدبر، لكن لما كان العلم لا يحصل إلا به فسرهُ المؤلف به، والحقيقة أن المراد بالعالمين، ذوو العلم والفهم الذين يعقلون الأشياء ويفهمونها؛ احترازاً من أهل الجهل المعرضين الذين لا يتفكرون بما أعطاهم الله - تعالى - من الفهم فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال وإذا لم يعقلوها، ما ينتفعون بها.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ الله تبارك وتعالى عَمَّم في ضرب المثل، وخصص في عقل المثل، أبين التعميم في ضرب المثل قال: ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾، والتخصيص قال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ وهذا أسلوب كثير في القرآن، التعميم ثم التخصيص قال الله: ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبَاسِ﴾ [يونس: ٢٥] فعمم في الدعوة وخصص في الهداية.

الفوائد:

١- منها، إثبات العلم لله فيما يتعلق بالخلق، ويكون فيه رد على غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعها، لكن هؤلاء الغلاة يقول شيخ الإسلام - في وقته -: إنهم كانوا قليلين، قالوا: لأنهم رأوا أن إنكارهم للعلم نداء على أنفسهم بالكفر فتركوا هذا وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة.

٢- ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين الكريمين: العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمنناه من صفة وهي العزة والحكمة، وكذلك ما تضمنناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام؛ لأن دلالة اللفظ على معناه تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام وما يستلزمه هذان الوصفان من الصفات فإنه ثابت.

نضرب مثلاً كلمة (دار) تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح والرحبات تدل على ذلك بالمطابقة، وتدل على كل حجرة بمفردها أو غرفة بمفردها أو سطح بمفرده أو رحبة بمفردها تدل عليها بالتضمن، يعني: أنها متضمنة لكذا وكذا، تدل على أن لها بائناً بالالتزام يعني: ما تكون الدار إلا ببيان هذا معنى قولهم: إن الدلالة مطابقة وتضمن والتزام.

فمثلاً العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة؛ من لازم العزة أن يكون العزيز عالماً قادراً قوياً دلالاته على هذه المعاني دلالة التزام، ودلالة العزيز على الذات والصفة دلالة مطابقة وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، إذن: لهذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الصفات؛ لأن الحي مستلزم لجميع صفات الكمال، والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما إلى ذلك؛ ولهذا ورد في الحديث أنها اسم الله الأعظم.

إذن: العزيز الحكيم قلنا فيها إثبات العزة، والحكيم إثبات الحكم والحكمة، وفي الجمع بينهما يظهر صفة ثالثة وهي أن عزة الله مقرونة بالحكمة وليست كعزة عزيز غيره فإنها قد تكون خالية من الحكمة.

٣- ومن فوائد الآية: أنه ينبغي التأمل إذا تحتمت الآيات بما يكون مخالفاً لظاهر الحال يعني: فلا ترددها، فإذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقضيه ظاهر الحال أو السياق فتأمل فيها فإن الخطأ منك: ﴿إِنْ تَعِذِبْهُمْ فَلَهُمْ عِزَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨] مقتضى ظاهر السياق أن يقول: فإنك أنت الغفور الرحيم. لكن عدل عنه، فلا تقل: إن هذا خلل أبداً، خلل منك أنت؛ لأن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل، فالآيات الكونية ليست فيها خلل والآيات الشرعية كذلك فيجب أن تتأمل وتيقن وهنا في الآيات التي معنا قد يتبادر للإنسان أنها تحتم بالعلم ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَقُلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا الْمَعْلُومُونَ﴾

[العنكبوت: ٤٣].

١ - هي هذه الآية الكريمة: فائدة ضرب الأمثال، وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَمْثَلُ نُضْرِيهَا﴾.

٢ - ومن هوائدها: إثبات عظمة الله عز وجل تؤخذ من قوله: ﴿نُضْرِيهَا﴾ بنون العظمة، نُضْرِيهَا للناس واعلم - إن كنت لا تعلم من قبل - أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بلفظ العظمة فإنه يدل على عظمة نفسه - سبحانه وتعالى - وقد يُراد به ملائكته لا نفسه وهذا في القرآن كثير وكذلك الأول في القرآن كثير، فمما أراد الله به ملائكته قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ فَالْيَقِ قَوْلَهُ﴾ [القيامة: ١٨]، فالضمير هذا يعود على جبريل؛ لكن إضافة الله إلى نفسه، لأن جبريل رسوله، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٤]، هو لا يجادلهم الله إنما يجادل الرسل؛ لكن حمل ما أضيف إلى الله في سياق العظمة على رسله وملائكته لا بد له من دليل وإلا فالأصل أنه يعود إلى الله، أما ما أضافه الله - تعالى - إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه، ونضرب لهذا مثلين:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَوْمَ يُرْشَدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦] هذه الصفات كلها بصيغة الإفراد، فعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ المراد قربه نفسه من داعيه، ولكن هذا القرب لا يلزم منه أن يخلو منه العرش أو ينتفي عنه العلو، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم منه أن يخلو منه العرش أو أن ينافي ذلك علوه لكن قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلُوكُومَ ۖ وَأَنْتُمْ حِينُ تَنْظُرُونَ﴾ [٨١] وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٥] فإن ﴿أَقْرَبُ﴾ فيها ضمير يعود على نحن، ونحن الضمير لله، لكنه أقرب إليه منه بملائكته، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ فإن الملائكة تحضر إلى الميت لقبض روحه وتجلس منه مد البصر لكن ما نبصرها نحن، فهنا القرب للملائكة، لأن الله أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة ووجد الدليل، وهذه الفائدة مهمة جداً تنفع في باب الصفات وغيرها: أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له، وما أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع فهو له، لكن قد يكون للملائكة بقرينة، وهذا غير ممتنع.

إذن هنا قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَمْثَلُ نُضْرِيهَا﴾ له لا للملائكة؛ لأنه ما فيه قرينة تدل على أنه للملائكة. إذن كلمة (نضرب) تفيد فائدة ضرب الأمثال.

٣ - وهبها أيضاً من الفوائد: رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم، لأن ضرب الأمثال - كما قلنا - يقرب المعقول إلى الأذهان، وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول. الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحاً بيّناً واضحاً وافياً أو أذهب بكم إلى المناسك أيها أبلغ؟ الأخير أبلغ؛ لأنكم تحسونه بأعينكم لكن الأول تتصورونه بقلوبكم ولا تدركونه جيداً؛ فإذا

ضرب الأمثال فيه رحمة بالخلق حيث إن الله - سبحانه وتعالى - يقرب لنا المعقولات بالمحسوسات.

٤ - ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل في الأمثال، لقوله: ﴿وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾، فالعالم هو الذي يتأمل وينظر حتى يعقل.

٥ - ومن فوائد الآية الثناء على العقل؛ لقوله: ﴿وَمَا يَقُولُهَا﴾، والمراد بالعقل هنا: عقل الرشيد. فالعقل الذي ينفع هو الذي يُبنى عليه.

٦ - ومنها أيضاً: فضيلة العلم؛ لقوله: ﴿وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ الذي غير عالم بالله - سبحانه وتعالى - وآياته ما يعرف هذه المعاني يقول: هذه أشياء ليس لها معنى، لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال.

❖ قال الله تعالى:

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت: ١٤٤]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: محققاً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ دالة على قدرته تعالى ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾].

إذن ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ معنى: ﴿خَلَقَ﴾: أي أوجدها، والله تعالى خالق السموات والأرض وبيدع السموات والأرض، قال أهل العلم: بديع بمعنى: مبدع، والإبداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق، ومنه البئر البدع التي حُفرت الآن جديدة، فالخلق أعم من البدع، لكن قد بين الله - عز وجل - في آية أخرى أنه خالق وبيدع، فهو الذي أوجد السموات والأرض وهو بيدع السموات والأرض.

وقوله: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ يعني: بما فيهما، والذي فيها بالنسبة لبني آدم منهما، وكذلك النبات فإن الإنسان خلق من طين من الأرض والنبات أيضاً من الأرض كما هو ظاهر.

وقوله: ﴿وَالْحَقِّ﴾ قال المؤلف: [أي محققاً]، فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال من فاعل خلق، ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله يعني: خلقها للحق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً﴾ [ص: ٢٧] وإنما هي حق، وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ﴾ [الأنبياء: ١٦]، فإذا لم يكن لآعياً - سبحانه وتعالى - كان محققاً.

وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾، ﴿فِي ذَلِكَ﴾ المشار إليه الخلق فيشمل كل ما تطور من خلق السموات والأرض فإنه آية، فنفس السموات والأرض خلقها آية دالة على الله؛ لأن آية الشيء ما كان دالاً عليه دون غيره، هنا السموات والأرض دالة على الله؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه السموات والأرض.

إذن: فهي آية له، فوجود هذه السموات والأرض دالٌّ على القدرة وما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقض دالٌّ على الحكمة، ولو تأملت أشياء من حوادث السموات والأرض لوجدت كل واحد منها يدل على القدرة وعلى العلم قال الله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] وعلى الحكمة وله أيضاً دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه وهذا شيء إذا تأملته يظهر لك آيات كثيرة.

وقوله: ﴿لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [دالة على قدرته تعالى] بل وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قوته.

وكل حوادث السموات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به.

وقوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ قال المؤلف: [أخصوا بالذكر لأنهم المتنفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين]، صحيح الآيات الكونية لا يتنفع بها إلا المؤمن والكافر ما يتنفع، الكافر يقول: هذه طبيعة تُدبر بنفسها وتتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا يتنفعون، والمؤمن يتنفع بذلك، كذلك أيضاً الآيات الشرعية المؤمن يتنفع بها وغير المؤمن لا يتنفع قال الله: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٥]. فالآيات إذن الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن.

فإذا قال قائل: المؤمن مؤمن كيف يتنفع؟

قلنا: نعم يتنفع بزيادة الإيمان لا شك أنه نفع عظيم؛ لأن الإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يبقى على ما هو عليه والأخير هذا قد يكون نادراً، أن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو إما في زيادة وإما في نقصان هذا في الغالب، فالغالب الكثير على أن التقسيم الحاصل هذا أنا لا شك في وجود القسم الثالث منه وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص؛ لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه؛ إذ إن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مفهوم للجميع إذا فقدت الطاعة حصل النقص، إنما القسمة العقلية هو أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله وتصور أو وقوع القسم الثالث الله أعلم به.

سؤال: ما دليل الذين يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟

الجواب: ما عندهم دليل؛ لأن عندهم تعليل عليه، الذين يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت أو المعتزلة والخوارج

الذين يقولون: الإيمان ما يتبعض إما أن يوجد كله كاملاً وإما أن يعدم كله.
الفوائد:

١ - هي هذه الآية من الفوائد، أن الخالق للسموات والأرض هو الله، خلق الله السموات والأرض.

لو قال قائل: ما في الآيات حصر حتى تقولون: إن الخالق هو الله.

نقول: نعم ما فيها حصر بالطرق المعروفة، لكن فيه حصر من حيث إنه لا يوجد إلا سموات وأرض واحدة إذا كان الخالق لها هو الله انتهى أن يكون غيره خالقاً لها.

٢ - ومنها: الرد على أهل الطبيعة - والعياذ بالله - الذين يقولون: إن السموات والأرض ليس لها خالق بل إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب وأن الخالق لا أول له ولا نهاية.

٣ - ومنها: إثبات حدوث السموات والأرض وأنها ليست قديمة تؤخذ من قوله: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فهي موجودة بعد العدم فكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم.

٤ - ومنها: أن السموات عدة وأنها سبع.

٥ - ومنها أيضاً: أن الأرض واحدة والمراد الجنس، إذن: في القرآن ما جمعت الأرض أبداً لكن أشير إلى جمعها في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق: ١٢]. الماثلة هنا في الوصف متعذرة؛ لأنه ما فيه مقارنة بين السموات والأرض، وإذا تعذرت الماثلة في الوصف رجعنا إلى الماثلة في العدد وقد جاءت السنة صريحة في ذلك مثل قوله ﷺ: «طُوقَةُ^(١) مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ^(٢)».

٦ - ومن فوائد الآية: أن هذه السموات والأرض خلقها بالحق وليس عبثاً ولا هواً ولا باطلاً؛ لقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾.

٧ - ومنها أيضاً: أنها مشتملة على الحق، فخلقها وأصل إيجادها بالحق وهي أيضاً مشتملة على الحق، ما يمكن أن يحدث في السموات والأرض شيء إلا بحق.

٨ - ومن فوائد ما أيضاً: أطمئنان الإنسان لما يحدته الله في السموات والأرض أو بعض الاطمئنان، وجه ذلك: أنها ﴿بِالْحَقِّ﴾، فكل شيء يحدث ما دام عرف أنه ﴿بِالْحَقِّ﴾ أطمئن ولا أقول لماذا حدث، ولماذا ما يكون حدث، فلو حدث على الناس جوع، ومرض، وزلازل، وفيضانات. فأعرف أن ذلك بالحق فأطمئن وأرضى وأسلم ولا راحة - في الحقيقة - للإنسان إلا بهذا، فما يمكن أن يستريح

(١) أي جعله طوقاً في عنقه.

(٢) رواه مسلم (١٦١٠)، وأبو يعلى في «مسند» (٩٥٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٣١٢) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه.

الإنسان إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه ﴿بِالْحَقِّ﴾ فيطمنن غمًّا وإلا فإنه يستكبر؛ لأنه ما من ساعة إلا ويجد فيها ما يسوؤه إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة، ولا يمكن أن يطمع الإنسان أن يستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق.

سؤال: ما حكم منازعة الأقدار؟

الجواب: منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة.

أي: إذا جاءنا من القدر ما يسوؤنا تنازعه بما يقتضيه الشرع وذلك بالصبر فإذا صبرنا ما ساءنا ذلك، وهكذا فمنازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب، وهي أن تقابل القدر بما يقتضيه الشرع لكن منازعة القدر بالقدر هنا ما يجوز، وبعض الناس يفهم من كلمة منازعة والمراد بالمنازعة المقابلة.

٩ - ومن فوائد الآية: أن خلق السموات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من صفات الله - عز وجل - ، وقد ذكرنا أن منه ما يقتضيه الدلالة على قدرة الله والدلالة على حكمة الله والدلالة على عزه حسب ما تقتضيه الآية.

١٠ - ومنها: أنه لا يتنفع بالآيات إلا المؤمنون لقوله: ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾، ونستفيد من هذه الفائدة، فائدة شفرع: أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعاً بالآيات، وهذه الفائدة الطريق إلى الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن الحكم إذا عُلّق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفاً بضعفه، كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعفاً بضعفه. فنقول إذن: كلما كان الإنسان أكمل إيماناً ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن دونه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَلَمْ نَأْتِ الْكُتُبَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَتَمَّ الْعِلْمَ إِنَّكَ الْعَلِيمُ عَلِيمٌ ﴾ ﴿٤٥﴾
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٦﴾
وَلَا تَجْعَلُوا أَعْمَالَكُمْ الْكُتُبِ إِلَّا يَأْتِي فِي أَحْسَنِ الْأَلْبَانِ طَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُورِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا إِلَهُكُمْ وَحْدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
﴿٤٧﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ أَلَيْسَ لَهُمْ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ
هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

القصيد

قوله: ﴿أَتْلُ﴾ يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحُكمية، التلاوة اللفظية أن تقرأ القرآن،

التلاوة الحكيمة أن تأخذ بأحكامه وهي تلاوة الاتباع من قولهم: تلا فلان فلاناً أي تبعه. فالأمر هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ الْإِيمَانِ﴾ [البقرة: ١٢١].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - وليس موجهاً لكل من يصح خطابه؛ لأنه قال: ﴿مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ وهذا يخصه بالرسول ﷺ لأن غيره لم يوح إليه، ولكن مع ذلك الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - خطاب له وللأمة بدليل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، فإنه يؤخذ بالدليل: كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْمُؤْمِنَةُ فَإِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ لو وقفت الآية على هذا لكان يجوز للأمة أن تفعل؟ نعم، لكن قال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ليكلاً يَكُونُ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٠].

يدل هذا على أن الخطاب إلى الرسول ﷺ له ولأمة ما لم يوجد دليل على اختصاصه به.

قوله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ﴾، ﴿مَا﴾ اسم موصول يفيد العموم، وقوله: ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، أما في الشرع فهو إعلام الله - سبحانه وتعالى - بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله وهذا هو الوحي شرعاً، وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورة (حم عسق) الشورى.

قال: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ﴾، ﴿مِنْ﴾ هنا: بيانية، بيان لقوله: ﴿مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ وقوله: ﴿الْكِتَابِ﴾ المراد به القرآن وسمي كتاباً؛ لأنه يُكتب في المصاحف؛ ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ (١١) ﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ (١٢) ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾ (١٣) ﴿مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ (١٤) ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ (١٥) ﴿كَرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١-١٦].

وكتاب على وزن (فعال) بمعنى: مفعول، وقد مرت علينا كثيراً في اللغة العربية، مثل: غراس، مغروس، وبناء، مبني.

وقوله: ﴿وَأَقْرِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي: اتبي بها على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء جعله قريباً، ليس به اعوجاج ولا نقص.

وقوله: ﴿وَأَقْرِمِ الصَّلَاةَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ ومعلوم أنه يقيم الصلاة، وأنه أقوم المصلين صلاة فكيف وجه إليه الخطاب بأقم الصلاة؟

قلنا: توجيه الخطاب إلى من يتصف به المراد به الاستمرار عليه، لا تجديده؛ لأنه موجود لكن للاستمرار عليه مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

الآخر فقد صلَّ صلًّا بعيداً ﴿النساء: ١٣٦﴾، ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فالخطاب ليس عبثاً حتى نقول: إن هذا تحصيل حاصل، فالؤمن مؤمن نقول: المراد الاستمرار على ذلك، فإذا وجَّه الخطاب أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه.

وقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ قبل قليل قلنا: إن التلاوة تشمل الاتباع والعمل بأحكامه أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه؟ بلى. إذن عطفها على قوله: ﴿أَتْلُ﴾ من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام هو إيذان برفعة شأنه، ولا شك أن الصلاة أفضل أعمال البدن؛ فلهذا خُصَّت بذكرها، ثم إن عطف الخاص على العام هل معناه ذكره مرتين، أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟

في هذا رأيان لأهل العلم، فمنهم من يقول: إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة العموم بالنسبة إليه، ثم أفرد بالذكر.

ومنهم من قال: إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذكر مرتين وكلاهما يدل على شرفه هذا المفهوم، لكن أيها أقوى؟

الآخر أن يكون ذكر مرتين مرة لذكر العموم ومرة في الخصوص، تظهر الفائدة مثل لو قلت: أكرم الطلبة ومحمدًا، ومحمد من الطلبة على القول أنه داخل في العموم ثم خص بالذكر نكون قد عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد، أما لو قلنا: نزع من العموم وخص بالذكر فحيثُذ نبحت عن محمد هذا من هو طالب أم أنه غير طالب ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلبة؟ والصحيح: أن ذكر الخاص بعد العام معناه ذكره مرتين.

ثم قال - سبحانه وتعالى -: معللاً الأمر بإقامة الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب أو بالنسبة للمخاطب به؟ المخاطب الرسول - عليه الصلاة والسلام -، والمخاطب به الصلاة، مخاطبه بإقامة الصلاة، فهل هذا التعليل لإقامة للصلاة من حيث هي إقامة، أو هي تعليل للمخاطب أو المتصل بالمخاطب، إذا قلنا: إن المتصل بالمخاطب صار المعنى: إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر من الرسول ﷺ، وإذا قلنا: إنه تعليل للمخاطب به يتصل بالمخاطب به وهو الصلاة قلنا: إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا وصفاً صادقاً بالنسبة لغير الرسول ﷺ، ويكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به وهي الصلاة لا المخاطب بذلك وهو الرسول ﷺ، لعلنا أنه معصوم من الفحشاء والمنكر. وهذا هو المتعين.

وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ الصلاة هنا والتي قبلها المراد الصلاة الفريضة أو الفريضة والتطوع؟ الكل: عام.

وقوله: ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾، ﴿تَنْهَى﴾ أي: تمنع، لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير بالمنع؛ فإن المنع قد لا يكون محذراً لكن في النهي تحذير، فكان الصلاة فيها سر يقتضي أن يُبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر كأنها تؤنب ضميره تقول له: لماذا تفعل هذا؟

وقوله: ﴿الْفَحْشَاءُ﴾ كل ما يُستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبهها، أما المنكر ما دون ذلك. وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص؛ لأن كل فحشاء منكر وليس كل منكر فحشاء.

قال المؤلف: [﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾] شرعاً أي: من شأنها ذلك ما دام المرء فيها، قوله: [أي من شأنها ذلك] هذا صحيح، لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح، بل هي تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيها، يعني: ليس نفعها هذا النفع خاصاً بها إذا كان الإنسان متلبساً يصلي الذي يصلي معلوم أنه لن يفعل الفحشاء والمنكر، لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما يقتضي إبعادك عن الفحشاء والمنكر، وهذا في الحقيقة هو الثمرة والنتيجة لا أن الثمرة والنتيجة أنك إذا كنت تصلي ما عدت تفعل الفحشاء والمنكر، فتقيد المؤلف بقوله: [ما دام فيها] ففيه نظر، وليس بصواب، بل هي مطلقاً ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ بمعنى أن ما يحدث منها يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر ووجه ذلك: أن الإنسان المصلي يناجي ربه كما قاله رسول الله ﷺ فينه وبين ربه صلة، وهذه الصلة تكسب القلب إيماناً ونوراً، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الصَّلَاةُ نُورٌ»^(١)،^(٢) ومعلوم أن القلب الذي يكتسب النور لا يميل إلى الفحشاء والمنكر، كلما همَّ أن يفعل ذكر أنه قبل ساعات كان واقفاً بين يدي الله - عز وجل - فيخجل ويتعد، وهذا أمر مشاهد، إن الإنسان أحياناً ليذكر وقوفه في صلاة لها عشرون سنة أو أكثر صلى في يوم من الأيام صلاة كأنه يرى ربه، «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»، يعني في غاية الإحسان، يجد طعم هذه الصلاة بعد حين طويل، يذكرها ما تغيب عن قلبه، وهذه الذكرى لا بد أن تؤثر في نفس الإنسان عن الفحشاء والمنكر، وهذا وجه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ لكن المراد بقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي: الصلاة المقامة، ما هي كل الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، كلنا كنا سالمين، لكن الآن - نسأل الله أن يعاملنا بعفوه - يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو

(١) معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتؤدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به .

(٢) كما ورد عند مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملأ) ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) .

أسوأ، يعني لاحظوا أن العبادات إن لو تؤثر على قلبك حسناً فهي ضرر، الذي ما تنفعه الآيات تضره، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»^(١).

ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر وهو خبر الله - عز وجل - صادق، فيقول: أنا أصلي ولكن ما أرى أنها تنهاني عن الفحشاء والمنكر، فأصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني وأبيع بالربا، وأبيع بالغش، وأبيع بالكذب، أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلاً وحقدًا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك، وأين هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر؟

نقول له: البلاء ما هو في الصلاة، البلاء في المصلي وإلا فكل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لأن هذا خبر الله - عز وجل - وهو صدق؛ لأنه عالم - جل وعلا - بكل شيء وهو - سبحانه وتعالى - قال ذلك عن علم وكلامه أصدق الكلام.

وقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ قال المؤلف: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ من غيره من الطاعات، أولاً: اللام في قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ﴾ اللام للابتداء، لأن الجملة ما هي قسمية، وقوله: (ذكر الله) ذكر مصدر مضاف إلى اسم الله فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ يعني: ولذكرك ربك أكبر، أو ولذكر الله إياك في الصلاة له أكبر من نبيه عن الفحشاء والمنكر؟

والثاني يصح والشأن بذكر الله لك لا ذكرك الله، كما أن الشأن بمحبة الله لك لا بمحبتك الله، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ولم يقل فاتبعوني تحبون الله، ﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾ فالشأن أن تذكر، وكما أن هذا بالنسبة للمخلوق مع الخالق هو أيضاً بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم، فكونك تحب فلاناً أو تذكر فلاناً ماذا نستفيد إذا كان فلان معرضاً عنك؟ ما تستفيد إلا العناء والبلاء، نعم ولذلك: قصة بريرة مع زوجها مغيث هو يذكرها لكن هي لا تذكره ولا تريده وهو يحبها حباً شديداً، فالشأن إذن بذكر الله لك ولكن تو بأتك إذا ذكرت الله من قلبك فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي» ونفس الله تعالى أعظم من نفسك بلا شك «وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُ»^(٢)،^(٣).

فأنت اذكر ربك حقيقة فالله - عز وجل - يذكرك ذكراً أعظم وأجل من ذكرك إياه، إذن: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ نقول: إنه صالح لهذا ولهذا.

وقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ من غيره من الطاعات، هل المراد هنا الذكر المنفصل عن الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة؟ نرى كلام المؤلف: كلام المؤلف ماذا يرى؟ المنفصل، ظاهر

(١) هو جزء من الحديث السابق .

(٢) جماعة من الملائكة المقرين وهم أفضل من عامة البشر .

(٣) رواه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

كلام المؤلف أنه الذكر المنفصل، يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أعظم نهيًا عن الفحشاء والمنكر وأكبر، ويحتمل أن يكون المراد: ولذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها أين الفرق؟ بينهما فرق: فذكر الله الموجود فيها مثل التسبيح والتكبير والقراءة وذكر الله بها يعني ما يحصل بسببها.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ قال المؤلف: [فيجازيكم به] هذه جملة خبرية له معنى عظيم ليس المقصود من هذه الجملة أن نعلم بأن الله يعلم ما نصنع ولكن المقصود منها التحذير من أن نصنع ما يخالف شريعتنا وقوعًا في المنهي أو تركًا للأمر.

وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾، ﴿مَا﴾ اسم موصول دال على العموم يشمل كل ما نصنع من قول أو فعل فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق عباده ﴿يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾، قال: [فيجازيكم به] هذه النتيجة واضحة وتكون المجازاة عليه في الدنيا ويوم القيامة والمجازاة عليه على ما نسمع قد تكون شرعية بفعل العبد وقد تكون كونية بفعل الله، المجازاة عليه شرعية بفعل العبد مثل الحدود؛ لأن الحدود عقوبة شرعية بفعل العبد، وتكون كونية قدرية بفعل الله كما لو أصيب الإنسان بأمراض وتلف أموال وما أشبه ذلك.

سؤال: هل الابتلاء عقوبة؟

الجواب: قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].
قد يكون اختبارًا وقد يكون عقوبة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٩].

فالإنسان قد يُبتلى عقوبة على معصية أو امتحان، فالمصائب التي تأتي للرسول ﷺ هذه من باب الامتحان حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال؛ لأن الصبر - كما هو معلوم - منزلة عالية عظيمة في الدين ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]؛ لكن الصبر بدون أن يُصبر عليه ما يمكن فهناك أشياء ترد على الإنسان من قضاء الله فيصبر عليها. ونقول: الفتن بالنسبة للخير فتنة الشكر وبالنسبة للشر فتنة الصبر.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا﴾: الخطاب هنا للأمة جميعًا وهو نهي، وقوله: ﴿تُجَادِلُوا﴾

المجادلة: منازعة الخصم لأمرين: للظهور عليه وإبطال حجته، هذه هي المجادلة تنازع خصمك من أجل أن تعلو عليه وتظهر عليه وتبطل حجته مأخوذة من قتل الرأس وقتل الجبل؛ لأن الجدل الذي هو قتل الجبل المقصود به إحكامه وتقويته؛ كأن المنازع يريد أن يقوي حجته على

خصمه وأنتا نعرف باللغة العامية ما يسمى بقرون المرأة فتايل؛ لأنها تفتله وتقويه.

وقوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ يعني: الذين أوتوه، وأهل الشيء يراد به من أوتي به وإن لم يعمل به، ويراد به من أوتي به وعمل به ومحل الثناء الثاني، فأهل القرآن من هم الذين حفظوه فقط تلاوة أم حفظوه وعملوا به؟ كل هذا يقال له أهل، فالأولون أهل والآخرين أهل، لكن حقيقة الأمر أن الثناء والمدح على من كانوا أهله تلاوة وعملًا، فأهل الكتاب هم الذين أوتوه، إن عملوا به صاروا أهله حقًا وإن لم يعملوا لم يكونوا أهله حقًا، وأهل الكتاب المراد بالكتاب هنا الجنس وإلا ففيها كتابان، التوراة والإنجيل، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى.

وقوله: ﴿إِلَّا بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ هذا الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال، يعني: في أي حال من الأحوال لا تجادلوهم ﴿إِلَّا بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

وقوله: ﴿إِلَّا بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، ﴿بِأَلْفِي﴾ لم يقل: بالذي قال: ﴿بِأَلْفِي﴾ والتي كما نعرف جميعًا: مؤنث.

أي: إلا بالطريقة التي هي أحسن، لأن المجادلة ما هي كلمات تقال، بل هي طرق ولذلك عندهم في الأدب والمناظرة عندهم للمناظرة طرق يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى إقناع الخصم وإقامة الحجة عليه؛ ولهذا قال: ﴿بِأَلْفِي﴾ أي بالطريقة التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾.

وقوله: ﴿بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ هنا أتى باسم التفضيل مطلقًا ليعم الحكم في سياق الأدلة مثلًا في سياق المجادلة والحسن أيضًا في كيفية هذه المجادلة؛ لأنه لا بد من أمرين: لا بد من حسن الطريق، نأتي بأقرب الطرق لإقناع الخصم، ولا بد أيضًا من كيفية وضع هذه الطريقة وكيفية إلقائها.

نضرب مثلًا للأمرين: إنسان عنده قوة في المناظرة وإيراد الحجج لكن إذا جاء يجادل قال: أنت بليد، أنت حمار ما تعرف، القضية كذا وكذا وكذا، أنا الحقيقة مخطئ أي أجادل مثل هذا الحمار. هذا أحسن أم لا؟ ليست أحسن وإن كان عرض الطريقة جيدًا لكن كيفية إلقاء هذا ليس بجيد. إنسان آخر لين الكلام مهذب، لكن ما يحسن أن ينظر هذا أيضًا ليس داخلًا في قوله: ﴿بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما حآجه الرجل في ربه: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىْ أَلَّذِى يُعْتَبَى وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِى وَأُمِيتُ﴾ [القرة: ٢٥٨] ما راح ينازع إبراهيم ويقول: أنت ما تحي ولا تميت، إنما تبقي الحياة أو تفعل السبب الذي يكون به الموت، لأن الحقيقة أن الإنسان لا يحي ولا يميت، لكنه يفعل السبب الذي به يموت أو يستبقى الحياة من غيره، فما راح ينازع هذه المنازعة، بل أتى له بدليل آخر: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾

بسيطة، لكن لا يقدر، ولهذا قال: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ ما استطاع أن يتخلص من هذا الإيراد أبدًا هذا أيضًا من الأحسن في المناظرة أنك إذا رأيت أنك بسلوكك هذا الطريق بفتح عليك باب المعارضة فاسلك الطريق الآخر، قد يقول الإنسان في نفسه: أنا ما أريد أن أنهزم بل أريد إثبات هذه الحجة التي أدليت بها، قد يقول الإنسان في نفسه: أنا أحب أن أبقي على الحجة التي أدليت بها ولا أورد الأخرى؛ لأنني أخشى أن يكون ذلك انهزامًا أليس هذا واردًا؟

هذا وارد، فقد يصير الإنسان يدلي بحجة ينازع فيها لأجل يحققها ويثبتها وقد يفتح عليه أبواب النقد بدلًا من هذا ما دام عندك حجة واضحة تبطل بها الخصم، فإن المقصود الأول إبطال حجة الغير المنازع، فما دام عندي حجة أستطيع أن أنازع بها أترك الذي أدليت به.

أولًا أقول: دعنا من كذا، وافعل كذا، أو وما تقول في كذا لأن هذا أولًا يكشف حال الخصم بسرعة، وثانيًا: لئلا يقوم بالمنازعة في الأولى فيقهر عليك؛ لأن الإنسان قد يكون عند الخصم استعدادًا للمناظرة في مسألة من المسائل وعنده دليل واضح، وعند المجادلة يغلبك بينما يكون عندك أنت دليل أقوى منه لكن لو سلكت طريقًا آخر وصلت إلى مقصودك، المهم أنني قلت: إن المجادلة بالتي هي أحسن يشمل الطريقة التي بها تندفع حجة الخصم، وتقوم عليه الحجة، ويشمل كذلك كيفية إلقاء هذه الحجة في المجادلة فهو شامل لهذا وهذا.

وقوله: ﴿إِلَّا بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ عندنا أحسن وحسن فالإنسان عند المجادلة تجده يدلي بالشئ الذي يدحض به حجة الخصم، ومع ذلك أمر الله ﴿إِلَّا بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ لأن المقصود الوصول إلى الحق لا مجرد الغلبة الذي يقصد بالمجادلة مجرد الغلبة لا لله ولكن لنفسه، هذا في الحقيقة خاسر وإن نجح، نعم من قصد الظهور والغلبة على خصمه لله؛ لأنه يعتقد أن الحق معه فيريد أن يعلو هذا الحق فهذا لا شك أنه حسن ولا يلزم عليه المراء، لكن أعلى منه من قصد إظهار الحق بقطع النظر عن كون ذلك انتصارًا لنفسه أو لا.

فالمراتب إذن ثلاثة عند المناظرة: من الناس من يناظر من أجل ظهوره هو وغلبته فقط هذا خاسر، وهذا يعني أنه سيتناظر على قوله وإن كان باطلاً.

ومن الناس من يناظر ويريد الغلبة أو الانتصار لنفسه؛ لأن قوله يرى أنه حق فهذه مرتبة الإنسان فيها سالم وناج.

المرتبة الثالثة أعلاها من يقصد بذلك إظهار الحق بقطع النظر عن كونه انتصر أو ما انتصر ما يهم، ولذلك قد يرى من نفسه مثلاً أنقص مرتبة لكن ما يهمه أن يكون ناقص المرتبة، إنما يريد ظهور الحق فهذا لا شك أنه أعلى المراتب.

فقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قال المؤلف: [كالدعاء إلى الله بآياته والتنبية على حججه]، الدعاء إلى الله بآياته الشرعية والكونية، لأن الله تعالى يقيم الحجة بهما جميعًا قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا

قُلِيعَ الْكَافِرِينَ وَجَنِّهْهُمْ بِهِمَا كَثِيرًا ﴿[الفرقان: ٥٢].

والمجادلة بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية بأن أين ما في شريعة الله من الحكم والأسرار؛ لأن هذه الشريعة إذا بانَّت حكمها وأسرارها لكل ذي عقل تبين له أنها هي الحق، وكذلك أيضًا أبين ما في هذه الآية الشرعية من الالتئام والانتظام وعدم الاختلاف: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

أما المجادلة بالآيات الكونية ألا أريه ما في الآية الكونية وأقول من فعل كذا ومن فعل كذا؟ قال الله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَلْقُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿[الطور: ٣٥-٣٦].

هذه الآيات التي في سورة الطور مناظرة في الآيات الكونية والشرعية: ﴿أَمْ يَقُولُونَ فَقَوْلُهُمْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ قَلْبَانُوا بِحَدِيثِ مَثَلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿[الطور: ٣٣-٣٤]. هذه هي الآيات الشرعية، وقوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَلْقُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ أَمْ هُمْ خَيْرٌ مِنْكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَاطِنٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ظُنَّاتٍ مَسْمُوعَةٍ بِسُلْطَانِ مُبِينٍ﴾ ﴿[الطور: ٣٥-٣٨] من الآيات الكونية فتجادل المعاند بالآيات الكونية وتبين له، ومن ذلك أيضًا مناظرة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - والذي حَاجَّه في ربه أنه ناظره بالآيات الكونية.

وقوله: [والنبيه على حججه]، الحجج جمع حجة وهي الدليل، الدليل المقنع والمقنع للخصم.

وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَخِشُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَمْسُحُوبٌ لَهُمْ جَنَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ﴿[الشورى: ١٦].

احتج من ينكر صفات الله - عز وجل - على اختلاف مشاربهم هل هي الصفات الخبرية أو الفعلية أو كل الصفات؟ احتجوا بشبهة، قالوا: إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لأننا لا نعقل في الخارج من يوصف بهذه الصفة إلا المخلوق وهذا يقتضي أن الله - سبحانه وتعالى - مشابهاً للخلق، إذن يجب الإنكار، وعلى هذا غالب حجة أهل التعطيل كلهم على اختلاف مشاربهم إذ يقولون: ما نشاهد في الخارج وقولهم: في (الخارج) يعني في الواقع؛ احترازاً من الفرض الذهني، والفرض الذهني قد يفترض أشياء لا وجود لها أي: يمكن للذهن أن يصور شخصاً مثلاً له أذان طويلة وهو غير موجود. يفرض مثلاً كلية عامة اسمها الحيوانية يدخل فيها الإنسان والبعير والحصان وما أشبه ذلك كلية عامة هل لها وجود في الذهن؟ نعم. لكن في الخارج والواقع لا، فهم يقولون: لا نجد في الخارج أي: في الواقع شيئاً متصفاً بهذا إلا المخلوق فيجب أن ننفي عنه هذه الصفات.

وغلاة الجهمية قالوا أيضًا: الأسماء، والأسماء ابقوها، لا تثبتوا أبدًا إلا فاعلاً وقادراً فقط،

فغلاة الجهمية يقولون: ما يمكن أن ثبت ولا الأسماء حتى ما نسميه السميع ولا العليم ولا الغفور ولا الرحيم؛ لأن هذه أسماء المخلوق ما نسمي الله بها، نسميه فقط فاعلاً وقادراً فقط؛ لأنهم جبرية يرون الإنسان ما يفعل بنفسه ولا يقدر على الفعل قالوا: فلما انتفت صفة الفعل والقدرة عن الإنسان فإن الله فاعل قادر، أما غير ذلك فلا.

فالحاصل أن أقول: قول المؤلف: [على حججه] المراد بها البراهين الصادقة، والأدلة القاطعة، وليس كل حجة مقبولة إلا الحجة من الله ورسوله فهي مقبولة من كل حال والله الموفق. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ هذا مستثنى من قوله: ﴿أَهْلَ الْكِتَابِ﴾، وهذا الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟ البدل؛ لأنه مسبوق بنهي. قال ابن مالك:

وَبَعْدَ نَهْيٍ أَوْ كُنْفِي انْتِخِبَ اتِّبَاعَ مَا اتَّصَلَ وَأَنْصَبَ مَا انْقَطَعَ^(١)

قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ قال المؤلف: [بأن حاربوا وأبوا أن يقرؤا بالجزية فجادلهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية].

قوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ لعل الآية أعم عما قال المؤلف ويكون مراد قوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: الذين كابروا وعاندوا ولم يرضخوا للحق الذي تبين، فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن؛ لأنه تبين عنادهم، ولكن هل الآية تدل على متاركتهم وأنهم يتركون، أم أن الآية تدل على أنهم يجادلون بالتي هي أسوأ؟

اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة، فمنهم من قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فاتركوهم ولا تجادلوهم؛ لأنه لا فائدة من جدالهم، ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم فلا فائدة، ومنهم من قال كما قال المؤلف: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ يعني: جادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.

وعندي: أن الآية تحتمل المعنيين جميعاً، وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال بما يليق بالناس، وإذا كان المقام يقتضي أن نجالدهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فأما بأن يكون لدينا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك وإذا لم يكن فينا قدرة إذا كانت المصلحة تقتضي متاركتهم فإننا نتركهم وهذا - والله أعلم - هو السر في أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حكم هذا المستثنى صريحاً، فما قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فجادلهم بالتي هي أسوأ، ولا قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فلا تجادلوهم إطلاقاً، بل جعل حكم هذا المستثنى صالحاً للأمرين. وقوله: ﴿وَقُولُوا﴾ قال المؤلف: [لمن قيل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم،

﴿ءَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾، هذه لتهدة الخصم عند المناظرة والمحااجة؛ لأن بعض الناس إذا نازع أو خاصم صار يسب محل الحجة من خصمه، وهذا غلط؛ لأنه قد يقول لك هذا المنازع - إنه مما قاله فلان في الكتاب الفلاني بعض الناس يصب كال السب والغضب على هذا الكتاب وهذا خطأ، ما ينبغي هذا العمل؛ لأن هذه قضية عاجز، إنها هدى بالك وقرر وإذا كان ما احتج به مما يقبل فاقبله وليس كل ما يقبل في شيء يقبل في جميع الأشياء، فهنا نقول لهؤلاء المجادلين من أهل الكتاب: ﴿ءَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ وهو القرآن ﴿وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ وهو التوراة إذا كانوا من اليهود أو الإنجيل إذا كانوا من النصارى، ونحن لا ننكر ما أنزل إليكم ونقول هو حق، لكن نؤمن أيضًا بما أنزل إلينا ونقول: إنه حق، وإذا آمننا بهذا وهذا صار الحكم لما نزل أخيرًا وهو القرآن؛ لأنه ناسخ وحينئذ يكون قولنا هذا أولًا تهدة لهم ولنفسهم. وثانيًا: إلزام لهم بالإيمان بما أنزل إلينا؛ لأن الإنسان في كل مكان بشر، فإذا قيل له: أنا آمنت بما أنزل إليك فأمن بما أنزل إلي سيأخذنه الخجل والفشل وربما يوافق كيف هذا الرجل يؤمن بما أنزل إلي وما أنزل إليه وأنا أكذب ما أنزل إليه!

فيكون في هذا مصلحة من وجهين:

أولًا: تهدأته، وثانيًا: إلزامه بالإيمان بما أنزل إلي، كما أنني أنا مؤمن بما أنزل إليه وهذا في الحقيقة من المجادلة بالتي هي أحسن.

وقوله: ﴿وَقُولُوا ءَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾، ﴿وَقُولُوا ءَمَنَّا﴾: كلما جاء الأمر بالإيمان فالمراد به القول باللسان بعد الإقرار بالجنان؛ لأن مجرد القول باللسان لا يكون إيمانًا كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]، فالإيمان الذي لا يتطابق فيه القلب واللسان هذا ليس بإيمان، هذا نفاق - والعياذ بالله - فلا بد من القول باللسان بعد الاعتراف بالجنان.

﴿وَقُولُوا ءَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ هذا من بلاغة القرآن لم يقل: وما قلتم، أو ما جستم به، قال: (والذي أنزل إليكم). لماذا لم يعبر بالأول؟

لأن لديهم من التحريف والتبديل ما لا يمكن معه أن يقبل كل ما جاءوا به، لكن نؤمن بالمنزل إليهم. أما بما جاءوا به فهم قد حرفوه وكذبوا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ﴿لَا تُصَدِّقُوهُمْ^(١) وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: ءَمَنَّا^(٢)﴾ بهذا اللفظ الذي جاء في القرآن: ﴿وَقُولُوا ءَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾، فنحن مؤمنون بالمنزل لا بالمبدل، المبدل ما نؤمن به إنما نؤمن بالمنزل.

(١) أي لا تعتمدوا أقوالهم وتفسيراتهم سواء وافقت الواقع أم خالفتها واعتمدوا ما جاءكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم مع تصديقكم بما أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام.

(٢) رواه البخاري (٤٢١٥)، والنسائي في الكبرى (١١٣٨٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وصفة الإيمان بما أنزل إلينا هل هو كصفة الإيمان بما أنزل إليهم؟

لا؛ لأن إيماننا بما أنزل إلينا ملزم بالاتباع ولإيماننا بما أنزل إليهم ليس ملزماً، فإذا وجد في شرعنا ما يخالف شرعهم نتبع شرعنا، لكننا نؤمن أن ما أنزل إليهم من عند الله، أنه حق وأنه يجب عليهم اتباعه في حال عدم تحريفه منهم.

وقوله: ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ﴾ من أي أحد؟ من الله - عز وجل -؛ لأن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء من الله.

وقوله: ﴿وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَجِدٌ﴾ أي: معبودنا؛ لأن إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى: المعبود، وهو يطلق على المعبود بحق، والمعبود بغير حق، لكن الله وحده هو المعبود بحق وما عداه فمعبود بالباطل. قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدٌ مَا يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٢٢]، إذن هذه الأصنام تسمى آلهة ولكن ألوهيتها باطلة شرعاً؛ ولهذا صح النفي في قوله: (لا إله إلا الله)، فهذا النفي لا يعني أنه لا يوجد إله إلا الله في الكون، بل توجد آلهة لكن باطلة لأن ما عدا الله - سبحانه وتعالى - فألوهيته باطلة، وهي لا تسمى آلهة حقاً، أما آلهة بالباطل فقد سهاها الله آلهة، والرسول أيضاً سموها آلهة. نعم هي آلهة ولكنها باطلة، ومن أجل بطلانها صح النفي في قولنا: لا إله إلا الله.

مسألة: ألا يصح أن نقول: لا إله موجود ونجعل تلك الآية مجرد أسماء؟

الجواب: لا يصح؛ لأننا لو قدرنا هذا: لا إله موجود، لاحتج المشركون علينا وقالوا: إذا كنتم تقولون هذه ليست آلهة؛ إذن فلسنا بمشركين، لأننا ما عبدنا إلهاً وهذا باطل، الواجب أن نقدر لا إله حق إلا الله، وهذا صريح في القرآن والله - تعالى - سهاها آلهة فقال: ﴿ذَلِكَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً﴾ [الإسراء: ٣٩] سهاها إلهاً، وما هو فيه حاجة للمشركين حتى نقول: هذا من باب التنزل مع الخصم، وقال إبراهيم لقومه: ﴿أَيْفَكَاهُ إِلَهاً دُونَ اللَّهِ يُرِيدُونَ﴾ [الصافات: ٨٦]، وقال الرجل الصالح الناصح لقومه: ﴿عَاتِجُكَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً إِنْ يَرِدْكَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ [يس: ٢٣] فاتفق على ذلك الوحي المنزل وكلام الرسول وكلام الصالحين.

قال: ﴿وَاللَّهُنَّ﴾ إذن: إله بمعنى مألوه، والصيغة هذه بمعنى مفعول وهي كثيرة في اللغة العربية ومنها الغراس والبناء والفراش وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَجِدٌ﴾ هذا في مخاطبة اليهود واضح لكن في مخاطبة النصارى كيف يصح أن نقول: ﴿وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَجِدٌ﴾ وهم يعبدون المسيح ويرونه إلهاً ويقولون: ﴿إِلَهِكَ اللَّهُ تَالِثُ تَلْسَنَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]؟

الجواب: نرد على زعمهم بأن الله ثالث ثلاثة بأن ننكر أن يكون الله متعدداً، ونلزمهم بذلك؛

لأن الله - عز وجل - يقول يوم القيامة لعيسى ابن مريم: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] الله يعلم أنه ما قال هذا لكن من أجل إبطال دعوى قومه والزمامهم بالحجة.

قال: ﴿قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٣١﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٦-١١٧].

وقولنا: ﴿وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَحْدٌ﴾ هذا فيه أيضًا إلزام لهم بالقبول: فإذا كان الإله واحدًا، ونزل الكتاب السابق ثم نزل الكتاب المهيمن اللاحق فالواجب علينا وعليكم؟ اتباع هذا الذي نزل من عند الإله المتفق عليه بيننا وبينكم، ومثل ما لو قال قائل - والله المثل الأعلى - لكن على سبيل التمثيل: الملك واحد أمرنا بأمر، وأمركم بأمر الواجب علينا جميعًا ما دمنا نعرف أنه هو الملك على الجميع الطاعة فكل يطيعه فيما أمر به، فأنتم أمرتم بشيء ثم نسخ هذا الأمر إلى هذا الأمر الثاني من إله واحد فالواجب علينا جميعًا أن ننصاع تحت أمر هذا الإله الواحد.

وقوله: ﴿وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ نحن أي وحدنا ﴿وَتَحْنُ لَهُ﴾ أي: لهذا الإله الواحد مسلمون، وتقدير المعمول يفيد الحصر يعني: له، لا غيره مسلمون، والمراد بالإسلام هنا الاستسلام ظاهرًا وباطنًا، والاستسلام ظاهرًا واضح أن يقوم الإنسان بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والاستسلام باطنًا إخلاص النية لله - عز وجل - قال الله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [البقرة: ١١٢] إسلام الوجه أي: إسلام القصد، وهو عحسن بالعمل الصالح وهو عمل الجوارح، فقوله: ﴿لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ المراد به الاستسلام ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا فسر العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله ظاهرًا وباطنًا، وقوله: ﴿وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ يعني: وأما أنتم فمعناه أنكم لم تسلموا له وإنما أسلمتم لأهوائكم، ولهذا يجب على كل مؤمن أن يكون مسلمًا لله وحده مسلمًا ظاهرًا وباطنًا.

قال المؤلف: [مطيعون] فسر الإسلام بالطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر أو الناهي بما يريد، يعني: أنها فعل المأمور وترك المحظور على الوجه الذي قصد من الأمر أو الناهي.

مسألة: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟

الجواب: الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما شمل الآخر فالإسلام عند ذكره وحده يشمل الإيمان، والإيمان عند ذكره وحده أيضًا يشمل الإسلام، وإذا قُرنا صار الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤].

ثم قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَايَسْتَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ

هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ [العنكبوت: ٤٧]

قال المؤلف: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها، ﴿وَكَذَلِكَ﴾ هذه دائماً تقع في القرآن وكثيراً ما يعبر الله - سبحانه وتعالى - بها وقد مر علينا إعرابها. وهي مفعول مطلق، بمعنى مثل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره مثل ذلك. فيكون المعنى: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب، ووجود هذا كثير في القرآن مثل ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٣٤]، أي: ومثل ذلك الفعل يفعلون، وربما تكون أيضاً الأخيرة هذه مفعولاً به مقدماً.

قال: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الخطاب في قوله: ﴿إِلَيْكَ﴾ للنبي - عليه الصلاة والسلام - وقوله: ﴿أَنْزَلْنَا﴾ إضافة الله إليه؛ لأنه كلامه، فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأئمة وهو مخالف لقول الأشاعرة: إن القرآن كلام الله معنى لا لفظاً وأن هذه الحروف مخلوقة خلقها الله - سبحانه وتعالى -؛ لتكون حكاية أو عبارة عن كلامه، أما أنه كلامه فلا، ويجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والغريب أيضاً أنهم يقولون: إنه قديم يعني: لا يتجدد وأنه بمعنى واحد وأنه قل مثل هذا وكان الخبر مثل الأمر وأن التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما يتكلم الله به شيء واحد، وكل هذا تصوره كافٍ في رده فهو في الحقيقة إنكار لكلام الله؛ ولهذا قال بعض محققيهم: الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية فإننا جميعاً متفقون على أن ما في دفتي المصحف مخلوق لكن هم أشجع منا، - المعتزلة أشجع - يقولون: هو مخلوق لفظاً لا معنى.

على كل حال هذا محل بحث في العقائد.

وقوله: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، ﴿الْكِتَابَ﴾ القرآن وسمي كتاباً بمعنى مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدينا، وفي قوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ (ال) هنا للعهد الذهني.

وقوله: ﴿فَالَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ الفاء للتفريع تفرع عن إنزال الكتاب على الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به، وقسم آخر لم يؤمن به، فقوله: ﴿فَالَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، وقسم آخر لم يؤمنوا به. فقوله: ﴿فَالَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ قال المؤلف: ﴿الْكِتَابَ﴾ التوراة كعبد الله بن سلام، وغيره [ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكال، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به بهذا القرآن هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟

لا، أكثرهم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما آمن به، لكن الذين آتيناهم الكتاب إيتاء كونياً وشرعياً، بمعنى أن الله آتاهم الكتاب وعملوا به فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه

الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام من اليهود، والنجاشي من النصراني، وسلمان الفارسي آمن بما في القرآن؛ لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب، فهؤلاء ثلاثة أصناف: اليهود والنصارى ومن تلقى عنهم، فكلهم فتح الله عليهم وآمنوا بهذا القرآن.

وقوله: ﴿ءَاتَيْنَهُمْ﴾ بمعنى: أعطيناهم، وليست جنتناهم، وما الفرق بين جنتناهم وبين أعطيناهم؟ الفعل (أتى) من الرباعي بمعنى أعطيناهم، ومن الثلاثي بمعنى جنتناهم.

وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [بالقرآن] ويصدقوه، فأهل العلم منهم الراسخون فيه الذين يريدون الحق لا شك أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوه ورأوا أنه الحق. أما على القول بأن التقدير بأن معنى ﴿قَالُوا لَئِنْ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: نزل إليهم الكتاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ بمعنى يعرفون أنه حق ولكن لا يؤمنون به فهو خلاف ظاهر الآية، وإن كان المعنى المشار يمتثل لكن خلاف ظاهر الآية؛ ولهذا قال في آية أخرى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ آلَهُمْ وَهُمْ يَبْلُغُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].

قال المؤلف: [﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: أهل مكة] (مِنْ) هذه للتبعية وعلامة من التبعية أن يحل محلها بعض، يعني: وبعض هؤلاء يؤمن به والإشارة إلى هؤلاء يراد بها أهل مكة، لأن هذه السورة مكية والمشار إليهم قرييون إذ أنها نزلت قبل الهجرة، ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾، فهناك تشابه بين الفريقين فيكون المعنى: الذين آتيناهم الكتاب ومن هؤلاء من يؤمن به كأن المؤمنين بذلك من قريش قلة بعضهم يؤمن به.

وقوله: ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ الإيذان - كما سبق - عند الإطلاق يراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق، ولكن مجرد التصديق ليس بإيمان وإلا لكان أبو طالب مؤمنًا، ولكنه لا بد أن يكون مستلزمًا للقبول، أي: قبول ما جاء به الرسول ﷺ والإذعان وهو الانقياد، أما غير ذلك فليس بإيمان.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعَتَنَا﴾ قال المؤلف: [بعد ظهورها] ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ أي: اليهود وظهر لهم أن القرآن والجائي به محق وجحدوا ذلك]

وهذا استثناء مفرع لما بعده، وعلى هذا تعرب: ﴿الْكَافِرُونَ﴾ فاعل لـ ﴿يَجْعَلُ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعَتَنَا﴾ المعروف أن الجحود يتعدى بنفسه، فيقال: جحد الشيء، لكنه هنا مضمن لمعنى الكفر أي: وما يكفر بها جحدًا إلا الكافرون.

فلو قال قائل: إذا قيل: ما يكفر بها إلا الكافرون صار تحصيل حاصل.

فنقول له: ليس تحصيل حاصل؛ لأننا نقول: وما يجحد بها أي: ما يكفر بها جحدًا، والكفر قد يكون جحدًا وقد يكون استكبارًا وهنا كفر الجحود.

وقوله: ﴿يَتَابِعَتَنَا﴾ الشرعية والكونية؛ لأن من الناس من جحد الآيات الكونية، جحد أن الله

يحيي الموتى، بل من الناس من جحد أن تكون هذه الخليفة بخالق والآيات الشرعية الجحد بها كثير.
وقوله: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعُونَآ إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ مفهومه أن غير الكافرين يقرون بها، وعلى هذا فنقول: كل من جحد شيئاً من آيات الله فإنه يستحق من الكفر بقدر ما جحد، إما كفراً مطلقاً أو أقل.
وقول المؤلف: [أي اليهود]. هذا من باب القصور، فهذا قصور في التفسير، لأن قوله: ﴿الْكَافِرُونَ﴾ أعم من اليهود؛ لأن (أل) اسم موصول.
قال ابن مالك:

وصفة صريحة صلة آل

ولهذا كانت للعموم، ما يجحد إلا الكافر، وعليه فتكون تشمل اليهود وغير اليهود ليس الله تعالى قد قال عن فرعون وقومه: ﴿وَجَعَلُوا بِهَا وَأَسْتَفْتَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤] وهل فرعون وقومه من اليهود؟ لا، بل هم من الأقباط وقبل أن يكون بنو إسرائيل يهوداً.
قال الله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِابْتِغَاءِ الْمَغْنَمِ﴾ [النمل: ١٤] قال الله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِابْتِغَاءِ الْمَغْنَمِ﴾ [النمل: ١٤]

- ١ - هي هذه الآية من الفوائد، وجوب تلاوة القرآن، وقد سبق أن التلاوة ثلاثة أقسام: تلاوة اللفظ، والمعنى، والابتداء، وذكرنا أثراً يدل على ذلك: (كانوا - أي الصحابة - لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل).
- ٢ - ومن فوائد الآية: أن النبي ﷺ رسول، وتؤخذ من قوله: ﴿أُوْحِيَ إِلَيْكَ﴾.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية: أهمية الصلاة والعناية بها، وتؤخذ من قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾، فإنها داخلة في تلاوة ما أوحى إليه فخصها بالذكر للعناية.
- ٤ - ومنها: أنه ليس المقصود فعل الصلاة؛ بل إقامة الصلاة، ولا يخفى على الجميع الفرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل، فيكون المأمور به إقامة الصلاة.
- ٥ - ومن فوائد هذه الآية: الآثار الحميدة على إقامة الصلاة، وهي: النهي عن الفحشاء والمنكر.

- ٦ - ومن فوائد هذه الآية: فضيلة ذكر الله عز وجل، لقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.
- ٧ - ومنها: أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية؛ لأن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر سلبي، وذكر الله أمر إيجابي، ولهذا قال العلماء: إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر عن معصية الله؛ لأنه صبر على فعل معاناة ومشقة، فالإنسان يُجرب نفسه في الصبر على طاعة الله من وجهين: من جهة إلزامها بها، ومن جهة الصبر والتحمل على هذه الأفعال أو الأقوال.
- ٨ - ومن فوائد هذه الآية: في قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ﴾ إذا كانت مضافة إلى الفاعل فمعناها: أن الله يذكره، وإن كانت إلى المفعول: أنك تذكر الله.

٩ - ويستفاد منها أيضاً، فضيلة ذكر الله للعبد، وأنها من المراتب العالية، لقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات علم الله، يؤخذ من قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾، وإثبات عموم العلم، من قوله: ﴿مَا تَصْنَعُونَ﴾، وإثبات تعلق الله بفعل العباد، من قوله: ﴿تَصْنَعُونَ﴾، فيكون فيه ردٌّ على طائفة وهم غلاة القدرية - وليسوا كلهم - غلاة القدرية قديماً كانوا يتكبرون تعلق علم الله بفعل العبد، ويقولون: إن الأمر أنف؛ أي: مُستأنف، وإن الله ما يعلم بأعمال العباد إلا إذا عملوها، ولا شك أن هذا كفرٌ، كما قال الشافعي وغيره: (جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا).

١١ - ومن فوائد الآية أيضاً: إثبات الأفعال الاختيارية للمرء ونسبتها إليه، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿تَصْنَعُونَ﴾، ففيها ردٌّ على طائفة ضد القدرية، وهم الجبرية.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يُقَمِّها؛ لأن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، فجعل هذا أمراً مرتباً على إقامة الصلاة، إذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإنك لم تُقَمِّها، وهذه المسألة يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عنها، لا نقُل: إنما أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها، فإذا وجدنا أن القلوب لم تتغير، ولم تفلح عن الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة علمنا أننا مُقَصِّرون في إقامتها، وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما قال الله عز وجل.

أما فوائد قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾:

١ - يُستفاد من هذه الآية الكريمة: وجوب اتباع الأحسن في المجادلة، وهذا يؤخذ من الحصر في الآية الكريمة، فلا تُجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، والنهي يقتضي التحريم، فإذا حرمت المجادلة إلا بالأحسن، معناه: وجبت المجادلة بالتي هي أحسن.

٢ - ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليُجادله به، فيمكن أن نقرأ في التوراة والإنجيل لنجادل اليهود والنصارى، وإلا ففي القرآن كفاية للرد عليهم.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: ألا تُجادل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما لو جادلنا الفلاسفة وغيرهم، ما تُجادلهم إلا بالتي هي أحسن.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أنه يجب في المجادلة اتباع ما يكون أشدَّ إقناعاً، وإبطالاً لحجة الخصم، من قوله: ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾، وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة فإنه يُترك هذا الباب إلى باب لا تُمكن المنازعة فيه، وذكرنا مثلاً على هذا: قصة إبراهيم، لما قال له

الذي حاجه: ﴿أَنَا أَنَحِي. وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمَسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وحيثما عاد يقدر يُجادل أبداً، فأنت إذا سلكت طريقاً في حاجة غيرك، ورأيت أن هذا الطريق سيفتح باب الجدل؛ فماذا تصنع؟

لا بأس أن تتنازل عن هذه الطريقة؛ لأن بعض الناس قد لا يتنازل عن الطريقة التي وضعها خوفاً أن يُظنَّ أنه مُتهزم، لكن إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى لإفحام الخصم فلا حرج؛ بل قد يجب أن تعدل عن الأول إلى الثاني؛ لأنه لا ضرر عليك حتى تقول: سألني في هذا الطريق.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: أن الظالم في المحاجة لا يُجادل بالتي هي أحسن، لقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾، ولكن هل يُترك أو يُستعمل معه الشدة؟

ذكرنا فيما سبق أنه على حسب الحال، إن كانت المصلحة تقتضي تركه تُرك، أو اتباع الشدة اتبع الشدة.

٦ - ومن فوائد هذه الآية: أن من أهل الكتاب من هو مُعارض ظالم، ومنهم من يكون خفي عليه الحق، فبالجدالة يتبين له، وتؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، فعلم منه أنهم ينقسمون إلى قسمين: ظالم مُعانِد مُكابِر، وآخر مُسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس عليه من علمائه، فإذا تبين له الحق رجع وأخذ به.

٧ - ومن فوائد هذه الآية: سلوك ما يُطمئن الخصم في المناظرة، ما يقتضي اطمئنانه وإلزامه أيضاً، من قوله: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾؛ لأن هذا يستلزم سكون الخصم، ما دام أن الخصم يقول: إني آمنت بما أنزل إليك، ثم يستلزم إلزامه، فهو يقول: أنا مؤمن بالاثنتين؛ لماذا أنت لا تؤمن بالاثنتين؟

٨ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن التوراة نزلت من عند الله، وكذلك الإنجيل.

٩ - ومنها: إثبات أن التوراة والإنجيل والقرآن أيضاً كلام الله، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾.

١٠ - ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول ما يكون إلا من أعلى.

مسألة: هل القرآن عين قائم بنفسه، أو صفة؟

الجواب: صفة؛ لأنه كلام، ليس عيناً قائماً بنفسه؛ بل هو كلام، إذا كان كلاماً والكلام صفة، فلا بد لكل صفة من موصوف، وبهذا نعرف أن القرآن كلام الله.

أما مسألة الإنزال فهي حجة، ولكن فيها شبهة، وهي أن يحتج عليك الجهمي فيقول: إن الله قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَنَاجِيَ أَرْوَاحَ﴾ [الزمر: ٦]، ومعلوم أن الأزواج الثانية مخلوقة، وسماها الله تعالى إنزالاً، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥]، والحديد لا شك أنه مخلوق!

ولكننا ننفيك عن هذا الإيراد بأن هذه أعيان قائمة بنفسها، والعين القائمة بنفسها، فإنها مخلوقة بكل حال، فكل ما سوى الله من الأعيان فإنه مخلوق.

١١ - ومن فوائد هذه الآية: أن أهل الكتاب يُقرُّون بالوهمية الله، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيزُ بِكَ﴾.

أوردنا في التفسير على هذه الآية إشكالاً: وهو أن النصارى ما يؤحدون الله، فحقيقة قولهم عدم التوحيد؛ لأنهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، وأن الإله مكوّن من أقانيم ثلاثة وهي: الأب، والابن، وروح القدس، أو خلاف ذلك مما يصطلىح عندهم. فنقول: هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة، وهذا لا شك أنه مكابرة؛ كيف يكون إلهاً في ثلاثة، وكل واحد قائم بنفسه منفرد عن الآخر، لكن الذي جاء في الإنجيل والذي جاء في التوراة أن الإله واحد.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن الإسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى، تؤخذ من تقديم المعمول في قوله: ﴿لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصر، قال الله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [البقرة: ١١٢].

فوائد قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾:

١ - يُستفاد من هذه الآية: أن القرآن مُنزَّل من عند الله في قوله: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾، وأنه كلامه، لقوله: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، وأنه كلامه بحروفه، لقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ والذي يكتب هو الحروف، وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وكلها كلام الله عز وجل.

وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحا نحوهم يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة، فهي عبارة عنه أو حكاية، هم يقولون: عبارة الأشاعرة، والكَلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تتلمذ عليه الأشعري يقولون: إنه حكاية وليس عبارة، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: إنه كلام الله تعالى حقيقة، لا حكاية، ولا عبارة.

٢ - يُستفاد من قوله: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾: الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب، وذكرنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع، وهي: اللوح المحفوظ، والصُّحُف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدينا.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: في قوله: ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أن من أهل الكتاب من آمن به فعلاً، لقوله: ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ والمراد: البعض؛ مثل: عبد الله بن سلام.

٤ - وهذه الآية يُستفاد منها: الاستشهاد بالغير على صحة المُدَّعى به، أن الإنسان يستشهد بغيره

من خصومه، من قوله: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣]، وهذه الآية: ﴿فَالَّذِينَ مَاتَتْهُمْ أَلْكَتَبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ فيقال: ممن أوتي الكتاب منكم أنتم أيها اليهود أو النصارى من آمن بهذا القرآن، وهذه الحجة مفيدة جدًا عند المناظرة وهي أن نحتج على الطائفة بقول بعض علمائها، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحتج مثلاً على الفلاسفة بقول بعض نظارهم، فقد احتج على بطلان مذهب المتكلمين مثلاً بقول الرازي^(١) - المفسر لا الطبيب وهو من أكابرهم - قال:

نَبَايَةُ إِفْدَامِ الْعُقُولِ عَقَالٌ وَأَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ
وَأَزْوَاحُنَا فِي وَخْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَغَايَةُ دُنْيَانَا أَدَى وَوَيْالٌ
وَلَمْ نَسْتَعِذْ مِنْ بَحْثِنَا طَوْلَ عُمْرِنَا سَوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

وهذه فائدة عظيمة، والشاهد من هذه الآيات هو نفسه يتكلم بهذه الآيات إما مُنْشِئًا أو مُنْشِئًا، لكنه سبقها كلام، يقول: (لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فلم أرها تُروى غليلاً، ولا تشفي غليلاً، ووجدت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وأقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، و﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]، ومن جَرَّبَ مثل تجربتي عَرَفَ مثل معرفتي) هذا صريح بأن الرجل أقر على نفسه بأن هذه المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيها، لا تشفي الغليل، ولا تروي الغليل.

فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها من أقوى الحجج، والقرآن سلك هذا المسلك كما في هذه الآية وغيرها.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: أن من قريش من آمن بالقرآن، لقوله: ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ فيكونوا حُجَّةً على الذين لم يؤمنوا، ومعلوم أنه آمن من قريش من أشرفهم ووجهاتهم من سبقوا إلى الإسلام؛ مثل: أبو بكر رضي الله عنه كان من أشرفهم، وكانوا يرجعون إليه في معرفة الأنساب، ومعروف بالكرم أيضاً، فإن أوصافه رضي الله عنه كأوصاف النبي ﷺ يحمل الكل، وكذلك أيضاً يعين على نوائب الحق، ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول ﷺ، ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ فلماذا تُنكرون أنتم وفيكم من آمن؟

٦ - ومن فوائد هذه الآية: أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر، لقوله: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾، هل هذا يشمل جحد الآيات عموماً، أو حتى أفرادها؟ حتى أفرادها؟ يعني:

ما هو لازم أن يجحد القرآن كله، فلو جحد بعضه وأقر ببعض حكمه بكفره، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١].

فمن آمن ببعض وكفر ببعض، علمنا يقيناً أن إيمانه ليس بحق، لو كان إيمانه حقاً لم يكن هناك فرق بين ما آمن به وكفر به، وإنما هو لمجرد هواه، إذن من جحد شيئاً من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن ببعض، ولكن هذا مشروطاً بالعلم، فإذا انتفى العلم وجحد لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولَوْنَا مَا قَوْلٌ وَنُصْلَانٌ جَهَنَّمَ وَنُصْلَانٌ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وكذلك أيضاً يقول: ﴿وَمَا كُنَّا أَنْ نَضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوا، حينئذٍ حكم بضلالهم، أما أنه يُضللهم جلّ وعلا قبل أن يُبين لهم ما يتقون هذا لا يمكن؛ لأنه ليس مما تقتضيه حكمة الله وعدله، ويقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصاص: ٥٩]، ويقول تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وأخذ أهل العلم بذلك فقالوا: من نشأ بالبدائية أو بدار كفر وجحد ما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة فإنه لا يكفر حتى يُعرّف به، فإذا عُرّف به وتبين له ثم أنكر حينئذٍ يكفر، وهذه مسألة يجب علينا أن نتأملها؛ لأن بعض الإخوة الغيورين على دينهم يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق، وهذا خطأ، فإنه ثبت عن النبي ﷺ أن من دعا رجلاً بكفر^(١)، أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه، وأيضاً الحكم بالتكفير حكم من أحكام الله؛ لأن قولك عن هذا الرجل: إنه كافر، كقولك عن هذا الطعام: إنه حرام، أو إنه حلال، فالحكم بالتكفير والإيمان بالله، فلا يجوز أن تُكفر إلا من كفره الله ورسوله؛ بل ولا يجوز أن تُفسق إلا من فسقه الله ورسوله، فالأمر ليس إليك، والحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه وتعالى، إن حكم عليهم بالكفر والفسق فاحكم به، وإلا فلا.

كذلك أيضاً من شروط التكفير: ألا يوجد مانع منه، فإن وُجد مانع من التكفير لم يُكفر؛ لأن العلم بما يُوجب الكفر شرط، كذلك انتفاء المانع شرط، فإن وُجد مانع يمنع من التكفير لم يُكفر. والموانع كثيرة، منها: الإكراه، فلو أُكْرِه رجل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو مؤمن بنص القرآن وإجماع المسلمين، وكذلك أيضاً: ألا يحول دون إرادته حائل يمنعه الإرادة والقصد، فيكون خرج منه الكفر بغير قصد، فإذا خرج منه الكفر بغير قصد لا يكفر، ولو كان

(١) كما روى البخاري (٥٧٥٣)، ومسلم (٦٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).

كفرًا صريحًا كالشمس ما دام بغير قصد؛ مثل: أن يكون غاضبًا غضبًا شديدًا، أو فرحًا فرحًا شديدًا، أو خائفًا خوفًا شديدًا، فيطلق الكفر من غير إرادة، فهذا لا شك أنه لا يكفر، وقد قال النبي ﷺ في فرح الله بتوبة عبده المؤمن، أنه «كَرَّجُلٌ أَصْلٌ بَعِيرُهُ»^(١) وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَلَمْ يَحْذَها فَنَامَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَإِذَا بِخَطَامِ نَاقَتِهِ مُتَمَلِّقًا بِالشَّجَرَةِ، فَأَخَذَ بِالْخَطَامِ، وَقَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ» هذه الكلمة كفر؛ يعني: لو قال: أنت عبدي فقط لكفر؛ كيف وقد قال: وأنا ربك أيضًا؟! فادَّعى لنفسه الربوبية ولربِّه العبودية، لكن قال النبي ﷺ: «أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»^(٢).

فالحاصل من هذه المسائل: يجب علينا أن نقول: إن التكفير لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا الأمر - أي: باعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع - ليس خاصًا بمسألة التكفير، أظننا نعلم جميعًا أنه عام، فكل الأشياء ما تسم إلا بوجود شروطها، وانتفاء موانعها. مسألة: إذا ادَّعى الجهل ومثله لا يجهلها؛ هل يُقبل؟ قال: ما عِلِمْتُ أنه واجب، ولو عِلِمْتُ أنه واجب ما جحدته.

نقول: الحمد لله، إذا قلت هكذا فأنت الآن تُبت، ما دُمت تقول: أنا ما عِلِمْتُ أنه واجب، ولو عِلِمْتُ ما جحدته، الآن أقررت به، لكن لو أنه جحدَه رأسًا قبل أن يُطالِبَه - إذا كان مثله لا يجهل ذلك - فهو كافر.

فلو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد الإسلامية المحافظة، وقال للناس: إنها حلال، فهذا لا يُعذر؛ لأنه مشى في بلاد إسلامية محافظة، أما لو نشأ في بلاد إسلامية مُتهكَّة فيها أسواق الزنا فيها مفتوحة، وجحد تحريم الزنا فهذا يعذر ما دام هناك شُبْهَةٌ، فإن الحدود تُلْذَرُ بالشُّبْهَاتِ، والإنسان المسلم هو مُسلمٌ، ولا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين.

الآن تحريم الربا، فلو نشأ الإنسان مثلاً في بلاد أموالها كلها ربوية، وتتعامل بالربا في البنوك وغيرها، وقال: ما أعرف أنه حرام، يمكن يصير هذا حقًا؟ نقول: يمكن، الإنسان إذا عاش في شيء ما يدري عنه.

الآن الذين نشأوا في بلاد يتحل علماءها طريقة الأشاعرة، إنهم لا يدرون عن مذهب أهل السنة شيئًا، ويحسبون هذا هو الحق، حتى إن منهم من يؤلف ويقول: إن مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر في مذهبي: الأشاعرة والماتريدية؛ لأنه جاهل، وهذه بليَّةٌ عظيمة مسألة الجهل. وعندنا الآن عند العامة، العامة يظنون أن ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة، حتى إن

(١) أي: فقده.

(٢) رواه مسلم (٢٧٤٧) عن أنس رضي الله عنه.

بعضهم سُئل في حضرة الملك عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ ، قال له: ما هو مذهب النبي ﷺ ؟ قال: مذهب النبي ﷺ حنبلي.

٧- ومن فوائد هذه الآيات: أن القرآن مُغنٍ عما سواه من الآيات، وقد سبق في التفسير وجه ذلك.

٨- ومن هوائدها: أن القرآن كلام الله، لقوله: ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾، والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته، أما إذا كان عيناً قائمة بنفسها، أو وصفاً في ذلك العين فإنه مخلوق، وتكون إضافته إلى الله إما من باب إضافة التكوين، أو من باب إضافة التشريف.

فالمضاف إلى الله إذن ثلاثة أنواع:

صفة، وعين قائمة بنفسها، وصفة في تلك العين.

فالصفة تكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف، وهي قد أُضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له؛ مثل: عزة الله، وقدره الله، وسمع الله، وبصر الله، وما أشبه ذلك. والثاني: عين قائمة بنفسها أُضيفت إلى الله، فهي ليست من صفاته؛ بل هي مخلوق من مخلوقاته، وأُضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإما من باب التشريف؛ فقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الحاقة: ١٣] هذا من باب إضافة التكوين والخلق، وقوله تعالى: ﴿ثَاقَةُ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٧٣]، و(بيت الله) هذا للتشريف، ومنه أيضاً: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةُ﴾ [الزمر: ١٠] فإنها من باب إضافة التشريف؛ لأن المراد: أرضه التي تُقام فيها عبادته.

والوصف؛ مثل: إضافة الروح إلى الله عز وجل، روح آدم، وروح عيسى، فإن الروح وإن كانت جسماً لكنها تحل بالجسد، فهي تُشبه الصفة فتكون مخلوقاً؛ لأنها روح من جسد مخلوق، فتكون مخلوقة.

٩- ومن هوائده الآية إثبات علو الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا كُنْتَ سَأَلَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كُتُبٍ وَلَا خِطَبَةٍ سَيَعْبُدُكَ إِذَا لَارَتِ السُّطُورُ﴾
 (٤٨) بل هو عَاقِبَةُ يَسْتَبِيحُ فِي مَدُورِ الدِّينِ أَوْتُوا أَوَّلَهُ وَمَا يَجْعَدُ بَيْنَيْنَا إِلَّا
 الظِّلْمُوتُ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

يَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَلِكَ لِرَحْمَةٍ وَذِكْرٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كُنْ
بِاللَّهِ يَتَى وَيَتَكَّمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
عَصَوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿العنكبوت: ٥٢-٥٨﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ﴾ قال المؤلف: [أي: القرآن] ﴿وَلَا تَخْطُءُ يَمِينُكَ﴾.
قوله: ﴿مِنْ كِتَابٍ﴾ ﴿مِنْ﴾ حرف جر، زائدة إعراباً، لكنها مفيدة معنى، وعملها من الإعراب:
النصب على أنها مفعول به أي: وما كنت تدري كتاباً.

وكلمة ﴿مِنْ كِتَابٍ﴾ قال بعضهم: إنها توكيد لـ ﴿تَتْلُوا﴾؛ لأنه لا يُتلى إلا المكتوب، وأنه لو
قال: وما كنت تتلو شيئاً، لاستقام الكلام؛ وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الذي يُتلى قد يكون مكتوباً،
وقد يكون مسموعاً، عندما أسمع منك كلاماً وأتابعك فيه أكون قد تلوته، فـ ﴿مِنْ كِتَابٍ﴾ في
ظني أنها ليست من باب التوكيد، وإن كان بعضهم زعم ذلك.

وقوله: ﴿وَلَا تَخْطُءُ يَمِينُكَ﴾ من باب التوكيد؛ يعني: لو قال قائل: هنا يمينك احترازاً من
بـ (يسارك)، وأن النبي كان يكتب باليسار مثلاً، ما يستقيم الكلام، إذن فهذه يتعين أن تكون من
باب التوكيد، وليست من باب التقيد؛ لأننا لو قلنا: إنها من باب التقيد لكان مفهومها: وتخطه
يسارك، لكنها من باب التوكيد، قالوا: وهي كقوله: ﴿وَلَا طَيْرٌ بِطَيْرٍ بِجَنَاحِهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فإن
الطيران معروف أنه بالجنح، ولهذا إذا كُسر جناح الطائر لا يطير.

وإن كان بعض المتأخرين يقول: إن قوله: ﴿وَلَا طَيْرٌ بِطَيْرٍ بِجَنَاحِهِ﴾ احترازاً من التقيد وليس
بتأكيد، وأنه احتراز من الطيارات الموجودات الآن؛ لأن الله يعلم أنه سيكون طائرٌ بدون جناح،
وهذا ليس مستقيماً.

وقال: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُءُ يَمِينُكَ﴾ هل يؤخذ منها: أن الذي
يكتب باليمين أحسن من الذي يكتب باليسار؟

الظاهر: أن الأخذ والإعطاء والكتابة والضرب يكون باليمين، ونادراً أن يوجد أحد يعمل
باليسار، وأندر منه من يعمل بها جميعاً على السواء.

وقوله: ﴿وَإِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ هذه إذ مُنَوَّنة، ويُسمَّى علماء النحو هذا التنوين تنوين
العوض - عوض عن جملة - وتقديرها: إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب، أو تخطه بيمينك
لارتاب المبطلون.

على هذا نقول: ﴿لَأَزْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (اللام) واقعة في جواب (لو) المحذوفة في الجملة

المعوض عنها بالتوبين، كقول الله: ﴿يَوْمَذِ يَنْفِرُ الْكَافِرُونَ﴾ [الروم: ١٤] أي: يوم إذ تقوم الساعة، وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَ الْخَلْقُومَ﴾ (٨٢) وَأَنْتُمْ حِينُذِ تَنْظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣ - ٨٤] حين إذ بلغت الخلقوم، وهذا كثير في القرآن.

قال: ﴿إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ بمعنى: شك، إلا أن أهل العلم يقولون: إن الريب والشك بينهما فرق، فالريب شك بقلق، والشك تردد بدون قلق؛ يعني أنهم لو كنت على هذا الحال لارتاب المبطلون.

وقوله: ﴿لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ ما قال: لارتاب الناس؛ لأنه حتى لو فرض أن النبي ﷺ يتلو كتاباً من قبل ذلك ويخطه يمينه، وأتي بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالة على صدقه؛ هل يحصل ارتياب؟ لا، لكن المبطل قد يحتج بالشبهة ويراهم بيئة.

وقوله: ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾ (أل) هنا إعرابها عند النحويين: اسم موصول، صلته: مُبْطِلُونَ. قال ابن مالك:

وَصِفَةُ صَرِيحَةٍ صَلَّةٌ (أل)

وقوله: ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: المائلون إلى الباطل، أو الداخلون فيه؛ لأن زيادة الهمزة قد تُفيد الدخول في الشيء؛ مثل ما يُقال: أحصد الزرع؛ يعني: دخل في وقت الحصاد، ويُقال: أنجد الرجل؛ أي: دخل في نجد، وأبطل؛ أي: دخل في الباطل وأخذ به، كما أنه المبطلون أي: المبتغون للباطل الداخلون فيه.

الفوائد:

١- يُستفاد من هذه الآية العكرية، أن رسول الله ﷺ لا يقرأ ولا يكتب قبل أن يُنزل عليه القرآن، لقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾، واختلف العلماء هل صار يُحسن القراءة والكتابة بعد نزول القرآن عليه، أو لا؟

جمهور الأمة على أنه لا يُحسنها، وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ كان أمياً، وصفه الله بأنه: ﴿الَّذِي الْأُمِّيُّ﴾، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الوصف الأصل بقاءه حتى يتبين زواله.

واستدلوا أيضاً بأن الرسول ﷺ كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك الذين يدعوه إلى الله عز وجل، ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئناناً للمكتوب، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليُدع ما هو أوثق وأقوى اطمئناناً لأمرٍ دونه إلا عند العجز عنه.

وقال بعض أهل العلم: إن النبي ﷺ صار يُحسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه، واستدلوا بأن الله قال هنا: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴾، فمفهوم: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ يقتضي أنه

بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب، واستدلوا أيضاً بأن النبي ﷺ في غزوة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب: هذا ما قاضى عليه محمد سهيل بن عمرو، فأبى ﷺ أن يكتبها، وقال: ما أحو اسمك؛ لأن أول ما كتب: هذا ما قاضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو، وذلك لما قال سهيل: ما يمكن أن تكتب رسول الله؛ لأننا لو تعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك، فأمر النبي ﷺ علياً بمحوها فأبى علي ﷺ، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها، وكتب: محمد بن عبد الله، هذا لفظ البخاري^(١).

قالوا: فكلمة «كتب» تدل على أنه باشر الكتابة.

والثالث: أن هذا - أي: أنه كان يقرأ ويكتب - هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن؛ لأنه ﷺ أعطاه الله تعالى عقلاً، وأعطاه علماً، والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن؛ لأن تعلم هذا يكون في الصبيان الصغار؛ فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمتنع عليه ذلك.

وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم: إن وصفه بالأُمِّي لا يُنافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك، من وجهين:

الوجه الأول: أن وصفه بكونه أُمِّيًّا لا يعني الوصف الشخصي؛ إذ قد يراد به أنه من الأُمِّيِّين، فيكون الأُمِّي مثل: القرشي، ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢]، أو يُقال: إنه كان أُمِّيًّا حين نزول القرآن عليه. هذا جواب.

والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كُتَّابٌ: هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كُتَّابٌ يكتبون له ما يُريد، كما هو مشهور، فهذا شأن النبي ﷺ مع كُتَّاب الوحي، وكُتَّاب الرسائل إلى الملوك.

وقالوا: إن المحذور الذي يتحقق أو يُحتمل منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زال، بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة، فإنه قد زال، وإن كان يمكن أن يُقال: إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئاً فشيئاً، لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته في أول مرة زال هذا المحذور.

وتوسط بعض أهل العلم فقال: إن الرسول ﷺ لا يقرأ ولا يكتب صناعة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله؛ يعني: أنه معجزة، أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب، ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب، وكتب اسمه، وطبعاً قرأ، فمن كتب قرأ.

(١) «صحيح البخاري» (٢٥٥٢) من حديث البراء بن عازب رضيه الله عنه.

أو يقال: إنه كتب؛ أي: أمر من يكتب، فإن الأفعال تُسند إلى من يأمر بها، وهذا كثير، والله تعالى دائماً يُسندُ أفعال الخلق إلى نفسه؛ لأنه مُدبِّر لها، ويُقال في المثل: بنى عمرو بن العاص مدينة القسطنطين، هو ما بناها بنفسه، وإنما الذي بناها العمال بأمره، المهم: أنهم حملوا قوله: (كتب) على أمره أن يكتب.

وقال بعضهم: إن الرسول ﷺ كان يعرف أن يكتب اسمه فقط، لا أنه آية في تلك اللحظة، ومن كان يكتب حرفاً دون حرف، أو أكثر الحروف ما يكتبها، وأكثر الكلمات ما يكتبها، هل يخرج عن وصفه بكونه أمياً؟ لا يخرج، ولهذا تجد الآن كثيراً من الناس يعرف يكتب اسمه مثلاً، لكن ما يعرف أن يكتب اسم غيره، هل نقول: هذا الرجل كاتب؟ لا نقول.

والخلاصة: أن المسألة ما زالت محل إشكال، والأدلة فيها متقابلة، فإذا كانت الأدلة متقابلة، فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول: الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يأتي دليل يبين لنا بياناً ظاهراً بأنه ﷺ تعلَّم الكتابة والقراءة.

٢ - ومن فوائد الآية: أن كل مُبطل فإن الله تعالى قد أبطل شُبُهته، ولا نقول: حُجَّتْه، فالإسلام مُبطل لجميع شُبُه المُبطِلين، لقوله: ﴿إِذَا لَازَ تَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع الخصم، وإبطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه؛ لأن هذا ليس بلازم أن نقول: إنكم كاذبون في إبطالكم نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا بين الله هذه الآية الواضحة المحسوسة أنه لو كان يقرأ ويكتب لكان في ذلك ارتيابٌ للمُبطِل بمعنى: شُبُهَة يحتج بها، وهذا كقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَلَمَ أَنْهَمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، فأبطل الله هذه الحجة بمثل هذه الحجة، إذ قال: ﴿لَسَاتُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

٤ - ومن فوائد الآية: أن المُبطل يتعلق بكل شُبُهَة؛ لأن كون الرسول ﷺ يقرأ أو يكتب، ثم يقول: إنه أوحى إليه ويُؤيد ذلك بالآيات، هل يكون كتابته وقراءته مانعاً من قبول حُجَّتْه؟ لا، لكن المُبطل يتعلق بكل شُبُهَة، ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا له: أنت الآن لو زعمت أن الرسول تعلَّم من غيره، فكتبه وجاء يقول: أنا أوحى إليّ هذا القرآن، فإننا نقول لك: إن الرسول ﷺ ما كان يقرأ ولا يكتب.

ثم قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبَيِّنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾.

قوله: ﴿بَلْ﴾ للإبطال، وقد سبق لنا أن (بل) تأتي للإضراب، وأن الإضراب نوعان: إضرابٌ لإبطال ما سبق، وإضرابٌ للانتقال منه إلى ما فوقه أو دونه، ولهذا يقال: الإضرابُ

نوعان: إيطالي، وانتقالي؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا غَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦] نوع الإضراب هنا انتقالي، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنُحْيِيكَ عَلَىٰ عِلْمِنَا قَوْلَ السُّاطِرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، هذا إيطالي، حيث أبطل قولهم: إنها أساطير الأولين.

هنا قال: ﴿بَلْ هُوَ آيَتٌ﴾ وهذا يحتمل أن يكون إيطالياً أو انتقالياً، أما كونه إيطالياً فهو لإبطال قولهم: إنه جاء به من عنده، أما كونه انتقالياً فإنه لما نفى ما يكون به مُتَقَوِّلٌ على الله أثبت أنه آيات من الله، فيكون انتقالاً من النفي إلى الإيجاب.

قال: [﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: القرآن الذي جئت به ﴿ءَايَتٌ يَبَيِّنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: المؤمنون يحفظونه].

وقوله: ﴿ءَايَتٌ﴾ جمعها؛ لأن كل آية من القرآن فهي آية على صدق الرسول ﷺ؛ لأن كل آية منه فهي - كما قال أهل العلم - معجزة، والله تعالى تحدى الناس والعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور منه، أو بسورة، أو بحديث، ولو آية، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨] هذا عموم القرآن والعشر سور، قال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ [هود: ١٣] وهذه سورة هود.

والسورة الواحدة: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورٍ مِثْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨]، وهذه في يونس. والآية الواحدة: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: ٣٤]، وهذه في سورة الطور. إذن كل آية منه فهي آية ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ﴿بَلْ هُوَ آيَتٌ﴾ والآيات: العلامات - كما تقدّم - وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى: كونية، وشرعية. وقوله: ﴿يَبَيِّنُ﴾ أي: ظاهرات لا إشكال فيها ولا غموض.

وقوله: ﴿فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ (في) للظرفية، حملها المؤلف وكثير من المفسرين على أن المراد: حفظه عن ظهر قلب، وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور، ولهذا قال المؤلف في تفسيره: [أي: المؤمنون يحفظونه] ويكون المعنى: أن هذا القرآن محفوظ في الصدور.

ويحتمل أن المعنى: ﴿ءَايَتٌ يَبَيِّنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: في قلوبهم؛ أي: أنهم يعلمون أنه حق، كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَهُمْ كُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

وقد يقال: إن المراد: النوعين جميعاً؛ أي: حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه مُعْتَنَى به ومُهِتَمٌّ به، وكذلك كونه آيات يبين في الصدور يعترف به أهل العلم.

المهم: أنه لا ينبغي أن تقتصر على أن المراد: أنه في صدورهم يحفظونه؛ بل أنه في صدورهم يعلمونه، ويحفظونه كذلك، فأهل العلم يعرفون في قلوبهم أن القرآن آيات يبينات، ولا يمترون في

هذا، ولذلك قال: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعَتَنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾.

وقول المؤلف: [في صدور الذين أوتوا العلم] أي: المؤمنين، بناءً على أن المراد به: أهل العلم العاملين به، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعَتَنَا﴾ تقدّم أن الجحد هنا بين المعنى أنه التكذيب.

وقوله: ﴿الظَّالِمُونَ﴾ الظلم هنا: الظلم الأكبر؛ لأن الظلم ظُلُمًا: ظلم أصغر - وهو ما دون الشرك والكفر -، وظلم أكبر - وهو الكفر والشرك -، وكلاهما موجود في القرآن.

مثال الأكبر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [الفان: ١٣]، وكذلك هنا في هذه الآية، وكذلك: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

ومثال الظلم الأصغر: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [الفصص: ١٦]، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: ٤٢].

وقوله: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعَتَنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ قال: [أي: اليهود، وجحدوها بعد ظهورها].

قوله: [أي: اليهود]، لا شك أنه قاصر، فإن الآية عامة، تشمل اليهود، والنصارى، والمجوس.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن أسلوب القرآن كما يُبطل الشبهة معنى يُبطلها لفظاً؛ يعني: باللفظ والمعنى؛ لأن (بل) للإضراب الإبطالي، وليس الانتقالي.

٢ - ومن فوائد الآية: أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم، لقوله: ﴿فِي صُورِ الذِّكْرِ أَوْتُوا الْعِلْمَ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية: أن محل العقل والوعي القلب، لقوله: ﴿فِي صُورِ الذِّكْرِ أَوْتُوا الْعِلْمَ﴾، والقلوب في الصدور، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

٤ - ومن فوائد الآية: جواز التعبير بالمحل عن الحال، لقوله: ﴿فِي صُورِ الذِّكْرِ﴾، والمراد: في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم.

٥ - ومن فوائد الآية: الثناء على العلم، والقدر في الجهل، وجه ذلك: أن الذي يتبين كون القرآن حقاً هم أهل العلم، وهذه منقبة لهم، والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل، وهذه مذمة.

٦ - ومن فوائد الآية: ثبوت كون القرآن آية، لقوله: ﴿يَتَّبَعْتُمْ﴾، فليس في القرآن خفاء؛ بل كونه آية للرسول ﷺ أمرٌ بين ظاهر.

٧ - ومن فوائد الآية: أن الجحد بالآيات ظلم، والإقرار بها عدل، لقوله: ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعَتَنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾، في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل والإنصاف، ولذلك كل

من كان مُنْصِيفاً فإنه لا بد أن يُقَرَّ بحقيّة القرآن.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا﴾ قال: [أي: كفار مكة؛ يعني: هم الذين أطرحوا الآيات، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُفْعَلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠].

وقوله: ﴿لَوْلَا﴾ بمعنى: هلاً، فتكون للتحضيض، وهذا إحدى معاني (لولا)، والمعنى الثاني: أن تكون شرطية، حرف امتناع لوجود، مثلاً: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: ٢٥١]، أما هنا فهي للتحضيض بمعنى: هلاً؛ ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [يونس: ٢٠] [أي: محمد ﷺ، وفي قراءة: ﴿آيَةً﴾]، والمعنى: واحد؛ لأن ﴿آيَةً﴾ نكرة في سياق ما يثبته الشرط وهو التحضيض، فكانت للعموم.

وقوله: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا﴾ أي: علامات على صدقه؛ يعني: لصدقناه، أي: هلاً أنزل عليه آيات حتى نُصدِّقه، ويتبين لنا صدقه.

وقوله: [وفي قراءة: ﴿آيَةً﴾] القراءة هنا سبعة؛ لأن من اصطلاح المؤلف أنه إذا قال: [وفي قراءة] فهي سبعة، وإذا قال: [وَقُرِئَ] فهي شاذة.

قال: [كنافة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى] فهذه آيات حِسِّيَّة، وهم طلبوا هذه تعسُّاً، وإلا فقد جاءهم من الآيات الحِسِّيَّة والمعنوية ما هو أعظم، لقد أراهم النبي ﷺ انشقاق القمر^(١)، ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الإسراء والمعراج^(٢)، فهذه آيات من جنس ما طلبوا، لكن كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ شَرًّا وَلَا بَالُ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٩٧]، وكل إنسان مُتَعَسِّتٌ لا يمكن أن يقبل؛ لأن من قصده الحق يكفيه الآية التي تدل على صدق ما قال صاحبه، أما المُتَعَسِّتُ الذي يقول مثلاً: هاتِ كذا، فإذا جاء به قال: لا، هاتِ غيره، فهذا ما يقبل.

والمُتَعَسِّتُ هذا دأبه، حتى لو جاءت آية على ما يقولون لقالوا: نريد غيرها، أنت ساحر، نريد غير هذه الآية.

قوله: [ناقة صالح] قال الله: ﴿لَهَا شَرِبٌ وَلَكِنَّ شَرِبَ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: ١٥٥] هذا وجه قولنا: آية، أما ما ذكر في الإسرائيليات من أنها خرجت من الحجر، وما أشبه ذلك، فالله أعلم به، إنما الآية التي أبانها الله هي: أن لها شَرِبَ، ولهم شَرِبَ يوم معلوم. [وعصا موسى] آية من وجوه متعددة، منها: أنه إذا ألقاها كانت نُعباناً عظيماً.

(١) كما روى البخاري (٣٤٣٨)، ومسلم (٢٨٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود ؓ.

(٢) كما روى البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (١٦٤) من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ؓ.

ومنها: أنها التقت ما جاء به السحرة من الجبال والعضي.

ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيوناً.

ومنها: أنه كان قد ضرب بها البحر فانفلق؛ ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْمَظْمِرِ﴾ [الشعراء: ٦٣]. وليس منها أنه يهش بها على غنمه؛ لأن هذا يكون لكل أحد.

كذلك أيضاً [مائدة عيسى]، هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنزلت، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل، ومنهم من قال: إن الله لم ينزلها؛ فأتيها أقرب إلى ظاهر القرآن؟

قال الله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رِثْكَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [١١٣، ١١٢، المائدة: ١١٣] وهذا دأب بني إسرائيل أنهم دائماً شراه^(١) البطون، كذلك قالوا أيضاً مع موسى قالوا: حنطة بدل حطة.

وقالوا: ﴿وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [١١٣] قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [١١٤] قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِيَّيَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ [المائدة: ١١٣-١١٥] إن نظرنا إلى قوله: ﴿إِنِّي مُنْزِلُهَا﴾ فظاهره أنها نزلت، وإن نظرنا إلى الشرط: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِيَّيَّ أُعَذِّبُهُ﴾.

قلنا: إنها ما نزلت؛ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي لم يُعَذَّبَ أحدٌ من العالمين به للنصارى، وأيضاً فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيداً لأولهم وآخرهم، وهي الآن مجهولة، ما هي عند النصارى هذه المائدة، عيد المائدة ما هو موجود عند النصارى، فهذا مما استدلل به من يقول: إنها لم تنزل؛ لأن الله تعالى ذكر شرطاً في نزولها لم يوجد، فدل على عدم النزول.

وهذه ثلاث آيات، قلنا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم منها، لكن المتعنت لا يتفحص بالآيات.

قال الله عز وجل مبيّناً أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك:

[﴿قُلْ﴾ لَمْ يَكُنِ الْأَيُّتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿يُنْزَلُهَا كَيْفَ يَشَاءُ﴾، ولو قال: ومتى شاء لكان أحسن. قوله: ﴿إِنَّمَا الْأَيُّتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذه الجملة حصر؛ يعني: ما الآيات إلا عند الله، ليست عندي حتى أعطيكم ما تقترحون، وإذا كانت عند الله فإنها تبع لمشيئته وحكمته، يُنْزَلُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، ومتى شاء، وليس الناس هم الذين يقترحون على الله عز وجل الآيات، وإنها الله تعالى هو الذي يُنْزَلُهَا، فالحكم إذن إلى الله، والله عز وجل يُنْزَلُهَا لحكمة، ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما

أرسل رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر؛ لأن الله حكيم، لا يرسل رسولاً للناس يقول للناس: أنا رسول الله إليكم أستبيح دماءكم وأموالكم ونساءكم إلى أن تؤمنوا بي، هذا لا يمكن أن الله تعالى يملكه إلا بآيات تلزم الناس بقبول قوله، وهذا أمرٌ معلوم أنه يُنافي الحكمة لو جاء رسولٌ بدون آيات؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يعني: هو الذي يأتي بها، لكن تبعاً لمشيئته وحكمته يترجمها كيف يشاء، ومتى شاء.

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [مظهرٌ إنذاري بالنار أمل المعصية] هذه أيضاً جملة حصر، وهل الحصر في الجملتين: ﴿وَإِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ حقيقي، أو إضافي؟ الواقع أن الحصر في الأولى حقيقي، أن الآيات ما تكون إلا عند الله، ما أحد يستطيع أن يأتي بها، والثاني إضافي؛ لأنك إذا قلت: ما أنا إلا نذيرٌ مبين، فإن هذا ليس باعتبار الواقع والحقيقة: أنه ليس إلا نذيراً؛ بل هو نذيرٌ مبين، وبشير، وسراجٌ منير، وبشر.. إلخ، فالحصر إذن إضافي؛ أي: بالإضافة إلى كذا، فهو بالإضافة إلى جانب الآيات غير قادر، لكن يقدر على شيء آخر، وهو الإنذار.

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ﴾ ما هو الإنذار؟ يقول العلماء: إن الإنذار هو الإخبارُ بالخوف، والإخبارُ بالمرغوب بشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشير، وهنا ما قال: بشير؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ إذ هو مخاطبُ المكذِّبين المعاندين.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ هنا بمعنى: مُبَيِّن، ولهذا قال: [مظهرٌ]، وقد علمنا أن بان وأبان، ف (بان) لا تُستعمل إلا لازمة، يُقال: بان الصبح إذا ظهر، وبان هذا من هذا، إذا انفصل منه، وأما أبان فتُستعمل لازمة ومتعدية، يُقال: أبان الصبح؛ بمعنى: بان وظهر، ويُقال: أبان الأمر؛ بمعنى: أظهره ووضَّحه.

في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتل إلا اللازم، وفي بعض الأحيان لا تحتل إلا المتعدي، وفي بعضها تصلح لهذا وهذا.

فالرسول عليه الصلاة والسلام نذيرٌ مبينٌ لإنذارهم، أو نذيرٌ بينٌ للإنذار، وعلى هذا فيكون النعتُ سببياً إذا جعلنا مبين بمعنى: بين، والأصل أن النعت حقيقي وليس سببياً.

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [أي: مظهرٌ إنذاري بالنار أمل المعصية].
فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنه، وهذه وظيفته أنه مُنذِر، أنه يأتي بالآيات إذا طُلِبَت، أو أنه يهدي الناس إذا ضلُّوا، فهذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل، هو الذي يملك هذا.

الفوائد

١ - يُستفاد من هذه الآية تعنتُ المشركين في طلبهم الآيات، لقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ﴾، وإلا فنحن نقول لهم: قد جاءكم آيات الله ولكنهم يقولون هذا تعنتٌ.

٢ - ومن هوائدها، أن المتعنت مكابر، لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ مع أنها قد جاءتهم الآيات، والنبي ﷺ وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر.

٣ - ومنها، إقرار المشركين بالله، لقوله: ﴿مِن رَّبِّهِ﴾.

٤ - ومنها، إقرارهم بعلوه، لقوله: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾، فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة؛ لأن هؤلاء يُكبرون علو الله الذاتي، ويقولون: الله لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا متصل به، ولا مباین، وهذا معروف عندهم.

٥ - ومن هوائده الآيات، أن الرسول ﷺ بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لقوله: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾.

٦ - ومن هوائده الآيات، أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحُجَج، لقوله: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾، ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سُئِلْنَا: ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا؟

فنقول: هذا من عند الله، هذا حكم الله، وهذا كاف لكل مؤمن، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ولهذا احتجَّت عائشة على عمرة بن: (كان يُصَيِّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤَمَّرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤَمَّرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ)، إذن فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحُجَج، وهو أعظم حُجَّة، لقوله: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾.

٧ - ومنها، إثبات قدرة الله عز وجل، لقوله: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾؛ لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة، فلو جاء رسول إلى الناس، وقالوا له: أعطنا آية، قال: عندي لكم آيتان ما آية واحدة، ما آيتك؟ وكان ذلك في وقت اعتدال الربيع، فقال: آيتي أن تطلع الشمس الساعة اثني عشر، وتغيب اثني عشر، هذه ليست آية، بل هذه عادة، لا بد أن تكون الآية مخالفة للعادة، فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دلَّ ذلك على إثبات قدرة الله، فقوله: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾.

٨ - ومنها، الردُّ على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن الكون طبيعة مُنظَّمة لنفسها بنفسها، وأنها عبارة عن مقدّمات ونتائج يتج بعضها ببعض ومن بعض، وهذه تُؤخذ من قوله: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾ عند الله وحده، فهو الذي يُدبِّر سبحانه وتعالى الكون، ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه.

٩ - ومن هوائده الآيات، أن رسول الله ﷺ وظيفته الإنذار لا الهداية، لقوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

١٠ - ومنها أيضاً، أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله، وهذا ما يفيد الحصر في قوله: ﴿وَلَمَّا آتَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾، وأكبر شاهد على هذا: أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف، فقال لهم: أخبركم بذلك غداً، ينتظر الوحي، فامتنع الوحي خمسة عشر يوماً ولم ينزل، فضاق النبي ﷺ بهذا، ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال: إنه يتقوّل القرآن، فالذي يتقوّل القرآن يحرص غاية الحرص على ألاّ يخلف ما قال؛ لأن آخر ما قال صار موضع شك، لكن حقيقة هو موضع يقين؛ لأنه لو كان يتقوّل لجاء به من الغد بناءً على وعدهم، ولكنه ﷺ لا يتقوّل، وإنما يتلقّى، فهو يتلقّى من الله الوحي، ﴿وَلِلَّهِ تَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦].

١١ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار؛ يعني: أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخلق، لكن عليهم الإنذار والتبيين.

١٢ - ومنها: أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقاً لمقتضى الحال، فكان مقتضى الحال أن يقال لهم: صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال: ﴿وَلَمَّا آتَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

١٣ - ومن فوائد أيضاً: المنقبة للمُنذِر إذا كان مُبِيناً في إنذاره، فيكون فيه مدحٌ للفصاحة والبلاغة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»^(١)، وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة، فيؤثر تأثيراً كبيراً أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان، وانطلاقاً في العبارة، فإنه من نعمة الله عليه، يؤثر تأثيراً بالغاً، وهذا أمرٌ ظاهر.

ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحاً في الكتابة دون القول.

ثم قال الله تعالى مُعَارِضاً لطلبهم بها هو أولى منه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾ أفيما طلبوا ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ القرآن ﴿يَتْلَى عَلَيْهِمْ﴾.

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾ الضمير يعود على الذين قالوا: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ مَا يُثَبِّتُ مِنْ رَبِّهِ﴾، والهمزة هنا للاستفهام، والواو عاطفة على جملة مُقَدَّرَةٌ تُقَدَّرُ بحسب المقام، هذا أحد الرأيين لأهل النحو، والرأي الثاني يقول: إن الواو عاطفة على الجملة السابقة، ولا تحتاج إلى تقديم، وأن ترتيب الهمزة في التأخر، وأن التقدير: وألم يكفهم، وهذا القول أسهل؛ لأن القول الأول وإن كان منبياً على أصل، وهو عدم التقديم والتأخير، لكن القول الأول أحياناً يُعْيِكَ أن تُقَدَّرَ المحذوف، وأما

هذا القول فإنه لا يُعَيِّك، ما دمت تقول: هذا معطوف على ما سبق، ما يكون فيه إشكال أبداً.
وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾ الكفاية بمعنى: الغنى عن الشيء، ومنه ما هو معروف لأهل الفقه،
يجب عليه كفاية من ينوبه أي: إغناء من ينوبه عن غيره، فمعنى: ﴿يَكْفِهِمْ﴾ أي: يُغْنِيهِمْ عن كل
آية.

وقوله: ﴿أَنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ﴾ ﴿أَنَّا﴾ هذه تؤول وما بعدها بمصدر، على أن يكونا فاعل
يكفي؛ يعني: أولم يكفهم أنزلنا عليك الكتاب، وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ؛ يعني: كان النبي
يجب أن يكفهم هذا الإنذار، ولهذا قال: ﴿أَنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ القرآن، وهو مكتوب -
كما مر - في اللوح المحفوظ، والصحف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدينا.
وقوله: ﴿يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ يُقرأ، ولا أحد يقول بينهم وبينه، والذي يتلوه الرسول عليه الصلاة
والسلام، فيتلوه على الناس فيُتلِّغهم إياه فيتناقلونه.

وقوله: ﴿يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ قال: [فهو آية مستمرة لا انقضاء لها، بخلاف ما ذكر من الآيات].
في الحقيقة أنها كما نقل المؤلف آية مستمرة إلى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمُحْفُظُونَ﴾ [الحجر: ٩] بخلاف الآيات السابقة، فالآيات السابقة آيات مشهودة، الذي
ينتفع بها المشاهدون لها، أما من بعدهم فإنها تصل إليهم عن طريق الأخبار، ومعلوم أنه ليس
الخبر كالعيان، أما القرآن فإنه بيننا نشاهده ونسمعه وتتلوه، فليس هو من طريق الخبر عن شيء
مضى، فيكون أعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت، وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية
لكل الناس؛ لأن النبي ﷺ مبعوث إلى جميع البشر، ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يُتلى عليه،
ولا يبعد عن الأذهان ما سبق قبل قليل أنه آيات بيّنت في صدور الذين أوتوا العلم، أما
المستكبرون عنه فليس آية لهم، فالذي يقرأ القرآن وهو معرض لا يستفيع به، فإنه لا تظهر له
الآيات فيه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا
إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥].

وقال الله تعالى أيضاً: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ
مَايُنَا﴾ [عمد: ١٦] فلا يتفهمون، ولا يحفظون، والقرآن آيات لكن لمن أقبل عليه، ولهذا قال الله
تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّعَذْرَاءٍ يُكْفَرُ بِهِ وَلِنذكرَ أَهْلَ الْآلِيبِ﴾ [ص: ٢٩].

ثم إن هذا القرآن آية في نفسه لا لوجود مانع من معارضته، خلافاً لمن قال: إن معارضة القرآن
ليس بالقرآن نفسه، ولكن بصرف الناس عن معارضته، وإلا فهم قادرون.
وهذا لا شك أنه خطأ بين، ولو صحَّ لكان آية، لكنه لم يصح؛ بل نقول: إن القرآن نفسه آية من
آيات الله وكافٍ في الدلالة على صدق الرسول ﷺ لكن لمن تدبره.

وقولي: (لمن تدبره) واضح؛ لأن العامي الآن قد لا يظهر له كونه آية للرسول ﷺ بينة؛ لأنه ليس من أهل العلم، نعم العامي يشهد بأن هذا القرآن كلام الله، وكذلك أيضًا يشعر بما فيه من الترغيب والترهيب، ولهذا تجده يسأل الله من فضله عند آية الترغيب، ويستعيد بالله من النار أو العذاب عند آية الترهيب، وإذا جاءت أسماء الله فإنه يشعر بأنه يقشعر جلدته ثم يلين بذكر الله، لكن الآيات العظيمة التي يتضمنها القرآن لا يعرفها العامة.

قال: [إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُنْزًا] الكتاب ﴿لَرْحَمَةً وَذِكْرَى﴾ عظة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.]

قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُنْزًا﴾ قال المؤلف: [الكتاب] ويحتمل أنه إنزال الكتاب، أننا أنزلنا عليك؛ لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب هو لا إنزاله، فيكون الذي فيه الذكرى هو الإنزال، ومعلوم أنه إنما تكون الذكرى بالإنزال باعتبار المنزل، لكن إنزاله من الله ذكرى، والقرآن في الحقيقة ذكرى من الوجهين:

من جهة أنه نزل من عند الله، ومجرد شعور الإنسان أنه نزل من عند الله لا شك أنه يتيقن به ويعلمه، وكذلك أيضًا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة وهو أيضًا آية من آيات الله، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرْحَمَةً﴾.

وقوله: ﴿لَرْحَمَةً﴾ الرحمة من الله، فإله أنزل القرآن رحمة للناس، وأيضًا ﴿وَذِكْرَى﴾ يعني: عظة يتذكر به الناس، فبه يتراحمون ويترحمون، وبه أيضًا يتذكرون، ولكن ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، أما من لم يؤمن فليس رحمة في حقهم؛ لأنه يزيدهم رجسًا إلى رجس، فيضل أكثر، ويزداد كفرًا - والعياذ بالله -، وعلى هذا فالمؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى يتفجع به. وما دام الأمر علق على الوصف في قوله: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فكلما كان الإنسان أقوى إيمانًا كان أكثر رحمة بهذا القرآن وتذكرًا، وكلما كان الإنسان أضعف إيمانًا كان القرآن أقل رحمة له وتذكرًا.

الفوائد

١ - من فوائد الآية أيضًا، إثبات علو الله، تؤخذ من قوله: ﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾.

٢ - ومنها، إثبات رسالة النبي ﷺ، في قوله: ﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، وهذا يعني أنه موحى إليه به.

٣ - ومنها، الإشارة إلى شرف هذا القرآن؛ حيث كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة.

٤ - ومن فوائد الآية أن المشرّكين قد قامت عليهم الحجة، لقوله: ﴿يُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾، فهو ليس غائبًا عنهم حتى يعتذروا، ولكنه يُتلى عليهم.

٥ - ومن فوائد الآية أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزمًا له بالاتباع؛ لأن الله لم

يذكر أكثر من ذلك ﴿يَتْلَى عَلَيْهِمْ﴾، فإذا تلي القرآن على إنسان فقد قامت عليه الحجة، ولهذا الجن ولوا إلى قومهم مثلرين بمجرد أن سمعوا القرآن قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قرءًا نَجْمًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن: ١، ٢]، ﴿يَقُولُونَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣٠]، فقراءة القرآن ملزمة.

أما إذا كان لا يفهم لغة القرآن لا يكون ذلك ملزمًا، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤] ما يُحْسِنُ الْبَيَانَ لو لم يعرف اللغة.

٦ - ومن فوائد الآيت، ما يتضمنه إنزال القرآن من الرحمة، لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً﴾، ومن الذكري، وهو الانعاط والتذكُّر في قوله: ﴿وَذَكَّرَ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أنه لا يتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوله: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

٨ - ومن فوائدها أيضًا: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانًا كان أكثر انتفاعًا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانًا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به؛ بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن، ولقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥﴾ [النساء: ١٠٥، ١٠٦] أن الاستغفار سبب لبيان الحق عند الحكم، سواء كان هذا الحكم قنيًا، أو حكم قضاء، فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحًا للفهم والعلم؛ لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين التوفيق، كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]، ولهذا لما رأت على قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن: إنه أساطير الأولين، ولم ينتفعوا به - والعياذ بالله .

٩ - من فوائد الآيت: فضيلة الإيمان؛ حيث تتم به الرحمة والذكرى في القرآن.

ثم قال: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا﴾ قال المؤلف: [بصدق] ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

قوله: ﴿كَفَى بِاللَّهِ﴾ يقول المعبون: إن الباء هنا زائدة، وأن المعنى: كفى الله، و﴿شَهِيدًا﴾ قيل: إنها حال من الاسم الكريم - الله - وقيل: إنها تمييز؛ كقولهم: لله دره فارسا؛ لأن ﴿شَهِيدًا﴾ هنا ليست مصدرًا، ولا اسمًا جامدًا؛ بل هي مشتقة، فتصلح أن تكون حالًا، وتصلح أن تكون تمييزًا أي: كفى شهادة الله ببني وبينكم.

وقوله: ﴿كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا﴾ ضمن الشهادة هنا معنى الحكم، وإلا فإن الشاهد لا يكون شاهدًا بين فلان وفلان، بل يكون شاهدًا لفلان على فلان، لكنه ضمن الشهادة هنا معنى الحكم، وهو كذلك، فإن شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالحق حكم له بالحق، ووجه كون ذلك شهادةً وحكمًا: لأن كون الله عز وجل يُمكن نبيه ﷺ من قتال هؤلاء الكفار،

واستباحة دماءهم وأموالهم، وكونه يُمكن له في الأرض فيفتح البلاد، يدلُّ على أنه حكم له عليهم، وهذا ظاهرٌ، أن تمكين الله للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يراه يقتل عباده ويستبيح دمايتهم وأموالهم، وهو سبحانه وتعالى يُمكن له، ويفتح له الأرض أرضاً أرضاً لا شك أن هذا دليلٌ على شهادة الله له بالصدق، ولهذا قال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ أَتَىٰ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩]، فهذا أكبر، أن تكون الشهادة شهادة الله، وقد شهد الله لنبيه بالفعل، والتمكين على أنه حق.

إذن الشهادة تُطلق بمعنى الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [يوسف: ٢٦، ٢٧]، فإن قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ﴾ بمعنى: حكم حاكم، والحاكم في الحقيقة شاهدٌ من وجهين :

أولاً: أنه شاهدٌ بحكم الله؛ لأنه حاكمٌ به، فهو إذا حكم يقول: أشهد بأن حكم الله؛ يعني: يقوله بلسان الحال، أشهد بأن حكم الله كذا وكذا، وهو شاهدٌ على المحقِّ بالحق، وعلى المبطل بالباطل، فهذا وجه كون الحاكم شاهداً، ولهذا يقولون: إن الحاكم شاهدٌ ومُثَبِّتٌ ومُزِمٌ؛ كالأمير، وهذا واضح فيما ذكروه.

وجه كونه سبحانه وتعالى كافياً: أن كونه يُؤيِّد رسوله بالآيات البينات، ويُدحض حُجَج أولئك، ماذا يدل عليه هذا ؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن خصومه على باطل، وهذا من أبين الأمور.

ثم قال: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذه الجملة حال من (الله)؛ يعني: حال كونه يعلم، ويجوز أن تكون استئنافية في بيان صحة شهادة الله وحكمه، فإنه يشهد عن علم، فيعلمُ المحق فيحكم له، والمبطل فيحكم عليه.

وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كلنا يعلم أن (ما) هنا اسمٌ موصول، وأنه مُفِيدٌ للعموم، واختيار (ما) على (من) الدالة على العقلاء إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر، وإما لملاحظة الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يُعبَّر فيها بـ (ما)؛ لأن الصفة ما هي عاقل، قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ مَّطَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، ولم يقل: من طاب؛ لأنه ليس المقصود عين المرأة، بل المقصود وصف المرأة، كما قال النبي ﷺ: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ^(١): لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا^(٢)،

(١) لأجل خصال أربع مجتمعة أو منفردة .

(٢) هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرافهم .

وَجَمَاهَا^(١)، وَدِينَهَا^(٢).

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان وأقواله وسيِّره وعلايته.

وفيها ردٌّ ظاهر على غلاة القدرية الذين كانوا قديمًا ينفون العلم - والعياذ بالله -، ويقولون: إن الأمر أنف^(٣)؛ يعني: مُستأنف، والذين يُنكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار؛ لأنهم مُكذِّبون للقرآن.

ودائمًا يجمع الله سبحانه السماوات، ويُفرد الأرض، وكلها في العدد سواء، كما ثبتت به السنة، وكما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] فيكون الأرض مُفردة ولكن معناها الجمع، فـ (أل) هنا لاستغراق الجنس؛ يعني: كل ما يسمى أرضًا، فيشمل السبع أرضين، [ومنه] أي: بما في السماوات والأرض [حالي وحالكم]، ونصَّ المؤلف على ذلك؛ لأنَّ المقام يقتضيه؛ حيث قال: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا﴾ - ثم قال الله تعالى مُستأنفًا الكلام فيما يظهر: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

هذا من الحكم بينه وبينهم، فقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الظاهر: أنها من كلام الله، وأنها جملة مُستأنفة، وليست من كلام النبي ﷺ.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ قال: [وهو ما يُعبد من دون الله] آمنوا به؛ يعني: اعترفوا به، وأقروا به، ورأوا أنه حق، هؤلاء خاسرون، والباطل كل ما عُبد من دون الله في هذا المقام، وإلا ففي غيره يُقال: الباطل كل ما خالف الحق، حتى الشيء الذي ما فيه خير للإنسان يُسمى باطلًا وإن لم يضره، كما قال النبي ﷺ: «كُلُّهُوَ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا كَذًّا وَكَذًّا»^(٤)، لكن الباطل يُفسَّر في كل مكان بحسبه.

وهذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات، تجدد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى، وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق، وهذا هو الذي يُطمئن الإنسان بصحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية؛ حيث إننا قلنا: إن الذي يُجَدِّد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق، باعتبار حال المتكلم بها، وحال الموضوع التي هي مسوقة لأجله.

(١) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة غير الدينية وغير جميلة الدينية، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق.

(٢) رواه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) انظر «صحيح مسلم» (٨).

(٤) انظر صحيح الجامع (٤٥٣٤).

فالباطل هنا لا يصح أن نقول: إنه كل ما لا نفع فيه؛ بل نقول: هو الأصنام، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]، ولو قال قائل بأنه يشمل كل ما خالف الحق، فليس ببعيد، وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولاً أولياً.

وقوله: ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ أي: أنكروا ما يجب له من حق، وذلك أن الكفر في اللغة العربية بمعنى: الستر، ومنه سُمِّيَ الْكُفْرَى وهو طلع النخل؛ لأنه يستر الثمر.

وقول المؤلف: [منكم] هذا من أغرب ما يكون؛ حيث قال: [منكم] إلا إذا كان المؤلف يرى أن الكلام في قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قوله: [منكم] له وجه؛ لأنه يكون المخاطب بذلك: المشركون، فيكون الرسول يُخاطب المشركين ويقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ منكم أيها المشركون، أما إذا كانت من كلام الله فإنها عامة، وهي بالنسبة للرسول ﷺ وأصحابه غير واقعة، فإذا كان الكلام من الله فإن قوله: [منكم]، وإن كلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة.

وقوله: [﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ في صفتهم].
أولاً: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ إعرابها على أنها مبتدأ والخبر جملة ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم؛ حيث جاءت بالجملة الاسمية المقيدة للحصر.

لو قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون، لعلم المعنى، لكن إذا جاءت في قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ صارت أبلغ؛ لأن الإشارة للتعين كما هو ظاهر، وضمير الفصل يُفيد الحصر، وعلى هذا فيكون حُصر الخسران فيهم من جهتين:

من جهة التعيين بالإشارة في قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾، ومن جهة ضمير الفصل في قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، خسروا صفتهم فما ربحوا؛ بل تضرروا بهذه الصفة.

ضمير الحصر ذكرنا فيما سبق أنه يُفيد ثلاثة فوائد، وهي: التوكيد، والحصر، والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر، ولهذا سُمِّيَ ضمير فصل.

فإذا قلت: زيدٌ الفاضلُ، يحتمل أن الفاضل صفة، والخبر مُستطَرٌّ؛ يعني: زيدٌ الفاضلُ قائمٌ. وإذا قلت: زيدٌ هو الفاضلُ تعين أن يكون خبراً، فاستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبرٌ لا صفة.

ضمير الفصل هل هو اسم أو حرف؟

الأصح أنه حرف، وبعضهم يقول: إنه ضمير لكن لا محل له من الإعراب، وبعضهم يقول: إنه ضمير ومحلّه من الإعراب ما قبله، ولكن الأخير هذا خلاف اللغة العربية؛ لأن الضمائر ما يُنعت بها، ولا تُنعت، صحيح أنها تُؤكّد؛ كقام هو.

فالأصح والأرجح الذي عليه الأكثر أنه حرف جيم به للفوائد الثلاثة التي ذكرنا.
وقوله: ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ اعلم أن الخسران يكون بفوات المحبوب، ويكون بحصول المكروه، والذي حصل هؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كلا الأمرين، فهم فاتهم المحبوب، ووقعوا في المكروه، فاتهم الثواب العظيم الذي وعد الله المؤمنين به من الجنات، وحصلوا - والعياذ بالله - على النار، فخسروا الأمرين جميعاً، فأولئك هم الخاسرون في صفتهم؛ حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

الخسران هنا هل هم خسروا أنفسهم فقط؟

لا، خسروا أنفسهم، وأهليهم، وأموالهم، ودنياهم، وآخرتهم.

خسروا أنفسهم ظاهراً؛ لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل، ضيعوها فخيروها، ضاعت مع نفوس الهالكين، وخسروا أهليهم؛ لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]، فربحوا الذرية في الدنيا والآخرة، وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة، ما انتفعوا بها؛ لأنهم - والعياذ بالله - أهل النار ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون؛ بل بالعكس، كلما دخلت أمة لعنت أخرى، وكل إنسان - والعياذ بالله - في تابوت مُعَذَّباً وحده، فهم - والعياذ بالله - خسروا أهليهم.

وخسروا أموالهم أيضاً قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦]، ثم إن المال المفروض على الإنسان أن يتنفع به، أما هؤلاء ما انتفعوا به، ومهما أنفقوا من نفقة فلن يقبل منهم، ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُِونَ﴾ [التوبة: ٥٤] إذن هم خاسرون من كل وجه - والعياذ بالله -، ولهذا حصر الخسران فيهم.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة، وأكبر شهادة، لقوله: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الرعد: ٤٣]، وفي سورة الأنعام قال سبحانه: ﴿قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِشَارِكُكُمْ قُلْ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِشَارِكُكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩].

٢ - ومنها أيضاً، أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل، أما بالقول فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ﴿لَئِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ كَتَبَهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦]، وأما بالفعل فإن تمكين الله تعالى لرسوله ﷺ في الأرض ونصره وإيائه، وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق، وأن أعداءه أهل

الباطل، فالشهادة إذن نوعان: شهادة فعلية، وشهادة قولية.

٣ - ومن فوائد الآية إطلاق الشهادة على الحكم، من قوله: ﴿شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الرعد: ٤٣]، ما قال: شهيداً لي عليكم، وقد سبق أن الحكم شهادة من وجهين: لأنه شهادة بأن هذا حكم الله، وشهادة للشَّحَقِّ على أنه مُحَقِّق، والمُبْطِل على أنه مُبْطِل.

٤ - ومنها: إثبات علم الله عز وجل، لقوله: ﴿يَسْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وإثبات عموم العلم، والعموم غير نطاق العلم، فالإنسان عالم لكن علمه ليس عاماً، أما الله عز وجل فإنه عالم، وعلمه عام.

٥ - ومن فوائد الآية إثبات تعدد السماوات، لقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ وهي جمع، وهي هنا مُبْهَمَةٌ لكنها بَيَّنَّتْ في آياتٍ مُتَعَدِّدَةٍ بأنها سبع سماوات.

٦ - ومنها: إثبات علم الله بما يفعله الإنسان؛ لأن ما يفعله الإنسان داخل في قوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيكون في ذلك ردٌّ على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله، وقالوا - والعياذ بالله -: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد، وأن العلم مُسْتَأْنَف.

٧ - من فوائد الآية أن الإيَّان بالباطل والكفر بالله سببٌ للخسارة، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

٨ - ومنها أيضاً: أن الحُسران هنا بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل، وكَفَرَ به من الحق، فأعظمه الشرك بالله عز وجل، ومنه ما هو دون ذلك، كما لو آمن بحكم مُخالف لحكم الشريعة، وكفر بحكم الشريعة، فإن لديه من الحُسران بقدر ما حصل منه من هذه المُخالفة، وما فسدت أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحكم بغير ما أنزل الله، ولو كانت الأمة الإسلامية صادقة في إرادة العزة والكرامة والسعادة والفلاح، لرجعت إلى الحكم بكتاب الله؛ لأن الحكم بالقوانين الوضعية وهو مُخَالِفٌ للشريعة لا شك أنه خسارة بنص القرآن، فإنها باطل، وما نزل به القرآن فهو الحق، فيكون عليه من الحُسران بقدر ما خالف من الحق.

٩ - ومما يُسْتَفَادُ منها: أن من حَقَّقَ الإيَّان بالله والكفر بالباطل، فهو الرابع، ويدلُّ على هذا قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ٣ [المصر: ١-٣].

هل نأخذ من هذه الآية: أن من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟

يمكن أن يقال: إن قوله: ﴿ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ إن هذا لبيان حالهم، وأنه يلزم من الإيَّان بالباطل الكفر بالله؛ لأننا نقول: هَبْ أنه آمن بالباطل وآمن بالله؛ هل يكون إيَّانه صادقاً؟ لو قال: إنه يؤمن بالله رباً، ثم صار يعبد الصنم، فما صار مؤمناً، فالإيَّان بالباطل يلزم منه الكفر.

لكن هذا في الحقيقة حكاية لحالهم أنهم جمعوا بين الأمرين صريحاً، فأمنوا بالباطل وكفروا بالله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ
وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْحَاطَّةُ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [العنكبوت: ٥٣، ٥٤]

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ يعني: يطلبون منك التعجيل بالعذاب، لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨]، والعباد بالله ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ﴿[السجدة: ٢٨]، ٢٩﴾، فهم يتحدثون الرسل وعلى رأسهم خاتمهم محمد ﷺ بالعذاب، وهذا كقولهم أيضاً في البعث: ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا بِأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجن: ٢٥] هذه شبهة ما هي حجة، فالذين قالوا بالبعث ووعدهم بالبعث هم قالوا: إن البعث يكون في الآخرة، إذن قولهم: ﴿اقْتُلُوا بِأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تشبيه وليس حجة؛ لأن الجواب أن نقول: ما قالوا لكم إنهم سيبعثون اليوم حتى تقولون: اتوا بهم، فالحاصل: أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب، لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر، وقد يكونوا يستعجلونه يريدونه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطُرْ عَلَيْنَا مِثْلَ آبَاءِنَا أَوْ أَثْقُلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]، فهم يستعجلون بالعذاب تحدياً.

وأحياناً يستعجلون به مثل ما يتجر المصطهد، فيقولون: إذا كان هذا هو الحق فإننا لا نريد البقاء في الدنيا، ولنتجر، وليأتنا العذاب ولنخلص من هذه الدنيا.

لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيل والتحدي، بدليل قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ (أل) هنا للعهد، أو لبيان الحقيقة.

فقولنا: للعهد، يكون المراد العذاب الذي وُعدوا به؛ يعني: الذي قالت لهم الرسل: إنه سيقع بهم، وإن قلنا: لبيان الجنس صارت أعم من ذلك.

وقوله: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ﴾ ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ﴾ هذه شرطية، ﴿أَجَلٌ﴾ مبتدأ، وسوغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط، هذه واحدة، والثاني: وصفه بقوله: ﴿مُسَمًّى﴾ وخبر

المبتدأ محذوف، وتقديره: ولولا أجل مُسمى مُقدر - مثلاً أو ما أشبه ذلك - لجاءهم العذاب، والشاهد على حذفه في كلام ابن مالك:

وَيَعْدُ لَوْ لَا غَالِيَا حَذَفَ الْخَبَرَ ختم..... (١)

إذن الخبر هنا محذوف، وقوله: ﴿جَلَاءُ مُرُ الْعَذَابِ﴾ هذا جواب الشرط.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ الأجل هو غاية الشيء؛ يعني: لولا الغاية التي حددها الله، وقوله: ﴿مُسَمًّى﴾ أي: مُعين، أو مُحدد، مُعين فعل من الله عز وجل تبعاً لحكمته؛ لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار في وزنها، وحجمها، وزمنها، ومكانها، وفي كل شيء، وهذا يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٨) عليه الغيب والشهادة الكبير المتعالي ﴿[الرعد: ٨، ٩]، ما يخفى عليه شيء، ولا يشذ عن تقديره شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ﴿مُسَمًّى﴾ مُعين مُحدد بنظام وانتظام لا يزيد ولا ينقص، ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٤١].

قال: ﴿وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءُ مُرُ الْعَذَابِ﴾ كما استعجلوا به!! ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم، فهو حليم حكيم، ولو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطاهم، وكل ما استعجلوه من عذاب عذبهم لفسدت الأرض، ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْآخِرُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١]، ولكن الله عز وجل حكيم يُقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته، وهذه الحكمة في غاية قد تُعلم لنا وقد لا تُعلم، قد نعلمها ولو مُستقبلاً، وقد لا نعلمها؛ لأننا ضُعفاء في العلم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُولَئِكَ مِنْ أَعْلَمَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤]. قال: ﴿[وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى] له﴾ أي: للعذاب [﴿جَلَاءُ مُرُ الْعَذَابِ﴾ عاجلاً] ولكن الله تعالى سيُزله عندما تقتضيه حكمته.

ثم قال متوعداً ومتهذداً لهم: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

قال المؤلف: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بوقت إتيانه.

قوله: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكّدات، وهي: القسم المُقدر، واللام، ونون التوكيد، ومعنى: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ﴾ يبيئهم؛ أي: العذاب ﴿بَغْتَةً﴾ البغته كل ما باغت الإنسان؛ أي: أتاه من غير توقع له، إذن ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ تكون جملة مؤكدة لقوله: ﴿بَغْتَةً﴾؛ لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور، وقيل: إنها جملة مُستقلة بمعناها، وأن قوله: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ هذا تهديد وتحذير، فاحذروا أن يأتاكم، وأن قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: أنه لا يأتهم الآن حين طلبوه؛ لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوه يكون قد أتاهم وهم متوقعون له،

وشاعرون به، ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم له؛ يعني: والحال أنهم لا يشعرون، فيكون المعنى: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ هذا صفة وقوع العذاب بهم، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: في غير وقت طلبهم إتيان العذاب؛ لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به؛ لأنهم يكونون قد تهيأوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب.

أما على القول الأول أنها توكيد لقوله: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ فيكون هذا مفسراً بقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَنَّهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (١٧) ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَنَّهُم بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧، ٩٨]، وهذه فيه غفلة، فالإنسان النائم ما هو مُستعدٌ للعذاب؛ بل هو آمنٌ غاية الأمن، ﴿يُعْشِيكُمُ النَّفَّاسُ أَمْنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: ١١]، والإنسان الذي يلعب في رابعة النهار هذا أيضاً آمنٌ، ولكن الله هدّد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. وقوله: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ظاهر الآية الكريمة: أن هذا في الدنيا، إذ يأتيهم بغتة، ولا فرق أن يكون هذا العذاب على أيدي النبي ﷺ وأصحابه، أو من الله عز وجل، فالعذاب الذي أتى قريشاً من الله ما دعاه النبي ﷺ ربّه عليهم به، في قوله: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سَيِّئَةً كَسَيِّئَةِ يُونُسَ»^(١)، فهذا عذاب، أصابهم الجذب والقحط - والعياذ بالله -، والجوع، وكذلك أيضاً ما كان على أيدي المؤمنين في «غزوة بدر»، فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة، ولهذا سمّى الله يومها يوم الفرقان، فما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة، وعُذّب بهذا العذاب، وعلى العموم فإن قريشاً أصيبوا عامّةً بنكبة بالغة؛ لأن صناديدهم ورؤساءهم قُتلوا، ثم قُتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهُزموا وخابوا، على حين أنهم كما قال الله تعالى: ﴿خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بِطَرَا وَرَحَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٤٧] يعني: قد جزموا أنهم غانمون وهازمون للرسول ﷺ وأصحابه، فأبو جهل يقول: والله لا نرجع حتى نقدّم بدرًا فننحر الجزور، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابونا أبداً^(٢)، هذا كلامه، لكن الله عز وجل من ورائه مُحيط.

الذي حصل أن العرب تحدّثوا به، وأن القيان عزفت عليهم بالنعي، لا بالفرح، وأنهم سُقوا كأس الحمى، ولم يُسقوا الخمر، فصار الأمر عكس ما قالوا تمامًا، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته، ونصره، ووقف عليهم مُوبِّخًا على القلب وهم جُثث هامدة، يقول: «يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَلِئَلَّا قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا»^(٣)، فهل أبلغ من هذا الدّل - والعياذ بالله - والعار؟! وسبعين رجلاً أسروا، ولم يُطلقوا إلا بفداء، وصاروا بدل

(١) رواه البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٧٥) من أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) نور اليقين (ص ٨٤).

(٣) رواه مسلم (٢٨٧٤)، والنسائي (٢٠٧٥)، وأحمد في مسنده (١٢٠٣٩) من حديث أنس رضي الله عنه.

الكراسي العالية يُدرّسون الصبيان بالمدينة، ويُعلّمونهم الكتابة، وهذا ذلّ ما وراءه ذل، وعذاب ما فوقه عذاب، وليس بالحقيقة العذاب ألم البدن فقط.

أنا عندي وعندكم أيضًا أن العذاب المهيّن هو ألم القلب والنفس، هذا أشد وأعظم، ولذلك إذا منّ الله على الإنسان بقلب مُطمئن، وصدر مُنشرح، مهما كان ما يتعذّب بشيء.

فعلى كل حال نقول: هذا من العذاب بغتة، ما أصابهم في الدنيا بما كان بفعل الله عز وجل، أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكذلك أيضًا قد يكون في الدنيا ما يُصيب الواحد منهم عند الموت؛ لأنه إذا جاءه الموت - وما أقرب الموت، مهما طالّت بالإنسان الحياة -، إذا جاءه الموت يُسرّ بغضب من الله وسخط - والعياذ بالله -، ويُقال لروحه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، فهذا - والعياذ بالله - عذاب أيضًا.

ثم قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ أَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ يكون هذا المراد: عذاب الآخرة، ويكون قوله: ﴿وَلَا يُفْنِمُ بَغْتَةً﴾ هذا في الدنيا، ﴿وَلَوْ أَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ هذا في الآخرة، وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا؛ لأنهم يُكذّبون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة، وبما قال من أنه سيتصر عليهم، وتكون الغلبة له.

قال الله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ يعني: يطلبون منك تعجيله، ولكن الأمور مُقدّرة بيد الله عز وجل، ولهم عذاب ما يستطيعون الخلاص منه، ولهذا قال: ﴿وَلَوْ أَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ هذه الجملة مؤكّدة بمؤكّدين، وهما: إن، واللام.

والإحاطة بالشيء معناها: أن يأتيه من كل جانب.

﴿وَجَهَنَّمَ﴾ وهي اسم للنار، أعادنا الله وإياكم منها، وسُمّيت بذلك لأمرين:

لبعد قعرها، وسوادها، فهي من الجُهمّة، والنون زائدة فيها، وعلى هذا فيكون وزنها: (فعلنل)، وقيل: إنها اسم أعجمي، وأن أصلها (كهتّام) في اللغة الأعجمية، لكن عندما عُرّبت يكون فيها تغيير، فصارت إلى جهنم، والغريب أن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بعض عن النار يقولون: جهنم، حتى نار الدنيا يُسمّونها جهنم؛ يعني: عندهم إلى الآن جهنم اسم للنار.

وقوله: ﴿لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ الحمد لله أنه ما قال: بالظالمين، الكافر يكون في قعر الجحيم - والعياذ بالله -، ﴿فَاطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الصفات: ٥٥] أي: في المكان السيئ منها وهو الوسط، فهو لاء - والعياذ بالله - مُحيط بهم النار من كل جانب؛ لأن الإحاطة تقتضي ذلك، لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفْشَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ يغشاهم يعني: يُغْطِيهِمْ، ومنه قوله تعالى: ﴿يُعْشَى الْيَلَّ الْهَارِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقوله: ﴿وَالْيَلَّ إِذَا يَفْشَى﴾ [الليل: ١] يعني: يُغْطِي الأرض بسواده، فعلى هذا ﴿يَفْشَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: يُغْطِيهِمْ لكن ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ ونحن قلنا: الإحاطة من كل جانب، فهل تكون الآية ﴿يَوْمَ يَفْشَهُمُ

الْعَذَابُ ﴿مُحْصَصَةٌ لِهَذِهِ الْإِحَاطَةِ، وَتَكُونُ الْإِحَاطَةُ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ تَحْتٍ، أَوْ يُقَالُ: إِنْ تَغْشَى الْعَذَابُ أَبْلَغَ مِنْ إِحَاطَةِ النَّارِ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، وَخَصَّ الْفَوْقَ وَالتَّحْتَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْهُ، لَكِنِ الْجَوَانِبُ يُمْكِنُ الْفِرَارُ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: خَصَّ الْفَوْقَ وَالتَّحْتَ؛ لِأَنَّ نَارَ الدُّنْيَا لَا تَأْتِي مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ تَحْتٍ، تَكُونُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا مَنْقُوضٌ بِمَنْ أَلْقَى فِي نَفْسِ النَّارِ.

إِنَّمَا الَّذِي يَظْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : أَنَّهُ أَقْلُ تَحَكُّمًا مِنَ الْفِرَارِ، إِنَّمَا الَّذِي نَرَى أَنَّ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿لَمْ يُحِيطْهُ﴾ لَا يُحْصِصُهُ، فَالْإِحَاطَةُ عَامَةٌ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَتَغْشَى الْعَذَابُ - وَهُوَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ - يَكُونُ مِنْ فَوْقٍ، وَمِنْ تَحْتٍ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَلِيُكْفِيَ قُلُوبَهُمْ﴾ [الزمر: ١٦].

الفوائد:

١- يستفاد من هذه الآية أمران:

الأول: سفههم، فإن الإنسان إذا وُعد بالشئ فإن العقل والرشد يقتضي ألا يستعجل به، ولهذا قال المؤمن لآل فرعون: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعِلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ﴾ [غافر: ٢٨]، فكون الإنسان يُوعَدُ بالعذاب إذا لم يؤمن، ثم يستعجل به، هذا من السفه.

والثاني: تُفيد أنهم قومٌ عُتَاةٌ مُعَانِدُونَ، ولهذا يتحدثون أخبار الرسل باستعجالهم بالعذاب.

٢- ومن فوائد الآية أيضًا إثبات حكمة الله عز وجل، وأنها غاية في الكمال، لقوله: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابُ﴾، فلولا الحكمة لَعُوجِلُوا بِالْعَذَابِ لاسْتَعْجَلَهُمْ بِهِ، وَلَكِنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَلِكَ، وَانْظُرْ إِلَى غَايَةِ الْحِكْمَةِ الْإِنْسَانِيَةِ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمَلِكِ الْجَبَالِ، لَمَّا جَاءَ يَسْتَأْذِنُهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَطَبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشِينَ^(١)، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «بَلْ أَسْتَأْذِنُ بِهِمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ^(٢) مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ^(٣)» فهدى النبي قد خرج من بلده مكة لاشتداد الإيذاء عليه وعلى أصحابه وذهب إلى الطائف يلتمس الدعوة هناك فطرد منها وهو على مشارفها ثم يجيئه ملك الجبال ويقول له هذا، فمقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول: مَكْنِي فَنَا أَهْلَكُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، يقول: نعم، وجزاك الله خيرًا، لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من أي فعل لا يحمد عقباه فيما بعد، ولذلك يقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وكثيرًا ما يندم الإنسان على تصرفاته عند فوات الحكمة، فلعلنا يجب على الإنسان أَنْ يُغْلِبَ جَانِبَ الْعَقْلِ دَائِمًا، لَا جَانِبَ الْعَاطِفَةِ؛ لِأَنَّ جَانِبَ الْعَاطِفَةِ فِيهِ خَلَلٌ كَثِيرٌ،

(١) جبلي مكة أبي قيس ومقابله قبيعان سميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما يقال رجل أخشب إذا كان صلب العظام قليل اللحم.

(٢) جمع صلب وهو كل ظهر له فقر.

(٣) رواه البخاري (٣٠٥٩)، ومسلم (١٧٩٥) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة.

٣ - ومن فوائد الآية: أن أفعال الله سبحانه وتعالى مُقدَّرة ومُنظمة، وليست هكذا تأتي صدفاً، أو تأتي بغير علم، أو تأتي بغير رُشد؛ بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم، وكامل الحكمة، وكل أفعاله مُقدَّرة مُنظمة، تُؤخذ من: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية أيضاً: أن الحوادث مُقدَّرة عند الله تعالى في علمه، لقوله: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾، فيكون هذا فرداً من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قدَّر ما يكون، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَّاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]، وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمنهما القضاء والقدر؛ لأن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، هذه التي في الآية الكريمة مرتبتان، وهي: العلم، والكتابة، وباقى المراتب: المشيئة، الخلق.

عِلْمٌ كِتَابَةٌ مُّوَلَّاءٌ مَّشِيئَةٌ وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِيجَادٌ وَتَكْوِينٌ

٥ - ومن فوائد الآية: إضافة الفعل إلى الحادث، لقوله: ﴿لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ﴾، والجائي به حقيقة هو الله عز وجل، لكن يصدق عليه أنه آت.

٦ - ومن فوائد الآية: عِظَمُ العذاب إذا جاء غير مُتَوَقَّع، لقوله: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية أيضاً: تهديد هؤلاء المُستعجلين بالعذاب بأنه سيأتيهم ولا بد، لكن يأتيهم على غِرة وبغته، ليكون أشدَّ وقعاً.

٨ - ومن فوائد الآية تكرار ما به الدم على من يستحقه، لقوله: ﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ هذا إذا جعلنا: ﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ الثانية تأكيداً للأولى، أما إذا حملنا الأولى على عذاب الدنيا، والثانية على عذاب الآخر، فلا تأكيد في المسألة.

٩ - ومن فوائد الآية: أن أهل النار - والعياذ بالله - يأتيهم العذاب من كل وجه، لقوله: ﴿وَلِيِّنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية: عِظَمُ هذا العذاب؛ حيث كان يُغلب عليه من ناحيتين: العلو والسفل؛ لأنه يكون كالغطاء، والوطاء، فيكون كأنه مُطبَّق عليهم بنار، وموقَد عليهم من تحت بنار - والعياذ بالله -، عدا ما يأتيهم من كل جانب، لقوله: ﴿لَمُحِيطَةٌ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ يَفْعَلُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَوْفِهِمْ وَفِي نَجْمٍ أَرْجُلُهُمْ
وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٥]

❖ التفسير ❖

وقوله: ﴿دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قال: [أي: جزاءه فلا تفوتونا] الأمر هنا لإهانتهم وتوبيخهم.
وقوله: ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (ما) هنا اسم موصول بمعنى: الذي، وعلى هذا يكون العائد محذوفاً، والتقدير: ما كنتم تعملونه.

وقوله: ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [أي: جزاءه] وهو كذلك، لكنه عبر بالعمل نفسه؛ لأنه السبب، ولأن الجزاء من جنسه.

وفيه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَنَقُولُ﴾ [فيه بالنون؛ أي: نأمر بالقول، وبالياء: يقول؛ أي: المؤكل بالعذاب] هذا في الحقيقة تحريف من المؤلف، ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل، وقد قال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾، فإذا كان هناك الكفار يخسروا فيها كلام الله ولا شك، فهنا هو كلامه أيضاً بلا شك، قال: ﴿اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [١٨٨] إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا﴾ [المؤمنون: ١٠٨، ١٠٩] وهذا واضح وصريح في أن القائل هو الله، وهنا أيضاً القائل هو الله.

وكونه يقول: [من يقول] هذا تحريف، من الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟! قاله تعالى بتكلم بما شاء، متى شاء، وكيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات، لكنه بحروف يفهمها المخاطب بهذا الكلام.

وقوله: ﴿فَنَقُولُ﴾ أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة؛ لأنه سبحانه وتعالى أعظم العلماء، كما قال تعالى: ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾، ومعلوم أنه واحد، لكن هذا من باب التعظيم، وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم، وقد سبق لنا أن ما أضافه الله لنفسه بصيغة العظمة قد يراد به هو نفسه، وهو الغالب الكثير، وقد يراد به ملائكته، وهو كثير أيضاً، لكن الأكثر أنه يريد الله عز وجل.
ومما جاء مما يراد به الملائكة: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْبَرْهُ أَتَدْرِكُ أَهْلَهُ﴾ [القيامة: ١٨] فالمراد: جبريل، إذا قرأه جبريل.

ومما جاء كذلك: قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ بِجَدَلَيْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٤] فإن إبراهيم ما جادل الله، وإنما جادل الملائكة، ومنه قوله تعالى في المحطّر: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥]، فإن المراد بالقرب قرب الملائكة، بدليل قوله: ﴿وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ فإن

هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، لكنه لا يُصَر، وكذلك قوله - على القول الراجح - : ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۖ﴾ (١١) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ ﴿[ق: ١٦، ١٧]، فالمراد: أقرب إليه بملائكتنا؛ لأنه قَيْدٌ هذا القُرب بقوله: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّانِ﴾، فصار المراد: قُرب هذين المُلْتَقَيْنِ.

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فالمراد به: قُربُه نفسه، ولكنه قريبٌ في علوه، ولا يلزم من هذا القرب أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه، فإن هذا مستحيل على الله عز وجل مُتَمَتِّع، لكنه يقُرب من خلقه كيف شاء كسائر صفاته، وكما أنه ينزل من السماء الدنيا وهو لا زال عاليًا؛ لأن علوه من لوازم ذاته؛ إذ إن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك الله عنها، فكذلك يقُرب من خلقه كيف يشاء مع علوه سبحانه وتعالى.

والحاصل: أن ما أضافه الله لنفسه بصيغة التعظيم تارة يُراد به نفسُ الله عز وجل، وهو الأكثر والغالب، ويكون هذا من باب التعظيم، وتارة يُراد به ملائكته، وهو قليل.

فإذا قال قائل: كيف صحَّ أن يُضاف إليه وهو للملائكة؟

قلنا: لأن ملائكته تفعل بأمره، فهم عباده يفعلون ما يُؤْمرون، وما كان يُفَعَّل بأمر الأمر صحَّ أن يُنسب إليه، وقد مرَّ علينا هذا كثيرًا، قال فرعون: ﴿يَنْهَكُنْ أَبْنِيَ صَرَخًا لَعَلِّي آتِلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦] لا شك أن المراد: مُر من بينه، ما يُريد أن هامن يُبَاشِر يأتي بالمساحي، والمعاول، والزنايل لبني، ما أراد هذا.

وقوله: [وبالباء؛ أي: (يقول) الملك الموكَّل بالعذاب] ﴿يَوْمَ يَقْشَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ﴾، يقول المؤلف: إن المراد الملك الموكَّل بالعذاب، تأويل الآية بالملك هنا أهون من تأويله في قوله: ﴿ونقول﴾؛ وذلك لأن [ويقول] فيها ضميرٌ مُستتر للغائب، هذا الغائب يجوز أن يكون الله، ويجوز أن يكون غير الله، ولكننا نقول: يمنع أن يكون المراد أن يكون القائل الملك: القراءة الأخرى ﴿ونقول﴾؛ لأنها تدلُّ على أن القائل هو الله عز وجل، فلو فسرنا يقول بأنه الملك لخالفنا القراءة الثانية، وهي: ﴿نقول﴾ لأننا نقول: القائل هو الله، ولا شك أن القراءتين يُفسَّر بعضهما بعضًا، القراءة الثانية قد تكون تفسيرًا للأولى قال الله: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنِإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، القراءة الثانية: ﴿تَبَيَّنُوا﴾، إذن ما معنى ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (فتبينوا).

فقول المؤلف: [نأمر من يقول]، أو يقول الملك كلاهما تحريف، والحامل عليه هو الاعتقاد. ومن ينظر في أدلة الناس، أو في استدلالات الناس يجد أن من يعتقد مذهبًا من المذاهب تجده يُحَرِّف الكلام عن مواضعه لأجل أن يُوافق ذلك المذهب، وهذا خطير جدًّا، والواجب أن يكون

الإنسان نحو الأدلة ساذجاً؛ بمعنى: خالياً محضاً، ويكون متابعاً تماماً، ولا يجعل الدليل تابعاً، بل يجعل نفسه هو التابع، ليكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات، فهي مهيأة لما يُنذر فيها، وليس فيها نباتٌ من قبل، إن كان فيها نباتٌ من قبل مُشكِلاً، يمكن أن يُحاول أن يكون هذا الغرس مثل هذا النبات.

مسألة: لماذا عبر أهل السنة بقولهم: إن كلام الله بحرف وصوت، وهذا القول لم يرد عن السلف الصالح من الصحابة؟

الجواب: ينبغي أن نعرف أن أهل السنة والجماعة - جعلنا الله وإياكم منهم صار لهم أحوال وأوقات، فلكل حال ولكل وقت منزلته، وهم ابتلوا بقوم يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة نافٍ لكلام الله، فاضطُّروا إلى أن يقولوا: بحرف وصوت تأكيداً لمعنى الكلام فقط، فهم مضطُّرون لمُقابلة هؤلاء.

ولهذا لما قيل للإمام أحمد: ما بالنا نقول: غير مخلوق، والسلف الذين قبلنا ما قالوا: غير مخلوق؟ فتعجب الإمام أحمد، قالوا: مخلوق، فلا بد أن نقول: غير مخلوق.

فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمهم الله يأتون بهذه الكلمات لأجل دفع إيهام القول بما يقوله أهل الباطل، لو سكتوا وقالوا: القرآن كلام الله، لقالوا: إن الله يتكلم بكلام، صار في هذا إيهام.

حتى إن الإمام أحمد سُئل عن رجل قال: أنا أقول: إن الله معنا ولا أزيد على هذا، فقال: قد نجَّهم؛ لأن الجهمية كانوا يُصلُّون الناس، كانوا يُصرِّحون بأن الله معنا بذاته في الأرض، وأحياناً يقولون: إن الله معنا، ولا يزيدون شيئاً، لأجل أن يؤمِّموا الناس، فهم يتسرَّون بمثل هذا الشيء، كذلك لو قال قائل: السلف يقولون: إن الله استوى على العرش بذاته؛ أين بذاته في القرآن والسنة؟ ليست موجودة، لكنهم لو قالوا: استوى بمعنى علا العرش، قال لهم أولئك المُحرِّفون: نعم، هو علا على العرش لكن علواً معنوياً، فيكون استوى بمعنى: استولى وملك، فاحتاجوا إلى أن يقولوا: بذاته.

كذلك أيضاً عبر بعضهم بحديث النزول: «يُنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»^(١)، فقال: بذاته، وهي ليست موجودة، ولكن دفعاً لتحريف من قالوا: ينزل أمره أو ينزل ملكٌ من ملائكته، أو تنزل رحمته مثلاً.

فالهم: أن السلف رحمهم الله يُوردون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل، كما أنهم يسكتون عن بعض الكلمات خوفاً من توهم الباطل، والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربما نفس

(١) وهي السماء الأولى وسميت الدنيا لقبها من أهل الأرض.

(٢) رواه البخاري (١٠٩٤)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الفتوى معنوياً ما هو لفظياً تتغير بتغير الزمان.

فهذا عمر رضي الله عنه أجاز الطلاق الثلاث فجعله طلاقاً بائناً، مع أن من قبله: النبي ﷺ وأبا بكر يجعلون طلاق الثلاث واحداً، هو نفسه جعل الطلاق الثلاث واحداً مستين من خلافته، لكن لما رأى أن ينتشر فيهم هذا الشيء أراد أن يلزمهم به لأجل أن يتبهوا^(١)، وهكذا فليعلم أن أهل العلم ليسوا - وهذا نكرره دائماً - أن العلم ليس مجرد علم؛ بل هو علم وتربية، أهم شيء أن يُربى الناس على الشريعة، ولهذا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله^(٢))^(٣).

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمته الله أن مسألة الذات لم ترد في لسان العرب العُرباء، ولكنها صحيحة، فيجوز الإخبار بها عن الله، ولكن ما نجعلها من أسمائه، ولكن يجوز أن يُخبر بها عنه؛ مثل ما أنه يجوز أن تقول: إن الله موجود، والموجود ليست من أسماء الله، لكنه معلوم لا بد أن تُقر بأن الله موجود، وفي أسماء الله ما يُغني عنها؛ مثل: الحي الذي لا يموت، فهو يُغني بلا شك، ويصلح أن تُخبر عن الله بأنه قديم، ويُغني بالقديم: ما لا أول له، هذا يصلح أن تُخبر به عنه، لكن ما يجوز أن تجعل القديم اسماً من أسمائه، خلافاً لبعض المتأخرين الذين جعلوا أخصاً أوصافه أنه قديم، نقول: هذا ما هو صحيح، وفي القرآن والسنة ما يُغني عنه، وهو الأول، الأول يُغني عنه، وهو أيضاً أبلغ من القديم؛ لأن القديم قد يُطلق على الحادث المتقدم، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]، فلا يدل على السبق المطلق، ولأن الأول يُفيد معنى زائداً على تقدم الزمن، وهو أن الأشياء تؤول إليه، وترجع إليه، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: ٤٢].

القوائد

- ١ - ومن هوائد الآية أيضاً، ما يحصل لهؤلاء المُعذَّبين من التقرير والتوبيخ الذي فيه الألم النفسي، والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسدي، لقوله: ﴿وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.
- ٢ - ومنها: جواز التعبير بالسبب عن المُسبَّب، ويؤخذ من قوله: ﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءهم، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المُسبَّب، وأيضاً فهو أشد في التقرير، إذا قال: ﴿دُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ لأن العمل هم اختاروه بأنفسهم، والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، فكانه يقول: هذا هو الذي اخترتم تماماً.
- ٣ - ومن هوائد الآية أن الجزء من جنس العمل، لقوله: ﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، فجعل الجزء

(١) انظر صحيح مسلم (١٤٧٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) أي إذا حدث الناس بما يشبه عليهم ولا يعرفونه ربما كذبوا بها جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.

(٣) رواه البخاري (١٢٧).

هو نفس العمل، إذن فهو نظيره تمامًا؛ لأنه عبّر به عن العمل، وهذا بالنسبة للكفار وأهل الظلم يُجَازُونَ بقدر أعمالهم، أما من عمل خيراً فإنه يُجْزَى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

٤ - يُستفاد منها أيضاً، أن تعذيب الكفار جسدي ونفسي، الجسمي ما يذوقه من أنواع العذاب، والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجّه إليهم في قوله: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فما أدري كيف يتصور الإنسان حيناً يُقال لهم: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، ولا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم؛ لأنهم سيغضون أنفسهم أشدّ البغض، ويكون هذا هو عملهم، إذا لابد أن يتأثروا تأثراً نفسياً لا نظير له، ففي هذا دليل على أن أهل النار يُعَذَّبون عذاباً جسيماً وعذاباً نفسياً بالتقريع والتوبيخ.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي ارْضَىٰ وَرِيعَةً فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾﴾
كُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [العنكبوت: ٥٦، ٥٧]

❖ التفسير ❖

الآية إشارة إلى أن مقتضى العبودية والإيمان أن يقوم الإنسان بحقيقة بما تقتضيه هذه العبودية، وهو ألا يرى لنفسه حقاً في جانب حق الله؛ بمعنى: ألا يُقدّم حقوق نفسه على حقوق ربه، وليس المعنى: ألا يقوم بالأمرين، فإن الإنسان مأمور بأن يقوم بالأمرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا^(١)، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، لكن المهم ألا يُقدّم حظوظ نفسه على حقوق ربه، ولهذا قال: ﴿يَعْبَادِي﴾.

وإضافة العبودية إلى الله هنا فيها من التشريف والتكريم ما هو ظاهر؛ لأن كون الله يُناديهم فيقول: ﴿يَعْبَادِي﴾ فيُضيف ذلك إلى نفسه هذا له معنى عظيم فيها هو ظاهر.

وقوله: ﴿يَعْبَادِي﴾ اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية، وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية: هي الخضوع لحكم الله الكوني، وهذه ثابتة في حق جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر.

والثانية: عبادة شرعية: وهي الخضوع للحكم الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل؛ لأنه خضع لحكمه الشرعي أمراً ونهياً.

(١) رواه البخاري (١٨٦٧)، وأبو يعلى في مسنده (٨٩٨)، وابن خزيمة في صحيحه (٢١٤٤).

واخترت أن أعبر بقولي: حكم دون أمر، لأجل أن يشمل الأمر والنهي، فإن العبادة هي القيام بطاعة الله امتثالاً لأمره، واجتناباً لنهيه.

ومن الأمثلة على هذين النوعين: الأولى - العبودية العامة - قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ فَإِنْ أُكْذِبْتُمْ فَاسْتَعِينُوا بِالْإِسْلَامِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، والثانية - العبودية الخاصة - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ومن العبودية الخاصة قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، وكذلك قوله تعالى لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِينَ﴾ [الحجر: ٤٢]. هنا الآية إذا وصلت في القراءة فهي عبودية عامة، وإذا فصلت في القراءة فهي عبودية خاصة.

وقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ محلها من الإعراب النصب؛ لأن (عباد) منصوبة، منادى منصوب بسبب الإضافة.

وقوله: ﴿ءَامِنُونَ﴾ سبق لنا مراراً أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق، كما قاله أهل الإرجاء، فأهل الإرجاء يقولون: إن الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بالله فهو مؤمن، لكن إن استكبر عن العبادة كان دليلاً على عدم صدقه في تصديقه. وهذا قول منكر، فالصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان.

وقوله: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ هذا هو محط النداء، المنادى: ﴿يَتَّبِعُوا اللَّهَ فَإِنْ أُكْذِبْتُمْ فَاسْتَعِينُوا بِالْإِسْلَامِ﴾، والمنادى به الذي هو محط النداء قوله: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾، الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكة، فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين، أو من باب إضافة الاختصاص؛ يعني: الأرض التي هي محل عبادتي.

إذا قلنا: إنها الأولى صار إشارة إلى أن يهاجروا إلى بلاد كفر أو إسلام.

وإذا قلنا: إنها الثانية التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله، يُراد بها البلاد الإسلامية، وهذا هو الظاهر، وأنه سبحانه وتعالى بحث المقيمين في بلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله، وهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْفَالِغِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُتَضَلِّينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ [النساء: ٩٧]، وهذا واضح بأن المراد بأرض الله هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام.

وقوله: ﴿وَاسِعَةٌ﴾ الواسع ضد الضيق؛ يعني: الذي يسع ما يكون فيه، وليس فيها ضيق، فلا حجة لكم في التأخر عن الهجرة، ولهذا قال: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾.

وقوله: ﴿فَإِنِّي﴾ محلها من الإعراب: أن (إياي) مفعول لفعل مُقَدَّر، والمعنى: إياي خُصّوا

بالعبادة قاعبدون.

وقوله: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ قد يقول قائل: هذا يتناقض مع قوله: ﴿يَعْبَادِي﴾، ولكننا نقول: لا يتناقض؛ لأن المراد بقوله: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ أي: أديموا عبادتي وأكملوها؛ لأن الأمر بها هو واقع لغو من القول، فحيث لا بد أن نُقدّر معنى يتلاءم مع الأمر، في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ؕ﴾ [النساء: ١٣٦] والمعنى: أديموا وأكملوا، واستمروا على الإيمان، هذه مثلها: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ المعنى: أديموا عبادتي وحققوها بالتكميل؛ لأن العبد قد يكون عبداً لكنه مُقِل في بعض الأمور. وقوله: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ واضح أنه يدل على الحصر والاختصاص.

ثم قال المؤلف: [﴿فَاعْبُدُونِ﴾ في أرض تيسرت فيها العبادة، بأن تُهاجروا إليها من أرض لم تيسر فيها].

إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الهجرة بقوله: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ﴾، وأمر بها في قوله: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾؛ لأنه ما تتحقق العبادة في بلدكم، فإذا لم تتحقق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا ستكون الهجرة واجبة.

قال: [نزلت في ضُعفاء مُسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها] فأمرُوا أن يُهاجروا إلى بلادٍ يستطيعون فيها أن يقيموا دينهم، فهاجر منهم جماعة إلى الحبشة، ثم قيل لهم: إن مُشركي قريش أسلموا، فرجعوا، ولكن كفار قريش ازدادوا في اضطهادهم - والعياذ بالله - فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أذن للنبي ﷺ أن يُهاجر هو وأصحابه إلى المدينة، فهاجروا فكان أول بلد إسلامي تُقام فيه الحكومة الإسلامية هو المدينة، الذي تحقق ذلك بالهجرة.

وقوله: [كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها] الضيق الذي حصل لهم من الكفار مُتنوع بالقول، وبالفعل، وربما يؤدي إلى القتل، وأنواع كثيرة، حتى إنهم - والعياذ بالله - يُعذّبونهم في شدّة الحر - في الرّمضاء - ويضعون الأحجار الحامية على بطونهم، لكن ذلك لا يُنتهِم عن دينهم أبداً؛ لأنهم مؤمنون حقاً، ويرون أن هذه الدنيا ليست بشيء؛ مثلما قال السحرة الذين آمنوا بموسى لفرعون: ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ﴾ لماذا؟ ﴿إِنَّمَا نَقْضُ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [طه: ٧٢] افعل ما تشاء، والذي يفوتنا بما تقضي به علينا إن فاتنا فهو الحياة الدنيا، وهذا هو حقيقة الإيمان، أن الإنسان يفدي دينه بنفسه، وبإيمانه، وأما الإيمان المُس الذي إذا أُوذِيَ صاحبه في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فرجع عما كان عليه، فهذا في الحقيقة ناقص غاية النقصان، ومن حكمة الله عز وجل أن الله يبتلي الإنسان بالفتن في دينه؛ لأجل أن يتبين صدق إيمانه من ضعفه، كما تدل هذه الآية، ولهذا قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.

قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ هذه قضية عامة صورها كلياً.

وقوله: ﴿ذَاقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: ميتة، لكن عبر عن حقيقة الموت بالذوق؛ لأن الإنسان يذوق مرارة الموت، وألم فراق الحياة، لكنه إذا كان مؤمناً فإنه يذوقه من وجه لكن يهون عليه الأمر ووجه آخر، وهو أنه إذا بُشِّرَ بالجنة عند موته فإنه يسرُّ بذلك، ولهذا يسهل على نفسه الخروج، الملائكة تنزل عليهم ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠] فيسرون بذلك، ويهون عليهم فراق الأحيّة، ثم إنهم يشعرون في هذه الحال إلى أن أمامهم إمامهم الرسول ﷺ وخلفاؤه الراشدون والصحابه، فيقول الإنسان: الحمد لله، أنا أنتقل من دار العناء والشقاء والابتلاء والامتحان إلى دار النعيم، فأكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفائه الراشدين، وأصحابه الكرام فيزداد بُشْرَى، ويهون عليه الفراق، فهنا قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ﴾، ولكن فرق بين المذاقين، بين مذاق المؤمن ومذاق غير المؤمن.

وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ﴾ بعد الإشارة إلى الهجرة كأنه يقول: بقاؤكم في بلاد الكفر من أجل التمتع بالمال والبلاد والأوطان، وهذا نقص في التفكير؛ لأن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون عليه - وهو البقاء في البلاد والتمتع بها - زائل، فإذا كان زائلاً ولا بد، فكيف تحافظ عليه وتدع ما هو أهم من الهجرة، ولهذا قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ﴾.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ثم بعد الموت تُرجع إلى الله عز وجل، وإذا رُجعنا إلى الله يتبين كشف الحساب، ماذا حصل؟ لأن هذا الكتاب ﴿لَا يُغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾، ﴿صَغِيرَةً﴾ وإن صغرت؛ لأنه نكرة في سياق النفي، ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ ولو عظمت ﴿إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ لو أن الإنسان أراد أن يحصي ما يتكلم في اليوم، كم يكون له مجلد في الأسبوع؟ لا بل مجلدات، فالإنسان يجب عليه أن يعتبر بهذه الأمور؛ كيف تبلغ كلماته في كل يوم، وفي كل أسبوع، وفي كل شهر، وفي كل سنة، وفي العمر كله، وهذا الكتاب لا يُغَايِرُ لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

وقوله: [﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾] بالتاء والياء] قراءتان سبعيتان، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى: أن ﴿يُرْجَعُونَ﴾ للغائب، و﴿تُرْجَعُونَ﴾ للمُخَاطَب.

وفي قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ترغيب وترهيب، فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله عز وجل، وسعى في عفوهِ رَغَبٌ، وقال: سأرجو إلى ربِّ عفوٍ كريم، وإذا نظر إلى شدة عقابه وأخذه ﴿إِنَّ أَخَذَهُ أَكْبَرُ شِدِيدٍ﴾ [هود: ١٠٢] فإنه يخاف، وهل يُغْلَبُ جانب الرجاء أو جانب الخوف؟

نقول: فيه آراء لأهل العلم؛ منهم من قال: يُغْلَبُ جانب الرجاء، ومنهم من قال: يُغْلَبُ جانب الخوف، والآيات في هذا قد تُرْجِحُ هذا القول، وقد تُرْجِحُ هذا القول، ﴿تَتَجَافَىٰ أُنُفًى أَلْفُورًا رَّجِيماً﴾ (١١) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، فبدأ بالمغفرة والرحمة

قبل ذكر العذاب، وقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]، فبدأ بالتهديد قبل الوعد، فاختلف أهل العلم في هذا.

وقال بعض العلماء: في حال الصحة يُغلب جانب الخوف حتى يستقيم على أمر الله، وفي حال المرض يُغلب جانب الرجاء؛ لأجل أن يلاقي الله وهو يُحسِن الظنَّ به، فاعتبروا اختلاف الحالين. وقال آخرون: يجعل خوفه ورجاءه واحدًا، قال الإمام أحمد: (ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب هلك صاحبه)؛ لأنه إن غلب جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله، فيكون بين هذا وهذا.

وقال بعض العلماء: في حال الطاعة يُغلب جانب الرجاء، وفي حال المعصية يُغلب جانب الخوف؛ يعني: إذا عمل الطاعة يكون أرجى لله أن يقبلها، فينشط على العبادة ويفعلها، وفي المعصية يُغلب جانب الخوف؛ لئلا يفعل المعصية، أو يستمر عليها بدون توبة.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه إذا لم يكن هناك سبب لتغليب أحدهما على الآخر، فالأولى أن يكونا سواء، أما إذا كان هناك سبب فإنه ينبغي أن يتبع ذلك السبب، فإذا هم بالمعصية، أو جعل رجاءه وخوفه واحدًا هانت عليه، لكن لو غلب جانب الخوف، وعظم عليه أن يعصيه كان ذلك أحسن له بتجنب المعصية، ولو وقع في المعصية وأراد التوبة، قلنا: غلب جانب الرجاء. وقوله: ﴿ثُمَّ إِنِّي أُنَادِيهِمْ﴾ قال المؤلف: [بعد البعث].

الفوائد:

١ - يُستفاد من هذه الآية: أن المؤمن عبد لله، لقوله: ﴿يَعْبُدُونَ الَّذِينَ مَآمَنُوا﴾ والمراد: العبودية الخاصة.

٢ - ومن فوائدها أيضًا: شرف الإيمان؛ حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادًا له، وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك.

٣ - ومن فوائدها: أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله، لقوله: ﴿إِنَّ أَرْضَ وَبِعَةٍ﴾، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: ١٠٠].

٤ - ومن فوائدها: أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها، فعوضهم الله بلادًا لا يجدون فيها هذا الضيق؛ بل يجدونها ذات سعة، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

٥ - ومن فوائدها: إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات، لقوله: ﴿إِنَّ أَرْضَ وَبِعَةٍ﴾، فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على قيامهم بالواجب ما هو ظاهر.

٦ - ومن فوائدها: توجيه الأمر للإنسان بما هو مُتَصِفٌ به، لقوله: ﴿يَعْبُدُونِي﴾، ثم قال في النهاية: ﴿فَاعْبُدُونِي﴾.

وينبني على هذا فائدة، وهي: أن هذا الأمر المُوَجَّهَ لمن يتصف به يُراد به أمران، هما: الاستمرار فيه، وتحقيقه أو تكميله؛ لأنك إذا قلت: يا قائم قُمْ، ما لها معنى إلا إذا كان الغرض: استمر على القيام، وحقق هذا القيام، كما لو قلت: يا رجل كن رجلاً، هو يقول: أنا رجل، لكن اثبت على هذا، وحقق الرجولية وأكملها.

٧ - ومن فوائدها: وجوب الإخلاص لله عز وجل، لقوله: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُونِي﴾.

٨ - ومن فوائدها: أن دار الإسلام تُضاف إلى الله عز وجل؛ لأنها مكان عبادته، لقوله: ﴿إِنْ أَرْضِي وَبِيعَةً﴾، وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين؛ لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف، وأخص من ذلك أن يُضاف المكان نفسه المُعَيَّن إلى الله؛ مثل: المساجد بيوت الله. فوائد قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.

١ - يُستفاد من هذه الآية: وجوب الهجرة.

٢ - ومن فوائدها: أن الهجرة من عبادة الله، لقوله: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُونِي﴾.

٣ - ومن فوائدها أيضاً: أن الحكمة من الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول: إذا تمكن الإنسان من عبادة الله لا نجب عليه الهجرة، لكن الأفضل أن يُهاجر من بلاد الكفر؛ لأن قوله: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُونِي﴾ إشارة إلى السبب؛ لأن الحكمة من الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨]، ولكن يُستثنى من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خُلِقُوا للبقاء؛ مثل: الحور، والولدان، فإنهم يبقون، كما هو معروف.

٥ - ومن فوائدها: إثبات البعث، لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.

٦ - ومن فوائدها أيضاً: محاسبة الإنسان نفسه، فينبغي للإنسان أن يُحاسب نفسه؛ لأن الله تعالى توعد بأنهم يُرْجَعُونَ إليه؛ يعني: فيُحاسبهم، قال عمر بن عبد العزيز: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تُوزنوا).

٧ - ومن فوائد الآية: أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله، لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾، فالعالم مهما فرّوا لا يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ﴾ (٥٨) الَّذِينَ سَادُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَنَّمِنَ ذَاكَ لَا تَحْمِلُ رَزَقَهَا اللَّهُ رَزَقَهَا وَإِنَّا كُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿العنكبوت: ٥٨-٦٠﴾

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ﴾ نُزِّلَتْهُمْ، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون، من الثواء الإقامة، وتعديته إلى ﴿غُرَفًا﴾ بحذف «في»]. الآية فيها قراءتان: ﴿لَنُؤْتِيَنَّهُمْ﴾ بمعنى: لَنُزِّلْنَهُمْ، وعلى هذا فتكون الهاء المفعول الأول، و﴿غُرَفًا﴾ المفعول الثاني.

وفي قراءة أخرى بدل الباء ثاء، وبدل الهمزة واو ﴿لَنُؤْتِيَنَّهُمْ﴾.

[من الثواء] وهو الإقامة، يقال: ثوى في المكان أقام فيه، وعلى هذا فتكون ﴿غُرَفًا﴾ منصوبة بترفع الخافض (في)، أو (لَنُؤْتِيَنَّهُمْ) في غرف، لَنُؤْتِيَنَّهُمْ في غرف، وقيل: إنها منصوبة بتعدي الفعل إليها على سبيل التوسط، وهذا أصح؛ لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير (في).

والقراءتان يثبت معناه جميعاً، وتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة لا إنزال إعارة؛ يعني: لَنُزِّلْنَهُمْ على وجه الإقامة الدائمة، كما في آيات كثيرة تدل على دوام نعيم أهل الجنة.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذه تتكرر في القرآن، ذكر الإيثار والعمل الصالح، واعلم أنه إذا أطلق الإيثار شمل العمل الصالح، وإذا ذكر مع العمل الصالح صار الإيثار في القلب، والعمل الصالح في الجوارح، كما ذكر النبي ﷺ في حديث جبريل ^(١) حين سأله عن الإسلام، والإيثار، والإحسان، فبين كل واحد منهما على حدة، ولكن إذا أطلق الإيثار شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل الإيثار قال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] يشمل جميع الشريعة بعقائدها، وأعمالها.

هنا قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ نقول: الإيثار في القلب وهو العقيدة، الإيثار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات هي: أعمال الجوارح، وإذا قيل: عمل شمل ثلاثة أعمال: عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح.

(١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عمل القلب هو: حركة القلب، وهو غير العقيدة، العقيدة قول القلب، وهو إقراره واطمئنانه إلى هذا العمل، وأما عمله فإنه حركة يتحرك بها؛ كالمحبة مثلاً، وكالتوكل، وكالرجاء، والخوف، ونحو ذلك.

وقوله هنا: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قلنا أيضاً: يشمل قول اللسان فإنه عمل، فإن اللسان عندما يقول يعمل، ويتحرك بحركة عجيبة، لا تشبه أن تكون اختيارية، ولا قهرية، هكذا اللسان، الآن عندما نريد أن نتكلم، هل الواحد منا يريد أن يرفع لسانه عندما يأتي حرف يقتضي الرفع، ويُنزله عندما يأتي حرف يقتضي التنزيل؟ لا ولو كان يُلاحظ هذا كان يُفكر متى يُظهر اللام من الميم من السين من الشين، لكن هو سبحانه بإذن الله عز وجل، وحكمته يتحرك حركة آلية لا شعورية، لكن أصل تحريكه باختياره، ما فيه شك، ما يمكن أن يتكلم إلا بإرادته، لكن هذه الحركات التي تظهر بها الحروف هي عبارة آلية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبهذا يُعرف قدرة الله تعالى في الخلق؛ كيف هذا الجزء من البدن يتحرك هذه الحركة الآلية؟! وفي ظني - والله أعلم - أنه لو كانت حركة إرادية محضة لكان يتعب الإنسان.

إذن نقول: عمل اللسان هو حركته، وعمل الجوارح ظاهر، وقد مر علينا في «العقائد»: أن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وأن قول اللسان يصح أن نقول: إنه قول باعتبار الصوت، وأنه عمل باعتبار حركة اللسان والشفتين.

قال: ﴿عُرْفًا﴾ جمع غرفة، وهي السكن العالي، والحجرة هي السكن الأسفل؛ لأنه مُتَحَجِّر. وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الأنهار جمع نهر، وهذه الأنهار أربعة أصناف، كما قال الله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] أنهار تجري، فاللبن جاء من بقر أو إبل؟ لا، الذي خلق اللبن في الدنيا من بين فرت ودم قادر على أن يجري أنهاراً في الجنة من هذا اللبن، وكذلك العسل، والماء، وكذلك الخمر، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

واعلم أن أحوال الدنيا لا تُقاس بها أحوال الآخرة، وإنما تُفهم أحوال الآخرة من أحوال الدنيا بالاسم فقط، أما حقيقة المسمى فإنه لا مقارنة، ولا مساواة بين هذا وهذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لكن الحقيقة التي عليها يختلف اختلافاً عظيماً.

وقوله: ﴿مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ انظر كيف تتصور حسن المنظر، إذا صارت هذه الغرف والقصور العظيمة والحياض تجري من تحتها هذه الأنهار المضطربة؛ يعني: منظر يبهج الناظرين، ولا يُساويه شيء في الحسن والسرور، وهذه الأنهار كما قال ابن القيم: وردت فيها أحاديث تدل على أنها تجري بدون أخذود؛ يعني: بدون شيء يمنعها، يتصرف فيها الناس كما يشاءون، يُدبرها بدون مساح،

ويدون عمال، كما يشاءون، قال في «التونية» :

أنهارها في غير أخذود جرت شبحان تمسكها عن الفيضان^(١)

فالحاصل: أن هذه الأنهار عندما يتخيلها الإنسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصور منظراً عظيماً، ولا سيما الذين لهم ذوق في هذه الأمور، أما نحن ما عندنا ذوق في هذه الأمور فلن نتصور كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجة.

وقوله: ﴿خَالِدِينَ﴾ قال: [مُقَدَّرِينَ الْخُلُودَ]، ﴿وَبِهَا يُعَمَّرُ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ [هذا الأجر].

وقوله: [مُقَدَّرِينَ فِيهَا الْخُلُودَ]؛ لأن كلمة ﴿خَالِدِينَ﴾ الخلود مُسْتَمَر، فإذا كان مُسْتَمَرًّا فإنه لا يكون مع الدخول، ولكن تكون - كما يقولون - حالاً مُقَدَّرَةً، وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول: حال، نقول: هذه الغرف هي أيضاً دائمة، فهم خالدون في هذه الغرف، فتكون الغرف والخلود فيها مُسْتَمَرًّا.

وقوله: ﴿يُعَمَّرُ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ [هذا الأجر]، فَقَدَّمَ المؤلف هذا الأجر لِيُبَيِّنَ المخصوص بالمدح؛ لأن نعم وبش تحتاج إلى فاعل ومخصوص، وهنا الفاعل موجود وهو قوله: ﴿أَجْرُ﴾، والمخصوص بالثناء والمدح محذوف، ولهذا يقول المؤلف: [هذا الأجر]، كما تقول: نِعَم الرجل زيد، هذا هو المخصوص، ما هو أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء.

فعليه نقول: نِعَم فعل ماضٍ جامد، وقوله: ﴿أَجْرُ﴾ فاعل، وأجر مُضَاف، و﴿الْعَمَلِينَ﴾ مُضَاف إليه، وهذه الجملة تحتاج إلى مخصص، التقدير: [هذا الأجر]، وتُعْرِبُهُ على أنه مبتدأ، وجملة ﴿يُعَمَّرُ أَجْرُ﴾ خبر مُقَدَّم.

وهذا من ثناء الله على هذا الأجر، وسمى الله تعالى هذا الثواب أجراً من باب إظهار كرمه على عباده كأنهم أجراء، فيكون هذا الثواب واجباً وجوب الأجرة للأجير، والله سَمَّى الإنفاق في سبيله إقراضاً، فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ [الحديد: ١١]، كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم ردّه، كما يلزم ردُّ القرض، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فهو الْمُتَفَضَّلُ أولاً وآخرًا، هو الْمُتَفَضَّلُ بالعمل، وهو الْمُتَفَضَّلُ بالجزاء، ولكن لنهاية كرمه وجوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه فقال: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين.

الفوائد:

١ - يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ إِذَا قُرِنَ مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا فِي الْقَلْبِ، مَا هُوَ وَجْهُ هَذِهِ الْفَائِدَةِ مِنَ الْآيَةِ؟ لَأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمَغَايِرَةَ، أَمَا إِذَا ذُكِرَ الْإِيمَانُ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ

فيه العمل الصالح.

٢ - من فوائد الآية: اشتراط أن يكون العمل صالحاً، والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ، فالمرائي بعمله عمله ليس صالحاً لفقده الإخلاص لله، والمخلص لله المبتدع عمله ليس صالحاً؛ لأنه غير متابع.

وهل تُشترط المتابعة، أو عدم العلم في المناقاة، أي: هل يُشترط أن يتحقق أنه متابع، أو يكفي أن نعلم أنه لا يُنافي الشرع؟

الأول يقيناً؛ لأنه يبنى على هذا لو أن الإنسان تعبد بعمل، وقلنا: لماذا تتعبد بهذا؟ طاعته دليل على أنه غير مشروع، نحن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع؛ فهل لنا سلطة على منعه أم لا؟

نعم؛ لأنه يُشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة، فالمقامات ثلاث:

تارة نعلم أنه غير مشروع؛ كالنهي عن صوم العبيدين مثلاً، وما أشبه ذلك.

وتارة نعلم أنه مشروع؛ كصوم يوم الإثنين.

وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع؛ مثل: لو قال قاتل: اتوني بدليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي ﷺ عيداً ليس بمشروع، أو قال: اتوني بدليل على أن من لارّم التسييح في اليوم وجعلها سنة راتبه فإن ذلك غير مشروع.

نقول: الدليل على الفاعل؛ لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية.

٣ - ومن فوائد الآية: أن جزاء المؤمنين العاملين عملاً صالحاً مُكَنَّى الجنات، لقوله: ﴿لَيَبْوَتْهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾.

٤ - ومن فوائدها: الإقامة الدائمة في الجنة، على قراءة ﴿لَيُثَوِّبَهُمْ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن منازل الجنة عالية، لقوله: ﴿غُرَفًا﴾.

٦ - ومنها: أن في الجنة أنهاراً، لقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، والأنهار - كما هو معروف - أصنافها أربعة.

٧ - ومن فوائدها: أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل، والشرب، والنكاح، واللباس يكون كذلك في النظر، والبهجة، لقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطربة تحت قصورك وغرفك، لها منظر لا يتصور.

٨ - ومن فوائدها: عظم هذا الثواب الذي يحصل للمؤمنين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لأن الله أثنى عليه في قوله: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾.

٩ - ومنها: نهاية الكرم والجود من الله عز وجل؛ حيث كان هو الذي وفقهم للعمل، ثم أثنى عليهم به ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾.

١٠. ومن فوائدها أيضاً الرد على الجبرية، تُؤخذ من ﴿الْعَمِلِينَ﴾ فأضاف العمل إليهم، فدلّ هذا على أنهم يعملون باختيار وإلا لما استحقوا الثناء، فلو لا أن الإنسان يعمل باختياره ما استحق أن يُثنى عليه بالعمل الصالح، ولا أن يُذمّ في العمل السيئ، ومن ثمّ قال الجبرية: إن أفعال الله غير مُعلّلة، فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويُثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، قيل لهم: لا حكمة في ذلك؟ قالوا: نعم، ونحن لا نُعلّل أفعال الله، ونقول: إن أفعال الله لمُجرد المشيئة فقط.

ثم قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾
قوله: ﴿الَّذِينَ﴾ فيه أقوال:

الأول: أن يكون منصوباً على المدح؛ يعني: أمدح الذين صبروا.

الثاني: أن تكون خبراً على تقدير: [هم ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾]. على رأي المؤلف.

الثالث: أن يكون نعتاً مقطوعاً، أو أن يكون نعتاً موصولاً على أنه صفة للعاملين.

قال المؤلف: [﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي: على أذى المشركين، والهجرة لإظهار الدين]

قوله: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على أمرين على كلام المؤلف: على أذى المشركين، وعلى الهجرة لإظهار الدين؛ لأن في كليهما مشقة على النفوس، على أذى المشركين المتنوع في القول والفعل، وكما يقولون: حرب الأعصاب، والمضايقات النفسية، ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرباء، فكل هذا لا شك أنه يشقّ على النفوس، وإنما خصّ المؤلف الصبر بهذين الأمرين بتعيين السياق لهما، إذن السياق كله في مسألة الهجرة وما أشبهها، ولكن لو قيل بالعموم لكان المعنى: الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه، ونجعله مُنقَسِماً إلى ثلاثة أقسام:

صبرٌ على طاعة الله، وصبرٌ عن معصيته، وصبرٌ على أقداره، لو قلنا بالعموم لكان أولى؛ لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأذى والهجرة بخلاف القول بالخصوص.

وعلى هذا فنقول: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على الأقسام كلها:

الصبر على الطاعة: مجاهدة النفس على فعلها، وإتمامها، وإتقانها.

والصبر عن المعصية: حبس النفس عن فعلها.

والصبر على الأقدار: حبس النفس عن التسخط على القدر، وقد سبق لنا أن مقامات المصاب في الأذى أربعة.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ متعلّقة بـ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾، وقُدِّمت لإفادة الحصر، والتوكّل معناه: الاعتماد، وعرفه بعضهم بقوله: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي: لا على غيره ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾.

واعلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: توكل عبادة مقرون بالخشية والمحبة والتعظيم، وتفويض الأمر تفويضًا كاملاً إلى المعتمد عليه، وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجل، الذي هو توكل العبادة.

الثاني: توكل اعتماد بلا عبادة: بمعنى: أن الإنسان يعتمد على غيره، لكن لا اعتماداً يشعر بأنه مُتَذَلٌّ وخاشع له، وراغب إليه، ونحو ذلك، وهذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أصغر، وإن كان على ما لا يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أكبر؛ وذلك إذا كان على ميت أو غائب، لا يمكنك أن تعتمد عليه، فإنه شرك أكبر؛ لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا المعتمد عليه مُتَصَرِّفٌ في الكون بغير مباشرة، وهذا كما يحصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون على الأموات، والأولياء وإن كانوا بعيدين، وما أشبه ذلك.

أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سبباً لجلب المنفعة أو دفع المضرة، ولكنه مُعْتَمِدٌ عليه على أنه من فوقه وهو من تحته، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر؛ مثل: اعتماد كثير من الناس الآن على رواتب الدولة، وما أشبه ذلك، فكونك تعتمد على هذا وأنها هي مصدر رزقك، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، فإنها ليست إلا مجرد سبب، ولهذا من كان على هذه الحال تجده يُرَاعِي التوكل ويخافه، وربما يترك ما أوجبه الله عليه مُرَاعَاةً له، ومُدَاهَنَةً، أو يفعل ما حَرَّمه الله عليه كذلك.

الثالث: فهو الاعتماد على الغير لا على السبيل الخشية والخوف والرغبة إليه، ولا على شعور أنه فوقك، وأعلى منك، ولكن على شعور أنك أنت الذي فوقه، وأنت الذي تُدَبِّرُهُ، فتعزل وتنصب، فهذا جائز، ولا حرج فيه، وقد وقع من النبي ﷺ، فإنه كان يبعث الشعاة توكيلاً له على ما يريد، وهذا لا بأس به، وهذا ما يحصل بطريق الوكالة، عندما أوكل إنساناً بشيء، أو يبيع لي شيئاً، فأنا مُعْتَمِدٌ عليه الآن في هذا الأمر، لكن هل هو اعتماد على أنني أشعر أنني المحتاج إليه وأنه فوقي؟ لا؛ بل على العكس، أعتقد أنني أنا الذي فوقه لاسيما إذا كان بعوض، وأن الأمر إليّ بشأنه، إن شئت عزلته وإن شئت نصبته، وقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء وغيره مما تدخل فيه الوكالة.

وهنا المراد بالآية الكريمة: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي الأقسام؟

القسم الأول، وكذلك الثاني بنوعيه، فإنهم لا يعتمدون على أحد سوى الله عز وجل في جلب المنافع، ودفع المضار.

واعلم أن التوكل أحد شقي الدين، فإن الدين مُكوَّن من أمرين: عبادة، واستعانة، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ تَعَبُدُ وَإِنَّكَ تُسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ٥١].

[١٢٣]، وهذا كثير في القرآن؛ لأن العبادة لا تكون إلا بفعل من العبد، وبمعونة من الله سبحانه وتعالى، ويجب على المرء عندما يتعبد لله أن يكون مُعْتَمِداً على ربه؛ لأن الله لو وكله إلى ضعف وعجز وعورة، ولا يستطيع أن يقوم بها أوجب الله عليه.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ قال: [فبرز قههم من حيث لا يحتسبون]، وهذه الجملة من المؤلف لا تناسب التوكل؛ لأن الذي يَناسب التوكل أن يكون حسبهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، أما الرزق من حيث لا يشعر فيُناسبه التقوى، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] وفرق بين الأمرين، لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة توطئة لما بعدها، وهي قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّوْا لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾، وإلا فالنظر إلى الآية المُفسرة لا يُناسبها هذا القول.

هل الله سبحانه وتعالى يكون وكيلاً وموكلًا؟

نعم، أما وكيلاً فكثير في القرآن ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١]، ومثلها: ﴿حَسِيبًا﴾، وأما موكلًا ﴿فَإِنْ يَكْثُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِكُفْرَةٍ﴾ [الأنعام: ٨٩]، وليس التوكيل من الله هُؤُلَاءِ؛ كتوكيلي أنا لفلان وفلان مثلاً؛ لأن توكيلي لفلان وفلان إما لعجزِي أو تقصيري أو ما أشبه ذلك، لكن توكيل الله بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى يجعل هُؤُلَاءِ هم القائمين بها، لا أنه سبحانه وتعالى عاجز.

الفوائد:

- ١ - يُستفاد من هذه الآية: فضيلة الصبر؛ حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا.
 - ٢ - ومن فوائدها أيضاً: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد، لقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.
 - ٣ - ومنها: أنه ينبغي للمصابر أن يعتمد على ربه في صبره، لقوله: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، وفائدة اعتياده في صبره على ربه:
- أولاً: الثبات على ذلك، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].
- الثاني: أن صبره يكون عبادة؛ لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر^(١):
- وَتَجَلَّدِي لِلشَّامِتِينَ أَرْبَهُمْ
أَتِي لِرَبِّ الدَّهْرِ لَا أَنْضَعُضُ

(١) ينسب هذا البيت إلى: أبو ذؤيب الهذلي، خويلد بن خالد بن عرث أبو ذؤيب من بني هذيل بن مدركة المضري. شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وسكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح، وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى إفريقية سنة (٢٦ هـ) غازياً. فشهد فتح أفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان، فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. وقيل مات بإفريقية. أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد، قال البغلدي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وقد عل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفاته، فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. توفي سنة (٢٧ هـ).

هذا الصبر لا شك أنه يكون جميلاً لكن لا يُثاب عليه.

إذن نقول: إن الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب والأجر.

٤ - ومن هوائده الآية: كفاية الله عز وجل؛ لأنه لا يتوكل إلا على من هو كافٍ، فمن ليس بكافٍ فليس أهلاً لأن يتوكل عليه.

٥ - ومن هوائدها: إثبات الربوبية، لقوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَكَايَ مَنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا...﴾ يقول المؤلف: [كم] فعلى هذا تكون خبرية؛ يعني: وكم من دابة؛ أي: كثير من الدواب، والدابة في اللغة العربية كل ما يذب على الأرض سواء مشى على بطنه، أو على رجلين، أو على أربع، كلها تُسمى دواب، أما العُرف فهي لدوات الأربع، ولا تشمل ما يمشي على بطنه، ولا على رجلين، وهناك أيضاً عُرف أخص من هذا، وهو أن الدابة هي الحمار فقط، ويقولون مثلاً: ذهب منّا على دابة، كل من كلمته بهذا الكلام ذهب إلى أنه الحمار، لكن الكلام على المعنى اللغوي، أما الأعراف فإنها تتبع أصحابها، المعنى اللغوي: الدابة كل ما يذب على الأرض.

وقوله: ﴿لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ قال: [لضعفها].

فما معنى: لا تحمله هل ما تقواه، أو لا تستطيع أن تكتسب للرزق؟

الجواب: الأخير؛ يعني: ما تستطيع أن تكتسب وتحمل الرزق؛ حيث تقوم بالكفاية بنفسها، وهذا شيء كثير؛ لأن هناك دواب يصيبها عاهات وأمراض فها تستطيع أن تكتسب الرزق فيهيئ الله لها رزقاً بحيث يأتيها وهي في مكانها، وقص علينا من هذه الأشياء كثير.

وهناك أيضاً من الدواب ما يكون دقيقاً فها تستطيع أن تتحرك بعيداً فيقيد الله لها رزقها.

وهذه الدواب أيضاً منها ما يستطيع بنفسه أن يدّخر الرزق، ومنها ما لا يدّخر الرزق، ومنها ما له أعوان، ومنها ما ليس له أعوان، المهم أن من يتفكر في مخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجيب، وقد قال الله تعالى عن نفسه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَعَلَى اللَّهِ سُقْرُهَا وَسُودَّعَهَا﴾ [هود: ٦].

والتأمل للآية يجد كلمة ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن فأي دابة في الأرض فعل الله رزقها وأيضاً يعلم مستقرها ومستودعها، وليست الدواب كلها ترتزق بشيء واحد، فهذا يناسب هذه ولا يناسب الأخرى، وهو فوق ذلك يعلم مستقرها أي محل استقرارها، ومستودعها أي: محل استيعادها، يعني: يعلم ما تؤول إليه يوم القيامة وهو محل استقرارها والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة.

قال: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ هنا أتى بالجملة الاسمية، والرزق بمعنى: العطاء بلا عوض.

وقوله: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾ أي: هذه الدابة، ﴿وَيَاكُم﴾ هذا معطوف على الهاء في قوله: ﴿يَرْزُقُهَا﴾، وفصل الضمير هنا واجب؛ لأنه كلما أتى الضمير بعد العطف فهو واجب الانفصال؛ إذ إن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأتى، فلو قلت: الله يرزقها وكُم، ما صح، فإذا أتى الضمير بعد العطف، أو بعد إلا عُلِمَ أنه لابد أن يكون منفصلاً.

قال: ﴿وَيَاكُم﴾ أيها المهاجرون، وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة؛ لأن الكلام كله مسوق للهِجْرَة ومغادرة البلد، فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي هي نفسها جنساً، فضلاً عن النوع، وفضلاً عن الأفراد، فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم؛ بل رزقكم على الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ قُلُومًا مِّنْ أَيْدِيكُمْ يَرْبُ الْأَسْرَةَ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠]، وقد حصل هذا، فأمرى بدر الذين أسلموا ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الفيء والغنائم أكثر مما أخذ منهم.

وقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوالكم ﴿الْعَلِيمُ﴾ بضماء تركم، وهو سميعٌ سبحانه وتعالى لكل شيء، يسمع كل صوت وإن خفي، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِرَّ وَخَفِيٍّ﴾ [طه: ٧]، فهو يعلم كل ما يكون من صوت خفي، سواء كان قولاً أو غير قول، لكن المؤلف خص القول؛ لأنه عطف التكليف والإثم أو الأجر.

والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان: أحدهما: إدراك المسموع، والثاني: إجابة الدعاء. أما إدراك المسموع فله أمثلة كثيرة؛ مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة: ١].

وأما إجابة الدعاء؛ فمثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] سميع بمعنى: يُجيبُ دعاء؛ لأن هذا هو المقصود، فالإجابة دون سماع الصوت.

واعلم أن السمع الذي هو بمعنى: إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يُراد به: بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع.

وقسم آخر يُراد به مع ذلك: النصر والتأييد.

وقسم ثالث يُراد به مع ذلك: التهديد والوعيد.

وهذا على حسب السياق؛ كغيره من صفات الله، كثير من صفات الله سبحانه وتعالى تكون مُراداً بها هذه الأمور الثلاثة، ففي قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠] المقصود هنا: التهديد، وكذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاكُمْ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأُنْبِيَاءَ...﴾ [آل عمران: ١٨١] هذا يُراد به: التهديد، وفي مثل قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: ٤٦] هذا يُراد به: النصر والتأييد، ليس مجرد أن يسمع فقط، ولكن مُراد به النصر والتأييد، وفي مثل قوله

تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] يُراد به بيان إحاطة سمع الله لكل مسموع؛ لأن السياق لا يقتضي نصراً ولا تهديداً، فيكون المقصود به: بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل مسموع، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: (تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إنني لفي أدنى - أو طرف - الحجرة، وإنه ليخفي عليّ بعض حديثها، والله تعالى فوق عرشه، عالٍ على خلقه، ومع ذلك يسمع مجادلتها ومخاورتها للنبي ﷺ)، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَاصِرَ مَا يَنْفَخُ عَلَى اللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

وفي هذه الآية فائدة مهمة بالنسبة للذين يتكلمون على أسماء الله وصفاته، وهو أنه من المعروف عند أهل السنة أن الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إذا كان مشتقاً من وصفٍ مُتَعَدٍّ فهو يتضمن ثلاثة أشياء، وهي: الاسم، والصفة، والحكم، فهنا: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ﴾؛ لأنه ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾، فدلّ هذا على أن سميع يتضمن ثبوت مقتضاها، وهو أنه يسمع، ومعلوم أنه لا سماع إلا بسمع، خلافاً لمن قال: إنه يسمع بذاته، كما قال ابن حزم وجماعة، لا بصفة هي السمع، وقالوا: يسمع بذاته، ولا تُثبت لها صفة هي السمع، وهذا كلام في الحقيقة هراء، فالله تعالى يقول: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] فَأُثِّبَتِ الصِّفَةُ ذُو الرَّحْمَةِ، وقال: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحِمُ مَنْ يَشَاءُ﴾، وقال: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧]، فدلّ هذا على أن الرحيم مشتق من الرحمة؛ لأنه قال: ﴿الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾، يُؤَازِيهِ تَمَامًا: ﴿الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧]، وهذا مُقَرَّرٌ عند أهل السنة، ومعلوم - والحمد لله - أن الأسماء التي تتضمن وصفاً مُتَعَدِّياً تدلّ على ثلاثة أمور.

وقوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ قال: [بضمائركم]، وعلى رأي المؤلف تكون هذه الآية تدلّ على الأقوال وما في الضمائر فقط، مع أن هناك أفعالاً لا تتعلق بالسمع، فإذا قلنا: العليم بالضمائر بقي عندنا قسم من أفعال الناس، وهي الحركات - أفعال الجوارح - فتكون الآية ما فيها دليل عليها، ولهذا الصواب أن يقال: العليم بجميع أحوالكم، فالله تعالى عليمٌ ليس بما في الضمائر فقط؛ بل بما في الضمائر، وبما يفعل، وبما يسمع؛ لأن العلم من أشمل ما يكون من صفات الله، كما قال الله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ مَا أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، فهو من أعم الصفات شمولاً.

وقوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ العلم يقول العلماء: هو إدراك المعلوم على ما هو معلوم إدراكاً جازماً مطابقاً، فخرج به الشك والظن والوهم، ومطابقاً خرج به الجهل المُركَّب، وإدراك خرج به الجهل البسيط، فيكون تعلق الإدراك بالأمور على ستة أنواع: علم، وجهل بسيط، وجهل مُركَّب، وشك، وظن، ووهم.

العلم: أن تدرك الشيء على ما هو عليه جازماً به؛ كأن يدرك بأن هذا الذي أمامه مُسَجَّلٌ.

الجهل البسيط: أن يقال لي: ما هذا الذي أمامك؟ فأقول: لا أدري.

الجهل المركَّب: أن يقول لي قائل: ما هذا الذي أمامك؟ فأقول: هذه ألعوبة رضاء - وهو مسجل - فهو جهل مُركَّب من جهلي بحقيقة الحال، ومن جهلي بالحال، ظننتُ أني عالم وأنا جاهل.

الشك: أنه قال لي: ما هذه؟ فأقول: إما مُسجِّل، أو راديو؛ لأن أحد الاحتمالين صحيح، فيكون هذا شكًا، وكونه شكًا مع التساوي، إذا رجَّحتُ أنه مُسجِّل فهو ظنٌّ، والمرجوح الذي هو راديو وهم، هذا تعلق العلم بالأشياء، كل هذه الأمور مُستفية عن الله عز وجل ما عدا العلم، فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه.

فإن قال قائل: هذا الجزم منكم بأنه لا يكون على الله من هذه الأمور الستة إلا العلم، يرُدُّه قوله تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ إِسَاءَتَهُ، وَلَا يَدُلُّهُ مِنْهُ»^(١)، فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه يتردَّد في بعض أفعاله.

فالجواب: أن التردَّد قسمان:

تردَّد بتوقُّف المتردَّد في الأمر؛ هل يكون خيرًا أو لا. وهذا بالنسبة إلى الله مُمتنع، لا يمكن هذا أبدًا؛ لأن الله تعالى يعلم.

وتردَّد باعتبار النظر للغير؛ يعني: تردَّد لأمر يتعلَّق بغيره؛ مثل هذه الحال، فإن تردَّد الله عز وجل لا لحفاء الأمر عليه، ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن، فيتردَّد لا لشك في الأمر واستظهار الواقع، ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلَّق بغيره، فهذا لا يُعتبر نقصًا؛ بل هو كمال يدلُّ على رحمة الله عز وجل، وبهذا يزول الإشكال.

وكذلك أيضًا قوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ من الأسماء المتعدية، فتكون مُتضمِّنة لثبوت الاسم، والصفة، والحكم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَكَيْفَ يَكُنِ مِنْ دَابَّوْا لَا يَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾؛ لأجل أن تتفكَّر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها.

٢ - ومن فوائد ها، أنها تشتمل على عدة صفات من صفات الله؛ منها:

كمال القدرة؛ حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة التي ما تحمل رزقها، ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق.

ومن الصفات: قدرة الله عز وجل، ومنها: علمه، ومنها: رحمته، ومنها: إحاطته بكل شيء، فإن هذه الدواب الصغيرة التي ما تحمل رزقها يعلمها ويرزقها.

٢ - ومن هوائدها، إثبات اسمي: السميع والعليم، وما يتضمنه من الصفة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (١١) **اللَّهُ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** [العنكبوت: ٦١، ٦٢]

❖ التفسير ❖

قوله: [﴿وَلَيْنَ﴾] لام قسم ﴿سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾. يقول المؤلف: إن اللام لام قسم، وقد اجتمع هنا قسم وشرط، والشرط هو (إن). وقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ هذا جواب القسم، والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم حُذِفَ جواب المتأخر، قال ابن مالك:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم^(١)

فعندنا اللام قسم وإن شرطية، فكان الجواب الموجود القسم.

وقوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ فيها ضميران: التاء والهاء، التاء في قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ وتقدم لنا أمثالها كثيراً.

وقوله: ﴿سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: الكفار الذين لا يُقِرُّون بتوحيد الألوهية، هم يُقِرُّون بتوحيد الربوبية لكن لا يُقِرُّون بتوحيد الألوهية والعبادة، والضمير في قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ إما أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، أو لكل من يتأتى خطابه؛ أي: ولئن سألتهم أيها الإنسان: من خلق السماوات والأرض، خلق بمعنى: أوجد، لكن هذا الخلق ليس بمعنى الإيجاد المجرد؛ بل هو إيجاد على تقدير معين؛ أي: أنه يكون مسبوقاً بتقدير، ولذلك لا يكون إلا فيما فيه إتيان وجودة.

وقوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ تقدم كثيراً، وقلنا: إن السماوات تجمع دائماً في القرآن، والأرض ما جاءت إلا مفردة، ولكن الثابت أن الأرضين سبع كما أن السماوات سبع.

وقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ سَخَّرَ بمعنى: ذَلَّلَ الشمس، وجعلها مُذَلَّلة لمصالح العباد، تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير، لا تقدماً ولا تأخراً، ولا علواً ولا نزولاً، فلو أنك

(١) شرح ابن عفيل (٤/٤٣).

تدبرت هذه الشمس منذ إذ ميّزت إلى اليوم لرأيتها على نظام بديع لا يتغير، على عظمها، وكبرها، ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة، كم مسافة بيننا وبينها؟ مسافة بعيدة جداً، ومع ذلك انظروا إلى حرارتها في أيام الصيف، وهذه الحرارة العظيمة ما هي إلا نفس بسيط من نار جهنم، كما قال النبي ﷺ «إِنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ»^(١): نفس في الصيف، ونفس في الشتاء^(٢).

هذه الحرارة العظيمة يقول الناس: إن حرارتها لو قُرب منها أقوى حديد وأشد حديد لطار هباءً قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة، وهذا أمر معلوم، لو تَوَقَّدَ نَارًا عَظِيمًا من أبلغ نيران الدنيا هل تحمد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة؟

ثم إن هذه الشمس كل يوم لها مطلع، وكل يوم لها مغرب؛ لأن الله سَخَّرَهَا هكذَا، ولولا ذلك ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف.

وقوله: ﴿وَالْقَمَرَ﴾ القمر معروف، وإننا ذكر تعالى هنا الشمس والقمر لما فيهما من المصالح الظاهرة؛ لأن النجوم والكواكب ليس فيها مصالح ظاهرة لنا، وإلا فقد سَخَّرَ اللهُ الشمس والقمر والنجوم، كلها سَخَّرَهَا لنا، لكن هذا أظهر وأبين.

وفي قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ دليل على أنها هما اللذان يجريان حول الأرض، خلافاً لمن قال: إنها لا يسيران على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض نفسها، ولا شك أن الذي لا يعتقد أنها يدوران على الأرض أنه على خطر عظيم، ربما يصل به ذلك إلى الكفر؛ لأن الذي نؤمن به ونعتقد ما أخبرنا الله عنه من أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وكذلك القمر ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرْتَوُّ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٧]، فأضاف الله تعالى هذه الأفعال كلها إلى الشمس، طلعت، تزاور، غربت، تقرضهم، ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخراصون لكانت الأرض هي التي تزاور، وهي التي تطلع عن الشمس، وهي التي تغرب عنها، فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط، والقرآن دلالة ظاهرة على أنها هي التي تدور على الأرض، وكذلك القمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال لأبي ذر: «أَتَدْرِي أَيْنَ قَدْ هَبَ؟»^(٣)، ولم يقل: أتدري أين نذهب عن الشمس؛ بل الشمس هي التي تذهب، وهي التي تأتي، وهي التي تستأذن، وهي التي يُؤذَنُ لها، أو تُمنع.

ومن العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن قد سرى إلى أناس لا تشك في ديانتهم، لكن غرهم السراب فانخدعوا، والواجب علينا في هذه الأمور أن نمشي على ظاهر القرآن، حتى

(١) مجاز عن خروج ما يبرز منها.

(٢) رواه البخاري (٥١٢)، ومسلم (٦١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري (٣٠٢٧)، ومسلم (١٥٩) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

يتبين لنا ما يكون مخالفاً لهذا الظاهر، أما ما دلّ عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشيء يخالفه، فدلالة القرآن إما ظاهرة، وإما صريحة، الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشيء يخالفها، والظاهرة ظنية الدلالة فنبقى على هذا الأصل، نبقى على الظاهر حتى يتبين لنا بأمر قطعي خلافه، وحيثما دام ظاهراً فإنه يمكن أن يؤول.

وتسخير القمر أيضاً لمنافع العباد ومصالحهم، قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ [يس: ٣٩] بين الله الحكمة من ذلك فقال: ﴿وَقَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ لِّنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ [يونس: ٥] فباختلاف منازل القمر يكون العلم بعدد السنين والحساب؛ لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية، قال الله تعالى: ﴿سَتَلُونَا عَنْ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٩] عامة، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٦] وهذه الأشهر هي التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الأشهر الهلالية. وقوله: ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ اللام هذه جواب القسم، اللام الأولى في ﴿وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ موطئة للقسم، وهذه واقعة في جواب القسم.

قال: ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ أي: المسئولون من الكفار ﴿اللَّهُ﴾ أحسن شيء أن نقول: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الله، فيقرّون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهم يعترفون أن هذه الأشياء ما تصنعها الآلهة، لا خلقاً ولا تدبيراً، فالآية جمعت بين الإيجاد والتدبير، تصرف في الإيجاد، وتصرف في التدبير، الإيجاد في قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والتدبير في قوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾، ولم يقل: خلق.

قال تعالى: ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ فيقرّون بأن خالق السماوات والأرض ومُسخّر الشمس والقمر هو الله دون أصنامهم، لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجة عليهم؛ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالآلوهية، ومن أقر بالآلوهية فقد أقر بالربوبية، فهما متلازمان، أما الإقرار بالربوبية فهو مُلزم للإقرار بالآلوهية، وأما الإقرار بالآلوهية فهو مُستلزم للإقرار بالربوبية، وأيهما أسبق؟ الإقرار بالربوبية أسبق؛ لأن الإنسان ما يعبد إلا رباً يعلم أسماؤه وصفاته وأفعاله.

قال: [﴿فَأَن يُّؤَفِّكَوْنَ﴾ يصرفون] أتى اسم استفهام، والفرض منه التوبيخ؛ يعني: بعد أن أقروا بهذا كيف يصرفون، وسُمّي الصرف إفكاً؛ لأنه صرفٌ للشيء عن حقيقته، فالإفك صرف مثلاً نصرف الكلام عن الواقع ويسمى إفكاً.

وقوله: ﴿فَأَن يُّؤَفِّكَوْنَ﴾ يعني: أتى يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك.

ثم قال الله تعالى: [﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يوسعه ﴿لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ امتحاناً ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيق ﴿لَهُ﴾ بعد البسط لمن يشاء ابتلاءً].

الله يبسط؛ يعني: يوسع، والرزق بمعنى: العطاء.

وقوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ المراد بالعباد هنا: المتعبدون له بالمعنى العام الشامل للمؤمن والكافر، والبر والفاجر.

وقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (مَنْ) هذه اسم موصول بمعنى: الذي، وهو من الأسماء الموصولة العامة.
وقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي: لمن يشاء بسط الرزق له، فإذا مفعول ﴿يَشَاءُ﴾ محذوف دل عليه السياق، وقد مر علينا قاعدة مهمة جدًا، وهو أن كل شيء علّقه الله تعالى بالمشيئة فإنها المراد بالمشيئة المبنية على الحكمة؛ لأن جميع أفعال الله عز وجل وأحكامه كلها مبنية على الحكمة علمناها أم جهلناها.
وقوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ قال المؤلف: [امتحاناً]، والتضييق قال: [ابتلاء] الامتحان هو الابتلاء حقيقة، قال الله تعالى عن سليمان: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠].

وقوله: ﴿وَيَقْدِرُ﴾ بمعنى: يُضَيِّقُ، من أين عرفنا أن يقدر بمعنى: يُضَيِّقُ، ولماذا لم نجعل القدرة هنا بمعنى: استطاعة العمل؟

من قوله: ﴿يَبْسُطُ﴾ هذا مُقَابِلَتُهُ بِالْبَسْطِ يدل على أن المراد التضييق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ﴾ [الطلاق: ٧] أي: ضَيِّقْ عليه.

وقوله: ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ الضمير يعود على من يشاء؛ يعني: ويقدر لمن يشاء، وهل المبسوط له والمقدر له واحد؟

ظاهر كلام المؤلف أنه واحد، ولهذا قال: [يقدر له بعد البسط]، والسبب أن الضمير في ﴿لَهُ﴾ يعود على (مَنْ) في قوله ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾، فكان المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أراد أن يعود عليه باعتبار عينه، ولكننا نقول: لا مانع من أن يعود إليه باعتبار جنسه لا باعتبار عينه، فيكون الضمير عائداً على من يشاء باعتبار الجنس، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: ١١]، قوله: ﴿مِنْ عُمُرِهِ﴾ باعتبار جنسه، فيكون عمر مُعَمَّرٍ آخر، ومثله أن تقول: أعطيتُ هذا الرجل درهماً ونصفه، نصف درهم آخر، فالذي يظهر أن الضمير في قوله: ﴿لَهُ﴾ يعود على ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ باعتبار الجنس لا العين، فالله تعالى يبسط الرزق لهذا، ويضيِّقه على هذا، كما أنه سبحانه وتعالى يبسطه أحياناً، ويضيِّقه عليه أحياناً؛ ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيراً، ومن الفقراء من رجع غنياً؟! فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس، هذا البسط تابع لعلمه وحكمته، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، ومنه البسط والتضييق، فالله سبحانه لا يبسط أو يضيِّق إلا عن علم، ثم هذا العلم أيضاً تتبعه الحكمة، فهو سبحانه وتعالى يُغني من يُصلحه الغنى، ويُفقر من يُصلحه الفقر، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْفَقْرُ»^(١)، وإذا من الله على العبد وتفضل عليه، وجعل رزقه تابعا لمصلحته حصل بذلك خير

كثير، ومن العباد من إذا أغنى فسد.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ كل شيء مما يفعله هو، أو مما يفعله العباد، فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك أبداً.

قال بعض الناس: وما من عامٍ إلا خص، إلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ هل هذا صحيح؟

الجواب: لا، الصواب: أن الأصل في العمومات بقاؤها على العموم، إن أرادوا التصور والتقدير فهذا ممكن، أما إن أرادوا الواقع فلا.

قال المؤلف: [ومنه محل البسط والتضييق] فهو سبحانه وتعالى عالم بأن هذا أهل لأن يُسقط له الرزق، وأن ذلك أهل لأن يُضيق عليه في الرزق.

الفوائد:

فوائد قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزَلَّ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

- ١ - هي هذه الآية من الفوائد: إقامة الحجة على الخصم حتى يُذعن ويُقر.
- ٢ - ومنها: سَفَهَ المُشْرِكِينَ بالله في عبادتهم؛ حيث يُقِرُّون بربوبيته، ثم يُنْكِرُونَ ألوهيته، وكان من العقل أن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية.
- ٣ - ومنها: إثبات خلق السماوات والأرض، وأن الذي خلقهما هو الله.
- ٤ - ومنها أيضاً: أن تدبير الكون إلى الله عز وجل، لقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾.
- ٥ - ومنها: رحمة الله تعالى بخلقه؛ حيث سخر لهم الشمس والقمر.
- ٦ - ومنها: أن المُشْرِكِينَ يُقِرُّون بالربوبية.

٧ - ومنها: أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد، وبهذا نعرف بطلان تفسير من فسّر الإله بالقادر على الاختراع، فإن المتكلمين يُفسِّرون الإله بالقادر على الاختراع، وإذا فسَّروا الإله بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين؛ لأننا نقول: إن الله هو المعبود حقاً، وكذلك المعبود بالباطل يُسمَّى إلهاً؛ لأنه يُعْبَدُ لكن ربوبيته باطلة.

٨ - ومن فوائد الآية: ثبوت علم الله بالمستقبل، لقوله: ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾، فإن هذا خبرٌ عن أمرٍ مُستقبل، لا شك أنه واقعٌ كما أخبر الله.

فوائد قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

- ١ - من فوائد الآية: أن الرزق بيد الله، وإذا كان كذلك فهو الذي يطلب منه الرزق.
- ٢ - ومن فوائد الآية: إثبات القدر لا يعني: الكف عن الأسباب، فهنا بين الله أن بسط الرزق

وتقديره بيده، ومع ذلك يقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]، ما قال: ناموا على الفُرش ويأتيكم الرزق، فالقدر لا يُنافي فعل الأسباب؛ لأنه قد يكون مُقدَّرًا عليك بهذا السبب، كما أن دخول الجنة والنجاة من النار ليس له سبب، إذا لم تعمل ما حصل، كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل لك.

٣ - ومن هوائدها: إثبات كمال التصرف لله عز وجل، لقوله: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، وقال: ﴿تَزِينُ الْمُلُوكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلُوكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، فهو سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في مخلوقاته.

٤ - ومن هوائدها: إثبات المشيئة، لقوله: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾، وهل المشيئة تتعلق فيها بحبه فقط، أو فيها يحبه ويكرهه؟

فما يحبه ويكرهه؛ فإن المسلمين مُجمعون على قولهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هل الإرادة مُتعلِّقة فيها بحبه وما يكرهه، أم فيها يحبه فقط؟ فيه تفصيل:

الشرعية: فيها يحبه فقط، والكونية: فيها يحبه وما لا يحبه؛ لأنها مُرادفة للمشيئة.

٥ - ومن هوائدها: إثبات علم الله، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلِيمٌ﴾، وأنه عامٌّ في كل شيء؛ فهل يشمل الصغير والكبير، وما يتعلق بفعله، وما يتعلق بفعل عباده.

فإذا كان علم فعل عباده لزم أن يكون مُقدَّرًا له؛ لأنه إذا كان عالمًا به، فإنه لا يمكن أن يقع على خلاف معلومه، وحيثُ يكون مُقدَّرًا له، ولهذا قال الشافعي في مُناظرته القدرية: (جادلوههم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقرُّوا به خُصِّموا)، وهذا صحيح، هذه حُجَّة قائمة وقيمة.

٦ - ومن هوائده الأيَّمة فضل الله عز وجل بالرزق، سواء كان مقدورًا أم مبسوطًا.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْجِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٤]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ﴾ هذه لام قسم ﴿مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْجِهَا﴾، جواب القسم: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، و(مَنْ) اسم استفهام؛ لأنه وقع بعد السؤال، وعلى هذا ف(مَنْ) مبتدأ، و﴿زَلَّ﴾ الجملة خبر المبتدأ.

وقوله: ﴿مَنْ نَزَّلَ﴾ بالتشديد، وفي بعض الآيات: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ٩٩]، والفرق بين نَزَّلَ، وَأَنْزَلَ: أَنْ نَزَلَ تُفيد نزول الشيء شيئاً فشيئاً، كما قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَقَرَأْنَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وقوله: ﴿نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾؛ لأنَّ النزول يكون من أعلى، والمراد بالسما هنا: العلو، وليس السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، والمطر ينزل من السحاب، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ بِرُوحِي سَالِماً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [النور: ٤٣]، فهذا عرفنا أنَّ المراد بالسما هنا: العلو، وكل ما علاك فهو سما؛ لأنه من سما يسمو إذا علا وارتفع.

وقوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ حكمة نزوله من السماء؛ لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل والعالي، ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يُدمر النازل، ولكن من حكمة الله أنه ينزل من أعلى.

قال: ﴿مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ الفاء هنا تدلُّ على الترتيب والتعقيب، لكنها إذا كانت متصلة بجمله فإنها تُفيد أيضاً السببية مع الترتيب والتعقيب، بخلافها إذا دخلت على اسم، فإنها لا تدلُّ على السببية، تقول: قام زيدٌ فعمرو، لا يعني أن قيام زيد سبب لقيام عمرو، لكن يعني أن قيام عمرو بعد قيام زيد، أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية، فعليه يكون قوله: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يكون الماء سبباً لإحياء الأرض.

وقوله: ﴿فَأَحْيَا بِهِ﴾ هل الأرض تحيا في الحال، أو بعد؟

بعد، لكن لما كان السبب مؤثراً صار الأثر مترتباً عليه فوراً، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَأَتْهُ أَفْوَاجًا﴾ [الحج: ٦٣]، ما تُصبح الأرض مُحْضَرَةً بمجرد نزول الماء في الليل، لكن هذا سببٌ مُوجب، فلما كان سبباً مُوجباً صار كأنَّ السبب موجود في الحال، ومن ذلك قولهم: تزوج فلان فولد له، وإن كان هذا أضعف من الذي معنا، لكن قولهم: (فولدت) له نحن نعلم علم اليقين أنه ما يُولد له ليلة زواجه، لكن الزواج سبب للولادة، ويكون الترتيب بحسبه، ما هو لازم أن يكون مُعَقَّباً، لكن لما كان السبب مُوجباً ولا بد صار كأنَّ السبب مُعَقَّباً للسبب.

وقوله: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾ الجهاد يحيا ويموت، وكل شيء حياته وموته بحسبه، ولا تظنُّ أن الحياة والموت لا تُضاف إلا ما يمكن أن يكون مُتَحَرِّكاً، فهذه الأصنام يقول الله فيها: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ﴿١﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴿[النحل: ٢٠]،

[٢١]، فكل شيء لا حركة فيه، ولا نمو فيه يمكن أن نسميه ميتاً، وإن كان مما تشمله الحياة. وقوله: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾ هل المراد بالأرض هنا النبات، أو أنها نفس الأرض؟

قيل: إن المراد نفس الأرض، وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية، وبدون ماء تكون ميتة. وقيل: المراد ما عليها من العشب والزرع ونحو ذلك، وأن الأرض لا تكون أرضاً في الحقيقة يستفح بها الناس إلا بالنبات الذي فوقها، فتكون حياتها وموتها؛ أي: حياة نباتها، وموت نباتها. وقوله تعالى: ﴿أَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ نقول فيها ما سبق: إن اللام واقعة في جواب القسم، ويقولون أصلها: يقولون، قال النحويون: فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، لماذا لا نقول: حُذِفَتْ إحدى النونين بنون التوكيد؟

قالوا: لأن نون التوكيد جيء بها لغرض، وهو التوكيد، ونون الرفع دائماً تُحذف في حال الناصب والجازم والتخفيف، وما أشبه ذلك، فكانت أولى بالحذف. ما سبب حذف الواو؟ التقاء الساكنين؛ لأن نون التوكيد المشددة مُكوّنة من حرفين: أولها ساكن، فإذا كان ساكناً حُذِفَ حرف العلة الذي قبله، كما قال ابن مالك:

وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذَفُهُ اسْتَحَقَّ

.....

وقوله: ﴿اللَّهُ﴾ نقول: خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف. وقوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ما قال: فأنى يؤفكون، هناك قال: ﴿فَأَنَّى يُؤفَكُونَ﴾؛ لظهور دلالة الخلق والتدبير على الربوبية المستلزم للإقرار بالالوهية، وهنا قال: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ لأن إقرارهم بالأول وبالتالي، وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط؛ بل لأن الله مُستحق لأن يُثنى عليه، ولهذا قال: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: الحمد لله ظهرت عليكم الحجة، وقامت عليكم البيّنة، وظهر كمال الله عز وجل، فالأول فيه تخلية، والثاني فيه تحلية، فالكمال الله عز وجل؛ يعني: الحمد لله على قيام البيّنة عليكم، وظهور الحجة ووضوحها.

أما قول المؤلف: [فكيف يُشركون به؟] فهذا أتى به على حدّ قوله في الآية الأولى: ﴿فَأَنَّى يُؤفَكُونَ﴾، ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة الحجة على أمر آخر هم يُنكرونها، وهو البعث، فإنهم يُنكرونها، وحقيقة الأمر أن مُنكر البعث سيُشرك بالله، وسيعمل ما شاء؛ لأن مُنكر البعث يعتقد أنه ليس هناك جزاء ولا حساب، ومن اعتقد كذلك ما يعمل، ولهذا يجمع الله سبحانه وتعالى دائماً في القرآن بين الإيثار به وباليوم الآخر؛ لأن الإيثار باليوم الآخر هو الحادي للإنسان على العمل؛ إذ من لا يعتقد أن هناك جزاء فكيف يعمل!!؟

فالذي يظهر لي: أن الآية الثانية سبقت لإلزامهم بالإقرار بالبعث.

قال: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ثبوت الحجة عليكم.

قيل: المراد الحمد هو الثناء بالجميل، وهذا غير صحيح، فإن الثناء غير الحمد بقول النبي ﷺ: بل بقول الله تعالى في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» قَالَ: مَحْمَدِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» قَالَ: أَنْتِي عَلِيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: «تَبَارَكَ يَوْمَ الدِّينِ» قَالَ: مَحْمَدِي عَبْدِي»^(١)، وهذا دليل واضح على أن الثناء غير الحمد، وإلا لكانت إقرآء، وأيضاً المعنى يقتضي ذلك؛ لأن الثناء من الشئ وهو الرجوع، فإنك إذا ثبتت العصار جع طرفه إلى طرفه، ومنها أيضاً لف اثنين؛ يعني: واحد وواحد.

فالمهم: أن الحمد لا يصح تفسيره بالثناء، إذن فما هو؟

نقول: وصف المحمود بالكمال، لكن نزيه أيضاً: مع المحبة والتعظيم، حتى يخرج بذلك المدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال، لكن قد يكون بمحبة وتعظيم، وقد يكون لخوف لا لمحبة، فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبار، وقال: أنت الملك الكريم المحسن العادل الذي لا تظلم أحداً، هذا مدح ولكن ليس عن محبة وتعظيم، هو كذب. ثم إنه أيضاً يفرق فيه بينه وبين المدح: أن المدح قد يكون موافقاً للواقع وقد يكون غير موافق، والحمد لابد أن يكون موافقاً للواقع.

قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» يقول العلماء: (أل) في «الْحَمْدُ» أنها للاستغراق، فجميع المحامد لله، واللام في قوله: «لِلَّهِ» لشبهه لا للتمليك، فالحمد مُستحق ومُختص بالله، والمراد به الحمد الكامل، أما مجرد الحمد فلا يختص بالله، قد يُحمد الإنسان على خصلة من الخصال بقدر هذه الخصلة، لكن الحمد الكامل الواسع مُستحق لله وحده، ومُختص بالله وحده.

قال: [«بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» تناقضهم في ذلك]، بل هنا للإضراب الانتقالي؛ يعني: فبعد أن ثبت الأمر، وقامت الحاجة، واستحق الباري الثناء أو الحمد، حينئذ يصح أن يُسجل عليهم الجهل، وهو قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» فأكثر هؤلاء لا يعقلون، لأن عندهم من السفه ما هو ظاهر؛ ولأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم بها أقروا به مُلزماً لإقرارهم بما أنكروه، فهم أقروا أن الذي خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر هو الله، والذي نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هو الله، إذن أين العقل وأنتم تُنكرون البعث، وتُشركون بالخالق!!؟

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية: حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء.
- ٢- ومن فوائدها: أنه لا يقدر على إنزال المطر من السماء إلا الله، ومهما حاول هؤلاء الذين

(١) رواه مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أعطاهم الله ما أعطاهم من الصنائع فإنهم لن يستطيعوا أن يترلوا المطر من السماء؛ لأن هذا خاص بالله عز وجل.

٣ - ومن فوائد الآية قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، لقوله: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾.

٤ - ومن فوائدها: أن الجهاد يُوصف بالحياة والموت، قال: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾، وقوله في الأصنام: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ أَتَمُوتُ عَنْهُمْ غَيْرُ أَعْيَا﴾ [النحل: ٢٠، ٢١].

٥ - ومن فوائدها: قياس الغائب على الشاهد، فالغائب إحياء الناس بعد الموت، والشاهد إحياء الأرض.

٦ - ومن فوائدها: ثبوت القياس الصحيح، أو اعتبار القياس الصحيح، خلافاً لمن أنكره، أو غلا فيه؛ لأن الناس انقسموا إلى قسمين: منهم من غلا، ومنهم من ترك؛ يعني: منهم من ترك القياس مطلقاً كابن حزم، وهو يمكنه أن يقيس أحياناً، ومنهم من غلا فيه، وتجاوز الحد، حتى بلغ بهم إلى أن يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق؛ كالمشبهة مثلاً.

٧ - ومن فوائد الآية: تحسن مناظرة القرآن ومجادلته، وأن مناظراته ومجادلاته تكون ملزمة، وجه ذلك: أن إقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم أن يُقرُّوا بتوحيد الألوهية، وكمال صفات الله.

٨ - ومنها: وجوب إعلان الثناء والحمد لله عز وجل أمام المشركين، لقوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

٩ - ومنها: أن إقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدرة هو في الحقيقة كمال الله عز وجل، ولهذا أمر الله نبيه أن يصفه بالحمد لما قال: ﴿لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، فيستفاد منه أن إقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يُعتبر من كمال صفات الله التي يستحق عليها الحمد.

١٠ - ومنها: أن أكثر هؤلاء المشركين جُهاال، لقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ المعنى: لا يعقلون ما يستحقه الله من أوصاف الكمال، أكثرهم سفهاء، فلو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته، وأقرُّوا بها.

١١ - ومن فوائد هذه الآية أيضاً: أن الأشاعرة ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا إليه من إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها معقول، ولا أثر منقول، أما الأثر المنقول فظاهر، ما عندهم دليل، وكذلك أيضاً ليس عندهم نظر معقول، فإنهم يُنكرون ما يُقرُّون بمثله أو دونه.

إذن نقول: كل من أقرَّ بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر، فهو دليل على قلة عقله، وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنون، لكن عقل الرشد والهداية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ
الْحَيَوةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْمَلَكِ دَعَا اللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِلَى الدَّرِ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا
بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فَيَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿العنكبوت: ٦٤-٦٦﴾

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ الإشارة هنا للتحقير ودنو مرتبتها، والإشارة للتحقير واردة في اللغة العربية، كما في قوله عن الكفار: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُءَالِهَتَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٢٦] يعني: من هذا الحقير الذليل الذي يسبُّ الآلهة وهي عظيمة وعالية، وما أشبه ذلك.
وقوله: ﴿الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ هي الدار التي نحن فيها، ووُصِفَت بالدنيا لسببين:
لدنوّها زمنًا، ودنوّها مرتبة.

وقوله: ﴿الْحَيَوةُ﴾ جاءت هنا ليُقابَلَ بها الحياة الثانية.

وقوله: ﴿إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ هذا الحصر حقيقي، فالدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين الأمرين: في اللهو واللعب، والفرق بينهما: قيل: إن اللعب بالجوارح، واللهو باللسان، لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]، وقال تعالى: ﴿ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١].

وقيل: إن اللهو بالقلب، وهو غفلته، وامتلاؤه بالملاهي وبما يُلْهِيه عن طاعة الله، واللعب بالجوارح من اللسان وغير اللسان، وهذا أقرب، أن اللهو بالقلوب، واللعب بالجوارح، وعليه فحاصل الدنيا أنها لهوٌ يلهو به الإنسان، غفلات يمينًا وشمالًا، حتى الأمور الجِدِّيَّة التي للدنيا هي لعب؛ لأنها تذهب ولا تبقى، أو يذهب عنها صاحبها، فهي كلعب الأطفال يتسلّون به ما داموا أطفالًا، ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا ما هم عليه.

قال المؤلف: [وأما القُرب، فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها].

قوله: [وأما القُرب] هذا جواب عن سؤالٍ مُقَدَّر، كأن قائلًا قال: كيف تكون الدنيا لهوًا ولعبًا مع أن الإنسان يعمل فيها عملاً صالحًا، يُصلي، ويزكي، ويصوم، ويحج، ويصل رحمه، وما أشبه ذلك؛ فهل هذا لعب؟

يقول المؤلف: ليس بلعب، أليس في الدنيا؟ قال: بلى، ولكن ظهور ثمرته في الآخرة، ولهذا

قال: [وأما القرب، فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها] وصدق المؤلف، فإن الأعمال الصالحة ما هي من الدنيا، ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا بطلت، ولم يكن له أجر فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من حجَّ ليأخذ، فليس له في الآخرة من خلاق) يعني: من نصيب، ويشهد لهذا الكلام الذي قاله الشيخ قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَنُفِّرُهَا لَا يُعْصُونَ﴾ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥، ١٦]، ويدل له أيضًا قوله ﷺ: «تَعَسَّى (١) عَبْدُ الدِّينَارِ (٢)، تَعَسَّى عَبْدُ الدَّرْهَمِ..» (٣) إلخ، فالحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا؛ بل إذا أريد بها الدنيا بطلت.

قال: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَاةُ﴾ هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، أكد الله عز وجل أن الحيوان يعني: الحياة، لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة فحيوان فعلان، وإلا فالحيوان بمعنى: الحياة.

وقوله: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ هي ما يكون يوم القيامة ﴿لِهِيَ الْحَيَاةُ﴾ بمعنى الحياة، ولكن زيدت الألف والنون فيها للمبالغة؛ يعني: هي الحياة الحقيقية، ولهذا يقول الكافر يوم القيامة: ﴿يَلَيْسَتِي فَدَمَّتْ لِي مَيَاتِي﴾ [الفجر: ٢٤] حياته الدنيا مُقَدَّم لها؛ بل هي جنته، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة؛ لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست بحياة. أولاً: لأنها مُنْغَصَّة، كل صفو فيها له كدر. وثانياً: أنها غير باقية.

وثالثاً: أن الإنسان مُهَدَّد فيها، فلا يدري متى يأتيه أجله صباحاً أو مساءً، وكم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إلا جثة، وكم من إنسان علا كرسيه فما أكمل الكتابة التي يخطها يمينه، وليست هذه هي الحياة الحقيقية، ولهذا يقول الشاعر:

لَا طَيْبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَّةً لَدَائِهِ بِادِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

مهما طاب لك العيش إذا تأملت سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك، وسوف تموت، فلا تبقى للعيش أصلاً.

والحاصل: أن الدار الآخرة - صدق ربنا جل وعلا - هي الحيوان، فهي التي ينبغي للإنسان العاقل أن يسعى لها، والغريب أنه إذا سعى للآخرة حصَّل الدنيا والآخرة، وإذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والآخرة، والدليل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠] يعني: نُعطيه حَرْثَ الْآخِرَةِ مع الدنيا، لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ

(١) سقط على وجهه أو شقي وهلك.

(٢) مجاز عن الحرص عليه وتعمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له.

(٣) رواه البخاري (٦٠٧١)، وابن ماجه (٤١٣٥)، وابن حبان في صحيحه (٣٢١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴿٢٠٧﴾ هذا جزاء عاجل، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧] هذا جزاء آجل، وقال: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠] وهذا الوعد أيضاً مقرون بالمشيئة كما في سورة الإسراء: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الإسراء: ١٨]، إذن الحيوان حقيقة هي الآخرة.

والحيوان الواو هنا أصلية أو منقلبة؟

قيل: إنها منقلبة عن ياء، وأنها قُلِبَتْ واوًا لئلا يلتبس بالثني، وأنها لو قال: وإن الآخرة هي الحيوان لكان يلتبس بالثني، فقُلِبَتْ واوًا، وهذا رأي لسيبويه، بناءً على أن الحياة يائية من حيٍّ يحيى. وقيل: إن الواو أصلية، وأن الواو في الحياة هي الأصل، لكن قُلِبَتْ ياءً في حيٍّ لتحركها وانكسار ما قبلها.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ هذه جملة مستأنفة، وليست لو هنا صلة تتعلق بها قبلها، ولكنها مستأنفة، فهي شرطية، وجواب الشرط محذوف قدره المؤلف بقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك ما آثروا الدنيا عليها] والحقيقة أن قوله: [ما آثروا الدنيا عليها] صحيح أنه يصح أن يكون جواباً، لكن الجواب أبلغ مما قدره المفسر، ولهذا حذفه الله؛ لأجل أن يبلغ الذهن في تقديره كل مبلغ، فلو كانوا يعلمون لعملوا لها ليلاً ونهاراً، ومعناه أن من قَدَّمَ الدنيا على الآخرة فليس عنده علم، ولو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمها.

وقوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ تَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ الضمير يعود على المشركين؛ يعني: سل هؤلاء عن آلهتهم هل هم يرجعون إليها عند الشدائد، أو هم يعترفون أنه لا يفرج الشدة إلا الله؟

الجواب: الثاني، هم مُعترفون بأن أصنامهم لا تنفعهم، واعترفوا بما سبق بأن الذي خلق السماوات والأرض الله، وأن الذي ينزل من السماء ماء الله، وأن الذي سخر الشمس والقمر الله، وأن الذي يدفع الضرورة بناءً على ما ذكر في الآية هذه الله.

وقوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ﴾ والفلك السفن أو السفينة، فإنه يصلح للجمع والمفرد، قال الله تبارك وتعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكِ وَجِهْتُمْ بِيَمِ يَمِينٍ﴾ [يونس: ٢٢] هذا جمع، والمفرد في قوله تعالى: ﴿إِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ﴾ دعوا الله تخلصين له الدين ﴿دَعَوْا﴾ هذه جواب إذا، وهي مركبة من فعل وفاعل.

وقوله: ﴿دَعَوْا اللَّهَ تَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ أي: دعوا دعاء مسألة.

وقوله: ﴿تَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ حال من فاعل دعوا، والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه؛ أي: لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاءً لشيء من الأصنام.

وقوله: ﴿لَهُ الَّذِينَ﴾ قال المؤلف: [أي: الدعاء]؛ لأن الدعاء عبادة فهو من الدين، فلهذا قال: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ أي: لا يدعون غيره؛ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو، وهم بذلك معترفون مضطرون، لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنًا في هذه الحال؛ لأنه يعلم أن الصنم لا ينفعه، فلا يدعون إلا الله، وهذه حجة رابعة عليهم، الحجة الأولى خلق السماوات والأرض، والثانية تسخير الشمس والقمر، والثالثة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض، ثم إخلاصهم الدعاء في حال الشدة لله هي الخامسة.

قال: ﴿فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ لما هذه شرطية، وفعل الشرط: ﴿بَجَحْتُهُمْ﴾، وجوابه: ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ و﴿إِذَا﴾ يُسَمِّيها النحويون فُجائية، والفُجاءة الشيء الذي يأتي بغتة، والمعنى أنهم إذا نُجِّوا إلى البر فاجأوا ويادروا إلى الشرك، جزاء النعمة أن يكفروا، ﴿فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ أي: نجاهم الله؛ يعني: أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة، ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم، فهم مستمرون - والعياذ بالله - على الشرك، مُبَادِرِينَ به، وهذا غلط منقول من اللؤم؛ لأن الإنسان بطبيعته وصفاته لا يكفر بمن أنعم عليه؛ بل يشكر من أنعم عليه، أما هؤلاء فإنهم بِمُجَرَّد النعمة يُشْرِكُونَ - والعياذ بالله -.

ثم قال تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْنَعُوا قَسَوفَ يَعْلَمُونَ﴾

قال المؤلف: [﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ من النعمة ﴿وَلِيَسْتَمْنَعُوا﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام، وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد].

قوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ اللام هنا للأمر، أو للتعليل؟ إن سَكَّنَا اللام - وهي القراءة الثانية - صارت اللام للأمر، أمر تهديد؛ لأن الله ما يحمل للكفر أمر إرشاد ولا أمر إنزال، وإذا كسرنا اللام الثانية صارت اللام لام كي - أي لام تعليل - ثم هل اللام في قوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ على أنها إذا لم تكن للأمر، هل هي لام التعليل، أو لام العاقبة؟

الجواب: أنها لام العاقبة؛ لأن الله ما نجاهم إلى البر فأشركوا لأجل أن يكفروا، لكن صارت عاقبتهم الكفر، ولام العاقبة معروفة في اللغة العربية، قال الله تعالى: ﴿فَاللَّيْقَةُ ءَالُ فِرْعَوْنَ﴾ لِيَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا [الفصص: ٨]، لو سألنا سائل: هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض؟

لقلنا: لا، لكن صارت العاقبة هذه، لو أنهم علموا أنه يكون عدوًّا لهم وَحَزَنًا، لما التقطوه..
فهنا العاقبة أنهم كفروا بما آتيناهم.

وقوله: ﴿يَمَّا أَتَيْنَهُمْ﴾ الباء متعدية بها الفعل؛ مثل: كفر به، وهذا هو الأقرب وليست للسببية؛ يعني: ليكفروا بما أتيناكم؛ أي: أن الفعل كفر متعدي إلى مفعوله بالباء، والمعنى: كفر بالله، وكفر بالرسول، وكفر بكذا.

وقوله: ﴿يَمَّا أَتَيْنَهُمْ﴾ أي: بما أعطيناكم من النعمة إنجاؤهم من الفرق.
وقوله: ﴿وَلِيَسْتَمْتَعُوا﴾ قال: [باجتماعهم على عبادة الأصنام]، ويمكن أن يقال: وليتمتعوا بالنعمة أيضًا التي أعطوها، فهم كفروا بها فلم يشكروها، وتمتعوا بها إلى مصيرهم ومآلهم.
يقول المؤلف: [وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد] أي: ﴿وَلِيَسْتَمْتَعُوا﴾.
وعلى هذا فمن قرأها من العوام بهذه القراءة فهذا غير صحيح إلا أن طالب علم يعلم القراءات فيقرأ بها.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة ذلك [سوف] يقولون: إنها تفيد التحقيق لكن بمهلة، ولهذا يقولون: التسويف بخلاف السين، فإنها تفيد التحقيق مع القرب.
وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ الجملة خبرية يراد بها التهديد، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [٢] ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ [التكاثر: ٣، ٤]، وقال تعالى في سورة النبأ: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [٤] ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ [النبأ: ٤، ٥]، فالعذاب - والعياذ بالله - نازل بهم لا محالة.
وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّحَرَّمًا﴾ تقدم الكلام على مثل هذا التركيب، وأن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف، وهل الهمزة مقدمة عن مكانها أو لا؟
ذكرنا أن في ذلك خلافاً، وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة للاستفهام، وأن الواو عاطفة على ما قبلها.

الفوائد:

فوائد قوله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَلَئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِىَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية: بيان حقارة الدنيا، وأنها ليست بشيء مطلقاً، ويمكن أن نقول: إنه على سبيل المقارنة بالآخرة؛ لقوله: ﴿لَئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِىَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يُقصد بأعمال الآخرة شيء من الدنيا.
فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضاً عن الدنيا، والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم في «باب الإجارة».

٣ - ومن فوائد هذه الآية: كمال الحياة في الآخرة، لقوله: ﴿لَئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِىَ

الْحَيَوَانُ ﴿٤﴾، وهو كذلك؛ لأن الدار الآخرة دائمة.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: الحث على العلم، لقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

٥ - ومنها: أن من العلم؛ بل من أكبر العلوم: التفريق بين الأمور النافعة والأمر الضارة، وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتي الإنسان في الحقيقة فقد أوتي خيراً كثيراً، إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة، ومعرفة الفرق بين الأمور المشابهة في العلم فهو ينال خيراً كثيراً.

وقد صنع بعض أهل العلم شيئاً من ذلك، فصاروا يؤلفون كتباً اسمها: الفروق والتفاسيم، مثلاً: يذكرون الفرق بين الفرض والنفل، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجمالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، وهذه مفيدة لطالب العلم، وهنا قال: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ الفرق بين الحياة الدنيا والآخرة، فما أثروا الحياة الدنيا على الآخرة. فوائد قوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنَ الْمَوْتِ﴾، فما أثروا الحياة الدنيا على الآخرة. فوائد قوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنَ الْمَوْتِ﴾، فما أثروا الحياة الدنيا على الآخرة.

١ - من فوائد هذه الآية: بيان أن المشركين فيما سبق يُخلصون في حال الشدة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: اعتراف المشركين ضمناً بأن آلهتهم لا تنفعهم، ولو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن إشراك السابقين أهون من إشراك من هذه الأمة؛ لأن المشركين من هذه الأمة ما يدعون الله، بل يدعون أولياءهم - والعباد بالله -، ومن اتخذوهم أنداداً مع الله، الراضية مثلاً يدعون علياً: يا علي، وسمعت رجلاً منهم يدعو عند المقام، ويرفع صوته: يا علي، فجاءه أحد رجال الحسبة فزجره، وقال: تُشرك تحت الكعبة! أخرج، فقال: إنما أنا أقول: يا علي، والله يقول في القرآن: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يعني: أنه يُنادي الله، وهذا من التقيّة التي يتخذونها، وهي سبيل المنافقين، فهذا لا شك - فيما يظهر لي والله أعلم - أنه لا يريد الله، إنما يريد علياً، لأنه لو كان يُريد الله لقال: يا رب، أو اللهم، أو ما أشبه ذلك، لكن لما وقع في شرك العدل والتوحيد ادّعى هذه الدعوة.

والحاصل: أن شرك من هذه الأمة أعظم من شرك المشركين فيما سبق.

٤ - ومن فوائد الآية: أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي، بدليل أن هؤلاء غلبتهم

الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين.

٥ - ومن فوائد الآية: أن الدعاء من الدين، لقوله: ﴿دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنَ الْمَوْتِ﴾، ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة؛ لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، وهذه العبادة، أنت

عندما تقول: يا رب، معناه أنك مُفتقر إلى الله عز وجل، ومعناه أن الله كامل، ولهذا باتبع الصحابة النبي ﷺ على ألا يسألوا الناس شيئاً، فكان الرجل يسقط سوطه من بعيده فينزل ويأخذه ولا يقول: ناولني إياه يا فلان^(١)، بينما نجد الآن في وقتنا الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج إليه، هؤلاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم مُرعة لحم - والعياذ بالله - فالمهم: أن الدعاء تذلل، ولهذا كان من العبادة.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشرك كفروا بالنعمة، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.

٧ - ومن فوائدها: سفه من يجعل النعم سبباً للأشر والبطر، فإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادة الله سبحانه وتعالى؛ لأن العبادة من الشكر، فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فاسجد له شكراً، ولهذا كان الرسول ﷺ لما دخل مكة طائفاً رأسه، حتى إنه ليصيب مقدم رحله عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أجل التذلل للمُنعم سبحانه وتعالى، فلا تجعل نعم الله عليك سبباً للأشر والبطر؛ بل اجعلها سبباً للشكر والذل لله سبحانه وتعالى حتى تزداد هذه النعم وتكون نعمة حقيقية.

فوائد قوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فَيَسْأَلُوا عَمَلَهُمْ﴾.

١ - فيستفاد منها: على أن اللام في الآية للأمر: تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم؛ لأن الأمر هنا للتهديد؛ إذ لا يأمر الله أحداً ليكفر، ولا ليتمتع ثم تمثعاً محرماً.

٢ - ويستفاد منها: على قراءة أن اللام للتعليل: أن هؤلاء الذين أشركوا صارت عاقبة أمرهم الكفر والتمتع الزائل، ولهذا قال بعده: ﴿فَيَسْأَلُوا عَمَلَهُمْ﴾، فيستفاد منه تهديد هؤلاء الكفار الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا.

٣ - ومن فوائدها: الحذر الشديد مما عليه بعض المسلمين اليوم؛ حيث صار ليس لهم هم إلا التمتع بالدنيا فقط، نجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه، وما أشبه ذلك، لكن أمراض القلوب، وعلل القلوب، وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها، مع أنها هي الأصل، وترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب لا فائدة منه، إلا أنه إذا نزلت النعمة من الله ازداد الإنسان حسرة - والعياذ بالله -، لكن ترفيه القلب بطاعة الله جل وعلا هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿أُولَئِكَ بَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالِغِ
يُؤْمِنُونَ وَيُحْسِنُونَ ۖ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ يُكْفَرُونَ ۚ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۚ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ
يَكْفُرُوا مِنَّا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْخَسِيسِينَ ۚ ﴿٦٩﴾﴾ [العنكبوت: ٦٧-٦٩]

❖ التفسير ❖

وقوله: ﴿أُولَئِكَ بَرُوا﴾ يقول المؤلف: [يعلموا]؛ وذلك لأن الرؤية نوعان: علمية وبصرية، إن تعدت إلى مفعولين فهي علمية، كقولك: رأيت العلم نافعا، وإلى مفعول واحد فهي بصرية، كقولك: رأيت فلانا.

من الرؤية العلمية في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ يَرْؤُهُ بَعِيدًا ۖ ﴿٦١﴾ وَرَثَهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: ٦، ٧] أي: نعلمه قريبا، ويرونه الأولى رؤية ظن.

فقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ بَرُوا﴾ يعلموا ﴿أَنَا جَعَلْنَا﴾ في بلدكم مكة ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ [لماذا خصه بأهل مكة؟]

لقلوله: ﴿وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ الحرم ما له حرمة أي: تعظيم، وسُمي التعظيم حرمة؛ لأنه يُمنع بهذا التعظيم ما كان سائغا لولاه، فيمنع الصيد، وقطع الشجر، وغيرها فكل آمن حتى الحيوانات غير المؤذية.

وقوله: ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ أهل المجاز يقولون: آمنا من فيه، والصواب: أن الحرم نفسه آمن، ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى من كل أحد، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ آلِ فِيلٍ﴾ [الفيل: ١]، وحرم النبي ﷺ القتال فيه^(١)، فهو نفسه آمن، وإذا آمن نفسه آمن من فيه. وقوله: ﴿وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ قال: [قتلا وسييا دونهم].

في عهد الجاهلية، غير أهل الحرم ليسوا لهم أمان، يُغار عليهم فيقتلون ويُسيبون وتؤخذ أموالهم ونسائهم، لكن أهل مكة آمنون، حتى إنه يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله مع شدة الحمية عنده، لكن ما خرج عن الحرم يوجد القتل والسي والنهب، وهذه نعمة من الله عظيمة على قريش، وكان عليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول ﷺ، مع أن الرسول ﷺ منهم، يعرفونه قبل أن يأتي بالرسالة ويسمونه الأمين، ويحتكمون إليه أحيانا، لكن لما

(١) كما روى البخاري (١٦٥٢)، ومسلم (١٦٧٩).

بُعث بالرسالة، وخالف أمواتهم كفروا به.

ثم قال تعالى مذكراً هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا يناها أحد سواه قال تعالى: ﴿أَفَيَا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ بِكَفَرُونَ﴾.

قال المؤلف: [﴿أَفَيَا بَاطِلٍ﴾ الصنم] ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ﴾ هُم يَكْفُرُونَ ﴿بِإِشْرَاكِهِمْ﴾. الاستفهام هنا للتوبيخ، وهو كما يقال في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأُخِرَتِ الفاء، أو أنها في مكانها والعطف على الجملة السابقة.

﴿أَفَيَا بَاطِلٍ﴾ قال المؤلف: [الصنم] وفي هذا نظر، إلا إذا قصد المؤلف التمثيل، وأن من جملة الأشياء الباطلة الأصنام، وإلا فإنها تشمل كل ما لا خير فيه؛ من صنم، أو دنيا، أو رئاسة، أو غيرها، فكل شيء سوى الحق فهو باطل، قال النبي ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»^(١)، فعلى هذا نقول: الباطل أعم مما ذكره المؤلف.

وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يُصَدِّقُونَ ويطمنون إليه، فهم تجدهم في الأمور الباطلة مطمئنين مُصَدِّقِينَ مُتَّبِعِينَ، لكن بنعمة الله يكفرون.

وقوله: ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ﴾ أي: بيا أنعم عليهم من المال، أو الجاه، والرئاسة، وغيرها.

وقوله: ﴿يَكْفُرُونَ﴾ لأن هذا النعم يحتاج إلى شكر بالرجوع إلى طاعة الله، فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إظهار النعم عليه صار بذلك كافراً، ويمكن أن نقول بالنسبة للمسلمين: ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ بِكَفَرُونَ﴾ النعمة المادية الجسدية، والنعمة المعنوية القلبية، فالإسلام أكبر النعم علينا، إذا كفر به الإنسان ولم يَقم بواجباته، فإنه يُؤنَّب على هذا، إذ يُقال: أَلَسْتَ مسلماً؟ فيقول: بلى؟ فيقال: لماذا لم تُصلِّ؟ لماذا لم تُزَكِّ؟ لماذا لم تُصمِّ؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟

فشكر نعمة الله بالإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله علينا بالمال والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب؛ بل الشكر على الإسلام أوجب، وكفر الإسلام أخطر؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا خَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، ويقول: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩]، يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجبات الإسلام؛ مثلما يُنزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء، النعم واحدة، وسبيلها واحد.

وقوله: ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ﴾ هذه واحدة أو كثيرة؟ كثيرة، وهو مفرد مُضاف فيُعَمِّمُ الدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ [النحل: ١٨]، ولو كانت واحدة ما في عد ولا إحصاء.

وقوله: ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ بِكَفَرُونَ﴾ أين تتعلق قوله: ﴿وَيَنْعَمَ اللَّهُ﴾؟ بـ ﴿يَكْفُرُونَ﴾، فقدّمت

(١) رواه البخاري (٣٦٢٨)، ومسلم (٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة ؓ.

لإفادة الحصر، كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله، وهذه فائدة معنوية، وفيها أيضًا فائدة لفظية، وهي: مراعاة الفواصل.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [أي: أشرك به]. قوله: ﴿مَنْ﴾ يقول المفسر: [أي: لا أحد]، وعليه فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي، وفائدة إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مُشْرِبًا معنى التحدي، كأنه قال: إن كنت صادقًا فأعلمني أن أحدًا أظلم، فالاستفهام في موضع النفي هذه فائدته أنه يكون مُشْرِبًا معنى التحدي. قال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي: لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا، قال المؤلف: [بأن أشرك به] إلا أن يريد التمثيل، من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبًا؛ لأنه زعم أن مع الله إلهًا وهو كاذب.

من قال: إن الله حرم كذا، وهو لم يُحرّمه فقد افترى على الله كذبًا، ومن قال: إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبًا، ومن قال: إن الله ليس له يدٌ حقيقة، وليس له وجهٌ حقيقة، وليس له رُضًا حقيقة، وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبًا.

والافتراء على الله كذبًا له أنواع كثيرة، وأفراد لا تُحصى، فكل من قال عن الله، أو عن أفعاله، أو عن أحكامه شيئًا لم يقله الله ورسوله، فإنه مُفْتَرٍ على الله كذبًا.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ يُشْكِلُ علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصورة في مسألة غير هذه يُقال فيها: من أظلم، وقد جمعها الله سبحانه وتعالى في آية: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩٣] عدة مسائل، وقال النبي ﷺ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقٍ خَلَقِي»^(١)، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤]، ماذا نقول ونحن فسرنا (من أظلم) أي: لا أحد أظلم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟

نقول: نجعل كل شيء مُخْتَصًّا بما يقتضيه السياق، أو نقول: إن الجميع اشترك في الأظلمية؛ يعني: ما أحد أظلم من هذا، ولا أظلم من هذا، ولا أظلم من هذا.. إلخ، فكلها اشتركت في الأظلمية.

فمن قال: إن مع الله شريكًا فقد افترى على الله كذبًا، ومن قال: إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبًا، النصاري يُسمُّون الله الأب، والفلاسفة يقولون: إنه العلة الفاعلة، وهذا كذبٌ على الله عز وجل، وكذلك الكذب على الله تعالى في صفاته، والكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول: هذا حلال، وليس بحلال، هذا حرام، وليس بحرام، وما أشبه ذلك،

فالله تعالى بين أنه لا أحد أظلم من هذا.

قال الله تعالى: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ الحق هو الشيء الثابت إن كان خبراً فهو الصدق، وإن كان أحكاماً فهو العدل.

وقوله: ﴿لَمَّا جَاءَهُ﴾ بمعنى: حين جاءه كذب به، وقوله: ﴿لَمَّا جَاءَهُ﴾ لأنه قبل مجيئه إليه لا يلزم به، إن الله يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الاسراء: ١٥]، فالله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يُعاقب أحداً حتى تقوم عليه الحجة.

وقوله: [﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ ماوى ﴿الْكَافِرِينَ﴾ أي: فيها ذلك، وهو منهم].

قول المؤلف: [أي: فيها ذلك] إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقرير، والغالب أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي الغالب أنها للتقرير، وأمثلة هذا كثيرة؛ مثل: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، وأيضاً: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لِمُحْسِنِينَ﴾ [التين: ٨]، ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ لَكُلُوفًا﴾ [القيامة: ٤٠]، وأشبهه ذلك، فكل هذا يدل على أن الهمزة هنا للتقرير.

قوله هنا: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ المعنى: في جهنم مَثْوًى، ولهذا قال المؤلف: [أي: فيها ذلك، وهو منهم] وهو أي: من افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه، [منهم] أي: من الكافرين. وقوله: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ المَثْوًى هو المأوى، لكن المأوى الذي هو محل إقامته، يأوي إليه على أنه محل إقامته، فثوى في كذا؛ أقام فيه.

وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار؛ إذ إن مقتضى السياق أن يُقال: أليس في جهنم مَثْوًى لهم! لكنه أظهر في موضع الإضمار، وذكرنا أن الإظهار في موضع الإضمار يُستفاد منه ثلاث فوائد:

أولاً: تعميم الحكم؛ بحيث يكون عاماً له ولغيره.

ثانياً: الحكم على موضع الضمير بأنه متصف بهذا الوصف.

ثالثاً: إفادة التعليل إذا كان مُستقاً، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ للتقدير: لكفرهم، لو قال: أليس في جهنم مَثْوًى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاثة.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

قال: [﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ في حقنا ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾ أي: طرق المسير إلينا].

قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ مبتدأ، وجملة ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾ خبره، والخبر مؤكّد بثلاث مؤكّدات، وهي: القسم، واللام، ونون التوكيد.

قوله: ﴿جَاهَدُوا﴾ أي: بذلوا جهداً في الوصول إلى الغاية.

وقوله: ﴿فِينَا﴾ قال المؤلف: [في حقنا] أي: في دين الله، وما يجب له سبحانه وتعالى، ومن

بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه كف النفس عما يحرم، والزائمها بما يجب، كل هذا من الجهاد في الله، ومنه أيضًا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، والآية عامة، فكل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلاً قبل الأجل: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ هداية دلالة، وهداية توفيق، فهي شاملة للأمرين، ولهذا قال: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، ولم يقل: لنهديهم إلى سبلنا، فعُدَى الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني، فشمّل هداية الدلالة والتوفيق، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، لم يقل: اهدنا إلى الصراط؛ ليشمل الهداية إليه، والهداية فيه، فالهداية إليه الدلالة إليه، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط.

فإذن قوله: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ يشمل الأمرين: هداية الدلالة، وهداية التوفيق والإرشاد، وهذا وعد من الله عز وجل يؤكد هذه المؤكّدات الثلاث، إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد؛ لأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه، وقدرته، وصدقه أيضًا، وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاثة، ما هي؟ العلم، والصدق، والقدرة، فلا يخلف الموعد معك إلا جاهل، وعدك بشيء وهو يظن أنه يُحصّله ولم يكن على ظنه، أو إنسان كاذب وعدك فكذبك، أو إنسان عاجز، هو صدوق ويعلم الأسباب لكنه عاجز، أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل هذه الثلاث: الجهل، والكذب، والعجز، فلتنام قدرته، وعلمه وصدقه، لا يخلف الميعاد.

أقول: من صدّق بهذا - ونحن والحمد لله نُصدّق به - فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله، وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علمًا، يُثبّت علمه الذي كان يعلمه ويزيده علمًا، ولهذا قيل: قيّدوا العلم بالعمل.

وقيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل

إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضًا، وإن لم يُجِب ارتحل العلم، وهذا حق يؤيّد الواقع، ويؤيّد المعلوم في الشرع، أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة.

إذن العمل بالعلم دراسة له، فأنت تعلم كيف كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي، وتُطبّق ذلك في كل صلواتك، وبهذا لا تنساه؛ لأن التطبيق دراسة.

ومن الناحية الشرعية يقول الله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]، فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلمًا، وفي الحقيقة نحن نعرف ذلك ونقرّه دائمًا، لكن يغلب علينا السهو الغفلة والنسيان، ونعلم أن هذا حق، وأن كل من علِمَ فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتًا في علمه، وفضلًا عما لا يعلمه.

وقوله: ﴿سُبُلَنَا﴾ الضمير هنا ضمير جمع، والآيات التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة الجمع هي من متشابه القرآن عند قوم، فالتنصاري يقولون: أنتم تقولون: الله واحد، والله يقول:

نحن، وفعلنا، وقلنا، وما أشبه ذلك؛ كيف تقولون: إنه واحد، وهذه ضائرت تدل على الجمع؟ فنقول: إن هذه للتعظيم، كما يقول ملككم أو قسكم يقول: فعلنا، وقلنا، وما أشبه ذلك، مع أنه واحد، لكن له أناس يأتمرون بأمره، ويقولون بقوله.

لكن الله قد أثبت الوجدانية لنفسه في كتابه وذلك في آيات كثيرة فقال ردًا على النصارى الذين قالوا ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ﴾ فقال الله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: ٧٣].

قال: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي: طرق السبر إلينا.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هذه الجملة مؤكدة بأن واللام، ﴿مع﴾ هذه حرف أو اسم؟ هي في الحقيقة فيها خلاف بين النحويين؛ منهم من يرى أنها اسم وهي الصحيح بلا شك، ومنهم من يرى أنها حرف، وفيها لغتان وهو الأكثر.

الحاصل: أن مع الصحيح أنها ظرف، وأنها منصوبة على الظرفية؛ لأنها تدل على الصفة، و﴿مع﴾ مضاف، و﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ مضاف إليه.

وقول المؤلف: [﴿لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ المؤمنين] هذا تفسير ناقص؛ لأن المحسنين أخص من المؤمنين، ولهذا قال النبي ﷺ: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته...» إلخ، ثم قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه»^(١)، فكل محسن إحساناً شرعياً وليس عادياً فهو مؤمن، ولا عكس، وأقول: (إحساناً شرعياً)؛ احترازاً من الإحسان العادي؛ لأن الإحسان العادي يقع حتى من الكافر، لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا أخص من المؤمن.

وقوله: [بالنصر والعون] نعم صحيح، هو معهم بذلك، وليس معهم في مكانهم؛ لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل أن يكون مع الناس في أمكتهم لا المحسنين، ولا غير المحسنين؛ وذلك لأن هذا القول يستلزم نفى علوه، وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدماء منهم أيضاً، والمتأخرون كما قرئناه غير مرة، فإنهم يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل ولا مغاير، هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية، وتبعهم في ذلك الأشاعرة، فإنهم يرون هذا النفي المحض - والعياذ بالله -، أما قدماء الجهمية فقالوا: إنه تعالى في الأرض وليس على السماء، فمن العجائب أنهم نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه، وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره.

فألعلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة. فالكتاب مملوء بما يدل على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن في الكتاب ألف دليل على

علو الله، والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة من قول وفعل وإقرار، قال النبي ﷺ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مِّنْ فِي السَّمَاءِ؟»^(١)، وقال: «الْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»، وأشار عليه الصلاة والسلام بأصْبُعِهِ إِلَى السَّمَاءِ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى إِقْرَارِ أَمَتِهِ بِالْبَلَاغِ فِي أَعْظَمِ مَجْمَعٍ لِلْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، حَيْثُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»^(٢)، ودعا رَبَّهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَهْنُنَا»^(٣)، وهذه سنة قولية وفعلية، أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قالت: فِي السَّمَاءِ، قال: «أَعْتَقَهَا فَإِنَّا مُؤْمِنَةٌ»^(٤).

وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضًا، فإننا نقول: العلو صفة كمال، ولا أحد يُنْكَرُ هذا، والسُّفُولُ صفة نقص، والله سبحانه وتعالى واجب له الكمال، ومُنْزَهُ عن النقص. أما الفطرة فسل الصبيّ والعجوز والعامي والجاهل فالكل مقطور على التوجه حين الدعاء إلى العلو.

تم - بحمد الله - تفسير سورة العنكبوت

وبليها - إن شاء الله - تفسير سورة الروم

(١) رواه مسلم (١٠٦٤)، وأحمد في مسنده (١١٠٢١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
 (٢) رواه البخاري (١٦٥٥)، ومسلم (٦٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
 (٣) رواه البخاري (٩٦٨)، ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس رضي الله عنه.
 (٤) رواه مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

تفسير سورة الروم

تفسير سورة الروم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ قال الله تعالى:

﴿الذِّكْرُ ١﴾ عَلِيَّ الرُّومِ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مُسْغَلُوبُونَ ﴿٣﴾ فِي يَضِيعِ سِنِيَةِ اللَّهِ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿الروم: ١-٥﴾

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [سورة الروم مكية] والمكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني ما بعدها سواء نزل في مكة أم لا، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] نزلت بعرفة يوم حجة الوداع فيكون مدنيًا، ولو كان نزل بمكة، وهي ستون، أو تسعة وخمسون آية إن جعلنا قوله تعالى: ﴿الذِّكْرُ﴾ [الروم: ١] آية مستقلة صارت ستين آية، وإلا فتسع وخمسون.

وقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها؛ خلافاً لبعض العلماء الذين يقولون: هي آية من الفاتحة فيحسبون الفاتحة سبع آيات منها البسملة قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها فأول آيات الفاتحة هي: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ﴾ وقوله عز وجل: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ هي السادسة، وقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ هي السابعة في المصحف، وتوجد البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية ولكن الصحيح أنه لا فرق.

وقوله تعالى: ﴿الذِّكْرُ﴾ [الروم: ١] قال المؤلف: [الله أعلم بمراده بذلك].

نعم إذا لم نكن نعلم شيئاً فالواجب أن نقول: الله أعلم بما أراد، وهذا قد قيل: إنه نصف العلم؛ لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم بما علم، وفيما يجهل الله أعلم صار عنده نصف العلم، ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلمه هو الواجب عليه، ولا تقول: إن قلت لا

أدري نقص قلري عند الناس؛ لأنه لا ينقص قلرك عند الناس، بل يزداد عند الناس كما أنه لا ينقص عند الله؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَوَّضَ لَه رَفَعَهُ اللَّهُ»^(١) وهذا من باب التواضع لله أن تقول فيها لا تعلم: لا أعلم، وهو نظير العفو الذي لا يزيد الإنسان إلا عزاً، ونظير الصدقة التي لا ينقص بها المال، وكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد؛ لأن الناس إذا رأوا أن هذا الرجل محترماً يقول فيها يعلم ويتوقف عما لا يعلم بثقوا به؛ لأنهم عرفوا أنه لا يتكلم إلا بما يعلم.

فقول المؤلف: [الله أعلم بمراده بذلك] هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله، ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] فعلمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة وإلا كان الله مُتَزَلًّا شَيْئًا لا نعرف معناه فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة - أي: القاعدة التي في هذه الآية، قال تعالى: ﴿جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ - وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية ﴿التر﴾ ليس له معنى في اللغة العربية، وإنما هي مجموعة حروف هجائية (ألف ولام وميم)، ولهذا لا ننطق ونقول: ألم - كلمة واحدة - وإنما نقول: (ألف لام ميم).

إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن لنعقله ما لها معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها وحينئذ تكون قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟

ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كلونه من هذه الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها، فالقرآن من هذه الحروف ما أتى بحروف جديدة غريبة حتى نقول: إنه أعجز الناس بأن أتى بحروف لا يفهمونها، ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم.

فالإعجاز إذن من حيث الحروف بأنه أتى بحروف جديدة أم من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة؟

الجواب: من الوجه الثاني، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى، لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأت بجديد في الحروف التي يتكلمون بها.

وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالفتاح للسورة التي فيها، بمعنى: أنك إذا وجدت لاماً وميماً مصدرًا بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها فتكون كالفتاح لها، وكذلك إذا وجدت نوناً فهو لكثرة النون فيها، وإذا وجدت لاماً وراء فهي لكثرة اللام والراء، لكن هذا متقضى.

على كل حال: نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لننقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى.

وقوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ٢] [وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب، بل يعبدون الأوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم].

قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ فعل مبني للمجهول، و﴿الرُّومُ﴾: نائب فاعل، وأنثها: ﴿غُلِبَتِ﴾ ولم يقل: (غُلِبَ الروم) مع أن الذين يحاربونهم الرجال، لكنه أنثها باعتبار القبيلة، والذين غلبوها الفرس، والحكمة - والله أعلم - في حذف الفاعل؛ ليكون ذلك أعظم إهانة للفرس وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها، وأخفى الفاعل لسيين: الأول: إهانة للفرس؛ لأنهم ليسوا أهلاً للذكر، والثاني: تهويناً للأمر على الروم؛ لأنه إذا قيل للإنسان: أنت غلبت أهون عليه من أن يقال له: غلبك فلان؛ لأنك إذا قلت: غلبك فلان كان دليلاً على أنه ذليل لهذا الرجل المذكور.

وقوله: ﴿الرُّومُ﴾ [أهل الكتاب]، ولو قال المؤلف: أهل كتاب لكان أحسن؛ لأن الروم نصارى وأهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، [غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب؛ بل يعبدون الأوثان]؛ لأنهم مجوس يعبدون النار [ففرح كفار مكة بذلك].

وقوله: [وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم] يعني: أن كفار مكة تفاءلوا بهذا الشيء، وقالوا: إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن تغلب المسلمين وهم أهل كتاب ونحن أهل أوثان.

قوله تعالى: ﴿فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾، قال المؤلف: ﴿فِي آدْنَى الْأَرْضِ﴾ أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس]. قوله: ﴿فِي آدْنَى الْأَرْضِ﴾ قيل: المعنى أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم وحصل القتال بينهما، وقيل: ﴿فِي آدْنَى الْأَرْضِ﴾ في أقربها إلى أرض الغرب، وهذا يرجع إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف ﴿آدْنَى الْأَرْضِ﴾، إنما لا شك بأن ﴿آدْنَى﴾ بمعنى: أقرب.

وقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ﴾ أضيف المصدر إلى المفعول أي: غلبة فارس إياهم ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ فارس ﴿فِي بضع سنين﴾].

نأمل التأكيد!! فقد أكد هذا الوعد أولاً بتصدير الاسم ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ﴾؛ لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر لقربه؛ حيث كان الخبر مقروناً بالسين الدالة على القرب، ثم أكد أيضاً بمؤكد ثالث وهو قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾؛ لتحقيق الغلبة وأن هذا أمر لا بد أن يقع، ولو كانوا مغلوبين؛ لأنه لو فرغ من بعد

غلبهم وهم سيغلبون، لكان الإنسان يقول: سيغلبون ولو غلبوا، لعلمهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ صار في ذلك تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاث.

قال الله تعالى: ﴿فِي يَضِيعُ سِنِينَ﴾ **لِلَّهِ الْأَمْثَرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ**

قوله: ﴿فِي يَضِيعُ سِنِينَ﴾ متعلق بقوله: ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ أي: في خلال هذا البضع، قال المؤلف: [هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر]، لكن ما دون الثلاث لا يدخل في هذا.

على كل حال: نفهم أن البضع يكون من ثلاثة إلى تسعة أو إلى عشرة؛ يعني: ما دون الثلاث لا يدخل في الحكم، [فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس] فصدق بذلك خبر الله - سبحانه وتعالى - بأنهم سيغلبون في بضع سنين؛ لأنه ما تجاوز الأمر سبع سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس فصدق الله وعده.

وقوله: ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ في هذه المدة المعنى: أن الغلبة ستكون في خلال سبع سنين، وليس المعنى: أن الغلبة تستغرق سبع سنوات.

وقوله: ﴿لِلَّهِ الْأَمْثَرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي: من قبل غلب الروم ومن بعده، والمعنى: أن غلبة فارس أولاً وغلبة الروم ثانياً بأمر الله أي: إرادته.

وقوله: ﴿لِلَّهِ الْأَمْثَرُ﴾ هذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص (لله وحده الأمر)، (أل) هذه للاستغراق يعني: كل الأمر و (أل) التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل، فإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، وإن كانت لاستغراق الأفراد فهي لاستغراق الجنس قال الله: ﴿وَحَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] (أل) هذه لاستغراق الجنس؛ لأنه يصح أن يحل (كل) فيقال: (وخلق كل إنسان ضعيفاً)، وقال أيضاً: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ﴾ [العصر: ١ - ٢] هذه (أل) أيضاً لاستغراق الجنس أي: كل إنسان، وإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، ومثل ذلك بقولهم: (زيدٌ نَعَمُ الرجل) أي: نَعَمُ الشخص الجامع لصفات الرجولة، هنا الأمر لاستغراق الجنس أي: لله كل أمر.

لكن هل المراد بالأمر هنا: الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ نقول: الأمر الكوني، أي: أن جميع الأمور ترجع إلى الله - عز وجل - سواء المتعلقة بأفعال العباد أو المتعلقة بأفعال الله - عز وجل - فإنها راجعة إليه، وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني، وأمر شرعي.

مثال الأمر الكوني: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي: أمره الشرعي ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]

هذه من الأمر الكوني، وهذا هو المتعين، أي: أن الله يأمرهم أمراً كونياً بالفسق فيفسقون، وأما من قال: إن المراد بالآية الأمر الشرعي وأن الله يأمرهم فيفسقون، يعني: يأمرهم بالطاعة فيفسقون، ثم يأخذهم بالعذاب. فهذا القول باطل؛ لأنه يقتضي أن يكون المعنى: أن الله يرسل الرسل فيأمروا الناس بطاعة الله عز وجل؛ لأجل أن يفسقوا فيحل عليهم العقاب، وهذا يرجع إلى أن الله بعث الرسل نعمة على العباد، وهو أمر لا يمكن.

ثم إننا نقول: الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟

نقول: لا بل هو أمر عام لهم ولغيرهم، فالمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي بحكمة الله - عز وجل - بإرسال الرسل.

إذن قوله هنا: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ﴾ المراد به: الأمر الكوني.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ قد يقول أصحاب النحو: لماذا ضمت ﴿قَبْلُ﴾ مع أن ﴿مِنْ﴾ حرف جر؟ نقول: لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيا على الضم، فإن وجد المضاف صاراً معربين فتقول: (أتيت من قبل أن يأتي زيد) فتجرها، وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لا لفظاً ولا معنى فإنها تعرب؛ لقول الشاعر:

فَصَاغَ لِي الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا
أَكَاذُ أَخْصُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ

وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب، ولكنها لا تنون فيقال مثلاً: كنت حريضاً على الدرس فأتيت من قبل، أي: من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف المضاف ونوي لفظه، فالمشكلة ما الذي يدرينا أنه نوي لفظه أو نوي معناه؟

الإعراب نفسه فإذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى، وإذا لم تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ، فإن نون علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى.

وقوله: [﴿وَيَوْمَئِذٍ﴾: أي: يوم تغلب الروم، ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾. ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ﴾ إياهم على فارس].

قوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ﴾: (يوم) هذه ظرف متعلقة بـ ﴿يَفْرَحُ﴾، وهي مضافة إلى اسم ونوتت عوضاً عن جملة، هي: يوم تغلب الروم، فالمحذوف الآن جملة.

وقوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ﴾ الفرح: لا يمكن للإنسان أن يعبر عنه فهو صفة النفس وسرور النفس، ونقول: الفرح معلوم، ولهذا في القاموس إذا جاءت مثل هذه الأشياء الفرح مثلاً قال: (م)، وهذه تكتب بعدها. يعني: أنه معروف ولا حاجة أن يبين.

وقوله: ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ المراد به النبي ﷺ وأصحابه.

وقوله تعالى: ﴿بَنَصْرِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَفْرَحُ﴾ وهو مصدر مضاف إلى فاعله، أما مفعوله فمحذوف وتقديره: (بنصر الله الروم على الفرس)، ولهذا قال المؤلف: [﴿بَنَصْرِ اللَّهِ﴾ إياهم على فارس]، والنصر معناه: العون والظهور، أي معناه: أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم. وهذا هو النصر، أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه، فهذا هو معنى النصر.

وقوله تعالى: ﴿بَنَصْرِ اللَّهِ﴾ سمي نصرًا مع أنه لكفار على كفر؛ لأننا نقول: إن النصر هو العون والظهور، ولا فرق أن يكون بين مؤمن وكافر، أو بين كافر وكافر، ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس، ولهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين.

قال: [وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزل جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه]؛ يعني: أنه حصلت الواقعة فيه بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الواقعة بين الكفار والمؤمنين؛ ولذلك نزل في بدر، وعلى هذا تكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة بخمس سنوات؛ لأنه إذا كانت المدة التي حصلت فيها الغلبة سبع سنوات، وبدر كانت في السنة الثانية لزم أن تكون غلبة فارس للروم قبل الهجرة بخمس سنوات.

وقوله: [مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه] فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين.

وقوله: [بأمر الله أي: إرادته] هذا في الحقيقة تحريف؛ بل الصواب أنه بأمره أي: بقوله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

فإن الله تعالى لا يقدر شيئًا إلا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾، ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء أَرَادَهُ الله فإنما ﴿يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

والصواب: أن المراد بالأمر هنا القول: ﴿وَاللَّهُ الْأَمْرُ﴾ أي: الأمر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد، والإرادة ليست هي القول، فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول إذ إن المرید قد يفعل ما أَرَادَ أو قد يقوله، وأما القول فهو أخص من الإرادة، فكل قول متضمن الإرادة، وليست كل إرادة متضمنة للقول.

وقوله: ﴿بَنَصْرٍ مِّنْ يَّسْكَاءَ﴾ هذه عامة من عمّ، سواء كان المنصور كافرًا، أو كان المنصور مؤمنًا؛ لأن الأمر بيد الله، وقد سبق لنا أن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة؛ لأن الله لا يشاء شيئًا إلا بحكمة؛ فـ ﴿بَنَصْرٍ مِّنْ يَّسْكَاءَ﴾ نصره بحكمة اقتضت ذلك.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ قال المؤلف: [الغالب]، وهذا أحد معاني العزة، فالعزة منقسمة إلى ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع.

عزة القدر: بمعنى: أنه - سبحانه وتعالى - عظيم القدر، وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزًا أي: قليل الوجود والله - سبحانه وتعالى - لا مثل له.

وعزة القهر: بمعنى: الغلبة والظهور.

وأما عزة الامتناع: فمعناها: امتناع جميع النقص عليه - سبحانه وتعالى - فهو عزيز من هذه الوجوه الثلاثة: فالأول: عزة القدر: بمعنى: أنه عظيم لا نظير له في قدره وعظمته، والثاني: عزة القهر: بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء، والثالث: عزة الامتناع: أي أنه يمتنع عليه كل نقص، ومن هذا المعنى قولهم: أرض عزاز، ونحن نقول: أرض عزاء، ومعنى عزاز أي: الصلبة التي يمتنع أن يؤثر فيها شيء، والله - عز وجل - متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه.

وقوله: ﴿الرَّحِيمُ﴾ قال المؤلف: [بالمؤمنين] استدلالاً بقول الله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] والصواب: أن رحمة الله تكون عامة وخاصة، فإن كل من في السماوات والأرض في رحمة الله العامة، ولولا رحمة الله بالكفار هل يبقون؟ أبداً ما يبقون، فكون الله يدرُّ عليهم الأرزاق والعافية والنشاط والعقل، وما أشبه ذلك لا شك أنه من رحمة الله، ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة بالمؤمنين.

الفوائد:

١- هي هذه الآية فوائد عظيمة منها: أن كلام الله - عز وجل - بالحروف (ألف لام ميم) - ألم - فيه رد على الأشعرية الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليست الحروف، وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه، ثم يقولون أيضاً: إن هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف فهو واحد سواء كان استفهاماً أو خبراً أو أمراً أو نهيًا أو قرآناً أو زبوراً أو إنجيلاً لا يختلف، فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف إبراهيم وصحف موسى؛ لكن التصور ليس هو منك؛ لأن هذه اختلفت بالتعبير. فإن عبر هذا الكلام بالعربية صار قرآناً، أو بالعبرية صار تورا، أو بالسريانية صار إنجيلاً، أو بلغة داود صار زبوراً، وهكذا.

ثم يقولون: إن الاستفهام والخبر معناهما واحد، فإذا جاء استفهام من الله - عز وجل - فهو كالخبر عنه؛ لأن المعنى واحد، وهذا لا شك أن مجرد تصويره كافٍ في رده وإبطاله.

٢- ومن فوائد الآية: علم الله بالغيب؛ لقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيظِهِمْ سَكَثُونَ﴾ (٢) في يَضَعُ مِينِكَ.

٣- ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي.

٤- ومن فوائد الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - كامل السلطان والتدبير؛ لقوله: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾.

٥- ومن فوائد الآية أيضاً: أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله؛ لأنه لما قال: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيظِهِمْ سَكَثُونَ﴾، قال: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ إذن: فكونهم غلبوا بأمر الله

وانتصارهم بأمر الله فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره - سبحانه وتعالى -.

٦ - ومن هوائدها: الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد بفعله، فهم يقولون: إن العبد مستقل بفعله وليس الله فيه تقدير ولا أمر ولا مشيئة ولا غيره، وهذه الآية ترد عليهم.

٧ - ومن هوائده الآية: جواز التعبير بما يُدخل الخوف والحزن على العدو؛ لأن قوله: ﴿فِي يَضِجُ سِينِي﴾ وهي: من ثلاث إلى عشر أو تسع، معناه: أنه سيقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف، فكل سنة تمر عليهم يقولون: هذه سنة الغلبة، ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعراً وخوفاً؛ لأنهم لو غلبوا بأي سنة انتهى الأمر، لكن كونهم يُتوعدون بأمر لا يُدرى في خلال ﴿يَضِجُ سِينِي﴾ لا شك أن ذلك أشد عليهم من أن يأتي الأمر وينتهي.

٨ - ومن هوائده الآية: أن قوله تعالى: ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ من البلاغة؛ حيث حذف الفاعل؛ إذ لا لاه وإهانة له: ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ لم يذكر الغالب إذ لا لاه، وكذلك رفقاً بالروم.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ① ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾.

١ - هي هذا من الفوائد: جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام؛ لقوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ① ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ﴾، وليس ذلك نصر مسلمين على كفار، لكنه نصر كفار على كفار، لكن هذا في مصلحة الإسلام.

وعلى هذا إذا اقتلت دولتان من دول الكفار، وكانت إحداها أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها، هل نقول: إن هذا حرام، كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ لا، بل نقول: هو جائز كما فرح المسلمون بانتصار الروم على فارس مع أن الكل كفار، لكن هؤلاء أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس.

٢ - ومنها: جواز تسمية غلبة الكفار نصراً؛ لقوله: ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ﴾.

فإذا قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرِكُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ ② ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ③ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤٠-٤١]، مع أن الروم لا يتصفون بهذه الصفات؟

الجواب: أن النصر نوعان: الأول: نصر مطلق دائم، فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله، والثاني: نصر عارض مؤقت، فهذا يكون هؤلاء ولغيرهم، فنصر الروم على الفرس ليس نصراً دائماً، والدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس وعلى الروم ففتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر ولم يكن ذلك نصراً دائماً.

٣ - ومن هوائده الآية: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾.

٤ - ومن هوائدها: إثبات العزة لله؛ لقوله: ﴿وَهُوَ الْكَبِيرُ﴾، وإثبات الرحمة في قوله: ﴿الرَّحِيمُ﴾ وإثبات كمال عزته؛ حيث قرنت بالرحمة، فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل

على الكمال، فكل واحد منها يدل على كمال بانفراده، ثم باجتماع الاسمين بعضهما إلى بعض يدلان على كمال مركب، فالعزیز يدل على الكمال، والرحيم يدل على الكمال، فإذا اجتمعا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة؛ لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة، فإذا صار عزيزاً أخذ الذي هو ظاهر عليه أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولم يرحمه بخلاف عزة الله، فإنها مقرونة بالرحمة، وهي أيضاً مقرونة بالحكمة.

أضرب مثلاً: لو أن رجلاً غلب على قوم وصار عزيزاً وهم أذلاء، فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإنثم فيبطش بهم ولا يرحمهم، لكن عزة الله ليست كذلك، فهي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة؛ ولهذا دائماً يقرن الله العزة بالحكمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧﴾
 ﴿ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ﴾ [الروم: ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾، يقول المؤلف: [مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل (وعدهم الله النصر)].

قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ كلنا يعلم أنه مصدر، وليس فعلٌ مصدر مضاف إلى الفاعل يعني: (وعد الله إياهم) فالمؤلف يقول: إنه بدل من فعله أي: ناب عن الفعل أي: (وعدهم الله) وقيل: إنه مصدر فعله محذوف وليس نائباً عن الفعل، وعلى هذا يكون المقدر كالموجود، أي: (وعدناهم وعد الله) وهذا أقرب أن يكون مصدر عامله محذوف وليس نائباً عن عامله، والمعنى: أن الله وعدهم وعداً مضافاً إليه، والوعد المضاف إليه لا يخلف؛ ولهذا قال: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾، فالجملة هذه كالتوكيد لقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾؛ لأن ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ المضاف إليه لا يمكن أن يخلف أبداً؛ إذ إن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عجز، فإذا وعدك أحد وأخلفك، فهو إما كاذب، وإما عاجز، والكذب والعجز ممتنعان على الله - عز وجل - لكمال صدقه وقدرته.

فعلی هذا: هل يخلف الله وعده؟

الجواب: لا، لقوله: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ ولا يمكن أن يخلفه وإخلاف الوعد أن يأتي الواعد بخلاف ما وعد به، فيقول رجل لك: سأزورك غداً في الساعة الثامنة، ثم تأتي الثامنة ولا يزورك. أخلف هذا أو لا؟ نعم فهو إما عاجز أو ناسي وهو عيب أي: النسيان.

وعلى هذا نقول: بالنسبة لله - عز وجل - ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾؛ لكمال صدقه في خبره، وكمال

قدرته في تنفيذ وعده، فهو - سبحانه وتعالى - كامل القدرة، وكلامه كامل الصدق، ولهذا قال: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [به] أي: بالنقض، والنقض: **﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مُسَبِّحُونَ﴾**.

أيضا وعد آخر في الآيات التي سبقت، وهو فرح المؤمنين؛ لقوله: **﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾** فوعد الله بانتصار الروم على الفرس، وبفرح المؤمنين، ولا شك أن الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها ما فيه فهو نعمة ينعم الله بها على الفرح.

وقوله: **﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾** يقول المؤلف: [أي: كفار مكة] وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر، والصواب: أنه يشمل كفار مكة وغيرهم ممن ليس عندهم إيمان، فهو لا يعلم ما الله تعالى من تنفيذ الوعد؛ لأنه ما بين مكذب وبين شاك متردد.

وقوله: **﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾** وعده تعالى بنصرهم أو **﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾** أن الله تعالى لا يخلف الوعد أو الأمرين جميعا؟ والراجع: الأمران جميعا، فهم لا يعلمون أن الله تعالى سيحقق النصر لهم إما لجهلهم بما أخبر الله به، وإما لشكهم في صدقه أو قدرة الله عليه، وهم لا يعلمون أيضا أن الله لا يخلف الوعد في هذا أو في غيره؛ لشكهم في صدق الله وفي قدرته - سبحانه وتعالى - على إنفاذ موعوده.

وقوله: **﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾** إذن: أقل الناس يعلمون؛ لأنهم يؤمنون بالله تعالى وبما له من القدرة، والصدق في القول.

ثم قال تعالى: **﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾**.

قوله: **﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾** **﴿يَعْلَمُونَ﴾** خبر ثانٍ لـ (لكن)، والخبر الأول **﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾** وقيل: إنه بدل من **﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾**، ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي للتضاد فكيف نبدل شيئا مثبتا من شيء مضاد له؟ وعلى هذا نقول: إن **﴿يَعْلَمُونَ﴾** الثانية خبر ثانٍ لـ (لكن)، وتعدد الخبر جائز في اللغة العربية.

وقوله تعالى: **﴿يَعْلَمُونَ﴾** أثبت لهم العلم لكنه علم قاصر من وجهين:

الوجه الأول: أنهم إنما يعلمون ظاهرا لا باطنا، وكم من العلوم الخفية في هذه الحياة لا يعلمها هؤلاء الكفار، والدليل أن الكفار السابقين لم يكونوا يعلمون كل خفي في هذه الدنيا من تطور الصنائع والمخترعات؛ لأن هذا التطور بالنسبة للسابقين غير معلوم، ثم سيأتي تطور آخر يكون بالنسبة للموجودين غير معلوم.

إذن هم إنما **﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾** فلا يعلمون كل ما في الدنيا من ظاهر وباطن، يقول أيضا: **﴿ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾** وليس كل ظاهر؛ بل الظاهر وقرن أن يقول: (يعلمون كل ظاهر من الحياة الدنيا) أو أن يقال: (يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا) أو يقال: **﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾** فالتغير يكون على هذه الوجوه: يعلمون كل ظاهر، يعلمون الظاهر، **﴿يَعْلَمُونَ﴾**

ظَهَرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١﴾ أيها الأقل؟ الأخير، يعني: ما يعلمون كل ظاهر إنما ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فقط، وهناك ظواهر أخرى لا يعلمونها أيضًا، فعلم بهذا قصور علم هؤلاء بما يتعلق بالله - جل وعلا - وبما يتعلق بالدنيا، إنما ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فقط، وفيما يتعلق بالآخرة يقول الله عز وجل: ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ جملة اسمية أكد فيها المتبادر. أين الذي أكد؟ ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ الثانية: ﴿هُم﴾ تأكيد للأولى ولو حذفت وقيل: (وهم عن الآخرة غافلون) يستقيم الكلام لكنها كررت للتوكيد يعني: هم بالنسبة لأمر الآخرة غافلون معرضون عنها لا يفكرون فيها.

نجد الواحد في أمور الدنيا فتبهر من علمه بها، ولكن في أمور الآخرة عنده غفلة لا يفكر فيها، ولا يحاول أن يعمل فكره ولا ينظر في هذا الخلق العظيم ماذا يكون مآله وكيف خلق وإلى أين يتهي، فهو غافل.

قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَرْقٍ مِنْ هَذَا﴾ يعني: من الإيمان بالله ورسوله، أما والأعمال الأخرى، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَشْغَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِيلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣] يدركونها تمامًا، لكن الإيمان بالله واليوم الآخر لا ﴿قُلُوبُهُمْ فِي غَرْقٍ﴾ ولهذا يجد جزاء هذه الغمرة إذا قيل له: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]، وهذا يكون يوم القيامة.

المهم: أن هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجل، وعن الآخرة عندهم علم من الحياة، لكن هم قوم من أمر الآخرة أميون لا يعلمون شيئاً؛ لأنهم - والعياذ بالله - عندهم غفلة، ولهذا تتعجب! كيف هم الآن يصلون إلى الأجواء، ويصنعون الطائرات، ويصنعون الآلات الغريبة، ومع ذلك ما عندهم علم بالله ولا بالآخرة!؟

ولو تسأل الطفل من المسلمين أجابك، ولو تسأل أكبر واحد منهم من المخترعين ما أجابك، و﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٥٤].

المقصود من هذا: أن هؤلاء الجاهلين - لأجل تأكيد الذم بالنسبة لهم - هؤلاء الذين جهلوا بالله ليس القصور فيهم ولا في أفهامهم، لكن لغفلتهم.

وحتى المؤمنين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ما يعلمون كل شيء، لكن المؤمنين معهم العلم بالله وأسمائه وصفاته، وحيثما ما يكون ذلك نقص فيهم إنما يحط النقص هو أن هؤلاء ما يعلمون ما يتعلق بالإيمان بالله.

وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعود على الكفار؛ لأن المقصود بهذا تأكيد الذم في حقهم وإلا فحتى المسلمين لا يعلمون؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨] حتى المؤمنين ما يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فقط.

الفوائد

- ١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة، أن غلبة الروم للفرس، وفرح المؤمنين بذلك خبر متضمن من الوحي.
- ٢ - ومن فوائدها: امتناع إخلاف الله وعده؛ لقوله: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾.
- ٣ - ومن فوائدها: ثبوت القدرة والصدق لله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾؛ لأنه متضمن لكمال الصدق والقدرة.
- ٤ - ومن فوائدها: أن أكثر الناس غير عالمين بما يستحقه الله من الصفات، أي: صفات الكمال؛ لقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
- ٥ - ومن فوائدها: أن العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته لا العلم في الدنيا؛ لقوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾، ثم قال: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا﴾ فنفى العلم عنهم؛ لأن علم الدنيا ليس بعلم في الحقيقة، فالعلم الحقيقي الذي يمدح عليه المرء هو العلم بالله، وأسمائه وصفاته وأحكامه.
- ٦ - ومن فوائدها: قصور علم المرء؛ لقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ليس كل الظاهر وليس الباطن، فالمرء علمه قاصر حتى في علوم الدنيا.
- ٧ - ومن فوائدها: ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع غفلتهم عن الآخرة؛ لقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾.
- ٨ - ومن فوائدها: أنها تتضمن مدح المقبلين على الآخرة والحريصين عليها، وإن فاتهم شيء من أمور الدنيا؛ لأنه إذا دُمَّ من كان على العكس فذم الضد مدح الضد، فالذين يقبلون على الآخرة وإن كان ما عندهم إلا علوم قليلة من الدنيا أكمل بكثير من الذين يقبلون على الدنيا ويغفلون عن الآخرة، وهذا ما تدل عليه الآيات.
- ٩ - ومن فوائدها: أنه لا يمكن للمرء الإحاطة بعلم الدنيا أيضًا.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِصْيَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلَّهِمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢﴾﴾ [الروم: ١٩-٢٠]

التفسير

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ قال المؤلف: [يرجعوا عن غفلتهم].

سبق لنا مراراً كيف نعرب مثل هذا التركيب ففي إعرابه عند النحويين قولين:

أحدهما: أن الهمزة مقدمة على مكانها وأن أصلها: (وَأَلَمْ يَتَفَكَّرُوا) فتكون الجملة معطوفة على ما سبق.

والوجه الثاني: أن تكون الهمزة داخلية على محذوف مقدر بحسب السياق، ويكون ما بعدها من حرف العطف عاطفاً على ذلك المحذوف.

وفي هذه الآية يكون التقدير: (فغفلوا ولم يتفكروا) والاستفهام للتوبيخ؛ لأن الإنسان مأمور أن يتفكر؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾، هل قوله: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ هي محل التفكير أو آية التفكير، بمعنى: هل المقصود من الآية الحث على تفكيرهم في أنفسهم كما في قوله: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]، أو الحث على التفكير في خلق السماوات والأرض؟

نقول: كلا الأمرين، لكن الأقرب الأخير، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فالمعنى: أولم يرجعوا إلى أنفسهم ويتفكروا تفكيراً حقيقياً في هذا الكون ليعرفوا بذلك حكمة الله - عز وجل - وما يتضمنه من صفاته العظيمة. وقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ﴿مَا﴾: إعرابها نافية، الدليل قوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

وقوله: ﴿خَلَقَ﴾ بمعنى: أوجد وأبدع ولا يكون خالقاً إلا بتقدير وتنظيم؛ لأن أصل الخلق له تقدير في النفس كما قال الشاعر:

وَلَأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْدَ
حُضِّ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَقْرِي

يعني: ما قدرت الخلق فهو الإبداع بتقدير وتنظيم.

وقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ سبق الكلام عليها وأن المراد بها الطباق وكانت سبعة.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ مفرد يراد به الجنس ويشمل جميع الأرضين، وهي سبع وعطفت على السماوات وهي منصوبة ولهذا فتحت بخلاف السماوات؛ لأنها جمع مؤنث سالم.

وقوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، ﴿وَمَا﴾: اسم موصول معطوفة على السماوات، والعلماء يقولون: إنه إذا تعددت المعطوفات، فالمعطوفة عليه الأول منها؛ لأنه المباشر للعامل وما بعده فرع عليه، فيكون العطف إذن على السماوات. فتقول: (جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد) فسعيد معطوف على زيد أول واحد؛ لأنه المباشر وما بعده فرع، والفرع لا يعطف على فرع؛ بل يعطف على أصل.

وقوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ البنية لا تقتضي التماس فقد يكون الشيء بين الشيئين، وهو لا يمس أحدهما فهنا ما بين السماوات والأرض لا يلزم أن يمس، ولكن هل يمكن أن يمس؟ يمكن،

لكن لا يلزم.

فعلى هذا نقول: ﴿وَمَا يَنبَغُهَا﴾ يشمل السحاب والرياح والنجوم والشمس والقمر، وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي لا نعلمها، وفي التخصيص على ذكر ما بين السماوات والأرض فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يُقارن بنفس السماوات والأرض، وهذا يعلمه أهل الفلك الذين يطلعون على ما في الأفق من الآيات العظيمة التي تدل على كمال الله تعالى.

وقوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ هذا عطف الفائدة أي: هذا الخلق مقارن بالحق، فالباء إذن للمصاحبة والملازمة، أي أن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق؛ لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق، ما خلقت السماوات والأرض إلا بالعدل، والعدل حق، وهل يشمل ذلك أن تكون الغاية منها حقاً؟

نقول: نعم يشمل بالحق ابتداءً وانتهاءً كما قال الله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٦]، فلو كانت هذه السماوات والأرض خلقت لتجيا الخليقة عليها وتعيش وتموت بدون جزاء، ولا حساب، ولا ثواب، ولا عقاب، لو كان الأمر كذلك لكان باطلاً وليس بحق.

إذن: لابد لهذه المخلوقات العظيمة أن يكون لها غاية وهي الحق.

فعلى هذا نقول: إن قوله: ﴿وَالْحَقِّ﴾ يشمل الابتداء والانتهاء.

وقوله: ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ معطوف على قوله: ﴿وَالْحَقِّ﴾ أي: ما خلقهم أيضاً إلا بأجل معين، والأجل: غاية الشيء، و﴿مُسَمًّى﴾ من قبل الله تعالى هو الذي عينه وقوله: ﴿وَأَجَلٍ﴾ يشمل الابتداء والانتهاء، فإن الله أوجد هذه السماوات والأرض بعد أن كانت معدومة وإيجاده كان بالأجل المعين عنده وكذلك سوف ينهي السماوات والأرض وإنهاؤه إياها بالأجل.

إذن: كل شيء عند الله - عز وجل - مقدر حتى الحوادث التي تحدث في السماوات والأرض بعد خلقها وإيجادها بأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وإذا تأملت قليلاً عرفت بذلك كمال قدرة الله - تبارك وتعالى - وكيف أن هذه الأمور والشئون العظيمة، والكثيرة كلها تدبر بأجل ما يتقدم، وما يتأخر.

مثلاً: نحن مقررين ابتداء الدروس في الساعة الثامنة، ولكن حين نبدأ الثامنة والنصف ونأخر ما ينتظم أمرنا مع أنه بسيط.

وهكذا كل شئون الخلق ما يمكن لأحد أن يضبط جميع أعماله بأجلها المحدد مهما بلغ في الحرص؛ لأنه قد يعثره ما لا طاقة له به فما يقدر، لكن الرب - سبحانه وتعالى - حدد كل شيء بأجله فلا يتقدم ولا يتأخر، وهذا لا شك أنه من كمال الحكمة والصنع: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨].

فإذا تأملنا هذا الكون العظيم على ما فيه من الحوادث الفلكية والأرضية والعامة والخاصة، فإننا نستدل به دلالة واضحة على كمال قدرة المدبر لهذا الكون، وأن كل شيء بأجل، وفي آية أخرى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨] أيضًا بمقدار لا يزيد ولا ينقص بأجله وبمقداره لا يزيد ولا ينقص.

قال المؤلف: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ لذلك تنفى بعد انتهائه وبعده البعث، تنفى أي: السماوات والأرض وما بينهما عند انتهاء هذا الأجل ثم يأتي البعث.

يقول: ﴿وَلَا يَكْثُرُ مِنَ النَّاسِ﴾ أي: كفار مكة ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونٌ﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث بعد الموت.

وقوله: ﴿كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ خصه المؤلف بأهل مكة، والصواب: العموم فيشمل أهل مكة وغيرهم ﴿كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ ينكرون البعث فيمكن أن نجد في غير أهل مكة من هو أشد منهم إنكارًا للبعث، فتخصيص العام في القرآن أمر لا ينبغي إلا إذا قام الدليل على هذا.

وقوله: ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونٌ﴾ اللقاء بمعنى: المواجهة والمقابلة، وكل إنسان سوف يلقي الله - عز وجل - قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقِهِ﴾ [الانشقاق: ٦] يشمل المؤمن والكافر، وقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بِرَبِّهِ﴾ [الحاقة: ١٩]، ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ [الانشقاق: ١٠] فدل ذلك على أنه عام، فكل أحد ملاقي الله - عز وجل - وسوف يحاسبه، ولكن حساب الله للناس يختلف، فالمؤمن يُقرَّرُه بذنوبه فإذا أقر بها غفر له، وأما الكافر - والعياذ بالله - فإنه يُعْزَى بها ويُعاقب ويكون هوانًا له.

قال الله تعالى: ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونٌ﴾ اللام في قوله: ﴿لَكُفْرُونٌ﴾ للتوكيد، و﴿كَافِرُونَ﴾ خبر إن، ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بقوله: ﴿لَكُفْرُونٌ﴾ وقدم عليه لمراعاة الفواصل، ومراعاة الفواصل في القرآن الكريم ظاهر؛ لأن الكلام عامة إذا كان فواصل متفقة يكون أنشط للنفس وأرغب في استماعه وتلاوته.

وقوله: ﴿لَكُفْرُونٌ﴾ الكفر في اللغة: الستر، ومنه سُمِّيَ (الكُفْرَى) الذي هو كافر النخل - الطلع - لأنه يستره، والمراد بالكفر ستر نعمة الله على المرء بحيث يعصيه إذا أمره ويحجث إذا طلب منه الإيمان.

أنواع الكفر كثيرة منها: الكفر المخرج عن الملة، ومنها: الكفر أي: خصال الكفر وليس الكفر المطلق وهذا يرجع إلى حسب النصوص الشرعية.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلِّمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ هذا معطوف على قوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ فالتفكير يكون في خلق السماوات والأرض والسير في الأرض فقط، ثم إن السير في الأرض إما أن يكون سيراً بالأقدام أو سيراً بالأفهام، إن كان سيراً بالأفهام فهو داخل فيها سبق، وقد نقول: إن هذا أخص مما سبق؛ لأنه قال هنا: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ فهو نظر في حوادث لا في خلق الأرض، فتكون هذه الآية منفصلة عن التي قبلها من حيث المعنى، فالأولى: تفكير ولهذا جاء متعلقها عام في السماوات والأرض وما بينهما، وهذه السير لأمر مخصوص، هو الحياة، فيشمل السير بالقدم والسير بالفكر على القول بأنه سير أقدام فيكون السير حسياً، وعلى الثاني: يكون معنوياً.

إذا قال قائل: كيف يطلبون من الإنسان أن يسير بقدمه إلى مواقع العذاب وقد نهى النبي ﷺ أن ندخل مواقع العقاب إلا ونحن باكون؟

نقول: لا تعارض؛ لأن هذا هو مقصود السير إلى مواقع العذاب المقصد منه الانتعاض والانزجار وهذا يتحقق بالكاء، ولهذا نهى النبي ﷺ أن ندخل على ديار ثمود إلا ونحن باكون، وقال: «إِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوهَا»، وبعض الناس يذهب إلى زيارة ثمود على سبيل التزهد والطرب والتمتع بالمنظر؛ ولهذا يأخذون لها صوراً إعجاباً بها لا خوفاً، وهذا من قسوة القلب - والعياذ بالله - والجهل بما جاء به النبي ﷺ؛ لأن غالبهم يكون جاهلاً.

فهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا المقصد يكونون جاهلين، لا نقول: إن كلهم عندهم قسوة قلب وتعمدوا مخالفة الحق، لكن نقول: عندهم شيء من الجهل ولا يجوز للإنسان الذي لا يعرف من نفسه التأثير حتى يبكي لا يجوز أن يدخل؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك. وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ ومعناها (على)؛ لأنها لو أخذت بظاهرها لكان السير في سرايب تحت الأرض.

و﴿فِي﴾ للظرفية، والظرف محيط بالمظروف من جميع الجوانب، ولا يمكن أن تحيط بك الأرض من جميع الجوانب إلا إذا كنت داخل الأرض وليس هذا مراداً، فعلى هذا تكون ﴿فِي﴾ بمعنى: (على)، وقيل: إن ﴿فِي﴾ للظرفية (على) ولا حاجة إلى تأويلها.

إذن قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ معناه: في ظهر الأرض، وكل أحد يعرف أنه لا يراد أن تحرق الأرض وتشمي في أسفلها فلا أحد يفهم هذا، وأياً كان فإن المراد السير على ظهر الأرض.

وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ الأرض مفرد والمراد بها الجنس، أي: الأراضي التي وقع العذاب بأهلها مثل ديار ثمود والأحقاف، وديار قوم نوح، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّمَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ [الحجر: ٧٦].

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ هل النظر هنا نظر بصر، أو نظر بصيرة؟

نقول: إن كان السير بالقدم فالنظر نظر بصر، وإن كان السير بالفهم فالنظر نظر بصيرة، فينظروا بعين البصيرة، أو بعين البصر حسب السير الذي يسرونه.

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ الفاء هنا سببية أو عاطفة أو يجوز فيها الوجهان؟

يجوز أن تكون عاطفة والمعنى: (أفلم يسيروا فلم ينظروا)، ويجوز أن تكون سببية المعنى: (أفلم يسيروا فبسبب سيرهم ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل).

والمقصود أنك إذا سرت بقدمك تنظر بعينك، لكن هذا الناظر بالعين هل يعتبر أو لا؟ إن كان ما في بصيرة ما يفيد.

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ مجزومة بحذف النون والواو فاعل؛ لأنها من الأفعال الخمسة.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، ﴿كَيْفَ﴾ هذه اسم استفهام خبر ﴿كَانَ﴾ مقدم، و﴿عَاقِبَةُ﴾ اسمها، والعاقبة مصدر بمعنى: (العقبى) وعاقبة الشيء ما يتلوه ويأتي بعده.

وقوله: ﴿عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: ما تلى تكذيبهم للرسول، أي: [إهلاكهم بتكذيبهم رسلاًهم]، فعاقبة ثمود هي الإهلاك والدمار، وعاقبة عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة ما أحد أشد منا قوة، عاقبتهم أن أهلكوا بأمر من أطف الأشياء، وهو الريح جسم لطيف لا يرى. هؤلاء الكبار الأجسام الشديداً القوى أهلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى؛ ليتبين ضعف الإنسان لأنه مها كان فآله - عز وجل - أقوى منه كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

وكذلك أهلك قوم لوط الذين أترفوا ونعموا حتى إنهم كانوا من شدة الترف يعدلون عما خلق الله لهم من أزواجهم إلى إتيان الذكور - نسأل الله العافية -.

وقوله: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، ﴿كَانُوا﴾ جملة استثنائية يراد بها بيان حال هؤلاء السابقين ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ كعاد وثمود، لا شك أنهم أشد من قريش قوة، وعاد معروفة قوتهم، قال تعالى: ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ (٧) ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ [الفجر: ٧-٨]، وثمود أيضاً الذين قال الله فيهم: ﴿يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ [الشعراء: ١٤٩]، من الجبال ومن الأحجار، وهذا يدل على القوة و﴿تَنْخُدُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا﴾ [الأعراف: ٧٤]، عظمة فخمة هذا ما حصل لأهل مكة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل - أي الأقوام السابقة لقريش - بكفرهم وتكذيبهم.

وقوله: ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾ معطوفة على ﴿كَانُوا﴾ ليس على خبر كان، ﴿عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾ وليست معطوفة على ﴿أَشَدَّ﴾ حتى نقول: كانوا أشد منهم وكانوا أناروا الأرض وعمروها؛ بل هي معطوفة على قوله: ﴿كَانُوا﴾.

وقوله: ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾ أي: حرنوها وقلبوها للزرع والغرس [هذه إثارة الأرض، فالإنسان إذا حرث الأرض لا شك أنه يثر الأرض بالمحراث والجرارات ترفعها وكذلك أيضاً

الفرس، فإن الإنسان يثير الأرض ويحفر للشجرة حتى يثبتها، فهؤلاء أشد منهم قوة وأيضاً قد أثاروا الأراضي.

أما أهل مكة فهم ما أثاروا الأرض؛ لأنه وإذ ﴿غَيْرِ ذِي زَنْجٍ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وقوله: ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي: السابقون بالتجارة والبناء والمصانع وغيرها. فسلیمان - عليه الصلاة والسلام - قال الله تعالى عن جنوده: ﴿يَعْمَلُونَ لَكَ مَا يَُشَاءُ مِنْ تَحْنِيبٍ وَتَمْشِيلٍ وَحِفَافٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ﴾ [سبا: ١٣] (الحِفَافُ): هي الصحف فيها الطعام ﴿كَالْجَوَابِ﴾: برك الماء هي صحاف كبار كبركة الماء وهذا شيء عظيم، ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ﴾ ما تحمل من كبرها وكثرة الطعام فيها هذا كله وما هو مثله ما حصل لهؤلاء أي: لقريش.

وقوله: ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالحجج الظاهرات.

(الباء) للمصاحبة، أو التعدية؟ يجوز هذا وهذا، والمعنى: أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - جاءتهم بالبينات رسل من قبل الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله: ﴿وَالْبَيِّنَاتِ﴾ بالحجج البينات أو الآيات البينات التي تشمل الحجج والأحكام فإن الحكم إذا كان حكماً عادلاً نافعاً للعباد فإنه بينة تدل على صدق من أتى به، فالرسل كلهم جاؤوا بالبينات فما من رسول إلا أتى بالبينات، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] إذن: فمع كل نبي كتاب، وكل نبي له كتاب وله آيات بينات.

المهم: أن ما من رسول إلا معه بينة ومعه كتاب.

قال المؤلف: ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلُّهُمْ﴾ بإهلاكهم بغير جرم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بتكذيبهم.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُظِلُّهُمْ﴾ اللام في قوله: ﴿لِيُظِلُّهُمْ﴾ تسمى لام الجحود، أي: لام النفي لللازمته له، وقد سبق لنا أن لام الجحود هي التي يسبقها (لم يكن) أو (ما كان)، هنا سبقها ﴿فَمَا كَانُوا﴾ فإذا قيل: ما كان الله ليفعل كذا أو ما شابه ذلك فاعلم أنه ممنوع غاية الامتناع، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] ممنوع غاية الامتناع، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ آخَرِينَ﴾ [القصاص: ٥٩] ممنوع غاية الامتناع، وهكذا كل ما جاء مثل هذا التعبير فالمراد به أنه ممنوع غاية الامتناع.

وقوله: ﴿لِيُظِلُّهُمْ﴾ الظلم في أصل اللغة النقص ومنه قوله تعالى: ﴿كَلَّا الْفِتْنَيْنِ ءَأَنَتَ أَكْثَهُمَا وَلَوْ نَسْتَخِرُكَ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣] وهو في الشرع كذلك: نقص فيما يجب، فيشمل الإهمال في الواجب والتعدي في المحرم؛ لأنك بخست نفسك حقها؛ حيث لم تجتنب المحرم، وكذلك أيضاً التقصير في الواجب نقص فمن قصر في واجب فقد ظلم نفسه، ومن تعدى في محرم فقد ظلم

نفسه بأنه نقص عما يعامل به نفسه.

فيكون الظلم إما ترك لواجب، وإما فعلاً لمحرّم بالنسبة لله - عز وجل - ﴿فَمَا كَانُ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ﴾ هذه الصفة سلبية لا إثباتية، وأيضاً تتضمن كمال العدل فهو لا يظلمهم لا لأنه عاجز عنهم ولا لأنه غير قادر لهم، ولكنه لكمال عدله - سبحانه وتعالى - ونفي الظلم يكون لثلاثة أسباب: إما للكمال، أو للعجز، أو لعدم القابلية.

فإذا قلت: إن الجدار لا يظلم فهو لعدم القابلية.

وإذا قلت: فلان ضعيف لا يظلم عدوه فإنه للعجز.

قال الشاعر:

قُبَيْلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَزْدَلٍ

وذلك لعجزهم.

فإذا قلت: إن الله لا يظلم الناس شيئاً فهو لكمال عدله لا لعجزه، فهو قادر - سبحانه وتعالى - على الظلم، لكنه ممتنع عليه لكمال صفاته.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ منصوبة على أنها خبر كان، و(كان) فعل ماض ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والواو ضمير متصل في محل رفع اسمها والألف للجماعة، و﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ خبر، ولو كانت لتوكيد الضمير لقال: (أَنْفُسُهُمْ).

فقوله: ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ مفعول مقدم لـ ﴿يَظْلِمُونَ﴾، يعني: ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، وبأي شيء يظلمون أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب، أو بفعل محرم وستأتي الفوائد بما تدل عليه هذه الجملة.

المهم: أن الله - سبحانه وتعالى - ما ظلم هؤلاء الذين أهلكتهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم، أي: جناية منهم على أنفسهم، والله عاملهم بعدله.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَئِنْ كَثُرُوا مِنْ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ﴾ [الرود: ٨].

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة توبيخ من أعرض عن التفكير؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ فلا استفهام هنا للتوبيخ ويتفرع على هذه القاعدة: الحث على التفكير.

ويتفرع عليه فائدة ثانية: وهي فائدة التفكير؛ لأن الله لا يبحث على شيء وتوبيخ على تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة.

٢ - ومن فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل؛ لقوله: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾

٢ - ويستفاد من الآية: عجب صنع الله في الإنسان، لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾، وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب تجد في جسمك العجب العجيب، هذا الطعام يتحول إلى دم ويوزع على أنسجته الجسم يعني: يعطي الأعصاب كمية تليق بها، ويعطي اللحم كمية تليق به ويعطي العظام كمية تليق بها يعني: أنابيب بسيطة مثل الشعر توزع على هذا الجسم ما يحتاج إليه، فخلق الله فيه العجب العجيب وما يبهر العقول، وقد ذكر ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» من هذا شيئاً كثيراً قبل أن يتوصل الطب إلى ما توصل إليه الآن.

٢ - ومن فوائد الآية أيضاً: أن خالق السماوات والأرض هو الله؛ لقوله: ﴿مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فلم يخلقها أحد، ولهذا قال في سورة الطور: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ﴾ [الطور: ٣٦].

٣ - ومن فوائدها: إثبات عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فداثماً تفرد في القرآن فما ذكرت في القرآن مجموعة لكن أشير إلى جمعها في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَشَاهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢].

٤ - ومن فوائدها: أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما يستحق أن يجعل قسماً لخلق السماوات والأرض. فكلنا يعلم عظم السماوات والأرض؛ إذن فعظم ما بينهما مواز لها.

٥ - ومن فوائد الآية: كمال حكمة الله - سبحانه وتعالى - وقدرته وكمال قدرته نستدل عليها بعظم مقدوره، فكمال القدرة يؤخذ من عظم المقدور، وهذا من الدلالة بالله، أن الله إن فتح على العبد بمعرفة لوازم النصوص استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى إنه لياخذ من النص الواحد من المسائل ما لا يحصل غيره نصفها.

إذن يُستفاد من هذه الآية: عظم قدرة الله - عز وجل - وبالعكس حكمته، فالحكمة من قوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فهي ليست عبثاً؛ بل هي مخلوقة بالحق. أما القدرة: فنأخذها من عظم المخلوق الذي يدل على عظمة الخالق.

٦ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان ألا يضيع وقته سُدىً، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، لكن كل ما هو مذموم فهو باطل.

المهم: أن السماوات والأرض كلها خلقت ﴿بِالْحَقِّ﴾ فينبغي لك أن تكون موافقاً لهذه الحكمة التي خلقت من أجلها السماوات والأرض.

٧ - ومن فوائد الآية: أن هذا الخلق على عظمته له أجل محدد؛ لقوله: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾، فكل شيء في السماوات والأرض كلياً كان أو جزئياً فهو محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان عيناً أو

صفة فإنه محدود إلى أجل مسمى، ولهذا من الحكم المشهورة: (دوام الخال من المحال)، وهذا يتفرع عليه قاعدة أخرى وهي: أن الخلق ناقص؛ حيث لم يقدر له الأبدية فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة كاملة؛ لأنها موبدة.

٨ - ومن فوائد الآية: كمال الحكمة؛ حيث كان كل شيء مُقدَّرًا مُنظَّمًا ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، والمقدار: يشمل مقدار الكمية، والكيفية، والزمنية، والمكانية، كل الأنواع الأربعة يشملها قوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾.

٩ - ويستفاد من هذه الآية: أنه مع هذه الآيات العظمى - خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأكيد ذلك بأجل مسمى وتقديره بتقدير معين - مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله، والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأكيد على وجوب لقاء الله إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يذهبون واحدًا فواحدًا هل هذا يحمله على الإيمان أم لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان؛ لأنه يعلم أن الدنيا لو دامت لأحد ما وصلت إليه، إذن يستدل بهذه الأجل المقدرة على أنه لا بد وأن يكون هناك شيء وراء هذا، فهل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليفة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة حمار!! ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥] فهذه الشرائع التي نزلت لا بد وأن يكون وراءها شيء وهو البعث الذي به لقاء الله - عز وجل - لكن مع هذا ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾

١٠ - من فوائد هذه الآية: إثبات البعث المفهوم من قوله: ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ﴾.

١١ - ومنها: أن كل أحد ميلاقي الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ﴾ وقال تعالى في سورة الانشقاق: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦].

فإذا قال قائل: هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا: نعم، لكن هناك فرق بين اللقائين كما أن الرجل يلاقي زيدًا ويلاقي عمراً ويكون بين اللقائين فرق عظيم، يلاقي هذا بوجه غضب وهذا بوجه رضى، وهذا بوجه منقبض، وهذا بوجه متيسط وما أشبه ذلك.

١٢ - ومن فوائد الآية: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ﴿بِلِقَائِ رَبِّهِمْ﴾ مع أنه يتكلم عن الكافرين فهي الربوبية العامة، والربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة.

وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿[الأعراف: ١٢١ - ١٢٢] فالأولى عامة، والثانية خاصة.

والفرق بينهما: أن الربوبية العامة تستلزم التفرق المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التفرق المطلق العناية به ونصره وتأييده وما أشبه ذلك تشبه المعية العامة والخاصة وتشبه مسائل كثيرة من هذا.

١٢ - ومن فوائد الآية: ذم من كفروا بقاء الله مع الآيات العظيمة الدالة على وجوده وحكمته وقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ هذه الجملة لا ريب تدل على الذم.

فوائد قول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: ٩]

١ - يستفاد من هذه الآية: التوبيخ لمن غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم؛ لأن الاستفهام في الآية للتوبيخ، ويتفرع على ذلك: الحث على السير في الأرض، ومن ذلك مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن من راجعها لاسيما التواريخ الحريصة على الضبط يتبين له العجب العجيب في خلق الله عز وجل ومدلوله الأيام بين الناس، وتغييره للأمر، وتزيد الإنسان إيماناً بالله، لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتهم ويحتذي حذوهم في السير، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله - عز وجل - وكمال سلطانه.

فالهم: أن السير في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والتاريخ الذي يفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من وجه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

٢ - ويستفاد منها: أن عاقبة الكفار عاقبة مادية؛ لقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله؛ لقوله: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، ومع ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب: لا؛ بل إن الله بحكمته أذل أعتى أهل الأرض بأهون الأشياء والطفها وهم عاد فأهلكوا بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس، وهذا مما يدل على كمال سلطان الله تعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله - عز وجل -

في عام أربعمائة أظن حصلت هزة أرضية في إيران دمّرت في لمح البصر خمسة وعشرين ألف نسمة من بني آدم فضلاً عن الحيوانات والمواشي وما إلى ذلك ودمرت مائتين وثلاثين قرية ومديتين كبيرتين، والهزة هي كالأرجوحة؛ بل هي في لمح البصر مثل الهزة التي حصلت في اليمن، فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينبج منها؟

إذا عشي الله - عز وجل - لا يمكن أبداً، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُرِيَقَ بَعْضُكُم بِأَسْ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥].

٤. ومن فوائد الآية: أن التأمل في حال الكفار بالاعتبار مطلوب، فإذا جاء إنسان وأراد أن يدرس تاريخ أمة كافرة، هل لنا منها عن ذلك؟

نقول: إذا كان يريد أن يتفحص بالآيات ويعرف ماذا صنع الله بهم فإنه مأجور، أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوتهم وصنعتهم فإنه يُنهي عنه، مثلما قلنا في الذين يذهبون إلى ديار ثمود للترمة فهذا حرام، أما للاعتبار فهذا جائز بالشرط الذي ذكره الرسول - عليه الصلاة والسلام -: وهو البكاء.

٥. ومن فوائد الآية: أن إثارة الأرض وتعميرها فيه نوع من الاكتفاء الذاتي^(١).

❖ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَاذِبِينَ (١٣) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُنْفِرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿[الروم: ١١، ١٧]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: ينشئ خلق الناس، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: خلقهم بعد موتهم ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالياء والتاء؛ هذا لتأكيد الإيمان باليوم الآخر.

ذكر الله تعالى عباده بأمر يعترفون به وهو أنه بدأ الخلق ولا أحد ينكر ذلك، فلا أحد يدعي أنه خلق نفسه، فكل إنسان يعرف أنه مخلوق من عدم، ومن المعلوم أنه لو ادعى أنه خلق من غير خالق فإن كل أحد يكذبه، وإذا أقر أنه لا بد من خالق فنقول له: مَنْ عَيْنُهُ لَنَا؟ وحيث لا يستطيع أن يعين، فنقول له: إن الذي خلقك هو الله.

قوله: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: يُنشئه أول مرة كما قال تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩] وتطوير الخلق أي: يجعله أطواراً وهذا أمر معلوم؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة أن الأشياء تتطور شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى حد الكمال.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ للترتيب بمهلة؛ لأن الإعادة لا تكون إلا عند قيام الساعة فهذا

(١) يلاحظ أن تفسير الآية (١٥) غير موجود.

يتأخر كثيراً عن ابتداء الخلق.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ أي: يرجعه مرة ثانية وليس يبتدئ خلقاً جديداً وإنما يعيد المخلوق الأول، وهناك فرق بين الأمرين؛ لأننا إذا قلنا: إنه ابتداء خلقاً جديداً، فمعنى ذلك: أن يعذب من يعمل ومن لم يعمل، وأيضاً هذا النوع لا ينكره المكذبون بالبعث؛ لأنهم يقولون بالابتداء، إنما هم ينكرون الإعادة قال تعالى حكاية لقولهم: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]، وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق وليس ابتداء خلق جديد، فإذا قيل: هذا المتفرق صار رميماً ثم تراثاً وتلاشى أو أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك، نقول: مهما كان فالله قادر على أن يجمعه ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تُرْجَعُونَ﴾ فيها قراءتان: ﴿تُرْجَعُونَ﴾، ﴿تُرْجَعُونَ﴾ فعل قراءة التاء تكون الجملة للخطاب، وعلى قراءة الياء تكون الجملة للغيبة، وبشكل على هذا أنه قال: ﴿تُرْجَعُونَ﴾ مع أن الخلق يبدأ مفرداً ثم يعيده، ومقتضى السياق أن نقول: ثم إليه يرجع، لكن لماذا قال: ﴿تُرْجَعُونَ﴾؟

نقول: إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول فمعنى يبدأ الخلق يعني: يبدأ المخلوقين، لكن لما كان مصدراً فإن المصدر لا يُثنى ولا يجمع قال ابن مالك في «الأنفية»:

وَنَعَتْ وَأَيْمَ صُدِرَ كَثِيرًا فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالْتَذَكِيرَا

وعلى هذا نقول: إن الخلق بمعنى: المخلوقين، يعني: ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الإعادة، وهذا الرد إلى الله والإرجاع من أجل الجزاء والحساب ثم المآل إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الروم: ١٢]، قال المؤلف: [يسكت المشركون لانقطاع حجتهم].

قوله: ﴿وَيَوْمَ﴾ هذه ظرفية متعلقة بقوله: ﴿يُبْلِسُ﴾ وهي مضافة إلى الجملة التي بعدها ﴿نَقُومُ السَّاعَةَ﴾، فالجملة إذن في محل جر بالإضافة.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ﴾ أي: تأتي كما قال تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَفْئَةٌ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، والساعة المراد بها ساعة البعث ف (أل) فيها للعهد، أي: العهد الذهني، يعني: الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله - عز وجل -

وقوله: ﴿يُبْلِسُ﴾ [يسكت] ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ فالإبلاس بمعنى: السكوت، وقيل: الإبلاس بمعنى: اليأس؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ﴾ [الروم: ٤٩] أي: لا يسيبن، ومنه إبليس؛ لأنه أيس من رحمة الله، وعلى هذا فيكون ﴿يُبْلِسُ﴾ بمعنى: ييأس، ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين أي: ييأسون فيسكتون؛ لأنه إذا أيس الإنسان، ولم يتكلم

بشيء؛ إذ إن الكلام لا ينفعه، وعلى هذا فنقول: إن معنى ﴿يَيْلُسُ﴾: يئس مع السكوت.
 وقوله: ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ اسم فاعل من أجرم، أي: فَعَلَ الجرم، وهو الذنب العظيم، ولهذا فسرهما المؤلف بقوله: [المشركون]، ويستدل على أنهم المشركون بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ﴾ [الروم: ١٣]، فهم يوم القيامة يئسون ويسكتون، ولا يجدون لهم حجة.
 قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الروم: ١٣].

قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ﴾، ﴿وَلَمْ يَكُنْ﴾ قال المؤلف: [أي لا يكون].
 لماذا فسر (لم) بـ (لا)؟ لأن (لم) للماضي، قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ﴾ فتقتضي أن هذا الأمر قد وقع وهو واقع أو لم يأت؟ لم يأت؛ لأنه يوم القيامة، فعلى هذا يكون ماضياً بمعنى: المستقبل ﴿يَيْلُسُ﴾، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ﴾ حيثئذ.
 وعندي: أنه لا حاجة لهذا التأويل؛ لأن قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ﴾ مقيدة بكلمة: ﴿يَيْلُسُ﴾، يعني: (ولم يكن لهم في حال الإبلاس)، وحال الإبلاس يكون يوم القيامة، لكن رأي المؤلف أخذ الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله: ﴿يَيْلُسُ﴾، وعلى هذا فلا بد أن نقول: إن (لم) بمعنى: (لا).
 قال: [﴿لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ﴾ أي: ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم ﴿شُفَعَاءٌ﴾] إلى آخره.

قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ﴾، إعرابها اسم ﴿يَكُنْ﴾، و ﴿مِنْ شُرَكَائِهِمْ﴾ خبرها مقدم.
 وقوله: ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾ جمع شريك وهو بمعنى اسم مفعول، فقتيل بمعنى: مقتول، أي: مشرك به، والمعنى: (من جعلوهم شركاء مع الله) كما قال المؤلف: [ممن أشركوهم بالله]، فصارت هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مفعوله لا إلى فاعله أي: (الذين جعلوهم شركاء لهم).
 وقوله: ﴿شُفَعَاءٌ﴾ جمع شفيع بمعنى: شافع، والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة، وإما بدفع مضرة، وسمي شافعاً؛ لأنك به كنت شافعاً، وكنت قبله منفرداً ومعه شافعاً، ولهذا سمي الشفيع شافعاً لهذا الوجه، قلنا: إن الشفيع هو مَنْ يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو بدفع مضرة.
 مثالها في جلب المنفعة: شفاعة النبي ﷺ لأهل الجنة أن يدخلوها.
 ومثال دفع المضرة: شفاعة النبي ﷺ لأهل النار ألا يدخلوها، فهؤلاء لم يكن لهم من شركائهم شفعاء.

وقوله: [﴿وَكَانُوا﴾ أي: يكونون ﴿بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي: مُتَّبِعِينَ منهم].
 في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم يكفرون بهم ويتبرؤون منهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَتَنْجِيَهُمْ كَمَا تَنْجِيهِمْ وَأَنَا﴾ [البقرة: ١٦٧] فهم يوم القيامة

يكفرون بهم، كما أن العابدين أيضًا يكفرون كل منهم يكفر ببعض - والعياذ بالله - بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرهم قال الله عنهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَنُنْفِجَ﴾ [النمر: ٣] لكنه في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ﴾ [الروم: ١٤]

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ نقول فيها ما قلناه فيما سبق أن المراد بالساعة هنا: ساعة البعث المعهودة والمعلومة.

قال المؤلف: [يَوْمِيذٍ] تأكيد ﴿يُنْفِرُونَ﴾ أي: المؤمنون والكافرون.

قوله: ﴿يُنْفِرُونَ﴾ هي متعلق ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ يعني: أن ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ متعلق بـ ﴿يُنْفِرُونَ﴾، و﴿يَوْمِيذٍ﴾ الثانية تأكيد للأولى، والدليل على أنها تأكيد أنها لو حذفت وقيل: (ويوم تقوم الساعة يتفرقون) استقام الكلام، لكنه يفوت التوكيد الذي أراده الله - عز وجل - يعني: في ذلك اليوم بالتأكيد.

وقوله: ﴿يَوْمِيذٍ﴾ التنوين في ﴿يَوْمِيذٍ﴾ في كل مواردها يقولون: إنه عَوَضٌ عن جملة يعني: (يوم إذ تقوم الساعة)، وكذلك يقال في حيثئذ، ويقال أيضًا في وقتئذ: أن التنوين عوض عن الجملة أي: يومئذ، وحيثئذ يكون كذا وكذا.

وقوله: ﴿يُنْفِرُونَ﴾ الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر حتى لو كانوا أقارب، فلو كان أب مسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا؛ لأنها دار الجزاء، وكل يُجْزَى بعمله، فكيف التفرق إذن؟.

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ [الروم: ١٥]

قال المؤلف: [فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ جنة يُحْبَرُونَ] يُسْرُونَ.

قوله: ﴿فَأَمَّا﴾ يقولون: حرف شرط وتفصيل، ولذلك يؤتى بها دائماً في مواضع التفصيل، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَأَتَى﴾ [الليل: ٥] وهي أيضاً حرف شرط فتحتاج إلى جواب: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَأَتَى﴾ ﴿وَمَذَقَ بِالنَّعْتِ﴾ ① فَيَسِيرُهُ ② [الليل: ٥ - ٧] وهنا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ﴾ فتكون ﴿فَأَمَّا﴾: حرف شرط وتفصيل، وهي أيضاً متضمنة معنى التوكيد، مثلاً قولك: أما من فعل كذا فله كذا، أقوى من قولك: فمن فعل كذا فله كذا، فتفيد الشرطية والتفصيل والتوكيد وهو تقوية الكلام.

وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ والخبر ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾.

وقوله: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يعني: جمعوا بين الإيمان والعمل.

واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل كما أن عمل الصالحات إذا أطلق شمل الإيمان -

قصدي بالإطلاق: الأفراد - وإذا قرُن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة، والأعمال لعمل الجوارح.

والإيمان يشمل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ هكذا فسر النبي ﷺ لجبريل - عليه السلام - حين سأله: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١). وكلمة عمل تشمل: الفعل والقول، والعمل الصالح يشمل قول اللسان، وعمل الجوارح، والعمل الصالح هو ما جمع بين أمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله ﷺ فقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لا بد من هذين الأمرين: إيمان وعمل، فمجرد الإيمان لا ينفع بدون عمل، والعمل بدون إيمان أيضًا لا ينفع، فلا بد من إيمان وعمل.

وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان وما أشبه ذلك، المراد: الإيمان المتضمن للعمل تحقيقًا أو تقديرًا؛ تحقيقًا: بأن يكون عاملًا فعلاً، وتقديرًا: بأن يكون ما تمكن من العمل، ولكن معه الإيمان كما لو آمن عند قرب وفاته.

وقوله: «فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» الجملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار. وقوله: «فِي رَوْضَةٍ» يقول المؤلف: [جنة]، وهي كذلك، فالروضة: هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة، ولهذا قال: «يُحْبَرُونَ» أي: [يسرون]، وقيل: «يُحْبَرُونَ» يعمون، وهما متلازمان؛ لأن النعيم يحصل به السرور، وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات «فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ».

التقسيم الثاني: «وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ» [الروم: ١٦].

قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا» بترك العمل الصالح «وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» فلم يؤمنوا. وقول المؤلف: «بِآيَاتِنَا»: [القرآن] وهذا القول ليس صحيحًا، بل يشمل القرآن وغير القرآن؛ لأن قوله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» و«الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها.

وقوله: «وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ» البعث وغيره، والبعث هو الإخراج من القبور، وغيره؛ الحساب والجزاء والجنة والنار التي يكذبون بها ويقولون: ليس هناك جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب. والعجيب: أن هذا القول الباطل الفاسد نحا إليه من يسمون أنفسهم بالحكماء وهم الفلاسفة إذ يقولون: لا توجد جنة ولا نار ولا بعث، ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم ويزعمون - والعياذ بالله - أن الرسل رجال عابرة عندهم ذكاء

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وحسن سيرة وتنظيم، لكنهم لو قالوا للناس: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا تهيب ما أطاعهم الناس، فكانوا يقولون للناس: إن لكم رباً عظيماً وإلهاً قادراً وإن لكم معاداً يكون فيه الجنة أو النار والأمر ليس كذلك عندهم.

وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي سئوها لهم، وهذا معناه: كفر بالبعث وكفر بالرسالة وحتى بأنفسهم؛ لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه؛ لأنه أنكر أن يكون له خالقاً.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ المراد بالعذاب هنا العقوبة، وجعل العذاب ظرفاً لهم؛ لأنه محيط بهم من كل جانب كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المنكوت: ٥٥].

وقوله: ﴿مُحْضَرُونَ﴾ من الإحضار، أحضرته بمعنى: جعلته يحضر هذا الشيء، فهؤلاء محضرون في العذاب غصباً عليهم ولو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا ولكنهم يُحْضَرُونَ فيه كُرمًا.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُنْسَوْنَ وَحِينَ تَضْحَكُونَ﴾ [الروم: ١٧]

قال المؤلف: [﴿فَسُبْحَنَّ اللَّهَ﴾ أي: سبحوا الله]، المؤلف يقول: [أي سبحوا الله]، وجعل المفعول المطلق هنا بمعنى: فعل الأمر لا على أن عامله محذوف بل جعله نائباً عن فعلهم أي: سبحوا الله، فتسبيح الله معناه: تنزيهه عما لا يليق به، وهذا يتضمن شيئين: أحدهما: تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله.

والثاني: تنزيهه عن مشابهة المخلوقين.

أما الأول: فإننا نرى كثيراً ما يذكر الله - عز وجل - أنه لا يتعب، ولا يظلم، ولا يغفل، وما أشبه ذلك؛ لكمال صفاته.

وأما مشابهة المخلوقين: فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص؛ لأن المخلوق ناقص وتشبيهه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، بل إن المقارنة تكون بينه وبين من في رتبته، وكما قيل:

ألم تسر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أمقى من العصا

يقول المؤلف: [أي: سبحوا الله بمعنى: صلوا]، فأفادنا المؤلف أن المراد بتسبيح الله هنا: تسبيح خاص وهو الصلاة، من أين أخذ هذا التخصيص؟

أخذ المؤلف من تقييده هذه الأوقات، فإن تقييده بهذه الأوقات يدل على أن المراد: الصلاة،

وأطلق على الصلاة التسييح؛ لأن التسيح من واجباتها كما قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال النبي ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، ولما نزلت: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قال ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»^(١) وعلى هذا تكون الصلاة هي المراد بالتسيح، ويدل على التخصيص تأكيدها بأوقات الصلاة.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عِقَابَ الَّذِينَ آسَأُوا الشَّرَّ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الروم: ١٠].

١ - يستفاد من هذه الآية: سوء العاقبة للمسيئين؛ لأن عاقبة هؤلاء الذين أساءوا السوأي؛ لقوله: ﴿الشَّرَّاءُ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن عاقبة المحسن الحسن؛ لأن الحكم يدور مع علته فإذا كانت عاقبة المسيء السوء فعاقبة المحسن الحسن، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

٢ - ومن فوائد الآية: أن الإساءة هنا هي والتكذيب بآيات الله والاستهزاء بها على تقرير المؤلف، وعلى الرأي الثاني يكون قوله: ﴿أَنْ كَذَّبُوا﴾ هي العاقبة.

فيستفاد منها: أن عاقبة المعاصي تكون الكفر والتكذيب بآيات الله والاستهزاء بها. إذا قلنا: إن قوله: ﴿آسَأُوا الشَّرَّاءُ﴾ أي: عملوا السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء ويكون معنى ذلك: أن المعاصي سبب في الكفر وهو كذلك، وقد قال أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الوحي الذي أنزله الله على الرسل من الآيات؛ لقوله: ﴿أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ وإنما كان من الآيات لما يشتمل عليه من الصدق في الأخبار، والنفع في القصص والعدل في الأحكام والإصلاح، فكل الكتب النازلة كلها متضمنة هذه الأمور: صدق في الخبر، ونفع في القصص، وعدل في الأحكام، ومصلحة للعباد، ولهذا كانت هذه الكتب من آيات الله؛ لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها.

٤ - من فوائد الآية: الفرق بين التكذيب والاستهزاء، فالتكذيب: رد الخبر، والاستهزاء: السخرية بالأعمال الظاهرة أو الباطنة، والاستهزاء أشد؛ لأنه جامع بين التكذيب والسخرية.

٥ - ومن فوائد الآية: التحذير من الأعمال السيئة؛ حيث كانت عاقبتها سوءاً، قلنا: إن

(١) ضعيف: أخرجه أحد في «مسنده» (٤/ ١٥٥)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٣٣٤).

﴿الشوايع﴾ هو العاقبة، أو أن العاقبة: هي التكذيب فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة.

فوائد قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الروم: ١١].

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث ابتداء الخلق.

٢ - ومن هوائدها: ثبوت حدوث العالم وأنه ليس قديماً لا أول له، كما زعمت الفلاسفة؛ لأن الله ابتداءه والمبتدأ معناه: أنه كان في الأول عدم.

٣ - ومن فوائد الآية: ثبوت البعث؛ لقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

٤ - ومن هوائدها: أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة له، خلافاً لمن قال: إن البعث ابتداء خلق؛ لقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، والضمير يعود إلى خلق المبتدأ.

وقد سبق لنا تعليقاً على هذه الآية: أنه لو كانت إعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم يعمل وينعم من لم يعمل، لكن البعث إعادة لما سبق لنفس الأعيان، التي تفككت وذهبت ونفس التراب، فهذا الجسم هو نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحييه.

٥ - ومن هوائدها الآية: الاستدلال بالمبدأ على المعاد تؤخذ من قوله: ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ الاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلالاً حقيقياً ومنطقياً ومعقولاً فأيهما أصعب وأشد إذن؟ بالطبع الأول؛ فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٧]، فالكل هين لكن هذا أهون؛ لأن هذا إعادة.

٦ - ومن هوائدها الآية: أن مرجع الخلائق إلى الله - عز وجل - في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء، وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل، قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] فهو خير ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ٥٩].

فالهمم: أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى، فنحن نرجع إلى الله في أمور ديننا وفي أمور دنيا، وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله وبجائزنا بما نستحق فالآخرة تدخل فيها بالأولوية، ولكن لا مانع أن تحمل الآية على العموم.

٧ - ومن هوائدها: أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله، ووجه ذلك الحصر في قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ يعني: لا إلى غيره.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ ثَقُومُ السَّاعَةِ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ [الروم: ١٢-١٣].

١ - يستفاد من هذه الآية: قيام الساعة وأنه كائن لا محالة.

٢ - ومن هوائدها: أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وأيسوا من الرحمة؛ لقوله: ﴿يُبْلِسُ﴾

الْمُجْرِمُونَ ﴿١﴾ بخلافهم في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بأهتهم، كما قال أبو سفيان: (اعلُ مُبَل)، لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قول.

٣ - ومن فوائدها: أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليها، وجه ذلك من الآية قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾، وهذا هو محل الشفاعة، لكنهم لا يستفيدون من هذه الأصنام؛ بل أكثر من هذا أنهم يكفرون بها؛ لقوله: ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ كما أن الأصنام تكفر بهم أيضًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الأحاف: ٥-٦] فيتبرأ كل من الآخر مع أن ذلك هو محل الأزمة والفرج.

٤ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا بطلب أن يكون هؤلاء المشرك بهم شفعاء، وهذا ما صرح الله به في قوله: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]، فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور: نحن لا نعبدهم؛ لأننا نرجوا منهم نفعًا مباشرًا، ولكن نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله.

قلنا: هذا شرك الأولين، وهذا ما حكى الله عن المشركين أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله - عز وجل -.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُفَرِّقُونَ ﴿١١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾
١ - يستفاد من الآية: إثبات القيامة.

٢ - ومن فوائدها: أنه في ذلك اليوم يفرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

٣ - ومن فوائدها: أن الآباء والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم مؤمنًا، والثاني كافر يفرقون ولا يمكن أن ينقذ أحدًا أحدًا في ذلك اليوم؛ لعدم قوله: ﴿يُفَرِّقُونَ ﴿١١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ولم يستثن الأولاد مع والديهم أو بالعكس، ففي ذلك اليوم لا يوجد اجتماع إلا إذا كانوا على الحق.

٤ - ومن فوائد الآية: إثبات الجزاء، أولًا: لقوله: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ﴾، وثانيًا: ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

٥ - ومن فوائدها: فضيلة الإيمان والعمل الصالح؛ حيث كان جزاؤه ما ذكر، والتحذير من الكفر؛ حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضًا.

٦ - ومن فوائد الآية: أن الإيمان والعمل يختلفان إذا اجتماعا ويتفقان إذا افترقا، فعلى هذا يكون كل منهم بمعنى الآخر عند الافتراق ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع.

٧ - ومن هوائد الآية: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً؛ لقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ وحيث فسرنا الصالح بأنه: ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة، يستفاد منه: أن العمل الذي فيه شرك لا ينفع صاحبه، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أن الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ هَبْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر لا يغفر إلا بالتوبة.

مسألة: ماذا لو طرأ الرياء أثناء العبادة؟

الجواب: إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فإن العبد إن كافحه ودافعه ما ضره، وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره، ثم هل يكون مُبْطِلًا للعبادة أم غير مُبْطِل؟

إذا كانت العبادة تتجزأ كما لو أراد أن يتصدق بصاعين وأخرج صاعاً بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء، فإن البطالان يختص بما حصل فيه الرياء فقط؛ لأن الأول صار صحيحاً وإن كان بالعكس لا تتجزأ كما في الصلاة، فإن من أهل العلم من يرى بأنها تبطل الصلاة؛ لأنه طرأ عليه الرياء وهي لا تتجزأ فلا يمكن أن يصلح أولها دون آخرها.

ومنهم من يقول: لا تبطل؛ لأن أصل هذا العمل خالص لله فلا يبطله الرياء.

٨ - ومن هوائد الآية: أن الجنة روضة؛ لقوله: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ ويروى أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال للنبي ﷺ ليلة أُعرج به: «أَقْرَأُ أَمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ قِيْعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^(٢).

٩ - ومن هوائدها أيضاً: أن هذه الجنة مملوءة بالسرور؛ لقوله: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾؛ لأن الحبور هو التمتع والسرور الذي لا شيء فوقه.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾

١ - ومن هوائدها: أن الكفر أعم من التكذيب؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: ﴿كَفَرُوا وَكَذَّبُوا﴾؛ لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: إما جحد وإما استكبار، فلهذا كان أعم من التكذيب.

٢ - ومن هوائد الآية: أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله؛ لقوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٢) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/٩)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٤٦٠) دون قوله:

«سبحان الله.....».

٣ - ومن فوائدها: إثبات البعث وأن منكراً كافراً؛ لقوله: ﴿وَلِقَائِيَ الْآخِرَةِ﴾ ولقاء الآخرة - هذا اللقاء العظيم - الذي تتلاقى فيه كل المخلوقات ويلقون الله - سبحانه وتعالى -
 ٤ - ومن فوائدها الأية: أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون للعباب قسراً وقهراً؛ لقوله: ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾، وهو كقوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ يعني: يدفعون بعنف وشدة - والعياذ بالله - قال تعالى: ﴿هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُتِبَ بِهَا تَكْذِبُونَ﴾ [الطور: ١٣] - [١٤] ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم لا يدخلونها، لكنهم يدفعون فيها بعنف وشدة حتى يدخلوها.

قال الله تعالى:

﴿وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (١) ﴿يُخْرِجُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ وَالنَّهَارَ مِنَ اللَّيْلِ وَيُمِيطُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (٢) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (٣) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ١٨-٢١]

التفسير

قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾: جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر مقدم؛ لإفادة الحصر فله وحده الحمد، وحمد الله يختص بأنه حمد يستحقه المحمود، ولهذا نقول: إن اللام هنا للاستحقاق والاختصار، و(أل) في قوله: ﴿الْحَمْدُ﴾ هذه للعموم يعني: جميع المحامد لله - سبحانه وتعالى - في السماوات والأرض وهو - سبحانه وتعالى - محمود على كل حال، وكان النبي ﷺ إذا أصاب ما يسره قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَنْعَمَتُهُ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»^(١)، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

وأما ما يقوله العامة: (الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهه سواء) هذا وإن كان حقاً لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء؛ لأنه فيه شيء من العتب على الله - عز وجل - في قولهم: (على مكروهه سواء) وإنما يقال كما قال النبي ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٣)، والحاكم في «المستدرک» (٤٤٩/١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيح» (٢٦٥).

وقوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يقول المؤلف: [أي: يحمده أهلها]، وهذا لا شك أنه داخل في الآية أن ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ يعني: أنه يُحمد، ولكن ينبغي أن يقال بها هو أعم، أي أن ما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق الحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد، فكل ما في السماوات والأرض، فإنه شيء يحمد الله عليه، أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فيظهر ذلك أن الشيء بالنسبة لفعل الله ليس بشر بل قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» فلا يُنسب إليه الشر.

مثال ذلك: الجذب والمرض والفقر والجهل والخسوفات في الأرض هذه كلها للإنسان شر، لكنها بالنسبة لقضاء الله خير؛ لأن الله ما قضاهما إلا لحكمة وحيث يكون محموداً عليها، والشر في المقضي لا في القضاء، ولهذا في حديث الحسن بن علي قال: «وَقَفِي شَرًّا مَا قَصَيْتُ»^(١) شر الذي قضيت فأضاف الشر للمقضي لا إلى القضاء.

ثم اعلم أيضاً: أن المقضي ليس شراً محضاً؛ بل هو شر من وجه، وخير من وجه آخر، أو شر في محل، وخير في محل آخر، فمثلاً: الفساد في البر والبحر شر لكنه خير من جهة عاقبته؛ لأن الله قال: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

إذن: هذا خير، كذلك أيضاً قد يكون شراً في مكان لكنه خير في مكان آخر، فإهلاك الأمم السابقة بذنوبهم شر بالنسبة لهم؛ حيث هلكوا فإرجعوا ولا استفادوا، لكن بالنسبة لغيرهم ممن يعتبر بحالهم خير فيكون هذا شراً في محله خيراً في محل آخر.

المهم: أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبداً بل هو خير، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: في جميع الأحوال، إذن المقضي يكون فيه الشر، ومع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل نقول أيضاً: إن هذا الشر في المفعولات ليس شراً محضاً لا خير فيه أبداً؛ بل قد يكون شراً من وجه، وخيراً من وجه في نفس المحل كقوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، وقد يكون شراً في محله، خيراً في محل آخر، مثل إهلاك الأمم السابقة.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خصهما بالذكر؛ لأنها محل نفوذ فعله، فإن الذي في السماوات والأرض من الملائكة والبشر والجن وغيرهم كلها تحمد الله وكلها محل حمده.

فإذا قال قائل: هل الكافر يحمد الله؟

الجواب: بلسان المقال لا، ولكن بلسان الحال؛ بمعنى: أن حاله تستوجب لمن تأملها أن يحمد

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٦٤)، والنسائي (١٧٤٥)، وأبو داود (١٤٢٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

الله، هذا معنى قوله: إنه يحمد بلسان الحال، يعني: حاله من تأملها عرف بها ما يستحقه الله من الحمد والتزبیه.

وقوله: ﴿وَعِشْيَا﴾ معطوف على قوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ يعني: وسبحوا الله عشيًا، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس، وفي حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ إِخْلَى صَلَاةَ الْعِشْيِ»^(١).

قال المؤلف: [﴿وَعِشْيَا﴾ عطف على ﴿حِينَ﴾، وفيه صلاة العصر ﴿وَحِينَ تَظْهَرُونَ﴾ تدخلون في الظهيرة، وفيه صلاة الظهر].

وقوله تعالى: ﴿وَحِينَ تَظْهَرُونَ﴾ معطوفة على قوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾؛ لأنه سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات: أن يكون العطف على أول واحد؛ لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل فيكون العطف على الأول.

هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات وذكرها جملة في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] في هذه الآية: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ يعني: وقت ذلوك الشمس؛ لأن اللام للتوقيت مثل قوله: ﴿فَطَلِقُوهُمْ لِعِدَّتِهِمْ﴾ [الطلاق: ١] أي: وقت استقبال عدتهن، فذلوك الشمس لزواله، ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ أي: شدة ظلمته، وذلك عند انتصافه؛ لأن أشد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف؛ لأن نصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض.

أما قوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ فيدخل في هذا من زوال الشمس إلى منتصف الليل أربع صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم قال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ ففصله، والمراد به: صلاة الصبح وفصله عما قبله ليدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضًا، ومن قال: إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له وهذه المسألة ينبني عليها إذا أظهرت المرأة في النصف الثاني من الليل هل يلزمها صلاة العشاء على قول من يقول: إن وقت العشاء إلى طلوع الفجر؟ نعم، يلزمها العشاء وكذلك المغرب أيضًا، وعلى القول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء؛ لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل.

ثم قال تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الروم: ١٩]

قال المؤلف: [﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كالإنسان من النطفة، والطائر من البيضة ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ﴾ النطفة والبيضة ﴿مِنَ الْحَيِّ﴾ إلى آخره.

النفطة باعتبار ما يظهر لنا ميت وكذلك البيضاء، لكنها في الواقع ما هي ميتة - أي: النفطة - ، فقد قال النبي ﷺ حين سُئِلَ عن العَزَل قال: «هُوَ الْوَأْدُ الْحَفِيُّ»^(١) فجعله وأداً ، والوَأْدُ لا يكون إلا لحياً، فالحيوانات المنوية حية لكنها لا تُرى.

وهذه النفطة البسيطة التي ليست بشيء يقولون: إن فيها خمسة ملايين، أو أكثر من الحيوانات المنوية.

إذن نقول: إنه باعتبار ما يُرى ويظهر هي ميتة ، لكن باعتبار الحقيقة ليست كذلك. وقوله: ﴿الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ المقصود هنا المراد الحياة الحسية والمعنوية، فإن الكافر ميت معنئ قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ مَوْتَهُ﴾ [الروم: ٥٢]. يعني: هؤلاء الكفار بمرتلة الأموات، والمؤمن حي ولا سيما العابد، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وسمى الله القرآن رُوحاً فدل هذا على أن من عمل به فهو حي.

فالآية أعم مما قاله المؤلف، وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى: الحياة الحسية. قال المؤلف: ﴿وَيَحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يُسبِّحُها وقوله: ﴿وَيَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ بما أنزل الله عليها من المطر، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله - عز وجل - فهذه الأرض الهامدة اليابسة التي ما فيها قدرة ينزل الله عليها الماء الأرض مخضرة بأمر الله - عز وجل - فلو اجتمع الخلاق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا ولا أن يخرجوا أدنى حشيشة من هذه الحشائش، ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. قال: [﴿وَكَذَلِكَ﴾ الإخراج ﴿تَخْرُجُونَ﴾ من القبور]، وكذلك الكاف حرف جر. يعني: ومثل هذا الإخراج تخرجون ويبرز أن تكون: وكهذا الإخراج تخرجون، ولا تكون مفعولاً مطلقاً؛ فعلى الأول: تكون مفعولاً مطلقاً، وعلى الثاني: تكون الكاف حرف جر واسم الإشارة مبني على السكون في محل جر، أي: وكهذا الإخراج تخرجون.

وقوله: [﴿تَخْرُجُونَ﴾ من القبور] ظاهر الآية أن الخروج من القبور يشبه خروج النبات من الأرض، وخروج النبات من الأرض يكون بنزول المطر عليها فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في الحديث: من أن الله تعالى يُمطر على القبور مطراً غليظاً كمنيّ الرجال أربعين يوماً تنبت منه الأجساد في القبور، ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور وهنا وردت به أحاديث في إسنادها مقال، لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة وظاهر القرآن أيضاً يشير إليها.

وقوله: ﴿تَخْرُجُونَ﴾ البناء للفاعل والمفعول، البناء للفاعل مثل: (تخرجون) وللمفعول

﴿تَنشُرُونَ﴾ ففيها قراءتان سبعيتان؛ لأن من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقراءة شاذة أن يقول: [وَقُرِئَ].

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ﴾ [الروم: ٢٠]. قال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ تعالى الدالة على قدرته.

قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ ﴿وَمِنْ﴾ حرف جر، ومعناها: التبويض، يعني: بعض آياته، والآيات جمع آية، وهي: العلامة البيّنة الواضحة، ﴿آيَاتِهِ﴾ يقول المؤلف: [الدالة على قدرته].

وقوله: ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر يعني: خَلَقَكُمْ، ﴿مِنْ﴾ هذه لا ابتداء الغاية، والمعنى: أن ابتداء الخلق من التراب أي: أصلكم آدم، وأما سلسلة آدم فخلقت من نقطة.

قال: [ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ] من دم ولحم ﴿تَنْشُرُونَ﴾ في الأرض، كنتم تراب و التراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة ثم بعد ذلك: ﴿إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ﴾.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا﴾ قد يقول قائل: إن في هذا ما ظاهره التنافر؛ لأن ﴿إِذَا﴾ فجائية و﴿ثُمَّ﴾ للمهلة والمفاجئة والمهلة متناقضان؛ إذ إن المفاجئة تدل على المبادرة.

فيجاب عن ذلك: بأن المفاجئة بعد المهلة؛ لأنه ليس في الحال يكون التراب بشراً وإنما تطور لمدة حتى وصل إلى البشرية، هذا إذا قلنا: إن المراد بالبشر: خصوص آدم، أما إذا قلنا: المراد به: ذريته فالمهلة ظاهرة؛ لأن هذا يشمل الذرية إلى قيام الساعة، لكن المفاجئة في قوله: ﴿إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ﴾ المراد به آدم، فإن آدم بشر وذريته انتشرت في الأرض.

وقوله: ﴿إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ﴾ هذه الجملة مبتدأ وخبر و﴿تَنْشُرُونَ﴾ صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد، و﴿تَنْشُرُونَ﴾ جمع، لكن المقرد المراد به الجنس يكون للجمع.

وقوله: ﴿تَنْشُرُونَ﴾ في أي مكان في الأرض، فالبشر منتشر في جميع أقطار الدنيا - وسبحان الله العظيم - الإنسان حيثما يرجع إلى ما سبق يقول ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا، وإلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؛ لأن آدم لا شك كان في إحدى القارات فما الذي أوصل بنيهِ إلى القارات الأخرى؟

نقول: الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما لا نعرفه حتى الآن حتى وصلوا إلى هذه البلاد.

ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فخلقت حواء من ضلع آدم، وسائر

الناس من نطف الرجال والنساء.

المعنى: أن المؤلف يريد بقوله تعالى: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: ذواتكم - على رأي المؤلف -، فالمراد بالنفس هنا: الذات.

وقوله: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ اللام للاختصاص وليست للملك؛ لأن الإنسان لا يملك زوجته، ويحتمل أن تكون للتعليل أي: خلق لأجلكم، لكن المعنى أبلغ في الإنعام؛ حيث إن كل إنسان زوجته تختص به، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد.

والمؤلف سار على أن المراد بالنفس: الذات، وأن ﴿مِنْ﴾ للتبعض.

يعني: أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه، ولهذا فسره بخلق حواء من ضلع آدم، وسائر النساء من نطف الرجال والنساء، هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس: الذات، ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] يعني: من جنسكم، ويؤيد هذا المعنى قول: ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾، فإن الإنسان يسكن إلى بني جنسه دون غيره؛ لأنه لو كانت المرأة تخالف الرجل وليست من جنسه لكان في ذلك مشكلة، ولا يمكنه أن يسكن إليها، لهذا جعلها الله من جنسه لأجل أن يسكن إليها، واللام في قوله: ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ للتعليل، أي: لأجل أن تسكنوا وهي معللة لقوله: ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾.

وقوله ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ قال المؤلف: [وتألفوها] والسكون معناه: الاستقرار ومنه السكنى في البلد لاستقراره فيها، فالمعنى: تستقروا وتطمئنوا لها وتألفوها كما قال المؤلف.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ﴾ جميعاً ﴿مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ﴾ يَتَفَكَّرُونَ ﴿في صنع الله تعالى﴾.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ﴾ جميعاً يعني: بين الزوج وزوجته أم الناس جميعاً؟ نقول: بين الزوج وزوجته هو الظاهر، ولكن كلام المؤلف يقتضي العموم، ولكن ظاهر السياق يختص بالمرأة وزوجها، فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفك من قبل إذا تم العقد بينكما ألقى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة.

قيل: إن المودة في قلب المرأة، والرحمة في قلب الرجل؛ لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه فتكون المودة منها والرحمة منه، فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة، وقيل: إن الوصفين لكل من الزوجين يعني: أن المودة تكون بين الزوج وزوجته، وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته، وهذا هو الأقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضاً، فإن المرأة إذا ودّت زوجها يكون فيها رحمة، ولولا أن الأم أرحم النساء لقلنا: إنها مثل رحمة الأم، ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتسرع إذا سر وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن أن تباع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده هذه لا شك أنها رحمة، وأما المودة فظاهرة، ولولا قوة المودة بين

الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أَرَادَهُ اللهُ، لكن تكمل هذه الخليفة وتنمو، ومن أجل هذا جعل الله المودة والرحمة.

ذكر ابن الجوزي في: «صيد الخاطر» قال: لولا أن الله بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليفة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور أن كل واحد منهما يكشف عورته للآخر ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مستكره في أذواق بعض الناس، لكن جعل الله هذه المودة بينهما؛ لأجل أن تستقيم الأمور وتنمو الخليفة.

وهذا صحيح وهذا حق فلولاً أن الله جعل هذا الأمر - أي: المودة - ما حصل الاتصال بين الزوجين، ولهذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضهم لبعض كارهاً قل الاتصال بينهما. وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ذلك المذكور.

اللام في قوله: ﴿لَآيَاتٍ﴾ للتوكيد وآيات جمع آية. وتأمل قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ قد نقول ما هذا التنافر؛ حيث قال في الأول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ ولكننا نقول: لا تنافر في الواقع؛ لأن قوله: ﴿وَمِنْ﴾ للتبعية، وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية، ثم قال: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ هذه أربع آيات فيكون في أصل الخلق آية واحدة، لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْنِ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾

- ١- يستفاد من هذه الآية: رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث أعلمهم بما فيه مصلحتهم.
- ٢- ومن فوائدها: أن الصلاة تسيح وتنزيه لله؛ لأن الله أطلق عليها اسم التسيح.
- ٣- ومن فوائدها: وجوب التسيح في الصلاة؛ لأننا سبق لنا قاعدة: أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباته، وأنه لا بد منه فيها.
- ٤- ومن فوائد الآية: بيان الأوقات الخمسة مفصلة، وذلك في قوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾.

٥- ومن فوائدها: أن المساء يطلق على أول الليل، فإن قوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ يدخل فيه: المغرب والعشاء، وقد يؤخذ من هذا: جواز الرمي ليلاً - أي: رمي الجمرات؛ لأن رجلاً قال: يا رسول الله! رميت بعدما أمسيت، فقال: «لَا حَرَجَ» فإذا كان المساء يطلق على أول الليل، وأطلق النبي ﷺ في الحرج، علم أنه جاز.

٦- ومن فوائد الآية العكريمية: حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات، ووجه الحكمة أمران:

الأمر الأول: أنها لو تجمعت في وقت واحد لخلت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل، يعني: لو جعل الإنسان يصلي في وقت الفجر كل الصلوات الخمس جميعاً، معناه بقي في النهار والليل ما يكون له صلوات مفروضة.

والوجه الثاني: أنه لو جعلت هذه في وقت واحد، لكان في ذلك نوع من المشقة، فإن يصلي سبعة عشر ركعة في آن واحد، هذا فيه مشقة على الأقوياء والأصحاء فكيف على الضعفاء والمرضى!!

فوائد قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظَاهِرُونَ﴾:

١- ومن فوائد الآية: كمال الله عز وجل، لقوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.
٢- ومنها: أنه وحده المستحق لأن يُحمد على وجه الإطلاق، وهذا نأخذه من تقديم الخبر في قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾.

٣- ومن فوائدها: أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد، يؤخذ من الإطلاق في قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾، ولم يقل على الخير، أو على ما ينفع، بل أطلق، فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال.

فوائد قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ يُخْرِجُهَا﴾:

١- هي هذه الآية: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يُخرج الحي من الميت وبالعكس، وهذا من تمام القدرة أن يُخرج الشيء من ضده.

٢- ومن فوائدها أيضاً: قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها؛ لقوله: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

٣- ومن فوائدها: ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، من قوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ ومن قوله: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؛ لأن البعدية تقتضي حدوث هذا الشيء، وقيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، فما من أحد منهم أنكر ذلك؛ حيث ويثبتون الاستواء على العرش فعلاً لله، والنزول إلى السماء الدنيا فعلاً لله، والمجيء للفصل بين العباد فعلاً لله، والعجب فعلاً لله، والضحك فعلاً لله، والخلق فعلاً لله، ويقولون: إن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء.

ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله، ويقولون: لو قامت به الحوادث لكان حادثاً، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال، فنقول لهم: هذا قول باطل.

أولاً: لأنه قياس في مقابلة النص؛ لأن النصوص متكاثرة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، التي تتعلق بمشيئته.

وثانياً: قولكم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بكامل قادر على ما يشاء، أما كونها لا تقوم إلا بحادث فما هو العقل الذي يوجب هذا؟

٤- ومن فوائد الآية: قياس الغائب على الشاهد؛ لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾ فإن قياس الغائب على الشاهد، ليحمل على الإقرار به طريقة متبعة.

٥- ومن فوائد هذه: إثبات القياس، يؤخذ من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾ وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن، منها على سبيل التعميم ومنها على سبيل الحد، فكل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس، مثل ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤] كذا وكذا، ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧]، وما أشبه ذلك، فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد بفرد، فتكون دالة على ثبوت القياس، وكذلك القصص التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، وفي السنة أيضاً كثير من ذلك، مثل: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قال: نعم، قال: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قال: حمراء... الحديث، ومثل قوله: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمَلِكِ دِينَ؟ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟»^(١) وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين مُثَابِلَيْنِ أبداً ودائماً حتى الصبي إذا منعه من شيء وأباحت له نظيره، قال: لك كيف هذا مثل هذا؟ فاللهم: هذا عما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوته، أما عن القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حتى يعطلوا دلالة الكتاب والسنة هذا لا شك أنه باطل، أما القياس الصحيح فإنه لا ريب في ثبوته، والذين أنكروا القياس، هم في الحقيقة مضطربون؛ لأنهم أحياناً يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون، ولا يمكنهم إلا أن يقيسوا؛ لأننا لو أردنا أن نحصر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط لوجدناها وافية، لكن من حيث الأفراد والجزيئات لا تنتهي لهم ولا حصر لهم، إذن لا بد أن يضطروا إلى إثبات ذلك.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾:

١- من فوائد الآية الكريمة: إثبات الآيات لله عز وجل، أي: العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته؛ لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات، لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة، فجميع الأفعال تدل على القدرة والحكمة، لكن لكل نوع منها آية خاصة بالحكمة، والقدرة، والعزة، وما أشبه ذلك.

٢- ومن فوائد الآية: أن أصل بني آدم من تراب؛ لقوله: ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾.

٣- ومن فوائدها: إبطال النظرية الملحدة، وهي نظرية النشوء والتطور التي كان قائدها (دارون)، وهذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك، وجه ذلك من الآية: أن الله يقول: ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ﴾ فيخاطب البشر باعتبارهم بشرًا، إذن هم بشر أنشئ من التراب إلى اليوم، أما أولئك فيقولون: إن أصل الإنسان ليس بشرًا، إنما أصل الإنسان قرد، ثم تطور حتى صار بشرًا، فلا أدري ماذا يقولون في أصل الحمير، والبغال، والحيل، والدجاج... إلخ، ثم ما هو التطور الآخر، هل نحن نكون ملائكة؟

على كل حال: هذه نظرية - والحمد لله - حتى فلاسفة الغرب الآن أبطلوها، وتبين لهم أنها نظرية باطلة خاطئة، ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة، وأن اعتقادها كفر؛ لأنها تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين، فالإنسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل، تراب جعله الله طينًا، ثم فخارًا حتى كان صلصالًا، له صلصلة إذا ضربت عليه كالقفاخ كما قال الله عز وجل، ثم تكون إنسانًا، فالله على كل شيء قدير.

٤- ومن فوائد الآية: أن هذا البشر الذي خلق من أصل واحد انتشر وملا الأرض؛ لقوله: ﴿إِذَا أَنْشَرْنَا بَشَرًا تَنْشُرُوتُ﴾ وهذا من آيات الله، فهذا رجل واحد، وانتشرت منه هذه الخليقة في جميع أقطار الأرض.

٥- ومن فوائد الآية أيضًا: أن الإنسان متحرك بالطبع، فلا بد أن يتحرك وينتشر ويذهب ويحيى، ولهذا قال النبي ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَسْمَاءِ: حَارِثٌ وَهَمَامٌ»^(١)؛ لأن الإنسان دائمًا يحرك ويطلب رزقه.

ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ اعلموا أنني راجعت كثيرًا من التفسير التي عندي فما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ﴾، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ يعني: ما رأيت أحدًا يبين الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر، ومرة بأن الداخلة على الفعل التي تؤول بمصدر، لكن هل نقول: إن هذا من باب الاختلاف في التعبير المراعى به جانب اللفظ، أو أنه من باب التعبير المراعى به جانب المعنى؟

إن قلنا: إنه من باب التعبير المراعى به جانب اللفظ فالأمر بسيط، نقول إن الله تعالى غاير بين العبارات؛ لأجل أن لا يمل السامع إذا كان الكلام على وتيرة واحدة؛ لأن الاختلاف في التعبير هذا مما يزيد الإنسان نشاطًا وتجددًا.

أما إذا قلنا: إن هناك أمرًا معنويًا، فأنا إلى الآن ما عرفته، ولا ذكره الزمخشري، ولا أبو السعود،

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٥٠) بلفظ: «أصدقها حارث وهمام»، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَابِدْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

١- من فوائد الآية: رحمة الله تبارك وتعالى بنا؛ حيث جعل أزواجنا من أنفسنا، أي: من جنسنا.

٢- ومنها: أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده: السكون إلى الزوجة، والاطمئنان إليها، والحياة معها حياة سعيدة، وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون، ولم تلتئم الحال أن يفارق، ولهذا قال أهل العلم: إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، فكونها تضرر، ولا تستأنس مع الزوج، فما ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه، فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهون على البقاء، أو يعضلونهم من أجل أن يفتدينه، لأجل يفتدينه يسلمن قروشاً لكي يطلقها، كل هذا حرام، والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة، ينبغي لك أن تطلقها، والنبي ﷺ يقول: «مَنْ قَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا قَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ»^(١)، ويقول عليه الصلاة والسلام: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»^(٢)، وفي القرآن: ﴿وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُكُم مِّنَ الْآخَرِ فَكَفَى بِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾، فأنت إذا نويت الخير في التوسعة على هذه المرأة التي عاشت معك وفارقتها، ففعل الله تعالى أن ييسر لك الأمر بحصول زوجة تألفها وتألفك، المهم: أن من أهم أغراض النكاح السكون والطمأنينة إلى الزوجة، والحياة حياة سعيدة.

٣- ومن فوائد الآية: إثبات حكمة الله وقدرته، ورحمته أيضاً، حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة.

٤- ومن فوائد الآية أيضاً: الثناء على التفكير؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، فإن هذا واضح أنه عمل ثناء لهم.

٥- ومن فوائد الآية: أن التفكير تفتح به أبواب كثيرة، يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر؛ لأنه خص الآيات بالقوم الذين يتفكرون، فدل هذا على أنه يحصل بالتفكير من الاطلاع على أحكام الله وحكمه، ما لا يحصل بالغفلة، إذن التفكير يكون في آيات الله، أي: مخلوقاته ومشروعاته؛ لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية.

مسألة: هل يحصل التفكير في صفات الله؟ ومن أي وجه، من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟
الجواب: نعم، من وجه المعنى، أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكير، فلا يجوز التفكير في

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٢٥).

الصفات من حيث الكيفية؛ لأن تلك محاولة لما لم يمكن الحصول عليه، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عنه بدعة، فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله، بل نتفكر في المعنى دون الصفة، والتفكر في ذات الله عز وجل مثله لا يجوز؛ لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه، ثم التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلايا، ومهالك، والذي ضر من ضر من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضًا، الذي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية، فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل، أو التمثيل. المهم: أن التفكير يكون في مخلوقات الله وفي مشروعاته، وفي معاني أسائه وصفاته، أما في ذاته وكيفية صفاته، فإنه لا تفكر؛ وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكر سيرجع خاسئًا وهو حسير، والإعراض عن هذا هو الواجب، كما قال الإمام مالك.

مسألة: بالنسبة لمذهب المبتدعة في رد الصفات، هل هو مبني على مقدمات عقلية متفق عليها بينهم، أم كل واحد بعقله يُعلّل؟
الجواب: لا، كل واحد يُعلّل، يعني: يختلفون في تعليل هذا الرد، ولكن غالب ما يدورون عليه هو التمثيل ولكنهم يختلفون في الطرق الموصلة إليه.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمِن آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٣١) ﴿وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٣٢) الروم ٢٢، ٢٣

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿وَمِن آيَاتِهِ﴾ خبر مقدم و﴿خَلْقَ﴾ مبتدأ مؤخر.
وقوله: ﴿خَلْقَ السَّمَوَاتِ﴾ أي: إيجادهما بتقدير ونظام بديع، وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتبارها أجرًا عظيمًا، وباعتبارها مصلحة للعباد، فهذا من آيات الله.
وقال: ﴿وَاخْتِلَافَ السِّنِّكُمْ﴾ اختلاف الألسنة أيضًا من آيات الله، ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد، أو من جنس واحد، فكلنا بشر، وكلنا من أب واحد ومع ذلك تختلف الألسن اختلافًا عظيمًا، كذلك أيضًا هو من آيات الله؛ لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته، فأنا أعرف مثلاً هذا هندي، وهذا تركي، وهذا إنجليزي مثلاً، وهذا ألماني، وهذا روسي، بسبب لغتهم، فهذا أيضًا من آيات الله، أن الله جعلها دليلًا على جنس الإنسان.
وقوله: ﴿وَاخْتِلَافَ السِّنِّكُمْ﴾ يشمل أصل اللغة، ويشمل اللهجات، ويشمل السلامة

من العيوب، ويشمل العيوب أيضًا، ويشمل الفصاحة، ويشمل العيب، يعني: لا تظنوا أن اختلاف الألسنة فقط في جنس اللغة، لا بل بكل هذا، فأجناس اللغات من آيات الله عز وجل، وكون هذا الإنسان ينطق بالحروف نطقًا تامًا، هذا من آيات الله، والثاني بالعكس، ينطق بها على وجه اللثغة، أو يتناقل، أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضًا قد نقول: إن من اختلاف اللسان الصوت، فاختلاف الأصوات يكون هذا صوته جيد، وهذا حسن، والآخر بالعكس، كذلك من اختلاف الألسن الفصاحة وعدمها، فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في نطق الكلام وحسن أدائه، حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة، تفهمها لأول مرة، ومن الناس من يكون بالعكس، فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان، فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل.

أما الألوان فحدث ولا حرج، فإنها من آيات الله، لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدًا، حتى لو كانا توأمين، لا بد أن يكون هناك اختلاف، لكن منهم من يكون ظاهرًا ومنهم من يكون غير ظاهر، فالرجل الأبيض الأوربي بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء فرق شاسع، وما بين ذلك درجات متفاوتة، لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد وهذا من الحكمة؛ لأنه لو لا هذا لكان الناس ما يختلف بعضهم على بعض، ويقال: إن الله جعل لكل إنسان أربعين شبيه، ولكن ما أظن هذا يصلح، بل إنهم يقولون: إن البصمات التي في الأنامل تختلف، فكل واحد له بصمات على شكل لا يوافق الآخر، وهذا هو الظاهر، ولهذا الآن يعتبر في التحقيقات البصمات، مما يدل على أنها تختلف قطعًا، وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى أي: هذا الاختلاف العظيم، فهناك ملايين الملايين من البشر، ومع ذلك كل إنسان ما يمكن أن يطابق للآخر من كل وجه، لا بد أن تكون هناك علامة فارقة.

قوله: ﴿وَأَخْتَلَفُ أَلْسِنَتَكُمْ﴾ اختلاف معطوفة على خلق، يعني: ومن آياته أيضًا اختلاف ألسنتكم، قال المؤلف: [أي: لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها].

صحيح أن اختلاف الألسنة من آيات الله، بحسب اللغات عربية، وأعجمية وغيرها، فإن أردنا بالعجم: اسم القوم، فإن كلمة: [وغيرها] صحيحة، وإن أردنا بالعجم من سوى العرب فإن قوله: [وغيرها] ليس بصحيح، وهذا هو الأسلم، أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب، فيشمل جميع لغات العالم، ثم إن اختلاف الألسنة أيضًا، قد ينزله على اختلاف اللغة نفسها، واختلاف النطق نفسه فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء منذ دفعه ثم مروره على مخارج الحروف، كلما مر على مخرج تغير؛ فإذا مر على مخرج الصاد صار صاذاً، وإذا مر على مخرج الميم صار ميمًا، وإذا مر على مخرج الدال صار دالًا، مع أن الهواء واحد، ثم إنه أيضًا ما يحتاج إلى عملية، هل نحن الآن نجد عملية تجري لنقل الباء إلى النون أو إلى القاف أو إلى اللام؟ لا، هو شيء واحد - أي: الهواء - ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المخارج، فهذا أيضًا من

آيات الله العظيمة، وهي داخلة في قوله: ﴿وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ﴾.

وقوله: [﴿وَالْوَزَكُ﴾] من بياض وسواد وغيرهما، ثلاثة ألوان: بياض وسواد وغيرهما، ما بين السواد والبياض يعني: أسود خالص وأبيض خالص، وما بينهما هو غيرهما، وهذا أيضًا من آيات الله، ولهذا لا تجد إنسائين يتفقان في كل وجه في اللون أبدًا، لا بد أن يكون هناك فرق إما بميله إلى الحمرة، أو إلى السواد، أو إلى البياض، أو يكون مثلًا الجنس ليس على بشرة واحدة، وهذا شيء مشاهد.

قال المؤلف: [وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة]، أي: من آدم وحواء، ومع ذلك نختلف هذا الاختلاف العظيم في الألوان.

مسألة: لماذا لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط؟
الجواب: لأن القدرة على خلقهم باختلاف ألوانهم أبلغ من القدرة باختلاف خلقهم على كبر أجسامهم وصغرهم، ولهذا ذكرت الألسنة والألوان.

مسألة: هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والخطابات؟

الجواب: نعم؛ لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرًا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع، ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ، وبعض الناس عنده عيٌّ بحيث ما يقدر أن يعبر حتى عن المعنى الصحيح، حتى إنه إذا عبر عن بعض المعاني التي يريد هاربا لا تقبل منه لضعف تعبيره.

قال الله عز وجل: [﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾] دلالات على قدرته تعالى ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ بفتح اللام وكسرها، أي ذوي العقول وأولي العلم.

وقوله: [﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾] بفتح اللام وكسرها؛ لأنه يجوز أن تقول: ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ وأيضًا ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾، والقراءتان سبعيتان؛ لأن قاعدة المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان سبعيتان، أما إذا قال: [﴿وَقَرِئَ﴾] فمن الشاذة.

قوله: [﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾] أو ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ يعني: ذوو العلم، و﴿العالمين﴾ جمع عالم، يعني: الخلق، وهل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين ذوي العلم؟ لا؛ لأن العالمين أعم من العالمين؛ لأن العالمين تختص بذوي العلم، والعالمين عامة، فهل نقول: إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول: إن الآيات للعالمين أي: كلهم العالم وغير العالم، لكن العالم له مزية.

نقول: قد تكون الآية دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أحد، لكن ما وراء ذلك الظاهر وأمر لا يعلمه إلا أهل العلم، ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر، حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس بآثنا لغيرنا، وهذا هو الأحسن.

ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قال المؤلف: [بإرادته راحة لكم].

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ أيضًا ﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، الباء هنا بمعنى: في، فهي للظرفية، وهل تأتي الباء للظرفية؟ نعم تأتي كثيراً، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الصافات: ٣٧، ٣٨] أي: وفي الليل، وبالليل الباء هنا ظرفية.

وقوله: ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ ما ذكر الله وقتاً معيناً من الليل، ولا وقتاً معيناً من النهار؛ لأنه - أي: النوم - في أي ساعة من ليل أو نهار فهو من آيات الله، أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام، فهذا موكول إلى الشرع، وهو من الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية.

وقوله: [يارادته راحة لكم]، كلمة [راحة لكم] هل هي مفعول لأجله، أو مفعول لإرادة، أي: أنه يريد الراحة لكم؟ إما المعنى: يارادته أن تستريحوا، أو المعنى: أن نومكم يارادته راحة لكم، فيفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ بلى ما هو باختياره، فالإنسان غاية ما يفعله أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام، أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ، فهذا ليس إليه، بل هو إلى الله، ولهذا أحياناً يكون الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام، وأحياناً يغلبه النوم ولو لم يتهياً له.

إذن النوم بإرادة الله، وهو - أي: النوم - وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته، فكذلك الوفاة الصغرى.

وقال: [﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ﴾ بالنهار ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: تصرفكم في طلب المعيشة يارادته].

قوله: ﴿وَابْتِغَاءُكُمْ﴾ هذه معطوفة على ﴿مَنَامُكُمْ﴾، ومعناها: أي طلبكم، ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾، و﴿مِنْ﴾ هذه لبيان الجنس أي: من عطاءه ورزقه، والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله؛ لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى؛ لأن التقييد يضيق المعنى، فيجعل الابتغاء في النهار مع أنه يوجد أناس لا يطلبون الرزق إلا في الليل، مثل الحراس، وأصحاب الأمن، وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الفضل بمعنى: العطاء، أي: [تصرفكم في طلب المعيشة يارادته]، والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، ولا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه، فإننا لسنا مستقلين دائماً، وابتغاء الفضل بإرادة الله، والنام بإرادة الله، وبينها فرق؛ لأن المنام ليس لنا فيه اختيار إطلاقاً ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله، كما قال تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩].

وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: المذكور، قال

المؤلف: [سماح تدبر واعتبار]، وأتى بقوله: ﴿يَسْمَعُونَ﴾؛ لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان فيه السمع؛ لأنه لا يرى بالليل، ولكن ما المراد بالسمع هنا، هل المراد مطلق السمع؟ نقول: لا بل المراد سماع التدبر والاعتبار؛ لأن السمع كما سبق يطلق على سماع الإدراك المجرد، وعلى سماع الإدراك المنتفع به، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] يعني: ما يسمعون سماع تدبر واعتاظ وانقياد.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾:

١- من فوائد الآية الكريمة: أن ابتداء خلق الإنسان من تراب؛ لقوله: ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية: إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور، الذي يقول فيها صاحبها: إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله قرد، ثم بعد ذلك تطور إلى إنسان، ويمكن أن يتطور بعد ذلك فيصير ملكاً، وعلى هذا فقس، فهذه النظرية باطلة، وحتى أبطلها علماء الكفار، ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة، بدون أي نظر لأن القرآن يكذبها.

٣- ومن فوائد الآية: حكمة الله عز وجل في كون الأدمي بشراً، أي: بادي البشرية، وما هذه حكمة؛ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي، وهو لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ﴿يَبْنِيْءُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّزِيْ سَوَاءَ تَكْمُ وَيَرِيْشًا وَلِبَاسُ الْتَقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦].

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن البشر من طبيعتهم الانتشار والذهاب، والمشي، وطلب الرزق، وطلب الصنائع، وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع، ولهذا قال عز وجل: ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾.

٥- ومن فوائد الآية وما بعدها من الآيات أيضاً: منة الله على عباده بتبنيهم إلى آياته، يعني: أن الله عز وجل من على العباد بتبنيهم إلى الآيات، فلم يكلمهم إلى ما في فطرتهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتبني على ما في هذا الكون من آيات؛ لأن الإنسان كما قال الله عز وجل بشر يغفل وينسى فيمده الله عز وجل.

فوائد قول الله عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: نعمة الله عز وجل على الذكور من بني آدم؛ لكون الأزواج من أنفسنا - أي: من الإنس - ولو كان الإنسان زوجته من الجن لم يألفها، ولو كانت من البشر لكن لها قرون بهيمة - قرون نعج مثلاً - أو وصفاً فيها خلق الله من الحيوانات، فإنه لا يألفها

أيضاً، فهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته، أن جعلهن من أنفسنا.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحكمة من الزوجية هي السكون - سكون أحد الزوجين إلى الآخر - ويتفرع على ذلك: أنه لو حصل التنافر، فإن من الحكمة التفريق بينهما، تؤخذ من قوله: ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ فإذا فانت هذه الحكمة فإنه لا زواج؛ ولهذا لما فانت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ﷺ: «خُذِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا»^(١) وكيف يمكن أن يكونا زوجين يتباغضان ويتنافران، وكل واحد منهما يجب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه، ومثل هذه الحال لا زواج معها.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة، وهذه من الآيات العظيمة، فهذه امرأة لا تعرفها إلا عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرابة، ثم يجعل الله بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحياناً على مودة الأم والأب، وهذا لا شك أنه من آيات الله، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، جعل الله في هذه الآية الصهر قسماً للنسب، يعني: كأن البشرية الآن إما مصاهرة وإما قرابة نسب.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المودة ما تنال بالفعل، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان؛ لقوله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ يعني: أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة شيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة ما استطعت، ولهذا من الله على المؤمنين بقوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ [الحجرات: ٤٧]، وأنت تقول في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك؛ إذن المودة يلقيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دائماً أن تكون محبتك لله وفي الله، وأن تكون محبتك بالله.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على التفكير، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ لأن التفكير مفتاح العلم، ولا يمكن أن يكون علم بلا تفكير أبداً، وتفكر أولاً لتعلم.

٦- ومن فوائد الآية: أن ما ذكر ليس آية واحدة؛ لقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ كيف؟ لأن الله قال: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ هذه واحدة، ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، فتكون هذه آيات متعددة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب التراحم بين الزوجين؛ لقوله: ﴿وَرَحْمَةً﴾، وهل نأخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا مرضت؛ لأنه من الرحمة، أو نطلقها ونقول: لا يجب أن تعالجها، ولا أن تعطى قيمة الدواء؛ لأن هذا ليس مما في النفقة؟

الجواب: كون الله يجعل بينكم رحمة، ليس معناه: أن يلزمك شيء لا يلزمك، إنما هذا بيان للواقع، وهذا صحيح، الرحمة توجد، لكن هل يلزمه؟ هذه محل نظر، ولهذا قال الفقهاء: إنه لا يلزم الدواء ولا أجره الطيب، وبعضهم يقول يلزم إلا إذا كان شيئاً يسيراً تقدر الزوجة أن تقوم به من مالها الخاص فإنه لا يلزمه.

فوائد قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ اللَّسَانِ وَالْوَنُكْرُ﴾^١ في ذلك لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ^٢:

١- من فوائد هذه الآية: أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، وسبق لنا في التفسير وجه كونها من آيات الله؛ لعظمها، ولارتفاعها، وما فيها من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وقدرته.

٢- ومن فوائد الآية: أن السماوات جمع، والأرض كذلك، لكن ليس في الآية دليل على هذا، إنما يستفاد كون الأرض جمعاً من أدلة أخرى.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله، واختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان، أو المراد اختلاف اللغة؟ المراد اختلاف اللغات، واختلاف الفصاحة والبيان؛ لأن الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً؛ حيث تجد المعنى الواحد يتكلم فيه إنسان فيفهمه الحاضرون؛ لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيه آخر فما يُلغِضُ إليه، وتجد رجلين يتكلمان أحدهما يشد الناس إلى نفسه، والآخر يتكلم وهذا يسرح بفكره في مجالات شتى، وهذا ينسج مع أن الكلام واحد، والموضوع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعل الناس يتأثرون.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الألوان لا تتفق؛ لقوله: ﴿وَالْوَنُكْرُ﴾^٣ ولهذا يقول العلماء: إنه لا يوجد شخصان متفقان من كل وجه أبداً، فعلى كثرة الناس لا يمكن أن تجد شخصين متفقين من كل وجه، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه، صحيح أن بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لكن عند التأمل لا بد أن تكون هناك علامة فارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حتى الأعضاء الآن لا تكون أعضاؤك متفقة بل تختلف، وكذلك العروق - عروق اليدين - تجدها مختلفة، وعروق الرجلين تجدها مختلفة، والبنان التي يسموها البصمات تجدها مختلفة.

إذن على كثرة الناس ما يمكن أن يتفقوا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وبالغ حكمته.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، وتوخذ من قوله: ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾^٤ بكسر اللام، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، فهم العالمون بالله وآياته

سبحانه وتعالى ولهم من الفضائل بحسب علمهم.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ﴾:

١- يستفاد من الآية الكريمة انفصال الروح عن البدن عند النوم، وهذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمي الله تعالى النوم وفاة، ولكن ليست كالوفاة الكاملة التي يقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالاً كاملاً، لكنها أثناء النوم تنفصل عنه انفصالاً جزئياً، وهذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون وعي من آيات الله، هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبداً وكذلك أيضاً لا يستطيع أحد أن يردّها إلا الله عز وجل.

إذا قال قائل: ماذا تقولون في النوم بالتنويم الذي يسمونه التنويم المغناطيسي، الواحد ينومه الثاني؟

نقول: إذا ادعى مدع أن النوم المغناطيسي تنويم، كفعل الله، فهو كادعاء الذي يقول: أنا أحيي وأميت، فهو يحمي ويميت بأن يقتل ويبقي، لكن ليس صحيحاً أنه أحيي، أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت، فمجرد السبب فقط يعجز عنه، كذلك المنوم ما جلب النوم، لكن فعل سببه، والتنويم المغناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنوم، ثم ينام ويسترخي، ليفقد الوعي، إلا الذاكرة، ولهذا تجد المنوم المغناطيسي - كما يقولون - إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطني، وذلك المنوم يتكلم بدون شعور، ويعلمه بكل ما في رأسه، أي شيء يسأله عنه يخبره إياه، حتى الأمور التي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه بها، لكن شرط أن المنوم يستسلم استسلاماً كاملاً، أعظم من هذا القتل، الذي يسميه الفقهاء القتل بالحال؛ حيث إنه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت، ولهذا ذكروا في باب القصاص هل القتل في الحال بالحال عمداً يقتل به القاتل، أو خطأ أو شبه عمد؟

وإذا قلنا: إنه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف، الصواب: أنه يقتل القاتل بالحال، سواء قلنا: إنه قصاص أو قلنا: إنه من باب دفع الفساد في الأرض، لكن بعض الفقهاء يقولون: إذا أردنا المقاصّة تماماً تأتي بواحد يقتل بالحال ونجعله يقتل هذا الرجل، فيقتل بها قتل به؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّكُمْ عَلَيْهِمْ فَأَعَدُّوا عَلَيْهِمْ يَمْثِلُ مَا أَعَدَّكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: ذكر المتقابلات - منامكم وابتغواكم من فضله - وابتغاء الفضل يكون في اليقظة، فهذا جمع بين الشيء ومقابله، فالنام آية، وابتغواكم من فضل الله أيضاً آية.

٣- ومن فوائد الآية: جواز النوم ليلاً ونهاراً؛ لأن الله جعله من آياته التي امتن بها على

العباد، يؤخذ من قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ لكن أيما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله؛ لقوله: ﴿وَابْتَغُواْ كُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٢٣].

فلو قال قائل: الرزق مكتوب كالأجل، فهو عتوم الوجود.

نقول: لكن مكتوب بسبب، ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: الرزق مكتوب فيأتي، ولا يتخلف عن طلب الرزق أبداً إلا رجل جاهل أحمق، ولهذا لو قال قائل: إذا كتب الله لي ذرية ستأتي بدون زواج، هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبداً، فنقول: ﴿وَابْتَغُواْ كُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾، يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الرزق.

٥- ويستفاد من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس، أو أنه من الأمور التي لا تنبغي؛ لقوله ﴿مِّنْ فَضْلِهِ﴾ وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل، فقد طلبته من أهله بمن له المنّة عليك.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
 (١٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرٍ وَسَمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُم مَّخْرُجُونَ (١٥) وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ حِجَابٌ (١٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٤-٢٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ جار ومجرور، و﴿يُرِيكُمُ﴾ فعل مضارع، فهل قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ متعلق بـ ﴿يُرِيكُمُ﴾، أو متعلق بمحذوف فيكون تأويله قوله: ﴿يُرِيكُمُ﴾ مصدرًا مؤخرًا؟

نقول: ظاهر كلام المؤلف [أي: إراءتكم] وصفه أن قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ خبر مقدم، و﴿يُرِيكُمُ﴾ مصدرًا مؤخرًا؛ لأنه أولها إلى مصدر، يعني: وليس المعنى ويريكُم من آياته البرق

خوفًا وطمعًا فلنا في إعراب هذه الآية وجهان:

الوجه الأول: ما مشى عليه المؤلف، بأن تجعل يريكم: فعل مضارع مؤول بمصدر، فتصير: إراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدري، وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع هذه مبتدأ، بدليل قوله: خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري يؤول به.

والوجه الثاني: أن نقول ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ متعلقة بـ ﴿يُرِيكُمْ﴾، يعني: يريكم من آياته البرق خوفًا وطمعًا، يرجع الوجه الأول سياق الآيات؛ فسياق الآيات كلها يدل على أن هذا الفعل مشبك بمصدر، فتصير ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ إراءتكم، كالأية التي قبلها ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ مَتَاكُرُ اللَّيْلِ﴾، ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٢]، وقوله: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الروم: ٢٠]، ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الروم: ٢١]، ويرجع الوجه الثاني أننا نتحاشى هذا المصدر بدون حرف مصدري، قال المؤلف: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا﴾ للمسافر من الصواعق، ﴿وَطَمَعًا﴾ للمقيم في المطر.

قوله: ﴿خَوْفًا﴾ إعرابها مختلف بين مفعول لأجله وحال، وهنا ﴿يُرِيكُمْ﴾ الفاعل الله، والخائف الطامع الإنسان - أي: بنو آدم - فاختلفت الفاعل، وابن مالك يقول:

وَهَوِيًّا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ وَقْتًا وَقَاعِلًا وَإِنْ شَرَطُ قُدِّ

الوقت متحد، ولكن الفاعل لم يتحد، وعليه فيكون ﴿خَوْفًا﴾ حال مصدر من نوع الحال، بمعنى يريكم البرق خائفين وطماعين، أما إذا أسقطنا اشتراط ابن مالك في حال الفاعل تكون ﴿خَوْفًا﴾ مفعولًا لأجله، ولكن عندي أن هناك وجهًا آخر وهو أن نجعل ﴿خَوْفًا﴾ بمعنى: تخويفًا، وإذا جعلنا خوفًا بمعنى: تخويفًا زال الإشكال؛ لأن التخويف من الله وهو المرید، والإطباع أيضًا من الله وهو المرید، وحيثنذ نقبل مخالفة شرط ابن مالك، ولكنه لا بد من تأويل في الواقع، فحولنا ﴿خَوْفًا﴾ إلى إخافة، و﴿وَطَمَعًا﴾ إلى إطماعًا.

فالوجه إذن ثلاثة: إما أن نجعل ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ مصدرين في موضع الحال، أو نجعلهما مصدرين على أنها مفعول لأجله ولا نعتبر اشتراط ابن مالك في حال الفاعل، أو نجعلهما مصدرين، لكن بمعنى: التخويف والإطباع، وحيثنذ نكون قد اعتبرنا اشتراط الفاعل، ولم يعوذنا إلى الحال.

وقول المؤلف: [﴿خَوْفًا﴾ للمسافر من الصواعق، ﴿وَطَمَعًا﴾ للمقيم في المطر]، ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل التوجيه، خوفًا لأناس وطمعًا لأناس، والصواب خلاف كلامه رحمه الله، فالصواب: أن البرق خوف وطمع للجميع، فالمسافر يخاف ويطمع، والمقيم أيضًا يخاف ويطمع، وإلا فمن ذا الذي يسلم من الصواعق؟! إذن هو عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف

على الطمع، يدل على أن خوف الناس في البرق أشهر من طمعهم، وهذا - والله أعلم - بمعنى: الخوف على الغالب؛ لأن أكثر الناس لاسيما في البرود الثقيلة والبرد العظيم، يخافون أكثر مما يطمعون، ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر مهما قوي البرق، ومهما قوي الرعد، لا يهتمون، فهم دائما في طمع.

وقوله: ﴿فَيُخَيِّئُ يَدَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ كلمة الأرض، هل المراد ذات الأرض أنها تخبي، أو المراد النبات الذي في الأرض يخبي؟

الجواب: المراد النبات الذي في الأرض، إذن المراد بالأرض نبات الأرض، وحيث قد يعترض علينا معترض ويقول: إنكم تقولون: إنه لا مجاز في القرآن، وهنا إذا حملتم الأرض على نباتها فقد قلتم بالمجاز، فما هو الجواب على هذا؟

الجواب على: هذا كما كررنا مرارا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يقوم معناها إلا بسياقها، فقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٢] لا شك أن المراد ذات الأرض، لكن قوله: ﴿فَيُخَيِّئُ يَدَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، يخاطب أناسا يعرفون الذي يخبي والذي يموت، يعرفون الذي يخبي بالمطر والذي يموت بفقد المطر، فهل أحد ممن يخاطب بهذه الآية يقول: إن هذا الطين وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفقد المطر ويخبي بوجوده؟ ما أحد يقول هذا، والكلمة يعين معناها السياق، وبهذا نسلم من القول بالمجاز؛ لأن القول بالمجاز أبرز على ما في المجاز أنه يصح نفيها، والقرآن ما فيه شيء يصح نفيه؛ لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب.

مثال ذلك قوله: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ﴾ [الكهف: ٧٧] إن قال قائل: الجدار لا يريد، فمعنى هذا أنه نفي لما أثبت الله عز وجل، وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبت في غيره من اللغة العربية، يقول: لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وأبرز ما في المجاز أنه يصح نفيه، ولكن الصواب كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز، لا في القرآن، ولا في اللغة العربية؛ لأننا نقول: إن الذي يعين المعنى هو السياق، وعليه فإذا تعين معنى الكلمة فهو حقيقتها في كل سياق.

وقوله: ﴿وَإِنْ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور، فالشار إليه كل ما سبق، ﴿رُبُّكُمْ الْبَرَقُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخَيِّئُ يَدَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، هذا المذكور فيه: ﴿لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، يقول: [يتدبرون]، وهنا قال: ﴿لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: لذوي العقل، والعقل تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: عقل إدراك، وعقل رشد، عقل الإدراك هو الذي هو مناط التكليف، الذي يقول فيه: العلماء يشترط لوجوب الصلاة أن يكون عاقلًا، هذا نسميه عقل إدراك؛ لأن الإنسان يدرك الأمور، فيميز بين النافع والضار وغيره، والعقل الثاني أي: عقل الرشد الذي هو مناط الثناء والمدح، وهو الذي يوجد في القرآن كثيرا، فمثلا نفى الله العقل عن الكفار مع أنهم

أذكيا، فهم عندهم عقل إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العاقل، وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وهذا هو الذي جعله يسمى عقلاً ويسمى حَجَرًا، قوله: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّئِي حَجَرٍ﴾ [الفجر: ٥]؛ لأنه يحجر صاحبه ويحجزه عما لا ينبغي.

وقوله: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أتى بالعقل هنا؛ لأنه إشارة إلى ما سيذكر فيما بعد؛ لأن الآيات كما تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى، وانتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موجودة، إنها يكون عن طريق العقل، ولهذا قال هنا: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

ثم قال عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ قال: [يارادته من غير عمد]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾: نقول في إعرابها كما سبق، وقوله: ﴿بِأَمْرِهِ﴾ أي: [يارادته من غير عمد]، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني؛ لأنه قال: [يارادته] وإن كان في تفسير الأمر بالإرادة، شيء من الشك، إذ أنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة قرارًا من إثبات الكلام لله عز وجل؛ لأن الأمر لو كان قويًا يكون بالكلام؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فأخشى أن المؤلف - غفر الله له - أراد بتفسير الأمر بالإرادة قرارًا من إثبات الكلام، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام بالحرف والصوت، وإنما يثبتون الكلام على أنه المعنى القائم بنفسه، والحرف المكتوب والصوت المسموع، يقولون: إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله.

وقوله: ﴿أَنْ يَقُومَ﴾ أيضًا فسر به بقوله: [من غير عمد]، وهذا يدل على أنه ذهب على أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي، يعني: أن تبقى غير واقعة على الأرض، بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمد، وهذا تفسير قاصر.

والصواب: أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قيامًا حسيًا، أو قيامًا معنويًا، بمعنى: أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي، فالسماوات قائمة بأمر الله قيامًا حسيًا بها فيها من الانتظام بما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة الشمس، والقمر، والنجوم، وغير ذلك، وكذلك الأرض قائمة قيامًا حسيًا بما أودع الله فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي.

يوجد أيضًا قيام معنوي وهو قيام هذه بطاعة الله فإن المعاصي إفساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦] فالسماوات أيضًا والأرض تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني، ولا قيام للأرض ولا للسماوات إلا بالتزام أمر الله الشرعي، فحيث نفى القيام بأنه القيام الحسي والقيام المعنوي.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ أتى بـ ﴿ثُمَّ﴾ بعد ذكر قيام

السموات والأرض؛ لأن البعث متأخر لا يكون إلا بعد قيام الساعة، يقول: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ الفاعل هو الله عز وجل، ﴿دَعْوَةً﴾ أي: واحدة ﴿مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتَرْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ من الأرض. يقول المؤلف: إبان ينفخ إسرائيل في الصور للبعث من في القبور ﴿مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتَرْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ منها أحياء، فخرجوكم منها بدعوة من آياته تعالى.

قوله: ﴿مِّنَ الْأَرْضِ﴾ هل تتعلق بـ ﴿تَخْرُجُونَ﴾، يعني: إذا دعاكم دعوة تخرجون من الأرض، أو متعلق بدعا؟

نقول: هو متعلق بدعا، ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾، وليس متعلقاً بـ ﴿تَخْرُجُونَ﴾؛ لأنه لا يتعلق ما قبل إذا الفجائية بما بعدها، ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾، إذا شرطية. ﴿إِذَا أَنتَرْتُمْ﴾، إذا فجائية، فهي نائبه مناب الفاء الواقعة في جواب الشرط.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ يعني: دعاكم منها، هل دعوة الله تكون من الأرض، أو إذا دعاكم من الأرض يعني: أنكم أنتم في الأرض؟

المراد، إذا دعاكم من الأرض، مثلما تقول دعوته من بيته، ما أنا في البيت، لكن هو في البيت فدعوته منه ليحضر، ﴿إِذَا أَنتَرْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرًا وَجِدَةً﴾ (١٣) ﴿إِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤] يعني: على وجه الأرض، وهذا من آيات الله أيضاً.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍّ فَنِيْنُونَ﴾ قال المؤلف: [ملكاً وخلقاً وعبداً].

وقوله: ﴿وَلَهُمْ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍّ فَنِيْنُونَ﴾، الضمير في (له) يعود على الله وهو خبر مقدم والمبتدأ منفي وتقديم الخبر - كما هو معروف في علم البلاغة - يفيد الحصر، يعني: الله وحده له من في السموات والأرض.

وقوله: ﴿مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: مستقراً؛ لأن الجار والمجرور الواقع صلة للموصول تقدر بفعل، بخلاف الواقع خبراً للمبتدأ فإنه يقدر باسم، فالجار والمجرور إذا وقع صلة للموصول فقدرة متعلقة فعلاً؛ لأن الأصل في صلة الموصول، أن يكون جملة، لكن إذا وقع الجار والمجرور أو الظرف خبر لمبتدأ فقدرة باسم؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً لا جملة، تقول: زيد في البيت، تقديره كائن في البيت، فزيد مبتدأ، وكائن خبر، لكن لو قلت: زيد في البيت، أي: زيد استقر في البيت صار الخبر جملة، والأصل في الخبر أن يكون مفرداً، أما إذا قلت: يعجبني الذي في المسجد، ما تقول: الذي كائن في المسجد؛ لأنك إذا قدرت الذي كائن في المسجد، لزم أن تقدم المبتدأ أيضاً أي: الذي هو كائن في المسجد، إذن لماذا لزمك أن تقدر المبتدأ كائن؟ لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة، بخلاف خبر المبتدأ فإنه يكون مفرداً.

إذن عندما نقدر المتعلق بالجار والمجرور الواقع صلة نقدرة فعلاً؛ ليكون ذلك جملة، وعندما

نقدر متعلق الجار والمجرور، أو الظرف في المبتدأ نقدره اسماً.

وقوله: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: من استقر من الملائكة، هذا الذي نعرف، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ من البشر والحيوان، وهنا قال: ﴿مَنْ﴾؛ تغليبا للعاقل، وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل. وفي قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قال: [ملكاً وخلقاً وعبداً]، كان الأولى أن يقدم الخلق، ثم الملك ثم العبيد، فله من في السماوات، هو الذي يملكهم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقهم، وهو ربهم وهم عبيده، ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولا أحد يعارضه في ذلك، فكلهم في السماوات والأرض له طاعون، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِي ذَائِعٌ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

وقوله: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ [مطيعون]، ﴿كُلُّ﴾ مبتدأ، و﴿قَانُونٌ﴾ خبرها، والجار والمجرور له متعلق بـ ﴿قَانُونٌ﴾، لكنه قدم عليه للاختصاص والحصار.

وقوله: ﴿كُلُّ﴾ التنوين هنا عوض عن مفرد، فكل ما جاءت كل أو بعض منونة، فإنها عوض عن مفرد، والمعنى أي التقدير: كل من في السماوات والأرض.

وقوله: ﴿لَهُ قَانُونٌ﴾ يقول: [مطيعون]، والطاعة هنا: طاعة وخضوع للأمر الكوني، وهذا شامل للمؤمن وغير المؤمن، والثاني طاعة وقنوت للأمر الشرعي وهذا خاص بالمؤمن، وعلى هذا يكون المراد بالقنوت هنا القنوت الكوني لا الشرعي؛ لأنه قال: ﴿كُلُّ لَّهُ﴾، ولا يتصور هذا إلا في الكوني، فالكل خاضع لأمر الله فانت باعتبار أمره الكوني، إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الشَّلُّ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

قال المؤلف: [﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ للناس ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بعد هلاكهم، ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ من البدء].

قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: يبتدئه وأتى بكلمة ﴿يَبْدَأُ﴾؛ لأن الخلق مشتمل، فكل يوم يكون فيه ابتداء خلق، مثل: الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم، وكم في الدنيا في اليوم الواحد من جنين يُصور!! ولهذا أخذ الفعل المضارع الدال على الاستمرار، ولما يقل بدأ.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ يعني: ثم يعيده الله عز وجل، ومعنى الإعادة: رده على ما كان عليه أولاً، كما في قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] وأخبر النبي ﷺ أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً^(١) كما بدأوا.

قال: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ﴾ والضمير يعود على الإعادة، المفهوم من قوله يعيده، فمرجع الضمير

إذن المصدر المفهوم من الفعل، وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه ولكن يذكر ما يدل عليه، كقوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٩] فمرجع الضمير هنا العدل المفهوم من كلمة ﴿اعْدِلُوا﴾.

إذن ﴿وَهُوَ﴾ أي: الإعادة، والإعادة مصدر يصح أن يعود الضمير عليها مذكراً. قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ أهون اسم تفضيل من هان يهون، واسم التفضيل يدل على أن الهون درجات: هين وأهون، ودرجات الهون قد توحى بأن هناك مشقة؛ لأنه لولا أن في بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعض، ولذلك اختلف المفسرون في اسم التفضيل هنا وهو أهون، فقيل: إنه بمعنى هين، ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ أي: وهو هين عليه، وقال بعض المفسرين: وهو ما ذهب إليه المؤلف، وهو أنه أهون عليه من البدء، بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة، فصارت الآن كلمة ﴿أَهْوَتْ﴾ على بابها، فالمؤلف مشى على أنها على بابها، لكنها باعتبار المخاطبين؛ لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه، وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد؛ لأنه قد سبق فيه التفكير، ثانياً: أن مواد التكوين موجودة، افترض مثلاً: أنني عندما أريد أن أصنع سيارة أجدها تحتاج إلى تفكير أولاً ومواد، فإذا أردت أن أعيدها مرة ثانية بعد أن تفككت هذه السيارة، تكون الإعادة أهون؛ لأن التفكير قد فرغت منه، والمواد موجودة متوفرة، فتكون الإعادة أهون باعتبار المخاطب، أما بالنسبة لله عز وجل، فلا نقول: إن في حقه ما هو أهون وما هو هين، بل الكل عند الله تعالى هين سهل.

وقال بعض المفسرين: إن ﴿أَهْوَتْ﴾ هنا بمعنى: هين، فعلى هذا يكون الهون بالنسبة إلى الله عز وجل لا بالنسبة إلى ما عندنا نحن، وهو هين عليه، ففي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، فَقَوْلُهُ: إِنِّي لَنْ أَهْيِدَهُ، وَلَيْسَ بَدْءُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ»^(١) فهو مفسر للآية، وهو يفسر أن كل ذلك هين عليه ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين كما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو هنا جيد.

وقوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله، قوله تعالى: ﴿وَلَهُ﴾ خبر مقدم و﴿الْمَثَلُ﴾ مبتدأ مؤخر، والمثل يطلق على عدة معانٍ، فيطلق على الشبه، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧] يعني: شبههم كشبه الذي استوقد ناراً، ويطلق المثل على الصفة، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ مَاسِنٍ﴾ [محمد: ١٥]، ويطلق المثل على الذات، قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

[الشورى: ١١] يعني: ليس كذاته، فترى المثل والمثل سواء، كلاهما واحد، وقالوا: منه قول الشاعر:

لَيْسَ كَمِثْلِ الْفَتَى زَهَيْرٌ

المراد بالمثل هنا في قوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾: الصفة، أي: وله الصفة العليا في السماوات والأرض، فكل صفة كاملة فلله عز وجل أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزّه عنها، وينزه عن صفة النقص؛ لأنه مادام قد ثبتت له الصفة الكاملة العليا، فإنه بالضرورة العقلية يتنفي عنه النقص؛ لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى.

إذن هذه الآية الكريمة، تدل على صفات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق؛ لأنه قال: ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه، إذ إنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى، ونأخذ من هذا أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس فيه نقص، وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له، إذن هذان شيان:

الأول: أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال.

الثاني: أن نعلم أن كل صفة كمال فالله مستحق لها، فهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ»^(١) وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به في الرد على الذين ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص، وهو التشبيه.

وقوله: ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ المقصود بالمثل الأعلى في السماوات والأرض، أي: عند أهل السماوات من الملائكة، وعند أهل الأرض، وكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده، وأما قول المؤلف: [وهي أنه لا إله إلا الله]، فهذا فرد من أفراد المثل الأعلى، وليس هو المثل الأعلى كله، فإن لا إله إلا الله تدل على تفرد سبحانه وتعالى بالالوهية، وهذا من المثل الأعلى، لكن المثل الأعلى أعم من ذلك، فله مثلاً: القدرة الكاملة، والعلم الكامل، والحياة الكاملة، والسمع الكامل، والبصر الكامل، والحكمة البالغة، وهكذا، فهي أعم من تفرد بالالوهية.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ [في ملكه] ﴿الْحَكِيمُ﴾ [في خلقه]، تفسيره هذا فيه قصور، ف﴿الْعَزِيزُ﴾ يعني: ذو العزة، وهي الغلبة والقهر والقدْر، فله عزة القهر والقدْر، فالعزة إذن ثلاثة معاني:

الأول: عزة القهر بمعنى: أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد، قال الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المتافقون: ٨].

الثاني: عزة القدر: والمعنى أنه سبحانه لا نظير له ولا شبه له؛ لكمال قدره سبحانه وتعالى

وعظمته، ومنه قولهم: هذا الشيء عزيز، أي: نادر الوجود لا نظير له.

المعنى الثالث: عزة الامتناع، بمعنى: أنه يمتنع عليه النقص؛ لكمال قوته، ومنه قولهم: هذه الأرض عَزَاز، أي: شداد قوية ما يمكن أن يؤثر فيها شيء، والأرض الرخوة بالعكس، كل شيء يؤثر فيها، حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثر، بخلاف الأرض الصلبة التي تسمى عَزَاز، فصارت الآن عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع.

قوله تعالى: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [إبراهيم: ٢٠] من أي المعاني إذن؟ نقول: ﴿بِعَزِيزٍ﴾ أي: بمتنوع، فهو من عزة الامتناع.

وأما قوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ فالمؤلف يقول: ﴿الْحَكِيمُ﴾ [في خلقه]، وأحياناً يقول: [في صنعه]، ومعناها واحد، لكن هذا قاصر أيضاً؛ لأن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، فعلى قولنا: إنه مشتق من الحكم، يكون حكيم بمعنى: حاكم، مثل رحيم بمعنى: راحم، وعلى قولنا: إنه من الحكمة، يكون حكيم بمعنى: محكم، فهو من أحكم يحكم.

إذن ففعل بمعنى: مُفْعِل، هل تأتي في اللغة العربية؟

الجواب: نعم، ومنه قوله تعالى: ﴿عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ بمعنى: مؤلم، ومنه قول الشاعر:
أَمِنْ رَحْمَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَرِّقُنِي وَأَضْحَابِي مُجْجِعُ
السميع أي: السميع؛ لأن الداعي يُسمع غيره وليس هو نفسه سميعاً.

إذن نقول: حكيم إذا كان من الحكمة فهو من أحكم، بمعنى: اتقن، فحاء حكيم مأخوذة من الحكم والحكمة، فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى: حاكم؛ مثل: رحيم بمعنى: راحم، وسميع بمعنى: سامع، وإذا قلنا: إنه من الحكمة فهو من أحكم، فهو حكيم بمعنى: مُحْكَم - أي: اسم فاعل من الرباعي - إذن ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين: كوني وشرعي، فالكوني نافذ في جميع الخلق، شاءوا أم أبوا، والشرعي نافذ فيمن أطاع الله عز وجل، أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكماً.

هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم، أن الحكم كوني وشرعي؟

نقول: نعم موجود، قال أحد إخوة يوسف: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذُنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ وَهُوَ خَيْرُ الْحُكْمَيْنِ [يوسف: ٨٠]، والمراد بالحكم هنا: الحكم الكوني القدري، يعني: أو يقدر الله ذلك، أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة المتحنة، قال: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [المتحنة: ١٠]، والمراد بالحكم هنا: حكم الله الشرعي؛ لأن ما ذكر من الأمور أمور شرعية، أما قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٧٠] شامل للآيتين، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] الظاهر أنه شامل وإن كان الشرعي في هذه الآية أظهر؛ لأن الله قال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

إِذْنُ ﴿الْحَكِيمُ﴾ من الحكم تنقسم إلى قسمين هما: حكم شرعي وحكم كوني، الحكم الكوني: هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له، والحكم الشرعي: ما حَكَمَ به شرعاً، ولا يخضع له كل أحد، أما إذا قلنا: إن ﴿الْحَكِيمُ﴾ من الحكمة، بمعنى: مُحْكِم، فإن الحكمة يقولون: إنها تنقسم إلى قسمين: حكمة غائية، وحكمة صورية، يعني: صورة الشيء كذا وكذا، فكون الشيء على صورة معينة، نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كلها على صفة موافقة للحكمة، تدبر المخلوقات مثلاً فتجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة.

والحكمة الغائية: هي الغايات المحمودة، في أفعاله وأحكامه الشرعية، فكل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة، ليس عبثاً ولا سدى، قال عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِعبَةٍ﴾ (٢٨) ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧] حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنه حكمة، فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة، قال عز وجل: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتِيقِ الْجُنُودُ الْبَاقِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٦، ١٦٧]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُهُمْ ظُهُورُ الْأَسْوَاقِ﴾ [آل عمران: ١٤١]؛ إِذْنُ كل أفعاله سبحانه وتعالى لها حكمة ولها غاية محمودة، كذلك أيضاً أحكامه الشرعية، مثل: الأحكام الكونية، فوضعها على صفة معينة موافقة للحكمة، ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد، فهي أيضاً حكمة، فصارت الحكمة نوعان: حكمة في الشيء على صفة معينة، وحكمة في غايته الحميدة، ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع، وتكون في الكون، إننا إذا علمنا ذلك - أن الله تعالى حكيم - فإننا نطمئن غاية الاطمئنان لما قضاه وقدره، ولما شرعه وحكم به، وأنه موافق للحكمة، وحيث لا يمكن أن نورد ولا أن يرد علينا سؤال مثل:

من أين شرع كذا؟ فمن سأل على سبيل الاسترشاد فيجوز، فالإنسان الذي يسأل عن الحكمة مسترشداً لا بأس، أما الذي يسأل عن الحكمة معترضاً فإنه قاصر ولم يقدر الله حق قدره.

الفوائد:

فوائد قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ إلى آخره.

١- يستفاد من الآية الكريمة أولاً أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية أيضاً: أن البرق يشتمل على الخوف والرجاء؛ لقوله: ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، وسبق أن الصحيح أنها ليست موزعة - كما قال المؤلف -؛ بل هي صفة مجمعة.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء.

٤- ومنها: رحمته بالخلق؛ حيث كان إنزال هذا المطر من السماء، هذه واحدة؛ وحيث كان ينزل شيئاً فشيئاً؛ لأنه لو كان ينزل دفعة واحدة لأهلك الناس.

٥- ومن فوائد الآية: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث يحيي الأرض بعد موتها، فتجد الأرض يابسة ما فيها عود أخضر، ثم بعد نزول المطر تصبح مخضرة تهتز.

٦- ومنها: رحمته بالخلق أيضاً؛ حيث إن إحياء الأرض، نافع للإنسان والحيوان.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يتفجع بالآيات إلا ذوو العقول.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: استعمال العقل في القياس، أي: في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره.

٩- ومن فوائدها: أن القياس من الأدلة العقلية، وإن كان ثابتاً في الشرع، لكن طريقه هو العقل؛ لأن العقل يهتدي بهذا على هذا، ويتقل من هذا إلى هذا.

أما فوائد قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ...﴾ إلى آخره.

١- من فوائد الآية الكريمة: أن قيام السماوات والأرض بأمر الله، ليس للمخلوقين فيه تعلق إطلاقاً، فالله تعالى هو الذي يقيم السماوات والأرض، سواء القيام الحسي أو المعنوي.

٢- ومنها: إثبات الكلام لله، تؤخذ من قوله: ﴿بِأَمْرِهِ﴾ والمؤلف قال: [بإرادته] وتقدم التنبيه على هذا، أن المراد بأمره الكلام.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة، تؤخذ من قوله: ﴿ثُمَّ إِنْ دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ دعوة واحدة يكون بها جميع

الخلق خارجين، وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر، وأن الله تعالى على كل شيء قدير.

٤- ويستفاد من الآية أيضاً: أن مقر بني آدم الأرض؛ لقوله: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

[طه: ٥٥] فالمعمول في هذه الآية مقدم - فيها ومنها - وتقديم المعمول يدل على الحصر، إذن فالحياة على الكواكب الأخرى مستحيلة بالنسبة لبني آدم، وهذا هو ظاهر الآيات، أن بني آدم

خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض، ويدعون يوم القيامة من الأرض.

٥- ومنها: إثبات الكلام لله في قوله: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾.

أما قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ لَّهُ قَبْلُ تَنبُؤٍ﴾:

١- هيستفاد منها: عموم ملك الله، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾؛ لأن من اسم موصول والموصولات كلها تفيد العموم.

٢- ويستفاد من الآية: انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به، يؤخذ من تقديم الخبر في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ يعني: لا غيره، وهنا يرد علينا إشكال في قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ في هذا

العموم نجد أن بني آدم يملكون أشياء من هذا، فما هو الجواب عن ذلك؟

نقول: الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك من له الملك، ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف في مالك كما تشاء، فأنت لا تملك أن تحرق مالك، ولا أن تتلفه، صحيح أنت تملكه بالنسبة لغيرك من الأدميين، فهم لا يقدرون أن يمنعوك، لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا، فصار ملكنا لما نملك ليس ملكًا تامًا، وجهه أننا لا نستطيع ولا نملك أن نتصرف فيما بين أيدينا كما نشاء.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة خضوع الكائنات لربها سبحانه وتعالى، يؤخذ من قوله: ﴿كُلُّ لَهٗ قَانِتُونَ﴾ وأن جميع الكائنات خاضعة لله.

٤- ويستفاد من ذلك: أن القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي، وأكثر الناس يظنون أن القنوت يختص بالقنوت الشرعي، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] هذا قنوت شرعي لا شك، لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت هو الخضوع لله عز وجل، سواء كان ذلك خضوعًا شرعيًا أو كونيًا. فوائده قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾:

١- يستفاد من الآية الكريمة، أن الخلق حادث بعد أن لم يكن، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ فيكون في الآية رد لقول الفلاسفة، القائلين بقدم العالم، والصواب: أن العالم حادث بعد أن لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات إعادة الخلق؛ لقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

٣- ومن هوائدها أيضًا: استعمال قياس الأولى، وهو الاستدلال على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه، من قوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ إعادة، فإنه إذا كان قادرًا على الابتداء فهو على الإعادة أقدر من باب أولى.

٤- ومن فوائد الآية: إثبات كمال الصفات لله؛ لقوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

٥- ومن هوائدها: الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل، فإن الذين ينكرون صفات الله، ما جعلوا له المثل الأعلى، بل جعلوه موصوفًا بالنقائص - والعياذ بالله - سواء كان هذا التعطيل كليًا أو جزئيًا؛ لأنه إن كان كليًا كما فعل الجهمية الذين سلبوه جميع الصفات، وكذلك المعتزلة قالوا: له أسماء بدون صفات، فظاهر أنهم سلبوا الكمال عن الله، أما إذا كان جزئيًا كما فعل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه، فـ ﴿أَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] الاستواء صفة كمال، وهم يقولون: استوى بمعنى: استولى، فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه؛ لأن الله تعالى مستولٍ على كل شيء، وكذلك أيضًا إذا

التفسير الثمين للعامة العُثمانيين

(٢٨٤)

تفسير سورة الروم

قالوا: إن المراد بالآيات خلاف الظاهر فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص؛ لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان، يعتبر تدليساً وتمويهاً، والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان، قال عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُنَظِّقَ لَكُمْ مِّنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٤٤] الآيات في هذا كثيرة، فإذا قلنا: إن الله أراد بهذا خلاف الظاهر، فهذا وصف له بالنعمة سبحانه وتعالى وأنه لا يريد البيان، وهذا لا شك أنه نقص، ولهذا نقول: إن جميع من أنكروا صفات الله عز وجل كلية أو جزئية، فإنهم قد وصفوا الله تعالى بالنقص.

٦- يستفاد من الآية الكريمة: أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كمال، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ﴾ فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كمال، فالرحمة أثبتها الله لنفسه، فهي صفة كمال، لكنها عند أهل التعطيل المحرفين هي صفة نقص، إذ يقولون: إن الرحمة تدل على الخور والضعف، ولهذا رحمة الله لا يراد بها الرحمة، وإنما يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، يفسرونها إما بالجزاء المفعول المخلوق، وإما بإرادته، وعلى هذا فقس.

مسألة: هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله، وأن نقول: كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها؟

الجواب: نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا؛ لأن استعمال قياس الأولى في حق الله جائز، أما قياس التمثيل وقياس الشمول فهذا ممتنع؛ لأنه هو التشبيه، فإذا قلنا: كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها، صح لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمل نقصه، كاملة في حقه لكن لتكميل نقصه، هذه لا يوصف الله بها، وهذا صحيح؛ لأنها هي كاملة في حق المخلوق، لكن لتكميل نقصه، فإن الخالق لا يوصف بها؛ لأنها وإن كانت كاملة فهي في الواقع نقص، مثل الأكل والنوم والنكاح وما أشبه ذلك، هذه الصفات في حق المخلوق صفة كمال؛ لأن الذي لا يأكل معناه مريض، والذي لا ينام معناه مريض، والذي لا يتزوج معناه مريض، وفوات هذه الصفات نقص في المخلوق، لكنها لما كانت تكميلاً لنقصه صارت لا يوصف بها الخالق؛ لحاجة الإنسان إلى الأكل، صار يأكل، والذي لا يشتهي ولا يأكل فإنه يموت، وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى صفة تقطع هذا التعب قال الله: ﴿وَالنَّوْمُ مَبْكًا﴾ [الفرقان: ٤٧] صار النوم في حقه كمالاً، وكذلك لما كان الإنسان محتاجاً إلى بقاء النسل والنوع، صار النكاح في حقه كمالاً، وفي الحقيقة التكميل لنقص، لكن لا يوصف الله به عز وجل؛ لأن الله كامل من جميع الصفات.

٧- ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات العزة؛ لقوله: ﴿الْعَزِيزُ﴾ وإثبات الحكمة؛ لقوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ وإثبات الحكم أيضاً من قوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾.

٨- ويستفاد من الآية الكريمة، قطع الاعتراض على الخلق والشرع، بمعنى: أنك لا تعترض على خلق الله أو على شرعه، إنها تسلم؛ لأنك إذا آمنت أن الله تعالى حكيم، فحيثما ينقطع الاعتراض نهائياً، ما تقول لم؟ ولا من أين؟ إلا على سبيل الاسترشاد.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة، اطمئنان الإنسان التام لما قدر الله تعالى وشرعه؛ حيث إنه صادر عن الحكمة.

قال الله تعالى:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ بِهِ مَوَدَّةٌ يُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٢٨ - ٣٠]

التفسير

قال المؤلف: [﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ضرب: جعل ﴿لَكُمْ﴾ أيها المشركون ﴿مَثَلًا﴾ كأننا ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾]

المثل بمعنى: الشبه والنظير، يعني: ضرب لكم أمراً نظيراً لما فعلتم أنتم في جانب الله عز وجل، ما هذا المثل؟ ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ﴾، أي: من الذين [﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: من ممالككم ﴿مِنْ شُرَكَاءَ﴾ لكم]، كلمة ﴿مِنْ شُرَكَاءَ﴾ إعرابها أنها مبتدأ دخل عليها حرف لأجل العموم، ولكنه قد يشكل علينا أن ﴿مِنْ﴾ لا تزداد إلا بعد النفي، ابن مالك يقول في هذه المسألة:

وَزَيْدٌ فِي نَفْيٍ وَشَبَّهَ فَبُحِرَ
نِكْرَةً كَمَا يَتَاغَى مِنْ مَفَرٍ

وقوله: ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ﴾ أي: من الذي ملكت، وهي صلة الموصول والعائد محذوف، والتقدير: ملكته أيانكم.

وقوله: ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾، الأيمان جمع يمين، وهي اليد، وأضيف الملك إلى اليد؛ لأن غالب تصرفات الإنسان بيده، وأضيف إلى اليمين؛ لأنه أشرف من اليسار.

وقوله: ﴿مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، المراد: ما ملكت الأيمان من الإنسان، ولهذا قال المؤلف: [أي: ممالككم]، أي: من ممالككم.

وقوله: ﴿مِنْ شُرَكَاءَ﴾ هذه هي المبتدأ، والخبر ﴿لَكُمْ﴾ المقدم، ولكن المبتدأ دخلت عليه ﴿مِنْ﴾ لإفادة العموم أو للتنصيص على العموم؛ لأن ﴿مِنْ﴾ الزائدة تفيد التنصيص على العموم.

وقوله: ﴿مِنْ شُرَكَاءَ﴾ [لكم] إذا قال قائل: كيف جاءت من زائدة وهي لم تسبق بنفي؟ الجواب: أنها سبقت بشبهه.

وقوله تعالى: ﴿فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ﴾ من الأموال وغيره ﴿فَأَنْتُمْ﴾ وهم ﴿فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [يقول المؤلف: ﴿مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ﴾ من الأموال وغيره؟]

والجواب: لا، ليس لنا بما ملكت أياننا شركاء فيما رزقنا، فالمملوك لا يشاركك في مالك، ولا يشاركك أيضًا في ولدك ولا يشاركك في أي شيء تملكه.

وقوله: ﴿فَأَنْتُمْ﴾ وهم فيه سواء، المؤلف أتى بكلمة [وَهُمْ]؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين، فلهذا أتى بقوله [وَهُمْ]، ولا حاجة إليها في الحقيقة، لأن الكلام تام بدونها، إذ من الممكن أن يقول: ﴿فَأَنْتُمْ﴾ الضمير يعود على المالك والمملوك، فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء، وحيث لا نحتاج إلى تقديم وهم.

وقوله: ﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾، هذا الذي تسلط عليه النفي، يعني: لستم فيه سواء. وقوله: ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [أي: أمثالكم من الأحرار]، ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الضمير يعود على ﴿مِنْ﴾ باعتبار اللفظ أم باعتبار المعنى؟ نقول: باعتبار المعنى؛ لأن ما لو عاد إليها الضمير باعتبار اللفظ، لعاد إليها مفردًا، فلما عاد إليها جمعًا صار باعتبار المعنى.

وقوله: ﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى: الجنس، يعني: كما تخافون من جنسكم، ولهذا قال: [أي: أمثالكم من الأحرار]، ويمكن أن يقال: إنه يعود على ذات الإنسان، ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني: كما أنكم لكم التسلط على أموالكم فأنتم تخافون أن يتسلطوا على هذه الأموال كما تسلط أنفسكم، وقوله:

﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، وأنفس هي المفعول، قال المؤلف رحمه الله: [والاستفهام بمعنى: النفي. المعنى: ليس بمالككم شركاء لكم إلى آخره عندهم، فكيف تجعلون بعض ممالك الله شركاء له؟].

وهذا مثل واضح؛ حيث إنه إذا كان لك أنت الذي لا تملك، لا يشاركك بمالكك في مالك، وفيما هو من خصائصك، فكيف تجعل الله تعالى شريكًا فيما هو من خصائصه؟ إذن الكلام واضح جدًا في إلزام هؤلاء بعدم الشرك، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

المؤلف: [ينبغي مثل ذلك التفصيل ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يتدبرون].

كذلك الكاف اسم بمعنى: مثل، فهو إذن مفعول مطلق، وعامله مفعّل، أي: مثل ذلك التفصيل والتبيين يفصل الآيات، ولكن من الذي ينتفع بها؟ قال: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

فيذا قال قائل: إن الله فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين، فلماذا خص ذلك بالعاقلين؟

الجواب: لأنهم المنتفعون بهذا التفصيل، مثلاً وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين، وفي آية أخرى هدى للناس عامة، فباعتبار الهداية المطلقة هو عام، وباعتبار الانتفاع هو خاص - والله أعلم -.

ثم قال الله تعالى: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿بَلِ اتَّبَعَ﴾ بل هذه للإضراب، والإضراب هنا انتقالي وليس إبطائياً، وجه ذلك: أن الله تعالى لما بيّن هذه الآيات الدالة على قدرته، وعلى أنه واحد لا شريك له بضرب المثل الأخير، المثل الذي لا ينافي فيه إلا مكابر، وهو أنه كيف تجعلون لله شريكاً والله يملكه، فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم من ممالككم؟

الجواب: لا، إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له، ثم بعد هذا بيّن عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكروا الوحداية أنهم ليسوا على حق، وإنما هم ظالمون، ولهذا قال: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾.

وقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ قال المؤلف: [بالإشراك] وهذا تخصيص في غير محله، والظاهر لي: أن المؤلف خصّصه مراعاة للمثل الذي قبله؛ لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال الشرك، لكن لو قيل: إنه يشمل هذا وغيره من الظلم، كإنكار البعث مثلاً، وإنكار البعث لا شك أنه ظلم؛ لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث القدسي أن تكذيب الله بأن الله تعالى لا يعيد الخلق كما بدأه، وقد سبق ذكره، فيكون المراد بالظلم هنا الإشراك وغيره مما ظلموا فيه أنفسهم.

وقوله: ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ جمع هوى، والهوى في الأصل: الميل، ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على الهوى المذموم، فيقال: اتبع هواه دون هدايه، وقد يأتي للهوى المحمود، كما في الحديث - وإن كان فيه ضعف - : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»^(١) فالهوى هنا التابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه هوى محمود.

وقوله: ﴿أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ يعني: أن هذا الاتباع ليس مبنيًا على علم بل هو مبني على

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنن» (١٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنن» وانظر تفصيل القول فيه للعلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه: «جامع العلوم والحكم».

الجهل والضلال فيمن كانوا جاهلين، وعلى الاستكبار والعناد فيمن كانوا معاندين، فالذين اتبعوا أهواءهم اتبعوها بغير علم، إذا كانوا جاهلين، فظاهر الأمر أنه لا علم لهم باتباع أهواءهم، لكن إذا كانوا معاندين، فهل نقول: إنهم بغير علم؟

الجواب: نعم، نقول: إنهم بغير علم؛ لأن من استكبر وعاند الحق، فإنه كالجاهل بما يستحقه الرب عز وجل، فهو في الحقيقة غير عالم، بل الجاهل خير منه.

فإذا قال قائل: كيف يصح نفي العلم مع وجوده؟

قلنا: كما يصح نفي السمع مع وجوده، ونفي البصر مع وجوده، لمن لم يتنفع به، أليس الله يقول: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١]، وقال: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عَنْتُمْ فَهُمْ لَا يُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ١٨] أو ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ [البقرة: ١١٧].

المهم: أن نفي العلم لمن لم يتنفع به صحيح، كنفي السمع عن من لم يتنفع به، والحاصل أن المتبعين لأهوائهم ينقسمون إلى قسمين:

قسم جاهل حقا: بنى هواه على الضلال، ويمكن أن تمثل هؤلاء بالنصارى؛ لأن النصارى ضالون.

وقسم آخر مستكبر معاند: فهذا في الحقيقة لا علم عنده وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل يضره، كاليهود.

قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾، ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا: النفي، وقد سبقت لنا قاعدة أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار مشربا بالتحدي؛ لأنك إذا قلت: من يفعل كذا؟ أعظم من قولك: لا أحد يفعله، كأنك تقول: هذا أمر لا يمكن، فإن كنت صادقا فأرني من يفعله، فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد؛ لأن الاستفهام بمعنى النفي مشرب بالتحدي.

وقوله: ﴿مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ فاعل، والمفعول محذوف، والتقدير: من أضله الله، وهذا المفعول هو عائد الموصول الذي يعود إليه.

وقوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾، قال المؤلف: [أي: لا هادي له] فسر الاستفهام بالنفي وهو حق لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد.

ثم قال: [﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ﴾ مانعين من عذاب الله]، الظاهر أن الواو هنا للاستئناف؛ لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية استفهامية؛ لأن الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغة.

وقوله: [﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ﴾ يعني: أن هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم، هم الذين يستحقون العذاب ولن يجدوا أحدا ينصرهم منه، أي: يمنعهم من العذاب.

والنفي هنا مؤكد بـ ﴿مِنْ﴾ الزائدة الداخلة على قوله: ﴿تَصْرِينَ﴾، وأصل الكلام بدون هذه أن يقال: وما لهم ناصرون.

مسألة: هل ما هنا حجازية أو عربية؟

الجواب: الحجازي معناه الذي يختص به الحجازيون، والعربي الذي للحجازيين والتميميين، وهي هنا عربية لاختلاف الترتيب؛ لأن خبرها قُدم ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة، أي: الاسم قبل الخبر.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيُّمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به وبين أنه لا أحد يهديهم إذا أضلهم، قال الله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾.

أي: فأقم وجهك إليه وعمّا سواه، ولهذا حذف المتعلق؛ ليكون شاملاً للميل إلى الدين والميل عن الدين وأصل الحنف ميل الرجل، والرجال المائلة تسمى حنفاء، فالحنيف معناه: المائل عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، وقول المؤلف: [أي: أخلص نيتك لله] أي: أخلص دينك لله [أنت ومن تبعك]، وهذا تفسير معنوي لقوله: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ﴾، ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى؛ لأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع؛ لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة فيكون شاملاً لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل، فكل عمل لا يبنّي على الإخلاص والمتابعة فهو باطل؛ لأنه إذا فقد الإخلاص فهو شرك، وإن فقد الاتباع صار بدعة، وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١) هذا في الإخلاص، وقال ﷺ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَرْءٌ»^(٢) هذا في الاتباع.

وقوله: [أنت ومن اتبعك]؛ لأنه سياطينا وقف مجموع وهو قوله: ﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ [الروم: ٣١] إلى آخره ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد؛ لأن الحال وصف فكما لا يجبر عن الواحد بالجمع لا يجعل الحال جمعاً لواحد، وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين: أولاً: مراعاة اللفظ الآتي.

والثاني: أن الخطاب للرسول ﷺ خطاب له ولأمته؛ لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع، يقول مثلاً: الركن في الجيش للقائد: اذهب إلى الجبهة الفلانية، فمن يجيب إذن؟ هل القائد وحده؟ نقول: لا، لا يريد وحده فالخطاب لزعيم قوم خطاب للجميع، فالله - عز وجل - يوجه الخطاب للرسول ويريد ﷺ والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْأَنبِيَاءُ إِذَا

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴿[الطلاق: ١].

فالخطاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ وبعده: ﴿إِذَا طَلَقْتُمْ﴾ فليس هو وحده بل كل الأمة، ويدل لذلك أيضاً قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١] فنحن لنا فيه أسوة ونحن له نُبِع.

إذن: وجه كون الخطاب الخاص بالرسول للأمة له وجهان:

الوجه الأول: أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١].

الوجه الثاني: أننا مأمورون باتباع الرسول فكل خطاب له يأمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك والفرق بين الوجهين ظاهر؛ لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلاً مع الرسول، وعلى الوجه الثاني يكون الخطاب لنا عن طريق التبعية.

وقال تعالى: ﴿فَفَطَرْتُ اللَّهُ﴾ خلقته ﴿أَلَيْسَ فُطِرَ النَّاسَ طَيِّبًا﴾ وهي دينه أي: الزموها].

قوله: ﴿فَفَطَرْتُ﴾ البحث فيها من وجهين:

الوجه الأول: من حيث الرسم، والرسم غير جارٍ على القواعد المعروفة لا في الرسم العثماني، ولا في الرسم الحالي أن التاء مطلقة ﴿فَفَطَرْتُ﴾ وهي مرفوعة؛ لأنها مفرد، والمفرد تكون التاء فيه مرفوعة.

على كل حال: هذا لأن خط القرآن يُتبع في الرسم العثماني، واستفاضة في البحث: اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز؟ فمنهم من قال: إنه جائز؛ لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة ولو كان الرسم العثماني في ذلك العهد على غير ذلك الوصف لكتب القرآن به.

إذن: خضوعه للرسم العثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوصف؛ لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة، ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حالياً، لا شك أنه سيكتب عليها.

مثلاً: الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد لام ألف (لا)، لكن على الرسم العثماني لام وواو، والزكاة مثلها، والربا بالواو مع أنها على الرسم الموجود بالألف.

الحاصل: أن بعض العلماء يقول: يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حالياً، وتعليقهم؛ لأن هذا الرسم شكل كان في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوه وليس القرآن نازلاً مكتوباً بهذا، فلو كان نازلاً مكتوباً بهذا لقننا ربياً لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، وإذا كان اصطلاحاً فكل ما يتأتى به الغرض فإنه يجوز.

ومنهم من يقول: إنه لا يجوز مطلقاً أن يخالف الرسم العثماني وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى

لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراماً للقرآن.

ومنهم من فصل وقال: إن المبتدأ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز؛ لأن المبتدأ يحتاج إلى تعليم، لو أنك كتبت بالرسم العثماني للمبتدئ الربا في قوله: ﴿يَمَحُقُ اللَّهُ الزِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٦] ماذا يقرأها؟ (يمحق الله الربو)، والزكاة يقول: (الزكوت)، والصلاة تكون (الصلوت)، وما أشبه ذلك بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه بالرسم العثماني.

وأياً كان فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش ويجعلونها في براويز من أجل أن يعرفوا أيهم أحسن نقشاً فإن هذا محرم على كل الأقوال؛ لأنه الآن أصبح هذا العمل كأننا جعلنا القرآن شيئاً وتطريزاً فتضيع قيمته، وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان.

فقد شاهدت صورة إنسان لآية من القرآن؛ إذ إنهم راسمون رأساً ورجلين كأنه جالس مفترش، فهذه مُضادة ومُحَادَة لله ورسوله؛ لأن الصورة المحرمة كيف تَكْتَبُ بها القرآن وتُجَعِّلُهَا كتابة للقرآن!!!

والحاصل: أن الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ولا تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم.

البحث الثاني: في قوله: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ﴾ ما الذي نصبها؟

الجواب: الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله: [الزموها] أي: الزموا ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ﴾.

ومثل هذا يقولون: إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو الزم حذفه؛ لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حُذِفَ العامل صارت الجملة صالحة له ولسواء مما يمكن أن يتسلط على المعمول، ف[الزموها] اعتنوا بها، وتمسكوا بها، وما أشبه ذلك.

فلهذا يقولون: إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحث.

ثالثاً: ﴿فَطَرَتِ﴾ مشتق من فطر الشيء أي: ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١] أي: مبدعها على غير مثال سابق، وهذه الفطرة أبدعها الله - عز وجل - في الإنسان أو في الناس كما في الآية على غير مثال سابق، ولهذا قال: [﴿فَطَرَتِ اللَّهُ﴾ خلقته ﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ وهي دينه أي: الزموها].

وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»^(١) ولو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله.

ولهذا البهائم العُجم التي ليس لها ما يغيرها أو يعرفها هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟

الجواب: لا؛ لأن الله يقول: ﴿تَسْجُدْ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب - عز وجل - الخالق، لكن من أعطوا العقول هم الذين ربما ينحرفون؛ لأن لهم إرادات واتجاهات بخلاف مَنْ ليس له إلا العقل المعيشي، فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة، ولهذا البهائم العُجم تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. وقوله: ﴿لَا يَبْدِيلُ لِحَاقِي اللَّهُ﴾ [الدينه] أي: لا تبدلوه بأن تشركوا.

وهذه الجملة نفي؛ لأن ﴿لَا﴾: نافية للجنس، فهل هو باقٍ على كونه نفيًا يعني: لفظًا ومعنى أو أنه نفي لفظًا خبر معنى؟

المؤلف أخذ بالآخر وأنه نفي بمعنى النهي، أي: لا تبدلوا هذه الفطرة بالإشراك، والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرًا مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ يُلَاقُوا أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [البقرة: ١-٢] فإنه فيها تفسيرات - كما تقدم - أحدها أنها بمعنى النهي أي: ليس فيه ريب ولا شك، والثاني: بمعنى النهي أي: لا ترتابوا فيه ومثل قوله: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ مَكِينَةٌ لَّارْتَبَ فِيهَا﴾ [الحج: ٧].

هذه: ﴿لَا يَبْدِيلُ لِحَاقِي اللَّهُ﴾ أي: لا تبدلوا خلق الله بالإشراك، ويجوز أن يكون نفيًا على ظاهره، وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى: ﴿لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥]، فيكون المعنى: أن الأمر بيد الله - عز وجل - فمن شاء هداه بقي على فطرته، ومن شاء أن يضلّه أضله فلا يستطيع أن يبدل خلق الله، وإنما الذي بيده الأمر هو الله، وعلى هذا فيكون في الآية وجهين:

الأول: أنها خبر بمعنى النهي.

والثاني: أنها خبر على بابه.

وعلى الأول الأمر ظاهر يعني: المعنى ظاهر أنه (لا تبدلوا) فيكون نهانا عن الإشراك، وعلى المعنى الثاني: يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها بل الذي يبدلها هو الله، فمن أراد الله هدايته لن يضلّه أحد، ومن أراد الله أن يضلّه فلن يهديه أحد، لاسيما وأنه قال قبل هذا: ﴿فَمَنْ يَهْدِ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٢٩].

من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»، وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التنظير والتمثيل، يعني: أن من يتصل بهذا الإنسان يجعله يهوديًا أو نصرانيًا.

وكم من إنسان تنصّر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء، ومن ثم حذر

النبي ﷺ من جليس السوء ورغب في الجليس الصالح وقال: «إِنَّ مَثَلَ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُجَذِّبَكَ، أَوْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، أَوْ يُجِدَّ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَالْجَلِيسُ السَّوُّ كَنَافِخِ الْكَيْزِ، إِمَّا أَنْ يُجَرِّقَ نِبَاتَكَ، وَإِمَّا أَنْ تُجِدَّ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً»^(١).

والنبي ﷺ حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب ولكن ما تمكن، قال عز وجل: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]، وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا: إن الأمر بيد الله - عز وجل - وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب كما أن الأمر بيد الله في: إيجاد الرزق، إيجاد الولد، دفع الضرر، فهل نحن نفعل الأسباب أو نبقي حائرين؟

الجواب: نفعل الأسباب، والهداية بيد الله، والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب. ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل؛ لأن عندنا نفي، فَمَنْ صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل.

قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُقِيمُ﴾ [المستقيم توحيد الله] ذلك المشار إليه قوله: ﴿فَاقِفْ وَجْهَكَ﴾ أي: إقامة وجهك للدين هو: ﴿الَّذِي يُقِيمُ﴾.

وقوله: ﴿الْقِيَمُ﴾ [المستقيم]، لكن ﴿الْقِيَمُ﴾ أبلغ؛ لأن ﴿الْقِيَمُ﴾ على وزن (فَعِيل) فهي صفة مشبهة، يعني: هو (قيَم) أبلغ من قولنا: إنه مستقيم؛ لأن المستقيم ضد المعوج؛ لكن القِيَم الكامل في قيامه، فهو أبلغ.

يعني: أن هذا الدين هو ﴿الَّذِي يُقِيمُ﴾ أي: الكامل الذي ليس فيه اعوجاج وليس فيه نقص ولا شك، هو ﴿الْقِيَمُ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] فلا أقوم للعباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله - سبحانه وتعالى - بالإخلاص له واتباع رسله. وقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: كفار مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ توحيد الله.

قال المؤلف: [كفار مكة]، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل؛ بل الدليل يخالفه؛ لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس.

وقوله: ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وصدق الله - عز وجل -؛ لأن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف هنا الأكثر أم الأقل؟ الأكثر بدون استفهام

قوله: ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ لأنهم لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم فهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾، لكن ما معنى أنه: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن هذا هو ﴿الَّذِي يُقِيمُ﴾، أو ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه، أم ماذا نقول؟

الجواب: الآية مطلقة قد تشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن هذا الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم، كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله وأنه يجب أن يكون دائماً لله بما دان به خلقه، كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء بالثواب الجزيل لمن قام به وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه.

وحذف المفعول يقتضي العموم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم: (أن حذف المفعول يفيد العموم) وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومن أوضحه قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ [الضحى: ٦ - ٨] قوله: ﴿فَتَأْوَىٰ﴾ الإيواء للرسول ولبن تبعه، ﴿ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ الهداية له ولمن اهتدى بستته، ﴿فَأَغْنَىٰ﴾ الغنى له ولأمنته، وقال النبي: «وَأَجَلْتُ لِي الْغَنَائِمَ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي»^(١).

المهم: أن تحقيق المؤلف لقوله: [كفار مكة] لا وجه له، والصواب: أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾.

أما إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة، وأما كون السورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير لأهل مكة.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَٰذِهِ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ٢٨].

١ - من فوائد الآية الكريمة: رحمة الله بخلق بضر الأمثال لهم؛ ليصلوا إلى الكمال في الهداية.

٢ - ومن فوائد الآية أيضاً: بلاغة القرآن في ضرب الأمثال وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في دروس البلاغة.

٣ - ومن فوائد الآية: المناداة بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم؛ لأنهم جعلوا لله شركاء من المملوكين وعنادهم؛ لأن الأمر واضح، ولهذا قال تعالى: ﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك حتى إنهم في تليتهم يقولون: لييك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك.

٤ - ومن فوائد الآية: أن العبيد لا يملكون، وجه ذلك: أنه إذا انتفت مشاركتهم لآسيادهم في أموالهم فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضاً من باب أولى، إذا كان لا يمكن

المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد مع أنه جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْرَطَ الْمُبْتَاعُ»^(١)، قال ﷺ: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» ولا تظن أن هذا من باب التنافر؛ حيث أضاف المال إليه «مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»؛ لأن الإضافة هنا ما هي للتعليل ولكنها للاختصاص كما تقول: سرج الدابة، وزمام الدابة، وحجرة الدابة، وما أشبه ذلك.

٥ - ومن فوائد الآية: ما استدل به أهل الاشتراكية؛ حيث قالوا: إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية؛ لقوله: «فَأَنْتَرُ فِيهِ سَوَاءً» الرد عليهم بهذه الآية فهي دليل على نفي الاشتراكية؛ لأن قوله: «فَأَنْتَرُ فِيهِ سَوَاءً» مثل ما تقول: (هل لكم؟) يعني: ما يمكن أن يكون هكذا.

٦ - ومن فوائد الآية: أن هذا القرآن مفصل للآيات؛ لقوله: «كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ».

٧ - ومن فوائد الآية: أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل، والدليل: «لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».

٨ - ومن فوائد الآية: نفع العقل؛ لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله - عز وجل -.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عظمة الله؛ لقوله: «نُقْصِلُ»؛ لأن «نُقْصِلُ» والله سبحانه ليس معه غيره فيكون دالاً على التعظيم لله وحده بنون العظمة.

١٠ - ومن فوائد الآية: أن المعبود من دون الله ملك لله؛ لأن الله قال: «هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ»، ولا شك أن كل من في السماوات والأرض فهو ملك لله.

١١ - ومن فوائد الآية: أن الرزق لا يُنال بالكسب وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الأمور؛ لقوله: «مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ»؛ لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية، فمثلاً من الأسباب الشرعية: انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه ذلك، والأسباب الكونية: أن الإنسان يسعى بحراثة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا.

١٢ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس، وجه ذلك ضرب المثل قال تعالى: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ».

١٣ - ومنها أيضاً: كون القياس دليلاً هو من طريق العقل؛ لقوله: «يَعْقِلُونَ» ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو قياس يحتاج لعلة جامعة تدرك بالعقل.

إذا قال قائل: إذا قلتم: إن القياس طريقة العقل فكيف يكون دليلاً شرعياً؟
الجواب: أن الشارع اعتبره فجعله دليلاً شرعياً بدليل ضرب الأمثال، وقال تعالى: «لَقَدْ

كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿يوسف: ١١١﴾.

فوائد قوله تعالى: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [الروم: ٢٩].

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة، أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، أما العقل ما استعملوه، ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول.

٢ - ومن فوائدها: جواز نفي الصفة عمن ينتفع بها؛ لقوله: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن الأمور كلها - الهداية، والضلال، والصلاة، والزكاة، وغيرها - بيد الله؛ لقوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾.

٤ - ومن فوائدها: لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية دائماً من ربه؛ لقوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾، إذا علمت ألا أحد يهدي من أضل الله فإلى من ترجع في طلب الهداية؟

إلى الله - عز وجل - حتى نفسك لا تعتمد عليها بل اعتمد على الله - عز وجل - في الهداية واسأله دائماً الثبات، ولهذا يقول الله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِإِلَهِهِمْ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦] هم آمنوا بالله ورسوله، ولكن المراد اثبتوا عليه وحققوه، وهذا كله لا ينال إلا بالله.

٥ - ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله؛ لقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

٦ - ومن فوائدها: أن الله تعالى لا يضل أحداً إلا لظلمه، فهو الذي بدأ وانحرف في آرائه السيئة، فظلم فاضله الله؛ لقوله: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾، هذا مفرع على الذي قبله؛ ولهذا أتى بالفاء في قوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي﴾ إشارة إلى أن إضلالهم بسبب ظلمهم، فهم الذين ظلموا فأضلوا - والعياذ بالله -.

إذا قال قائل: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ هل يشكل عليهم ما وقع من نصر المشركين في أحد؟

الجواب: في أحد حصلت هزيمة للمسلمين ومعلوم أنه انتصار للكافرين وأن هزيمة الخصم انتصار للخصم الآخر، ولهذا قال أبو سفيان: (اغُلُّ هُبُل)، فهل هذا ينافي الآية الكريمة؟

نقول: لا ولكن هذا يعني: كأن نصرهم ليس لأجل أن ينتصروا ولكن ابتلاء الآخرين، ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين بل قال الله - عز وجل - مشيراً إلى الحكمة من انتصارهم: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ١٢٧]

قال أهل العلم: انتصارهم هذا يؤدي إلى التشجيع على محاربة الرسول حتى تكون نهايتهم أن يقطع طرفاً منهم.

على كل حال نقول: في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصراً هؤلاء ولكن من أجل

الابتلاء لهم، والابتلاء والامتحان للمؤمنين بمخالفتهم؛ لقوله: ﴿حَقَّقْ إِذَا فَعَلْتُمْ وَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ أَنْ تُحِبُّوا﴾ [آل عمران: ١٥٢] يعني: حصل ما تكرهون، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ أَنْ تُحِبُّوا﴾ حصل ما تكرهون.

٧ - وهيها فائدة، الحث على طلب العلم والعمل به؛ لقوله: ﴿يَغْيِرْ عَلَيْهِ﴾، وهل فيه دليل على ما ذهب إليه الجبرية؛ لقوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ؟﴾

الجواب: ليس فيه دليل؛ لأن إضلال الله لهم كان بسببهم فيكونوا هم السبب بدليل أنه قال: ﴿يَلِ أَتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ فكانوا هم الظالمين أولها فأضلوا - والعياذ بالله -

٨ - ومن فوائدها: الرد على القدرية، يؤخذ من قوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ فنسب الله الإضلال إليه، والذي يضل هم الذين حقت عليهم الضلالة يدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله.

فإذا قال قائل: هذا مشكل أن تقولوا: إنه بخلق الله وفعل الإنسان وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعول لفاعلين؟

الجواب: الفعل الواحد لا يكون مفعولاً لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة، يعني: إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام شخص آخر، أو أن يكون فعلي فعلاً لفاعل آخر، لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فأقول: إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له؛ لكن إذا أردت القيام ولكنني عاجز ما أقدر أيضاً فما يحصل القيام، الأول: لانتفاء الإرادة، والثاني: لانتفاء القدرة، فمن الذي خلق الإرادة والقدرة؟ الله - عز وجل - هو الذي خلق الإرادة والقدرة فصارت نسبته إلى الله واضحة - نسبة السبب إلى مسببه - أما المباشر فهو الإنسان نفسه.

بهذا نرد على القدرية بأنه ما يمكن أن يكون الفعل الواحد مفعولاً لفاعلين، نقول: هذا حق ولكنه يصح أن يكون لفاعلين باعتبارين باختلاف الجهة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة.

وسبق لنا أن الأشاعرة قالوا قولاً غير معقول في هذا الباب إذ قالوا: لا ينسب للإنسان حقيقة كسب له، لكنه ليس له حقيقة، حتى إنهم يقولون: إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك، ويقولون: الإنسان إذا أخذ السكين وذبح الشاة فهو ما ذبح ولكن عند ذبحه، ويقولون: إذا أخذت الحجر ورميت الزجاجة فانكسرت هي ما انكسرت بالحجر ولكن انكسرت عنده؛ لأنهم يقولون: لو أنك أثبت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبت خالقين يعني: هذا الكسر أثبت خالقاً، وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر - هذا ليس معقولاً - ولذلك يقولون: إن هذا الكسب عند الأشاعرة وهذا من الأمور التي لا حقيقة لها، وكل إنسان يعرف أن المسبب يحصل بالسبب مباشرة؛ لكن من الذي جعل هذا السبب؟ الله - عز وجل - فهو الذي جعل النار محرقة، يقولون: لو

أدخلت الورقة في النار واحترقت ما احترقت في النار، لكن عند النار، أما المحرق فهو الله.

فوائد قوله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ وَلَنْ كُنتَ أَكْثَرَ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠]

١ - يستفاد من هذه الآية: وجوب الإخلاص لله - عز وجل - لقوله: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾.

٢ - يستفاد منها: أن الإخلاص لا يتم إلا بسلب وإيجاب، وهو مضمون قول الإنسان: لا إله إلا الله، فإن هذه الجملة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات ولا إطلاق إلا بنفي وإثبات، وهذه الآية فيها نفي وإثبات ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ﴾ إثبات ﴿حَنِيفًا﴾ نفي؛ لأنها مائل، إذن: ففي هذه الآية وجوب الإخلاص، وفيها أن الإخلاص لا يتم إلا بالسلب والإيجاب يعني: بالنفي والإثبات.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الخطاب للرسول ﷺ خطاب له ولأمته، يؤخذ من ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الإخلاص هو الفطرة، وذلك في قوله: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾، فهذه شاهدة لقول الرسول ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ».

٥ - ومن فوائد الآية: إثبات الخلق لله، وأنه الخالق وحده؛ لقوله: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما يقدره الله لا يمكن أن يغير؛ لقوله: ﴿لَا يَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ على أحد المعنيين، أما على مذهب المؤلف فيستفاد منه: النهي عن الشرك هل يمكن أن نقول: إن الآية تدل على المعنيين جميعاً؟

الجواب: نعم، صالحة للمعنيين جميعاً؛ لأنها صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية، والكلام في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد بمعنى أن ما يدري هل أراد الله هذا أو أراد هذا، وما دامت الآية صالحة لهذا ولهذا فنقول: هي للمعنيين جميعاً، يعني: لا أحد يستطيع أن يغير ما خلق الله، ولا يجوز لنا نحن أن نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أقوم الأديان ما بُني على الإخلاص؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ﴾ والمشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي أمر الله بها ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾، والدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه تؤخذ من قوله: ﴿لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ وهو الفطرة التي فطر الناس عليها.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الدين المبني على الإخلاص اجتمع فيه الشرع والفطرة، الشرع لأنه أمر به، والفطرة؛ لأن الناس خلُقوا عليها وجلبوا عليها ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض لبني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة كما جاء في الحديث: «أَبَوَاءُ

يُؤَدِّعُهُ، أَوْ يُنْصَرِّعُهُ، أَوْ يُعْجَسَانِيهِ^(١).

٩ - ومن فوائد الآية العريضة: أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال؛ لقوله: ﴿وَلَيْكِبُ أَكْثَرُ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فهم بين أمرين: إما عالم استكبر فعلمه لم ينفعه، وإما جاهل، والعامّة المتبعون لدعاة الكفر والضلال يوصفون بالجهل وعدم العلم، ويصبح منهم العارفون الذين يوصفون بالجهل؛ لعدم انتفاعهم ببا علموا، لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفاً أعظم فهم جاهلون مستكبرون؛ لأن هؤلاء - والعياذ بالله - يعلمون أنهم على ضلال؛ لما قال تعالى: ﴿وَحَمِّدُوا بِمَا وَاسْتَيْقَنْتُمَا أَنْفُسُكُمْ﴾ [النمل: ١٤]، وقال موسى لفرعون: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَتَرَكُ هَؤُلَاءَ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الإسراء: ١٠٢] ولم يقل فرعون: إنني ما علمت فسكوته إقراره، لكن عندهم عناد.

❖ قال الله تعالى:

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
(٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ
فِرْعَوْنٌ (٣٢) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ
سَبَّحَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣١-٣٣]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿مُنِيبِينَ﴾ [خاشعين] يعني: ناب ينيون إذا رجعوا. وقوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ [تعالى فيما أمر به ونهى عنه] يعني: الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وقيل: ذلك من الشرك إلى التوحيد. هذا معنى الآية وقد أثنى الله على المنيبين إليه كما في قوله: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].

فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين؛ لأن المنيب إلى الله تعالى دائماً يذكر الله بقلبه؛ لأنه يعلم أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراف به إلى توحيده حتى يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك.

يقول المؤلف: [حال من فاعل (أقم)، وما أريد به أي: أقيموا].

قوله: ﴿مُنِيبِينَ﴾ [حال من الفاعل وما تبعه، وهذا مبني على أن الخطاب في قوله: (أقم)]

للمرسول شخصيًا، أما إذا قلنا: إن المراد به الأمة وإنما خوطب به زعيمها فلا حاجة إلى هذا التفصيل.

يقول: ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ حال من فعل (أقم) فلا مانع منه أن يكون جمعًا؛ لأن المراد بالمفرد في أول الآية الجمع.

ثم قال: ﴿وَأَتَقَوْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَأَتَقَوْهُ﴾ خافوه، والتقوى تقدم لنا مرارًا أنها مأخوذة من الوقاية، وأصل التقوى وقوى، وأن المراد بالتقوى هو اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن جميع التفاسير التي فسرت بها التقوى كلها ترجع لهذا المعنى الجامع العام وهو: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

فمن يعبد الله بفعل الأوامر، ولكنه يفعل النواهي عنده تقوى من وجه دون وجه، واعلم أن التقوى عند الإخلاص تشمل الدين كله كما يقتضيه هذا الترتيب، فإن قرئت بالبر في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْرِ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] صار المراد بها: ترك المحظورات، وصار المراد بالبر: فعل المأمورات، وهذا اللفظ له نظير كثير في اللغة العربية يكون له معنى عند الانفراد، ومعنى عند الاجتماع، والذي يعين ذلك هو سياق الكلام.

وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: اتروا بها قويمه، وليس المراد بإقامتها لفظ: قد قامت الصلاة، بل أن تأتي بها قويمه وإقامتها على نوعين:

الأول: إقامة واجبة لا بد لصحة الصلاة منها، وذلك بالإتيان بالشروط والأركان والواجبات. والثاني: إقامة مكمله وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر، فإنها إضافة مكمله، ومن إقامتها المكمله أن يأتي الإنسان بالنوافل؛ لأن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة.

وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وعطفها على ﴿وَأَتَقَوْهُ﴾ من باب عطف الخاص على العام، وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به، فهو دليل على أهمية الصلاة.

وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الخطاب هنا يعود على الفاعل في ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ يعني: حال كونكم ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ غير مشركين أيضًا في إنابتكم.

وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الذين يشركون بالله وهو شامل للشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولهذا ينهي الإنسان أن يفعل الشرك أيًا كان نوعه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، والكبائر تحت المشيئة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨].

ووجه الدلالة من الآية أن قوله: ﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ مؤول بمصدر فيكون المعنى: إن الله لا يغفر إشراكًا به، فهو نكرة في سياق النفي يشمل جميع أنواع الشرك، ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف

بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً^(١)؛ لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب.
وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ إذا قيل: إن هذا خطاب للرسول، والشرك في حقه
ممتنع، قلنا: لا يمنع أن تخاطب شخصاً بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو مستنفي عنه، ويكون
المعنى: الثبوت على ما ذكر، يقول الله للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾
[النساء: ١٣٦] - وهم مؤمنون - ولكن المعنى: اثبتوا.

كذلك إذا قلت لشخص: لا تشرك وهو لا يشرك، فالمعنى: اثبت على نفي الشرك ﴿وَلَا
تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.
وقال تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾
[الروم: ٣٢].

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾، قال المؤلف: ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾ بدل بإعادة الجار [أي:
بدل من ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾].
وهنا أفادنا المؤلف رحمه الله أن البديل على نوعين: تارة يكون بإعادة العامل، وتارة يكون بعدم
الإعادة.

فإذا قلت: (مررت بزيد أخي) فهذا بإعادة العامل، ولو قلت: (مررت بزيد بأخي) لم يعد
العامل، هنا ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾ هذا بدل بإعادة العامل الذي هو حرف
الجر.

وقوله: [﴿فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ باختلافهم فيما يعبدون ﴿وَكَانُوا شِبَعًا﴾ فرقاً في ذلك ﴿كُلُّ
حِزْبٍ﴾ منهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ عندهم ﴿فَرِحُونَ﴾ مسرورون].
قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ هذا وصف مذموم لهؤلاء المشركين؛ حيث كان لكل
واحد منهم ملة وزحلة، فهؤلاء يعبدون حجراً، وهؤلاء يعبدون شمساً، والآخرين يعبدون
قمرًا، والرابع يعبدون شجراً، وهكذا.

ثم إن لهم نَحْلًا مختلفة فيما يسلكونه في منهاج عبادتهم فهم كما قال سبحانه: ﴿فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾
أي: شتتوه ووزعوه، وهذا دليل على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها.
اليهود والنصارى فرقوا دينهم على إحدى وسبعين، والنصارى على ثنتين وسبعين،
والمشركون الجاهليون حدث ولا حرج في الافتراق، وهؤلاء فرقوا دينهم، ودينهم ما يدينون به
سواء كانوا يدينون لمخلوق أو لخالق على زعمهم؛ لأن المشركين يقولون في آلهتهم: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ

(١) موضوع: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٦٧)، وفي «أخبار أصبهان» (٢/ ١٨١)، كما قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٩١).

إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴿٣﴾ [الزمر: ٣].

وهناك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآلهة لا لتقريبهم إلى الله ولكن لاعتقاد أنها هي الإله وأنه لا إله إلا هذا المعبود عندهم.

وقوله: ﴿وَكَاَنُوا شِعَبًا﴾ يعني فرق، وأصل التشيع أو الشيعة: الأنصار للشيء، فيقال: شيعة فلان أي أنصاره، فهم شيع، كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه وتؤيده، يعني أنهم لم يقتصرُوا على أنهم تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه، ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لابد أن يجتهد ما يخالفه؛ إذ لا يكون الانتصار إلا بهذا.

وقوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾ [منهم]، حزب بمعنى: طائفة، وسميت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين حزبًا؛ لأن كل واحد منها يحزب الآخر أي: يقويه.

وقوله: ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ بالذي، و﴿لَدَيْهِمْ﴾ بمعنى: عندهم وهي صلة الموصول أو متعلقة في لفظ الموصول؟

متعلقة هو صلة الموصول؛ لأن (لدى) ظرف ويثني على السكون هنا لإضافته إلى الهاء؛ لأن أصله مبني على الفتح المقدر على آخره (لدى زيد)، (جلست لدى زيد) أي: عنده؛ لكنه هنا أضيف إلى الهاء مثل: (إلى) إذا أضيفت إلى الهاء يقال فيها: (إليك) و (عليك) الصلة أن متعلق الظرف وجواب المفعول يقدر فعلًا بخلاف خبر المبتدأ يقدر اسمًا، فإذا قلت: (زيدٌ عندك) فالمعنى: كائن أو مستقر، وإذا قلت: (أكرمت الذي عندك) تقول: الذي استقر عندك، والفرق بينهما أن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردًا، وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة، على أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول؛ لكن إذا قدرنا المستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة التقدير الذي هو مستقر، ومن أجل هذا قلنا: إن الأولى أن تقدر من الأصل فعلًا حتى لا يحتاج إلى مبتدأ.

وقوله: ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْعَوْنُ﴾، ﴿فِرْعَوْنُ﴾ هذه خبر ﴿كُلِّ﴾، وقوله هنا: [مسرورون] هنا الله وصفهم بهذا الفرح الذي وصفهم به؛ لأن من فرح بشيء لازمه، ولكن فرحهم مذموم؛ لأنه فرح بباطل، والفرح بالباطل لا شك أنه باطل، لكنه لو فرح بما عنده من الحق لكان فرحًا مسرورًا؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَفْضَلُ أَلَّوْ وَرَحْمَتِي فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]، فالفرح لا يذم من حيث أنه فرح، ولكن يذم من حيث متعلقه، فإن كان فرحًا بباطل فهو مذموم، وإن كان فرحًا بحق فهو محمود، أما الأشر والبطر الذي ينجم عن الفرح فهذا مذموم بكل حال حتى لو كان فرح الإنسان بالحق أداه ذلك الفرح إلى الأشر والبطر، مثل أن يفرح بما أعطاه الله بالمال والبنين لكنه اتخذ من هذا وسيلة للعلو والاستكبار، فإن هذا فرح مذموم لتقيضه لا لذاته.

وقوله: ﴿كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْعَوْنُ﴾ إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة، وأن كل

حزب فرح بما هو عليه، مستمسك به، مدافع عنه، موهن لغيره وجدنا أن الآية تنطبق تمامًا على ما يوجد من الأحزاب ولاسيما في الأمة العربية، فالأمة العربية الآن متحزبة كل حزب فرح بما عنده، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب؛ لأنها حزب واحد وهو الإسلام حتى لو اختلفت آراؤهم، هذا شافعي، وهذا مالكي، وهذا حنفي، وهذا حنبلي، وهذا ظاهري، وغير ذلك.

فإنها في الحقيقة متفقة؛ لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الآخر؛ بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده، فالإنسان العاقل المؤمن حقاً هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكرهه، بل يحمد على هذه المخالفة؛ لأنه ما خالفني لأنني فلان بل خالفني؛ لأنه يعتقد أن الحق معه، وهذا هو الواجب عليه والواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره.

فإذن الطريق واحد ولو اختلف المنهاج؛ لأننا كلنا نحكم بالكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق، فلماذا أكره من خالفني والله يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] نعم، من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته وهذا هو الميزان في قولهم: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن، لكنها ليست على إطلاقها؛ لأن مسائل الاجتهاد نوعان:

أحدهما: ما يحتمل الاجتهاد، فهذه لا إنكار فيها؛ لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نزن الناس بميزان واحد؛ لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيثار وحسب العلم وحسب الفهم، فمن الناس من يكون معه إيثار صافٍ حتى يرى الحق على ما هو عليه ويفتح له باب الهداية، ومن الناس من يكون في إيثاره ضعف فيُحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيثاره.

فالإيثار له أثر كبير حتى في العلم ونذكر ما قال الشافعي عن وكيع:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

وَقَالَ: اعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصٍ

والله تعالى يقول: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] ولا فرقان إلا بعلم.

الناس يختلفون في هذا بحسب ما معهم من الإيثار والتقوى، كذلك أيضًا يختلف الناس في العلم، فهناك إنسان مثلاً يعرف كتب السنة: البخاري ومسلم وغيرهما، وإنسان لا يعرف شيئاً، وإن كان جيداً يعرف البخاري فأيهما أعلم؟ الأول أعلم.

والثالث الفهم: فإن الناس يختلفون فيه اختلافاً عظيماً، ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب: هل عهد لكم النبي ﷺ بشيء؟ فقال: ما عهد إلينا شيء إلا ما في هذه الصحيفة، أو فهمًا يؤتيه الله رجلاً في

القرآن^(١)، والفهم ليس هناك شك أنه يختلف الناس فيه حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه عشر مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو ثلاثة، وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم الاستنباط.

فالخاص: أن الناس يختلفون؛ لذلك أهل السنة والجماعة والمفتون عموماً يقولون: إن اختلافنا في الآراء ليس اختلافاً في الدين؛ لأننا كلنا على هدف واحد ولا يضل بعضنا بعضاً، ولكن يستثنى من ذلك من علم الحق وتبين له وعلمنا أنه معاند. وقوله تعالى: ﴿كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونٌ﴾ [وفي قراءة ﴿فَارْقُوا﴾ أي: تركوا دينهم الذي أمروا به].

وقوله: [في قراءة] تكون سبعة؛ لأن اصطلاح المؤلف إذا قال: في قراءة فهي سبعة، وإذا قال: [قرئ] فهي شاذة.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٣].

قال المؤلف: [﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ﴾ أي: كفار مكة ﴿ضُرٌّ﴾ شدة ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ﴾ راجعين ﴿إِلَيْهِ﴾ دون غيره ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ بالمطر ﴿وَإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾].

المؤلف رحمه الله خص هذه الآية من وجهين: من جهة من نزلت فيه أو من جهة المراد بها، ومن جهة إذاقة الرحمة بالمطر، فقال: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ﴾ أي: كفار مكة، وهذا ليس بصحيح بل الناس عموماً، ولكن هل المراد بالناس عموماً؟

ننظر إلى الحال التي تحدث الله عنها هل تنطبق على المؤمنين أو خاصة بالكفار؟ فنجدها هنا خاصة بالكفار.

إذن: الناس من حيث هم أناس، المراد بعمومهم هنا الخصوص وهم الكفار.

فعندنا الآن وجهان: الوجه الأول أن نقول: إن المراد بالناس، الناس من حيث هم أناسي بقطع النظر عما يتصفون به من الإيمان أو الكفر، أو نقول: إن المراد بالناس الكفار فيكون عاماً أريد به الخاص مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

الناس الأولى: يراد بهم واحد وهم: معن بن مسعود أو غيره، وقوله: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ المراد بالناس الثانية: واحد، وهو: أبو سفيان.

المهم: أن كلمة الناس يراد بها أحد أمرين: إما أن يراد بها المؤمنون عتياً، أو المؤمنون والكافرون، فهذا لا يصلح؛ لأن الحالة التي ذكرها الله لا تنطبق على المؤمنين.

الثاني يقول المؤلف: ﴿ضُرُّ﴾ شدة، ثم قال: ﴿إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ بالمطر.

إذا قلنا: رحمة بمعنى: مطر، صارت كلمة ﴿ضُرُّ﴾ تعني: (شدة القحط) وهي عدم المطر والأمـر ليس كما قال المؤلف رَحْمَةُ اللَّهِ بل هو أعم؛ لأن كلمة ﴿ضُرُّ﴾ نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم بمعنى: أي ضر سواء قحط أو مرض أو فقد مال أو غير ذلك، فهم عندما يصابون بالضر فيدعوا ربهم راجعين إليه، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكَّضُوا فِي الْفَلَاحِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [النكبات: ٦٥]، فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله خلاف ما أمر به النبي ﷺ في قوله: «تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ يَتَرَفَّكَ فِي الشَّدَّةِ» فالذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابده ربه رغبة؟ الجواب: لا، وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالاً ممن أصيب بالشدة فدعوا المخلوق، فهو لا أقبح ممن تحدث الله عنهم.

يقول تعالى: ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾، ﴿مُخْلِصِينَ﴾ حال من فاعل ﴿دَعَوْا﴾، وعندنا إشكال في قوله: ﴿دَعَوْا اللَّهَ﴾ حرك الواو بالضم مع أن الواو ساكنة؛ لالتقاء الساكنين. فإذا قال قائل: التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل: ﴿لَوْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١].

قلنا: لكن لا يناسب الواو هنا إلا الضم.

فعلی هذا نقول: حُرِّكَتْ بالضم؛ لالتقاء الساكنين وأظن أن هذا يذكرنا أن نقول في الواو والياء: منع من ظهورها الثقل، الفتحة تظهر عليه، والضممة والكسرة تقدر منع من ظهورها الثقل، لكن هنا لا ثقل في قوله: ﴿دَعَوْا اللَّهَ﴾ تنطق بها بسهولة والسبب أن هذه الضمة عارضة؛ للتخلص من التقاء الساكنين.

إذن: ﴿دَعَوْا اللَّهَ﴾ على هذا التقدير، أما ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ﴾ فليس فيها إشكال، فكلمة (رب) بمعنى: الخالق المالك المدبر فالربوبية تقتضي الخلق فالذي أوجد الناس هو الله المالك، قال تعالى: ﴿وَلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٩]، مدبر ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣] هذا هو الرب حيث إذا عرفوا أن الأمور بيده فدعوه.

وقوله: ﴿مُخْلِصِينَ﴾: حال من فاعل ﴿دَعَوْا﴾ من الواو.

وقوله: ﴿ثُمَّ﴾ قال: [راجعين ﴿إِلَيْهِ﴾ دون غيره]، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ [المطر] ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾.

قوله: ﴿أَذَاقَهُمْ﴾ معناه أصابتهم الرحمة حتى تحققوها كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه، ولهذا عبر بالإذاقة وإن كان هذا لا يُذَاق؛ لأنه ما يدخل الفم، لكن لتحقيق الإصابة صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق.

وقوله: ﴿وَمِنْهُ رَحْمَةً﴾ المراد بالرحمة: ما يقابل الضر ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾، ﴿إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾

رَحْمَةً، فمثلاً: إذا كان الجذب فالمراد بالرحمة: المطر، وإذا كان مرضاً فالمراد بها: الشفاء، وإذا كان فقراً فالمراد بها: الغنى، المهم: أنها تقابل بالضر.

وقوله: ﴿إِذَا فَرِيقٌ﴾، ﴿إِذَا﴾ فجائية وهي حرف مع أن إذا الشرطية اسم؛ لأن إذا الشرطية نابت مكان الاسم، وأما إذا الفجائية فنابت مناب الفاء، والفاء حرف.

وقوله: ﴿فَرِيقٌ﴾ مبتدأ، و﴿يُشْرِكُونَ﴾ خبر ﴿فَرِيقٌ﴾، وهنا جاء المبتدأ نكرة؛ لأنها أفادت وبخصوص؛ ولأنها وقعت بعد ﴿إِذَا﴾ الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة، وابن مالك يقول:

وَلَا يَجُوزُ الْإِيتِدَاءُ بِالنَّكْرَةِ مَا لَمْ يُقَدِّ

وقوله: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَرْبِّعُ يَشْرِكُونَ﴾ قال: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَرْبِّعُ﴾ يعني: هناك فريق آخر لا يشرك مع أنه في آية أخرى يقول: ﴿فَلَمَّا بَحْنُوهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وفي آية ثالثة: ﴿فَلَمَّا بَحْنُوهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾ [الفرقان: ٣٢] فهل نقول: إن الآيات التي يقول الله فيها: ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ تحمل على المشركين والآيات التي فيها: ﴿فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾ أو ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَرْبِّعُ يَشْرِكُونَ﴾ تنزل على العموم؟

الجواب: الذي يحضرنى الآن أن الآيات التي يقول الله فيها: ﴿فَلَمَّا بَحْنُوهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ تكون خاصة بالمشركين، أما الآيات التي يقول الله فيها: ﴿فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾ و﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ فهي تصلح للعموم؛ لأن الناس حتى المؤمنين إذا أصابهم الذعر صار عندهم من الرجوع إلى الله - عز وجل - واللجوء إليه أكثر.

فصلاة الاستسقاء للرجوع إلى الله، والإنابة أكثر، وصلاة الكسوف، وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة يكون عندك من اللجوء والافتقار إلى الله أكثر مما إذا كنت في رخاء.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿مُذِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ٣١]

١- من فوائدها: وجوب التقوى؛ لقوله: ﴿وَأَتَّقُوهُ﴾، وجوب إقامة الصلاة؛ لقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: شرف الصلاة وفضلها؛ لقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن الشرك صغيره وكبيره؛ لقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

٤- ومنها: شدة التنفير من الشرك، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَأَتَّقُوهُ﴾؛ لأنه لا شك أن ترك الشرك من التقوى، لكن هذا يكون خاصاً، أي عطف خاص على عام.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أهل الشرك من شأنهم ودأبهم وعاداتهم التفرق في الدين؛ لقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾.

٦- ومن فوائدها: التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يفرقوا في دينهم، قال: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢١) ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾.

٧- ومنها: أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين، بل أولئك الذين يفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة، من فروع الدين القليلة أيضًا، هؤلاء فيهم شبه من المشركين، فتجد بعض الناس يعادي صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها، وهذا التارك لا يراها، هذا خطأ؛ لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان ألا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببًا للنزاع والبغضاء والتفرق، بل العاقل يرى أن من خالفه من أجل قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له؛ لأن السبيل والمنهاج واحد، فكلنا نمشي على الدليل، إذن أنت موافق لي، والمنتهى واحد وإن اختلفت الطرق.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه، لقوله: ﴿حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أولئك الذين أوتوا شيئًا من العلوم العصرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم، فيهم شبه من المشركين؛ لأن هنا أناس - والعياذ بالله - أوتوا شيئًا من العلوم العصرية فاحتقروا الدين، واحتقروا العلوم الشرعية، وصاروا غارقين بما أوتوا فضلوا، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ترى الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة، رأى أنه كأنه أدرك تفاسير القرآن وأمّهات السنة، وأنه هو العالم الحَبْرُ الذي لا يوجد له نظير، واحتقر من سواه، وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس اليوم.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع، فيكون في هذا ذم لهؤلاء المتعصبين لمذاهبهم؛ لأنهم يشيعون الناس في الواقع، حتى إن بعض المفتين إذا أفتى قال: على أي مذهب تريد أن أفتيك، المذهب الشافعي، أو المالكي، أو الحنبلي إلى آخره؟ وهذا لا شك أنه تفريق للأمة، ولهذا ذكروا فيما سبق من التاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة، وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدًا، ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول ﷺ أو أن يجعل أقوالهم مسارًا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْهُمْ ثُبُيْنِ إِلَيْهِ...﴾ إلى آخره.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن طبيعة الإنسان عند الضرر الرجوع إلى ربه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْهُمْ ثُبُيْنِ إِلَيْهِ﴾.

وهناك دليل يتضرع على هذا: هو أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجئوا إلى غير الله، فهم خالفوا جميع صفات البشر، فهناك أناس الآن إذا وقع في ضرر ما دعا الله، بل يدعو الولي الذي يتبعه أو الذي يراه وليًا، وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله، فيجعلون الشدائد لمن لا يستطيع أن

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٢٠٨﴾ تفسير سورة الزمر

يدفع عنهم شيئاً أبداً؛ بل ولا يستجيب لهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يدعون إلا الله عز وجل.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين يلجئون إلى ربهم في الشدائد، إذا زالت عنهم الشدائد وأخلوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين: منهم من يشرك ويقي على شركه، ومنهم من يقي على إيمانه إذا كان من المؤمنين.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأثرون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة، بل يستمرون عليه فوراً لقوله: ﴿إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ﴾ و﴿إِذَا﴾ هنا فجائية.

٤- ههنا الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم، أو أولئك الذين لا يلجئون إلى أحد.

٥- وههنا أيضاً إثبات الرحمة لله، قال تعالى: ﴿إِنَّا إِذَا فَهَرُومَهُمْ مِّنْ رَّحْمَةٍ﴾.

٦- وههنا التنديد بإشراك هؤلاء؛ لأنه قال: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرِكُونَ﴾ فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم ١٩ لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن تكون العبادة له وحده.

قال الله تعالى:

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِسُوءِ تَعْلِيمٍ﴾ (٣٦) أم أُنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون (٣٧) وإذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها ولئن نصبهم صنعة بما قدمت يداي بهم إنا لنميطون (٣٨) أولم نروا أن الله يسقط الرزق لمن يشاء ويقدر أن في ذلك لآية لمن يعيهم يومئذ (٣٩) فإنا في القرن حقد والسكنى رابن السبيل ذلك محمد للدين يمدون وجهه الله وأولئك هم المفلحون ﴿[الزمر: ٣٤-٣٨]

التفسير

قال الله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِسُوءِ تَعْلِيمٍ﴾ ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ اللام هنا للعاقبة، يعني: أنهم ياشركهم صارت عاقبتهم كفرًا بما آتاهم الله عز وجل، وآتاهم أي: أعطاهم.

وقوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ﴾ هل نقول: إن الباء للسببية، أو إن الباء للتخصيص، بمعنى: أنهم يكفرون بهذا الشيء؟

الجواب: أنه يمحتمل أن تكون للسببية أي: بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من

الشدة، قال ذلك لأشركهم وبطركهم وكفرهم، كما هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل، أو يقال: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانْتَهَرُوا﴾ أي: يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم؛ حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ هذا يسمونه في البلاغة التفات؛ لأنه ما قال: ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتهديد كما قال المؤلف رحمه الله: [﴿بِمَا ءَانْتَهَرُوا﴾ أي: أريد به التهديد] ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة، والدليل على ذلك قوله: ﴿فَسَوْفَ تَلْمِزُونَ﴾ قال: [عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة] والغيبة هي قوله: ﴿لِيَكْفُرُوا﴾.

قد سبق لنا أن الالتفات فيه فائدتان:

الأولى: فائدة لازمة في كل التفات، وهي: التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه مناسباً معه، فإذا اختلف وقف قائلاً لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة للغائب ثم صارت للمخاطب أو العكس؟ فيقف ويعطي زيادة تأمل.

الفائدة الثانية: هذه تختلف بحسب السياق، والفائدة الثانية هنا في هذه الآية هي أنهم إذا قبلوا بالعمل فتمتعوا صار أشد وأعظم تهديداً عما إذا قال: وليتمتعوا.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ تَلْمِزُونَ﴾ قد قيل: إن (سوف) تفيد التحقيق، لكنها أيضاً تفيد التراخي، بخلاف السين فإنها تفيد التحقيق والفورية، وكل شيء بحسبه، وإنما كان كذلك هنا؛ لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْتَكِبُونَ﴾ [﴿أَمْ﴾ بمعنى: همزة الإنكار، ﴿أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ حجة وكتاباً، ﴿فَهُوَ يَنْتَكِبُونَ﴾ تكلم دلالة ﴿بِمَا كَانُوا يَدَّيْشِرُونَ﴾ أي: يأمرهم بالإشراك! لا].

وقوله: ﴿أَمْ﴾ هنا يقول المؤلف: [إنها بمعنى همزة الإنكار]، وهذا أحد القولين فيها، والقول الثاني: أنها بمعنى: بل والهمزة، فتكون مفيدة للإضراب الانتقالي، يعني: بل أنزلنا عليهم سلطاناً، والاستفهام إذا كان للإنكار فمعناه النفي، يعني: هل نحن أنزلنا عليهم سلطاناً يؤيد شركهم ويسدده، ويقول: إنه حق؟

الجواب: لا، ما أنزلنا ذلك.

وقوله: ﴿سُلْطَانًا﴾ يقول المؤلف: [حجة وكتاباً]، والحجة تسمى سلطاناً؛ لأن المحتج بها له سلطة على المحجوج، فهذا تسمى سلطاناً، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ أي: حجة، واعلم أن السلطان يطلق على عدة معانٍ، فيجمعها كلها السلطة على الشيء،

فتارة تأتي بمعنى: الحاكم، كما جاء في الحديث: «وَأِنْ تَفَاجَرُوا فَالْسلطانُ وِلِّيٌّ مَنْ لَا وِلْيَ لَهٗ»^(١) وكذلك «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَرْعُ بِالْقُرْآنِ»، وتأتي السلطان بمعنى: الحجة وهو كثير، وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى: ﴿يَنْقُضُ اللَّيْلُ وَالْأَيَّامُ إِنْ أَسْتَقْتُمْ أَنْ تَفْعُلُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْثَبُوا لَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي: بقدرة وليس لكم قدرة، وكلها يجمعها هذا المعنى، السلطة التي بها السيطرة والغلبة.

وقوله: ﴿فَهُوَ يَكْلَمُ﴾ قال المؤلف: [تكلم دلالة] فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال، هذا ما قاله المؤلف، ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها؛ لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله، وكلام الله تعالى يصح أن يُنسب الكلام إليه، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾، وقال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

وقوله: ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ﴾ الباء هنا للاختصاص أيضاً؛ أي: يتكلموا بهذا الشيء، ويقولون: إنه حق، والجواب: لا، إذن ليس عندهم حجة لا عقلية ولا شرعية، أما العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص لله، وأما الشرعية فإنه لم يأت في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق، بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلين كلهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ﴾ قال: [كفار مكة وغيرها] هذا أرجح وهو أنه جعلها عامة، وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: [كفار مكة وغيرها] أن المراد بالناس هنا: الكفار، فيكون من باب العام المستعمل في الخاص، وقد مر بنا كثيراً أن العام يُستعمل في الخاص، والعام المراد به الخصوص، غير العام المخصوص، وقد سبق لنا في «أصول الفقه» الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص الذي لم يرد معنى العموم فيه من أول الأمر، وإنما أريد به المعنى الخاص فقط، فقلوه: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾ [آل عمران: ١٧٣] لم يرد به عموم الناس من الأول، وأما العام الذي دخله التخصيص يعني: العام المخصوص فهو أريد به العموم، وهو تناوله لجميع الأفراد، ثم أخرج بعض أفرادها من هذا الحكم، فيكون عاماً مخصوصاً، وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مُستدل بالعام المراد به الخصوص بل يمكن أن يستدل به على عموم الحكم؛ لأنه لم يرد به العموم، بخلاف الثاني العام المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٠٢)، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٧٠٩).

إذن المراد بالناس هنا في قوله: ﴿وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ عام أريد به الخصوص، يعني: الكفار؛ لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليهم، أما المؤمن فإنه إذا قضى الله له قضاء لم يكن على هذا الوصف.

وقوله: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ قال المؤلف: [شدة] ﴿يَمَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ يأسون من الرحمة، ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة.

قوله تعالى: ﴿رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ رحمة تشمل كل الأنواع، من مال، وأولاد، وأمن، ورخاء في العيش، وغير ذلك، كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في هذا، ولهذا قال: [من نعمة].

وقوله: ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ فقيدها المؤلف بقوله: [فرح بطر]؛ احترازاً من الفرح بنعمة الله، فرح شكر؛ لأن هذا لا يدم، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾، فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته، وعلى هذا فالفرح نوعان: فرح بطر يؤدي إلى الأشكر والاستكبار عن الحق والتعالي على الخلق، هذا هو المذموم، والثاني: فرح شكر، حيث يكون الإنسان فرحاً بنعمة الله، لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة، فهذا ليس بمذموم وهو من طبيعة الإنسان، فإن الإنسان إذا رُزق ولدًا فرح، وإذا رُزق مالاً فرح، وإذا كان طالب علم فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح، فهو من الأمور الطبيعية، لكن إن أدى الفرح إلى الأشكر فإنه محرم ومذموم وإلا فلا.

وقوله: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ المراد بالسَيِّئَةُ هنا: ما يسوؤهم وهو ضد الرحمة، مثل: الخطر، وزيادة الخوف، وفقدان المال، وما أشبه ذلك - هذه السيئة - وسمي سيئة؛ لأنه يسوؤهم.

وقوله: ﴿يَمَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ الباء: هنا للسببية، أي: بسبب، و(ما) موصولة، أي: جملة، وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير: بما قدمته أيديهم، ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾.

ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة فقال: ﴿وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً﴾، وأما السيئة فقيدها بقوله: ﴿يَمَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ﴾؛ وذلك لأن السيئات سببها أعمال العباد كما قال تعالى في الآية التي ستأتي إن شاء الله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾، ولهذا قال هنا: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَمَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ﴾.

وقوله: ﴿يَمَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ المراد هنا: قدموا، فعبّر بالأيدي عن النفس؛ لأن غالب الأعمال بها، وهذا كثير في القرآن، أن الله تعالى يضيف الشيء إلى الأيدي والمراد بها: نفس العامل، بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه، مثل قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَاتٍ أَيْدِيًا أَنْعَمَّا فَهُمُ لَهَا بِمَلِكُونَ﴾، فإن قوله: ﴿مِنَّا عَمَلَاتٍ أَيْدِيًا أَنْعَمَّا﴾ ليس كقوله: ﴿مِمَّا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ﴾، والفرق: أن المراد بقوله: ﴿مِنَّا عَمَلَاتٍ أَيْدِيًا﴾ أي: مما عملناه، وأما قوله:

﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ فأضاف الخلق إلى نفسه معدى إلى اليد بالباء، فصارت اليد هي التي حصل بها الفعل، وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى، فأضافه إلى نفسه المقدسة وعدها إلى اليد بالباء، ولهذا يغلط من جعل قوله: ﴿وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾ مثل قوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾. إذن فـ ﴿بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي: بما كسبوا، وعبر بالأيدي عن النفس؛ لأنها آلة الفعل غالباً. وقوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ﴿إِذَا﴾ فجائية واقعة في جواب الشرط وهو قوله: ﴿وَلَنْ نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً﴾.

وقوله: ﴿هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام، فهم دائماً في قنوط ما دامت السيئة فيهم، والقنوط يقول المؤلف: [إذا هم يياسون] ولكنه تفسير فيه شيء من القصور؛ لأن القنوط ليس هو اليأس، بل هو أشد من اليأس؛ لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء، لا يسمى قنوطاً وإن سمي يأساً، لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي قنوطاً، وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة لما يجري على عباده من الضراء والسراء.

يقول المؤلف: [ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة] وعلى هذا تكون الآية في الكفار.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الروم: ٣٧]

قال المؤلف: [﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يوسع ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ امتحاناً ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاء].

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ قال المؤلف: [يعلموا] وعلى هذا فالرؤية علمية، ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في آية أخرى بـ (يعلموا) في سورة الزمر، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إذن فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن وهو أعلى أنواع التفسير، ويمكن أن يقال: إن لكل آية معنى، فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا رؤية البصيرة التي هي العلم، ونفسرها هنا برؤية العلم، كما هو لفظ الآية ويكون البسط والتضييق معلوماً بالقلب مرئياً بالعين، فإن الإنسان أيضاً يرى توسيع الرزق بعينه كما يعلمه أيضاً بقلبه، وأيهما أعم يعلموا، أو يروا؟

الجواب: إذا لم يفسر يروا بـ (يعلموا العلم) فالعلم أعم؛ لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع، قد لا أرى أن الله بسط الرزق لعباده وقدره، فالعلم أعم؛ وذلك لأن وسائل العلم متعددة، بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر، فالعلم كل الحواس الخمسة المعروفة توصل إليه، فاللس والشم والذوق والرؤية والسمع كلها تفيد العلم، فهو أعم.

وقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ البسط بمعنى التوسيع، كما قال الله تعالى: ﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ

كَيْفَ يَشَاءُ ﴿١﴾ أي: يوسع.

وقوله: ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ سبق لنا أن كل شيء قيّده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة وليست مشيئة الله مشيئة مجردة؛ لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً إلا لحكمة، فكلمنا مر عليك شيء مقيد بالمشيئة، فاعلم أنه مقيد بالحكمة.

وقوله: ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ قال المؤلف: [امتحاناً] ﴿وَيَقْدِرُ﴾ [يضيقه لمن يشاء ابتلاء] ففرق المؤلف بين تضيق الرزق وبين بسطه، فجعل البسط امتحاناً والتضييق ابتلاءً والصواب: أنها سواء، كما قال تعالى: ﴿وَنَبِّئُكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْفَيْزِ فَتَنَةً﴾ فكلاهما ابتلاء، وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ فالصواب: أنها كلها ابتلاء، والامتحان قريب من معنى الابتلاء، لكن الإصابة ببسط الرزق تقتضي شكرًا، وتضييقه تقتضي صبرًا، هذا هو الفرق بينهما، والمؤمن يكون بين الدرجتين؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وهذا ليس إلا للمؤمن فقط.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ الاستفهام هنا المراد به: التقريب، يعني: أنهم يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة؟! وكيف يفرحون إذا أصابتهم الرحمة؟! بل الواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ الواو هنا حرف عطف، والهمزة أداة الاستفهام، وأداة الاستفهام لها الصدارة، فإذا لم تسبق الواو بشيء يُعطف عليه، فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن لعلماء النحو في مثل هذا التقيد قولين:

القول الأول: أن الواو عاطفة على ما تقدم بعد الهمزة.

والثاني: أن الواو عاطفة على ما سبق، وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطفة، وذكرنا أن هذا الرأي أولى؛ لأن الأول وإن كان جيدًا لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئًا يرى أنه موافق للسياق، وعليه فيكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها، يعني: وألم يروا.

وقوله: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن العبد يناسبه أحيانًا أن يُبسط له الرزق، وأحيانًا بالعكس، حسب ما تقتضيه الحكمة.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: في بسط الرزق وتضييقه، ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ اسم إن مؤخر، وقوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ خبرها مقدم.

قوله: ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي: لعلامات دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده، هذا مع أن المرء يسعى بقدر ما يستطيع بأسباب الرزق ومع ذلك لا يوسع عليه في الرزق

ويفشل، ويسافر كي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ومع هذا ليس كثير المال بل مضيق عليه، وتجد بعض الناس يسعى سعياً بسيطاً، ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كثير، مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب؛ لأن الكسب سبب، لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل.

وقوله: ﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الرؤية وهذا التفكير، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بها، ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة، فإذا كثر المطر قالوا: هذا بسبب كذا، وإذا قل قالوا: هذا بسبب كذا، ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب، ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة؛ لأن الفاعل هو الله عز وجل، وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم؛ حيث ربط المسببات بأسبابها.

ثم قال تعالى: ﴿فَتَانِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَآيِن السَّبِيلِ﴾ (آت) بمعنى: أعط؛ لأنها من الرباعي، ولو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى: أثبت.

وقوله: ﴿فَتَانِ﴾ الخطاب مفرد، فهل هو للرسول ﷺ شخصياً أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟

نقول: إن للعلماء في هذا رأيين، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول ﷺ فهذا يختص به، مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، وقوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَالِلاً﴾، وقوله: ﴿يَتَأْتِيَا الرَّسُولَ بِبَعْضِ مَا أُزِيلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وما أشبه ذلك.

إذن قوله: ﴿فَتَانِذَا الْقُرْآنُ﴾ قال المؤلف: [القراءة] فالقري هنا بمعنى: القراءة، [حَقُّهُ] من البر والصلة، وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا، وصلتهما تسمى برأ؛ لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما، والبر كثرة الخير، وغيرهما تسمى صلة؛ لأن نصيب الوصل فقط بخلاف الأب والأم، فحقه هنا مجمل، ولكنه مبين بنصوص أخرى من الكتاب والسنة، وهو أن حق الأبوين البر، وحق غيرهما الصلة، فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوظيف من البر بالأبوين والصلة بغيرهما.

وقوله: ﴿ذَا الْقُرْآنُ﴾ يعم كل قريب ولو كان كافراً؛ لأن العلة القراءة، وليس الإسلام، فلو قال: آت المؤمن حقه، قلنا: العلة الإيمان فيختص بالحكم به.

وقوله: ﴿وَالْمَسْكِينُ وَآيِن السَّبِيلِ﴾ المسكين هو الفقير، وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في آية الصدقة، وقد مر علينا أن المسكين يشمل الفقير إذا أطلق، وإذا قرنا جميعاً افترقا، فالمسكين له حق، وحقه: دفع حاجته؛ لأنه فقير.

قال أهل العلم: إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، إذا قام به من يقدر سقط عن الباقي.

وقوله: ﴿وَأَنَّ السَّبِيلَ﴾ [المسافر]، وسمي ابن سبيل لملازمته له، والسبيل الطريق، وكل من لازم شيئاً يسمى ابناً له، وهذا كما يقال: ابن الماء للطير الملازم للماء، ويقال للرجل الذي يكثر السفر في الليل: ابن الليالي، وما أشبهه.

قال: [من الصدقة] هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل، وقيل: المراد بابن السبيل الضيف؛ لأنه عابر سبيل، ولكن الصحيح: أنه المسافر، ويشمل الضيف؛ لأن الضيف مسافر.

قال: [وأمة النبي ﷺ تبع له في ذلك]، أفادنا المؤلف بهذه الجملة أن الخطاب في قوله: ﴿فَكَانَتْ﴾ موجه إلى الرسول ﷺ شخصياً والأمة تبع له، وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول ﷺ هو زعيم أمته، فوجه الخطاب إليه وإن كان الكلام له، أو أنه خاص به وتكون أمته تبع له، على سبيل التأمي به.

وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ المشار إليه: إيتاء ذي القربى حقه، والمسكين وابن السبيل، ﴿خَيْرٌ﴾ هل يراد بها هنا التفضيل، أم هي اسم وليست للتفضيل؟

قلنا فيما سبق: إن خير وشر تستعملان اسمي تفضيل، وتستعملان اسماً مجرداً عن التفضيل، كما في قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وهذا ليس المراد بها التفضيل، كذلك هنا قال: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ الظاهر: أنه لا يراد بها التفضيل، وإنما المراد: أن هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ وهذا دليل على الإخلاص، يعني: خير للمخلصين، أما غير المخلص، فإنه ليس خيراً له.

قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ فجعل الله ذلك خيراً مطلقاً، ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَتَّقَ اللَّهَ مَرْضَاتٍ﴾ ففعل الله فؤيده أجراً عظيماً فجعل هذا الشيء خيراً مطلقاً، بما فيه من نفع متعدد، ولكنه لا يكون خيراً للفاعل إلا بالنية - أي نية الإخلاص - وأظن هذا ظاهر، فلو أنك تصدقت على شخص بدراهم، أو بثوب يلبسه، انتفع به أم لا؟ انتفع، هل تنتفع أنت؟ قد تنتفع وقد تُضر، وقد لا تنتفع ولا تُضر، إن فعلت ذلك رياءً تضررت، وإن فعلته إخلاصاً انتفعت، وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة، فإنك لا تنتفع، ولهذا قال هنا: ﴿لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [أي: ثوابه] لما يعملون، وهذا تفسير ليس بصحيح، وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه، كالوجه واليدين والقدم وما أشبهها.

فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس على طريق أهل السنة والجماعة بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم المؤولين وهم في الحقيقة محرفين، والصواب: أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته، وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور فإنه سوف يرى الله عز وجل، ويلقاه كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما

يرون القمر ليلة البدر.

وقوله: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أولاء: مبتدأ، وهم: ضمير فصل، و﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ خبرها، والمفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المروء، من أفلح إذا فاز، وأصل الفلاح: البقاء، كما قال الشاعر:

لِكُلِّ هَمٍّ مِنْ أَهْمُومٍ سَعَةٍ وَالْمُسِيٍّ وَالصُّبْحُ لَا فَلَاحَ مَعَهُ

يعني: لا بقاء، ولكنه صار شاملاً، لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرغوب.

وقوله: ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الجملة اسمية تدل على أن الفلاح لازم لهم، وضمير الفصل هل هو اسم أم حرف؟ الصحيح: أنه حرف لا محل له من الإعراب ولا يعرب، وضمير الفصل له ثلاث فوائد:

الأولى: الحصر.

والثانية: التوكيد.

والثالثة: الفرق بين الصفة والخبر.

من أجل ذلك إذا قلت: زيد العاقل، فزيد مبتدأ، والعاقل خبر، لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد ذلك: زيد العاقل محمود مثلاً، فإذا قلت: زيد هو العاقل، تعين أن تكون العاقل خبراً، ولهذا قيل: لا هو ضمير فصل؛ لأنه يفصل ويميز بين التابع الذي هو النعت وبين الخبر.

أما إفادته للتوكيد واضح، فإن قولك: زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل، أما كونه لا محل له من الإعراب، فظاهر في القرآن، قال تعالى: ﴿لَمَّا نَبُغِ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ فلو كان له محل من الإعراب لقال: إن كانوا هم الغالبون، فتكون هم مبتدأ، والغالبون خبر، والجملة خبر كان، فدل هذا على أنه لا محل لها من الإعراب، وهو على المشهور عند النحويين حرف جيء به للفصل.

الفوائد:

فوائد قول الله تعالى: ﴿يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَمَتَّعُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سبباً للكفر؛ لقوله: ﴿يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ﴾؛ لأننا ذكرنا أن اللام هنا للعاقبة.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب إذا جعلنا الباء في قوله: ﴿بِمَا آتَيْنَهُمْ﴾ سببية، أما إن جعلناها للاختصاص، فليس فيه دليل على ذلك.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما أصابنا من نعم فمن الله؛ لقوله: ﴿بِمَا آتَيْنَهُمْ﴾.

٤- ومنها: تهديد الكافرين، وأن انبساطهم بنعم الله تعالى غرر عليهم؛ لقوله: ﴿فَتَسْتَعْمَلُونَ﴾.

٥- ومنها: بلاغة القرآن، وذلك بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب، الذي يسمى في اصطلاح البلاغيين الالتفات؛ وقد سبق لنا أن ذكرنا فوائده.

٦- ومنها: إثبات الجزاء؛ وذلك من قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾.

فوائد قول الله عز وجل: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ بما كانوا يبشرون.

١- من فوائد هذه الآية: أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم؛ لقوله: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾.

٢- ومن فوائدها: أن من فعل شيئاً بدليل فلا لوم عليه، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ يعني: لو كان لهم سلطان ما تلومهم ولا نعذبهم.

٣- ومنها: أن المجتهد المتأول لا إثم عليه، لاعتماده في اجتهاده على دليل، ولهذا لم يضمن النبي ﷺ أسامة بن زيد الرجل الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله، والسبب؛ لأنه متأول، ولم يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة لما تيمم عن الجنابة بالثقل على الأرض والتمرغ فيها؛ لأنه متأول، ولم يلزم المرأة المستحاضة بقضاء الصلاة، وهي تركها وقت الاستحاضة؛ لأنها متأولة، وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا إثم عليه، لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع، أو هو خاص بفروع الدين؟

الجواب: يرى شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع، وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن يكون الدين منقسماً إلى أصول وفروع، وقالوا: إن هذا التقسيم لا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه الصلاة عند المقسمين من قسم الفروع، وهي من أكّد الأصول، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع، وأشياء يختلفون فيها، وهي عندهم من قسم الأصول، ويرون أن للاختلاف فيها مسأغ، كاختلافهم في رؤية النبي ﷺ ربه، واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر وما أشبه ذلك، مما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائغ.

والشاهد أن المدار كله على قاعدة من قواعد الشرع وهي قوله تعالى: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ فمن اجتهد في طلب الحق وتحراء ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك، هل نقول: إن هذا آثم؟ لا يمكن، يعني عندنا مثلاً علماء أجلاء نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة، ونحبهم ولا نؤثمهم، كابن حجر، وابن الجوزي وكذلك النووي، وطوائف من العلماء معروفون بالصلاح، والإصلاح، وحب الخير ونعلم أنهم مجتهدون، فالإنسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند وأصر،

فهذا يُعامل بما يقتضيه عناده وإصراره.

وهنا في هذه الآية قال الله تعالى: ﴿أَمْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ هي مسألة أصولية، لو كان لهم حجة يعتمدون عليها ما استحقوا العذاب ولا اللوم، لكن ليس لهم حجة.

٥ - يستفاد منه أيضاً، أنه لا بد أن يكون السلطان أو الحجة التي يحتجون بها واضحة لقوله: ﴿فَهُوَ يَكْتُمُ﴾، والتعبير بالكلام هو أوضح ما يكون في الإظهار.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان عز وجل يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب هؤلاء بالحجة، مع العلم بأنه لا حجة لهم، ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة، وكل هذا لإظهار عدل الله، وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى قادر على أن يعذب بدون ميزان وبدون كتاب، ولكنه سبحانه وتعالى لكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.

قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك، وهذا صحيح، فلو أنك تذكر بينك وبين أحد الناس معاملة بكتاب صادر وارد، وقال لك: خذ الدفتر أنت حاسب بنفسك، ماذا يكون هذا عدل أم لا؟ عدل، خلاف ما لو أجملت الحساب وقلت: عليك كذا ولك كذا قد يكون في هذا شبهة، لكن يعطيك الدفتر ويقول: أنت حاسب نفسك، فهذا غاية الإنصاف. ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾.

١ - يستفاد من الآية الكريمة: أن الرحمة من الله تفضلاً منه وامتناناً، أما كونها منه؛ فلقوله: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا﴾ وأما كونها تفضلاً؛ فلأنه لم يذكر لها سبباً.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: ذم الفرح إذا كان على سبيل الأشر والبطر، يؤخذ من قوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ويمكن أن يؤخذ الفرح المذموم من الصفة التي بعدها.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن السيئة لا تضاف إلى الله؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ﴾ ولم يقل: (وما أصبناهم).

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ هل إيقاعها سيئة أم لا؟

نقول: إيقاعها ليس بسيئة، فهي سيئة لكن إيجادها ليس سيئاً؛ لأنه لحكمة، فالشيء بنفسه قد يكون سوءاً، ولكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون سوءاً، مثل رجل مرض ابنه، واحتاج الابن إلى كي، فأحمى الحديد في النار وكواه، فصرخ الابن ألماً لا فرحاً، هذه سيئة، لكن كي والد إياه

حسنة، فحيثُ يجب أن نعرف الفرق بين الفعل والمفعول، فالسوء والشر إنما هو بالنسبة لمفعول الله المنفصل عن الله، أما بالنسبة للفعل الذي هو فعل نفسه فإنه لا يمكن أن يكون شرًا أبدًا بل هو خير، ويمكن أن تقول: إن الخير نوعان: خير لنفسه وخير لغيره، فما كان شرًا في نفسه فقلده الله فهو خير لغيره، وما كان خيرًا في نفسه فهو خير واضح.

إذن لنا عن هذا جوابان:

الجواب الأول: أن يقال: إن الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعوله، أما إيجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمة البالغة، هذا واحد، ونظيره كمي الإنسان ابنه ليشفي من المرض، فهو في ذاته شر، لكن بالنسبة لفعل الأب له: خير، هذا وجه.

الجواب الثاني: إن الخير نوعان: خير لذاته، وخير لغيره، فما كان خيرًا محضًا فهو خير لذاته، كالطر، والنبات، والرزق، وما أشبه ذلك، وما كان شرًا لذاته فهو خير لغيره، فإذا كان الشر خيرًا لغيره صار بهذا خيرًا، فالجذب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير؛ لأنه يؤدي إلى خير، كما قال الله عز وجل: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ لماذا؟ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن السوء لا ينال الناس إلا بأفعالهم؛ لقوله: ﴿بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ﴾.

مسألة: هل هذا يشمل الأمور الدينية والأمور الدنيوية، أو الأمور الدنيوية فقط؟

الجواب: فيها جميعًا، فالجذب والقحط بسبب الأعمال السيئة والمعاصي، كذلك زيف القلب بسبب المعاصي، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾؛ إذن المصائب الدينية والدنيوية، كلها بسبب أعمالنا نحن، فلو استقمنا استقامت لنا الأمور، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْزُكُوفُ﴾. آمنوا إن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ؛ إذن التقوى سبب للعلم؛ لأن الفرقان لا يكون إلا بعلم، يفرق به الإنسان بين النافع والضار، والحق والباطل. إذن نقول: هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم القنوط من رحمة الله؛ لأن الله أطلقه على سبيل الذم، فقال: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ فهذا دليل على تحريمه، بالنظر إلى أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله؛ لأنه إذا قط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟! فيستحسر ويأس - والعياذ بالله - ولا يتعرض لما فيه الرجاء والأمل.

فائدة: الابتلاء يكون على قدر الإيثار؛ لأن الابتلاء أحيانًا يكون بالمصائب وليس من أجل العقوبة، لكن من أجل التمكين والبيان، وهذا مر علينا أنه قد يقع، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّعِيفِينَ﴾، وقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن

قَبْلَكُمْ مَسَّهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ ﴿١﴾، وقلنا: إن الابتلاء مع استقامة الحال ليس المراد به تكفير سيئة حصلت، بل المراد به رفع الدرجات؛ لأن الصبر ما يكون إلا على بلاء، والصبر لا ينال إلا بالمشقة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الاختيار للبشر؛ لقوله: ﴿يَمَّا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾، فيكون في ذلك ردٌ لقول الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ما له اختيار في العمل.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان قد يُعاقب على أعمال القلوب، أو قد يُدَمَّ على أعمال القلوب؛ لأن القنوط من أعمال القلوب؛ إذ إنه أشد اليأس ومحله القلب.

فوائد قوله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

١ - هي هذه الآية الكريمة تقرير ما يحدث لقوم من بسط الرزق وتضييقه على آخرين؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾؛ لأن الاستفهام للتقرير كما سبق.

٢ - ومن فوائدها: أن سعة الرزق وتضييق الرزق كله بيد الله عز وجل.

٣ - ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

٤ - ومن فوائدها: أنه لا يتنفع بالآيات إلا المؤمنون؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، والله أعلم.

فوائد قوله تعالى: ﴿فَتَاتِ ذَا الْقُرْنَى حَقَّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالنَّسِيلَ...﴾ إلى آخره:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الأصناف الثلاثة حق، القريب والمسكين وابن السبيل.

٢ - ومن فوائدها: وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿فَتَاتِ﴾ للامر والأصل في الأمر: الوجوب.

٣ - ومن فوائدها: أن الأقرب فالأقرب أحق، تؤخذ من قوله: ﴿ذَا الْقُرْنَى﴾ لكن كيف الأخذ؟ لدينا قاعدة سبق لنا أن قررناها: وهي أن الحكم إذا عُلّق على وصف كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق، فكلما كان هذا الوصف أشد تمكّناً في شيء، فهو أحق.

فمثلاً إذا قلت: أدب العاصي، فعلق التأديب بالعصيان، فيقتضي أن كل من كان أشد معصية، كان أشد تعذيباً، وإذا قلنا: أكرم المؤمن، صار بذلك كل من كان أقوى إيماناً صار أحق بالإكرام، وفي قوله: ﴿ذَا الْقُرْنَى﴾ علق الحق بالقرابة، فكل من كان أقرب كان أحق بالإيجاد، وهذه القاعدة مفيدة، لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، نظراً لأن تعليقه بالوصف يفيد عليه، وهذه أيضاً قاعدة ثانية أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة، فماذا تقول: أكرم المؤمن؟ لإيمانه، أدب الفاسق؟ لفسقه، فقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ معناه: لإفسادهم، وهكذا نقول: إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك

الوصف، وأنه علة الحكم وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل مَنْ كان أحق بالإحسان فهو أولى به؛ لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني، وابن السبيل والمسافر والمنقطع فهو به أحق من غيره.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النفع المتعدي خير في نفسه، فهل هو خير للفاعل؟ خير له بشرط، وهو خير بنفسه وإن لم ينتفع به الفاعل، بناءً على ذلك يتفرع على هذا: أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين، ما نقول: هذه صدرت من كافر فليست فيها خير، لو أن أحداً من الكفار أصلح طريقاً من الطرق من هذه الشركات الكافرة، فيكون في هذا الإصلاح خير لا شك، ولكن ليس خيراً لهم، إنما هو خير لغيرهم.

٦ - ومن فوائد الآية: التنبيه على أهمية الإخلاص؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أنه كلما كان العمل أخلص لله، كان أكثر خيراً للفاعل، وذلك من الآثار التي مرت علينا، أن هذا الحكم علق بعله ﴿لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ﴾؛ لأن اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماماً، فيكون خير للذين يريدون، إذن كلما كان الإنسان أخلص في إرادة وجه الله كان أكثر خيراً له.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الوجه لله؛ لقوله: ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾، ووجه الله عز وجل قال أهل العلم: إنه من الصفات الخيرية؛ لأنهم عندهم الصفات الخيرية المحضة يعبرون عنها بالخيرية؛ لثلاثا يقعوا في المحذور، فلا يقولوا: إنها بعضية مثلاً أو جزئية؛ لأن التبعض في صفات الله عز وجل محرم إطلاقاً، فالوجه واليد والعين والساق والقدم، كل هذه يُعبر عنها بالصفات الخيرية، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تُسمى: صفات معنوية، أي: ذات معاني.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى رؤية الله عز وجل؛ لقوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ولا شك أن رؤية الله ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، ففي القرآن قال الله تعالى: ﴿وَجْهَ رَبِّكَ نَاصِرٌ﴾ (٢٢) إلى ﴿رَبِّكَ نَاصِرٌ﴾ (القيامة: ٢٢ - ٢٣) ومعنى: ﴿نَاصِرٌ﴾ من النصارة وهي الحسن، ﴿إِلَى رَبِّكَ نَاصِرٌ﴾ بالظاء من النظر وهو الرؤية بالعين، وهذه الآية من أصلح ما في القرآن، وفي آية أخرى قال: ﴿عَلَى الْأَرْبَابِ يَنْظُرُونَ﴾ (المطففين: ٢٣)، وفي آية ثالثة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَّعُوا فِي رِزْقِهِمْ﴾ (يونس: ٢٦) وقد فسرها النبي ﷺ بأنها النظر إلى وجه الله (١)، وهناك آية رابعة: ﴿لَهُمْ تَائِيَةٌ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ وفيه آية خامسة: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ (الأنعام: ١٠٣) فإن هذه الآية تدل على الرؤية؛ لأن الله قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ﴾ ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل، ولو كان لا يرى لقال: لا تراه الأبصار، فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولهذا كانت هذه

الآية التي استدلل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله، دليلاً عليهم، لا دليلاً لهم.
والفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية تدل على معاني: السمع، والبصر،
والعلم، والقدرة، وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات، هي بالنسبة لنا
أبعض، فيد الإنسان ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعين الإنسان هذه أبعض
لنا، لكن ما نُسَمِّيها بالنسبة لله أبعضاً، بل سماها أهل العلم: الصفات الخبرية.
١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الفلاح يكون بأمرين: بالإخلاص، وفعل المأمور به،
وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل والإخلاص.

قال الله تعالى:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَبَالٍ تَرْتَبُونَهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُونَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن
ذِكْوَةٍ يُزَيَّدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمِعُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَغْنَمُكُمْ ثُمَّ يَحْكُمُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ
ذَلِكَ مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿الزوم: ٣٩، ٤٠﴾

التفسير

لما أمر الله تعالى بابتداء ذي القربى حقه في قوله: ﴿فَاتَّذَا الْقَرَبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالنَّسَبَ...﴾ إلخ حذر من هذا الأمر، فقال: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَبَالٍ تَرْتَبُونَهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾. والربا في اللغة:
الزيادة كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَمَزَتْ وَرَبَّتْ﴾ [فصلت: ٣٩] أي: علت، ومنه الربوة
وهي المكان المرتفع. أما في الشرع فالربا المحرم هو زيادة في أشياء أو نسيئة في أشياء، يعني: هناك
أشياء يزيد فيها كما لو باع صاعاً من البُر بصاعين، ولا يدا بيد فهو ربا فضل أو باع دنانير بدراهم
مع تأخير الخصم، فهذا ربا بلا نسيئة، وكلاهما محرم.

وأما الربا هنا في الآية: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَبَالٍ﴾ فالمراد به الزيادة فهو ربا لغوي، هذا الذي عليه
جمهور المفسرين، فقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم﴾ أي: وما أعطيتم من ربا ﴿لَتَرْتَبُونَهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُونَهَا
عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الزوم: ٣٩]، وكيف ما أعطيتم من ربا؟

فسره المؤلف بقوله: [بأن يُعطي شيئاً هبة أو هدية ليطالب أكثر منه]، تهدي لتأخذ، لأجل يعطيك
أكثر، أو تهبه من أجل أن يرد عليك أكثر مما وهبت، الآن آتيت شيئاً ليرد عليك أكثر منه، نقول: إن
هذا ربا، لكن إذا قال قائل: أنا ما أعطيت ربا، أنا أعطيت شيئاً حصل به الربا، أجاب المؤلف عن هذا
فقال: [نسمى باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة]، فيكون هذا الذي أعطى ليعطى أكثر كأنه أعطى

رباً؛ لأنه أعطيه، هذا ما عليه أكثر المفسرين، وعلى هذا فيكون الربا هنا لغوياً وليس شرعياً وهنا قول المؤلف: [رباً أو هدية]، الفرق بين الربا والهدية، أن الربا يقصد بها مجرد الإحسان إلى المعطى فقط، أما الهدية فيقصد بها التردد والإكرام هذا الفرق بينهما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»^(١) هناك شيء ثالث يسمى صدقة وهذه يقصد بها ثواب الآخرة، فما يقصد به ثواب الآخرة فهو صدقة، وما يقصد به التردد والإكرام فهو هدية، وما يقصد به نفع المعطى فهو رباً.

قال تعالى: «فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» أي: فلا يزيد عند الله عز وجل؛ لأن هذه الحال حال دنيا نازلة، ولهذا نهى الله عنها رسوله ﷺ، في قوله «وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ» يعني: لا تعط لأجل أن تعطى أكثر، فلما كانت هذه الحالة نازلة قال هنا: «فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ».

قال المؤلف: [«لَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ» المعطين أي يزيد، «فَلَا يَرْبُوا» يزكو «عِنْدَ اللَّهِ»]. هنا قال المؤلف: [يزكو عند الله] أي لا ثواب فيه للمعطين، وذلك لأنها حال لا يرضى عنها الله، فلا يكون فيها أجر عند الله عز وجل، هذا ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية، ورووه عن ابن عباس وغيره.

وعندي: أنه يحتمل في الآية معنى آخر يقول: «وَمَاءٌ آتِيَتْنِي مِنْ رَبِّي» الربا الشرعي، ويخاطب الله عز وجل المعطين بالربا يعني: أن الربا الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالهم، فإنه لا يربو عند الله، بل إنه على العكس يحصل به النحس فلا خير فيه، ويؤيد ذلك قوله: «وَمَاءٌ آتِيَتْنِي مِنْ رَّبِّي تُرِيدُونَهُ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ» ففرق بين المرابي، وبين المتصدق، كما أن الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الآيات مثلما ذكر في سورة البقرة؛ حيث ذكر الإنفاق وذكر بعده الربا، وكذلك أيضاً ذكر في سورة آل عمران: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَاجًا وَتَقُولُوا هِيَ هِبَةٌ» وَأَنْفِقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَأَنْفِقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَكَارِهُوا إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ رَبَّكُمْ ﴿١٣٣﴾، وذكر من جملة أوصافهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، ولكن هذا الاحتمال - حتى الآن - ما رأيت أحداً قال به، وإنما يقولون بالمعنى الأول، أن المراد بالربا: أن يعطي الإنسان شيئاً ربياً أو هدية ليُعطي أكثر، فإن هذا وإن زاد في أموال المعطين فليس فيه زيادة عند الله؛ لأنه خُلِقَ مذموم.

لكن لو قال قائل: ماذا تقولون فيما لو أهدينا إلى شخص معروفاً بالمكافئة به، وأنا ما قصدت، فهل يجوز أم لا؟ الجواب: ما دام لم يقصد فإنه لا يضر، والإهداء للأمرء والملوك والوزراء وما أشبه ذلك يدخل في هذا النهي، غالباً الذين يهدون خصوصاً الملوك والكبار من الأمراء إنما يريدون الزيادة، ولهذا إذا عُرف الإنسان بأنه لا يعطي إلا مثل القيمة أو دونها، ما يعطي هدايا إلا من عُرف بأنه يبذل أكثر، ويريد أكثر.

(١) حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤)، وحسنه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١٦٠١).

وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ﴿وَمَا آتَيْتُم﴾ يعني: أعطيتم، ﴿مِّن زَكَاةٍ﴾ (من) هذه حرف جر وهي بيان لقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم﴾ وما هنا إعرابها: شرطية، بدليل قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾ فارتبطت الفاء في الجواب، يعني: ومهما أعطيتم من زكاة بهذا القيد: ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾.

قوله: ﴿مِّن زَكَاةٍ﴾ قال المؤلف: [صدقة] وفي هذا القيد نظر، إن قصد بها صدقة التطوع فلا، أما إن قصد بها الصدقة مطلقاً فنعم؛ لأن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب، والدليل على إطلاقها على الواجب قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] فهذا للواجب، إذن نقول: ﴿مِّن زَكَاةٍ﴾ المراد بها: الزكاة الواجبة بالمعنى الأول، وكيف نحوها إلى صدقة على أن المراد بها التطوع؟

الصواب: أن المراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة؛ لأنها مُراد عند الإطلاق، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النور: ٥٦] المراد: الواجبة. إذن ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ﴾ [الروم: ٣٩] أي: من صدقة واجبة.

وقوله: ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ يعني: تريدون بهذه الزكاة التي آتيتم وجه الله، وهذه جملة شرط للثواب والأجر أن يريد الإنسان وجه الله؛ لأن من لا يريد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو لا يريد شيئاً، فإذا أراد وجه غيره فليس له أجر، بل عليه وزر؛ لأنه مُراءٍ مشرك فلا تُقبل منه، وإن لم يرد وجه الله ولا غيره، وإنما أراد إبراء ذمته فقط كما هو غالب من يؤدي الزكاة - نسأل الله يعاملنا بعفوهِ - وغالباً أكثر الناس عندما يأتي للصلاة تجده يريد إبراء ذمته وما يشعر بأن هذه الصلاة تقربه من الله عز وجل، ويريد القرب بها إلى الله، هذا غالب الناس إلا من وفق وصار يتبته عند فعل الطاعات بإرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرسول ﷺ في هذه العبادة، أما الذي لا أراد وجه الله ولا أراد وجه غيره، إنما أراد بها إبراء ذمته هل هي تنفعه أم لا؟ تنفعه بلا شك وتبرئ بها ذمته، وربما يؤثر لقيامه بركن من أركان الإسلام، بل يقيناً يؤثر، وربما يؤثر أيضاً بكونه يشعر أن هذا مما أوجب الله عليه فيؤديه، يعني: هذا لا شك أنه تعبد لله، يعني: فعلة تعبدًا، لكن كونه يريد بذلك وجه الله والتقرب إليه، وهذه حالة أعلى من كونه مجرد إبراء ذمته.

وقوله: ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ المراد به كما قال المؤلف في الآية التي قبلها بأنها ثوابه، وذلك في قوله: ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾ فقال: [ثوابه بما أرادوه]، والصواب: أن المراد بوجه الله: ذات وجه الله لا ثوابه، وفيه إشارة - كما سبق - إلى رؤية المؤمنين ربهم.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾ هذا جواب الشرط، ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ و﴿هُمُ﴾ ضمير فصل، و﴿الْمُضْغِفُونَ﴾ خبر أولئك، ومعنى ﴿الْمُضْغِفُونَ﴾ أي: الحاصلون على التضعيف؛ لأن الفعل الثلاثي إذا دخلت عليه الهمزة فقد يُراد به الدخول في الشيء، مثل قولهم: أجدد أي: دخل مجدداً،

فمعنى أضعف هنا: أي صار من ذوي الإضعاف، والإضعاف معناه الزيادة، يعني: فأولئك هم المضعفون الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب، بخلاف الأولين الذين أتوا الربا؛ ليربوا في أموال الناس، فهؤلاء ليس لهم زيادة، فالزيادة للذين أتوا الزكاة يريدون وجه الله هؤلاء هم المضعفون أي: الداخلون في الإضعاف.

قال المؤلف: ﴿الْمُضْعِفُونَ﴾ ثوابهم بما أرادوه [يعني: الذين ضاعفوه وزادوه بما أرادوه، ثم قال: [فيه التفات عن الخطاب] الخطاب في قوله: ﴿وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾، وكان مقتضى السياق - لو كان على نسق واحد - أن يقال: فأنتم المضعفون، لكن قال: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾؛ تعلية للشأن مثل التعبير بقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾ ما قال: وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيماً لشأنه تعالى، المراد بذلك: تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حافظوا على مضاعفة الأجر والثواب، بخلاف الأولين.

ثم قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ﴾ يقول المؤلف: [عن أشركتم بالله ﴿مَنْ يَفْعَلْ مِّنْ ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ لا، ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ به].

قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ يعني: أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد بل هو الإيجاد بتقدير، بل إن بعضهم قال: إن الخلق في الأصل هو التقدير، واستدلوا لذلك بقول الشاعر:

وَلَأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَقْرِي

ومعنى (ما خلقت) أي: ما قدرت، ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق بالتقدير، فمعنى ﴿خَلَقَكُمْ﴾: أوجدكم إيجاداً مسبقاً بالتقدير والإحكام والإتقان، فهذا مسلم أم لا؟ حجة عند المشركين؛ لقوله: ﴿وَلَكِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ يَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ ولا يمكن لأحد إلا المجوس أن يدعي أنه خلق نفسه أو يدعي أنه خلق بغير خالق، قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ فأنتم ما خلقك أبوك ولا خلقتك أمك ولا خلقتك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مسلم به.

وقوله: ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ أي: أعطاكم، والرزق في اللغة: العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَصَرَ الْقَيْسَمَةُ أُولُوا الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ﴾ [النساء: ٨] أي: أعطوهم، وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول قائل: ﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ﴾، فأننا رزقت هذا الإنسان وأعطيته، فيقال: لكن الذي خلق ما أعطيت هو الله، ومهما كان من عمل بني آدم، فإنها هو تحويل لا إيجاد، فكل عمل بني آدم حتى الصنائع والبناء وغير ذلك، ليس إلا مجرد تحويل، يعني: تغيير من شيء إلى شيء، وإلا فالأصل هو الله عز وجل، فهو الخالق وهو الموجد، فهذا

الرجل أعطيته كيساً من الطعام، نعم إنك رزقته، لكن الذي أوجد هذا الكيس هو الله عز وجل.
 إذن فالرزق أصله من الله، وإن كان يوجد على أيدي بعض الناس، لقوله تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ وقول الرسول ﷺ: «وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُمْ وَكَسَبُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»^(١).
 لكن يقال: من الذي خلق هذا الرزق؟ ومن الذي جلبه إليك؟ ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟

الجواب: هو الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُبَيِّتُكُمْ﴾ يعني: بعد هذا الخلق والإمداد، الخلق للعباد، والرزق إمداد، فالله عز وجل أوجدك وأعدك وهياك ثم أمدك بما به القوام، وبعد ذلك يميئك، يعني: بعد الحياة الدنيا يكون الموت وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة؛ لأن النوم فيه مفارقة، لكن ليست مفارقة تامة، أما الموت الذي هو الموت فإنه مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية، لا كإعادتها في الدنيا.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ﴾ أي: الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء.

قال الله عز وجل: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ ﴿شُرَكَائِكُمْ﴾ هذه مضافة إلى المفعول مضافة إلى المفعول لا إلى الفاعل، يعني: هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله، ولهذا قال المؤلف: [من أشركتم بالله]؛ لأن المشرك به مفعول فالعنى: أنهم ليسوا هم الذين أشركوكم، بل أنتم أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله.

قال: ﴿مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ﴾ إعراب ﴿مَنْ يَفْعَلْ﴾ يحتمل أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير: هل من شركائكم أحد يفعل ذلك، ويحتمل أن تكون موصولة على أنها مبتدأ مؤخر، أي: الذي من شركائكم هل يفعل ذلك؟ الأول أحسن، أن يكون نكرة موصوفة؛ أي هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك.

وقوله: ﴿مَنْ شَاءَ﴾ زائدة، وصحت زيادتها؛ لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي ومن ثم تزداد في النفي، كما قال ابن مالك:

وَزَيْدٌ فِي نَفْيٍ وَشَبَّهَ فَجَرٌ نِكْرَةً كَمَا لِيَائِغٍ مِنْ مَقَرٍّ

وقوله: ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ المشار إليه الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفرداً مذكراً مع أن السابق أربعة أشياء جمعاً، يقال: لأنه أول بالمدكور.
 وقوله: ﴿مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي: من ذلك المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفرداً مذكراً؛ لأنه عائد إلى المذكور.

وقوله: ﴿مَنْ شِئُوا﴾ يعني: ما يمكن أن يفعل هؤلاء أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، وهذا على سبيل التحدي، فإذا كانت هذه الآلهة التي أشركت مع الله لا تفعل شيئاً من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليها باطل، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]، يبقى النظر لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت، كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم عليه السلام قال له: ﴿كَفَى الَّذِي يُتَعَبَى وَيُعَذِّبُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فما هو الجواب لو قال قائل: إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت؟ نقول: هذه دعوى باطلة؛ لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة، ولكنها فعل سبب يحصل به.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رَبِّكَ لِيُزَيُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيحُوا عِنْدَ اللَّهِ وَفَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبِحَسْبِ اللَّهِ فَاؤْلَئِكَ هُمُ الْمُضْضِعُونَ﴾.

١- من فوائد الآية الكريمة، أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا، فإنه لا أجر له في ذلك، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿فَلَا يَرِيحُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهذا عكس الأولين الذين سبقوا في الآية السابقة، فالذين أعطوا في الآية السابقة يريدون وجه الله، وهؤلاء بالعكس يريدون الزيادة بما أعطوا.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: التنبيه على أهمية الإخلاص، لقوله: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبِحَسْبِ اللَّهِ﴾.

٣- ومن فوائدها: أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص، لقوله: ﴿فَاؤْلَئِكَ هُمُ الْمُضْضِعُونَ﴾ فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل وهو أنه كلما كان العبد أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون بأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل ومنها الإخلاص ومنها الاتباع، كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة. فالمضاعفة بسبب شرف الزمان مثل شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة.

والمكان كالحرمين والأقصى فإن العمل فيها أشرف من غيرهما.

ومنها الفاعل كالصحابة، الذين قال فيهم الرسول ﷺ ﴿لَوْ أَنَّكُمْ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ﴾^(١) ويلحق بهذا: العاملون في آخر الزمان - في أيام الصبر - الذين يتمسكون بسنة الرسول ﷺ مع تباعد الناس عنها، فإن هؤلاء يُضاعف لهم الأجر، وإن كانوا لا ينالون

مرتبة الصحابة، لكن يُضاعف أجرهم بسبب ما يجذونه من الغرابة ومخالفة الناس لهم؛ لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في مكان وزمان الناس فيه يعملون كما يعمل، فالعمل عليه هين، أما مخالفته الناس هي الصعب، لاسيما أن المعارضة ستكون عنيفة؛ لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالف له على العكس، وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله، والمتحللين منه.

وتكون أيضًا المضاعفة بحسب العمل، ولكن الكثرة ليست هي المرادة، لكن جنس العمل، فالصلاة أفضل من غيرها، والفرص من كل عمل أفضل من نفعه وأشرف، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهكذا كما تبين كثيرًا.

والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية، وكلما كان الإنسان أخلص - وإن كان العمل واحدًا - كان عمله أشرف من الآخر، ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعًا في الحج أو في العمرة، ورجعا جميعًا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب، وذلك بحسب الإخلاص لله.

والسادس بحسب الاتباع، ولهذا أخبر النبي ﷺ أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله، الصلاة على وقتها؛ لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول ﷺ هذه الأسباب في الشرع كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بها يستطيع من هذه الأسباب.

مسألة: ما معنى قوله ﷺ: «الْمُخْلِصُ فِي أَيَّامِ الصَّيْرِ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»^(١)؟

الجواب: المعنى: له أجر خمسين في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب، فأصل العمل مثلاً: الصدقة مضاعفة بعشر أمثالها، عشر أمثالها موجودة في الصحابة وموجودة في زمن المتأخر هذا، لكنه يضاعف ذلك، فيكون أجر هذا مثل أجر خمسين من الصحابة لما يجده من المعاناة، لكن الكمية التي تحصل للصحابة، التي لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا خاص بهم، فعندنا ثواب على أصل العمل.

والثواب أيضًا يضاعف بحسب العامل، فالذي في أصل العمل كالصدقة مثلاً، يكون لهؤلاء المتأخرين أجر خمسين من عمل الصحابة باعتبار أصله، لا باعتبار أنه وقع من الصحابة.

ثم قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَهُ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ مِثْلٍ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٤٠].

١- من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجل والأوضح؛ لأن الله استدلل على بطلان آلهة المشركين بأمر يقرونه هم، وألهمهم لا تفعله وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٠٥٨)، والنسائي (٤٣٤١)، وابن ماجه (٤٠١٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٣٤٤).

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: تمام قدرة الله عز وجل، وذلك بالأمور الأربعة، الخلق والرزق إلى آخره.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله؛ لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما أحد يباري فيها، وهي الخلق والإماتة والإحياء، لكن الرزق قد يباري فيه عمار، فقارون مثلاً قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، فقد فسره مجاهد - فيما أظن - : على علم مني بوجوه المكاسب، يعني معناه: أني ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا المال، ولكننا نقول: هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك جاءك من الله عز وجل؛ لأن هذا الذي حصل لك بسببه، وخالق الأسباب هو الله.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده، لقوله: ﴿ثُمَّ رَزَقْنَاهُمْ﴾، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي: ألا نطلب رزقه بمعاصيه، وجهه: إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللاتق عقلاً أن تقدم له معصية ليرزقك؟ لا؛ لأن الذي يبتغي الرزق من غيره يقدم طاعته والخضوع له، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣].

إذن من استجلب رزق الله بمعاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا، ويطلبون الرزق بالغش، ويطلبون الرزق بالكذب، وغير ذلك من الوسائل المحرمة، هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل، الساخرين به، كأنهم يقولون: يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا، وهذا من أعظم ما يكون، ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا محاربين له؛ حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

والربا كما قال شيخ الإسلام: ما ورد في ذنب من الذنوب - دون الشرك - أعظم مما ورد في الربا، والذي أصبح عند الناس الآن أنه من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة، ويتعاطونه بالتحييل، وتعاطيه بالتحييل أخبث من تعاطيه بالصراحة، مثل أن تعاطي الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح؛ لأن هذا التحييل يخالف الله عز وجل، جمع - والعياذ بالله - بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحييل، فالرب عز وجل إذا حرم شيئاً ليس كغيره تخفى عليه الأشياء، فهو ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، ونبيه عليه الصلاة والسلام وضع أن الأعمال بالنيات، فما دمت قد نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة فهذا تلاعب، واستهزاء بآيات الله عز وجل، يأتي إليه يقول: أنا ضمنت مائة ألف على أن تكون بمائة وعشرين ألفاً إلى سنة، كيف الوصول إلى هذا؟

والله - نحن المسلمين - ما نقدر أن نعطيك المائة ألفاً نقداً وأكتبها عليك مائة وعشرين؛ لأننا

نخشى الله، ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزاً بيننا وبين الله، بماذا؟ بأي سلعة تتفق، نرى الذي عند الناس وجدوا عند هذا سكر، قال: نشترى السكر، وجدوا عنده هيلاً قال: نشترى هيلاً، وجدوا سيارات قال: نشترى سيارات، وجدوا أكياساً لا يُدرى ما في وسطها فلعله أن يكون رملاً قالوا: نشترى هذه الأكياس، هذا هو الواقع، ولهذا ما ينظرون الآن إلى هذه الأكياس، بل يقولون: أكياس سكر، أكثر ما يكون في القبض، ويقولون: إن هذا هو القبض، فهل هذا قبض لغة أو عرفاً أو شرعاً؟

أبداً لا يعد هذا قبضاً؛ لأن القبض معناه: أن يكون الشيء في قبضتك وهذا الشيء مركون في مكانه، ترد عليه عدة مبيعات خلال ساعة أو ساعتين، وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن، نسأل الله أن ينزّهمهم منها، بلية عظيمة ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام، حتى إن بعضهم يأتي ويتضايق ويتضجر، ويقول: أعوذ بالله انظروا الحرام الربا يُعلن صريحاً في البنوك، وهو ممن يتعاملون بهذه المعاملة، يبكي غيره ولا يبكي نفسه، وهو أحق أن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول: إن الرزق إذا كان من الله عز وجل فيجب عليك شرعاً وعقلاً أن تستمد هذا الرزق بطاعة الله لا بمعصيته.

مسألة: التورق هل يدخل في هذا؟

الجواب: التورق يقول شيخ الإسلام: إنه داخل في هذا، ويقول عنه تلميذه ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: إن شيخنا يُسأل عن هذا مراراً فيُصرّ على أنه حرام وأنه ربا، والتورق غير عمل الناس الآن. ولاحظ أن الإمام أحمد وردت عنه رواية بأنها جائزة ورواية ثانية بأنها من مسائل ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن القيم في «تهذيب السنن» أن مسألة التورق من مسائل العينة، والعينة معروف أنها حرام.

فالخاص: أننا في الحقيقة في عصرنا الحاضر لما كان الناس لا يبالون إلا أن يكتسبوا المال، فجعلوا المال مقصوداً مخدوماً بعد أن كان وسيلة خادماً، حقيقة المال أنه وسيلة خادمة، ولكننا جعلناه الآن مقصوداً مخدوماً، وهذا من سفه الإنسان، أن يستخدمه ماله الذي خلق له، قال عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩].

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: عزل هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية، لقوله: ﴿هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ مَن يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ شِئْتُمْ﴾؛ لأن هذا الاستفهام - كما قررناه بمعنى النفي.

٦ - ومن فوائد: ثبوت التلازم بين التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، يؤخذ هذا من قوله: ﴿سُبْحَنَهُ﴾.

٨ - ومن فوائدها: أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله، لقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨].

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يجمع بها وصف وسَمَّى به نفسه بين النفي والإثبات، النفي في قوله: ﴿سُبْحَنَهُ﴾، والإثبات في قوله: ﴿وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: قوة الإقناع في أسلوب القرآن؛ لأن مثل هذا التحدي في قوله: ﴿هَلْ مِنْ شَرِكَاكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ﴾ هذا أقوى ما يكون في الإقناع، فكل منهم سيكون جوابه: لا، إذن لماذا تعبدونها مع الله؟!

١١ - يستفاد من هذه الآية: استنباط أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية موجود، والالوهية موجود، لأن إلزام الإقرار بالربوبية إلزام للإقرار بالالوهية، ثم إن قوله: ﴿هَلْ مِنْ شَرِكَاكُمْ﴾ [يونس: ٣٤] المقصود إبطال ألوهيتهم، والأسماء والصفات موجودة لقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا رَجَعُونَ﴾ (١٠١) ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ (١٠٢) ﴿فَاقْرَأْ وَحَبَّكَ لِلَّذِينَ الْقَسَمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَقُونَ﴾ [الروم: ٤١-٤٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ ﴿ظَهَرَ﴾ بمعنى: بان واتضح. وقوله: ﴿الْفَسَادُ﴾ ضد الصلاح، وهو من كل شيء بحسبه، ففساد الزروع يبيسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والمرض المتلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضاها، وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك.

المهم: أن الفساد في كل شيء بحسبه، وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الحسي والمعنوي؟

الصحيح: أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي، الحسي ما ذكرنا أمثله قبل، والمعنوي: هو كثرة المعاصي والفسوق، وكثرة انتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها، حتى يصبح المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، فإن هذا من أعظم الفساد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

إصْلَاحَهَا ﴿الأعراف: ٥٦﴾ قال العلماء: لا تفسدوها بالمعاصي.

وقوله: ﴿فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ يقول المؤلف: [الْفِقَار] يعني: الأماكن الخارجة عن المدن والسكان، هذا البر، وقيل: المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمصار والفقار وغيرها.

وقوله: [يقحط المطر وقلة النبات]، والبحر: أي البلاد التي على الأنهار لقلة مائها، فمضى المؤلف رَحِمَهُ اللهُ على أن المراد بالبر ما سوى العمران، والمراد بالبحر: العمران الذي على شواطئ البحار، وهذا قاله كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر؛ لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره وهو الأظهر أيضًا؛ لأن البحر إذا أُطلق في القرآن يُراد به الماء، ففساد البر، كما قال المؤلف: [يقحط المطر وقلة النبات] وفساد النبات أيضًا بعد وجوده، ولهذا أرسل الله على آل فرعون الجراد والقمل والضفادع والدم - أربع آفات -.

الجراد: يتلف الزروع بعد خروجها ويأكلها، والقمل: يفسد القوت إذا حصد فيأتي القمل، وهو السوس الذي يتلفه، والضفادع في الماء، حيث امتلأت مياههم ضفادع، حتى إن الإنسان ما يستطيع أن يشرب من الماء - والعياذ بالله -، والدم، الصحيح: أن المراد به التزيف، وإن كان بعض العلماء يقول: إن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، والصواب: أنه التزيف؛ لأن الله ذكر إتلاف الماء بالضفادع، فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم؛ لأن الدم يكون من القوت فصارت الأقوات - والعياذ بالله - غير صالحة لا قبل دخولها أجوافهم ولا بعد الدخول.

أما الفساد في البحر فقد قال العلماء: يكون بموت الحيتان، وفسادها، وكذلك تغير المياه، وخروجها عن العادة.

وقوله: ﴿هِيَ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ الباء للسببية، وما: يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محذوف، فالتقدير: بما كسبت أيدي الناس، وإن كانت مصدرية لا تحتاج إلى عائد، ويكون المعنى بكسب أيدي الناس.

وقوله: ﴿هِيَ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ قال المؤلف: [من المعاصي]، وأيدي الناس جمع يد، والمراد: ما كسبوا، وهذا من أساليب اللغة العربية أن يُعبر باليد عن صاحب اليد، وليس المراد ما كسبت اليد فقط؛ لأن المعاصي لا تكون بالأيدي فقط بل تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وبالأذن، وبجميع الحواس، فكل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية، فيكون المراد بالأيدي هنا الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن، وليس هذا مجازًا؛ لأنها بسياقها دالة على أن المراد ما كسبوا بها، فلا تكون مجازًا.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ٣٣] فالمراد: الأعضاء، فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها، ولهذا لو أراد أحد أن يحذف قوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ﴾ إلى أن المعنى أو

تقطع أبدانهم ما استطاع، كما أنه لو أراد أن يجعل قوله: ﴿يَمَّا كَسَبَتْ أَلْدَى النَّاسِ﴾ بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع، وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية^(١)؛ لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحينئذ ما نحتاج إلى تأويل.

وقوله: ﴿النَّاسِ﴾ تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أن أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة للتخفيف كما هي في شر وخير، وأصلهم أشر وأخير، وكما هي في اسم الجلالة الله فإن أصله الإله، هكذا قيل في الله، وفي النفس منها شيء.

قال: ﴿لِيَذِيقَهُمْ﴾ [بالياء والنون] ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ اللام هنا للتعليل، والمعلل متعلق هذه اللام، واللام متعلقة بـ ﴿ظَهَرَ﴾، هذا هو المعلل، ظهر لكذا، أي: لأجل أن يذيقهم، وفيها قراءتان سبعيتان، وهي ﴿لِيَذِيقَهُمْ﴾ مضاف فيها الفعل إلى الله عز وجل، أو ﴿لِيَذِيقَهُمْ﴾ مضاف فيها الفعل إلى ضمير الغائب، ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿لِيَذِيقَهُمْ﴾ يعبر دائمًا بالإذاعة عن الإصابة؛ لأن الذوق هو أعلى أنواع الإدراك الحسي، فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه، أقول لك: عندي تفاحة فإذا ركك للتفاحة الآن بالسماح ثم أخرجها وأريك إياها، فيكون بالرؤية، أيها أقوى؟ الرؤية أقوى من السماع، ثم أعطيكها فتأكلها، فيصير الذوق أعلى ما يكون؛ لأنني لو قلت: عندي تفاحة، وما رأيته أنت، يحتمل أن قلني هذا كذب، وإذا أريتك إياها ولكن ما ذقتها يحتمل أن تكون نباتًا آخر يشبه التفاحة، ويحتمل أن تكون من التفاح الصناعي المعمول من البلاستيك، وجاز أن يكون التفاح حقيقيًا، فإذا ذقتها صارت حق اليقين، ولهذا يعبر الله دائمًا عن الإصابة بالإذاعة؛ لأنها أعلى أنواع الإدراك.

وقوله: [﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي: عقوبته]؛ لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبتهم، لكن قد يقول قائل: لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟

نقول: إنه عبر عن العقوبة بالفعل ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ لوجهين:

الوجه الأول: بيان سبب هذه العقوبة.

الوجه الثاني: أن هذه العقوبة بقدر العمل غامًا، ولذلك عبر عنها بالعمل، إشارة إلى أنها بقدره ليس فيها ظلم، وهذا كثير في القرآن يعبر الله عز وجل عن العقوبة بالفعل.

وقوله: ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ يعني: ليس كله؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَوْ يَرَأَى اللَّهُ النَّاسَ يَمَّا كَسَبُوا مَا تَرَوْهُ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْتَوُا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، وهذا حق، فلو أن الله تعالى أخذ

(١) وهذا قول، لعلماء اللغة فيه نظر طويل.

الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليها من دابة، كل الناس يموتون ولا يقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، والحكمة: قال تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ قال: [يتوبون] ولعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، أو توقع الشيء إذا كان من المتوقع، أي: لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وهذه من حكم الله، أن الله تعالى يتلي العباد بالضرء؛ لأجل أن يرجعوا إلى الله، وكم من إنسان صارت عقوبته بالضرء سبباً لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحياناً تكون سبباً مباشراً قال الله: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجُّ كَالظُّلُمِ كَالْظُّلُمِ؟ أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟﴾ ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥] هذا رجوع، لكنهم - والعياذ بالله - إذا نجوا عادوا إلى كفرهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ﴾

قال المؤلف: ﴿قُلْ﴾ [لكفار مكة] ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ﴾.

الخطاب في قوله: ﴿قُلْ﴾ للرسول ﷺ، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته. وقوله: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ السير معناه: المشي، و﴿فِي الْأَرْضِ﴾ (في) بمعنى: على يعني: على الأرض، وليس المراد: في داخلها، وقيل: إن (في) للظرفية وأن الظرف يختلف باختلاف المظروف، وبحسب الظرف أيضاً؛ لأن مثلاً إذا قلنا: الماء في الكوز صار في جوف الكوز، أو القدر، فهنا صار الماء في جوفه، وإذا قلنا: الكتابة في الورق اختلف، وإذا قلنا: الوجه في المرأة اختلف، فيرى بعض العلماء أن في هنا للظرفية، ولكن في كل شيء بحسبه، والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن المراد: أن تحفروا لأنفسكم خندقاً في الأرض وتدخلوا فيه. فهنا وجهان في كلمة ﴿فِي﴾:

الوجه الأول: أن تجعل بمعنى على، ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: على ظهرها.

الوجه الثاني: أن تجعل في للظرفية ويقال: إن الظرفية في كل مكان بحسبه.

هذا تفسير ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ وهل المراد السير بالأقدام أو السير بالقلوب؟

الجواب: الاثنين فيشمل السير بالأبدان؛ لأن الإنسان يذهب إلى مساكن القوم ليتعظ ويعتبر، أو السير بالقلوب بأن يقرأ توار يخهم وأحداثهم حتى يعتبر بها، وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم!! ولكن السير بالقدم من أجل التفرج والنزهة، هذا محرم كما يفعله بعض الناس الآن الذين يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرج والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة مع أن الرسول ﷺ يقول: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا وَأَنْتُمْ بَاكُونَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا

تَدْخُلُوها^(١) أين الذين يذهبون إلى ديار نمود وهم يكونون؟! فالرسول ﷺ لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مُسرَّعاً وفتح رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع.

وعلى هذا فنقول: إذا سرت في أرض هؤلاء المعاقين فسر سير متعظ معتبر، كما أمر النبي ﷺ. وقوله: ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ هل المعنى فانظروا نظر اعتبار وتفكر أم نظر عين؟

الجواب: على حسب ما قلنا في السير، إن كان سيراً بالقدم فهو نظر بالعين، وإن كان سيراً بالقلب فهو نظر بعين البصيرة - التفكير والتأمل - ويمكن أن نقول أيضاً: إنه حتى إذا فرنا السير بالسير الحسي على الأقدام، فإنه لابد أن يكون مقروناً بالنظر بعين البصيرة والاعتبار، إذ النظر بالعين المجردة لا يفيد شيئاً.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ محل ﴿كَيْفَ﴾ من الإعراب النصب وهي خبر كان مقدم، ﴿عَاقِبَةُ﴾ اسمها، والجملة معلقة عن العمل، معلقة لكلمة ﴿فَانْظُرُوا﴾، الجملة المعلقة في تأويل اسم المفرد، والتقدير: فانظروا حالهم كيف كان.

وقوله: ﴿عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ ﴿عَاقِبَةُ﴾ هنا مصدر، ولهذا ذكر الفعل و﴿مِنْ﴾ حرف جر، و﴿قَبْلُ﴾ مقابل للاسم مرفوع بالضممة الظاهرة في آخره وهي ظرف مبني على الضم؛ لأن المضاف نوي معناه؛ لأنهم يقولون: في (قبل وبعد) أربع حالات:

الأولى: إن وجد المضاف لفظاً فهي معرفة غير مُنَوَّنة، نقول: أتيت من قبل زيد، ومن بعده.

الثانية: وإن حذف لفظاً ومعنى فهي معرفة منونة.

الثالثة: إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معرفة غير منونة كما لو وجد لفظه معرفة غير منونة.

الرابعة: إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، فهي مبنية على الضم.

وقوله: ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ كان الإنسان يتوقع، ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ فاهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك، ولكن البيان جاء على خلاف المتوقع في قوله: ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾، جاء مبنياً لسبب هذه العاقبة؛ لأنها هي الحالة التي عليها هؤلاء المكذبون وهو الشرك، يعني: فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين قدِمُوا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم مآلها التدمير والهلاك، وهذا من بلاغة القرآن: أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن، فهؤلاء المخاطبون الآن مشركون وما وجدوا العاقبة، لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك، فلا شك إذا كان لهم عقول أن يتتبعوا عن الشرك.

وقوله: ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ يقول: [فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية].
وظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركاً، وها هنا إشكال، هل أهلك
الموحدون مع المشركين مع أن الله ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾
[الأعراف: ٦٤]، ﴿وَنَجَّيْنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَقَازِيهِمْ﴾ [الزمر: ٦١]؟

فظاهره أن المؤمنين لم يهلكوا، أو نقول: كان أكثرهم مشركين، باعتبار القادة والرؤساء الذين
يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون وإن لم يكن عندهم
شرك، لكن هم يظنون أن هذا هو الحق، واحتمال ثالث أن يقال: إن الله أمرنا أن ننظر كيف كان
عاقبة السابقين، وإذا نظرنا وجدنا أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأما المؤمن فنجا، فيكون في هذا
تحذير من الشرك وترغيب في الإيمان والتوحيد، فها هنا ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجي
المؤمنين.

الاحتمال الثاني: أن المراد بأكثرهم مشركين، الذين يعرفون أنهم على شرك، دون الغوغاء
والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناعق.

الاحتمال الثالث: أن يقال: العاقبة حميدة وذميمة، والله يقول: ﴿كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ﴾
﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾، فنحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شركه
والمؤمن على إيمانه، وحيث يكون في الآية: ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك
والكفر، فأى الاحتمالات أولى؟

الظاهر: أن الأخير أولى؛ يعني: ينظروا كيف كان عاقبة السابقين وأن من كان مشركاً منهم
أخذ بشركه، ومن كان مؤمناً نجى بإيمانه من أجل أن يؤمنوا هم، ومن أجل أن يثبت المؤمنون من
هذه الأمة على إيمانهم.

وقال المؤلف: [فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية] هذا هو الواقع، فصالح مثلاً،
والذين معه نجوا أم لم ينجوا؟ نجوا، وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾
[الأعراف: ٧٨]، قال: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [النمل: ٥٢] تجدها خاوية ولم تسكن
فيها نعلم بعدهم إلى الآن.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصْدَعُونَ﴾

قوله: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ﴾ قال: [دين الإسلام]، ﴿فَأَقْمْ﴾ الخطاب للرسول ﷺ أو
لكل من يتوجه إليه الخطاب، وقد سبق توجيه القول الأول إذا جعلنا الخطاب للرسول ﷺ، فإما
أن يكون المراد به الرسول نفسه، وتكون أمته تبعاً له، وإما أن يُراد به الرسول والأمة، لكن

خُوطب به الرسول ﷺ؛ لأنه زعيمهم وإمامهم.

وقوله: ﴿وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيرِ﴾ المراد بالوجه: الظاهر أنه الاتجاه لا المعنى الحسي؛ لأن الوجه يراد به الجهة كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ أَشْرَقَ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾؛ لأنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين: أن المراد به وجه الله الحقيقي، وقول: أن المراد به الجهة ولا شك أن الوجه يراد به الجهة.

وقوله: ﴿لِلدِّينِ الْقَبِيرِ﴾ المراد بالدين العمل، وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يُراد به العمل والجزاء، فقوله تعالى: ﴿تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ [الفاتحة: ٤]، وقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ [الأنفطار: ١٧] المراد بالدين الجزاء، وأما قوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] فالمراد به العمل، كما في هذه الآية.

وقوله: ﴿الْقَبِيرِ﴾ ضد المعوج، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۖ ۝١ قِيمًا﴾ [الكهف: ١ - ٢] نعم الكتاب قيم؛ لأنه يريد الدين، وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رِيقًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٦١] يعني: قِيمًا، فدين الإسلام دين مستقيم ليس فيه اعوجاج، لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة، ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق؛ ولهذا تجدد في المعاملات حُرْم الكذب والغش والخديعة، وما أشبه ذلك، وحُرْم الجور والظلم وما أشبه ذلك، فإن كل ذلك خلاف الاستقامة.

وفي العبادات حُرْم الشرك والابتداع، لما في ذلك من الانحراف عن الصراط المستقيم، وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة، إذن ما قلنا فيما سبق: إن الإسلام إذا قُرِن بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا أُفرد أحدهما شمل الآخر.

قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَفْهٍ﴾ قال: [هو يوم القيامة]

قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ متعلق بـ (أقيم)، يعني: أقمه من قبل هذا اليوم، وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ نكرة للتعظيم؛ لأن هذا اليوم كما وصفه الله في قوله: ﴿يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ﴾ [المطففين: ٥ - ٦].

وقوله: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ (مرد): هذا مصدر ميمي من رد أي لا رد له، يعني: ما يمكن أن يُرد هذا اليوم؛ لأن الله تعالى قضى به.

وقوله: ﴿مِنْ أَفْهٍ﴾ متعلق بصفة لقوله: ﴿يَوْمٌ﴾؛ لأن من قبل أن يأتي يوم من الله، يعني هذا اليوم من الله لا من غيره، ويحتمل أن يكون متعلق بـ ﴿يَأْتِي﴾ أي: يأتي من الله يوم، والاول أبلغ، وهو أن يكون صفة ليوم؛ لأن قوله: ﴿مِنْ أَفْهٍ﴾ يدل على عظمته، وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ إذا قال قائل: هذه الآية خُوطب بها الناس في عهد الرسول ﷺ

ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد الرسول ﷺ فكيف قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾؟

الجواب على هذا: أن نقول: إن الموت واقع حتى في عهد الرسول ﷺ ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله، فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتاً، بالنسبة لانقطاع العمل، لأن كل منهم انقطع عمله، فكانه من يموت في عهد الرسول ﷺ بلغ يوم الجزاء، ولهذا يقول العلماء: إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه، وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس؛ لأن العمل انقطع وانتهى.

وقوله: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع، وهو كذلك، فإن يوم القيامة، هو الذي من أجله خلق الناس، خلق الناس لعبادة الله، وجزاؤها يكون يوم القيامة.

قال عز وجل: ﴿يَوْمَ يُصَدَّعُونَ﴾ قال المؤلف: [فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد: ينفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار].

قوله: ﴿يَوْمَ يُصَدَّعُونَ﴾ إذ: منونة، والتثنية هنا عوض عن جملة، يعني: يوم إذ يأتي يصدعون، ويقول المؤلف: [فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد]، ومعنى إدغام التاء في الأصل في الصاد أن أصلها يتصدعون، فقوله: [إدغام التاء في الأصل] أي: باعتبار الأصل، يعني: أن الصاد التي أدغمت في آخرها، أصلها تاء فأدغمت بها بعد قلبها صاداً، ومعنى (يتصدعون) ينفرقون، ومعنى التصدع: التفرق، ومنه تصدع الأرض.

قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العلل والأسباب، وأن أفعال الله عز وجل معللة، لا بد لها من علة، تؤخذ من قوله: ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾، ولا شك أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة؛ لأن من أساءه الحكيم.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الناس لا يعاقبون إلا بأكسابهم، لقوله: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ فينزع على ذلك: أن من أراد أن تُرفع عنه العقوبة فليتب إلى الله؛ لأن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة، ولهذا قال هود لقومه: ﴿وَيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً وَاسْتَعْفِفْ وَأَرْبِكُمْ ثُمَّ قُوتُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَبُرِّدْكُمْ قُوَّةَ إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هود: ٥٢]، وقال نوح لقومه: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالٍ وَبَيْنَ وَجْهِكُمْ لَكُمُ جَنَّتٌ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجزاء من جنس العمل ويقدر العمل، لقوله: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان سعة رحمة الله، وأن رحمته سبقت غضبه، لقوله: ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عملنا، ولو كان غالباً للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملنا، فالأمور ثلاثة الآن إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر، والمثل والأكثر ممتنع وإنما يذيق الله تعالى البعض؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنْ رَحِمْتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(١)، ولولا هذا لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن العقوبات قد تكون سبباً للرجوع إلى الله تعالى؛ وهذه تؤخذ من قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ كما أنها قد تكون بالعكس، فقد تكون سبباً في الازدياد في العتو والنفور - والعياذ بالله - يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١]، والجمع بين هذه الآية وبين ما نحن نفكر أن يقال: إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة، لكن على سبيل الخصوص، قد لا تنفذ؛ لأن الله قال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾ من الناس، على أن قوله: ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ﴾ يحتمل أن تكون المراد بها فتنة الدين، بحيث ما يكون عنده مقاومة فيقع في الهاوية - والعياذ بالله -، لكن الأظهر أنها عامة، لقوله: ﴿وَيَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾.

٦- وفيها دليل على: بطلان مذهب الجبرية، لقوله: ﴿يَمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله لا يفعل باختياره، ولا يضاف الفعل إليه إلى على سبيل المجاز، فيقال صام، صلى، زكى، مجازاً لا حقيقة، لكن الآية الكريمة ترد عليهم من وجهين:

الوجه الأول: من قوله: ﴿يَمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ فأضاف الكسب إلى أيدي الناس.

الوجه الثاني: أن الله عاقبهم على هذا الفعل، ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظلماً لهم، فكيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم؟ ففيها رد من وجهين، وجه لفظي، وهو إضافة الكسب إلى أيديهم، ووجه معنوي، وهو: أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين أن يكون الله تعالى ظالم لهم، والله تعالى ليس بظلام للعبيد، وكذلك أيضاً يؤخذ من قوله: ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ إذ أضاف العمل إليهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ﴾.

١- في هذه الآية الكريمة: الأمر بالاعتبار، بما جرى للسابقين، قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية، للاعتبار، ولكن كما نعلم جميعاً أن كتب التاريخ بعضها مزيف، ليس على حقيقته، فمصدر التاريخ في الأمم السابقة هو ما أخبر الله به ورسوله، قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثمودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩]. فنفي أن يكون لأحد علم بهم إلا الله، إذن نأخذ أخبارهم - ما دام لا يعلمهم إلا الله - من الله إما من الكتاب وإما من السنة.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أسباب هلاك الأمم السابقة كان بسبب إشراك أكثرهم، لقوله: ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾.

٤ - ومنها: أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصالح وغيره؛ لأنه قال: ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ يعني: والبعض لم يشرك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، وقد ينجي الله المؤمنين، كما أنجي الله الرسل ومن آمن معهم. ثم قال الله تعالى: ﴿فَأَقْهَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾ إلى آخره.

١ - هي هذه الآية من الفوائد: وجوب الاتجاه إلى الدين، لقوله: ﴿فَأَقْهَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾، ويلزم من وجوب الاتجاه إليه وجوب الإعراض عما سواه؛ لأن الوجهة واحدة، إما إلى هنا وإما إلى هنا، فإذا لزم أن تتجه إلى الدين لزم أن تتحرف عن غيره.

٢ - ومن فوائد الآية: تحريم الحكم بغير ما أنزل الله؛ لأنه مخالف للاتجاه إلى الدين القيم، والحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفراً ومنه ما يكون فسقاً ومنه ما يكون ظلماً، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وفي الآية الثانية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، وفي الآية الثالثة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]، وهذه الأوصاف تنزل على حال الحاكم، فقد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الدين قيم، ومعنى قيم أي: معتدل لا اعوجاج فيه، لا في جانب العبادة ولا في جانب المعاملة.

٤ - ومن هوائدها: أنك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصر، إما في علمك وإما في فهمك، وجه ذلك: أن الله وصف هذا الدين أنه قيم، فكل شيء تستعرضه في دين الله فيبدو لك أنه على الاستقامة فاعلم أنك مخطئ، لقصور علمك أو لقصور فهمك، والإنسان يؤتى من هاتين الناحيتين، إما لقصور علمه، وإما لقصور فهمه؛ حيث تكون عنده علم لا ما يفهم.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لمن أمر بشيء أن يذكر ما يُغري به ويرغب فيه، يؤخذ من قوله: ﴿الْقَبِيرُ﴾، فالإنسان إذا علم أنه قيم لا شك أنه يتجه له، فأنت إذا أردت أن تأمر

بشيء فاذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليه، بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: الجمع بين الترغيب والترهيب، الترغيب في قوله: ﴿الْقَيُّمُ﴾، الترهب: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ [الروم: ٤٣].

٧ - ومن فوائدها: إثبات يوم القيامة، وأنه آت لا محالة، لقوله: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾.

٨ - ومن فوائدها: أن يوم القيامة يوم عظيم، وهذه الفائدة تؤخذ من تنكير يوم في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾، والتنكير يفيد التعظيم، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ] [المطففين: ٤ - ٦].

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحكم لله سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾، فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله، ولا أن يجلب ما لم يُرد الله أبداً، وفي الحديث: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الناس يوم القيامة ينقسمون ويتفرقون، لقوله: ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَتَنَصَّحُونَ﴾ [١٤] ﴿لَا يَخْرَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [١٥] ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُشْرِتٍ وَلِيَدْفِئَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. وَلَيَخْرَى الْعَالَمُ بِأَمْرِهِ وَلَيَتَنَصَّحُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [١٦] ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَآمَنُوا بِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنسَيْنَا مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا فَكُنَّا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٤-٤٦]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ يقول المؤلف: [وبال كفره وهو النار]، هذا كالتفصيل لقوله تعالى: ﴿يُصَدَّعُونَ﴾؛ لأن يصدعون يتفرقون بحسب أفعالهم، لقوله: ﴿مَنْ كَفَرَ﴾ الإعراب:

﴿مَنْ﴾ شرطية وفعل الشرط: ﴿كَفَرَ﴾، وجوابه جملة: ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾.

وقوله: ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله: ﴿كَفْرُهُ﴾، والخبر قوله: ﴿فَعَلَيْهِ﴾ مقدم، وفائدة التقديم: الحصر.

وقوله: ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾ مثلها شرطية، وجواب الشرط قوله: ﴿فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾ وقدم المعمول وهو ﴿فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾، للحصر وهي فائدة معنوية، ولمراعاة الفواصل، وهي فائدة لفظية؛ لأنه لو قال: فيمهدون لأنفسهم لاستقام الكلام، لكنه قدم هاتين الفائدتين، يقول الله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ يعني: أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه، لا يضر إلا نفسه، ويكون على غيره أم لا؟ لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سبباً فيه، فإن كان سبباً فيه صار عليه مثل وزره، قال الله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسَ أَلِيسَةً مَا يَزُورُونَ﴾ [النحل: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]، وثبت عن النبي ﷺ: «مَنْ مَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزَّرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) فإذا قيل: هل هذا يناقض الآية: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؟

الجواب: لا يناقضها؛ لأنه إذا كان هو السبب، فإن ذلك من عمله، لكن صورة المسألة مختلفة؛ لأنه عمل غيره وعمل نفسه، إنما حقيقة الأمر أن الدال على الكفر فاعل لما يؤزر عليه. قال تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾ قال: [يوطئون منازلهم في الجنة]. الكفر في اللغة العربية معناه الستر، ومنه الكُفْرَى الذي هو جراب طلع النخل، ويسمى بلغتنا العامة: الكافور، فهذا يستر الطلع، فالكفر في الأصل هو هذا، والمراد به الخروج عن طاعة الله؛ لأن الخارج عن طاعة الله قد ستر ما أنعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. وقوله: ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا﴾ العمل الصالح قال أهل العلم: هو ما جمع شرطين أساسيين: أحدهما: الإخلاص، والثاني: المتابعة للرسول ﷺ وضد الإخلاص: الشرك، والمتابعة ضدهما: الابتداع، فمثلاً: إذا وجدنا رجلاً يصلي الصلاة المعتادة، لكنه يرأى الناس بها فعمله ليس بصالح، فهذا العمل فقد منه الإخلاص، وإذا وجدنا رجلاً قد أحدث نوعاً من العبادات لم يرد في الشرع، لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله، وتجده خاشعاً يبكي ويتأثر بهذه العبادة، لكنها على غير شريعة الله، فهذا عبادته باطلة؛ لفقد المتابعة للرسول ﷺ.

ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه، فإنه لا يقبل عمله، كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمداً بدون عذر، فهذا لا يقبل منه، لأنه ليس عنده متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع، وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، إذا قال: سمع الله لمن حمده وسجد بسرعة، وإذا قام من السجود كذلك، فصلاته باطلة، ولو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه، لعدم المتابعة، ولهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيها، قال له النبي ﷺ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»^(٢) فنفي

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٦٧)، ومسلم (٣٩٧).

عنه الفعل لانتفاء صحته.

إذن العمل الصالح هو الذي جمع بين شرطين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول ﷺ. وقوله: ﴿فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ المهد والتمهيد بمعنى: التوطئة، ومنه قولهم: هذا طريق ممهد، يعني: موطئاً محسناً من أجل أن تطأه الأقدام، فمعنى ﴿يَمْهَدُونَ﴾: يحسنون الشيء حتى يكون موطئاً لهم؛ وذلك لأن الذين يعملون صالحاً يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة، فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليها.

وقوله: ﴿فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ تقديم المعمول يفيد الحصر.

فإذا قال قائل: هل هذا يتنافى ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟

نقول: لا يتنافى؛ لأن الذين يسنون حسنات عملوا فتربعوا على ذلك، فالأجر الذي حصل لهم من أجل اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقة من فعلهم.

قال الله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

قوله: ﴿لِيَجْزِيَ﴾ قال: [متعلق بـ ﴿يَصَّدَّقُونَ﴾]، دائماً نرى العلماء إذا جاء ظرف أو جار ومجرور يقولون: متعلق بكذا، فما معنى متعلق؟ يعني: أن هذا هو الذي عمل فيه؛ لأن الجار والمجرور والظرف بمنزلة المفعول به، والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به.

فإذا قال: متعلق بكذا يعني: أن هذا هو الذي عمل فيه، ولا بد لكل جار أو ظرف، لا بد له من متعلق.

قال ابن مالك: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه.

فإذن معنى قوله: [متعلق بـ ﴿يَصَّدَّقُونَ﴾] أن العامل في كلمة ﴿لِيَجْزِيَ﴾ قوله: ﴿يَصَّدَّقُونَ﴾، وهذا رأي المؤلف، ويحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿يَأْتِي﴾ في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّقُونَ﴾؛ لأن التصديق في الحقيقة هو نفس الجزاء، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟! هذا ما يبعد كلام المؤلف.

لكن إذا قيل: يأتي هذا اليوم لأجل المجازاة، صار المعنى مستقيماً واضحاً؛ لأن اللام حرف جر، فإذا قلنا: إنها متعلقة بـ ﴿يَأْتِي﴾ فهو أوضح من قولنا: إنها متعلقة بـ ﴿يَصَّدَّقُونَ﴾؛ لأن التصديق هو نفس الجزاء.

وقال بعض المعربين: إنه خبر لمبتدأ محذوف، فهو متعلق بمحذوف فيكون خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: ذلك ليجزي، والمشار إليه ما سبق، وهذا أيضاً وجيه جداً أن يجعل متعلقاً بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، قلنا: إن اللام في ﴿لِيَجْزِيَ﴾ حرف جر، والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسياء، وقد تبين بأن من علامات الاسم: دخول حرف الجر عليه، ففي «الآجرومية» يقول:

الاسم يعرف بالحذف والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الحذف، فكيف صح أن نقول: إن اللام في ﴿لِيَجْزِيَ﴾ حرف جر مع أن ﴿لِيَجْزِيَ﴾ هذا فعل؟ نقول: لأن هذا الفعل بمنزلة الاسم إذ إنه فعل مقدر فيه (أن)؛ لأن التقدير: لأن يجزي و(أن) مصدرية تحول الفعل إلى مصدر، والمصدر اسم، فعليه يكون المعنى: لجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. إلى آخره.

فإذا دخلت لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل (أن) المصدرية فيكون التقدير: لأن يجزي.

وقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى وهو ضمير مستتر يعود عليه، واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون مصدراً، وهي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بأن بعدها، على رأي البصريين.

والجزاء بمعنى: المكافأة، أي: ليكافئهم.

وقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قال: [يشيهم]، هذا تفسير للجزاء، بمعنى: الإثابة، والثواب هو المكافأة وسمي ثواباً؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع؛ لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله.

وفي الآية: قرن بين الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان وحده لا يكفي، والعمل الصالح وحده لا يكفي، هذا إذا قرن الإيمان بالعمل، أما إذا قيل: عمل صالح يكفي، أو إيمان يدخل فيه العمل، والإيمان يكون بالقلب، فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفعه، فالمنافق يذكر الله ويصلي وينفق وربما يخرج في الجهاد ولكن لا ينفعه؛ لأنه لا إيمان في قلبه.

والإنسان الذي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يعمل عملاً صالحاً، يمكن أن يجزي إلا في واحدة فقط وهي الصلاة، فإنه إذا لم يعملها فإنه لا ينفعه الإيمان؛ لأنه قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملاً بدنياً لكنه يكفر الإنسان بتركه ككفرًا مخرجاً عن الملة، أما غير الصلاة من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، يعني: لو لم يترك فإنه لا يخرج من الإيمان، ولو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان، ولو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان، وهذا هو الصحيح، وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاوناً فهو كافر، فإذا لم يترك فهو كافر، وإذا لم يصم فهو كافر، وإذا لم يحج فهو كافر، يقول: لأن ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء، وهذا لا شك أن له وجهاً، لكن الأدلة تمنع من القول بهذا، فإن حديث أبي هريرة في الصحيح فيمن لا يؤدي زكاته ذكر النبي ﷺ عقوبته ثم قال: «ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» فقله: «يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة؛ لأنه لو كان يكفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة، فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى، ولا شك أن أركان الإسلام التي

دون الزكاة أنها دونها، فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] فإن ظاهره من كفر فلم يحج، فإن الله غني عن العالمين؟

الجواب: أن يقال: المراد بالكفر هنا: سوى الكفر الأكبر، يعني: كفر دون كفر، ولهذا ما قال: ومن لم يحج فهو الكافر، أو وترك الحج هو الكفر، كما قال في الصلاة، و(كفر) فعل، والفعل يدل على الإطلاق، ولا يدل على العموم، فهذا الجواب عن هذه الآية، والذين قالوا: إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾:

قوله: ﴿وَمِنْ﴾ للتبعض، و﴿آيَاتِهِ﴾ مجرورة بها، و﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ﴾ هذه فعل مؤول بالمصدر وهو المبتدأ، أي: من آياته إرسال الرياح، ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ حال من الرياح، يقول الله عز وجل في هذه الآية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ أي: بعض آياته؛ لأن (من) هنا للتبعض؛ وذلك لأن آيات الله عز وجل لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها.

فَيُفِي كُلَّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

فلو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون، ولهذا تأتي (من) الدالة على التبعض.

وقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ أي: علاماته، واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم، وتدل على القدرة، وتدل على الحكمة، هذا لا بد منه في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة: العلم والقدرة والحكمة، ثم تختص بعض الآيات بما تختص به، إما أن تكون مثلاً التي بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان أو العظمة.

المهم: أن لكل آية شيء خاص وشيء عام، فالشيء العام هو هذه الثلاثة: العلم والقدرة والحكمة.

وقوله: ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾، تضاف إلى هذه الثلاث الرحمة؛ لأن هذه الرياح تبشر بالمطر.

والإرسال بمعنى: الإطلاق، ومنه قول الشاعر:

فَأرسلها العِراك

يعني: أطلقها، ومنه قول القرطبيين: دُيِّنَ مرسل، يعني: مطلق، ليس به رهن، أي: يرسل الرياح، بأن يطلقها سبحانه وتعالى، والرياح جمع ربح، وهي الأهوية، واعلم أن الريح تُذكر مفردة وتُذكر مجموعة، فإذا ذُكرت مجموعة فإنها تكون غالباً للرحمة، وإذا ذُكرت مفردة فإنها تكون

غالبًا للعقاب، لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا لَكُمْ مِن بَرِيحٍ مَّزْمَرٍ﴾ [الحاقة: ٦]، وقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الَّتِي أَلَمَّتْ﴾ [الذاريات: ٤١]، وقوله: ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: ٢٤]، وما أشبه ذلك، ولكنها - أي: الريح - قد تفرد وتكون في مقام النعمة، لاسيما إذا وصفت بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ يَهُمُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ﴾ [يونس: ٢٢] هنا الريح نعمة وإنما كانت نعمة؛ لأنها وصفت بقوله: ﴿طَيِّبَةٌ﴾ وأيضًا بالنسبة للسفن هل الأولى اختلاف الرياح أو اتحاد الريح؟ اتحادها؛ لأنها إذا اختلفت، اختلف سير السفينة، وذلك فيما سبق لما كانت السفن شراعية، هنا الرياح في مقام النعمة، ولهذا جمعت الرياح.

وقوله: ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ حال من الرياح، أي: تبشر بالخير، ولهذا بعض الرياح إذا هبت امتبشتر الناس؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن هذه الريح المعينة يتكون منها السحاب ثم المطر، وأحيانًا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمع السحاب، أي: تجمعها وتفتتها، فيستبشرون بها. والبطارة هي الإخبار بما يسر غالبًا، وسميت بشارًا؛ لأنها تؤثر على البشرية، فالإنسان إذا استبشر بنير وجهه وتُسفر وتجد عليه علامة البشري، وقد تطلق البشارة لما يسوء، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١].

وقوله: ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ قال: [بمعنى: لتبشركم بالمطر]، المؤلف رحمه فسر اسم الفاعل بالفعل الملعل، وقال: [بمعنى: لتبشركم] لأجل أن يسهو العقل في قوله: ﴿وَلِيَذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ﴾؛ لأن قوله: ﴿مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُم﴾ يجد الإنسان بينهما فجوة، هذه الفجوة أراد المؤلف أن يقربها بقوله: [بمعنى لتبشركم بالمطر]، ولكن الصحيح عندي أن ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ على حالها، تعتبر اسمًا، ولكننا نقدر فعلًا يناسب ما بعدها، لأجل أن يصح عطف الفعل عليه، والذي أرى أن يقدر: لتستبشروا بها، وليذيقكم من رحمته، أو نجعل لتبشركم كما قال المؤلف، ما نجعلها مبشرات، بل نجعلها فعلًا مستقلًا قدرناه ليصح العطف في قوله: ﴿وَلِيَذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ﴾.

وقوله: ﴿وَلِيَذِيقَكُم﴾ [بها ﴿مِّن رَّحْمَتِهِ﴾] المطر والخصب، تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن الإصابة بالإذابة؛ لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغها، وليذيقكم بها ﴿مِّن رَّحْمَتِهِ﴾ يقول: [المطر والخصب]، فسر الرحمة بآثرها، وعلى هذا فتكون الرحمة في هذه الآية مخلوقة، وهذا الذي فسرنا به محتمل؛ لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»، ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته؛ لأن الجنة مخلوق دائم، ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته، فهنا يصح أن نقول: ﴿وَلِيَذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ﴾ أي: من هذا المطر والخصب، وتكون الرحمة هنا: مخلوقة من المخلوقات.

وقوله: ﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ﴾ قال: [السفن بها] بأمريه، بإرادته، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ تطلبوا من فضله، الرزق بالتجارة في البحر.

يقول: [السفن بها]، بها: الضمير يعود على الرياح، فالله تعالى يرسل الرياح لتصير بها المياه في أجواء السماء، وهو السحاب، ويرسل الرياح لتصير بها السفن في البحار، وكل من السحاب والسفن يحمل نعمًا كثيرة، فالسفن تحمل أرزاق الأناسي والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء، الذي هو مادة الحياة، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٨٦﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾ ففي الرياح إذن فائدتان:

تسيير الماء في أجواء السماء، وتسيير السفن في أجواء البحار.

وقوله: ﴿الْفُلُكُ﴾ تصلح للجمع وللمفرد، وذكر الفقهاء كلمة ذكرتها سابقًا فقالوا: إن الأحادِبَ ينوي الركوع بقلبه، فهو ليس قائمًا حتى يركع، لكنه ينوي بقلبه، قال بعض الفقهاء: فهو شبيه للفلَك في اللغة العربية، لا يعرف إلا بالنية، فالفلَك صالح للمفرد وللجماعة، ولا يعرف إلا بالنية أو القرينة، هذا المسكين الأحدب في حال الركوع ما الذي يعلمنا بأنه راكع أو غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء، هذه يمكن أن يستدل بها. على أن الكسائي يقول: إن الإنسان إذا أتقن شيئًا من العلم، أمكنه أن يفهم غيره من العلوم، وذكروا القصة: أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بني العباس وأنها تناظرا في مسألة فقال أبو يوسف للكسائي: ما رأيك لو سها الإنسان في سجود السهو، هل في نحوك علم في هذه المسألة؟

قال: نعم، إذا سها في سجود السهو فإنه لا يسجد، قال: أين القاعدة في نحوك؟ قال: عندنا قاعدة في النحو تقول: إن المصغر لا يُصغر، فاستدل بأن سجود السهو صلاة مصغرة فإذا سها فيه لا يعيد الصلاة مرة ثانية.

وقوله: ﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ قال: [بإرادته]، والصحيح: ﴿بَأَمْرِهِ﴾ من الأمر الذي هو بالقول، وليس المراد به الإرادة فقط؛ لأن الفلك لا تعلم عما يريد الله عز وجل، لكنها إنما تأمر بأمره القولي وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع، وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا يعلم بها إلا الله! فلا بد من قول.

فالصواب: أن المراد ﴿بَأَمْرِهِ﴾ أمره القولي، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب محسوسة معلومة لنا؛ لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب.

وقوله: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ كل هذا مما خلقه الله عز وجل لهذه الحِكَم العظيمة، ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ [تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر] وهو كذلك، فكم من أناس كانت تجارتهم في البحار،

ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة السفن، ولولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم.

قوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [هذه النعم يا أهل مكة فتوحدهم]، (لعل) هذه معناها التعليل، ﴿تَشْكُرُونَ﴾ الشكر هو القيام بطاعة المنعم ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والشكر يكون بالقلب كأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أمده بها وهو الذي يسرها له، وهو الذي جلبها إليه، هذا بالقلب، والشكر باللسان: أن يحمد الله عليها، فإن هذا من شكر النعمة، وأن يتحدث بها اعترافاً لله بالفضل، لا افتخاراً بها على غيره، وأما الشكر بالجوارح: كأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره، ولهذا يقول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحْجَبَا

(يدي): الجوارح، و(لساني): القول، و(الضمير المحجبا): القلب.

ما هي الواسطة أو النسبة بين الحمد والشكر؟

نقول: الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث التعلق؛ لأن الحمد يكون باللسان، ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود، يعني: أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسانه على الحامد، وعلى كمال صفاته، وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة، فالحمد يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضاً بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود، لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان.

وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه، وأعم باعتبار متعلقه، وكيف يكون أخص باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقط، الإنعام على الشاكر هذا السبب، وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما أعطاك شيئاً هل تشكره أو لا؟ لا تشكره، فالشكر يكون على النعم فهو أخص من حيث السبب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق أعم، إذن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي.

فالشكر قلنا: هو القيام بطاعة المنعم، هذا بالمعنى العام، لكن شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة، مثلاً: شكر الإنسان ربه على العلم يكون بالعمل به وتعليمه، هذا شكر خاص؛ لأنها نعمة خاصة، وشكر الإنسان ربه على المسكن مثلاً يكون بطاعته في هذا المسكن، بالألا يكون فيه مثلاً إسراف ولا تبذير وما أشبه ذلك.

فالشكر هنا له إذن معنيان، المعنى العام: هو القيام بطاعة المنعم، والمعنى الخاص: هو القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة، وكل نعمة لها شكر خاص.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَتْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

اللام في قوله: ﴿وَلَقَدْ﴾ موطنه للقسم، يعني أنها جواب لقسم مخلوف، والتقدير: والله لقد، وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور، وهي: القسم واللام وقد.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول مَنْ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ؛ لأنه مرسل، وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى أصناف البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة، قال الله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ما يعطي الرسالة إلا من هو أهل لها، فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق بها منهم.

وبهذا نعرف ضلال - بل وكفر - من قالوا: إن عليّ ابن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد ﷺ؛ لأنهم بذلك طعنوا في الله عز وجل، ونسبوه إلى ما لا يليق به؛ لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمداً وعليّ أولى بها، فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مرید لإعطاء الحق أهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع، وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك، إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف أصناف الخلق، وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم.

وأن يوجد - والعياذ بالله - بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق، ويقولون: إن الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول؛ لأن الولي خاص الخاصة - ولي على اسمه - والنبي له مزية الوحي، والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت، يُرسل ليشترى الحوائج، انظر - والعياذ بالله - الضلال، ويقولون فيما يقولون:

مَقَامُ النَّبُوَّةِ فِي بَرَزَخٍ قُوْنِقُ الرَّسُولِ وَدُونِ الْوَلِيِّ

يعني: فوق الرسول بقليل، وبالنسبة للولي دونه ومنحط وبعيد عن الولي، وعلى هذا فتكون رتبة الولاية عندهم أعلى شيء، وهذا لا شك أنه كفر، بل نقول: إن مقام الرسالة فوق كل شيء، ثم النبوة، ثم الرسالة؛ لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، والنبي له النبوة والولاية، والولي له الولاية دون النبوة والرسالة، ومعلوم أنه كلما ازدادت صفة الكمال بشخص كان أكمل من غيره.

وقوله: ﴿إِنَّ قَوْمَهُ﴾ القوم: هم الطائفة الذين يتسبب إليهم الإنسان؛ لأن بهم قوامه، فهو يقوم بهم وهم به يقومون، وقوله: ﴿إِنَّ قَوْمَهُ﴾ لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله ﷺ

إلا ورسالته خاصة كما في حديث جابر: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ هَآمَةً»^(١).

وقوله: ﴿فَجَاءَهُمْ﴾ الفاعل للرسول، والمفعول: ﴿قَوْمِهِمْ﴾.

وقوله: ﴿وَالْيَقِينَتِ﴾ قال: [بالجج الواضحات على صدقهم، في رسالتهم إليهم فكذبوهم]، وقوله: ﴿وَالْيَقِينَتِ﴾ اليقينية أي: الواضحات، لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم فيكون المراد بها المعجزات، التي قيدوا بها، أو المراد بالبينات أي: بالشرائع البينات الظاهرة التي كل من استقرأها عرف أنها من عند الله، أو المراد الأمران؟

المراد: الأمران، فالرسول أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم، وأتوا أيضًا بالشرائع البينة الظاهرة التي يُعلم أنها من عند الله عز وجل، فالباء إذن في قوله: ﴿وَالْيَقِينَتِ﴾ تكون للمصاحبة، يعني: أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات، أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات: الشرائع، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن الله ما أرسل رسولاً إلا أيده بأية؛ لأنه لو جاء الرسول بدون آية إلى الناس وقال: أنا رسول الله لا يقبلوا؛ لأن من طبيعة البشر ألا يقبلوا حتى يعرفوا، كما أنه لو جاء واحد من الناس أخبرنا وقال: أنا عالم عندي علم بالشرع، فاستفتوني في أي شيء، يطيعون أم لا؟ لا يطيعونه حتى يمتحنوه ويسألوه، فكيف عبد يدعي أنه يوحى إليه، لا يقبل إلا إذا جاء بأية، وهذا من حكمة الله، ومن رحمته أيضًا؛ لئلا يعاقب أحدًا بذنب بدون حجة؛ لأنه لو أرسل الرسول بدون آيات وكذبتهم الأمم لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية، وقد لا يعذرون؛ لأنهم يجب عليهم أن يستسلموا، لكن من رحمته أن جعل معهم آيات بينات، ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا﴾ ربما يستفاد من كلمة ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ أنه لا رسول بعد محمد ﷺ، كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد، ونناقش هذه الفائدة.

وقوله: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا﴾ الانتقام: هو الأخذ بالعقوبة، وهذا من فعل الله وليس من أسماائه، ولهذا الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنی وهي مدرجة ما صحت عن الرسول ﷺ فيها أن من أسماائه المنتقم، وليس كذلك أي: ليس من أسماائه بل هو من أوصافه وأفعاله، ولهذا ما جاء مطلقاً بل قال: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقَمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢] فهو فعل.

وقوله: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ الإجماع هو فعل الجرم، والجزم: كل ما يكون سبباً في الإثم، والمراد بالإجماع هنا: الكفر، وفهم من الآية الكريمة: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أن من لم يجرم لم يُنتقم منه، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿نَصْرٌ﴾ اسم كان، وخبرها: ﴿حَقًّا﴾، هذا أحسن ما يكون في إعراب الآية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون، وإلا ففيها أوجه

أخرى، أو وجهان.

وقوله: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ الحق بمعنى: الشيء الثابت اللازم، وقوله: ﴿نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المؤمنين بما يجب الإتيان به من الإتيان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين، حيث قال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وبماذا نصر المؤمنين؟ أي يمنهم من أعدائهم وذلك بأن يجعل لهم من النصر الحسي والمعنوي ما به تكون العاقبة لهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١].

فإن قال قائل: هذا الحق الذي التزم الله به قد يشكل علينا أن الله تعالى يخذل المؤمنين أحياناً كما في أحد مثلاً، فإن النصر في أحد لقريش وأتباعها، فما هو الجواب عن هذه الآية؟

نقول: الجواب: إن نصر قريش على الرسول ﷺ ليس نصراً دائماً كانت العاقبة فيه لهم، بل إن هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم، وإذا ثبت أن يتبين لك ذلك فافقروا ما علل الله به هذه الغزوة في سورة آل عمران، من جملة ما ذكر من الحكم: ﴿وَيَمْتَحِقُ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]؛ إذن فهو نصر بجنبهم؛ لأنهم لو هزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربوا، لكن إذا صار لهم شيء من النصر فإن ذلك يفرحهم بالقتال حتى تكون العاقبة للمؤمنين ويبيدهم الله عز وجل.

ومنها: أيضاً نصر المؤمنين على أنفسهم؛ لأنهم ما أتاهم الذي أتاهم به في أحد إلا بسبب مخالفتهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] لكي يعرفوا قدر المعصية وأنه يفوت بها من المحبوب.

الحاصل: أن هذه الآية على بابها أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقاً عليه أوجه هو بنفسه على نفسه، كما في قوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤].

الفوائد،

قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ يَمْسُهُمْ يَتَهَدُّونَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية: الجمع بين الترغيب والترهيب، الترهيب في قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾، والترغيب في قوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ يَمْسُهُمْ يَتَهَدُّونَ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره، لقوله: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾، وتقديم الخبر يدل على الحصر.

٣- ومن فوائد الآية: أنه لا يتم الثواب إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين: وهما: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله ﷺ؛ لقوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾.

٤- ومن فوائدها: أن الحزم والكياسة بالعمل الصالح، لقوله: ﴿وَلَا تَنفُسِهِمْ يَتَهَدُّونَ﴾؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل إذ إنهم وطأوا لأنفسهم منزلاً هو خير المنازل، وقد

ذكرنا عند قوله: ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ الجمع بينها وبين قوله ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزَرُّهَا وَوَزَرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [التكوير: ١٣]، وقوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥] فذكرنا الجمع؛ لأنهم هم السبب.

فوائد قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾:

١- يستفاد من هذه الآية: إثبات العلل في أفعال الله، لقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام:

قسم أنكروا العلل في أفعال الله وفي شرعه، وقالوا: إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يشاء بدون أي علة أو حكمة، مثل: الجبرية.

وقسم آخر أثبتوا العلل في أفعال الله، وقالوا: إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة، وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا لكذا، وهؤلاء المعتزلة.

وقسم ثالث توسطوا وقالوا: أفعال الله تعالى الحكمة وشرائعه لحكمة، لكن ليست هذه الحكمة موجبة، بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله، والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم، فتكون واجبة وليست بإيجاب أحد، ولكنها بمقتضى كونه حكيمًا هو الذي أوجبها على نفسه، وهذا القول هو الصحيح، وإذا قلنا به فإننا لا يمكن أن نعترض على أي حكم من أحكام الله كونيًا كان أو شرعيًا؛ لأننا نعلم أن الذي أوجب أن تفتقر أفعاله وشرائعه بالحكم هو الله، لا نحن، فلا نقول: إن الله يجب عليه فعل الأصلاح، ولا فعل الصلاح، إيجابًا مستقلًا عن إرادته، وهذا القول هو الحق.

إذن نأخذ منه: أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة بمقتضى اسمه الحكيم.

٢- ومن فوائد الآية العكرية: أنجزاء ليس واجبا على الله، لقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾، لكنه أوجبه على نفسه في قوله: ﴿كَتَبَ رِيبَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا إِيَّاهُمْ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤] فأوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، ولهذا قال الشاعر:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا عَمَلٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ
إِنْ عُذُّوا فَبِعَدْلِهِ أَوْ تَعَمَّوْا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الْكَسِيرُ الْوَاسِعُ

وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين البيتين لكنه علل، فقال:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجَبُ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ الشَّانِ
إِنْ عُدُّوا فِعْدِلَهُ أَوْ نَعَّمُوا فِيهِ ضِلُّهُ، وَالْفَضْلُ لِلْمُسَانِ

فقيد المطلق بالبيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك تفضلاً منه سبحانه وتعالى.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المحبة لله، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ فإن قيل: هذا نفى كيف نأخذ منه الإثبات؟ لأنه إذا انتفت محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين، فإن لم يكن، لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين، أي: لو كانت المحبة منتفية في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق؛ ولهذا استدل أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] إذ قالوا: فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أنه لا يُحِبُّ الآخرون في حال الرضا.

إذن نأخذ من هذه الآية: إثبات المحبة، وهي كما سبق الكلام عليها، صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة وليست بمعنى الثواب، ولا بمعنى إرادة الثواب، وإنما ذلك من لازمها ومقتضاها، فإذا أحببنا قوماً أثابهم ولا يشيهم إلا بإرادة، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على الإيمان والعمل الصالح، فالله ما قال: آمنوا واعملوا، لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعل، وهذا أحد الطرق التي يُستدل بها على أن الشيء مأمور به، فلا تظن أن الشيء المأمور به هو ما جاء بصيغة الفعل، بل الأمر يُستفاد من عدة أمور، فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به، إذن يستفاد من هذا: الحث على الإيمان والعمل الصالح.

٥- ويستفاد من الآية الكريمة: ذم الكفر، وذلك من قوله: ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ فإذا نفى الله المحبة عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عملهم.

٦- ومنها: أن الحكم إذا عُلّق بمشتق - وهذه فائدة أصولية - فهو دليل على أنه علة الحكم، مثلاً قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ لماذا؟ لكفرهم، فالحكم هنا عُلّق على وصف، فيقال: لا يحبهم لكفرهم، إذن فالكفر علة انتفاء المحبة كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾ [الصف: ٤] ما هي العلة في المحبة؟ القتال، وهكذا كل حكم يُعلق بمشتق، فإنه يدل عليه ذلك الشيء.

٧- ويستفاد من الآية الكريمة: اعتبار اللازم، بمعنى: أنه إذا لزم من الشيء كذا وكذا، فإنه يثبت هذا اللازم تبعاً لثبوت الملزوم، فمثلاً: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ما قال: إنه

يجب، ولا يجب الكافرين، بل قال: ﴿لَجَزَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾، المقابل: إنه لا يجب الكافرين، فيلزم منه ألا يجزيهم من فضله، وإنما يعاملهم بعدله، فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة، ودلالة التلازم هذه مفيدة جدًا لطالب العلم، وهي أنه يلزم من كذا وكذا، لكن لابد من شرطين:

الشرط الأول: أن يكون اللازم صحيحًا، فإن كان اللازم فاقد الصحة فإنه ليس بلازم، حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم.

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسول ﷺ، أما الشرط الأول أن يكون التلازم صحيحًا فإننا نحتز به عما إذا كان التلازم غير صحيح.

فمثلاً أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضها، ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا: إنه يلزم التمثيل، فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح، ولذلك ما نقول: إنه يلزم من إثبات صفات التمثيل؛ لأنه ليس بلازم.

إذن في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحًا فهو حق ويكون النص دالاً عليه، لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولاً لصاحب القول الملزوم، ولهذا العلماء عندهم ترجمة في هذه المسألة، هل لازم القول قولاً أو ليس بقول؟ منهم من قال: إن لازم القول ليس بقول. ومنهم من قال: إن لازم القول قول.

والصحيح: أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ قول، لكن بشرط أن يكون اللازم صحيحًا، ولماذا يكون قولاً؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم، لكن الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحياناً يقول الإنسان قولاً يظنه صواباً ويكون هذا القول يلزم منه لزوماً صحيحاً حقيقياً أمور فاسدة، لو ثبته القائل لها لرجع عن قوله، فلذلك نقول: إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله ليس بقول، صحيح أنه يُستدل به على بطلان القول، لكن ما يقال: إنه قول فلان.

فالخلاصة: أن هذه المسألة ينبغي التنبيه لها، وإنما نقول بذلك؛ لأن الإنسان بشر لا يحيط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة واللوازم الباطلة، الآن نرى كثيراً ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء، أولاده، ثم إذا فعلوه علم أنه يستلزم مفسدة فيرجع عنه هذا اللازم، هل كان عالماً به من قبل؟ لا فلو كان عالماً ما أمر به، وكثيراً ما ينهاهم عن شيء، ثم إذا تركوه رأى في ذلك مفسدة، فهو ما كان يعلم بها حين النهي، فتجده يرجع.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هناك علامات ودلالات على وجود الخالق، وعلى علمه، وعلى قدرته وحكمته، وهذه الآيات التي تعرف الله بها لعباده من نعمة الله عليهم، وذلك أن الله يرهم آياته ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله.

٢- ومن فوائد هذه الآية: ثبوت الرحمة، لقوله: ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا بجميع وسائل النفخ هل يستطيعون أن يغطوا بهذا النفخ بلدًا واحدًا؟ لا يستطيعون، والرب - جلَّتْ قدرته - يغمر ما شاء أن يغمر بهذه الرياح التي قد تقلع الأشجار وتهدم الديار، أليس هذا دليل على قدرة الله العظيم؟! وكونها مبشرات فيه إثبات الرحمة.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالفلك التي تجري بأمره ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر من الأسباب ما يكون به ذلك، ما عرف الناس كيف يتعدون من بر إلى بر بواسطة البحر.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

٥- ومن فوائد هذه، إثبات العلل والحكم لأفعال الله، لقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ لأنها للتعليل. ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَاءُ وَهُمْ بِالْآيَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

١ - يستفاد من الآية الكريمة: تسلية الرسول ﷺ وتحذير المخالفين له؛ تسليته بمن سبقه من الرسل، فقد كذبوا وأوذوا، فإذا علم أن أحدًا شاركه في ذلك هان عليه الأمر؛ لأن كل إنسان يتسلى بما أصيب به غيره بمثله، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتُحْكَمُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩].

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: تحذير المخالفين له جل وعلا، لقوله: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا﴾.

٣ - ومن فوائد هذا أيضًا: رحمة الله عباده بإرسال الرسل، إذ لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل وما عرفوا من تفاصيل أسائه وصفاته، فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم، لقوله: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا﴾ أي: لإجرامهم.

٥ - ومن فوائد هذا: أن الرسائل السابقة خاصة، لقوله: ﴿إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ وبينه الحديث الثابت

في «الصححين»: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُنْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

٦ - ومن هوائد الآية: أن الله ما أرسل الرسل إلا ببينات تشهد بصدقهم، وبشرائع بينة لا توجب لبسا على المتبعين، يؤخذ من قوله: ﴿هَاجَأَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالآيات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لبسا على المتبع.

قال أهل العلم: وآيات الأنبياء على حسب عصرهم، ففي عهد موسى انتشر السحر وكثر، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر وليست بسحر، فأعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العصا، وقالوا: في عهد عيسى تقدم الطب، فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم، فهذا ما يمكن أن يقوم الطب به أبداً، فالميت لا يمكن يحيى بالطب وقالوا أيضاً: الأبرص لا يمكن شفاؤه بالطب، والأكمه هو الذي خلُق بلا عين، هذا يمكن فينا سبق من العصور أن يوضع له عين، لكن الآن إذا وجد مكان العين يمكن أن يوضع له عين بالطب، لكن إذا لم يوجد، إذا خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكاناً للعين، ما يمكن أن يوضع له عين.

وفي عهد الرسول ﷺ قالوا: إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء، بل تحدى الله به كل الجن والإنس، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨] لا انفراداً ولا تعاوناً، ولهذا قال: ﴿وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨].

٧ - وفيها أيضاً: إثبات فعل الانتقام لله عز وجل، لقوله: ﴿فَأَنْتَقِمْنَا﴾.

٨ - وفيها أيضاً: إثبات العظمة، لقوله: ﴿فَأَنْتَقِمْنَا﴾ و ﴿أَرْسَلْنَا﴾ فإن هذا - أي: نون الجمع - للتعظيم وليس للتعدد، وذلك بإجماع المسلمين.

٩ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين، لقوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٠ - ومنها: أن هذا النصر لا بد أن يكون؛ لأنه أتى بصيغة التعظيم، فقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾ ولم يقل: عليّ، بل قال: ﴿علينا﴾ إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، وفي الآية دليل على أن غير المؤمنين لا يُنصرون، لقوله: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الحافظة للكفار فما هو الجواب؟ نقول: إن هذا استدراج من الله عز وجل، حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية، ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبداً، فالعاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين.

وقال بعض أهل العلم: إن النصر نوعان: نصر بالحجة والبرهان، ونصر بالسيف والسنان، فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت، وليس فيه استثناء؛ لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هُزموا عسكرياً فإن الحجة والبرهان معهم، غالبون بحجتهم وبرهانهم، وهذا لا استثناء فيه.

والثاني: النصر العسكري، يعني بالسيف والسنان ونحن نقول الآن بالطائفة والقتال وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين؛ امتحاناً للمؤمنين واستدراجاً للكافرين.

مسألة: هل تدل هذه الآية على ختم الرسالة بالرسول ﷺ؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ أو لا تدل؟

الجواب: قد تدل من حيث إن الرسول مرسلٌ إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل عموم الوقت والمكان والأمم، وهذا يستلزم ألا يوجد رسول من بعده، فلو وجد رسول من بعده انتفى العموم إلى الناس كافة، وصار معناه: أن الرسول الذي بعده يكون رسولاً إلى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام.

والغريب أن بعض الناس بالافتراض أنكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقال: إننا لو قلنا بنزوله، لكان ذلك تكذيباً للقرآن، فقد قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] هل استدلالهم بالآية صحيح أو لا؟ غير صحيح؛ لأن عيسى ما ما ينزل مُشْرِعاً، وإنما ينزل تابعاً للرسول ﷺ ولا ينشئ شيئاً من الشريعة، حتى يكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا أخبر به الرسول ﷺ فأقره، يعني: يقال: إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل إلا الإسلام، فليس هناك جزية بعد نزول عيسى ولا عهد، فليس هناك إلا الإسلام، فيقال: إن هذا ليس شرعاً جديداً ناسخاً لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع مقرر من الرسول ﷺ، فالرسول أخبر بأنه سيفعل هذا مقررًا له، فهو لن ينزل على أنه رسول بشريع جديد، بل على أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ صُكَّتٍ بِحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١] فهذا خبر من الله عز وجل، لكن هل نحن علمنا هذا بأن نبياً من الأنبياء تابع الرسول فعلاً؟ لا، لكن نزول عيسى ومتابعته لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين؛ لأن آية آل عمران فيها علم اليقين، فإذا وجد ذلك بالفعل صار حق اليقين، فهذا من الحكمة في نزوله، ﷺ في آخر الزمان، وأيضاً عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، فكيف ينكر ذلك؟! لكن - والعياذ بالله - بعض الناس يأتي بقاعدة من

أفسد القواعد وأبطل القواعد، وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الأحاد، ولو كان الخبر صحيحاً، وهذا في الحقيقة مزية لمن قاله؛ لأننا نقول له: أنت تثبت من الأحكام العملية بدليل لا يصل إلى درجة الصحة، وربما يكون إلى درجة الحسن، عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسن، وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة؛ لأن تنفيذه مقتضى الإيمان، ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله، وإلا لما عمل به، فهناك عقيدة سابقة: أن هذا من حكم الله، ومن شريعة الله، وأنه مقرب إلى الله، وأنه عبادة لله، ثم العمل به، يعني: إذا أخذنا بذلك لزم أن ننكر أشياء كثيرة، مما يتعلق بالأمور العلمية؛ لأن الشرع إما أمور علمية، وإما أمور عملية.

والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهما، وأن ما صح عن رسول الله ﷺ يجب الإيمان به عقيدة وعملاً، وإذا شئت مزيداً من الإيضاح فاقراً ما كتبه ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في آخر كتاب: «الصَّوْاقِقُ الْمُرْسَلَةُ»، فإنه تكلم على هذه المسألة كلاماً شافياً.

١١ - ومن هوائد الآيات أيضاً: أن على الله حقاً أوجب على نفسه، لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾، فإذا سئلنا: هل يجب على الله شيء؟

نقول: أما بعقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئاً فهذا أمر وارد. ١٢ - ومن هوائدها أيضاً: فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر، قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنين﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُبْرِحُ سَحَابًا فَيَسْطُرُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى السَّحَابَ كَخِزْيَانٍ مِّنْ خِزْيَانِهِ ۖ فَلِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ۚ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُرْسَلَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ لَمُبْسِرِينَ﴾ (الروم: ٤٨، ٤٩)

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُبْرِحُ سَحَابًا﴾ قال المؤلف: [ترعجه]؛ لأنه مأخوذ من أثار الصيد إذا أزعجه، ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ﴾ يعني: [يعنيها] ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿فَتُبْرِحُ سَحَابًا﴾ قال المؤلف: [ترعجه] كثارة الصيد فإن إثارة الصيد من مكانه يعني: إزعاجه حتى يطير.

وقوله: ﴿سَحَابًا﴾ السحاب معروف هو الغيم، ﴿فَيَسْطُرُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [من قلة

وكثرة] (يسطه)، البسط معناه: النشر، ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعاً وقد يكون قليلاً وقد يكون كثيفاً وقد يكون خفيفاً، ولهذا قال: ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾ [بفتح السين وسكونها قطعاً متفرقة]، بفتح السين يعني: ﴿كِسْفًا﴾، وسكونها يعني: ﴿كِسْفًا﴾، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤] والكسف معناه: القطع، وكان المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن السحاب قد يكون واسعاً منتشرًا مبسوطاً، وقد يكون قليلاً قطعاً متفرقة، وقال بعض المفسرين: معنى كونه كسفاً: أنه قطعاً متراكبة بعضها فوق بعض، حتى يسود ويدلمهم ويحصل في الرعد والبرق، وهذا أولى أن المراد بالكسف القطع المتراكبة التي يركب بعضها بعضاً حتى تدلمهم وتسود، وهذا في الغالب أكثر مطراً.

يقول: ﴿فَقَرَى الْوَدَّكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ الخطاب لكل من يتأتى خطابه؛ لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول ﷺ.

وقوله: ﴿الْوَدَّكَ﴾ يعني: حبات المطر، فهي تسمى ودقاً.

وقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [أي وسطه]، وقيل: من بينه، من بين هذا السحاب، وقوله: ﴿فَقَرَى الْوَدَّكَ﴾ إذا قال قائل: نحن لا نراها بأعيننا المجردة، لا نرى أن المطر يتخلل هذا السحاب وينزل، فيقال: إنه خبر صدق فيكون كالمشاهدة، ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأننا نشاهده بأعيننا، ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف تخرج هذه النقط من خلال السحاب.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ﴾ [بالودق] ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ هذه الجملة شرطية، فإذا أصاب به إذا هم، تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه، ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار، وقولنا: (بمجرد) ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على فعل الشرط، ولكنه نتيجة لذلك زيادة أمر آخر هو الإتيان بـ (إذا) الفجائية، التي تدل على المفاجئة والسرعة.

إذن (إذا) تفيد الشرط، وفعل الشرط هو ﴿أَصَابَ﴾، وجواب الشرط: جملة ﴿هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ المصترفة بإذا الفجائية، قلنا: إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى نزول الغيث، وجه ذلك: استبشارهم بمجرد الإصابة وليس استبشاراً عادياً كترتب الجواب على فعل الشرط، ولكنه أبلغ؛ لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود أسباب الشيء.

وقوله: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ قال المؤلف: [يفرحون بالمطر]، والاستبشار أشد من مجرد الفرح، بل هو يستبشر بنفسه وربما يهنئ غيره ويشره، ولهذا في أيام موسم المطر تجد مثلاً الناس إذا رأى بعضهم بعضاً لاسياً الذين يأتون من البراري يقول: أبشركم بأنه نزل مطر وأنه كثير أو حسب ما

يكون، فلا استبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح، لكن المؤلف رحمه الله ربما يفسره بالتقريب.
 وقوله: ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ لا ما يشاء الناس، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، وليس أحدًا يستطيع أن ينزله، وأما ما ذكر من أنهم الآن يسلطون موادًا كياوية على السحاب فينزل المطر، فإننا نقول: إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا السحاب، وكونهم يتوصلون إلى أسباب يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرًا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، ثم إن الآية: ﴿وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤] أبلغ من ينزل المطر، إذ إن المطر قد ينزل ولا يكون غيثًا، كما ثبت في «صحيح مسلم»: «لَيْسَ السَّنَةُ إِلَّا تُطْرَوُا، إِنَّمَا السَّنَةُ أَنْ تُطْرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ»^(١) السَّنة ما معناها؟ الجذب والقحط؛ لأن ما هو السنة أنه ما ينزل المطر، لكن السنة الحقيقية: أن يأتي ولا يحصل نبات.

وقوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ المراد بالعباد هنا: جمع عبد، وهي العبودية العامة؛ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين، بل ربما يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدق وأشد استمرارًا، امتحانًا لهم؛ لتعجل لهم طياتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّبْتُمْ طَٰغِيَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠] أي: بهذه الطيات ﴿فَالْيَوْمَ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ إلى آخره.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ قال المؤلف: [وقد كانوا]، قدّر إن بقدر، وتبع في ذلك البغوي، والمؤلف «الجلالين» مأخوذ من البغوي، يعني: كأنه مختصر له؛ لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله، وجدت أنه هو «تفسير البغوي» بعينه، لكن البغوي مبسوط وهذا مختصر، هو قال: إن بمعنى: قد، ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول، إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط.

والصواب الذي لا شك فيه أن (إن) هنا: مخففة من الثقيلة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢]، وعلى هذا فنقول: إن أصلها: إنَّ، فخففت، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير: وإنهم، وقد سبق لنا أن القول الصحيح من أقوال النحويين: أن ضمير الشأن لا يقدر مفردًا مذكرًا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق، إن كان السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث، أو كان يقتضي التذكير فهو مذكر، أو الجمع فهو مجموع، أو كان يقتضي التثنية فهو مثنى، إذن أصله: وإنهم كانوا، لكن خففت إنَّ فحذف اسمها على أنه ضمير الشأن.

وقوله: ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: المطر، من أين نعرف أنه المطر، هل سبق التحدث عن

تنزيل المطر؟

الجواب: نعم، في قوله: ﴿فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ فإن الودق إذا خرج من خلال السحاب ينزل إلى الأرض.

وقوله: ﴿أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل؛ وذلك لأن المطر أحياناً يأتي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزاله، وأحياناً يأتي بالتدريج ضعيفاً متقطعاً فيسمى تنزيلاً؛ لأن التنزيل معناه إنزال الشيء شيئاً فشيئاً.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ﴾، كلمة ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم كما قال المؤلف: إنها تأكيد، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَازِرٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وقوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَازِرٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ كرر الفعل تأكيداً، هذا قول، وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين، أن قوله: ﴿مِنْ قَبْلٍ﴾ أي: من قبل أن ينزل عليهم فكأنه قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، فتقرأها بالتوكيد.

وقال بعض المفسرين: إنها كررت للتأسيس، لا للتوكيد، ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيداً وأن يكون تأسيساً فالأصل التأسيس، الأصل: عدم التوكيد؛ لأن التوكيد تكرار، والأصل عدم التكرار، فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس، والفرق بين التوكيد والتأسيس: أن التوكيد معناه: أن هذا هو الأول، والتأسيس معناه: أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل، على القول بأنه تأسيس ما معناه؟ قال بعضهم: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل الاستبشار. وقوله: ﴿وَلِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ من قبل الاستبشار ﴿لَمُبْلِسِينَ﴾ فذكر الله لهم حالين قبل الاستبشار وبعده، وهذا ما مشى عليه أبو السعود والرازي وليس فيه إشكال من حيث التصور والمعنى، المعنى: وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار ﴿لَمُبْلِسِينَ﴾، فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلas، وعلى حالهم بعد ذلك.

وقال بعضهم: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل أن ينزل عليهم، أي من قبل ذلك القبل، فيجعلون الضمير في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ ليس عائداً إلى المطر ولا عائداً إلى الاستبشار، وإنما يجعلونه عائداً إلى القبل، فالمعنى على هذا: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين، فتكون فائدتها أن الإبلas مستمر معهم من قديم الزمان، فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون، ثم يأتي موسم آخر فيبلسون، ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذا، ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم ولم ينزل مطر كان أشد في الإبلas، فيكون المعنى أن هذا الاستبشار أتى بعد يأس مرتين فأكثر، وهذا أيضاً ذكره ابن كثير في تفسيره، فصار لدينا في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ ثلاثة أقوال، القول الأول: أنه

توكيد، والثاني: أن الضمير يعود على الاستيشار، والثالث: أن الضمير يعود على القبل، أي: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضًا لمبلسين.

أما قوله: ﴿لَمَبْلِسِينَ﴾ فهي بالنصب خبرًا لكان في قوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾، واقتربت اللام بها من أجل إن، والاقتران هنا واجب أم جائز؟ الظاهر الوجوب؛ لأنها قد تشبه بـ (إن) النافية، أما إذا لم تشبه فما يجب الاقتران، وهناك شاهد من كلام العرب لذلك وهو قول الشاعر:

وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِينِ

فالحاصل: أن اللام هنا للتوكيد ويسميتها بعض العلماء: اللام الفارقة، وهذا أدق في التعبير وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة؛ لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة.

إذا قال قائل: هل يمكن أن تقترب بها اللام مع كون إن بمعنى النفي؟
الجواب: لا، وهذا هو السر في أنها فارقة، فلا يمكن أن تقترب بها اللام؛ لأن اللام تفيد توكيد الإثبات، والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي.

يقول المؤلف: ﴿لَمَبْلِسِينَ﴾ آيسين من إنزالهم، والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس، ومنه سمي إبليس - نعوذ بالله منه -؛ لأنه ملبس آيس من رحمة الله.

وقوله: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ الخطاب للإنسان لا للرسول، فهو خطاب لمن يتأثر خطابه، الرسول ﷺ وغيره؛ لأنه قال في الأول: ﴿فَتَرَىٰ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ ثم قال هنا: ﴿فَانْظُرْ﴾ أي: انظر أيها الإنسان إلى أثر رحمة الله، وفي قراءة يقول المؤلف: [آثار رحمة الله]، انظر الرسم العثماني، من فوائد التزامه: أنه لا يتغير بتغير القراءات، آثار على مقتضى القواعد - قواعد الرسم الأصلية - كيف تكتب؟ بألف بين الثاء والراء، لكنها على قواعد المصحف العثماني تكتب بها ألف؟ لا، بل ثاء وراء، فتصلح آثار وتصلح أثر، وقوله ﴿إِلَىٰ آثَرِ﴾ و﴿إِلَىٰ أَثَرِ﴾ لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى؛ لأن آثار مضاف فيفيد العموم، وأثر مضاف فيفيد العموم؛ لأنه قيل: إذا أضيف أفاد العموم، فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما؛ لأن أثر رحمة الله، بمعنى: آثار، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص، أما أثر يشمل الجنس باعتباره شيئًا واحدًا، وأما آثار تشمل الجنس باعتباره أنواعًا، كيف باعتباره أنواعًا؟

مثل أثر المطر يخرج به الزرع ويخرج به الشجر ويخرج به شيء صغير وشيء كبير وشيء له أشجار مسطحة وشيء له أشجار دقيقة كالعيدان، فلهذا تعتبر هذه آثارًا باعتبار أنواعها، ثم أيضًا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، فهذه الأرض تنبت كذا وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت فيها الكلا وهذه لا ينبت وهكذا، فهي آثار باعتبار الأنواع، أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد، وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار.

وقوله: ﴿مَآثِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ [أي: نعمته بالمطر]، وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسمًا للمخلوق، ويصح أن تكون من صفات الله، فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر؛ لأن هذا النبات نبت بالمطر، وإن كان المراد السبب غير المباشر فالمراد بالرحمة صفة الله، يعني: لكون الله جل وعلا رحيماً فهذه من آثار رحمت الله أنه ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول به القحط، فالآية صالحة لهذا ولهذا.

وقوله: ﴿كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة، كيف يحيي هو أي: بالرحمة سبحانه وتعالى؟ قال: ﴿يُحْيِي الْأَرْضَ﴾ يجعلها حية بعد موتها، قال المؤلف: [أي: يسها بأن تنبت] فحياة كل شيء بحسبه، فالأرض اليابسة التي ما فيها خضار تسمى ميتة ما فيها شيء حي، فإذا نزل عليها المطر وحيي النبات سميت حية؛ لقوله: ﴿يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته؛ لأنه من يقدر على أن يخلق النواة والحب يبطن الأرض حتى يخرج منها هذا النبات النامي؟ لا أحد يقدر، ولهذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي: ﴿قَلْبِي خَلَقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً لَا يَسْتَطِيعُونَ، مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَخْلُقَ هَذَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [الأنعام: ٩٥].

وقوله: ﴿كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ انظر إلى الكيفية والقدرة كيف هذه الأرض التي كانت غبراء كأنها محترقة، أصبحت الآن روضة خضراء!!

قال المؤلف: [أي: يسها بأن تنبت، ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْجَى الْمَوْقُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾] الحاصل: أن هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون عبثاً هكذا يُجِيا ثم يكون تراباً، فالله عز وجل ﴿يُحْيِي الْمَوْتُ﴾ ليس بني آدم فقط، ولكن بنو آدم وغيرهم، قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ دَاخِلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمَ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّمُ امْنَالِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ مَّوْتٍ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال: ﴿وَإِذَا أَلُوْهُمُوسُ وَهُوسَ رَبِّهِمْ﴾ [التكوير: ٥] وأخبر النبي ﷺ أن البهائم يقتص الله تعالى من الشاة القرناء للجلحاء - التي لا قرون لها - حتى البهائم يُقتضى بينها، ولهذا نقول: الموتى لا يختص بالإنسان فقط، بل بالإنسان وغيره.

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْجَى الْمَوْقُ﴾ ثم أكد هذا أيضاً بمؤكد آخر في الجملة التي بعده وهي قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فإذا أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين.

وقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: كل شيء فالله قادر عليه بدون استثناء، كل ما تتعلق به القدرة ويمكن أن يكون قادراً عليه فإن الله قادر عليه.

وليس على ما يشاء فقط، بل على ما يشاء وما لا يشاء، فهداية الكافر الذي مات على كفره،

فالله قادر عليها فهو شاءها وهو قادر عليها، فلا تختص قدرته بما شاء، وبهذا نعرف أن تعبير بعض الناس: إنه على ما يشاء قدير، لا ينبغي، بل قل ما قال الله عن نفسه: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وأما حديث الرجل الذي جاء الله يوم القيامة فذكر القصة، وفيها أن الله قال له: إني على ما أشاء قادر، فهذه ليس المراد بها وصف الله بالقدره مطلقاً، بل وصف الله بالقدره على هذا الشيء المعين الذي استبعده المخاطب، فالله يقول: قد شئت أنا قادر عليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩] القيد بالمشيئة هنا ليس عائداً على القدرة، لكنه عائد على الجمع، فالشيء المعين ممكن أن تقيده بالقدرة، أما إذا ورد وصف الله بالقدره فلا تقيدها بمثله، ففرق بين أن تعلق القدرة بشيء معين خاص وبين أن يذكر على سبيل الوصف العام لله، إذا كان وصفاً عاماً لله، فالله تعالى ما ذكر قيدها للمشيئة أبداً، قال تعالى: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، وقال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦٠] وما أشبه ذلك.

والقدرة ضد العجز، انظر إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتِ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] وأتى بالعلم هنا؛ لأن العاجز قد يعجز لعدم علمه بالشيء، واحد مهندس قلنا له: اصنع السيارة هذه، يقدر أم لا؟ ما يقدر، لأنه ليس عنده قدرة، وآخر نشيط يحمل الحجر الذي هو أكبر منه، لكنه ما يعرف فليس عنده علم، قلنا له: اصنع السيارة قال: ما أقدر، وذلك لعدم العلم، فانتفاء القدرة قد يكون لانتفاء العلم وقد يكون لعدم القدرة.

قال المؤلف في تفسيره: [وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر]، يعني: إن العقل يقتضي تخصيص ذات الله، فالله لا يقدر عليه، وهذا ليس بصحيح؛ بل الله على كل شيء قدير، ولهذا الله تعالى استوى على العرش بفعله وقدرته، وينزل إلى السماء الدنيا، ويأتي للفصل بين عبادته، ويتكلم بما أراد، كل هذا مما يتعلق بذاته وهو قادر عليه.

فإن قال قائل: الله قادر على إمامته أم لا هل يقدر على أن يميت نفسه؟

نقول: هذا ما يمكن، لا لانتفاء القدرة، لكن لأن هذا عمل لا يليق به، وهو أشد من العجز، فنقول: امتناع هذا بأنه مستحيل على الله عز وجل، ولهذا السَّفَّاريني رحمه الله في العقيدة لما ذكر صفة القدرة قال:

بِقُدْرَةٍ تَعَلَّقَتْ بِمُمْكِنٍ

أما المستحيل فهو ما يمكن، فالمستحيل لا تتعلق به القدرة، يقال: إن الشيطان إذا مات العالم يفرح فرحاً عظيماً، وإذا مات العباد فهذا ليس بهمهم عنده، قالت جنوده له: كيف تفرح بموت

العالم هذا الفرح ولا تفرح بموت العابد الذي يصلي طول النهار في محرابه؟

قال: لأن العالم أشد علي من العابد، وإذا شتم الآن أريتكم، فذهب إلى العابد وقال له: هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال العابد: لا ما يقدر، قال هل الله يقدر يخلق مثله؟ قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فذهب إلى العالم وقال له مثل هذا القول، فأما خلق مثله فهذا شيء مستحيل، ولا يمكن لمخلوق أن يكون مثل الخالق أبدًا مهما كان، وأما كونه يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة فهو على كل شيء قدير، فالمسكين العابد كفر من وجهين، أثبت ما لا يمكن، ونفى ما يمكن، وهذا حقيقة، يعني: العباد مثل ما قال القائل: من فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصاري، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، واليهود أخطر من النصاري لا شك؛ لأن العالم فاسد - والعباد بالله - عن علم، والعابد فساده عن جهل وما كان عن جهل فهو أهون مما كان عن علم.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى السَّحَابَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: كمال قدرة الله عز وجل من عدة أوجه، بإرسال الرياح وإدارة السحاب، وارتفاعها في الجو، وبسطها فيها، وجعلها كسفًا ونزول المطر منها.

٢- ومن فوائد الآية أيضًا: أن السماء يطلق على كل ما علا، لقوله: ﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ﴾ فإنه لا تطلق السماء إلا على النصف المحفوظ، وإنما البسط يكون في الجو العالي.

٣- ومن هوائدها: حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى؛ لأنه إذا نزل من أعلى عم النازل والمرتفع، خلاف ما لو كان يجري في الأرض، فلو كان يجري في الأرض فإنه يُغرق النازل قبل أن يصل إلى العالي.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله، لقوله: ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

٥- ومنها: إثبات المشيئة، لقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾.

٦- ومنها: إثبات الألوهية العامة، لقوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾.

٧- ومنها: أن فيها احتمال جواز الاستبشار بالمطر، وهناك احتمال أن يكون هذا بلاء، فلا يؤخذ منه الحكم، وغاية ما فيه أن يقال: إنه مباح؛ لأن الله تعالى ذكره ولم ينكره.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِلِينَ﴾.

١ - هي هذه الآية بيان حال العبد، قبل نزول المطر وأن العبد ضعيف، لقوله: ﴿لَمَّيْسِينَ﴾، فإن الضعيف إذا أصيب بشيء أيس واستبعد الفرج، ولكن الله عز وجل يشينا على العمل؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَّيْسِينَ﴾.

فوائد قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنِّى الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

١ - هي هذه الآية، الأمر بالنظر ويكون بالعين الباصرة، ويعين البصيرة أيضًا.

٢ - ومن هوائدها، أن النظر كما يكون نافعا للإنسان فهو مأمور به شرعا، أي بمعنى إثابة الإنسان على النظر في آيات الله، لأنه مأمور به شرعا.

٣ - ومن هوائدها الآية الكريمة أيضا، أن الآثار التي تنشأ عن المطر كلها من رحمة الله، مثل إحياء الأرض والنبات وكثرة المياه في الأرض وغير ذلك.

٤ - ومن هوائدها الآية الكريمة أيضا، إثبات قدرة الله تعالى على إحياء الموت؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُنِّى الْمَوْتِ﴾.

٥ - ومن هوائدها هذه الآية، الاستدلال بالمحسوب المنظور على المحسوس المنتظر؛ المحسوس المنظور ما يحصل من حياة الأرض، والمحسوس المنتظر ما يحصل من إحياء الموتى.

٦ - ومنها، أنه لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه بمعنى: أنه لا يمكن أن يستدل بالأخفى على الأجل، لأن الدليل معرف للمدلول ومبين له.

٧ - ومن هوائدها الآية الكريمة: رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث يضرب لهم الأمثال ويبين لهم الأدلة، ليتوصلوا إلى اليقين بما يجب الإتيان به؛ لأنه يكفي أن يقول عز وجل: آمنوا بأني أحيى الموتى، لكن من رحمته أنه يبين لنا ويضرب لنا المثال لنصل إلى درجة اليقين فيما أخبرنا به، لقوله: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنِّى الْمَوْتِ﴾.

٨ - ومن هوائدها: نعمة الله على العباد بإحياء الأرض؛ لقوله: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنِّى الْمَوْتِ﴾.

٩ - ومنها، أن الجهاد يوصف بالحياة والموت، وفيه رد على الفلاسفة الذين يقولون: إنا لجهاد لا يمكن أن يوصف بالحياة والموت؛ لأنه غير قابل له.

فنقول: إن الله وصف الجهاد بأنه حي وميت كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ﴿١٠﴾ آمَنَتْ غَيْرَ أَهْجَلٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

[النحل: ٢٠، ٢١] مع أنها أصنام من الأحجار والأشجار وما أشبه ذلك.

١٠ - ومن هوائد الآيات: ثبوت صفة القدرة وعمومها، لقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ (٥١) فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْغَوَّيْنَ وَلَا تَسْمَعُ الْغَصَّةَ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٥٢) وَمَا أَنْتَ بِهَذَا الْغَمِّيْ صَنِ صِلَانَهُمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (الروم ٥١-٥٢)

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾ و﴿وَلَيْنَ﴾ اللام هنا لام قسم دخلت على إن الشرطية.

وقوله: ﴿لَظَلُّوا﴾ هذا هو الجواب، لكنه جواب لأيهما للشرط أو للقسم؟ جواب للقسم؛ لأنه لو كان جواباً للشرط ما احتاج إلى اللام، فالفعل الماضي إذا جاء جواباً لفعل الشرط لا يحتاج إلى اللام، والقاعدة عند أهل اللغة العربية: أنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما قال ابن مالك:

وَإِخْلِفْ لَدَى اجْتِنَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزِمٌ

والجواب الآن للقسم دل عليه اللام الموطنة، وهو قوله: ﴿لَظَلُّوا﴾، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم.

وقوله: ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ في الأول يقول الله عز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾، وهنا قال: ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ مطلقة وقد ذكرنا سابقاً أن الجمع يكون رحمة والإفراد يكون عذاباً، ﴿فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾ «رأوه» الضمير لا يعود على الريح وإنما يعود على ما حيي من الماء الذي نزل من السماء.

يعني: ولئن أرسلنا ريحاً فرأوا هذا الذي حيي ﴿مُصْفَرًّا﴾ يعني: يابساً بسبب هذه الرياح، ﴿لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ اللام جواب للقسم.

قال المؤلف: [﴿أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ مضرة على نبات] ﴿فَرَأَوْهُ﴾ الضمير يعود على النبات،

[مُصْفَرًّا لَطْلُوءًا] لصاروا جواب القسم، ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من اصفراره ﴿يَكْفُرُونَ﴾ يحدون النعمة بالمطر.

يعني: أن الله عز وجل إذا أحيا الأرض بعد موتها، وأرسل عليها ريحا فاصفر النبات ويسر فصاروا من بعد هذا الاستبشار ويعد أن رأوا هذه الرحمة يكفرون، لكن كيف يأتي هذا المطر وينزل وتحيا الأرض ثم تأتي هذه الرياح فيكفرون بالله وينسون نعمة الله عز وجل؟! ولكن هذا من الامتحان، وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١] وكان يجب عليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر لا بالكفر، بالصبر على هذه البلية؛ لأن الصابر يوقى أجره بغير حساب، وربما تزول هذه النعمة إلى نعمة أخرى وقال الله تعالى: ﴿وَلِينَ صَبْرٌ لَّهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦] وقال: ﴿وَإِنْ تَوَيْمْنَا وَتِلْكَ الْأَمْوَالُ لَوْلَا ظَنُّكُمْ فَذَرْوُهَا يُنْفَكْ وَلَاسَ لَكُمْ مِنْهَا حِصْلٌ﴾ [محمد: ٣٦] فالؤمن بصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ النُّفُسَ الدَّاعِيَةً إِذَا دُلِّيَتْ إِلَىٰ قَوْلٍ﴾
قوله: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ الخطاب هنا للنبي ﷺ ويموز أن يكون الخطاب عاما لكل من يتأني خطابه.

وقوله: ﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ يعني: لا تسمعها سماعا ينتفعون به، أو لا تسمعهم حين الدعوة، والأقرب: الأول، لأنه ليس من المعقول أن أحدا يقف على الأموات ويقول: يا أيها الناس اعبدوا الله واتقوه.

لكن لو فرض أنه دعا فهل يسمعون سماعا ينتفعون به؟
الجواب: لا.

فإذا قال قائل: هذا تقييد للآية والآية مطلقة فكيف ساغ لكم أن تقيدها بقولكم: سماعا ينتفعون به؟

نقول: إن هذا - أعني هذا السماع - يطلق على نفى السماع النافع كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] هم يسمعون بأذانهم ولكن لا يسمعون سماعا ينتفعون به، ولا نحمله على الإطلاق؛ لأن سماع الموتى قد ورد فيه الآثار فإن رسول الله ﷺ ثبت عنه أنه وقف على أصحاب قليب بدر من المشركين ودعاهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ﴿يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ فقال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام جيئوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما

أقول منهم.

وكذلك صح ابن عبد البر رحمه الله حديثاً ورد عن رسول الله ﷺ: أنه ما من أحد يسلم على ميت كان يعرفه في الدنيا إلا ردَّ الله عليه روحه فرد عليه السلام، وهذا ذكره ابن القيم في كتاب «الروح» وذكر نصحيحه ولم يتعقبه، وعلى هذا فهم يسمعون لكن لا ينفعون بهذا السماع.

ووردت آثار عن الصحابة في هذا الأمر ذكرها بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية، وثبت أيضاً في الصحيح: أن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن فإنه يسمع قرع نعالمهم.

فالحاصل: أننا نقول: كل هذا يؤيد المعنى ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ يعني: سماعاً ينتفعون به، ومعلوم أن الرسول ﷺ ما دعا الموتى وما ذهب إلى القبور ليدعوهم، ولكن الذين يدعوهم من الأحياء كالموتى لا يستجيبون ولا ينتفعون بالدعوة.

يقول عز وجل: ﴿وَلَا تَسْمِعُ الْأَصْمَ الدَّعَاءَ﴾ ﴿الْأَصْمَ﴾ مفعول أول، و﴿الدَّعَاءَ﴾ مفعول ثانٍ، أما ﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ الأولى فقد حُذِفَ المفعول الثاني؛ لأن هذا فضلة، وسبق لنا أنه يجوز حذف الفضلة ولو بغير دليل.

قوله: ﴿الْأَصْمَ﴾ جمع أصم وهو الذي لا يسمع لاسيما إذا اقترن به الإدبار ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ وهذا أشد ما يكون بالنسبة للأصم بانتفاء السماع عنه، والأصم لا يسمع ولو كان مقابلاً لك، ولهذا الأصم إذا كان أمامك ودعوته بصوت ما ربما يسمع لكن إذا ولَّى معها دعوته لا يسمع إلا إذا أدركته فمסקته.

وقوله: (الاصم إذا ولو مدبرين) ما يسمعون وإنما قيد الله عز وجل الاصم في هذه الحال؛ لأنها هي الحال التي لا يسمعون بها مطلقاً بخلاف ما إذا كان أمامك فإنهم قد يسمعون ويستدلون على ما تقول بحركات شفطيك.

قال المؤلف: [بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء] وهما قراءتان سبعيتان.

ثم قال: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ إِنَّ لَنَا أَعْيُنًا بِمَا يَتَّبِعُنَا فَهَمُّ مُسْلِمُونَ﴾.

هنا انتقال: الموتى ثم الاصم ثم العمي.

قوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ﴾ ﴿مَا﴾ نافية للجنس حجازية و(أنت) اسمها، والباء حرف جر زائد، و﴿هَادٍ﴾ خبرها.

قوله: ﴿الْعَمَىٰ﴾ جمع أعمى؛ لأن أفعل جمعه (فعل).

قال ابن مالك:

فعل بنحو أنحر وأنحرأ

(أحر) مثل (أعمى)، و(حرّاء) مثل (عمياء) (عمي) جمع للذكور والإناث.

وقوله: ﴿عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ معنى الضلالة المتأمة أي: متاهتهم فهم إذا تاهوا في الطريق ما أنت بهاديم فكذلك هؤلاء الذين عموا عن الحق فلا يرون وصمّوا فلا يسمعون وماتوا عنه فلا يفقهونه، هؤلاء أيضًا لا تستطيع أن تهديهم.

هنا في هذه الآية قال: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَى﴾ ما قال: ما أنت بمبصر؛ لأن البصر يتعلق به الدلالة وهي الهداية بخلاف الصمم فإنه يتعلق به السمع.

قال المؤلف: [إن] ما ﴿تُسْمِعُ﴾ سماع إفهام وقبول ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ القرآن ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾].

أي: فبناءً على إيمانهم هم مسلمون منقادون؛ لأنهم كلما تم الإيمان تم الانقياد، فكما كان الإنسان أقوى إيماناً فإنه يكون أعظم انقياداً ولهذا الإيمان يستلزم الإسلام فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، فقد يستسلم الإنسان ظاهراً وقلبه منطوي على الكفر - والعياذ بالله - بخلاف الإيمان، ولهذا رتب على الإيمان الإسلام بالفاء: ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ فهم من أجل إيمانهم مسلمون منقادون.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ قال المؤلف: إنه القرآن، مع أن آيات جمع وليست مفردة فما هو الجواب عن قول المؤلف؟

الجواب: أن فيه قصور، والحق أن المراد بالآيات ما هو أعم من القرآن فيشمل جميع الآيات الشرعية، أو الكونية بأن يؤمن بأن هذا الكون خلقه الله عز وجل؛ لأن من لا يؤمن بآيات الكون قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤] فيقولون: الكون مادة وطبيعة تتفاعل ويتج بعضها من بعض وما أشبه ذلك. والآيات الشرعية أيضًا من الناس من لا يؤمن بها فيكذب بأخبارها ويستكبر عن أحكامها. وهذا تضيق.

والصواب: أن المراد ﴿بِآيَاتِنَا﴾ ما يشمل الآيات الشرعية كلها والآيات الكونية كلها؛ لأن من الناس من ينكر الآيات الكونية.

فإذا قال قائل: ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ معلوم أن المؤمن سامع فكيف يقول: ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ﴾ فما الجواب عن هذا؟

الجواب: من أحد وجهين:

الأول: إما أن يقال: ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ﴾ إلا من كان مستعداً للإيمان بما تقول، فهو مكتوب عند الله أنه مؤمن، وهذا أمر غير معلوم للرسول ﷺ لكن يجب عليه أن يبلغ الدعوة

فيسمعها من كان في علم الله أنه مؤمن وكان مستعداً للإيمان.

الثاني: أو يقال: إن الدين شرائع ليس شيئاً واحداً بل هو شرائع وشعائر متعددة، فالذي يتنفع بهذه الشعائر ويطبقها هو المؤمن، فهذا هو الذي يسمع كل ما دعا إليه الرسول ﷺ من جميع شرائع الدين.

وعلى القول بأن الدين أصول وفروع نقول: أصول الدين، وفروع الدين لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قول مبتدع لا دليل عليه، وهو صحيح، وشيخ الإسلام لم ينكر هذا المجرد أنه اصطلاح بل لأنه توصل به إلى أمور منكرة.

فقالوا مثلاً: لا نعتد بأخبار الأحاد في أصول الدين، وجعلوا هنا باباً يدخلون منه إلى إنكار الصفات، وإلى إنكار ما ورد من أخبار اليوم الآخر، وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ المؤمن مسلم ظاهراً وباطناً، والمتناقض مسلم ظاهراً لا باطناً، والمعلن بكفره كافر ظاهراً وباطناً، والناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة.

❖ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِدَّةً ثُمَّ خَلَقَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤]

❖ التفسير ❖

هذه الآية سبقت لبيان حال الإنسان وكمال قدرة الله عز وجل.

قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ﴾ ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ و﴿الَّذِي﴾ خبرها، ﴿مِنْ ضَعِفٍ﴾ بفتح الصاد وضمها، ضمها لغة الحجازيين، وفتحها لغة بني تميم، ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أقرأني رسول الله ﷺ ﴿مِنْ ضَعِفٍ﴾ بضم الصاد لكن الحديث ضعيف وهما قراءتان مبيعتان. وما هو الضعف؟ يقول المؤلف: [ماء مهين] فجعل الضعف هو النطفة؛ لأنه كما قال الله عز وجل ﴿مَاءٌ مَهِينٌ﴾ [السجدة: ٨].

وقوله: ﴿مِنْ﴾ هنا للابتداء كقوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، ولكن الظاهر أن المراد: ضعفه بعد نفخ الروح فيه؛ إذ إنه حال النطفة جماد لا يوصف بأنه ضعيف أو بأنه قوي.

وهذا هو الصحيح، فإن الإنسان لا يكون خلقاً تاماً إلا بعد نفخ الروح فيه؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] هذا الإنشاء هو أول ما يكون به الإنسان إنساناً؛ لأن الإنسان إنسان ببدنه وروحه وعلى هذا نقول: إن المراد بالضعف: بعد نفخ الروح فيه. وضعف الطفولة يتبدى من كونه حياً في بطن أمه.

إلى هنا انتهى الشيخ في تفسير سورة الروم

تفسير سورة لقمان

تفسير سورة لقمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❀ قال الله تعالى:

﴿الْعَلَمَ ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُعِزُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿لَقْمَان: ١-٥﴾

قال الله تعالى: ﴿الْعَلَمَ ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ❀

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في إنزال هذه الحروف الهجائية، وهي: الم وما أشبهها.

٢- ومن فوائدها: أن الله عز وجل يتكلم بحرف، وكذلك بصوت؛ لأن ﴿الْعَلَمَ﴾ من كلام الله، وهي حروف، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تقدّم لنا البحث فيه مراراً، وأن أهل السنة والجماعة يقولون: إن كلام الله تعالى بحرف وصوت.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: علو شأن هذا القرآن، لقوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن آية وعلامة على منزله، لقوله: ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ﴾، وسبق لنا أن الإضافة على تقدير من إضافة جنسية، وهو آية على منزله سبحانه وتعالى من صدق أخباره، ومطابقتها للواقع، ومن حسن قصصه، وحجها للنفس، وعدم مللها منها؛ يعني: ما من كلام يُردّد إلا ويُمَلّ إلا القرآن، والثالث: من حيث الأحكام؛ حيث إن أحكامه عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَكَمَتَ كَلِمَتُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن مكتوب كما هو مقروء، لقوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾

٦- ومن فوائدها، الثناء على القرآن بهذا الوصف العظيم، وهو: ﴿الْحَكِيمُ﴾.
٧- ومن فوائدها أيضاً أنه لا يوجد في القرآن خبرٌ سبق عبثاً، ولا حكم أثبت عبثاً، لقوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾؛ لأن العبث يُنافي الحكمة، ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء عبثاً، لا خبراً ولا حكماً.

ثم قال تعالى: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.

وفيها قراءتان كما سبق: هدى ورحمة، وهدى ورحمة.

١ - من فوائد الآية الكريمة: الترغيب في هذا القرآن، لقوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ وكل أحد منا يطلب الهدى والرحمة، فهو هدى في العلم، ورحمة في العمل؛ إذ إن العامل به ينال رحمة الله، والمُتهدي به على هدى وبصيرة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم جمع الخير كله، فهو علم نافع، وعمل صالح، علم نافع لقوله: ﴿هُدًى﴾، وعمل صالح لقوله: ﴿وَرَحْمَةً﴾؛ لأن الرحمة لا تُنال إلا بالعمل الصالح.

٣ - ومنها: الحث على الإحسان، لقوله: ﴿لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.

٤ - ومنها: أن الإحسان سبب لنيل العلم والعمل الصالح؛ لأن الله جعله هدى ورحمة للمحسنين.

٥ - ومنها: أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح؛ لأن الحكم إذا عُلّق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

١ - من فوائد الآية الكريمة: إن إقامة الصلاة من الإحسان؛ لأن ما بعدها بيان لها ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله، أن الله قدّمها على إيتاء الزكاة مع أن إيتاء الزكاة فيه نفعٌ متعدّد للغير، ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل.

٣ - ومنها: الحث على إقامة الصلاة، من ثناء الله على المقيمين لها، والثناء لا يكون إلا على شيء محبوب مرغوب إلى الله.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضل إيتاء الزكاة، وأنها تلي الصلاة في الفضيلة، لقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على من أيقن بالآخرة، لقوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

- ٦ - ومن فوائدها: إثبات البعث، لقوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾.
ثم قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
١ - يُستفاد من هذه الآية الكريمة: أن المتصفين بما تقدّم هم الذين على الهدى.
فيتفرّع على ذلك: أن من خالف فيما تقدّم فليس على هدى، وأنه فاته من الهدى بقدر ما فاته من العمل.
٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إظهار فضل الله عز وجل على هؤلاء الفضلاء، لقوله: ﴿مِن رَّبِّهِمْ﴾.
٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن ربوبية الله عز وجل نوعان: عامة، وخاصة، فالعامة لجميع الخلق ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [مريم: ٦٥]، والخاصة للمؤمنين.
٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن بهذه الأعمال الفاضلة الجليلة، والاعتقادات النافعة يحصل الفلاح، لقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
٥ - ومن فوائدها: أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بذلك، وجهه: الحصر في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝١ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قُفْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٢
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ حَتَّىٰ النَّعِيمُ ۝٣﴾
خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿الفرقان: ١-٣﴾.

❖ التفسير ❖

من للتبعض، والجار والمجرور خبر مُقدّم، و﴿مَن يَشْتَرِي﴾ مبتدأ مؤخر، وقوله: ﴿يَشْتَرِي﴾
معنى الاشتراء: الاختيار؛ يعني: من يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على
هذا الأمر؛ لأن الاشتراء إنما يكون بالمعاوضة، فكأنهم من قوة اختيارهم لهذا الشيء كأنهم بذلوا
فيه أموالهم، إذن يشتري معناها: يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى قوة رغبتهم له؛

حيث شبه هذا الاختيار بالمشتري الذي يبذل ماله من أجل الحصول على ما اختاره.

وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَّهُوَ الْحَدِيثُ﴾ هنا ﴿يَشْرِي﴾، و﴿يَشْرِي﴾ بينهما فرق ﴿يَشْرِي﴾ بمعنى: يبيع، ومعنى ﴿يَشْرِي﴾: يتاع، وعند الناس أن الشراء هو الاشتراء، وليس كذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧] يشري نفسه؛ يعني: يبيعه، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١]، فهم بائعون.

وقوله: ﴿لَّهُوَ الْحَدِيثُ﴾ [أي: ما يُلهي منه عما يعني] ﴿لَّهُوَ﴾ مضافة إلى الحديث من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالإضافة على تقدير من، كما يقال: ثوب خز، ثوب صوف، خاتم حديد، وما أشبه ذلك، فهو على تقدير من، وهكذا كلما أُضيف الشيء إلى نوعه فالإضافة فيه على تقدير من، إذن ﴿لَّهُوَ الْحَدِيثُ﴾ أي: هو من الحديث، واللهو: كل ما يُلهي به، والذي يُلهي به آلة ما يكون في الشيء الباطل، وقد يُلهي بالخير عن الشر، لكن أكثر ما يُطلق اللهو في مقام الذم، وكل هو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا مداعبة أهله، وترويض فرسه ^(١)، وما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة، وإلا فإن الأصل أن ما يُلهي به باطل.

والذي يُلهي به نوعان: حديث، وهو: القول، والثاني: فعل؛ يعني: فالذي يُلهي به إما حديث وهو القول، وإما حركات وهي الفعل، والله عز وجل ذكر هنا هو الحديث، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَّهُوَ الْحَدِيثُ﴾ قال: [أي: ما يُلهي منه عما يعني] كل ما يُلهي به عما يعني فهو من هو الحديث، وأما ما يعني الإنسان ولكن يلهو بالمفضول عن الفاضل فليس هذا من هو الحديث؛ لأن له فائدة في اللهو بالمفضول لكنها فائدة ناقصة، ولا شك أن الأقوال مراتب، كما أن الأفعال مراتب، فلو تلهي الإنسان بحديث فيه فائدة عن حديث أفيد منه؛ هل نقول: إن هذا من هو الحديث أو لا؟ لأن فيه فائدة، ليس مجرد هو يلهو به الإنسان، وإذا كان فيه فائدة فإننا نقول لهذا الرجل: إن اختيارك للمفضول عن الفاضل يعتبر سوء تصرف منك، والذي ينبغي أن تلهو بالأفضل عن المفضول.

قال: ﴿لِيُضِلَّ﴾ [بفتح الياء وضمها] وأما الضاد فهي مكسورة على القراءتين، ليُضِلَّ؛ أي: هو، ليُضِلَّ؛ أي: غيره؛ يعني: يُضِلُّ غيره، وفائدة القراءتين هنا: اشتغال هذه الكلمة على المعنيين، الضلال بنفسه، وإضلال غيره.

وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [طريق الإسلام] والصواب: أن يقال: طريق الله، وهو: الإسلام، سبيل الله طريقه الموصِل إليه، والذي وضعه هو سبحانه وتعالى، وهو الإسلام، وسُمِّي طريق الله أو سبيل الله؛ لأنه الموصِل إليه، ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده، ويُطلق على سبيل

التفسير العيني للعلامة العيني (٣٧٩) تفسير سورة لقمان

المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥]، ولا تنافي بين الإضافتين؛ فهو مضاف إلى الله لأنه موصول إليه، وهو الذي وضعه وشرعه، ومضاف إلى المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يسلكونه، ومثله: الصراط أضيف إلى السالكين في قوله: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَنْفَتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاحة: ٧]، وأضيف إلى الله؛ لأنه الذي شرعه ووضعه لعباده ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥١﴾ صِرَاطُ اللَّهِ ﴿[الشورى: ٥٢-٥٣].

وقوله: ﴿يَمْنَعُ عَلَيْهِ﴾ هذا لا يعني أن هناك لهما يضل به الإنسان بعلم، فهي إذن صفة كاشفة مبيّنة لحقيقة الأمر؛ أي: أن فعله هذا ناشئ عن الجهل بالله عز وجل، وعن الجهل بشرعه، وعن الجهل بحقيقة ما خُلق له، كيف تلهي بأمر لا تستفيد منه؟ فهذا جهل بما ينبغي أن تعلمه لتعتبر به، لكن كثيرا من المفسرين قال: إن المراد بلهو الحديث: هو الغناء، وعن قال بذلك: ابن مسعود رضي الله عنه ^(١)، وكذلك ابن عباس ^(٢) وجماعة، حتى إن ابن مسعود يحلف فيقول: (والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء)، والغناء يُنبئ النفاق في القلب، وتفسير الصحابي حجة، حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع؛ يعني: يكون كالحديث المرفوع، والصحيح: أن الأمر ليس كذلك، فليس له حكم الرفع إلا أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، فأما مجرد تفسير آية بمقتضى اللغة العربية، فإن الصحيح أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع، لكنه مُقَدَّم على غيره.

ثم اعلم أن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد يذكرون تفسير الآية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فإذا قال ابن مسعود: إن المراد بلهو الحديث: الغناء لا يعني: أنه لا يجتمع معه غيره؛ بل يكون هذا على سبيل التمثيل فقط، ويدلّك لهذا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهَ﴾ [فاطر: ٣٢] قال بعض العلماء في التفسير: الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وقال آخرون: هو الذي لا يُرْكِي، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ والمُقْتَصِد هو الذي يأتي بالصلاة في آخر وقتها، وقال آخرون: هو الذي يؤدّي الزكاة المفروضة فقط، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قال بعضهم: هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، وقال آخرون: هو الذي يؤدّي الزكاة والصدقة، هذا ما يدل عليه؟ على أن العلماء قد يُفسِّرون الآية ببعض الأمثلة، فلا بُدَّ أن تكون الآية متناولة لغيرها.

فتفسير ابن مسعود وابن عباس وغيرهما للهو الحديث بأنه الغناء لا يعني: أنه يمتنع أن يُراد

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٣٠) وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص (١٤٣).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٣٧) وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (١٤٣).

بالآية ما هو أعم، وعلى هذا فنقول: الآية تشمل كل هو الحديث الذي لا نفع فيه من الغناء، ومنه أيضًا: مطالعة ما يُكتب في الصحف والمجلات من الكلام الهراء الذي لا فائدة منه، فإنه في الحقيقة مضية للوقت، وإذا كان يشد الإنسان إلى ما هو أفضل صار أشد، فعلى كل حال نقول: ﴿لَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ كل حديث لا فائدة منه، سواء كان ذلك يُجرُّ إلى محرم، أو لا يُجرُّ إلى محرم، لكن إن جرَّ إلى محرم صار أعظم.

فإذا قال قائل: الآية يقول الله فيها: ﴿يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وأنت قلت: إن هو الحديث كل ما لا نفع فيه، وما لا نفع قد يضل وقد لا يضل، فإننا نقول: إن الإنسان إذا عود نفسه على أن يشتغل بهذا اللهو الذي لا نفع فيه جرَّته إلى ما فيه مضرة؛ لأن النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغلها بالباطل.

واللام في قوله: ﴿يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هل هي للتعليل، أو للعاقبة؟ الجواب: هي صالحة للأمرين؛ فإن كان الإنسان يقصد باللهو الحديث: أن يُضلَّ غيره به فاللام للتعليل، وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة.

ومن هو الحديث أيضًا الذي قد يضل عن سبيل الله: ما يوجد في قصائد الصوفية البريئة من الشرك، وإلا بعضها شرك - والعياذ بالله -، بعضها حلول، وأن الرب عز وجل حال في مخلوقاته، فهذا معروف شأنه حتى لو كان نثرًا فإنه محرم، لكن بعضها ليس كذلك إلا أن بعض الناس يتلهَّى بها عن مواعظ القرآن والسنة حتى يكون ذلك ديدنه، وهذا لا يجوز، ويوجد الآن ما يُسمَّى بالأناشيد الإسلامية التي استولت على عقول كثير من الناس، حتى صار كأنها يقرأون القرآن، دائمًا على لسانه وعلى قلبه، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في «الفتاوى» أن ذلك مما يُلهي عن القرآن والسنة، وحذر منه تحذيرًا كثيرًا، وبعض الناس يجعل أيضًا في هذه القصائد يجعل معها دُفًا، فيكون إلى اللهو أقرب منه إلى الذكر، وبعض الناس يقول: أيها؟ هذه أو أم كلثوم؟ نقول: أنت الآن مفروض عليك أن تفعل هذا أو هذا حتى تقول: أنا نُحَيِّرُ بين الأمرين فأختار أيسرهما؟ على أن أم كلثوم قد يسمعها الإنسان وهو يشعر أنه مُذنب فيحاول الإقلاع، لكن هذا يفعله على أنه مُتَقَرِّبٌ إلى الله بذلك فيستمر عليه، وما هذا إلا نظير هؤلاء الذين يتحلبون على الربا بالخداع وبيع الخام والهيل وما أشبهها، ويقولون: هذا أحسن أو الربا الذي في البنوك؟ فنقول: ليس الإنسان مُحَيَّرًا بين هذا وهذا، الحمد لله توجد أشياء مُباحة يُمكن من فعلها بدون أن يفعل هذه الأشياء التي تصدّه عن القرآن والسنة.

إذن الضابط في هو الحديث هو: كل كلام لا فائدة منه، وأما ما فيه فائدة ولكن اشتغل به عما هو أفيد فليس هو لكنه خلاف الحكمة؛ إذ إن الحكمة أن يشتغل الإنسان بالأفضل عن المفضول. وعاقبته: ليضل عن سبيل الله بغير علم ﴿وَيَتَفَرَّجَهَا﴾ [بالنصب عطفًا على يضل، وبالرفع

عطفًا على يشتري] قراءتان: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَشْتَرِي عَلَيْهِ وَيَتَّخِذَهَا﴾ يكون عطفًا على ﴿لِيُضِلَّ﴾، أو ويَتَّخِذَهَا عطفًا على ﴿يَشْتَرِي﴾؛ يعني: ومن الناس من يتخذها هزواً، وبينهما فرق؛ لأن قراءة النصب تجعل الحامل على من يشتري هو الحديث الحامل له أمران: الضلال، واتخاذها هزواً، وأما على قراءة الرفع فإن الحامل على اشتراء هو الحديث، شيء واحد، لكن من الناس أيضاً من يتخذ آيات الله هزواً؛ أي: مكاناً للاستهزاء، يقول: [مهزواً بها] فأشار المؤلف بقوله: [مهزواً] إلى أن المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيراً ما يأتي في اللغة العربية.

واتخاذها هزواً له أنواع كثيرة؛ منها: أن يستهزئ بالقرآن في نظمه وتركيبه، ومنها: أن يستهزئ بالقرآن في أخباره، ويقول: أساطير الأولين، ومنها: أن يستهزئ بالقرآن في أحكامه، ومنها: أن يستهزئ بالسنة، ومنها: أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها: أن يستهزئ بمن تمسك بالسنة لا لشخصه ولكن لعمله، وهي كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن الإنسان إذا صلى وهو مُتَحَدِّثٌ فهذا استهزاء بآيات الله، ويقول: إنه إذا عمل مُبْطِلاً من مُبْطِلات العبادة فهو مُسْتَهْزِئٌ بآيات الله، وعلى كل حال؛ كل من حوّل آيات الله عز وجل إلى هُزءٍ بالقول، أو بالفعل، أو بالهيئة فإنه يُعْتَبَرُ مُتَّخِذاً لها هُزءاً، والاستهزاء بآيات الله عز وجل ليس بالأمر الهين، حتى إن أهل العلم يقولون: من قال كفراً أو فعل كفراً ولو هازلاً فإنه يكفر، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

أولاء اسم إشارة للجمع، مع أن الضمائر التي قبلها للمفرد ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي﴾، ﴿لِيُضِلَّ﴾، ﴿وَيَتَّخِذَهَا﴾ فهي للمفرد، ثم قال: ﴿أُولَئِكَ﴾ جمع؛ لأن من في ﴿مَن يَشْتَرِي﴾ اسم موصول تصلح للمفرد والجماعة، فإن أفردت ما يعود عليها صرّت متبعا للفظها، وإن جمعتها فأنت متبوع لمعناه، ويجوز أن تُراعى لفظها أو معناها في كل الكلام، ويجوز أن تُغَيَّرَ، انظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَمْسِكْ صَلَاتَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ جَبْرِئِيلَ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الطلاق: ١١] كل هذا على سبيل الإفراد التابع للفظ، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ هذا باعتبار المعنى، ﴿قَدْ أَصْحَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ باعتبار اللفظ، فهي آية واحدة ومع ذلك غيَّرت فيها الضمائر من مراعاة اللفظ إلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللفظ.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي: الذين يفعلون هذا الفعل ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أتى بـ (لهم) وهو الخبر قبل المبتدأ لإفادة الحصر، وأتى بالجملة الاسمية ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ﴾ لإفادة الثبوت والدوام والاستحقاق لهذا العذاب.

وقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ العذاب بمعنى: العقوبة، و﴿مُهِينٌ﴾ [أي: ذو إهانة] يعني: يهينهم - والعياذ بالله - بدل ما كانوا يستعزُّون بأنفسهم ويسخرون بآيات الله حتى يضعونها عن مكانها

اللائق بها عُوقِبُوا بِمِثْلِ جُنَاتِهِمْ، ودائماً الجزء من جنس العمل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، «إِزْهَوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» مثلاً بمثل، «إِنْ تَصُروْا لِلَّهِ يُصْرِكُمْ وَيُنِيتْ أَقْدَامَكُمْ» [محمد: ٧]، وعلى هذا فقس، فالجزء من جنس العلم.

هذا الرجل الذي اتخذ آيات الله هزواً غرضه: أن يضعها بين الناس، وأن يجعلها محل سخرية غير معبوء بها، ولا مهتم بها، فصار جزاؤه والعياذ بالله أن الله تعالى يجزيه بالعذاب المهيّن الذي يُهيّنه ويُذله.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُنَادِيكَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْكَ كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّ بِهَذَآبٍ أَلِيًّا﴾. قال المؤلف: ﴿وَإِذَا نُنَادِيكَ عَلَيْهِ أَيْنُنَا﴾ [أي: القرآن] ﴿وَلَكَّ مُسْتَكْبِرًا﴾ [مُتَكَبِّرًا] ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْكَ كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّ بِهَذَآبٍ أَلِيًّا﴾.

قوله: ﴿وَإِذَا نُنَادِيكَ عَلَيْهِ﴾ أي: تُقرأ، من الفارئ؟ أي إنسان، الرسول ﷺ، أو الصحابة، أو التابعون، أو أي إنسان، إذا قُرئت عليه آيات الله فإنه يُؤلّي مُستَكْبِرًا يُعْرِضُ، وليس إعراضاً على وجه المائلة، أو إعراضاً لشغل آخر، ولكنه يُعْرِضُ مُستَكْبِرًا - والعياذ بالله -، والاستكبار هنا استفعال من الكبر، والسين والتاء فيه للمبالغة، وليست للطلب؛ لأن السين والتاء تارة تكون للطلب؛ كقولك: استكبر الله؛ أي: أطلب مغفرته، وتارة تكون للمبالغة؛ مثل: استغفر، فهذا ﴿وَلَكَّ مُسْتَكْبِرًا﴾ أي: مُبالِغاً في كبريائه والعياذ بالله، وإعراضه عن آيات الله.

﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْكَ﴾ هذه تشبيه في موضع الحال؛ يعني: كحال الذي لم يسمعها في عدم الانتفاع منها، لكنه أقبح منه لكونه ولّى مُستَكْبِرًا، فالذي لم يسمعها قد يكون معذوراً، لكن من سمعها ولّى مُستَكْبِرًا فهو كالذي لم يسمعها باعتبار عدم الانتفاع، لكنه أشد باعتبار تولّيهِ مُستَكْبِرًا.

ثم قال: ﴿كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ يقول: [صمماً] الوقور: الصمم؛ كأن الصمم يسد الأذن، فالمعنى: أنه - والعياذ بالله - ما كأنه سمع الآيات؛ بل كأن أذنه التي هي محل السمع غير مستعدة للسمع، فهو لم يسمع، وليس عنده آلة سمع، ﴿كَأَن فِي أُذُنَيْهِ﴾ أذنيه الاثنين لا أذن واحدة ﴿وَقْرًا﴾ قال المؤلف: [وجعلنا التشبيه حالان من ضمير ولّى، أو الثانية بيان للأولى] لأنها في محل نصب على الحال، التشبيه هذا كله في محل نصب على الحال، حال من فاعل ولّى؛ يعني: ولّى مُستَكْبِرًا مُشَابِهاً لمن لا يسمع، ومُشَابِهاً لمن في أذنيه وقراً، وهذا في غاية ما يكون من بيان حال هذا الرجل في إعراضه، وعدم انتفاعه بآيات الله، إذا طبقنا هذه الآية على حال بعض الناس اليوم وجدنا أنها تنطبق، فإننا نسمع بعض الناس إذا جاءت الأغاني في الراديو أو التلفزيون فتح لها قلبه وأذنه.

﴿فَبَسَّ بِهَذَآبٍ أَلِيًّا﴾ قال المؤلف: [أعلمه] واعلم أن البشارة إنما تكون في الخير، هذا في الغالب، كما قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٣]، ما قال: لهم البشري بكذا وكذا، فعلم أن البشري هنا إنما هي بالخير، وإن قُيدت بالخير صار ذلك تأكيداً، كما في قوله تعالى:

﴿وَيُشِيرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥]، وإن قُيِّدَت بالشر فهي بالشر، فالشرى إما أن تُطْلَقَ أو تُقَيَّدَ، إذا أُطْلِقَتْ فهي بالخير، وإن قُيِّدَت بالخير فهي خير ويكون ذلك تأكيداً، وإن قُيِّدَت بالشر فهي بالشر، لكن هل قِيلَتْ فيه على سبيل الحقيقة، أو على سبيل التهكم؟ المؤلف يرى أنها قِيلَتْ على سبيل التهكم؛ لأن الأصل فيها الخير، فإذا قُيِّدَ بالشر فهو من باب التهكم به، كما في قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] على القول بأن المراد: العزيز الكريم في تلك الحال، لا أنك أنت العزيز الكريم في الدنيا من قبل، ولكن قد يقول قائل: إن بشرى إذا قُيِّدَت بالشر فهي على حقيقتها، وأن أصل البشرى من البشَر، وهو: الإعلام بما يتغير به الوجه، فإن تغيرَ بالسرور والانشراح فهي بالخير، وإن تغيرَ بالانقباض والعبوس فهي بالشر، فكل ما كان مؤثراً على بشرة الإنسان فهو بشرى، لكن هي في الأصل بالخير.

ثم قال: ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ بمعنى: مؤلم، في الأول: ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ذو إهانة، وفي الثاني: ﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ذو إيلاَم؛ لأنه فعل أفعالاً أعظم من الأول، هذا الأخير ماذا يفعل؟ إذا تُنَلَّ عليه آيات الله ولَّى مُستكبراً، فهو أعظم من الذي يشتري لهو الحديث، فالأول يُصَاب بعذاب مهين، والثاني يُصَاب بعذاب أليم، والموصوف واحد في الحقيقة، لكن أحواله متغيرة.

قال المؤلف: [وهو النضر بن الحارث كان يأتي الحيرة ينجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم، ويُحَدِّثُ بها أهل مكة، ويقول: إن محمداً يُحَدِّثُكُمْ أحاديث عاد وثمود، وأنا أُحَدِّثُكُمْ أحاديث فارس والروم، فيستمليحون حديثه، ويتركون استماع القرآن]، المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يقول: [وهو النضر] وتعيينها بالنضر فقط لا شك أنه قصور، والصواب: أنها عامة له ولغيره، وسواء بهذه الطريقة التي كان يتخذها هو أو غيرها، كما سبق في الأمثلة، فالصواب العموم، لكن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ دائماً يُخَصُّ القرآن بالعموم، كما مرَّ علينا كثيراً، يحمل الآيات التي تتحدث عن الكفر والشرك يحملها على أهل مكة.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾.

وهذه طريقة القرآن إذا ذكر آيات الوعيد وصفات من يستحقون ذلك الوعيد ذكر بعدها آيات الوعد وصفات من يستحق ذلك الوعد، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فالإيمان محله القلب؛ يعني: آمنوا بما يجب الإيمان به، وهو كما قال الرسول ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١)، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يعني: الأعمال الصالحات، والعمل الصالح: كل ما جمع بين شرطين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول ﷺ، وهل يدخل في ذلك التَّرك؟ الذي لا يزي هل نقول: إنه عمل؟ مجرد التَّرك في الحقيقة ليس

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨/١) من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

بعمل، لكن إذا اقترن به النية صار عملاً؛ لأنه إذا اقترنت به النية صار كفاً للنفس، والكف عمل، ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ»^(١)، لكنه ذكر علته فقال: إنه تركها من جراً؛ أي: من أجل، وهذا هو الفصل في الخلاف؛ هل الترك فعل وعمل أو لا؟ نقول: الترك ليس بفعل ولا عمل إلا إذا اقترن به نية، فإنه إذا اقترن به نية صار فيه كف للنفس، وحيث يكون بهذا الاعتبار عملاً.

وقوله: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدم، و﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ﴿إِنَّ﴾.

وقوله: ﴿جَنَّاتُ﴾ جمع جنة، وجمعت باعتبار أنواعها، وكذلك باعتبار مراتبها، الجنة في اللغة هي: البستان الكثير الأشجار، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها تُجَنُّ من كان فيها؛ أي: تستره وتغطيها، أما الجنة التي وعدّها المتقون فإنها الدار التي أعدّها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فينبغي أن تُعرَّف الجنة التي وعدّها المتقون بهذا، ما يقال: الجنة هي الحائط الكثير البستان؛ لأنك إذا قلت هذا في تعريف الجنة التي وعدّها المتقون، هل تشعر بأن لها من المقام والعظمة ما كنت تتظّره من قبل؟ لا، ولكنك تقول: هي دار النعيم التي أعدّها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وقوله: ﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ النعيم كلمة جامعة تشمل سرور القلب، وترف البدن، فالإنسان مُنعم فيها في ظاهره وباطنه، في الدنيا ما يمكن أن يجتمع الأمران، الغالب أن من تنعم ببدنه فإن قلبه يفتن بحزن وعذاب، ومن الناس من يُجمَع له بين الأمرين - والعياذ بالله -، أما أهل الجنة فإنهم جمع الله لهم بين سرور القلب، وبين ترف البدن، والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَعُقُوبَةً لِّلْمُصِدِّقِينَ﴾.

قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [حال مُقدَّرة] أعلم أن الحال تنقسم إلى قسمين: حال مقرّبة بمعنى: أن صاحبها مُتلبِّساً بها الآن، وحال مُقدَّرة بمعنى: أنها ستكون لصاحبها، فهذا ﴿إِنَّ الَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ هذا وعد وليس خبراً، ما قال: يدخلون جنات النعيم؛ بل وعدهم بأن لهم جنات النعيم، ثم قال: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فهل هم خالدون فيها حال وعدهم بها، أو بعد أن يُبعثوا؟ بعد أن يُبعثوا، قال: [حال مُقدَّرة؛ أي: مُقدَّراً خلودهم فيها إذا دخلوها] أما الآن فليسوا خالدين فيها؛ لأنهم إلى الآن ما بُعثوا ولا وصلوا إليها، وعليها فنقول: إنها حال مُقدَّرة؛ يعني: أن صاحبها ليس مُتلبِّساً بها الآن.

وقوله: ﴿خَالِدِينَ﴾ الخلود: هو المكث، إما الدائم، وإما الطويل؛ يعني: أنه قد يكون مكثاً دائماً، وقد يكون مكثاً طويلاً، فإذا أُكِّد بالتأييد وقيل: أبداً فهو قطعاً للمكث الدائم؛ لأنه أُكِّد به.

قوله: ﴿لَمْ جَنَّتِ النَّعِيمُ﴾ ٨ خَلِّينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴿عندنا الآن مصدران: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ والوعد هو: مثل العهد أن الواعد يتعهد للموعود بما وعده به، ويقال: وعد ووعد، فالوعد فيما يسر، والوعد فيما يسوء.

وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مصدر عامله محذوف؛ أي: وُعدوا وعد الله، أو وعدهم الله وعد الله. وأما قوله: ﴿حَقًّا﴾ فهو أيضًا مصدر، ولكن عامله أيضًا محذوف، والتقدير: يُحقِّقه حقًّا، أو حَقُّه حقًّا، فعليه يكون الله تعالى أكَّد هذه الجملة الخبرية بمؤكدتين معنويتين؛ أحدهما: أنها وعد الله، ووعد الله عز وجل لا يُخْلَفُ؛ لأنه لا يخلف الميعاد لتمام صدقه وقدرته، والإخلاف بالوعد إنما يأتي من أمرين: إما أن يكون الواعد كاذبًا فليس محلًّا للصدق، وإما أن يكون صادقًا لكن يعجز عن الوفاء بما وعده، والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران؛ فهو مُتَزَّه عن الكذب، ومُتَزَّه عن العجز، إذا كان مُتَزَّهًا عن الكذب وعن العجز لزم أن يكون كامل القدرة، وحيثُ يتحقَّق ما وعد به.

وأما المؤكِّد الثاني فهو قوله: ﴿حَقًّا﴾ يعني: أوكدّه تأكيدًا، وأحقُّه حقًّا، وهذا من زيادة التوكيد في الوعد.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ [الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده] ﴿الْحَكِيمُ﴾ [الذي لا يضع شيئًا إلا في محله].

﴿الْعَزِيزُ﴾ يقول المؤلف: إنه الغالب الذي لا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده، ولكن سبق لنا أن العزيز له ثلاث معان: عزة القهر، وعزة القدر، وعزة الامتناع، فأما عزة القهر فمعناه: أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب الذي لا يُغْلَبُ، ولهذا يقال: فلان عزيز؛ يعني: غالب في الجهاد والقتال، قال الله تعالى: ﴿وَيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾، الثاني: عزة القدر؛ بمعنى: أنه ذو قدر عظيم، والثالث: عزة الامتناع؛ بمعنى: أنه يمتنع عليه النقص، ومنه: قولهم: أرض عزاز للأرض القوية الشديدة الصلبة، وتُسَمَّى في اللغة العامية: عزاز؛ لأنها قوية صلبة، فصار معنى العزيز: المُتَّصِفُ بِالْعِزَّةِ.

وأما قوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ فتقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأما الحكم نوعان: حكم كوني قدري، وحكم شرعي ديني، فما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي هذه أحكام شرعية دينية، وما يتعلَّق بالخلق والتكوين ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فهذا حكم كوني، ثم إن هذين الحكمين مقرونان بالحكمة، وهي: موافقة الصواب، وموافقة الصواب معناه: أن يضع كل شيء في موضعه، فكل شيء في أحكام الله الكونية وأحكامه الشرعية فإنه في غاية ما يكون من الصواب، وفي غاية ما يكون من المطابقة لأن الله ما خلق شيئًا عبثًا، ولا شرع شيئًا سفهًا؛ بل كل مشروعاته بالحكمة، وكل مخلوقاته بالحكمة.

وتقدم لنا أن الحكمة أيضًا نوعان: حكمة غائية، وحكمة صورية، الصورية معناها: أن هذا الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، والغائية معناها: أن إيجاد هذا الشيء له حكمة وغاية محمودة.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

١ - يُستفاد من هذه الآية: ذم من يركن إلى لهو الحديث، وهو ما لا خير فيه، لقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾.

٢ - ومن فوائدها: تحريم الغناء؛ لأن ابن مسعود أقسم بالذي لا إله إلا هو أنه الغناء، وتفسير الصحابي حجة، حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسيره في حكم المرفوع، ولا شك أن الغناء المشتمل على آلة اللهو حرام؛ لأن نفس آلة اللهو حرام، قرنها رسول الله ﷺ بالزنا والخمر والحري، فقال كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي مالك الأشعري: «لَيْكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ»^(١)، فكلمة «يَسْتَحِلُّونَ» دليل على أنها حرام، واستحلّاهم لها إما باعتقادهم أنها حلال، وإما بفعلهم إياها فعل المستحلّ لها الذي لا يُبالي، والموجود الآن الأمران؛ فإن من الناس من استحلّ هذه المعازف - والعياذ بالله - وقال: إنها حلال، ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يفعلها فعل المستحلّ لها بدون مُبالاة، وأنتم ترون ما وقع فيه الناس اليوم من البلاء والعياذ بالله، فإنه أصبح لها تأثير عظيم على قلوبهم، ودينهم، وسلوكهم، وانظر إلى المُبتليين بها - والعياذ بالله - يقول: ما هو المهم إلا هذا الأمر، وهم أبعد الناس عن معرفة القرآن والسنة، ومعنى القرآن والسنة، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجتمع حب الغناء وحب كتاب الله عز وجل، قال ابن القيم:

حبُّ الكتاب وحبُّ ألحان الغناء في قلب عبدٍ ليس يجتمعان

ولهذا قال هنا: ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾، والغناء بدون آلة هو ما حكمه؟ إن اشتمل على محرم فهو حرام، وقد يصل إلى حد الشرك، كما لو اشتمل على الغلو في مدح أحد غلوًا يصل به إلى درجة الخالق، وقد يكون محرّمًا فسخًا، كما لو اشتمل على تحبيب الفسق والمجون، وما أشبه ذلك، وقد يكون محرّمًا تحريم الغيبة، كما لو كان يسبُّ شخصًا معينًا، المهم: أنه درجات، أما إذا كان مباحًا فإنه لا شك أنه من اللهو لكنه إذا استعين به على شيء مُباح فلا حرج فيه؛ مثل: غناء العمال الذين يُغنّون لكي يتقوّوا على ذلك، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في حفر الخندق يرتجزون،

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٩٠) من حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله.

والرسول عليه الصلاة والسلام يُخَيِّرُهُمْ، يقولون:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

والرسول عليه الصلاة والسلام يُخَيِّرُهُمْ ويقول:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ^(١)

وكان رسول الله ﷺ ينقل التراب، ويرتجز بقول عبد الله بن رواحة:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثُبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قَيْتَنَا

إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا فَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَيْنَنَا^(٢)

قال البراء بن عازب رضي الله عنه في هذا الحديث: يمدُّ صوته بآخره، فهذا لا بأس به لما فيه من الإعانة على العمل.

ومنه: الحذاء، فإنه كان يُجَدِّى بين يدي الرسول ﷺ للإبل؛ لأن حذاء الإبل يزيدُها مشياً وإسراعاً، ولهذا كان الرسول ﷺ يقول: «يَا أَنْجَشَةُ رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ»^(٣) يعني: بالنساء، وشبهها بالقوارير لأجل أن يرفق بها أكثر؛ لأن القوارير مع الحركة تتكسر.

فالخلاص: أننا نقول: أن الغناء له الأحوال التي ذكرنا؛ أما إذا اقترن بأكلة فهو كما هو موجود الآن فهو حرام ولا شك؛ لأنه داخل في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري، فهو وإذا خلا فهو على حسب الحال.

٣ - ومن فوائد الآية العكريمة: أن هو الفعل أيضاً لا يجوز التشاغل به، يؤخذ من قوله: «لَهُوَ الْحَدِيثُ» فإن القياس: أن هو الفعل كذلك؛ لأن الكل هو وضباع وقت، وعلى هذا فالألعاب التي لا تُزِيدُ الإنسان نشاطاً ولا قوةً ويضيع الوقت تدخل في هذا.

المهم: أن هو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة، من فحواها أن هو الفعل كله الحديث. والكرة ما تدخل فيها؛ لأن الكرة فيها رياضة بدنية، إلا إذا أُلْهِتْ عن الواجب، مثلاً: البيع والشراء الجائر بالإجماع إذا أُلْهِى عن واجب صار حراماً، فإذا أُلْهِتْ فنعَم، أو كانت تشتمل على كشف العورة؛ كما لو كانت - مثلاً - يدون أفخاذهم، فإن هذا أيضاً لا يجوز، لكن إذا انتفت المحظور فلا أرى بها بأساً؛ لأنها تفيد البدن.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٣٤) ومسلم (١٨٠٥/١٣٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٣٧) ومسلم (١٨٠٣/١٢٥) من حديث البراء رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦١٤٩) ومسلم (٢٣٢٣/٧٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

والشطرنج حرام، وفيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح: أنه حرام.
كل المباحات إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراماً، وإذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبة؛ لأن المباح بذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة، كما هو معروف.
وتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الله يجب أن يُسّر على عباده ويُوسّع لهم، لا يكمن أن تقدم على شيء ونقول: هذا حرام إلا بالدليل؛ لأننا مسئولون عن هذا يوم القيامة، مسئولون عن نسبتنا إلى الله أن الله حرّمه، ومسئولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله لهم، فالمسألة ليست هيئة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم كل ما يصد عن سبيل الله، لقوله تعالى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ثم إن كان يضل عن واجب صار حراماً، وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراماً، ولكنه يُذم بلا شك.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الهرء بآيات الله، لقوله: ﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾، والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر، فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر بنص القرآن ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٦﴾ لَا تَقْصِرُوا قُلُوبَكُمْ عَنْ دُرُوبِهِمْ يَنْزِعُوا عَنْكُمْ إِنَّمَا أَعْيَضَكُمْ عَنْهَا آلِهَتُكُمْ يَحْسَبُوا الْحَبْلَ كَدًّا تَنْزِيلًا﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦] فهو صريح في الكفر، ولهذا قال العلماء: إن من قال قول الكفر ولو كان هازلاً أو مازحاً فهو كافر، فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلاً فهو كافر؛ لأن هذا - والعياذ بالله - أعظم من أن يسبّه جازاً.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الوعيد الشديد على من هذه حاله، لقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرَافَةٌ فَأَنزَلْنَاهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ إلى آخره.

١- من فوائد الآية الكريمة: أن من علامات هذا الصنف من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله ﴿وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا﴾

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الذي تلى عليه آيات الله وهو قد اشترى هو الحديث يكون - والعياذ بالله - كالإنسان الذي به صمم، لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق، لقوله: ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرَافَةٌ﴾

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: الوعيد الشديد على من إذا تليت عليه آيات الله ولي مستكبراً.

٤- ومن فوائد هذه: ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك؛ لأن الذم على صفة - وهذه قاعدة مفيدة - يقتضي مدح من اتصف بضدها، فيؤخذ منه: مدح من إذا تليت عليه آيات

الرحمن أقبل إليها واستمع إليها، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِهَا رَنَوْا رَنِيهَا لَمْ يَحْجُرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣] يعني: ولا عمياناً، وإنما يقبلون إليها بأذان سامعة، وأعين مبصرة.

إذا قال قائل: هل من الإعراض عن آيات الله من يقول للقارئ: اسكت أنته من القراءة؟ ليس من هذا؛ لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «اقرأ عليّ» فقال: يا رسول الله! اقرأ عليك القرآن عليك أنزل؟ قال: «نعم؛ إني أحب أن أسمعك من غيري» فتلا عليه سورة النساء فلما بلغ قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] قال: «حسبك»^(١) - يعني: قف - يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدرقان، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ: اسكت، كما يجوز أيضاً أن يغلق الراديو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه، وكذلك أيضاً في المسجل.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن البشارة تُطلق على ما يسوء، لقوله: ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾^(٨) خَلَدِينَ فِيهَا.

١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا؛ لأنه لو دُكر الإيثار أو المؤمنين ولم يذكر ما يُضادّه غلب على الإنسان جانب الرجاء، ولو دُكر التخويف وأهل النار غلب عليه جانب الخوف، وهذا يضر المرء، وإنما يكون المرء أتم إذا صار يسير إلى الله بين الخوف والرجاء.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيثار والعمل الصالح، من أين يؤخذ؟ لأن الثواب بالحسن على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيثار لا يكفي؛ بل لابد من عمل صالح، فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح؛ بل ربما نقول: إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(٢)، لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيثار لا فعله ولا تركه، يكون من الكبائر لكن ما يخرج من الإيثار، إنما يدل على ضعف العقيدة والإيثار، ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفراً، فلو أن أحداً غلّا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافراً، وإن كان يعتقد أن الله موجود، وإن له الأسباب الكاملة، ولو أن أحداً لم يصل كان كافراً ولو كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، قال ابن القيم: لا تغتر بمن قال: إن رجلاً

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٥٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩/١٠٧) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول: إنه مؤمن، فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها، ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول: إنه مؤمن، لو قال ذلك فهو كافر؛ إذ إن الإيمان حقاً لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على تركها، كيف تؤمن بأن الرسول قال: «مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»^(١)، ثم لا تصلي؟ وكيف تؤمن بأن الرسول يقول: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ» ثم لا تصلي؟ وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فُرِضَتْ على الرسول إلا وهو في أعلى مكان، وفي أشرف ليلة، وبدون واسطة، وعلى أنها خمسون صلاة، كل هذا يدل على عناية عظيمة بهذه الصلاة، ثم لا تحافظ عليها وتغفل وتقول: إنك مؤمن؟ اعتقد لو أن أحداً من الناس قال له ملك من الملوك: إذا زُرْتَنِي في بيتي أعطيتك كذا، وإذا لم تُرْزَنِي عاقبتك بكذا، ثم لم يُرْزِه، هل يكون عنده الثقة بها قال هذا الملك؟ ما يكون عنده ثقة، لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه ما على رجله، فكيف وهو يعرف بوعد الله ووعيده؟

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجنة، لقوله: «لَكُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ»، وهي موجودة الآن أم لا؟ موجودة الآن، وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها قصرًا لعمر بن الخطاب.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب، وترف البدن، فأبدانهم في غاية ما يكون من الترف، وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور «فَوْقَهُمْ أَسْرَدُ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَفَتْهُمْ نُفُورًا» [الإنسان: ١١] نفورة في أبدانهم، وسرورًا في قلوبهم. ثم قال تعالى: «خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الجنات جنات الخلد لا موت فيها، لقوله: «خَالِدِينَ فِيهَا»، وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأييد لهذا النعيم «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا».

هل في الآيات ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ نعم «جَنَّاتُ النَّعِيمِ» لأن المرض ينافي النعيم، وعلى أنه ليس فيها شيخوخة؛ لأن الشيخوخة تنافي ذلك أيضاً، وعلى أنه ليس فيها همٌّ، أو كدر، أو تنغيص أبداً، كل هذا ينافي النعيم، اللهم اجعلنا من أهلها.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يُخْلَفَ، لقوله: «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا».

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: فضل الله تعالى على عباده، لكونه يؤكِّد لهم هذه الأمور هذه التأكيدات مع أنه جل وعلا يكفي خبره، أليس كذلك؟ خبره كافٍ، لكنه يؤكِّد هذا الخبر وهذا وعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٢١) من حديث بريدة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات العزة والحكمة لله، لقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما: العزيز، والحكيم.

❖ قال الله تعالى:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [أي: العمدة، جمع عماد، وهو: الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمدة أصلاً]، السماوات جمع السماء، ويُطلق السماء على كل ما علا، ويُطلق على السماوات ذات الأجرام المحسوسة خلقها الله عز وجل بغير عمدة، والعمدة جمع عماد، ويقول: [وهو: الأسطوانة] يعني: ليس لها أعمدة تحملها، وهل المعنى: أن لها عمدة لا تُرى، أو أن المعنى: أنه لا عمدة لها؟ أقول: إنه لا عمدة لها، وهو ما عليه جرى المؤلف قال: [وهو صادق بأن لا عمدة أصلاً] بمعنى: أنه يصح أن تقول: هذا ليس له عمدة تُرى؛ يعني: فإذا انتفى رؤيتها انتفت هي؛ لأنها لو كانت لرأيناها كما نرى السماء، فلماذا لم نرها فالمعنى: أنه لا وجود لها، وقال بعضهم: نعم، هي ليس لها عمدة، لكن الضمير في قوله: ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ لا يعود على العمدة، إنما يعود على السماء ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾، ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ أي: السماوات كذلك لا عمدة لها، وقال بعض المفسرين: إن معنى قوله: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ أن لها عمدة لكن لا تُرى.

والصواب: أنه لا عمدة لها، وأن الله تعالى أمسكها بقدرته، كما قال تعالى: ﴿ وَبِئْسَ الْأَعْيُنُ عَلَى الْآرِضِ إِلَّا يَذْنِيبُ ﴾ [الحج: ٦٥]، وهذا أبلغ في القدرة، ألا يكون لها عمدة أبلغ في قدرة الله عز وجل.

ولكن المعنى الأول كيف نخرجه له تخريجان: أحدهما: أن يكون قوله: ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ تعود على السماوات؛ يعني: أنكم ترونها كذلك لا عمدة لها، فهي كذلك لا عمدة لها، والقول الثاني: أنها تعود على العمدة؛ أي: بغير عمدة ترونها [وهو صادق بأن لا عمدة لها أصلاً]، كما تقول: ليس في هذا المكان عمود أراه، المعنى: ليس فيه عمود، وهذا؛ أعني: كونها لا عمود لها أصح، وأبلغ في قدرة الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَبِئْسَ الْأَعْيُنُ عَلَى الْآرِضِ إِلَّا يَذْنِيبُ ﴾.

قال: ﴿ وَالْأَرْضَ فِي رَوَاسِيَ ﴾ [جبالاً مرتفعة] ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ بمعنى: وضع، ﴿ رَوَاسِيَ ﴾ جمع راسية، وهذه الرواسي هي الجبال، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا ﴾، فهذه الرواسي

هي الجبال، فهي رواسي بنفسها، وهي أيضًا مربية للأرض مثبتة لها.

وقوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ قال المؤلف: [أن لا تميد بكم] فقدّر لا النافية بعد أن، وهذا موجود، فإن لا النافية تُقدّر بعد أن وهي زائدة؛ مثل: قوله تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ لُكُوفٌ وَلَا يُنِيبُ﴾ [الحديد: ٢٩] فهنا لا زائدة بعد أن، والتقدير: لأن يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، وقد تُحذف وتكون مُقدّرة كما في هذه الآية؛ لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد بهم، وإنما ألقاها لئلا تميد، فتكون لا هنا عينها السياق.

وقال بعض المعربين: إنها لا تُقدّر؛ بل يُقدّر اسم مناسب؛ أي: تراها فإن تميد بكم، وقالوا: إن هذا أولى، لئلا تُفسّر الإثبات بالنفي؛ لأننا إذا قلنا: التقدير: ألا تميد بكم فسرنا الإثبات بالنفي، فإذا قلنا: تراها فإن تميد بكم فإننا نُفسّر الإثبات بإثبات لكن على تقدير مراد، وهذه الآية لها نظير؛ مثل: قوله تعالى: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] هل البيان سبب للضلال، أو لعدمه؟ إذن المعنى: يبيّن الله لكم كراهة أن تضلوا على قول، أو ألا تضلوا على قول آخر.

وقوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ يقول: [تتحرك] فسّر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ المِيدَانِ بالحركة، والصواب: أن المِيدَانِ حركة خاصة، وهو الاضطراب، وليس مجرد الحركة؛ بل ألقى في الأرض رواسي حتى لا تميد؛ أي: لا تضطرب، وذلك أن الأرض موضوعة على الماء، فإن جميع جوانب الأرض من كل ناحية ماء، والجسم إذا وُضع في الماء يتحرك ويضطرب أو لا؟ يتحرك ويضطرب لا شك، فإذا كان كذلك فلا بد من شيء يحفظ توازنه، وذلك الشيء هو الجبال، فجعل الله عز وجل الجبال على الأرض حتى لا تضطرب بالناس.

وقوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ يعني: أن تضطرب، وعند علماء الجيولوجيا من هذه الحكمة والعلل شيء كثير؛ لأنه في بعض الأماكن تكثُر الجبال، فالجبال العظيمة الطويلة كثيرة، وفي بعض الأماكن تقل، وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلق الله عز وجل، وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء معروفة.

قال: ﴿وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ بث بمعنى: نشر ووزّع، ﴿فِيهَا﴾ أي: في الأرض، ﴿مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ اسم فاعل؛ أي: من كل نفس دابة، فهو اسم فاعل من دبّ يدبّ، إذا درج ومشى، والدابة تُطلق عُرفاً على ذوات الأربع، وتُطلق أيضًا في عُرْفٍ أخص على الحمار فقط، أما معناها في اللغة العربية، فهي: كل ما دبّ على الأرض، سواء يمشي على أربع، أو على ست، أو على أكثر، أو على بطنه، أو على رجلين، كل ذلك يسمى دابة، نشر الله عز وجل في الأرض هذه الدواب لحكمة عظيمة؛ لأن من هذه الدواب ما هو نافع، فينتفع الناس به، ومنها ما هو ضار فيحترز الناس عنه، ومنها ما لا يعرف منه نفع أو ضرر، فيعرف الناس ما جعل الله تعالى فيه من الآيات ليعرفون به كمال قدرة الله وحكمته، فالأشياء النافعة ظاهرة حكمتها، نفع العباد وقيام المصالح بها؛ مثل: قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَمْلُوكُونَ﴾ (٧١) وَلَلْنَّهَا لَهُمْ فَيَنْهَارُ كُوفُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

﴿٧٣﴾ وَلَمْ يَمُنْ فِيهَا مَنَفِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ [يس: ٧١-٧٣] هذا نافع، ومنها ما هو ضار، هذا الضار ما الفائدة من خلقه؟ الفوائد من خلقه كثيرة؛ منها: بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث كان قادرًا على أن يخلق ما فيه منفعة ومصلحة، وما فيه مضرة، فالكل خلق الله، والكل دابة، والكل من ماء، ومع ذلك هذا نافع، وهذا ضار، هذه حكمة.

الحكمة الثانية: أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه، هذا الإنسان المتمرد المستكبر يعرف قدر نفسه في هذه المخلوقات، ولهذا يقال: إن ملكًا جبارًا كان جالسًا وحوله من أهل العلم من حوله، فكان يقول: ما هي الحكمة من خلق هذه الذبابة؟ فقال له رجل: الحكمة من ذلك: أن يُرغم الله بها أنوف الجبابرة مثلك، هذه الذبابة تقع على أنف أي إنسان فتنعص هدوءه عليه، هذا ليعرف الإنسان قدر نفسه، وأنه ضعيف بالنسبة إلى قوة الله عز وجل.

الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات: أن الإنسان يذوق الألم والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير ملائم له، فيُوجب له النور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل.

الحكمة الرابعة: أن الإنسان ربما يحمله على أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الأوراد والأذكار، كثير من الناس قد يُورد ويقرأ ما يعصمه من الأذى ليس لأجل شياطين الجن، ولكن خوفًا مما يؤذيه حسًا، وهذا شيء مُجرب ومُشاهد، أخبرني بعض الناس الكبار أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، يقول: فَنَسِيتُهَا ذات ليلة فَلِدَغْتُ، لُدَغْ؛ لأنه ليس عليه من الله شيء حافظ، ومن قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يُصبح.

هذه من الحكم أن الله سبحانه وتعالى بث في الأرض من هذه الدواب المؤذية، أما ما لا نفع فيه ولا ضرر فإن الإنسان يستدل به على قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، تجد هذه الدواب على كثرة أنواعها ما تستطيع أن تُحصي أنواعها فضلًا عن أفرادها، ما بالك قد أعطاك الله تعالى الهداية بما هو من مصالحك، قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٩١﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٩٢﴾ [طه: ٤٩-٥٠]، وأنت إذا رأيت هذه النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصلحتها ومنفعتيها، كيف تدخر القوت لها، وكيف تجلبه من بعيد، وكيف تُكسر أطراف الحبوب قبل أن تحتزنها؛ لماذا؟ حتى لا ينبت؛ لأنه إذا جاءه المطر فإنه ينبت، لكن إذا كُسر أعلاه الذي يثمر فإنه لا ينبت، من الذي أهمها ذلك؟ هو الله عز وجل، هي ما درست في المدارس، ولا تخرجت من الثانوية، ولا قرأت في كتب العلوم، لكن الله عز وجل هو الذي أهمها ذلك.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «مفتاح دار السعادة» من هذه الأمور أشياء عجيبة، وذكر أنه دُكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلًا وضع شيئًا من الطعم، فجاءت ذرة من الذرات، فلما رأت الطعم هذا ما استطاعت أن تحمله كبير، فذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم، فجاءوا، يقول: فلما

أقبلوا نزع الطَّعْم، ذهبوا يبحثون في مكان الذرة التي أخبرتهم ما وجدوا شيئاً فرجعوا، فوضعه ثانية، فلما وجدته الذرة ذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم، فجاءوا ولكن لما أقبلوا رفعها، فلما لم يجدوا شيئاً رجعوا، في المرة الثالثة فعل بهم كذلك، يقول: فاجتمع الذرُّ عليها فقتلواها، وقال شيخ الإسلام: هذا لأن جميع النفوس مجبولة على بُغض الكذاب الظالم، وهذه كذبت عليهم، وأخرجتهم من بيوتهم، والنتيجة لا شيء، وهذا شيء عظيم، إذا تأمل الإنسان هذه الأمور وجد العجب العجائب.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾. يقول: [فيه التفات عن الغيبة إلى المتكلم، وقد سبق لنا أن الفائدة من الالتفات تنبيه القارئ؛ لأنه إذا تغير أسلوب الكلام لابد أن ينتبه، والفائدة الثانية في هذا: بيان القدرة أن الأرض مفتقرة إلى السماء.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ ماء وهو المطر، والمراد بالسماء هنا: العلو، وأن المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو.

﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ يقول المؤلف: [صنف حسن] صنف تفسير لزوج، وحسن تفسير لكريم، وعندني أن الكريم هو الحسن وزيادة، وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات؛ كأنه رجل معطاء يعطي ويغذي، فهو نبات حسن، ومع ذلك نافع بسبب ما فيه، والزوج يأتي بمعنى: الصنف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آخِرِينَ شَجَرِ الْأُزْجِ﴾ [ص: ٥٨]، وقوله: ﴿أَحْضَرُوا أَلْيِينَ ظُلُمًا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢] أي: أصنافهم وأشكالهم، والله أعلم.

الضوائد:

قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَكَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا وَالْفِئَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾:

١- يستفاد منها: إثبات خلق الله للسموات، ويتفرع على هذه الفائدة: إبطال قول الفلاسفة بقدم الأفلاك، حيث أن الفلاسفة يقولون: إن الأفلاك قديمة وإنما لا تتغير؛ لأن القديم عندهم الذي لا ابتداء له وما لا ابتداء له لا انتهاء له، فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة: إن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير، ومن ثم أنكروا إنكاراً شديداً انشقاق القمر، وقالوا: القمر لا يمكن أن ينشق؛ لأنه من الأفلاك، وأن معنى قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةِ وَأَشَقُّ الْقَمَرِ﴾ [القمر: ١] أي: بأن صدق الرسالة، وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك التي تلقَّتها الأمة بالقبول.

٢- ويستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل في خلق هذه السموات العريضة ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَتْهَا يُتَّىٰ وَإِنَّا لَمُؤَيَّدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، فيستفاد منها: بيان القدرة من وجه آخر، وهي: أن هذه السموات العظيمة، والسقف الواسع بغير عمد، لقوله: ﴿بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا﴾

وأظن لو رأينا بناءً واسعاً ما فيه أعمدة لكننا نتعجب من هذا البناء، كيف هذا البناء واسعاً وما فيه عمد، مع أن بناء السماء أوسع وأعظم، ومع ذلك بغير عمد.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾: بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسي، ورحمته لئلا تميد بالخلق.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الأرض تدور، كيف ذلك؟ يقولون: إن قوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ يدل على وجود أصل الحركة؛ لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ألم تروا إلى قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] حيث كان دليلاً على وجود أصل الرؤية، وهذه الآية استدلت بها أهل السنة على إثبات رؤية الله، وأهل البدعة على نفي رؤية الله، ولكن الصواب مع أهل السنة؛ لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم؛ إذ ليس من المعقول أن يُنْفَى الأخص مع انتفاء الأعم ثم لا يُتَطَرَّقُ له، لو كان الأعم متنفياً لوجب أن ينفي الأعم لأجل يستفيد الأخص، لو كان الله لا يرى لقال عز وجل: (لا تراه الأبصار) حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أولى، فلما قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ﴾ عُلِمَ أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يُدْرَكُ سبحانه وتعالى، هنا لما قال: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ والميدان الاضطراب، عُلِمَ أن أصل الحركة موجودة، لكن هذه الرواسي من أجل اتزان الحركة من أجل ألا تضطرب، هذا هو تقرير من يرى أن في الآية دليلاً على أن الأرض تدور.

أما الذين يقولون: هو دليل على أن الأرض لا تدور، فيقولون: إننا لا نسلم أن الميدان بمعنى: الاضطراب؛ بل نقول: إن الميدان هو الحركة، ألقى في الأرض رواسي أن تترسو ولا تتحرك، فيفسرون الميدان بأصل أو مطلق الحركة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب، فنحن نقول: إن فيها دليل على وجود أصل الحركة، وإذا كانت اللغة العربية تقول: إن الميدان هو الحركة فإننا نقول: فيه دليل على أنها لا تدور، ونحن إذا قلنا: إنها لا تدور لا ينقص الله شيئاً؛ بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى؛ حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها؛ من بحار، وأنهار، وأشجار، ومدر وحجر، وكل شيء تدور ومع ذلك بهذا الاتزان البديع الذي لا يتغير، هذا دليل على قدرة الله عز وجل، كما أن سكونها وهي علينا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن الشيء الذي يجب أن يُذَكَّرَ حتى يتبين لنا كالشمس هو القول بأن ارتباط الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هذا لا نسلم به؛ بل نقول: إن الليل والنهار بسبب دوران الشمس على الأرض؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل يكون مثل الشمس، فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس ﴿وَرَبِّ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ تَزَوَّرَ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ [الكهف: ١٧] ولم يقل: إذا طلع الكهف عليهم يتزاور، وأثبت تزاور، ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور ﴿وَإِذَا غَرَبَتِ﴾

هذا فعل ثالث، ولو كانت الأرض هي التي تدور التي يكون باختلاف دورانها الليل والنهار لقال: وإذا غربت الأرض أو خفيت الأرض وما أشبه ذلك، و﴿تَقَرُّضُهُمْ﴾ نفس الشيء، والنبى عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال لأي ذر: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟»^(١) لما غربت الشمس، فأخبر أنها تذهب هي بنفسها، فالصواب بلا شك هو هذا إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن نُؤَوِّلَ هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الراي، وإن كان الراي هو الطالع. أنت تسير بسيارة فطلع عليك مثلاً ناقة، فأنت تقول: طلعت عليّ أم لا؟ بينما أسير إذ طلع عليّ ناقة، تقول: طلعت عليّ؛ لأنك أنت الذي طلعت عليها، هذا ممكن للراي، لكن ما دما لم نتيقن هذا الأمر وإنما هي نظريات من قوم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالشرائع، فإننا لا نقبل ذلك منهم؛ بل نأخذ بظاهر كلام الله عز وجل.

فإن قال قائل: إن قولكم هذا يتناقض قولكم بإمكان دوران الأرض؛ يعني: إذا أمكن دوران الأرض لزم أن يكون تعاقب الليل والنهار بسبب دورانها.

فقول: إن هذا لا يلزمنا؛ لأنه من الممكن أن يدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودورانها أسرع، وإذا كانت أسرع لزم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض؛ يعني: ممكن تدور مع الأرض تدور قليلاً وهذه تكون أكثر فيمكنها أن تدور على الأرض، فالحاصل من هذه المسائل: لا شك أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والسنة في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا يمكن إدراكها حساً، ثم إذا تبين له بعد ذلك بالحس أن ظاهر القرآن غير المراد، فإننا يجوز لنا؛ بل يجب علينا أن نُؤَوِّلَ ظاهر القرآن؛ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع الواقع، مستحيل هذا، ولو أننا جَوَّزْنَا ذلك عقلاً للزم أن يكون في القرآن ما هو كذب؛ لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا أمر مستحيل، ولذلك يجب علينا يا إخواننا أمام هذه النظريات أن نجعلها كأحاديث بني إسرائيل، ما وافق القرآن فهو حق وأخذنا به، ولكننا لا نأخذ به على أنه هو الذي أثبت؛ بل على أن القرآن هو الذي أثبت، وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا، ثانياً: ما خالف القرآن وجب علينا رده، الثالث: ما لا نعلم موافقته للقرآن ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي أن نتوقف، ونقول: إننا لا نُصَدِّقُ ولا نُكْذِبُ، فحينئذٍ يحتاج طالب العلم إلى أن يتعمق ويتأمل وينظر نظراً عميقاً جداً في نصوص الكتاب والسنة حتى لا نحكم بأن الواقع يخالفها، فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمنون بالإسلام؛ يعني: مثلاً لو أن أحداً أنكر مثل هذه النظريات بدون تأمل في دلائل الكتاب والسنة كما تقول بعض العامة، وهذا في الحقيقة ليس من خدمة الإسلام، هذا أخذ الإنسان خنجراً بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر، فالواجب تجاه هذه الأمور - كما قلت لكم - أن نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٩٩) ومسلم (١٥٩/٢٥٠) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

لكونه وافق الكتاب والسنة وما خالفهما، فهو باطل، وما لم تُعلم موافقته ولا مخالفته فالواجب فيه التوقف، وأن يقول الإنسان: إن تبين لي بحسب إدراكي أنا، وإن كان علمي قاصراً في هذه العلوم فأنا أصدق به، إذا لم يظهر لي فأنا لست مثلاً ما أن أصدق أو أكذب، أقف من هذا موقف المحايد، وهذا هو العقل وهو الشرع.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل في بث هذه الدواب في الأرض، لقوله: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي: نشر، وجه دلالتها على القدرة: اختلاف هذه الدواب أجناسها، وأنواعها، وأشكالها، وأحوالها، وقد سبق لنا بيان بعض الحكم في خلق ما هو ظاهر منها.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله أيضاً وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء، القدرة أن الماء ينزل من فوق فمعنى ذلك: أن بحاراً عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣] جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى يتزل إلى الأرض، ولو شاء الله لأنزل الجبل جميعاً على الأرض، ثم إنه دليل على الرحمة؛ حيث كان نزوله من العلو الذي يشمل المرتفع والمنخفض، وهو ينبي على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدتان عظيمتان: إنبات ما ينبت منه، والثاني: خزنه في الأرض ﴿فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا كُنُوزَهُ وَمَا تَشْرَبُونَ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال الله تعالى في آية أخرى: ﴿فَسَلَكَهُ يَنبُوعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿١٨﴾ مَا أَنزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ نَارٍ وَلَا مِنْ دُونِهَا﴾ [الواقعة: ٦٨-٦٩] فيه أيضاً مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شربه.

٧- ومن فوائد الآية أيضاً: إثبات الأسباب، لقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا﴾ من أين تثبت الأسباب؟ من فاء السببية ﴿فَأَنبَتْنَا﴾ وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل، فالمنكير للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك؛ لأن الله حكيم جل وعلا، وكل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء، وتمشي على نظام.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدره الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن أرضه واحدة، وماء واحد، لقوله: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ أي: من كل صنف، ترى هذه الشجرة كبيرة، وهذه صغيرة، هذه خضراء، وهذه بُيَّنة، هذه زهرتها بيضاء، وهذه صفراء، وهذه لون آخر، ألوان مختلفة مع أن الماء واحد، والأرض واحدة، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا النبات فيه منفعتان لنا، وهما: النظر إليه، والبهجة والسرور به، ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة معشبة تتبَّع الرياح أزهارها يجد سروراً وأنساً، فما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولبهائنا، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا

الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٦﴾ فَأَلْبَنَّا فِيهَا حَبًّا ﴿٧﴾ وَغَبًّا وَقَضْبًا ﴿٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٩﴾ وَمَدَائِقَ غُلْبًا ﴿١٠﴾ وَفِكَهَةً وَأَنَّا ﴿١١﴾ مَتَعَالَى لَكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿عيس: ٢٦-٣٢﴾

❖ قال الله تعالى:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾

﴿ الطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [القمان: ١١]

❖ التفسير ❖

وقوله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ المشار إليه: ما سبق، وهي: خلق السموات بغير عمد، وإلقاء الرواسي في الأرض، والبت فيها من كل دابة، وإنزال الماء من السماء، والإنبات فيها من كل زوج كريم، هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة، ولهذا أشار إليها بالإشارات الحسية فقال: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ أي: مخلوقه، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وليس المراد به: خلق الله الذي هو فعله، فإن فعله لا يشاهد، وأن المشاهد مفعوله.

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ أي: مخلوقه، ﴿ فَأَرُونِي ﴾ قال: [أخبروني يا أهل مكة ﴿ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ؟].

قوله: ﴿ فَأَرُونِي ﴾ فسر الرؤية هنا بالإخبار، الإراءة بالإخبار، ولكن الأولى إيقاؤها على ظاهرها أن المراد بالإراءة يعني: أبصروني أروني شيئاً خلقه أحد سوى الله عز وجل.

وقوله: ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ أبلغ من تفسير المؤلف بقوله: [أخبروني]؛ لأن التحدي فيها ظاهر؛ إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون، فيقولون: نعم؛ أن هناك كذا وكذا خلقه كذا وكذا، لكن إذا قال: ﴿ فَأَرُونِي ﴾ التحدي فيما يُرى، فحيث يُهتَن.

وقوله: ﴿ فَأَرُونِي ﴾ قال: [يا أهل مكة] بناءً على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بالكفار فالمراد به: أهل مكة، والصواب: أنه عام، حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصرنا الحاضر.

والأمر هنا في قوله: ﴿ فَأَرُونِي ﴾، للتعجيز والتهديد. ﴿ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [غيره؛ أي: آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى]؛ يعني: أروني ماذا خلقوا، فإذا أريتموني أنها خلقت شيئاً فإنه قد يكون عذراً لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة، أما الأمر ليس كذلك ولا يمكن أن يوجد خالق سوى الرب عز وجل فإنه لا يجوز أن يُعبد معه غيره؛ لأنه إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا الله يجب أن تُقرُّوا بأنه لا معبود إلا الله، وأنه كما أقررتم بالربوبية يجب أن تُقرُّوا بالآلوهية.

وقوله: ﴿ مَاذَا خَلَقَ ﴾ يقول: [ما استفهام إنكاري مبتدأ، وذا بمعنى: الذي بصلته خبره،

وأروني: معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين].

قوله: ﴿مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أعربها المؤلف إعراباً صحيحاً، ﴿مَاذَا خَلَقَ﴾ يقول: ما اسم استفهام، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، وخلق فعل ماضٍ، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف، والتقدير: ماذا خلقه الذين من دونه، والجملة: ﴿مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ جملة الاستفهام معلقة عن العمل، عن عمل ﴿فَأَرُونِي﴾.

وقوله: [وما بعده سد مسد المفعولين] هذا إذا قلنا: إن الرؤية بمعنى العلم، أما إذا قلنا: إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإن ما بعده سد مسد مفعول واحد فقط.

وقوله تعالى: ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من سوى الله عز وجل، وهذا التحدي وكل تحدٍ في القرآن لا يمكن أن يكون موجوداً؛ لأنه لو كان الشيء ممكناً لكان التحدي لغواً لا فائدة فيه، قال الله عز وجل: ﴿بَلِ﴾ قال المؤلف: [للاتقال] ﴿الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يَبَيِّنُ بِأَشْرَاكِهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ]؛ لأن الأمر واضح، وأنه لا خالق إلا الله، وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق، ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلياً وضلالاً مبيناً، ولهذا قال: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ﴾ أي: المشركون، الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم مؤمنون بأنه لا شريك له في خلقه. ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ قال المؤلف: [يَبَيِّنُ] وكلمة مبين تأتي بمعنى: يبين؛ أي: ظاهر، وبمعنى: مظهر؛ لأنها مشتقة من أبان الرباعي، وأبان الرباعي يأتي متعدياً ويأتي لازماً، ويأتي أبان بمعنى: بان، أي: ظهر، وحيث أن يكون لازماً، ويأتي بمعنى: أظهر، أبان الشيء أظهره، وحيث أن يكون متعدياً، وفي هذه الآية: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ من اللازم، ولهذا فسرنا بقوله: [يَبَيِّنُ]، ومثال المتعدي: ﴿يَلْسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥] أي: مظهر، فالخاص: أن مبين لا تظن أنها دائماً متعدية، قد تكون لازمة بمعنى يبين، وقد تكون متعدية بمعنى مظهر.

الفوائد

قوله: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لقوله: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ يعني: مخلوقه، فهم يُقَرِّون بخلق الله، وإن أقرؤا لزيمهم الإقرار بتوحيد الألوهية، وعلى هذا فنقول: يُفْهَم من هذه الآية: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ولهذا نظائر في القرآن؛ منها: قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا إِلَٰهِيَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] كأنه يستدل بكونه رباً خالقاً على أنه يجب أن تكون العبادة له وحده، وهذا دليل عقلي مُلْزِم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الاستدلال بالأظهر على ما يُنْكِرُه الخصم؛ لأن هذا

استدلال بأمر ظاهر واضح على أمر ينكره الخصم، وهو إنكار: انفراد الله تعالى بالالوهية.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: استعمال التحدي في المناظرة، لقوله: ﴿فَأَرْوِفْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المنكرين لتوحيد الربوبية ظالمون، وفي ضلال مبين، لقوله: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: عجز جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله، لقوله: ﴿فَأَرْوِفْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ فإذا كانت عاجز عن الخلق كانت غير مستحقة للعبادة، قال الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَعْمُوا لَهُ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴿[الحج: ٧٣] أضف على ذلك: ﴿وَلَنْ يَسْتَنفِثَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَلِذَلِكَ لَقُمْنُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعْطِيهِ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾﴾ [لقمان: ١٢-١٤].

❖ التفسير ❖

قال: [منها: العلم، والديانة، والإصابة في القول، وحكمه كثيرة ماثورة]، قوله: ﴿وَلَقَدْ﴾ الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، هي: اللام، وقد، والقسم. وقوله: ﴿وَلَقَدْ﴾ أعطينا، وهذا الإعطاء إعطاء كوني، أعطاه الله تعالى الشيء إعطاءً كونياً. وقوله: ﴿لَقُمْنُ﴾ هو اسم رجل، وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية بالأمور وليس نبياً، قال ابن كثير: إنه أكثر الناس على أنه ليس بنبي ^(١)، ويروى عن عكرمة - إن صح عنه - هكذا قال - أنه نبي، ولكن الصحيح: أنه ليس بنبي، وإنما رجل حكيم ذو أمر رشيد، أعطاه الله هذه الحكمة، كما قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي: موافقة الصواب؛ وبمعنى هذا قولهم: إنها وضع الأشياء في مواضعها، فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيمًا؛ لأنه يضع الأشياء في مواضعها، وهما بمعنى واحد؛ لأن موافقة الصواب هو وضع الشيء في موضعه.

يقول: [منها: العلم]، وتُقال به الحكمة، والثاني: [الديانة] وهي حكمة، والثالث: [الإصابة في القول] حكمة، وكذلك الإصابة في الفعل حكمة.

قال: [وَحِكْمُهُ كَثِيرَةٌ مَأْتُورَةٌ، كَانَ يَفْتِي قَبْلَ بَعَثَةِ دَاوُدَ، وَأَدْرَكَ بَعَثَتَهُ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ وَتَرَكَ الْفُتْيَا، وَقَالَ فِي ذَلِكَ: أَلَا أَكْتَفِي إِذَا كُفِّت؟ وَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يِيَالِي إِنْ رَأَى النَّاسَ مُسِيئًا] هذا من الحكمة أن الإنسان إذا كُفِّي يكتفي؛ لأنه إذا كُفِّي ثم عمل بما كُفِّي فيه لم يكن منه إلا إضاعة الوقت والتعب.

وأما أي الناس شر؟ فقال: [الذي لا ييالي إن رآه الناس مسيئًا] هذا قد يُنازع فيه؛ لأن هذا الذي لا ييالي إن رآه الناس مسيئًا يعتبر فاقده الحياء فقط، ولا يعتبر شر الناس، شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل، هذا شر الناس؛ لأن هذا أظلم الناس فيكون شر الناس، ثم إن هذه المقولة للمؤلف أو هاتين الجملتين قد تكون صحيحة إلى لقمان وقد تكون غير صحيحة؛ يعني: ما يُجزم؛ لأنه ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه، ومثل جميع الإخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يُنظر فيها؛ لأنها تأتي بغير إسناد تؤخذ عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب غير مأمونين، ولكن كل الأحاديث عما سبق لا تخلو من ثلاثة أقوال كما هو معروف: إما أن توافق الشرع، أو تخالف، أو لا توافق ولا تخالف؛ فما وافق الشرع فهو مقبول، وما خالفه فهو مرفوض، وما ليس فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يُصدَّق ولا يُكذَّب.

يقول: [﴿أَنْ﴾ أَي: وقلنا له: أَنْ ﴿أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ على ما أعطاك من الحكمة]، قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ ثم قال: ﴿﴿أَنْ﴾ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ لو أن أحدًا قال: إن قوله: ﴿﴿أَنْ﴾ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ تفسير للحكمة بأن ﴿﴿أَنْ﴾﴾ هنا تفسير للحكمة، لم يكن بعيدًا، أما المؤلف يرى أنها مقول لقول محذوف، تقديره: وقلنا له: أن اشكر لله يعني: على ما آتاك من الحكمة، أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقدير فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله هو الحكمة؛ بل رأس الحكمة.

وقوله: ﴿﴿أَنْ﴾ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ اللام هنا للاختصاص والاستحقاق؛ لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، والشكر هو: القيام بطاعة المنعم اعترافًا بالقلب، وثناءً باللسان، وطاعةً بالأركان، فمتعلق الشكر ثلاثة: اللسان والقلب والجوارح، وسببه واحد وهو النعمة، ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص، فمن جهة السبب الحمد أعم، ومن

جهة المتعلق الشكر أعم. كيف ذلك؟ الحمد سببه أمران: كمال المحمود، وإنعام المحمود، ولهذا حمد الله على كماله، وتحمده على إنعامه، ولكن الحمد يختص من حيث المتعلق باللسان فقط، أما الشكر فإنه من حيث السبب أخص؛ لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة، لكن من حيث متعلق أعم؛ يكون بالقلب واللسان والجوارح، وعليه قول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّْي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحْجَبَا

وقوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ﴾ قلنا: إن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، فيجب على العبد أن يخلص الشكر له، وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. قال: [وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ] لأن ثواب شكره له ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ النعمة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي﴾ عن خلقه ﴿حَمِيدٌ﴾ محمود في صنعه.

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ﴾ الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها مجزوم ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ﴾ وجواب الشرط جملة قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ﴾ و(إنما) أداة حصر، و(يشكر) فعل مضارع، ولكن هل يقال: إن (يشكر) هو الجواب أم الجملة؟ الجملة، وقوله: ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ﴾ كيف قال: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ﴾؟ قد تقولون: إن المتوقع أن يقول: ومن يشكر فإنما يشكر لله، ولكن نقول مثل ما قال المؤلف: إن معنى قوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ﴾ أي: أنه يعود ثواب الشكر إليه فهو لمصلحته، وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به؛ لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية، وإنما يعود إليك أنت نفسك.

﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ وهو ضد الشكر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ غني عنه إذا كفر نعمة الله ﴿حَمِيدٌ﴾ فعيل بمعنى مفعول، ويجوز أن نقول: حميد بمعنى فاعل حامد، فهو سبحانه وتعالى محمود وحامد؛ لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه، ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه، وهذا حمد لله، وهو أيضاً محمود من عباده، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، وجه ارتباط الجملة جملة جواب الشرط ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ وجه ارتباطها بالشرط ظاهر؛ يعنى: من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه؛ لأنه غني، وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد، فإيجاد الشاكرين مما يُحمد الله عليه، وإيجاد الكافرين مما يُحمد الله عليه، ولولا هذا ما عرف قدر الشكر، ولا عرف أيضاً مضرة الكفر، ولولا هذان لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث. ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ فالغني من أسماء الله، والحميد من أسماء الله أيضاً.

وحيد يقول المؤلف: [محمود في صنعه]، والصواب: أنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته، فهو محمود على صفاته الكاملة، وعلى أفعاله، وعلى شرعه.

قال: [واذكر] ﴿وَلَوْ قَالَ لَقَمِّنْ لِإِبْنَيْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْتَئِي﴾ تصغير إشفاق ﴿لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ

الشِّرْكُ ﴿بِاللَّهِ لَظَلُمٌ عَظِيمٌ﴾ فرجع إليه وأسلم.

قوله: [واذكر إذ قال] أفادنا المؤلف أن إذ مفعول لفعل محذوف، أو ظرف متعلق بفعل محذوف؛ يعني: اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره.

وقوله: ﴿وَلِذَلِكَ قَالَ لَقْمَنْ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ جملة: ﴿وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ حال من فاعل (قال) وهو لقمان؛ يعني: والحال أنه يعظ ابنه، والموعظة للتذكير المقرون بالتحذيف أو الترغيب، قال له: ﴿يَبْنَى﴾ قال المؤلف: إنه تصغير إشفاق، وهو كذلك وليس تصغير احتقار؛ لأن المقام لا يقتضيه، ولكنه تصغير إشفاق عليه ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ هذا مقول القول لقوله: ﴿وَلِذَلِكَ قَالَ﴾، ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ أي: لا تجعل معه شريكاً، في ماذا؟ في العبادة، وفي الخلق والتقديس، وفي أسمائه وصفاته؛ لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام، فمن اعتقد أن مع الله خالقاً فهو مشرك في الربوبية، ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو مشرك في الألوهية، ومن اعتقد أن الله منازع في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات.

قوله تعالى: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، أكد لقمان كون الشرك ظلماً بمؤكدتين، وهما: إن، واللام.

وقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ الجملة تعليل لما قبلها وهو قوله: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ فجمع له لقمان بين الحكم والحكمة، نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم، والظلم في الأصل معناه: النقص، ومنه قوله تعالى: ﴿كُنَّا لِلْجَنَّةِ نَافِلِينَ وَأَنْتَ أَكْثَرُهَا وَلَمْ تَقْطُرْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [الكهف: ٣٣] أي: لم تنقص، وأما في الشرع فإن الظلم: هو نقص كل ذي حق حقه، وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل.

وقوله: ﴿لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ هذا من باب تعظيم الشرك والحذر منه. فليس هناك ما هو أعظم ظلماً من الشرك؛ لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء، فالذي خلقتك أوجدك من العدم، والذي أمذك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل، والذي أعدك وجعلك مستعداً لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المبدئ الممجد، إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقاً عليك من الله؟ لا يوجد، فإذا نقصت الله حقه كان ذلك أعظم الظلم، ولهذا من كان إليك أكثر إحساناً فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيره، الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيء إليه أعظم مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك.

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [فرجع إليه وأسلم] من الذي رجع؟ الابن، وعلى كل حال ما نعرف هل هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركاً فلما وعظه أبوه رجع فأسلم، أو أنه -

أي: الابن - خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه ويُنَّ له أن الشرك لظلم عظيم، ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك؛ لأنه قد يُنهى عن الشيء خوفاً من وقوعه لا رفعا لما وقع منه، وهذا أمر موجود ومضطرد في القرآن، وفي السنة، وفي كلام الناس، تقول الرجل مثلاً: لا تصاحب الأشرار، هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحباً لهم؟ ما يلزم، قد يكون نهياً لما يُخاف أن يحصل منه، فكلمة ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال: إنه رجع وأسلم؛ بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفاً من أن يقع فيه، والعلم عند الله.

ثم قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ هذه الجملة ليست من كلام لقمان؛ بل هي من كلام الله عز وجل، فهي معترضة بين كلام لقمان الأول وكلامه الثاني؛ لأن الله عز وجل دائماً يقرن حق الوالدين بحقه ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفٌّ عَنِ الْكُفْرَانِ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١].

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ [أمرناه أن يبرهما]، ففسر المؤلف الوصية بالأمر، ولكنها أخص من الأمر المطلق، الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر؛ بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به، ولا شك أن بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به.

وقوله: [أن يبرهما] لو قال: أن يحسن إليهما لكان أولى؛ لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، ولكن المؤلف فسره بالبر؛ لأن البر من الإحسان.

قال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ أي: ضعفت للحمل، وضعفت للطلق، وضعفت للولادة ﴿وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾ أي: فطامه ﴿فِي عَامَيْنِ﴾.

﴿وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾ يقول المؤلف: [فطامه]، لكن نخرج منها مدة الحمل؛ لأن الله قال في آية أخرى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل ستة أشهر بقي أربعة وعشرون شهراً وهي عامان.

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [وقلتا له: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾].

فصاله في عامين يعني: أنه لا ينفصل عن أمه إلا بعد عامين، فيُضاف إلى الحمل مدة الفصال، مدة الفصال فيها تعب أم لا؟ فيها تعب بلا شك، ترضعه، وتسهر بفسره، ويتألم قلبها بآلمه، وتصلح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء، وغير ذلك، إذن فهي في تعب من حين يُحمَل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئاً، فما تقولون؟ لأن الأب في الغالب يَتَّقَى وَيُحْشَى، فلا حاجة إلى أن يُبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافزاً للابن على القيام بحقه، لكن الأم لما كانت ضعيفة وربياً يتهاون الإنسان بحقها ذكر الله

سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سبباً لقيام الابن بواجبها، وهذا ترونه كثيراً في القرآن، الشيء الذي يخشى فيه التهاون يؤكّد، مثال ذلك: الوصية والدّين في التركة، أيها يُقدّم؟ يُقدّم الدّين على الوصية بالإجماع، ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات الموارث قبل الدّين، قدّمها في الذكر على الدّين؛ لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدّين لو يتهاون به الورثة فوراءه من يطالب به، صاحبه، فالله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به، فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب برّها الموجبة ما لم يذكره في حق الأب، وأظن أن كلنا نعلم أن الابن دائماً يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب، لكن على أبيه ما يستطيع ولا يعتدي عليه بمثل اعتدائه على أمه، وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يأخذ ذلك عليه، فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حثاً لنا على القيام بحقها.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

١- هي هذه الآية الكريمة: بيان نعمة الله سبحانه على لقمان بإعطائه الحكمة ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي؛ لأن لقمان على قول الجمهور ليس نبياً.

٣- ومن فوائدها: وجوب الشكر لله، لقوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ﴾.

٤- ومن الفوائد: أن شكر الله من الحكمة؛ لأن قوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ﴾ هذا من تفسير الحكمة، والشكر لله لا شك أنه من الحكمة؛ لأن الحكمة هي موافقة الصواب، أو وضع الشيء في موضعه، ولا شك أن شكر الله موافق للصواب، وأنه وضع للشيء في موضعه.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشاكر ثوابه لنفسه ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾.

٦- ومنها: أن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين؛ بل طاعة الطائعين لأنفسهم.

يتفرع على هذه الفائدة: أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليهم؛ لأن هذا النفع لهم، كما لو كنت تربي الصغير وتقول له: كل من هذا الطعام، والبس هذا الثوب، واشرب هذا الماء، فأنت تأمره لكن الأمر في مصلحته هو.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافر لا يضر الله شيئاً، لقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾، وفي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِئْتُكُمْ كَانُوا عَلَى

أَفَجَرَ قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا تَقْصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا^(١).

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما: الغنى والحمد، وإثبات ما تضمنناه من صفات، وهو: الغنى والحمد، سواء كان حامداً أو محموداً.

٩- ومن فوائدها: اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين، وهما: الغنى والحمد، فليس كل غني يُحمد، وليس كل محمود غنياً، أما الله عز وجل فقد اجتمع في حقه الغنى مع الحمد، وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا قَالَ لَقَمْتُ لِابْنِي وَهُوَ يَعِظُهُ. يَبَيِّنُ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: ملاطفة المخاطب لاستدعاء قبوله لما يوجه إليه، لقوله: ﴿يَبَيِّنُ﴾؛ لأن هذا من باب الملاطفة.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أهمية هذه النصيحة؛ لأنها صدرت من أبٍ مُشفقٍ إلى ابنه، إذن فهي من أهم ما يكون من الوصايا.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الشرك بالله، لقوله تعالى: ﴿يَبَيِّنُ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ تحريم الشرك، هل يكفي هذا التعبير أن أقول: تحريم الشرك؟ نقول: نعم يكفي؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُزَلِّ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الأعراف: ٣٣] قد يقول قائل: إذا سمعنا نقول: إن الشرك حرام قال: ما يكفي أن الشرك حرام. يكفي لأن الله قالها، لكنه هو أشد المحرمات إثماً وظلماً.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب توحيد الله عز وجل؛ لأن النهي عن الشرك يقتضي وجوب التوحيد.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشرك ظلم عظيم، لقوله: ﴿إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

٦- ومن فوائدها: أنه ينبغي قرن الأحكام بعلمها للفوائد التي سبقت؛ مثل قوله: ﴿لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أهم ما ينبغي العناية به: التركيز على التوحيد وعدم الشرك؛ لأنه ذكر ﴿لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ فبدأ به قبل كل شيء، وكان الرسول ﷺ إذا بعث أحداً يدعو للإسلام يأمره أول ما يبدأ به: الدعوة إلى التوحيد؛ لأنه هو الأصل؛ إذا لم يكن عند الإنسان توحيد فمن يعبد؟ لا بد أن يركّز على التوحيد، ولكن لكل مقام مقال؛ إذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر، إذا كنا في بلد بالعكس لكن عندهم مخالفات

في أمور أخرى ينبغي أن تُركّز عليها أكثر، وذلك مأخوذ من طريقة القرآن. ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آيات القرآن أكثر، وفي المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر، فلكل مقام مقال، ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول: لماذا لا تكثرون الكلام في التوحيد ولا سيما في المسجد؟ نقول: إن الكلام في التوحيد لا شك أنه مهم، وأنه أهم الأشياء، لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا - والله الحمد -، وعرفوا الأمر، وهم بعيدون عن الشرك، وإنما يخالفون في أمور أخرى دون الشرك، فنحن نركز على ما في هذه المخالفة، على أنه لو طرأ ما يخالف التوحيد يجب أن يُركّز عليه، كما يوجد في الآونة الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية من هذه الكُتبيات الصغار التي فيها أذكار وأوراد كلها كذب، أو غالبها كذب، فيجب أن يُركّز عليها، وكذلك أيضًا وُجد تائم تعلق، تائم من النحاس يقال: إنها تنفع، هذا من الشرك، وكذلك أيضًا ما وُجد من قضية الدبلة وما يتعلق بها، إن كان الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته، وهي تكتب اسمها على خاتم زوجها، ويعتقدون هذا يُوجد المحبة وكأنه رباط، هذا أيضًا من الشرك، وهو من التولة، إذا ظهرت مثل هذه الأمور يجب أن تُحارب وأن يُركّز عليها، وأن يكثر القول فيها حتى لا تنتشر، فالمهم أنه لكل مقام مقال.

٨- ويستفاد من هذه الآية الكريمة: توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائهم؛ لأن هذا من الحكمة، لقوله: ﴿وَلِذَٰلِكَ لَقَمْنُ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يَعْظُمُ﴾.

٩- ومن هوائدها: أنه ينبغي للإنسان الموجه أن يقرن توجيهه بالموعظة، لقوله: ﴿وَلِذَٰلِكَ لَقَمْنُ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يَعْظُمُ﴾ فهل يكفي مثلاً أن تقول للإنسان: هذا حرام وهذا واجب، أو يُنظر في حال الشخص؟ نعم، يُنظر في حال الشخص، من الناس من يكفي أن تقول له: إنه حرام أو واجب فينتهي، ومن الناس من لا يكفي أن تقول له: هذا حرام أو واجب حتى تقرن له ذلك بموعظة، فتقول: اتق الله، كيف نُصِرَ على هذا وهو معصية لله ورسوله، وما أشبه ذلك، فالمهم أنه لكل مقام مقال، وكذلك أيضًا تذكر ما ورد فيه من الوعيد من القرآن والسنة، كما لو طُلب منك أن توجه نصيحة إلى رجل مغمور بمعاملة الربا، هذا ما يكفي أن تقول له: إنه حرام؛ لأنه يعرف، ما أحد يشكل عليه أن الربا حرام، لكن يحتاج إلى موعظة تبين له الحق.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾.

١- من هوائد الآية الكريمة: عناية الله عز وجل بمعاملة الوالدين، ولهذا أوصى الله سبحانه وتعالى بها وصية.

٢- ومن هوائدها: أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولادهما؛ لأنه أوصى الأولاد بالوالدين، إذن فهو أرحم بالوالدين من الأولاد، كما قلنا في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَقِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]: إن في الآية دليلاً على أن الله أرحم بالولد من والديه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم حقوق الوالدين، ولهذا جعلها الله تعالى وصية، والوصية كما سبق في التفسير: أن يُعهد إلى شخص بأمر هام، فهذا دليل على عظم حقوق الوالدين.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن يُذكر للمخاطب ما يحمله على امتثال ما وُجّه إليه، لقوله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي تقوية الجانب الضعيف بها يقويه، تؤخذ من قوله: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾ فإن الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراء بالقيام بحقها، ولم يذكر ما يحصل للأب؛ لأنه كما قلنا في التفسير: الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها. وهل يُستفاد منها: أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ هو ذكر ما تعانیه الأم من المشاق إشارة إلى أنها أحق؛ لأنه بالنسبة للأب ما يجد في ابنه هذه المشاق، ولكن الأم هي التي تجدد، صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقاً أخرى مثل: حصول النفقة، وما أشبه ذلك، لكن تعب الأم هو الألم البدني وهذا ما يكون بالأب.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل؛ لأنه أمر طبيعي، لقوله: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾.

يتفرّع على هذه الفائدة: بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهن الحمل، فتجد المرأة تستعمل حبوباً لمنع الحمل تريد أن لا يلحقها تعب ومشقة، وما أشبه ذلك، وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية؛ لأنه أهون، كل هذا فراراً عما جُبِلَتْ عليه المرأة؛ من الضعف عند الحمل، وعند الطلق، وعند الولادة. نعم؛ إذا احتاج الأمر إلى عملية، هذا لا بأس به للضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك؛ لأن هذا خلاف ما جَبَل الله عليه المرأة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أقل الحمل ستة أشهر، من قوله: ﴿وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فإذا أسقطت عامين من ثلاثين شهراً، كم بقي؟ بقي ستة أشهر. وذكر ابن قتبية في «المعارف» أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وهو الخليفة بن محمد، كما هو معروف ولد لستة أشهر.

ويقول الخبراء في هذه الأمور: أنه إذا وُلِد الإنسان لستة أشهر يمكن أن يعيش، لكن لثمانية أشهر قد لا يعيش.

٨- ومن فوائدها: أنه يجب الشكر للوالدين كما يجب الشكر لله، لقوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَا ذَلِكَ﴾.

٩- ومنها: أن شكر الله مُقدّم على غيره؛ لأنه قدّمه في قوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَا ذَلِكَ﴾، فقدّم الشكر له على شكر الوالدين مع عظم حقهما.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن مرجع الأمور إلى الله، لقوله: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ وتقديم الخبر يدل على الحصر، أنه إلى الله وحده.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير والتخويف من المخالفة؛ لأن قوله: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ يعني: سأحاسبك أيها الإنسان، ارتباط هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتخويف من المخالفة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلِنْ جَهْدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّشُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بِمَا آثَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
لَطِيفٌ حَدِيدٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْ أَقْوَمَ الصُّلُوكَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصِرٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾﴾ [لقمان: ١٥-١٧]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلِنْ جَهْدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا﴾
الضمير في قوله: ﴿جَهْدَاكَ﴾ ضمير فاعل يعود على الوالدَيْن، ومعنى جاهداك: بذل الجهد
معك، على أي شيء؟ ﴿عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ يعني: على أن تجعل معي شريكاً لا
علم لك به.

وقوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ هو قيد لبيان الواقع، وليس قيداً احترازياً؛ لأنه لا يمكن أن
يوجد علم بأن الله تعالى شريكاً، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
فَلَنَمَآ حِسَابُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، فإن قال قائل: ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد؟
قلنا: الفائدة فيه: تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علماً أو برهاناً بأن الله
تعالى له شريك، فكأنه يقول: هذا هو حقيقة الواقع، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن يتخلف،
فهذا هو فائدة قوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

وقوله: ﴿مَا لَيْسَ﴾ (ما) هذه تحتل أن تكون اسماً موصولاً؛ أي: الذي ليس لك به علم،
ويحتل أن تكون نكرة موصوفة؛ أي: أن تشرك بي شريكاً ليس لك به علم.

وقوله: ﴿فَلَا تَطْعَمُهَا﴾ جواب الشرط، وهو: إن جاهدك، إن جاهدك فلا تطعمها، فتأمل قوله: ﴿فَلَا تَطْعَمُهَا﴾، ولم يقل: فلا تبرها، ولم يقل أيضًا: فاعصها؛ لأن كلمة (لا تطعمها) أهون في النفس من كلمة فاعصها، ولهذا كان قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَتَأْتِيَ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعُلِيِّ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ أهون من قوله: يا أبت إنك جاهل بما عندي، فقال: ﴿قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعُلِيِّ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص على النفوس، ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فقال: ادعوا لي مُعَبَّرًا يُعَبِّرْ هذه الرؤيا، فجاءوا برجل ليعبرها، فقصَّ عليه الرؤيا، فقال: يموت أهلك، لما قال: يموت أهلك فرغ الملك، وقال: اجلدوه، فجلدوه وانصرف، وجاءوا برجلٍ آخر فقصَّ عليه الرؤيا، فقال: الملك يكون أطول أملة عمرًا، فأكرمه وأسبغ عليه بالنعم، ومعنى ذلك، معناها متقارب، فالحاصل: أن التعبير له أثر على النفس، كلمة (لا تطعمها) أهون من كلمة (فاعصها)، ثم قوله: ﴿فَلَا تَطْعَمُهَا﴾ ما قال: لا تبرها، أو لا تقم بحقها، حقها واجب ولو أمراك بالشرك، إذا كان الوالدان لها حق واجب ولو أمراك بالشرك، فكيف إذا أمراك بها دون الشرك، ولذلك فإن حق الوالدين ليس بالأمر الهين.

﴿فَلَا تَطْعَمُهَا﴾ لماذا لا تطعمها؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، وهو الذي أوجب لها الحق فكيف نضيع حقه من أجل حقها؟

قال المؤلف رحمه الله: ﴿وَلِإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ يقول: [موافقة للواقع] هذا تفسير لقوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم. ﴿فَلَا تَطْعَمُهَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [أي: بالمعروف؛ البر والصلة] ﴿وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا﴾ كلمة ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ (في) ظرفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد بالدنيا المراد: في زمن الدنيا، أو المراد: في شئون الدنيا؟ يحتمل أن يكون المراد: الشئون؛ يعني: في أمور الدنيا صاحبها معروفًا، أما في أمور الدين فلا تتعد ما أمرك الله به، ويحتمل أن يكون ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ أي: في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ؛ لأنه من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والولد إنما تكون في الدنيا فلا حاجة إلى التقييد، فالظاهر أن المعنى: صاحبها في الدنيا؛ أي: فيما يتعلق بأمور الدنيا.

﴿وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ قال المؤلف: [بالمعروف] ومعنى هذا التفسير: أن ﴿مَعْرُوفًا﴾ منصوب بتزج الخافض، والنصب يتزج الخافض مع غير (أن، وأن) ليس بمضطرود؛ بل هو شاذ، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يفهم القرآن عليه، ولو قيل: إن ﴿مَعْرُوفًا﴾ صفة لمصدر محذوف، فالتقدير: صاحبها صاحبًا معروفًا؛ يعني: صحبة معروفة ليس فيها عنف، وليس فيها توبيخ، ولا لوم، وليس فيها نقص مما يجب لها، فكان هذا أولى.

قال المؤلف: [بالبر والصلة] البر: كثرة الخير، والصلة: عدم القطيعة، فالمعنى: صلها وبرها بما يستحقانه منك لكن في أمور الدنيا فقط.

[وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴿١٠١﴾ سَبِيلٌ: طريق ﴿مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ رَجَعَ إِلَيَّ بِالطَّاعَةِ].

قوله: ﴿وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾، ﴿مَنْ﴾ هذه اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، فهل هو على عمومته؛ أي: اتبع سبيل من أناب إليّ منها أو من غيرهما، أو هو عام أريد به الخصوص؛ أي: من أناب إليّ منها؟ الأولى أن نقول بالعموم، اتبع سبيل من أناب إليّ من كل الناس، وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى.

وقوله: ﴿وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ أناب بمعنى: رجع، من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى.

يقال: إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: هذا هو الحق، فقالت له: لتتركه، أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي، فقال: هذا حق لا أدعه، فامسكت عن الطعام والشراب يوماً كاملاً، فلما أصبحت إذا هي مجهودة؛ يعني: تعبانة من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال: لن أرجع عن هذا الدين، ولكنها أبنت، وفي اليوم الثاني أصبحت أكثر جهداً، فقال لها كما قال في الأول: أني لن أدع هذا الدين، فبقيت على عنادها، فلما كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهداً شديداً، فقال لها: يا أمي تعلمين أن هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك مائة نفس، وماتت كل نفس - يعني: وحدها - والله ما أدع هذا الدين، فلما رأت أن الرجل عازم أكلت.

مثل هذه الحال هل يجوز للإنسان إذا رأى أن أمه تموت أو أبوه يموت؛ يجوز أن يُشرك؟ لا، لو قال قائل: لو أراد أن يقول: إنه مشرك بلسانه متأولاً، هل يجوز؟ الصحيح: أنه ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل؛ بل يصبر، لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولاً، لقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] على أنه أي: في المسألة الأخيرة ما يجوز فيما إذا كان فيه نصره للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصره للإسلام، وفي موافقته ظاهراً خذلان للإسلام حرّم عليه ذلك؛ لأنه حيثئذ يدخل في باب الجهاد.

مثل ما حصل للإمام أحمد رحمه الله؛ دُعِيَ إلى القول بخلق القرآن، ودُعِيَ غيره أيضاً إلى القول بخلق القرآن، فمن العلماء من تأوّل وأجاب ظاهراً بما يُدعى إليه، ومنهم من أصرّ فقتل، ومنهم من أصرّ فرحمه الله من القتل كالإمام أحمد، الإمام أحمد ما أجابهم ولا بالتأويل؛ لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال: إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل، ماذا يقول العامة؟ يقولون: مخلوق، وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين، فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأوّل في هذه الحال، لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل.

﴿ثُمَّ﴾ هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى أنها إذا ما أرادا الشرك فلا تطعهما، وأن الواجب عليه اتباع سبيل من أناب إلى الله، قال: ﴿ثُمَّ﴾ أي: بعد هذه المحاولات منها بأن تشرك بالله،

وبعد أن تطيع فالمرجع إلى الله.

وقوله: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ جملة اسمية خبرية قُدم فيها الخبر لإفادة الحصر ﴿إِلَىٰ﴾ لا إلى غيري ﴿مَرْجِعِكُمْ﴾ يعني: مردكم؛ كما قال الله تعالى: ﴿وإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: ٤]، ﴿فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، ﴿فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بمعنى: أخبركم، ﴿يَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والإنباء هذا يستلزم المجازاة، وقد لا يكون هناك مجازاة، ولهذا دائماً يُعبر الله عز وجل بالإنباء؛ أي: الإخبار؛ لأنه قد يجازي وقد لا يجازي، فإنه يخلو بعبد المؤمن، ويخبره بذنوبه، ويُقرره بها، ثم بعد ذلك يقول: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم.

وقوله: ﴿فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بالذي كنتم تعملون، وهو شامل لكل ما يعمل الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمل، فلو هم بالشيء فلم يعمل، فإنه لا يجازى عليه، لكن قد يُثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يُثاب على هذا الترك.

قال: [فأجازيكم عليه، وجملة الوصية وما بعدها اعتراض] قال المؤلف: [فأجازيكم عليه] كأنه جعل من لازم الإنباء: المجازاة، ولكني قلت لكم: ليس لازماً، ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر دائراً بين أن يُجازى عليه، وبين أن لا يُجازى عليه.

وقوله: [وجملة الوصية وما بعدها اعتراض] الوصية مبتدأة من قوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ اعتراض من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه؛ يعني: الذي وصي بالوالدين إحساناً، ووجه الإحسان هو الله عز وجل، وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك؛ لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى، وفي الوصية أيضاً جملة اعتراضية، هي: قوله: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَتْا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَمَلَيْنِ﴾ لأن قوله: ﴿إِنْ أَشْكُرْ﴾ هو الموصى به ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَاكَ﴾ الآن يكون عندنا كم اعتراض؟ إذن نقول في هذا: الوصية اعتراضية بين كلام لقمان لابنه.

وقوله: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَتْا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ اعتراض أيضاً بين فعل الوصية والموصى به.

ثم قال الله عز وجل أيضاً على وصايا لقمان: ﴿يَبْنِئْ إِنَّمَا﴾ [أي: الخصلة السينة] ﴿إِنْ تَكُ وَتُنْقَالَ حَبْوً مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَكِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَلطَّيْفُ خَبِيرٌ﴾.

قوله: ﴿إِنَّمَا﴾ [أي: الخصلة السينة] فيه قصور؛ لأن الصواب والمراد: ﴿إِنَّمَا﴾ أي: الخصلة السينة والحسنة كل شيء من حسن أو سيئ ﴿إِنْ تَكُ وَتُنْقَالَ حَبْوً مِّنْ خَرْدَلٍ﴾، ﴿وَتُنْقَالَ﴾ أي: وزن، وسمي ذلك مثقالاً؛ لأنه يعتبر بثقله؛ لأن الشيء يُوزَن ليُعلم ثقله من خفته، وقوله: ﴿حَبْوً مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ هذه حبوب معروفة صغيرة، ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ في أي مكان من الأرض؛ لأننا لا نعرف صخوراً إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءونا منه بصخور، فلا أدري هل هذا صحيح، أو ليس بصحيح، على كل حال ﴿فِي صَخْرَةٍ﴾ المعروف أن الصخور في الأرض.

وقوله: ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة، أم هذا على سبيل المبالغة؟ على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلاً في هذه الصخرة شيء من غير جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال: إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه الصخرة.

﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: أو في أعلى السموات، أو أنزلها ﴿أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في أعلاها، أو أنزلها، [أي: في أخفى مكان من ذلك] ﴿يَأْتِيهَا اللَّهُ﴾ ولماذا حذفت الياء؟ لأنها جواب الشرط لقوله: ﴿إِنْ تَكُ﴾ فإن ﴿إِنْ﴾ شرطية و﴿تَكُ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ (إِنْ) الشرطية وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف، وقوله: ﴿يَأْتِي﴾ جواب الشرط مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ وعلامة جزمه حذف الياء.

قال: ﴿يَأْتِيهَا اللَّهُ﴾ [فيحاسب عليها] هذا من أخفى ما يكون، ومع ذلك قال: ﴿يَأْتِيهَا اللَّهُ﴾ ولم يقل: يعلمها الله؛ لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها؛ لأن الإتيان أبلغ، الله سبحانه يأتي بها ويمجزي عليها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ [باستخراجها] ﴿خَيْرٌ﴾ [بمكانها] المؤلف دائماً يُخصّص العموم بمقتضى السياق، والمعروف عند أهل العلم: أن العبرة بعموم اللفظ، فهنا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ﴾ جعل اللطف هنا بالاستخراج، والخبرة بالمكان، والصواب: أنها أعم من ذلك، فإن اللطف من أسماء الله، قال ابن القيم: وهو اللطف بعبده ولعبده، فالله تعالى لطيف بعبده، ولطيف لعبده، واللطف في أوصافه نوعان:

اللطف الأول: إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني: اللطف عند مواقع الإحسان، وهو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى: يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون (لطيف) يتعدى بالباء، ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى: العلم بخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف لهم، فهو بمعنى: الإحسان بجلب المطلوب، ودفع المكروب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠] هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام؛ يعني: ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ فالحاصل: أن اللطيف من أسمائه تعالى، وله معنيان حسب ما يتعدى به، إن تعدى باللام لطيف لما يشاء، فمعناه: الإحسان، وإن تعدى بالباء، فمعناه: العلم بالخفايا، فهو لكمال علمه لطيف، كل شيء يعلم به، وهناك معنى ثالث، ولكنه لا ينطبق على أوصاف الله، اللطيف هو الرقيق، عند الناس يقولون: فلان لطيف؛ يعني: رقيق حسن الخلق، وعندني أن هذا داخل في قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ يعني: يتعدى باللام فمعناه: الإحسان، فإن الإحسان أخص أيضاً من حسن الخلق؛ لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له.

وأما قوله: ﴿خَيْرٌ﴾ والخير هو: العليم بيوطن الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له، وسُمي العلم بيوطن الأمور: خبرة مأخوذ من الحُبَار؛ يعني: الأرض الرخوة، فهو خير سبحانه وتعالى عالم بيوطن الأمور، ومنها: هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة، أو في السموات، أو في الأرض.

ثم قال عز وجل: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِ الصَّلَاةِ وَأَمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِيرٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

هذه أربعة أوامر: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِ الصَّلَاةِ﴾، الأول نهاه ﴿يَبْنِيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ نهي، ثم تحذير في قوله: ﴿إِنَّكَ إِذَا عَمَلْتَ شَيْئًا لَّحَبِيرٌ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾، ثم بعد ذلك أمر ﴿يَبْنِيْ أَقْرِ الصَّلَاةِ﴾، ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية؛ يعني: معناه: أزل الشوائب، ثم اثبت بالمكملات، وقوله هنا: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِ الصَّلَاةِ﴾ أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها: أن يأتي بها الإنسان تامة بأركانها، وشروطها، وواجباتها، ومكملاتها، وقوله: ﴿الصَّلَاةِ﴾ شامل للمفروضات والنوافل. ﴿وَأَمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أين مفعول ﴿وَأَمُرٌ﴾؟ عذوف، والتقدير: الناس أو غيرك، وأمر غيرك بالمعروف؛ أي: بالقول المعروف، والفعل المعروف، والمعروف: ما أمر به الشرع، هذا المعروف؛ لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع، وأقرته الفطر السليمة، فالمعروف إذن كل ما أمر به شرعاً، سواء ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ المنكر: كل ما أنكره الشرع أو نهي عنه، سواء ما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني، أو هو واجب على الكفاية؟ واجب على الكفاية، لقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] إذا جعلنا (من) للتبعية، أما إذا جعلنا (من) لبيان الجنس، فالمعنى: ولتكونوا أمة تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب: أنه فرض كفاية، وأن المقصود به: إصلاح الغير فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك حصل المقصود، أما إذا لم يحصل فإنه يجب أن تأمر، فإذا وجدنا تهاوياً من الناس في هذا الأمر وتكاسلاً صار فرضاً علينا، أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا، وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا فرض كفاية.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ حتى والديك تأمرهما بالمعروف، وتنههما عن المنكر؛ بل إن حق الوالدين أعلى من حق غيرهما؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور والمنهي وليس إساءة، فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك.

ذكرنا فيما سبق أن المراتب ثلاث: بيان ودعوة، وأمر ونهي، وتغيير، فالبيان والدعوة واجبان

على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يبين إذا دعت الحاجة إلى البيان، أو سُئِلَ عن العلم، وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأما الأمر فهو أخص من الدعوة؛ لأن الأمر أن توجه أمرًا إلى شخص معين، فالبيان أن تقوم في الناس وتقول: هذا حلال، وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة، وأما التغيير فأن تغير بيدك، تأخذ هذا المنكر تكسره مثلاً، أو تقول بلسانك إن عجزت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر لمن يستطيع التغيير، وإما بالانتهاز والتوبيخ والزجر حتى يحصل التغيير، فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فيكون التغيير بالقلب، وهو الكراهة، وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق؛ يعني: بمعنى: أن المنكر لا يتغير بقلبك لا يزول، لكن هذا أدنى درجات التغيير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك: «وَهَذَا أضعفُ الإيمان»^(١).

ومن الشروط أيضًا: أن لا يخشى ضررًا محققًا، لو خشي ضررًا في ماله أو بدنه لم يلزمه، فإن خشي الأذية لزمه؛ لأنه لا بد من أذية، لكن أذية ما فيها ضرر، ولهذا قال: «وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ» هذا تمهيد، كأنه يقول له: إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية فاصبر على هذا، وهذا هو الواقع، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبًا يؤدي، إما بالقول، وإما بالسخرية، وربما تصل الحال أن يرموه بالحجارة أحيانًا، وربما تحصل الحال إلى أن يُجربوا سيارته، أو يكسروا بابه، أو ما أشبه ذلك، لكن الأخير هذا ضرر بالمال، ولكن لا بد أن يكون أمرًا محققًا، أما إذا كان وهما عن الضرر فليس بشيء.

وقال: «إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»، «إِنَّ ذَلِكَ» المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة: «أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ» قال: «إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» أي: معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها [الأُمُور] بمعنى: الشئون والأخبار، والعزم هنا مصدر بمعنى: اسم المفعول؛ أي: معزوماتها التي يعزم عليها؛ لأنها واجبة.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَلِنْ جَهْدَكَ عَلَى أَنْ تَشْرَكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تُمْرَ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

١- من فوائد الآية الكريمة تحريم طاعة الوالدين إذا أمرًا بالشرك، لقوله: ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾، ويقاس على ذلك: كل معصية أمرًا بها فإنها لا يطاعا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^(٢).

٢- من فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر، من قوله: ﴿وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ فإنه أمر بمصاحبتهم معروفًا مع أنها كافرين، وبأمران

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩/٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٥٧) ومسلم (١٨٤٠/٣٩) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

بالكفر.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب اتباع سبيل المؤمنين، لقوله: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ﴾، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوهُ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم إلى الله، لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾.

٥- ومن فوائدها: أن الحكم بين الخلق إلى الله، لقوله: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ فإن تقديم الخبر يدل على الحصر.

٦- ومنها: إحاطة الله تعالى بكل شيء علماً، لقوله: ﴿فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الكلام لله، لقوله: ﴿فَأَنبِئُكُمْ﴾ والإنباء: إخبار.

٨- ومن فوائدها أيضاً: تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله: ﴿فَأَنبِئُكُمْ﴾ يفيد التحذير، حتى لا تقع في أمر حرمه الله علينا.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم، لقوله: ﴿فَأَنبِئُكُمْ﴾ ولم يقل: فأجازيكم، وذلك أنه قد يُنبأ الإنسان أحياناً بما عمل، ثم يُغفر له، فذكر الله الإنباء؛ لأنه مؤكد، أما المجازاة فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب بذنوبه.

وهل يؤخذ من الآية الكريمة: وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ الآية سكنت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية، وسكنت عما عدا ذلك، لكن قد يقال: إن قوله: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ يدل على وجوب طاعتهما في غير معصية؛ لأنه لا شك أن مصاحبتهم بالمعروف امتثال أمرهما، وعلى هذا فقد يُستدل بعموم قوله: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ على وجوب طاعتهما في غير معصية، ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تحب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليهما، أما ما فيه ضرر عليهما فلا يجب عليه الطاعة، ولهذا لما ذكر أهل العلم أن للأب أن يملك من مال ولده ما شاء، قالوا: بشرط ألا يضر الولد، فإن ضرر الولد فإنه ليس له أن يملكه؛ بل قالوا: بشرط ألا يضره وألا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يملكه، وحاجته هنا حاجته الخاصة؛ بمعنى: أنه مثلاً ما يجد غيره، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب: أنت تملكها؛ لأن هذا يفوت على الابن حاجته واستماتة بها.

ثم يقال أيضاً: لكل مقام مقال، فمثلاً: إذا كان الوالدان يتبجحان بالكفر ويفتخران به، فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء، وإذا كانا ساكتين مسالين فنحن لا نتعرض لهما، ولكن نبرأ على صفة العموم عما هما عليه من الدين، وهنا يقول: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا﴾ أما فيما يتعلق

بالدين فلا تصاحبها معروفاً أبداً، فما يتعلق بالدين يجب أن تبتعد عنها وتعادبها.

ثم قال تعالى: ﴿يَبْقَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَكِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ .

١- من فوائد الآية: أن فيها تحذير الابن من المخالفة، لقوله: ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ فلا تخفى عليه ولا تفوته.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: عموم علم الله عز وجل وتعام قدرته، من أين تأخذ العموم؟ لأنه يقول: ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَكِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ والذي يكون بادياً عن الأرض وليس في الصخرات من باب أولى، فيستفاد منه: عموم علم الله وإحاطته وتعام قدرته أيضاً وذلك بالإتيان بها.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ وإثبات ما تضمنناه من الصفة.

٤- ومن فوائدها: أن السموات متعددة، لقوله: ﴿أَوْ فِي السَّمَكِ أَوْ فِي السَّمَكِ﴾ وعددها معروف وهي سبع، وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالافراد، ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، فإن قوله: ﴿مِثْلَهُنَّ﴾ يُراد المثلية في العدد؛ إذ إن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلزم أن تكون مثلية في العدد فقط.

ثم قال تعالى من بقية وصايا لقمان: ﴿يَبْقَىٰ أَقْبِرِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ .

١- من فوائد الآية الكريمة: أن ينبغي للأباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع: إقام الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصبر على ما أصابهم.

٢- ومن فوائدها: أهمية الصلاة؛ حيث بدأ بها قبل هذا كله ﴿يَبْقَىٰ أَقْبِرِ الصَّلَاةَ﴾ .

٣- ومن فوائدها: ترفع العدا على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأنه لما قال: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أعقبه بقوله: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ .

٤- ومن فوائدها: أن هذه الأشياء واجبة، لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ؛ لأن عزم بمعنى: معزوم؛ أي: موجب، والأمور: الشئون.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته بالترغيب والترهيب، فإن قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ تأكيد يحتم على الابن أن يقوم بهذه الوصايا الأربع.

٦- في كل هذه الوصايا: (يا بني، يا بني) يؤخذ منها: تلطف الإنسان في مخاطبة ابنه، لاسيما في مقام الموعظة.

ويتفرع على هذا أيضًا: بيان سوء معاملة بعض الآباء؛ إذا أراد أن يعظ ابنه أمره بالعنف والشدة وهذا خطأ، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ»^(١) فأنت إذا آمنت بهذا الشيء فلأنك سوف تتعامل بالرفق؛ لأن الرسول أخبر أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فإذا كان يحصل لك مقصودك بالعنف، فإن حصوله بالرفق من باب أولى، وعلى هذا فينبغي الرفق في الأمور، لاسيما في مقام الوعظ هؤلاء الأبناء الذين لا يفقهون علمًا لما هم عليه، أما المعاند والمستكبر فهذا له حال أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم العنف.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ (لقمان ١٨، ١٩)

❖ التفسير ❖

﴿وَلَا تُصَغِّرْ﴾ هذه معطوفة على قوله: ﴿أَقْرِ الصَّلَاةَ﴾ فهي إذن من وصايا لقمان لابنه، ﴿وَلَا تُصَغِّرْ﴾ [وفي قراءة: (تصاعير)] ﴿خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ يقول المؤلف: [لا تملي وجهك عنهم تكبرًا] التصغير: هو الإمالة، ومنه الصغر في الوجه، وهو المراد؛ بحيث تكون العنق ملتوية تميل إما يمينًا وإما شمالًا، وقوله: ﴿خَدَّكَ﴾ أي: وجهك، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل.

وقول المؤلف: [تكبرًا] نعم، هذا محط النهي، أن يفعل ذلك على سبيل التكبر، أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، فهال وأعرض فإنه لا يدخل في الآية؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ وأما إذا صغرت وجهي أو خدي لأجل ألا أرى شيئًا محرماً فإنه لا يدخل في هذه الآية.

وقوله: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ اللام هنا هل هي للاختصاص على أصلها، أو أنها بمعنى: عن؟ ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أي: عنهم، وتميل عنهم تكبرًا، وقوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعامل كما يعامل المؤمن في مثل هذه الأمور، وقد يقال: إن شرعنا ورد بخلافهم، وأن الكافر يُصَغَّرُ له الخد، ويعرض عنه، وقد يقال: إن الكافر إذا جاءك مقبلًا فأقبل عليه، فإن هذا من باب التأليف على الإسلام، وأما إذا أعرض فأعرض.

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ قال: ﴿وَلَا تَمْشِ﴾ هذا مجزوم بحذف الياء، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: على الأرض، ﴿مَرَحًا﴾ قال المؤلف: [أي: خيلاء] المرح: بمعنى: البطر والأشر، والخيلاء من ذلك، فلا تكون متبخرًا في مشيتك، متعاليًا في نفسك، ولكن امش مشية المتدلل الخاضع لله عز وجل الغير متعالٍ على عباد الله.

ذكر هنا ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ فالأول في معاملة الناس ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾، والثاني: في هيئته في نفسه ألا يمشي في الأرض مرحًا، وإنما يمشي كما يمشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلامًا.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ إن الله لا يحب كل مختالٍ متبخترٍ في مشيه، فخور على الناس ﴿مُخْتَالٍ﴾ أي: فاعل للخيلاء، و﴿فَخُورٍ﴾ أي: مفتخر بنفسه، والفرق بينهما: أن الاختيال يكون بالنفس، والفخر يكون بالقول، فهذا الرجل عنده خيلاء في نفسه، واختيال على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه، ويقول: أنا فلان بن فلان، فيمتدح نفسه، ولكن هذا - كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد - ما لم يكن في الحرب، فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»^(١)، ورأى بعض أصحابه يمشي مشية المتبختر، فقال: «إِنْ هَلِيْهِ لِمَشِيَّةٌ يَبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ»^(٢)، ففي باب الحرب يجوز للإنسان أن نفتخر ويجوز أن يتعظم بنفسه؛ لأنه أمام أعداء الله الذين ينبغي إذلالهم.

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [توسط فيه بين الدبيب والإسراع وعليك السكينة والوقار] ﴿وَأَغْضُضْ﴾ [اخفض] ﴿مِنْ صَوْتِكَ إِنْ لَكَ الْأَصْرَبُ﴾ [أبجها] ﴿لَصَوْتُ الْغَيْرِ﴾ [أوله زفير، وآخره شهيق].

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ القصد معناه: الوسط في الأمور، القصد في الأمور معناه: أن الإنسان يكون وسطًا في مشيه بين الذي يمشي مسرعًا والذي يمشي متباطئًا، والقصد في كل شيء: الوسط، ولهذا ورد في الدعاء المأثور: «وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى»^(٣) معنى القصد: التوسط في الأمور ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقوله: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [توسط فيه بين الدبيب والإسراع، وعليك السكينة والوقار] يعني: لا تدب دبيبًا وأنت تمشي، ولا تسرع سرعة تجل بالمروءة، ولكن ليكن مشيك وسطًا بين هذا وهذا دالًا على القوة وعلى النشاط، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في مشيه.

﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ (من) هذه للتبويض، ما قال: اغضض صوتك؛ بل قال: ﴿من﴾؛ وذلك لأن الإنسان لا يحمّد على رفع الصوت جدًا، ولا على خفضه جدًا، والناس منهم من يكون على الصوت إذا دنى تكلم وإذا هو كأنها يتكلم مع جماعة بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه إلا الكلمة بعد الكلمة، كل هذا ليس بجيد؛ ولهذا قال: ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ ولم يقل: اغضضه كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا؛ بل يكون أيضًا قصدًا بين رفع الصوت والإخفات.

وقوله: ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ المراد: عند المخاطبة، ثم إن (من) هنا تفيد التبويض في الكيفية، وكذلك في الكمية، في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك؛ أليس كذلك؟ افرض أنك تنادي قوماً بعيدين مترامي الأطراف، تريد أن تحثهم على القتال أو ما أشبه ذلك، يجوز رفع الصوت أو لا؟ يجوز،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٦٤) ومسلم (١٧٧٦/٧٨) من حديث البراء رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن إسحاق في سيرته (١٣/٤) وفي سنده جهالة.

(٣) صحيح: أخرجه النسائي (١٣٠٥) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

ولهذا العباس بن عبد المطلب في غزوة ثقيف لما انصرف الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فقال بأعلى صوته: يا أهل الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة^(١)، بأعلى صوته، وهذا لا شك أنه ليس غضا من الصوت؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ فصار الغض من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفية، كيف ذلك؟ إذا كنت تخاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية، باعتبار الكمية؛ يعني: أحياناً ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قال: ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ يعني: أحياناً، ففي بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى، أو يكون من كلام لقمان؛ لأن قوله: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ﴾ يحتمل أن يكون من كلام لقمان؛ لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية، فقوله: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾ تعليل لقوله: ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾.

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾ يعني: أقبحها وأبشعها، وليس أعلاها، لكن أنكرها؛ لأنه يوجد في الحيوانات ما هو أعلى من صوت الحمار، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمير. وقوله: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، وهي: إن، واللام، ووجه ذلك ما ذكره المؤلف: أن أوله زفير، وآخره شهيق، ما الفرق بين الشهيق والزفير؟ الشهيق: يكون باطناً في الصدر، والزفير: يكون خارجاً، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يَبِيدُ سَمِعُوا لَهَا تَهَيُّطًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢]، وقال في آية أخرى: ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ﴾ [الملك: ٧] فذكر الله تعالى للنار شهيق وزفير، كما أن لسانيتها أيضاً زفيراً وشهيقاً.

انتهت الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي آتاهها الله تعالى لقمان.

الفوائد:

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾.

- ١- يستفاد من هذه الآية الكريمة ذم هاتين الخصلتين: تصغير الخد للناس تكبراً وتعظيماً، والمشي في الأرض مرحاً، وقد دللت الآيات الأخرى على أنها من المحرمات، كما في سورة الإسراء.
- ٢- ويستفاد من هذه الآية أيضاً: أنه ينبغي للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقبلاً إليه بوجهه؛ لأن النهي عن تصغير الخد يدل على الأمر بضده، فيكون مقبلاً بوجهه.
- ٣- ويستفاد منها: أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك: ﴿وَأَقْبِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾.

- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الله يحب، من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، ووجه الدلالة: أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على ثبوتها لغيرهم.
- ٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الاختيال والفخر؛ لأن الله نفى محبته لهما، وقد سبق الفرق بين الاختيال والفخر؛ الفخر بالقول والاختيال بالفعل.

(١) أخرجه القسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٦٧) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وسنده صحيح.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَقِمْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون مشيه قصداً لا إسراعاً مخلاً، ولا ديباً متباطئاً، فالإسراع الذي يسبب التهور والمجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والديب مذموم، فيستفاد منه: أن يكون الإنسان في مشيه قصداً بين الإسراع والتباطؤ.

٢- ومن فوائدها أيضاً: أن يقال: إذا كان هذا في المشي الحسي، فليكن كذلك في المشي المعنوي، من الآداب والأخلاق، لا ينبغي أن يسرع الإنسان سرعة مخلة، ولا أن يتباطأ تباطئاً يفوت المقصود، أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا»^(١).

٣- ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً: أنه ينبغي للإنسان أن يعض من صوته، لقوله: ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ وذكرنا أنه يشمل الكمية والكيفية، وأنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت، كما في الأذان والخطبة، وما أشبهها.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أن رفع الصوت في غير محله محرم، لقوله: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوَرِ»^(٢).

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم أصوات الحمير، لقوله: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾. وهل يؤخذ منها: أن للجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار يتأق مزعج، يبيعه، أو لا؟ نعم؛ له أن يطالب بذلك، إذا كان نهقه غير معتاد؛ لأن بعض الحمير كثير النهيق، فعلى هذا له أن يطالب، مثل ما قال الفقهاء رحمه الله: إن له أن يمنعه من الرحاء التي يطحن بها داثماً، كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنعه منه، فإذا كانت قد وصفت أنه منكر بأنه أنكر الأصوات، فإن له أن يطالب، فيقول: يغ هذا الحمار، وإلا اجعله في محل آخر حتى لا أتأذى به.

٦- ويستفاد من الآية السابقة من وصايا لقمان: ما أعطاه الله تعالى من الحكم، فإن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل، والشرع أيضاً يؤيده.

٧- ويستفاد منها أيضاً: أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد، فإن كان ذلك خيراً فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه، لما قص علينا قصة قارون، وذكر الله قول قومه له: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾^(٣) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ^(٤) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي^(٥) [القصص: ٧٦-٧٨] قص ذلك علينا لتحذر ونخاف، ولأجل ألا نسكت على من رأيناه يفسد في الأرض، وهنا قص علينا قصة لقمان من أجل أن نعتبر بهذه الحكم، وأن نقنّدي به في نصيحة أبنائنا وأهلينا.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٢٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿الزُّرُّوْا أَن اللّٰهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُّنبِئٍ ۖ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۖ ﴿٢١﴾ وَمَن يُسَلِّمْ وُجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۖ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهُ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ ﴿٢٣﴾ فَنُتَبِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ عَلِيطٍ ۖ ﴿٢٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلَىٰ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ﴾ [لقمان: ٢٠-٢٥]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى مقررًا ما أنعم الله به على عباده: ﴿الزُّرُّوْا﴾ [تعلموا يا مخاطبين] ﴿أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ﴾ [من الشمس والقمر والنجوم لتستفوها بها] ﴿وَمَا فِى الْاَرْضِ﴾ [من الثمار والأنهار والدواب] ﴿وَأَسْبَغَ﴾ [أوسع وأنم] ﴿عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرًا﴾ [وهي حسن الصورة، وتسوية الأعضاء، وغير ذلك] ﴿وَبَاطِنًا﴾ [وهي المعرفة، وغيرها].

يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد، فيقول: ﴿الزُّرُّوْا﴾ وإنا قلت: يُقرّر؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على (لم) أفادت التقرير، فيقلب الفعل المضارع إلى مؤوّل بياض، مؤكّد بقد، فمثلاً: ﴿الزُّرُّوْا﴾ أي: قد رأيتم، ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] أي: قد شرحنا لك صدرك، فيكون معنى ﴿الزُّرُّوْا﴾ أي: قد رأيتم، ولهذا في سورة ألم نشرح لك صدرك قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ويعدها ﴿وَوَضَعْنَا﴾ فعطف فعلاً ماضياً على ما سبق؛ لأن ما قبله ما هو فعل ماضٍ.

وقوله: ﴿سَخَّرَ لَكُم﴾ سخر بمعنى: ذلل، ذلّلها لكم أي: لمصالحكم ومنافعكم ﴿مَّا فِى السَّمٰوٰتِ﴾ قال المؤلف: [من الشمس والقمر والنجوم] وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فإنه سخر لنا أيضاً الرياح، وهي بين السماء والأرض، وسخر لنا السحاب، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤] فهو لكل ما سخره الله تعالى، ﴿وَمَا فِى الْاَرْضِ﴾ [من الثمار والأنهار والدواب] وغيرها أيضاً حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذللّها لنا، كل ما في الأرض مسخر مثل، لكن بعضه مسخر بطبيعته، وبعضهم مسخر بواسطة، فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يجدها الإنسان مهياً كاملة.

وقوله: ﴿وَأَسْبَغَ﴾ فسرّها المؤلف بأمرين: بالسعة، والإتمام، أي: أوسع، وأنم، ومنه: إسباغ الوضوء

على المكارة؛ يعني: إتمام الوضوء، فمعنى أسبغ؛ يعني: أوسع وأتم، أما أتم فمثالها ما ذكرت: إسبغ الوضوء على المكارة، وأما أوسع فمته قوله تعالى: ﴿أَنْ أَمْلَأَ سَبْعَ نَبَاتٍ﴾ [سبأ: ١١] أي: دروعاً سابغات واسعة، ومنه أيضاً قولهم: ثوب سابغ؛ يعني: واسع، فيدخل فيه الإتمام أيضاً، فالهم أن الإسبغ يتناول شيئين: إتمام الشيء، والثاني: توسيعه، والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين؛ فهي واسعة ﴿وَإِنْ نَعُدْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ﴾ وهي أيضاً تامة ليس فيها نقص، كل ما يحتاجه الإنسان في حياته؛ بل كل ما يحتاجه في دينه فإن الله قد أتمه والحمد لله.

وقوله: ﴿ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ فسر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة، والباطنة [هي المعرفة، وغيرها].
النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعيان، وذكر المؤلف من الظاهرة: حسن الصورة، واستقامة الخلق، وما أشبه ذلك، والباطنة يقول: هي المعرفة، فهو في القلب هذا معلوم، وهذا لا شك أنه تفسير ناقص جداً، والظاهرة الصواب أنها أعم من ذلك، فالنعم إما ظاهرة لكل أحد، وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان، هذا واحد، وإما ظاهرة أيضاً؛ بحيث كل يعرف أنها نعمة، وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها؛ يعني: بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فإن الإنسان أحياناً يصيبه ما يصيبه من قضاء الله وقدره فلا يرى أنها نعمة حتى يعرف آثارها فيها بعد، والمهم أن النعم - والحمد لله - ظاهرة بيّنة للعيان عامة شاملة للخلق، وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه، أيضاً شيء واضح ظاهر أنه نعمة، وشيء باطن لا يتبين أنه نعمة إلا فيما بعد.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ (من) للتبعيض، وقد اختلف العربون في (من) التبعيضية هل هي اسم بمعنى: بعض، أو أنها حرف دال على هذا المعنى؟ وعلى هذا الاختلاف ينشئ الاختلاف في الإعراب؛ فإذا قلنا: (من) اسم بمعنى (بعض)، فإننا نقول: من مبتدأ، و (من يجادل) خبرها، وإذا قلنا: إنها حرف، فإن (من) حرف جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، و (من يجادل) مبتدأ مؤخر.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ قال المؤلف: [أي أهل مكة] بناءً على قاعدته رَحِمَهُ اللَّهُ، أن كل السور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على الخصوص، وهم: أهل مكة، والصواب: أن ذلك عام؛ يعني: من الناس من أهل مكة وغيرهم.

﴿مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ المجادلة: مأخوذة من الجدُل، وهو قتل الحبل بإحكامه، ومنه: ما يسمى جدال المرأة؛ أي: قتل رأسها وإحكامها، وهذا معناها في اللغة، لكنها في الاصطلاح المجادلة هي: المباحة؛ بمعنى: أن كل واحد من المتناظرين يُحَكِّمُ الحجة من أجل إفحام خصمه، فهي إذن إحكام الحجة لإفحام الخصم وتعجزه، والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوحة بلا شك، وقد تكون واجبة أحياناً، كما

في قوله تعالى: ﴿وَحَدِّثْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة، فمن يجادل لإيراد الحجج والعلل الواهية لإفحام خصمه ونصر قوله ولو بالباطل، فهذا من الأمور المنكرة المحرمة ﴿وَحَدِّثُوا بِالْبَطْلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ﴾ [غافر: ٥].

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ يقول: [أي: أهل مكة] ﴿مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾، ﴿فِي اللَّهِ﴾ هل المراد في ذاته سبحانه وتعالى، أو المراد في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته، أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب: يشمل كل هذا، فمن الناس من يجادل في ذات الله، وينكر وجود الله وحده، ويجادل في هذا، ومن الناس من يجادل في وحدانيته، يُقَرِّبه لكن ينكر الوحداية، ومن الناس من يجادل في ألوهيته؛ أي: في تفرده بالألوهية، ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته، وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات، لكن المسلمون الذين يتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل القبلة، هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله، وما أكثر المجادلين في أحكام الله، تجده يجادل تقول: هذا الشيء حرام، ثم يأتي ويجادل: أي شيء حرم؟ وهات الدليل، وهذا الدليل منقوض، وهذا التعليل باطل، وهكذا بغير علم، أما إن كان بعلم فليس فيه ذم، لكن بغير علم.

كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله - والعياذ بالله -، فيقول: لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيرة ومن المسلمين من هو في جهد شديد، ومرض وفقر وجهل، وما أشبه ذلك، هذا يجادل في أفعال الله، كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدر، ويقول مثلاً: إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا، فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه؟ وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك: أن الإنسان مستقل به، فيكون منفرداً بالحوادث ومشاركاً لله فيها، وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم، ولهذا ينبغي للإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، وألا يجادل؛ لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقر له قدم أبداً، ولهذا قال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: إن المسائل العقلية ما لها دخل في الأمور القدرية، وأنا لو أردنا أن نُحْكَم كل هذه الأمور على العقل، فإن العقل قد يُجَوِّز ما كان ممتنعاً شرعاً غاية الامتناع، كما أنه قد يمنع ما هو جائز، والمراد بالعقل: ما ادَّعى صاحبه أنه عقل، أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح، وإذا شئت أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بكتاب «العقل والنقل» أو «موافقة صريح العقول لصحيح المنقول».

ثانياً: أن الجدل بابه واسع، والكلام هنا في المجادلة المذمومة، وهي المجادلة بغير علم بغير دليل، إذن ﴿فِي اللَّهِ﴾ في ذاته، ربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته، أحكامه، أفعاله.

﴿وَبِغَيْرِ طَلَرٍ﴾ يعني: ما عنده العلم ذاته، ولكن مكابرة ومعاندة، ﴿وَلَا هُدًى﴾ [من رسول] يعني: ولا عنده اقتداء بغيره، فهو ليس عنده علم في نفسه يقتدي به، وليس عنده علم من غيره يهتدي به ﴿وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ أي: ولا كتاب منير [أنزله الله تعالى؛ بل بالتقليد]، هو ما عنده علم، ولا اهتداء بهدي رسول، ولا

كتاب أنزله الله فيهندي به، إذن لماذا يجادل؟ يجادل بالباطل، وقال المؤلف: [بالتقليد] لقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ هذا الذي أوجب المؤلف أن يقول: [بل بالتقليد] يعني قال: لقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ﴿قِيلَ﴾ هذه مبنية للمجهول، فمن القائل؟ الله، الرسول، المؤمنون، كل هذا يمكن أن يكون، قال الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣]، والنبى عليه الصلاة والسلام بحث الأمة على اتباعه، والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله، فيكون هنا حذف الفاعل لإرادة العموم ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ هذا أعظم مما لو قال: وإذا قال الله لهم، أو وإذا قال لهم الرسول، أو وإذا قال لهم المؤمنون، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ يكون أشمل.

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ﴿مَا﴾ مفعول ﴿اتَّبِعُوا﴾، و﴿أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ما المراد به؟ القرآن لا شك؛ لأن الله أنزله، والسنة ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣] قال العلماء: الحكمة هي: السنة، إذن ما أنزل الله من القرآن، ومن السنة أيضاً؛ لأن السنة وحي، إن كان الله أوحاها إلى رسوله، وإلا فإقراره سبحانه وتعالى بإيها بمنزلة الوحي، لذلك قال العلماء: إن إقرار النبي ﷺ بمنزلة قوله. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ﴾

﴿بَلْ﴾ للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي؛ يعني: بل لا نتبع ما أنزل الله، وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، معارضة حق بباطل؛ لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء ﴿مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ ولو كان شركاً؟ نعم، ولو كان طاعة؟ نعم، ولو كان طاعة، فيكون اتباعهم لما عليه آباؤهم لا لأنه شرع، ولكن لأن عليه آباءهم، وحينئذ فلا يكون اتباعهم آباءهم على هذه الحال اتباعاً للشرع، ولا اتباعاً بمحموداً.

وعلى هذا فنقول فيمن دُعِيَ إلى الكتاب والسنة، وقال: أنا أريد أن أتبع فلاناً، الإمام الفلاني، أو العالم الفلاني مع بيان السنة ووضوحها، يكون مشابهاً لهؤلاء المشركين؟ نعم، يكون مشابهاً لهم. قال الله عز وجل: ﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾.

﴿أَوَلَوْ كَانَ﴾ هذا استفهام يتلوه حرف عطف، وقد تقدم لنا مراراً وتكراراً بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام، ففي إعرابه قولان: أحدهما: أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف، ويُقَرَّر هذه المحذوف بحسب السياق، وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها، والمستفهم عنه محذوف.

والقول الثاني: أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف، وقلنا: إن هذا أهون من الأول، الأول أبلغ في التقعيد، وهذا أسهل، ووجه سهولته: أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يُقَدَّرُه، وربما يصعب أحياناً تقدير شيء مناسب، وأما هذه فلا تحتاج إلى تقدير، تكون معطوفة على ما سبق، أما المؤلف فمشى على أي القولين [أتبعونه ولو كان الشيطان]؟ على الأول؛ أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف، وأن حرف العطف عاطف على ذلك الشيء المحذوف.

﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [أي: موجباته؟ لا] يقول الله عز وجل: أيتبعون آباءهم فيما أنزل الله حتى في هذه الحالة، وهو أن الشيطان يدعوهم، يدعوا آباءهم أو يدعوا هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء ﴿إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ يعني: إلى ما يوجب عذاب السعير؛ من أعمال الشرك والكفر، وغيرها.

الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله: [لا]، ولكنه للنفي فيه إشكال؛ لأنهم لا شك أنهم يتبعونه، أما للإنكار فنعم، يكون الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم، والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

وقوله: ﴿عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ هو عذاب النار.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [موحّد] ﴿فَقَدْ اسْتَسْكَ بِالْمَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (من) هذه شرطية، جوابها: قوله: ﴿فَقَدْ اسْتَسْكَ﴾، وقرن الجواب بالفاء؛ لأنه اقترن بقد، والجواب يقترن بالفاء إذا كان أحد أمور سبعة:

اِسْمِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَيَمًا وَقَدْ وَيَلَنُ وَيَالْتَسُويفٍ

وهذا اقترن بجوابه قد، فوجب أن يقرن بالفاء.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يعني معناه: ينقاد له تمام الانقياد؛ بحيث يسلمه إليه، وهذا غاية ما يكون من التذلل والتوكل ﴿يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ولم يقل: لله؛ لأن قوله: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أبلغ؛ كأنه أعطاه الله عز وجل، وبلغ غايته في الوصول إلى الله.

وقوله: ﴿وَجْهَهُ﴾ المراد: وجهه؛ يعني: وجه قلبه، أو وجه بدنه؟ المراد: وجه قلبه؛ يعني: اتجاهه، فهو من الوجهة؛ أي: من يتجه إلى الله قصداً وتوكلًا واعتماداً.

وقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ الجملة هذه حالية، حال من فاعل يسلم؛ يعني: والحال أنه محسن، والمراد بالإحسان، يقول المؤلف: التوحيد، ولكن الصواب خلاف كلامه؛ لأن التوحيد مفهوم من قوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾، لكن قوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي: محسن باتباع الشريعة شريعة الله عز وجل، فيكون في الآية إشارة إلى الركبتين الأساسيتين في العبادة، وهما: الإخلاص والمتابعة.

وقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ يعني: في اتباع الشريعة؛ يعني: متبع لشريعته على وجه الإحسان.

﴿فَقَدْ اسْتَسْكَ بِالْمَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾، بمعنى: تمسك، لكنها أنت بهذه الصيغة استفعل للمبالغة في التمسك؛ لأن استمسك بكذا أقوى من قولك: تمسك به؛ لأنهم يقولون: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما كثرت حروف استمسك صارت أقوى في معناها من: تمسك.

وقوله: ﴿بِالْمَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾، يقول المؤلف رحمه الله: ﴿بِالْمَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه] الإنسان عندما يتمسك بالحبل، فتارة يتمسك به بطرفه وليس له عروة، وتارة يتمسك به بطرفه وهو معقود، وتارة يتمسك به بطرفه وهو مثنى كالعروة، أيها أبلغ؟ العروة أبلغ؛ لأن الإنسان إذا

تمسك بطرفه ريباً يسقط، وكذلك بطرفه معقوداً ما يتمكن كما يتمكن بطرفه إذا كان عروة، والوثقى مؤنث أوثق؛ يعني: العروة التي هي أوثق شيء، ولا ريب أن من أسلم وجهه لله وهو محسن فإنه سينجو من كل مكروه، ويفوز بكل مطلوب؛ لأن هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل، أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن.

﴿وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ لما بين أن الذي يُسلم وجهه إلى الله وهو محسن أنه مستمسك بالعروة الوثقى، وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه أمور يشك هل هو مستمسك بالعروة الوثقى أم لا؟ مثل: أن يتخلف عنه النصر في يوم من الأيام وما أشبه ذلك، فيخشى أن يكون على غير حق، فيبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَنَصْرُنَّكَ اللَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤٠ - ٤١] لأن الإنسان قد يقول: ما قيمة هذه الأشياء بالنسبة للقنابل والصواريخ، وما أشبه ذلك؟ فيبين الله تعالى أن عاقبة الأمور لله، فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخدعك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية؛ لأن هذه القوة المادية تتضاءل بكلمة من الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل أن يخسف بهم جميعاً الأرض، أو يفسد عليهم معداتهم، قال: كن، فيكون، ولهذا أعقبها بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ حتى لا يستبعد الإنسان نصر الله عز وجل بسبب ما أوتي أعداؤه من القوة؛ لأن العاقبة لله عز وجل، هذه مثلها أيضاً، يُسلم الإنسان وجهه إلى الله وهو محسن ويتتابه بعد الآن شكوك، وهل هو على حق أو على غير حق، وهل هذا الاستمسك حقيقي أم لا، فيبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، وأنت متى أسلمت وجهك إلى الله وأنت محسن فلا بد أن تنجو.

وقوله: ﴿وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (إلى) تفيد أي شيء؟ تفيد الغاية؛ يعني: غاية عاقبة الأمور إلى الله لا إلى غيره، هو الذي يدبر الأمور كيف يشاء حتى تصل إلى ما يريد سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿الْأُمُورِ﴾ جمع أمر، واحد الأمور؛ يعني: الشئون، كل الشئون الدينية والدنيوية، العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله، هذا قسم من الناس الذي أسلم إلى الله وجهه وهو محسن.

الثاني: الكافر، قال: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾ [يا محمد] ﴿كُفْرُهُ﴾ [لا تهتم بكفره] ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ إِلَى آخِرِهِ﴾.

قال: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾ (من) هذه شرطية، وفعل الشرط كفر، وجوابه: قوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ﴾ وقرن بالفاء؛ لأن الجملة اسمية.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ هذا عام من الأقارب والأباعد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن بكفر الكافرين، سواء كانوا أقارب له، أم أباعد.

وقوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ﴾ [يا محمد] أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب في قوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ﴾ لمن؟

لِلرَّسُولِ ﷺ، ويحتمل أن يكون موجهاً للرسل عليه الصلاة والسلام، ولكل من يصح خطابه من شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله، فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف.

وقوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾ ما هو الحزن؟ الحزن هو: ضد السرور، وإذا قيل: حزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف في المستقبل، وقد يطلق الحزن على الخوف؛ كما في قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] يعني: لا تحزن؛ أي: لا تخف فإن الله معنا، على أنه يحتمل أن المعنى: لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار، فيكون على بابه على الأصل.

وقوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ﴾ قال المؤلف: [لا تهتم بكفره] وظاهر كلامه: أن الحزن هنا بمعنى: الاهتمام بالشيء، لا يهينك أمرهم، ولكن الحزن أخص من الاهتمام، فإبقاء الآية على ظاهرها، وهو أن الرسول يحزن إذا كفر الناس، وكذلك من كان ناصحاً لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناس، أقول: إن حملها على ظاهرها أولى، وفعل الإنسان الناصح يحزن إذا كفر الناس، يحزن لأمرين: أولاً: رحمة بهؤلاء الذين كفروا، والثاني: حزناً على ما فات الإسلام من كثرة متبعية؛ لأن كثرة متبعية الإسلام عز للإسلام؛ وما هو الدليل على أن الكثرة عزة من القرآن؟ في القرآن آيتان تدلان على أن الكثرة عزة؟ قال شعيب لقومه: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، وقال تعالى عتاً على بني إسرائيل: ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٦] فالكثرة عز بالدليل الشرعي والواقع، الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالروس ولا بأمريكا، ومع ذلك يهابونها لماذا؟ للكثرة، وأعداء المسلمين الآن يحبذون المسلمين أن يقللوا النسل، فتارة يقولون: إذا كثرت النسل ضاق الرزق، كقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية الإملاق، وتارة يقولون: إذا كثرت الأولاد عجزتم عن تربيتهم إساءة ظن بالله عز وجل، وتارة يقولون: إذا كثر الحمل ضعفت المرأة ولحقها الضعف، وهذا لا بد منه، لا بد أن تضعف المرأة، كما قال الله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ والحاصل: أن كثرة الأمم تكون عزاً لهم.

وقوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾ إينأ مرجعهم؟ جملة خبرية قدّم فيها الخبر لإفادة الحصر ﴿إِنَّا﴾ يعني: نحن إلى الله عز وجل، لا إلى غيره، وقوله: ﴿مَرْجِعُهُمْ﴾ مصدر ميمي، أي: رجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره، وهو الذي يجاسبهم على أفعالهم، ولهذا قال: ﴿فَنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (ننبئهم) نخبرهم، وإذا أخبروا بذلك يُجَاوِزُونَ عليه؟ نعم، الكافر لا بد أن يُجَاوِزَ على ذنبه، ولكنه يُجَاوِزُ بالعدل، ولهذا كانت النار تتركات بحسب جُرم الكافرين، فالمتناقضون في الدرك الأسفل من النار.

فقوله: ﴿فَنَبِّئُهُمْ﴾ أي: نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة، ثم نجازيهم بما يستحقون، قوله: ﴿إِنَّا﴾ فننبئهم) هنا ضمير جمع، لكن المراد به: التعظيم لا شك.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ هذا تكميل للتهديد؛ يعني: أن الله عليم بذات الصدور، وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب؛ لأنها فيهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ تَعْنَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] فمعنى ذات الصدور؛ أي: صاحبة الصدور، وهي: القلوب، وقال: ذات الصدور، دون

القلوب؛ لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ وفي قوله: ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ دليل على أن الكافر يحاسب على عمل القلب، وهو كذلك، فإن الكافر يحاسب عليه؛ لأنه لو أنه لم يحاسب لم يكن في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ كبير فائدة.

ثم قال: ﴿تَمَتُّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾. يعني: نجعلهم يتمتعون، يأكلون ما شاءوا، ويلبسون ما شاءوا، ويركبون ما شاءوا، ويسكنون ما شاءوا، ويتمتعون بكل نعيم الدنيا، ولكن هذا قليل، وقليل، وقليل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ ضُغَّ سَوَاطِ أَعْدَكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، من الدنيا وما فيها، هؤلاء - والعياذ بالله - يتمتعون قليلاً، وما أفل الدنيا ومتاعها، كل ما مضى من الدنيا إلى ساعتها هذه كأنه لم يكن، يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كأن لم يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار، فهم يتمتعون قليلاً، والقللة هنا باعتبار نوع المتاع، وباعتبار زمنه، فنوع المتاع بالنسبة لما في الآخرة قليل أو كثير؟ قليل جداً، ولا يُنسب، قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، كذلك بالنسبة للزمن، الزمن قليل؛ اليس كذلك؟ ولا يُنسب أيضاً، لا يُنسب إلى زمن الآخرة الأبدي ﴿تَمَتُّعُهُمْ قَلِيلًا﴾ وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفته هذا التمتع، فقال جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَنَعُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: ١٢]، هذا صفة هذا التمتع، شهوانيين ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج، كما تفعل الأنعام تماماً.

وقال: ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ يعني: بعد هذا التمتع القليل ﴿نَضْطَرُّهُمْ﴾ في الآخرة ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [وهو عذاب النار، لا يجدون عنه محيصاً]. ﴿نَضْطَرُّهُمْ﴾ يعني: نُلْجِئُهُمْ، ﴿فَمَنْ أَضْطَرُّ عَصْرَبَاغٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] يعني: فمن ألجئ، وهذا أصله مأخوذ من الإلجاء إلى الضرر؛ لأن اضطر أصلها: نضطر، فهذا كل شيء يلجئ الإنسان يسمى: ضرورة؛ لأنه يلجئه إلى هذا الشيء.

وقوله: ﴿نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ لأنهم هم لا يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب، لكنهم يُجْبَرُونَ عليه والعياذ بالله؛ لأنهم عملوا أسبابه.

وقوله: ﴿نَضْطَرُّهُمْ﴾ [في الآخرة] ما المراد بالآخرة؛ هل ما بعد يوم القيامة، أو حتى القبر؟ حتى القبر، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: «وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: كل أخبر به النبي ﷺ بما يكون بعد الموت، كله من اليوم الآخر، فهم بعد هذا المتاع يلجئون إلى العذاب والعياذ بالله».

وقوله: ﴿نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ﴾ العذاب: العقوبة، ﴿غَلِيظٍ﴾ يقول المؤلف: [إنه عذاب النار]، وأي

شيء ضد الغليظ؟ ضده الرقيق، وغلظ عذاب النار في كفيته وفي نوعه - والعياذ بالله -، أما الكيفية: فإن الله تعالى يقول: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦]، ويقول فيما يُعَذَّبُونَ به: ﴿كُلَّمَا خَبِتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧] والعياذ بالله، هذا في كفيته، أما نوعه فإنه لا يحصل ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ [محمد: ١٥] إذا استغاثوا وماتوا من العطش وطلبوا الغوث، يغاثون بماء كالمهل، وهو: الرصاص المذاب - والعياذ بالله - ﴿نَشْوَى الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩] إذا أقبل على الوجه شوى الوجه، فإذا نزل إلى الأمعاء ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ وأحيانًا يُسْقُونَ من ماء صديد ﴿يَنْجَرُعُهُ وَلَا يَصْكَاذُ يُسِيفُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: ١٧] هذا العذاب - والعياذ بالله - بأنواعه الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه عذاب غليظ، ليس فيه رقة؛ بل هو غليظ.

وقوله: ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ [النساء: ١٢١] هكذا في القرآن؛ يعني: لا يجدون مفرًا ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣] بل إنهم - والعياذ بالله - يأتون إليها وردًا عطاشًا وتمثل لهم كأنها سراب ماء، والعطشان إذا رأى الماء ولو كان سرابًا يظنه ماء من شدة تلهفه إلى الماء، فيردونها على هذه الحال - والعياذ بالله - ويتساقطون فيها. ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾.

قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ لام القسم، مقرون بماذا؟ بـ (إن) الشرطية، حُذِفَ جواب الشرط، أم جواب القسم؟ حُذِفَ جواب الشرط، وبقي جواب القسم، أين الجواب؟ ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، وقد مر علينا قول ابن مالك:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُتَلَزِمٌ

وقوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ يعني: الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو من يصح خطابه؟ يحتمل هذا وهذا.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ هذا هو صيغة السؤال، من خلق السموات والأرض؟ هل خلقها اللات، العزى، مناة، هُبَل، من؟ الجواب: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ هم يعترفون بأن خالق السموات والأرض هو الله عز وجل. وقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ جواب القسم، حُذِفَ منه نون الرفع لتوالي الأمثال، والواو الثانية لالتقاء الساكنين، أصله (ليقولون) لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة لا بد فيه من الواو والنون، فنقول: (ليقولون) وعند تأكيد المعنى (ليقولونن) اجتمع عندنا الآن ثلاث نونات كلهم زيادات، إن حذفنا نون الرفع بقيت نون التوكيد، وإن حذفنا نون التوكيد بقيت نون الرفع، فأيهما نحذف؟ نحذف نون الرفع لسببين: السبب الأول: أن نون الرفع اعتيد حذفها فيما إذا كان الفعل منصوبًا أو مجزومًا؛ بل إنها قد تُحذف في غير حالتي النصب والجزم؛ تُحذف للتخفيف، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا»، «لَا تَدْخُلُوا» هذه ما فيها ناصب ولا جازم حُذِفَتْ للتخفيف،

وأصلها: (لا تدخلون) فحذفت النون للتخفيف، وتحذف النون أيضًا مع نون الوقاية كثيرًا، إذن فهي أحق بالحذف، فبقى نون التوكيد؛ لأننا لو حذفنا نون التوكيد فأتى المقصود، ونحن نريد أن نؤكد الفعل، وتأكيد الفعل هنا واجب، أم ليس بواجب؟ واجب؛ لأنه ثبت بقسم مستقبل غير مفصول لم يفصل بين لامة وبين فعله فيكون توكيده واجبًا.

فإذن بقي النون، فإذا قالت نون الرفع: أبقونا جميعًا، (ليقولون) نقول: ما يمكن؛ لأن نون الرفع زائدة، ونون التوكيد زائدة، فلا يمكن أن يجتمع عندنا ثلاثة حروف في مكان واحد، يمكن أن نتحمل حرفًا أو حرفين، إذن نقول: لا بد من حذف نون الرفع، فهي أولى بالحذف، اجعل الواو مع نون التوكيد، الواو هنا ساكنة ونون التوكيد مشددة، فالحرف الأول منها ساكن، اجتمع ساكنان ما يمكن أن يجتمع ساكنان، وما هو السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان، فلا يمكن أن يجتمع شيء ساكن وساكن، فإذن لا بد من أن نعمل عملًا يفكنا من اجتماع الساكنين، ما هو العمل؟ العمل: إن كان الحرف صحيحًا الذي قبل الساكن نكسره، وإن كان الحرف غير صحيح حرف لين فإننا نحذفه، قال ابن مالك:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّحِيَّا أَخْسِرُ مَا سَبَقُ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقُّ

فهنا الساكن الأول: الواو حرف لين أم صحيح؟ لين، إذن نحذفه، فلتلحق اللام مع النون (ليقولن)، فصار عندنا الآن في هذا الفعل حذفان: حذف النون لتوالي الأمثال، حذف الواو الرفع لالتقاء الساكنين، وعلى هذا يقول المؤلف: [حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال، واو الضمير لالتقاء الساكنين].

ما إعراب قوله: ﴿اللَّهُ؟﴾ فاعل لفعل محذوف، والتقدير: خلقهن الله، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩]، ﴿يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ﴾ فذكر الله تعالى الفعل، فهنا المحذوف الفعل، هل يصح أن نقول: إن المحذوف اسم، والتقدير: هو الله؟ يصح ولكنه خلاف الأولى؛ لأن السؤال مُعَادٍ في الجواب، والسؤال بلفظ الفعل: ﴿مَنْ خَلَقَ؟﴾ فيقتضي أن يكون الجواب كالسؤال بالفعل خلقهن.

قال الله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ يعني: إذا أقرؤوا واعترفوا قل: الحمد لله، الحمد: مبتدأ، والله: خبره، الحمد لله على أي شيء؟ على ظهور بيان الحجة، وظهور المحجة.

الآن هم اعترفوا بماذا؟ بأنهم على ضلال في شركهم، فالحمد لله هنا على بيان الحجة وإظهارها، وأنهم خُصِمُوا بذلك؛ لأنهم إذا اعترفوا وأقرؤوا أن خالق السموات والأرض هو الله وأن هذه الأصنام لا تخلق، فقد أقرؤوا على أنفسهم بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، ولهذا قل: الحمد لله، كما أن الحمد هنا يمكن أن نقول مع ذلك: الحمد لله على خلق السموات والأرض، أنه يُحَمَدُ على أنه الخالق عز وجل دون غيره، ويُحَمَدُ على ما له من صفات الكمال، ومن جميل الأفعال.

يقول المؤلف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [على ظهور الحجة عليهم] (الحمد) تقدّم لنا مرارًا وتكرارًا بأنه هو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ للاستحقاق والاختصاص،

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤٣٢هـ) تفسير سورة لقمان

الاستحقاق: بأنه هو المستحق للحمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أهل الثناء والمجد»^(١) ثانياً:
للاختصاص؛ لأن الذي يستحق الحمد المطلق هو الله عز وجل.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، ﴿بَلْ﴾ هنا للإضراب الانتقالي، وليست للإضراب الإبطالي، فهو انتقال
مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام، ولهذا قال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [وجوبه عليهم] يعني:
التوحيد، وإنما نفى العلم عنهم؛ لماذا؟ لانتفاء فائدته، والشئ قد يُنفى لانتفاء فائدته، قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَوَاءٌ مَا نَدْعُوهُ لَا يُنصِتُ لِمَا يُدْعَوْنَ بِهِ سَوْفَاكَ﴾ [الأنفال: ٢١] يسمعون بأذانهم ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ نفى السمع
عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليهم، فقله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ نفى العلم عنهم وإن كانوا مقرّين
بأن الله هو الخالق، لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم، وأيهما أشد قبحاً؛ جاهل لا يدري، وعالم لم ينتفع؟ الأخير
أشد وأقبح؛ لأنه جاهل مركّب، وذاك جاهل بسيط، ولأنه مُعاندٌ مستكبر، وذاك غير معاند، والجهل
المركب أشد قبحاً، والعناد عن علم أشد من العناد عن جهل، يقول الشاعر:

وَمَنْ رَامَ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ يَضِلَّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
وَتَلْتَبِسَ الْعُلُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ أَضَلُّ مِنْ تَوْمَسَا الْحَكِيمِ

توما جاهل مركب يسمونه: الحكيم، لكن بمجرد أنه سمى الحكيم، بدأ يفتي في كل شيء، حتى أفتى
بأنه من تصدّق على إنسان بآبته فإنه يدخل الجنة، قال:

تَصَدَّقْ بِالْبَنَاتِ عَلَى رَجَالٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
قال حمار الحكيم توما:

لَوْ أَنَصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبُ لَأَنْتَبِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبٌ

فالحمار يقول: إنه جاهل بسيط، وصاحبه توما جاهل مركب، الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، هذا
مركب، والبسيط الذي يعلم أنه جاهل، ويتضح بالمثال: لو قال لك قاتل: متى كانت غزوة بدر؟ ققلت: لا
أدري، فما يسمى هذا؟ يسمى جهل بسيط، الإنسان لا يدري وعرف أنه لا يدري، وقال رجل لآخر: متى
كانت غزوة بدر؟ قال: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، كانت غزوة بدر في جمادى الآخرة في سنة تسع من
الهجرة، الآن هو جاهل وهو لا يدري أنه جاهل، لذلك استفتح بقوله: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين،
فيقال: إنه ما فتح الله عليك؛ لأنك جاهل، مركب من جهلين: جهله بالواقع، وجهله بالحادث.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ
وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾.

١- هي هذه الآية الكريمة؛ بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم.

٢- ومن فوائدها: أن الله تعالى يحب أن يتزَّه بها أسدى إلى عباده من النعم، لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ﴾.

٣- ومنها: أن الله تعالى سخر لنا ما في السموات وما في الأرض، وهو ظاهر، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّهُ﴾ [الجاثية: ١٣].

٤- ومنها: جواز استخدام ما في هذا الكون في السموات والأرض لمصالحنا؛ لأنه مسخر لنا، فإذا كان مسخرًا فلنا أن نتفع به بما أحل الله لنا، فلو قال قائل مثلاً: هل لنا أن نأخذ المعادن الجارية والجمادة؟ نقول: نعم، هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات، وكيف سخرت لنا؟ الجواب: نعم، ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهظة أكثر مما نستفيد منه، فإن الحكمة تقتضي ألا نفعله؛ لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من نفاذ الأموال الشيء الكثير، فإذا قدر أن ما فيها من نفاذ الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منه فإن العقل يقتضي ألا نفعل؛ لأن هذا من السفه والتبذير، والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه يتفع بأكثر مما يبذل، أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت ما لا قدره ألف ريال لتحصل على منفعة تساوي ألفي ريال، محمود هذا أو لا؟ نعم؛ وبالعكس لو أنك بذلت ما لا يبلغ ألفي ريال لتحصل على منفعة بقدر ألف ريال، هذا مذموم؛ لأنك الآن أضعت ألف ريال بدون فائدة، فيكون هذا من باب إضاعة المال والإسراف.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن نعم الله عز وجل وافرة؛ يعني: كثيرة كاملة، لقوله: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ﴾.

٦- ومن فوائدها: أن نعم الله عز وجل نوعان: ظاهرة، وباطنة، سواء فسرنا الظاهرة بالأمور المحسوسة، والباطنة بالأمور المعنوية، أو فسرنا الظاهرة لكل أحد، والباطنة التي لا يعرفها إلا صاحبها، أو فسرنا الظاهرة بما هو عام يعم جميع الناس في المطر والخصب، والباطنة بما دون ذلك، على كل حال النعم وافرة وسابغة من كل وجه.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾

١- يستفاد من هذه الآية: ذم الجدل بغير برهان لقوله: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾.

٢- ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الجدل بالعلم والهدى والدليل من القرآن أنه جدل لا يُذمُّ صاحبه؛ لأنه حق، وقد قال الله تعالى: ﴿وَحَدِّثْ لَهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للمجادل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل، لقوله: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل، ﴿وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ هذا العلم المكتسب، الهدى من الرسول، والكتاب المنير: القرآن.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَا سَاءَ مَا أَمَرَ بِكَ أَنْ تَأْمُرَ بِمَا يَأْمُرُكَ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفُتُورُ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء المجادلين ليس عندهم سوى التقليد،

لقلول: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَنَا عَلَيْهِ مَآبِئَانَا﴾.

٢- ومن هوائد الآيئة الكريمة: ذم من خالف الحق لاتباع الآباء، لقلول: ﴿أَتَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ هذا الحق ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ﴾.

٣- ومن هوائد الآيئة الكريمة: تحريم التقليد مع ظهور الحجة، من أين يؤخذ؟ من قلول: ﴿أَتَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَنَا عَلَيْهِ مَآبِئَانَا﴾ أيًا كان المقلد إذا بانث الحجة فإنه لا تقليد، ولكن تتبّع الحجة.

٤- ومن هوائدها: أن التقليد يسمى اتباعاً، لقلول: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَنَا عَلَيْهِ مَآبِئَانَا﴾ والمعروف للمشهور بين أهل العلم: أن الاتباع يكون عن دليل، فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام اتبعنا الرسول، والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل، لكن هذه الآية تدل على أن كل من تابع أحداً فهو متبع له.

٥- ومن هوائد الآيئة الكريمة: بيان أن هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق، لقلول: ﴿أَتَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ فيكون هذا أشد في ذمهم.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: ظهور العصية في هؤلاء، لقلول: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَنَا عَلَيْهِ مَآبِئَانَا﴾ وهذا تعصّب للآباء، والتعصّب للآباء والقبائل من شأن أهل الجاهلية.

٧- ومن هوائد الآيئة الكريمة: أن مخالفة الدليل للتقليد من إجابة الشيطان، لقلول تعالى: ﴿أَوَلَوْ كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾.

٨- ومن هوائدها: أن مخالفة ما أنزل الله سبب لدخول النار، لقلول: ﴿يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾.

٩- ومن هوائدها: أن وسوسة الشيطان التي يليقها في قلب بني آدم من الدعوة، لقلول: ﴿يَدْعُوهُمْ﴾ إذ إن الشيطان ليس يمثل أمامهم ويقول: اتبعوا كذا، ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوه، وهكذا الشيطان يأمر بالشر.

١٠- ومن هوائد الآيئة الكريمة: الخل من وساوس الشيطان؛ لأن قلول: ﴿أَوَلَوْ كَانِ الشَّيْطَانُ﴾ هذا للتوبيخ والإنكار.

١١- ومن هوائد الآيئة الكريمة: أن كل شيء يوجب العقوبة فهو من تلبية طلب الشيطان، لقلول: ﴿أَوَلَوْ كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ فمثلاً لو أراد الإنسان أن يسرق، أو أن يزني، أو أن يشرب الخمر، أو أن يقتل نفساً محرمة، فإن هذا من الشيطان وتلبية لطلبه؛ لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عذاب السعير.

١٢- ومن هوائدها: أن الشيطان له عقل وإرادة وقد قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَيُؤَيِّدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠] الشيطان له إرادة، وله تزيين، وله تلبيس، ولهذا يجب الحذر منه غاية الحذر.

١٣- ومن هوائدها: أن من دعا إلى ما يوجب العقاب فإنه شبيه بالشياطين؛ بل لنا أن نقول: إنه شيطان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يُمنع إذا منع من المرور بين يدي المصلي قال: «فإنَّ

أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ^(١)، وقال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢].
ثم قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَرِيقَةُ الْأُمُورِ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة؛ الإخلاص من قوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾، والمتابعة من قوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له؛ لأنه رتب الاستمسك على هذين: إسلام وجهه لله مع الإحسان، وعلى هذا فمن لم يأت بها فليس له نجاة.

٣- ومن فوائدها: أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص والمتابعة؛ لأن كلمة ﴿الْوُثْقَىٰ﴾ اسم تفضيل، فهي مثل أوثق في المذكر.

٤- ومنها أيضاً: فضيلة الإحسان، لقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة الله، ويكون في معاملة عباد الله.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده ملكوت السموات والأرض، وكم من إنسان يقدر، ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره، والدليل قوله: ﴿وَالِلَّهِ عَرِيقَةُ الْأُمُورِ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أن يصبر؛ لأن العاقبة له، لا يتمجل، أو يستبعد الفرج، أو يستبعد النصر؛ لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا أحد يستطيع أن يُدبر في الكون، من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر الدال على الحصر.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُہٗٓ إِنَّمَا مَرْجُهُمْ فَأَنْزِلْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا عَلَىٰ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُمُ الْعَذَابَ الْكَبِيرَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزن لكفر من يكفر، لقوله: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُہٗٓ﴾ فإن قال قائل: هذا ليس بصريح على ذلك، قلنا: إذا لم يكن صريحاً فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إذ لو لم يكن موجوداً أو متوقعاً لكان النهي عنه لا فائدة منه، وقد قال الله عز وجل في آية أخرى ما يدل على أنه كان يحزن، كما في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ مِّنْهُ لَبِئْسَ مَا تَكُونُ﴾ [الشعراء: ٣]، ﴿فَلَمَّا كَثُرَ بَعْضُ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ وَضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ [هود: ١٢] وما أشبه ذلك مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة

والسلام كان يحزن لكفرهم.

٢- ومن فوائد هذه الآية المترتبة على ما ذكرناه: شدة حرص النبي ﷺ على هداية الخلق، لكونه يحزن لمن لا يؤمن، مع أن عدم إيمانه لا يضر الله ولا رسوله شيئاً.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن لكفر من كفر؛ لأن الأمر بيد الله، وكونك تحزن هذا مما يشغلك عما ينبغي أن تقوم به من العبادات الخاصة، أنت عليك أن تبدل وتنصح فإذا رأيت «مَرُوءً مُتَّبِعًا، وَدُنْيًا مُؤْتَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ»^(١).

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تهديد الكافرين، لقوله: ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلق إلى الله وحده، يستفاد من تقديم الخبر الدال على الحصر.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الكلام لله، لقوله: ﴿فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾.

٧- ومنها: أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع، لقوله: ﴿فَنُنَبِّئُهُم﴾ لأن ما لا يُسمع لا يكون فيه إنباء، فلا إنباء إلا بصوت مسموع، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو أعظم وأجل، ولهذا إذا تكلم الله بالوحي صعد أهل السموات وارتجفت السموات، ومعلوم أن صوت أحد من الخلق لا يحدث منه هذا الشيء، ولكن الله عز وجل أعظم وأجل.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الله، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

٩- ومن فوائد هذه: التخويف من مخالفة الإنسان باطنًا، لقوله: ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، فإياك والمخالفة في الباطن، لا تقل: إني لم أظهر ولا أحد يعلم، فإنه وإن لم يعلم الخلق فالله تعالى أعلم، مهما تكتم الشيء فإن الله تعالى يعلمه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله عز وجل دائماً، لقوله: ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، ولهذا جاء في الحديث: «أَفْضَلُ الْإِيمَانِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ»^(٢) لأنك إذا علمت بذلك وأيقنت به أوجب ذلك لك المراقبة مراقبة الله عز وجل، والرغبة إليه، وأن تكون همك دائماً في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الأمر بمراقبة الله عز وجل لما في قلبه، فإنه لو هم بمعصية في أخفى ما يكون من الأرض فسيردعه ذلك الإيمان عن هذه المعصية، ولهذا حماية الإيمان بما يوجه إليه أعظم بكثير من حماية السلطات بما توجه إليه؛ أليس كذلك؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقبة سلطات؛ لأنه يعلم أنه مراقب من قِبل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن إذا ضعف

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٣٤١) من حديث أبي ثعلبة الحنسي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٧٩٦) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٠٠٢).

الإيمان احتاج إلى قوة السلطان، فإن ضعف الإيمان والسلطان فسدت الأديان والبلدان، فإذا اجتمعت القوتان: قوة الإيمان، وقوة السلطان فهذا هو الكمال، وإن ضعفا جميعاً فهذا هو الهلاك، وإن ضعف أحدهما دون الآخر، ففيه حياة وموت.

ثم قال تعالى: ﴿نُئِمْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾، ﴿نُئِمْهُمْ﴾ الضمير يعود على الكافرين.

١- يستفاد من الآية الكريمة أن الكافر قد يُمتنع في الدنيا أكثر مما يتمتع المؤمن؛ أليس كذلك؟ قال: ﴿نُئِمْهُمْ﴾ وهذا هو الواقع، فإن بعض الكفار يكون أشد تمتعاً في الدنيا من المؤمنين، ولكنه كما قال الله عز وجل: ﴿قَلِيلًا﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة أن التمتع في الدنيا قليل في زمنه ونوعه، أما زمنه فظاهر ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وأما نوعه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ ضُحِ سَوِطٌ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٣- ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفار عذاب غليظ، لقوله: ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

٤- ومنها أن الكفار يُضْطَرُّون ويُلْجِثُونَ إلى دخول هذا العذاب، لقوله: ﴿نَضْطَرُّهُمْ﴾ واعلم أن هذا الاضطراب يكون عند خروج الروح، ويكون كذلك في الآخرة، أما عند خروج الروح فإنه قد ورد في حديث البراء الطويل أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار، وبُشِّرَتْ روحه بالغضب من الله تعالى فإنها تفرق في البدن تشبث فيه حتى يترعوها من البدن كما يُنزع السَّقود من الصوف المبلول؛ يعني: بشدة، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ﴿أَخْرِجُوا﴾ يدل هذا الأمر على أنهم كانوا أشعثاء في إخراجها ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ إلى آخره، هذا معنى قوله: ﴿نَضْطَرُّهُمْ﴾، وقال تعالى في الآخرة: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣] يُدْعَوْنَ بعنف حتى يدخلوها - والعياذ بالله -.

ثم قال عز وجل: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

١- هي هذه الآية الكريمة دليل على أن الكافرين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يُقرُّون بربوبية الله، لقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾.

٢- ونهاية أن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به؛ لأن هؤلاء المشركين انتفعوا بهذا الإقرار أم لا؟ لا؛ بل لا بد من أن يُضاف إليه: توحيد الألوهية، والأسماء والصفات.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن خالق السموات والأرض هو الله عز وجل، فإن قال قائل: هل المخلوق يخلق؟ نقول: لا، المخلوق لا يمكن أن يخلق، وخلق المخلوق إنما هو تحويل شيء إلى

شيء، يجعل الخشب باباً، ويجعل الحجر بيتاً، وما أشبه ذلك، لكن هل يخلق خشبة لجعلها باباً؟ لا، ولا يخلق حجراً لجعله بيتاً، فكل ما في الإنسان من مصنوعات ومبتكرات ومبتدعات إنها هو تغيير وتحويل من شيء إلى شيء، أما إيجاد ذوات الأشياء فهو إلى الله عز وجل، وبهذا يتبين معنى قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وإلا فالإنسان يخلق، ولكن خلقه ليس معناه إبداع وإيجاد بعد عدم، ولكنه كما أقوله وأكرّره حتى يتبين لكم معنى قوله: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فأثبت أن مع الله خلقاً، لكن هذا الخلق ليس خلق إيجاد، ولكنه خلق تحويل وتغيير لبعض الأشياء حسب ما أعطاه الله تعالى من قدرة ذهنية وبدنية.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن السماء متعددة، لقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ وقد بين في آية أخرى أن عددها سبع: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿[المؤمنون: ٨٦-٨٧].

٥- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن اعتراف الإنسان بالحق مما يحمّد الله عليه، لقوله للرسول: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فإنه لا شك أن إقرار الإنسان واعترافه بالحق إظهار للحجة، وإذا ظهرت الحجة كان في ذلك من الشاء على الله ما هو خير لهم.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكثر هؤلاء المعاندين والمشرّكين كانوا لا يعلمون؛ إما للمجهل، وإما لعدم الانتفاع بعلمهم، لقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي تأكيد الكلام في موضع التأكيد لقوله: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ﴾ فأكد الله عز وجل أنه سيقولون ذلك لئلا يقول قائل: هل هؤلاء يُقرّون بتوحيد الربوبية أو لا يُقرّون؟ فيبين الله أنهم، يُقرّون به وأكد ذلك، حتى لا يقال: كيف يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية؟

❖ قال الله تعالى:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِثَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿[لقمان: ٢٦-٢٩].

* التفسير *

الجملة هنا خبرية ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ وفيها حصر، وطريقه: تقديم الخبر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ يعني: لا لغيره؛ بل له وحده سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: من كان فيها، والأرض كذلك، وأتى بـ (ما) التي لغير العاقل؛ لأنه يُراد بها: ملك الذوات والصفات، وإذا أُريد ملك الذات الصفات أُتي بـ (ما)؛ لأنها أكثر، فإن كل ذات لها صفة، وليست كل الذوات عاقلة؛ بل الدواب والبهائم وغيرها من قسم غير العاقل.

وقوله: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ قال المؤلف: [ملكاً، وخلقاً، وعيذاً] الملك يشمل ملك الذوات والتصرف في هذه الذوات، ولهذا قال: [وعيذاً] والمراد بالعبودية هنا: العبودية العامة دون الخاصة؛ لأن العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تدللوا لله سبحانه وتعالى طاعةً بالمعنى الشرعي، وأما العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق؛ لأن جميع الخلق متدلل لله عز وجل باعتبار القضاء والقدر، ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره، لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا إن شاء الله، ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع، واستكبروا عن الحق.

قال: [وعيذاً، فلا يستحق العبادة فيها غيره] في السموات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله؛ لأنه بمقتضى العقل والفطرة أن المالك الخالق المُدبِّر يجب أن يكون هو المعبود، ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العبادة بماذا؟ بالربوبية ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، ومر علينا: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وهذا ظاهر أن من له الخلق يجب أن تكون له العبادة وحده.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [عن خلقه] [الحَمِيدُ] [المحمود في صنعه] الجملة هنا استثنائية لبيان ما لله عز وجل من هذين الاسمين، وما تضمنناه من الصفة ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ﴾ الضمير ضمير فصل، ولضمير الفصل ثلاث فوائد:

القائدة الأولى: التوكيد، الثانية: الحصر، والثالثة: التمييز بين الخبر والصفة، فإذا قلت: زيد الفاضل، فزيد مبتدأ، والفاضل محتمل أن تكون صفة لزيد، وأن الخبر لم يأت بعد، وأن التقدير: زيد الفاضل محبوب مثلاً، فإذا قلت: زيد هو الفاضل، محتمل أن يكون صفة أو لا؟ لا، يكون خبراً، ولهذا سمي ضمير فصل.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ قال المؤلف: [عن خلقه]، وهو كذلك غني في نفسه، غني عن غيره، غني في نفسه لكثرة ما عنده؛ لأن كل شيء هو لله عز وجل وهذا تمام الغنى، وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد، والدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] أما من سواه فإنه مُفْتَقِرٌ إلى الله عز وجل قبل كل شيء، ثم إن الناس بعضهم مُفْتَقِرٌ بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَيعَشَتَهُمْ فِي

الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴿٣٢﴾ [الزخرف: ٣٢] الناس بعضهم إلى بعض في حاجة؛ بل في ضرورة أحياناً، والجميع إلى الله في حاجة وضرورة، أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره، كما أنه غني بنفسه أيضاً، إذن غناه يتضمن شيئين: الغنى الذاتي؛ بمعنى: كثرة ما يملكه سبحانه وتعالى؛ إذ كل شيء فهو ملكه، الثاني: الغنى عن الغير؛ بحيث لا يحتاج إلى أحد، وغيره محتاج إليه.

وقوله: ﴿الْحَمِيدُ﴾ قال المؤلف: [المحمود في صنعه] فقصر في التفسير من وجهين: أولاً: قال: الحميد؛ بمعنى: المحمود، والصحيح: أنها بمعنى: المحمود والحمد، فالحمد سبحانه حامدٌ من يستحق الحمد، وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل، وهو كذلك محمود على كمال صفاته، وتمام إنعامه، محمود على أمرين: على كمال صفاته، وعلى تمام إنعامه.

الوجه الثاني مما قصر فيه المؤلف: أنه قال: المحمود في صنعه، والصواب: أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضاً، فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفعها للعباد، ومن ثمَّ للخلق طريقاً تستقيم به أمورهم، فهو أهل للحمد، الآن لو أن أحداً ذلك على طريق بلد في سفر واحد من أسفاركم تحمده أم لا؟ نعم، تحمده، فكيف بمن ذلك على طريق الآخرة بكل ما تحتاج إليه، فالصواب: أن حميد بمعنى: حامد ومحمود، وحميد في صنعه، وفي شرعه، فصنعه الذي هو الخلق يُحمد عليه سبحانه وتعالى؛ على إيجاده، وعلى إعدادهِ، وعلى إمداده، وهو أيضاً محمود في شرعه يُحمد عليه لما في شرعه من العدل، والحكمة، والرحمة التي لا نظير لها، وما أعظم الفائدة في اقتران الحميد بالغني؛ لأنه كما مرَّ علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحسن، لكن قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت باقترانهما، فالغنى مع الحمد يزداد كمالاً؛ لأنه قد يكون الغني غنياً ولكن غني لا يُحمد عليه؛ مثل: البخل، فالبخل الغني غني لكن لا يُحمد على غناه؛ لأنه لا يُستفاد من ماله، وقد حرم نفسه من مصلحة ماله، لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا الغنى.

ثم قال عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾.

(لو) هذه شرطية، وفعل الشرط محذوف؛ أي: ولو ثبت أنها في الأرض من شجرة إلخ، و(ما) اسم موصول بمعنى: الذي، و﴿فِي الْأَرْضِ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول؛ يعني: لو أن الذي استقر في الأرض، و﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ جار ومجرور بيان لـ (ما) الاسم الموصول؛ لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان، ف﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ بيان له؛ يعني: لو أنك تعرف من الشجر.

وقوله: ﴿أَقْلَمُ﴾ خبر (أن)؛ يعني: ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلاماً يُكتب بها.

﴿وَالْبَحْرُ﴾ يقول: عطف على اسم (أن) ﴿وَالْبَحْرُ﴾، وفي قراءة (والبحر)، (والبحر) إذا كانت بالرفع فهي مبتدأ، قال ابن مالك:

وجائر رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملاً

والحققت بـ (إن) لكن وأن

قال: ﴿وَالْبَحْرُ﴾ عطف على اسم إن فتكون بالنصب، ﴿مُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ أين الخبر؟ الخبر محذوف، قدره المؤلف بقوله: [مداداً] يعني: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام، وما فيها من البحار مداد؛ يعني: حبراً يكتب به، جواب الشرط: ﴿مَا نَفَذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ المعبر بها عن معلوماته، نفذ بمعنى: انتهى، ما نفذت كلمات الله الكونية والشرعية، السبب: لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلاً، والخلق له بداية وله نهاية؟ لا، الخلق ما له نهاية؛ لأنه إذا دخل الناس الجنة أو النار، ماذا يكون؟ سرمدى أبدي، فإذا كل شيء يخلقه الله فإنه يخلقه بكلمة كن، فيكون، إذا كانت المخلوقات لا تنتهي، وكذلك أيضاً أفعال الله عز وجل في الأزل ما لها نهاية، فإنها لا يمكن أن تنفذ أبداً حتى لو قرص أن البحر ومن بعده سبعة أبحر ثمّده، والشجر كل الشجر الذي في الأرض أقلام، وصار يكتب بها، فإن كلمات الله لا تنفذ، ووجه ذلك واضح؛ لأن المخلوقات لا تنفذ، وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] إذن يتبين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقاً محضاً، وهي صدق لا شك، كلمات الله خبر الله صدق، لكن قد يقول القائل: كيف وجه هذا؟ نقول: هذا وجهه؛ إذ أن الإنسان قد يستعظم أن تكون البحار البحر المحيط ومن وراءه سبعة أبحر تكون مداداً، وما في الأرض من شجرة أقلام يكتب به، ثم لا تنفذ الكلمات، قد يستعظم هذا الشيء ولكنه إذا عرف كمال قدرة الله وعظمته ما استعظم هذا.

وقوله: ﴿مَا نَفَذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾، قال: [المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد، ولو بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية] عفا الله عن المؤلف، هذا تحريف، عبر يقول: المراد بالكلمات: المعلومات معلومات الله؛ يعني: ما نفذ ما يعلمه، لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن، الله يقول: ﴿مَا نَفَذَتْ كَلِمَتُ﴾ والكلمات تكتب، أما المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب، فهل كل المعلومات تكتبها؟ لكن كلماتك إذا أردت أن تعبر عنها للغير تنطق بها وتكتبها، فالمعنى: ما نفذت كلمات الله؛ أي: كلماته بالحق كلماته الحقيقية لو أمليت على أحد وصارت البحار مداداً لها، والأشجار أقلاماً لها ما نفذت، ووجه ذلك ظاهر، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل، وكمال قدرته.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ [لا يعجزه شيء] ﴿حَكِيمٌ﴾ [لا يخرج شيء عن علمه وحكمته] قوله: ﴿عَزِيزٌ﴾ يقول: [لا يعجزه شيء] وأحياناً يعبر المؤلف نفسه فيقول: عزيز لا يغلبه شيء؛ وذلك لأن العزة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، والثاني: عزة القهر وهو الغلبة، والثالث: عزة الامتناع، وهي أنه سبحانه وتعالى لا يناله شيء بسوء أبداً، تمتع عن كل سوء لقوته سبحانه وتعالى، وأما قوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ فهو هنا قال: [لا يخرج شيء عن علمه وحكمته] ففسر الحكمة بالعلم، وقد سبق لنا أن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهو حكيم لا يخرج عن ملكه شيء وحكمه، وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء، إذن هو حاكم مُحْكَم، كلها تؤخذ من كلمة حكيم، وفي قرآن العزيز بالحكيم فيها إثبات صفة ثلاثة غير العزة

التفسير الثمين للعلامة العثماني (٤٤٢هـ) تفسير سورة لقمان

والحكمة، وهي: أن عزته عز وجل مقرونة بالحكمة، فتكون عزة أكمل، وتكون حكمة أكمل، وذلك أن العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم، فلا يكون حكيماً في تصرفه؛ أليس كذلك؟ بل، لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هو موافقة الصواب.

ثم قال عز وجل مُبِينًا كَمَا لَقَدْ كُنَّا أَكْمَلُ كُلِّ شَيْءٍ لِّمَنْ يَشَاءُ قَالَ: ﴿مَا خَلَقْتُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [خلقاً وبعثاً؛ لأنه بكلمة كن فيكون] يعني: معنى الخلق والبعث، ما خلقكم جميعاً إلا كنفس واحدة، وما بعثكم جميعاً إلا كنفس واحدة، إذن الكثرة لا تعجز الله عز وجل؛ لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء، الكل تتعلق به القدرة، وهو كله سهل عليه؛ لأنه يكون بأي كلمة؟ بكلمة (كن)، فالله عز وجل لما خلق السموات والأرض هل احتاج إلى عمال وعوامل؟ لا، يقولون: إذا كان البناء واسعاً كان أشد، وإذا كان ضيقاً كان أهون؟ لا، إنما هو بكلمة: كن، وما كان بكلمة كن فلا فرق بين أن يكون كثيراً أو قليلاً، ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفْخِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النحل: ٧٧] يعني: بل هي أقرب من لمح البصر، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ كُلِّجَ الْبَصِيرِ﴾ [القمر: ٥٠] هذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [١٣] فإذا هم بالسَّاعَةِ [النازعات: ١٣-١٤] كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل، فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق السموات في ستة أيام؟ هي مخلوقة بالحكمة؛ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق يحتاج إلى أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق، أليس الله قادراً على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون أن يتناولها الرجل؟ بل؛ كما حصل في عيسى، ومع ذلك فإن الله قد جعل لهذا أسباباً؛ اتصال الرجل بالمرأة، ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الغاية، ثم إذا كان قابلاً أن يخرج إلى الدنيا خرج، ثم مع ذلك ينمو شيئاً فشيئاً ما يأتيه العقل كاملاً دفعةً واحدة، ولا يأتيه النمو دفعةً واحدة، ولكنه على وفق الحكمة، فيكون هذا جواب عما يرد في الذهن، أو يورد على المرء لماذا خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ولماذا يخلق الله الجنين في بطن أمه لمدة تسعة أشهر، وما أشبه ذلك؟ فالجواب: أن أفعاله مقرونة بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة بمسبباتها، فلا بد أن يكون هناك سبب يتبع عنه مسبب، ولا بد أن يكون هذا السبب مطابقاً وموافقاً حتى يأتي.

﴿إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ [يسمع كل مسموع] ﴿بَصِيرٌ﴾ [يُبْصِرُ كُلَّ مُبْصَرٍ، لا يشغله شيء عن شيء]، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ تقدم أن السميع ينقسم قسمين: قسم بمعنى: مجيب، وقسم بمعنى: سامع؛ يعني: مدرك للأصوات، فالسميع الذي بمعنى مجيب؛ مثل: قول إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّخُولِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] أي: مجيبه، ومن المعلوم أيضاً أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك، ولكن الفائدة من الدعاء هي: إجابة الداعي، أما مجرد أن يُسَمَعَ دعاؤه فلا فائدة له من ذلك حتى يُجَابَ، وتقدم أن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يفيد التهديد، وما يفيد التأييد، وما يفيد سعة سمع الله سبحانه وتعالى وإدراكه لكل مسموع.

فما يفيد التهديد: قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٨٠] هذا يفيد التهديد، وما يفيد التأييد: قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأُرَى﴾ [طه: ٤٦] وما يفيد الشمول شمول سمع الله عز وجل كل ما يُسمع؛ مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١] ولهذا قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات؛ إني في طرف الحجرة وإنه ليخفى عليّ بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سموات يسمع هذا الحديث كله، لم يفته سبحانه وتعالى شيء.

أما قوله: ﴿بَصِيرٌ﴾ بمعنى مبصر؛ أي: مدرك يبصره سبحانه وتعالى، فلله تعالى بصر يبصر به المبصرات، كما جاء في الحديث الصحيح: «حِجَابُ النُّورِ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَفَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١)، وقد يكون البصير دالاً على العلم؛ مثل: ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [المتنحة: ٣] أي: عليم به، وعند الناس الآن إذا قالوا: فلان بصير بالأشياء؛ أي: عنده علم بها وخبرة.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَى اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ إلى آخره.

الهمزة هنا للاستفهام التقريري، فمعنى: ﴿الَّذِينَ تَرَى﴾ بمعنى: قد رأيت، فهو يقرر سبحانه وتعالى هذه القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد، والخطاب في قوله: ﴿تَرَى﴾ إما للرسول عليه والصلاة والسلام، أو لكل من يصلح له الخطاب، والمعنى الثاني أشمل وأعم، فتكون شاملة لكل من يصلح له الخطاب، ﴿الَّذِينَ تَرَى﴾ الرائي المخاطب ﴿أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ﴾ يُدْخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ يدخله في الليل، وهذا الإيلاج والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة، وكيف الإيلاج ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ هل المراد: إقبال الليل وإقبال النهار؛ لأنك ترى الليل إذا أقبل يدخل سواده في النهار، يدفع النهار ويطرده، وكون النهار أيضاً إذا أقبل يلج في الليل فيطرده، فيكون هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجر، وإقبال الليل، وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا ذُكِرَ بِهَا وَالنَّهَارُ إِذَا تَشَفَّرَ﴾ [المدر: ٣٣-٣٤] يكون معنى الإيلاج: إدخال الليل في النهار أو بالعكس؛ متى؟ عند كل صباح، وعند كل مساء، هذه واحدة، أو أن المعنى ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ بمعنى: أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل، ويزداد الليل مدة حتى يدخل في النهار؛ يعني: يطول النهار فإذا طال أخذ من الليل فيكون قد دخل عليه، ويطول الليل حتى إذا طال أخذ من النهار فيكون قد دخل عليه واختلس منه، هذا أيضاً معنى لكلمة الإيلاج، وكلاهما معنى صحيح، ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله، وفي كون هذا يزداد وهذا ينقص آية من آيات الله عز وجل؛ لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يأتيوا بالليل في النهار أو النهار في الليل ما يستطيعون، لو اجتمعوا كلهم على أن يزدادوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة ما يستطيعون، مهما أوتوا من قوة، إذاً فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل.

ثم إن في إيلاج الليل في النهار - على المعنى الثاني - وبالعكس فيه دليل على رحمة الله؛ لأن في اختلاف

الليل والنهار بالزيادة والنقص فيه مصلحة عظيمة؛ لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء، وظهرت آثار الشتاء، وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها ضاراً للإنسان والنبات، وكذلك إذا ازداد النهار ازداد الحر، فارت السبأ وزال البخار من الأرض، وماتت بذلك حشرات كثيرة من أجل الحر لو أنها بقيت لأضرّت بالناس، فيكون هذا أيضاً فيه دليل على كمال الحكمة والرحمة مع القدرة.

يقول المؤلف: ﴿يُولِجُ﴾ [يدخل] ﴿أَلَيْلٌ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ﴾ [يدخله] ﴿فِي أَلَيْلٍ﴾ [فيزيد كل منهما] بما نقص من الآخر [وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ] سخر الشمس والقمر؛ أي: ذلّلها؛ لأي شيء؟ لمصالح العباد، والدليل على ذلك: قوله تعالى في الآية العامة الشاملة: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِوَامِئَهُمَا﴾ [كُلُّ] إذن كل ما ذكر من تسخير في الكون فهو لبني آدم، ولهذا يقال في بعض الآثار: يا ابن آدم خلقتك من أجلي، وخلقت كل شيء من أجلك، والله عز وجل يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: ذلّلها لمصالح العباد، وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار؛ لأن الشمس آية النهار، والقمر آية الليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَحَوَّنَا آيَةَ أَلِيلٍ﴾ [الإسراء: ١٢] وهو: القمر ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ ولذلك القمر ما فيه نور، إنما يستجده نوره من الشمس، كلما قابلها ازداد نوره، فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس في ليالي الإدبار كمل نوره، ثم كلما ضعفت المقابلة ضعف نوره.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا لِّعَاجِلِ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [في فلكه] ﴿إِلَّا لِّعَاجِلِ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [وهو يوم القيامة] هذا التوین الذي في كلمة ﴿كُلًّا﴾ عَرَضٌ عن كلمة؛ يعني: كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار، ويجريان في فلكهما تحت الأرض في الليل، وهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الأرض كروية؛ لأنه إذا صار يجري تحت الأرض، فمعناه: أنها كروية، وهو كذلك؛ لأن الشمس والقمر في الليل يجري تحت الأرض، كما قال رضي الله عنه؛ يعني: أن الأرض طبقات بعضها فوق بعض، ألم ترى إلى البيضة فيها القشر الأعلى، ثم القشر الثاني الذي يليه البياض، ثم البياض، ثم القشرة الرقيقة، ثم الأصفر، والأصفر أيضاً طبقات، الأرض مثل البيضة هذه، كذلك أيضاً السموات نفس الشيء طبقات مكدورة^(١).

تفسير سورة السجدة

تفسير سورة السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ قال الله تعالى (١):

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ①﴾ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ② ﴿قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ أَلَيْسَ لِرَبِّكُمْ رَحْمَةٌ ③﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ④ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِن نَّسِيَ الْفُؤَادَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿السَّجْدَةُ ٩-١٣﴾

❖ التفسير ❖

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ إذا مشينا على ما قال المؤلف ففيه إشكال كبير، وهو: أنه يقتضي أن تسوية آدم بعد جعل السلالة من ماء مهين، وهذا هو الواقع أو خلاقه؟ خلافه؟ لأن تسوية آدم قبل أن تكون سلالة من ماء مهين، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن يقال: إن قوله: ﴿جَعَلَ سُلَالَةً مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ هذه جملة معترضة لبيان أن آدم الذي كان من طين كان نسله من السلالة، ثم عاد إلى آدم فقال: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾، وإما أن يقال: إن هذا من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنوي أو الوقي، والترتيب الذكري موجود في كلام العرب، ومنه قول الشاعر:

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده

(١) تفسير الآيات من (١-٨) غير موجود فينا لدينا من مصادر المادة العلمية.

والترتيب هذا على خلاف الواقع، هذا أحد الوجهين.

أما إذا قلنا: ﴿ثُرَسَوْنَهُ﴾ أي: النسل ﴿وَنَفَخَ فِيهِمِ رُوحَهُ﴾ كما قاله بعض المفسرين، فالآية على الترتيب، ما فيها إشكال.

لكن هذا القول فيه إشكال في قوله: ﴿وَنَفَخَ فِيهِمِ رُوحَهُ﴾ فإن هذا الوصف خاص بآدم، كما قال موسى له وهو يُحاجُّه: «أَنْتَ الَّذِي عَلَّمْتَ أَشْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ»^(١) فظاهره أن هذا خاص بآدم، ولهذا الوجه الأول أولى من هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه له قوة من حيث الترتيب بـ (ثم)، لكن من حيث أن نفخ الروح ما كان إلا في آدم، وفي عيسى كما تعرفون، فإنه يدل على أن المراد بقوله: ﴿ثُرَسَوْنَهُ﴾ المراد به: آدم، ويكون عوداً على بدء.

قوله: ﴿وَنَفَخَ فِيهِمِ رُوحَهُ﴾ كلمة ﴿مِنْ رُوحِهِ﴾ مضافة إلى الله، وفيها إشكال؛ إذ إن ظاهرها أن آدم فيه شيء من روح الله فيكون جزءاً من الله، وهذا شيء ممتنع مستحيل، فما معنى الإضافة إذن؟ نقول معناها: أنها إضافة خلق وتشريف، كما قال تعالى: ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾ وهل الكعبة بيت الله يسكنه؟ لا، لكنه بيت أضافه الله لنفسه على سبيل التشريف والتعظيم، وكما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾، وكما قال الله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا﴾ [الشمس: ١٣] هذه الإضافة على سبيل التشريف والتعظيم لهذا الشيء ﴿وَنَفَخَ فِيهِمِ رُوحَهُ﴾ (أي: جعله حياً حساساً بعد أن كان جامداً) ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ هذا التضاف من الغيبة إلى الخطاب، ﴿وَيَذْأَخُنِ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينِ﴾ ٥ ﴿ثُرَجَعَلَ سَلَمٌ﴾ فهذا غيبة، ﴿ثُرَسَوْنَهُ﴾ هذا غيبة ﴿وَنَفَخَ فِيهِمِ رُوحَهُ﴾ هذا غيبة ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ هذا خطاب.

والانتقال أو الالتفات يسميه البلاغيون: الالتفات، له فائدة؛ بل فوائد: منها: تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على وجه وتيرة واحدة ما حصل تنبيه، لكن إذا اختلف يحصل التنبيه، سواء اختلف بأوجه الضمائر؛ كالانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو بالعكس، أو اختلف بشدة الصوت، عندما يكون الإنسان كلامه هادئاً على وتيرة واحدة ما يكون هناك انتباه، لكن لو أتى بجزر في بعض الأحيان يحصل انتباه، فالالتفات أو تغيير الخطاب كل يحصل به الانتباه.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ قال: (أي: لدرته) فالخطاب لا شك أنه للذرية كما قال المؤلف، والفائدة الثانية حسب السياق؛ إما مثلاً زيادة توبيخ، أو زيادة في بيان نعمة، أو ما أشبه ذلك، حسب السياق و﴿السَّمْعَ﴾ قال المؤلف: [بمعنى: الأسعاع] لماذا أولها إلى أسعاع؟ لأن ﴿لَكُمُ﴾ جمع الخطاب لجمع، وإذا كان الخطاب لجمع لزم أن يكون السمع لكل واحد فيكون جمعاً، قال

أهل اللغة: وإنما أفرد السمع وجمع الأبصار؛ لأن السمع مصدر، سمع يسمع سمعاً، والمصدر لا يُجمع ولا يثنى، وإنما يبقى مفرداً، ويكون مراداً به الجنس، والأبصار جمع بصر، وهو القوة الباصرة، وليس مصدرًا؛ لأن المصدر إِبصار، أبصر يبصر إبصاراً، فلهذا جمعها، هذا عما أراد به الجنس.

وقوله: ﴿وَحَصَلَ لَكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ﴾ الأفئدة يعني: القلوب، فذكر الله سبحانه وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم، طريق الفهم هو: السمع والبصر، وعمل الفهم والوعي هو: القلب ولهذا يكون السمع والبصر كقناتين يصبان في القلب، يتلقيان ما يُسمع أو يبصر ثم يصبان في القلب، وهو محل الوعي والإدراك، ﴿وَحَصَلَ لَكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ﴾ يعني: القلوب، لماذا لم يذكر الشم، والذوق، واللمس؟ لأن الاتعاط بالآيات يكون بالسمع والبصر، وبدأ بالسمع؛ لأنه أشمل وأعم؛ لأنك تسمع ما لا تراه، ولما كان أشمل وأعم كان الابتلاء به - والحمد لله - أقل، لو نسبت الضم إلى الوعي لوجدت النسبة قليلة؛ لأن الضم أشد، فوجود السمع أهم، وقوله: ﴿فَلْيَا مَا تَشْكُرُونَ﴾ يقول المؤلف: [ما زائدة مؤكدة للقلة] ﴿فَلْيَا مَا تَشْكُرُونَ﴾ وقليلًا ما إعرابها؟ مفعول مطلق؛ يعني: تشكرون شكرًا قليلًا؛ يعني: مع هذه النعم التي ساقها الله عز وجل من ابتداء خلق الإنسان إلى انتقاله في الأرحام إلى خروجه بالسمع والبصر والقلب، مع هذه النعم العظيمة فالشكر قليل، أي: تشكرون شكرًا قليلًا، وما هذه يقول: [زائدة لتأكيد القلة] وهذا معروف حتى في الأساليب العرفية الآن تقول: قليلًا ما؛ يعني: توكيد لهذه القلة، فما زائدة والله أعلم.

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ قال المؤلف: [أي: منكمروا البعث] قالوا موردن هذه الشبهة: ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾، ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ قال المؤلف: [غيبنا فيها بأن صرنا ترابًا مختلطًا بترابها]، هذا معنى ﴿ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: غيبنا فيها وصرنا ترابًا كسائر التراب، أئذا حصل ذلك ﴿إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ استفهام إنكار؛ يعني: أنكون في خلق جديد بعد أن أكلتنا الأرض وضللنا فيها، والاستفهام هنا إنكاري؛ يعني: لن يكون ذلك، هذه الشبهة هل هي حجة أو غير حجة؟ الجواب: ليست بحجة؛ لأننا نقول: أنتم خلقتكم من تراب، والذي خلقكم أولًا من تراب قادر على أن يعيدكم ثانيًا من تراب، ولهذا جاءت هذه الآية بعد ذكر خلق الإنسان من طين، لما قالوا: ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ هذه شرطية، فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها؛ يعني: أئذا ضللنا في الأرض أنشأ خلقًا جديدًا؟

وقولهم: ﴿إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ يعني: أبتأكد أننا في خلق جديد، ولهذا لو قال قائل: إذا كانت الجملة الاستفهامية هنا للإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد ﴿إِنَّا لَفِي﴾؟ نقول: المراد:

ينكرون أن يتأكد ذلك؛ يعني: أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا الأرض، كقول إخوة يوسف: ﴿أَوَلَمْ نَكْ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ قال: ﴿أَنَا يُوسُفُ﴾ فإلهم أن هذا التأكيد كأنهم ينكرون ما أكد من كونهم يرجعون.

قوله: ﴿لَفِي خَلْقٍ﴾ هل الخلق هنا بمعنى: المخلوق؛ يعني: أننا لنكون في أمة جديدة، أو إنه مصدر بمعنى التقرير؛ يعني: ﴿أَوَلَمْ لَفِي خَلْقٍ﴾ أي: لأن يخلقنا الله؟ يحتمل المعنيين وكلاهما صحيح ولا يتعارضان؛ يعني: أنكون في خلق جديد في أمة جديدة، أو أنخلق خلقاً جديداً بعد أن ضللنا في الأرض وكنا تراباً؟ والجواب: نعم، تكونوا في خلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، فالذي أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه، حتى لو فني الإنسان كله مع أنه ورد في الحديث أنه يفنى كله إلا عجب الذنب، فإنه منه يخلق الإنسان كالنواة للشجرة، ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، وإلا فالأنبياء بشر، من أين هم مكوّنون؟ خلّقوا أصلاً من تراب، لكن الآن من لحم وعظم وجلد كسائر بني آدم، ومع ذلك الأرض ما تأكلهم ما تأكل منهم شيئاً أبداً، أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم، لكن قد يحيي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من الكرامة.

قوله: ﴿أَوَلَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين] بتحقيق الهمزتين في الموضعين فيقرأ: أئذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق، هذا التحقيق، أما إدخال ألف بين الهمزتين المحققتين: أئذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد، هذا إدخال ألف، تسهيل الثانية: أيذا ما تجعلها محقة اجعلها بين الهمزة والياء بدون ألف، بألف: أيذا ما تظهرها أيضاً، اجعلها بين الهمزة والياء، فالقراءات أربع، ﴿أَوَلَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿أَوَلَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿أَوَلَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿أَوَلَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ [بالبعث كافرين] يعني: أن بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي؛ يعني: بل الأمر ليس كما شبهوا ولبسوا، فهم يعلمون قدرة الله لكنهم جاحدون ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ وقوله: ﴿بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بكافرون، وكافرون خبر مبتدأ هم؛ أي: بل هم كافرون بلقاء ربهم؛ أي: بملاقاته، ومتى تكون الملاقاة؟ تكون بالبعث، ومن كفر بلقاء الله فقد كفر بالبعث، ولهذا قال المؤلف مفسراً لها بالمراد لا بالمعنى قال: [بالبعث] وإلا فهي أخص من البعث، اللقاء بمعنى: الملاقاة ﴿يَتَأْتِيَ الْإِنْسَانَ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦] الإنسان أي إنسان ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [٧] إلى آخره، يعني: هؤلاء الكافرون بلقاء الله؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، ومن لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بلقاء الله.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ﴾ [لهم] ﴿مَنْ مَّا مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [أي: بقبض أرواحكم]

﴿تَوَفَّنَاكُمْ﴾ يقبضكم، كما تقول: توفيت حقي من فلان؛ أي: قبضته، وكذلك استوفيته؛ أي: قبضته على سبيل الوفاء، وهو الكمال، فمعنى ﴿تَوَفَّنَاكُمْ﴾ أي: يقبضكم، والمراد: قبض الأرواح.

وقوله: ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ ملك مفرد ملائكة، أو مفرد أملاك، وهو مشتق من الألوكة بمعنى: الرسالة، وعلى هذا فاصله مآلك، ثم حُوِّلَ فَقُدِّمَتِ اللام وَأُخِّرَتِ الهمزة فكانت ملتك، ثم خُفِّفَ فحُذِفَتِ الهمزة فصارت ملك، ولهذا إذا جمع جاءت الهمزة، فقليل: ملائكة ولا يقال: مثالكة؛ لأنه صار فيه إعلال بالتحويل؛ يعني: بتقديم وتأخير، وهو من الألوكة أي: الرسالة، فملك الموت معناه: الذي أرسل أرسله الله عز وجل لقبض الأرواح، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿تَوَفَّنَا رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝١١﴾ [الأنعام: ٦١] وقوله: ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ أضيف إلى الموت؛ لأنه يميت الناس بإذن الله، فسمي: ملك الموت، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، ولكنه لم يصح عن رسول الله ﷺ، وقد سبق أن الذين صح أسماؤهم: جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، منكر ونكير فيه بعض الشيء بعضهم أنكر هذا، أما عزرائيل ما ثبت عن النبي ﷺ على الرغم من أن هذا الاسم أشهر أسماء الملائكة عند العامة، وقوله: ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكَلِّمُكُمُ﴾ من الذي وكَّله الله عز وجل، وهذا التوكيل ليس توكيلاً لحاجة، ولكنه توكيل سلطان وعظمة؛ لأن الرب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه، كل من وكَّلَ من الملائكة بشيء فليس ذلك على سبيل الحاجة، أنا إذا وكَّلت أحداً قد أكون محتاجاً إلى هذا؛ لأنني لا أستطيع مباشرة العمل، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يحتاج، إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، لكنه يوكل ذلك توكيل سلطان وعظمة لبيان سلطانه وعظمته، وأن كل شيء في خدمته وفي عبادته، وقوله: ﴿الَّذِي يُكَلِّمُكُمُ﴾ أي: وكَّله الله، إذن الله وكيل وموكل: ﴿وَكُنَّ بِاللهِ وَكِيلًا ۝٨١﴾ [النساء: ٨١] وموكل ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا﴾ [الأنعام: ٨٩] وهنا قال: ﴿الَّذِي يُكَلِّمُكُمُ﴾ ولكن ليس كونه وكيلًا بمعنى: أنه متوكل لغيره، والموكل أعلى منه، كما هو معهود، ولكنه وكيل بمعنى: رقيب على عبادته مهيم عليهم، وقوله: ﴿تَوَفَّنَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ هنا مفرد، وفي آية أخرى في سورة الأنعام: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] فجمع، وفي آية أخرى ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ في الزمر، فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ جمع أهل العلم بينهم بأن قوله تعالى: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ هذا هو الأصل أن المتوفَّى هو الله؛ لأنه مُدَبِّرٌ، والمُدَبِّرُ للشيء فاعل له، كما تقول: بنى الملك قصرًا للحكم، يعني: ذهب أتى بالزنبيل، وأتى بالمسحاة، وأتى بسطل الماء، ورُبِّعَ الطين، وقام يحمل على متنه ويبنى، الملك؛ ليس الأمر كذلك، إذن معنى بناء؛ أي: أمر ببناء، لكن لما كان هذا البناء لا يتم إلا بأمره أُسْنِدَ إليه، فالله تعالى يتوفى الأنفس ما يكون توفيقها إلا بأمره، فأسندت الوفاة إليه، أما قوله: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾، وقوله: ﴿قُلْ تَوَفَّنَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ فإما أن يقال: إن ملك الموت هنا مفرد مضاف فيعم ملائكة، وهذا له وجه في اللغة العربية لكن ليس

بصحيح من حيث الواقع، ولكن الواقع أن ملك الموت له أعوان قبل قبض الروح، وأعوان بعد قبض الروح، أعوان قبل القبض يسوقون الروح من البدن حتى تصل إلى الحلقوم، ثم يقبضها، وأعوان بعد ذلك إذا قبضها فهناك ملائكة الرحمة تنتظر هذه الروح بالكفن الذي من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويعملوها في ذلك الكفن، وإن كان الإنسان بالعكس فعنده ملائكة العذاب معهم كفن من نار لا يدعونها في يده طرفة عين، يكون هنا المراد الجمع بينهما: أن إسناد الوفاة إلى الملائكة وهم جمع؛ لأنهم أعوان ملك الموت فكان لهم نوع مشاركة في هذا الفعل، وملك الموت هو الذي يقبضها إذا بلغت الحلقوم، وبهذا الجمع يزول الإشكال، ونحن قد بينا كثيراً أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وأنه إذا رأيت في شيء منهما تعارضاً فاعلم أن ذلك من سوء فهمك، أو قلة علمك، فتدبر وتعلم حتى يتبين لك الأمر.

وقوله: ﴿الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [أي: بقبض أرواحكم] يعني: لم يوكل بنا في كل شيء، ولكنه وُكِّل بنا في قبض الأرواح فقط، لكن هناك ملائكة موكلون بنا في حفظ أعمالنا، وفي حفظنا أيضاً، وكذلك ملائكة موكلون في أعمالنا بجيوبون الأرض وينظرون مجالس الذكر فيجلسون فيها، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [أحياء] فيجازيكم بأعمالكم] يعني: بعد الموت يرجع الإنسان إلى ربه، فيجازي بعمله إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾ الكافرون ﴿فَاكْسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ مطأطئوها حياة يقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ ما أنكرنا من البعث ﴿وَسَمِعْنَا﴾ منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه ﴿فَاتَّجَعْنَا﴾ إلى الدنيا ﴿نَسْمَلُ صَٰلِحًا﴾ فيها ﴿إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [الآن] ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾ الخطاب في قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ إما إلى الرسول ﷺ، وإما إلى كل من يتوجه إليه الخطاب، وهذا المعنى أعم والأخذ به أولى لعمومه إلا أن يمنع منه مانع، ولهذا الخطابات التي تأتي للمفرد في جميع القرآن الأولى أن تحمل على العموم، وأن يراد بها: كل من يتوجه إليه الخطاب إلا إذا منع من ذلك مانع، فتكون خاصة بالرسول ﷺ، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ لو هذه شرطية، ولو الشرطية تحتاج إلى جواب؛ يعني: إلى شرط، وإلى جواب الشرط، فالشرط قولهم: ﴿تَرَىٰ﴾ والجواب محذوف التقدير: [لرأيت أمراً فظيلاً]، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فَاكْسُوا رُءُوسَهُمْ﴾ إذ هذه ظرف؛ يعني: لو ترى ذلك الوقت الذي فيه المجرمون على هذا الوصف لرأيت أمراً فظيلاً، المجرمون: مبتدأ، وناكسوا: خبره، وأين التون التي في ناكسوا؟ حذفت لأجل الإضافة، ﴿فَاكْسُوا رُءُوسَهُمْ﴾ [أي: مطأطئوها] يعني: يخافون هكذا - والعياذ بالله -، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يعني: عند الله عز وجل وهم بين يديه يوم القيامة، ولكن ﴿فَاكْسُوا﴾ يقول المؤلف: [حياة] وفي النفس من هذا التفسير شيء، والظاهر أنهم ناكسوها ذلاً وخضوعاً لسلطان الله،

بدليل قوله: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ أما حياة فالحياة محمود لكن كونهم ينكسونها ذلاً هذا هو الواقع، ناكسوا رءوسهم عند ربهم ذلاً، كما قال تعالى: ﴿وَرَنَّهُمْ يُغَرِّبُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِّنَ الْأَذَلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥].

قوله: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ فجملة: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ مقول لقول محذوف تقديره: يقولون، ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ يعني: يا ربنا، ونادوا الله باسم الربوبية؛ لأن الغالب أن الجمل الدعائية تأتي مصدرة برب؛ لأن الرب هو المالك المتصرف.

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ قال المؤلف: [ما أنكرنا من البعث] هذا ما قاله المؤلف، وعليه فيكون مفعول أبصرنا محذوف، التقدير: ما أنكرنا من البعث، ويحتمل أن أبصرنا هنا أي: حضرت أبصارنا وبصائرنا، ويكون أعم مما قدره المؤلف؛ يعني: صرنا ذوي بصر وبصيرة الآن، فيكون أعم؛ يعني: كأنهم يقولون: الآن صرنا ذوي بصر وبصيرة، وهذا المعنى أعم وأبلغ.

وكذلك ﴿وَسَمِعْنَا﴾ يقول المؤلف: [سمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه] لأن الله تعالى يقول: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ولكن أيضاً هذا الذي قال المؤلف لنا فيه وجه أحسن مما قال، فيكون معنى سمعنا؛ أي: كنا ذوي سمع الآن، ولهذا يقولون: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ﴾ يعني: كما نرى ﴿أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أما في يوم القيامة فيقولون: نعم، الآن صرنا ذوي بصر، وصرنا ذوي سمع، ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ﴾ ارجعنا إلى الدنيا وهو فعل طلب؛ أي: دعاء، وليس فعل أمر؛ لأن المخلوق لا يوجه أمراً إلى الخالق.

وقوله: ﴿نَعْمَلْ﴾ هذا جواب الطلب مجزئ بجواب الطلب؛ يعني: إن ترجعنا نعمل صالحاً، وقوله: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ يعني: عملاً صالحاً، والعمل الصالح تقدم كثيراً أنه ما جمع شرطين، هما: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للرسول ﷺ، هذا هو العمل الصالح، [﴿نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ فيها إنا مؤمنون] الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون، معلوم ما ينفعهم إذا شاهدوا العذاب فإن الإيثار لا ينفعهم، كل من شاهد العذاب فإنه لا ينفعه الإيثار ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسَكَرْنَا يَمًا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ [غافر: ٨٤]، قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الْآلِيَّ فَدَخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٥]، وما أحد نفعه إيمانه بعد العذاب إلا قرية واحدة قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٨] ليس له توبة؛ فقد شاهد العذاب فلا ينفع، ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر عمره قبل أن يحل به أجله فلا يستطيع الخلاص.

وقوله: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ أتوا بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ متى؟ الآن، لكن ما ينفعهم، لكن ما رأيكم لو رُدُّوا فماذا يكون

الامر؟ ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْضِرُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿الأنعام: ٢٨﴾ هذا خبر الله عز وجل الذي لا يخلفه.

يقول المؤلف: [وجواب لو: لرأيت أمراً فظيماً] يعني: جواب محذوف، إذا قال قائل: ما هي الحكمة في حذف الجواب، ولماذا لا يذكر من أجل أن لا يكون هناك اختلاف، وما هي الحكمة في الإيهام في قوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ آلَيمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨]، ولماذا لا يذكر لأنه أين؟ الجواب: أنه في مقام التهويل ينبغي الإيهام، لأجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تعظيم الأمر وهوله؛ لأنه إذا ذُكر الشيء قد يهون، لو أقول لك: والله يوجد سبع عظيم يأكل الناس ويفعل ويفعل ويفعل وهول لديك وأنت ما رأيته يكون عندك رعب، لكن ربما لو رأيته يهون عليك الأمر، كذلك مثل هذه الأمور العظيمة إذا أبهمها الله فإنها أعظم وأوقع في النفس، وأشد وأعظم، ولهذا حُذِفَ الجواب، وأبهم الغاشي في قوله: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ آلَيمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] وأبهمت الحاقة والقارعة في مثل: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣﴾ [الحاقة: ٣]، ﴿الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣﴾ [القارعة: ٣] كل هذا من باب التعظيم والتهويل.

وقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ [فتهدي بالإيمان والطاعة باختيار منها]. ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ الضمير يعود على الله عز وجل، وأتى بضمير الجمع تعظيماً، فإذا قال النصراني: الآلهة ثلاثة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ ونا للجمع، أين الدليل الذي يخرج هذا اللفظ عن معناه؟ وإلا فالصواب معنا، وأنتم أيها الموحدون على ضلال، وإلا لقال الله: ولو شئت، فالجواب: أن هذا من باب التشبيه والتليس، وإلا فارجع إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] كم يصير؟ واحد، فيكون: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ من باب التعظيم، والله تعالى عظيم بصفاته، كل صفة من صفاته تقتضي عظمة غير ما تقتضيه الصفة الأخرى، وباجتماع هذه الصفات يكون هناك عظم أعظم وأجل ﴿لَآتَيْنَا﴾ هذا جواب لو ﴿لَآتَيْنَا﴾ أعطينا، ولهذا نصبت مفعولين؛ المفعول الأول: كل نفس، والثاني: هُداها، والهدى بمعنى: الدلالة والتوفيق، ولهذا قال: [فتهدي بالإيمان والطاعة] ولو شاء الله تعالى لفعل، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١٨٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَخَلْقُهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩] فالله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد والاستقامة، ولكن حكمة الله تأبى ذلك، لأسباب كثيرة؛ منها: أنه جل وعلا قال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] وهذا

قسم ونعهد من الله عز وجل للنار أن يملأها ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى التَّوْحِيدِ صَدَقَ هَذَا أَوْ مَا صَدَقَ؟ مَا صَدَقَ، فَإِذَا لَبَدْتُ أَنْ يَصْدُقَ، ثَانِيًا: لَوْ كَانَ النَّاسُ عَلَى أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى التَّوْحِيدِ هَلْ يَتَمَيَّزُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ؟ كُلُّهُمْ وَاحِدٌ، مَا يَوْجَدُ امْتِحَانًا وَاجْتِبَاءً، وَلَوْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى التَّوْحِيدِ لَانْسَدَّ بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، مَا السَّبَبُ؟ مَا فِي مُنْكَرٍ يَحْتَاجُ إِلَى نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، وَلَوْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى التَّوْحِيدِ لَبَطَلَ الْجِهَادُ، مِنْ يُجَاهِدُ؟ مَا فِي أَحَدٍ، الْمَهْمُ أَنْ هُنَاكَ حِكْمٌ كَثِيرَةٌ فِي كَوْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ النَّاسَ إِلَى قِسْمَيْنِ، وَلِهَذَا قَالَ هُنَا: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ حَقٌّ بِمَعْنَى: وَجِبَ وَثَبِتَ، وَ﴿الْقَوْلُ﴾ فاعِلٌ وَ﴿مِنِّي﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَحذُوفٍ حَالًا مِنَ الْقَوْلِ، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ صَادِرًا مِنِّي، مَا هُوَ الْقَوْلُ؟ ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الجن] ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ وَهَذَا الْفِعْلُ مُؤَكَّدٌ بِالنُّونِ، وَاللَّامُ، وَيَا الْقِسْمَ الْمَقْدَرُ، وَالتَّأَكِيدُ هُنَا وَاجِبٌ مِنَ النَّاحِيَةِ النُّحْوِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي قِسْمٍ مُثَبَّتٍ مُسْتَقْبَلٍ لَمْ يَفْصَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَامِهِ بِفَاعِلٍ.

وقوله: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ جهنم هذه اسم من أسماء النار، قيل: إنها عربية والتون فيها زائدة وأنها من الجهم أو من التجهم، وهو الظلم، وقيل: إنها اسم معرب، ما هو عربي لكنه معرب، وعلى كل الأقوال فالمراد بها: النار ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ الجنّة: الجن، والناس: بنو آدم أجمعين، ثملاً من هؤلاء وهؤلاء، أيهم أكثر؟ الله أعلم، لكن ظاهر القسمة أنهم سواء، ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ هل الجن فهمنا من هذه الآية، أو من آية أخرى أنهم يدخلون النار، كما قال تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ﴾ يدخلون النار، وهذا بإجماع المسلمين أن كافر الجن يدخل النار، مؤمن الجن هل يدخل الجنة، أو لا؟ اختلف فيه العلماء والصواب: أنهم يدخلون الجنة، قال تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْبَغِي وَيُذَرُّونَكُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ هَذَا﴾ [الأنعام: ١٣٠] عن؟ من الجن والإنس، وقال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] ثم ﴿فَأَتَى مَالَهُ دِيكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ يخاطب من؟ الجن والإنس، فهذا دليل أيضاً على أنهم يدخلون الجنة، وكذلك قوله: ﴿لَمْ يَطْمِئِنُّنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٥٦] يدل على أنهم يدخلون الجنة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وقال بعضهم: إنهم لا يدخلون الجنة؛ لأن الذين ولّوا إلى قومهم منذرين ﴿قَالُوا يَنْقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يوسف: ٢١] يَنْقُومُنَا أَلَيْسَ دَاعِيَ اللَّهِ وَمَا نُوْأِيهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَتُجْرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣١]، فهل قال: يدخلكم الجنة، فهذا دليل على أن المؤمن منهم يُجَار من العذاب الأليم فقط، فيقال: إن

هذا استدلال بنص وترك نصوص، وما هكذا حال الإنسان الذي يوفق بين الأدلة، ثم إن مقام هؤلاء القوم مقام إنذار وتخويف ﴿وَلَوْ أَنَّى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ دون مبشرين، فهو مقام إنذار وتخويف، وهم إذا استقاموا وخافوا فإنه لا شك أنهم يدخلون الجنة؛ لأن من أجبر من العذاب الأليم من المكلفين فلا بد أن يدخل الجنة؛ إذ أن مآل الورى إلى الجنة أو النار، وهذا القول هو الحق أن مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، والثاني بالإجماع ما فيه خلاف؛ لأنه نص القرآن.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (١).

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة كمال خلق الله تعالى؛ لأنه أحسنه.

٢- ومن فوائدها، أن كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله، وجه الدلالة من الآية: أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان إحسان خلقه، إذا كان هذا هكذا، وضمته إلى سورة طه وهو قوله: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [طه: ٥٠] يعني: خلقه المناسب له ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ أي: هداه لمصلحه المناسبة له، أليس كذلك؟ اعتقد أن البقر لو خرجت مسابقة في وظيفة تذهب تسابق؟ طبعاً لا، ما هو من شأنها، لكن لو ألقى علف في زاوية من البيت تسابق إليه؟ نعم، تسابق إليه؛ لأن الله هدى كل مخلوق لما يناسبه.

٣- ومن فوائدها: تكذيب النظرية الكاذبة وهي نظرية داروين الذي يقول: إن الخلق نشأ بالتطور وأن أصل الإنسان قرد، ثم صار على طول الزمن إنساناً، وعلى قاعدتهم ما ندرى ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن، ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل، نأخذها من قوله: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ما أصدق من هذه الآية شيء.

٤- ومن فوائدها، تمام قدرته سبحانه وتعالى؛ حيث خلق هذا الإنسان العجيب في خلقه وفهمه وتدييره وذكائه من هذا الشيء الجهاد، وهو الطين.

٥- ومن فوائدها: إثبات أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، من قوله: ﴿وَبَدَأَ﴾ فإن البدء يكون عن عدم.

٦- ومن فوائدها: أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن، لقوله: ﴿وَبَدَأَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاهُ نَسْلُهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَآوِيهِمْ﴾.

١- من فوائد الآية الكريمة: أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نسل، جعل له نسل من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات، لقوله: ﴿فَرَجَعْنَاهُ نَسْلُهُ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن الإنسان يُخلَق من المتني، لقوله: ﴿نَسْلُهُ مِنْ سُلالَةٍ﴾ والسلالة هي

الخلاصة، والماء المهيّن هو المنيّ، وعلى هذا فهو مخلوق من مني الرجل لا مني الأنثى؛ لأنه هو الماء المهيّن.

٣- ومن فوائدها: حكمة الله عز وجل في هذا الماء؛ حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي؛ إذ لو كان سائلاً سيولة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظاً أثخن من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت، ولكن الله عز وجل جعله على هذا الوضع المناسب.

ثم قال: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أكمل خلق الإنسان، لقوله: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، وقوله: ﴿وَوَصَّوْكَم فَاَحْسَنُ صُورَكُمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن الإنسان جسم لا يكون إنساناً إلا بالروح، لقوله: ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾.

٣- ومنها: وليس بذاك القوي أن الروح جسم؛ لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد وهو كذلك؛ لأن الروح جسم لكنها جسم لطيف لا يرى، مع أن الملائكة تقبضه وتجعله في الحنوط، وتصعد به إلى السماء، لكن نحن لا نراه عندما تخرج روح الميت فنحن عنده لا نرى شيئاً.

٤- ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله، إدراك المعقول بالسمع والبصر، وعقله بالقلب ووعيه.

٥- ومن فوائدها: أن الإنسان قليل الشكر، لقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ كما أن الشاكر قليل أيضاً، والقائم بالشكر على الوجه المطلوب قليل، قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣] معنى: من حيث الأفراد والأشخاص، واحد في العشرة هذا قليل، ونفس الواحد هذا أيضاً شكره قليل، الشاكر قليل، وشكر الشاكر أيضاً قليل، فقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ هذا باعتبار شكر الشاكر، وقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ باعتبار الأفراد الشاكرين.

٦- ومن فوائدها: ذم من لا يشكر، لقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

٧- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة؛ ففي السمع يستعمل السمع في ما يقرب إلى الله، ويمنعه عما حرم الله، وكذلك في البصر، أما القلب فنعم يجب عليه أن يعرض بقلبه عما كل ما حرم الله، وأن يقبل بقلبه على كل ما أمر الله به.

ثم قال عز وجل: ﴿وَقَالُوا أَوَآذَ صَلَاتِنَا فِي الْأَرْضِ لَوْ نَالْنِي خَلْتِي جَدِيدٍ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: توبيخ هؤلاء المنكرين، كما جاء في خطاب الله عنهم: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين كانوا شاكّين في قدرة الله، لقولهم: ﴿أَوَلَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَوْثَانًا﴾، ويحتمل أن يكون ذلك منهم مكابرة وأنهم عالمون بقدرة الله ولكن يُكابرون، ويؤيد هذا قوله: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾ يعني: الأمر واضح لكن هؤلاء كفار.

٣- ومن فوائدها: تمام قدرة الله عز وجل بإعادة الأموات بعد أن غابوا في الأرض واضمحلوا فيها يُنشئهم الله تعالى خلقاً جديداً.

٤- ومن فوائدها: إبطال قول من يقول: إن البعث إحياد من عدم؛ لأن هناك من يقول: إن الخلق يُعَدَّم بالكلية، ثم يُنشأ من جديد، وهذا القول باطل؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل، والعقوبة على من لم يعمل، لو قلنا: بأنه يُعَدَّم بالكلية، ثم يُنشأ خلق جديد ويحاسب، فهذا الجديد ما هو موجود في الأول، فيكون معاقباً على ما لم يفعل، ومثاباً بما لا يفعل، والله تعالى قد بيّن أن الإنسان نفسه هو الذي يُعاد، فليس يُعَدَّم ثم يُخلَق من جديد، ولكنه يُعاد ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾، ما قال: نخلق غيره، الشاهد: قوله: ﴿أَوَلَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَوْثَانًا لِّئِي خَلَقِ جَدِيدٍ﴾ يقول: كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون تراباً كيف نُبعث؟ فدلّ هذا على أن البعث هو إعادة ما سبق، وليس ابتداء خلق جديد.

٥- ومن فوائدها: أن هؤلاء المنكرين للبعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر، لقوله: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾.

٦- ومن فوائدها: إثبات ملاقة الله عز وجل يوم القيامة، لقوله: ﴿بَلِقَاءَ﴾، ومثله قوله: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيُنْفِقْهُ﴾ [الانشقاق: ٦].

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن الذي يتولّى قبض الأرواح ملك الموت، لقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ﴾.

٢- ومن فوائدها: إثبات الملائكة، لقوله: ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ﴾، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعلهم من السامعين المطيعين له، وأفطرهم على فعل المأمور، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [١٩] ﴿يَسْتَحْسِرُونَ أَلَيْلَ وَالتَّهَارَ لَا يَقْرَءُونَ﴾ [٢٠] [الأنبياء: ٢٠]، وقال عز وجل: ﴿عَلَيْهَا مَلَكُوتُ غُلَاطٍ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، فيه كمال الامثال، وكمال القدرة.

٣- ومن فوائدها: تمام تنظيم الله للأمور وإحكامه لها، لقوله: ﴿الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ فإن كل ملك موكّل بشيء من الأشياء، لتبام النظام، وإحكامه، وإحسانه.

٤- ومن فوائدها: عظمة سلطان الله، من قوله: ﴿الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ فقد سبق لنا أن هذا التوكيل ليس عجزاً من الله عز وجل، ولكنه لبيان سلطانه وعظمته.

٥- ومن فوائدها: إثبات الرجوع إلى الله ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾، ويؤخذ منه: إثبات الجزاء؛ لأن هذا هو المقصود من قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فَأَكْسَوْا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾.

١- في هذا: بيان فظاعة ما يحل بالكافرين يوم القيامة، من قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ والمقدر جوابها: لرأيت أمراً فظيعاً.

٢- ومن فوائدها: أن هؤلاء المجرمين المستكبرين في الدنيا الرافعي رؤوسهم ستكون حالهم في يوم القيامة على العكس من ذلك، لقوله: ﴿فَأَكْسَوْا رُءُوسِهِمْ﴾ المؤلف يقول: [حياء]، والصواب: أنه ذلاً وعاراً وخزياً - والعياذ بالله -.

٣- ومن فوائدها: أن المجرمين يوم القيامة يُقْرُونَ بالحق، من قوله: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ ولكن هل ينفع هذا؟ لا، بعد أن شاهد الإنسان العذاب أو الجزاء ما ينفع الرجوع.

٤- ومن فوائدها: أن هؤلاء يطلبون الرجعة إلى الدنيا، لقوله: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾.

٥- ويتفرع عليها: أن الآخرة قد يكون فيها شيء من العبادات؛ لأن الدعاء من العبادة، وهم يدعون الله، وعليه فمن نفى أن الآخرة دار تكليف أو دار عمل فإن نفيه على سبيل العموم فيه نظر ظاهر، فإن الآخرة قد يكون فيها تكليف ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢]، ﴿وَيُدْعَوْنَ﴾ هذه تكليف، أو لا؟ تكليف، فالآخرة قد يكون فيها تكليف.

٩- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين يُوقِنُونَ بالآخرة، لقوله: ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾.

١٠- ومن فوائدها: إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح، من قوله: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ كأنهم بالأول لا يعملون صالحاً.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٣﴾

١- يستفاد من هذه الآية: إثبات مشيئة الله، لقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾.

٢- ومن فوائدها: تمام سلطانه، لقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾.

٣- ومن فوائدها أيضاً: إثبات حكمته؛ حيث لم يؤت كل نفس هداها، وقد سبق لنا شيء من الحكم في اختلاف الناس إلى مؤمن وكافر.

٤- ومن فوائدها: الرد على القدرية، وهم الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، ما لله

تعالى فيه تقدير ولا خلق، يشاء بنفسه، ويفعل بنفسه، وليس لله تعلّق بفعله، هؤلاء هم القدرية، فقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا﴾ يردّ عليهم، ولكن هل في الآية دليل لمذهب الجبرية؟ ظاهرها، إلا أن الآيات الأخرى تدل على أنه لا حُجّة فيها لهم؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان قدرة واختياراً، ونحن معشر أهل السنة لا نأخذ ببعض الكتاب ونُدعُ بعضاً؛ بل نأخذ بالكتاب كله، فنؤمن بأن مشيئة الله فوق كل شيء، ونؤمن بأن للإنسان مشيئة، وإرادة، وقدرة على العمل، وأن يسهل الفاعل، وليس الله هو الفاعل.

٥- ومن فوائدها: إثبات كلام الله، أن الله يتكلم، لقوله: ﴿حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ﴾.

٦- ومن فوائدها، أن كلامه سبحانه وتعالى بحرف؛ لأن قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ حروف أم لا؟ حروف، فكلام الله تعالى بحرف.

٧- ومن فوائدها، الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس؛ إذ لو كان كذلك لقال سبحانه وتعالى: ولكن أردت أن أملاً، ولم يقل: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ﴾.

٨- ومن فوائدها: إثبات النار، لقوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾.

٩- ومن فوائدها: أن الله جل وعلا أوفى المعاهدين، أنه وعد النار أنه يملأها فوفى لها بما وعدها، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾.

١٠- ومن فوائدها: أن الجن يدخلون النار، من قوله: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافاً، وأن الصواب: أنهم يدخلونها، وبيننا الأدلة على ذلك من القرآن.

• قال الله تعالى:

﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٤) إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّادِقِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوجًا مُّجْزِئًا وَصَبَّحُوا بِحِمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٤-١٧]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ المؤلف يقول: [وتقول لهم الحزنة إذا دخلوها] ﴿فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ﴾، ولننظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية: ﴿فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيتُكُمْ﴾ هل يناسب أن يكون القائل الملائكة، وأن الملائكة تقول: إنا نسيناكم؟ لا، من القائل إذن؟ الله، كما قال تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ فصار أن هذا القول من قول الله عز وجل، يقول لهم تقيعاً وتوبيخاً وتنديباً أيضاً، يقول: ﴿فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ﴾ فالأمر هنا ليس للإكرام ولا لمجرد الأمر، ولكن للتوبيخ والتقريع والإهانة ﴿فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ قال المؤلف: [فذوقوا العذاب] أفادنا بهذا التقدير أن مفعول ذوقوا مفعولاً محذوفاً تقديره: العذاب، ويحتمل أن لا يكون لها مفعول، والمعنى: كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] يكون المراد مجرد التوبيخ والإهانة، قال: ﴿فَذُوقُوا يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [أي: بترككم الإيمان به، والعمل له]، وأفادنا بقوله: [بترككم] أن (ما) مصدرية، وأن ﴿نَسِيتُمْ﴾ بمعنى: تركتم، وهو كذلك، فإن (ما) مصدرية؛ أي: بنسيانكم، والنسيان هنا بمعنى: الترك، وليس النسيان الذي هو ذهول القلب عن معلوم؛ لأن النسيان المعروف هو ذهول القلب عن معلوم، ولهذا لا يعاقب عليه الإنسان، ويُطْلَق النسيان على الترك وهو الذي يُعاقَب عليه، والدليل على إطلاق النسيان على الترك: قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾، وهذه الآية: ﴿إِنَّا نَسِيتُكُمْ﴾ بمعنى: تركناكم، وليس معناها: ذهول القلب عن معلوم، لقوله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢]، النسيان المنفي عن الله غير النسيان المثبت له، النسيان المثبت له هو الترك، والنسيان المنفي عنه هو الذهول عن الشيء، ﴿يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ تركتم لقاءه، المراد: تركتم العمل له والإيمان به، ﴿إِنَّا نَسِيتُكُمْ﴾ تركناكم في العذاب، تركهم الله عز وجل، هو ما نسيهم لا يزال يعلم بهم جل وعلا، ولكنه تركهم، وقال لهم بعد المراجعات: ﴿اٰخِشُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُوْنَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، هل يتكلمون بعد ذلك؟ أبداً؛ لأنهم في الآخرة ما يقدرُونَ يخالفون، لما قال: ﴿اٰخِشُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُوْنَ﴾ انقطع رجاؤهم من كل رجاء - والعياذ بالله - وأيسوا من كل خير.

وقوله: [﴿إِنَّا نَسِيتُكُمْ﴾ تركناكم في العذاب ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُودِ﴾ الدائم ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من الكفر والتكذيب]، هذا تكرار للتأكيد، وبيان أن ما ذاقوه لا يمكن أن يزول عنهم، مع أنهم قالوا فيما سبق: ﴿فَارْتَحِمْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ فقال: ما في رجوع.

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُودِ﴾ يعني: العذاب الدائم، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أو على تقدير (في) للظرفية؛ يعني: عذاب في الخلود، وعلى كل حال هو عذاب دائم، ﴿عَذَابَ الْخُلُودِ يَمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ (ما) هنا يحتمل أن تكون اسماً موصولاً؛ أي: بالذي كنتم في الدنيا تعملونه، ويحتمل أن تكون مصدرية، ولكن ظاهر تفسير المؤلف أنها اسم موصول.

ثم بين الله عز وجل من المؤمن حقاً، فقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ [القرآن] ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ (إنها) أداة حصر حصرت الإييان في الذين إذا ذُكِّروا بآيات ربهم خرُّوا سجداً، وقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ قال المؤلف: [القرآن] وعلى هذا فهي الآيات الشرعية، والصواب: أنها عامة، حتى الآيات الكونية كمن ذُكِّر بما يفعله الله عز وجل بالمكذبين والمجرمين، فإن ذلك داخل في الآية ﴿وَبِآيَاتِنَا﴾، وقوله: [القرآن] يقتضي أن هذا القول خاص بهذه الأمة ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾؛ لأنهم هم أهل القرآن، ولكن الأولى أن تؤخذ على سبيل العموم حتى فيمن سبق ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْوَلَمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلُ عَلَيْهِمْ يُخَرِّجُونَ اللَّذَذَانَ سَجْدًا الَّذِينَ﴾ [الإسراء: ١٠٧].

يقول: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ (الذين) ما إعرابها؟ فاعل ليؤمن؛ يعني: ما يؤمن إلا الذين، والمراد: الإييان الكامل، وقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا﴾ [وُعِظُوا بها] أي: جُعِلت موعظة لهم، وبيّنت لهم الآيات، فإذا وُعِظوا بها ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ خروا: جواب إذا ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ الخرور يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء من فوق إلى تحت، ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ من القيام ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ حال السجود ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ هذه الآية أورد عليها بعض العلماء إشكالاً، وقال: هل كل من ذُكِّر بآيات الله يسجد، أم ماذا؟ هل أنتم الآن ما يكون الإنسان مؤمناً إلا إذا قرأت عليه آية سجد؟ أو إذا وعظته بموعظة سجد؟ ليس كذلك، إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم: المراد: إذا ذُكِّروا بها خرُّوا سجداً في موضع السجود؛ يعني: خرُّوا سُجَّدًا إذا مرّت بهم آية سجدة سجدوا، أما إذا ذُكِّروا بآيات ربهم بدون أن تمر بهم آية سجدة فإنهم لا يسجدون، ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب: أن المعنى: ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ إنقادوا لها، وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشراً للتذكير، إذا ذُكِّروا بها خرُّوا سجداً حتى في المستقبل، فلا يلزم أن يكون الجواب مباشراً للشرط؛ يعني: لا يلزم أن يكون جواب الشرط مباشراً له، وما يقتضي الترتيب من الحروف أو التركيب قد يراد به: الترتيب في موضعه، في كل شيء بحسبه، ولهذا لو قلت: تزوج زيد فولد له، الفاء للترتيب والتعقيب، ومن المعلوم أنه لا يؤكّد له فور عقد النكاح له، هل يؤكّد له بمجرد ما يُعقد له الزواج؟ لا، إذن الفاء للترتيب والتعقيب، نقول: ترتيب كل شيء بحسبه، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَتَى اللَّهُ الْوَحْيَ فَقَالَ لَهُ الْوَحْيُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣]، وهل المطر إذا نزل وصار الصباح فإذا هي خضرة؟ لا، ولكن بعد مدة تخضر، وبعد مدة يولد لهذا المتزوج، فكذلك هذه ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا﴾ ما يلزم من ذلك أن يُباشروا مجرد التذكير بخروا؛ بل المعنى: أنهم يلتزمون بذلك ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ التزموا بذلك بالسمع والطاعة فسجدوا في موضع السجود، ولم يوجد منهم استكبار، وعلى هذا فلا إشكال في الآية.

وقوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ سُجَّدًا حال من فاعل خَرُّوا، ﴿وَسَبِّحُوا﴾ معطوف على خَرُّوا، ومعنى سَبَّحُوا أي: نزهوا، فالمفعول محذوف، والتقدير: وسبحوا ربهم، أو سبحوا الله، وقوله: [متلبسين بحمد ربهم] أفادنا المؤلف أن الباء في قوله: ﴿يَحْمَدُونَ رَبَّهُمْ﴾ أن الباء للملابسة؛ يعني: معناه: أن التسييح مقرون بالحمد، ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسَبَّحُوا تسييحًا مصاحبًا بحمد ربهم لكان أولى، ﴿وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [أي: قالوا: سبحان الله وبحمده] هذا معنى ﴿وسبحوا بحمد ربهم﴾، ويحتمل ألا يكون المراد بالتسييح والحمد: تسييح اللسان وحده، وأن المراد: نزهوه بقلوبهم وحدهوه بالتستهم، نزهوه بقلوبهم عما لا يليق به، وحدهوه بالتستهم بما يستحق، ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ الجملة حال؛ يعني: والحال أنهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة؛ بل ينقادون ويخضعون.

ثم بين الله تعالى من صفاتهم ما ذكره بقوله: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ ترتفع وتبتعد أيضًا؛ لأن المجافاة: الإبعاد، ومنه: كان النبي ﷺ يُجَافِي عَضُدِيهِ فِي السُّجُودِ^(١)؛ يعني: يبعدها عن جنبه، فمعناها إذن: الإبعاد والارتفاع، والارتفاع يستلزم البعد، ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ المضاجع جمع مضجع، وهو مكان الاضطجاع، والاضطجاع هو النوم، يقول المؤلف: [مواضع الاضطجاع بفرشه لصلاتهم بالليل تهجدًا] ما ينامون ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ فلا ينامون، ولكن هذا مقيد بما جاءت به السنة أنهم يتهجدون ليس كل الليل، ولكن الزمن المشروع التهجد فيه، ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا﴾ [من عقابه] ﴿وَطَمَعًا﴾ [في رحمته]، هذه الجملة حالية من فاعل تتجافى، أو من المضاف إليه بجنوبهم؛ أي: حال كونهم يدعون ربهم، دعاء مسألة، أو عبادة، أو الأمرين؟ يشمل الأمرين؛ يدعونهم دعاء مسألة وعبادة، ﴿رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ خوفًا من عقاب الله عز وجل، وطمعًا في رحمته، لكن ما الحامل على الخوف والطمع؟ إذا نظروا إلى تفصيرهم، وعظمة الله، وشدة عقابه، غلب عليهم جانب الخوف، وإذا نظروا إلى سعة رحمة الله وعفوه، وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به، غلب عليهم جانب الطمع، فهم يسرون بجناحي الخوف والطمع، ولكن أيها ينبغي أن يُغلب؟ فيه خلاف، قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، ولكن يكون بين بين، نقول: الصحيح يُغلب جانب الخوف، والمريض يُغلب جانب الطمع؛ يعني: عند الموت يُغلب جانب الطمع والرجاء، وفي حال الصحة يُغلب جانب الخوف، وقيل: إن فعل الطاعة فليُغلب جانب الرجاء، وإن هم بالمعصية أو عملها فليُغلب جانب الخوف.

وقوله: ﴿وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتُفَتِّحُونَ﴾ [يتصدقون] (من) هل هي لبيان الجنس، أو أنها للتبعض؛

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٩٠٠) من حديث أحمد بن حنبل وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

يعني: بعض ما رزقناهم ينفقون؟ إذا قلت: إنها للتبعض صار من يبدل كل ماله تقرّباً إلى الله صار مذموماً، وإن قلت: إنها لبيان الجنس وأنهم ينفقون مما رزقناهم، فإنه لا يقتضي أن يكون من بذل ماله كله مذموماً، فالمراد: بيان الجنس، فيشمل القليل والكثير، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ هل يبدل الإنسان كل ماله في طاعة الله، وفي سبيل الله، أو يقتصر على بعضه؟ والصواب: أن ذلك يرجع إلى حال الشخص، وإلى الأسباب التي بها يدفع الضرورة عن نفسه وأهله، فإن كان الإنسان ضعيف التوكل، أو ضعيف القدرة على التكسب، فالأفضل أن يُبقي شيئاً من ماله، وإن كان الأمر بالعكس فله أن يتصدق بجميع ماله، كما فعل أبو بكر، أما أبو لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله ورسوله، قال له الرسول ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»^(١)، فجعل من الخير له أن يمسك بعض المال، وقوله: ﴿يُنْفِقُونَ﴾ الإنفاق: البذل.

قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي نفس تكون؟ لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ وهذا نفى لعلم الحقيقة لا لعلم المعنى، فإن المعنى معلوم فيما أخفى الله من قرة الأعين، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة، ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، نعلم أن في الجنة نخلاً، ورمثاً، وفاكهة، ولبناً، وعسلًا، وماءً، وخرًا، وطيرًا، وما أشبه ذلك، نعلم هذا، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ أي: حقيقة ما أخفي، وليس معنى ما أخفي، فالمعنى معلوم، وقوله: ﴿مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ ما تقرّ به أعينهم، قرّت عينه؛ بمعنى: جمدت، وقرّت عينه؛ بمعنى: سكنت، فعل الأول تكون من القرّ وهو البرد، ولهذا يقال: إن دمة السرور باردة، ودمة الحزن حارة، ولهذا قال: قرّت عينه إذا سرت، أما إذا كانت من القرار، وهي: أنها لا تلتفت إلى سوى ما هي تنظر إليه؛ يعني: أن أعينهم قارّة لا تلتفت إلى سوى ما هي عليه، وكلا المعنيين صحيح، فإن معنى قرّت عينك؛ أي: بردت، فلم يلحقها حرارة الحزن، ومعنى قرّت عينك؛ أي: سكنت، فلا تنظر إلى شيء سوى ما هي عليه، وهذا يكون معناه غاية الأمانة.

قال المؤلف: [وفي قراءة بسكون الياء مضارع] أُخْفِيَ هذه فعل ماضٍ، أُخْفِيَ فعل مضارع، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أنا؛ يعني: الله عز وجل من قرة أعين، أما ما أخفي لهم فهي فعل ماضٍ مبني للمجهول، وفاعله مستتر جوازاً، أو وجوباً؟ إذا كانت أُخْفِيَ فهو مستتر جوازاً، إذا صارت أُخْفِيَ فهي فعل ماضٍ، وفاعله مستتر جوازاً، وإذا كانت أُخْفِيَ بالسكون فهي فعل مضارع وفاعله مستتر وجوباً تقديره: أنا، والمعنى على كلتا القراءتين صحيح، فالله هو الذي أخفاه حتى على البناء للمجهول: ما أُخْفِيَ، فإن المُخْفِيَ هو الله ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جزاء مفعول من أجله، ولكن هل المفعول من أجله عامله أُخْفِيَ أم قرّة؟ الظاهر أنها قرّة؛ يعني: قرة أعينهم جزاءً،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٥٧) ومسلم (٢٧٦٩/٥٣) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

وليس المعنى: أخفي لهم جزاء؛ لأنه قد يقال: إن الإظهار أبلغ في البيان، لكنها ﴿مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءٍ﴾ كما كانوا يعملون ﴿أي: بالذي كانوا يعملونه في الدنيا من طاعة الله، فإن قلت: هذا يدل على أنهم يجازون بعملهم، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(١)، فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثالها؟ قال أهل العلم: إن الجمع بينهما باختلاف معنى الباء، فالباء التي للسببية هي الموجودة في مثل هذه الآية: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا﴾ أي: بسبب ما كانوا يعملون، والباء التي لل عوض هي المذكورة في قوله: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»؛ أي: عوضاً عن عمله؛ لأننا لو أردنا المعاوضة والمقاصة لظهر العامل مغبوراً مطروداً، لو طلبنا المقاصة والمعاوضة كان العامل مهما عمل من صالحات فهو مغبون، نعمة واحدة من نعم الله عليك تستوعب جميع الأعمال.

الضوائد:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن التعصب في التقليد ليس من طريق المؤمنين، لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ويوجد في المتعصبين بالتقليد من يستكبر على الحق، إذا عرض عليه أبي.

٢- ويستفاد من الآية: ذم من أصرَّ على رأيه بباطل، من قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ من الناس من إذا قال قولاً لا يمكن أن يتنازل عنه ولو بان الحق، وهذا نوع من الاستكبار، الواجب أن تعرف نفسك وأنتك بشر، وأنه يفوتك العلم؛ إما نسياناً، وإما جهلاً، ويفوتك أيضاً الوصول إلى الغاية، قد يكون عندك علم لكن ينقصك التفكير، والتأمل، والجمع بين الأدلة، وما أشبه ذلك فتحتاج إلى أن توفق.

ثم قال تعالى: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية: فضيلة قيام الليل؛ لأن الله تعالى ذكره في سياق المدح، ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ لكن هذا الإطلاق مُقَيَّدٌ بما جاءت به السنة؛ يعني: بأن لا يكون جميع الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به السنة، وبهذا نعرف خطأ ما يوجد في كتب الوعظ من أن فلاناً صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة؛ يعني: أنه ما نام الليل يقوم الليل، هذا خطأ، هذا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في الجماعة الذين قال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، قال: «أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُتَيْتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(٢).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧٣) ومسلم (٢٨١٦/٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١/٥) من حديث أنس رضي الله عنه.

لكن مشكلة هؤلاء الوعاظ الذين يكتبون هذه الكتب يريدون أن يُرغبوا الناس لكن يرغبوهم في الباطل، ولو أن الناس اقتصر لهم بما صح عن النبي ﷺ من التبشير والإنذار ومن الأعمال الصالحة لاستقاموا، لكن عندما أسمع هذا رجل يُثنى عليه من أربعين سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، أين أنا من هذا؟ إذن أبقى على ما أنا عليه، وأصلي سنة العشاء ركعتين، والوتر أقله ركعة أصلي ركعة، ولا يجب إلا قراءة الفاتحة أقصر على الفاتحة، ولا يجب إلا سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وسبحان ربي العظيم مرة في الركوع أقصر عليها أيضاً، لكن لو أن الناس بُيِّت لهم السنة حقاً لكفى بها واعظاً.

٢- ومن فوائدها: فضيلة الدعاء، لقوله: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾.

٣- ومن فوائدها: أنه ينبغي للداعي والعامل العابد أن يكون دعاؤه وعبادته بين الخوف والرجاء، لقوله: ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

٤- ومن فوائدها: فضيلة الإنفاق بما رزقك الله، لقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ على حسب التفسير الذي ذكرناه.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

١- في هذه الآية: دليل على عظيم نعيم الجنة، من قوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ لأن هذا لا شك أن الإبهام يدل على الكثير، كما قلنا في التفسير.

٢- ومن فوائدها: أن في الجنة من قُرَّةِ العين في المأكول، والملبوس، والمنكوح، والمسكن ما لا يخطر على البال؛ لأن كل هذه الأربعة تقرُّ بها العين، قال الشاعر:

ولبس عباة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف

٣- ومن فوائدها: فضل الله عز وجل على العباد المؤمنين، فضله السابق واللاحق، السابق: أن وفقهم للإيمان والعمل الصالح، واللاحق: أن جعل هذا الجزاء على عملهم ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كأن هذه النعم التي في الجنة كأنها جزاء على عمل لهم؛ بل هي حقيقة جزاء على عمل لهم، لكن فيها أن الفضل من الله عليهم، كأنه فضل منهم على أنفسهم، لقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مثل قوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿٦٠﴾ [الرحمن: ٦٠] إحسان العمل بإحسان الجزاء، ومنه: قوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكَ مَشْكُورًا﴾ ﴿٢٢﴾ [الإنسان: ٢٢] يَمُنُّ عليهم بالسعي الحميد، ثم يشكرهم عليه، يَمُنُّ عليهم هنا بالتوفيق للهداية، ثم يقول: أجازيكم على عملكم، وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله عز وجل.

* قال الله تعالى:

﴿ أَمْ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (١٨) ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٩) ﴿ وَلَمَّا أُلْحِقَ الْفَاسِقُونَ أَهْلَهُمُ النَّارَ كَلِمًا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِدُّوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ (٢٠) ﴿ وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَعْلَمَهُمْ بِرَجْعَتِهِمْ ﴾ (٢١) ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ١٨-٢٢]

* التفسير *

وقوله: ﴿ أَمْ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴾ المراد بالفسق هنا: الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، وليس الفسق الأصغر الذي يبقى فيه الإنسان مؤمنًا ناقص الإيمان، ﴿ كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴾ الجواب: ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ وانبه أيها القارئ أن يقف على قوله: ﴿ فَاسِقًا ﴾ فإن كثيرًا من القراء يقرأ يستمر ﴿ أَمْ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ ما يصح هذا، كمن كان فاسقًا، لا يستقيم، ﴿ أَمْ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴾ قف، ثم قل: ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ هذا الجواب جواب من؟ جواب الله عز وجل، الله تعالى استفهم وأجاب نفسه، ﴿ أَمْ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴾ أجب ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ أي: المؤمنون والفاسقون.

﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أما: هذه حرف شرط وتفصيل، وتفيد مع الشرط والتفصيل: التوكيد، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالتَّقَىٰ ﴾ (٥) ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ ﴾ (٦) ﴿ فَسَيَبْرُهُ إِلَيْنَا ﴾ (٧) ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَجِدُ أَصْنَافَ ﴾ (٨) ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ﴾ (٩) ﴿ فَسَيَبْرُهُ إِلَيْنَا ﴾ (١٠) [الليل: ٥ - ١٠] هنا ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَىٰ ﴾ تكون فيها ثلاث فوائد: شرطية، بدليل أنها أتت لها جواب ﴿ فَلَهُمْ ﴾ تفصيلية؛ لأنها أتت بقسمين: أما الذين آمنوا، وأما الذين فسقوا، توكيدية؛ لأنه لا شك أن هذه الصيغة تفيد التوكيد، ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ ﴾ هذا جواب الشرط ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَىٰ ﴾ الجنات جمع جنة، وهي في اللغة: الحديقة الكثيرة الأشجار، وسميت به؛ لأنها تُجَنُّ من فيها؛ أي: تستر لها فيها في الشرع: الدار التي أعدها الله تعالى لأولياته، فهي أعلى مما يدور في الخيال، أو يحظر على البال.

وقوله: ﴿ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ ﴾ يعني: التي هي مأواهم لا يبغون عنها جَوْلًا، ولا يتحولون عنها،

فهي مأوى، كما أن الجحيم مأوى الكافرين لا يتحولون عنها، فالمأوى مكان الإيواء؛ أي: أنها هي جناتهم التي يأوون إليها، ولا يخرجون منها.

وقوله: ﴿تَزَلَّ﴾ يقول المؤلف: [هو ما يُعَدُّ للضيف] وعلى هذا فتكون مصدرًا في موضع الحال؛ يعني: أنه يُعَدُّ لهم هذا النزول ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الباء هنا للسببية.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ بالكفر والتكذيب ﴿فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ - والعياذ بالله -، مأواهم؛ أي: مرجعهم النار، هل يخرجون منها؟ لا، ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ يُمْنُونَ بالخروج، ترتفع بهم إلى أن يقرؤوا من أبوابها، ثم بعد أن يتمنّون الخروج ويريدونه يُعادون فيها، وهذا أشد - والعياذ بالله - في التعذيب، لو فرضت أنك محبوس في مكان، يقول لك: تعال تعال، كلما قربت من الباب ردك، أي هذا، أو أن تبقى في حجرة الحبس؟ أيها أشد؟ أن تبقى في الحجرة أشد؟ أم أن تقرب إلى الباب ثم إذا أراد أن يخرج قال له: ارجع؛ لأنه - والعياذ بالله - إذا فرض هكذا صار كأنه يحبس عدة مرات؛ لأن من أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت صار ذلك موتًا آخر، تكون عودته إلى محبسه تكون حبسًا ثانيًا، هكذا أهل النار - والعياذ بالله - يُمْنُونَ بالخروج، وكلما أرادوا أن يخرجوا أُعيدوا فيها، ﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ أيضًا توبيخًا ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ فيجتمع عليهم - والعياذ بالله - العذاب الجسمي والعذاب القلبي، الجسمي من النار ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ والقلبي من هذا التوبيخ ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ بماذا يحس الإنسان عندما يقال له هكذا؟ ألا يتحسّر ويقول: يا ليتني ما كذبت، كيف أكذب ويتمنى، يكون هذا فيه من التوبيخ والتنديم، وإدخال الحسرة ما هو ظاهر، ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧] الآن نحن إذا فاتنا شيء في قضاء الله وقدره، وهو مما يسرنا ممكن الإنسان يندم؟ يندم، ويقول: ليتني فعلت، وليتني فعلت، مع أنه منهى عنه؛ لأن هذا يفتح عمل الشيطان، يفتح باب الندم، أو الاعتراض على القدر، ولهذا نهى الرسول ﷺ عنه، فالمهم أن هذا التوبيخ يكون عذابًا قلبيًا، وأما كونهم يُردّون ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ فهو عذاب جسمي بدني، فهم دائما في عذاب، وحسرة، وندم ﴿لَا يَنْفَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسَوْنَ﴾ [الزخرف: ٧٥] دائما وأبدًا ما في فترة راحة، ولهذا يقولون: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩] انظر - والعياذ بالله - الحزني والتناصر، ما قالوا: ادعوا ربكم يرفع العذاب، قالوا: يخفف فقط، ولا قالوا: يخفف دائما، قالوا: يخفف يومًا، وهذا يدل على شدة بأسهم؛ لأنهم أُيسُوا من الرحمة، يتمنون ولا لهم وجه على الله أنهم هم الذين يسألون، يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم إلى الله أن يخفف عنهم، لا يرفع، يومًا لا دائما ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ ولكن ماذا تقول لهم الخزنة؟ توبخهم، ﴿قَالُوا أَوَلَمْ

تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴿١٠٦﴾ فيقولون: ﴿بَلَىٰ﴾ ثم يقولون: إِذْ نَحْنُ بِرِءَاءِ مِنْكُمْ، مَا نَتَدَخَلُ فِي شَأْنِكُمْ فَادْعُوا أَنْتُمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا دَعَوْا إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠] ما ينفعهم، ولهذا إذا ألقوا على ربهم ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا ﴿١٠٨﴾ انظر التضرع ﴿رَبَّنَا﴾ والاعتراف ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ هم حكموا على أنفسهم، وكل هذا من باب التضرع؛ لأن الإنسان إذا اعتبر بإساءته فإن هذا مدعاة لرحمته، إذا جاءك واحد يعتذر بذنبه ويعترف بذنبه، هذا يُوجب أنك ترحمه، فهم يعترفون لعلمهم يُرحمون، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٠٩﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، قال الله تعالى: ﴿اخْشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ أي: ذُلُّوا وكونوا حقارى، ولا تكلمون بأي كلمة، حيثلذ - والعياذ بالله - يأسون من كل خير.

ولهذا قال: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ وَلَنَذِيقَنَّهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١١﴾ هذا فعل مؤكّد بالنون واللام ﴿وَلَنَذِيقَنَّهِمْ﴾ تأكيداً وجوباً؟ نعم؛ لأنه مُثَبَّت، مُسْتَقْبَل بجواب قسم، غير مفصولاً من لامة، ﴿وَلَنَذِيقَنَّهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ﴾ عذاب الدنيا؛ بالقتل، والأسر، والجذب سنين بالأمراض ﴿دُونَ الْعَذَابِ﴾ [أي: قبل ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ عذاب الآخرة ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ أي: من بقي منهم ﴿يَرْجِعُونَ﴾ إلى الإيذان]، هذا وعيد من الله عز وجل أنه يذيقهم العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر، وهو: عذاب الآخرة لعلمهم يرجعون، لعل للتعليل، ولكن هل رجعوا؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، فإن قريشاً أصيبوا بالجذب، وبالسنين، والقتل ببدل قتل شرفائهم، والأسر أيضاً، ومع ذلك رجعوا أم لا؟ منهم من رجع، ومنهم من لم يرجع، فمن أراد الله له النجاة أحياء الله قلبه بهذه المواعظ فرجع، ومن طبع الله على قلبه بقي على ما هو عليه ولم يرجع.

قال الله تعالى: [﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ القرآن ﴿فَرَّغَرَضَ عَنْهَا﴾ أي: لا أحد أظلم منه ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: المشركين ﴿مُنْفِقُونَ﴾].

وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ أفادنا المؤلف بقوله: [لا أحد أظلم] أن الاستفهام هنا للنفي؛ أي: لا أحد أظلم منه، والظلم سبق لنا عدة مرات أن المراد به: النقص في الأصل، كقوله تعالى: ﴿كُنَّا الْجَنَّةِ مَأْتٍ أَكْثَرًا وَلَمْ تَطْلُرْنَا شَيْئًا﴾ أي: لم تنقص، والمراد به: نقص الإنسان فيما يجب عليه فيدعه، أو نقصه فيما مُنِع منه فلا يمثل ويرتكب المحرم، وقوله: ﴿وَمَنْ ذُكِّرَ﴾ ما قال: ممن ذكره الرسول ﷺ لأجل أن يشمل كل مُذَكَّر؛ لأن بعض الناس قد يخضع لبعض المُذَكِّرِينَ لكونه فلاناً، وهذا ليس خاضعاً للآيات، إنما هذا خاضع للأشخاص، تجده إذا ذُكِّرَ بهذه الآية إن ذكره فلان قبل، وإن ذكره آخر لم يقبل، يوجد أناس إذا أمرهم الإنسان بأمر معروف ما هموا؛ بل ربما يستهزءون به، وإذا أمره به آخر امتثل وأظهر الموافقة، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ ذُكِّرَ﴾ لتلا يتقيد بمُذَكِّر

معين، أي مذكَّر يكون.

وقوله: ﴿يَتَايَنَّتْ رَيْبُهُ﴾ قال المؤلف: [المراد به: القرآن] والأصح: أنه أعم من القرآن، ويشمل حتى من ذُكِّروا بالتوراة في زمن التوراة، ومن ذُكِّروا بالإنجيل في زمن الإنجيل، وبالزبور في زمن الزبور؛ لأن هذا حكم عام، وقوله: ﴿يَتَايَنَّتْ رَيْبُهُ﴾ أتى بالربوبية المقتضية للانقياد؛ لأنه ما دام التذكير بآيات رب لك فأنت مربوط عبد، والمربوب في تدبير من ربه.

﴿فَرَأَى عَرَضَ عَنْهَا﴾ وفي آية أخرى: ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ والفرق أنه في الآية الأخرى ﴿فَأَعْرَضَ﴾ أنه بادر بالإعراض ﴿فَأَعْرَضَ﴾، الثانية بعدما فكَّر وقَدَّر في هذه الآية أعرض، والناس هكذا منهم من يُعْرِض لأول وهلة ولا يلتفت ولا يفكر، ومنهم من قد يفكر ولكن في النهاية يُعْرِض.

وقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِطُونَ﴾ الجملة استئنافية لتهديد هؤلاء المعرضين وبيان أنهم من المجرمين، ولهذا قال: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ وهو إظهار في موضع الإضمار، والأصل: إنا منهم، لكن أظهر في موضع الإضمار للسبيين السابقين اللذين أشرنا إليهما وهما أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء المجرمين، ولأجل أن يكون الحكم عامًا لكل مجرم فيهم، وفي غيرهم، والإجرام بمعنى: الإثم، فالمجرم هو: الآثم الذي ارتكب ما لا يحل له، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَتْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٢٩]

وقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِطُونَ﴾ جمع ليطابق المبتدأ، أين المبتدأ؟ ﴿إِنَّا﴾ اسم (إن) يعني: أصلها: إنا لكن حُذِفَت النون الثانية تخفيفًا، ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِطُونَ﴾ والجمع هنا وفي كل ما يضاف إلى الله يراد به: التعظيم، وقد سبق لنا أن النصراني لو استدلل بالجمع على التعدد قلنا له: أنت من أصحاب الزيف الذين يتبعون ما تشابه منه؛ لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ كُودٌ﴾ و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] زال عنك هذا الاشباه.

وقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِطُونَ﴾ هي كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [آل عمران: ٤] فكلمة: ذو انتقام تعني أنه: صاحب انتقام؛ يعني: ممن يستحقه، وهنا: ﴿مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِطُونَ﴾ مقيدة منتقمون من المجرمين، وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله؛ لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقاً دالاً على المعنى الأحسن على كل تقدير، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ كل كلمة تحتل هذا وهذا فإنها لا تكون من أسماء الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ والانتقام لا شك أنه حسن في محله، وعليه فلا يصح أن يُوصَفَ الله به على سبيل الإطلاق، وهو معدود من الأسماء الحسنى المشهورة، ولكن هذه الأسماء الحسنى المشهورة - كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق - ليست ثابتة عن الرسول ﷺ؛ لأن فيها أشياء من الأسماء لا تصح اسمًا لله، إذن هل يُوصَفَ الله بالانتقام مطلقاً، فيقال: المنتقم؟ الجواب: لا؛ لأنه ما ورد إلا مُقَيَّدًا، وورد ذو انتقام نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم؛ لأن النكرة في سياق

الإثبات - كما هو معروف - لا تفيد العموم إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أهل الأصول.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿أَمَّنْ كَانَ مِثْلًا لِّكَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾.

١- هي هذه الآية تقرير أنه لا مساواة بين المؤمن والكافر، وأن هذا أمر لا يمكن ﴿أَمَّنْ كَانَ مِثْلًا لِّكَ فَاسِقًا﴾، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿أَفَجَعَلْنَا الْمُتَكِبِينَ كَالْمُهْجَرِينَ﴾ (١٥) ما لَكَ بِكَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٦) [القلم: ٣٦] هذا من السَّفَه ومن الخطأ في الحكم أن نجعل المسلم كالمجرم، أو الفاسق كالمؤمن.

٢- ومن فوائدها: أن المؤمن خير من الفاسق ولو كان الفاسق أعظم جاهًا في الدنيا عند الخلق، وتؤخذ من العموم ﴿أَمَّنْ﴾ (مَنْ) هذه اسم استفهام، وأسما الاستفهام من صيغ العموم، لا يمكن لأي فاسق أن يكون كالمؤمن، ولو عظم في الدنيا، ولو نال من الدنيا ما ينال فإنه ليس كالمؤمن تمامًا.

ثم قال تعالى: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن المؤمن لا يُساوي الكافر لا في عمله، ولا في جزاءه، أما العمل فظاهر هذا مؤمن وهذا فاسق، وأما الجزاء فبين له الفرق ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ﴾ وأولئك مأواهم النار، وفرق بين هذا وهذا.

٢- ومن فوائدها: أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، لقوله: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فلا يكفي مجرد العقيدة؛ بل لابد من عمل صالح.

٣- ومن فوائدها: إثبات الجنة، لقوله: ﴿فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ﴾ لكن هل هي موجودة، أو توجد يوم القيامة؟ موجودة، لقوله تعالى: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (٣١)﴾ [آل عمران: ١٣٣] وأعد فعل ماض.

٤- ومن فوائدها: طيب منازل الجنة ومقرها، لقوله: ﴿فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ﴾ يعني: الجنات التي لا يتمنى الإنسان إلا أن يأوي إليها ﴿الْمَأْوَىٰ﴾ كل أحد يتمنى هذا المأوى لكن لا يناله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

٥- ومن فوائدها: أن أهل الجنة يُكرمون بها يُتعمون به، كما يُكرم الضيف بضيافته، لقوله: ﴿نُزُلًا﴾ وتعلمون ما يجده الضيف من السرور في نفسه إذا أُكرم بالضيافة، بخلاف الذي يقدم له الطعام عاديًا، الذي يُقدَّم له الطعام عاديًا يرى أنه شيء معتاد ما له أهمية، لكن الذي يُقدَّم له كضيافة وكأنه رجل مكرم ومحترم يجد في نفسه مع تلذذه بالطعام تلذذ جسدي، يجد تلذذا وراحة نفسية وإكرامًا، ولهذا سباه الله تعالى: ﴿نُزُلًا﴾.

٦- ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل، لقوله: ﴿ثَلَاثًا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. ثم قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن الفسق نوعان: فسق أكبر، وهو: الكفر، وفسق دون ذلك، وهو: المعاصي.

٢- ومن فوائدها: أن الكفار مأواهم النار، لقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ هنا قال: ﴿فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾، ولم يقل: فلهم نار المأوى، الفرق: لأن النار كل أحد لا يجب أن تكون مأواه بخلاف الأول، الجنة كل يجب أن تكون هي المأوى، وأما هذا فلا، وإن كان هذا الفرق قد يختلف في بعض الآيات؛ مثل: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ ﴿وَمَارَ الْحَبْوَ الدُّنْيَا﴾ ﴿إِنَّ الْجَعِيمَ﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤١]، لكن لكل مقام مقال، هنا المسألة المقام مقام معادلة وموازنة، فلهذا فرّق بينهما، قال: ﴿جَنَّتُ الْمَأْوَى﴾ وهنا قال: ﴿فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ أما هناك فليس هناك معادلة؛ يعني: ما ذكر أن قوماً يدعون لأنفسهم الإيمان الحق فأنكر الله ذلك.

٣- ومن فوائدها: إثبات النار، لقوله: ﴿فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ وهي موجودة الآن، والدليل: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

٤- ومن فوائدها: شدة عذاب أهل النار لكونهم يُمِنُونَ بالخروج ويُرفَعُونَ يرتفع بهم اللهب حتى إذا ظنوا أنهم يخرجون أُعِيدُوا فيها، يقول: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾.

٥- ومن فوائدها: أن أهل النار جميع لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلبي بالتوبيخ، يقول لهم: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان حكمة الله عز وجل فيما يتكلى به من المصائب، تؤخذ من قوله: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، وهذا كقوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن عذاب الدنيا لا يُنسب إلى عذاب الآخرة؛ لأن بينهما من الفرق العظيم، فهذا أدنى وذاك أكبر؛ يعني: كلاهما في طرفي تقيض؛ لأن أدنى اسم تفضيل، وأكبر اسم تفضيل، فإذا هل يُنسب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا نسبة، ولهذا نقول: يستفاد من الآية الكريمة: الفرق العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

٣- ومن فوائدها: قبول التوبة من الكافر، لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

٤- ومن فوائدها: إثبات حكمة الله، لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؛ لأن لعل للتعليل، والتعليل:

هو الحكمة.

٥- ومن هوائدها: إثبات العذاب في الآخرة، لقوله: ﴿ذُنُوبَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ فإن المراد به: عذاب الآخرة.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن من كان على هذا الوصف فهو لا يكون أحدًا أظلم منه، لقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ وهاهنا مسألة، وهي: أن مثل هذه العبارة جاءت في غير هؤلاء، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه النصوص، وفي السنة: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقِ كَخَلْقِي﴾^(١) فكيف نجتمع بين هذه النصوص؟ ذكرنا فيما سبق أن الجمع بأحد وجهين: الوجه الأول: أن نقول: إن الآية: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لا تفيد أن الظالم لا يوجد له مشارك أو مساو لهذا الظلم، وإنما نقول: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ﴾ اشترك بياذا؟ بالأظلمية؛ يعني: هذا أعلى ما يكون في الظلم، هذا وجه، والوجه الثاني: أن نقول: عن الأظلم بالنسبة لما تحته من نوعه ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ يعني: هذا أظلم ما يكون من المذكرين، بخلاف من ذكر ثم أعرض عن البعض، أو ما أشبه ذلك، يصير هذا الأظلمية بياذا؟ بالنسبة لما تحته من نوعه، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ يعني: لا أحد أظلم في منع شيء من الأشياء ممن منع مساجد الله، وعلى هذا ففسر، فصار الجواب بأحد وجهين: إما أن يقال: في الآية الكريمة وجوب القبول على من ذكر بآيات الله، نأخذه من المعنى في الإعراب.

٢- ومن هوائدها: أن الإنسان يجب أن يقبل التذكير من أي من ذكره، يُؤخذ من بناء الفعل للمجهول ﴿ذُكِّرَ﴾ ما قال: ممن ذكره الرسول، أو ذكره فلان أو فلان، إذا وقع التذكير، أو أتاك التذكير من أي جهة فالواجب عليك القبول.

٣- ومن هوائدها: أن الإعراض بعد العلم أقيح منه هذا الجهل؛ لأن الله تعالى جعل هذا أعظم الظلم، أن تذكر ثم تعرض، لكن من أعرض بدون تذكير فهو أهون.

٤- ومن هوائدها: أن الجزء من جنس العمل، لقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾.

٥- ومن هوائدها: أن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إجرأ، لقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾.

٦- ومن هوائدها: جواز إضافة الانتقام إلى الله مُقَيَّدَةً، لقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ يعني: الإخبار عن الله بأنه مستقم لكن مُقَيَّدًا بقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٣) ومسلم (٢١١١/١٠١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

- ٧- ومن فوائدها: إثبات عظمة الله، لقوله: ﴿مُنْقُصُونَ﴾ فإن الجمع هنا للتعظيم.
- ٨- ومن فوائدها: بلاغة القرآن وأنه في أعلى ما يكون من البلاغة، لقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ولم يقل: إنا منهم، من أجل أن نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى: أن هذا مجرم، والفائدة الثانية: أن الحكم يعمهم وغيرهم من المجرمين.

• قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ
وَحَعْلَنَّهُ هَٰذَا لَبِئْسَ إِسْرَءِيلَ﴾ [السجدة: ١٢٣]

• التفسير •

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ آتينا بمعنى: أعطينا، وهو إعطاء شرعي قدري، وقوله: ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ موسى مفعول أول، والكتاب مفعول ثان، و(ال) في قوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ للعهد الذهني؛ لأنه ما سبق له ذكر حتى يُحال على المذكور، وليس شيئاً حاضراً حتى يقال إنه عهد، إذن فهو عهد ذهني؛ يعني: الكتاب المعهود المعروف، وهو: التوراة، ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ﴾ [شكٍ] ﴿مِنْ لِقَائِهِ﴾، ﴿فَلَا تَكُنْ﴾ الخطاب هنا على ما مشى عليه المؤلف الخطاب للرسول ﷺ، والضمير في لقاءه يعود على موسى، والمعنى: فلا تكن يا محمد في مرية؛ أي: في شك من لقاءه، لقاء من؟ لقاء موسى؛ يعني: فإنك ستلاقيه، قال المؤلف: [وقد التقيا ليلة الإسراء] هذا ما ذهب إليه المؤلف، وذهب إليه كثير من المفسرين أيضاً أن الخطاب للرسول ﷺ، والضمير يعود على موسى، والمعنى: لا تكن يا محمد في شك من ملاقة موسى، فإنك ستلاقيه، وقد لاقاه في ليلة الإسراء، قال المؤلف: [الإسراء] لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ويحتمل أن قوله: ﴿فَلَا تَكُنْ﴾ خطاب لموسى؛ يعني: آتينا موسى الكتاب قائلين له: لا تكن في مرية من لقاءه؛ أي: لقاء الجزء عليه؛ أي: على الكتاب، والمعنى: أن هذا الكتاب الذي آتيناك إياه لا بد أن يحاسب عليه من نزل إليهم حتى يلاقوا جزاءهم، ويحتمل أن المعنى: فلا تكن في مرية من لقاءه؛ أي: لقاء موسى، أي: لقاء مثل ما لقيه، من أي شيء؟ من الأذى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ أي: لقاء ما لقيه موسى من الأذى فإن موسى أودى، وقال النبي ﷺ: «لَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرِ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ»^(١)، وهذا أيضاً معنى حسن، إن المعنى: أن ما آتينا وآتيناك أيضاً، وأودى فستؤذى فلا تكن في شك من هذا،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦١٠٠) ومسلم (١٠٦٢/١٤١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا هو الواقع، فإن الرسول ﷺ لقي من الأذى الشيء الكثير، وكل من تبع شريعته واتبع منهاجه في الدعوة إلى الله والعمل في شريعة الله فسيلقى الأذى، ولكن الشأن كل الشأن هل يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم، ولهذا يصح أن نقول: إن الله يؤذى ولا يتضرر، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، وكما قال تعالى في الحديث القدسي: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ»^(١)، مع أنه قال تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي»^(٢)، فلا يلزم من الأذى الضرر، ها نحن الآن نتأذى برائحة إنسان أكل بصلاً، أو ثوماً وتضرر؟ ما نتضرر، فلا يلزم من الأذى الضرر، والرسول ﷺ لا شك أنه أذى ولكن ما ضره ذلك والحمد لله، صار الأمر والعاقبة للرسول ﷺ، وأما قوله تعالى: ﴿لَن يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ فالعنى: أنهم لن يضرركم أبداً ولكن أذى، ولهذا قالوا: إن الاستثناء في هذه الآية منقطع.

﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَحِمْلَتُهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ جعلناه الضمير يعود على الكتاب.

الفوائد:

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَحِمْلَتُهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: إثبات رسالة موسى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾، وتأكيده هذه الرسالة، لقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ لأن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام، وقد، والقسم المقدّر.

٢- ومن فوائدها: أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول حق لا يجوز الشك فيه، لقوله: ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ يعني: أن هذا حق لا تكن في شك من أنه حصل لموسى هذا الذي حصل، وهذا على التفسير الذي ذكرنا، أما على ما قاله المؤلف فيستفاد منه: أن محمداً ﷺ سوف يلاقي موسى.

٣- ومن فوائدها: أن التوراة كالقرآن هدى، لقوله: ﴿وَحِمْلَتُهُ هُدًى﴾ لكن هداية مخصوصة بمن؟ ببني إسرائيل ﴿وَحِمْلَتُهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

٤- ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراة، لقوله: ﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أما من بعد بعثة الرسول فالهدى لهم هو: القرآن.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦) ومسلم (٢٢٤٦/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧/٥٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢٤)
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ
 لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُفِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
 نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُوا مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
 ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿[السجدة: ٢٤ - ٣٠]﴾.

❖ التفسير (١)

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾.

- ١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: فضيلة الصبر، نأخذه من الجزاء عليه، من كون الصابر يكون إمامًا، وهذا دليل على أن الصبر محبوب إلى الله يُجَازِي عليه بهذا الجزاء العظيم.
 - ٢- ومن فوائدها: فضيلة اليقين، لقوله: ﴿ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾.
 - ٣- ومن فوائدها: نيل الإمامة في الدين بهذين الوصفين، وهما: الصبر، واليقين.
 - ٤- ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما صبروا وأيقنوا صاروا أئمةً يُقْتَدَى بهم، كلما أصاب الإنسان شيء قال: لقد أصيب فلان فصبر فيصبر، كلما وردت عليه شبهة، قال: لقد كان فلان موقفًا فأنما موقن، فيكون الإنسان بذلك إمامًا.
 - ٥- ومن فوائدها: إثبات الآيات لله؛ لقوله: ﴿ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾.
- ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.
- ١- من فوائد الآية الكريمة: أنه لا حاكم في الآخرة إلا الله، تؤخذ من ضمير الفصل: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ ﴾ هو وحده يفصل، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١٢].
 - ٢- ومن فوائدها: إثبات يوم القيامة، لقوله: ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾.

٣- ومنها: أن الله تعالى يحكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيقول: أنتم على حق، وأنتم على باطل، وهؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار، أيها الغالب؟ المؤمنون أو الكافرون؟ المؤمنون، والدليل: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، قاضي يعلن الحكم بين الخصمين، ويقول: أنت الغالب، فيعلن بالحكم قبل القضية، يجوز هذا أو لا يجوز؟ في حق الله عز وجل لا شك أنه جائر، فالآن نحن نقول: نحن نتخاصم مع الكافرين، ولن يكون لهم علينا سبيلًا.

٤- ومن فوائدها: أنه لا وفاق بين المؤمنين والكافرين، ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فأي إنسان يحاول يقارب بين الإسلام والنصرانية، أو بين الإسلام واليهودية فإنه أراد أن يرُدَّ اللبن في الضرع، ممكن أم لا؟ هذا غير ممكن، كل كافر مهما كان سواء انتسب إلى الإسلام أم كان كافرًا مُعلنًا بكفره فإنه لا يمكن أن يتوافق مع المؤمنين أبدًا، ومن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وحاول شيئًا مستحيلًا.

ثم قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال ضرب الأمثال، يؤخذ من قوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ يعني: فإذا كنا أهلكنا من قبلهم فسُهلَكُهم إذا كانوا مثلهم، ولهذا قال الله تعالى في سورة يوسف: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

٢- ومن فوائدها: الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول، لقوله: ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ﴾، أو بعبارة أخرى: الاستدلال بعين اليقين على صدق علم اليقين ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ هذا علم اليقين، ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ﴾ هذا عين اليقين.

٣- ومن فوائدها: جواز المشي بدار المُعذِّبين ومساكنهم، تؤخذ من قوله: ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ﴾ هل ذكر الخبر عن الشيء يفيد حله؟ لا، ما يفيد؛ يعني: كون هذا هو الواقع أنهم يمشون في مساكنهم ما يدل على أن هذا المشي مأجورين فيه، أخبر النبي ﷺ أن الظعينة تمشي من حضر موت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله ^(١)، والظعينة وحدها حرام أن تمشي، والرسول قال: «لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» ^(٢)، وهذا حرام أو حلال؟ حرام، فالإخبار عن كونهم يمشون في

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٩٥) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٥٦) ومسلم (٢٦٦٩/٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

مساكنهم لا يدل على أن المشي حلال، لكن هل يدل على أنه حرام؟ لا يدل على أنه حرام، لا على أنه حلال، فنرجع إذن إلى الأدلة الدالة على ذلك؛ على التحليل أو التحريم، نجد أن الأدلة تدل على أن السير فيها جائز، وأما السكنى فلا تجوز، ومع ذلك فقد قال الرسول ﷺ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَلَّيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوها»^(١)، فالإنسان الذي يقصدها يقول: لا تدخلها إلا باكياً، وأما الذي يمر بها مروراً فله أن يمر ولكن يسرع، كما أسرع النبي ﷺ، أما الذهاب إلى هذه المساكن من أجل أن يتفرج، ويقول: ما شاء الله! والله حضارة عظيمة هذه، انظر الحضارة القديمة؛ هل يوجد حضارة جديدة مثلها؟ ويُسَمُّ من كلامه تعظيم هؤلاء، هذا من السير في الأرض المنهي عنه؛ لأننا كوننا ندخل على هؤلاء نفرج مُبَسِّطِينَ مُبْهَرِينَ بقوتهم مُتَنَاسِينَ ما وقع بهم من العذاب لمخالفتهم أمر الله ورسوله، هذا مذموم وليس محموداً ولا مأموراً به، وعليه فنقول لكل من أراد أن يذهب إلى هذه البلاد: إذا كنتم فعلتم ذلك على سبيل التزهة فهذا حرام عليكم، أما على سبيل الاعتبار والاعتاظ بما جرى لهم من العذاب والنكال، وأن تتأثروا بذلك حتى تبكوا فهذا جائز، وإلا فلا تدخلوا لا تعرضوا أنفسكم للعذاب.

٤- ومن هوائدها: أن في إهلاك الأمم عبرة وآية، لقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ» فهو آية لكون الله تعالى أخذهم وأهلكهم مع قوتهم، وهي عبرة أن الله أخذهم؛ لماذا؟ لمخالفتهم، كما قال تعالى: «أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ»، وقال في آية أخرى: «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، وقال في آية أخرى: «أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا» كل هذا يفيد بأنه يجب علينا نحن أن نعتبر بهذه الآيات وأن نخاف.

ثم قال تعالى: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ فَجَعَلْنَاهُ رِزْقًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ».

١- يستفاد من هذه الآية، وجوب النظر في الآيات؛ لأن الاستفهام هنا للتوبيخ ولوم من لم يتفهم بذلك.

٢- ومن هوائدها: إثبات أفعال الله الاختيارية، تؤخذ من قوله: «أَنَا سَوَّيْتُ».

٣- ومن هوائدها: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يسوق الماء جواً أو براً إلى هذه الأراضي الخالية الميتة الهامدة فتنبت، لقوله: «الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا».

٤- ومن هوائدها: أن الأصل فيما نبت من الأرض: الحِلُّ، من قوله: «أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ» فالأصل فيما نبت من الأرض أنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم.

٥- ومن هوائدها: بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الأرض بعد موتها قال تعالى: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾.

٦- ومن هوائدها: الإشارة إلى أعلى درجات اليقين، وهي: حق اليقين، من قوله: ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ﴾ فهم لا ينظرون إليه فقط، ولكنهم يأكلون منه، وهذا هو حق اليقين.

٧- ومن هوائدها: الحث على النظر والتبصر، وهذه تؤخذ من من قوله: ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾.

٨- ومن هوائدها: إثبات الملك للأنعام، لقوله: ﴿أَنْعُمُهُمْ﴾ والإضافة هنا إضافة ملك، ولكنه سبق لنا أن كل ملك يأتي للإنسان فهو ملك لله لكنه ملك مُقَيَّد، فالإنسان لا يملك الشيء ملكاً مطلقاً يتصرف فيه كما شاء وإنما يملكه ملكاً مُقَيَّدًا في تحصيله، وتمويله، وتصريفه، مُقَيَّدٌ بالتحصيل ما تحصله إلا على الوجه مشروع، وفي تمويله يعني: الاتجار به، وفي تصريفه لا تصرفه إلا مقيداً، فهل بعد هذا يكون الملك حقاً أو حقيقياً؟ لا، إذن مُلكك بالأشياء حتى ملكك الخاص؛ كالبيت والسيارة والثوب ليس ملكاً مطلقاً فهو ملك مقيد.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٩- في هذا دليل على: سفه هؤلاء المكذبين وحقهم، لقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ والاستفهام قلنا: إنه للاستبطاء والتحدي للرسول ﷺ ومن كانوا معه.

١٠- ومن هوائدها: أن الحكم بين المؤمن والكافر من الفتح؛ لأن الله قال: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ﴾ فأقر هذه التسمية.

١١- ومن هوائدها: بيان عتو الكافرين وإجرامهم، لكونهم يتحدون الرسول ﷺ والمؤمنين، يقولون: متى هذا الحكم بيننا إن كنتم صادقين.

١٢- ومن هوائدها: أن العذاب إذا نزل لا ينفع الإيمان، تؤخذ من قوله: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ﴾.

١٣- ومن هوائدها: أنه إذا نزل العذاب فلا إنظار، لقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾.

١٤- ومن هوائدها: أن العذاب قد يُؤجل قبل نزوله؛ لأنه يقول: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ﴾ فظاهر الآية أنه لو كان هذا الإيمان قبل نزول العذاب فإن الله تعالى يرفعه بالإيمان، ولهذا أمر النبي ﷺ عند الخسوف بالصلاة، والدعاء، والاستغفار، والصدقة، والتكبير من أجل أن يُرفع العذاب الذي هذا إنذار به؛ لأن الكسوف إنذار بالعذاب، هو نفسه ليس عذاباً، لكنه إنذار بأن يُعَذَّب الخلق، فإذا فرغوا إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء والاستغفار رُفِع عنهم.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة أن المكابر يُعرض عنه ويُترك حتى ينزل به العذاب، فإذا رأيت من يُكابر تأمره بالحق، ولكن يكابر ويمجادل ويعاند فاتركه؛ لأن بقاءك معه لا يُجدي شيئاً،

فإنسان المكابر الذي يقول: هذه ليست بشمس ولكن هذا قمر، تقول الآن: نحن في النهار في الضحى انظر الشمس، قال: لا، أنت مخطئ، نحن الآن بعد صلاة العشاء، وهذا الذي ترى إنما هو القمر، تتكلم معه؟ أبداً تطلب من يقرأ عليه، أو من يداويه؛ لأنه مجنون، كذلك من تربه الحق مثل الشمس، والحق أبين من الشمس، ثم يقول: لا، هذا غير صحيح، فإن هذا ينبغي أن يطلب له من يداوي عقله قبل فكره، هذا مكابر ليس هناك فائدة في الكلام معه، ولهذا يقول الشاعر:

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

٢- ومن هوائدها: أن المكذب لا ينتظر بتكذيبه إلا العذاب قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾، وأما تفسير المؤلف: ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ [أن يحل بك هلاك أو نحوه]، فهذا فيه نظر؛ بل يقال: إنهم منتظرون للعذاب، بكونهم استمروا على كفرهم فهم كالمُتَظَرِّ لما ينزل بهم، وقد يقال: إن الآية تشمل المعنيتين جميعاً؛ يعني: هم ينتظرون أن تموت، وينتظرون عذابهم باستمرارهم على المعصية، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرْصُ بِهِ رَبُّهُ الْمُتُونِ﴾ (٣٠) قُلْ تَرَى صُورًا فِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرِصِينَ ﴿[الطور: ٣٠، ٣١]، نسأل الله العافية، هم ينتظرونه، سواء أحسوا بذلك، أو لم يحسوا؛ لأن مآلهم إلى العذاب، ولهذا إذا مات الكافر يُعَذَّبُ بلا شك؛ بل هو يُجَاسَبُ بالعذاب في حال التزع ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهُمْ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٩] وقال الله ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

تم بحمد الله تفسير سورة السجدة

الفهرست

الصفحة	الموضوع
	تفسير سورة العنكبوت
٧	﴿آلَهُ ١﴾ أَحْيَبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا... ﴿٢﴾ ﴿...وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ٣﴾
١١	﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُوا... ٤﴾ ﴿...وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥﴾
١٨	﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا... ٨﴾ ﴿...وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ٩﴾
٢٥	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا... ١٢﴾ ﴿...وَلْيَسْلُنْ رَوْمُ الْفَيْكَةِ عَنْكَ كَانُوا يَفْرَوْنَ ١٣﴾
٣٠	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ... ١٤﴾ ﴿...وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥﴾
٣٣	﴿وَإِذْ هِيَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ... ١٦﴾
٣٦	﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا... ١٧﴾
٣٧	﴿وَلَنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ عَنْ قَبْلِكُمْ... ١٨﴾
٣٩	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ... ١٩﴾ ﴿...إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠﴾
٤٥	﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ... ٢١﴾
٤٨	﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ... ٢٢﴾
٥١	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَابِدَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ... ٢٣﴾
٥٥	﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ... ٢٤﴾
٥٧	﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا... ٢٥﴾

٦١	﴿ فَتَمَنَّ لَوْ لَوْ... ﴾ ﴿٦١﴾	تفسير قوله تعالى،
٦٦	﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ... ﴾ ﴿٦٦﴾	تفسير قوله تعالى،
٧٠	﴿ وَلَوْ لَوْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفِتْنَةَ... ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿... أَنْصُرَنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿٦٩﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٧٨	﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشِيرِ... ﴾ ﴿٧٨﴾	تفسير قوله تعالى،
٨٣	﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا... ﴾ ﴿٨٣﴾	تفسير قوله تعالى،
٨٧	﴿ وَلَمَّا آتَا جَلَدَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِتًّا... ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿... رَجَزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿٨٨﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٩٣	﴿ وَلَقَدْ رُكِّنَا مِنْهَا صَافِيَّةٌ... ﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿... فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينًا ﴾ ﴿٩٤﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٠١	﴿ وَعَسَا أَنْ يَمُودَا وَلَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ مِنْ مِثْلِهِمْ... ﴾ ﴿١٠١﴾ ﴿... وَمَا كَانُوا سَوِيَّةً ﴾ ﴿١٠٢﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٠٩	﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ... ﴾ ﴿١٠٩﴾	تفسير قوله تعالى،
١١٤	﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَتَلِ الْمَنكَرُوتِ... ﴾ ﴿١١٤﴾	تفسير قوله تعالى،
١١٧	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ مَخْرُجًا مِنْ دُونِهِ مِنْ مَوْجٍ... ﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿... وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا الْمَلَكُوتُ ﴾ ﴿١١٨﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٢٣	﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... ﴾ ﴿١٢٣﴾	تفسير قوله تعالى،
١٢٦	﴿ أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَأَ الْعَصَاةَ... ﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿... وَمَا يَجْعَلُ بَيْنَنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿١٢٧﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٤٩	﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِسَبِيلِكَ... ﴾ ﴿١٤٩﴾ ﴿... أَوْلَيْكَ هُمُ الْخَائِرُونَ ﴾ ﴿١٥٠﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٦٨	﴿ وَسَمِعُوا نَذْرَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ أَنَّ أَجَلَ مُسَمَّى لَمَتَّ الْعَذَابُ وَيَأْتِيَنَّهُمْ بَنَاتُهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿١٦٨﴾ ﴿... وَسَمِعُوا نَذْرَكَ بِالْعَذَابِ... ﴾ ﴿١٦٩﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٧٤	﴿ يَوْمَ يَفْسُخُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قُرُونِهِمْ... ﴾ ﴿١٧٤﴾	تفسير قوله تعالى،

١٧٨	﴿يُنَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَصِيَّةٌ...﴾ (٣٠) ﴿...ثُمَّ إِنَّا نَرْجِعُكُمْ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٨٤	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِن لَّدُنَّا عَزًّا...﴾ (٣٢) ﴿...وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
١٩٥	﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ (٣٤) ﴿...إِنَّ اللَّهَ يَكْفِي سَعْيَهُ عِلْمٌ﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٠٠	﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مَّنْ رَّبُّكَ السَّمَاءِ مَاءَ فَالْحَيَاءِ بِهَ الْأَرْضَ...﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى،
٢٠٥	﴿وَمَا هَذِهِ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُمْ وَلَمْ...﴾ (٣٧) ﴿...فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢١٢	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا...﴾ (٣٩) ﴿...وَلَئِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْضِينَ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
تفسير سورة الروم		
٢٢١	﴿الَّذِي ظَلَمَ الرُّومَ﴾ (٤١) ﴿...وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٢٩	﴿وَرَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلُقُ اللَّهُ وَعَدَهُ...﴾ (٤٣) ﴿...وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ مَرغُولُونَ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٣٢	﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ...﴾ (٤٥) ﴿...وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٤٣	﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ...﴾ (٤٧) ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٥٣	﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٤٩) ﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٦٤	﴿وَمِن مَّا يَلِيهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ (٥١) ﴿...لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٢٧٢	﴿وَمِن مَّا يَلِيهِ يَرْيَاكُمْ الْبَرِّ خَوْفًا وَطَمَعًا...﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى،

	﴿... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٧﴾	إلى قوله تعالى:
٢٨٥	﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ... ٢٨﴾ ﴿... وَلَئِكَ أَكْثَرُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٩٩	﴿... مُبِينٌ إِلَيْهِ وَانْقُذْهُ... ٣٠﴾ ﴿... إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَرْسِلُ يَبْشُرُوكَ ٣١﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠٨	﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَامَنَّا بِهِمْ فَتَقَبَّلُوا... ٣٢﴾ ﴿... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٢٢	﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّرَبِّوَا فِي أَنفُسِكُمْ... ٣٤﴾ ﴿... مُبْهِنِينَ وَتَمْلِكُ بَعْدَ بَشَرِكُمْ ٣٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٣١	﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ... ٣٦﴾ ﴿... يَوْمَ يَمْشِي يَظَلُّونَ ٣٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٤١	﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ... ٣٨﴾ ﴿... وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ٣٩﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٥٨	﴿أَلَمْ يَرْسِلْ إِلَى مَوْصًّى فَخَبَرَ سَبْحًا... ٤٠﴾ ﴿... أَن يَرْسِلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لِبَشِيرَاتٍ ٤١﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٦٧	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَحْمًا فَرَأَوْهُ مُصْفًّى... ٤٢﴾ ﴿... فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٤٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٧١	﴿... اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً... ٤٤﴾	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة لقمان		
٣٧٥	﴿الْقُلُوبُ ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ٢﴾ ﴿... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٧٧	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِي لَهْوً... ٤﴾ ﴿... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٩١	﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا... ٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٩٨	﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرَوْهُ مَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ... ٧﴾	تفسير قوله تعالى:

٤٠٠	﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ...﴾ ﴿... أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٠٩	﴿وَلَن جَهَنَّمَ لَآءَ أَن تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا...﴾ ﴿... إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤١٨	﴿وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ...﴾ ﴿... إِن أَنْكَرَ الْأَصَوْتُ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٢٢	﴿الزُّرُّوا أَن اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي السَّمَوَاتِ...﴾ ﴿... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٣٨	﴿لِلَّهِ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ ﴿... وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
تفسير سورة السجدة		
٤٤٧	﴿ثُمَّ رَوْنَهُ وَنَفَعَ فِيهِ مِنْ رُحْمِهِ...﴾ ﴿... مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٦٠	﴿فَلَذُقُوا يَمًا لِيَشْتَرِلَنَّهُ يَوْمَكُمْ هَذَا...﴾ ﴿... يَمًا كَأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٦٧	﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا...﴾ ﴿... إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْفِقُونَ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٧٤	﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ...﴾	تفسير قوله تعالى،
٤٧٦	﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا...﴾ ﴿... وَانْتَظِرُوا إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٨١	الفهرس	

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

مما وترى في إفاضة من كلام الإمامين :
للعلامة محمد بن صالح العثيمين
والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمهما الله تعالى

اغتني به
أشرف بن كمال

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه
أبو يعقوب نشأت الطبري

من إصدارات مكتبة الطبري:

شَحْ

الْقَصِيدَةُ النونية

المستمة

الكافية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية

للإمام ابن القيم رحمه الله

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تأليف

العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

ومعه تعليقات مهمة ومفيدة

للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله

استوفى بوعليته عليه

فضيلة الشيخ الدكتور أبو حنيفة عبد المنعم أبو بكر

التفسير الثمين للعامة العثيمين

تفسير سورة الأحزاب
تفسير سورة سبأ

إعتمادية
أشرف بن كمال

الجزء العاشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

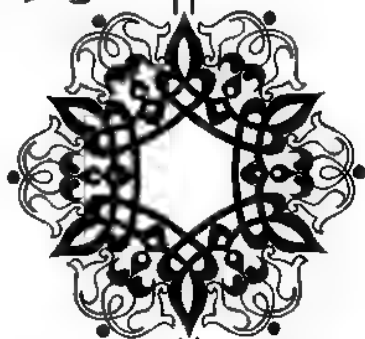
تفسير سورة الأحزاب
تفسير سورة سبأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ نَّزِيلًا
 جُحُوقُ الظُّلُمَاتِ لِلنَّاسِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْع : ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
 رَقْمُ الْإِيدَاع : ٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
 رَقْمُ الطَّبْعَةِ : الأولى

بِجُمْهُورِيَّةِ وَجْهِرِ الْعَرَبِيَّةِ - الْقَاهِرَةِ - عَيْنِ شَمْسٍ
 ١٤ شاح ١٣٦ من شاح مشهد الوطنية - خلف سينما الزهرة
 تليفون معمول: ٠١٦١٦٦٣٣٣٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة الطبري
 شارع ١٣٦
 للنشر والتوزيع

تفسير سورة الأحزاب

تفسير سورة الأحزاب

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿الأحزاب: ١، ٢﴾

❖ التفسير ❖

البسملة قد تقدم الكلام عليها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، وقلنا في الإعراب: إنها جار ومجرور متعلق بمحذوف، وأنه ينبغي أن يقلر ذلك المحذوف فعلاً خاصاً متأخراً.

مثال ذلك: عندما تريد أن تقرأ، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون التقدير: بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وهو أحسن من أن تقول: التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو التقدير: ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأننا إذا قدرناه فعلاً خاصاً كان أدل على المقصود، فإن كلمة ابتداء عامة في كل ما يتبدئ به، لكن إذا عينت الفعل، وقلت: بسم الله أقرأ، كان أدل على المقصود هنا واحد، ن قدره فعلاً؛ لأن الأصل في الأعمال هي الأفعال، ولهذا تعمل بدون شرط، وأما ما يعمل من الأسماء فإنه لا يعمل إلا بشروط، كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما أشبه ذلك، فنجعله متأخراً للبين:

السبب الأول: التبرك بالبداة، باسم الله.

والسبب الثاني: الدلالة على الحصر؛ لأن تأخير العامل يدل على الحصر، أو بعبارة أعم: لأن تأخير ما حقه التقديم، يدل على الحصر، إذن نقول في البسملة كلها جاءت متعلقة بمحذوف يقدر

هذا المحذوف فعلاً خاصاً متأخراً، فعندما تريد أن تتوضأ، كيف نقدر؟ بسم الله أتوضأ، وعندما يريد الإنسان أن يذبح ذبيحة يكون التقدير: بسم الله أذبح، وعلى هذا ففس، يقول الله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وهنا (اسم) مضاف إلى الله وهو مفرد فيفيد العموم، ولهذا قدره الشراح بأن المعنى بكل اسم من أسماء الله، والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل: من السمة وهي العلامة، ولو قيل بأنه مأخوذ من هذا وهذا لم يكن بعيداً؛ لأنه يظهر المسمى فيكون فيه معنى الارتفاع، ولأنه يميزه فيكون فيه معنى العلامة وأسماء الله تعالى تقدم الكلام عليها في درس «التوحيد» ولا حاجة في الكلام عليها هنا.

وقوله: ﴿اللَّهُ﴾ علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأعلام أسماء الله كما نعرف أعلام وأوصاف، لكن أصلها كلمة الله؛ ولهذا تأتي الأسماء دائماً تبعاً لها فهي الأصل، وربما يأتي لفظ الجلالة تابعة لغيرها من الأسماء، مثل قوله: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (١) ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [إبراهيم: ٢١، ٢٢] فهنا الله تابعة لما قبلها.

وقوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ اسمان مشتقان من الرحمة، لكن الأول منهما يدل على الرحمة باعتبارها وصفاً لله، والثاني يدل على الرحمة باعتبارها فعلاً له؛ فهو رحمن وهو رحيم متصف بالرحمة، وفاعل للرحمة، يعني: أنه سبحانه وتعالى مع كونه رحيمًا فإنه يرحم، وهذا الذي قرره وقرره ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما بأن الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة، ويقول: إنه يدل على ذلك قوله تعالى ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، لكن المعنى الذي أشار إليه ابن القيم أبلغ وأحسن، ولهذا جاءت الرحمن على وزن (فعلان) وهذا الوزن يدل غالباً على السعة والامتلاء فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وهو سبحانه وتعالى يرحم من يشاء، كما قال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

والبسملة آية من كتاب الله تأتي في مُبتدأ كل سورة إلا في سورة «براءة» فإنه ليس فيها بسملة، وذكر أهل العلم أن سبب سقوط البسملة في «براءة»: أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي من سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة؟ فجعلوها بينهما فاصلاً، ولم يكتبوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وهذا واضح، لكن أوضح منه أنه لو كانت البسملة قد نزلت بين سورة الأنفال وبراءة لم يمكن أن تسقط؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] لكن لما أشكل على الصحابة هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال، وضعوا الفاصل فقط.

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ النداء هنا للنبي ﷺ بوصفه نبياً، وقد يناديه الله تعالى بوصفه رسولاً، فيخطبه سبحانه وتعالى بوصفه رسولاً في مقام الرسالة كما في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] والنبي مشتق، فأصلها النبيء، وقيل: أصلها النبيو بالواو، فعلى

القول الأول، يكون مشتقاً من النبأ، وأبدلت الهمزة بالياء تخفيفاً، وعلى القول الثاني يكون مشتقاً من النبوة وهي الارتفاع، ولا شك أن مقام النبوة مقام رفيع، وأن النبي مُحَرٌّ وَتَحَرُّرٌ أيضاً، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يقول الله له: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ﴾ والمراد به نبينا محمد ﷺ يقول له: ﴿أَتَيْتُ اللَّهَ﴾ قال المؤلف: [دُم على تقواه]، صرفها المؤلف عن لفظها؛ لأنك إذا أمرت أحداً بشيء، فالأصل أنه غير متلبس به، فإذا قلت: يا فلان قم، فهل هو قائم؟ لا، هذا هو الأصل أن الأمر إنشاء ما لم يكن فإذا قلت: يا فلان قم أو يا فلان اقعدي فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس متصفاً بهذا الوصف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ أَتَيْتُ اللَّهَ﴾، فلو أخذنا بظاهر العبارة لكان النبي ﷺ حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقياً، وهذا أمر لا يمكن؛ لذلك يكون معنى ﴿أَتَيْتُ اللَّهَ﴾ أي: دم على تقواه، ومنه هنا نأخذ أن الأمر بالشيء قد يكون أمراً بتجديده، وقد يكون أمراً بالاستمرار عليه.

وقد يكون أمراً بالتفصيل لهذا المأمور به، فمثلاً إذا قلت: يا أيها المؤمن آمن، فالمعنى: دُم على إيمانك وحققه، وفي قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦] الأمر هنا ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: دوموا عليه لكن فيه التفصيل؛ لأنهم آمنوا مجملًا، ثم قال ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦]، فصار إذن توجيه الأمر في الأصل إلى من لم يكن متلبساً به، هذا هو الأصل، وقد يوجه إليه لطلب الاستمرار، وقد يوجه إليه لبيان التفصيل، كما في قوله ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

وقوله ﴿أَتَيْتُ اللَّهَ﴾ تأتي التقوى في القرآن الكريم كثيراً فما معناها؟ ومن أين هي مشتقة؟ نقول: هي مشتقة من الوقاية، ولهذا يقولون: إن أصل التاء فيها واو فتقوى بمعنى (وقوى) هذا أصلها، وإذا كانت بمعنى الوقاية، فإن التقوى هي: أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى هذا فنقول: إن المراد بالتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، ومن المعلوم أننا إذا قلنا: فعل أوامر الله، فأوامر مضافة إلى الله فالإنسان سينوي بهذا الفعل امتثال أمر الله، وكذلك إذا قلنا: اجتناب نهي الله، فإن الإنسان سيجتنبه؛ لأن الله نهى عنه؛ لأن مجرد الفعل بدون نية ليس بتقوى، ومجرد الترك بدون نية ليس بتقوى، لكن لما كان الفعل والترك مضافان إلى الله صار لابد فيها من النية.

قال: [﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ فيما يخالف شريعتك].

قوله: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ عطف قوله: ﴿وَلَا تُطِيعُ﴾ على ﴿أَتَيْتُ اللَّهَ﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن ترك طاعة هؤلاء من تقوى الله عز وجل فيكون عطفاً على التقوى

من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن والسنة وكلام العرب.
والكافر هو الذي صرح بكفره وأعلنه، وأما المنافق فهو الذي أخفى كفره وأظهر أنه مؤمن،
ومن أين اشتق الكفر أو الكافر؟

يقولون: إن الكفر في الأصل: الستر، ومنه الكُفْرَى، وهو غلاف الطلع؛ لأنه يستره، هذا في الأصل، وسمي الذي لا يؤمن بالله كافرًا؛ لأنه ستر نعمة الله عز وجل، وجحد شريعته فصار بذلك ساترًا للحق وساترًا للنعمة التي أنعم الله بها عليه.

وأما النفاق فإنه مأخوذ من نَافِقَاءِ الزُّبُوع، واليربوع كُؤْيَةٌ معروفة تتخذ بيتًا في الأرض، وتحفر الجحر وتجعل له بابًا وتجعل في آخره بابًا مغلقًا بشيء من التراب، بمعنى أنها تحفر حتى إذا وصلت إلى متهى الجحر حفرت إلى أن يبقى عليها شيء قليل من طبقة الأرض بحيث إذا دفعته برأسها أو إذا دفعه برأسه انفتح، هذه هي النافقاء، ويصنع ذلك من أجل أنه إذا فوجيء من باب الجحر خرج من هذا؛ فهكذا المنافق إذا خوطب بالإيمان قال: إنه مؤمن، يتخلص، كما أنه إذا أتى إلى قوم كفار يقول: إني كافر، فيتخلص من ملامة هؤلاء ولامة هؤلاء.

وقوله: ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع الكافر، لكن الذي قد يمكن أن يطيع المنافق؛ لأن المنافق لا يُحْسُ بنفاقه وكفره، ولا يعلم عنه، فقد يغتر به الإنسان، فلهذا قدم الله الكافرين هنا على المنافقين مع أنه في باب الوعيد يقدم المنافقين على الكافرين، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] وقال تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ [الأحزاب: ٧٣].

قوله: ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ يقول المؤلف: [فيما يخالف شريعتك]، هذا القيد يقتضي تخصيص النهي، مع أن النهي مطلق، ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾، فما الذي حمل المؤلف على أن يقيده بما يخالف الشريعة؟

الجواب: الذي حمله على ذلك؛ لأنه لو فرض أن الكافر أو المنافق أمر بما يوافق الشريعة لكان لزامًا علينا أن نطيعه؛ لا لأنه أمر؛ لكن لأن هذا مقتضى الشريعة، هذا وجه. ووجه آخر هو أن يقال: إن تقييد المؤلف ذلك بيانًا للواقع؛ لأن الكافر والمنافق لعداوتها لشريعة النبي ﷺ لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة فيكون هذا القيد بيانًا للواقع والقيد الذي يكون بيانًا للواقع لا يقيّد؛ لأنه لا يراد، وأظن أن في ذلك أمثلة مرت علينا كثيرًا، فمن أمثلة ما يكون فيه القيد بيانًا للواقع وغير مراد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]؛ لأن قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قيد مبين للواقع وليس المعنى: أن هناك ربًّا لم يخلق وربًّا خلق.

والأمثلة في هذا كثيرة، فهنا يمكن أن نحمل كلام المؤلف في قوله: [فيا يخالف شريعتك]، على أنه بيان للواقع وهو أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة؛ لأن الكافر كافر بها، والمنافق أيضًا كافر بها، لكنه يظهر الإيثار.

ثم قال: [إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا] بما يكون قبل كونه، ﴿حَكِيمًا﴾ فيا يخلفه.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، هذه الجملة محلها أو موضعها ما قبلها في المعنى تعليلية، ووجه كونها تعليلية لما قبلها أن الله لما أمر نبيه ﷺ بالتقوى ونهاه عن طاعة الكافرين بين أن هذا الأمر والنهي صادر عن علم وحكمة، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما يكيد هؤلاء الأعداء من الكفار والمنافقين، فلا تطعمهم فليسوا أهل نصيح لك أبدًا.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ [بما يكون قبل كونه]، هل هذا التقييد صحيح؟

الجواب: نعم؛ لأنه عليم بما يكون قبل كونه ويعد كونه، وحال كونه موجودًا وبعد حال كونه معدومًا، فعلم الله تعالى يتعلق بالأشياء في أحوالها الثلاث: قبل الوجود، وحين الوجود، وبعد العدم.

وعلم المخلوق لا يتعلق بهذه الأشياء في الأحوال كلها، قبل الوجود معلوم أنه لا يعلمه، وحين الوجود لنفرض أنه يعلمه، وبعد العدم قد ينسأه، فعلم المخلوق محفوف بنقصين: جهل سابق، ونسيان لاحق، أما الله عز وجل، فإن علمه كامل جملة وتفصيلًا في جميع الأحوال، قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢] فنفي عنه الضلال الذي هو الجهل والنسيان الذي هو الذمهور عن الشيء بعد علمه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ إذن نقول: عليًا بما يكون قبل كونه وبما يكون حين كونه وبما يكون بعد علمه، أي: في كل الأحوال.

وقوله: ﴿حَكِيمًا﴾ مرت علينا كثيرًا وبيئًا أنه مشتق من الحكمة والحكم، وأن حكم الله عز وجل كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان: غائية وصورية، صورية ليس معناها أنها بالصورة فقط، لكن كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى، فإذا كان كذلك، تكون الأقسام أربعة: حكم مشتمل على الحكمة في صورته وغايته حكم كوني، وحكم شرعي مشتمل على الحكمة في صورته وفي غايته.

وهنا إشكال في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾؛ لأن المعروف أن الشيء الماضي قد مضى، ﴿كَانَ عَلِيمًا﴾، فهل يفيد أنه الآن ليس بعليم؟

الجواب: لا؛ لأن (كان) قد تكون مسلوقة الزمان ويُقصد بها اتصاف اسمها بخبرها، وتحقيق

ذلك الاتصاف بدون أن يلاحظ الزمان فيها، وهي كلما جاءت بالنسبة إلى الله تعالى وأسمائه وصفاته، أنها على هذا الباب، وهي أنها تفيد تحقق اتصاف الموصوف الذي هو اسمها بصفته وهو خبرها بقطع النظر عن الزمان، فعليه نقول: إن الفعل هنا مسلوب الزمان يعني: لم يزل ولا يزال علياً حكيمًا.

إذن العلم والحكمة هل هما من الصفات الذاتية أو الفعلية؟

نقول: من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال علياً ولم يزل ولا يزال حكيمًا، والله أعلم.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ﴾

نقول في: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ﴾ كما قلنا في قوله: ﴿أَتَّقِ اللَّهَ﴾ يعني: استمر على اتباعه، واتباع ما يوحي إلى النبي ﷺ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل اتباعه بالتبليغ واتباعه بالدعوة واتباعه بالعمل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالأمر الثلاث: مأمور بتبليغه، وبالدعوة إليه، وبالعمل به.

وقوله: ﴿مَا يُوْحِي إِلَيْكَ﴾ الوحي في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، فالإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحيًا، والمراد به هنا: إيلاغ النبي ﷺ ما شرعه الله سبحانه وتعالى، سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، ومعلوم أن إيلاغ الله سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ الوحي ظاهر أو لا؟ ليس بظاهر؛ لأن النبي لا يعرف أنه يوحي إليه إلا بما يظهر من الوحي، لكن لا ندري كيف يوحي إليه لولا أنه أخبرنا بذلك.

وقول: ﴿مَا يُوْحِي إِلَيْكَ﴾ ﴿مَا﴾ اسم موصول من صيغ العموم تشمل كل ما يوحي إلى النبي ﷺ.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ يفيد أن هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا يحاولون من النبي ﷺ أن يخالف شريعته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم بذلك؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: هؤلاء الكفار والمنافقون.

وقوله: ﴿خَبِيرًا﴾ الخبير مشتق من الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور ولهذا سمي صاحب الحرت والزرع خبيرًا وسميت المزارعة مخبرة؛ لأن الحب يُدفن في الأرض فيكون باطنًا غير ظاهر.

فالخبير هو العليم ببواطن الأمور؛ إذن الخبير أخص من العليم؛ لأن العليم يشمل العالم بظواهر العلوم وبواطنها، لكن الخبير أخص وهو العالم ببواطن الأمور، والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من باب أولى، وعندي يقول المؤلف: [وفي قراءة بالتحذائية]، فتكون: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ واصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال: [في قراءة] فهي سبعية، وإذا قال: [قري]

فهي شاذة، وعلى هذا ففي الآية قراءتان سبعيتان تجوز القراءة بكل منهما، وعندما نقول: تجوز، فليس معناه أن القراءة بهذا وهذا على حد سواء، لكن المعنى أن القراءة بهما غير ممنوعة؛ لأن الأفضل أن تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، فإن اختلاف القراءات كاختلاف العبادات، وقد ذكرنا أن الأفضل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة؛ لأجل أن تكون قد عملت بالسنة في جميع وجوهها، كذلك في القراءات الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أخرى، بشرط أن تكون عالماً بالقراءة، ولكنها بالقول الذي نقوله: إنما هو في قراءة الإنسان على الخاصة، أما قراءته على العامة فإنه لا ينبغي أن يخرج عن القراءة الموجودة بين أيديهم؛ لأن العامي لا يدرك هذه القراءات، أو لا يدرك اختلاف هذه القراءات، فإذا قرأت القرآن بغير ما بين يديه فإنه سينكر عليك، لكن هذا الإنكار ربما تجيب عنه، لكن سيقع في نفسه شيء من الشك.

ولهذا ينبغي لنا أن نحدث الناس بما تدركه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟) (١).

فالحاصل: أن طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي له أن يقرأ أحياناً بهذه وأحياناً بهذه، ولكن هل يجمع بين القراءتين؟ يعني: مثلاً هنا أقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾، و﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَمَّا يَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾؟

الجواب: لا، ولكن الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة؛ لأنك إذا جمعت بين قراءتين فقد خالفت؛ إذ إن من قرأ بالتاء لا يقرأها بالتاء فكيف تجمع بينهما؟! لكن بعض أهل العلم يقولون: لا بأس أن تجمع بين القراءتين سواء كانت منفصلة أو غير منفصلة بمعنى: أنه يجوز أن تقرأ بالقراءتين في الآية الواحدة، ويجوز أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر.

أما الثانية: وهي أن تقرأ في آية بقراءة قارئ، وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر فهي جائزة، أما الجمع بين القراءتين في آية واحدة وفي تلاوة واحدة فإن في جوازه نظراً يعني: مثلاً تقرأ هنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ على قراءة أحد القراء ثم تأتي مثلاً في قراءة ثانية تخالفه في آية أخرى فتقرأ بها.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ أَنَّ اللَّهَ لَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة أن مجرد النداء في قوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ﴾ يعتبر تعظيماً له ﷺ؛ لأن النداء بالنبوة تعظيم مع أن الأنبياء الذين سواه يناديهم الله تعالى بأسمائهم: يا موسى،

يا عيسى وما أشبه ذلك، أما النبي عليه الصلاة والسلام، ما ناداه إلا بوصف النبوة أو الرسالة.
فإن قلت: أليس الله قد قال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] فخطابه هنا باسمه، فهذا يرد ما نقول؟

نقول: هذا ليس مقام نداء وخطاب، لكن هو مقام خبر.

٢ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب التقوى؛ لقوله: ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾.

٣ - ويستفاد منها وجوب التقوى على الأمة، فإذا كان الرسول ﷺ يؤمر بالتقوى، فغيره من باب أولى هذا وجه، وجه آخر أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له ولأمة ما لم يتم دليل على التخصيص.

وبهذه المناسبة، فالخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يقوم دليل على العموم، أي: في نفس الخطاب ما يدل على العموم، أو فيه ما يدل على الخصوص، أو فيه ما لا يدل على هذا ولا على هذا؛ فالذي فيه ما يدل على العموم بالعموم، دليله قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، أو فيه ما يدل على الخصوص قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٩] وله أمثلة كثيرة، أو فيه ما لا يدل على هذا ولا على هذا، مثل هذه الآية التي معنا، ولكن حكمها عام للنبي ﷺ ولأمة.

٤ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن النبي ﷺ عبدٌ مأمورٌ مكلفٌ؛ وذلك لأمره بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين.

٥ - ويستفاد من ذلك: أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة، فإن التكليف لا تسقط عنه، وعلى هذا يتفرع على هذه الفائدة: بيان ضلال أولئك الصوفية الذين يقولون: إن الإنسان إذا وصل إلى درجة المعايضة سقطت عنه التكليف؛ لأننا نقول: لا أحد يبلغ مرتبة النبي ﷺ عند الله عز وجل، ومع ذلك لم تسقط عنه التكليف، فإن قالوا: إن الله يقول: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَقَّ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩] يعني: حتى تصل إلى درجة اليقين، ثم تنتهي عن العبادة، فيماذا نجيبهم؟

نقول: المراد باليقين هنا الموت، والدليل قول أصحاب الجحيم: ﴿وَكَاذِبٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [١٦] حَقٌّ أَتَيْنَا الْيَقِينَ [المذثر: ٤٦، ٤٧] أي: الموت، وليس معنا أنهم وصلوا إلى درجة اليقين أبداً، لكنهم ماتوا على التكذيب، ولم يصلوا إلى درجة اليقين، وإذا كان هؤلاء يقولون: إننا وصلنا إلى درجة يقين يكونون به من أصحاب الجحيم، فنحن نوافقهم على ذلك.

٦ - ويستفاد من الآية الكريمة: تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليهم، لقوله: ﴿وَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.

٧ - ويستفاد منها، أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكونا ناصحين للمؤمنين أبداً، ولو أمكن أن يكون فيهم نصيح، ما نهي الله عن طاعتهم مطلقاً، لأن الناصح يُطاع.

٨ - ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: (العليم والحكيم).

وبالنسبة للعلم نقول: إن علم الله كما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل فهو يتعلق بالواجب وذلك في كل ما أخبر به عن نفسه، وبالممكن مثل قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْتِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ٨]، وبالمستحيل كما في قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ فَسَدْنَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢]

١ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة: وجوب اتباع ما أنزل على النبي ﷺ، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾، فإن قلت: هل هذا على العموم، وأنه يجب اتباع ما أنزل على الرسول؟

الجواب: لو قلنا بالعموم، إذن يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة، ويجب أن نسبح أكثر من مرة إلا ما قام الدليل على أنه ليس بواجب، لكن نقول: هذا يُستثنى منه ما قام الدليل على أنه ليس بواجب؛ لكن ما صح عن النبي ﷺ ولو كان غير واجب، يجب اعتقاد مشروعيتها، حتى وإن كان غير واجب الفعل، فعندنا اعتقاد المشروعية، وتنفيذ هذا المشروع على حسب ما جاءت به الأدلة إما واجب، وإما مستحب؛ وأما اعتقاد المشروعية فيما صح فهو واجب - فمثلاً - يجب علي أن أعتقد مشروعية مجافاة المضدين عن الجنين في السجود وغيرها، لكن فعل ذلك يتوقف على الأدلة التفصيلية؛ إن دلت الأدلة على وجوبه فهو واجب، وإن دلت على أنه مستحب فهو مستحب.

٢ - ويستفاد من الآية الكريمة: ثبوت رسالة النبي ﷺ ونبوته، والدليل قول الله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.

٣ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن الله تعالى ربوبية خاصة بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، وقد مر علينا كثيراً بأن الربوبية نوعان، والعبودية نوعان: ربوبية عامة، وربوبية خاصة، فمثال الربوبية العامة قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الصفات: ٥] هذه عامة، ومثال الخصوصية مثل هذه الآية قوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمَّا نَبُوحُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢].

وكذلك العبودية نوعان: عامة وخاصة، فالعامة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ

بِالْعَبَادِ ﴿[غافر: ٤٤]، والخاصة قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِمَبْدُوهُ لَيْلًا﴾ [الاسراء: ١] والمراد الرسول عليه الصلاة والسلام.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أن علم الله تعالى شامل للأمور الباطنة؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

٥- ويستفاد منها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ لأن هذا يوجب أننا لا نخالف الله ما دما نعلم أنه خير بما نعمل؛ فإننا لا يمكن أن نخالف الله - عز وجل - مثل ما لو قلت: اذهب وأنا أعلم ما تفعل، فالمراد بهذا: التهديد والتحذير من المخالفة، فكل نص يبين الله فيه أنه يعلم ما نعمل فهو تحذير لنا من مخالفته.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٣]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في أمرك، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ حافظًا لك، فالتوكل بمعنى الاعتماد مع الثقة، ولهذا فسروه بأنه: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل، بأن يكون القلب معتمدًا على الله لا على غيره في جلب المنافع وفي دفع المضار مع ثقته بالله سبحانه وتعالى، يعني: واثقًا بأن الله سبحانه وتعالى سيكفيه، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أي: كافيه، فإذا صدقت الله عز وجل في أنه سيكفيك فهذا هو تمام التوكل.

وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ جاءت هذه في القرآن في عدة مواضع ومنها قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٠]، وقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ [المائدة: ٢٣] وعلى هذا يكون التوكل من العبادة، لأن الله تعالى أمر به، وما أمر الله به شرعًا فهو من العبادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في القوائد أقسام التوكل.

وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ الباء يقول أهل الإعراب: إنها زائدة لتحسين اللفظ وأن لفظ الجلالة^(١) هو الفاعل، والتقدير: وكفى الله وكيلاً، و﴿وَكِيلًا﴾ حال من الفاعل.

والمعنى: ما أعظم كفاية الله تعالى في هذا الشيء إن كان هو (كفى بالله شهيدًا) فهو: ما أعظم كفاية الله تعالى في شهادته، وإن كان: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، ما أعظم كفاية الله في وكالته.

(١) الأصوب أن نقول: اسم الجلالة.

وقوله: ﴿وَكَيْلًا﴾، يقول المؤلف: [حافظًا لك]، وعلى هذا ففعليل هنا بمعنى فاعل، وليس بمعنى مفعول؛ لأن الوكيل إذا قلت: وكلت هذا الوكيل، فإن ﴿وَكَيْلًا﴾ بمعنى مفعول، لأنه مُوَكَّل، لكنه هنا بمعنى فاعل أي أنه حافظ، فالاعتماد من الإنسان، والحماية والحفظ من الله، ويدل لتفسير المؤلف قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أي: كافيه، وسوف يقوم سبحانه وتعالى بحفظه وتحقيق ما توكل به عليه.

قال المؤلف: [وأمته تبع له في ذلك كله]، إنما قال هذا؛ لأن الخطاب في الآيات موجه للنبي ﷺ فأمته تبع له، من أين علمنا أن أمته تبع له؟ علمنا ذلك من طريقين، أو من أحد طريقين: الطريق الأول: أن الله أمرنا بالتأسي به، فكل أمر موجه للرسول ﷺ لا يدل الدليل على تخصيصه به، فهو لنا أيضًا، فتحن مأمورون باتباعه؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا﴾.

ثانيًا: أنه من المعروف في الخطاب أن الخطاب الموجه إلى المتبوع خطاب له ولتابعه ولهذا يقول مثلاً القائد لضابط الجيش: اذهب إلى المكان الفلاني، هل هو يريد اذهب أنت بنفسك أم أنت بمن تبعك؟ هو يريد: أنت بمن تبعك، فالخطاب في اللغة العربية إذا وجه إلى المتبوع، فهو له وللتابع.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية: وجوب تقديم الوحي على الرأي، لقوله: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، فإن هذا الخطاب موجه إلى النبي ﷺ، وإلى أمته بالأولى، فيفيد وجوب تقديم الوحي على الرأي، وتقديم الرأي على الوحي له أقسام:

* منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي، معتقدين أن غير الوحي مساوٍ له، أو أكمل منه، أو أنه يجوز الحكم بالرأي المخالف للوحي مع العلم به، فهؤلاء يعتبرون كفارًا، في هذه الأحوال الثلاث، إذا اعتقدوا أن الرأي أكمل وأنفع من الوحي، أو أنه مساوٍ له، أو أنه يجوز تقديمه على الوحي مع العلم به، فهؤلاء كفار، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

* وأما من قدموه بتأويل ظنًا منهم أن ذلك لا يخالف الوحي، أو أنه طريق يوصلهم إلى الوحي، فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفر، وذلك مثل كثير من المتعصبين للمذاهب، فإنهم لا يرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي، وإنما يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي، فيقولون: هذا إيماننا أعلم منا وأفهم فنتبعه، ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه، وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله ومحكمون لكتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وهؤلاء نقول: إنه إذا تبين لهم الحق، وجب عليهم اتباعه، ولو خالف متبوعهم من الأئمة؛ وذلك لأن الحق لا يخطئ، والأئمة يخطئون، ولا

يمكن أن تُدعى العصمة لأحد من البشر إلا رسول الله ﷺ، فالذي يدعي العصمة لغير الرسل رجل ضال، كما يفعل الرافضة لأئمتهم، وهذا ضلال بين؛ لأن أئمتهم قد يخطئون، كما يخطئ غيرهم.

وقد مر علينا ما وقع لعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو إمام الأئمة - بالنسبة لأولئك القوم - أنه أخطأ، حين أعطاه النبي ﷺ حُلَّةً من حرير فلبسها، فقال: «إِنِّي مَا أُعْطِيْتُكُمَا لَتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا تُعْطِيهَا الْقَوَاطِمُ»^(١)، وكذلك ما هو مشهور عنه من أن المرأة إذا كانت حاملاً، وتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد بأطول الأجلين، وهذا يخالف للسنة الصحيحة الصريحة.

والحاصل: أننا نقول: إن في الآية الكريمة: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وجوب تقديم الوحي على الرأي، وأنه يجب الحكم بما جاء به الشرع مطلقاً، سواء خالف رأي متبوعك أم لم يخالف.

٢- وهي هذا دليل على وجوب التوكل على الله، وقد ذكرنا في «كتاب التوحيد» أن التوكل ينقسم إلى أقسام: أحدها توكل العبادة؛ وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكل عليه، وذله بين يديه، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله كفر وشرك؛ لأنه إشراف بالله فيما لا يستحقه إلا الله، وهو شرك أكبر، هذا هو النوع الأول من أنواع التوكل.

النوع الثاني من أنواع التوكل: الاعتماد على الغير الذي جعلته نائباً عن نفسك، هذا جائز وقد وقع حتى مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإنه وَكَّلَ «عروة بن الجعد» على أن يشتري له أضحية، وكان له وكيل في خيبر، وكذلك وَكَّلَ علي بن أبي طالب عليه السلام في ذبيح ما بقي من الهدية؛ وهو جائز ولا إشكال فيه، ووكل علي بن أبي طالب حين ذهب إلى تبوك أن يكون خليفة له في أهله، وموسى - عليه الصلاة والسلام - وَكَّلَ هارون حين ذهب إلى الطور وقال: «أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ» [الأعراف: ١٤٢]، إذن هذا جائز ولا إشكال فيه؛ لوقوعه من الأنبياء، ولأنه عقد من العقود، والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه.

والثالث: أن يعتمد على من لا يصح الاعتماد عليه: على قوة سرية نعلم أنه لا أثر لها في هذا الاعتماد، وهذا شرك، قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر، مثل اعتماد أولئك الذين يتوسلون بالأموات، ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيراً، هؤلاء قد يصل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر، وإلا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل.

والرابع: أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة لكنه يعتمد عليها، لا باعتبار أنها نائبة عنه، بل باعتبار

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧١)، والنسائي (٥٢٩٨)، وأبو داود (٤٠٤٣)، وابن ماجه (٣٥٩٦) واللفظ له.

أنها مجدية له، وأنها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه، وما أشبه ذلك، فهذا مكروهه، وقد يصل إلى درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب، وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيها، أو الإدارة أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى ذلك الشيء، والتدلل له.

ولذلك تجدد الذين ابتلوا بهذا النوع يحابون من كانوا يعتمدون عليهم، يحابون كبراءهم من الوزراء وغير ذلك، يحابونهم في أمر لا يجوز، أما مجاملتهم فيما هو جائز، فهذا أمر لا بأس به، لكن محاباتهم في المحرم، فهذا لا يجوز، لكن هذا قد يقع، لأنهم يشعرون بأنهم مفتقرون إلى هؤلاء، فهذا أقل أحواله: الكراهة.

والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس، لا يعتمد إلا على ربه سبحانه وتعالى.

٣ . ويستفاد من الآية الكريمة أن كفاية الله - عز وجل - فوق كل كفاية؛ لقوله: ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، وزعم بعض أهل العلم، أن مثل هذا التركيب يفيد التعجب، يعني: ما أعظم كفاية الله، وهذا ليس ببعيد، أن كون هذه الصيغة تحول من (وكفى الله وكيلاً) إلى: ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ لا يبعد أن يكون المراد بذلك: بيان المبالغة في كفايته سبحانه وتعالى، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

قال الله تعالى:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُودِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أَشْهُتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَنْسَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ١﴾ [الأحزاب: ٤]

التفسير

قوله: ﴿مَا﴾ نافية، ولفظ الجلالة: فاعل، وقوله: ﴿مِنْ قَلْبَيْنِ﴾ هل هي مفعول ﴿جَعَلَ﴾، الأول أم الثاني؟ هي مفعولها الأول وهو مؤخر، ومفعولها الثاني قوله: ﴿لِرَجُلٍ﴾ ومن هنا نقول: إنها زائدة من حيث الإعراب، فنعرب ﴿قَلْبَيْنِ﴾ على أنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه ياء مقدرة على هذه الياء التي جلبت؛ لأن عمل الأداة الظاهرة أقوى من عمل الأداة غير الظاهرة يعني مثلاً ﴿جَعَلَ﴾ تنصب ﴿قَلْبَيْنِ﴾، لكن عارضها عامل أقوى مباشر، وهو حرف الجر، فيقولون: إن الياء هذه ليست ياء النصب، لكنها ياء حرف الجر الزائد، وعلى هذا فنقول: علامة

نصبه ياء مقدرة، في مكان الياء الموجودة التي اجتلبت من أجل حرف الجر الزائد.

وقوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ ﴾ هذا الجعل كوني، وليس شرعياً؛ لأن الجعل الذي يُضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي، بمعنى ما شرع، وجعل كوني، بمعنى ما خلق، مثال الجعل الشرعي، قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ ﴾ [المائدة: ١٠٣] هذا، جعل شرعي، والدليل أنه كون واقع معمول لكنه شرعاً لم يُجعل.

وأما الجعل الكوني: فهو كثير، مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦]، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا آيَلًا لِلْإِسَاءِ ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النبا: ١٠، ١١]

وفي هذه الآية الكريمة قوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ هي من الجعل الكوني، وأكد الله هذا النفي بحرف الجر الزائد؛ لأن الحروف الزوائد من أدوات التوكيد، إذن محال أن يكون في الإنسان الواحد قلبان، ولكن هل هذه الجملة مرادة لذاتها، أو مرادة لغيرها؟

الجواب: يرى المؤلف وجماعة من علماء التفسير: أنها مرادة لذاتها، وأنها نفي لأمر قد ادّعي، ولهذا قال رداً على من قال من الكفار: إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد ﷺ، هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، يعني: أن هذا نفي لأمر ادّعاه رجل من الكفار، يقول: إن له قلبين، وإذا كان له قلبان كان له عقلان، وإذا كان له عقلان كان أفضل من النبي ﷺ؛ لأنه ما له إلا قلب واحد.

وذهب بعض المفسرين - وعلى رأسهم الزهري رحمه الله - إلى أن هذه الجملة ليست مقصودة لذاتها، لأنها أمر معلوم؛ لأنه ليس لإنسان قلبان، لكنها توطئة وتمهيد لما يأتي بعدها، لأنه ذكر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء قوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾، فكما أنكم تقولون بأنه لا قلبين لرجل في جوفه، فكذلك ليست الزوجة أمّاً؛ لأن الله لم يجعل للإنسان أمّاً، كما أنه ليس له قلبان، وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي، يعني: ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسب إليه ولم يخلق من مائه، بل ابنك من خلق من مائك. وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله، على أن هذه الجملة توطئة؛ لأن انتفاء القلبين في الجوف الواحد أمر معلوم، والقصة التي ذكروها ينظر في صحتها، وحتى لو صحت، فإن هذا الذي يقول إن له قلبين، ادّعاؤه أن له قلبين يدل على أنه لا قلب له؛ لأن هذا أمر مستحيل.

يقول الله عز وجل: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ فهل قوله ﴿ فِي جَوْفِهِ ﴾ يعتبر قيداً شرطياً له مفهوم؟

يقال: لا، ولكنها لبيان الواقع؛ لأنه من المعلوم أن القلوب في الأجواف وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَسْأَلُكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ لأن قوله: ﴿وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ كقول الإنسان: ولا ماشٍ يمشي برجليه، لبيان الواقع، وإن كان بعض المتأخرين زعم في قوله: ﴿وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ أنها قيد شرطي لتخرج الطائفة المعروفة، لأنها تطير بغير جناحيها، وقد يقال: إن هذا ليس بصحيح أيضًا، حتى الطائفة الآن تطير بجناحيها أين النفاثات؟ النفاثات التي تطير بها في الجناحين، والمراوح التي كانت في الأول في نفس الجناحين، لكن لا شك أن الطائفة ما هي من الأمم التي هي أمثالنا، بل هي من صنعنا.

إذن قوله تعالى ﴿فِي جَوَافِهِ﴾، لبيان الواقع.

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَلْتِي﴾ يقول المؤلف: [بهمز وياء وبلا ياء]، بهمز وياء تكون: ﴿أَلْتِي﴾، وبلا ياء، يعني: بهمز بلا ياء، تكون اللاء، وهي كما نعرف جميعًا جمع التي، فهي مثل الذين في الذكور، جمع الذي، اللائي.

وقوله: ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ يقول: [بلا ألف قبل الهاء وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء] ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ وهذه قراءة وفي الأولى يقول: [بلا ألف قبل الهاء]، وبها يعني بألف قبل الهاء، فتكون ﴿تَظَاهَرُونَ﴾، هذان قراءتان، وإلى الآن ما جاء المؤلف بالقراءة المشهورة عندنا وهي ﴿تَظَاهَرُونَ﴾، فيكون في الآية ثلاث قراءات: ﴿تَظَاهَرُونَ﴾، ﴿تَظَاهَرُونَ﴾، والثالثة ﴿تَظَاهَرُونَ﴾، وتَظَاهَرُونَ وتَظَاهَرُونَ، يقول: [والتاء الثانية في الأصل مدغمة، التاء مدغمة في الظاء] وأصلها تَظَاهَرُونَ، أو تَظَاهَرُونَ، لكن صارت تَظَاهَرُونَ فأدغمت التاء في الظاء.

فما معنى ﴿تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ﴾؟ أي: تقولون: إنهن عليكم كظهور أمهاتكم، وهذه صيغة طلاق في الجاهلية، أي: إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته طلاقًا بائنًا، قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، فتطلق طلاقًا بائنًا؛ لأن ظهر أمه لا يحل له بحال من الأحوال، وخص الظهر؛ لأنه محل الركوب، والإنسان يركب زوجته؛ لأنها فراش، كما قال النبي ﷺ.

إذن ﴿تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ﴾ أي: تقولون: هن أنتم علينا كظهر أمنا، وهذه الجملة يعتبرها أهل الجاهلية طلاقًا بائنًا، أما في الإسلام فليست بطلاق، بل هي «ظهار»، أي: أنها موجهة لتحريم المرأة حتى يفعل الإنسان ما أمره الله به كما في سورة المجادلة.

يقول: [﴿تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ﴾] يقول الواحد مثلاً لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، ويمكن أن يقول غير هذه العبارة، فمممكن أن يقول: أنت عليّ كظهر أختي، ويمكن أن يقول: أنت علي كبطن أمي، فالعبارة بالمعنى لا بالصيغة، وقد مر علينا في كتاب «الظهار» تعريفه: وهو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا بنسب أو بسبب مباح، المهم: أن يكون تحريمًا مؤبدًا، هذا هو الظهار عند أهل العلم، وسبق الخلاف فيها لو حرّمها أو لو ظاهر منها، وشبهها بمن تحرم عليه

تحريماً إلى أمد.

وقوله: ﴿أَتَهْتَكِرُونَ﴾، الذي نصبها ﴿جَعَلَ﴾، والمفعول الأول: ﴿أَزَوَّجَكُمْ﴾، و﴿الَّتِي﴾ صفتها، و﴿تُظَاهِرُونَ﴾ صلة الموصول، و﴿أَتَهْتَكِرُونَ﴾ المفعول الثاني.

قال المؤلف: [أي كالأمهات في تحريمها بذلك، المعد في الجاهلية طلاقاً، وإنما تحب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة]، هذا في الإسلام ليس بطلاق، ولكنه تحريم تحب به الكفارة بشرطه وهو العود، لقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣].

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قال المؤلف: [جمع دعي، وهو من يدعى لغير أبيه ابناً له] أَدْعِيَاء جمع دعي، كأغنياء جمع غني، وأكفياة جمع كفي ولها أمثلة، ودعي فاعيل بمعنى مفعول وأصلها دعيو بالواو، لكن قلبت الواو تاءً لعلية تصريفية.

إذن دعي بمعنى مدعو، والدعاء في الأصل طلب الإقبال والمراد بادعاء هنا النسبة، بأن ينسب إلى غير أبيه، فيقال: هذا ابن فلان وليس ابناً له حقيقة، وهؤلاء الأَدْعِيَاء ما جعلهم الله تعالى أبناءً لا شرعاً ولا قدرًا، أما لا قدرًا فواضح، وأما شرعاً فهنا نفى الله عنه، قال: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، فإذا كان الأَدْعِيَاء ليسوا أبناءً لا قدرًا ولا شرعاً؛ فإنه لا يتوجه الذهن إليهم شرعاً، هذه الكلمة التي أقولها تبين بها ضعف قول من يقول في قوله تعالى: ﴿وَحَلَّلَ أَبْنَاءَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إن قوله: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ قيد يحترز به عن ابن التبني؛ لأننا نقول: ابن التبني لا يدخل في الابن أصلاً، فلا يذهب إليه الوهم، حتى نقول: إنه يحتاج إلى قيد يحترز به عنه، وسبق أن بحثنا هذه المسألة في باب «المحرمات في النكاح».

المهم: أن الأَدْعِيَاء ما جعلهم الله أبناءً لا شرعاً ولا قدرًا، وكانوا في الجاهلية يدعون الإنسان لغير أبيه، يكون هذا الرجل شريفاً، وذا نسب، وهذا الدعي وضيعاً نسبه عند الناس ليس بذلك الشيء، أو ليس له نسب معلوم فيُدعى إلى هذا الأب من أجل رفعة، فأبطل الله ذلك؛ لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه، يترتب عليها أمور، كل ما يترتب على النسب من تحريم وتحليل وإرث ونفقات وغيرها، ربما تتقل إلى هذا الدعي بسبب أنه دعي إلى هذا الرجل، فلذلك منع الله ذلك شرعاً؛ لأن تسمية الشيء باسم بعيد عن حقيقته، هذا يوجب أن تنقلب الأوضاع حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، يَدْعُوَنَهَا الْعَتَمَةُ»^(١)، وَهِيَ تَغْنَمُ بِإِبِلِهَا، وَإِنَّمَا هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، فكل الأشياء التي إذا سميت باسم آخر ربما تختلف أحكامها، فإن الشرع نهي عنه.

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قال: [حقيقة]، حقيقة تفسير لأبناء، يعني: ما جعلهم

أبناء على وجه الحقيقة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ قال: [أي: اليهود والمنافقين] المؤلف يريد أن يكون الخطاب هنا لليهود والمنافقين، والصواب: أنه عائد على كل من دعا شخصاً لغير أبيه من الأدعياء، سواء كان من المنافقين، أو من اليهود، أو من المشركين، أو من المسلمين، فإن هذا قول يقوله الإنسان بغيره وليس حقيقة، فهو نفسه يعلم أن هذا الدعي ليس ابناً لهذا المدعو إليه، فكيف يقول ما يعتقد أن الأمر بخلافه؟!

وقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ أتى بضمير الجمع في الخطاب، لأن المخاطبين جماعة، وقد مر علينا في اسم الإشارة: أن اسم الإشارة يراعى المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب، وهنا المشار إليه مفرد مذكر وهو دعوة الرجل إلى غير أبيه، والمخاطبون جماعة ذكر.

وقوله: ﴿ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ يعني: تقولونه بالستكم وأنتم تعرفون الحقيقة أنها ليست كذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [قالوا لما تزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة، الذي تبناه النبي ﷺ، قالوا: تزوج محمد امرأة ابنه فأكذبهم الله في ذلك].

وكلام المؤلف بعيد من ظاهر الآية إلا أن كلام المؤلف يقول: إنهم بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، وكانت في الأول عند زيد بن حارثة، قالوا هذا القول، والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقاً، إنما الآية يتحدث الله فيها عن ابن التبنّي، ما تحدث الله تعالى ولا أشار إلى تزوج الرجل بزوجة ابنه الذي تبناه.

والصواب: أن الآية إنما هي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تبناً.

وقوله: [﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ في ذلك ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ سبيل الحق].

قوله: [﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ المؤلف قيدها، فقال: [في ذلك]، والصواب: عدم القيد، حتى وإن كان السبب هو هذا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ما هو الحق الذي يقوله الله عز وجل فيما يقوله؟

الجواب: فسر الله تعالى في القرآن نفسه، فقال: ﴿وَكَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] هذا هو الحق الذي يقوله الله عز وجل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فكل ما قاله الله عز وجل فهو دائر بين أمرين: إما خبر وإما حكم، فالخبر أحقيقته الصدق والحكم أحقيقته العدل، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ولهذا إذا قال قائل: ما هو الحق في قول الله؟ نقول: الحق في قول الله ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَكَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾. وقوله: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، لم يقل: (ويهدي السبيل)؛ لأن الجملة الثانية تتعدى للغير

فهناك هادٍ ومَهْدٍ، ومَهْدِي إليه وفيه، هناك هادٍ وهو الله ومَهْدٍ وهو الإنسان مثلاً، ومَهْدِي إليه وفيه أيضاً، وهو الدين السبيل الموصل إلى الله عز وجل، مَهْدِي إليه هذه هداية الدلالة، ومَهْدِي فيه، هذه هداية التوفيق؛ لأنك تقول: دللته إلى كذا، وهديته في كذا بمعنى جعلته عاملاً فيه، وهذا هو الحكمة في أن الله عز وجل قال في سورة الفاتحة: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الَّتِي سَتَقِيمُ﴾ [الفاتحة: ٦]، ولم يقل: إلى الصراط؛ لأجل أن نعم الهداية إليه بالدلالة إليه وبيان، والثاني: الهداية فيه بالعمل به، وهذا مقصود كل داعٍ، يدعو الله عز وجل الهداية أن يهديه الله إلى الشيء فيعرفه ويعلمه ويهديه فيه، فلا يضل عنه.

إِذْنَ ﴿يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (آل) هذه للعهد الذهني، وأي سبيل يراد بهذه الآية؟ المراد: سبيل الله عز وجل، والدليل أن المراد سبيل الله قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٣٥]، إِذْنَ السَّبِيل التي يهدي الله إليها هي سبيل الله عز وجل، وهي طريق الحق، ومن جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجات اللاتي ظاهرن منهن أزواجهن أمهات، ولم يجعل الأديعاء أبناء، فقال الحق في ذلك وهدانا السبيل في ذلك، فالزوجة زوجة، والابن الدعي ليس ابناً.

الفوائد

١ - يستفاد من هذا السياق القرآني، أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البرهان، وجه ذلك أنه قدّم الدليل على المدلول بصورة لا يمتري فيها أحد، وهي قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾، فإن هذا أمر معلوم، ولا يتنازع فيه اثنان، أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، ليس فيه قلبان، لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب الثاني لا فائدة منه، وإن اختلفا، تناقضاً في عين واحدة، فهاذا يصنع الإنسان؟ هل يتبع القلب الأيمن أم يتبع القلب الأيسر؟! يبقى محتاراً، لذلك ما جعل الله لرجل من قلبين، لأنه في جسم واحد، وتأمل قوله: ﴿فِي جَوْفِهِ﴾ يستفاد منها فائدة، غير أنها بيان للواقع، فيستفاد منها: أن الجوف الواحد لا يتناسب معه إلا قلب واحد، وإلا لكان القلبان في جوفين، لا في جوف واحد، فصار فيها فائدة، غير ما سبق، وهي أنها بيان للواقع، لأن الجوف الواحد لا يمكن أن يديره إلا قلب واحد.

إِذْنَ فِي آيَةِ الْكَرِيمَةِ: سياق الشيء بالبرهان، أو إثبات الشيء بالبرهان الذي يكون قاطعاً لا يمتري فيه أحد.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المرأة المظاهرة منها ليست أمّاً، لقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾، ويتفرع على هذه الآية أن جعلها أمّاً في الظاهر كذب، وزور، ومنكر، ولهذا قال الله في آية الظهار: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاسِكَ الْكُفَرِ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ١٢].

٢، فهو منكر لمخالفة الشرع وزور لمخالفته الواقع والحقيقة.

٣ - ويستفاد من الآية الكريمة: الإشارة أو التنبيه على تحريم الظهار؛ لقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾، فإذا كان الله ما جعل ذلك، فإنه لا يحل لنا أن نجعل شيئاً لم يجعله الله، لأن الأمر من الله وحده.

٤ - ويستفاد من الآية: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أن الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة، فهم ليسوا أبناء قدرًا وليسوا أبناء شرعًا ولهذا قال: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.

٥ - ويستفاد منها: أنه إذا لم يكن الابن الدعي ابنًا لا شرعًا ولا حقيقة، فإنه لا يحتاج إلى قيد يخرج منه معنى البنوة؛ لأنه غير داخل فيها أصلاً حتى نحتاج إلى قيد نخرجه به، ويتفرع على هذه الفائدة: بيان ضعف قول من يقول: إن الاحتراز في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ عن ابن التبري؛ لأننا نقول: إنه - أصلاً - لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد يخرج منه.

٦ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن الإنسان قد يقول قولاً لا يعتقد؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ كَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ﴾.

٧ - ويستفاد منها: أنه ليس من الرجولة، وليس من العقل أن يقول الإنسان قولاً بغيره، وهو لا يعتقد بقلبه؛ لأن المراد من قوله تعالى: ﴿قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ﴾ التنديد بهم والتوبيخ لهم، كيف تقولون شيئاً بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس موافقاً للواقع!!

٨ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن قول الله - عز وجل - كله حق، ليس فيه باطل، لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾، والحق سبق أنه في كلام الله هو الصدق والعدل، لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، فهو باعتبار الخبر صدق، وباعتبار الحكم عدل.

٩ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن كلام الله - عز وجل - ليس فيه تناقض، لقوله: ﴿يَقُولُ الْحَقَّ﴾، والتناقض لا يكون إلا في الباطل، فالحق لا يمكن أن يتناقض.

١٠ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن ما وصف الله به نفسه في كتابه، فهو على حقيقته، وليس فيه تحريف، أو تأويل؛ لأنه لو كان على خلاف ظاهره، لكان ظاهره يدل على باطل، فإذا قلنا: إنه على خلاف الظاهر، لزم أن يكون دالاً على باطل، إذا كان المراد بآيات الصفات خلاف ظاهرها، صار ظاهرها باطلاً؛ لأنه خلاف المراد، وهذا ينافي قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾، فهو - سبحانه وتعالى - لا يقول إلا الحق.

١١ - ويستفاد من الآية: أنه مع ظهور أن الله يقول الحق، فإن الناس لا يتفقون عليه، لقوله: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ يعني: حتى مع أن الله لا يقول إلا الحق فليس كل أحد يهتدي لذلك، بل الهداية بيد الله - عز وجل -.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٢٦﴾ تفسير سورة الأحزاب

١٢ - ويستفاد من الآية الكريمة: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه - سبحانه وتعالى - في سؤال الهداية؛ لقوله: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، وتأمل تغير الصيغة؛ حيث قال: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾، ثم قال: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، ولم يقل: (ويهدي السبيل) لأجل أن تكون الجملة الثانية مستقلة بركنيها، بمبتدئها وخبرها؛ لأن قوله: ﴿وَهُوَ يَهْدِي﴾ هو مبتدأ، وجملة ﴿يَهْدِي﴾ خبره، فهذه الجملة مستقلة عن الأولى؛ لأن ذلك أبلغ في بيان أن الهداية بيد الله - سبحانه وتعالى -.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن طريق الحق واحد، لقوله: ﴿السَّبِيلَ﴾ وهو مفرد، ولهذا السبيل تأتي جمعاً فيما يخالف الحق، مثل قوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، فالصراط أفرده في قوله: ﴿صِرَاطِي﴾، أما الصراط الآخر المخالف لصراط الله جمع، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾.

وإذا جاء طريق الحق مجموعاً فالمراد تنوع شرائعه، وكذلك الولي: أولياء الكفار في قوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]؛ لأن سبل غير الحق متنوعة، وكل نوع منها عليه طاغوت يدعو إليه.

قال الله تعالى:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ وَلَئِنْ عَلِمْتُمُ آبَاءَهُمْ فَأُولَٰئِكَ مُّجَرَّمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَٰكِنْ مَّا تَعْلَمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ مِمَّا غَفَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَقُوبُهُمْ رَجِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٠]

التفسير

قوله: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ قال المؤلف في التفسير: [لكن ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾]، هنا أتى بالاستدراك، وفي ظني: أنه حاجة إلى الاستدراك، وأن الجملة استثنائية، فلما أبطل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الأدياء أبناء، أمر بأن ندعوهم لأبائهم، وكان المؤلف رحمه الله لما كانت الآية الثانية ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾، غير مقابلة لما نفاه الله في الأول، يعني: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، لكن جعلهم أبناء آبائهم، فرأى رحمه الله أن هذا هو وجه الاستدراك. وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، لكن جعلهم أبناء آبائهم فادعوهم لأبائهم، نقول:

هذا لا حاجة إليه، فالجملة استثنائية، ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾، أي: انسبواهم لأبائهم، تقول: يابن فلان، وكلمة ﴿أَبَاءَهُمْ﴾ جمع أب، هل المراد هنا باعتبار المدعوين، يعني: لأن الناس كثيرون، أو أن المراد أبائهم بالنسبة لكل شخص، بمعنى: أن الإنسان ينسب إلى أبيه وجده وهكذا، أو شامل للأميرين؟

الجواب: هو شامل للأميرين، فالإنسان يُدعى لأبيه يقال: فلان بن فلان بن فلان، والرسول ﷺ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن عبد المطلب، ومحمد عندنا صاحب «الألفية»، قال محمد، واسمه: محمد بن عبد الله، أبوه عبد الله، فهو فيما يظهر أنه شامل، يعني: أنه جمع باعتبار أفراد الناس، وجمع باعتبار الأبناء؛ لأن الأباء أب أدنى، وأب فوق.

وقوله: ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿هُوَ﴾ الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿أَدْعُوهُمْ﴾ أي: هو دعاؤهم، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] ﴿هُوَ﴾ أي: العدل المفهوم من الفعل، فهنا ﴿هُوَ﴾ أي: دعائهم لأبائهم ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، أي: أعدل.

وقرأها بعضهم باسم الفاعل، أي: ﴿هُوَ قَاسِطٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾، يعني: هو العدل عند الله عز وجل، وإنما لجأ إلى ذلك؛ لأن المعروف أن اسم التفضيل يشترك في أصل معناه: المفضل والمفضل عليه، فإذا قلت: فلان أشجع من فلان، فكلاهما شجاع، لكن هذا أشجع، فهنا إذا جعلنا اسم التفضيل على بابيه، وقلنا: دعاؤهم لأبائهم أقسط عند الله من دعائهم لمن تبناهم، صار في دعائهم لمن تبناهم عدل، مع أنه لا عدل فيه، ولذلك قال بعض المفسرين: إن (أفعل) التفضيل هنا إنه بمعنى اسم الفاعل، حتى لا يكون في الطرف الثاني منه شيء.

وقال بعض المفسرين: هو على بابيه، واللغة العربية تأتي باسم التفضيل دائماً فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] مع أن أصحاب النار لا خير في مستقرهم.

وعلى هذا فنقول: إبقاء الآية على ظاهرها، يكون أولى، فإذا قلنا ذلك، فإنه يرد علينا سؤال، لماذا عبّر بأفعل التفضيل في طرف ليس في الطرف الآخر منه شيء؟

قلنا: لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل يقول: فائدتها: أن دعاءهم لأبائهم أعدل شيء، وهو غاية ما يكون من العدل، فاسم التفضيل هنا باعتبار المعنى، أي: أن هذا أعدل شيء، وكلمة ﴿أَقْسَطُ﴾ اسم تفضيل من الثلاثي؛ لأن اسم التفضيل لا يصاغ إلا من الاسم الثلاثي، ثم إن الرباعي من هذه المادة ليس بمعنى العدل، بل بمعنى الجور، فالقاسط: هو الجائر، والمقسط: هو العادل، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥] وقال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا﴾

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ [الحجرات: ٩].

إذن يرد علينا إشكال في مسألة الأقسط هنا، فنقول في الجواب عنه: إن في هذا دليلاً على صحة مذهب الكوفيين الذين يقولون بجواز صيغة اسم التفضيل من غير الثلاثي، يقولون: أقسط من باب الإقساط، يعني: أن ذلك أعدل.

وقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ يعني: في حكمه؛ لأن حكم الله عز وجل يضاف إليه، وهذا نظير قوله تعالى في الذين يرمون المحصنات: ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، تأمل قوله: ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ﴾! انتقلنا الآن عن الآية، إذا قذف رجل امرأة بالزنا، فهو باعتبار الواقع، قد يكون حقاً وقد يكون كذباً، أي: قد يكون حقاً أنها زنت، وقد يكون كذباً، لكنها في حكم الله كذب، ولهذا قال: ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ما قال: فأولئك هم الكاذبون؛ لأنه قد يكون حقيقة باعتبار الواقع، لكن في شرع الله هم كاذبون، ولهذا يجب عليهم حد القذف، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء.

وقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ﴾ أي: إن لم تعلموا آباء هؤلاء الأعداء، ﴿فَلِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ﴾ يعني: وليسوا أبناءكم، يعني: حتى في الحال التي لا يعرف لهذا الرجل أب، فإنه لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، ولكن يكون أخاً لنا في الدين، ومولى لنا إذا كان قد دخل في ملكنا ثم حررناه مثلاً، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في قصة اختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة، قال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» فهو أخ في الدين، وليس ابناً لي، وهو أيضاً مولاي إذا كنت قد اعتقته، ولو لم أعرف أباه، فإنه لا ينسب إلي؛ ولهذا تجددون العلماء - رحمهم الله - الذين يكتبون أسماء الرجال، عندما ينسبون أحداً من الموالى إلى من اعتقه، يقول: القرشي مولاهم مثلاً، والتميمي مولاهم؛ لأنه لو قال: القرشي فقط، يظن الظان أنه قرشي حقيقة، فإذا قال: مولاهم، يعني: أنه نسب إليهم، لكونه مولى لهم، ومولى القوم منهم، حتى إن العلماء قالوا في الصدقة: إنها تحرم على موالى بني هاشم؛ لأن مولى القوم منهم، لكنهم لا ينسبون إليه نسباً حقيقياً؛ بل لا بد من أن يقيد.

أما كونهم إخواننا في الدين، فظاهر، وأما كونهم موالى، فإن كان عتيقاً للمرء فهو مولى له بالعتق، وإن لم يكن عتيقاً له فهو مولى له في الدين، لأن المؤمنين كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] فهم إخوانكم ومواليكم، فتدعوهم بيا أخي، ولو قلت: يا بن أخي يصلح، ولهذا المؤلف يقول: ﴿وَمَوْلَاكُمْ﴾ [بنو عمكم] فجعل الولاية هنا ولاية النسب، وليست ولاية الدين، لكن في النفس من هذا شيء؛ فالولاية إما ولاية نسب، وإما ولاية دين، وإما ولاية عتق، فأما ولاية العتق، فواضح أن العتيق مولى لمن اعتقه، وأما ولاية الدين؛ فظاهر أيضاً أن كل مؤمن ولي لأخيه المؤمن.

أما ولاية النسب، لقوله: [بنو عمكم]، فهذه إن كانت اللغة العربية يأتي فيها مثل هذا التعبير، فنحن نقبل ذلك، لأن القرآن عربي، ولا مانع من أن يكون للفظ الواحد عدة معان إذا كانت لا تناقض بينها.

وقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ ﴿جُنَاحٌ﴾ اسم (ليس) مؤخرًا، و﴿عَلَيْكُمْ﴾ جار ومجرور خبر مقدم، ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ قال: [في ذلك]، أي: في دعائهم لغير آبائهم، يعني: أن الإنسان لو أخطأ، فدعا شخصًا لغير أبيه، فإنه ليس عليه إثم؛ لأنه أخطأ، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة ^(١).

وفي قوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، المؤلف يقول: [في ذلك] فكأنه خص الآية، والصواب أنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فإذا كان السبب هو دعوة الإنسان لغير أبيه، فإنه لا يقتضي تخصيص هذا العام بهذه المسألة؛ لأن القاعدة المقررة: أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ] [المجادلة: ١، ٢]، فالسبب خاص، ولكن الحكم عام. وكذلك في السنة: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فِي السَّفَرِ قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، وَحَوْلَهُ زِحَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» إِلَّا أَنْ هَذَا، أي: في الحديث الذي ذكرت، فيه أن قوله: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ».

إذا قلنا: أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فإنه يشكل على هذا أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء: «مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» فكيف نجيب عن هذا الحديث «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ»، هل النبي ﷺ لم يفعل برًّا؟

الجواب: كلا، نقول: كما أشار ابن دقيق العيد رَحِمَهُ اللَّهُ إلى هذه المسألة، إن العبرة بعموم اللفظ، لكن يراعى المعنى الذي من أجله، وردت هذه الصيغة، فالمعنى هو المشقة، هنا نقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أنه لا يختص هذا الحكم بهذا الرجل بعينه، لكنه عام في جميع الناس، إلا أنه يجب أن نراعى المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة العامة، وهي المشقة، فنقول: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» إذا أدى إلى مثل هذه الحالة، وهذا واضح جدًا، فهل هنا خرج عن القاعدة: العبرة بعموم اللفظ؟

نقول: لا، لأنه لو خُصَّ الحكم بالرجل المعين، لكان خارجًا عن القاعدة، لكنه ما خُصَّ به؛ لأنه عام لكل من صام ولحقه من المشقة ما لحق هذا الرجل.

(١) وذلك لقول النبي ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكروا عليه».

إذن فالحديث لم يخرج عن القاعدة، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، لا يختص فيمن دعا رجلاً بغير أبيه خطأ بل هو عام، وهذه القاعدة العظيمة في الشريعة الإسلامية، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يترتب عليها من الفوائد.

ثم إن قوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات، ولكن من تدبر النصوص وجد أن هذا خاص في المنهيات فقط، أن الإنسان ليس عليه جناح فيما أخطأ به؛ أما في المأمورات فليس عليه جناح فيما أخطأ به، ولكن هذه المأمورات إذا كان خطؤه مخللاً بصحتها، فلا بد من إعادتها على وجه صحيح، فهنا بالنسبة للمنهيات، ليس عليه جناح، ولا تبعة، ولا أثر، لكن بالنسبة للمأمورات ليس عليه جناح فيما أخطأ به، إلا أنه إذا كان هذا الخطأ مخللاً بصحة المأمور، فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح، انظر مثلاً إلى الرجل الأعرابي الذي صلى بغير طمأنينة، غطيء أم عامد؟ غطيء؛ لأنه جاهل، يقول: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُخْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمَنِي، هل النبي - عليه الصلاة والسلام - تركه، أو أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة، فلهذا نقول: إنه ليس عليه إثم في صلاته الأولى التي أحل فيها بواجب الطمأنينة؛ لأنه جاهل، لكن يجب عليه أن يعيد العبادة على وجه صحيح.

وكذلك لو أن أحداً ترك واجباً من واجبات الحج جاهلاً، فإنه لا إثم عليه، لكن عليه إعادة ذلك الواجب، إن كان يمكن تداركه، فإن لم يمكن تداركه، فعليه بدله - عند جماهير أهل العلم - وهو فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء.

وقوله: ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، (ما) هذه من صيغ العموم تشمل كل ما حصل فيه الخطأ، [وَلَكِنْ] في ﴿مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ فيه وهو بعد النهي، أما قبل النهي، فإنه لا يؤخذ به الإنسان؛ لأن الحكم لم يتقرر بعد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُشْكِرْهُوَ مَا نَكَّحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال أيضاً: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]؛ لأنه قبل تقرير الحكم وثبوت شرعاً، فالأصل البراءة، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية.

وقوله: ﴿مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾؛ لأن المدار على القلب إذ إنه هو الذي يدبر الجوارح؛ لقول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»، وهل القلب هو عبارة عن هذه البضعة من اللحم أم أن المراد بالقلب: العقل المفكر، وعمله هذه القطعة من اللحم؟

الصحيح: أنه الثاني، ولكن أين عمل العقل؟ الصحيح أنه القلب؛ لأن الله قال في القرآن: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦]، فجعل العقل في القلب، ولهذا قال الإمام أحمد: إن العقل في القلب، وله اتصال بالدماغ. ولكني رأيت كلاماً لشيخ الإسلام ابن

تيمية أقرب إلى الواقع، وإلى الطب الحديث، يقول: إن أصل التفكير في الدماغ،

ثم القلب يدبر يأمر وينهى، فيكون المخ كالسكرتير للقلب، يفكر وينظر، ثم يرسل إلى القلب، والقلب هو الذي يدبر بلا شك؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على أن القلب هو الذي يدبر، كما في الآية، وكما قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْفَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»، ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع ما يتصور سرعته، وهذا من تمام عظمة الخالق، - عز وجل - حيث إن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل، وآلات إلكترونية، وأشياء - سبحانه الله العظيم - إذا بحث الإنسان يجد ما قال الله - عز وجل - ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ ١٠﴾ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١] فسبحان الخالق العليم.

قال المؤلف: [﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾] لما كان من قولكم قبل النهي، ﴿رَجِيمًا﴾ بكم في ذلك]. قوله: [لما كان من قولكم قبل النهي]، في هذا نظر ظاهر جدًا، ووجهه: أنه قبل النهي لم يثبت الحكم حتى يكون الإنسان مخالفًا، فيوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة؛ لأن المغفرة فرع عن وجود الذنب، وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم، والصواب أنه ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فيما وقع من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأ، فإن هذا من مغفرته - سبحانه وتعالى - ورحمته، حيث إنه يرفع الخطأ عن فعله بعد النهي وتقرر الحكم.

ثم يقال أيضًا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ تعود إلى الفعل الخطأ، والفعل العمد، أما الفعل الخطأ فإن رفع المؤاخذه به من آثار الرحمة، ولو شاء الله تعالى لكان يؤاخذ عباده بالجهل كما يؤاخذهم بالعمد، لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى.

وأما ﴿غَفُورًا﴾، فإنه يعود إلى ما فعل عمدًا فإن من مقتضى كون الله غفورًا أن يسعى الإنسان في أسباب مغفرته وذلك بالتوبة مما حصل منه، فإذا تاب، فإن الله يتوب عليه ويغفر له.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ يعني: انسبهم لأبائهم لفظًا وحقيقة؛ أما لفظًا فتقول: يا فلان بن فلان، فتنسبه إلى أبيه، وأما حقيقة: وذلك أن تعتقد أن البنوة الحق، إنما هي للأب الحقيقي الذي ولد الإنسان من صلبه، لا للأب الذي ادَّعى أنه أب.

٢ - ويستفاد من الآية الكريمة: أنه لا ينبغي أن يدعى الإنسان لغير أبيه، وهذا نوعان: أحدهما: أن يدعى لغير أبيه لفظًا وحقيقة، فهذا لا يجوز، بل إن النبي ﷺ جعل ذلك من الكفر، إذا ادَّعى الإنسان لغير أبيه وهو يعلمه، فإن ذلك كفر قال: «فَإِنَّهُ كَفَرُ بِكُمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ».

الثاني: أن يدعي إلى غير أبيه لفظاً، ولكن لا تثبت له أحكام البتة إطلاقاً إلى من ادعى إليه، مثل هذا نقول: إنه خلاف ما أمر الله به، ولكن أهل العلم يقولون: إن الإنسان إذا اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته، فإنه جائز، وذكروا لذلك مثلاً وهو المقداد بن الأسود، فإن المقداد بن الأسود ليس أبوه هو الأسود، ولكن الأسود كان قد تبناه، واشتهر بهذه الكنية حتى أبطل الله التَّبَنِيَّ، ولكن بقي مشهوراً بذلك، قالوا: فهذا لا يضر؛ لأنه انتفت عنه أحكام التَّبَنِيَّ، ولم يبق إلا اللفظ.

ومع هذا فإن الأفضل بلا شك، هو أن يُدْعَى إلى أبيه، لكن المشكل أن الشيء إذا اشتهر، فوصفته بغير ما اشتهر به، حصل بذلك التباس، الآن لو قلنا: عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي ﷺ قال: كذا وكذا، يمكن أن كثيراً من الناس، لا يدري من هو، لكن إذا قلت: عن أبي هريرة، فكلنا يعرفه.

٢ - وهي الآية الكريمة دليل على: أن الأعمال تتفاضل عند الله؛ لقوله: ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يعني: أبلغ في العدل، ووجه ذلك: أن هذا الرجل الدَّعِي، كوننا ننسبه إلى غير أبيه فهو باعتبار أبيه ظلم، كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه، وتحرم من أتى من صلبه من دعوته إليه؟! هذا لا شك أنه جور، ولهذا قلنا: إن اسم التفضيل - هنا - ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه، وقلنا: إن فائدة التفضيل هنا: بيان أن هذا الشيء قد بلغ الغاية في العدل، لأن هذا جيء به باسم التفضيل، قال: ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

٤ - ويستفاد من الآية الكريمة: نفي الإثم في الخطأ؛ لقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾.

٥ - ويستفاد منها أيضاً: نفي الجنث في الخطأ أيضاً، والجنث يعني: الحث في اليمين، فإذا حلف الإنسان ألا يفعل شيئاً، ففعله جاهلاً به مثل: حلف ألا يكلم إنساناً فكلم شخصاً لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه، فإنه ليس عليه حث، وكذلك أيضاً في الطلاق، فلو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلاً أنه الشيء الذي علق الطلاق عليه، فإنه لا حث عليه، وكذلك لو فعل مُكَفَّرًا، جاهلاً أنه مكفر، فإنه لا إثم عليه، ويؤخذ هذا كله من العموم في قوله: ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُم﴾، من العموم.

ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه، وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات، لا في باب المأمورات، ولهذا لم يعذر النبي ﷺ الجاهل الذي كان يصلي، ولا يطمئن في صلاته حيث جعله يعيد مرة بعد أخرى حتى يعلمه ويثبت له^(١).

إذن نقول: باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها جهلاً، لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلاً أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها؛ والدليل أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة، ولكنه سبق لنا أن قلنا: إنه قد يكون الإنسان مفرطاً في ترك السؤال فيلزمه الإثم بتفريطه.

مسألة: هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق آدمي؟

الجواب: نقول: حتى في حق آدمي؛ لأن الآية عامة قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾، لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق آدمي، يعني: يُلْزَمُ بضمانه، فلو أن رجلاً أكل طعام رجل جاهلاً أنه طعامه فهل عليه إثم؟ لا، لكن يلزمه ضمان الطعام؛ لأنه حق آدمي، لكن الإثم مستفٍ عنه، أما لو علم أنه طعام فلان، فإنه يأثم مع الضمان.

٦- ويستفاد من الآية الكريمة سعة رحمة الله - عز وجل - حيث أسقط الإثم عن من كان غطاً وذلك في قوله: ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾.

٧- ويستفاد منها: إثبات اسمين كريمين من أسماء الله يؤخذ من قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وما تضمنناه من الصفة، وما تضمنناه من الحكم أيضاً وهو الأثر؛ لأن الغفور والرحيم متعديان متعلقان بالغير، وقد مرت علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته (أنه إذا كان الاسم متعدياً فإنه يلزم الإيمان به اسماً لله، وبما تضمنه من صفة، وبما يترتب عليه من الحكم وبعضهم يقول الأثر).

٨- ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمواخذ عليها هو القلب، لقوله: ﴿وَلَكِنْ مَا نَعَمَدْتَ قُلُوبُكُمْ﴾ وهذا له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، في الآية الأخرى قوله: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مَثَافَةً مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] وبناءً على ذلك، لو أن المُرْجَم قتل صيداً غير متعمد، فإنه لا يأثم ولا يضمن؛ لأنه حق لله، والله - تعالى - قد عفى عن حقه، وبه يُعرف ضعف قول من قال: إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأ في حال الإحرام، مع أن الآية صريحة قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مَثَافَةً مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾.

مسألة: وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلاً، أو حلق رأسه وهو محرم؟

الجواب: نعم، من باب أولى.

ويلحق به ما لو جامع زوجته، مثلاً لو أن رجلاً في مزدلفة جامع زوجته، وهو في مزدلفة، جاهلاً استناداً إلى قول النبي ﷺ «الْحَجُّ حَرْقٌ» فليس عليه شيء، لا إثم، ولا فساد نسك، ولا قضاء؛ لأنه جاهل وما تعمد.

الخلاصة: أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه، وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان - إن كان مما يضمن أو مما تجب فيه الكفارة - وإذا كان في حق آدمي، سقط عنه الإثم ووجب الضمان، إلا أنه يُستثنى من هذا مسألة واحدة؛ وهي (قتل النفس) فإن قتل النفس وإن كان خطأ، تجب فيه الكفارة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] فأوجب الله حقه وحق العباد، وذلك لعظم قتل النفس؛ لأن قتل النفس - والعياذ بالله - عمداً، ما تحل الكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق.

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦]

التفسير

قوله: ﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ مبتدأ و﴿أُولَىٰ﴾ خبر، وهي اسم تفضيل من الولاية، ﴿أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [فبما دعاهم إليه، ودعتهم أنفسهم إلى خلافه] انظر كيف حوّل المؤلف المعنى، يعني: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا دعاك إلى شيء، ودعتك نفسك إلى خلاف هذا الشيء فإن النبي أولى بك من نفسك، يعني: فأطع النبي، وخالف نفسك، وهذا لا شك أنه داخل في الآية، لكن الآية أعم وأشمل، وأدق، يعني إذا كان الإنسان يسأل نفسه بما فيه الخير، فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أولى به من نفسه.

ويشمل عدة وجوه:

الوجه الأول: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم، وفي دفع الضرر عنهم؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَوْرَثْهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلِي»^(١) هذه من جملة قوله الداخلة في قوله: ﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

ثانياً: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في تقديمه على أنفسهم، ولهذا لا يتم الإيذان حتى يكون

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩).

النبي ﷺ أحب إليك من نفسك، كما قال عمر: «والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: ومن نفسك يا عمر؟ قال: ومن نفسي، قال الآن يا عمر^(١)، فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي ﷺ أكثر من محبته لنفسه.

ثالثاً: ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أولى بك من نفسك فيما يدعوك إليه، وتدعوك نفسك إليه، فإذا دعيتك نفسك إلى شيء يخالف ما دعاك إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - فإن النبي ﷺ أولى بك من نفسك.

إذن ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما غير المؤمنين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليهم، بالنسبة للرسول - عليه الصلاة والسلام -.

وقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين، انظر إلى الفرق في التعبير فما قال: (النبي أب للمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم) لكن قال: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ فهي أشد من الأب، فأبوك ليس أولى بك من نفسك، لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أولى بك من نفسك، فهذا أعظم من قوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، ومن أجل هذه الولاية، التي هو أولى بك من نفسك، كانت أزواجه أمهات لنا، أمهات لنا من قبلهم أم من قبلنا؟ أي: هل من ينظرون إلينا كالنظر إلى الأبناء، أو نحن ننظر إليهن كنظر الأمهات أو الأمرين؟

الجواب: نقول الأمرين؛ فنحن نعلم أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - بالنسبة لأمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - أمّة الإجابة، ينظرون إلى هذه الأمّة كما تنظر الأم إلى أولادها، ونحن يجب علينا أن ننظر إليهن كما ننظر إلى الأمهات؛ لأنهن زوجات من هو أولى بنا من أنفسنا؟ أي: النبي - عليه الصلاة والسلام - فلا جرم أن يكنّ بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهن، وعدم التعرض لما وقع مما وقع، إن وقع شيء في مخالفتهم، بغيرة أو غيرها؛ لأن النساء معلوم أنه يكون بينهن غيرة، فقد تحطى المرأة خطأ تحملها عليه الغيرة، والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه الإنسان، كما أن الغضب يملك الإنسان ولا يملكه، فما وقع في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحریم: ٤] مثل هذا يجب علينا أن ندافع بقدر ما نستطيع، من اتخذوا من مثل هذه القضية اتخذوا منفذاً للطعن في زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا ريب أن من طعن في زوجات النبي ﷺ، لا يقتصر طعنه عليهن، بل يشمل الرسول - عليه الصلاة والسلام -.

فلو أن رجلاً اتخذ من فواسق النساء زوجات له، هل هذا مدح له أو قدح؟ إنه قدح بلا شك،

فمن قدح في واحدة من أمهات المؤمنين، فإن قدحه يتعدى إلى النبي ﷺ بلا شك ولا سيبا إذا كان القدح فيما يتعلق بالشرف والنزاهة؛ ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم: أن من رمى بالزنا واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافراً كفاً مخرجاً عن الملة، أما عائشة إذا رماها بها برأها الله به، فلا شك في كفره؛ لأنه مكذب للقرآن، وأما غيرها؛ فإنه إذا قذف واحدة بالزنا، فإنه مكذب للقرآن أيضاً من جهة أخرى، يقول الله تعالى: ﴿الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُوكَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُوكَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، ولا شك أن الزنا - والعياذ بالله - خبث، فأنت إذا وصفت واحدة من أمهات المؤمنين بالزنا، وإن لم تكن عائشة ~~حفظ~~، فقد وصفت النبي ﷺ بالخبث - نسأل الله العافية - وحيث يكون الإنسان كافراً بلا شك، فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافراً كفاً مخرجاً عن الملة.

وكذلك من قذف غيره من زوجات الأنبياء، يكون كافراً بالآية التي ذكرت ﴿لَقَدْ يَنْبَغُ لِلْحَيِّثِينَ﴾ إلى آخره، والحيثيات: هن سينات العمل، والخبث هو الزنا.

إذن ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ من الناحيتين، يعني أننا لزوجات الرسول ﷺ بمنزلة الأبناء، وأنهن لنا بمنزلة الأمهات، لكن هل هو في المحرمية والنظر والخلوة، أو في الاحترام فقط؟ يقول المؤلف رحمه الله: [في حرمة نكاحهن عليهم] ما يكفي هذا، في حرمة نكاحهن عليهم لا شك أنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة بعد وفاة النبي ﷺ من زوجاته، ولكن هذا الاحترام ليس لمن فحسب، بل حتى للرسول - عليه الصلاة والسلام - احتراماً له، ولذلك إذا توفي الرجل عن المرأة ولو كانت لا تحيض تعتد بأربعة أشهر وعشراً، احتراماً للنكاح الأول، إلا إذا كانت حاملاً فبوضع الحمل.

إذن أقول: إنهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي وجوب احترامهن.

فائدة: ذكر بعض أهل العلم أن من قذّف غيره بسبب الغيرة، فإنه لا يُجَدُّ؛ لأن الغيرة تملك الإنسان ولا يملكها.

وقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ في قراءة لبعض السلف قوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ هُمْ﴾ لكنها قراءة لا تعتبر من القراءات السبعة، إلا أن بعضهم قرأ بها، ولكنك إذا تأملت قوله: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، وجدت أنه أعظم من الأب.

وسياتينا - إن شاء الله - في الفوائد، هل أولادهم إخوة للمؤمنين، وهل إخوانهم أحوال للمؤمنين، وهل أبائهم آباء للمؤمنين، وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ [ذووا القربات، ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ في الإرث، ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾، أي: من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ].

وقوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بـ (أولى) ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾، وعلى هذا (فمن) هنا هي الدالة على المفضل عليه، إذا قلت: فلان أفضل من فلان فإن من فلان من هذه لتعين المفضل عليه، وهنا ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾، وقيل: إن ﴿مِنَ﴾ بيانية، يعني: وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾، يعني: أولو الأرحام سواء كانوا مؤمنين فقط، أو مؤمنين مهاجرين، فإن بعضهم أولى ببعض.

ولكن أيها أعم المعنيين إذا قلنا: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من المؤمنين والمهاجرين، أو قلنا: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، صار المعنى الأخير أعم وأشمل؟ الأخير صار أعم وأشمل.

وعلى كل حال الآية فيها قولان للمفسرين:

القول الأول: أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من المسلمين، فكان بالأول جعل النبي ﷺ بينهم أخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آية الإرث، وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض.

الرأي الثاني: أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، وعلى هذا فتكون الآية محكمة ليس فيها نسخ، وتكون أعم من الإرث أي: أولى ببعض في كل شيء، حتى في ولاية النكاح، وغير ذلك.

وقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ أولو بمعنى: أصحاب، والأرحام: جمع رحم؛ وهو القرابة، ولهذا قال المؤلف: [من ذوي القربات] وأما ما اشتهر عندنا في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة، فهذا غير صحيح؛ فأقارب الزوجة يُسمَوْنَ أصهاراً، ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول: أنتم تقولون: إن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولد، أين الثالث؟ فالرحم والنكاح واحد عند هؤلاء، فيقولون أين الثالث؟ نقول: إن فهمكم للرحم فهم خاطئ، وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا يحصل الخطأ، فالآن عند العامة، كلمة العم تطلق على زوج الأم.

فكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلام الناس فيها؛ حتى لا يقع الخطأ.

ثم قال الله تعالى: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، قوله: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: مكتوبه، فهو فعال بمعنى: مفعول.

وهل المراد في كتاب الله أي: في الوحي أو في كتاب الله أي: في فرض الله؛ لأن الكتاب يطلق بمعنى الفرض، كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ﴿لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ مَوْفُوتًا ﴿النساء: ١٠٣﴾ نقول: يحتمل هذا وهذا، ولكن الأقرب أنه في كتاب الله، أي: في مكتوبه، يعني: فيما كتبه الله - عز وجل - لكن كيف فيما كتبه؟ نقول: إن كان المراد من كتاب الله في اللوح المحفوظ، فالأمر ظاهر؛ لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وإن كان المراد من كتاب الله هذا القرآن، فإنه مكتوب بأيدي الملائكة، ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم.

وتقدير المؤلف ﴿إِلَّا﴾ بـ (لكن)؛ لأن الاستثناء هنا منقطع، وإذا كان الاستثناء منقطعاً، فإنه يقدر (إلا) بـ (لكن)، والانتطاع كما يكون في الذوات يكون في المعاني أيضاً، فقول النحويين: «جاء القوم إلا حماراً»، هذا استثناء منقطع باعتبار الذوات. القوم يعني: ذواتهم إلا حماراً، ومثل هذه الآية قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا﴾، استثناء منقطع بالمعاني.

وقوله: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝﴾ [العصر: ١-٣] هذا متصل؛ لأن الذين آمنوا من الإنسان، لكن ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَّائِكُمْ﴾، هذا ما يدخل في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ﴾؛ لأن أوليائنا هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، بل بيننا وبينهم موالاة، ولهذا قال: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ ماذا بعدها؟ بوصية، فجاءت، إلى أوليائكم جمع ولي والمراد بالولي هنا: من كان بينك وبينه موالاة ومناصرة، كالذي حصل بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة، فإذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفًا، فإن هذا جائز.

قال المؤلف: [بوصية]، وقد خصص المعروف بالبوصية؛ لأن الكلام الآن في التوارث؛ والتوارث ما يكون إلا بعد الموت، كذلك الوصية لا تكون إلا بعد الموت.

قال الله تعالى: ﴿كَانَ ذَٰلِكَ﴾ أي: [نسخ الإرث بالإيمان، والهجرة بإرث ذوي الأرحام] ﴿فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾، [وأريد بالكتاب في الموضعين، اللوح المحفوظ]، ﴿كَانَ ذَٰلِكَ﴾ المشار إليه: كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين.

وقوله: ﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في اللوح المحفوظ، على كلام المؤلف، وهو ظاهر في الأخيرة؛ لأن ﴿كَانَ﴾ يدل على الماضي، وهذا يدل على أن الذي في الكتاب المحفوظ، أن الإرث يكون لذوي الأرحام لكنه كان بالموالاة، في زمن غير طويل، فأول ما قدم المهاجرون إلى المدينة، صاروا يتعاقدون أخوة بينهم، يثبت بها الإرث لكن هذا ليس هو الذي كتبه الله مستقراً على عباده؛ وإنما حصل ذلك لعارض، وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين والأنصار، وإلا فإن الفرض المستقر، هو ما في الكتاب المحفوظ، من أن الإرث إنما يكون بالرحم. وقوله: ﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ ﴿مَسْطُورًا﴾ خبر كان واسمها ذا.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: وجوب تقديم محبة النبي ﷺ على النفس؛ لقوله: ﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فهو أولى بك من نفسك.

٢- ومنها: عظم شفقة النبي ﷺ على أمته لكونه أولى بهم من أنفسهم.

٣- ومنها: وجوب طاعة النبي ﷺ وتقديمها على طاعة النفس؛ لقوله: ﴿أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ يدخل في هذه المسألة، أنه إذا أمرك بالشئ، ودعتك نفسك إلى ضده، فقدم ما أمر به النبي ﷺ، فصار النبي أولى بهم من أنفسهم، بالنسبة لك، وبالنسبة له، أولاً بالنسبة لك، لا بد أن تقدم محبته، وطاعته على محبة نفسك وطاعتها، وبالنسبة له؛ هو أرفق بك وأشفق عليك من نفسك.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أن زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين؛ لقوله: ﴿وَأَزْوَاجَهُنَّ أُمَّهُنَّ﴾، قلنا: أمهات المؤمنين، ما قلنا إنهن أمهات الأمة كلها؛ لأنه قال ﴿أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وقد استدلل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة، فليس بمؤمن؛ لأن الله قال: ﴿أُمَّهُنَّ﴾ أي: المؤمنين، ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه فإذا أبغضها فليس بمؤمن؛ لأنه لو كان مؤمناً لكانت أمّاً له، ولو كانت أمّاً له ما أبغضها ولا سبها، وهذا استنباط جيد.

مسألة: اختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - بما يقتضيه النسب، فيسمى إخوة زوجات الرسول أخوالاً للمؤمنين، أم لا، وهل يسمى أيضاً آبائهن للمؤمنين، وأبائهن إخواناً للمؤمنين؟

والصحيح: أنه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيرهم في النسب؛ لأن هذه الأمومة خاصة بعلاقتهم بالنبي ﷺ، وأقاربهم ليس لهم علاقة برسول الله ﷺ، فلا يسمى أحد من إخوانهم بأحوال المؤمنين، ولا أحد من آبائهم بأب للمؤمنين، ولا أحد من أبنائهم بأخ للمؤمنين.

٥- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة؛ لأنه قال: ﴿أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، وعلى هذا فلا حاجة للقراءة التي قرأ بها بعض السلف، وهو قوله: ﴿وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ﴾ بل هو أعلى من الأبوة مستفادة من قوله: ﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

٦- ويستفاد من الآية الكريمة: تحريم نكاح زوجات النبي ﷺ بعده؛ لكونهن أمهات المؤمنين، وسيأتي في هذه السورة ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] وهذا من حماية الله لفراس النبي ﷺ، حتى بعد موته فلا أحد يتزوج واحدة من نسائه.

٧ - ويستفاد من الآية الكريمة: نسخ التوارث بالموالة؛ لقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ على أحد التفسيرين على أن (من) داخله على المفضل عليه، أما إذا جعلنا (من) بيانية؛ لقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾، فإنها لا تدل على ذلك، وقد تدل عليه من باب النزوم، لا من باب دلالة المطابقة اللفظية.

مسألة: إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام، هل يعود الإرث بالموالة والمناصرة؟ الجواب: أكثر أهل العلم على أنه لا يعود، وأن أسباب الإرث تنحصر في ثلاثة فقط وهي: النكاح والنسب والولد، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز إذا لم توجد الأسباب الثلاثة المجمع عليها التوارث بالموالة، والمناصرة، يقول: لأنه لما عُدِم الأرحام، زال السبب المانع من التوارث بالموالة والمناصرة، لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن صلة الرحم كما تكون في الحياة، تكون بعد الموت؛ لأن هذه الأولوية تكون في الحياة وفي الموت.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق بالإرث، ووجهه: أنه إذا عُلّق الحكم على وصف، فكل ما كان الوصف في شيء أقوى، كان الحكم فيه أولى، فما دام أولو الأرحام أولى؛ لأنهم ذوو أرحام، فمن كانت رَجْه أقوى فهو أولى؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «الْحَقُّوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلَا تَوَلَّى رَجُلٌ ذَكَرٌ»^(١).

فمثلاً: لو قلت لك: إذا رأيت فاسقاً فاجلده، فهل هذا الأمر بالجلد يختلف باختلاف الفاسقين، أو أفسقهم، وأقلهم على حدٍّ سواء؟ يختلف؛ لأن القاعدة التي ذكرناها أنه إذا علق الحكم بوصف فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك المحل في الحكم أولى.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الهجرة، وتؤخذ من قوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾؛ لأن المهاجر مؤمن، تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله، كما في قوله تعالى: ﴿نَزَّلْنَا الْمَلَأِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] فلروح جبريل، وتخصيصه بالعطف، وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريمه.

١١ - ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً: ثبوت الإرث للنوي الأرحام، وذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس بذئ فرض ولا عصة.

١٢ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة: جواز الوصية لمن بينك وبينهم موالة؛ لقوله: ﴿لَا أَنْ تَقْعَلُوا﴾ وظاهر الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أن الوصية لا تزيد على الثلث، ومنه حديث سعد بن أبي وقاص، حين عاده النبي ﷺ من وجع كان به، فلما رآه النبي -

عليه الصلاة والسلام - استغل الفرصة - أعني سعدًا - وقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي» ومزأده: لَا يَرِثُنِي مِنْ صُلْبِي، وَإِلَّا فَإِنَّ لَهُ بَنِي عَمِّ وَعَصْبَةٍ، «أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَالْشَطْر؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَالثُلُثُ؟ قَالَ: الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ».

١٣ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن الإحسان من المعروف؛ لقوله: ﴿مَعْرُوفًا﴾ يعني: إحسانًا بالوصية، وعلى هذا إذا أمرت بالمعروف فإنه يشمل الأمر بالإحسان، ولا شك أن الإحسان معروف عند الله، وعند الخلق.

١٤ - ومن هوائد الآية الكريمة: بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإيهام، تؤخذ من قوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾، فقد يتوهم الإنسان أن من بينه وبينهم موالاة، لا يمكن أن يتفعوا بشيء من ماله، فاحترز بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، ولهذا أمثلة مرت علينا كثيرًا، مثل ﴿لَا يَسْوَىٰ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْخَاسِرِينَ﴾ [الحديد: ١٠].

١٥ - ويستفاد من هذه الآية: أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء مستقرة؛ لقوله: ﴿كَانَ ذَٰلِكَ﴾ وهو أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض.

وقد اختلف أهل العلم في الصحف التي في أيدي الملائكة، هل تغير وتبدل بالزيادة والنقص والتغير؟

والصواب: أن ذلك ممكن؛ ودليل هذا قوله تعالى: ﴿يَمَحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَرُسُوتٌ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] أصل الكتاب عند الله ما فيه تغير ولا تبدل، لكن الصحف التي بأيدي الملائكة يمكن أن يقع فيها التغير والتبدل، مثال ذلك: رجل فعل سيئة، تكتب، فإذا استغفر تحيت، أو إنسان فعل حسنة - كصدقة مثلاً - ثم منَّ بها، فهي تمحى، قال تعالى: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤] وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيره من المحققين، من أن ما في أم الكتاب ثابت لا يتغير؛ لأنه قد كتبت فيه استقرار الأشياء في الأزل إلى الأبد، وأما الذي في أيدي الملائكة، فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات.

١٦ - ومن هوائد الآية الكريمة: تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره، ويؤخذ ذلك من قوله: ﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾، يعني: ليس الأمر ارتجاليًا، بل كله مكتوب محكم عند الله عز وجل، لا الأمور الشرعية، ولا الأمور القدرية، وهذا من تمام حكمته - سبحانه وتعالى - أن كل شيء، فإنه محصى عنده مرتب منظم لا تغير فيه ولا تبدل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٧﴾ لِيَسْتَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا [الأحزاب: ٧، ٨]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [واذكر إذ]، وعلى هذا فتكون إذ: مفعولاً لفعل محذوف تقديره: اذكر، وهذا كثير في القرآن، تأتي (إذ) مفعولاً لفعل محذوف، مقدر بـ(اذكر)، اذكر للناس إذ أخذنا، أو اذكر لنفسك مذكراً لياها.

وقوله: ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾، قال المؤلف: [ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، جمع ذرة، وهي أصغر النمل]؛ لأن الله - تعالى - استخرج من آدم ذريته أمثال الذر، وأخذ عليهم العهد والميثاق: أن يؤمنوا به، جاءت في ذلك أحاديث، بعضها صحيح وبعضها حسن، لكن كونه استخرجهم، وقال: «هَؤُلَاءِ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي، وَهَؤُلَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي»، هذا صحيح، إنما أخذ الميثاق والإشهاد عليهم، هذا هو الذي اختلف العلماء في صحته، وعلى كل حال، فهذا موضع بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾، وقد بسط البحث فيه شارح الطحاوية، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع، أما في هذه الآية، فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله - تعالى - على بني آدم حين استخرجهم من صلبه، بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة على ما أمره به ربه؛ لأن هذا من شكرها، فإذا أنعم الله عليك بالعلم صار الواجب عليك، عهد بينك وبين الله أن تبينه قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وإذا أنعم الله على إنسان بنبوة، والنبوة بعد محمد ﷺ متعذرة، لكن إذا أنعم الله على عبده بنبوة، وجب عليه أن يبلغ.

وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، وفي أهل العلم قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾، ولم يقل ميثاقاً غليظاً؛ لأن الميثاق على الأنبياء أعظم، وأغلظ، أمّا قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٍ﴾، ﴿وَمِنْكَ﴾ عطفاً على ﴿النَّبِيِّينَ﴾ بإعادة الجار ومنك، وإنما أعيد الجار، إما لأن الضمير متصل ولا بد فيه من أن يظهر الجار، ويظهر العامل؛ لأن الضمير المتصل لا بد له أن يكون عامله ظاهراً، ولا يأتي منفصلاً عن

العامل إلا شذوذاً بعد إلا، ويقال من حيث المعنى: أعيد حرف الجر للتأكيد بالنسبة لهؤلاء الخمسة، وتخصيصهم بالذكر بعد العموم، يدل على فضلهم ولا شك فيهم.

وقوله: ﴿وَمِنْكُم مِّن قُوجٍ﴾ وبين محمد ﷺ ونوح، أنبياء آخرون من أولي العزم، ولكنه سبحانه وتعالى - بدأ بآخر واحد منهم، وأول واحد، فبدأ بالطرفين ثم جاء بالوسط، ونوح هو أول رسول أرسله الله - تعالى - إلى أهل الأرض، أو أول نبي ورسول؛ لأن الصحيح أن آدم نبي، لكنه ليس برسول، فأول الرسل نوح - عليه الصلاة والسلام - كما قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ وقال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾، وفي حديث الشفاعة الطويل «أن الناس يأتون إلى نوح، فيقولون أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»، وليس نوح أفضل من إبراهيم، ولا من موسى ولكن كما قلت: قدمه ليتلاقى الطرفان الآخر والأول.

وقوله: ﴿وَمِنْكُم مِّن قُوجٍ وَلِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ فذكر إبراهيم ولم يذكر أباه، وموسى ولم يذكر أباه، وعيسى وذكر أمه؛ لبيان الآية والمعجزة في عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه خلق من أم بلا أب وخلقت حواء من أب بلا أم، وخلق آدم من غير أم ولا أب وخلق الناس من أب وأم، كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق، وإلا لكانت على وتيرة واحدة.

قال: ﴿وَمِنْ قُوجٍ وَلِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، [شديداً بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله تعالى، ثم أخذ الميثاق] أي: العهد، لكن المؤلف يقول: [هو اليمين بالله]، كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ مِّنْ حَسَنَاتٍ وَجَعَلْتُكُمْ لَهَا رُءُوسًا فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ﴾ [آل عمران: ٨١]، ولكن هذا فيه نظر، والصواب: أن العهد الذي أخذ على الرسل هو أن يبلغوا الرسالة، ويقوم أيضاً بالإيمان بما يجب الإيمان به من باب أولى؛ لأنهم إذا أرسلوا إلى غيرهم، فلا أنفسهم أولى، فيكون قوله: ﴿لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ وَجَعَلْتُكُمْ لَهَا رُءُوسًا فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ﴾، فرداً من أفراد هذا العهد والميثاق، وفي الآية التي معنا قدم الرسول محمداً ﷺ؛ لأنه ﷺ أشرف الرسل، وإبراهيم أشرف من نوح وجاء بالثاني، لمراعاة الطرفين، والأشرفية بالنسبة لمحمد - عليه الصلاة والسلام -.

قال الله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، [شديداً بالوفاء بما حملوه، وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى]، قوله: هو اليمين، هو تفسير للميثاق الغليظ، وهل هذا الميثاق هو الأول، أو غيره؟

اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم: إنه هو الميثاق الأول، وإنما أعيد من أجل الوصف، وهو قوله: غليظاً، ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، وقال آخرون: إنه غير الأول؛ لأن القاعدة أن

الاسم إذا تكرر، فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول، وإن كان بلفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير الأول، هذا الغالب وليس دائماً، فإنك ترى قول الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] جاء معرفاً به (أل) والإحسان الثاني قطعاً غير الإحسان الأول، لكن الأكثر أنه إذا أعيد الاسم مُنْكَرًا، صار غير الأول وإن أعيد منعطفًا، صار الأول، فهنا أعيد الميثاق منكرًا، قال: ﴿وَآخِذًا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، فيكون الميثاق الثاني غير الميثاق الأول، ما وجه المغايرة؟ يقول: إن الميثاق الأول: هو الميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم، والميثاق الثاني: هو الميثاق الخاص بالرسول بما حمّله من القيام في عبادة الله - عز وجل - وتبليغ شريعته والدعوة إليه.

وأما إذا قلنا: إن الميثاق الثاني هو الأول، فتكون فائدة إعادته هو وصفه بالغلظ، يعني: أنه ميثاق شديد، أشد من الميثاق الذي أخذ على غيرهم، وهذا هو الميثاق العام، ولكنه ذكره من باب التنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياء، ولهذا عقبه بقوله: ﴿لَسْتُكَ الْأَصْدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ يقول: [ثم أخذ الميثاق] ﴿لَسْتُكَ الْأَصْدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾.

قوله: ﴿لَسْتُكَ﴾ اللام: للتعليل، من حيث المعنى، وهي من حيث الإعراب: حرف جر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازًا، بعد لام الجر، وقوله: ﴿لَسْتُكَ الْأَصْدِيقِينَ﴾ السائل: هو الله، والضمير هنا ضمير غيبة، وإذا أخذنا ضمير متكلم، ويكون فيه التفات من التكلم إلى الغيبة.

والالتفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية، ويختلف، فقد يكون من غيبة إلى حضور، ومن حضور إلى غيبة، فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾، (هذا التفات من الغيبة إلى الحضور)، ولقد أخذ الله، ثم قال: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾، ثم قال: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ﴾، ثم قال: ﴿لَسْتُكَ﴾، ولم يقل: (لنسأل)، فهو التفات.

وما فائدة الالتفات؟

الجواب: فائدة الالتفات العامة في كل موضع: هو التنبيه؛ تنبيه القارئ والمخاطب، وجه ذلك أن الكلام إذا كان على أسلوب واحد، فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب انتباهه، فإذا تغير الأسلوب، حصل حيث يتوقف؛ لأنه انتقل من هذا إلى هذا، فيكون في هذا تنبيه، للقارئ والمخاطب، هذه فائدة عامة في كل الالتفات، ثم إن هناك فوائد خاصة، تكون بحسب السياق والقرينة، انظر إلى قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ﴾ [عبس: ١-٣]، ما قال: وما يدريه، موافقة لعبس، ولا قال: عبست، موافقة ليدريرك، عللوا ذلك؟ بأن الله - عز وجل - كره أن يخاطب نبيه بوصف يقتضي الذم، وهو العبوس والتولي، فقال: ﴿عَبَسَ﴾، كأن يتحدث عن غير الرسول - عليه الصلاة والسلام - ﴿وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ ثم قال: ﴿وَمَا

يُذَرِّبُهُ لَعَلَّهُ يَزَكِّيَ ﴿١﴾، خاطبه بذلك، ليتبين أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس عنده علم من الغيب، وهذا ليس فيه قدح في الرسول - عليه الصلاة والسلام - ألا يكون عالماً للغيب؛ لأن هذا هو شأن جميع البشر.

والحاصل: أن الالتفات الفائدة العامة منه هو: التنبيه، ثم يكون في كل موضع فائدة خاصة بهذا موضع.

وفائدته هنا - والله أعلم - أنه لما قال: ﴿وَلَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ وكان ميثاق الأنبياء دائراً بين أمر يقومون به، وأمر يُواجهون به من البشر، وكلا الأمرين يكون صدقاً، ويكون غير صدق، أمّا غير الصدق في جانب الأنبياء مستحيل، لكن غير الصدق في جانب المدعويين ممكن، قال: ﴿لَيْسَ لَكَ﴾؛ كراهية أن ينسب السؤال لنفسه - عز وجل - مع أنه يدخل في علمه الأنبياء؛ لأن الخطاب أو التحدث بضمير الحضور، (لنساء) أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير الغيبة.

يقول - عز وجل -: ﴿لَيْسَ لَاصْطِقَ﴾ قال المؤلف: [الله]، تفسير للضمير المستتر، ﴿لَيْسَ لَاصْطِقَ﴾ عن صدقهم، قال المؤلف: [في تبليغ الرسالة]، وهذا بناء على ما يراه في تفسير الآية، أن السؤال للأنبياء فقط، فالصواب: أن السؤال لهم، ولمن دعوا، قال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] وكل منهما يُسأل.

والصواب: أنه ليسأل الصادقين عن صدقهم، في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء، وفي قبول ذلك بالنسبة للمدعويين.

قال: [تبكيّاً للكافرين بهم]، تبكيّاً، هذا تعليل لسؤال الأنبياء، يقول المؤلف: إن الله يسأل الأنبياء، لا لأنهم يمكن ألا يقوموا بالواجب؛ ولكن تبكيّاً للكافرين بهم، يعني: تقريباً ولوماً، للكافرين بهم؛ لأنه لو سأل الرسل، هل بلغت الرسالة، أمام المدعويين، سيقولون: نعم، فيكون في هذا تبكيّت هؤلاء الكافرين، وسؤال الغير لتبكيّت غيره جاء به القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَبَلَتْ﴾ (٨) ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩] الموءدة: هي الطفلة، أو بلفظ أعم: هي الأنثى التي توؤد. وكان من طريق بعض الكفار، أنهم يثدنون البنات، يدفنونهن أحياء؛ خوفاً من العار - من أن يُعَيَّرَ - فيقال هذا رجل ما عنده إلا بنت، أو هذا الرجل جاءته بنت، ولهذا إذا بشر بالأنثى: ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٣٨) ﴿يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩] أي: يستتر، ويخاف أن يُعَيَّرَ، ﴿يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾، - أعوذ بالله - ثم يقول في نفسه: ﴿أَتُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ هُوْنٍ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي النَّارِ﴾؟ ما يعدوا هذا، لا يمكن أن يمسه على عِزٍّ وكرامة، أبداً إذن، - على رأي المؤلف - يكون المراد بسؤال النبيين عن تبليغ الرسالة تبكيّت هؤلاء الكافرين بهم وتقريعهم.

قال: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: مؤلماً، قوله (يسأل، وأعد)، قد يقول قائل: بين

المعطوف والمعطوف عليه تنافر؛ لأنه لو كان بينهما ائتلاف، لكانت العبارة (ليسال الصادقين عن صدقهم وبعد للكافرين)، لكنه قال وأعد، فكيف نقول فيها؟ يقول المؤلف: [مؤلفاً هو عطف على أخذنا] قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ يعني: (وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً، وأعد للكافرين) - وعلى رأي المؤلف - يكون فيها أيضاً التفات من الحضور إلى الغيب، ويمكن أن نقول: إنه معطوف على قوله: (ليسال)، لكنه جاء بلفظ الماضي، تحقيقاً لوقوعه؛ لأنه أمر ثابت.

قوله: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، (الآية) أي: المؤلم، يعني: موجه فاعل، بمعنى: مُفْعَل تأتي في اللغة العربية، وإن كان الأكثر أن فاعلاً بمعنى فاعل، ففعل بمعنى فاعل كثيرة جداً، مثل سميع، بصير، عزيز، عندنا أمثلة كثيرة، لكن فاعل بمعنى مُفْعَل: قليل، ومنه هذه الآية، أليم بمعنى مؤلم، وقول الشاعر:

أَمِنْ الرَّيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعُ يُورِّقُنِي وَأَضْحَايِي مُجْجُوغُ
(السميع) يعني: المسمع.

الفوائد:

١- يستفاد من الآية الكريمة، عِظَمُ المسؤولية على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وجه ذلك: أن الله خصصهم بأخذ الميثاق، ويستفاد منها - فرعاً على هذه القاعدة - عِظَمُ المسؤولية على أهل العلم؛ لأنهم ورثة الأنبياء.

٢- ويستفاد منها: أن من أنعم الله عليه بنعمة، فإن لله عليها شكراً خاصاً، غير النعمة العامة؛ لقوله: ﴿مِيثَاقَهُمْ﴾، فإن الإضافة هنا: تدل على التخصيص، أي: الميثاق الخاص بهم، كل من أنعم الله عليه بنعمة، فإن لله عليه فيها عهداً أن يقوم بهذه النعمة.

وهذا التقرير نُسَلِّمُ ما ذكره المؤلف، من أن الميثاق هنا، يراد به: الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهر أبيهم آدم، فإذا أنعم الله عليك بنعمة، فإن هذا عهد أعطاك الله إياه قال الله تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ [البقرة: ٤٠].

وكذلك هذا العهد الذي ذكره الله في سورة المائدة في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ [المائدة: ١٢] صورة العقد قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ [المائدة: ١٢] هذا عهد وميثاق.

إذن عهد النبيين - عليهم الصلاة والسلام - مسؤولية عظيمة، وهي تبليغ الرسالة والعمل

والدعوة.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرام الخمسة، - عليهم السلام - وجه الدلالة: تخصيصهم بالذكر، فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك المخصص.

٤- ومن فوائدها: أن محمداً ﷺ أفضل هؤلاء الخمسة، وجهه تقديمه عليهم ذكراً مع أنه متأخر عنهم زمناً، وكان مقتضى الحال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكروا بحسب الترتيب الزمني.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى - عليهم السلام - هل يستفاد هذا من هذه الآية أم لا؟

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يستفاد من هذه الآية؛ لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا بدليل خارجي، صحيح أن محمداً - عليه الصلاة والسلام - نعلم أنه أفضلهم؛ لأنه لو كان المقصود هو الترتيب الذكري، لكان هو آخرهم، لكن جاءت الآية بعد ذكر محمد - عليه الصلاة والسلام - نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهذا الترتيب زمني، ما يدل على الترتيب الفضلي.

وقد اختلف العلماء أيها أفضل، عيسى أم نوح؟ بعد اتفاقهم على أن محمداً ﷺ أفضل، ثم إبراهيم ثم موسى، فقال بعضهم: إن نوحاً أفضل؛ لأنه أول رسول أرسله الله؛ ولأنه كابد من قومه ما لم يكابده غيره؛ لأنه بقي فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، لا يزيدهم دعاؤه إليهم إلا فراراً، - والعياذ بالله - وسخرية.

وقال بعضهم: بل إن عيسى أفضل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أودى أيضاً، حتى إنه هُذِّدَ بالقتل، حتى قيل: إنه قُتِلَ، فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين قتلوا من ألقى الله شبه عيسى عليه، وقالوا: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧].

وعندي في هذا التوقف؛ لأن لكل واحد منها مزية يكون فيها أفضل من الثاني.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة تغليب المسؤولية على الأنبياء لقوله: ﴿وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.

٧- ومن فوائدها: عظمة الرب - عز وجل - ذلك بالتحدث عن نفسه بضمير العظمة، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا﴾، وقوله: ﴿وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ والله - تعالى - يتحدث عن نفسه تارة بضمير العظمة، وتارة بضمير الأفراد، وهو كثير في القرآن، ولا حاجة لذكر الأمثلة؛ لأنه واضح.

٨ - ومن فوائد الآية: أنها تدل على أن مسئولية أولي العزم، أعظم من مسئولية غيرهم، ومن أجل أن مسئوليتهم أعظم، وأنهم قاموا بها شئوا أولو العزم.

فوائد قوله تعالى: ﴿لَسْتَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

من فوائد هذه الآية

١- ومنها: إثبات البعث؛ لأن هذا السؤال ما كان في الدنيا، وليس هناك إلا دنیا وأخرى، فكان من لازم ذلك ثبوت الآخرة.

٢- ومن فوائدها: أن السؤال ليس سؤالاً خاصاً بالكافرين والمعاندين، حتى الصادق يُسأل عن صدقه؛ لقوله: ﴿لَسْتَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾، فيشترع على هذه الفائدة، وجوب الحذر، وجوب الاستعداد لهذا السؤال، ما دام الصادق يسأل فما بال الكاذب، فالكاذب جزاءه قوله: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾؛ لأن الكافرين ما يسألون سؤالاً يحاسبون عليه كمحاسبة أهل الخير. والسؤال هنا هل قوله: ﴿لَسْتَ لِلصَّادِقِينَ﴾ خاص بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو هو عام؟ قلنا: إنه عام؛ لأن النبيين الذين ذكروا رسل، وكل رسول لابد من مرسل إليه؛ والرسول لا شك أنه صادق. فبقي التفسير إلى صادق، وغير صادق، محله المرسل إليهم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء قوله: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النار موجودة الآن لقوله: ﴿وَأَعَدَّ﴾ بلفظ الماضي، والإعداد بمعنى التهيئة، والنصوص في وجود النار الآن، ووجود الجنة، النصوص في هذا من القرآن والسنة كثيرة، فهما الآن موجودتان، وهما لا تفتيان، على معتقد أهل السنة، وإن كان ذكر خلاف عن السلف، في أبدية النار، هل هي مؤبدة أم لا، والصحيح أنها مؤبدة، بلا شك، فالعصاة هم الذين يخرجون منها، وهي باقية، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنفَعُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

والصواب بلا شك: أن النار مؤبدة، وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله، آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن، فأما آية النساء فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (٣٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، وأما في الأحزاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١٦) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وأما في سورة الجن، ففي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

وإذا كان هؤلاء خالدين فيها أبداً، فإنه يلزم من تأييد الخالد، تأييد المكان الذي هو فيه حتى في الجنة أيضاً، يعني هذا أنه: كائناً بمشيئة الله.

٥ - وهي الآية دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه لقوله: ﴿أَلِيمًا﴾ فيكون في هذه الآية رد على قول من يقول: إن أهل النار يكونون جهنميين، فلا يحسون بعذاب - والعياذ

بالله -، ومعنى ذلك أنه إذا كانوا لا يحسون بعذاب، انتفى العذاب، أي: لا يكون هناك عذاب، وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦]. وأخبر أنها تحرق في قوله: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: ٢٢].

فبين الله - عز وجل - أن الجلود تنضج ليدوقوا العذاب.

فإن قيل: كيف يصبرون المَّدَدَ العظيمة، وهم في حريق، وجلودهم تُبَدَّلُ والعياذ بالله؟

قلنا: إن الله على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا، ففي حال الدنيا يحترق الجسم، لكن الروح تخرج منه وتدعه ولا تحترق، لكن في الآخرة يبقى الجسم، وإن كان يحترق، وإن كان ينضج، والله - سبحانه - لا نهاية لقدرته، ولا يمكن الإحاطة بها.

٦- وفي الآية الكريمة: التحذير من الكفر؛ لقوله: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

٧- وفي الآية الكريمة أيضاً: التحذير من خصال الكفر، يعني: وردت في النصوص أفعال، وأقوال، وصفها الشارع بأنها كفر، فيجب الحذر منها.

ومن المؤسف، أن كثيراً من طلبة العلم يبحثون المسألة أن هذا كفر، وهذا غير كفر، يبحثونها على أنها نظرية، فتجدهم يفرضون الخلاف مع المعتزلة والخوارج، لكن لا يشعرون، ولا يشعرون غيرهم أن مسألة أن كون هذا من الكفر، معناه أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين، وإن كان لا يجلد، لكن يعذب بحسب ذنبه عذاب الكافرين؛ لأنه فعل الكافرين، فنحن دائماً، عندما نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط، هل يكفر أم لا يكفر؟ لكن لا نجدنا، نسأل الله أن يتوب علينا، لا نجدنا نشعر بأن هذا العمل، عمل كفر، فيستحق فاعله جزاء الكفر، في هذه المسألة، وهذه المسألة عظيمة جداً، فينبغي لنا أن نكون على بالنا.

٨- وفي الآية الكريمة أيضاً: - بناءً على هذه القاعدة - على أن الذين يعذبون في النار على قدر معاصيهم، يجدون حرها، وألمها وعذابها، خلافاً لمن قال: إنهم لا يجدون ألماً، الصواب: أنهم يجدون ألماً، نعم الذين لا يجدون ألماً، هم الذين يردونها، بناءً على أن الورد في قوله: ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] هو الدخول، دون المرور على الصراط، والمسألة فيها قولان للمفسرين من السلف والخلف، والله أعلم.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَازْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝١٠﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ

أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَى الْأَنْصَارُ وَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَسَّاجِرَ وَتَقَطُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا
 ﴿١١﴾ هَٰلِكَ آيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَرُكُلُوا رُكُوعًا شَدِيدًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمَتَّقُونَ وَالَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٣﴾ [الأحزاب: ٩-١٣]

❖ التفسير ❖

صدر الله - عز وجل - هذا الأمر بالنداء المتصف المناذى به بالإيمان، فأولاً تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب الانتباه، فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فاعلم أن الأمر مهم، ثم إن توجيه النداء والخطاب إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن هذا من مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفة، إلا أن ذلك من مقتضيات صفته، فإذا قلت: يا رجل افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن هذا الأمر أو أن المأمور به من صفات الرجال، وإذا قلت: يا مؤمن افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن المأمور به من صفات المؤمنين، إذن توجيه النداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن ما يوجه إليهم من مقتضيات إيمانهم.

ثم إن في وصفهم بالإيمان إغراء لقبول ما وجه إليهم، يعني: إذا قلت يا مؤمن معناه أنني أغريك على أن تقبل، إذ إن الإيمان يقتضي أن تقبل، وفيه إغراء على قبول ما أمر الله به، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فآزعها سمعك، يعني: استمع لها، فإما خير تأمر به وإما شر تنهى عنه^(١)، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ قَسْمًا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ﴿الحشر: ١٨، ١٩﴾، الخطاب هنا عام موجه لأناس موصوفين بالإيمان، فهل يختص بالمؤمنين في زمن النزول، أو هو عائد إلى كل المؤمنين؟ الجواب: أنه شامل لكل المؤمنين، إذ إن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة، فهي نعمة على الأمة كلها، ولهذا يذكّر الله بني إسرائيل في عهد النبي ﷺ بنعم أنعم الله بها على بني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم طائفة واحدة. ولا شك أن نعمة الله - عز وجل - على نبيينا محمد ﷺ وعلى أصحابه نعمة علينا، وأن نصر الله له ودفاعه عنه، نصر لنا ودفاع عنا.

قوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿نِعْمَةُ اللَّهِ﴾ عام؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، والشاهد على أن المفرد المضاف يعم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ [النحل: ١٨] فليس المراد بنعمة الله واحدة، بل نعم كثيرة لا تحصى، وقوله: ﴿نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي: إحسانه

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

وفضله.

ثم قال: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ﴾ هذا التقييد لا يعني تخصيص النعمة العامة، في قوله: ﴿بِعَمَّةِ اللَّهِ﴾ لكنه كالتمثيل لشيء من هذه النعمة.

وقوله: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ (إذ أي: حين جاءكم جنود، وهذه النعمة خصها بالذكر؛ لأنها نعمة عظيمة، كما يتبين من تصوير الله - عز وجل - لها.

وكلمة ﴿جُنُودٌ﴾ نكرة لكنها يراد بها التعظيم والتكثير يعني: إذ جاءكم جنود كثيرة، وهؤلاء الجنود هم الأحزاب من المشركين واليهود، الذين تحزبوا لقتال النبي ﷺ وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة في شوال، على الصحيح المشهور؛ لأنه من المعلوم أن أحدًا كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، وكانت السنة التي تليها ميعادًا لقريش، لكنهم ما حضروا، ثم في السنة الخامسة، صارت غزوة الأحزاب.

وسببها أن الأشراف من بني النضير - الذين أجلاهم النبي ﷺ من المدينة - لا شك أن قلوبهم امتلأت حقًا على النبي ﷺ وعداوة، فلما رأوا انتصار قريش في (أحد) أرادوا أن يستغلوا هذا الأمر، فذهبوا إلى قريش، وحرّضوهم على قتال النبي ﷺ ووعدوهم أن ينصروهم بكل ما يستطيعون، وأن يتصلوا ببني قريظة، الذين بقوا في المدينة؛ من أجل أن يساعدهم في قتال النبي ﷺ، فاجتمعت أحزاب عظيمة فُذِّرت بعشرة آلاف مقاتل معهم السلاح والعتاد، وحضروا إلى المدينة، ولما علم بهم النبي - عليه الصلاة والسلام - اهتم لذلك اهتمامًا عظيمًا، لكن اهتمام الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يعني الجبن والخور والضعف، ولكنه يعني: الاستعداد، وأخذ الحذر، أخذًا بتوجيهات الله - عز وجل - ؛ لأن الله تعالى دائمًا يحذر من الأعداء، ويأمر بأن يُعَدَّ لهم ما استطعنا من قوة، فخرج بأصحابه في ثلاثة آلاف مقاتل فقط، وقيل بأقل من ذلك حتى قال بعضهم: إلى سبعمائة مقاتل، ونزلوا عند (سُلع)، وجعلوه خلف ظهورهم وحفروا الخندق، بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية مع ما بهم من الجهد، والتعب، والمشقة، والجوع، والبرد.

وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يحضر معهم حتى إن التراب وارى جلدة بطنه، - عليه الصلاة والسلام - وكان يردد معهم: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» ويردد أيضًا، «اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَنَا فِيكَ الْإِلَهَ الَّذِي قَدْ بَعَثْنَا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا»^(١)؛ لأن هذا الإنشاد في هذا الموطن يثير الحمم وينشط، وكان يمد صوته بقوله: (أبينا).

المهم: حصل فيه أشياء كثيرة ليس هذا موضع ذكرها؛ لكنها تدل على محن عظيمة أصابت المسلمين، وهم مع ذلك صابرون.

ولما نزل الأحزاب، نزلوا من الشرق والغرب ﴿مَنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾، ثم إن الله - عز وجل - بحكمته امتحن المسلمين بزيادة البلاء، وهو أن بني النضير اتصلوا ببني قريظة، وطلبوا منهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي ﷺ، فتلكأت بنو قريظة، وقالوا: كيف ننقض العهد بيننا وبين محمد، وهؤلاء الجنود الذين أتيتم بهم، ليس هذا محل إقامتهم، ولا سكناهم، فإن رأوا نصرًا شاركونا بالغنائم، وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سلطة محمد - وهذا كلام معقول - لكنه معقول من الناحية الدنيوية فقط، وأبوا أن يشاركوهم، لكن ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقضوا العهد، فازداد ذلك في مشقة المسلمين، ولكن الله - عز وجل - قال في كتابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وإذا دافع الله عن شخص فلا تسأل عن حاله؛ لأنه في حصن حصين من مدافعة الله - سبحانه وتعالى - ولهذا يُدْكَرُ المؤمنون بهذه النعمة.

وقوله: ﴿إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ﴾ التنكير هنا للتعظيم، والكثرة، يعني: جنود كثيرة، لكن بماذا قوبلوا؟ ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ سلط الله - عز وجل - هذه الريح الشرقية، وجعلها الله - عز وجل - ريحًا شديدة وباردة، حتى هدمت خيامهم وأكفأت قدورهم وصارت الحجارة ترميهم كأنها يُرْجَوْنَ بها رجماً، حيث بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب بها قدورهم، وتضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضاً، وقلقوا قلقاً عظيماً، والجنود الآخرون الملائكة، تنزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب، ولم تقاقل؛ لأنه لم يحصل قتال لكنها زلزلت بهم بإذن الله - عز وجل -

وقصة حذيفة بن اليمان ؓ في تلك الليلة العاصية لما هبت الرياح طلب النبي ﷺ من أصحابه أن يتبذ أحد منهم وتضمّن أن يرجع سالماً، وأن يكون رفيق النبي ﷺ في الجنة، ضمن أمرين: السلامة، وأن يكون رفيق النبي ﷺ في الجنة، لكن الصحابة معهم تعب عظيم، وجوع شديد وبرد شديد فما قام أحد، ثم ذهب النبي ﷺ يصلي ثم رجع فقال هذا الكلام مرة أخرى، فلم يقم أحد، ثم رجع يصلي، ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم أحد، فنص على حذيفة ؓ، فقال: «قُمْ يَا حَذِيفَةُ»، يقول: فلما ذكرني، لم يكن لي بُدٌّ من طاعة الله ورسوله، فقام ؓ، وأوصاه النبي ﷺ أن يذهب إلى القوم، وينظر خبرهم، وألا يُحَدِّثَ شيئاً أبداً، يقول: لما انصرف من عند الرسول ﷺ، صرت كأنما أنا في جهنم، لا أحس ببريد ولا ببرد حتى وصلت إلى القوم، جعلتُ أشاهد أبا سفيان - لأنه رئيس قريش - وهو يَضْطَلِّي على النار؛ من شدة البرد ويؤذن بالرحيل، يأمرهم بأن يرحلوا، ووضع سهماً في قوسه يريد أن يرميهم؛ لأنه قريب منه، لكنه ؓ، تذكر قول النبي ﷺ: «لَا تُحَدِّثْ شَيْئاً» فامتنع، يقول: «فقال أبو سفيان: لِيَنْظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مِنْ

جَلِيْسِهِ، خَافَ مِنَ الْجَوَاسِيسِ وَالْعِيُونِ، فَأَمْسَكَتُ بِرَجُلٍ بِجَنْبِي فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ ابْتَدَأَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ هُوَ، قَالَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، الْمُهْمُّ أَنَّهُ أَخَذَ الْحَبْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، كَأَنَّمَا هُوَ فِي حَامٍ، لَا هَوَاءَ وَلَا بَرْدَ، لَكِنْ لَمَّا وَصَلَ إِلَى الرَّسُولِ وَاسْتَقَرَّ، أَحْسَسَ بِالْبَرْدِ، فَلَمَّا أَحْسَسَ بِالْبَرْدِ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ لِبَاسَنَا كَانَ مَعَهُ لِيَدْفَأَ بِهِ وَنَامَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَصِلِي وَيَتَهَجَّدُ، يَقُولُ: فَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبْحُ، أَيقَظَنِي وَقَالَ: «يَا نَوْمَانُ نَوْمَانُ، قُمْ يَا نَوْمَانُ»^(١).

فالحاصل: أن هذه الريح كانت شديدة جداً وأرهقتهم حتى انصرفوا مع ما ألقت الملائكة في قلوبهم من الرعب، ولهذا قال: ﴿رِيحًا وَخُوفًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ لماذا لا نراها؟ لأن الله حجب الملائكة عن أعين الناس؛ لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، والملائكة يتعاقبون في بني آدم بالليل والنهار، والملائكة عن اليمين والشمال بعيد، ومع ذلك لا نراهم، لأن الله - تعالى - حجبهم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد، أن في هذا دلالة بينة على ضعف بني آدم، ملائكة موجودة محسوسة بين أيديهم، بل عن أيانهم وعن شئائهم، ومع ذلك لا يرونها، قال الله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَخُوفًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ من الملائكة.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾، قال: [بالتاء من حفر الخندق، وبالياء من تحذير المشركين]، يعني: فيها قراءتان، ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾، و﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾. وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾، هي الريح الشرقية، ولهذا جاء في الحديث: «نُصِرْتُ بِالْصَّبَا، وَأَهْلِكْتُ حَاذَ بِالْبُور»^(٢).

يقول المؤلف: [﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ بالتاء من حفر الخندق] ولكن هذا التخصيص للآية لا ينبغي؛ لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ، أو قصرنا اللفظ على بعض معناه، والصواب أن ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من حفر الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوة.

وقوله: ﴿بَصِيرًا﴾ أي: عليم، أو ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٦] يعني: الجنود، ﴿إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ﴾، فالله تعالى بما يعملون بصير، من التحزب على النبي ﷺ، والقدوم على بلده - عليه الصلاة والسلام - من أجل القضاء عليه، على زعمهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾.

قوله: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ قال: [من أعلى الوادي وأسفله، من المشرق والمغرب]؛ حيث جاءت قريش من الناحية الشمالية الشرقية، وجاءت غطفان ويهود بني قريظة

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٢٨٢٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٣٥)، ومسلم (٩٠٠).

من الناحية الجنوبية الغربية، فجاءوا من فوق المسلمين، ومن أسفل منهم؛ وكما قلنا: إن الخندق من الحرّة الشرقية إلى الحرّة الغربية؛ ليكونوا كفكي الأسد، حتى يطبقوا على المدينة هذا تخطيطهم، ولكن الله بما يعملون محيط.

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ﴾، زاغ الشيء بمعنى: مَالَ، ومنه: زاغت الشمس، إذا مالت للزوال، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: ١٧] أي: ما مال.

وقوله: ﴿الْأَبْصَارُ﴾ (أل) هنا، للعهد الذهني، يعني: زاغت الأبصار منكم، يقول المؤلف في تفسيرها: [مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب] يعني أن الأبصار ما صار لها نظر إلا هذا العدو، كل شيء أغفلت النظر إليه إلا هذا العدو.

وقد فسر بعض المفسرين ﴿زَاغَتْ الْأَبْصَارُ﴾ بمعنى: مالت عن استقرارها، أي: شَخَصَتْ، من قوة الرعب، فصار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه، يراقبه ويخشى منه، وهذا شيء مشاهد بطبيعة البشر أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى ناحية هذا الشيء، وتجد البصر كما يقول العامة: لا يغضي أبداً، مفتوح يخشى من المباغته، فالأبصار زاغت.

وقوله: ﴿وَلَفَّتْ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ﴾ القلوب يعني: منكم قلوبكم، ﴿الْخَنَاجِرَ﴾ قال: [جمع حنجرة، وهي منتهى الخلقوم من شدة الخوف]، وقوله: [من شدة الخوف] تعليل لقوله: ﴿زَاغَتْ﴾ و ﴿وَلَفَّتْ﴾.

وهل هذا حقيقة أي: ﴿وَلَفَّتْ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ﴾؟ قال بعضهم: إنها حقيقة، وأن الخائف إذا اشتد خوفه، انتفخت رتته، فإذا انتفخت ضيقت على القلب، فيخرج ويرتفع؛ ولهذا يقال في الجبان أو الخائف: انتفخ سحره، يعني: رتته، والأصل حمل الشيء على حقيقته، ويجوز أن يكون هذا تصويراً عن شدة الرعب، يعني: حتى إنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنها، فلا تنفس طبيعياً، ولا تنبض طبيعياً؛ لأنها زالت عن أماكنها.

ثم قال: ﴿وَنَظُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [المختلفة بالنصر واليأس] ﴿وَتَظُنُّونَ﴾ أي: أنتم بالله.

وقوله: ﴿الظُّنُونَا﴾، بالالف للإطلاق، والظنون هذه جمع ظن، والمصدر لا يجمع إلا إذا كان أنواعاً، أما إذا كان نوعاً واحداً فلا يمكن جمعه وإن كثر، لكن إذا كان أنواعاً صح جمعه، فهنا جمع الظن، وهو مصدر لتنوعه، يعني ظنون تدور في أفهامهم، أو في أفكارهم مختلفة، طويلاً وعرضاً، هل سيزول هؤلاء الأحزاب؟ هل سيقضون علينا؟ هل سنتصر؟ ومعلوم مقام الخوف ماذا يحدث للإنسان من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة.

فمنهم من ظن اليأس، أو أيسر، فقال: ما بعد هذا شيء، ومنهم من ظن النصر، مع أن المقام حالك جداً؛ لأنه يؤمن أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً، ويقول:

نحن على حق، فإذا كنا على حق وصبرنا، فإن النصر مضمون، فلذلك يُظن النصر، ومنهم أصحاب المادة والظواهر الحسية، يظنون الهلاك ويأسون من النصر؛ لأنهم ليس لهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه، ولا شك أن في الذين خرجوا لهذا فيهم منافقون كما سيذكر في القصة، المهم: أن الله قال: ﴿وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ وأطلق ذلك وأتى به بالجمع، لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن كل مذهب، فهي ظنون كثيرة مختلفة ومتضاربة.

ثم قال الله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾.

قوله: ﴿هُنَالِكَ﴾ اسم إشارة، إلى المكان أو إلى الزمان أو إليها جميعاً؟ هنالك تصلح للمكان وللزمان، لكن الأصل أنها للمكان، وتأتي للزمان، قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَبَّ اللَّهُ إِلَهَ فِدَا خَلَّتْ فِي عِبَادَتِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٥] أي: في ذلك الزمان خسر الكافرون، فـ ﴿هُنَالِكَ﴾ هنا صالحة للزمان، والمكان، واللام للبعد، والكاف للخطاب، ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: اختبروا، والذي ابتلاهم هو الله - عز وجل - اختبرهم بما حصل لهم، من هذا الضيق العظيم، الذي لا يمكن أن نعبر عنه بالنطق، ولا يمكن أن يحس به إلا من وقع فيه، فنحن هنا نعجز عن تصور تلك الحال، ونعجز عن تصويرها، لكن الذي وقع فيها، يدري عنها.

قوله: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يقول المؤلف: [اختبروا ليتبين المخلص من غيره، ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ حركوا ﴿زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾، من شدة الفزع].

هذا ابتلاء عظيم، وزلزال عظيم ابتلوا به، هذا الزلزال الذي ابتلوا به ليس زلزال الأرض، إنما هو زلزال النفوس، فالنفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم؛ لأنه اجتمع في هذه الغزوة الأحزاب من العرب، ونقض بني قريظة، والجوع والتعب والإعياء والبرد، هذه خمسة أشياء، واحدة منها تكفي في زلزلة النفس، فكيف إذا اجتمعت أمور صعبة؟ وكان النبي ﷺ في ذلك المكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، فكيف تتصور الحال، ما يمكن الإنسان أن يعبر عنها في الواقع، ولهذا قال: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ أي قوياً، زلزل نفوسهم، لتجمع هذه الابتلاءات عليهم.

ولهذا بزغ النفاق، وتكلم المنافقون، ورأوا أن في هذا فرصة للكلام؛ لأن النبي ﷺ يعلمهم النصر، حتى في تلك الغزوة يعدهم النصر، وقصة الصخرة التي عجزوا عنها، وتكسرت الفئوس، وتعبوا حتى جاءوا للنبي - عليه الصلاة والسلام - قالوا: يا رسول الله أنت خططت لنا؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - خط لهم مكان الخندق بقدمه، فمن حكمة الله - عز وجل - أن جاء الخط على هذه الصخرة التي عجزوا عنها، لكن لشدة امتثالهم ﷺ ما قالوا: نعطفه يميناً أو يساراً، لكنهم جاءوا إلى النبي ﷺ، وأخبروه، فنزل من عريشه الذي قد كان بُني

له، على تل هنالك، يشرف على القوم، وأخذ المعول، فضربها ضربة، يقول ابن إسحاق لما ضربها ضربة، أضاعت إضاءة عظيمة كأنها نحن في نهار، واندك منها ما اندك، فكبر النبي ﷺ، ثم ضربها الثانية فأضاعت، وكبر تكبيرة الفتح تكبيرة عظيمة، ثم ضربها الثالثة وكبر، فقالوا: يا رسول الله، لماذا فعلت هذا؟ قال: «رَأَيْتُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى قُصُورَ الرُّومِ، وَفِي الثَّانِيَةِ قُصُورَ كِسْرَى، وَفِي الثَّالِثَةِ قُصُورَ صَنْعَاءَ فِي الْيَمَنِ، وَأَنَّهَا سَتَفْتَحُ»، وهذه بشارة للمؤمنين، وتقوية^(١).

لكن المنافقون - والعياذ بالله - الذين لا يثقون في وعد الله ووعد رسوله، قالوا: كيف هذا؟ فالإنسان منا ما يستطيع أن يذهب إلى الغائط، ليقضي حاجته، فكيف نملك قصور كسرى، وقصر، وتبع، هذا ما هو صحيح؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ قال: [ضعف اعتقاد ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ بالنصر]، ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ نعوذ بالله كيف ينطق البشر بمثل هذا الكلام؟ لكن - والعياذ بالله - ما دامت قلوبهم منطوية على الكفر، أو على الشك؛ لأن الذين في قلوبهم مرض عندهم شك، وضعف اعتقاد، والمنافقون عندهم كفر، قالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ - سبحانه الله العظيم - الله ورسوله يعدهم غرورًا، ويكذب عليهم ويخدعهم، هذا لا يمكن، بل ما وعد الله ورسوله إلا حقًا، لكن لا يمكن أن تحني العسل إلا بعد ذوق شوك النحل، لا بد من تعب، ولا بد من صبر ومصابرة؛ لأنه لولا هذا ما عرف الصادق من الكاذب، ولا عرف المؤمن من الكافر، فلا بد من ابتلاء.

ولهذا بالمناسبة طلبة العلم قد يواجهون بعض المصاعب، في الدعوة إلى الله - عز وجل - قد يواجهون ذلك حتى في أنفسهم، لكن عليهم أن يصبروا، وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله، لأنهم ليسوا يدعون إلى سبيل فلان وفلان - من سبيل الطاغوت - لكن يدعون إلى سبيل الله التي توصلهم إلى الله عز وجل، فعليهم أن يصبروا ليس بمجرد أن يقال لهم: أنت طُوع، أو: أنت متشدد، أنت فيك كذا وكذا، ينحسر ويدع، هذا ما هو صحيح، لا بد أن يصبر ويصابر، ويعمل بالحكمة وليس بالعنف، ولكل شيء من الحالات منزلته.

والحاصل: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد وعد أصحابه بالنصر، فأمن بذلك المؤمنون. وتكلم المنافقون، والذين في قلوبهم مرض بهذا الكلام ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وكذبوا، والله ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق، وقد صار والحمد لله، فإن هذه الأمة - والله الحمد - بما خلفه لها النبي ﷺ من العلم والهدى، وبما قام به خلفاؤه رضي الله عنهم ففتحوا قصور قيصر، وكسرى، واليمن، وأنفقت كنوز كسرى، وقصر في سبيل الله، وجيء بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، وتحقق ما وعد الله ورسوله، وإن كان النبي ﷺ توفي

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٧٦/١١)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٠/٦) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان».

قبل أن يحصل له، لكن في الحقيقة هو الذي فتح هذا، ولم يفتح هذا إلا بشريعة الله، فبشريعة الله فتحوها، فصار ذلك نصراً للنبي ﷺ؛ لأن النصر، كما نقول كثيراً ليس انتصار الإنسان بشخصه، بل انتصاره بما جاء به ودعا إليه، ولو كان ذلك على أيدي أتباعه، ولو كان ذلك من بعد موته، والله أعلم.

الفوائد:

ويستفاد من الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾:

١- بيان منة الله - عز وجل - على هذه الأمة، أولها وآخرها بهذا الدفاع عن المؤمنين، وجهه: أن الله أمرنا أن نذكر هذه النعمة.

٢- ويستفاد من الآية الكريمة: أن نعمة الله عز وجل، إما إيجاد محبوب، وإما دفع مكروه، والذي في الآية من باب دفع المكروه.

٣- ومن فوائدها: بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين؛ لأنهم تحزبوا ضدهم، وقد تكون هذه القبائل ليس بينها رابطة، ولكن من أجل أنها انفقت في عداوتها للإسلام، فلذلك اجتمعت.

٤- ويستفاد منها: أن اليهود لا عهد لهم، وأنهم أهل غدر وخيانة، ووجهه: نقض بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين الرسول ﷺ، وكل من القبائل الثلاث من اليهود عاهدت النبي ﷺ، حين قدم المدينة ومع ذلك، فإنهم نقضوا العهد وهم: بنو قينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير؛ لأن اليهود من أشد الناس غدرًا وكذبًا.

٥- ويستفاد من الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - وهذا يؤخذ من قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾.

٦- ويستفاد منها: ما ذكره أهل العلم، من أن الريح إذا جاءت مفردة، فإنها تكون في العذاب، وإذا جاءت مجموعة: فإنها تكون في الرحمة، إلا أنها قد تأتي مفردة في الرحمة إذا وصفت بما يدل على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَجَزَيْنَ بِهِمْ رِيحًا طَائِفًا﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الملائكة جنود الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾، فإذا قلت: هنا ما أضيفت إلى الله - عز وجل - فكيف تقول: إنهم جنود الله؟ نقول: لأنه يقول: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ أضاف إرساله إله، وقد قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَمَا يَكْفُرُ جُنُودُكَ إِلَّا هُوَ﴾ [الذِّر: ٣١] فإن قلت: هل الرب عز وجل، محتاج إلى جنود؟ نقول: بالطبع لا، لكن لماذا سُموا جنودًا مع أنه لا حاجة به إليهم؟

نقول: لأنهم يقومون بأمره، ويدافعون عن أوليائه، فهم بمنزلة الجنود، وإلا فالله - عز وجل -

لا يحتاج إليهم، ولا إلى غيرهم فإنه غني عن كل أحد.

٨- ومن هوائد الآيات الكريمة: أن الأصل أن الناس لا يرون الملائكة؛ لقوله: ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾، وهو كذلك، لكن قد يرونها، مثل ما رأى الناس جبريل حين جاء إلى النبي ﷺ، يسأله عن الإسلام، والإيمان والإحسان، والساعة وأماراتها^(١).

٩- ويستفاد من الآية الكريمة: عموم علم الله - سبحانه وتعالى - بكل ما نعمل، لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ وهل يشمل هذا عمل القلب؟

نقول: نعم يشمل، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسَهُ﴾ [ق: ١٦] وهو عمل القلب، أما عمل الجوارح فظاهر.

١٠- ويستفاد من الآية الكريمة: الترهيب والترغيب، لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾، لأن هذا فيه بالنسبة للعمل الصالح ترغيب، وأن هذا العمل لن يُهدر؛ لأنه معلوم عند الله - سبحانه وتعالى - ولا بد أن يجازي عليه، وترهيب لكل من عمل سيئة، فعندما تحدثك نفسك يوماً من الأيام بأن تعمل سيئة؛ لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق، فاذكر أن الله يطلع عليك، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «أَفْضَلُ الْإِيمَانِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ»، ليس معك في مكانك؛ ولكنه معك وهو على عرشه سبحانه محيط بك.

وقال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝١٠ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾. هذه خمسة أشياء ذكّرهم الله بها، ليتبين وجه النعمة.

١- يستفاد من هاتين الآيتين، أنه ينبغي لمن ذكّر أن يُذكّر له وجه ما ذكّر به، فالإجمال ليس كالتفصيل، إذن نأخذ من هذا: أنه ينبغي للمذكّر أن يفصل فيما ذكّر به؛ ليكون ذلك أبلغ في تذكّر المخاطب.

٢- ومنها: أن الحال التي وقعت للمسلمين حال عظيمة رهبة، وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، وبهذا يتبين وجه نعمة الله - سبحانه وتعالى - عليهم؛ لأن الأعداء يحيطون بهم، ولأن أبصارهم زاغت، وقلوبهم بلغت الحناجر، والأوهام والأفكار التي عندهم قد تكون دؤختهم من هنا ومن هناك؛ لقوله: ﴿وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾.

٣- ومنها: أن المخاوف ترجف الإنسان حتى في تصورات، لقوله: ﴿وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾،

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فإن الإنسان المستقر، لا تكون عنده ظنون متباينة، متعارضة؛ لأنه مستقر، لكن عندما يحصل الفزع والخوف، تأتي الظنون من كل وجه.

٤- ومنها، أن خوف الإنسان - الخوف الطبيعي - من المخلوق، لا يعدُّ شِركًا، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿زَاغَتْ الْآبْصَارُ وَلَفَّتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ فإن هذا من شدة الخوف، وهو خوف من مخلوق، لكن الباعث عليه الأمر الطبيعي، وإذا كان الأمر الطبيعي، فإنه لا يؤاخذ به الإنسان، ولهذا وصفت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل وصف به أولو العزم من الرسل، قال الله عن موسى: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١] ولما كلفه الله بالرسالة، قال: ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي﴾ [القصص: ٢٣] فهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان.

٥- ومنها، أن الصحابة - رضوان الله عليهم - على ما هم عليه من المرتبة العالية، قد تعرضهم الظنون بسبب الضيق؛ لقوله: ﴿وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾، وهو يخاطب المؤمنين، فهم لشدة الضيق، قد تعرضهم مثل هذه الوسوس، لكنها في الحقيقة سحابة صيف، عندما يرجع الإنسان إلى وعد الله - عز وجل - يزول عنه هذا كله ويتبدل ولهذا سياطينا في سياق الآيات قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَمَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ أنهم يرون هذه الأحزاب العظيمة ثم يُطْمَئِنُّونَ أنفسهم؛ لأن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله؛ لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، فهم لما رأوا هذه الأحزاب العظيمة، وما يترتب على وجودهم من الشدة والضيق، عرفوا أن النصر قريب؛ لأن الله - عز وجل - قال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤]، في مثل هذه الحال ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا﴾، إذا طُبِقت هذه على حال المؤمنين في (سورة الأحزاب) وجدت أنها تنطبق، وآخر آية سورة البقرة: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

إذن صدق عليهم أن هذا ما وعده الله ورسوله، وصدق الله ورسوله في قرب النصر، والحاصل أن في مثل هذه الأمور التي تأتي عارضة ما تؤثر على مرتبة الإنسان، وعلى حاله؛ لأنها تزول.

٦- ومنها، أن الإنسان إذا غلبته الحال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون، فإنه لا يحط من مرتبته، لكن إذا استقرت به الحال، وهذأت هذه الظنون، عرف الحق.

٧- ومنها، تصوير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة، وهو الابتلاء العظيم، وهذا ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحزاب، وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة؟ نقول: لا؛ لقوله: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾، فاجتمع عليهم الابتلاء الظاهري الذي يُشاهد

باليمان، والابتلاء الباطني وهو زلزلة النفوس، وعدم استقرارها، ولهذا قال: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾.

٨- ومنها، بيان القاعدة العامة، وهي: أن الله تعالى يذكّر النعم مضافة إليه، ويذكّر النقم غالباً للبناء للمجهول؛ لأنه هنا قال: ﴿هَٰذَا لَكُمُ الْبَيْتُ﴾، ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ ذلك وقع من الله - سبحانه وتعالى - لكنه في مقام الخير يضيفه الله إلى نفسه تمدحاً، وفي مقام خلاف ذلك تأتي الأفعال مبنية للمجهول. وانظر إلى قول الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ يَمُنُ فِي الْأَرْضِ أَمِ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠] ففي الشر، قالوا: ﴿أَرِيدُ﴾، وفي الرشد أضافوه إلى الله - عز وجل -؛ لأن الشر لا يضاف إلى الله، كما قال النبي ﷺ: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(١)، فلا يجوز للإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبداً، فالشر يكون في المفعولات، لا في الفعل؛ لأن مفعولات الله - عز وجل - لها جهتان:

الأولى: جهة باعتبارها فعلاً لله.

الثانية: باعتبار ذاتها.

أما باعتبار ذاتها - باعتبار المفعولات - ففيها خير وشر بذاتها مثل قوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾^(٢) من شرِّ ما خلق ﴿[الفلق: ١، ٢]﴾، وأما باعتبارها فعلاً لله، فليس فيها شر، وباعتبار ذاتها ففيها خير وشر.

باعتبار الفعل ليس فيها شر؛ لأن الله ما قدرها إلا لحكمة، ثم لو تأملت الأشياء التي هي شر، لوجدت أنها تتضمن خيراً، ولو كانت شراً، أما الفساد في البر والبحر من الجذب والفقر وغير ذلك شر، لكن ماله الخير قال تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

ثم قال: ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان أن المنافقين يتهمون الفرص، ووجهه: أنهم في هذه الفرصة وحالهم الحال الضيقة الحالية، بدأوا نشاطهم وانتهزوا الفرصة، وقالوا: أين الوعد؟ ففيه دليل على: أن المنافق على اسمه منافق، إن لم يجد فرصة سكت، وصانع وداهن، وإن وجد فرصة نطق وتكلم، وهذا دأبهم، قال الله عنهم: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤].

٢- ويستفاد من الآية الكريمة الحذر من المنافقين؛ لأنهم لا يألون المؤمنين خيالاً، كلما وجدوا مطعناً - أي: مكاناً للطعن - هجموا، نسأل الله أن يعيّلنا منهم.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة: أن القلوب تنقسم إلى صحيحة، ومريضة، لقوله:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١)، وأحمد في «مسنده» (١٠٢/١)، والترمذي (٣٤٣٣)، والنسائي (٨٩٧)، وأبو داود (٧٦٠).

﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾، وكذلك الأبدان تنقسم إلى صحيحة ومريضة، وانظر إلى حال الناس اليوم، هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان، أو على مداواة الأبدان من مداواة القلوب؟ الصحيح: الأخير إلا ما شاء الله.

فأكثر الناس اليوم حريصون على مداواة الأبدان التي مآلها أن تكون جيفة يأكلها الديدان، دون القلوب التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة، فتجد الإنسان يُمرض قلبه، وربما يصل إلى درجة الاحتراق، ولكنه لا يبالي به، فإذا أصيب بشوكة في بدنه هرع إلى الأطباء، ولو حصل في ذلك مشقة وتعب، ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائماً في نظرٍ إلى قلبه ومرضه وصحته، وسلامته وعطبه، وهذا هو المؤمن حقاً.

ولا شك أنه إذا صح القلب صح البدن، ولست أقول: صح البدن أن المؤمن لا يُمرض، لكن المؤمن لو مُرض يرى أن في هذا المرض منفعة له ومصلحة، وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه، لما يحصل عنده من الصبر، والرضا بالله - عز وجل - وانتظار الفرج، وفعل الأسباب التي جعلها الله أسباباً، فيعتمد على الله - تعالى - بها جعله سبباً.

فالحاصل: أن مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير، والعاقل يعتني بهذا عنايةً أشد.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله قد وعدا المؤمنين بالنصر، لقوله: ﴿مَا وَدَّعَا اللَّهُ وَمَوْلَاهُ﴾، والوعد مذكور في القرآن والسنة للمؤمنين، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١] وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، فانظر للوعد العظيم، ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾، وهذا نصر للمؤمنين مؤكداً، والملتزم بهذا هو الرب - عز وجل - الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لكن مع الأسف الشديد، أن كثيراً من المؤمنين، لا يلاحظون هذه الأشياء مع أن الله تكفل بهذا. وفي السنة يقول النبي ﷺ: «نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ» ^(١) ونَصْرُهُ ﷺ ليس نصراً لذاته، ولكنه نصر لما جاء به، فيكون النصر له ولأمته من بعده.

٥- ويستفاد من الآية الكريمة، بيان أن المنافق نظره قاصر، وكذلك من في قلبه مرض، وجهه: أنهم ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضرة، وما فكروا في العاقبة، ومثل هذه الأمور التي ترد، فهذه أمور عوارض، لكن العاقبة للمتقين، فالأمور العوارض لا يُبنى عليها أحد إلا ضعيف البصيرة، حتى في أمور الدنيا أيضاً، لا تنظر إلى الأمور العارضة، فإنه كما قيل: (دوام الحال من المحال)، ولكن ما دُمَّتْ وانقأ بوعده الله، فثق أنه يتحقق، لكن تعثره عوارض لحكمة من حكم الله - عز وجل.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾

﴿ وَلَئِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَّأَهَّلُ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ مَدْيَنَ سَبِيلُوا الْغَيْبَ لَنَبَاهُمْ أَن تَأْتِيَهُمْ إِلَّا يُبَسِّرُهُمْ ۝١٤ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُولُوكَ إِلَّا ذَبْرًا ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسْتَوْثَقًا ۝١٥ قُلْ لَّنْ يَضُرَّكُمْ الْفِرَارُ إِن مَرَرْتُمْ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَسْمَعُونَ إِلَّا قِتْلًا ۚ ۝١٦﴾ [الأحزاب: ١٣-١٦]

﴿ التفسير ﴾

قوله: ﴿ وَلَئِذَا قَالَتْ ﴾ هذه معطوفة على ما سبق ﴿ وَلَئِذَا يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ ﴾ يعني: واذكر هذه القولة المنكرة.

وقوله: ﴿ وَلَئِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ﴾ الطائفة الجماعة من الناس، و ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ الضمير يعود على المنافقين، كما قال المؤلف.

وقوله: ﴿ يَتَّأَهَّلُ يَثْرِبَ ﴾ قال: [هي أرض المدينة] وقيل: هي المدينة نفسها، وأهل العلم بالتاريخ اختلفوا هل يثرب اسم للمكان والمنطقة - التي فيها المدينة - أو أن يثرب هي نفس المدينة، وظاهر الآية: أن يثرب هي المدينة؛ لقوله: ﴿ يَتَّأَهَّلُ يَثْرِبَ ﴾ قال: [هي أرض المدينة، ولم تصرف للعلمية ووزن الفعل]، يعني: أنها ممنوعة من الصرف لهاتين علتين: العلمية، ووزن الفعل، ويدل على أنها ممنوعة من الصرف: أنها جُرَتْ بالفتحة؛ لأنه مضاف إليها، وحق المضاف إليه أن يكون مجرورًا، وهنا الكلمة مفتوحة؛ لأنها تُجر بالفتحة كسائر الأسماء التي لا تنصرف.

وقول المؤلف: [للعلمية ووزن الفعل]؛ لأن يثرب التي هي اسم على وزن يثرب الذي هو فعله، ولها علة أخرى غير وزن الفعل، وهي التانيث؛ لأنه اسم لبقة، وكان المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ قال: [للعلمية ووزن الفعل]؛ ليشير إلى أن هذه الكلمة (يثرب) مأخوذة من التثريب، وهو اللوم والتوبيخ، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها عَثَبٌ، ولهذا قال النبي ﷺ: «أَمَرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ»^(١)، وهذا دليل على أن النبي ﷺ كره أن تُسَمَّى يثرب، وهذا أحد القولين في المسألة.

وأما الحديث الذي روي «مَنْ سَمَى الْمَدِينَةَ يَتَرَبَّ قَلْبُهُ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ»^(١) فهو ضعيف، لكن يكفي عنه هذا الحديث الذي في «الصحيحين» «يَقُولُونَ: يَتَرَبَّ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْتَهِي النَّاسُ كَمَا يَنْتَهِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ».

الحاصل: أن قوله: «يَتَأَهَّلُ يَتَرَبَّ»، كأن المؤلف رحمه الله اختار أن يقول: [للعلمية ووزن الفعل]، لهذا السبب.

وقوله: «لَا مَقَامَ لَكُمْ» [بضم الميم وفتحها أي: لا إقامة ولا مكانة] (مقام) بضم الميم وفتحها، ومعنى كلام المؤلف: [لا إقامة ولا مكانة]: لا إقامة تفسير للضم؛ مقام، لأنه من الرباعي، والرباعي يقال في مصدره الميمي: مقام. ومقام؛ لا مكانة، على أنها اسم مكان، واسم المكان بفتح الميم.

والمعنى: لا موضع للإقامة، على أنها اسم مكان، أو لا إقامة لكم، لماذا يقولون: «لَا مَقَامَ لَكُمْ» لأنهم يريدون الفرار، ولا يريدون البقاء مع النبي ﷺ في القتال، إذ إنهم منافقون، والمنافق ليس صبوراً على القتال، بل لا يريد القتال، ولو كان الأمر في يده لقاتل المسلمين.

وفي قوله: «يَتَأَهَّلُ يَتَرَبَّ» إشارة واضحة إلى القومية والعصية؛ لأنه دعاهم باسم الوطن، فما قال: يا إخواننا، ولا قال: يا أيها المسلمون، إنما قال: «يَتَأَهَّلُ يَتَرَبَّ»؛ لأنه ليس عنده دين يقاتل من أجله، وإنما هو قومي، يريد الحمية فقط.

وقوله: «فَارْجِعُوا» إلى أين؟ يقول المؤلف: [إلى منازلكم من المدينة، وكانوا خرجوا مع النبي ﷺ، إلى سُلَيع - جبل خارج المدينة - للقتال].

وقوله: «لَا مَقَامَ لَكُمْ» حسب ما يعرف في اللغة العربية، أنه نفي عام؛ لأن (لا) النافية للجنس تفيد العموم، يعني: ما فيها أي مقام، على أي حال من الأحوال «فَارْجِعُوا»، ومثل هذا التعبير، إذا قيل لقوم ليس في قلوبهم إيمان، لا يُبْقِي منهم أحداً لا بد أن يرجعوا.

ثم قال الله - عز وجل - بناءً على هذا الأمر، وأنه لا مقام لهم «وَيَسْتَعِذُّنَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ» هؤلاء أهون من الأولين؛ لأن الأولين دعوا إلى الفرار بدون استئذان، حيث قالوا: «لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا»، أما هؤلاء فهم يستأذنون النبي ﷺ، لكن استأذناهم للنبي - عليه الصلاة والسلام - ليس كاستئذان المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنه، لكنهم يستأذنون خداعاً، وتعميهاً، ولهذا يقول: «وَيَسْتَعِذُّنَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ» أي: من المنافقين إلى الرجوع، والاستئذان يقولون: استئذن بمعنى، اطلب الإذن؛ لأن استفعل تأتي كثيراً بمعنى طلب الشيء، فمن استغفر طلب المغفرة، ومن استعتب طلب العتب.

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مستدركه» (٤/ ٢٨٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٦٣٥).

وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ الجملة إما أنها حال من ﴿فَرِيقٌ﴾ يعني: حال كونهم يقولون، وإما أن تكون عطف بيان، أو بدلاً من قوله: ﴿وَلَسْتَ تَقِينُ﴾، وكلاهما له وجه؛ أما على قولنا: إنها حال، فلأن النكرة هنا وصفت، والنكرة إذا وصفت تخصصت فجاز وقوع الحال منها، وأما على قولنا: بأنها بدل أو عطف بيان، فعلى حد قول ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ :

وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَمَنْ يَصِلُ إِلَيْنَا يَسْتَعِينُنَا يُغْنِ

إِذْ يَجُوزُ فِيهَا وَجْهَانِ: أَنْ تَكُونَ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يَسْتَأْذِنُ﴾، وَأَنْ تَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلِ ﴿يَسْتَأْذِنُ﴾.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ يَهُودَ عَوْرَةً﴾ قال: [غير حصينة، يخشى عليها] يقولون للرسول - عليه الصلاة والسلام - يبررون الاستئذان: ﴿إِنَّ يَهُودَ عَوْرَةً﴾، ونخشى عليها من العدو، والعورة هنا يعني: غير حصينة؛ لأن الحصن يحميها ويسترها، كما يستر الثوب عورة الرجل، هذا معنى قولهم: إنها عورة، يعني: مكشوفة، لا نأمن هجوم العدو عليها، وفي قراءة لكنها غير سبعية ﴿عَوْرَةً﴾ بكسر الواو، أي: معيبة.

قال الله تعالى مبطلاً دعواهم: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ هنا ينبغي الوقوف على قوله: ﴿إِنَّ يَهُودَ عَوْرَةً﴾؛ لأنك لو وصلت، لأوهم أن قوله: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ من قول المنافقين، فيكون في ذلك تناقض، وفساد للمعنى، فتقف عند قوله: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ يَهُودَ عَوْرَةً﴾ ثم تستأنف القراءة، وتقول: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ قال المؤلف: ﴿إِنْ﴾، قال: [ما]، يعني تفسير لـ (إن) هنا على أنها نافية؛ لأنها فسرت بـ (ما)، وما نافية، ويدل لذلك إتيان ﴿إِلَّا﴾ بعدها ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾، فهذا دليل على أنها نافية.

و(إن) تأتي نافية كما قلت، وتأتي شرطية، مثل قوله: ﴿وَإِنْ تَعُوذُوا نَعُدْ﴾، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل قوله: ﴿إِنْ هَذَا لَسِحْرَانِ﴾، وتأتي زائدة، ومثال ذلك من كلام العرب:

يَنْسِي غَدَاةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبُ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْحَزَفُ

هنا إن زائدة؛ لأن (ما إن أنتم) أي: ما أنتم.

إذن ما الذي يعيّن هذه المعاني؟ السياق، وهذا باتفاق العلماء، أي: أن وجود الألفاظ المشتركة التي تتعين بالسياق ثابت في اللغة العربية، لكنهم اختلفوا في مسألة الحقيقة، والمجاز؛ فمنهم من أثبت ذلك، ومنهم من نفى، وقال: إن المجاز والحقيقة كالاشتراك في المعنى، وهذا هو القول

الراجح - كما سبق عدة مرات - أن الصحيح: أنه لا مجاز في اللغة العربية ^(١).

يقول: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ يعني: ما يريدون إلا فرارًا، وهذه الجملة جملة حصرية، يعني: تفيد الحصر، يعني: أن هؤلاء ما لهم إرادة إلا الفرار من القتال، فالبيوت حصنة، ولا يُخشى عليها أكثر مما يخشى على المدينة، وليس لهم أي عذر، إلا عذرًا واحدًا، وهو الفرار من القتال؛ لأنهم لا يريدون مواجهة العدو؛ بل هم العدو كما قال الله عنهم.

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا﴾.

قوله: ﴿وَلَوْ دَخَلَتْ﴾ [لو] هذه شرطية، وفعل الشرط فيها: ﴿دَخَلَتْ﴾، وجواب الشرط ﴿لَآتَوْهَا﴾. الفاعل: فسرهُ المؤلف: بالمدينة، يعني: لو دخلت عليهم المدينة من أقطارها، وتفسيره إياها بالمدينة يؤيده قوله في أول الآية: ﴿يَتَأَهَّلُ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾ وفسرها بعضهم: بالبيوت، أي: ﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمُ﴾ البيوت من أقطارها، ويؤيد هذا التفسير قوله: ﴿إِنْ يُّؤْتِنَا عَوْرَةً﴾، لكن يرجح الأول بأنها المدينة قوله: ﴿مِّنْ أَقْطَارِهَا﴾؛ لأن الغالب أن كلمة ﴿مِّنْ أَقْطَارِهَا﴾ لا تأتي للبيوت؛ لأن البيوت صغيرة، فجهاتها لا يطلق عليها قطر، وإنما الأقطار تكون للشيء الكبير، ولهذا قال: ﴿مِّنْ أَقْطَارِهَا﴾ [قال: نواحيها].

يعني: لو دخل العدو المدينة من نواحيها كلها، أو من أي ناحية منها، قال: [﴿ثُمَّ سَأَلُوا﴾ أي: سألم الداخلون ﴿الْفِتْنَةَ﴾ الشرك، ﴿لَآتَوْهَا﴾ بالمد والقصر، أي: أعطوها، وفعلوها].

قوله: ﴿ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ﴾ نائب الفاعل: المنافقون، لكن من السائل؟ الفاعل في المعنى، وهو الداخل المدينة من أقطارها، فلو سألم هذا الداخل الفتنة، يقول المؤلف عن الفتنة: [الشرك]، والدليل على أن الفتنة بمعنى الشرك قوله تعالى: ﴿وَقَتْلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أي: لا يكون شرك، وقال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك.

هؤلاء لو دخلت عليهم المدينة، لم يكن عندهم إخلاص في الإسلام وبقاء عليه، بمجرد ما يسألم الداخلون الكفر يوافقون عليه؛ لأنهم قوم لا يريدون إلا الدنيا فقط، يريدون أن يعيشوا في الدنيا، ولو عيشة الحمار، أما أن يعيشوا عيشة المؤمنين، فإنهم لا يريدون هذا، لذلك يقول: ﴿ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا﴾.

وقوله: ﴿لَآتَوْهَا﴾ هذا المد، والفرق بينها، أن (أتى) بمعنى جاء، و(آتى) بمعنى أعطى، وتفسير القراءتين، أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بانقياد، يعني:

(١) وهذا القول غير متفق عليه بين العلماء؛ لأن للمجاز فن من فنون البلاغة العربية التي وضع أسسها العرب، وظلت حتى الآن تستمد لها شواهد من القرآن والسنة وشعر العرب قديمًا وحديثًا.

أتى الشيء، جاء باختياره، وآتاه بمعنى: أعطاه ولو عن كره، ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سُئِلُوا عن اختيار؛ ولهذا في القراءة الثانية: ﴿لَا تَوَهَا﴾ أي: لجأوها، فصار هؤلاء القوم الذين يعتنقون أو يستأذنون النبي ﷺ بحجة أن يبوهم عورة، صار الأمر بخلاف ما قالوا؛ لأن الله أخبر عنهم، وهو سبحانه أعلم بما في قلوبهم، وهذا من اطلاع الله - سبحانه وتعالى - على ما في القلوب أخبر عن أمر مستقبل لم يقع يصدر من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم، ولكن الله يعلم، والله يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل به هذا القصد، بل إنه - سبحانه - يعلم أبلغ من ذلك، قال عن الذين يقولون: إنهم لو رُدُّوا إلى الدنيا لعملوا صالحا، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يعلم ما في قلب الإنسان.

وقوله: ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا﴾ ﴿تَلَبَّثُوا﴾ بمعنى: تريثوا، يعني: لا يترشون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا، وقوله: ﴿إِلَّا بَسِيرًا﴾، قيل: إن هذا بمعنى إلا عدما؛ لأن اليسير والقليل قد يُراد به العدم، وقال بعضهم: ﴿إِلَّا بَسِيرًا﴾ أي: إلا قليلا على وجه الحقيقة، وهذا الزمن اليسير، هو ما بين السؤال والجواب، أي: ما بين أن يُسألوا ثم يجيبوا، وهذه المسافة من المدة قصيرة جدًا، وهي كالمسافة التي بين قول القائل: بِعْتُكَ هذا الشيء، فيقول المشتري: قبلت، يعني: أنهم - والعياذ بالله - لا يترشون أبدًا، بل يقبلون فورًا، ليس بين قبولهم وسؤال الفتنة إلا ما بين مدتي السؤال والجواب.

وفي الحقيقة: أن هذه المدة قصيرة كالعدم، ولهذا فُسِّرَ قوله: ﴿إِلَّا بَسِيرًا﴾ يعني: إلا عدما. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلَوْنَ الْآدْبِرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾. قوله: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا﴾، الجملة هذه مؤكدة باللام، وقد، والقسم المقدَّر، فكلما جاء مثل هذا التعبير في القرآن، فإنه مؤكد بالمؤكدات الثلاثة، يعني: والله لقد كانوا عاهدوا الله من قبل.

القَسَمُ تقدم لنا أن الله يقسم على الشيء، لا في جانب الإنكار، ولكن في جانب الأهمية، وقد يقسم عليه في جانب الإنكار مثل قوله: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ قُلُوبَنَا وَلَنْ يُنْفِثَ اللَّهُ السَّيْلَ﴾ [التغابن: ٧]، هنا أكد الله تعالى هذا العهد منهم، أنهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وهذا العهد بينهم وبين الرسول - عليه الصلاة والسلام - والمعاهدة مع النبي ﷺ معاهدة مع الله كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾، فهم عاهدوا الرسول ﷺ ألا يفروا، ولا يولون الأدبار، ولكنهم نقضوا العهد؛ لأن نقض العهد والخيانة والكذب من خصال المنافقين، وتلك سجية فيهم - نسأل الله العافية -.

وقوله: ﴿لَا يُؤْلَوْنَ الْآدْبِرَ﴾ ما محل قوله: ﴿لَا يُؤْلَوْنَ﴾ من الإعراب؟

قال بعضهم: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب لقوله: ﴿عَاهِدُوا﴾.

وقال بعضهم: إنها بيان للمعاهدة، يعني: أن المعاهدة التي وقعت أنهم لا يولون الأدبار، وكلمة ﴿لَا يُولُونَ الْأَدْبَارَ﴾ تحتاج إلى مفعولين: المفعول الأول: ﴿الْأَدْبَارَ﴾، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير: لا يولون عدوهم أدبارهم، أو تولية الدُّبَر معناه: الانصراف والانحراف، فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبارهم نحو العدو، فهم أقسموا بالأول، وعاهدوا أنهم لا يولون الأدبار عند ملاقاته الأعداء، ولكنهم نقضوا العهد، قال تعالى: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَشْهُولًا﴾ قال المؤلف: [عن الوفاء به].

فعلى هذا لا تكون المسئولية ما هي عن العهد نفسه فقط، بل عن الوفاء به، فالعهد مشلول عن الوفاء به، والسؤال عن الوفاء به سؤال عن وقوعه أيضًا، فيقال مثلاً: أليس بيني وبينك عهد؟ ألم تنقض العهد؟ فيكون السؤال عن نفس العهد، وعن الوفاء به.

هل هذه المسئولية تكون في الدنيا، أم في الآخرة؟

الجواب: أما المسئولية التي تكون بين العبد وبين ربه فتكون في الآخرة، وأما التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا، يطالب بالوفاء بالعهد؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَشْهُولًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾. قوله: ﴿لَنْ﴾ تفيد لن ثلاثة أشياء: النفي، والنصب، والاستقبال، يعني: أن الفعل المضارع محتمل لأن يكون للحال أو للاستقبال، فإذا دَخَلَتْ عليه (لن) تعين أن يكون للاستقبال. وهل (لن) للنفي المؤبد، يعني: تستلزم وتقتضي النفي المؤبد؟

الجواب: تكون للتأييد ولغير التأييد، ومثالها للتأييد قوله: ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤]، والآية التي معنا قوله: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾، وتأتي لغير التأييد كما في قوله: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ [آل عمران: ١١١] هل هم قد يضررون المؤمنين بغير أذى؟ لا بل لن يضرهم إلا أذى، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَمْنُونَ بَآبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [الجمعة: ٧] نعم هم يمتنون الموت وهم في النار، ولكن في الدنيا لا يمتنون الموت.

والصحيح: أنها لا تستلزم التأييد، ولكن قد تفيد كما قال ابن مالك:

وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا فَقَوْلُهُ ازْدَدُ.....

فما يمكن أن تأتي للتأييد أبداً، يعني معناه: لا تستلزم التأييد، وإلا قد تفيد.

ولهذا قال أهل السنة: إن قول الله تعالى لموسى: ﴿لَنْ قَرَّبَنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣] لا يستلزم أنه لا يرى الله لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

وأما المعتزلة، ومنكروا نعمة الله - تعالى - فإنهم يقولون: إن (لن) تفيد التأييد، فتفيد أن الله لا يرى أبداً.

وقوله: ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ يعني: فإن لم تفروا من الموت أو القتل، نفعكم الفرار؟

الجواب: لا؛ لأن هذا القيد لبيان الواقع؛ لأنه لا فرار إلا إذا فروا، فهو لا ينفعهم أي شيء من الموت أو القتل، قال: ﴿وَلِذَا﴾، لو فرض أنكم فررتُم من الموت أو القتل، ﴿لَا تُنْعَمُونَ﴾ في الدنيا بعد فراركم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ بقية آجالكم، يعني: على فرض أنكم فررتُم من الموت أو من القتل فهل ستبقون في الحياة؟

الجواب: لا، إن فروا ﴿وَلِذَا لَا تُنْعَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وهو بقية آجالهم، هذا على تقدير فرارهم، وحيثُ ما الفائدة من أن يدع الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفعه، وقد لا ينفعه، قد يموت في حالة توليه، وقد يبقى ويعمر، لكن لو بقي وعمر، هل سيبقى أبداً؟ لا، لا يمتع إلا قليلاً، مهما طال الأمد به، فإنه قليل، ولهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء، قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]، وأخبر النبي ﷺ: «أَنَّ مَوْضِعَ سَوَاطِئِ الْإِنْسَانِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَلِذَا لَا تُنْعَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

ثم هناك شيء آخر، فلو قُتلوا في سبيل الله، فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]، هذا القول باللسان نبينا عنه، وحتى الظن بالقلب نبينا عنه؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، فلا يجوز القول ولا الحسبان بأن من قُتل في سبيل الله يكون ميتاً، بل هو ميت البدن، لكنه حي الروح؛ حياة برزخية، وليست كحياة الدنيا، ولو كانت كحياة الدنيا ما جاز أن يدفن هؤلاء، لأننا لو دفناهم وهم أحياء الحياة الدنيوية، لكننا قد قتلناهم وأهلكناهم.

وهذا نعرف ضلال من قالوا: إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعوا الله، ويجيبونك، ويتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراك بهم وبالأنبياء، ويمن يزعمونهم أولياء.

مسألة: هل قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] خاصة بالشهداء فقط؟

الجواب: هي خاصة بالشهداء ومن هو أفضل منهم هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون هذا خاص بالشهداء فقط؛ لأن الشهداء تعرضوا للموت؛ ابتغاء وجه الله، فبعض أهل العلم يقول: إذا ثبت هذا للشهداء - الحياة البرزخية - فلمن هو أفضل منهم أثبت، مثل الصديقين والأنبياء،

ولكن عندي أن فيه احتمالاً بأن هذا خاص بالشهداء، وذلك لأن الشهيد ليس كغيره، فالشهيد عرض نفسه للموت وباع نفسه، فيُجازى أن يكون حياً^(١)، لكن المشهور أن من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم، والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضاً ما هي لغيرهم، وهي أن الأرض لا تأكل أجسادهم.

وقوله: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ مثل هذا التعبير ذكر فيه المفسرون أنه يراد به العدم يعني: لا يؤمنون أبداً.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَأْتِ أَهْلٌ يَنْقُرُ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان إرجاف المنافقين للمؤمنين، والإرجاف هو: أن يُذكر للإنسان ما يكون به الخوف والقلق، وفي باب القتال: مرجف، ومُخَذَّل، والفرق بينهما: أن المرجف: من يخوف، والمُخَذَّل: من يقلل الرغبة في الخير، فالمرجف يرهبك، والمُخَذَّل يثبط عزيمتك، فبينهما فرق، فهل هؤلاء مرجفون أم مُخَذَّلون؟ هم مرجفون قالوا: لا يوجد مقام هنا، لأنه خطر عليكم، ولهذا قالوا: ﴿فَارْجِعُوا﴾، فيستفاد منه: أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين؛ لقولهم: ﴿يَأْتِ أَهْلٌ يَنْقُرُ﴾، وقصدهم بذلك إحماء حمتهم الوطنية، وأما الحديث الذي يروى «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ» فإنه كذب على الرسول ﷺ، وليس من الإيمان.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تسمية المدينة بـ(يثرب)، هكذا استدل به بعضهم، ووجه قول هذا القائل: أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره، ولكن بعض أهل العلم، قال: لا يدل على ذلك، بل إنما يدل على العكس، وأن تسميتها بـ(يثرب)، إنما يكون من المنافقين؛ لأن الله تعالى يحكي الكفر عن الكافرين، - يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم - وهل ما حكاه عنهم من الكفر إقرار له؟

الجواب: لا، إذن يستفاد من الآية: أن تسمية المدينة بـ(يثرب) من شأن المنافقين، ولهذا قال النبي ﷺ: «يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ»، وهذا واضح؛ لأن الرسول ﷺ لم يرتض هذه التسمية، ويتفرع على هذه الفائدة: بيان ما كان عليه أولئك المؤرخين، - لا نقول العرب - بل الإسلاميين الذين هم إمامة، جاء المستشرقون، فكانوا يتحدثون باسم محمد فقط، قال محمد كما قال الكفار في عهد النبي ﷺ، ويتحدثون عن المدينة بأنها يثرب، فجاء هؤلاء المساكين بقلدون هؤلاء

المستشرقين، فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمة محمد، ويعبرون عن المدينة بكلمة يثرب، وكان هذا هو الفخر والرفي.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أولئك المرجفين، لم يقتصروا على الإرجاف، بل ضلّلوا الناس بقولهم: ﴿فَارْجِعُوا﴾، فيستفاد منه فائدة تنفرع على هذا: أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق فيه شبه بالمنافقين؛ لقولهم: ﴿فَارْجِعُوا﴾ هؤلاء أرجفوا أولاً، ثم دعوا إلى الترك.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة بيان مكر المنافقين؛ حيث جاءوا يستأذنون النبي ﷺ تمويهاً، وإلا ليس في نيتهم البقاء، لكن يموهون ﴿وَيَسْتَفِذُونَ فَريقاً مِنْهُمْ أَلْتَنَى﴾، فيه دليل على: تمويه المنافق، وإظهار حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف إلا بعد الاستئذان، مع أن الاستئذان في مثل هذه الحال من شأن المؤمنين، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢].

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من شأن المنافقين الكذب؛ لقوله: ﴿يَقُولُونَ إِنَّا يُونُسَا عَوْراً﴾، وهم كاذبون في ذلك.

٧- ومن فوائدها: بيان إحاطة علم الله - تعالى - بيا في القلوب؛ لقوله: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾، أما قوله: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾، فهذا قد يعلم، لأنه ظاهر أن البيوت حصينة، ولا عليها أحد من العدو، لكن ﴿إِنْ يُرِيدُونَ﴾، والإرادة في القلب لا يعلمها إلا الله - عز وجل - أو صاحبها، أو من أطلعه الله تعالى عليها.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تكذيب الناطق بالباطل، وهل يصح التعبير بكلمة وجوب أو نقول: مشروعية؟ هو إن نظرنا إلى أن الباطل يجب إبطاله، قلنا: يجب، لكن الكلام على هذا هل يؤخذ من الآية؟ نقول: الآية فيها مشروعية ذلك، أي: إبطال قول الناطق بالباطل؛ لأن الله - تعالى - أبطله في قوله: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا بَسِيْرًا﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن المنافقين أشد الناس دُعرًا؛ لقوله: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّهَا﴾؛ لأن عندهم دُعرًا من هؤلاء الذين دخلوا عليهم من أقطارها.

٢ - ويستفاد من الآية الكريمة: قرب المنافقين من الكفر والشرك؛ لقوله: ﴿سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّهَا﴾ مبادرين، فلا يترشون ويقولون: ننظر في الأمر.

مسألة: وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه، وأن الإنسان إذا كفر مكرهاً، فإنه يترتب على كفره حكم الكافر، أم لا؟

الجواب: لا يستفاد، لأن هؤلاء سُئِلُوا ما أكرهوا، فبمجرد السؤال وافقوا، فليس فيه معارضة لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، فإنه لا يعارض هذه الآية.

٢- ويستفاد من الآية الكريمة بيان أن المنافق، حياته حياة مادية يريد أن يعيش سواء كان كافراً أو غير كافر، لأن هؤلاء إذا سُئِلُوا الفتنة، أتوها؛ إذن فإيمانهم ليس إيماناً حقيقياً، إلا المؤمن الحقيقي، فإنه إذا سئل الشرك ما أشرك.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة، لقوله: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ﴾ وهم الآن يحاولون الإدبار، لكنهم يموهون بسؤال النبي ﷺ واستئذانه.

إذن يتفرع على هذه الفائدة: أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين واليهود، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ»^(١) ومنها: «إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ»، يتفرع على ذلك: أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين، فالواجب على المؤمن البعد عنه، ولو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين، لكان ذلك كافياً في وجوب البعد والحذر منه.

٢- ويستفاد من الآية الكريمة: استهانة المنافق بحق الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿عَاهِدُوا اللَّهَ﴾ يعني: نقض العهد مع الإنسان مثله، قد يكون أهون، لكن نقض العهد مع الله - عز وجل - أشد وأعظم.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة: تحريم تولية الأدبار عند ملاقات العدو، ووجه ذلك: أن الله - تعالى - ذَكَرَ هذا عن المنافقين؛ تحذيراً منه، وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال، على أنه من كابر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ١٥﴾ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُمُرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقَالِ أَوْ مَتَحَرِّفًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَاءَ يَعْصِبُ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَنَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿[الأنفال: ١٥، ١٦]، وجاءت الأحاديث في عد ذلك من الموبقات، يعني: المهلكات؛ لأنه من الكبائر^(٢).

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات الحساب؛ لقوله: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً﴾، فكل ما بينك وبين الله - عز وجل - من الحقوق، فإنك مسئول عنه يوم القيامة، قال تبارك تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ٦﴾ فَلَنَقْصُنَّ عَنْهُمْ بَعْلًا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿[الأعراف: ٧، ٦].

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٦٧)، ومسلم (٨٩).

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْسَحُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
 ١ - هي الآية هذه دليل على: أنه لا فرار من قدر الله، لقوله: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ وهل قوله: ﴿مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾، متعلق بـ ﴿فَرَرْتُمْ﴾ أم بالفرار؟ بالفرار ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ﴾ الفرار ﴿مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ إن فررتم، فتكون الجملة الشرطية: ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ﴾ جملة معترضة، وهذا أوضح في المعنى، فيستفاد: أنه لا فرار من قدر الله.
 وهل يستفاد من الآية إبطال الأسباب، لأن الإنسان لو رأى نارا تلتهم الشجر مقبلة عليه، هل يهرب أم لا؟ يهرب؛ ربما ينجو.

ولو قال قائل: هذه الآية تنفي العمل بالسبب.

فالجواب على ذلك أن نقول: إذا كان العمل بالسبب مبطل لحكم شرعي، فإنه لا يجوز، كهذه الآية، أو كهذه الحال.

فإبطال الأسباب القدرية بانتهاك الأحكام الشرعية، هذا لا يجوز، يعني: كون الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب؛ خوفاً من آثاره، فهذا ليس بجائز، لكن إذا كان سبباً حقيقياً مآذوناً فيه شرعاً، فلتفعله، لا نقول للرجل: إذا رأيت النار مقبلة عليك فقف، فإن الفرار لا ينفعك، فهذا غير صحيح، بل نقول في هذه الحال: فر؟ لأن هذا سبب مباح، مآذون فيه شرعاً، وسبب حقيقي، لكن أن نجعل الأسباب معطلة للأحكام الشرعية هذا لا يجوز.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة بيان نفوذ حكم الله - عز وجل - الشرعي والقدري، أما القدري: فلا إرادة لك فيه، وأما الشرعي: فلك فيه إرادة، ولهذا نقول في الحكم الشرعي: وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي؛ لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارزين، لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم شرعي.

٤- ومن الفوائد: أن البقاء في الدنيا - وإن طال - فهو قليل؛ لقوله: ﴿وَإِذَا لَا تُمْسَحُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقد قال تعالى في آية أخرى: ﴿قُلْ مَتَى الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ الْآخِرَةُ قَلِيلًا﴾ [النساء: ٧٧].

٥- ومن فوائد الآية: توبيخ هؤلاء الذين فرّوا؛ للإبقاء على حياتهم، هذا يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾، ولهذا لا شك أنه على سبيل التوبيخ لهم، ولهذا قال: ﴿وَإِذَا﴾ أي: لو فررتم، ونجوتهم من هذه الحادثة، لا تنجون من الموت؛ لأنه ﴿لَا تُمْسَحُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

❖ قال الله تعالى:

❖ قل من ذا الذي يّعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمةً ولا يصلحون لهم ذنوب
الذووليا ولا نصيرا (٧٣) قد بعث الله المصوفين منكم والقائدين لإخوتهم فلم ينشأوا ولا يكون الناس
إلا قليلاً (٧٤) أشحّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعيانهم كالذي
يشتري من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسند حذر الشحّة على الخير أولئك
لن يؤمنوا فاحط الله أعمالهم وكان ذلك على الله هيباً (الأحزاب: ١٧-١٩)

❖ التفسير ❖

قال الله: ❖ قل من ذا الذي يّعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمةً ❖.

قال المؤلف في معنى «يّعصمكم» [يحرّمكم] ولكن الصواب أن المراد بها: يمنعكم؛ لأن
العصمة هي المنع، ومنه المعصوم، يعني: المنوع من الخطأ، فالصواب أن «يّعصمكم» أي:
يمنعكم من الله.

وقوله: ❖ قل من ذا الذي ❖ ❖ ذا ❖ اختلف في إعرابها على وجهين: الأول: أنها اسم إشارة،
والآخر قال: إنها ملغاة، والصواب: أنها ملغاة؛ لأنها إذا جاء بعدها اسم موصول، فإنها تكون
ملغاة، مثل: ❖ من ذا الذي يشفع ❖.

وقوله: ❖ من ذا الذي يّعصمكم ❖ الاستفهام هنا يراد به النفي، أي: لا أحد يعصمكم، وإذا جاء
النفي بصيغة الاستفهام، فإنه أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون نفيًا مُشربًا بالتحدي، كأنه يقول:
أخبروني أيصمكم أحد من الله إن أراد بكم سوءاً؟ هذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام
بمعنى النفي، أن نقول: عدل عن النفي المحض إلى الاستفهام؛ ليكون مُشربًا بمعنى التحدي.

وقوله: ❖ يّعصمكم من الله ❖ أي: يمنعكم منه ❖ إن أراد بكم سوءاً ❖؟ الجواب: لا أحد.

يقول: ❖ إن أراد بكم سوءاً ❖ قال: [هلاكا و هزيمة]، هلاكا إذا لم يكن هناك قتال، أو كان قتال
فقتلتم، أو هزيمة إذا غلبتم، وبقيتم، وكل ذلك سوء، لكنه سوء بالنسبة للمكلف، أما بالنسبة
لفعل الله - عز وجل - فإنه خير؛ لأنه لحكمة، قال المؤلف: ❖ أو ❖ يصيبكم بسوء إن أراد الله
بكم رحمة.

المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة؛ لأنه ذكي جداً، قال: [أو يصيبكم بسوء]، يصيبكم معطوفة
على يعصمكم، يعني: أو من ذا الذي يصيبكم بسوء، إن أراد الله بكم رحمة، خيراً؟ والجواب -

أيضاً - كالسابق، لا أحد، وإنما قدم المؤلف: أو يصيبكم بسوء، على خلاف ظاهر السياق؛ لأن الرحمة لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة، فإنه إذا أراد الله للإنسان رحمة، ما يقال من ذا الذي يعصمه منها؛ لأن الرحمة مطلوبة، لا يتطلب الإنسان فيها أحدًا يعصمه منها، فلهذا قدر قوله: أو يصيبكم بسوء يعني: أو يصيبكم أحد بسوء، إن أراد الله بكم رحمة.

ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، إذا جعلنا العصمة بمعنى المنع، فالمعنى: من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءاً، ومن الذي يمنعكم من رحمته، إن أراد بكم رحمة، فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي أراد الله بكم، والبقاء لا يجلب لكم الرحمة التي أراد الله بكم، فالكل بيد الله - عز وجل - لا ينفعكم الفرار ولا البقاء.

وقوله: ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ قال المؤلف: [خيراً] وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والمهزيمة، فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْذَرُونَ لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قال: [أي: من غيره] ﴿وَلَيْتَ﴾ ينفعهم، ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يدفع الضر عنهم.

قوله: ﴿وَلَا يَحْذَرُونَ لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: هؤلاء الذين فروا من القتال، لن يجدوا أحدًا ينفعهم، أو يجلب لهم الخير، أو يدفع عنهم الضرر، والولي هو الذي يتولى أمرك، ويعتني بك، فهؤلاء لا يحذرون أحدًا سوى الله.

وقوله: ﴿وَلَيْتَ﴾، يعني: بالولاية العامة؛ لأن عناية الله - سبحانه وتعالى - تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة، تشمل، كل أحد، وولاية خاصة للمؤمنين فقط، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]، أما بالمعنى العام، فمثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٦٢]، فإن هذه، الولاية العامة؛ لأن الله - تعالى - ولي على كل أحد بالمعنى العام، الذي هو التدبير، والملك، والسلطان.

وقوله: ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ النصير هو الذي ينصرك عند ملاقات الأعداء، فهؤلاء ليس لهم أحد يتولاهم بجلب الخير لهم، ولا ينصرهم بدفع الضر عنهم؛ لأن الأمر كله لله.

ثم قال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾. قال المؤلف: [﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ﴾ المثبطين ﴿مِنكُمْ﴾] ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾] قوله: ﴿قَدْ﴾ هنا، للتحقيق، والأصل: أنها إذا دخلت على الفعل المضارع، فتكون للتقليل، يقال: قد يجود البخيل، لكن هي هنا للتحقيق؛ لأن علم الله - عز وجل - محقق وليس للتقليل، وإنما جاءت

قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ﴾ دون قد علم، ليقيد أن علم الله - تعالى - مستمر بهم، من ذلك الوقت إلى يوم القيامة؛ لأن الله - تعالى - عالم بهم وبأحوالهم وتقلباتهم.

وقوله: ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾ قال المؤلف: [المثبطين]؛ لأن المثبط يعوق الإنسان، أي: يحول دونه ودون مراده، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمخذل، والفقهاء يقولون في باب الجهاد: يجب على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف، فالمخذل الذي يشبط العزائم، يقول: ما يوجد داع للجهاد، وليس عندنا استعداد، وما أشبه ذلك، والمرجف هو الذي يرهب من الأعداء ويخوف منهم، يقول: الأعداء كثيرون، وأسلحتهم قوية، وما أشبه ذلك.

يقول تعالى: ﴿الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾، الخطاب للنبي ﷺ والصحابة، فهم أنه موجود في الصحابة من يعوق.

وقوله: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ﴾ قال: [تعالوا] ﴿إِنَّا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ﴾ القتال، ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ رياءً وسمعةً.

قوله: ﴿وَالْقَائِلِينَ﴾ معطوفة على ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾، يعني: ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا، وهذا غير التعويق، لأن المعوق هو الذي يعرض الشيء، ولكن لا يدعوه، لكن هؤلاء يقولون لإخوانهم، فهو أبلغ من التعويق، وقول القائلين لإخوانهم هذه غير المعوقين، فليس عطف صفة، ولكنه عطف ذات، والأصل في التعاطف أن يكون لتغير الذوات، وقد يكون لتغير الصفات، وقد يكون لتغير اللفظ.

وقوله: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِنَّا﴾ هذا في المنافقين، وسئوا إخوانهم في النسب، وليسوا إخوانهم في الدين، اللهم إلا أن يراد الأخوة الظاهرة، فإن هؤلاء يتظاهرون بأنهم مؤمنون.

وقوله: ﴿هَلُمَّ﴾ تعالوا إلينا، هل هي فعل أمر أم اسم فعل أمر؟ ﴿هَلُمَّ﴾ اسم فعل أمر، لأنه ليس كل ما دل على الطلب، فهو فعل أمر، فالمصدر قد يدل على الطلب، كما لو قلت: ضرباً زيداً، لكن ما دل على الطلب بذاته يعني: بغير أداة خارجية، فإما أن يقبل علامة فعل الأمر أو لا، فإن قبلها فهو فعل أمر، وإن لم يقبل فهو اسم فعل أمر، أو قد يكون مصدرًا نائبًا عن الأمر، وقولنا: بغير أداة خارجية؛ احترازًا من المضارع المقرون بلام الأمر، فالمضارع المقرون بلام الأمر، يدل على الأمر، لكن لا بذاته، بل بأداة أخرى خارجية، وهي لام الأمر، فـ ﴿هَلُمَّ﴾ هنا: اسم فعل أمر، لأن عيسى مثلاً، نقول له: هلم إلى الدرس، وهلم إلينا، وأحمد وعيسى نقول لهما: هلم إلينا، ونضم إليهما سيداً ونقول لهم جميعاً: هلم إلى الدرس، فهو لم يتغير وظل مفرداً سواء كان: مثني، جمعاً، أما إذا كنا نخاطب واحداً، فنقول: هلم إلينا، وإذا كنا نخاطب اثنين، فنقول: هلم إلينا، ونخاطب ثلاثة فنقول: هلموا إلينا، فكان فعل أمر، ولهذا نقول: قم، وقوما، وقوموا.

فهي إذن اسم فعل أمر تخاطب بها الواحد، والاثنين، والجماعة، ولا تتغير، هذا على لغة

الحجاز، أما بنو نعيم فإنها عندهم فعل أمر، ولهذا يقولون للواحد: هلم إلينا، وللاثنتين: هلمنا إلينا، وللجماعة: هلموا إلينا، هذا يدلنا على أنها اسم فعل أمر؛ لأنها لو كانت فعل أمر، لقال: هلموا إلينا، أي: تعالوا إلينا، يدعون غيرهم لترك القتال.

قال: [«وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ» القتال «إِلَّا قَلِيلًا»]، والقليل هنا قد يراد به العدم، وقد يكون المراد به: الشيء اليسير - القلة - ويمكن أن يراد به العدم بالنسبة لقوم، والقلة بالنسبة لآخرين من المنافقين؛ لأن من المنافقين من لا يحضر القتال أصلاً، ومنهم من يحضر قليلاً للرياء والسمعة، ومعلوم أن من يلاحظ الرياء والسمعة، فإنه إذا كان في محل يجد الرياء والسمعة حضر، وإذا كان في محل لا يجد رياء ولا سمعة لم يحضر، فما الفرق بين الرياء والسمعة؟

نقول: الرياء يعود إلى الأفعال، والسمعة، تعود إلى الأقوال؛ لأن الأفعال تُرى، والأقوال تُسمع، ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ رَأَى اللَّهَ بِهِ، وَمَنْ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ»^(١) فإذا تكلم شخص بذكر، ورفع صوته لسمع، فيثنى عليه به، فنصف فعله بأنه سمعة، وإذا قام يصلي ليراه الناس، فهو رياء، وقد يطلق الرياء عليهما جميعاً، لكن عندما يجتمعان، يكون الرياء في الأفعال، والسمعة في الأقوال.

يقول الله: [«أَشْحَهْ عَلَيْكُمْ» بالمعونة، جمع شحيح، وهو حال من ضمير «يَأْتُونَ»]، قوله: «وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا»^(٢) «أَشْحَهْ عَلَيْكُمْ»، والشحيح: هو المانع مع الحرص، والبخيل: هو المانع بدون حرص، فإذا كان الإنسان متوجعاً جموعاً يعني: مع الحرص، يسمى ذلك شحيحاً، وإن كان بخيلاً، لكنه ليس ذات الرجل الذي يكون حريصاً على جمع المال مثلاً، فإنه يسمى: بخيلاً، ولهذا قال النبي ﷺ: «اتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(٣).

يقول: «أَشْحَهْ عَلَيْكُمْ» نصبت على الحال من فاعل «يَأْتُونَ»، يعني: لا يأتون إلا قليلاً، ومع ذلك يأتون أشحة عليكم، يعني: وهم أشحاء عليكم، لا يريدون أن تصلوا إلى خير، بل يحبون أن يمنعوا كل خير عنكم.

وقوله: «فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ» الخوف ليس ذاتاً تأتي، لكنه معنى يأتي، والمجيء يكون للمعاني، ويكون للذوات، فتقول: جاءه المرض، وتقول: جاء زيد، فالمجيء هنا أسند إلى معنى، جاء الخوف ممن؟ هو عام، إذا جاء الخوف سواء كان من الأعداء الذين حضروا إلى المدينة، أو الخوف من الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين يطلع على أحوالهم، يخافون من أن يفضحهم الله - تعالى - بأفعالهم، أو أن يسلط عليهم رسوله.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٦).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٨).

يقول: ﴿رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ الخطاب هنا: هل هو للرسول ﷺ، أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ نقول: يحتمل أن يكون للرسول ﷺ، وهو الأقرب، ويحتمل أن يكون لكل من يوجه إليه الخطاب.

وقوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الرؤية هنا بصرية، وعلى هذا فلا تنصب إلا مفعولاً واحداً، وهو الهاء، وتكون جملة: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ حالاً من الهاء.

وقوله: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾؛ لأن الخائف غالباً يركز على جهة الخوف، سواء كان شخصاً، أو أشخاصاً عند الجهة التي هي مصدر الخوف، وتدور عينه على غير نظر سليم، يعني: كأنها تدور بغير اختياره من شدة الخوف، ثم شبه حالهم بعدما شبه أبصارهم، قال: ﴿كَأَلَّذِي يُقَاتِنُ عَلَىٰ مِنَ الْمَوْتِ﴾، قال المؤلف: [كنظر أو كدوران]، فإن كانت ﴿كَأَلَّذِي﴾ عائدة على ﴿يَنْظُرُونَ﴾، قدرنا نظر، وإن كانت عائدة على الذين تدور أعينهم قدرنا كدوران، ولكن الذي يناسب القرآن الأول: نظر، كما قال تعالى في سورة القتال: ﴿نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠] وربما نقول: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُقَاتِنُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ ليس عائداً على النظر، وإنما هو عائد على حاله، يعني: كالإنسان المغشي عليه من الموت لا يستطيع أن يتكلم، لأن أرياقهم ييس، ودماءهم غارت، بسبب الخوف، إذا جاء الخوف، فإنه تتغير أبصارهم وتتغير أحوالهم أيضاً.

وقوله: ﴿كَأَلَّذِي يُقَاتِنُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ الذي يغشى عليه من الموت، لا شك أنه يصفر وجهه، ولا يستطيع أن ينطق في الغالب، ﴿مِنَ الْمَوْتِ﴾ قال المؤلف: [أي: سكراته] ﴿مِنَ﴾ هنا: للسببية، وهل من تأتي للسببية؟ نعم تأتي في مواضع كثيرة، والأصل فيها أنها للابتداء، حتى زعم بعض النحويين أنها في كل مكان تكون للابتداء، حتى حين إذا جاءت مسببة، قال: لأنها ابتداء السبب، لكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك وغيره من النحويين أنها تأتي بمعان كثيرة قال:

بَعْضٌ وَبَيِّنٌ، وَابْتَدَىٰ فِي الْأَمْكِنَةِ بِمَنْ وَقَدَتْنِي يَبْدُ الْأَزْمَنَةِ

قال ابن مالك:

وَزِيدٌ فِي نَفْيٍ وَشَبَّهَ فَجَرٌ نِكْرَةً كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَقَرٍ

قال: [﴿مِنَ الْمَوْتِ﴾ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ] وحيزت الغنائم ﴿مَسْلُوكُكُمْ﴾ أذوكم أو ضربوكم ﴿وَالْأَيْسَنَةِ جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي: الغنيمة يطلبونها، ﴿أَوَّلِيكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ حقيقة ﴿فَلَحَبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾، إذا ذهب الخوف صار هؤلاء الذين كانوا حين الخوف كالمغشي عليه من الموت، ينطقون بطلاقة.

قوله: ﴿مَسْلُوكُكُمْ﴾ يعني: أصابوكم بشدة ﴿وَالْأَيْسَنَةِ جِدَادٍ﴾ أي: شديدة قوية، والمراد

باللسنة هنا الكلام، لأن الكلام يعبر عنه باللسان، والمعنى: أنهم يُجادلون وينظرون، ويقولون: نحن معكم، ونحن نساعد، نحن خرجنا، وما أشبه ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾ [النساء: ١٤١] وعادوا في غلبتهم للمسلمين؛ لأنه لا شك أن الإنسان قد يغلب خصمه في الكلام، كما قال الله عن قصة داود: ﴿فَقَالَ أَكْفَلْتَنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] أي: غلبني، والإنسان اللسان، الذي عنده بيان، وعنده فصاحة قد يغلب، ولو كان على باطل، ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِحُجَّتِهِ أَسْمَعُ» يعني: ولو كان على باطل، فالإنسان قد يغلب ببيانه الحق، ولهذا كما تعلمون، في الحديث الصحيح «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»^(١) هؤلاء المنافقون الذين في حال الخوف، التي صورها الله - عز وجل - ﴿كَأَنَّهُ يَفْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾، لكن إذا ذهب الخوف، واطمأنوا ﴿سَلَفُوكُمْ بِالْأَيْسَةِ جِدَارٍ﴾، يعني: أصابوكم بشدة بهذه الألسنة الحداد.

وقوله: ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ هذه حال من الواو في قوله ﴿سَلَفُوكُمْ﴾، ما المراد بالخير هنا؟ يقول المؤلف: أي: الغنيمة يطلبونها التي أصابها المسلمون بانتصارهم، قال: ﴿أَوَّلَيْكَ لَمْ يُؤْمَرُوا﴾، [حقيقة]، ولو آمنوا، ما فعلوا هذا الفعل، ما كانوا يخافون من البأس، ولا كانوا يدعون ما لا يستحقون، فيما إذا انتهت المعركة.

وقوله: ﴿فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ أحبطها، يعني: أبطلها حتى لا يتفعوا بها، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرًا، [بإرادته]، لأنه سبحانه لا يخشى من أحد، كما قال في قوم صالح: ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾^(١١) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا [الشمس: ١٤] ما يخاف سبحانه من عاقبتها، بخلاف المخلوق، المخلوق قد يتكلم بشخص، ويعاقبه، ولكنه يخشى من عاقبته، يخشى من قبيلته يخشى من الغدر به، وما أشبه ذلك، أما الرب - عز وجل - فإن كل أمر يسير عليه، ولا يخاف من أحد حين ينتقم منه.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن حكم الله نافذ في الخلق، لا يمنعه أحد، وجه ذلك قوله: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنْ اللَّهِ﴾، والاستفهام هنا - كما سبق - بمعنى النفي.

٢- ومن فوائدها: إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾.

٣- ومن فوائدها: الرد على بعض طوائف القدرية الذين يقولون: إن الله لا يريد السوء، فهو

يريد الخير، ولكن لا يريد السوء، وفي الآية إشكال، وهو: أن ظاهرها أن الله يريد السوء، مع النبي ﷺ، يقول: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(١)، فما هو الجواب؟

الجواب: أن السوء بالنسبة للمفعولات، أما بالنسبة لفعل الله نفسه، الذي هو فعله فليس بسوء، فالمرض - مثلاً - سوء بالنسبة للعبد، يسوؤه ولا يسره، لكنه بالنسبة لتقدير الله له، خير وحكمة، كما أشرنا إلى هذا كثيرًا.

إذن نقول في الجواب على هذا الإشكال: إن السوء عائد إلى المفعول، لا إلى الفعل الذي هو تقدير الله، ونظير ذلك لو أن أبا شقيقاً رحيماً، أصيب ولده داءً فكواه بالنار - بالحديدة المحيطة على النار - لكان هذا ولا شك يسوء الولد؛ لأنه يؤلمه ويوجعه، لكنه إساءة إليه أم لا؟ لا، هو بالنسبة لفعل الأب ليس إساءة بل هو خير، وإن كان يؤلم الطفل.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؛ لقوله: «إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً»، فلا أحد يمنع ما أعطاه الله، ولا أحد يعطي ما منعه الله، وعلى هذا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «اللَّهُمَّ لَا تَنْعِ لَنَا مَنَعَ لَنَا أَعْطَيْتَ وَلَا تُعْطِيَ لَنَا مَنَعْتَ»^(٢).

٥- ومن فوائد الآية: أن فيها حثاً على تعلق الإنسان بالله - سبحانه - دون غيره، لقوله: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾، فإذا كان الأمر كله بيد الله فإن الإنسان يتعلق بربه، دون غيره.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أولئك الكفار لن يجدوا أحداً ينصرهم أو يتولاهم من الله، لقوله: ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾، فيترتب على ذلك قطع كل عُلقة تكون بين المشركين، وبين أصنامهم، وأن أصنامهم لا تنفعهم معها كان الأمر، ولكنه يرد على هذا إشكال وهو: أن هؤلاء الذين يدعون الأصنام قد يحصل لهم ما دعوا به هذه الأصنام، فكيف نقول: إنها لا تنفعهم؟

الجواب: أن هذا قد يقع ابتلاء وامتحاناً من الله - عز وجل - ونحن نعلم أن هذا لم يحصل بهذه الأصنام، أو بدعاء هذه الأصنام، وإنما حصل عندها، وما حصل يكون عند الشيء، ليس كالذي حصل في الشيء، فإن قلت: نحن لا نقبل مثل هذا، أنه حصل لا بدعائهم، فما دام الرجل دعائهم حصل بدعائهم، كيف نقول: إنه من أمر خارج ليس من دعائهم! فما هو الجواب؟

نقول مثلاً: رجل ذهب إلى القبر وقال: يا سيدي يا مولاي أنا فقير أريد مالاً، وفي نفس اليوم

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١)، وأحمد في «مسنده» (١٠٢/١)، والترمذي (٣٤٢٣)، وأبو داود (٧٦٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣).

مات له قريب فخلف له ملايين، فما الجواب؟ الجواب: أنه ابتلاء، وفتنة، وامتحان؛ لأن الله - عز وجل - قطع كل تعلق بغيره قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأحقاف: ٥]، لنعلم بالآية الكريمة أن هذا لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، وقال: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾ [فاطر: ١٤] وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [٢٢] ولا تنفع الشفعة عنده إلا لِمَنْ أَوْذَكَ لَهُ ﴿[سبا: ٢٢، ٢٣]، هذه آيات واضحة جداً، أنه ما يمكن أن يستجيب، إذا لم يمكن أن يستجيب له، فنعلم علم اليقين أن هذا الذي حصل ليس بدعاء هذا الولي، لأن الله نفى أن يستجيب له.

ثم قال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إلى آخره.

١- استفاد من الآية: إحاطة علم الله سبحانه بكل شيء؛ لأن هذه المسألة جزئية من العالم، فقول هؤلاء: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾، وتعويقهم فرد من أفراد العالم جزء بسيط، لا ينسب إلى العالم، ومع ذلك يعلمه الله، والعالم بال دقيق، عالم بالجليل من باب أولى، ففيها إثبات إحاطة علم الله بكل شيء جملة وتفصيلاً.

٢- ومن فوائدها: ثبوت علم الله في المستقبل؛ لأن ﴿يَعْلَمُ﴾ جاءت بصيغة المضارع.

٣- ومن فوائدها: التهديد والتحذير من التعويق عن القتال، لقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾، وهذا من أجل تهديدهم حتى لا يفعلوا ذلك.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تعاون المنافقين بعضهم مع بعضهم، لقوله: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾، وإذا كان كذلك، فإن ﴿وَالْقَائِلِينَ﴾ تكون عطفًا على ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾، من باب عطف الصفات، وذكرنا في التفسير، أنه محتمل أن تكون عطف الصفات أو عطف الذات، فإن كان عطف الصفات، صار المعوقون هم القائلين، وإن كان عطف ذات، فهو قسمين: معوق، وقائل، فالمعوق قد يدعو، وقد لا يدعو، ولكن على كل حال هي في المنافقين، لأن آخر الآية يُبطل الاحتمال الذي ذكرناه أن تكون في أحد من المؤمنين.

٥- واستفاد من الآية الكريمة: أن أولئك المعوقين لغيرهم، هم بأنفسهم جنباء، لقوله: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، فهم جنباء وغذلون مرجفون.

٦- ومن فوائدها: أن كل إنسان يصاحب غيره ويمتزج به؛ لقوله: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾، فإن هذه أخوة في الشر، وليست في الإيثار.

ثم قال تعالى: ﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

١- هي هذه الآية دليل على: بخل المنافقين بما ينفع المؤمنين، وأنهم لا يأتونهم إلا عن كراهية، كالشحيح بدين ماء، لقوله: ﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ﴾.

٢- ومنها: جبن المنافقين، وأنهم في غاية الجبن، لقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾، إلى آخره، وبهذا نعرف أنهم أحق الناس بما وصفوا به النبي ﷺ، وأصحابه، قالوا: «ما رأينا مثل قرائتنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء»، فنقول: إن هذه الأوصاف أنتم أحق الناس بها.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: شدة فزع المنافقين عند الخوف؛ لأن تصويرهم بهذه الصورة يدل على الفزع العظيم الذي يتألم عند الخوف.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة أيضا: شدة حجة المنافقين للحياة؛ لأنهم لما بلغوا هذا المبلغ من الخوف، حرصا على الحياة، وذلك خوفا من الموت بالقتال.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: قوة تصوير القرآن للأحوال الواقعة؛ لأن هذه الصورة التي ذكرها الله صورة مدهشة، تجعل الإنسان يتخيل شدة فزعهم، كأنها رأي عين.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن للموت سكرات، لقوله: ﴿كَالَّذِي يُغْتَنَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾، وهذا بالنسبة للموت العادي، أما الموت المباغت، قد لا يكون فيه سكرات، فقد يموت الإنسان بغتة، كالذي يحدث في الحوادث وسكتات القلوب، وما أشبه ذلك.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الجبناء من المنافقين، إذا ذهب الخوف عنهم رأيتهم حين الخوف كالأموات، أو كالذي يغشى عليه من الموت، إذا ذهب صاروا أبطال الكلام وأمرء الفصاحة، والتسلط؛ لقوله: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ﴾، يعني: إذا ذهب الخوف بدأوا يتكلمون.

٨- ومن فوائد هذه الآية: شدة حق المنافقين على المؤمنين، وأنهم عليهم أشد غلاظ لقوله: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾.

٩- ومن فوائد هذه الآية: أن المنافقين كما قال الشاعر:

أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ فَتَحَسَّاءُ تُفَرِّمُنِي صَفِيرُ الصَّافِرِ

فهم على المؤمنين أسود بالباطل، وعند الكفار نعمة، والنعامة جنبها شديد، إذا رأت الصياد، قالت: هذا يقتلني ثم تراجع إلى الورا.

١٠- ومن فوائدها، علم الله - سبحانه وتعالى - بما في القلوب؛ لقوله: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَوْمِنُوا﴾؛ لأن الظاهر لنا أنهم مؤمنون، لكن في الواقع هم غير مؤمنين.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق، حتى وإن كان الإنسان مؤمناً، لأنها صفات غير المؤمنين، لقوله: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَوْمِنُوا﴾، والمؤمن منهى عن الاتصاف بصفات غير المؤمنين.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفر يحبط للعمل، سواءً كان ظاهراً أم باطناً لقوله: ﴿فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾، وهذه الجملة من هذه الآية فيها إشكال، لأن الإحباط فرع عن قيام الشيء، وهم منافقون، أفعالهم باطلة من الأصل، فكيف نجيب عن هذا؟

الجواب أن يقال: إن الإحباط، نوعان: إحباط ما تم، وإحباط ما لم يتم، فأحباط ما تم ظاهر، وإحباط ما لم يتم أن يكون من الأصل حابطاً، ومنه قول بعض الفقهاء: إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، نحن نقول: ما صلى حتى تبطل، لكن هذا بطلان ما لم يتم، أو جواب ثانٍ أن نقول: إن أفعالهم ظاهرة في الصحة، لأنهم من قوم يدعون الإسلام، ويفعلونها على ظاهر الشرع، لكنها في الواقع باطلة، لعدم الأساس.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أهمية الإخلاص لله - عز وجل - لقوله: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَوْمِنُوا فَأَحْبَطَ﴾، فجعل الإحباط فرعاً عن عدم الإيمان، وهذا يدل على أن الركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان.

مسألة: هل يؤخذ من الآية الكريمة: أن الأعمال تزداد قوة بقوة الإيمان؟

الجواب: نعم؛ لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان، دل هذا على أنه يقوى بقوة الإيمان، ولهذا قال النبي ﷺ، في الصحابة «لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ»^(١) العمل واحد، لكن العامل مختلف، ففرق بين من يعمل بإيمان راسخ قوي كأنها يشاهد الثواب له بعينه، وبين شخص ليس على هذه الحال.

فإذن تفاضل الأعمال يكون مبنياً على تفاضل ما في القلوب، ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكنه سبقهم بها وقر في قلبه، ولا يقال: إن هذا فتح باباً للعاصي، الذي إذا قيل له: اتق الله، أترك المعصية، اتق الله أقم الواجب، قال: التقوى ها هنا، ثم ضرب على صدره ضربةً ينخرق بها، ماذا نقول له؟

نقول له: لو اتقى ما هاهنا^(٢) لاتقى ما هاهنا^(١)، لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - «لَوْ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

(٢) إشارة إلى القلب.

صَلَحَتْ لَصَلَحِ الْجَسَدِ كُلِّهِ^(١) فلو صلح الباطن لصلح الظاهر.

فالحاصل: أن هذه الآية الدليل فيها واضح على أن الأعمال تتفاضل بحسب ما في القلوب من الإيمان، وأتيت بشاهد من الحديث، وهو قوله ﷺ عن الصحابة: «لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا...» مد أحدهم من الذهب أم من الطعام؟ قالوا: من الذهب، ويحتمل مد أحدهم من الطعام؛ لأنه هو الذي جرت العادة أن يكال، يعني: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد واحد منهم من التمر، لأنه هو الذي يُكال عادة، وبعضهم يقول: ما بلغ مد أحدهم من الذهب، لأن التفاضل بين الطعام والذهب بعيد، لكن التفاضل يكون بين الذهب القليل والذهب الكثير.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ وَلَئِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ
بَادُّوكَ فِي الْأَحْزَابِ يَسْتَلُوكَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا
فَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿[الأحزاب: ٢٠، ٢١]﴾

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَحْسَبُونَ﴾ بمعنى: يظنون، وهي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول الأول هنا قوله: ﴿الْأَحْزَابَ﴾، والمفعول الثاني جملة: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ يعني: يظن هؤلاء المنافقون أن الأحزاب لم يذهبوا وهذا يدل على جبنهم، وخوفهم، وذعرهم؛ لأنه حتى بعد ذهاب الأحزاب وتفريقهم، يظن هؤلاء المنافقون أنهم لم يذهبوا.

قال المؤلف: [﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ إلى مكة، لخوفهم منهم، ﴿وَلَئِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ كرة أخرى ﴿يَوَدُّوا﴾ يتمنوا، ﴿لَوْ أَنَّهُمْ بَادُّوكَ فِي الْأَحْزَابِ﴾ أي: كائنون في البادية ﴿يَسْتَلُوكَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ أخبركم مع الكفار].

قوله: ﴿وَلَئِنْ يَأْتِ﴾ هذا على سبيل الفرد، والتقليل.

وقوله: ﴿الْأَحْزَابُ﴾، جمع حزب، وهي الطوائف التي تحزبت على النبي ﷺ من قريش وغطفان وأسد، وغيرهم، والمعنى: لو أتى هؤلاء الأحزاب مرة أخرى، لود هؤلاء المنافقون

(١) إشارة إلى الجوارح.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

﴿أَنَّهُمْ بِأَدْوَاتٍ فِي الْأَعْرَابِ﴾، البادي: هو الساكن البادية، ومنه قول النبي ﷺ، «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»^(١) فباد هذه اسم فاعل، ومعناها: ساكن البادية، فيود هؤلاء لو أنهم بادون في الأعراب أي: ساكنون البادية، لماذا يودون أنهم ساكنون البادية؟ من أجل النجاة من هؤلاء الأحزاب.

وقوله: ﴿يَسْتَلُوكَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ جملة حالية من الفاعل في قوله: ﴿بِأَدْوَاتٍ﴾ يعني: يود هؤلاء المنافقون لو أنهم في البادية، ﴿يَسْتَلُوكَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ ولا يشاركونكم في القتال، فيبين الله - تعالى - دُعر هؤلاء المنافقين من وجهين:

الوجه الأول: أنهم يظنون أن الأحزاب ما زالوا باقين، مع أن الأحزاب قد انصرفوا.
الثاني: أنه لو فرض أن الأحزاب رجعوا فإنهم يتمنون أنهم في البادية، لا يلحقهم مناوشات ولا قتال، وإنما يسألون عن أنباءكم.

إذن فجملة: ﴿يَسْتَلُوكَ﴾ نقول: إنها في موضع نصب على الحال من فاعل ﴿بِأَدْوَاتٍ﴾.
قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنَّا فِيكُمْ﴾ هذه الكرة، ﴿مَّا قَتَلْنَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ رياء وخوفاً من التعبير].

قوله: ﴿لَوْ﴾ هذه شرطية، وجوابها هنا مقرون بـ، وإذا كانت (لو) الشرطية مقرونة بـ، فإن الأكثر ألا يقترن الجواب باللام، لأن (ما) للنفي، واللام للتوكيد، واجتماع حَرْفِ يَدُلُّ على التوكيد، مع حرف يدل على النفي، فيه شيء من التعارض والتناقض، فنقول: لو جاء زيد ما كلمتك، ولا تقول: لو جاء زيد لما كلمتك، لكن إذا كان جوابها مثبتاً، فإن الكثير أن تقترن به اللام، تقول: لو جاء زيد لكلمتك، هذا هو الأكثر، ويجوز، لو جاء زيد كلمتك، قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا﴾ [الواقعة: ٦٥]، وقوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾، أما (ما) فلا تقترن بها اللام، لكن قد تقترن بها اللام قليلاً، ومنه قول الشاعر:

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ مَا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي

الشاهد قوله: (ما افترقنا).

يقول الله - عز وجل -: ﴿وَلَوْ كُنَّا فِيكُمْ مَّا قَتَلْنَا إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿قَلِيلًا﴾ هنا بمعنى عدداً، أو هي على ظاهرها، أنهم مقاتلون، ولكن قتلاً قليلاً هذا هو الأقرب؛ لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أن ظاهره غير مراد، فهؤلاء لو كانوا فينا، حينما يأتي الأحزاب، لو جددتهم من جنهم لا يقاتلون إلا قليلاً، وفسر المؤلف هذه القلة: بأنها من أجل الرياء وخوف التعبير، يعني: يراعى الناس بأنهم يقاتلون في سبيل الله، ويخافون من تعيير الناس لهم، فهم لا يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا من أهم ما يكون - أعني: إخلاص الإنسان

عبادته لله تعالى - هذا من أهم ما يكون، ومن أشد ما يكون علاجاً على النفس؛ لأن الأعمال الظاهرة، كل أحد يستطيع أن يجعلها على أحسن ما يرى، فكل أحد يستطيع أنه يقوم ويصلي بقراءة متأنية، وبركوع متأن، وبسجود متأن، وبقيام متأن، لكن إصلاح القلب، هو الصعب، ولهذا كان صلاح القلب موجِباً لصلاح البدن، ولا عكس، كما قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (١).

فهؤلاء المنافقون، ليس لديهم رغبة حقيقية في القتال الذي يرجون به إحدى الحسنيين، إما الشهادة، وإما الظفر والسعادة، لكنهم إنما يقاتلون، رياءً وخوفاً من التمييز فقط، ومن كانت هذه نيته، فإنه لم يقاتل القتال الذي ينبغي أن يكون، وسيكون فاتراً، بخلاف الإنسان صاحب النية الخالصة لله - عز وجل - فسيكون لديه دافع قوي يحذوه إلى العمل، لما يرى أنه من طاعة الله سبحانه وتعالى.

ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ قال: [بكسر الهمزة وضمها].

اللام موطئة للقسم، و(قد) للتحقيق وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم المقدر، واللام، وقد.

وقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾ «كَانَ» هذا فعل ماضٍ وكيف يتوجه أن يكون فعلاً ماضياً، والتأسي بالنبي ﷺ مستمر دائماً والمعروف أن الفعل الماضي قد انقضى زمنه؟

فيقال - والله أعلم -: قد كان لكم في علم الله وفي شرع الله - عز وجل - أسوة حسنة، وقوله: ﴿فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾، ولم يقل في محمد أو في النبي، إشارة إلى أن الأسوة فيه - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه رسول الله، فهذا الوصف يفيد العلية، أي أن علة الأسوة كونه رسول الله ﷺ، وإلا ما كان علينا أن نتأسي به؛ لأنه رجل من الناس؛ لكنه لأنه رسول الله كان لنا فيه أسوة حسنة.

وقوله: ﴿أُسْوَةٌ﴾ [بكسر الهمزة وضمها]، قراءتان سبعيتان؛ لأن طريق المؤلف رحمه الله، إذا عبر بهذا التعبير، فالقراءتان سبعيتان متساويتان، أما إذا قال: قرئ، فالقراءة الثانية شاذة، إذن يجوز أن أقول: ﴿إِسْوَةٌ﴾، و﴿أُسْوَةٌ﴾.

وهل الأفضل أن أقصر على قراءة واحدة من القراءات أم أقرأ بهذه تارة وبهذه تارة أخرى؟
الجواب: سبق لنا أن الأفضل لمن علم القراءة وتأكد أنها أن يقرأ بهذه تارة وبهذه أخرى، لكن لا عند العامة، فلو قرأنا بهذه القراءات عند العامة، حصل بذلك تشويش، ورد فعل، إذ يقولون:

كيف يبذل هذا في القرآن ويحرف؟ لكن فيما بين الإنسان، وبين نفسه إذا كان يعرف أن هناك قراءتين، فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وهذه أخرى؛ لأن كلتا القراءتين ثابتة عن رسول الله ﷺ، فلا ينبغي أن تقتصر على واحدة فقط؛ لأننا إذا اقتصرنا على واحدة فقط هجرنا البقية.

وقوله: ﴿حَسَنَةٌ﴾ [اقتداء به في القتال والبات في موطنه] هذا التفسير من المؤلف رحمه الله فيه نظر، أنه خصصه بالقتال، والصحيح: أنه فيه أسوة حسنة في كل ما يفعله، كل ما كان من سنته، فإن لنا فيه أسوة حسنة.

وقوله: ﴿أَمْثَلُ حَسَنَةٍ﴾ فيها معنيان:

المعنى الأول: أن التأسى بالرسول ﷺ كله حسن؛ لأنه ﷺ معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسى به فهو حسن، بخلاف التأسى بغيره، فقد يكون حسناً، وقد يكون غير حسن.

والمعنى الثاني: باعتبار تأسينا به، لا باعتبار ما هو عليه، والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به، هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، فمن وافقه في قوله دون فعله، لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأسى به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده، لم يتأس به أسوة حسنة، ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله، فإن النبي ﷺ لا شك أنه يدعو إلى دين ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حركياً في مجتمعه، لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محرراً لضمائر الناس، ومشاعره، وتوجيهاتهم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق، حتى لا يكون مجرد نسخة، ومجرد النسخة ما الفائدة منه؟! يقول - مثلاً - أنا حفظت بلوغ المرام، وحفظت المستقى، وما أشبه ذلك، لكن ليس هناك عمل فما الفائدة إذن؟ أو تقول أجلس في بيتي إن جاء أحد علمته وإلا لا، ولكن يجب أن نبث الوعي بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت؛ لأن الناس بدأوا يتحركون ستموا الحياة السابقة، وصاروا يتحركون، ولكن يحتاجون إلى هداية ودلالة؛ لأنهم قد يتحركون إلى شيء سيئ، إنما إذا تولى طلبة العلم - الذين وهبهم الله تعالى العلم - توجيه الناس في هذه الأمور، حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا ﷺ يفعل، فالأسوة الحسنة في الرسول يدخل فيها الدعوة إلى دين الله - عز وجل -.

قال: ﴿كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ صار الحسنة في ذاتها، وفي تطبيقها، في ذاتها بمعنى أن التأسى به حسن، ولم يكن ﷺ شيئاً من أفعاله، غير موصوف بالحسن، وحسنة في تطبيق هذا التأسى في العقيدة، والقول والفعل.

لكن قال: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾، ﴿لَمَن﴾ قال المؤلف: [بدلاً من ﴿لَكُمْ﴾]،

لكن ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾، فهو بدل بعض من كل بإعادة العامل.

وقوله: ﴿لَكُمْ﴾ الخطاب يشمل من يرجو الله واليوم الآخر ومن لا يرجوه، ﴿لَمَن كَانَ﴾ يخص من كان يرجو الله، واليوم الآخر، فهو بدل بعض من كل، وهل هو بدل من كل في الذات، أو في المعنى والصفات؟

إذا قلت: أكرم القوم بعضهم، هذا بدل بعض من كل في الذات، لكن هنا في الصفات: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾، وقولنا بإعادة العامل، وهو اللام - حرف الجر - وإنها موجودة في البديل، والمبدل منه، في المبدل منه في قوله: ﴿لَكُمْ﴾ وفي البديل في قوله: ﴿لَمَن كَانَ﴾.

وقوله: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ قال المؤلف: [يخاف الله]، ولعل قائلًا يقول: كيف يفسر الرجاء بالخوف؟ لأن الرجاء: هو طلب مكانة قريبة الحصول، فكيف يفسره بالخوف؟ يقال: إن الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الأمل، فالرجاء في المحبوب، والخوف في المكروه، ولا يلزم أن يفسر بما فسر به المؤلف، بأن المراد بالرجاء الخوف؛ لأن رجاء الله واليوم الآخر ثابت أيضًا، الذي هو ثمني حصول المطلوب، فإن ما عند الله من الثواب لمن تأسى بالرسول - عليه الصلاة والسلام - يوجب الرجاء، وما في اليوم الآخر - أيضًا - من السعادة، يوجب الرجاء أيضًا.

فالذي يظهر: أن المراد بالرجاء هنا، معناه الحقيقي، الذي هو أن يأمل الإنسان ما فيه مصلحة له، وخير له.

وقوله: ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ المراد به: يوم القيامة، وسمي يومًا آخر؛ لأنه لا يوم بعده؛ لأن هذا اليوم هو آخر مراحل الخلق؛ لأن للإنسان في هذه الدنيا، أربع مراحل: مرحلة في بطن أمه ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة رابعة: وهي يوم القيامة.

يقرن الله - تعالى - دائمًا الإتيان به باليوم الآخر كثيرًا في القرآن قال تعالى: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٣٩]؛ لأن الإتيان باليوم الآخر يستلزم العمل؛ لأنك إذا آمنت أن هناك يومًا تُجازى فيه على عملك، فسوف تعمل لذلك اليوم، بخلاف الإنسان المنكر له، فالمنكر له لا يعمل؛ لأنه يعتقد أن ما هناك إلا دنيا فقط، أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء، لكن إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أوجب له ذلك أن يعمل.

وقوله: ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ [بخلاف من ليس كذلك] الواو هنا حرف عطف، ﴿وَذَكَرَ﴾ معطوفة على كان؛ لأن الفعل الماضي يعطف على الفعل الماضي، وأيضًا إذا جعلته معطوفًا على ﴿كَانَ﴾، ظهر المعنى أكثر.

وقوله: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾، هذا عمل قلبي، و﴿وَذَكَرَ اللَّهُ﴾ عمل الجوارح فقال: ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ هذه مفعول مطلق، أي: ذكرًا كثيرًا، وذكر الله - عز وجل - يكون بالقلب

وباللسان وبالجوارح؛ يكون بالقلب بأن يتفكر الإنسان في آيات الله، وفي أسمائه وصفاته، هذا ذكر بالقلب، ويكون بالجوارح باللسان: كالتهليل، والتحميد، وما أشبه ذلك، ويكون بالجوارح بغير اللسان: مثل الصلاة، ففيها ركوع، وسجود، وقيام، وقعود وهي ذكر.

فالذكر إذن يكون في القلب، وفي اللسان، وفي الجوارح، والإنسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكر الله - سبحانه وتعالى -؛ لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته - سبحانه وتعالى - وحكمته، فأي شيء تُشاهد من هذا الكون، سيدُكرك بالله - عز وجل - كذلك بالنسبة لأعمالك، إذا كنت حازماً، فإنك تستطيع ألا تعمل عملاً إلا عبادة، فالإنسان الحازم يجعل من العادات عبادات، والإنسان الغافل يجعل من العبادات عادات، فإذا كان الإنسان حازماً، فإنه لا يضع عليه لحظة من عمره، ولا بد أن يستغلها في ذكر الله - سبحانه وتعالى -.

مسألة: هل من ذكر الله الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟

الجواب: نعم من ذكر الله، وقراءة القرآن من ذكر الله، فكل قول أو فعل يقرب إلى الله - عز وجل - فإنه من ذكر الله - عز وجل -.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾

١ - يستفاد من هذه الآية: قوة جبن هؤلاء المنافقين؛ حيث يظنون أن العدو باقٍ وهو قد ذهب، فإن قلت: هل لهذا شاهد؟ قلت: نعم، لو أن إنساناً جباناً رأى أسداً في مغارة، وذهب الأسد من هذه المغارة وأخرج، فقلبت لهذا الرجل الجبان: اذهب من عند المغارة هذه، ماذا يقول؟ يقول: لا، إن فيها أسداً؛ لأنه جبان، فالجبان يظن أن عدوه لم يبرح مكانه، ويخشى حتى من ظله.

٢ - ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً: أن هؤلاء المنافقين لو عاد الأحزاب مرة أخرى لودوا أنهم في الأعراب لا في المدن، لقوله: ﴿يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾، وأيهما أحسن عيشاً، عيش البادية أم عيش المدن؟ عيش المدن، لكن لجبنهم يتمنون أن يذهبوا إلى الأعراب - إلى البادية - ولا يحضروا هؤلاء الأحزاب.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المنافقين لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معاركهم، لقوله: ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾، فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك لا يتحسسون إلا الأخبار فقط.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المنافق لو شارك المؤمنين في القتال، فإنه لا يقاتل إلا قليلاً؛ قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

مسألة: هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالنا، إذا عرفنا أنهم منافقون؟
نقول: لا نشركهم؛ لأن ضررهم علينا أكثر بكثير من نفعهم، أما من لا نعلم حاله فإن الأصل أن يؤخذ الإنسان بظاهر حاله.

قائلة: قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥]، ورد في تفسير هذه الآية خبر ضعيف وهو مشهور عند العامة الآن يتحدث به كل من يعظ الناس كذب، وما هو بصحيح، وهو أن رجلاً يدعى ثعلبة جاء إلى النبي ﷺ يستأذنه أن يخرج عن المدينة لغنيمة له، فالنبي ﷺ منعه، فأصر وخرج وصار يتخلف؛ لأنه قد عاهد الله لئن آتاه من فضله أن يتصدق، ويكون من الصالحين، ثم إن الرجل ندم، وجاء إلى الرسول تائباً، لكنه لم يقبل توبته، ثم جاء إلى أبي بكر تائباً، ولم يقبل توبته، ثم جاء إلى عمر تائباً ولم يقبل توبته. وهذه مشهورة عند العامة، وابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير «الزحشري»، عند تخريج هذا الحديث، يقول: إن السند وإياه جدًّا، وهناك أحد الإخوان من الجامعة الإسلامية كتب تحقيقاً في هذا، ويبيِّن أن هذه القصة كذب، وباطل، وكيف يعقل أن الرجل يأتي تائباً ثم لا يقبل النبي ﷺ توبته !!؟
ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: وجوب التأسى بالنبي ﷺ، يؤخذ هذا من قوله: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾؛ لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب.
٢ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن محمداً رسول الله، لقوله: ﴿فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾.
٣ - ويستفاد منها: أن جميع طريق النبي ﷺ حسن ليس فيها سيئ؛ لقوله: ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
٤ - ويستفاد منها: أن الواجب علينا أن يكون تأسينا بالنبي ﷺ تأسيًا حسنًا، لا غلو فيه ولا تفريط، لقوله: ﴿حَسَنَةٌ﴾ لأن الغلو زيادة، والتفريط نقصان، ودين الله - عز وجل - بين الغالي فيه، والمفريط فيه.

٥ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة: وجوب رجاء الله - عز وجل - واليوم الآخر؛ لأن هذا من تمام الإيمان بالرسول، نتأسى به رجاء الله، واليوم الآخر.

٦ - ويستفاد منها: الإيمان بالله واليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنيا.
٧ - ويستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية كثرة الذكر، لقوله: ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾، وقد بين الله - تعالى - في سورة آل عمران، عن أولي الألباب، أنهم يذكرون الله، قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، والإنسان: إما قائم، أو قاعد، أو على جنب، وهم يذكرون الله في كل هذه الأحوال.

* قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْطِهِمْ لَمَّا نَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْثُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾ [الأحزاب: ٢٢-٢٧]

* التفسير *

قوله: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ قال: [من الابتلاء والنصر ﴿وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ في الوعد ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ ذلك ﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾ تصديقاً بوعد الله ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لامره].

قوله: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ (لا) هذه: شرطية، لكنها لا تجزم، وفعل الشرط في الآية: ﴿رَمَا﴾، وجوابه: ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ﴾.

وقد مر علينا أن (لا) في اللغة العربية تأتي على عدة وجوه: منها الشرطية كما في هذه الآية، ومنها الجازمة كما في قوله: ﴿بَلْ لَّمَّا يَدُفَعُوا عَذَابٌ﴾ [ص: ٨]، هذه جازمة، ومنها: أن تكون بمعنى إلا: كما في قوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]، يعني: إلا عليها حافظ.

وقوله: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ والمراد بالأحزاب هنا: الأحزاب الذين تألفوا على النبي ﷺ من قريش وخطفان، وبنو أسد، وغيرهم، لما رأوهم رؤية بصرية ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ﴾، كيف وعدنا الله ورسوله؟ أين الوعد من الله ورسوله أن هؤلاء الأحزاب سيأتون؟! قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَذُرِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ

أَقْلَوْ قُرَيْبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾، فإن الله - تعالى - يَبَيِّنُ في هذه الآية أنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة، إلا بعد هذه الأمور، فيكون متضمنًا لوعده الله - سبحانه وتعالى - لهم أن يروا مثل هذه الأشياء التي تزلزلهم، يقولون: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، وهذا دليل على ثباتهم، وإيمانهم، وصدق نواياهم، لكن الكفار تقدم أنهم هم المنافقون، وأنهم يهزأون بالرسول - عليه الصلاة والسلام - لما ضرب الحجر الذي اعترضهم في حفر الخندق، وقال: إنه رأى مدائن كسرى، وقصور قيصر، واليمن، قالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾، هذا كذب وليس بصحيح؛ حيث قالوا: من هذا الذي يملك الشام واليمن ونحن الآن نخلق عليه الطريق؟

لكن المؤمنين، قالوا: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ عكس هؤلاء المنافقين، والصدق هو الإخبار بالواقع على حسب ما هو واقع، وإن شئت فقل: هو الإخبار المطابق للواقع، هذا الصدق، وضده الكذب، ويقال: صَدَّقَنِي الحديث، وَصَدَّقَنِي الحديث، وبينهما فرق، صدَّقَنِي الحديث يعني: أخبرني بالصدق، وصدَّقَنِي الحديث يعني: قال: إن ما حدثته به صدق، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢] معنى ﴿صَدَقَكُمُ﴾ أخبركم بالصدق، وَيَبَيِّنُ لكم أن ما وعدكم به صدق، حين حسستموهم. يقول: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ في هذه الجملة سبق هذا الكلام على سبيل المدح، لا على سبيل الذم.

لكن قد يشكل علينا، كيف قَرِنَ وعد رسول الله بوعده الله بالوao، وقَرِنَ أيضًا صدق رسول الله، بصدق الله بالوao، وقد قال النبي ﷺ لرجل حينما قال: ما شاء الله وشئت، قال له: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟» فكيف نجمع بين هذا، وبين ما في هذه الآية؟

والجواب أن يقال: ما كان من أمور الشرع، فلا بأس أن يُضَافَ إلى الله ورسوله بالوao؛ لأن ما شرعه النبي ﷺ، فهو من شرع الله، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وأما ما كان من أمور القدر، فإنه لا يجوز أن يُضَافَ إلى الله، ورسوله بالوao، بل لا بد من أن يكون بـ (ثم)، وذلك؛ لأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وقدرته، فمثلاً تقول لرجل سألك: ما حكم صلاة الجماعة؟ وأنت لا تدري حكمها، فتقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن هذا حكم شرعي، وأما ما كان من أمور قدرية، فإنه لا يمكن أن يَشْرَكَ غير الله بالله بالوao؛ وذلك لأن مشيئة غير الله وقدره غير الله تابعة لمشيئة الله، فلا يمكن أن تكون مساوية لها.

وقوله: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ الفاعل في ﴿زَادَهُمْ﴾ يعود على رؤية هؤلاء الأحزاب وتحزبهم على رسول الله ﷺ، ﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾، يقول المؤلف: [تصديقًا بوعده الله ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لأمره، إيمانًا بالقلب وتسليمًا بالجوارح؛ لأن الإيمان محله القلب والتسليم، والانقياد محله الجوارح، والإنسان لا يتم دينه إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتسليم، فمن استسلم

ولم يؤمن فهو منافق، ومن آمن ولم يستسلم، فهو مستكبر، فإذا اجتمع للإنسان الإيمان والتسليم صار مؤمناً حقاً، عابداً حقاً.

قال: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ﴿إِيمَانًا﴾ هذه مفعول ثانٍ، والمفعول الأول: الهاء، ف (زاد) تنصب مفعولين: أولهما: الهاء، والثاني: ﴿إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ قال: [من الثبات مع النبي ﷺ]. قوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ﴾ الجملة هذه مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر مقدم، والمبتدأ مؤخر، المبتدأ قوله: ﴿رِجَالٌ﴾، والخبر: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

والمبتدأ نكرة وليس بجمع فهل هذا جائز؟

والجواب: أن ابن مالك يقول رَحْمَةُ اللَّهِ :

وَلَا يَجُوزُ الْإِبْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ مَا لَمْ تُقَدِّمْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمْرَهُ

والآية التي معنا مثل هذا المثال: (عند زيد نمره) المسوغ للابتداء بالنكرة هنا: تأخير المبتدأ، وفي قوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ المسوغ: تأخير المبتدأ، كما أن في الآية - أيضاً - مسوغاً آخر، وهو وصف هذا النكرة؛ لأن وصف النكرة يخصصها ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿مِنَ﴾ للتبويض؛ لأنها تقلر ببعض.

واختلف النحويون في (من التبوضية)، فقال بعضهم: إنها اسم، وهي بحسب العوامل، لكن لا يظهر عليها عمل العامل؛ لأنها حرف، فيستقل العمل إلى ما بعدها.

ومنهم من قال: إنها حرف جر، ولكن معناها التبويض، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النحو. وقوله: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ معنى ﴿صَدَقُوا﴾ أي: قاموا به، كما تقول: صدق لي بالوعد، أي: وفّي لي به، فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي ﷺ، مثل أبو بكر، وعثمان، وعمر، ومصعب، وعلي رضي الله عنهم وكثير من هذا.

يقول الله - عز وجل - : [﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ مات، أو قتل في سبيل الله، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ﴾ ذلك، ﴿وَمَا بَدَلُوا أَبْدِيلًا﴾ في العهد، وهم بخلاف حال المنافقين].

فقسم هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قسمين: قسم قضى نحبه، أي قضى حياته، وقتل في سبيل الله، كحمزة بن عبد المطلب ﷺ فإنه قتل شهيداً بقبية شهداء أحد، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ﴾ أي: ينتظر القتال في سبيل الله؛ لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهم ينتظرون أن يستشهدوا، ولكن هل يحصل لهم ذلك أم لا؟

الجواب: قد يحصل، وقد لا يحصل، ولهذا يقال: إن خالد بن الوليد ﷺ تأسف في حال مرضه أنه لم يقتل شهيداً في سبيل الله، فما ترك معركة إلا خاضها، يقول: وَهَذَا أَنَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي

كما يموت الحمار، لأنهم يريدون أن يستشهدوا في سبيل الله.

وقوله: ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ المعطوف عليه ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾، أي: ومنهم رجال ما بدلو تبيداً، يقول المؤلف: [في العهد]، والتبديل في العهد يشمل: نقضه بالكلية، ويشمل الإخلال بشيء من شروطه.

وقوله: ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ يعني: ما حصل منهم تبديل، لا بالنقض بالكلية، ولا بالتغيير، ولهذا قال: ﴿وَمَا بَدَلُوا﴾، والتبديل يكون بالترك كلية، ويكون بالتغيير بالنقص، أو بالزيادة ولهذا قال: ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ يقول المؤلف: [وهم بخلاف حال المنافقين]، فإن حال المنافقين على العكس، يعاهدون الله، ولا يوفون. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّن فَضْلِهِ لَيَصَّدَّقَنَّ وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿[التوبة: ٧٥، ٧٦] أما المؤمن فإنه يفي بما عاهد الله عليه.

قال الله - عز وجل - : ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ ﴿لَيَجْزِيَ﴾ اللام هذه للتعليل، يعني: أن الأمر وقع كذلك على الوفاء وعلى النقص على الوفاء من المؤمنين، وعلى النقص من المنافقين، وقع هذا ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ﴾، ولولا اختلاف الناس في الأعمال ما اختلفوا في الجزاء، ولو لم يختلفوا في الجزاء، ما كان لخلق الجنة والنار فائدة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُخْلَفُونَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَخَلْقُهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿[هود: ١١٨، ١١٩] فالله - عز وجل - حكيم، خلق الجنة وخلق لها سُكَّانًا، وخلق النار وخلق لها سُكَّانًا، وسكان هذه وهذه لا بد أن يكون لهم أعمال يقومون بها، حتى يستحقوا أن يكونوا من أهلها.

وقوله: ﴿بِصِدْقِهِمْ﴾ الباء هنا للسيب، وليست للعوض؛ لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المعاوضة، ولكنه من باب قرن المسبب بسببه، لقول النبي ﷺ، ﴿لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ﴾^(١)، فالأعمال الصالحة أسباب، وإلا فلو أن الله - عز وجل - أراد أن يعاوضنا على أعمالنا معاوضة - بمعنى المعاوضة - لكان لو قابلنا بنعمة واحدة علينا، ما قابلتها كل أعمالنا، ولكن الأعمال سبب.

وقوله: ﴿بِصِدْقِهِمْ﴾ إذا كان الجزاء بالصدق، فسيكون على حسب ذلك الصدق، فالذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به، فإذا كانوا أطوع لله - عز وجل - وأشد تنفيذًا لأوامره، وأكثر فعلاً لطاعته، صار جزاؤهم أكثر، والعكس بالعكس.

وقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ﴾ المنافق هو الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر، مأخوذ

من النافقاء، وهي نفاقاء اليربوع، التي يجعلها في جحره، حتى إذا أناه أحد من بابه، خرج من هذه النافقاء.

وقوله: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ بأن يميتهم على نفاقهم، أشار المؤلف في قوله: [بأن يميتهم على نفاقهم] إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا، ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم إذا ماتوا على النفاق، فإن الله أخبرنا أنهم في الدرك الأسفل من النار، وليسوا تحت المشيئة، فيكون قوله: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ بأن يبقوا على نفاقهم حتى يموتوا، فإذا بقوا على نفاقهم إلى الموت، علمنا أن الله قد شاء تعذيبهم، أما إن هداهم الله، فإن المنافقين قد اهتدوا، ولهذا قال: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ بأن يوفقهم للتوبة.

والصواب: كما مر علينا كثيراً أن المنافق تصح توبته، وهي نص في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (١١٥) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤٥، ١٤٦] فقوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ بأن يمن عليهم بالتوبة فيتوبوا وحينئذ لا يعذبون.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ غفور هذه اسم فاعل، على صيغة المبالغة، يعني: كثير المغفرة، فتجوز أن تكون صفة مشبهة، أي: ذو مغفرة، والصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يدل على الفعل، والصفة المشبهة تدل على الوصف، أي: على اتصاف من هي وصفه بها دائماً.

وقوله: ﴿عَفُورًا﴾ لمن تاب [فيه شيء من النظر؛ لأن الله يغفر حتى لمن لم يتب، ممن هو تحت المشيئة، كفاعل المعاصي، ولو أن المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له، حين يقول ﴿عَفُورًا﴾ أي: كثير المغفرة، أو ذو مغفرة متصف بها دائماً، وهذا أقرب كما قلت؛ لأنه يدل على الوصف الدائم، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَلَنْ رُبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦].

وقوله: ﴿رَحِيمًا﴾ يقول: [به] أي: بمن تاب، والصواب: أنه رحيم بمن تاب وبغيره، وأن رحمة الله - عز وجل - بالمعنى العام تشمل المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، وكل أحد، هذا بالمعنى العام، وبالمعنى الخاص: فإن الرحمة تختص بالمؤمنين.

قال الله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَنْبًا لَوَاقِحًا﴾ ردهم: أي أرجعهم على أدبارهم خائبين.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: الأحزاب من قريش وغيرهم.

وقوله: ﴿بَغَيْظِهِمْ﴾ الباء هنا: للملابسة، أي: متلبسين بالغيظ، فالجار والمجرور في موضع

نصب على الحال، يعني أنهم رجعوا مغتاضين غاية الغيظ، ووجه اغتياظهم: أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير، الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت، يريدون القضاء على النبي ﷺ، ومع ذلك حصل لهم التعب، والعنت، والجوع، والبلاء، وآخر الأمر رجعوا هارين، ولا شك أن مثل هذا سوف يعكر على الإنسان ويملاً قلبه غيظاً، وحسرة، وندماً، كيف يأتي بهذا الجيش، الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد وآخر الأمر أن ينقلب ولا تكون معركة؟! ولهذا قال: ﴿لَرَبَّنَا لَوَاقِحٌ﴾.

وقوله: ﴿لَرَبَّنَا لَوَاقِحٌ﴾ لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، أما أمر الآخرة فإنهم لن ينالوا خيراً بقتالهم للنبي ﷺ على كل حال، وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيراً لأنفسهم، فهل نالوه؟ لا، فهم لم ينالوا خيراً، لا في الدين ولا في الدنيا - والله الحمد - حتى ما يظنون خيراً من هزيمة النبي ﷺ، والقضاء عليه، وعلى أصحابه، ما حصل لهم ذلك.

وقوله: ﴿خَيْرٌ﴾ نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، يعني: ما نالوا أي خيراً، لا قليلاً ولا كثيراً، وهذه من نعمة الله - عز وجل - وأضاف الله الرد إلى نفسه، ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ لأن رجوعهم ليس بحول النبي ﷺ ولا بقوته، ولا بحول أصحابه، ولا قوتهم، ولكنه بحول الله - تعالى - وقوته، ولهذا قال: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾.

يقول المؤلف: [﴿لَرَبَّنَا لَوَاقِحٌ﴾ مرادهم من الظفر بالمؤمنين].

وقوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ يعني: أراح الله المؤمنين من القتال، فلم يقاتلوا، وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت لبعض الصحابة مع بعض المشركين، فهذا لا يُعد قتالاً؛ لأن الكلام على الجيش كله جمعاء، فإنه لم يحصل فيه قتال.

وقوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ونعم الحسب والكفيل، - سبحانه وتعالى - قال: [بالريح والملائكة]، الريح سبق أن قلنا إن الله - تعالى - أرسل عليهم الريح الشرقية الباردة الشديدة، فأكفأت قدورهم، وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة التي تحملها مع البرد الشديد، حتى إنهم كانوا يصطلون بالنار، ويقولون: النجاء النجاء، هذه الريح.

أما الملائكة، فإن الله - سبحانه وتعالى - سلط الملائكة عليهم بأن تلقى في قلوبهم الرعب، والفرع، والخوف، وتدفعهم حتى ينصرفوا من المكان، وهذا من نصر الله - عز وجل - للرسول ﷺ.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ [على إيجاد ما يريد، ﴿عَزِيزًا﴾ غالباً على أمره].

والقوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف، وهو أعلى من القدرة؛ لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجز، فالقوة أعلى، وانظر إلى رجلين حملا صخرة، أحدهما حملها، لكن مع نوع من المشقة، فنقول: هذا قادر، ولكن ليس بقوي، والآخر

حملها وكأنها شيء بسيط، نقول: هذا قوي، وقوة الله - عز وجل - لا منتهى لها، ولا مقياس لها، بل هي فوق ما يتصوره الإنسان، لما قالت عادٌ: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، قال الله - عز وجل - ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿فصلت: ١٥، ١٦﴾.

وأما قوله: ﴿عَزِيزًا﴾ يقول: [غالبًا على أمره]، فالعزیز من أسماء الله تعالى له ثلاث معانٍ: عزيز القدر، وعزيز القهر، وعزيز الامتناع، أما عزيز الامتناع، فمعناه أنه يمتنع أن يصيبه - سبحانه وتعالى - سوء أو نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله، وأما عزة القدر فمعناه: أنه ذو قدر عظيم رفيع، مثلها نقول: فلان عزيز النفس، يعني: له عزة وترفع عن الدنيا، وأما عزة القهر التي معناها الغلبة، فمعناها: أنه غالب على كل شيء، حتى في الجاهلية يقول الشاعر:

أَيُّنَ الْمَقْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فالله - عز وجل - هو الغالب على أمره، وهو غالب على كل شيء، فلا شيء يكون أمام غلبته، فصار العزيز له ثلاثة معانٍ: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وكلها ثابتة لله - عز وجل -.

قال: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: قريظة، ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ حصونهم، جمع صبيصة، وهو ما يتحصن به، ﴿وَوَقَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ﴾ [الحشر: ٢٢].

قوله: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أنزل: الضمير يعود على الله.

وقوله: ﴿الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي: أعانوهم وساعدوهم، والمظاهرة بمعنى: المساعدة، وتظاهر على كذا، أي: تساند وتساعد عليه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ [التحریم: ٤] وقال: ﴿قُلْ لِيِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِشْرَ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] يعني: مساعدًا ومعينًا.

فقوله: ﴿ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي: أعانوهم وساعدوهم.

وقوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن المراد بهم هنا في الآية طائفة من اليهود وهم بنو قريظة، وسبق أن بني قريظة وبني النضير، وبني قينقاع، ثلاث قبائل من اليهود، قدم النبي ﷺ من المدينة، وهم ساكنون فيها، فأجرى بينه وبينهم عهدًا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ولم يبق إلا بنو قريظة، ثم إن بني قريظة نقضوا العهد، لمساعدتهم الأحزاب على رسول الله ﷺ، ولما رجع النبي ﷺ من الأحزاب، ودخل بيته واغتسل، جاءه جبريل، وقال له: اخرج إلى هؤلاء - يشير إلى بني قريظة -؛ فإنهم نقضوا العهد، فأمر النبي ﷺ، أصحابه

بالخروج، وقال: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»^(١) فما تأخر الصحابة رضي الله عنهم مع ما هم فيه من التعب، والضعف، فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو عشرين يوماً، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه^(٢).

يقول الله - عز وجل - هنا: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ جار ومجرور متعلق بـ (أنزل) يعني: أنزل هؤلاء ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ أي: من مآمنهم، والأصل في صياصي حفاظ البقر؛ لأنها تؤمن فيها، فـ ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ يعني: من مآمنهم، وحصونهم التي تحصنوا فيها، ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئاً.

وقوله: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ قذف بمعنى: رمى، وهو أشد وقعاً من قوله وضع، يعني: لو قال وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب، لكن إذا قال: قذف صار أشد، و﴿الرُّعْبَ﴾ بمعنى الخوف، وإذا وقع الخوف في القلب، فلا تسأل عن الخائف، يظن أن الشجر نقرأ، فلا يتصور الأمور على حقائقها، حتى لو ناداه أحد من أصحابه، ظن أنه عدوه يريد أن يقتله، ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب، ولهذا قال ﷺ: «فُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرًا»^(٣)، أما إذا ثبت القلب واطمأن، فإن المقاتل سببت، كما قال الله تعالى: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيَعْتُمْ فِتْنَةً فَاقْبَبُوا وَأَدَّكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]، وذكر الله - تعالى - تقوية للقلوب، ﴿لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وأخبر الله - عز وجل - أنه أنزل على أهل بدر المطر؛ ليثبت به الأقدام، وتكون به السكينة، والحاصل: أن الرعب من أشد الأسلحة فتكاً بالعدو.

وقوله: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ قال المؤلف: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ منهم، وهم المقاتلة، ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ منهم أي الذراري.

فهم لما طال بهم الحصار، ونزلوا على حكم الرسول - عليه الصلاة والسلام - خيرهم من يريدون أن تنزلون على حكمه؟ قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ حليفاً لهم، فظنوا أنه سيفعل مثل فعل عبد الله بن أبي خلفائه من اليهود، حين شفع فيهم إلى رسول الله ﷺ، وتركهم، لكن سعداً رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة له في المسجد؛ لأنه أصيب في الأحزاب بأُكْحَلِه، وضرب له النبي ﷺ خيمة في المسجد، ليعوده من قريب؛ لأنه سيد قومه - وهم الأوس - جاء على حمار إلى النبي ﷺ، إلى مكان الحصار.

فأخبره النبي ﷺ، أنهم حَكَمُوهُ، فقال: حكمي نافذ عليهم؟ ويشير إلى النبي ﷺ، وإليهم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).

أيضاً، فقالوا: نعم، كلهم رضوا؛ النبي ﷺ واليهود رضوا، فقال: «أَنْ لِّسَعِيدٍ أَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَّأَيْمٍ»، هذا مقام محنة عظيمة، فحكم فيهم ﷺ بحكم عظيم، حكم صواب مطابق للحق، قال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتُسبى ذريتهم، وتُجمع أموالهم، فقال النبي ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ»^(١).

ثم أمر النبي ﷺ بأن تقتل مقاتلتهم، وهم الكبار البالغون، وأما الذراري من النساء والرجال غير البالغين، فإنها تُسبى، والأموال تُجمع، فقتلوا في المدينة ما بين سبعائة إلى ثمانمائة قتلوا في يوم واحد بناءً على حكم هم الذين رضوا به، فهذا هو معنى قوله: «فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا» هنا قدم المفعول في قوله: «فَرِيقًا تَقْتُلُونَ» وآخر المفعول في قوله: «وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا» فهل الفائدة في ذلك مراعاة القواصل فقط، فتكون الفائدة لفظية، أم هناك فائدة معنوية؟

الجواب: الأمران، هذا هو الظاهر؛ لأن الحكم الأول أشد وأبلغ، فلهذا قُدم مفعوله، «فَرِيقًا تَقْتُلُونَ»، والثاني دون ذلك، لأن الأسير ربما يمن عليه بإطلاقه، فقال: «وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا» هذا مع مراعاة اللفظ، الذي هو مراعاة قواصل الآيات، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: «كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ» [المائدة: ٧٠] لما كان التكذيب للرسول شديداً: قدم فيه المفعول، كما قدم المفعول في قتله.

وقوله: «وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّوها» قال: [بعد؛ وهي خير، وأخذت بعد قريظة، «وَكَاثَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنٍّ وَقَدِيرًا»].

قوله: «وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ»، هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول: الكاف، والثاني: أرضهم، «وَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ»، كيف الأرض والديار، أينهما فرق؟

نقول: الديار: جمع دار، وهي المساكن والأحياء، أما الأرض: فهي أعم من ذلك، والأموال هي الأمتعة والدراهم والدنانير، وغير ذلك.

وقوله: «وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّوها» يعني: ما وطأتموها بعد حتى الآن، ولكنكم سترثونها، وهي أرض خير؛ لأن النبي ﷺ فتحها بعد ذلك في السنة السادسة.

وقوله: «وَكَاثَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنٍّ وَقَدِيرًا»، فلا يعجزه شيء، وقدم المفعول لتحقيق وقوع الفعل به، ولهذا قال: «وَكَاثَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنٍّ وَقَدِيرًا»، ولا تقل كما يقول بعض الناس: إنه على ما يشاء قدير، لأنك إذا قلت: على ما يشاء، خصصت قدرته بما يشاء، مع أن القدرة تتعلق بالذي شاء، والذي لم يشاء، حتى الذي لم يشأ فهو قادر عليه.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

١ - من فوائد هذه الآية: تصديق المؤمنين بما أخبر الله به ورسوله، وكان مقتضى الحال، أن يلحق بهم الخوف والذعر، كما حصل للمنافقين.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال تصديقهم لله ورسوله، وذلك في قولهم: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، فهم شاهدوا ما وعد الله، وأظهروا الإيقان بذلك بألسنتهم، بقولهم: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾.

استدل بعض الجهال بهذه الآية على مشروعية ختم القرآن بقولهم: صدق الله، وقالوا: كيف تنكرون علينا إذا أقمنا القراءة وقلنا: صدق الله العظيم، مع أن الله يقول: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ويقول: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٩٥] ماذا نقول في جواب على هذه الشبهة؟

نقول: نحن لا ننكر أن يقول أحد: صدق الله ورسوله، لما نراه من الإيثار، بأن يقول الإنسان: صدق الله ورسوله، وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر، لكننا ننكر أن نجعل هذا الشئ على الله - عز وجل - عند الانتهاء من التلاوة، مع أنه لم يرد، فهل نحن أعلم بشريعة الله من رسول الله؟! وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟! أبداً، فإذا لم يكن كذلك، فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه، وإذا كان يقول عند انتهاء تلاوته صدق الله، فإننا نقولها على العين والرأس، وإذا كان لا يقولها، فلا نقولها، ونقول لهم: إذا كنتم تعتقدون مشروعية ذلك، فقولوها - أيضاً - في الصلاة، إذا انتهيت من القراءة في الصلاة، قبل أن تكبروا قولوا: صدق الله؛ لأن التلاوة في الصلاة أفضل من التلاوة خارج الصلاة، المهم: أنه لا دليل لهؤلاء في مثل هذه الآية.

٣ - ومن فوائد الآية: أن المؤمن يزداد إيماناً عند رؤية الآيات الكونية والشرعية، لقوله: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

٤ - ومن فوائد هذه: صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكرنا أن زيادة الإيمان باعتبارات، باعتبار قوة اليقين، وباعتبار قوة العمل، وباعتبار الإخلاص فيه، وباعتبار المتابعة للرسول ﷺ، وباعتبار العامل نفسه، كل هذه الاعتبارات يزيد بها الإيمان:

أولاً: اعتبار قوة اليقين، فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُنْزِلُ السَّمَاءَ قَالَتْ أُولَئِكَ مَنَافِعُ النَّاسِ لَعَلَّ هَؤُلَاءِ يَلْتَمِعُونَ قُلْتُمْ فَلَوْلَئِ لَوْ كَانَ لِيُطْمِئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] فليس الخبر كالمعاينة، فلو أخبرك من تتق به تمام الثقة عن وجود شيء آمن به، لكنك إذا رأيته بعينك، صار ذلك أقوى

إيماناً.

ثانياً: باعتبار كثرة العمل، فكلما كان الإنسان أكثر عملاً كان ذلك أزيد في الإيمان.

ثالثاً: بحسب الإخلاص في العبادة، فكلما كان الإنسان في العبادة أخلص لله، كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى، ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله - عز وجل - بإخلاص، وإذا عبدته بغفلة، تجد الفرق العظيم في تأثير قلبك، مع أن العبادة واحدة، فكيف إذا عبدت الله برياء وشمعة، - نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك - تكون أشد وأشد في عدم تأثير القلب بهذه العبادة.

رابعاً: باعتبار متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلما ازداد الإنسان اتباعاً للرسول - عليه الصلاة والسلام - في عبادته، ازداد إيمانه بذلك؛ لأنه عندما يزداد اتباعاً للرسول - عليه الصلاة والسلام - يشعر كأن الرسول ﷺ أمامه، يتابع أثره، وهذا لا شك أنه يزداد في الإيمان.

خامساً: باعتبار حال العامل، فالنبي ﷺ يقول عن الصحابة: «لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيقَهُ»^(١)؛ لأنهم أقوى إيماناً بمن بعدهم وأشد ثباتاً.

سادساً: ترك المعاصي خوفاً من الله؛ لأن الإيمان يزداد به، وسيأتينا - إن شاء الله - في «كتاب التوحيد»، شرح ذلك على وجه أكمل.

المهم: أن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص، وقالت المرجئة: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان في القلب، فالأعمال الصالحة ما لها دخل في الإيمان، وما في القلب لا يتفاوت، فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعاً فإيماننا على حد سواء لا يتفاوت، فالتناس عندكم كما قال ابن القيم عنهم:

النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَالْمَشْطِ عِنْدَ تَمَاطُلِ الْأَشْنَانِ

وهذا القول، لا شك أنه خطأ يردده الواقع والشرع.

وقالت الخوارج والمعتزلة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد جملة كاملاً، وإما أن يعدم بالكلية؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان، فهو إما كافر، وإما في منزلة بين منزلتين، فالخوارج يقولون: فاعل الكبيرة كافر، ليس عنده إيمان أبداً، والمعتزلة يقولون: لا إيمان عنده، لكن لا نقول: إنه كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، ومن لم يكن فاعل كبيرة، فالتناس في الإيمان، كلهم على حد سواء، فالذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه طائفتان: إما مرجئة، أو وعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة.

وقال بعض أهل السنة، كمالك رحمه الله: الإيمان يزيد ولا نقول ينقص؛ لأن زيادة الإيمان في القرآن والسنة كثيرة، ولكن لا يوجد ذكر نقص الإيمان، لكن قوله رحمه الله ضعيف؛ لأن في السنة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ»^(١).

والإيمان - لا شك - أنه من الدين، فيكون داخله في هذا الحديث، وأيضاً فإن الزيادة، والتقصان من الأمور المتقاربة، التي إذا وجد أحدها انتفى الآخر، ولا يعقل وجود أحدهما، إلا بوجود الآخر، فمثل الزيادة لا تعقل إلا بنقص، فالصواب: أن الإيمان يزيد وينقص، وأسباب الزيادة والتقصان، كما شرحنا من قبل.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الناس يختلفون في الانقياد والتسليم، كما يختلفون في الإيمان، زيادة ونقصاً، لقوله: ﴿إِلَّا إِيْمَنَّا وَتَسْلِيمًا﴾؛ لأن عامة المؤمنين، كلهم متقادين للشرع، لكن منهم من ينقاد بطمأنينة، وانسراح، وقبول، ومحبة، ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك، ومنهم من يأتي للصلاة - مثلاً - وهو يرى أنها نعمة من الله - عز وجل - يأتي إليها مقبلاً غير مُدبر، نشطاً، منشراح الصدر، محباً لها، ينتظر الصلاة، بعد الصلاة بفارغ الصبر، ومنهم أناس بالعكس يأتون إلى الصلاة، لا يتخلفون، لكن يبطء، وتناقل وعدم انقياد تام، إذن الناس يختلفون في التسليم، ولهذا قال: ﴿إِلَّا إِيْمَنَّا وَتَسْلِيمًا﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التأمل في الآيات، ووضوح الآيات للعبد، تزيد في إيمانه وتسليمه، لقوله: ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ أي: ما رآه من الأحزاب، ﴿إِلَّا إِيْمَنَّا﴾ بالله ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لشرعه.

ثم قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوه، وجه ذلك السياق، لقوله: ﴿رِجَالٌ﴾؛ لأن ﴿رِجَالٌ﴾ نكرة للتعظيم، يعني: رجال عظماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أن أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله، منهم من توفي واستشهد، ومنهم من بقي، ومن الذين استشهدوا: أنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه استشهد في أحد، ووجد فيه بضع وثمانون ضربة.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن الله أثني على هؤلاء أنهم أتوا بما عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير، لقوله: ﴿وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا﴾.

٤- ومن فوائد الآية: أن من مات سابقاً، ومن مات لاحقاً، إذا كانا سواءً فيما قاما به مما يجب، فإنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر؛ لأنه قال: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ﴾ فجعل

الثناء عليهم واحداً، لكن في الأعمال الأخرى، من تأخر موته فازداد عملاً صالحاً، فإنه أكمل من الأول، لكنه بالنسبة لما اتفقا فيه من العمل الصالح، لا فرق بين الأول والآخر.

ثم قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

١- يستفاد من هذه الآية، بيان حكمة الله تعالى في المجازاة على العمل؛ لقوله: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ﴾

٢- ويستفاد من هذه الآية، أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿بِصِدْقِهِمْ﴾، فإن الباء للسببية، والمسبب مربوط بالسبب، يقوى بقوته ويضعف بضعفه، ويزداد بزيادته وينقص بنقصانه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمته الثناء على الصادقين؛ لأنهم أهل للثناء الحسن، لقوله: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ الصادقين في العقيدة، وفي القول، وفي العمل، وقد أمر الله بالصدق، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال النبي ﷺ، حاثاً على الصدق: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»^(١).

والصدق كما أنه محل ثناء من الله عز وجل، ومحل ثواب جليل، فإنه محل ثناء من الخلق ولهذا تجمد الصادقين تنشر آثارهم، وتؤثر أقوالهم، ويشي عليهم في المجالس حتى بعد موتهم، بخلاف أهل الكذب - والعياذ بالله - والنفاق، فإنهم على العكس من ذلك، فعليك بالصدق ولا تظن أن الصادق ينجب أبداً، كما يصور الشيطان أحياناً أنه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه، فهذا من وساوس الشيطان، فالصدق منجاة، ولهذا قال أحدهم: رأيت في الكذب نجاة، فقال الثاني له: الصدق أنجي، وصدق.

واعلم أن الصادق، وإن كان الأمر يكون مرّاً عليه في أول أمره، لكنه تكون العاقبة له في النهاية، وإن أردت مثلاً على ذلك، فانظر إلى حال الثلاثة الذين خَلَفُوا في غزوة تبوك كيف كان أول أمرهم؟ كانوا في تلك المראה العظيمة، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وتنكرت الأرض لهم، حتى قال كعب بن مالك: حتى الناس الذين على الأرض كأنهم

ليسوا بالناس الذين أعرفهم، ضاقت عليهم الأرض، والنتيجة: أنهم نزلت فيهم آيات تتل إلى يوم القيامة، ولولا هذا الصدق ما بقيت هذه الآيات، حتى قيل للناس: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩] عندما ذكرت قصتهم، هذه نهاية عظيمة جدًا للصادقين، فأنت اصدق وإن حصل عليك ضرر في أول أمرك، لكن العاقبة لك، لا تعود نفسك الكذب.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم النفاق وأنه سبب للعذاب؛ لقوله: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ﴾

٥- ويستفاد منها: أن المنافق له توبة؛ لقوله: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ إن شاء أن يعذبهم إذا ماتوا على النفاق، أما إذا تابوا فقد شاء ألا يعذبهم، ولكن توبة المنافق ذكر فيه شروط، لا بد من مراعاتها: ﴿وَالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآخِصُوا بِأَلْفِهِمْ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٤٦] لا بد أن تظهر هذه الأمور على المنافق، وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنيا، أما في الآخرة، فأمره إلى الله، لكن في الدنيا لا قبلها، إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التي اشترطها الله عز وجل.

٦- ويستفاد من الآية: ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ منافق، خادع، غادر، مكر، ومع ذلك يقال له: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، وهذا دليل على أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ولهذا الذين يعذبون أولياءه، ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا يَسْتَوْفُونَ لَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البروج: ١٠]، وكذلك الذين قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَالُكٌ لَّنُلَدِّقُ﴾ [المائدة: ٧٣]، عرض الله عليهم التوبة، كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من الانتقام.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور والرحيم، وما تضمنته أيضًا من الصفتين، وهما المغفرة والرحمة، وما يتعلق بهما من حكم وأثر، وهو أنه يغفر ويرحم، فالإيمان الكريان: الغفور والرحيم، من الأسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة، لأن أسماء الله عز وجل نوعان: متعدي، ولازم، فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة، وهي:

أ- أن تؤمن بأنه اسم الله.

ب- وأن تؤمن بما تضمنه من صفة.

ج- وأن تؤمن بما تضمنه من الحكم والأثر.

فَالغفور تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، وأنه تعالى ذو مغفرة، والثالث: أنه يغفر.

النوع الثاني، وهو إذا كان غير متعدي، فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين:

أ- الإيمان بأنه اسم من أسماء الله.

ب- الإيمان بما تضمنته من الصفة، مثل: العلي، والكريم، والعظيم، وما أشبه ذلك، وربما نقول: إن الكريم من الاسم الأول.

مسألة: في الآية إشكال وهو كيف نجيب عن قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾؛ لأن كان في الماضي؟

نقول: إن كان يراد بها أحيانًا: اتصاف اسمها بخبرها، بقطع النظر عن الزمن، وهي ما تعرف بمسلوبة الزمن، يعني ما يراد بها الزمن إطلاقًا، بل يراد بها تحقق هذا الوصف، فكان يعني: ثبت، فكان الله غفورًا رحيمًا، يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورًا رحيمًا.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَنَّاوًا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾.

١- من فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث ردّ هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحق الشديد على النبي ﷺ وأصحابه، ردهم الله عز وجل بغيظهم، ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم؛ قال الله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ﴾؛ ولهذا أثنى النبي ﷺ على ربه في هزيمة الأحزاب فقال: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَخَلَعَ^(١)».

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظًا على رسول الله ﷺ، لقوله: ﴿بَغَيْظِهِمْ﴾ فإن الباء للمصاحبة، والملازمة.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أي الأحزاب - لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فما نالوا خيرًا في الدنيا من غنائم وغيرها، ولا نالوا خيرًا في الآخرة من الأجور والثواب.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة؛ ولهذا لم يقاتل النبي ﷺ أحدًا من المشركين بعد تلك الغزوة، حتى قال النبي ﷺ: «الآن نَغْزُوهُمْ، وَلَا يَغْزُونَنَا»^(٢)؛ لأن الله قال: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ في هذه الغزوة وما بعدها، فإن العرب لم يقوموا بغزو لرسول الله بعد هذه الغزوة.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين؛ لقوله ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ووجه اختصاص ذلك بالمؤمنين قوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فخصه بالمؤمنين، يدل هذا على أنه كفاهم القتال لإيمانهم، فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل، ما أهمهم

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٠٩)، وأحمد (١٧٨٤٤).

ویدافع عنهم بإيمانهم، كما قال تعالى: ﴿وَسَيَحْيَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَاتِيحِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١].

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات القوة والعزة لله؛ لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾.

٧- وفيها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله تعالى، وهما: القوي والعزیز.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَنَأْسٍ رُجُومًا﴾

١- يستفاد من هذه الآية: منة أخرى على المؤمنين: وهي إنزال هؤلاء الذين غدروا من اليهود من بني قريظة من حصونهم التي تحصنوا بها؛ لقوله: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين، موالون للمشركين؛ لأن بني قريظة والوا الأحزاب، وظاهروهم على النبي ﷺ، مع ما عليه من العهد والميثاق الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة؛ لقوله: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾.

٤- ومن فوائدها: الإشارة إلى انحطاط هؤلاء اليهود وذلهم، ونزولهم من الأعلى إلى الأسفل، لقوله: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾، وفعلًا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حصونهم من الذل والعار والحزني، ما هو باقٍ إلى يوم القيامة.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود، قتلًا وأسرًا، لقوله: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَنَأْسٍ رُجُومًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين إذا فتحوا بلدًا ملكوا الأرض، لقوله: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾، وإذا ملكوا الأرض، فهل تقسم بين الغانمين، أو توقف لبيت المال أو توزع على المؤمنين بخراج؟

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح: أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر إلى ما هو الأصلح، إن رأى أن يوزعها على الغانمين فعل، كما فعل النبي ﷺ في خيبر، وإن رأى أن يبقيا في مصالح المسلمين أبقاها، وإن رأى أن يوزعها على المسلمين بخراج يضرب عليها فعل مثلما فعل عمر رضي الله عنه فيقول مثلًا: نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل مائة متر كذا وكذا دراهم،

وتكون هذه الدراهم للمسلمين يتفقون بها.

المهم: أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة، فهي للمسلمين، لقوله ﴿وَأَوْزَكْنَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾.

٢- ومنها أيضاً: حل أموال الكفار للمسلمين، لقوله: ﴿وَأَمْوَالُهُمْ﴾، فإن الغنائم تحل للمسلمين، وهي من خصائص هذه الأمة، قال النبي ﷺ: «أُعْطِيَتْ كُفْرًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ مِن قَبْلِي، وَأُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ خَاصَّةً، وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: البشارة بأن المسلمين سيستولون على أراضي أخرى للكفار، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا﴾، وهي خير، وغيرها من بلاد الكفار، إنها فيه بشارة بأن الله - سبحانه وتعالى - سيورث المسلمين أراضي الكافرين.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء، لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ فكل شيء، فإن الله قادر عليه، لا يعجزه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فمهما ظننت من بُعد وقوع الشيء، فلا تستعبد على قدرة الله، فإن الأمر عليه هين، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] فالكل عليه هين ولكن هذا أهون.

فالحاصل: أن الله - تعالى - على كل شيء قدير، وقد قال المؤلف صاحب «تفسير الجلالين»: في سورة المائدة، لما قال ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ قال: [وخص العقل ذاته، فليس عليها بقادر] أي: أن الله لا يقدر على ذاته، والذي خصص هذا العموم هو العقل على زعمه، فيقال: ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم، وكيف لا يكون الله قادراً على ذاته؟! بل إن الله سبحانه قادر على كل شيء، حتى على ذاته، فهو - سبحانه وتعالى - يستوي على العرش، وينزل إلى السماء الدنيا، ويأتي للفصل بين عباد، ويفعل ما يشاء، وهذه قدرة على الذات، أما إن أراد أنه غير قادر على ذاته، فلا يعدمها مثلاً، فيقال: إن هذا شيء مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلاً، فهو غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل.

٥- ويستفاد منها: إثبات غدر اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة، وهذا شيء معلوم من اليهود من حالهم، منذ كان فيهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وهم أشد الناس غدرًا ومكرًا وخيانة.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَأَتَاكَ أَمْتَعَكَ وَأَسْرَحَكَ مَرَلًا مِثْلًا ۝٢٨﴾ وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّالِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٩ يَنْسَلِ الْنَّبِيُّ مِنْ بَنَاتِ مَنْكَ يَفْتَحُشَهُ مُبِينَهُ يَضَعُفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ [الأحزاب: ٢٨-٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَأَتَاكَ أَمْتَعَكَ وَأَسْرَحَكَ مَرَلًا مِثْلًا﴾.

لم يخاطب الله نبيه محمدًا ﷺ إلا بوصف النبوة والرسالة، بينما كان يخاطب غيره من الأنبياء كثيرًا بأسمائهم مثل: يا موسى يا عيسى، يا نوح، يا إبراهيم، وما أشبه ذلك، وأما النبي ﷺ في القرآن فلم يخاطبه الله - تعالى - باسمه، يعني لم يقل: يا محمد، وإن كان جاء ذلك في الأحاديث، لكن في القرآن لا.

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ﴾ والنبي مسهل من النبيء بالهمزة، وقيل: إنه غير مسهل، وأصل هذا الخلاف هو: هل النبي من النبأ أم من النبوة؟ إذا قلنا: من النبوة، لم يكن فيه تسهيل؛ لأن الياء أصلية، وإذا قلنا: من النبأ، فإن فيه تسهيل، وأصله النبيء فسهلت الهمزة إلى ياء، والصحيح: أنه مشتق من المعنيين جميعًا، فإن النبيء مشتق من النبأ؛ لأنه ثبأ منبئ، ومشتق - أيضًا - من النبوة؛ لعلو مرتبة النبيين.

وقوله: ﴿قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ﴾ الأزواج جمع زوج، وزوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر، وفيه لغة لكنها قليلة رديئة، تقول للمرأة زوجة، ولكن هذه اللغة الرديئة، هي التي استخدمها الفرضيون، فيقول زوج: للذكر، وزوجة: للأنثى، من أجل البيان والإيضاح، وهذا أمر لا بد منه في باب الفرائض.

قوله: ﴿قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ﴾ قال: [وهن تسع] خمس منهن قرشيات، وأربع غير قرشيات، [وطلبن منه من زينة الدنيا، ما ليس عنده]، فطلبن منه نفقة وكسوة، وغير ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموال، والنبي ﷺ - كما نعلم جميعًا - كان قليل ذات اليد؛ لأنه كان ينفق ما عنده، فطلبن منه النفقة، وضيعن عليه، وآلى منهن شهرًا كاملاً، اعترهن، ثم نزل في آخر الشهر، فأنزل

الله عليه هذه الآية ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلٌّ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْتُمْ أَمْتَعْتُمْ وَأَسْرَخْتُمْ سَرَكَامِجِيلًا﴾ إلى آخره.

وقوله: ﴿إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ إن شرطية، وفعل الشرط ﴿كُنْتُمْ﴾، وجواب الشرط: ﴿فَتَعَالَيْتُمْ أَمْتَعْتُمْ﴾.

وقوله: ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ يعني: متعتها، ﴿وَزِينَتَهَا﴾ أي: ما فيها من الأموال، والقصور، والمراتب، وما أشبه ذلك، ﴿فَتَعَالَيْتُمْ﴾ هذا فعل أمر؛ لأنه تلحقه العلامات، فإذا كان تلحقه العلامات فهو فعل أمر، ولهذا يقال: ﴿فَتَعَالَيْتُمْ﴾ ويقال: تعالوا، بخلاف هلم، فإنها لا تلحقها العلامات فهي اسم فعل.

وقوله: ﴿فَتَعَالَيْتُمْ﴾ يعني: أقبلن إلي، ﴿أَمْتَعْتُمْ وَأَسْرَخْتُمْ سَرَكَامِجِيلًا﴾ ﴿أَمْتَعْتُمْ﴾ هذه جواب الأمر، جواب الطلب في قوله: ﴿فَتَعَالَيْتُمْ﴾ أعطيتكم متاعاً تتمتعن به، ﴿وَأَسْرَخْتُمْ سَرَكَامِجِيلًا﴾، أطلقكن؛ لأن التسريح ضد التقيد، وهذا من الآداب العالية التي أمر الله بها نبيه - عليه الصلاة والسلام - وإلا كان مقتضى الحال أن يقول: إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أطلقكن، ولا خير فيمن لا تريد إلا الدنيا، ولكن من كمال الرعاية، ﴿أَمْتَعْتُمْ وَأَسْرَخْتُمْ﴾، أعطيتكم ما لا تتمتعن به، ﴿وَأَسْرَخْتُمْ﴾، أطلقكن، ﴿سَرَكَامِجِيلًا﴾، يعني: ليس فيه عداوة، ولا بغضاء، وليس فيه حجر بعد ذلك، ولهذا لو أن هذا وقع، لكان محل لمن أن يتزوجن بغيره؛ لأن هذا من السراح الجميل، إذ لا فائدة من كونها تنسرح من الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم تبقى محبوسة، ولكن الأمر لم يقع.

ثم قال: ﴿وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ﴾ قال: [أي: الجنة] ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ الْآخِرَةَ﴾، بمرادة الآخرة، ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: الجنة، وإنما بدأ بالدنيا؛ لأنهن كن يطالبن بالنفقة، وهي مما يتعلق بالدنيا، ﴿وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ﴾، وهذا هو الحال الثانية لمن، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ الْآخِرَةَ﴾، ولم يقل: لكن بل قال: ﴿وَالْمُحْسِنَاتِ﴾، فأظهر في موضع الإضمار، ليتبين أن هذه الإرادة إحسان، وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة من الإحسان، وأن الله أعد للمحسنات منهن أجراً عظيماً.

(ومن) هنا ليست للتبويض، ولكن للبيان، فتشمل ما لو أردن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله يعد لمن جميعاً أجراً عظيماً، فبدأ أول ما بدأ بأحب نساءه إليه، وهي عائشة رضي الله عنها وقال لها: لا عليك ألا تستعجلي، فتستأمر أبيك، خاف من أنها شابة صغيرة، أنها تتعجل وتقول: أريد الدنيا، فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويها، أي: تستأذنها، ومعلوم أن أبويها لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله، والدار الآخرة، ولكنها رضي الله عنها على صغر سنها كانت لها نظرة بعيدة، فقالت: يا رسول الله أفى هذا أستأمر أبوي؟! يعني: أفى هذا أشاور

التفسير الشَّيْخُ لِلْعَلَامَةِ الْعِشْمِينِ ﴿١٠٩﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ

أبوي، لا، إنها أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر نساءك بها قلت، قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَشِّرًا لَا مُنْعَتًا وَلَا مَعْتًا»^(١) وَأَيُّ امْرَأَةٍ تَسْأَلُنِي فَسَأْخُرْهَا.

لكن كل نساءه ما سألن، فكل امرأة تقول: إنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة، فصرن على الحال الكاملة - رضي الله عنهن - على ما كان عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - من ضيق العيش، وقلة ذات اليد، ومع هذا وفقهن الله ومن عليهن، وهذا ولا شك من عناية الله برسوله، أن يختار له مثل هؤلاء النساء، فكان جزاؤهن أن الله قال له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَنْفُسٍ أُنْثَىٰ وَكُلُّهُنَّ أَمْوَالٌ حِسْبُكَ إِلَّا مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، فهؤلاء النسوة اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خيرن، كان لهن مع جزاء الآخرة، هذا الجزاء الدنيوي: أن الرسول منع من أن يتزوج بأحد من النساء، أو يبدل واحدة بامرأة جديدة ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَنْفُسٍ أُنْثَىٰ وَكُلُّهُنَّ أَمْوَالٌ حِسْبُكَ إِلَّا مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾.

وقوله: ﴿يُفْرِحُ شِعْرُ بَيْتِنَا﴾ قال: [بفتح الباء وكسرها] - ﴿بَيْتِنَا﴾ و﴿بَيْتِنَا﴾ - [أي: بُيُوت أو هي بيعة، يُضَعَّفُ]، وفي قراءة، بالتشديد «يُضَعَّفُ»، وفي أخرى «نُضَعَّفُ»، بالنون معه، أي: مع التشديد، ونصب العذاب.

فقوله: ﴿يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ﴾ فيها إذن ثلاث قراءات: [بضاعف - يضعف - نضعف] فعل القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرفع، «يُضَعَّفُ» أو «يُضَعَّفُ»، وعلى القراءة الثالثة: «نُضَعَّفُ»، يكون العذاب بالنصب على أنه مفعول به.

يقول: [لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ] ضعفي عذاب غيرهن - أي مثليه - «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا».

وقوله: ﴿يَلْعَنُ النَّبِيُّ﴾ النداء من الله - عز وجل - موجَّهاً إلى زوجات الرسول ﷺ، وذلك لأهمية ما سيوجه إليهن، ولتنبيههن على ما سيلقى إليهن.

وقوله: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفُحْشَةٍ﴾ «مَنْ» هذه شرطية، وفعل الشرط: «يَأْتِ»، و﴿يُضَعَّفُ﴾ جواب الشرط، وما المراد بالفاحشة، هل المراد بالفاحشة الزنا، أو المراد بالفاحشة الكلام البذيء والمتناول فيه على الرسول ﷺ، والخارج عن المروءة، أو المراد هذا وهذا؟

قال بعض أهل العلم: المراد الأخير، ولا يراد به الزنا، مع أن الفاحشة تأتي في القرآن مراداً بها الزنا، وتأتي مراداً بها بلادة اللسان، والتناول، قال تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفُحْشَةُ مِنَ النَّسَائِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَزْوَاجَهُمْ وَمَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَكٍّ مِنْهُمْ فَمَنْ لَا يَضَعُ لَكُمْ فِي الْحَدِيثِ سُبُوحًا يُؤْمِنُ بِهِ لَا يَتَزَوَّجُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَلَا يُفْرِحُ مِنْهُمْ إِلَّا أُنْثَىٰ إِذَا يَأْتِيكَ الْفُحْشَةُ مِّنَ النَّسَائِ﴾ [النساء: ١٥]، المراد بالفاحشة هنا: الزنا، وقال تعالى: ﴿لَا تَجْرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا يَجْرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْفُحْشَةُ مِنَ النَّسَائِ﴾ [الطلاق: ١].

والمراد بالفاحشة هنا: بذاءة اللسان وسلطته، فإذا كانت بذية اللسان سليطته، تأتي بكلمات خارجة عن المروءة، فلزوجها أن يخرجها من البيت، أثناء العدة.

هذه الآية إن قلنا بأنها تشمل الفاحشة التي هي الزنا، والفاحشة التي هي بذاءة اللسان، فإن ذلك لا يعني أنه يقع منهن؛ لأن الشرط لا يلزم وقوعه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٨١] وهل يمكن ذلك؟ لا، وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، وقال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] لا يمكن هذا أيضاً، فالإتيان بالشيء معلقاً بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط، وعلى هذا فلتكن الآية: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحِشَةٍ﴾ شاملة للزنا، لكن هذا شيء محال.

أما إذا قلنا: المراد بالفاحشة سلطة اللسان، والخروج بالقول عن المألوف والمروءة، فهذا قد يقع من النساء حتى من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ولا عيب عليهن في ذلك؛ لأنه من طبيعة النساء الغيرة، وعدم حفظ اللسان، وعدم التأني في الأمور، وأياً كان، فإن الله - عز وجل - يقول: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾، وذلك لشرفها، وعلو منزلها، فكان الذنب منها أعظم من الذنب من غيرها، ولهذا إذا زنت الحرة؛ تجلد أو ترحم، وإذا زنت الأمة، فليس عليها إلا نصف ما على المحصنات من العذاب؛ لشرف الأولى وانحطاط مرتبة الثانية.

فزوجات الرسول ﷺ هن من المقام الرفيع، والحسن المنيع، ما يقتضي أن يضاعف العذاب عليهن، إن أتين بفاحشة مبينة، ولهذا قال: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾، فإذا كان جزاء سيئة سيئة مثلها، فجزاء السيئة التي ذكر الله هنا، وهي الفاحشة المبينة، بالنسبة لزوجات الرسول سيئتان، ولهذا قال: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أي: يكرر عليهم مرتين.

وقوله: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي: تضعيف العذاب عليهن، ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ فالشار إليه هو تضعيف العذاب، كان ذلك يسيراً على الله، أي: ليس صعباً عليه.

مسألة: لماذا قال: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾؟

الجواب: لثلاث ظان أن هذا أمر صعب على الله؛ لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه ﷺ، فينبى الله - عز وجل - أن هذا أمر يسير عليه؛ لأنه - سبحانه وتعالى - ليس بينه وبين خلقه نسب، فأكرم الخلق عنده أبقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُفَّيْهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾.

قوله: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُفَّيْهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ هذا عكس الأول،

لما كن إذا أتيت بفاحشة مبينة ضوعف العذاب عليهن جزاهم الله بالعدل من جهة أخرى، فقال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لَكُلِّ وَرْءُوهٖ﴾ [يَفْعَلْ] أي: يطلع، ولكن القنوت لله تعالى غير القنوت للرسول - عليه الصلاة والسلام - فالقنوت لله قنوت عبادة وتذلل، وتعظيم، والقنوت للرسول - عليه الصلاة والسلام - قنوت طاعة زوج، وليس هو كقنوتين لله - عز وجل - فقوله: ﴿لِلَّهِ وَرْءُوهٖ﴾، الله بالطاعة والعبادة، وللرسول ﷺ في أداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته.

وقوله: ﴿وَتَعْمَلْ صَالِحًا﴾ أي: تعمل عملاً صالحاً، والعمل الصالح ما كان خالصاً صواباً، والخالص الصواب، يعني أنه جمع بين الشرطين الأساسيين في كل عبادة، وهما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ، فكل عبادة لابد فيها من هذين الشرطين، فمن اتبع الرسول ولم يخلص لله، فعبادته باطلة، لأنها رياء، ومن صلى لله ولم يتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فصلاته باطلة، وعبادته باطلة، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ﴾ (١).

إذن الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال هما: الإخلاص والمتابعة، وهكذا كلما ذكر الله - عز وجل - عملاً صالحاً، فالمراد بالعمل الصالح: ما تضمن هذين الشرطين الأساسيين.

قال الله تعالى: ﴿تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ لم يقل: تؤتيها، بالياء؛ لأن جواب الشرط يكون مجزوماً، والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة، وأصلها: (تؤتيها)، فلما جُزم حذف حرف العلة، ومعنى ﴿تُؤْتِيهَا﴾ أي: نعطيها، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول: الهاء، والمفعول الثاني: ﴿أَجْرَهَا﴾.

قال: [﴿تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾] أي: مثل ثواب غيرهن من النساء، وفي قراءة بالتحانية في ﴿تَعْمَلْ﴾ فتكون: ﴿وَتَعْمَلْ﴾ [وفي ﴿تُؤْتِيهَا﴾] يعني: ﴿يؤتيها﴾، والقراءة هذه سبعة، حسب اصطلاح المؤلف، و﴿يؤتيها﴾ أي: الله، و﴿تُؤْتِيهَا﴾ أي: نحن، والفقائية تعود على الله، ﴿تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾، كما أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فإذا قتلت الله ورسوله وعملت صالحاً، آتاه الله تعالى أجرها مرتين، وإتياء الأجر مرتين ليس بغريب، فقد أثبت الله الأجر مرتين في عدة النساء، مثل: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ الْسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [القصص: ٥٤] وأخبر النبي ﷺ، أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله، ثم آمن بمحمد ﷺ، فإن الله يؤتيه أجره مرتين.

وقال كثير من أهل العلم: في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]، إن هذا أجر هذه الأمة، يضاعف على غيرها مرتين، والمهم: أن فضل الله تعالى واسع، قد يثيب العامل أجره مرتين، لسبب من الأسباب.

التفسير الثمين للعلامة العثماني (١١٢) تفسير سورة الأحزاب

يقول: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: أي: هيأنا لها، ﴿رِزْقًا﴾: عطاء، ﴿كَرِيمًا﴾: حسنًا وكثيرًا؛ لأن الكرم في كل موطن بحسبه، فالكرامة من الشاء: الحسنة الجميلة الكثيرة اللب، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: ﴿قِيَاكُ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ﴾^(١)، فهنا، المراد بالرزق الكريم: العطاء الكثير الحسن الجميل، وهذا إنما يكون كما قال المؤلف: [في الجنة زيادة].

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَنَعَالَيْكَ أَمْتَعُكُمْ وَأَسْرِعُكُمْ سَرَلًا جَمِيلًا﴾

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تخيير النبي ﷺ زوجاته لقوله: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ قُلُوبَ لَأَزْوَاجِكَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: حماية الله - سبحانه وتعالى - لرسوله ﷺ، ودفاعه عنه، حيث أمره أن يخير أزواجه هذا التخير لما يظن عليه، وطلب من النفقة.

٣ - ومن فوائدها: بيان فضائل أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -؛ لأنهن اخترن الله ورسوله، والدار الآخرة.

٤ - ومن فوائدها: كمال خلق النبي ﷺ، حيث أمره الله أن يقول: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَنَعَالَيْكَ أَمْتَعُكُمْ وَأَسْرِعُكُمْ سَرَلًا جَمِيلًا﴾؛ لأنه كان مقتضى الحال، أن يوبخن على ذلك، وأن يؤنبن عليه؛ لكن قال: ﴿فَنَعَالَيْكَ أَمْتَعُكُمْ وَأَسْرِعُكُمْ﴾.

٥ - ومن فوائدها: حل زوجات النبي ﷺ لغيره لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها، لقوله: ﴿وَأَسْرِعُكُمْ سَرَلًا جَمِيلًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

١ - من فوائد هذه الآية: أن إرادة الله ورسوله والدار الآخرة، من الإحسان، لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب؛ لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾

١ - يستفاد من هذه الآية: أن الذنب من المقربين، أشد من الذنب من غير المقربين، يؤخذ من

قوله: ﴿يُضَعِفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾.

٢- ومن هوائدها: حماية فراش النبي ﷺ بالحماية التامة؛ لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من زوجاته، فإن الله يضاعف لها العذاب، كل ذلك من أجل حماية فراش النبي ﷺ، وسواء قلنا: إن المراد بالفاحشة الزنا، أو المراد بها بذاعة اللسان.

٣- ومن هوائدها: أن الله - عز وجل - له أن يفعل ما يشاء في مضاعفة الثواب، والعقاب وأن هذا الأمر عليه مبن، لقوله: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ خَيْرًا فَلْيُقِمْ لِنَفْسِهِ ذِكْرًا وَلْيَنْفِقْ بِالْغَيْبِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا﴾.

١. يستفاد من هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لزوجات النبي ﷺ، حيث كانت المرأة إذا عملت عملاً صالحاً، وأطاعت الله ورسوله، آتاه الله أجرها مرتين.

٢- ويستفاد منها: كمال عدل الله - سبحانه وتعالى - لما ضوعف لها العذاب، ضوعف لها الثواب، ولهذا قال: ﴿نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾.

٣- ومن فوائدها أيضاً، أن الله أعد لهؤلاء المؤمنات من أزواج النبي ﷺ أجراً كريماً، أي: كثيراً جميلاً حسناً.

❁ قال الله تعالى:

وَيَسَّاءُ النَّبِيُّ لَمَسْتَنَ كَعَا حِرْمَانَ النَّسَاءِ إِنْ أَتَيْتَنَ فَلَا تُخَصِّصِينَ بِالْقَوْلِ قِطْلَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحراب: ١٣٢]

القصير

قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتُكَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أُنْفَيْتُكَ﴾ الخطاب هنا وجهه الله - بعد أن وجهه لرسوله - إلى نسائه قال: ﴿يَسْأَلُ النَّبِيُّ﴾ وهذا بعد التخيير، يدل على أن الزوجية استقرت لزوجات النبي ﷺ، ولهذا خاطبهم بقوله: ﴿يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتُكَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أُنْفَيْتُكَ﴾ ﴿لَسْتُكَ﴾ أصلها: ليس، لكنه لما سُكنت السين حذفت الياء؛ لأنها حرف لين، وحرف اللين عند التقاء الساكنين يحذف، كما قال ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ :

إِنْ مَا جِئْنَاكَ النَّبِيَّ أَكْثَرَ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا فَحَذَفْهُ اسْتَحَقَّ
 وقوله: ﴿لَسَنَّا كَأَكْثَرٍ﴾ يعني أن زوجات الرسول ﷺ لسن كأحد يقول المؤلف: [كجماعة

﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ [، وهذا القول فيه نظر؛ لأن (أحد) تطلق على الفرد، يعني: ليس هناك أحد من النساء مثلكن، أي: لا تشبهن أحداً.

وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي: سواكن، ﴿إِنْ أَتَيْتُنَّ﴾ [الله فإنكن أعظم]، يعني: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، والمراد بالشرط: هو الحث والإغراء على التقوى، يعني: إن كنتن متقيات لله حقيقة، فلا تقسن أنفسكن بغيركن، فلستن كأحد من النساء، لما هن من المزية بالاتصال برسول الله ﷺ، فكان عليهن من حماية فراشه، أعظم مما على غيرهن من حماية فراش أزواجهن، لعظم حق النبي ﷺ، وعلو مرتبته، فقوله: ﴿إِنْ أَتَيْتُنَّ﴾ المراد بالشرط هنا: الحث والإغراء على تقوى الله - عز وجل - حتى لا يقسن أنفسهن بغيرهن، فالفرق عظيم بين فراش النبي ﷺ، وفراش غيره؛ ولهذا من قذف زوجة من زوجات الرسول ﷺ، بالزنا كان كافراً، ومن قذف زوجة غيره لم يكن كافراً؛ لأن قذف زوجة من زوجات الرسول ﷺ معناه الطعن في رسول الله ﷺ وأنه - والعباد بالله - خبيث؛ لأن الله يقول: ﴿كُفِّشْتُمُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُوثِ لِلْخَيْثِثِ﴾ [النور: ٢٦]

فعلی هذا: تكون حماية فراش النبي ﷺ أعظم وجوباً من حماية فراش غيره، ولهذا قال: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾.

قوله: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ قال: [للرجال]، والخضوع: بمعنى التظامن والذل والخنوع، فالمعنى لا تتظامن، ولا تذللن ولا تخضعن لأحد من الرجال بالقول، يعني: لا يكن قولكن في مخاطبة الرجال رقيقاً وضعيفاً هيناً؛ لأن المرأة فتنة، فإذا خضعت بالقول دب الشيطان بينها وبين الرجل الذي تخاطبه، فمهما كان للإنسان من شرف ونزاهة، فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاضع، فإنها قد تغريه، ولهذا قال النبي ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»^(١)، فالرجل الحازم الفطن الكيس، لا أحد يذهب بعقله مثل ما تذهب المرأة، ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾، بل يجب على المرأة أن تكون عند مخاطبة الرجال من أبعد ما يكون عن الخضوع بالقول، ولين القول، وظرافته، بحيث تؤدي إلى هذا الأمر العظيم، وهو قوله: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ يطمع في ماذا؟ يطمع فيكن، إما بفعل الفاحشة، أو بالتمتع، والتلذذ بخطأبكُن، فإن الإنسان الذي في قلبه مرض، إذا خضعت له امرأة بالقول، فإنه يستمر معها في مخاطبتها، حتى يغريه الشيطان، وربما يحصل بعد ذلك موعد ولقاء وفاحشة، كما يوجد عند كثير من السفهاء الآن، تجد - والعباد بالله - ولا سيما بعد وجود هذه الهواتف - تجده يفتح مثلاً - أي رقم هاتف، فإذا خاطبته امرأة، بدأ معها بالكلام اللين الخاضع حتى يغريه الشيطان بها، ويغريها به، ولهذا قال: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ قال المؤلف: [نفاق].

والصواب: أن المراد بالمرض هنا: مرض الشهوة والتمتع، لا مرض النفاق؛ لأن بعض المنافقين قد لا يكون في نفوسهم هذا الشيء، كما أن بعض المؤمنين قد يكون في قلوبهم هذا الشيء، فالمراد بالمرض هنا: مرض التمتع والتلذذ، بصوت المرأة.

وقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ ﴿قلن﴾ فعل أمر مبني على السكون، لاتصاله بنون النسوة. مع أنك لو قلت: النساء قلن كذا وكذا، صار فعلاً ماضياً، لكن إذا وجهت الأمر إليهن، فقلت: قلن قولاً معروفاً صار فعل أمر، ونجد في الآية أن الله عز وجل لما نهاهن - سبحانه وتعالى - عن الخضوع بالقول، أمرهن بأن يقلن قولاً معروفاً؛ لئلا يظن ظان أن المرأة لا تكلم الرجل مطلقاً، وليس كذلك، بل المرأة مخاطبتها للرجال جائزة، لكن بالقول المعروف.

وقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ قال: [من غير خضوع]، والمراد بالمعروف هل هو المتعارف عليه بين الناس، من مخاطبة الرجال والنساء، أو المراد بالمعروف ما ليس بمنكر؟ المراد: الأخير؛ لأن الأول، لو قلنا: أنه ما يتعارف عليه الناس من الخطاب بين الرجل والمرأة، لكان هذا خاضعاً لاختلاف الأعراف، فيوجد مثلاً من الناس من عرفهم أن المرأة تخاطب الرجل وتضحك إليه وتمازحه كما يوجد الآن مع الأسف في كثير من بلاد المسلمين، المرأة مع الرجل الأجنبي لا تعرفه تجدها تقف معه وتمازحه وتضحك كأنها تخاطب زوجها - والعياذ بالله - وهذا لا شك أنه حرام وأنه دعوة إلى الفجور.

إذن المراد بالمعروف: ما ليس بمنكر، يعني: ما عرفه الشرع وأقره من الكلام الذي يكون بعيداً عن الخضوع بالقول، وعن التمتع والتلذذ به، وقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ قولاً هذه: مصدر، ومعروفاً: صفة، فهي مبنية لنوع هذا القول، وهو أنه القول المعروف، لا القول المنكر، فالمعروف مثل قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فالقول المعروف، ما أقره الشارع، وعرفه.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: الميزة والخصيصة لنساء النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

فإن قلت: ما الحكمة في أنهن لسن كأحد من النساء؟

فالجواب: لأنهن تحت النبي ﷺ الذي هو أطيب الطيبين من الخلق، وقال الله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: ٢٦].

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان قد يشرف بشرف من اتصل به، تؤخذ من شرف أمهات المؤمنين، لاتصالهن بالنبي ﷺ، ولهذا حث النبي ﷺ على الجليس الصالح، وقال: «إِنَّ مَثَلَ

الجلّيس الصّالح كخايل المسك إمّا أن يُجذّبك، وإمّا أن يبيعك، وإمّا أن يُجهد مِنهُ راحة طيبة^(١)، وحذر من جلّيس السوء، يعني: أن الإنسان - بلا شك - يشرف بشرف من يتصل به، وينزل بنزول من يتصل به.

٣- ومن هوائد الآية الكريمة: وجوب التقوى، حتى على زوجات النبي ﷺ لقوله: ﴿إِنْ أَنْفَقْتَ﴾.

٤- ومن هوائدها: تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال، لقوله: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾، فإن قلت: أفلا يكون هذا خاصاً بزوجات الرسول ﷺ لما هن من المكانة والشرف، حتى يُبعدن عن مواضع الفتن، إن قلت هذا، فما الجواب؟

الجواب: أنه إذا كان نساء الرسول ﷺ، وهن أطهر النساء، وأبعدهن عن الفتنة منهيات عن الخضوع بالقول، معللاً ذلك النهي بخوف طمع الذي في قلبه مرض، فإن الحكم يدور مع علته، وجوداً وعدماً، فإذا كان هذا في النساء الطاهرات البرّاءات فغيرهن من باب أولى، وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض، فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول ﷺ وعلى هذا يحرم خضوع المرأة بالقول لأي أحد من الناس، اللهم إلا لمحارمها مع أمن الفتنة أيضاً، حتى مع المحارم؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما مع خضوعها بالقول تحصل الفتنة، ولا سيما المحارم في الرضاع والمصاهرة؛ لأن نفور الطبيعة عن المحارم من الرضاع والمصاهرة، أقل من نفورها عن محارم النسب والقرباة، وهذا أمر مشاهد، ولهذا يجب التحرز من المحارم في الرضاع والمصاهرة، أكثر من التحرز عن المحارم بالنسب.

٥- ومن هوائد الآية الكريمة: أنه لا بأس من مخاطبة النساء للرجال، لكن بالمعروف، هذا يؤخذ من قوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾.

٦- ومن هوائدها: أن صوت المرأة ليس بعورة، خلافاً لمن قال: إنه عورة، من أهل العلم، والصواب: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ ولهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله ﷺ يسألنّه، وحوله أصحابه، ولا ينهاهن عن ذلك، ولو كان صوت المرأة عورة، لنهاهن النبي ﷺ عن الكلام مع حضور الرجال.

٧- ومن هوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن يكون متبّعاً لما جاء به الشرع في أحواله وأقواله، لقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾.

٨- ومن هوائد الآية الكريمة: أن فتنة النساء مرض في القلب، يحتاج فيه الإنسان إلى معالجة، وإلى مداواة، لقوله: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾، وهذا المرض مرض فتاك - نسأل الله

السلامة منه - مرض في القلب، كمرض السرطان في البدن، إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه، وتوفيقه، وتسديده، فإنه يهلك، ولهذا قال الرسول ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»^(١)، فالواجب الحذر من هذا الأمر، وألا يملي الإنسان لنفسه، ويمهلها في هذا الباب.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كان صحيح القلب، فإنه أبعد الناس عن مواضع الفتن، لقوله: ﴿فَيُطَمَعُ أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من جعل الله قلبه صحيحاً فإن المرأة، لا تغريه، بما تفعله من أسباب الفتنة؛ لأنه قال: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾، ولم يقل فلا تخضعن بالقول فيطمع الناس، بل قال: ﴿فَيُطَمَعُ أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾، لكن مع ذلك، لو كان الإنسان صحيح القلب سليماً ثم أحس في نفسه بشيء من الفتنة، فالواجب عليه البعد عن ذلك، لا يقل: إني سليم، إني والحمد لله لا يهمني هذا الأمر، لا يقل هكذا، فإن الإنسان قد يرى نفسه متحصناً بحصن التقوى، ولكن الشيطان يخدعه في مواطن الفتن، ولهذا أمر النبي ﷺ أن من سمع بالدجال أن يتأى عنه، يعني: يبعد، فإن الإنسان يأتيه، وهو يرى أنه مؤمن، فلا يزال يقف له بالشبهات حتى يتبعه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلشَّاكِقِينَ ﴿[الأحزاب: ٣٣، ٣٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَرْنَ﴾ [بكسر القاف وفتحها]، وهو من القرار، وهو البقاء مع السكون والاستقرار، وهو أبلى من قوله: وابقين في بيوتكن؛ لأن القرار بقاء وزيادة مع سكون، ولهذا قال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ من القرار، وأصله: اقررن، بكسر الراء، وفتحها، اقررن، وافرزن، من قررت، بفتح الراء وكسرها، قررت وقررت [نقلت حركة الراء إلى القاف، وحذفت مع همزة الوصل]، فأصل قرن: اقررن، أو اقررن، فالذي حدث نقلت فتحة الراء إلى القاف الساكنة، فصارت هي ساكنة،

وصارت القاف مفتوحة أو مكسورة، ثم حذفت همزة الوصل، فصارت: ﴿وَقَرْنَ﴾. وقوله: ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، ﴿بُيُوتِكُنَّ﴾ هنا للإضافة، ويحتمل أنها للتمليك وأن بيوت زوجات النبي ﷺ ملك لهن، ويحتمل أنها للاختصاص، وأن البيوت ملك لرسول الله ﷺ، فأيهما أقرب؟ الأقرب: أنه للتمليك، بدليل أن النبي ﷺ لما توفي بقيت هذه البيوت لزوجاته، وإن كانت البيوت لرسول الله ﷺ لا تُورث من بعده؛ لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»^(١)، والرافضة يقولون: إن لفظ الحديث، «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» لثلاثا يقولوا: إن الذي تركوه غير صدقة يورث، وإن أبا بكر، وعمر، وبقيّة الصحابة ظلّموا ورثة النبي ﷺ؛ حيث لم يورثوهم.

لكن أهل السنة والجماعة يقولون: كذبتم أيها الرافضة، بل إن لفظ الحديث: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» انتهت الجملة الأولى، ثم قال مبيّناً ماذا يكون مآل المال بعدهم، قال: «ما تركناه صدقة»، والمعنى الذي ذهب إليه الرافضة باطل؛ لأن ما ترك صدقة، لا يورث حتى في غير الأنبياء، فهم محرفون في الحديث لفظاً ومعنى، يقولون: إنا لا نورث الذي تركناه صدقة، معناه مثلاً: إذا وقفنا شيئاً، وجعلناه في سبيل الله، فإننا لا نورث هذا الشيء، إنما نورث الأملاك الأخرى.

وهل هذا خاص بالرسول؟ لا ليس خاصاً بهم، إذن قوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، الأقرب أن الإضافة للتمليك.

وقوله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ قال: [بترك إحدى التاءين من أصله]، ﴿تَبَرَّجْنَ﴾ هل هي فعل مضارع أم فعل ماضٍ؟ فعل مضارع؛ لأن لا الناهية لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وإلا فإن كلمة تبرج، والنساء تبرجن، هذه فعل ماضٍ، لكن في الآية: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ هذا فعل مضارع، يقول المؤلف: [بترك إحدى التاءين] وأصلها: تبرجن، هذا أصلها، وحذف إحدى التاءين في المضارع كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] أي: تتلظى إذن: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلا الناهية.

وقوله: ﴿تَبَرَّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [أي: ما قبل الإسلام]، والتبرج في الأصل مأخوذ من التعلّي والترفع، ومنه البرج: وهو الحصن الرفيع المنيع، كما قال تعالى: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]، وكما قال تعالى: ﴿فَبَارِكْ لِلَّهِ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١] أي: جعل فيها كتلاً عظيمة من النجوم، كالبروج المشيدة.

يقول: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ أي: تتعاليين، وترفعن باللباس وغيره، وقوله: ﴿تَبَرَّجِ الْجَاهِلِيَّةِ

الأول: ﴿ هذا مصدر مبين للنوع بالإضافة إلى الجاهلية، ومعلوم أن المصدر يكون لبيان العدد، والنوع، والتوكيد، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم بالنحو.

وقوله: ﴿ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةُ ﴾ أضافه إلى الجاهلية؛ لأنه مبني على الجهل والسفه؛ لأن المرأة إذا تبرجت، فإن ذلك يعتبر جهلاً منها وسفهاً، ولهذا أضيف إلى الجاهلية، ثم أضيف إلى الأولى، وهل المراد الأولى زمناً، أو الأولى مرتبة، أو كلاهما، يعني: هل المعنى الجاهلية الأولى الأعظم جهلاً من نوعها؟

نقول: كلاهما في الواقع، فهي جاهلية من الطراز الأول من الجهل، وهي جاهلية أولى؛ لأنها سبقت الإسلام، ولا يعني بذلك أنها الجاهلية المباشرة للإسلام؛ لأن الجاهلية المباشرة للإسلام امتداد لجاهلية سبقت منذ زمن بعيد، فالجاهلية الأولى استمرت إلى أن محامها الإسلام بالعلم والتقوى والحمد لله، ولهذا قال: ﴿ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى ﴾، والمراد بالإضافة هنا بيان النوع، وما أقبح نوعاً يكون جهلاً.

وعلى هذا فالمراد به التقييح، أي: تقييح هذا التبرج، وأنه تبرج مبني على الجهل والسفه، والبعد عن الإيثار والعلم والرشد.

﴿ وَلَا تَبْرَجَنَّ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾، أي: [ما قبل الإسلام، من إظهار النساء محاسنهن للرجال] ففي الجاهلية كانت تبرج المرأة، وتخرج بأحسن ما عندها من اللباس والحلي، ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ يَدَيهِنَّ لِجُلُوهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]، هذا التبرج يكون بنوع اللباس، ويكون بالطيب، ويكون بتحسين البدن بالحناء، والتحميم، وتسويد العين بالكحل، وما يسمى عنلنا في الوقت الحاضر بالمكياج، وما يسمى بمنكر المناكير، وعلى هذا فقس، كل هذا من التبرج الذي يعتبر من تبرج الجاهلية الأولى، ولهذا يقول المؤلف: [من إظهار النساء محاسنهن للرجال، والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١]].

رحم الله المؤلف، فإن هذا ليس بصواب منه، فليس في الإسلام إظهار للزينة أبداً، إلا في نوعين: النوع الأول: الإظهار العام لكل أحد، والنوع الثاني: الإظهار الخاص للبعولة والمحارم. أما الإظهار العام: فقوله: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١] المراد بها ظهر منها: ما جرت العادة أنه لا بد من ظهوره، كالجلباب، والعباءة، وما أشبه، ذلك كما فسره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ استثناءً منقطعاً، وليس متصلًا؛ لأن ما ظهر ليس من الزينة، فما ظهر وما جرت العادة بظهوره ولا بد منه، هذا أمر ليس من الزينة، حتى لو سمي زينة ولباساً، فإنه لا بد من ظهوره.

أما الزينة الأخرى التي خصها الله بقوم معينين، فقال: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

لِبُعُولَتِهِمْ أَوْ آبَائِهِمْ ﴿النور: ٣١﴾ وهذه هي الزينة الباطنة، كالثياب التي تكون داخل الجلباب والعباءة، وما أشبه ذلك، وذلك في قوله: ﴿وَلَا يُدْرِكُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ﴾ إلى آخره.

والحاصل: أن التبرج لم يأذن الله فيه أبداً، فالتبرج النهي عنه عام، أما التزين للزوج فهذا أمر مطلوب، فعلى المرأة أن تتجمل لزوجها، لما في ذلك من تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، ولا شك أن المرأة إذا تجملت لزوجها بأنواع الجمال، فإن ذلك يوجب سكونه إليها ومودته لها، فيكون هذا من باب تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج، ولهذا تؤمر المرأة بأن تتجمل لزوجها، كما أن الزوج أيضاً - كما قال بعض السلف -: من حقها علي أن أنجمل لها، كما أن من حقي عليها أن تتجمل لي - أما أن يأتي الزوج لزوجته لابس الخيشة، وما أشبه ذلك، ويريد منها أن تلائمه، يقول لها: لماذا ما تتجملين لي؟ وهو يلبس أردأ اللباس، هذا من غير العدل، فالإنسان يجب عليه أن يراعي العدل، في كل معاملاته.

وقوله: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾، آيتين بها مستقيمة، وذلك بفعل شرطها، وأركانها، وواجباتها، ومستحباتها، لكن الإتيان في الثلاثة الأولى على سبيل الوجوب، وبالرابع على سبيل الكمال والاستحباب، وقوله: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ يشمل الفريضة والتافلة.

وقوله: ﴿وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطيتها، والزكاة في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: مال مقدر مخصوص في مال مخصوص، يعني: جزء من أموال مخصوصة، يُدفع لمستحقه.

وقوله: ﴿وَأَتَيْنَ﴾ تنصب مفعولين؛ لأنها من باب كسا وأعطى، فالمفعول الأول: الزكاة، والمفعول الثاني: محذوف، أي: مستحقها، أي: آتين الزكاة لمستحقها؛ لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا ينفع، كما لو صلى الإنسان في غير الوقت.

وقوله: ﴿وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ﴾ بعد الأمر بإقامة الصلاة، فيه دليل على تأكيد الزكاة، وهل يلزم منه: أن أمهات المؤمنين، عندهن مال يزكينه؟

إذا قلنا: لا يلزم، صار توجيه الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللغو، لأنهن سيقلن: ما عندنا مال، أو يقال: أمرن بإيتاء الزكاة، إما التزاماً، وإما إعطاءً بالفعل؛ التزاماً إذا لم يكن عندهن شيء، وإعطاءً بالفعل: إذا كان عندهن شيء، ولا شك أن عندهن ما تجب الزكاة فيه، أو عند بعضهم من الحل، كما في حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوصاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله: أكثر هو؟ قال: «إِذَا أَدَّتْ زَكَاةَهُ فَلَيْسَ بِكَثْرٍ»^(١) فهن عندهن ما يزكين به، قد لا يكون دراهم

ودنانير، ولكن من الحلي.

وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الطاعة، قال العلماء: هي موافقة الأمر، يعني: عدم المعصية توافق أمر المطاع إن كان مطلوباً بالفعل، وإن كان منهيّاً عنه بالترك.

وقوله: ﴿وَرَسُولَهُ﴾ عطف طاعة رسوله على طاعة الله بالواو؛ لأن طاعة الرسول ﷺ، من طاعة الله، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وقد سبق لنا أن قلنا مراراً وتكراراً: إن المسائل الشرعية يجوز أن يقرن فيها بين الله وبين الرسول ﷺ؛ لأن ما جاء به النبي ﷺ من المسائل الشرعية هو مما أمر الله به.

فقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ هل المراد به هنا طاعة التعبد، أو المراد بها عدم المخالفة، أما بالنسبة لطاعة الله فهي طاعة التعبد، والتذلل، ورجاء الثواب، والخوف من العقاب، وأما طاعة الرسول ﷺ فإنها طاعة بمعنى: موافقة الأمر سواء كان فيما يأمر به من الشرع، أو فيما يأمر به من حوائج الخاصة؛ لأن الرسول ﷺ يوجه الأمر إلى أهله، إما على سبيل العبادة بما أمره الله به، وإما على سبيل الأمور الخاصة المتعلقة به.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ قال: [أَهْلَ الْبَيْتِ] أي: نساء النبي ﷺ.

قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ﴾ [إِنَّمَا] أداة حصر، والحصر يقول العلماء: معناه إثبات الحكم بالمذكور، ونفيه عما سواه، والحصر هنا: حقيقي إضافي.

والحصر أربعة أقسام: إضافي أو حقيقي، أو إضافي حقيقي، أو لا إضافي ولا حقيقي. الإضافي: هو الذي لا يكون محصوراً بحسب الواقع في هذا الشيء، والحقيقي: هو الذي يكون محصوراً في هذا الشيء بحسب الواقع، فإذا قلت: لا طالب يلتفت إلا خالد، هل هذا حصر حقيقي أم إضافي؟ ننظر إن لم يلتفت غيره فهو حقيقي، وإن التفت غيره فهو إضافي، وفائدة الإضافي: كأن هذا الرجل لكثرة التفاته، لا يلتفت أحد سواه، كما لو قلت: لا شجاع إلا خالد، فهذا الحصر إضافي؛ لأنه يوجد شجعان كثيرون غير خالد بن الوليد رضي الله عنه أما أن تقول: لا خاتم للأنبياء إلا محمد ﷺ، فهذا حصر حقيقي.

إذن هنا قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ هل الله - عز وجل - لا يريد بأهل البيت إلا ذلك؟

الجواب: لا، يريد الله ليذهب عنهم الرجس، ويظهرهم، وأن ينعم عليهم، وأن يغدق عليهم الفضل إلى آخره.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ الإرادة هنا كونية لا شرعية، وهذه هي

الفائدة من اختصاص أهل البيت بذلك، أما إرادة عدم الرجس فهي لكل أحد من الناحية الشرعية، والإرادة كما سبق لنا نوعان: إرادة شرعية وكونية، وهل هما متلازمان؟ لا، قد توجد إحداهما بدون الأخرى، وقد تجتمعان.

فما الفرق بينهما حتى نعرف اجتماعهما وافتراقهما؟

أولاً: الإرادة الكونية تتعلق فيها بحبه الله وفيها لا يحبه، والإرادة الشرعية: فيها يحبه الله فقط، فإذا قلت: يريد شرعاً، فمعناها: يجب.

ثانياً: الإرادة الكونية: يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية: لا يلزم فيها وقوع المراد.

إذن الفرق من وجهين، ننظر الآن، قد تجتمع الإرادتان في شيء، وقد تتفان جميعاً، وقد توجد إحداهما دون الأخرى، فإذا سألنا: ما تقول في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد الله شرعاً أم كوناً؟

الجواب: كوناً وشرعاً، كوناً؛ لأنه وقع، وشرعاً؛ لأن الله يحبه.

أما إيمان أبي لهب فهو غير مراد كوناً، ومراد شرعاً، فالله يريد منه أن يسلم.

ونقول في كفر أبي بكر: غير مراد كوناً ولا شرعاً، غير مراد كوناً؛ لأنه لم يقع، وغير مراد شرعاً؛ لأن الله لا يحبه.

أما كفر أبي لهب فهو غير مراد شرعاً، مراد كوناً، وأي إنسان يكفر، فقد أراد الله كفره كوناً، والأمثلة من القرآن كثيرة، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] من أي الإرادتين هذه الآية؟ من الإرادة الشرعية، لأن الله تعالى قد يعسر على الإنسان، فلو كانت إرادة كونية، لكان في الواقع تكذيب للآية، إذن ﴿يُرِيدُ﴾ هنا بمعنى: يجب الله بكم اليسر ولا يجب العسر، وأما كوناً فإن الله - تعالى - يريد بنا العسر، قال تعالى ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥]، وقال الله - تعالى - عن هود: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: ٣٤]، إن كان يريد الله أن يغويكم، هذه إرادة كونية؛ لأن الله تعالى لا يجب الإغواء، والدليل أنه لا يجب الإغواء قوله تعالى: ﴿يَسِّرْهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٦].

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ اللام هنا: فيها إشكال، يريد لكذا؛ لأن المعروف أن أراد تتعدى بنفسها، لكن هنا جاءت في مفعول يريد، فهل نقول: أردت كذا، أم أردت لكذا؟ الأصوب: أردت كذا.

إذن فاللام هنا زائدة من حيث الإعراب، والتقدير: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، فاللام يقول النحويون: إنها زائدة.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ يقول المؤلف: [الإنتم]، والصواب: أن الرجس هو النجاسة؛ لأن الرجس في الأصل النجس، سواء كان نجاسة معنوية، أو نجاسة حسية، فمن الرجس بالمعنى الحسي: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] هذا حسي، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْفَحْشَاءُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، هذا رجس معنوي، هنا قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ من الرجس المعنوي طبعاً؛ لأن الرجس الحسي، ما أراد الله أن يذهب عنهم، بل هو موجود فيهم، فهم يبولون ويتغوطون، وبولهم نجس، وغائطهم نجس، إذن المراد بالرجس الذي أراد الله أن يذهب عن أهل البيت هو الرجس المعنوي، وهو السافل من الأخلاق والأعمال، قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] الرجس هنا معنوي، فكل خلق، أو عمل سافل، فإنه نجس. وقوله: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أفادنا المؤلف، في قوله: [يا ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾]، أن ﴿أَهْلَ﴾ منصوب على النداء، حُذِفَ منه حرف النداء.

وقوله: يا ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ لا شك أن المراد بأهل البيت نساء الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأن الآيات كلها في سياق الرسول ﷺ

وهل ينافي ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ، من أنه وضع الكساء على علي وفاطمة، والحسن والحسين، وقال: «هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهُمَّ فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا؟»

نقول: لا ينافية؛ لأن هؤلاء أهل البيت، من حيث القرابة، وهؤلاء أهل البيت من حيث الزوجية، فكلهم أهل البيت بلا شك، لا آل علي فقط، بل إن آل البيت أعم من هؤلاء الأربعة؛ لأن آل البيت تشمل كل من تحرم عليه الصدقة من بني هاشم، فدخل فيهم آل علي، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب، وكل من كان من ذرية هاشم، فالرسول ﷺ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فكل من كان من آل هاشم، فإنه من آل البيت، لا تحل له الصدقة.

وعلى هذا نقول: إن تفسيرنا لآل البيت بأنهن زوجات الرسول ﷺ، الذي يعينه السياق؛ خلافاً للرافضة الذين أخرجوا الكلام عن سياقه، وجعلوا كلام الله - عز وجل - عريضاً متفرقاً، فقالوا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ يريد بهم: آل البيت الأربعة فقط، وأما زوجات الرسول ﷺ، فإن الله لا يريد أن يذهب عنهم الرجس، ولهذا يرمون عائشة بالفاحشة، - والعياذ بالله - ولا يبالون بذلك.

أقول: إن قوله: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ هنا وفي أصحاب الكساء الأربعة، وفي آل البيت الذين لا تحل

لهم الصدقة، كلها لا ينافي بعضها بعضاً، ولذلك كان القول الراجح أن زوجات الرسول ﷺ لا تحمل لمن الصدقة، لقول الرسول ﷺ، «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ^(١)»، وزوجاته بلا شك من آله، كما في هذا الحديث، وعلى هذا فإننا نقول: إنه لا تعارض بين الأدلة.

ونظير ذلك أن الرسول ﷺ سُئل: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: «مَسْجِدِي هَذَا»^(٢) مع أن المسجد الذي أسس من التقوى على أول يوم هو مسجد قباء أيضاً، فكل منهما أسس التقوى من أول يوم، فإن الرسول ﷺ أسس مسجده من أول يوم قديم، وكان الصحابة حُضَر كل واحد يقول: النزول عندي النزول عندي، فيقول: «دَعُوها فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ» يعني: نافتة، فلما وصلت إلى مكان مسجده بركت، فزجرها النبي ﷺ فقامت ثم التفتت يميناً وشمالاً، ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت، فقال النبي ﷺ: «الْمَنْزِلُ هَهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ثُمَّ نَزَلَ، وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب الأنصاري، فذهب إليه، ومن حين أول يوم نزل، وهو شارع في تخطيط المسجد، ولهذا ينبغي للمسؤولين في البلديات، وفي الأوقاف، أن يجعلوا أكبر مهمهم في المخططات الجديدة وضع المساجد، فيُعْتَنَى بها قبل أي شيء.

على كل حال إني أقول: إن وصف الشيء بصفة، ووصف غيره بصفة، لا يقتضي أن يكون ذلك تناقضاً، فلكل منهما له نصيب من هذا الوصف.

وقوله: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (آل) هنا للعهد الذهني، يعني: أهل البيت المعهود المعروف، وهو هذا البيت الطاهر بيت رسول الله ﷺ.

قال: [﴿وَيُطَهَّرُ﴾ منه]، أي: من الرجس ﴿تَطْهِيراً﴾، و﴿تَطْهِيراً﴾ هنا مصدر للفعل السابق، والمراد به التوكيد، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] والتطهير من الرجس أبلغ من ذهاب الرجس؛ لأنه بعد ذهاب الرجس قد يكون له أثر فإذا قال: يذهب ويطهرهم، صار ذلك أبلغ؛ لأنه يذهب ذلك الرجس، ويُطَهَّر مكانه بحيث لا يبقى له أثر، ولا ريب أن بيت الرسول ﷺ أبعد البيوت عن الرجس، وأطهر البيوت من الرجس، وهذا لا يشك فيه مؤمن أبداً، وكل من قدَح في بيت الرسول ﷺ - في زوجاته - فإنه يعتبر قادحاً في الرسول ﷺ؛ لأن الله يقول: ﴿الْغَيْبَتُ لِلْغَيْبِثِ وَالْغَيْبَتُ لِلْغَيْبِثِ وَالْغَيْبَتُ لِلْغَيْبِثِ وَالْغَيْبَتُ لِلْغَيْبِثِ﴾ [النور: ٢٦].

ونحن نعلم علم اليقين أن الله - عز وجل - ما كان ليختار لنيبه إلا أفضل نساء العالمين، بلا شك، وقد ثبت في كتاب الله براءة عائشة رضي الله عنها عما رماها به أصحاب الإفك من المنافقين وغيرهم ممن انخدعوا من المسلمين - عفا الله عنهم -.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٧٢)، وأبو داود (٢٩٨٥)، والنسائي (٢٦٠٩).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٩٨)، والترمذي (٣٠٩٩)، والنسائي (٦٩٧).

وقد قال الله - عز وجل - في حادثة الإفك: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَقُلُّوْنَ يَا أَفْوَاحُ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴿النور: ١٥، ١٦﴾ يعني: هلا إذ سمعتموه ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ يعني: يمتنع غاية الامتناع ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ﴾ تنزيها لك ﴿هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦] انظر كيف قال: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أين التنزيه في هذا الأمر؟ يعني: ننزهك يا ربنا أن يقع ذلك في إحدى أمهات المؤمنين - زوجات خاتم النبيين - ولهذا قال: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ يعني: تنزيها لك أن يقع مثل هذا في زوجات نبيك، - عليه الصلاة والسلام - وهذا التأكيد العظيم، نرى الآن ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهم يريثون منه، والإسلام منهم براء، يقولون: إن عائشة، - والعياذ بالله - بغي، ومع ذلك قد برأها الله - تعالى - في القرآن الكريم.

فمن قذف واحدة من زوجات الرسول ﷺ عائشة أو غيرها، فهو كافر بلا شك، ويجب أن يقتل ولو تاب، وإن تاب توبة نصوحًا، فبينه وبين الله، لكن نحن علينا أن نغار على رسول الله ﷺ، وأن نقتل هذا الذي قذف واحدة من أمهات المؤمنين.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا تَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾.

قوله: ﴿وَأَذْكُرْتَ﴾ الأمر هنا للإرشاد، وبيان المنّة، والفضل من الله تعالى عليهن، ويحتمل أن يكون المراد به: تذكّرُن وتديرن هذا الأمر، واعرفن ما فيه من فضل الله عليكن.

وقوله: ﴿مَا تَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ﴿تَلَىٰ﴾ بمعنى: يُقرأ، والتلاوة نوعان: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، فإذا قلت: تلا كتاب الله حتى أكمله، فالمعنى: اللفظية، وإذا قلت: سجدة التلاوة، فهي التلاوة اللفظية، أما التلاوة المعنوية فهي اتباع القرآن، فتلاه يتلوه، إذا اتبعه، فالتلاوة المعنوية بمعنى: اتباع القرآن في عقائده، وفي أخلاقه، وفي أعماله، هذه التلاوة، فأبيها المقصود الأعظم؟

المقصود الأعظم: هو التلاوة المعنوية، والتلاوة اللفظية لا شك أنها مقصودة، وأن من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لكن المهم هو التلاوة المعنوية فقد قال الله: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّيَذَّبَ عَنْهَا الشَّيْءَ يُرْسِلُ وَيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

وقوله: ﴿مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ آيات الله لا شك أنها القرآن، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ يَنْتَنِي فِي صُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْوَحْيَ﴾ [التكوير: ٤٩] فالآيات، آيات الله هي القرآن، والآيات هنا المراد بها الشرعية، فإن آيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية، وهي ما خلقه الله تعالى ويخلق في هذا الكون، فإن كله آيات علامات على خالقه - عز وجل - لما فيه من بديع الصنعة والنظام الحكيم البالغ، الذي لا يتناقض ولا يتنافر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿مَا أَصْحَابُ اللَّهِ مِنْ قَوْمٍ يُخَالِفُونَ مَا أَدَّبَهُ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَا يُولُونَهُمْ إِذَا دُعِيَ إِلَهُ رَبُّهُمْ وَإِذَا دُعِيَ إِلَهُ رَبُّهُمْ لَوِيتُ إِلَهُهُمْ لَوِيتُ إِلَهُهُمْ وَإِذَا دُعِيَ إِلَهُ رَبُّهُمْ لَوِيتُ إِلَهُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وإذا ذهب كل إله بما خلق، لم يكن الكون منتظمًا؛ لأن كل إله يخلق على ما يريد، ثم لا بد من علو

أحدهما على الآخر؛ لأنها إن ثمانعا، وعجز كل واحد منهما عن الآخر، لم يصح أن يكونا إلهين، وإن غلب أحدهما الآخر، فالمغلوب لا يصح أن يكون إلهًا، وحيثئذ تكون الدلالة العقلية على أنه لا بد من إله واحد فقط، وهو الله - سبحانه وتعالى -.

المهم: أن الآيات الكونية، هي كل ما يخلق الله في الكون، أما الآيات الشرعية فهي ما جاء به الرسل من الوحي، وسميت آيات؛ لأنها علامات على مشرّعها ومنزلها، لما فيها من انتظام المصالح، وانتفاء المفاسد، فإن الشرع كله تحصيل للمصالح، وتقليل للمفاسد، ولذلك ما من شيء يتضمن مصلحة راجحة أو خالصة إلا أمر به الشرع، وما من شيء يتضمن مفسدة خالصة، أو راجحة، إلا نهى عنه الشرع، لكن من المصالح، ما ندركه بعقولنا، ومنها ما لا ندركه، لكننا نعلم علم اليقين أن مقتضى حكمة الله - عز وجل -، والذي من أسماؤه الحكيم، أنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه مصلحة، إما خالصة، وإما راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، إما خالصة وإما راجحة، ولهذا سميت الكتب النازلة من السماء آيات؛ لأنها علامات على من شرعها - سبحانه وتعالى - وعلى من أنزلها، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] ما يجدوا الاختلاف فيه مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، بل اختلافًا كثيرًا وتناقضًا كثيرًا.

وهنا مسألة خارجة عن الموضوع بدأ الناس يفعلونها، وهي أنهم يقسمون بآيات الله، فيقولون: قسمًا بآيات الله ما كان كذا وكذا، أو قسمًا بآيات الله لأفعلن كذا وكذا، فماذا في هذا القسم؟

نقول: فيه تفصيل، فإن قصد الآيات الكونية، فهو حرام؛ لأنه حلف بغير الله، إذا حلف بال مخلوقات، وإن أراد بذلك الآيات الشرعية، فهو حلف بكلمات الله، والحلف بكلمات الله جائز؛ لأن كلمات الله من صفاته، فما هو الغالب على العامة حين يقسمون هذا القسم؟

الغالب فيما أظن: أنها الآيات الشرعية، فإنهم لا يريدون قسمًا بآيات الله، قسمًا بالشمس، وبالقمر، وبالنجوم وبالنهار، هم لا يقصدون هذا، بل يريدون بذلك القرآن، وحيثئذ يكون هذا القسم جائزًا باعتبار الدلالة العرفية على المراد به، أما لو نظرنا إلى لفظه فلا بد من التفصيل.

والحكمة التي ذكرت في الآية قال المؤلف: [السنة]، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣] وقال: ﴿وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، والأصل في العطف المغايرة، وإلا فلقاتل أن يقول: إن القرآن الكريم، قد تضمن الحكمة، فيكون تعليم القرآن، تعليم الأحكام، وتعليم حكم الأحكام؛ لأن معرفة أحكام الشريعة أمر عظيم جدًّا، فالإنسان إذا عرف الأحكام الشرعية، يستنير قلبه أكثر، ويقتنع بالأحكام الشرعية أكثر، ويعرف من صفات الله - عز وجل - وحكمه ما هو أكثر، ويستطيع أيضًا أن يقنع

الخصم؛ لأن الخصوم، لو قلت لهم مثلاً: هذا حرام؛ لأن القرآن حرمه، فهو قد لا يكون ممن يؤمن بالقرآن أو يطمئن إليه، لكن إذا كان لديك معرفة بحكم الشريعة، أمكنك أن تقنع هذا الشخص. ولهذا فمعرفة الحكمة - أي: حكمة الشرع - مهمة جداً، بل إن غالب القياس إنما جاء من معرفة الحكمة؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعل جامعة.

وعلى هذا فربما يقول قائل: إن المراد بالحكمة: ما يعلم من أسرار أحكام الشريعة، وحكمها. ولكن أهل العلم من السلف وأئمة الخلف، فسروا الحكمة بأنها السنة.

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا﴾ ﴿لَطِيفًا﴾ قال المؤلف: [بأوليائه، ﴿خَيْرًا﴾ بجميع خلقه، واللطيف فسرهُ أهل الباطل بأنه الذي لا يُدرك لصغره، وكذبوا، وفسره أهل السنة فقالوا: إن اللطيف جاء في كتاب الله معدى باللام، ومعدى بالباء، فقوله: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ ﴿عُدِّي الباء [الشورى: ١٩]، وقوله: ﴿إِنِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠] عدي باللام.

وعلى هذا يكون اللطيف له معنيان:

أحدهما: اللطف للعبد، وهو أن الله - عز وجل - يقدر له مواقع الإحسان بمعنى: أنه يلطف به فيسر له الأمر، ويسهله عليه.

الثاني: اللطيف به أي: بالعبد فهو بمعنى إدراك الأمور الخفية؛ لأن اللطيف معناها: الذي يدرك ما لطف، فمعنى ﴿لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ أي: مدرك لما خفي من أمورهم، ولهذا جمع الله بينها فقال: ﴿لَطِيفًا خَيْرًا﴾ والخير، قال العلماء: هو العالم ببواطن الأمور، يقول ابن القيم في «النونية»، وهي من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه:

وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ تَوْعَانِ

إِذْ رَأَى أَسْرَارَ الْأُمُورِ بِحِكْمَةٍ وَاللُّطْفُ عِنْدَ مَوَاقِعِ الْإِحْسَانِ

فهذا معنى اللطيف، فصار اللطيف له معنيان: اللطيف للعبد، واللطيف به، واللطيف به بمعنى الخير ببواطن أموره، وما لطف من أمره والذي يقدر له من أسرار حكمته، أو من أسرار إحسانه وفضله، ما لا يدركه بعقله.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب قرار المرأة في بيتها، أو نقول مشروعية القرار؛ لأن وجوب القرار، يخالفه ما جاء في السنة من الإذن للنساء بالخروج، لكن بدون تبرج،

وعلى هذا فنقول مشروعيته؛ لأن كلمة مشروعية تتسع للواجب والمستحب.

٢- ومن فوائد الآية أن بيوت أزواج النبي ﷺ ملك لمن، لقوله: ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.

فإن قال قائل: الإضافة هنا للاختصاص وليست للتمليك، كما تقول: السرج للدابة، والمفود للبعير، وهل هي ملكه؟ لا، إذن فبيوت النبي ﷺ له.

نقول: إن الواقع يخالف ذلك؛ لأن هذه البيوت لو كانت للرسول ﷺ، ما بقيت مع أمهات المؤمنين بعد موته، إذن إن النبي ﷺ لا يورث.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة، الفائدة المأخوذة من الإضافة في قوله: ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، فإن فيها الإغراء على لزوم البيت؛ لأنه بيتها وسترها، يعني: كلمة ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، أبلغ من كلمة وقرن في البيوت، فكأنه يقول: هذا البيت ما بني إلا سترًا لك وصونًا، فالزمي هذا البيت الذي من أجلك بُني.

٤- ومن فوائد هذه التحريم تبرج الجاهلية، لقوله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

٥- ومن فوائد هذه، جواز التبرج إذا كان مبنياً على العلم والسنة؛ لأن المنهي عنه هو تبرج الجاهلية، ولهذا يجوز للمرأة أن تتبرج في بعض المواضع، وليس حراماً عليها كل تبرج.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة ذم الجهل، لقوله: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، فإن نسبة هذا إلى الجهل، لا شك أنه يراد به التنبيه.

٧- ومن فوائد هذه، مدح ما كان مبنياً على العلم؛ لأن ذم الضد يدل على مدح ضده، كما قيل: (ويضدها تتبين الأشياء)، فإذا كان التبرج مبنياً على الجهل كان مذموماً؛ لأن ما بني على العلم ليس بمذموم.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي عند الإغراء أو التحذير، أن يذكر كل وصف يستلزم الإغراء والتحذير، لقوله: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾. والأولى كما قلنا هي الأولى نوعاً.

٩- ومن فوائد هذه، وجوب إقامة الصلاة على النساء، كما هو واجب على الرجال، لقوله: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾، ووجوب الزكاة؛ لقوله: ﴿وَأَتِينَ الزَّكَاةَ﴾.

١٠- ومن فوائد هذه، الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من الموانع عن المحرمات؛ لأنه قال: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ ثم قال: ﴿وَأَقِمْنَ﴾، فدل هذا على أن من أسباب عدم التبرج إقامة الصلاة، ولا ريب في هذا؛ لأن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] ويقول تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥].

١١- ومن فوائد الآية الكريمة، فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تؤخذ من الأمر بهذا، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، وطاعة الله ورسوله يدخل فيها إقام الصلاة وإيتاء

الزكاة، فالنص على بعض أفراد العام، يدل على العناية به، سواء تقدم الخاص، أو تأخر، فمثلاً قوله: ﴿يَتْلَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، هذا تقدم الخاص على العام، وقوله: ﴿أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ثم قال: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾. وقوله: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] هذا من باب تقدم العام على الخاص، وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، فإنه يدل على العناية بالخاص، ولهذا نص عليه من بين أفراد العام.

١٢- ومن هوائدها، وجوب طاعة الله ورسوله، لقوله: ﴿وَاطِيعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.

١٣- ومن هوائدها، أن طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله، للعطف بالواو الدالة على الاشتراك، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

١٤- ومن هوائدها، أن الله - عز وجل - أراد بحكمته البالغة، أن يذهب الرجس عن آل البيت، لقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.

١٥- ومن هوائدها الآية الكريمة: أن الخضوع بالقول، وتبرج الجاهلية من الرجس، وأن القرار في البيوت، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، من أسباب زوال الرجس؛ لأن ما تقدم أوامر ونواهيه، بين الله أنه إنما أمر بها ونهى عنها من أجل أن يذهب عن هذا البيت الرجس.

١٦- ومن هوائدها، أن زوجات الإنسان من آل بيته، فإذا قال: هذا وقف على آل بيتي، شمل النساء، وإذا قال: في الأضحية: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، شمل النساء؛ لأن الله - تعالى - جعل زوجات الرسول ﷺ، من آل بيته.

١٧- ومن هوائدها الآية الكريمة تفخيم هذا البيت، وتعظيمه، لقوله: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ لأن (آل) للعهد الذهني، كأن هذا البيت معهود معلوم بأذهان الناس، لا يغيب عنها، لما لهذا البيت من المكانة الرفيعة، والخصلة الحميدة.

١٨- ومن هوائدها أيضاً، أن الله أراد أن يذهب الرجس، وأثر الرجس أيضاً، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَيُطَهِّرُكَ تَطْهِيراً﴾، وهذا فوق ذهاب الرجس؛ لأننا لو ضربنا هذا بمثال حسي وقلنا: إن هذا الثوب تلطخ بنجاسة، فحككنا هذه النجاسة حتى زالت عينها، فهذا يسمى إذهاب الرجس، فإذا صببنا الماء، حتى نظف المكان تماماً، وزال الأثر، صار ذلك تطهيراً، ولهذا جاء في الحديث الصحيح، في دعاء الاستفتاح «اللَّهُمَّ بَاعِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ

بالماء والتلج والبرد^(١) فذكر المباحة، أولاً قبل التلبس بالخطيئة، ثم ذكر التنقية من الخطيئة بعد التلبس بها، ثم ذكر أبلغ من ذلك، وهو الغسل، أي: غسل هذه الخطيئة وآثارها بالماء، والتلج والبرد.

والحاصل أننا نقول: إن قوله: ﴿وَيُطَهِّرُ تَطْهِيراً﴾ هذا فوق إذهاب الرجس.

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الإرادة لله، لقوله: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.

٢٠ - ومن فوائدها: أن البيت المطهر من الرجس، سواء كان بيت الرسول ﷺ، أو غيره من البيوت يعتبر من أفضل البيوت، ويعتبر تطهيره من أكبر النعم عليه، وهذا يؤخذ من أن الله امتن بذلك على آل بيت الرسول ﷺ، وهذا شيء معلوم في الناس، فالتناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن الناس معدن خبيث، ومن الناس معدن طيب، ولهذا لو أن أحداً تلبس برجس من الأرجاس، وهو من حمولة طيبة، من قبيلة طيبة مثلاً، فالتناس يستغربونه، ويستنكرونه، ويرون هذا أشد، لكن لو أن هناك أحداً تلبس برجس من الأرجاس، وهو من قبيلة معروفة بذلك، فالتناس لا يستغربون، بل يقولون: إن الغصن من الشجرة، وما هو بغريب أن يفعل هذا الفعل؛ لأن آباءه، وإخوانه، وأعمامه، وما أشبه ذلك فعلوا مثله، ولا شك أن الله إذا من على آل بيت من البيوت بالتطهير والكرم، والنظافة والزهادة، فإن ذلك من نعمة الله عليه.

واعلم أن الله قد يجعل على يد الشخص الواحد طهارة كل قبيلته، كما هو مشاهد، يخرج رجل واحد صالح مصلح ينذر عشيرته الأقرين، ويحرص على دعوتهم إلى الحق، فيصلح الله تعالى على يديه كل قبيلته، إذا جاء ذلك بإخلاص، وامتنال لأمره - سبحانه وتعالى - في قوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

ولكن! الإنسان الآن لا يتفقد أهله الذين في بيته، ولا يتفقد قرابته الذين هم خارج بيته، هذا هو الواقع؛ لأن الناس الآن غاية ما يتواصلون به - إن تواصلوا - في الأمور الدنيوية، لكن هدايا الدين، ما أقلهم، وإن كان - والحمد لله - يوجد - من إذا رأى في بيت أقرابه ما يكره، ينصحهم ويرشدهم، ويبين لهم ذلك، وربما بعض الناس يهجرهم، فما يذهب إليهم، كل هذا من أجل الحرص على تقويمهم.

ثم قال عز وجل: ﴿وَأَذْكُرْ مَا يَنْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ بَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية: تذكير أمهات المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، لقوله:

﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾.

٢- ومن فوائدها، أن مَنْ أعطاه الله علماً، كان طلب الاستقامة منه أوكد وأوثق، إذا أتى الله الإنسان علماً، فإنه يطلب منه من الاستقامة أكثر ممن لم يؤت علماً؛ لأنه قال: ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ﴾، فليس عليك قاصر في العلم، بل إن العلم يُتلى في بيوتكن.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن البيت الذي يُتلى فيه كتاب الله خير من البيت الذي لا يتلى في كتاب الله، لقوله: ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»^(١) يعني: لا تجعلوها مثل القبور، وفي الحديث: «أَفْضَلُ صَلَاةٍ الْمَرْءُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»^(٢)، وكان من هدي الصحابة ~~عليهم~~ أنه يسمع لبيوتهم من تلاوة كتاب الله دوي كدوي النحل، من قراءة كتاب الله تعالى في البيوت.

٤- ومن فوائدها، أن القرآن من آيات الله، لقوله: ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾، وقد سبق في التفسير بيان كونه من آيات الله - عز وجل - لما يتضمن عليه من المصالح، والحكم والأسرار.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا قرنت الحكمة بالكتاب، فالمراد بها السنة؛ لأن السنة - أيضاً - تتضمن الحكمة، والله - عز وجل - لم يصف السنة بالحكمة؛ لأن القرآن ليس فيه حكمة، ولكن لما كان القرآن من عند الله، وهو وكلام الله، فإن احتمال ألا يتضمن الحكمة بعيد جداً، لكن لما كانت السنة من كلام الرسول ﷺ، فإن كلام البشر قد يردُّ عليه احتمال ألا يكون مشتملاً على الحكمة، فيبين الله - عز وجل - أن السنة حكمة، وإن كانت من كلام الرسول ﷺ، أو من فعله، فإنها حكمة؛ لأنها موافقة للصواب.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: اللطيف والخبير.

٧- ومن فوائدها، أن ﴿كَانَ﴾ في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ مسلوبة الدلالة على الزمان، وإنما يراد بها: اتصاف المبتدأ، أو الاسم بالخبر، بقطع النظر عن الزمان، إذن الفائدة منها: تحقق الاتصاف بهذا الوصف، يعني: قد تحقق ذلك في حقه، وهو أنه - سبحانه وتعالى - لطيف خبير.

٨- ومن فوائدها، ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله - عز وجل - من اللطف والخبرة.

٩- ومن فوائدها، أن فيها ردّاً على هؤلاء الذين ينكرون السنة، ويقولون: إننا نأخذ بالكتاب فقط، وفيه رد على آخرين يقابلونهم، يأخذون بالسنة، ولا يأخذون بالقرآن، لأنه يوجد أناس الآن يعتنون بالسنة، اعتناءً عظيماً، حتى إنهم يغوصون على أشياء قد لا تكون صحيحة، ويأتون بها،

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٤٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٢٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١).

لكن لو غلطهم في القرآن لا يعرفون شيئاً في القرآن، لا في تفسيره، ولا في إعرابه، ولا في شيء منه أبداً، بينما هم في السنة، يذهبون ليلهم ونهارهم في ذلك، وهذا خطأ، لأنه أول ما يجب، أن نتعلم القرآن، ثم بعد ذلك السنة؛ لأن القرآن هو الأصل.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥]

❖ التفسير ❖

إن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية، والأحكام العملية، أكثر مما يتحدث مخاطباً الرجال؛ لأن الرجال أشرف من النساء، ولأن الرجال قوامون على النساء، فإذا صلح الرجال، صلحت النساء؛ ولأنه إذا اجتمع جنسان، فإنه يغلب أشرفهما وأعلامهما، فلهذا أكثر الخطابات الواردة في القرآن، توجه إلى الرجال، لهذه الأسباب الثلاثة ولغيرها، لكن في بعض الآيات تذكر الأحكام للرجال والنساء، إما على سبيل التفصيل، والتوفيق وإما على سبيل الإجمال، مثال الأول قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ومثال الثاني، قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، فإن في هذا إجمالاً: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ﴾.

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلم إنما يتكلم عن الرجال، ولا يذكر النساء، فأنزل الله هذه الآية.

قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ هذه «إن» التوكيدية، التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر.
قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ تقديم الذكور يدل على شرف الذكور، وهذا أمر لا يمتري فيه عاقل، لكن لما جاء الغرب الخبيث القبيح المقلوب فطرة، ودينًا، وصار يقدم النساء من أجل إثارة الفتنة بهن، وتشريفهن على الرجال، تبعه الذين يتبعون صيحة كل ناعق، وصاروا يقدمون النساء على الرجال، حتى كانوا لا يُطلقون على النساء إلا كلمة السيدات، يعني: أنهم سيدات للرجال، فقلبوا الحقائق والأوضاع؛ لأن الله - تعالى - قد قلب فطرهم، فعبدوا المادة دون خالقهم، وكذلك تصرفوا في تصرفاتهم هذه، فيجب على المسلمين الحذر والتنبه من مغالطات أولئك الكفرة، لا في هذا ولا في غيره، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ودينهم - والحمد لله - قد بين الله في هذا الكتاب كل شيء.

وقوله: ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة، لأنه يراد به أن يستسلم الإنسان لله ظاهرًا بجوارحه، بلسانه، يديه، برجليه، بعينه، بأذنيه، هذا الاستسلام الظاهر يسمى إسلامًا، وقد يقع من غير المؤمن، فقد يقع من المنافق، وقد يقع من ضعيف الإيمان، قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، وهذا الإسلام مرتبة دون الإيمان؛ لأنه يقع من المؤمن حقًا، ومن المنافق، ومن ضعيف الإيمان، لأن الاستسلام لله بالجوارح الظاهرة.

وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ هذا الاستسلام لله يكون باطنًا، وذلك بالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، ولسنا بحاجة إلى تفسير أحد للإيمان بعد أن فسره النبي ﷺ، حين سأله جبريل: «مَا الْإِيمَانُ؟» قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١)، وتفاصيل هذه الجملة قد تكلمنا عليها مرارًا، وليس هذا موضع بسطه.

إذن فالإيمان هو الاستسلام لله باطنًا، بحيث يؤمن الإنسان بما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته... إلى آخره، والإيمان أعلى من الإسلام، لأن الإيمان يستلزم الإسلام، ولا عكس، فكل مؤمن، لا بد أن يكون مسلمًا، لأنه إذا صلح القلب، صلحت الأعضاء، كما قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(٢).

لكن بعض الناس يعمل المعاصي، ويحتج بقول الرسول ﷺ: «التَّقْوَى هَاهُنَا» وإذا قلت له:

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

يا أخي اتق الله، صَلِّ، اتق الله، لا تخلق اللحية، اتق الله، اترك الغيبة، وما أشبه ذلك، يقول لك التقوى هاهنا، فكيف نرد عليه؟ نقول له: لو اتقى ما هاهنا لانتقى ما هاهنا، يعني لو اتقى الباطن، لانتقى الظاهر، لأن الرسول ﷺ، يقول: «إِذَا صَلَّحْتَ صَلَّحَ»، فجعل الأمر جملة شرطية، والمعروف في اللغة، والعرف، والشرع: أن الجملة الشرطية، يتحقق فيها المشروط، إذا تحقق الشرط.

قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ لم يشرحها المؤلف.
وقوله: ﴿وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ﴾ يقول المؤلف: [المطيعات]، الله يغفر له، كان عليه أن يقول: ﴿وَالْقَنِينَ﴾ المطيعين، وسيعلم بمقتضى الفهم أن القانتات أيضًا مطيعات.
والقنوت: ليس مطلق الطاعة، كما يفهم من كلام المؤلف، ولكنه الطاعة بدوام، وذل وسكون، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، ولما نزلت هذه الآية، أمروا بالسكوت، وثبوا عن الكلام، فدل هذا على أن القنوت ليس مجرد فعل الطاعة، بل هو طاعة مع ذل وخضوع ودوام.

والقنوت أعلى مما سبقه، لأن القانت معه الإيذان والإسلام، كما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ۖ إِنَّهُ لَا يُبْلِ سَاجِدًا ۖ وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ۖ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ﴾ [الزمر: 49].

قال الله: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ [في الإيذان]، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الأصل في معنى الصدق، مثل أن أقول لك: إن هذه المروحة تعمل - هذا صدق -؛ لأنه إخبار بما يطابق الواقع، ولو قلت: إن هذه المروحة لا تعمل، لم يكن صدقًا، لأنه إخبار بما يخالف الواقع، ولكن الصدق، هل هو في القول فقط، أو يكون الصدق في القول والعمل والعقيدة؟

الجواب: الأخير، يكون الصدق في القول، والعمل، والعقيدة، يكون الصدق في العقيدة: بأن يكون الإنسان صادق الإخلاص لله - عز وجل - في كل أفعاله، صادق العقيدة، بحيث تكون مطابقة لما جاء به الشرع، ويكون الصدق كذلك في الأقوال: ألا يقول إلا صدقًا، وإن كان الأمر عليه قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: 135]، وانظر إلى نتيجة الصدق في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك، والمنافقون كانوا يأتون للرسول، ويقولون لنا عذر، ولنا عذر، فيستغفر لهم، ويكفل سرائرهم إلى الله، لكن هؤلاء صدقوا، فخلفوا عن الحكم عليهم بما حكم على المنافقين، وليس المراد أنهم خلفوا عن الغزوة، ولو كان كذلك لقال: الذين تخلفوا، وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، هؤلاء صدقوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأشد من تكلم، وأبين من تكلم من هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك، لأنه أشدهم ~~خلفًا~~، تكلم كلامًا عجيبيًا،

ويحسن مراجعة قصتهم^(١)، لأنها في الحقيقة تزيد في الإيثار؛ لأن هؤلاء صدقوا فكانت نتيجة صدقهم، أن الله أنزل فيهم كتاباً، يتلى إلى يوم القيامة في مدحهم، والثناء عليهم، حتى قال الله للناس كلهم قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

أما الآخرون، قال: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُتَصَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ جَرَاءً يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٩٥]، انظر الفرق بين الأمرين، هؤلاء كذبوا، فأرجسوا - والعياذ بالله - وهؤلاء صدقوا فرفعوا، ﴿فَعَلَيْكَ بِالصَّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَخَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا﴾.

فالهم: أن الصادقين، والصادقات نقول: في الإيثار، والقول، والعمل، والصدق في العمل أن يكون مطابقاً للباطن، فلا تعمل رياءً ولا سُمعةً، ولا مصانعةً، ولا مجاملةً، ولا لأجل شيء من الدنيا، مثال ذلك: رجل أخرج من جيبه ألف درهم وتصدق بها؛ لأن الناس يشاهدونه، فقال: أريد أن يقول الناس ما أكرم فلان، هل صدق في فعله؟ والظاهر في فعله أنه الله، صادق، لكن حقيقة أمره العكس فكان كاذباً.

ومن الصدق في الأعمال: متابعة الرسول ﷺ، فإنها دليل على صدق حجة الإنسان لله، ورسوله قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، فصار الصدق في العقيدة، وفي القول، والعمل، وما هو الصدق في الأصل؟ إذا قال لك إنسان قد طلع الفجر، فنظرت فإذا الفجر طالع، فقال لك آخر: إن الفجر لم يطلع، فنظرت فإذا هو طالع، إذن ما هو الصدق والكذب؟ الصدق: هو الإخبار بما يطابق الواقع، والصدق في العقيدة: هو الإخلاص لله، وأن يكون ما يعتقده مطابقاً لما جاء به الشرع، والصدق في القول: هو الإخبار بما يطابق الواقع، ولو كان على نفسك، يقول واحد: إن الكذب منجى، فإذا فعلت جريمة، وسألك أحد، فقلت: ما فعلت، تنجو، قال له الثاني: لكن الصدق أنجى، فأيهما أصح؟ الأخير، أنت إذا كذبت، وقدر أنك نجوت، فإن العاقبة وخيمة، لكن إذا صدقت، وقدر أنك عوقبت، فإن العاقبة حميدة. والصدق في العمل: أن يكون مطابقاً لما في الباطن في القلب، بحيث يتطابق الظاهر والباطن.

وقوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ لما كان الصدق قد يترتب عليه من مجاهدة النفس ما يترتب؛ لأن إخبار الإنسان بالصدق، ولا سيما عن نفسه أمر صعب، أعقبه بذكر الصبر، كأنه يقول: اصدق واصبر على صدقك، والصبر في اللغة: الحبس، ومنه قولهم: وكل صبراً يعني: حبساً، وفي الشرع: حبس النفس عن الكراهة لحكم الله - عز وجل - والتضجر منه، فقولنا:

(الحكم الله) يشمل الحكم الكوني، والحكم الشرعي، وهذا التعريف يشمل أنواع الصبر الثلاثة التي تكلم عليها أهل العلم، حيث قالوا: إن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فنحن إذا قلنا حبس النفس التسخط والكراهة لحكم الله، يشمل الأنواع الثلاثة.

ونقول: إن الكوني يتعلق بالصبر على أقدار الله، والشرعي يتعلق بالصبر على طاعة الله، وعن معصيته. والصبر على طاعة الله، هو أعلى أنواع الصبر؛ لأنه صبر النفس على عمل وحركة وتعب، والصبر عن معصية الله دونه في المرتبة؛ لأن فيه حبسًا للنفس عما تشتبهه، من أجل أنه معصية الله - عز وجل - لكن هل فيه عمل كالصبر على طاعة الله؟ ليس فيه عمل، ما فيه إلا كف النفس عن هذا المحرم، وبهذا تميز الصبر على طاعة الله عن الصبر عن معصيته؛ لأن في كل منهما جهادًا للنفس، لكن الصبر على الطاعة فيه تكليف النفس بالعمل، وهذا ليس فيه تكليف للنفس على العمل، ولكن فيه الكف عن معصية الله؛ ولهذا كان دون الأول في المرتبة، ولكننا نحن نقول دون الأول في المرتبة، باعتبار نفس النوع، لا باعتبار الصابرين، لأن بعض الصابرين يعاني من المشقة من الصبر على معصية الله، أكثر مما يعاني من الصبر على طاعة الله.

فلو فرضنا أن رجلًا تساوره نفسه، وتدعوه إلى فعل الفاحشة بضغط شديد، ولكنه عندما يصلي، يجد نفسه مستريحًا دون معاناة، ولا مشقة، لا شك أن معاناته الأولى أشد، ولكن نحن نتكلم عن أنواع الصبر من حيث هي نوع، بقطع النظر عن الصابر، وما يتعلق بحاله.

أما القسم الثالث: فهو صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا أدنى أنواع الصبر، لأنه صبر على ما لا فعل للإنسان فيه، صبر على فعل ليس من فعله، ولا من مقدوره، لكن الصبر على الطاعة، وعن المعصية من مقدوره، لكن الصبر على أقدار الله ليس من مقدوره، فهو صبر على أمر ليس بمقدوره، لهذا كان أدنى منه، ولهذا قال بعض أهل السلف في المصاب: (إِنَّمَا أَنْ يَصْبِرَ صَبْرَ الْكَرَامِ، أَوْ يَسْلُوَ سُلُوَ الْبَهَائِمِ)، وهذا صحيح، من منا لم يصب بيده، أو أهله أو ماله، ثم تكون المصيبة عظيمة جدًا، وبعد مضي مدة من الزمان ينساها، كأنها ليس بشيء، ولهذا قال النبي ﷺ: (إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى) ^(١) هذا حقيقة الصبر، أما بعد ذلك تبرد النفس، وتلهى بها يحدث لها من شئونها بحياتها، حتى تسلى، وكأن شيئًا لم يحدث.

إذن الصبر ثلاثة، الأول: على طاعة الله، والثاني: عن معصية الله، والثالث: على أقدار الله، فصبر أيوب عليه السلام على ما مسه من الضر من باب الصبر على أقدار الله، وصبر يوسف عن فعل الفاحشة في امرأة العزيز صبر عن معصية الله، وصبر يوسف على ما ناله من ألم السجن

وأذيته، صبر على أقدار الله المؤلمة، لكن هل ليوسف صبر على طاعة الله؟ نعم دعوته لأهل السجن إلى عبادة الله، وإلى توحيده، من الصبر على طاعة الله، فاجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة، وهكذا تكون أنواع الصبر الثلاثة لكثير من عباد الله، فالرسول ﷺ صبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره، وهذا شيء كثير.

إذن الصبر هل هو واجب أو مستحب؟ الصبر واجب، لأننا قلنا: الصبر حبس النفس عن التسخط والكرهية لأحكام الله، ما قلنا لشريعة الله، فالصبر إذن واجب، وفيه أجرٌ كثير، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]، ولهذا قال الله في الصوم: ﴿كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ﴾^(١)؛ لأن الصوم حقيقة اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة، صبر على طاعة الله؛ لأنه صبر على الصوم، وحبس نفسه على الرضا به فصام، وصبر عن معصية الله، لأن الصائم مأمور أن يجتنب أشياء كثيرة، فاجتنب، وصبر على أقدار الله، لأنك إذا صمت جعت وعطشت وتأملت من هذا الجوع والعطش؛ إذن ففيه صبر على أقدار الله المؤلمة، وبذلك يكون الصوم يشمل أنواع الصبر الثلاثة.

قال المؤلف: [وَالصَّابِرِينَ] على الطاعات، أقول في هذا نقص، والصواب: الصابرين على الطاعات وعن المعاصي، وعن أقدار الله المؤلمة، لأن حكم الله عام أعم مما قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ . لطيفة: من يقول: أنا صابر، ثم لا يصبر، فإنه لا ينال تلك المرتبة، ولهذا كان الرسول ﷺ يناله من أقدار الله المؤلمة أكثر من غيره، كما ثبت: «إِنَّهُ يُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ الرَّجُلَانِ»^(٢)، بمعنى أنه يصاب بالحمى، كما يصاب الرجلان، وفي سَكَرَاتِ الموت شُدُّ عليه، من أجل أن تتم له مرتبة الصابرين، حتى ينال أعلاها.

وقوله تعالى: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ يقول المؤلف: [المتواضعين]، فالخاشع المتواضع المتطامن، وضده المتعال المستكبر، فالخشوع إذن: تطامن وخضوع، وتواضع، وهو من أعلى مراتب الإيمان، ومن أكمل أحوال القلب، والخشوع له مواضع منها: الخشوع في الصلاة، وفسره العلماء بأنه: سكون في القلب يتبين على الجوارح.

وبعضهم قال: معنى في النفس، يظهر منه خشوع الأطراف، فهو في القلب، ويظهر أثره على الجوارح، ولهذا يروى عن عمر، أنه رأى رجلاً يعبت بلحيته، وهو يصلي، فقال: (لو سكن قلب هذا، لسكنت جوارحه)، وقد روي مرفوعاً ولا يصح، وإنما هو عن عمر، على ما فيه من ضعف عنه، فالخشوع في الصلاة: هو سكون القلب الذي يظهر أثره على الجوارح، أو معنى يقوم في

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١).

النفس، يظهر منه سكون الأطراف، وهناك - أيضًا - خشوع في بقية الطاعات، بأن يؤديها الإنسان، وهو متواضع متطامن لله - عز وجل -.

ومنه ما حصل لرسول الله ﷺ حين فتح مكة، وانتصر على أهلها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل دخول العال المستكبر، وإنما دخل مطاطاً رأسه، خاضعاً لله - تبارك وتعالى -.

ومنه أيضًا: الخشوع في الحج والعمرة، حيث يؤديها الإنسان بتطامن وذل، وهو يعتقد أنه يعبد الله، فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج، فاعتقد أنك في عبادة، من حين أن تقول: لبيك اللهم لبيك إلى أن تنتهي، ولكننا مع الأسف الشديد لا نشعر بهذا، فتجد الإنسان يتلبس بمحظورات الإحرام، وبغيرها من المحرمات، وليس عنده ذلك إلا من شاء الله.

إذن الخشوع يشمل جميع الطاعات، بأن يؤديها الإنسان بتواضع، وذل، وتطامن، ليس في قلبه استكبار، ولا عجب.

ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع أثناء فعل العبادة، أو بعد فعل العبادة - أيضًا - لأن من الناس من يخشع في العبادة، لكن إذا انتهى منها رأى نفسه في درجة عالية، وأنه مرتفع، وأنه نال درجة ما نالها غيره، وهذا من الإعجاب بالنفس وبالعامل، فالإنسان ينبغي له إذا أدى العبادة، أن يكون كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَقُلُوبُهُمْ رَجُلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، إن نظروا إلى تقصيرهم خافوا، وإن نظروا إلى فضل الله طمعوا.

وقوله: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ المتصدقين: أي الباذلين للصدقة، والصدقة هي بذل المال تقريباً إلى الله - عز وجل - ويشمل الزكاة، فإنها أعلى الصدقات، ويشمل بذل التطوع، كصدقة التطوع، وكالإنفاق على الضيف، وعلى الأهل، وعلى النفس، كل هذا من الصدقة، فما يجعله الإنسان في قم امرأته من الصدقة، وما يأكله من الصدقة، كل شيء من المال تبذله لله - عز وجل - فهو من الصدقة.

وقد يقال: إن المتصدقين أعم من الباذلين لما هم فيها يرضي الله - عز وجل - فيشمل فعل كل خير؛ لأن الرسول ﷺ يقول: «كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَثِيْبُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، أَوْ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَحْمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»^(١)، فإذا أخذنا بهذا العموم صار المتصدقون والمتصدقات، يشمل من قام بأي طاعة من طاعات الله - عز وجل - ولكنه من المعروف: أن المتصدقين، والمتصدقات يتبادر إلى الذهن أنهم الباذلون لما هم فيها يرضي الله - عز وجل -.

وقوله: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ لا حاجة بنا إلى التطويل في تفصيل الصدقات، وما ينبغي للإنسان أن يتصدق به، وهل يجوز أن يتصدق بكل ماله، ويدع عائلته فقراء، أو لا يجوز، فإن هذا له موضع آخر، المهم: أن الله أثنى على المتصدقين، والمتصدقات.

وقوله: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ في الصدقة بذل، وفي الصيام إمساك، والصائمون: هم الذين قاموا بالتعب لله تعالى بالصيام، والصيام: هو التعب لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أنواع:

منه ما هو ركن من أركان الإسلام.

ومنه ما هو واجب وليس بركن.

ومنه ما هو سنة معينة مقيدة.

ومنه ما هو سنة مطلقة.

فالواجب الذي هو فرض من فروض الإسلام، هو صيام رمضان، والواجب الذي ليس من أركان الإسلام وهو صيام الكفارات، ومنه ما هو سنة معينة مقيدة بوقت معين، مثل صيام عاشوراء، وتسع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ومنه ما هو مطلق، مثل أن يصوم الإنسان لله - تعالى - يوماً من الأيام، إلا أنه يُكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة منفرداً، بل إما أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.

والصائمون والصائمات ممسكون عن ملذاتهم وشهواتهم عن الأكل والشرب، والجماع، وما أشبه ذلك، لكن هذه هي الأساسيات في الملاذ، ولهذا قال الله - عز وجل - في الحديث القدسي في الصائم: «يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»^(١)، والصيام ألا يدخل في الصبر؟ بلى، ولكنه عبادة مستقلة بنفسه، متضمن للصبر.

قال تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ قال المؤلف: [عن الحرام]، وهي كلمة جامعة، تشمل حفظ الفرج عن الزنا، وحفظ الفرج عن النظر، وحفظ الفرج عن العمل المحرم الذي هو دون الزنا، وقد بين الله - عز وجل - من يُحفظ عنه الفرج ومن لا يحفظ، فقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾^(٢)، [إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين]^(٣)، فمن أبغى وراء ذلك فأولئك هم العادون^(٤) [المؤمنون: ٥-٧]، فأعلى شيء يحفظ عنه الفرج، هو الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إلا أنه إذا تعلق بذكر سمي لواطاً، واللواط: أعظم من الزنا - والعياذ بالله - لأن اللواط عقوبته الإعدام بكل حال، بل الأصح أن عقوبته القتل بكل حال، سواء كان الفاعل محصناً، أو غير محصن، لكن بشرط أن يكون مكلفاً - أي: بالغاً عاقلاً - فإذا

تلوط ذكر بآخر، وهما بالغان عاقلان، وجب قتلها، وإن لم يكونا محصنين، لكن كيف يقتلان؟
الجواب: اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم، فقيل: يُرجمان بالحجارة، كالزاني المحصن، وقيل: يُلقيان من أعلى مكان في البلد، ويُتبعان بالحجارة، وقيل: يجرقان بالنار، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، حين كتب إلى خالد بن الوليد، لما قال له إن عنده رجلاً يُنكح كما تُنكح المرأة، فكتب إليه أبو بكر أن يجرقه، مبالغة في عقوبته؛ إذ أن أشد ما يكون الخطأ من الفرج، هو الزنا.

كذلك النظر، فيجب أن يحفظ الإنسان فرجه عن النظر، حتى الجنس مع جنسه، لهذا قال النبي ﷺ: «لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ»^(١)، فيجب حفظ العورة عن النظر إلا على الزوجة وما ملكت يمينك.

كذلك حفظ الفرج عن الأفعال المحرمة غير الزنا، واللواط والنظر، كالاستمناء مثلاً، وهو ما يعرف عند الناس: بالعادة السرية، ويكون في الرجال، ويكون في الإناث أيضاً، حتى الإناث يستعملن ذلك! هذه أيضاً محرمة، لا تحل، وذلك لأنها ليس فيها حفظ للفرج، فإن الإنسان الذي يتغنى نيل شهوته بغير امرأته، وما ملكت يمينه، يدخل في قوله تعالى: «فَمَنْ أَتَغْنَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» [المؤمنون: ٧]، فهو حرام بالقرآن، وبالسنة أيضاً، السنة ذكرنا أن من أدلتها قول الرسول ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»، ووجه الدلالة أن الرسول ﷺ أرشد إلى الصوم، وهو أشق من هذه الفعلة، لو كانت هذه الفعلة جائزة، لأرشد إليها الرسول ﷺ، لأنها أسهل وأيسر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (ما خُبرَ النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً)^(٢)، فلما لم يجتز هذا الأيسر، علم أنه إثم محرم.

وقوله: «وَالذِّكْرَيْنِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَيْنِ» ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم، وهو ذكر الله - عز وجل - وهو شامل لكل عبادة، فكل عبادة ذكر الله - عز وجل -، حتى دراسة العلم هي من ذكر الله - عز وجل - ولهذا تسمى حلق العلم، أو مجالس الذكر، فكل عبادة فهي من ذكر الله، وذكر الله - عز وجل - يكون بالقلب ويكون باللسان، ويكون بالجوارح، فبالقلب التفكير، وباللسان النطق، وفي الجوارح: الفعل والعمل، وأياها أفضل، ذكر الله باللسان، أم ذكر الله بالقلب، أم ذكر الله بالجوارح؟

الجواب: ليس هناك شك أن الجمع أفضل، فالقلب وحده لا يكفي، واللسان وحده لا يكفي، والجوارح وحدها لا تكفي، يعني: لو أن إنساناً قال: أتفكر في آيات الله - عز وجل -، وفي أسمائه،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

وصفاته، ولكنه لا يقول: لا إله إلا الله هل يكون مسلماً؟ لا، لا بد أن يقول: لا إله إلا الله، وكذلك بالنسبة للجوارح، لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جداً، لأن المدار على القلب، ولا شك - أيضاً - أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ في تقوية الإيمان، وفي التقرب إلى الله - عز وجل - من الذكر بالجوارح، لأن المدار كله على سلامة القلب، لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال، ولا بالنسبة للجزاء، كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلُغُ الشَّجَرُ ۖ ۝ فَالْمَرْءُ مُوقِنٌ بِوَعْدِ اللَّهِ ۚ﴾ [الطارق: ٩، ١٠].

وذكر الله - عز وجل - يكون مطلقاً في كل وقت، ويكون مقيداً بأحوال، ويكون مقيداً بأماكن، ويكون مقيداً بآزمان، فهو إذن أربعة أنواع.

أما المطلق، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]، هذا في كل وقت وفي كل حال، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢] كما في هذه الآية في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَثُرُوا﴾.

أما المقيد بزمان مثل: أديار الصلوات، وكذلك الدعاء والذكر في أول النهار وفي آخره، ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩].

والمقيد بمكانة: كدخول المسجد، ودخول المنزل، والخروج منه، ورمي الجمرات.

أما المقيد بحال من الأحوال: فهو أيضاً كثير، عند الهَمِّ، والحَزَن، وعند الأكل، والشرب، وما أشبه ذلك فالذكر إما مقيد، وإما مطلق، والله - عز وجل - شرع لعباده ذلك، من أجل أن يكونوا دائماً على ذكر الله - عز وجل - حتى عند لبس الثوب.

قال تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿أَعَدَّ﴾ فعل ماضٍ، ولفظ الجلالة، فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر إن، واسم (إن) المسلمين، وما عطف عليها، وقوله: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي هؤلاء، والميم علامة جمع الذكور، وفيه دلالة واضحة، على تفضيل الرجال على النساء، فلم يقل الله: أعد الله لهم ولهن، ولم يقل أعد الله لهن، وإنما قال: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

وقوله: ﴿أَعَدَّ﴾ بمعنى: هيا، وقوله: ﴿مَغْفِرَةً﴾ المغفرة مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، لأن أصلها من المغفر الذي يوضع على الرأس من أجل اتقاء السهام، والمغفر الذي يوضع على الرأس؛ لاتقاء السهام يحصل به الستر، والوقاية.

إذن المغفرة: هي ستر الذنوب، والتجاوز عنها، ليس هي ستر الذنوب فقط، بل هي ستر مع التجاوز، ستر عن الخلق، وتجاوز عن العقوبة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ يَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قَدْ سَتَرْنَا عَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١).

فقوله: ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ إِنْ بِإِعْدَادِ الْمَغْفِرَةِ، يَسْلُمُونَ مِنَ الْإِثْمِ وَعَوَاقِبِهَا.

وقوله: ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: ثوابًا ذا عظمة في نفسه، وهذا الأجر العظيم هو دخول الجنة، وهو أجر لا يمكن أن يحيط به البشر، لأن الله يقول في حديثه القدسي: «أَخَذْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»، وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، ويقول تعالى: ﴿لَهُمْ تَائِبَاتٌ وَنُكَاحٌ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، هذا الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله - عز وجل - يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات، وإذا كان الله تعالى يبين هذه الصفات، أو يبين القائمين بهذه الصفات، وبين ما أعد لهم من الأجر والثواب، فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس بهذا، أم أن المراد شيء وراء ذلك؟ المراد شيء وراء ذلك، وهو: أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة، حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة.

وقوله: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ كلمة ﴿مَغْفِرَةً﴾ نكرة، فهل نقول: إنها نكرت للتعظيم بدليل عطفها عليها ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أم ماذا؟

الظاهر: أنها نكرت للتعظيم، أي: مغفرة عظيمة كما أن لهم أجرًا عظيمًا، يقول: [﴿مَغْفِرَةً﴾ للمعاصي، ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ على الطاعات]؛ لأن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ جعل المغفرة في مقابل المعاصي، والأجر في مقابل الطاعات، ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ إن قلت لا، أخطأت، وإن قلت نعم، أخطأت، ولكن نقول: تارك المعاصي له ثلاث حالات: إما أن يتركها عجزًا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، وإما أن يتركها؛ لأنها لم تطرأ له على بال، وإما أن يتركها مع كونها على باله، لكن تركها لله - عز وجل -

أما الحالة الأولى: الذي ترك المعصية عجزًا عنها، مع فعل الأسباب الموصلة إليها: فهذا له حكم الفاعل، مثال ذلك: رجل أتى بالسلم ليصعد إلى البيت ليسرق، لكن وهو يصعد سمع صوتًا ونظر إلى حوله فوجد أناسًا، فترك، نقول: هذا له حكم الفاعل عند الله، أما في الدنيا، فلا نقطع يديه، والدليل قول النبي ﷺ: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١) حريصًا وفاعلاً للسبب، ملتي مع الآخر بالسيف، فحكم الرسول ﷺ بالنار؛ لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه.

وأما القسم الثاني: من تركها؛ لأنها لم تطرأ له على بال، مثل: رجل ما سرق، ولا زنا ولا شرب الخمر؛ لأن نفسه ما دعتة إلى ذلك يومًا من الأيام، فالحكم أن هذا ليس له شيء، وليس عليه شيء، لأنه ما فعل إثمًا، ولا تقرب إلى الله بنية، فلا يكون له شيء، ولا عليه شيء.

والقسم الثالث: رجل هم بمعصية، وربما فعل أسبابها، ولكنه تركها لله - عز وجل - عندما تذكر عظمة الله، خشي الله - عز وجل - وخافه، فهذا حكمه: أن له أجرًا على الترك، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى حَسَنَةً كَامِلَةً^(١)»، قال: لَأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ جَرَأَتِي، أي: من أجلي، فإذا تركتها لله فإنك تؤجر على ذلك، ولو أن الإنسان ترك الله بالمعصية، وفعل الأسباب وتركها لا لله، ولا لعباد الله، هل يأثم، أو لا يأثم؟ يعني: واحد هم بالسرقة، وأتى بالسلم، ولما أراد أن يصعد، رجع لنفسه، وقال لماذا تسرق، ما دام الله مغنيك، وعندك مال، وليس بحاجة إلى السرقة، فتركها؟

نقول: هو ليس عليه إثم السرقة، ولا أجر، لكن يأثم على فعل السبب، وهو الظاهر، وإن كانت الغاية لم يصل إليها، لكن نقول هذا السبب الذي فعلت، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَصْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿[الزلزلة: ٧، ٨]، فالأسباب الأولى ما تركها الله، إنما تركها لأنه نظر، أنه ليس بحاجة إلى السرقة، فتركها، فأما السرقة فلا يأثم، وإن كان قد نواها بالأول، لأنه ما فعلها، وأما فعل الأسباب، فإن الأسباب محرمة.

مسألة: رجل ترك المعصية لشرفه، يعني: ترك الزنا مع نيسره؛ لأنه رجل شريف، لا يجب أن يتلوث بهذه الأخلاق السافلة، هل يؤجر أو لا يؤجر؟

الجواب: أما على ترك الزنا، فالظاهر أنه لا يؤجر، لأنه ما تركه الله، وأما على حماية شرفه، فإنه يؤجر؛ لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه، حتى إن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما قال: «هُوَ صَفِيَّةٌ»^(١) على كل حال ما هو يدافع التهمة عن نفسه، لأن هذا شيء بعيد، لكن لثلاث تقع التهمة في أولئك فيهلكوا، ولهذا قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ تَحْرِي الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَرًّا».

فالظاهر لي: أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه، وعلى سمعته، فإنه يؤجر على ذلك؛ لأنه صان نفسه، وفي الحديث: «رَجِمَ اللهُ أَمْرًا كَفَّ الْغِيَّةَ عَنْ نَفْسِهِ»، ولا أدري عن صحته، لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك، والذود عن نفسه، وإزالة التهمة عنها، فإذا كانت هذه نيته، فإنه يؤجر، لكنه لا يؤجر أجر من ترك الزنا لله؛ لأن بينهما فرقاً عظيماً.

المُؤَلِّفُ :

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: التفصيل في ذكر الرجال والنساء، لقوله: **هَٰؤُلَاءِ** **الْمُسْلِمُونَ** **وَالْمُسْلِمَاتُ** **وَالْمُؤْمِنُونَ** **وَالْمُؤْمِنَاتُ** **وَالْقَانِتُونَ** **وَالْقَانِتَاتُ** **وَالصَّادِقُونَ** **وَالصَّادِقَاتُ** **وَالصَّابِرُونَ** **وَالصَّابِرَاتُ** **وَالْخَاشِعُونَ** **وَالْخَاشِعَاتُ** **وَالْمُنْصِبُونَ** **وَالْمُنْصِبَاتُ** **وَالصَّامِتُونَ** **وَالصَّامِتَاتُ**

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

وَالصَّالِحِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٩﴾، وهذا وإن كان موجودًا في القرآن، لكنه قليل.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإسلام غير الإيثار، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، والعطف يقتضي المغايرة، وقد اختلف الناس، هل الإسلام هو الإيثار أو غيره؟

والصواب في ذلك: التفصيل، فإذا أطلق الإسلام، دخل فيه الإيثار، وإذا أطلق الإيثار، دخل فيه الإسلام، ومعنى أطلق: أنه لم يذكر مفردًا، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] يدخل فيه الإيثار ولا شك، وقوله: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٩] يدخل فيه الإسلام ولا شك، وأما إذا ذكرا جميعًا، فإنها يختلفان، ولهذا سأل جبريل النبي ﷺ عن الإسلام، فذكر له أشياء، وسأله عن الإيثار، فذكر له أشياء تخالف الأولى، فإذا ذكرا جميعًا، صار الإيثار في القلب، والإسلام علانية في الجوارح.

لكن الإيثار أكمل، لقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِسْلَامُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، هذا من القرآن، ومن السنة: أن رجلاً أتى عند النبي ﷺ على رجل، فقال: إنه مؤمن، فقال النبي ﷺ: «أَوْ مُسْلِمٌ»^(١)، فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيثار، لأن الرجل كان يمدحه، فقال مؤمن، قال: «أَوْ مُسْلِمٌ»، أظنه كررها، ولهذا نقول: إن الإيثار أعلى من الإسلام، وهو مغاير له إذا ذكرا جميعًا.

٣- ومن فوائد الآية فضيلة الإيثار والإسلام، وكل ما ذكر بعد ذلك، فإن قال قائل: إن الفضل جاء لمن اتصفوا بهذه الصفات كلها، قلنا: لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة، أو لها مجموعة، دل على أن كل واحد منها له فضل، وإلا لما كان لذكرها جميعًا فائدة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة القنوت، لقوله: ﴿وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ﴾.

٥- ومن فوائد هذا أيضًا: فضيلة الصدق، لقوله: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾، وإذا كان الصدق فضيلة، كان ضده - وهو الكذب - رذيلة، فإن النبي ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَسْجُرُ إِلَى الْكَذِبِ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»^(٢).

فإن قلت: أفلا يجوز الكذب الأبيض، نقول: ليس هناك كذب أبيض، كل الكذب أسود، وعند العوام الكذب الأبيض: هو الذي لا يستلزم أكل المال، اكذب كما شئت، لكن لا تأكل أموال الناس بالكذب، ولكن هذا خلاف تحذير النبي ﷺ حين قال: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧)، ومسلم (١٥٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠٧)، والترمذي (١٩٧١)، وأبو داود (٤٩٨٩).

يَتَدَيُّ إِلَى الْفُجُورِ.

مسألة: هل رُخص في شيء من الكذب؟

الجواب: نعم في الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها، لكن بعض أهل العلم يقول: لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقاً، وقال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية، فالتورية كما هو معلوم: صدق من وجه، وكذب باعتبار وجه آخر، فهي باعتبار نية القائل: صدق، وباعتبار ما فهمه المخاطب: كذب، فيقولون: إن عموماً الحديث تدل على الكذب، ويُجمع بينها، وبين الحديث الذي فيه الاستثناء، بأن هذا من باب التورية، وقالوا: إن الإصلاح بين الناس إذا بُني على الكذب، فقد تكون النتيجة فيها بعد عكسية، إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذُكر، فيمكن أن يزيد الشر، ويتقوض الصلح.

وقالوا أيضاً: إن الكذب في الحرب، ربما ينتج نتيجة سيئة، حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل، مثل أن يقال له: إن عندنا جمعاً كثيراً، أو ما أشبه ذلك بدون تورية، فهذا خطأ.

قالوا: وأيضاً حديث الرجل لزوجته، وحديث المرأة لزوجها، هذا أيضاً لو أجزنا الكذب، صارت مشاكل عظيمة، فيأتي الرجل يقول: أنا عندي مليون ريالاً، وعندي مائة سيارة، وما عنده إلا ثيابه، فتكون النتيجة سيئة، فنقول له: أنت كذاب، ولا تصلح زوجاً لي، وكذلك بالعكس الزوجة تحدث زوجها، يقول لها: تخرجي للسوق؟ تقول: ما عمري خرجت، ولا أعرف السوق، ولا أعرف الرجال، فإذا الأمر بالعكس، فيه خطورة.

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المراد بذلك التورية، والتورية لا تجوز إلا في حالين، وهما: الحاجة، أو المصلحة.

وعلى كل حال: ظاهر حديث الاستثناء، أن هذا من الكذب الصريح، وأنه لا بأس به، ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية، يجب أن يقال: هذا من المباح، والمباح إذا تضمن ضرراً، كان حراماً، لأن القاعدة عندنا: كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة، ولهذا ذهب بعض الأصوليين، إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح؛ لأنه مستوي الطرفين، بل لا بد من ترجيح، لكن جمهور العلماء أن المباح ثابت في الشريعة.

والحاصل: أنه إذا كان الحديث صريحاً في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة، فماذا نقول فيه؟ يجب أن يقيد بما إذا لم يتضمن ضرراً، فإن تضمن ضرراً مُنِع منه.

٦- ويستفاد من الآية العكريمة: فضيلة الصبر، لقوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾، وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر.

٧- ويستفاد من الآية العكريمة أيضاً: الخشوع في العبادات، لقوله: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾، ولا سيما في الصلاة التي نص الله - تعالى - على الخشوع فيها، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿[المؤمنون: ٢، ١]﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الصدقة، لقوله: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾،

وهو شامل للواجب والمستحب، وهنا نسأل هل الواجب أفضل، أم المستحب أفضل؟

فنقول: الواجب أفضل بالنص والنظر، أي: بدلالة الأثر والنظر، أما الأثر فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: «مَا قَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ بِمَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ»^(١) وهذا صريح، وأما النظر، فنقول: لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد، وجعله تطوعاً لك الخيار فيه، فإيجاب الله له، دليل على محبته له.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الصوم، لقوله: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾،

فرضه ونفله، وأفضل النفل في الصوم: صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود - عليه السلام -.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة حفظ الفرج، لقوله: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾، ويستثنى من ذلك: حفظ الفرج عن الزوجة، وما ملكت اليمين، فإن الإنسان لا يُلام عليه.

١١- ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج؛ لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله، فكل ما يحصل به حفظ الفرج، فإنه مطلوب ومشروع، ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية، وحُرِّم التلذذ بمخاطبتها، والاستماع إلى صوتها، وحُرِّم أيضاً مصافحة المرأة الأجنبية، وحرمت الخلوة بها، وحرم سفرها بلا محرم، وما أشبه ذلك، مما يكون سبباً في حفظ الفروج.

فإذا كان الله أشنى على الحافظين فروجهم، فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور المطلوبة.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة كثرة ذكر الله، لقوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

كَثِيرًا﴾، وجدبر بالمرء أن يكون دائماً ذاكرةً لربه - عز وجل -؛ لأنه ما نعمة هو فيها، إلا وهي من الله، فإذا كان الله قد أدام عليك النعم، وأكثر عليك النعم، فلماذا لا تديم ذكره؟ حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر، لوجد أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفى، ولهذا قال النبي ﷺ: «سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»^(٢)، فالإنسان لا يمكن أن يحصي الثناء على الله تعالى مهما كان.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات المغفرة للذنوب، والأجر العظيم على الطاعات، وذلك في قوله: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾،

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٦)، والترمذي (٣٤٩٣)، والنسائي (١١٠٠).

والأوصاف التي ذكرت: المسلمين، والمؤمنين، والقانتين، والصادقين، والصابرين، والخاشعين، والمتصدقين، والصائمين، والحافظين فروجهم، والذاكرين الله كثيراً، مع المعطوف عليها تكون عشرين، هؤلاء العشرون، كفى عنها ضمير واحد، وهو قوله: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾، ولو جاء يعدد هؤلاء، لكان يقول: أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن هذا من فوائد الضمائر، أنها تختصر الكلام الكثير بضمير واحد.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال على النساء، لأنه قدم في الذكر الرجال، فقال: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

١٥ - ومن فوائد أيضاً، أن التغليب في جانب المذكر، لقوله: ﴿لَهُمْ﴾ ولم يقل لهم ولهن.

١٦ - ومن فوائد الآية الكريمة، أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم الرجال، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات، وأما من تغربوا، فصاروا يقدمون النساء على الرجال، هؤلاء ولاهم الله ما تولوا من مشابهة الكفار، وقلب الفطرة، وانتكاس الحال، أن يقدموا النساء على الرجال، عندما يقول - مثلاً - سيادته وساداته، سيادته يقدم النساء على الرجال، بل العجب من ذلك أنهم يسمون النساء سيدات، يقول: السيدة فلانة، والرجل ما يقال السيد فلان، من أين أخذوا ذلك؟ من الغرب الكفار، لأن الرجل في الحقيقة، هو السيد على المرأة، قال الله تعالى: ﴿وَالنِّسَاءُ سَيِّدَاتُ لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، أما المرأة، ما هي سيدة على الرجل أبداً، لكن هؤلاء كما قلت: قلب الله فطرتهم، بسبب أنهم تابعوا أعداء الله - عز وجل - وكثير من المسلمين - مع الأسف الآن - لا يحسون بهذه المسائل، ولا يرونها شيئاً، سائرين مع العالم، حتى الألفاظ التي قد تكون محرمة، يسرون فيها.

١٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن جزاء الله أعظم من عمل المرء، لأن هذه الأعمال التي ذكرها الله - عز وجل - جعل الثواب عليها أمرين: مغفرة الذنوب، والأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم المبهم هنا، قد بين في نصوص من الكتاب والسنة، وهي: الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى.

ومن العجب: أن فضل الله عليك بالثواب، كفضله عليك بالعمل، فإن فضل الله على الإنسان بالعمل، فضل لا يعدله شيء، ولهذا جعل الله ذلك من إتمام النعمة، فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكُنْتُ لَكُمْ رَبِّكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وجعل ذلك من منته، فقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقال: ﴿يَتُوبُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَتُوبُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الحجرات: ١٧]، انظر إلى أن الله هو الذي منَّ عليك بالعمل، ثم من عليك بالثواب، ثم قال: ﴿مَنْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن:

يقول المؤلف: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ﴾ بالتاء والياء.

﴿لَهُمْ الْخَيْرَةُ﴾ أي: الاختيار من أمرهم، خلاف أمر الله ورسوله.

وقوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ هو كما سبق فيه ذكر الذكور، والإناث.

وقوله: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ المراد بالقضاء هنا: القضاء الشرعي، إذ إن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يختار خلافه، لا مؤمن ولا كافر؛ لأن القضاء الكوني، لا بد أن يقع، فالمراد هنا إذا قضى قضاءً شرعياً.

وقوله: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ عطف بالواو، لأن قضاء الرسول ﷺ شرعي من قضاء الله.

وقوله: ﴿أَمْرًا﴾ هنا: واحد الأمور، أم واحد الأوامر؟ واحد الأمور، أي: إذا قضى شأنًا، سواء كان ذلك الشأن أمرًا أو نهيًا.

قال: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾، والقراءة الثانية: ﴿أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾، أما على قراءة التاء، فالأمر فيها ظاهر، لأن اسمها مؤنث، فأنث الفعل من أجل قوله: ﴿أَنْ تَكُونَ﴾، وأما على قراءة الياء، فإن الفعل يكون مذكرًا، مع أن الاسم مؤنث، ولكن هنا لا يجب التأنيث لوجهين:

الوجه الأول: الفصل بين الفعل وفاعله، وهنا بين الفعل واسمه.

والثاني: أن التأنيث في ﴿الْخَيْرَةُ﴾، تأنيث مجازي، وابن مالك يقول:

وَأَمَّا تَلَزُّمُ فِعْلٍ مُضْمَرٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ بِنْتٍ ذَاتِ جَرٍّ

وقوله: ﴿الْخَيْرَةُ﴾ قال: [أي: الاختيار]، أفادنا المؤلف، أن الخيرة هنا: اسم مصدر، بمعنى الاختيار، أو بمعنى التخير، كالطيرة بمعنى: التطير، فهي إذن اسم مصدر، بمعنى: الاختيار، وإن شئت فقل: بمعنى التخير.

وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قد يقول قائل: إن المتبادر أن يقول: من أمره، لأن ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ مفرد، فالمتبادر أن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون له الخيرة من أمره، ولكنه جمع فلماذا؟

نقول: لأن مؤمن ومؤمنة، جاءا نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، فعاد الضمير إليه، باعتبار المعنى، لا باعتبار اللفظ.

وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ معناه: من شأنهم، ويجوز أن يكون من أمرهم، أي: من أمر الله إياهم، فعلى الأول: تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله، وعلى الثاني: من باب إضافته إلى مفعوله، وقول المؤلف: [خلاف] هذه بالنصب، مفعول للخيرة بمعنى: [الاختيار]، يعني: ما كان لهم أن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله، فتبين الآن معنى الآية، وهو أن الله يقول: لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة شرعًا، إذا قضى الله ورسوله أمرًا، أن يخالفوا أمر الله ورسوله، وأن يختاروا خلاف أمر

الله ورسوله، لأن ما في قلوبهم من الإيثار، يمنعهم من المخالفة، ألا ترى إلى قول النبي ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١)؛ لأنه لو كان في قلبه إيمان حين الزنا، ما زنى، وقال: «لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، فالإيمان إذا قر في القلب، لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفاً لأمر الله ورسوله.

قال المؤلف: [نزلت في «عبد الله بن جحش»، وأخته «زينب» خطبها النبي ﷺ، لزيد بن حارثة، فكرها ذلك حين علما لظنهما قبل أن النبي ﷺ، خطبها لنفسه، ثم رضي للآية] هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه، وهذه القصة ضعيفة، لأنها معضلة، ومنقطعة، فهي ضعيفة، ونحن لا يهمننا في الحقيقة سبب النزول، فسبب النزول صحيح أن فيه فائدة، وهو أنه يكشف أحياناً المعنى ويبينه، ويوضحه، لكن المهم الحكم، وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً، أن يختار خلاف أمر الله ورسوله، لأنهم لا بد أن يوافقوا أمر الله ورسوله، لما في قلوبهم من الإيمان.

ولهذا كلما همّ المؤمن بمعصية، ذكره إيمانه بالله، فكف عنها، ألا ترى إلى قول النبي ﷺ في السبعة الذين يظلمهم الله في ظله قال: «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ»^(٢)، وهذه الدعوة كانت في محل خالٍ لا يطلع عليها أحد سوى الله، لكنه قال: «إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ»، فمنعه إيمانه من أن يفعل الفاحشة، مع سهولة أسبابها.

وكذلك أحد الثلاثة الذين انطلق عليهم الغار، حين مكثت ابنة عمه من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته - وأعتقد في هذه الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية، وأنه لا يفصمها إلا إيمان قوي - قالت له: يا هذا اتق الله، ولا تفرض الخاتم إلا بحقه، فقام منها، وهي أحب الناس إليه، هذا من الإيمان بلا شك.

إذن نحن لا يهمننا أن تكون نزلت في زينب بنت جحش، وأخيها عبد الله، أو في غيرهما، المهم: أن حال المؤمن تمنعه من مخالفة الله ورسوله، وأما ما ذكره المؤلف، فهو يقول: إن النبي ﷺ، خطب زينب بنت جحش، وقد خطبت كما ذكره غيره، من رجال شرفاء، وذوي جاه، فخطبها النبي ﷺ، فظنوا أنه خطبها لنفسه، ثم بعد ذلك بين لهم أنه خطبها لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو مولى رسول الله ﷺ، وكان حسباً ذكره أهل السير عبداً لحديجة عليها السلام، فوهبته للنبي ﷺ، فأعتقه، لما علما أنه خطبها لزيد امتنعاً، فلما نزلت الآية رضياً بذلك، وهذا ليس بغريب على الصحابة، لو صح الحديث، أن يقدموا أمر الله ورسوله على ما تنهوا أنفسهم.

قال الله تعالى: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا» (من) شرطية، لأن فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، والمعصية: مخالفة الأمر، وإن شئت فقل: المعصية خلاف الطاعة،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، مسلم (٥٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١).

سواء كانت وقوعاً في منهى عنه أو تركاً لمأمور به، لكن إذا قيل: طاعة ومعصية، صارت الطاعة: فعل المأمور، والمعصية: فعل المحظور، أما إذا قيل معصية وحدها، أو طاعة وحدها، فإنها تشمل الأمرين.

قال: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ سواء عصاها جميعاً، يعني: في أمر من الله، وأمر من رسوله وقع في المعصية، أو عصى الله وحده، أو عصى الرسول وحده؛ فإنه قد ضل ضلالاً مبيناً، ومعصيتهما جميعاً مثالها: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال النبي ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(١)، ولو خالف الإنسان في ذلك، يكون قد خالف الله ورسوله، لأن الأمر هنا من الله، ومن رسوله، وأحياناً يرد الأمر في القرآن دون السنة، فإذا عصاه الإنسان صار عاصياً لله، وأحياناً يرد في السنة دون القرآن، فإذا عصاه الإنسان صار عاصياً للرسول.

ولكن لتعلم أن معصية الرسول ﷺ معصية لله، لأن الرسول يتكلم عمن أرسله، فإذا عصيته، فقد عصيت من أرسله، فلو أن رجلاً أتاك، وقال: إن رجلاً أرسلني إليك، وقال: ليفعل كذا وكذا، فخالفت الرسول، تكون مخالفاً في الواقع للمرسِل، ولهذا قال الله - عز وجل - ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

فعل هذا يكون قوله: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك.

وقوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ هذا جواب الشرط، وقرن بالفاء؛ لأنها اقترنت بـ(قد)، وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفعل، ذكرت في بيت، وهو:

اَسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَيَمًا وَقَدْ وَيَلْنُ وَيَالْتَنَفِيسِ
فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة، فإنه يقترن بالفاء وجوباً، ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا أمر نادر، كقول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ، اللَّهُ يُشْكِرُهَا

ولم يقل: فإنه يشكرها، لكن هذا نادر أو ضرورة، لكن هنا الذي معنا من هذه الأشياء السبعة: (قد) في قوله: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ قال المؤلف: [بيئاً]، ونحن تكلمنا من قبل، أن أبان الرباعية، تكون متعدية، وتكون لازمة، فإذا كانت لازمة، فهي بمعنى: بان، وإذا كانت متعدية، فهي بمعنى أظهر، هنا قال: ﴿ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، هل تصلح بمعنى أظهر، يعني: بمعنى ضلالاً مظهراً؟ لا تصلح، إذن فهي من أبان اللازم، الذي يكون منه الاسم على

يُنْ، لا على مين، بمعنى: مظهر، إذن المين بمعنى: المظهر مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ لَآذِكُرُّ وَقَوْمَانٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩] هذا من المتعدي يقيناً، لأن القرآن مظهر للحقائق، ولهذا قال بعده: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠].

وقوله: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ قال: [فزوجها النبي ﷺ لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين، فبلغ في نفسه جها، وفي نفس زيد كراحتها، ثم قال للنبي ﷺ: أريد فراقها، فقال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»^(١) كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾].

هذا الذي ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ ذُكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف، لكنه كما قال ابن كثير: أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحاً، لأنها أقوال باطلة، لا تليق بمقام النبي ﷺ، لأن القصة إذا قرأها الإنسان، يتصور أن النبي ﷺ كان عاشقاً من العشاق، وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود - عليه الصلاة والسلام - التي ذكروا أن داود طلب من أحد جنوده أن يتزوج امرأته، ولكنه أبى، فاحتال عليه بحيلة - انظر إلى الكذب - فما الحيلة؟ قال: نخرجه مع الجيش، لكي يقتل فتزوج امرأته، هل هذا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله؟! أبداً، هذه لو قال قائل: إنها وقعت من أحد السوقة من الناس، لقليل: ما أظلم هذا الرجل، وما أجهله، فكيف بنبي من أنبياء الله!!

والنبي ﷺ هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة، لأن بعض الناس حتى بعض المفسرين، - والعياذ بالله - صار يتلفظ بهذا اللفظ، يقول: الرسول عشق المرأة زينب، ولكن هذا قول باطل، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في الكلام على تفسير هذه الآية بيان معنى الآية، وأن معناها ناصع واضح، ولم يكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال له أمسك عليك زوجك، واتق الله، وأنه أخفى حبه، لأن الله قال في نفس الآية: ﴿وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فينب الله أنه سيبدى ما أخفاه في نفسه، ولو كان الذي أخفاه النبي ﷺ الجواب: في نفسه حباً، لكان الله يبدى، لكن ما الذي أبدى الله؟

الذي أبدى الله أنه زوجه إياها، فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخفى في نفسه ما أعلمه الله أنه سيتزوجها، دون أن يكون هناك حب وعلاقة، لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - علم بما أعلمه الله أنه سيتزوجها، فلما جاء هذا الرجل يستشير، قال له: «اتق الله»، فعاتب الله رسوله، لماذا قال له: «اتق وأمسكها»، وقد علم أن الله - تعالى - سيزوجه إياها، فالمسألة واضحة، ما فيها أي إشكال.

أما المشكل: أن بعض المفسرين يأخذ عن بعض من غير تمحيص، ومن غير أن يكون هناك ترو في المسألة، حتى إن بعض الناس اعتذر، وقال: إن محبة الإنسان للمرأة ولو كانت عند زوج آخر،

أمر لا ينكر، إنما ينكر إذا حاول التوصل إلى هذه المرأة، بطريق غير شرعي، وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج، فهذا لا بأس به، وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة، هذا وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا القول، وهو أن محبة الإنسان لزوجته غيره، إما أن تكون محبة للجنس، أو محبة للشخص، فإن كان محبة للجنس، فهذا أمر جائز - وليس المقصود بالجنس الشهوة - بل هذا الطراز من النساء، هذا المراد بقول إن كان محبة للجنس، يعني أنه يرغب مثل هذه المرأة، فهذا لا بأس به، والإنسان دائماً إذا سمع مثلاً: عن امرأة رجل، أنها امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله يحبها، ويجب أن يكون له مثلها.

وأما إذا كان حباً شخصياً، فعندي: أن في جواز ذلك نظراً، وأن الإنسان يجب عليه إذا تعلققت نفسه بامرأة تعلقاً شخصياً، أو محبة شخصية، يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا؛ لأن هذا مشكلة؛ لأن المحبة في الحقيقة جذابة، فإذا تعلق قلبه بامرأة، فإن الغالب أن يحاول الوصول إليها، إن لم تكن متزوجة فيمكن أن يخطبها، وإن كانت متزوجة فهذه مشكلة، كالذي أرى في هذه المسألة، أنه إذا أحبها محبة جنس هذه المرأة، فهذا لا شك أنه ما فيه مانع، ولا يحصل فيه مفسدة، وأما إذا أحبها محبة شخصية، فإن الأمر خطير.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.

قوله: ﴿إِذْ﴾ يقول المؤلف: [منصوب باذكر]، وهي فعل أمر محذوف، أي: (اذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه...) اذكر هذا القول لكي تكون مستعداً لما يلقي إليك من الموعظة، لأن الله - تعالى - وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها، لو كان محمد كائناً ما أنزل الله إليه لكتّم هذه الآية، كما سترون.

وقوله: ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بالإسلام، ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالإعتاق [بين الله - عز وجل - أن هذا الرجل الذي أبهم اسمه هنا، ثم أوضحه فيما بعد أن عليه نعمتين: النعمة الأولى لله، والثانية للرسول - عليه الصلاة والسلام -، وهنا قال: ﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾، فأتى بالواو الدالة على الاشتراك، مع أن هذا ليس من باب الشرع، أو من باب التشريع، حتى نقول: إنه يجوز إشراك الله مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - بل هو من باب النعمة والعطاء والفضل، فكيف جمع بين إنعام الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإنعام الله بالواو الدالة على التشريك؟

الجواب: أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريك، لأن النعمتين مختلفتان، النعمة الأولى من الله بالإسلام، والثانية من الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالعتق، فلما اختلفت النعمتان، صارت الواو لا تدل على الاشتراك، لامتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين.

يقول: [وهو زيد بن حارثة، كان من سبي الجاهلية، اشتراه رسول الله ﷺ قبل البعثة وأعتقه وتبناه].

والمشهور أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مملوكًا لخديجة، فوهبته للنبي ﷺ هذا هو المعروف في السير، وأيًا كان، فإن زيد بن حارثة كان مملوكًا للرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم أعتقه وتبناه أيضًا، فرفع معنويته بكونه أضافه إليه ابنًا له، وكان يُدعى زيد بن محمد، حتى أبطل الله ذلك بقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وبقوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَطْلِهُون مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤١].

وقوله: [﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ في أمر طلاقها].

قوله: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ﴾ هنا عُدِي الفعل أمسك بعل، لأنها بمعنى: اضمم عليك زوجك، يعني: اجعلها منضمة عليك ولا تفارقها، و﴿زَوْجَكَ﴾ المراد بها: زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي ﷺ، فجاء يستشيرها في طلاقها، فقال له النبي ﷺ: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾^(١) يعني: لا تطلقها وأمره بأن يتقي الله، قال: واتق الله، إغراء له على إمساكها، وإن كان الرجل لم يفعل خطيئة، لأن الطلاق مما يباح للرجال، لكن من باب الإغراء على إمساكها.

وقال بعض المفسرين: إنه - أي: زيد بن حارثة - ذكر زينب بعينها، فقال له الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ يعني: لا تصفها بالعيب، وليس معنى «اتَّقِ اللَّهَ» أي: لا تطلقها، لأن الأصل في الطلاق أنه مباح.

وقوله: ﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الواو حرف عطف، ﴿وَتَخْفِي﴾ معطوفة على قوله: ﴿تَقُولُ﴾ يعني: واذكر أيضًا إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه، وأبهم الله - تعالى - ما أخفاه، لكنه يبين أنه سيبيده، وننظر ماذا أبدى الله - عز وجل - ؟ ﴿مَا﴾ هذه اسم موصول في محل نصب مفعول لـ (تخفي)، و﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ، و﴿مُبْدِيهِ﴾ خبره، والجملة صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب، يعني: وتخفي في نفسك الذي الله مبديه، وهنا لم يقل: وتخفي في نفسك ما يبيده الله، بل قال: ﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت، كأن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يبيده الله - عز وجل - وهذا هو الذي وقع.

ومعنى ﴿مُبْدِيهِ﴾ أي: مظهره، وهو مقابل لقوله: ﴿وَتَخْفِي﴾ إلا أن المقابلة اختلفت، من حيث الصيغة، فالصيغة في الإخفاء جاءت بالمضارع، وأما الصيغة في الإبداء فجاءت بالجملة الاسمية.

قال: [﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ مظهره من محبتها، وأن لو فارقها زيد تزوجتها]،

هذا ما زعم المؤلف تبعاً لكثير من المفسرين، أن الذي أخفاه النبي ﷺ، هو محبته لهذه المرأة، فأبدى الله ذلك، ولكنك إذا تأملت الآيات، وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله - عز وجل - فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارثة، وكان هذا - والله أعلم - من أجل جبر قلبها، حيث تزوجت زيد بن حارثة، وهو مولى، وهي من صميم العرب، فأراد الله - عز وجل - أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي ﷺ بأن يتزوجها الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: أمره الله أن يتزوجها، لأجل أن يزول ما كان مشهوراً عندهم في الجاهلية، من أن ابن التبنّي لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته، فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو أقوى من البيان بالقول.

قال: ﴿وَتَخَشَّى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ مظهره من محبتها، وأن لو فارقها زيد لتزوجها، وإذا نظرنا إلى الذي أبداه الله، وجدنا أنه زواجها، لا أنه يحبها، ما قال الله في القرآن: إنك تحبها أبداً، ولا تعرض للحب، بل قال: ﴿وَتَخَشَّى النَّاسَ﴾ أي: تخاف من قولهم، ومن كلامهم، قال: [أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه]، وهذا عند العرب عيب، فهم يرونه من المنكرات.

قال الله: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ قال: [في كل شيء، وتزوجها ولا عليك من قول الناس، ثم طلقها زيد وانقضت عدتها].

قوله تعالى: ﴿وَتَخَشَّى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ من الناس، ولكنه هنا أطلق، قال: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم؛ لأنه دائماً يكون الحذف مفيداً للعموم، يعني: أحق أن تخشاه من كل أحد، من الناس ومن الجن ومن غيرهم.

وقوله: ﴿أَنْ تَخْشَاهُ﴾ يعني: أن تخافه، ولكن الخشية، خوف مع علم، لقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، والخشية أيضاً خوف مع قوة المخشي وعظمته، فالخوف دون الخشية، لأن الخوف بدون علم، ولأن الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، فلهذا كانت الخشية أرفع مرتبة وأقوى.

وقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ قال: [حاجة] زوجتكها، فدخل عليها النبي ﷺ، بدون إذن وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً.

وقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ أي: حاجة، وهذا دليل على أن زيدا ﷺ طلقها عن رغبة، وأنه انتهت حاجته منها، ولم يطلقها عن ضغط، وإكراه.

وقوله: ﴿زَوَّجْنَاهَا﴾ شرعاً أم وقدرًا؟ شرعاً، وقدرًا لكن المهم: شرعاً، لأنه لو كان المراد قدرًا فقط، لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق، لأن أمهات المؤمنين - أيضاً - ممن زوجهن الله قدرًا، وكانت هي - أي: زينب - تفتخر على نساء النبي ﷺ، فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني

الله من فوق سبع سموات، وهذا دليل على أنه تزويج شرعي، ولكنه قدرني أيضًا في نفس الوقت.
وقوله: ﴿زَوَّجْتَكُمَا﴾ في هذا الفعل ضميران مفعولان متصلان، الضمير الأول: الكاف،
والثاني: الهاء، وهو جارٍ على القاعدة، فابن مالك يقول:

وَقَدَّمُ الْأَخْصَرَ فِي اتِّصَالِ وَقَدَّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ

وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، ولهذا قال: ﴿زَوَّجْتَكُمَا﴾.
الحكمة من ذلك: ﴿لَيْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزِجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾
﴿لَيْكِ﴾ اللام هنا: للتعليل، و(كي) حرف مصدر؛ لأنها بعد اللام مصدرية محضة، أي: لأن،
و﴿لَا﴾: نافية.

وقوله: ﴿حَرَجٌ﴾ أي: ضيق ومشقة.

وقوله: ﴿فِي أَنْزِجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ مَنْ أَدْعِيَائِهِمْ؟ أبناءهم الذين تبنوهم، هؤلاء هم الأدعياء،
وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]،
وتأمل قوله: ﴿لَيْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزِجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾، ولم يقل: أبناءهم الذين تبنوهم،
لأن هذه البنية، متفية شرعًا، وباطلة شرعًا، ولهذا قال: ﴿أَدْعِيَائِهِمْ﴾؛ وبهذا نعرف أن قول من
قال في قوله تعالى: ﴿وَحَلَّلَ أَبْنَاءَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أن قوله: ﴿مِنْ
أَصْلَابِكُمْ﴾؛ احتراز من ابن التبنّي، يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له، لأن ابن التبنّي لم يسمه
الله ابنًا أبدًا، بل نفى عنه البنية، فقال: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ وقال هنا: ﴿لَيْكِ لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزِجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾، وإذا كان ابن التبنّي لا يسمى ابنًا شرعًا، فإنه لا حاجة إلى أن
نأتي بصفة تخرجه، لأنه ليس بداخل أصلاً، حتى يخرج بهذه الصفة، ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾،
ولكنها احتراز من ابن الرضاة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقوله: ﴿إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ ﴿إِذَا قَضَوْا﴾ الفاعل يعود على الأدعياء.

وفيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضغط من الأب المدعي، لكان ذلك فيه حرج، بل لا بد أن
يكونوا قد قضوا منهن وطراً، وأنهوا رغبتهن فيهن.

قال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [مقضي: ﴿مَقْعُولًا﴾]، أمر الله، أي: الكوني؛ لأن الشرعي،
قد يفعل، وقد لا يفعل، ولكن الأمر الذي لا بد أن يفعل، هو أمر الله الكوني، فإذا أمر الله بشيء
كونًا فلا بد أن يقع.

وخلاصة تفسير هذه الآية: أن نقول: إن الله - عز وجل - ذكر نبيه ﷺ بهذا الأمر العظيم، وهو
قوله لزيد بن حارثة حين جاء يستشير في طلاق زوجته: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ»، مع
علم النبي ﷺ بأن الله سوف يزوجه إياها، وكان على النبي ﷺ أن يسكت على الأقل، ويقول:
انظر ما يبدو لك في هذا الأمر، ولكنه أشار عليه أن يمسك، لأنه يخشى أن يقول الناس: تزوج

امراً ابنه الذي تبناه، فكان النبي ﷺ، يخاف من هذا الأمر، ولكن الله - عز وجل - وجهه هذا التوجيه السليم.

ثم قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾

قوله: ﴿ مَا ﴾ نافية، و﴿ كَانَ ﴾ فعل ماض ناقص، واسمها: قوله ﴿ حَرَجٍ ﴾ لكن فيها: ﴿ مِنْ ﴾ الزائدة؛ لإثبات النفي وتوكيده.

وقوله: ﴿ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ هذا خبر كان مقدم.

وقوله: ﴿ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ ومعنى ﴿ فِيمَا فَرَضَ ﴾ أي: فيما أحل الله له، أيًا كان، فكل ما أحل الله له فإنه لا حرج عليه عند الله وإذا كان لا حرج عليه عند الله، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الذي أحله الله له، ويقول: لم فعل لم صنع؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أن هذا عام للرسول ﷺ ولغيره.

وقوله ﴿ فِيمَا فَرَضَ ﴾ الفرض تارة يتعدى باللام، وتارة يتعدى بعل، فيتعدى باللام مثل هذه الآية ﴿ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾، ويتعدى بعل مثل: فرض الله علينا كذا وكذا، فإن تعدى بعل فهو بمعنى: أوجب، وإذا تعدى باللام، فهو بمعنى: أحل؛ لأن الفرض في الأصل بمعنى: التقدير، والمقدر قد يكون واجباً، وقد يكون محلاً.

قال الله: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ ﴾ قال: [أي: كسنة الله، فنصب بنزع الخافض] يعني: أن الله تعالى نفى عنه الحرج فيما أحل له؛ لأن هذا هو سنة الله فيمن سبق، فسنة الله - أي: طريقته - والمعنى: كطريقة الله تعالى فيمن سبق من الأنبياء.

وقوله: ﴿ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ [من الأنبياء، ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح،] وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ ﴿ فَعَلَهُ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ مقضياً.

يقول الله عز وجل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام، كغيره من الأنبياء السابقين، فما أحل الله له، فإنه لا حرج عليه فيه، وهكذا الأنبياء السابقون، ليس عليهم حرج فيما فرض الله لهم، يفعلون ما يشاءون مادام الأمر محلاً لهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتْلُونَ رَسُولَكَ اللَّهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾

قال المؤلف في إعرابها: [الَّذِينَ] نعت للذين قبله] وهي قوله: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: في الذين يلغون.

وقوله: ﴿ يَتْلُونَ رَسُولَكَ اللَّهُ ﴾ جمع رسالة، والمراد بها: المرسل به، فهم يلغون ما أرسلهم الله به، والتبليغ معناه: الإيصال، ومنه ما جاء في الحديث: «لَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ».

وقوله: ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾؛ ذلك لأن الخشية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، هذا في الأصل، مع أن الخشية قد تكون غير عبادة، فقد تكون خوفاً طبعياً لا يتعبد به الإنسان للخائف، فيفرق بين خشية الإنسان للناس، وبين خشية الإنسان لله، قال: [فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم]، وكذلك في غيره.

وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَاشِيبًا﴾ قال: [حافظاً لأعمال خلقه، ومحاسبهم] إعراب ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ﴾ الله فاعل ﴿كفى﴾ والباء حرف جر زائد، و﴿حَاشِيبًا﴾ تمييز منصوب؛ وكفى تتعدى بالباء على أنه حرف جر زائد، وهو كثير، وقد تتعدى بنفسها، إلى الفاعل، كقول الشاعر:

كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا
فَلَمْ يَأْتِ بِالْبَاءِ، لَكِنِ الْآكْثَرُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا.

الفوائد:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن مقتضى الإيمان ألا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله، لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

٢- ومن فوائدها: أنه كلما قوي الإيمان قويت الموافقة، لأن الحكم المترتب على وصف، يقوى بقوته ويضعف بضعفه، وعليه فتأتي الفائدة الثالثة:

٣- أنه كلما نقص الإيمان وضعف، كثرت المخالفة، ولهذا قال أهل العلم: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما قضاه الرسول ﷺ من الأمور الشرعية، فهو كما قضاه الله، لقوله: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الخير - كل الخير - فيما قضاه الله ورسوله، لقوله: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ يعني: ما يختارون غيره؛ لأنهم يرون أن الخير فيما قضاه الله ورسوله.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المعصية ضلال، لقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

٧- ومن فوائدها: أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر، كان الضلال أيبس وأوضح، وجهه: أن الحكم المترتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، كمعصية الله؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ فإذا أتانا آيت ونهيانه عن أمر جاء به النهي في

السنة، وقال: هذا ليس في القرآن، ماذا نقول له؟

نقول له: الذي في السنة، كالذي في القرآن، وقد توقع النبي ﷺ ذلك، فقال: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُكُمْ مُنْكِثًا عَلَى أَرِيكِتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي الْكِتَابِ اتَّبَعْنَاهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^(١)، وهذا الذي توقعه النبي ﷺ وقع، بل صرّحوا بأنه لا احتجاج إلا بما جاء في القرآن، وكما ترون الآن لكن ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، وقال أيضًا: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» [النساء: ٨٠].

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تشريك الله ورسوله بالووا في الأحكام الشرعية، لقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بخلاف الأمور الكونية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يشارك مع الله بالووا، ولهذا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدُّهُ»^(٢).

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات رسالة النبي ﷺ، لقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ رِسْوَتهُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ورسالة النبي ﷺ عامة لجميع البشر، منذ بُعث إلى أن تقوم الساعة، ولهذا قال الله: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، والخاتم لا شيء بعده، وكانت شريعة النبي ﷺ، لكونها عامة شاملة إلى يوم القيامة، كانت صالحة لكل زمان ومكان وأمة.

ومعنى كونها صالحة: أن العمل بها لا ينافي المصالح في أي زمان أو مكان، بل هو المصلحة، وعين المصلحة، وليس كما فعله بعض الناس وتصرف في هذه العبارة، حيث زعم أن الدين، أو أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان، فجعلوا الشرع تابعًا، لا متبوعًا، وقالوا: إن العصر إذا اقتضى - في زعمهم - المصلحة، فإن الدين لا يعارضه، أو فإن الشرع لا يعارضه، وبنوا على ذلك استحسان ما استحسناه من الأمور التي لا شك في تحريمها، كتجوز الربا، وأن هذا ينمي الاقتصاد، ويقوي الأمة، وكتجوز التأمينات، التي هي الميسر حقيقة، والتي قرنها الله بالخمر، والأنصاب والأزلام إلى غير ذلك، مما يروونه أنه داخل في مسمى الدين الإسلامي، بحجة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.

نحن نقول: صالح، ولا نقول خاضع، فأنت تعمل بالإسلام في أي زمان، أو مكان، أو أمة، وانظر هل ينافي المصالح، أو ينمي المصالح!

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٤٣).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٧)، وأحمد في «مسنده» (٢١٤/١)، وابن ماجه (٢١١٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٣٩).

فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِيَكُنِيَ لَكَ يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَرْوَاحِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا:

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: تذكير النبي ﷺ، بالأمور التي يحسن أن يُوعظ فيها، لقوله: ﴿وَلَا تَقُولُ﴾ حيث قلنا: إنها منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكر.

٢- ومن فوائدها: بيان منة الله على زيد بن حارثة في الإسلام، والتمسك به، حتى إن أباه وأعمامه لما جاءوا يطلبونه، وخيَّره النبي ﷺ بينهم وبينه، فاختار أن يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام.

٣- ومن فوائدها أيضاً: أن الإعتاق نعمة من المعتق على عتيقه وهو كذلك، والفرضيون يعبرون بالنعمة عن الإعتاق.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف المعنى، وقلنا: ما يسوى بين الله والرسول في الواو في غير الأمور الشرعية، وهنا عطف نعمة الله على نعمة الرسول بالواو، مع أنها ليست من الأمور الشرعية، لكن الذي سوغ ذلك اختلاف النعمتين، فالنعمة الأولى: الإسلام، والنعمة الثانية: العتق.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الزوجة تابعة للزوج، لقوله: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ﴾ فكانه يضمها، ويجر صها ويصونها، وكأنها تابعة له كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤].

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: استشارة ذوي الرأي، لأن زيدا استشار النبي ﷺ.

٧- ومن فوائدها: أنه يجب على المستشار أن يبدل ما يراه - ولو باجتهاده - لما يراه هو الأولى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار على زيد بإمسакها؛ اجتهداً منه، خوفاً من إثارة المنافقين والمشركين عليها ولكن لا يعني ذلك أن يكون المشير مصيباً فيما يتصرف فيه. قد يخطئ فيما يتصرف فيه، لكن هو في حال إشارته، يرى أن ذلك هو الصواب.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأفضل للزوج ألا يتمجل في الطلاق، وأن يمسك عليه زوجته، لقوله: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾، فأشار عليه بعدم الطلاق، وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام أغراض أخرى، لكن لا يمنع أن تتعدد الأسباب في الأمر بإمسأكها، ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه المبين: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

ومن فوائد الآية الكريمة: ثبوت رسالة النبي ﷺ، وأنها رسالة حق، لقوله: ﴿وَأَتَى اللَّهُ وَخَفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَفِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، فلو كان النبي ﷺ، كاذباً - وحاشاه من ذلك - لكان يخفي مثل هذه الأشياء؛ لأنها صعبة في حقه.

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، بمعنى: أن اجتهاد النبي ﷺ، قد يكون مخالفاً لما يريد الله سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فالرسول أخفى في نفسه هذا الأمر، لكن الله خالفه في ذلك، فأبداه.

١٠. ومن فوائد الآية الكريمة: أن خوف الناس قد يقع من الأنبياء، ولكنهم لا يُقرون عليه، لقوله: ﴿وَتُخْفَى النَّاسُ﴾.

١١. ومنها: وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، فالواجب على المرء ألا يخاف في الله لومة لائم، وأن يتقي الله عز وجل في بيان الحق والعمل به، ولا يقول: إن الناس يشمتون بي، إن الناس يسخرون مني، إن الناس يستهزئون بي، وليكن ذلك، فإنه لا يزداد هذه السخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى.

١٢. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يصح التزويج، حتى ينتهي حق الزوج الأول من الزوجة بالكلية، لقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾، فكان التزويج بعد انتهاء زيد منها بالكلية، ولا يرد على ذلك أن يقال: إن ظاهر الآية جواز التزويج بعد الطلاق مباشرة، لأننا نقول: إن الوطر هو الحاجة، ما تنتهي إلا بانتهاء العدة، إذ إن الإنسان إن أراد أن يرجع إلى زوجته في العدة وهي رجعية، لحصل له ذلك.

١٣. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العظمة لله عز وجل، والسلطان، لقوله: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾؛ لما له من العظمة والسلطان.

١٤. ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة زينب رضي الله عنها؛ حيث زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ، ووجهه: أن غيرها يزوجها أولياؤها، وأهلها، وأما هي فقد تولى الله عز وجل تزويجها، وهذه متبة عظيمة لها.

١٥. ومن فوائد هذه، أن الله سبحانه وتعالى يشيب عبده أكثر من عمله؛ لأن هذه المرأة - كما سبق - تزوجت زيد بن حارثة، مع أن زيدا من الموالي، وهي من صميم العرب، وقد يكون في ذلك غض من حقها ومرتبته، فرفع الله من شأنها؛ حيث زوجها رسوله محمداً ﷺ، هو بنفسه تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا رفعة من شأنها، بعد أن كانت تحت هذا المولى، وهي من صميم العرب، وكان في ذلك شيء من الغضاضة عليها، رفع الله من شأنها في هذا الأمر.

١٦. ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما ثبت في حق النبي ﷺ من أحكام، فهو ثابت في حق الأمة؛ لأن هذا الحكم خُوطب به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ﴿لَكُمْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَرْوَاحِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام، من أحكام فأمته تبع له، إلا ما قام الدليل على تخصيصه.

١٧. ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تزوج الرجل بزوجة من تبناه، لقوله: ﴿لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾.

١٨. ومن فوائدها: أن ابن النبي لا يُسمى ابناً، وما سماه الله بالابن، لقوله: ﴿أَدْعِيَائِهِمْ﴾، وقوله في أول السورة: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَائَكُمْ أَسْنَاءَكُمْ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة: أن قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أن هذا القيد ليس لإخراج ابن النبي؛ لأنه ما دخل في الأبناء، حتى يحتاج إلى إخرجه.

١٩. ومن فوائد الآية الكريمة: أن أمر الله الكوني لا بد أن يقع، لقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾. فلو قال قائل: أمر الله مفرد مضاف، فيعم الأمر الكوني والشرعي، فيماذا نجيبه، ونحن خصصناه الآن بالأمر الكوني نقول: إن الأمر الشرعي ليس مفعولاً لكل أحد؛ بل هناك من لا يفعله.

ثم قال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه لا حرج على النبي ﷺ فيما أحل الله له، وإن كان مخالفاً لما يعتاده الناس؛ لعموم قوله: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾، وقوله: ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾؛ لأن ﴿مَا﴾ اسم موصول، فكل ما أحل الله للرسول، فلا حرج عليه فيه.

٢- ويستفاد منها أيضاً: أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيما أحل الله له؛ لأن ما ثبت في حق النبي ﷺ، ثبت في حق أمته إلا بدليل، ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس، وما يستنكر عليه فيهم حتى لا يعرض نفسه للذم والقدح، فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه، إلا في الأمور الشرعية، فإن الواجب على المرء إبانته وإظهارها.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة: تكليف النبي ﷺ، وأنه يلحقه الحرج فيما لم يحله الله له، لقوله: ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾؛ فيستفاد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، لا يخرج عن طاعته وشريعته، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذَّب، وهو كذلك.

٤- ويستفاد منها: أن البيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول، يؤخذ من كون الله تعالى زوج زينب بنت جحش رسوله ﷺ، فإن هذا أبلغ في الطمأنينة، وثبوت الحكم.

ثم قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما شرعه الله لرسوله في هذه الآية؛ فهو مشروع لمن كان قبله، لقوله: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾، وربما يؤخذ منها فائدة أيضاً وهي: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن الله جعل هذا سنة الأولين، وقد يُنازع في ذلك، فيقال: إن الله بين أن ما

شرعه لنبيه، أو ما نفاه عنه من الحرج فيما فرض له، هو سنة من قبله، ولا يعني ذلك أن يوافقه.

٢- ومن هوائد الآية الكريمة: أن أمر الله قد كُتب وقُدِّر، لقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾، وهل المراد بالأمر هنا الكوني أو الشرعي؟ الكوني.

ثم قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْفُوفُونَ رِجْلَيْكَ وَيَخْتَوُونَكَ لِأَنَّكَ أَلَّ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾
١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: الثناء على الرسل السابقين، لقوله: ﴿الَّذِينَ يَلْفُوفُونَ رِجْلَيْكَ وَيَخْتَوُونَكَ﴾.

٢- ومن هوائدها أيضًا: الثناء على من بلغ شيئًا من شريعة الله من غير الرسل، وجه ذلك: أنه إنما أُنْثِيَ على الرسل، لكونهم بلغوا الرسالة، ولم يخشوا أحدًا، فمن كان مثلهم في ذلك، فهو محل الثناء.

٣- ومن هوائد الآية الكريمة: أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام ألا يخشوا أحدًا في تبليغ الرسالة، وإنما يخشون الله في عدم تبليغها، ولا يخشون الناس في تبليغها، ويخشون الله في عدم تبليغها.

٤- ومن هوائدها: أن إبلاغ الرسالة من خشية الله، فإنه لولا خشية الله ما بلغوا رسالته.

٥- ومن هوائدها: إثبات الرسالات فيمن سبق، لقوله: ﴿الَّذِينَ يَلْفُوفُونَ رِجْلَيْكَ وَيَخْتَوُونَكَ﴾، واعلم أنه ما من أمة من الأمم، إلا أرسل الله إليها رسولًا، من أجل أن تنتفي الحجة على الله، وتزول المعذرة.

٦- ومن هوائد الآية الكريمة: أن حفظ الله عز وجل في غاية ما يكون من الحفظ، لقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، هذا إذا جعلنا الحسيب بمعنى: الحفيظ الكافي، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، أما إذا جعلنا الحسيب بمعنى: المحاسب، فإنه يدل على كمال، فيؤخذ منها فائدة وهي: كمال محاسبة الله عز وجل لعباده، وأنه لا يفوته شيء.

٧- ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات علم الله، لقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، سواء جاء هنا الحسيب بمعنى: المحاسب، أو بمعنى الحفيظ، فإنه لا محاسبة إلا عن علم، ولا حفظ إلا بعلم.

❦ قال الله تعالى:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (١٦٤) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١٦٥) وَسَبِّحُوهُ بُكُورًا وَأَصِيلًا (١٦٦) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿١٣﴾
يَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَقُومُ الْحُكْمُ إِنَّهُمْ كَرِيمُونَ ﴿١٤﴾ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١٥﴾

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿مَا﴾ نافية، وهل هي حجازية، أو غير عاملة؟

الجواب: غير عاملة؛ لأن العمل لـ (كان)، وليس لها.

وقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ﴾ يعني: رسول الله ﷺ، ﴿أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ لم يقل: ما كان رسول الله، بل قال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ﴾ فتحدث عنه باعتباره شخصاً من الناس، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ﴾ فأثبت له الرسالة.

وقوله: ﴿أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ﴿أَبَا﴾ بالالف؛ لأنها خبر ﴿كَانَ﴾، قال: [فليس أبا زيد، أي: والده فلا يحرم عليه التزوج بزوجه زينب].

وقوله: ﴿أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ تبييناً، أو تبييناً وولادة؟ تبييناً وولادة؛ لأن أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة توفوا قبل أن يبلغوا الرجولة، كلهم توفوا وهم صغار، وقال بعض أهل العلم: إن المراد ﴿أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ تبييناً؛ لأنه قال: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾، فأضاف الرجال إليهم، ولم يقل: أبا أحد من الرجال، وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنه ليس أباً لأحد من الرجال نسباً وتبييناً، وهذا هو الأقرب: أن المراد: أبا أحد من رجالكم تبييناً، لأجل أن ينفي ما كان معروفاً عندهم من أن زيد بن حارثة ابن لرسول الله ﷺ.

وقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ مر علينا فيما سبق: ﴿وَأَرْزُقُهُمْ أَسْهَتَهُمْ﴾ أن بعض السلف قرأ: وهو أب لهم، فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية؟

الجمع بينهما أن يقال هنا: ليس أبا أحد من الرجال بالتبني، ولكنه أب للمؤمنين، باعتبار التعليم والتوجيه والإرشاد.

وقوله: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ قال: [﴿وَلَكِن﴾ كان ﴿رَّسُولَ اللَّهِ﴾]، أفاد المؤلف: أن ﴿رَّسُولَ اللَّهِ﴾ منصوبة بفعل محذوف تقديره: كان رسول الله، و﴿رَّسُولٌ﴾ بمعنى مرسل، أي: مرسل الله عز وجل لعباده.

وقوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ يعني: وكان خاتم النبيين، قال المؤلف: [فلا يكون له ابن «رجل» بعده يكون نبياً]، وهذا التفسير الذي ذهب إليه المؤلف فيه نظر؛ لأنه يقول: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، إذن ليس له ولد بعده يكون رجلاً فيكون نبياً، وهذا بناء على أنه يلزم أن يكون ابن النبي بعده نبياً، وهذا ليس بلازم، فإن بعض الأنبياء ليسوا أولادهم أنبياء، صحيح أن كثيراً من الأنبياء صار

أولادهم أنبياء، كإبراهيم مثلاً، ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء يلزم من كونهم أنبياء إذا خلّفوا أولاداً أن يكونوا أنبياء.

ولكن معنى قوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ أنه لا نبي بعده، هذا معنى الآية، ولا يحتمل غيره، ﴿وَخَاتَمَ﴾ فيها قراءتان: إحداهما بالكسر، والثانية بالفتح، وهي عندي بالكسر، ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، على أن خاتم اسم فاعل، يعني: الذي يختمهم، [وفي قراءة بفتح التاء، كآلة الختم، أي: به ختموا] والخاتم ما يُخْتَمُ به الشيء، مثل الخاتم الذي يكون في الأصبع، وكُتِبَ عليه اسم صاحبه، فإذا أراد أن يختم الكتاب، ختمه بهذا الخاتم، والنبي ﷺ، خاتم وخاتم، خاتم: لأنه آخرهم، وخاتم: كأنه طُبِعَ على الرسائل بعد ذلك، فلا يمكن أن تأتي بعده رسالة، وهذا هو فائدة القراءتين.

وقوله ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ هذا في القرآن، وفي السنة أيضاً أدلة كثيرة تدل على أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا نبي بعده.

فإن قلت: ألم يثبت أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي؟

الجواب: بلى، ينزل وهو نبي، لكن نبوة عيسى لم تتجدد بعد، بل كان نبياً قبل أن يرفع، ولم يتجدد له نبوة بعد نبوة النبي ﷺ، فكان النبي ﷺ خاتم الأنبياء.

وهل يأتي عيسى بشريعة جديدة؟

الجواب: لا، فإن قلت: أليس يضع الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام؟

الجواب: بلى، وهذه الأحكام مخالفة لحكم الشريعة الآن، فهل معنى ذلك: أنه يأتي بأحكام متجددة؟

فالجواب: لا، لأن إخبار النبي ﷺ، بذلك يكون إقراراً له، فيكون هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه من المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي قوله وفعله وإقراره، فإذا قال ذلك عن عيسى مقررّاً له، صار ذلك من سنته، وحيث أنه فلم يأت عيسى بنبوة جديدة، ولم يأت بشريع جديد ولا إشكال في ذلك.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ كان هنا مسلوقة الزمان، وإنما يؤتى بها لتحقيق الصفة، وهي العلم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ [منه بالآني بعده]، يعني: من العلم الذي علمه الله تعالى الأنبياء بعده، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

وقوله: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ يشمل حتى أعمال بني آدم، وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا نُوَسِّوْهُ مِنْ نَفْسٍ﴾ [ق: ١٦] قبل أن يعمل، قال: [وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته]، إذا نزل السيد، هل وصفه الله بالسيد؟ ما وصفه بالسيد، على كل حال أنا أخشى أن هذه الكلمة دخلت

على المؤلف وهي من عبارات النصارى؛ لأنهم دائماً يقولون: السيد المسيح، ولا شك أنه سيد عليه الصلاة والسلام؛ لأنه نبي من الأنبياء، يقول: [يحكم بشريعته]، وحيث لا يأتي بشريعة جديدة، فلا ينافي الآية: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، وقد علمنا أنه يرد على قضية نزول عيسى إيرادان:

أولاً: أنه نبي، فكيف يكون نبياً، والرسول هو خاتم الأنبياء.

وثانياً: أنه يحصل به تغيير لبعض أحكام الشريعة، وأجبنا عن ذلك.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

قال ابن مسعود: (إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأرעהها سمعك، فإما خير تؤمر به، وإما شر تنه عنه)، وإذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان، فإن هذا من باب الإغراء لهم على امتثال الأمر إن كان الوجه إليهم أمراً، وعلى اجتناب النهي، إن كان الوجه إليهم نهياً؛ لأنك إذا ذكرت الإنسان بوصف يقتضي الامتثال، فمعنى ذلك أنك تغريه بأن يمثل، وإذا خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان، كان ذلك دليلاً على أن ما حوَّطوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان.

وإذا صدر الله الحكم بالنداء كان في ذلك دليل على أهميته والاعتناء به.

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ على أي حال؟ الذكر كما سبق، يكون باللسان، ويكون بالقلب ويكون بالجوارح.

وقوله: ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ غير مقيد بـمائة، ولا ألف، ولا ألفين، والإنسان العاقل: يمكنه أن يذكر الله دائماً، والإنسان الغافل يغفل عن ذكر الله دائماً.

قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن.

أما في العمل: فإن التسبيح من الذكر، فهو تخصيص بعد تعميم.

وأما في الزمن: فهنا خصه بالبكرة والأصيل، وأما الذكر فأطلق، وهذه الآية كقوله تعالى:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠].

يقول: ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (١١) وسبِّحوه التسبيح معناه: التنزيه عن كل نقص وعيب، ومن العيب مشابهة المخلوقين، أو مماثلة المخلوقين، فأنت إذا قلت: سبحان الله، فالمعنى: أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، ومنه - أي من العيوب - مماثلة المخلوقين، فهو منزّه عن مماثلة المخلوقين، وعن كل نقص في صفاته، فهو سميع، ومنزه عن نقص السمع، وعليم منزّه عن نقص العلم، وهكذا بقية الصفات.

فقوله سبحانه: ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ قال المؤلف رحمه الله: [أول النهار وآخره] يعني:

بكراً أول النهار، والأصيل آخر النهار، وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا أن نسبحه في الصباح وفي المساء.

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

قال المؤلف: [﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ أي: يرحمكم، ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ أي: يستغفرون لكم].
فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة، وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار، وهذا فيه نظر، والصواب أن معنى ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ أي: يُنهي عليكم في الملاء الأعلى، والملائكة أيضًا يشنون عليكم، هذا هو معنى الصلاة من الله، ومن الملائكة أيضًا.
وقوله: ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ فيها إشكال من ناحية الإعراب، ملائكته مرفوعة، وابن مالك يقول:

وَأَن عَلَى ضَمِيرٍ رَفَعَ مَصْلُحَ عَطَفَتْ فَأَنْصَلَ بِالصَّيْرِ الْمُنْفَصِلِ

وهنا لم يبح الضمير، فلم يقل: هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته، أو فاصل ما، وهذا داخل في قولنا: (أو فاصل) ما هو الفاصل هنا؟ الجار، والمجرور، ولذلك إذا قلت: قمت وزيد، هذا ضعيف، والأرجح أن تقول: قمت وزيدًا، على أنها مفعول معه، أما إذا فصلت فقلت: قمت أنا وزيد، أو قمت في الناس خطيبًا وزيد، وفصلت، فهذا لا بأس به، وهنا فصل بالجار والمجرور.
وقوله: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم؛ لأنهم ملائكته، وهم أيضًا مخلوقون له.

والملائكة كما مر علينا: هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وهل يمكن أن يكونوا من عالم الشهادة؟

الجواب: نعم، كما جاء جبريل عليه السلام إلى مريم، فتمثل لها بشرًا سويًا، وجاء إلى النبي ﷺ ليسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من الصحابة^(١)، وكما جاء في صورة دحية الكلبي، وغير ذلك، لكن الأصل أنهم عالم غيبي، فهم ولهم أجساد، ولا جسد إلا بروح، لهم أجساد وأرواح، ولهذا سمي الله جبريل روحًا، وراه النبي ﷺ على خلقته مرتين، وله ستائة جناح قد سد الأفق.

وقوله: ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ اللام في قوله: ﴿لِيُخْرِجَكُم﴾ للتعليل.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال المؤلف: [ليديم إخراجهم إياكم]، وإنما صرف اللفظ إلى معنى الإدامة؛ لأنه يخاطب المؤمنين، وإذا كان يخاطب المؤمنين، فإنهم قد أخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل، ولكن قد يقال: إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، وأن معنى قوله: ﴿لِيُخْرِجَكُمُ﴾ أي: ليزيدكم علماً وإيماناً. وقوله: ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ أي: الكفر ﴿إِلَى النُّورِ﴾ أي: الإيمان، لا شك أن الكفر ظلمات، كما قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أَتَاهُم بَأْسُنَا وَلَوْ أَنَّ قُلُوبَهُمْ سُورَتْ إِلَى الْفُرْقَانِ إِذْ يَسْأَلُونَ عَنْهُ﴾ [البقرة: ١٩٣] ولا شك أيضاً أن الإيمان نور، ولكن الآية أعم مما قال المؤلف، فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل، والكفر إلى نور العلم والإيمان، فيكون المؤلف رحمه الله قد تقاصر في تفسيره للآية، والصواب: أنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان.

قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (كان) يعني: الله عز وجل، ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿رَحِيمًا﴾، قدم عليه للحصر؛ لأن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين، تقتضي العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخير، أما الرحمة العامة: فهي للمؤمنين، وغير المؤمنين، لكن الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين فقط.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَجِئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾

قوله: ﴿يَجِئُهُمْ﴾ الضمير يعود على المؤمنين، والتحية معناها: الدعاء بالبقاء، فإذا قال: حياك، أي: دعا لك بالبقاء، ثم صارت اسماً، لما يستقبل به الضيف، أو الداخِل أو ما أشبه ذلك، مما يدل على الإكرام، فالتحية إذن في الأصل: الدعاء بالبقاء والحياة، ثم نُقلت في العُرف إلى كل ما يُجَيَّبُ به المرء، ويُستقبل به من عبارات التكريم، فتحيتهم أي: تحية المؤمنين، ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ أي: يلقون الله، وذلك يوم القيامة، سواء كان في عَرَصات القيامة، أو كان بعد دخولهم الجنة، فتحيتهم حيثلذ سلام.

قال المؤلف: [بلسان الملائكة] أي: أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله، فإذا سلّموا على هؤلاء بأمر الله، صار كأن المسلّم هو الله، لكن هذا صرف للآية عن ظاهرها، فإن ظاهر الآية أن الذي يسلم هو الله عز وجل، وإذا كان السلام من الله فهو خبر محض، وليس دعاء؛ لأن الله تعالى لا يدعو أحداً، ولكن يُخبر بالسلام الدائم الذي لا يعتره أي نقص، أو أي خوف، أما إذا كان من الملائكة، فإنه يحتمل الخبر، ويحتمل الدعاء، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [٢٣] سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿[الرعد: ٢٣].

إنما الصواب بلا شك: أن السلام من الله؛ لأنه يقول: ﴿يَجِئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ فالملاقى هو الذي يسلم، وهو الذي يجيئ هؤلاء، ولا شك أن الرب عز وجل إذا قال لهم: سلام عليكم، يزول عنهم كل خوف، ولهذا تُسمّى الجنة دار السلام، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]؛ لأنها دار سالمة من كل آفة لا فيها مرض ولا فيها

موت ولا فيها هرم ولا فيها نقص في الرزق، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وقوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ يقولون: التخلية بعد التخلية، يعني: تخلية الماء بعد أن نخليه من الجراثيم، ومعناه: إلباس الحلي، بعد التخلية، فمثلاً بالنسبة للمرأة التي أريد إلباسها الحلي أن أزيل عنها العيوب والوسخ، وبعد ذلك أحلبها، لكن كيف تحلبها وكلها أوساخ !!

إذن لما قال: ﴿سَلَامٌ﴾ أي: من الآفات، ذكر بعد ذلك: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ وهذا تخلية بعد تخلية، بعد أن أخبرهم أنهم سالمون من كل آفة، يبين أنه أعد لهم أجراً كريماً، قال المؤلف: [هو الجنة] والأجر بمعنى: الثواب، وهو ما يُعطى الأجير في مقابلة عمله، ويسمى أجراً، ويسمى أجرة، ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة؛ لأنه لو كان من باب المعاوضة، لكان نعمة واحدة من نعم الله على العبد تستوعب جميع عمله، بل لو كان على سبيل المعاوضة، لكان توفيقك للعمل نعمة تحتاج إلى أجر؛ ولهذا قال بعضهم:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَأَتَّصَلَ الْعُمُرُ

وثبت عن النبي ﷺ، أنه قال: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»، قالوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(١).

إذن العمل بماذا نصفه إذا لم يكن عوضاً؟ نصفه بأنه سبب، وليس بعوض؛ ولهذا صرح الله - تعالى - في عدة آيات، أن الثواب هذا جزاء بما كانوا يعملون، أي: بسبب ما كانوا يعملون، فالباء للסיب في قوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] والباء للعوض في قول الرسول ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ»، وبهذا يجمع بين النصين.

قوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ هل الأجر هو الكريم، أم الكريم هو المتفضل بالأجر؟ يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواد الباذل للمال، ويطلق على الشيء الحسن، ومنه قوله ﷺ لمعاذ رضي الله عنه: «إِيَّاكَ وَكَرَأْتُمْ أَمْوَالَهُمْ»^(٢) يعني: حسنيتها، فقوله: ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾ أي: حسناً، فما وجه هذا الثواب، أو هذا الأجر؟ أن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا من وجه.

ومن وجه آخر: أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا بالنسبة للآخرة ليس بشيء إطلاقاً، ولا يُنسب،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩).

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (١٧٠) تفسير سورة الأحزاب

الرسول ﷺ، يقول: «لَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، والمقصود الدنيا التي أنت فيها والتي قبلك، والتي بعدك، والسوط كما تعرفون حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها.

إذن كرم هذا الثواب، لا ينسب إلى العمل، أو بالأصح، لا ينسب العمل إليه؛ لأنه كرم واسع لا نهاية له، خالدين فيها أبداً.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة، إبطال بنوة الأدياء، لقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾، وهل يستفاد منه أن الرسول ﷺ ليس أباً لأحد من الرضاع أو لأحد من النسب؟ لا يستفاد؛ لأنه ثبت أن له أبناء، لكن بعض العلماء يقول: إن أبناءه لم ييلغوا أن يكونوا رجالاً، فالآية عامة، ولكنه تبيين لي أن هذا لا يصح أيضاً؛ لأن الرسول ﷺ، له أبناء كانوا رجالاً ولهم ذرية، وهم الحسن والحسين، والرسول ﷺ، قال: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»، فسماه ابناً، وقد عتق النبي ﷺ، عن الحسن والحسين، هو بنفسه.

إذن هذه الآية في إبطال بنوة الأدياء.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة، ثبوت رسالة النبي ﷺ، لقوله: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ﴾.

٣- ومن فوائد، أن رسول الله ﷺ آخر الأنبياء، لقوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

٤- ومن فوائد، أنه أفضل الأنبياء؛ على قراءة ﴿وَخَاتَمَ﴾ بالفتح؛ لأن الخاتم هو الطابع على الشيء، وهو الشيء الذي يكمل به الشيء، ولهذا وصف النبي ﷺ نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر مشيد، يطوف فيه الناس ويقولون: ما أجل هذا القصر، إلا إن فيه موضع لبنة، لم يتم فقال الرسول ﷺ: «أَنَا اللَّبَنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ»^(٢)، فبه تمت الرسالات، وكملت، ولهذا - لاحظوا - أن دين الرسول ﷺ شامل لجميع محاسن الأديان، كل محاسن الأديان التي توجد فيها. من نوح إلى محمد ﷺ، فإن دينه شامل لجميع محاسنها، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ فَأَفْتَدِيَهُمْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فكل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي ﷺ.

إذن فما من صلاح في جميع الأديان، وكمال، إلا وجاء به محمد ﷺ.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة، أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد ﷺ، لقوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠)، ومسلم (١٨٨١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦).

٦ ومن فوائدها: أن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ولو جاء بها جاء به من الخوارق، لقوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، وهذا خبر، وخبر الله صدق، لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بوجه من الوجوه.

٧- ومن فوائدها: أن من صدق مدعي النبوة بعد محمد ﷺ، فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، والمكذب بالقرآن كافر.

٨- ومن فوائدها: إثبات النبوات السابقة، لقوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، و﴿النَّبِيِّينَ﴾ جمع نبي، وهم كثيرون جداً، لكن الرسل منهم: ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً، لم يذكر منهم في القرآن إلا خمسة وعشرون، وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول، حتى وإن لم يوصف بالرسالة، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، فدل هذا على أن كل من قص الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول، حتى وإن لم يوصف بالرسالة، مثل ﴿إِنَّهُ كَانَ حَذِيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١]، وما أشبهها.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: عموم علم الله، لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن إقرار الله للرسول - عليه الصلاة والسلام - وتأيد له شاهد لصدق رسالته، لأنه قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، فلو علم الله أن محمداً غير رسول، ماذا يصنع به؟ قال: ﴿وَلَوْ قَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝﴾ [الحاقة: ٤٤، ٤٦]، والوتين عرق في القلب إذا قُطِع مات الإنسان، فكون الله يؤيده، وينصره ويفتح على يديه، وهو يقول: إنه رسول الله، وأنه أذن له في استباحة أموالكم ورقابكم، إذا لم تدخلوا في الإسلام، ولم تؤدوا الجزية، يكون هذا آية من آيات الله له، ولهذا ختم الآية هذه التي أثبتت الرسالة بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

١١- ومن فوائدها: وجوب مراقبة العبد ربّه، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء، ومن الشيء: قولك وفعلك، وفكرك، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]، والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابتاً راسخاً، لكان الإنسان ثقل معاصيه، ومخالفته، لكن الإنسان في غفلة، إذا علمت أنك إن تحركت علم الله بك، وإن سكنت علم الله بك، وإن نطقت علم الله بك، وإن فكرت علم الله بك، هذا يوجب لك مراقبة الله - عز وجل - وألا يفقدك حيث أمرك، ولا يمدك حيث نهاك.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على غلاة القدرية، تؤخذ من أنهم أنكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منهم، والآية هذه فيها رد عليهم في قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: سعة الله - عز وجل - في كل شيء، في صفاته وفي أفعاله، وفي أفعاله، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠]، والله واسع عليم.

تؤخذ من قوله: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، فالذي بكل شيء عليم، لا شك أنه واسع.
ثم قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.

١- هي الآية الكريمة: بيان العناية بالذكر؛ لأن الله عند الأمر به صدر الآية بالنداء.

٢- ومن فوائدها: أن الذكر من الإيمان بالله، ومن مقتضياته، لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ﴾.

٣- ومنها: أن الإيمان يزيد به، وجهه: أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به.

٤- ومن فوائدها: أن نقص الذكر نقص في الإيمان.

٥- ومن فوائدها: مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة، لقوله: ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.
وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

١- ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية التسبيح؛ لقوله: ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾، لكن في الغدو والأصال، ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: تنزه الله - تعالى - عن كل نقص وعيب، لقوله: ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾
فأمرنا بأن ننزهه، لأنه مستحق لذلك.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذكر حياة للقلب؛ لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة، فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة.

ثم قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الإيمان، وأنه سبب لثناء الله وملائكته على عبده، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ بعد أن قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الكلام لله - تعالى -، تؤخذ من قوله: ﴿يُصَلِّي﴾؛ لأن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: محبة الله للمؤمنين، ومحبة الملائكة لهم، تؤخذ من الثناء عليهم، ومن الصلاة عليهم؛ لأن من يحبك يشي عليك، ومن ييغضبك يذمك.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لنا بل يجب علينا محبة الله - عز وجل - وملائكته؛ لما لهم علينا من الفضل، والإحسان، فإنهم يصلون علينا، فهذا يقتضي أن نحبههم.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الملائكة، لقوله: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾.

٦- ومنها: فضيلة الملائكة، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾، فالإضافة للتشريف والتكريم، ففيه: فضيلة الملائكة؛ لأن الله أضافهم إليه.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم لأفعال الله، لقوله: ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجهل والكفر ظلم، لقوله: ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، وقال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي: في الجهل ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة المؤمنين، وأن لهم عند الله - تعالى - رحمة خاصة، لقوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

١٠- ومن فوائدها: الحث على الإيمان، والترغيب فيه، وتؤخذ من قوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾، فإن الله ما أخبرنا هنا في الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين، ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة، فنكون من المؤمنين.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله، لقوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

١٢- ومن فوائدها أيضًا: الردُّ على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة، لقوله: ﴿وَكَانَ﴾ فالضمير في قوله: (كان) يعود على الله، رحيمًا: خبر مبتدأ، فهو وصفه.

قال الله تعالى: ﴿يَجْزِيهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾

١- هي الآية الكريمة: إثبات البعث، من قوله: ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾.

٢- وفيها: إثبات كلام الله، وأنه يتكلم، لقوله: ﴿سَلَامٌ﴾، ويؤيده قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] فإنه يتكلم به - سبحانه وتعالى - ويقول قوله قولا.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: البشري العظيمة للمؤمنين، وأن الله نفسه جلّ وعلا يجيهم بهذه التحية، لقوله: ﴿يَجْزِيهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾، فلو أن ملكًا من ملوك الدنيا وعدك بهذا، وقال: إنه سيحييك بالسلام، ويقدم لك القرى الكريم الحسن، فسيكون فرحك شديد، وهنا الله - عز وجل - يخبر عن نفسه أنه سيحيي المؤمنين، بهذه التحية مع تقديم الأجر العظيم، ولهذا تعتبر الآية هذه فيها البشارة العظمى للمؤمنين، بأن الله يجيهم، ويعد لهم الأجر الكريم.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الآخرة فيها آفات وأذى، يسلم منها من يسلم، ويعطى فيها من يعطى؛ لقوله: ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾، أما غيرهم، فلا سلام لهم؛ لأنهم معذبون في النار، والعياذ بالله.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء، لقوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.

٦- ومن فوائدها: أن الأجر الذي أعدّه الله للمؤمنين أجرًا حسنًا، بل هو كما قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾ يعني: أحسن شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (١٥) ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (١٦) ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ (١٧) ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (١٨) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدُوٍّ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حِمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٩]

❖ التفسير ❖

قال الله هذا، تشریفاً له، وإظهاراً لنبوته.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ فجمع له بين الوصفين: النبوة والرسالة، على وجه صريح، وإلا فلو وُصف بالرسالة وحدها، لتضمنت وصفه بالنبوة؛ لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين، وفي حديث البراء بن مالك، فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي ﷺ، علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعادها عليه البراء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له: «ومنيك الذي أرسلت»^(١)، لماذا؟ قال العلماء: لأن الله أراد أن يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على وجه التعيين؛ لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأما دلالة النبوة على النبوة، فهو من باب دلالة النص والتعيين، هذا من وجه.

ومن وجه آخر: أنه إذا قال: «ورسولك الذي أرسلت»، لم يكن نصاً في الإيذان بمحمد ﷺ، إذ قد يجوز أن يقول: أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري، هنا يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾، ولم يقل: يا أيها الرسول إنا أرسلناك، لماذا؟ ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة، على سبيل التعيين والنص، لكن انظر إلى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ ثم قال: ﴿بَلِّغْ﴾ لأنه إنما يأمره بالبلاغ، وهذا يناسب الرسالة.

وقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ على من أرسلت إليهم، وكلمة «شَهِيدًا» حال من الكاف في قوله: ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾، والشاهد يطلق على المخبر وعلى الحاكم، والنبي ﷺ، شاهد مخبر حاكم، فهو مخبر عن الله - عز وجل - بما أرسله به، وكذلك مخبرٌ عمن أرسل إليهم بالقبول أو الرفض،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠).

وكذلك هو حاكم؛ فإن الحكم لله ورسوله.

والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم، قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ (٣) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [يوسف: ٢٦، ٢٧]؛ إذن شاهد بمعنى: مخبر، وحاكم فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله؛ مخبر عن الله بما أوحاه إليه، ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض، وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسل، وفي تكذيب قومهم لهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ إذن هو شاهد بما أوحاه الله إليه وحاكم به، وشاهد على من أرسل إليهم، وشاهد على من سبقه من الأمم.

وقوله: ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ معطوف على ﴿شَهِيدًا﴾ يعني: وأرسلناك مبشراً، والبشارة تقتضي أربعة أمور: مبشراً، ومبشراً، ومبشراً به، وسبباً يوصل إلى المبشر به، فإذا كان الرسول ﷺ، مبشراً فلا بد أن يكون هناك من يشره، وهم الذين أرسل إليهم واتبعوه على ما دعا إليه، ولا بد أن يكون هناك مبشراً به، وهي الجنة، قال: ﴿وَنَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٧]، ولا بد أن يكون هناك سبب يوصل إلى المبشر به وهي الأعمال الصالحة، فالنبي ﷺ، قد بين، وبلغ الرسالة إلى المبشرين، وبين المبشر به، وما يتضمنه من الثواب وأنواع النعيم، وبين الأسباب الموصلة إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة، ولهذا ترك الرسول ﷺ أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

وقوله: ﴿وَنَذِيرًا﴾ النذير: هو من أتى بالإنذار؛ وهو: الإعلام المقرون بالتحذيف، يسمى إنذاراً، وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي ﷺ، يقول: (كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَاءَكُمْ).^(١)

وقوله: ﴿وَنَذِيرًا﴾ نقول فيها كما قلنا في ﴿بَشِيرًا﴾، لا بد فيها من أمور أربعة: منذر، ومنذر، ومنذر به، وأسباب توصل إلى ذلك، وكلها قد جاء بها النبي ﷺ، فما هو المنذر؟ الأمة عموماً، والمنذر به: النار، وأسبابه: الأعمال السيئة، والمنذر: هو النبي ﷺ، فقد بين النبي ﷺ كل هذه الأمور لكل المنذرين وأدى إليهم الأمانة.

قال: [﴿وَمُبَشِّرًا﴾ من صدقك بالجنة، ﴿وَنَذِيرًا﴾ من كذبك بالنار، ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ إلى طاعته، ﴿وَيُذْنِبُهُ﴾ بأمره].

هذا الوصف الرابع: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ أي: يدعو الناس إلى الله - عز وجل -، وقول المؤلف: [إلى طاعته]، فيه نظر، بل الأولى أن تبقى الآية على ظاهرها، وأن النبي ﷺ، يدعو إلى الله

- عز وجل - إلى الوصول إليه في دار كرامته، ولا وصول إليه في دار كرامته إلا بامثال أمره، واجتناب نبيه، فهو داع إلى الله تعالى لطاعته واجتناب نبيه.

وقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ لم يبين هنا كيفية الدعوة، ولكنه بينها في آية أخرى في قوله: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]، والدعوة لابد فيها من أمور أربعة: داع، ومدعو، ومدعو إليه، وسبب يوصل إلى المدعو إليه، وكل هذا جاء به النبي ﷺ، وقد كان - عليه الصلاة والسلام - يدعو الناس سرًا وجهراً حسبما تقتضيه المصلحة والحاجة، فكان أول دعوته سرًا؛ لأنه كان يخشى أن تصادم هذه الدعوة، حتى تدفن، ثم بعد ذلك جهر بالدعوة لما قال له الله: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]، ثم صار يدعو من قرب، ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ثم من بعد، على حسب ما تقتضيه الدعوة.

وقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ يعني: لا إلى نفسك، ولهذا كان النبي ﷺ، لا يتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة الله - عز وجل - فإنه كان أشد الناس غضبًا لله؛ لأنه ليس يدعو إلى نفسه، كما يوجد لدى كثير من الدعاة يدعون إلى أنفسهم في الواقع يريدون أن يعظمهم الناس، وأن يأخذوا بقولهم، حتى إنهم إذا خولفوا في ذلك، نهد الإنسان يتكدر، لا لأنه خولف أمر الله، ولكن لأنه خولف هو، الذي هذا شأنه أنه يدعو إلى نفسه، وليس يدعو إلى ربه، ففتش عن نفسك، هل فيك شيء من هذا؟ إن كان فيك شيء من هذا فأصلح الأمر، وإن كنت لا تغضب إلا لله، ولا ترضى إلا لله، فهذا هو الداعية حقيقة.

وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ يَذِّنِي﴾ الإذن - هنا - يشمل الإذن الكوني، والإذن الشرعي، فإن كان المراد به ما يُدعى به، فهو الشرعي، يعني: إن كان المعنى داعيًا إلى الله تعالى بأمره الذي أمرك بالدعوة إليه، فالمراد به إذن شرعي، وإن كان المراد: داعيًا إلى الله تعالى بقدرة، يعني: قواك على ذلك، وهياً لك الأسباب، فهو إذن كوني، والآية تشمل هذا وهذا، فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما يدعو بقضاء الله وقدره، ويدعو كذلك بدينه وشرعه، فهو داع بالأمرين جميعاً.

الوصف الخامس قال تعالى: ﴿وَمِرْكَبًا مُنِيرًا﴾ قال المؤلف: [أي: مثله في الاهتداء به].

قوله: ﴿وَمِرْكَبًا﴾ والسراج ما يُستضاء به، ووصفه بأنه منير، إما لبيان الواقع؛ لأن كل سراج له إنارة، وإما لبيان أن هذا السراج كان له إضاءة قوية، فهو منير لما حوله، وهذا هو الأقرب؛ لأننا عندنا من القواعد المقررة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيساً أو توكيداً، فالأصل أنه تأسيس، لأن التأسيس فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد، التوكيد ليس فيه إلا التقوية، لكن التأسيس فيه زيادة معنى.

وعلى هذا فالأظهر: أن هذا وصف للسراج باعتبار قوته، وإضاءته، ولا شك أن النبي ﷺ، علّم يهتدى به في الظلمات فهو قد فتح على الناس نور العلم، ونور الإيمان، حتى ترك أمته على

المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، هذه الأوصاف الخمسة التي بينها الله لرسوله ﷺ، يمكن أن نضيف إليها وصفاً سادساً، ووصفاً سابعاً.

الوصف السادس قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾، فإن هذا فيه إثبات الرسالة له.

والوصف السابع قوله: ﴿يَكُونُ الْوَعْدُ﴾، فإن فيه - أيضاً - إثباتاً للنبوة.

وعلى هذا فالآية تضمنت للرسول - عليه الصلاة والسلام - سبعة أوصاف: النبوة، والرسالة، والشهادة، والبشارة، والإنذار، والدعوة إلى الله بإذنه، وكونه سر اجاً متبراً.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هذا عطف، ولكنه مبين للمبشر، في قوله: ﴿وَيُبَشِّرُ﴾ بشر المؤمنين، ﴿بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً﴾ والمؤمنون هنا: يراد بهم المؤمنون والمسلمون جميعاً؛ لأنه مر علينا أن الإيـان إذا ذكر وحده شمل الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيـان، وإن ذكرنا جميعاً صار الإيـان في القلب، والإسلام في الجوارح.

فقوله: ﴿وَيَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لم يقل بشر المسلمين؛ لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهراً، ويكون الإيـان في قلوبهم، إما مفقوداً، وإما ضعيفاً، فالذين لهم البشارة المطلقة المؤمنون، الذين وقر الإيـان في قلوبهم وصاروا ينفذون مقتضى ذلك الإيـان، ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ لِآلِهِ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٦) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٧) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٤]، فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين، وقولنا: المؤمنين، كلما جاءت لفظ المؤمنين، مفردة كما قلت قبل قليل، فإنها تشمل المؤمن والمسلم.

وقوله: ﴿بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً﴾ ما الذي نصب ﴿فضلاً﴾؟ أن، فهي اسمها مؤخرًا.

وقوله: ﴿فَضْلاً كَبِيراً﴾ الفضل الكبير هو الجنة، ولا شيء أكبر من فضل الجنة، قال الله تعالى: ﴿مَنْ رُحِيَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾، ولا نعيم أعظم من دخول الجنة، بما يكون في ضمنه بل هو أعلى شيء فيه، وهو النظر إلى وجه الله.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَفَوَّكَ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

لما كان الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهراً وباطناً، وكافر ظاهراً وباطناً، ومؤمن ظاهراً كافر باطناً، بين الله هذه الأقسام في قوله: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ بعد قوله: ﴿وَيَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، والله تعالى يقرن بين هؤلاء الأصناف الثلاثة في عدة مواضع من القرآن؛ ففي أول سورة البقرة، ذكر الله الأصناف الثلاثة، وفي سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة، وتحملها ذكر الأصناف الثلاثة، وهنا ذكر الأصناف الثلاثة.

وقال: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ الكافر: كل من كفر بالله، سواء كان كفره عن وجود، أو عن استكبار؛ لأن مدار الكفر كله على هذين الأمرين: إما الجحود، وهو التكذيب، وإما

الاستكبار عن الطاعة، فمن كفر بالله، وأعلن كفره فهو من الكافرين، ومن ستر كفره فهو من المنافقين، فالمنافق إذن من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو مأخوذ من نفاقاء اليربوع، ونفاقاء اليربوع هي بيته؛ لأن اليربوع له حيلة، يحفر في الأرض جحرًا له، ويجعل له بابًا، ويجعل في أطراف الجحر قشرة رقيقة، لأجل إذا حفر مع بابه، نفق مع هذه القشرة الرقيقة، فيقال: نفاقاء اليربوع، المنافق، هكذا عمله، إذا حفر فعل ما يتخلص به، لكن نفاقًا، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا مَعَكُمْ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

وقوله: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ وهذا النهي، نهي عما لم يكن لثلا يكون، وليس نهيًا عما كان لثلا يستمر، وبينهما فرق، فإذا قلت لشخص: يا فلان لا تسرق، وهو يسرق، فهو نهي عما كان لثلا يستمر، وإذا قلت لمن لم يسرق، لكنه هم بالسرقة أو لم يسم، فهذا نهي عما لم يكن لثلا يكون.

فقوله: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾ ليس المعنى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يطيعهم - حاشاه من ذلك - لكنه لأجل ألا يكون أذيتهم له، ومضايقتهم له، وإحراجهم إياه سببًا لأن يتنازل عن شيء مما أمر به، من أجل دفع أذاهم، وإلا فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يطيع الكافرين أو المنافقين في معصية الله.

ولكن النفس البشرية قد تجتهد في أمر من الأمور، وترى أن من المصلحة التنازل عن بعض الأشياء لدفع ما هو أعظم في نظر المكلف، ويكون الأمر ليس كذلك، ولهذا قال: ﴿وَدَعِ أَذْنَهُمْ﴾ قال بعض المفسرين: إنها مضافة إلى المفعول به، يعني: لا تؤذهم.

وقال بعض المفسرين: إنها مضافة إلى الفاعل، يعني: دع أذيتهم إياك، فلا تلتفت لها، ولا تهتم بها، فأيهما أصح الأول أم الثاني؟ الثاني قطعًا؛ لأن الأول غير وارد، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يؤذهم، ولكنه يؤذى منهم، وعلى هذا يكون المصدر هنا مضافًا إلى الفاعل، يعني: دع أذيتهم إياك، وهذا الأمر إما أن يكون للتهديد، وإما أن يكون للتأييد والتقوية، وإما أن يكون لهما جميعًا، إما أن يكون للتهديد يعني: تهديد هؤلاء الكافرين والمنافقين، أي: دع أذيتهم إياك فسوف ينتقم الله منهم، بدليل قوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أو أن المعنى: التأييد، يعني: اصبر عليهم، فيكون هذا من باب تأييد الله تعالى لرسوله ﷺ، بأن يأمره بأن يدع أذاهم، ولا يهتم به، ولا يبالي به؛ لأن العاقبة تكون للرسول ﷺ، حتى مع هذه الأذية التي قاموا بها بالنسبة للرسول - عليه الصلاة والسلام -.

وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ التوكل، ذكروا في حذو أقوالًا متعددة، ولكن أقرب ما يقال فيه: أنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة بالله تعالى، وهذا أحسن ما قيل في تفسير التوكل؛ لأن الإنسان إذا اعتمد على الله في جلب المنافع، ودفع المضار مع الثقة به، صار

ذلك أقوى له، وأكثر طمأنينة لقلبه، ولكن مع هذا فإن التوكل لا ينافي فعل الأسباب الشرعية، التي ثبتت إما عن طريق الشرع، وإما عن طريق الحس، ومن زعم أن هذا ينافي التوكل فقد أخطأ، وذلك لأن الرسول ﷺ، لا شك أنه إمام المتوكلين، وسيد بني آدم، ومع هذا فكان يفعل الأسباب، كان يتقي من الحر، ويتقي من البرد، ويتقي من البأس، فكان يلبس الدروع، كما ظاهر في يوم أحد بين درعين، ومع هذا فإنه لا يقال: إن النبي ﷺ ضعيف التوكل.

إذن فعل الأسباب من تمام التوكل على الله؛ لأن درء ما تخافه يكون بأمرين: أمر من قبلك أنت، وأمر آخر من قبلك الله، فالأشياء الخفية التي لا تدركها، ولا طاقة لك بها، هذه من قبلك الله، والأشياء الظاهرة التي لك بها قبلك، هذه من قبلك نفسك، فعليك أن تفعل هذا، وأن تعتمد على الله - تعالى - فيما لا تدركه، ولا يصل إليه ذنك.

وقال تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (كفى) فعل ماضٍ، والباء حرف جر زائد لتحسين اللفظ، (والله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع بضممة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وكفى: تارة تتعدى بنفسها، يعني: يكون الفاعل فيها بدون الباء، مثل: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾، وتارة تتعدى بالباء، متى تتعدى بالباء، ومتى لا تتعدى بالباء؟

الجواب: إذا كان المراد بها معنى التعجب - يعني: ما أبلغ كفايته - فإنها تتعدى بالباء، مثل: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، وما أشبهها، وإذا كان المراد بيان الكفاية فقط، فإنها تتعدى بدون حرف الجر، مثل: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥] مثل أن تقول: كفاك الله شر أعدائك، وما أشبهها، وهنا المراد بها التعجب، يعني: معناه أنه ما أشد كفاية الله - تعالى - وما أبلغ كفايته.

وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿وَكَيْلًا﴾ هذه حال من فاعل (كفى)، وهي بمعنى حفيظاً وكافياً، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أي: كافيه، واعلم أن الله أطلق على نفسه الوكيل، وأطلق على نفسه الموكل، يعني: وصف نفسه بالموكل، فأما الوكيل فكثير في كتاب الله، ومعناه: الكافي الحافظ، وما أشبه ذلك، وأما وصف الله بالتوكيل أنه موكل، ففي قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَكْفُرْنَ بِهَا﴾ [الأنعام: ٨٩]، وهنا قال ﴿وَكَلْنَا بِهَا﴾.

ومناسبة قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، لقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾: أنك إذا توكلت عليه كفاك كل شيء وحفظك، وصار رقيباً عليك.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهُنَّ وَأَنْتُمْ تَعُدُّوهُنَّ سَرَاحٍ جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تقدم لنا الكلام على تصدير الخطاب بمثل هذا النداء، وأنه يدل

على أهمية الموضوع، وأنه يدل على أن امثال ما سيأتي من مقتضيات الإيثار، وأن مخالفته من نواقص الإيثار.

وقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المراد بالنكاح هنا: العقد، والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، وذلك لأن أصله في اللغة العربية الضم والجمع؛ لأن العقد يضم الزوجة إلى زوجها، والزوج إلى زوجته، وهو يطلق بمعنى هذا وهذا؛ ولكنه إذا أضيف إلى أجنبية، فهو بمعنى العقد: وإذا أضيف إلى زوجة، فهو بمعنى: الجماع، فإذا قيل: نكح الرجل زوجته - أي جامعها - وإذا قيل: نكح فلانة بنت فلان، فالمعنى: عقد عليها، وهي في القرآن كلما جاءت فهي بمعنى العقد، والغريب أن بعض أهل العلم يقول: إنها لم تأت بمعنى العقد إلا في هذه الآية، وأنها في القرآن بمعنى الجماع، ولكن هذا ليس بصواب، والصواب العكس: أنها ما جاءت في القرآن إلا بمعنى العقد، ومن الآيات الواردة في هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١] المعنى: العقد، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] : العقد، ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] العقد: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] : العقد، لكن السنة بينت، أضافت إلى هذا شرطاً آخر، وهو أن يذوق عسيلتها، وأن تذوق عسيلته، وإلا فهو العقد، وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ أي: اعقدوا لهم.

المهم: كلما جاءت في القرآن فالمراد بها: العقد، حتى في هذه الآية، واضح بمعنى العقد، قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الْيَتِيمَ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ أي: من قبل أن تجامعهن، العقد، قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ﴾ لا يعقد إلا على زانية أو مشركة، ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، وفي آخر هذه الآية: ﴿وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، فإذا كان نكاح الزانية حراماً، ونكاح الزاني حراماً، فإذا عقد على زانية - وهو حرام - فلما أن يعتقد التحريم، فيكون زانياً؛ لأنه جامعها، وهو يعتقد أنه حرام، وإما ألا يعتقد التحريم، ويقول: هذا حلال، فتحليل ما حرم الله شرك، كما قال تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَنْبَاءَهُمْ وَرُءُسَهُمْ أَرْكَبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ هذا هو معنى الآية التي لا تحتل سواء، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله -

وقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: عقدتم عليهن، من تزوج بامرأة ثم علم أنها زانية هل يجب عليه أن يفارقها؟ لا، ما يجب عليه إلا إذا علم أنها لا تزال على إصرارها، أما إذا تابت فيجوز أن يتزوجها.

وقوله: ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بناء على الأغلب، لأن الأغلب أن المؤمن لا يتزوج إلا مؤمنة، ولكن لو كانت يهودية، أو نصرانية، فالحكم لا يختلف، فيكون هذا من باب الاقتصاد، وليس من باب

الاختصار، من باب الاختصار على أحد الصنفين، وأما الصنف الآخر؛ فلأنه قليل بالنسبة إلى نكاح المؤنات.

وقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ قال: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يقل: وطلقتموهن، أو فطلقتموهن؛ وذلك ليتبين به أنه لو تأخر الطلاق عن العقد مدة طويلة، فالحكم لا يتغير، كما أنه لو طلقها مباشرة، فالحكم لا يتغير أيضاً، فقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ أي: بعد العقد. والطلاق في اللغة: حل قيد البعير ونحوه، يعني: حل القيد يسمى: طلاقاً، وهو اسم مصدر: طلق، والمصدر من طلق تطلقاً، مثل كلم، والمصدر: تكلماً، واسم المصدر: كلام، فالطلاق إذن حل القيد.

أما في الاصطلاح أو في الشرع: فطلاق المرأة معناه: حل قيد النكاح أو بعضه، فإن كان الطلاق بائناً، لا تحل به الزوجة، فهو حل لقيد النكاح مطلقاً، وإن كان رجعيّاً: فهو حل لبعضه، إذ إنه يجوز له أن يراجع.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ أي: من قبل أن تجامعهن، وهذا من باب الكناية عما يستتبع ذكره بما يدل عليه، ولهذا لم يأت الجماع بلفظه الصريح في القرآن الكريم، وإنما كني عنه في كل موضع بما يتناسب المقام، فمرة يعبر عنه بالإتيان، ومرة بالإفضاء، ومرة بالمس، ومرة بالملامسة، وما أشبه ذلك، كل هذا من باب استعمال ما لا تمجه الأسباع من الكلمات. قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ قال: [وفي قراءة: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: تجامعهن].

يقول: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدْتٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ (ما) هذه نافية، و﴿لَكُمْ﴾ جار ومجرور خبر مقدم، و﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد لمعنى زائد، وقد قلنا: إنه حرف زائد زائد، وهل كلمة زائد الثانية هل هي توكيد أم تأسيس؟ هي تأسيس، فهي حرف جر زائد لفظاً، لكنه يزيد المعنى، وزائد الأولى: من زاد اللازم، وزائد الثانية: من زاد المتعدي، زاد فعل ماضي متعدٍ ولازم، فإذا قلت: زاد إيمان الرجل، هذا لازم، وإذا قلت: زادهم إيماناً، هذا متعد، فنقول: هذا حرف جر زائد من زاد اللازم، زائد من زاد المتعدي، يعني: زائد بنفسه، زائد معنى في غيره.

المهم: أن قوله: ﴿مِنْ عِدْتٍ﴾ من: حرف جر زائد لفظاً لا معنى.

وقوله: ﴿عِدَّتُكُمْ﴾ مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

قوله: ﴿مِنْ عِدَّتُكُمْ﴾ ما هي العدة؟

الجواب: العدة في اللغة: اسم مأخوذ من العدد، ولكنها في الاصطلاح، أو في الشرع: تربص زوجة مفارقة في الحياة، أو في المهمات محدود شرعاً.

لو قال لنا قائل: هل يجوز أن نجعل ما، هنا حجازية؟ لا يجوز؛ لأنها خبر مقدم، وابن مالك

يقول:

إِغْيَالٌ لَّيْسَ أَعْمَلَتْ مَا دُونََ إِنْ مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْتِيبِ ذِكْرِ^(١)
 وقوله: ﴿تَعْدُوْنَهَا﴾ قال المؤلف: [تحصونها بالأقراء وغيرها]، بالأقراء إن كانت من ذوات
 الأقراء، كم عدتها؟ ثلاثة قروء، [وغيرها] إن لم تكن من ذوات الأقراء، وهن الخوامل، ومن لا
 تحيض لصغر، أو إياس، فالحامل عدتها وضع الحمل، ومن لا تحيض، عدتها ثلاثة أشهر.
 قال: [﴿فَمَتَّعُوْهُنَّ﴾ أعطوهن ما يستمتعن به، أي: إن لم يسم لهن الصداق، وإلا فلهن نصف
 المسمى فقط، قاله ابن عباس، وعليه الشافعي].

والفاء: حرف عطف، و﴿ومتعهن﴾ أي: أعطوهن ما يستمتعن به من الدراهم، من الثياب، من
 المتاع، من العقار من أي شيء، فالله - عز وجل - أطلقها، ثم إنها مطلقة، من جهة الكمية، كما أنها
 مطلقة من جهة النوعية، الكمية: إذا أردت أن أعطيها دراهم، كم أعطيها؟ قال تعالى: ﴿وَمَتَّعُوْهُنَّ
 عَلَىٰ أَلْوَسِمْ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ أَسْفَرِ قَدْرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، حسب حال الزوج.

وقوله: ﴿فَمَتَّعُوْهُنَّ﴾ بعد قوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يستثنى من ذلك من سُمي لها مهر،
 فإن من سُمي لها مهرًا، لا يجب لها إلا نصفه، لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فبين الله أن لهن نصف ما فرضنا،
 وهذا إذا سُمي لها المهر، سواء قل أو كثر.

وقوله: ﴿وَسَرَّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾ قال: [خلوا سبيلهن من غير إضرار]، فأمر الله - عز وجل -
 بأمرين: التمتع، وهو بذل المال، والسراح الجميل هو بذل الخلق، وهو أن تكون المفارقة عن
 رضًى، وبالقول اللين، الذي يجبر الخاطر؛ لأن المرأة إذا طُلق بعد أن عقد عليها، ولم يدخل بها،
 لا شك أنه ينكسر خاطرها، وأنها تتأثر، وأن الناس سوف يتكلمون، لماذا طُلق قبل أن يدخل
 بها؟ ما هو السبب؟ هل رأى فيها عيبًا؟ هل سمع عنها بشيء؟ ولا سيما إذا كانت هي راغبة أيضًا
 في الزوج، ثم طلقها من قبل أن يتصل بها، فإنه لا بد أن يكون هناك ردود فعل في نفسها، فأرحم
 الراحمين - سبحانه - أمرنا أن نمتعهن بالمال، وأن نسرهن سراحًا جميلًا بالقول، والمعاملة الطيبة،
 مثل أن نقول لها: هذا أمر لم يقدر، وهذا أمر أراد الله - عز وجل -، وأنا ما فارقتك - مثلاً - لسوء
 خلقك، أو لأنني سمعت عنك ما يسوء، أو ما أشبه ذلك من الكلام، حتى تفصل منه، وهي طيبة
 النفس، منسرحة الصدر، ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام؛ لأنه ربما إذا طلقها ولم

بمتمها، أو متمها بدون ما تستحق، أو سرحها سراحاً غير جميل، ربما أن يحصل منها أو من أهلها كلام في الرجل، يتكلمون فيه، وفي عرضه، وفي أهله، وما أشبه ذلك، وهذا من آداب الله - عز وجل - التي أدب بها عباده، إذا طلق المرأة قبل المسيس، فإن الواجب عليه أمران: التمتع بالمال، والسراح الجميل بالقول، والفعل، وطلاقة الوجه، وانبساط القلب، وما أشبه ذلك.

قد يقول قائل: كيف يمكن هذا، والرجل لم يطلقها في هذه الحال، إلا وهو كاره لها ولا شك، ولو كان عنده أدنى عجة لدخل بها، وجامعها، ونظر ربما تتغير الأمور؛ لأنه لو زهد فيها بعض الزهد، لكان في قلبه عجة لها، فهل يغامر، ويطلقها قبل أن يجمع؟

نقول: العقل لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن تنتظر، وتجامعها؛ لأنه ربما تتغير الأمور، ومن ثم شُي عن الطلاق في الحيض؛ لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضاً فإنه لا يجامعها، لكن يبقى كارهاً لها، ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة، وهو الجماع، هذا من الحكم في النهي عن الطلاق في الحيض، وليست هي الحكمة الوحيدة.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

١- من فوائد هذه الآية ثبوت رسالة النبي وأنه ﷺ مبشر، وذلك من قوله: ﴿وَمُبَشِّرًا﴾، ويتفرع على ذلك: أنه أتى بالأسباب التي توجب البشارة، من الأعمال الصالحة والطاعات.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ جمع بين البشارة والإنذار، لقوله: ﴿وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾، وفائدة قبل هذا: أنه منذر أيضاً؛ لأن كونه منذراً، وكونه مبشراً فائدتان، والجمع بينهما فائدة ثالثة.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن رسول الله ﷺ، داع إلى الله؛ لقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾.

٤- ومن فوائد الآية: الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله - تعالى - لا إلى حظ نفسه؛ لقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾، فإن هذا وصف للرسول ﷺ.

٥- ومن فوائد الآية: أن دعوة رسول الله ﷺ، إلى الله كانت بإذنه، لقوله: ﴿بِإِذْنِهِ﴾، وهذه يتفرع عليها فائدة أخرى وهي: رضا الله عما كان الرسول ﷺ، يدعو إليه؛ لأن الله لا يأذن إلا بما يحبه ويرضاه.

٦- ومنها: أن دعوة النبي ﷺ، مبنية على شرع الله في كميتهما

وفي كيفيتهما، وفيما يدعو إليه، لقوله: ﴿بِإِذْنِهِ﴾، فهو داع إلى الله بإذنه، على حسب أمره، وبشرعه، فيدعو إلى سبيل الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن، وكذلك يدعو إلى شرع الله، ولا يتجاوز.

٧- ومنها: أن النبي ﷺ، لا يمكن أن يشرع من عنده؛ لقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾، لا بشيء.

من عندك.

٨- ومنها: أن ما يدعو إليه الرسول ﷺ فهو من الله، فيتفرع على هذه الفائدة: أن طاعة الرسول طاعة الله، ومعصية الرسول معصية الله؛ ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت: إنك تقول: إن المتفلجات للحسن ملعونات في كتاب الله، فإني فتحت المصحف، أو قرأت المصحف، من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد ذلك، فقال: بلى، ثم قرأ عليه الحديث، وتلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا تَجِدُ إِلَّا إِسْلَامًا﴾ [الحشر: ٧].^(١)

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الإذن لله، الإذن غير الأذن، وإذن الله تعالى - كما سبق - في التفسير، تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما جاء به النبي ﷺ، فهو نور كالسراج يضيء الظلم، لقوله: ﴿وَمِرَاجًا مُّنِيرًا﴾.

١٠- ومنها: أن النبي ﷺ لا ظل له، وهذه الفائدة تحتاج لمناقشة، يعني: لو وقف في الشمس، والشمس مائلة، لا يكون له ظلال، لأنه سراج منير، والسراج يضيء وليس له ظل - سراجاً معنوياً - وهذا خطأ فالرسول ﷺ له ظل كغيره؛ لأنه بشر.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل من حكم بشريعة النبي ﷺ محمد، فهو على سراج منير، لقوله: ﴿وَمِرَاجًا مُّنِيرًا﴾.

١٢- ومنها: فضيلة النبي ﷺ؛ حيث جمع الله له هذه الأوصاف العظيمة: النبوة، والرسالة، والبشارة، والشهادة، والإنذار، والدعوة إلى الله بإذنه، هذه ستة أوصاف، والسراج المنير سابعها. ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه يجب على النبي ﷺ أن يبشر المؤمنين ﴿بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَيَشِيرُ﴾، والأمر للوجوب، لاسيما للنبي ﷺ، فإن الأمر للوجوب على كل حال، لأن الله إذا أمر رسوله بشيء، فإنما يأمره أن يفعله، ويبلغه للناس، وتبليغ الرسول ﷺ الرسالة واجب، ولهذا نقول: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجب عليه أن يبلغ حتى السنن، فيجب عليه أن يخبر بالسنة، ويفعلها حتى يحصل البلاغ، ثم بعد ذلك تكون مندوباً في حقه.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيمان، وجهه: أن المتصفين به هم أهل البشارة، لقوله: ﴿وَيَشِيرُ﴾.

٣- ومنها: ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير، ﴿بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾.

٤- ومنها: بيان منة الله - عز وجل - على المؤمنين، وأن الفضل فضلُه، لقوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾ لا من غيره، ولهذا قدم ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ مع أنها متعلقة بـ ﴿فَضْلًا كَبِيرًا﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد، من قوله: ﴿فَضْلًا كَبِيرًا﴾ وقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ يعني: يؤخذ من الأمرين، أما وجه أخذه من الأول: فللقوله: ﴿كَبِيرًا﴾، والكبير: إذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدًا، وأما الثاني: فلأنه أضاف الفضل إلى الله، ﴿مِنَ اللَّهِ﴾، وكما قال المثل: العطية على قدر معطيها، فإذا كان هذا الفضل من الله، فإنه سيكون فضلًا لا يخطر على البال، ولهذا الحديث الذي علمه النبي ﷺ أبا بكر أن يدعو به في صلاته، قال: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي»^(١)، وكونها من عند الله لها مزية.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُوا أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

١- من فوائد هذه الآية: تحريم طاعة الكافرين والمنافقين، لكن ليس على إطلاقه، بل طاعتهم فيما يخالف أمر الله، فلو أمروا بشيء لا يخالف أمر الله، فإن طاعتهم ليست حرامًا، كما لو أمرك كافر بأن تتركب على الباب مفتاحًا مثلًا، فهل نقل: حرام عليك أن تطيعه؟ لا، إذن لا تطعهم فيما يخالف أمر الله.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغة، فإننا نجد في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين، وفي هذه الآية قدم الكافرين على المنافقين؛ لأنه في مقام الجزاء، وفي مقام الذم يقدم المنافقين، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] وقال: ﴿لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ [الأحزاب: ٧٣]؛ لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح، وأما هنا فالذي يعارض الرسول صراحة: الكافر، ولهذا قدمه على المنافق؛ لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرع، كما يأمر بها الكافر، إذ إنه يتستر بنفاقه، ولهذا قال: ﴿وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ﴾، فبدأ بهم؛ لأن معارضتهم للشرع آيين وأظهر من المنافقين.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه قد يتوجه النهي عما لم يفعل، لثلاث يفعل، يؤخذ من قوله: ﴿وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما كان يطيعهم، لكنه نهي أن يطيعهم؛ لثلاث يفعل في المستقبل.

٤- ومنها: أن النهي قد يرد على الأمور البعيدة، أو المستحيلة، وجهه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾، فإن هذا بعيد، أو مستحيل على الرسول ﷺ.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تهديد الكافرين والمنافقين، لقوله: ﴿وَدَعُوا أَذْنَهُمْ﴾.

- ٦- ومنها تأييد النبي ﷺ، وتسليته، يؤخذ من قوله أيضاً: ﴿وَدَعِ أَذْنَهُمْ﴾.
- ٧- ومنها، أن من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين، لقوله: ﴿وَدَعِ أَذْنَهُمْ﴾.
- لكن قد يقول قائل: هذا أذى الرسول ﷺ، فهل أذاه ينال المؤمنين؟
فنقول: إن من أذى النبي ﷺ، فإنه مؤذ للمؤمنين، وأيضاً فإن من عادى الرسل، فإنه سيعادي أتباعهم، ويؤذيهم.
- ٨- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الصبر على أذى الكافرين والمنافقين؛ لقوله ﴿وَدَعِ أَذْنَهُمْ﴾، فإن هذا أمر بالصبر على أذيتهم.
- ٩- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب التوكل على الله، لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، والأمر للوجوب.
- ١٠- ومن فوائدها، أن النبي ﷺ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، ولا لغيره من باب أولى، لقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ فهو مفتقر إلى ربه، مأمور بأن يتوكل عليه.
- ١١- ومن فوائد الآية الكريمة: عظم كفاية الله - عز وجل - للمتوكلين عليه، لقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، لأننا ذكرنا - فيما سبق - أن هذا يراد به التعجب من كفاية الله لمن توكل عليه.
- ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدُوَّةٍ تَعْنَدُونَهَا فَمِنْ غَوْنٍ وَمِنْ كِبَرٍ﴾.
- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أهمية النكاح والطلاق؛ لأن الله صدّره بالنداء، الذي يطلب به تنبيه المنادى لما سيلقى عليه.
- ٢- ومنها، أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان، ووجهه من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإن هذا من مقتضيات إيمانهم أن يمثلوا ما أمروا به.
- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا طلاق قبل النكاح، لقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ﴾، و(ثم) للترتيب، فلا طلاق قبل النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق لمعينة، أو على سبيل العموم، فإن قال رجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، فإنها لا تطلق، لأن الطلاق كان قبل النكاح، وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه إذا تزوج امرأة، فإنها لا تطلق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح.
- ٤- ومن فوائدها: أنه لا إيلاء، ولا ظهار، ولا تحريم على امرأة إلا بعد النكاح؛ لأنه إذا كان الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهار، والإيلاء وما أشبهه، لا يكون إلا بعد النكاح، فكذلك ما دونه، إلا أن التحريم إذا حرّم الرجل امرأة معينة، ثم تزوجها بعد ذلك، فإن عليه كفارة يمين، وكذلك الظهار إذا قصد به التحريم، وظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها، فإن عليه كفارة يمين،

وليس عليه كفارة ظهار؛ لأن الظهار لا يصح إلا من زوجة.

٥- ومن هوائد الآية الكريمة: جواز الطلاق؛ لقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يُلَمَّ الله المؤمنين على الطلاق، ولو كان حراماً للامهم عليه.

٦- ومن هوائدها أيضاً: جواز الطلاق قبل المسيس، لقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾، وهذه فائدة غير فائدة جواز الطلاق مطلقاً، لأن الطلاق قبل المسيس قد يكون فيه شيء من غرض حق المرأة، فيقال: هذا الرجل لو لا أنه علم أن فيها بلاء ما طلقها، قبل أن يدخل بها ويمسها؛ لأن العادة أن الإنسان إذا تزوج، فإنما يتزوج عن رغبة، فإذا طلقها قبل أن يمسها، فهو دليل على أن فيها شيئاً.

٧- ومن هوائد الآية الكريمة: أنه إذا طلقها، قبل الجماع فلا عدة عليها، وهذا فيه خلاف، فإن بعض أهل العلم - وهم الجمهور - على أنه إذا خلا بها، فإن عليها العدة، فجعلوا الخلوة بمنزلة الجماع، وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون، وعليه جمهور الصحابة؛ بل جمهور الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا نفر قليل منهم الشافعي رحمه الله في قوله الجديد: فإنه رأى أنه إذا لم يجامعها، فلا عدة عليها، ولو خلا بها، ولا شك أن هذا هو ظاهر الآية، لكن الوارد عن الصحابة ~~فيمنع~~ ولا سيما الخلفاء الراشدون يثبت أن عليها العدة إذا خلا بها.

٨- ومن هوائد الآية الكريمة: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، لقوله: ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾، وهذا مقيد بالآية الأخرى، وهي ما إذا فرض لها فريضة، فإنه إذا فرض لها مهرًا، فليس عليه إلا نصف المهر، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

٩- ومن هوائد الآية الكريمة: التكنية عما يستحيا من ذكره، لقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾. ١٠- ومن هوائد الآية الكريمة: أن المعتدة من وفاة عليها العدة مطلقاً، وإن لم يدخل بها، لقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، فجعل الله هذا الحكم في الطلاق، فيبقى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ وَيَدْرُونَ أَنَّ نِسَاءَكُمْ أَنْفُسُهُنَّ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤] على إطلاقها، أن المتوفى عنها توجب عليها العدة، وإن لم يدخل بها.

١١- ومن هوائد الآية الكريمة: رحمة الله - تعالى - بعباده، وخلقه؛ حيث أوجب المتعة لمن طُلقت قبل الدخول، وجه ذلك: أن فيه جبراً لحاظها، وإزالة للغم الذي اعتراها بعد الطلاق.

١٢- ومن هوائدها: وجوب التسريح الجميل في المفارقة، لقوله تعالى: ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة، أن العدة حق للزوج، وجهه قوله تعالى: ﴿فَمَّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ﴾، فهي حق للزوج على المرأة.

١٤- ومن فوائدها، أن مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته، ويعتني بها، ولا يدعها هملًا لا يدري عنها، لقوله: ﴿تَعْتَدُونَهَا﴾ فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة أزواجهن، وأن يحصوها ويراقبوها؛ لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية.

مسألة: هل يؤخذ من مفهوم قوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير الحكم؟

الجواب: لا، لأن هذا قيد أخلي، وقد ذكر أهل العلم في «الأصول» أن ما كان قيدًا أخليًا فإنه لا مفهوم له، يؤخذ من قوله: ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ لأن هذا الحكم شامل للمؤمنات وغيرهم.

١٥- ومن الفوائد، أنه لا عدة في الطلاق قبل الدخول، ولو طالبت المدة، لقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾.

١٦- ومن الفوائد، أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ فلا يملك الأب، ولا الجد، ولا العم، ولا الخال، ولا غيرهم أن يطلقوا عن الإنسان.

١٧- ومنها، أنه لا عدة لغير المطلقة، كالمفسوخة بخلع أو غيره، ولكن عليها أن تستبرئ بحیضة.

١٨- وهي الآية أيضًا، الجمع بين الإحسان المالي والفعلی، لقوله: ﴿فَتَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ ﴿فَتَمَتَّعُوهُنَّ﴾ هذا المالي، ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ﴾ هذا الفعلي.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْنَاكَ أَرْوَجُكَ الَّتِي نَأْتِيَتْ لِحْوَظِكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَأَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي مَلَكَتْنِ مَعَكَ وَأُمَّةً مَوْسُةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْتَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب: ٥٠)

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [مهورهن]
قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب، حيث وجه إليه الخطاب
بالنداء، هذا من وجه، ومن وجه آخر: أنه وصف بالنبوة، ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ ففي ذلك تعظيم
وتفخيم لرسول الله ﷺ.

وقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ ﴿أَحْلَلْنَا﴾ أي: جعلناه حلاً لك، وهل
المراد أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن، أو المراد أزواجك اللاتي تزوجت بهن؟
في هذا قولان لأهل العلم: فمنهم من قال: إن ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾
أي: اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن، وحجة هؤلاء أننا لو حملناها على من تزوج
بهن، لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل؛ لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا
حاجة إلى أن يقول: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾؛ لأنهن عنده متزوج بهن.

والقول الثاني: أن المراد أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجت بهن، بدليل قوله ﴿الَّتِي ءَاتَيْتَ
أَجُورَهُنَّ﴾ وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية، لأن قوله ﴿ءَاتَيْتَ﴾ فعل ماضٍ، وعلى
القول الأول يجب أن نؤول الفعل الماضي بالفعل المضارع، يعني: اللاتي تؤتي أجورهن، وهذا
خلاف ظاهر الآية، ويُجاب عما أيد به أولئك قولهم: أنه إذا كان المراد الزوجات اللاتي في حباله،
فإن ذكر الإحلال من باب تحصيل الحاصل، يجاب: فذكر الإحلال من باب التوكيد، يعني: أن
هؤلاء حلال لك ليس فيهن شبهة، وليس فيهن معارضة.

وقوله: ﴿الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ ﴿ءَاتَيْتَ﴾ بمعنى: أعطيت، وأما آتيت، بغير مد فهي
بمعنى جئت، إذن نقول ﴿ءَاتَيْتَ﴾ أي أعطيت أجورهن، يقول المؤلف: [أي: مهورهن]، وسمي
المهر أجراً، لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بها، وليس عوضاً عن ذاتها، لو كان
عوضاً عن ذاتها لسمي ثمنًا، لكنه عوض عن الاستمتاع بها والانتفاع بها، ولهذا سمي أجرة.

وإذا كانت (آتيت) بمعنى أعطيت، فهي تنصب المفعولين، فأين المفعول الأول؟ المفعول
الأول: محذوف، وتقديره آتيتهن، (وأجورهن) هو المفعول الثاني، وجائز حذف المفعول مع العلم
به.

وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ الواو حرف عطف، ﴿وَمَا﴾ معطوفة على قوله: ﴿أَزْوَاجَكَ﴾
يعني: أحللنا لك ما ملكت يمينك، أي ملكت ذاته، أم الانتفاع به؟ ملكت ذاته، وملك الذات،
يستلزم ملك المنافع؛ لأن من ملك شيئاً، ملك منفعه، ومن ملك المنافع لم يلزم أن يملك الأعيان
أو الذات.

قال: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ يمينك ويداك وما أشبه ذلك يعبر بها عن الذات؛ لأنها غالبًا وسيلة الأخذ والإعطاء، فقوله تعالى: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٢٣٠] أي: بما كسبتم، ﴿عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ أي: عما ملكت، لكنه عبر باليمين عن الذات؛ لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء باليد، واليمين أشرف من اليسار، فهي التي يؤخذ ويعطى بها.

وقوله: ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ من: هذه بيانية، وما هو الميّن؟ الميّن الاسم الموصول، واسم الشرط، واسم الاستفهام، كلها من الأشياء المبهمة، فيأتي البيان بعدها، فيقال: من: بيان لـ (ما) في قوله ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ قال المؤلف: [من الكفار] بالسبي، أفاء: بمعنى: رد، ومنه الفيء، وهو الظل بعد الشمس، لأنه رجع بعد أن نسخته الشمس، فصار ظلًا كما هو الحال قبل أن تأتيه الشمس.

وقوله: ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ المراد به هنا: الغنيمة؛ لأن الغنيمة في الحقيقة رد للمال من غير أهله إلى أهله، فإننا - نحن المسلمون - المستحقون حقًا لما رزق الله الخلق، والكفار يستمتعون به على وجه الظلم، ولهذا يؤخذون به، وقد مر علينا أن الكفار يُحاسبون على الأكل والشرب واللباس، وذكرنا في ذلك دليلًا من القرآن، والدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، هذه أيضًا فيها اللباس والأكل، والطيبات من الرزق، ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذه اللام للإباحة والاستحقاق، ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لمن؟ للمؤمنين، أما أولئك فليست لهم، وليست خالصة لهم يوم القيامة، فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم القيامة.

إذن ما هي الآية التي فيها الدليل على أن الأكل والشرب حرام على الكفار؟ هي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] مفهومها: أن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا، إذن بهذا يتبين وجه كون الغنيمة فيئًا، والفيء بمعنى: الرجوع والرد، فلهذا يكون المال الذي بأيدي الكفار إذا غنمه المسلمون قد عاد إلى أهله، كأنهم هم يأخذون المال بغير حق، فإذا أخذناه منهم عاد إلى مستحقه.

وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ قال: [من الكفار في السبي كصفية، وجويرية] صفية: من جواري خيبر، وجويرية: من سبايا غزوة بني المصطلق، وهما من أمهات المؤمنين.

وقوله: ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ ظاهره أن ما ملكت يمينه من غير ذلك، لا تحل له، ولكنه غير مقصود من الآية بدليل أن مارية القبطية استحلبها النبي ﷺ، وأنت منه بولد.

قال المؤلف: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ بخلاف من لم يهاجرن.

وأما قوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ﴾ هؤلاء الأربع هن الحلائل من الأقارب، وما عداهن من الأقارب فحرام كما في سورة النساء، فصارت الأقارب الآن محلات وعمرات، المحرمات ما ذُكرن في سورة النساء، في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣] وعددهن سبع، والمحلات من الأقارب أربع، بنات العم، وبنات العمة، وبنات الخال، وبنات الخالة.

وهؤلاء المحلات من الأقارب، فبنات العم يعني: وإن نزلن، وبنات العمة وإن نزلن، وبنات الخال وإن نزلن، وبنات الخالة وإن نزلن، هؤلاء كلهن حلال.

وقوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ﴾ تكلم المفسرون عن قوله: بنات عمك وعماتك وخالك وخالاتك، فقالوا: لم أفرد في الذكور، وجمع في الإناث؟

فقال بعضهم: إن هذا من باب تشريف الذكورة، كأن الواحد يقابله من النساء جمع، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله.

وقال بعضهم: إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدر، صار الأنسب ألا يجمع؛ لأن المعروف أن المصادر لا تجمع ولا تتبني، ولكن هذا في النفس منه شيء، والأقرب ما ذكره ابن كثير رحمه الله، أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من صلة العمة به؛ فلهذا جُمع، وإلا فمن المعلوم أن الإنسان له أعمام ليس له عم واحد فقط، وبنات أعمامه كلهن حلال.

وقوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ﴾ فيه زيادة قيد بالنسبة للرسول ﷺ وهو قوله: ﴿أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ يعني: هاجرن من مكة إلى المدينة، وسواء كُنَّ في معيته مباشرة، أو في معيته بالمعنى - أي: بالهجرة - فليس بلازم، أن تكون بنت العم، وبنات الخال مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - مباشرة، يعني: تسير معه، بل لو هاجرت معه أو بعده فهي داخلة في هذا.

قال: ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ يطلب نكاحها بغير صداق، ﴿خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النكاح بلفظ الهبة، [من غير صداق] يعني: الخالص هو النكاح.

وقوله: ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً﴾ يعني: وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وهذا نكرة في سياق الإثبات، والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، لكن لما كان السياق سياق منة صارت للعموم، والأصل في النكرة ألا تعم إذا كانت في سياق الإثبات، إذا قلت لك: اضرب رجلاً،

ليس معناه أني أمرك أن تضرب جميع الرجال، لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات يراد بها الامتنان، صارت للعموم؛ لأنها لو قيدت بالواحدة، لم تكمل بها المنة، فلا تكمل المنة إلا إذا كانت بها العموم.

إذن ﴿وَأَمْرًا﴾ نقول: وإن كانت صيغتها صيغة الواحدة، لكن المراد بها العموم؛ لأنها سبقت للامتنان، والامتنان بالواحدة لا يكمل إلا إذا كان امتنانًا بكل شيء، أو بكل فرد من أفراد هذه النكرة.

إذن يكون معنى الآية: وأحللنا لك أي امرأة.

وقوله ﴿مُؤْمِنَةً﴾ هذا قيد يخرج به غير المؤمنة، ولو كانت كتابية، فإنها لا تحل للنبي ﷺ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص النبي ﷺ في النكاح ألا يتزوج امرأة كتابية، وهذا لم يقع أن النبي ﷺ تزوج امرأة كتابية.

ومن المعلوم أن من خصائص النبي ﷺ في النكاح ما هو توسعة، وما هو تضيق، فالتوسعة النكاح بالهبة، والتزوج بأكثر من أربع، والتضيق: أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلا من هاجرن معه، وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخيير النبي ﷺ لزوجاته لا يحل له النساء، كما سيأتي إن شاء الله.

وقوله: ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ وهبت هي بدون وليها، ﴿وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ أي: أعطتها للنبي ﷺ بلا عوض؛ لأن الهبة تعريفها: بذل المال بدون عوض، فمعنى ﴿وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ يعني: جاءت للرسول ﷺ وقالت له: قد وهبت نفسي لك، فتحل له، لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام خيرًا في ذلك، وليس واجبًا عليه أن يقبل.

وقال: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ وهذا الشرط داخل في الشرط الأول، وقد علم أن الشرط الثاني قيد في الشرط الأول، فهو متأخر لفظًا، متقدم معنى - تداخل الشروط - كلما تتداخل الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدًا فيما قبله، فهو متأخر رتبة، لكن متقدم معنى، أي: إذا تعددت الشروط: إن الشرطية، أو إذا أو ما أشبههما، فإن الشرط التالي الأخير شرط فيما قبله، فيكون متأخرًا لفظًا متقدمًا معنى ورتبة، مثلًا إذا قلت: أخبرني إذا ضربك زيد إن ظلمك، صار الظلم سابقًا على الضرب، وإن كان متأخرًا عنه في الذكر، ويتضح ذلك تمامًا في قول الشاعر:

إِنْ تَسْتَفِثُوا بِنَا إِنْ تُدْعَرُوا تَحْجُوا مِنَّا مَعَاقِلَ عِزِّ زَاتِنَا كَرَمُ

الشرط الأول هو: إن تستفثوا، والثاني إن تدعروا، الشرط الثاني متأخر عن الأول في اللفظ، لكنه متقدم عنه في المعنى والرتبة؛ لأن الدعر سابق على الاستغاثة، وهذه قاعدة: كلما تعددت الشروط فإن الشرط الثاني سابق على الشرط الأول، هو على الشرط الذي قبله، فلو تعددت بأن كانت ثلاثة شروط، أربعة شروط، فالثاني سابق الذي قبله، وإذا قدرنا أنهم ثلاثة شروط، فالثالث

سابق على الثاني، والثاني سابق على الأول، يعني: بالعكس.

هنا قوله: ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ﴾ الإرادة تسبق الحل والقبول، ولهذا قال: ﴿إِنْ أَرَادَ أَلْتَقَى أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ وفائدة هذا الشرط: أنه لما كان ردُّ النبي ﷺ، للمرأة التي وهبت نفسها للنبي، وكان أمراً شديداً، وكان النبي ﷺ أشد الناس حياءً، كان عرض المرأة نفسها على النبي ﷺ قد يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه، فلما كان كذلك فتح الله لرسوله ﷺ الباب على مصراعيه؛ حيث أثبت له التخيير والإرادة في هذه الحال فقال: ﴿إِنْ أَرَادَ أَلْتَقَى أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾.

إذن ما فائدة ذكر الإرادة مع أن الموهوب له إن شاء قبل الهبة، وإن شاء لم يقبل؟ يعني: هذا أمر معلوم، فما الفائدة من قوله: ﴿إِنْ أَرَادَ أَلْتَقَى أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾؟

الفائدة: لئلا يلزم النبي ﷺ نفسه قبول هذه الهبة لما علم من خلقه ﷺ أنه أشد الناس حياءً، ومعلوم أن ردَّ الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر صعب.

كيف أن امرأة تمهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة، بحيث أنها فدتك بنفسها، فكيف تردّها؟! هذا أمر فيه صعوبة في الواقع، وقد يكون ردها منافياً للمروءة، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حرصاً على المروءة، وأشد الناس حياءً في مثل هذه الأمور، لكن الله أراد أن يفتح له الباب حتى لا يعترض أحد، أو يقول قائل: كيف ردها؟ ويكون الله أعطاه الحرية الكاملة في قبولها أو ردها.

وقوله: ﴿إِنْ أَرَادَ أَلْتَقَى أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ قال المؤلف: [يطلب نكاحها] والصواب: يوافق على نكاحها؛ لأنه مطلوب، فالصواب أن المراد أن يستنكحها أي: أن يقبل نكاحها.

وقوله: ﴿هَاجِرَ مَعَكَ﴾ أسلمن معك، وقال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ يحتمل أن تكون صفة؛ لقوله: ﴿وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً﴾، ويحتمل أن تكون مفعولاً لفعل محذوف، والتقدير: جعلناها خالصة لك - أي هذه الشريعة - جعلناها خالصة لك، والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره، فمعنى خالصة لك يعني: لا يشاركك أحد فيها فيما إذا وهبت امرأة نفسها لأحد، فإنها لا تحل له، وهل المراد بالخالص هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي، أو أن يقع ذلك بلفظ الهبة؟ الصحيح: الأول أن الخالص أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود، على القول باشتراط الشهود؛ لأن الهبة هي التبرع بلا عوض، فالمقصود المعنى لا اللفظ، يعني: أن الذي اختص به الرسول ﷺ، هو أن المرأة تأتي إليه تقول: وهبت نفسي لك، ويأخذها، وهذا قد وقع فعلاً أكثر من مرة، حيث تأتي النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويهبن أنفسهن له.

فالخالص للرسول ﷺ، والخاص به هو أن يكون النكاح مجاًناً وبلا ولي ولا شهود، وأما الهبة فإن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ الهبة مثل أن يقول: وهبتك ابنتي على صداق قدره كذا

وكذا، أو ملكتك ابتي على صداق كذا وكذا؟

اختلف العلماء في هذا على قولين: منهم من يرى أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يكون عقد النكاح بلفظ التزويج، أو بلفظ الإنكاح، ومنهم من يرى أنه يصح، وهذا له محل آخر.

وقوله: ﴿خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿دُونِ﴾ بمعنى: سوى، يعني: من سواهم، المعنى: أن المؤمنين لا يحل لهم ذلك، والكافرون من باب أولى؛ لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج بالهبة، وكذلك المؤمن.

قال المؤلف: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ أي: يطلب نكاحها بغير صداق [وصوبنا من قبل أن المراد يستنكحها: أن يوافق].

وقوله: ﴿خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: [النكاح بلفظ الهبة بغير صداق] هذا خاص للرسول ﷺ، من دون المؤمنين.

قال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. ﴿قَدْ عَلِمْنَا﴾ قد هذه للتحقيق، وقد قيل: إن (قد) إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل، وقد يراد بها التحقيق، فإذا قلت: قد قمت، فهذا للتحقيق، وإذا قلت: قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب، فهذا للتقليل، لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْشَأَ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٦٤] وقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ [الأحزاب: ١٨] هذه لا شك أنها للتحقيق، وقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: أننا قد فرضنا عليهم أشياء، وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه، فليس المراد بالآية مجرد العلم، أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم ما فرض؛ لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم.

وقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أقول: ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم؛ لأن كون الله فرضه فمعلوم أنه صادر عن علم، لكن المراد: أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسبهم في أزواجهم، وليس عن جهل، ولهذا قال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ و﴿فَرَضْنَا﴾ هنا بمعنى: أوجبنا عليهم، أي: على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام، وكلمة أزواجهم: جمع زوجة، أو جمع زوج من الأحكام، بالآية يزيلوا على أربع نسوة، وألا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، وغير ذلك من الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للنبي ﷺ، فإن النبي ﷺ خص بالنكاح بأحكام، وخص المؤمنون بأحكام، وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمة.

وقول المؤلف: [بالآية يزيلوا على أربع] فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُكًّا وَرُبْعًا﴾ [النساء: ٣] فجعل آخر شيء الرباع - أي الأربع - مع العلم أن المقام يقتضي الزيادة - لو كان هناك زيادة - بدليل أن الآية إنما ذكر الله فيها العدد الممكن؛ لأنها رُتبت على شرط، وهو إن خفتم ألا تقسطوا في البين.

يعني: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى في النساء اللاتي بين أيديكم، كبنت العم وشبهها، إن خفتم ألا تعدلوا فيها، فلديكم النساء كثير، فلو كان زيادة على الأربع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع، فالآية نزلت مقيدة بشرط: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أي: لا تعدلوا في نكاحهن، وكانوا في الجاهلية إذا كان الإنسان عنده ابنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح، إما بمنعها أو أن يعلقها على أنها تكون له، فأنزل الله هذه الآية، ﴿فَانكِحُوا﴾ يعني: فالنساء سواهن كثير، وقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثَلٌ وَلَكُمْ وَرِثَةٌ﴾ فلو كان عدد زائد على الأربع جائزاً، لذكر هنا، ولقيل مثلاً: فانكحوا ما شئتم من النساء، أو لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقيد، فلما قيد علم أنه لا يجوز أكثر من أربع، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل العلم، أو الرافضة، والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح، منها هذه المسألة، فهم يجوزون أن يتزوج الإنسان إلى تسع، ومنها مسألة المتعة وهذا مما يوجب لضعفاء الإيثار أن يعتقدوا مذهبهم لأنهم يجدون فيه إشباعاً لرغباتهم، فإذا كانوا يجوزون المتعة، أن الإنسان إذا نزل ببلد، له أن يذهب إلى امرأة، ويقول لها: زوجيني نفسك لمدة سبعة أيام، أو لمدة شهر، هم يجوزون ذلك، ويجوزون أيضاً أن يتزوج الإنسان إلى تسع.

كذلك يقول المؤلف: [ولا يتزوج إلا بولي] والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] زوجوا ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ٢٢١] لا تزوجوهم قوله: ﴿فَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. ثانياً: [ولا شهود] الشهود مختلف في اشتراطه في النكاح، فالمشهور أنه لا بد من الشروط؛ لأن عقد النكاح خطير، ويترتب عليه مسائل: نسب، ومال وحقوق، يعني: غيره من العقود الأخرى تجدها إما مالية، وإما حقوقية أخرى غير المال، لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق، فمثل الحقوق المالية: المهر والتفقة والإرث، والنسب: كالخلاق الولد بأبيه في الزواج، والحقوق: ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشرة بالمعروف، فلا بد من شهود.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يشترط الشهود، بل المشترط إعلان النكاح، أو الشهود، فإذا وجد الإعلان - ولو بلا شهود - كفى، ذكر الأقسام: إما أن يجتمع الإشهاد والإعلان، وهذا أعلى الأقسام، وإما أن يُفقد الإشهاد والإعلان، وهذا لا يصح، وإما أن يوجد الإشهاد بلا إعلان، قال: وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر، وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد وهذا عنده صحيح فالأقسام إذن أربعة.

والإشهاد على العقد واجب، أما الإشهاد على الرضا فهو سنة.

وقوله: [إلا بولي وشهود ومهر] فما هو المهر؟ المهر هو الصداق، فظاهر كلام المؤلف، أن المهر شرط في النكاح، واعلم أن للمهر ثلاث حالات: تارة يذكر معيناً، وتارة يُنفى، وتارة يُسكت عنه.

مثال الذي يذكر معينا أن يقول: زوجتك ابنتي بعشرة ريالات، هذا يصح، ولو قال: زوجتك ابنتي بريال واحد، يصح أيضًا، هذا على سبيل المثال أن يقول زوجتك ابنتي بريال، أو بعشرة ريالات، أو بمائة ريال أو بأكثر أو بأقل.

الحالة الثانية: أن يُنفى - أي أن يقول: زوجتك ابنتي ويقول: قبلت بلا مهر، فاختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا العقد، هل يصح أو لا يصح؟

والمشهور من المذهب: أن العقد صحيح، ولها مهر المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد لا يصح، لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا مِنْ أَوْلِيائِهِمْ غَيْرَ مُسْفَحِينَ﴾ [النساء: ٢٤].

الحال الثالثة: أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفي، بأن يقول زوجتك ابنتي فيقول: قبلت فالعقد هنا صحيح، ولها مهر المثل، وقد نص على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] فهنا يجب مهر المثل إذا دخل بها، فإن لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، وجبت المتعة، وظاهر كلام المؤلف قوله: [وشهود ومهر] أن المهر شرط في صحة العقد، فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ (فرض) إذا تعدت باللام فهي بمعنى أحل، كما في قوله كما سبق ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٨] أي فيما أحل، وكقوله - تعالى -: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحریم: ٢] أي: أحلها وشرعها.

أما إذا تعدت بعلی فهي بمعنى الإيجاب، كما في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ وذكر المؤلف: أن ما فرض الله علينا في الأزواج، ألا نزيد على أربع، وألا نتزوج إلا بولي وشهود ومهر، وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالمهر، وأن له ثلاث حالات.

وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قال: [من الإماء] يعني: وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيانهم من الإماء، خص المؤلف ما العامة بالإماء؛ لأن ﴿وَمَا مَلَكَتْ﴾ ما اسم موصول يفيد العموم، والإنسان يملك الإماء، ويملك المواشي، ويملك الدراهم، ويملك الأراضي، فهل ما هنا للعموم، يعني: وفيما ملكت أيانهم من كل شيء، أو من الإماء، كما قال المؤلف؟

نقول: إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل، وإلا فالواجب إبقاء العام على عموم، وهنا خصصناه بالإماء بدليل قرنه بالأزواج، والكلام الآن فيما يتعلق بالحقوق الزوجية، فقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [من الإماء] فتكون الدلالة على التخصيص من قوله ﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾.

وعلى هذا فنقول: كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين، فالمراد بها ملكت اليمين: الإماء، يقول: [بشراء وغيره]، يعني: علمنا ما فرضنا عليهم من الإماء بالشراء وبغير الشراء، هل

يمكن أن يملك الإنسان الأمة بغير الشراء؟ يمكن بالسبي، وبالهبة، والإرث، وأسباب التملك كثيرة، المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة، بأن تكون الأمة ممن تحل لملكها كالكتانية، بخلاف المجوسية والوثنية.

أفادنا المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتانية، لا يحل من الإماء إلا الأمة الكتانية، وهي: اليهودية والنصرانية، فأما الأمة المجوسية، فلا تحل، يعني: لو سينا نساء من المجوس، فإنه لا يحل لنا وطئهن، وكذلك الوثنية التي تعبد الأوثان فإنها لا تحل لنا بملك اليمين، أما المجوسية فالفرق بينها وبين الوثنية، أن المجوسية تعبد النار، والوثنية تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار، وما أشبه ذلك، وكذلك من يعبد القبور، وكذلك من لا تصلي، لكن من لا تصلي مرتدة يجب أن تقتل، إذا لم تب.

وقول المؤلف: [بخلاف المجوسية والوثنية] هذا أحد القولين في المسألة، والصحيح: أن الوثنية والمجوسية، حلال بملك اليمين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [النور: ٦] فكلية ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ عام فيشمل ما ملكته من المجوسيات وما ملكته من الوثنيات والشيوعيات وغير ذلك، ولا دليل على التقييد بالكتانية، والنكاح هو الذي لا يحل إلا من الكتانية، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَتْهُنَّ أَجُورُهُنَّ﴾ [المائدة: ٥] ما قال: إذا ملكتموهن، فدل هذا على أن المراد بذلك النكاح؛ لأن الزوجة هي التي تؤتى أجرها، أما المملوكة فتشتري.

فالحصواب: أننا تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتانية، لعموم الكتاب، قال: [وأن تستبرأ قبل الوطء]، هذا أيضاً مما فرض الله علينا أن تستبرأ الأمة التي ملكناها قبل أن نطأها، لأن النبي ﷺ في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، وألا توطأ ذات حيض حتى تحيض، فلا بد من الاستبراء، إن كانت حاملاً فيوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة، وهل الاستبراء واجب بكل حال، أو لا تستبرأ البكر؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار.

وقال بعض أهل العلم - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: إلى أن البكر لا تستبرأ، لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، والبكر براءة رحمها معلوم، واحتمال أن تتحمل بعلاج غير الوطء وارد ولكنه بعيد، يعني: يحتمل أن تكون بكراً، ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل، ولكن هذا بعيد، لكن إذا ملكها من رجل أمين، وأخبره أنه استبرأها قبل البيع، هل يجب الاستبراء؟

المذهب: يجب الاستبراء، والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب الاستبراء لكون البائع آمناً.

وقوله: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ ﴿لِكَيْ﴾ إذا اقترنت باللام يتعين أن تكون مصدرية؛ ثلثا يجمع بين حرفي تعليل، فإن لم تسبق باللام صارت حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن، إذن: ﴿لِكَيْ﴾ اللام حرف جر، و﴿كَيْ﴾ مصدرية، و﴿لَا﴾ نافية، و﴿يَكُونَ﴾ فعل مضارع منصوب بكى، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ﴾ - يعني على النبي ﷺ لأن الخطاب للنبي ﷺ - ﴿حَرَجٌ﴾ أي ضيق في النكاح قال المؤلف في لكىلا: [متعلق بما قبل ذلك]، قبل ذلك يحتمل أن يريد أنه متعلق بـ ﴿أَحْلَلْنَا﴾ في قوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾، ويحتمل أن تكون متعلقة بخالصة لك، خالصة لك لكى لا يكون عليك حرج، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال بعضهم: إنها متعلقة بـ ﴿أَحْلَلْنَا﴾، وقال بعضهم إنها متعلقة بخالصة، وكلام المؤلف صالح للوجهين.

وقوله: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ يعني: أننا أحللنا لك هذا الحلل حتى لا يكون عليك ضيق في النكاح، ومعلوم أن النبي ﷺ مطلوب، فالنساء قد يأتين إليه يعرضن أنفسهن عليه، فإذا لم تحل له الواهة نفسها صار عليه في ذلك ضيق من وجهين: إن رغبها ففيه ضيق عليه ألا يتزوجها، وإن لم يرغبها ففيه ضيق عليه إن ردها، فالله - عز وجل - جعل الخيار له ﴿إِنْ أَرَادَ النَّسَاءُ أَنْ يَسْتَنْكِحَكُنَّ﴾ ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ حتى يتسع المجال، والرسول - عليه الصلاة والسلام - خص بهذا - أي بأن يتزوج من شاء - حتى بمن وهبت نفسها له؛ لأن اتصاله بهن فيه مصلحة عظيمة، لهن، ولأهلهن، وللمسلمين؛ لهن ظاهر، ولأهلهن؛ لأنه ليس من شك في أن لمن تزوج النبي ﷺ، منهم الشرف في مصاهرة النبي ﷺ، وللمسلمين؛ لأن هذه المرأة سيكون عندها علم من سنة الرسول ﷺ، هذا العلم لولا اتصالها به ما حصلت، ولهذا كثير من السنن البيئية تلقيت من زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام -.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يجمع الله تعالى دائماً بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب، وإذا زال المكروه وحصل المطلوب فقد تمت الأمور، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ أكان فيما مضى وانقضى؟ لا، لأن كان هنا مسلوقة للدلالة على الزمن والمراد بها تحقق الموصوف بالصفة، الصفة هذه في هذا الموصوف حقيقة ﴿غَفُورًا﴾ هل هو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة؟

يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، وأن تكون صفة مشبهة، وأياً كان فهي مشتقة من المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، و﴿رَحِيمًا﴾ مشتقة من الرحمة، وهي صفة تتعلق بذات الله - عز وجل - من مقتضاها: الإحسان والإنعام، والغفور والرحيم من أسماء الله - سبحانه وتعالى - وكل اسم

من أسماء الله، فإنه دال على أمور ثلاثة إذا كان متعدياً، وعلى أمرين إذا كان غير متعدٍ.
الثلاثة إذا كان متعدياً: الاسم، والصفة، والأثر، مثال ذلك في الغفور، أن الغفور من أسماء الله، والصفة: في الغفور المغفرة، والأثر: أنه يغفر الذنوب جميعاً سبحانه وتعالى، والرحيم مثلها، الاسم: الرحيم، والصفة: الرحمة، والأثر: يرحم.
أما إذا كان لازماً لا يتعدى استفادته فائدتان: الاسم والصفة، الاسم مثل العلي العظيم، يستفاد من العلي الاسم، والصفة وهي العلو، ولا تتعدى لأحد فنقول: يستفاد منها الأثر، والعظيم كذلك.

الفوائد:

- ١ - يستفاد من الآية الكريمة: علو شأن النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ فإنها - كما سبق - تصديرها بالبنداء مع وصف النبوة، يدل على رفعة شأنه ﷺ.
- ٢ - ومن هوائدها، أن الإحلال والتحریم إلى الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾، وهذا لا ينافي أن يكون النبي ﷺ، يجتهد أحياناً ويحكم، فإن القول الراجح أن الرسول ﷺ له أن يشرع، ثم إن أقره الله على ذلك كان شريعة، وإن لم يقره، كان على حسب ما أراد الله - عز وجل - والدليل على أن النبي ﷺ يستقل بالتشريع عدة أحاديث، بل من القرآن، لقول الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] وهذا يدل على أن النبي ﷺ له أمر مستقل، ومن السنة مثل قوله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»^(١) فإن هذا يدل على أنه يأمر وينهى، وإلا لقال: لولا أن الله لم يأمرني لأمرتكم، يعني: ما يعلقها بإرادته هو، بل بإرادة الله، ومنها قوله ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغَيْلَةِ، فَظَنَنْتُ فَإِذَا الرُّومُ يَقْبَلُونَ فَلَا يَصُرُّهُمْ شَيْئاً»^(٢) وغير ذلك من الأمثلة، ومثل قوله في صلاة العشاء: «إِنَّهُ لَوْ قُتِلَتْ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي»^(٣).
- والحاصل: أن النبي ﷺ له أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم، ولكن إن أقره الله على ذلك كان ذلك من شريعة الله، وإلا فالأمر إلى الله - عز وجل -.

- ٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد في النكاح من المهر؛ لقوله: ﴿الَّتِي ءَاتَتْ أَجُورَهُمْ﴾.

- ٤ - ومن هوائدها، أن النكاح عقد على المنفعة، وليس على العين؛ لقوله: ﴿أَجُورَهُمْ﴾ والإجارة عقد على منافع، لا على أعيان، ولهذا تملك المرأة نفسها، بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك وليس لزوجها أن يعترض عليها في هذه الأمور، لأنه إنما يملك منفعة الاستمتاع فقط.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٤٠)، ومسلم (٢٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٤٢)، والترمذي (٢٠٧٦)، والنسائي (٣٣٢٦).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٣٩)، ومسلم (٢١٩ / ٦٣٨).

- ٥- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز الوطء بملك اليمين، لقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾.
- ٦- ومن فوائدها: صحة إضافة الشيء إلى البعض، لقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ آيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] وقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ١٢]، فإن الإنسان لا يحرر الرقبة وحدها بل يحرر كل العبد.
- ٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن سبب ملك اليمين الفيء، لقوله: ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ مَلَكَتْ﴾.
- ٨- ومن فوائدها: أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلها، تؤخذ من قوله: ﴿آفَاءَ﴾؛ لأن الفيء بمعنى: الرجوع، فالكفار يتمتعون بأموالهم، لكن بغير حق، ولهذا يُحاسِبون عليها يوم القيامة، أما الأموال فهي حقيقة للمسلمين.
- ٩- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز نكاح هؤلاء الأربع من الأقارب وهم: بنات العم وبنات العمات، وبنات الخال وبنات الخالات، وأما غيرهن من الأقارب فحرام، كما في آية النساء.
- ١٠- ومن فوائدها: أنه يُشترط لحل هؤلاء الأقارب في حق النبي ﷺ أن يكنَّ هاجرن معه، لقوله: ﴿الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ ويتفرع على هذه الفائدة: أن النبي ﷺ قد يُخصَّ بأشياء في النكاح تضييقاً وتوسيعاً، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾؛ لأن غيره تحل له بنات العم والعمات والخال والخالات مطلقاً، بخلاف النبي ﷺ.
- ١١- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تزوج النبي ﷺ بالهبة، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، ويشترط في هذه الواهبة أن تكون مؤمنة، فلو وهبت كتابية نفسها للنبي ﷺ لم تحل له.
- ١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: لطف الله تعالى بنبيه ﷺ، لقوله: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾.
- ١٣- ومن فوائدها أيضاً: بيان علو شأن النبي ﷺ، حيث قال: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾، ولم يقل: إن أردت، مع أن مقتضى السياق أن يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها، لكنه أتى بالنبي لبيان علو شأنه ومرتبته.
- ١٤- ومن الفوائد: أن الإظهار - هنا - لبيان علة الحكم - الإظهار هنا في مقام الإضمار - من فوائده: بيان علة الحكم، كيف؟ لو قال: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها ما تبين لنا وجه الخصوصية، لكن لما قال: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ تبين الآن وجه الخصوصية، لأنه كان نبياً، فالعلة، أنه نبي، فأحلت له هذه الواهبة نفسها.
- ١٥- ومن فوائد الآية الكريمة: الردُّ على الجبرية؛ لقوله: ﴿إِنْ أَرَادَ﴾ حيث أثبت للنبي ﷺ إرادة، والجبرية لا يشبِّهون إرادة للإنسان، إذ يقولون: إنه مجبر على عمله.

١٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن جواز النكاح بالهبة من خصائص النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحكم الثابت للرسول ﷺ ثابت لأمته إلا بدليل، يؤخذ من قوله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فلو لا أن الحكم الثابت له ثابت لأمته لكان قوله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لغوا، لا فائدة منه، فلما أخرج المؤمنين من ذلك الحكم، علم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام.

١٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء، تؤخذ من تخصيص النبي ﷺ بهذا الحكم، فالله تعالى له أن يختص بأحكامه من يشاء.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التخصيص للحكم لا بد أن يكون له علة تقتضي تخصيص ذلك المحكوم له، يؤخذ من قوله: ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾، فإن العلة في ذلك أنه نبي، وهذه العلة لا تكون للمؤمنين.

٢٠- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلم لله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾.

٢١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاتها؛ لقوله: ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾، وكذلك نقول في ملك اليمين، ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

٢٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أحكام الله عز وجل معللة بالحكمة، أو مقرونة بحكمة، لقوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾.

٢٣- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله برسوله ولطفه به؛ حيث أحل له ما يزول به عنه الحرج؛ لقوله: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾.

٢٤- ومن الفوائد أيضا: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمنناه من الوصف، أو من الصفة، أو من الأثر، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

مسألة: هل نأخذ منها فائدة أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح؟

لو قال: وهبتك ابنتي، فقال: قبلت، الظاهر أنه يصح؛ لأن العلة ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ أنه يتزوج بدون مهر، فهذا هو الذي يكون خاصا بالنبي ﷺ، أما لفظ الهبة، فإنه قد جاء في أحد ألفاظ حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها، أن النبي ﷺ، قال للرجل: ﴿مَلَكَتْكَهَا بَيَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(١)، وهذا أحد ألفاظ البخاري، وهذا يدل على جواز عقد النكاح بمثل هذا اللفظ.

❦ قال الله تعالى:

﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَقَوِي إِلَيْكَ مِنْ نَشَاءٍ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِنْ عَزَائِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَّى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَبَرَضْتَ بِمَا ءَلَفْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ أَنْزَلِ وَلَوْ أَصْحَابُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٥٢﴾ [الأحزاب: ٥١، ٥٢]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ يقول المؤلف: [بالهمزة والياء بدلها، تؤخره، فتكون ﴿تَرْجِي﴾، و﴿تَرْجِي﴾، بمعنى: تؤخر.

وقوله: ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾ هذه مفعول ﴿تَرْجِي﴾، قال: [﴿مِنْهُمْ﴾ أي: أزواجك من نوبتها، و﴿وَقَوِي﴾ تضم إليك ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾ منهن فتأتيها، و﴿مَنِ ابْتَغَيْتَ﴾ طلبت ﴿مِنْ عَزَائِكَ﴾ من القسمة، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ في طلبها وضمها إليك، خير في ذلك بعد أن كان قسمه واجبا عليه].

كلام المؤلف الآن يدل على أن قوله: ﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ أن الضمير يعود على زوجات النبي ﷺ اللاتي في حباله، وأن معنى ﴿تَرْجِي﴾: تؤخر فلا تقسم لها، و﴿وَقَوِي﴾ تضم فتقسم لها، فتكون الآية نازلة في قسم النبي ﷺ لزوجاته، وأن الله - تعالى - خير بين أن يرجي، وبين أن يضم، يعني: خيره بين أن يقسم للزوجات وألا يقسم، فيكون في هذا توسعة للنبي ﷺ في القسم، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا هو أحد القولين في تفسير الآية الكريمة، وربما يدل عليه السياق في قوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّ لَهَا أَنْزَلَكَ النَّبِيُّ أَعْتَابَ أَجْرُهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنَبَاتٍ عَمَّكَ وَنَبَاتٍ خَالَكَ وَنَبَاتٍ خَالَكَ النَّبِيُّ هَاجَرٍ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسًا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ إلى أن قال: ﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ﴾ أي: من أزواجك، و﴿وَقَوِي إِلَيْكَ مِنْ نَشَاءٍ﴾ فيكون الإرجاء بمعنى: ترك القسم، والإيواء بمعنى: القسم.

والقول الثاني في المسألة: ﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ أي: من الواهبات أنفسهن لك، يعني: أنك إن

شئت قبلت، وإن شئت رددت، ﴿وَمَنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ يعني: لو أنك رددتها أولاً ثم أردتها ثانياً، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾، وقد سبق لنا قاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتل معنيين لا يتنافيان، فإن الواجب حملها على المعنيين، ولهذا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعاً، وأن النبي ﷺ خير بين القسم وعدمه، وخير بين قبول الهبة وعدمها، وأنه أيضاً إذا لم يقسم، ثم أراد أن يقسم فله ذلك، وإذا رد الهبة، ثم أراد أن يقبل فله ذلك، فليس للمرأة إذا لم يقسم لها، ثم أراد القسم أن تمتنع، لأن الخيار بيد النبي ﷺ.

قال الله: ﴿ذَلِكَ﴾ [التخيير]، ذلك المشار إليه التخيير ترجي من تشاء وتؤوي، أي ذلك التخيير المستفاد من الجملتين، ﴿أَدْفُ﴾ [أقرب إلى قوله] ﴿أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ﴾ [ما ذكر المخير فيه] ﴿كُلُّهُنَّ﴾ قوله: ﴿أَدْفُ أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنَهُنَّ﴾ كيف ذلك، يعني: ما وجه كون ذلك أقرب إلى أن تقرأ أعينهن؟ لأنهن إذا علمن أن التخيير بين القسم وعدمه من الله - عز وجل - قرت أعينهن؛ لأنهن يرضين بحكم الله عز وجل، لكن لو كان هذا من النبي ﷺ، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، لكان في نفوسهن بعض الشيء؛ إذ تظن الواحدة منهن أن ذلك من قبل النبي ﷺ، وليس من شرع الله، فإذا علمت النساء بأن هذا من شرع الله فإن أعينهن تقرأ.

وقوله: ﴿تَقَرَّرَ﴾ مأخوذة إما من القرار، وإما من القروة والبرد، وذلك أن العين إذا بردت فمعناها أنها غير حزينة، وإذا حميت فمعناها الحزن، ولهذا يقولون: دمع الحزن حار، لأنه يخرج من العين إذا حميت من الحزن، أما إذا لم يكن هناك حزن فإنها تبرد وتستقر.

وقوله: ﴿وَلَا يَحْزَنَ﴾ معطوفة على قوله ﴿تَقَرَّرَ﴾، وهل هو منصوب؟ لا، بل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون الفعل مدغمة في نون النسوة؛ لأن ﴿يَحْزَنَ﴾ هذا الفعل، والنون الثانية: هي نون النسوة وهي فاعل.

إذن فما وظيفة واو العطف؟ وظيفتها عطف فعل معرب على فعل مبني في محل نصب.

وقوله ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ هذه الواو حرف عطف ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ معطوفة على ﴿تَقَرَّرَ﴾، وليس على ﴿يَحْزَنَ﴾؛ لأنه لو كان على يحزن لفسد المعنى، ولكان المعنى: ولا يحزن ولا يرضين، والمراد خلاف ذلك، فالمراد: ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ويرضين، فإن قلت: ما الفائدة من اعتراض الجملة الثانية ﴿وَلَا يَحْزَنَ﴾؟

نقول: لأن صلتها بقوله: ﴿تَقَرَّرَ أَعْيُنَهُنَّ﴾ أقوى، فإن قوله: ﴿وَلَا يَحْزَنَ﴾ يراد به كمال قرار العين، يعني: أنها تقرأ أعينهن حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاقاً، فلهذا اعترضت هذه الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه.

وقوله: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ﴾ بالمد بمعنى أعطيتهن؛ لأن (آتى) تنصب مفعولين: مفعولها الأول: الهاء، ومفعولها الثاني: محذوف قدره المؤلف بقوله: [ما ذكر]، وما الذي ذكر؟

قال: [المخير فيه] يعني: أنهم يرضين بما أعطيتهن من التخير من القسم وعدمه، وسبق أن بينا العلة في كونهن يرضين بذلك، وهو أنه إذا جاء الحكم من الله تعالى رضين به، بخلاف ما لو كان من النبي ﷺ فقد لا يرضين بذلك، نظن الواحدة منهن أن هذا هو من النبي ﷺ.

قال: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ تأكيد للفاعل في ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ [وإنما قال ذلك؛ لأنه لو كان تأكيداً للنساء في قوله: ﴿بِمَا أَيْتَهُنَّ﴾ لكانت منصوبة، ﴿بِمَا أَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾، ولكنها - كما قال - تأكيد للفاعل في قوله: ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾.

مسألة: ألا يصح أن تكون تأكيداً للضمير في قوله: ﴿أَعْيُنُهُنَّ﴾؟

نقول: لا يصح؛ لأنه لو كان تأكيداً لكان مجروراً، [كُلُّهُنَّ]، فإذا يتعين أن يكون تأكيداً لقوله: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [من أمر النساء، والميل إلى بعضهن]، لما بين الله - عز وجل - أن النبي ﷺ غير بين الله - عز وجل - أنه يعلم ما في القلوب من ميل الإنسان إلى بعض النساء دون بعض، وقد بين الله تعالى هذا المعلوم بقوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٣] وهذا أمر يؤيده الواقع ويشهد له، فإن الإنسان لا يمكن أن تكون مودة زوجتيه على حد سواء أبداً، حتى لو فرض أن إحداها كانت عنده أرجح من وجهه، والأخرى أرجح من وجه آخر، فلا يمكن التساوي، وهذا هو ما يؤيده قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ هل يستفاد منها التهديد والوعيد، أو يستفاد منها أن هذا أمر لا تملكونه؟

الظاهر: الثاني، وأن هذا أمر لا تملكه،

وهذا كالتعليل لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ومنه ما في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض.

وقوله: ﴿حَلِيسًا﴾ الحلم هو: عدم التعجل بالعقوبة، وليس هو ترك العقوبة، ولهذا قال ابن

القيم:

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ

فالْحَلِيمُ إِذْنٌ هُوَ تَأْخِيرُ الْعُقُوبَةِ، وَلَيْسَ الْعَفْوُ عَنْهَا، يُوَخِّرُ الْعُقُوبَةَ لَعَلَّ هَذَا الْمَذْنِبَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرْتَفَعُ الْعُقُوبَةُ عَنْهُ.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدِّلَ يَهْنَ مِنْ أَرْوَاحٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَرَقِيبًا﴾.

قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [بالتاء والياء]، ﴿لَا تَحِلُّ﴾ و﴿لَا يَحِلُّ﴾، فأما على قراءة ﴿لَا تَحِلُّ﴾ فلا إشكال؛ لأن النساء جمع نسوة، والنسوة جمع امرأة، لأن امرأة ليس لها جمع من لفظها، وإنما لها جمع من معناها، كالإبل جمع بعير، فليس لها جمع من لفظها - يعني: ليس لها مفرد من لفظها - فقوله: ﴿لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ لا إشكال فيه، لكن قوله ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ كيف ذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث؟

فَعَلٌ مُضَمَّرٌ مُتَّصِلٌ أَوْ مُفْتَهَمٌ لَا تَحِلُّ
هذا مع الاتصال، أما مع الفصل فيجوز.

وقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال المؤلف: [بعد التسع التي اخترتك]، كان مقتضى الكلام أن يقول: اللاتي اخترتك، والمعنى: أن النبي ﷺ لما خيّر نساءه اخترن الله ورسوله، فلما اخترن الله ورسوله، شكر الله لهن، وقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ وعلى هذا فيكون هذا من باب الجزاء العاجل، ولهن الجزاء الآجل أيضاً؛ لأنهن لما اخترن الله ورسوله على الدنيا وزينتها شكر الله لهن، فمنع نبيه ﷺ من أن يتزوج بسواهن، أو أن يطلق واحدة، فيتزوج بسواها، فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ وهذا أحد القولين في الآية.

والقول الثاني: أن معنى الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: بمعنى من بعد ما ذكرنا لك، وهو قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّ لَهَا أَنْزُوجَكَ أَلَّتْ وَآتَتْ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ أَفْءَاءِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكِ وَبَنَاتٍ خَالَتِكَ أَلَّتْ وَهَجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] والمعنى على هذا: لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك، وعليه فلا يحل للنبي ﷺ أن يتزوج امرأة من العرب سوى بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ولا يحل له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب.

واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعاً؛ فلا يحل له أن يتزوج على أمهات المؤمنين، ولا أن يتزوج سوى هؤلاء، فإن قلت: أفلا يمكن أن نقول: إن المعنى الأول الذي هو لا يحل لك النساء سوى هؤلاء النساء، يدخل فيه المعنى الثاني، فلا حاجة إلى القول الثاني، إذا قلنا: لا يحل سوى هؤلاء اللاتي معك؛ فإن هذا يدخل فيه القول الثاني: أنه لا يحل له سوى من ذكر، ﴿إِنْ أَحَلَّ لَكَ أَنْزُوجَكَ﴾ فما فائدة القول الثاني إذن؟

فالجواب: أنه لو قدر أن هؤلاء النساء من في حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهل يحل له أن يتزوج سوى هؤلاء اللاتي أحل الله له؟ فحيث لا يكون للقول الثاني فائدة، وهذه الفائدة تظهر فيها لو قدر أن زوجات الرسول ﷺ اللاتي معه يتوفون قبله، فإنه لا يحل له من النساء إلا ما ذكر الله: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك.

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ [بترك إحدى التائين في الأصل] في الأصل وهي كلمة

تبدل أصلها تتبدل، والدليل على أن أصلها تتبدل، وأنها ليست فعلاً ماضياً: أَنَّ (أَنَّ) دخلت عليها ونصبتها، و(أَنَّ) لا تدخل وتنصب إلا المضارع، وإلا فإن كلمة ﴿بَدَّلَ﴾ تصح أن تكون فعلاً ماضياً، ولكنه لما دخلت عليها (إِنَّ)، وعملت فيها النصب، عَلِمَ أنها فعل مضارع، حذفت منه إحدى التاءين، وهل لهذا نظير؟

نعم له نظير مثل ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ﴾ [الفرد: ٤] أي: تنزل، قوله: ﴿فَأَنذَرْتُكَ نَارًا تَلْتَظَى﴾ [الليل: ١٤] أي: تلتظي.

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا أَن بَدَّلَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [بان تطلقهن، أو بعضهن، وتكبح بدل من طلقت]، هذا أيضاً لا يحل له، ولم يفعل النبي ﷺ، بعد أن نزلت هذه الآية، فإنه ما طلق واحدة ليتزوج أخرى، ولا تزوج عليهن سواهن بل بقين معه إلى أن توفي، لكنه توفي له من زوجاته في حياته زوجتان هما: خديجة، وزينب بن خزيمة، هذه تزوجها بعد أن استشهد زوجها في أحد، وبقيت عنده أشهراً ثم توفيت، والبقية من نساءه توفي عنهن.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ هل المراد الحسن الظاهر أو الباطن، أو كلاهما؟ يشمل هذا وهذا فالنبي ﷺ كغيره من البشر، قد يتزوج المرأة لجمالها، لكن مع الدين، وقد يتزوجها لدينها، أو لمعرفتها وفهمها، فقوله ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ يشمل الحسن الظاهر والحسن الباطن.

وقوله: ﴿أَعْجَبَكَ﴾ أي: بلغ الإعجاب منك، وذلك لكمال حسنها الظاهر والباطن.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [من الإماء، فتحل لك]، إلى آخره، يعني: استثنى الله - عز وجل - ما ملكت يمينه؛ وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصل للزوجة غيره منها بخلاف الزوجة، وإنها لا يحصل غيره من ملك اليمين؛ لأنها لا تسامياها ولا تساويها؛ ولأنها ليس لها قسم، فإن ملك اليمين لا يجب لهن القسم.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ لما بين الله - عز وجل - ما أحل لرسوله وما حرم عليه، ختم الآية بذكر رقابته على كل شيء؛ لأجل الحذر من مخالفة أمره؛ لأنه إذا كان - سبحانه وتعالى - رقيباً على كل شيء فإن الإنسان يحذر ويخاف من مخالفته.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ سبق لنا نظيرها عدة مرات، وقلنا: إن الماضي هنا مسلوب الدلالة على الزمن؛ إذ ليس المعنى أن الله كان في زمن مضى، وتخلَّف الحكم عنه في هذا الزمن، وإنما هو لتحقيق اتصاف الله تعالى بالرقابة.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ يشمل ما كان خفياً، وما كان ظاهراً، وما كان خاصاً بالرسول ﷺ، وما كان عاماً فيه وفي الأمة، ويشمل ما كان من أعمال الجوارح، وما كان من أعمال القلوب، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ فَسُوءَ﴾ [ق: ١٦].

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿تَرَجَىٰ مَن قَسَاءَ مَنَّهُنَّ وَتَقْوَىٰ إِلَيْكَ مَن قَسَاءَ مَنِّ ابْنَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عِبَهُنَّ وَلَا تَحْزَنْ وَبِرِضَتِكَ بِمَا ءَايَنْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾:

١- يستفاد من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى أن يختص بأحكامه من يشاء، لقوله ﴿تَرَجَىٰ﴾ و ﴿وَتَقْوَىٰ﴾ على القول بأن المراد بذلك العدل أو القسم، لأن الله خيرُه بين التزام القسم وعدمه، وهذا من خصائص النبي ﷺ، أما الأمة، فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قِيلَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَاؤُلٍ»^(١) وهذا يدل على وجوب العدل بين الزوجات في الأمة. وعلى القول الثاني في قوله: ﴿تَرَجَىٰ﴾ و ﴿وَتَقْوَىٰ﴾، أن المراد به قبول من وهبت نفسها وردها، فيكون فيه أيضًا دليل على توسيع الله - تعالى - على نبيه ﷺ فيما يتعلق بالنكاح، أن له أن يقبل، وله ألا يقبل.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه، لقوله: ﴿وَمَنْ ابْنَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾، هذا إذا كان الحق متجددًا، أما إذا كان الحق غير متجدد، فإن الإنسان إذا أسقطه لا يمكن الرجوع فيه.

مثال ذلك: أسقطت المرأة نصيبها أو حقها من نفقة ماضية، يعني: يكون الزوج قد ترك الإنفاق عليها لمدة سنة، فأسقطت حقها، فليس لها الرجوع؛ لأن الحق هنا غير متجدد، بل هو في شيء مضي. أسقطت المرأة حقها من القسم، فلها أن ترجع؛ لأن حقها يتجدد، اللهم إلا أن يكون ذلك مشروطًا في العقد، بأن شرط الزوج على زوجته الجديدة، ألا يقسم لها فقبلت، ففي هذا الحال لا تملك الرجوع؛ لأنه صار شرطًا في العقد، والشرط في العقد يجب الوفاء به؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. بخلاف ما لو أسقطته بعد العقد، فإن هذا إسقاط لها أن ترجع فيه؛ لأنها لا تملك إسقاط المستقبل.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ داخل في التكليف؛ لقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾؛ لأن نفي الوصف عن شيء ما، يدل على إمكان اتصافه به، إذ لو كان متنفياً من الأصل ما احتج إلى نفيه، فدل هذا على أنه يمكن أن يكون على النبي ﷺ جناح، وهذا دليل على تكليفه بأحكام الرسالة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الردُّ على الجبرية، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿وَمَنْ ابْنَيْتَ﴾ أي: طلبت وأرادت، والجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة، وإنما يُجبر ويسخر على عمله بدون

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤٧/٢)، وأبو داود (٢١٣٣)، والنسائي (٣٩٤٢)، والترمذي (١١٤١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٠١٧).

إرادة منه.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العِلَل والحِكَم للأحكام، لأن الأحكام مربوطة بعِللها وحكمها، تؤخذ من قوله: ﴿ذَلِكَ أَدَقُّ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِنَّ﴾ وإثبات الحكم في أحكام الله - سبحانه وتعالى - الكونية والقدرية كثيرة جدًا، وكلها ترد أيضًا على الجبرية؛ لأن الجبرية يرون أن أفعال الله - سبحانه وتعالى - وأحكامه غير معللة، وأنه تعالى يفعل لا لعلة وحكمة، بل لمجرد المشيئة.

هل فيه ما يؤيد مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح، أو الصلاح في حق الله عز وجل؟
الجواب: هذا مر علينا في «العقيدة السفارينية» حيث قال:

فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ وَلَا الصَّلَاحِ، وَيَجِبُ مَنْ لَمْ يُفْلَحْ

والمعتزلة يقولون: يجب عليه فعل الأصلح فيما إذا تعارض الصالح والأصلح، وفعل الصالح، فيما إذا تعارض، الصالح والفساد.

ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلًا: إن قلنا بالوجوب بمعنى: أن عقولنا أوجبت على الله ذلك، فهذا باطل؛ إذ إن العقول لا تُوجب على الله شيئًا، فهي أدنى وأحق من أن توجب على الله شيئًا، وإن قلنا: إن ذلك واجب بمقتضى حكمته، فهذا حق وصحيح، فإن الله - عز وجل - لا يفعل شيئًا إلا وهو أصلح، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [إنا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ] [الأعراف: ١٠٧] فإذا كان الله - عز وجل - أثنى على المصلحين، ونفى أن يكون محبًا للفساد، أو للمفسدين، دل ذلك على أنه لا يمكن أن يريد الفساد.

وعلى هذا فنقول: المعتزلة أخطأوا حيث أوجبوا ذلك على الله، بعقولهم؛ لأن العقل أدنى وأحق من أن يوجب على الله شيئًا، وقد يرى العقل أن هذا الشيء واجب، وهو في الحقيقة غير واجب؛ لأن العقول قاصرة، قد ترى أن هذا أصلح وليس بأصلح، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وأما أن نقول: إنه واجب بمقتضى حكمته، فهذا حق، فهنا نقول: إن إثبات العِلل فيه رد على الجبرية - وهم الجهمية أيضًا - في هذا الباب، وليس فيه تأييد لقول المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: مراعاة قلوب زوجات الرسول ﷺ وإدخال السرور عليهن، تؤخذ من قوله: ﴿ذَلِكَ أَدَقُّ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِنَّ﴾؛ فإن في هذا مراعاة لقلوب هؤلاء النساء حتى تقرأ أعينهن.

٧- ومن فوائد هذا أيضًا: أنه ينبغي مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه؛ لقوله: ﴿وَلَا يَحْزَنْ﴾ أي: لا يدخلهن الحزن والغم مما مضى، وهذه الحال المؤمنة تنافي حال

الشیطان، فإن الشیطان يسعى بكل ما یحزن بني آدم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزَنُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المجادلة: ١٠]؛ ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم، فإنه شبيه بالشیطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يدافع عن نبيه ﷺ، بأنواع من الأساليب الدفاعية، وجهه: أن الله لما خيره بين أن هذا الحكم من الله من أجل إذا علمت زوجات الرسول ﷺ أن هذا الحكم من الله زال ما في نفوسهن من عدم الرضا، أو من الحزن؛ لأنه بلا شك أن رضا الإنسان بما كان من الله أبلغ من رضاه بما كان من غير الله، هذا من جهة، وإن كان المؤمن يرضى بما كان من الرسول ﷺ كما يرضى بالشيء الذي من الله، لكن لما كان النبي ﷺ زوجاً لهؤلاء النساء، فإنه يمكن أن يرد في نفوسهن أن كون الرسول ﷺ يقسم ولا يقسم، أو يقبل ويرد، أن ذلك لمجرد هوى في نفسه، وإذا اعتقدن أن ذلك لمجرد هوى في نفسه دخل عليهن الحزن، فإذا علمن أن ذلك من الله وأن الله هو الذي وسع له في هذا زال عنهن الحزن.

ربما يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي: أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام عليه به - كل شيء تخشى أن يلومك الناس فيه فادفع الشبهة عن نفسك -؛ ولهذا أصل وهو قول الرسول ﷺ: «عَلَى رَسَلِكُمَا إِنِّهَا صَفِيَّةٌ»^(١).

٩- ويستفاد من الآية الكريمة: استعمال أدوات التوكيد فيما تدعو الحاجة إليه؛ لقوله: ﴿كُلُّهُنَّ﴾، حتى لا يتوهم وأهم أن رضا بعضهن وانتفاء الحزن عنهن كافٍ في ذلك، بل الرضا يكون للجميع.

١٠- ويستفاد من الآية الكريمة: عموم علم الله - سبحانه وتعالى - بالظواهر والبواطن؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

١١- ويستفاد من الآية الكريمة: أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان لا يؤخذ عليه؛ لأنه لما ذكر أن الرسول ﷺ خير قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ يعني: من الشيء الذي لا تملكونه؛ ولهذا لا يحرم على الإنسان أن يفضل إحدى نساته على الأخرى في المحبة؛ لأن المحبة محلها القلب، ولا يمكن للإنسان أن يسلط قلبه ويسخره حتى يحب ويكره.

١٢- ويستفاد من الآية الكريمة: أن محل الإرادات هو القلب؛ لقوله ﴿مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾، وهل المراد بالقلب القلب الحسي أو القلب المعنوي الذي هو العقل؟ القلب الحسي؛ لأن الصحيح أن القلب الحسي هو الذي عليه المدار كما قال النبي ﷺ: ﴿أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ﴾^(٢).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

وقد اختلف العلماء هل العقل في القلب أو العقل في الدماغ؟

وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلب، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْبَصَرُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، ويدل لهذا أيضًا من السنة قوله ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ» دل هذا على أن العقل في القلب، ولكن قال الإمام أحمد: إن له اتصالًا بالدماغ، يعني: هو في القلب لكن له اتصال بالدماغ؛ ولهذا إذا فسد الدماغ فسد العقل، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن من كلامه بأن الدماغ محل التصور، وتكليف الأشياء، وأن القلب محل التدبير والتصريف، فكان الدماغ سكرتير القلب، يهيئ الأمور له ويصورها ويكيفها، ثم يرسلها إلى القلب، والقلب يأمر أو ينهى، أو يقر أو ينكر.

١٢ - ويستفاد من الآيات الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العليم والحليم؛ العليم: هو الذي أحاط بكل شيء علمًا، والعلم عند أهل الفقه أو عند الأصوليين: هو إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابقًا.

فقولهم: (جازمًا) خرج به الشك والظن والوهم، فهذا لا يسمى علمًا، لأنه غير جازم، وخرج بقولهم: (مطابقًا) الجهل المركب؛ لأن الجهل المركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكًا غير مطابق، وخرج بقولهم: (إدراك الشيء) الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك إطلاقًا، فهذا هو العلم، والله - عز وجل - لا يتجدد له العلم، وإنما الذي يتجدد للمعلوم، وتعلق علم الله عز وجل بالمعلوم له حالان: تعلق به قبل وقوعه، وتعلق به بعد وقوعه، فالتعلق به قبل وقوعه معناه: أنه عالم بأنه سيقع، والتعلق به بعد الوقوع أنه عالم بأنه وقع، والذي يترتب عليه الجزاء هو التعلق الثاني - التعلق بالمعلوم بعد وقوعه - وعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ﴾ [محمد: ٢١] هل ما علم الله المجاهدين؟ نقول: هو علم، لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء، هو العلم بالشيء بعد الوقوع، فالتجدد إذن ليس للعلم ولكن للمعلوم.

هل علم الله يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل، أو بالواجب والممكن دون المستحيل، أو بالممكن فقط؟

الجواب: بالجميع؛ بالواجب والممكن والمستحيل، أما علم الله - سبحانه وتعالى - بالواجب، فعلمه بما يستحقه من الأسماء والصفات، فإن هذا علم بالواجب، فإن الله قد وجب له من الكمال على ما هو أهله، وأما علم الله - تعالى - بالمستحيل ففي مثل قوله تعالى: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَكَوْنًا كَانَتْ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ لَئِمٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] وقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فإن هذا من العلم بالمستحيل، وأما الممكن فمعروف،

علمه بما يفعل الإنسان وما لا يفعله.

١٤- ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات اسم الحليم؛ والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وليس الذي لا يعاقب، الذي لا يعاقب هو العفو، وهذا هو الفرق بين الحليم وبين العفو، فهو - سبحانه - حليم: لا يعاجل بالعقوبة، وعفو: يعفو عن الذنب، فلا يعاقب عليه.
ثم قال الله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ مكلف كغيره من البشر، أي أنه يحل له ويحرم عليه، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي: أن التكليف لا يسقط عن أحد، مهما بلغت منزلته في الدين، فيكون في ذلك رد على الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف؛ لأننا نعلم أن أعلى درجات الخلق عند الله هم الأنبياء والرسل، وأن أعلامهم محمد ﷺ، فإذا كان هو محلاً للتكليف، فمن دونه من باب أولى.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات شكر الله - عز وجل - لمن قام بطاعته واتبع مرضاته، وهذا من مقتضى اسمه الشكور؛ لأن الله سمي نفسه بالشكور في قوله: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧] فمن شكره أنه - سبحانه وتعالى - ينعم على من قام بطاعته حسب ما تقتضيه تلك الطاعة، بناءً على أن قوله: ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التخيير، أما عن الرأي الثاني أن المراد: من بعد هؤلاء النساء، فلا تنأى هذه الفائدة، ولكننا ذكرنا أن الآية إذا صلحت لمعينين لا يتنافيان، فإن الواجب حملها عليهما.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للنبي ﷺ أن يطلق أحداً من نسائه ليتزوج غيرها؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ فالله لم يحرم عليه الطلاق، إنما حرم عليه أن يتبدل بهن من أزواج، وفرق بين الطلاق وبين أن يتبدل بهن من أزواج.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ كغيره من البشر، يعجبه حُسن النساء الظاهر والباطن؛ لقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.

٥- ومن فوائد هذه جواز تزوج الرجل المرأة لحسنها، لقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾، ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَبِجَاهِهَا وَدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ»^(١).

٦- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الوطء بملك اليمين أهون على المرأة من الوطء بالزواج؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، ولهذا أباح الله - عز وجل - للإنسان ألا يعدل بين سرايه؛ لأن الغيرة بينهما ليست كالغيرة بين الزوجات؛ ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرّق؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ والرق ثابت في الإسلام، ومن أنكر ثبوت الرق، فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فيكون مرتدًا حتى يتوب ويقر بثبوت الرّق.

والناس في هذا الباب، طرفان ووسط؛ منهم من يسترق الأحرار، ومنهم من ينكر ثبوت الرق مطلقًا، ومنهم من يثبت الرّق بأسبابه وشروطه، فنسمع عن بعض فئات من الناس، أنهم يسترقون أولادهم ويبيعونهم على غيرهم، وهذا كثير في أفريقيا، وفي شرق آسيا، حتى إن بعض الهمج والرعاع ظنوا أن ذلك يبيح الوطء بهذا الملك الفاسد، فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم ويطئونهن بهذا الملك الفاسد وهذا لا يثبت به الملك وليس سببًا للرق، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الله قال: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَهْطَى بِ ثَمِّ عَدْرٍ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»^(١).

القسم الثاني: من الناس من ينكر الرق مطلقًا حتى مع وجود أسبابه الشرعية، وهذا يقول به أولئك الدول المتعدنة التي تزعم الحضارة والتقدم لكن من العجب أنهم ينكرون هذا الرق الإسلامي الذي له أسباب شرعية، ولكنهم يسترقون عباد الله في كل الأرض بغير سبب شرعي، وما مشكلة جنوب أفريقيا إلا أنها أنموذج من ذلك فإنهم يسترقون السود استرقاقًا مشينًا ويحرمونهم من حقوقهم، وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي، على أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح؛ لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن الشرع أباح استرقاقهم لمصلحتهم؛ لأن سبب الرق واحد وأسباب الحرية متعددة، وأن الرقيق يجب على مالكة أن يعامله بالمعروف.

وعلى هذا يكون الطريق الثالث وهو إثبات الرق بالأسباب الشرعية الإلهية هو الحق، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا يمكن أن ينكره إلا مكابر، ومن أنكره فهو كافر.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل؛ لقوله: ﴿مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، ومنه تقديم اليمين على الشمال؛ حيث نسب الملكية إليها دون الشمال، ولم يعبر باليد الشمال عن الذات أبدًا، لكن عبر بالأيدي عمومًا وعبر باليمين.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو الرقيب؛ لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾، والرقيب بمعنى الحفيظ، والإيمان برقابة الله تعالى يوجب للعبد كمال مراقبة الله، وخوفه منه وألا يتخلف عن طاعته، وألا يتجرأ على معصيته، فلو أن أحد الملوك جعل عليك رقيبًا فهل يمكن أن تتكلم أو تفعل ما يكون سببًا لعقوبتك عند هذا الملك؟

الجواب: لا، وهذا بالنسبة للمخلوق فالرقابة بالنسبة للخالق أكمل وأعظم!!

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٢١٣﴾ تفسير سورة الأحزاب

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: بلاغة القرآن، حيث يختم الآيات بها بناسب الأحكام الموجودة فيها؛ لأنه لما كان للمقام مقام تحليل وتحريم ختمها بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْلٍ رَافِعًا﴾ يعني: فهو يراقبك لو خالفت ما شرع لك.

❁ قال الله تعالى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَبَاتٍ إِنَّهُ وَلَيْكِنْ إِنَّا دَعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُّوا وَلَا مُسْتَنْبِئِينَ لِجَيْشٍ إِنْ دَلِمَكُمْ كَانَ يَنْزِي النَّبَىٰ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْهُ وَاللَّهُ لَا يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَجْهِكُمْ ذَلِكُمْ أَحَقُّ أَنْ تَقُولُوا لهنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ سَأَلْنَا فَرَدْتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَمْ كُنَّا فِيكُمْ كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٢١٣﴾ إِنْ تَبَدُّوا مَثَبًا أَوْ تَحْفُوتَ لَهُ أَفْوَكَاتٍ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢١٤﴾﴾ [الأحزاب: ٥١، ٥٢، ٥٣]

❁ التفسير ❁

قال المؤلف: [﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ في الدخول بالدعاء إلى طعام، فتدخلوا ﴿غَيْرَ نَبَاتٍ﴾ مستظرين إياه، ﴿إِنَّهُ﴾ نضجه، مصدر أنى يأتي إنا].

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق لنا الكلام على مثل هذه العبارة، وبيننا أن تصدير الحكم بالنساء يدل على الاهتمام به والعناية به؛ لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وأن وصف هذا النداء بالإيمان يدل على أن التزام هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن التخلف عنه سبب نقصان الإيمان، ثم إن التعبير بالإيمان فيه إغراء وحث؛ لأن المؤمن حقا يلتزم ما أمر به، ويترك ما نهي عنه، ومن ذلك إذا قلت: يا رجل افعل كذا، المعنى بمقتضى رجوليتك يلزمك أن تفعل كذا، يا مؤمن افعل كذا، أي: بمقتضى إيمانك يلزمك أن تفعل كذا، وفيه إغراء وحث.

و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني: لإيمانكم وجهنا إليكم هذا الخطاب ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ بيوت النبي جمع، ومضاف إلى النبي ﷺ؛ لأن بيوته كانت تسعة، كل امرأة من نسائه لها بيت، لم يجمعهن ﷺ في بيت واحد، بل جعل لكل امرأة بيتا وإضافته للنبي ﷺ ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ مع أنه أضيف للنساء أنفسهن، كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا بُنِيَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ بَابِ الْغَيْبِ﴾

الله ﷻ هل هذا يتناقض مع ذلك؟

الجواب: لا يتناقض؛ فهو مضاف إلى كل شيء منها بنسبة معينة، فباعتبار أن هذه البيوت مأوى النبي ﷺ ومسكنه أضيفت إليه، وباعتبار أنها ملك لزوجاته أضيفت البيوت إليهن.

والعلماء اختلفوا: هل بيوت زوجات الرسول ﷺ ملك لهن، أو ملك للرسول ﷺ؟

والجواب: أن فيه قولين لأهل العلم وسبق لنا أن أظهر أنها ملك للزوجات، بدليل أنهن ورثن هذه البيوت، ولو كان ملكاً للرسول ﷺ ما ورثنها؛ لأن النبي ﷺ يقول: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ»^(١)، ولا يرد على هذا أن هذه البيوت أدخلت في المسجد فيها بعد؛ لأنها إما أن تكون أدخلت بعوض، وإما أن تكون أدخلت برضا مستحقها، وهذا لا ينافي التملك.

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَبْرِينَ إِنَّهُ﴾ ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ﴾ بالبناء للمجهول، ولم يقل: إلا أن يأذن النبي، لأنه قد تأذن المرأة من نسائه لأحد فيدخل، فليس بشرط أن يكون الإذن من الرسول ﷺ ولكن الله - تعالى - اشترط ثلاثة شروط: الإذن، وإلى طعام، والثالث: ﴿غَيْرَ نَبْرِينَ إِنَّهُ﴾، ولنتظر هذه القيود هل هي معتبرة، أو لا؟

فقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ يشمل الإذن العرفي، والإذن اللفظي، فالإذن اللفظي: أن يقول ادخل، والإذن العرفي: أن يكون هناك علامة تدل على أن المقام مقام إذن كفتح الباب، وما أشبه ذلك فهل يمكن الدخول بدون إذن؟

الجواب: لا يمكن، فالإذن إذن معتبر - قيد -.

قال: ﴿إِلَىٰ طَعَامٍ﴾ هل هذا يدل على أنه لو أذن لهم بالدخول إلى غير طعام لا يحل، فلو دعي إلى غير طعام هل يدخل أو لا؟

الجواب: إن نظرنا إلى ظاهر قوله: ﴿إِلَىٰ طَعَامٍ﴾ قلنا: لا يدخل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِلَىٰ طَعَامٍ﴾ ولكننا نقول: إن هذا القيد بيان للواقع، وما كان بياناً للواقع، فإنه لا مفهوم له، ومعنى لا مفهوم له: أن الآية وردت في قضية معينة، وهي دخول هؤلاء إلى الطعام بدون دعوة؛ فلهذا قيدت بقوله: ﴿إِلَىٰ طَعَامٍ﴾.

الثالث: ﴿غَيْرَ نَبْرِينَ إِنَّهُ﴾ ناظر: إن تعدت بـ (إلى) فهي من النظر بالعين، وإن تعدت بنفسها، فهي بمعنى الانتظار، تقول: نظرت إليه، وتقول نظرت به بمعنى: انتظرت، قال الله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النحل: ٣٣] المعنى: هل ينتظرون؛ لأنها تعدت بنفسها، ﴿وَيُجِئُ بِرَأْسِهِ السُّعْيَةَ﴾ [٢١] ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] هذا من النظر بالعين، هنا ﴿نَظِيرِينَ﴾ متعدية، بنفسها فتكون بمعنى منتظرين.

وقوله ﴿إِنَّهُ﴾ أي: نضجه، هل هذا شرط، أو غير شرط؟ نقول: أن هذا شرط لجواز الدخول، أي: أن يدخلوا لطعام غير منتظرين نضجه، وكانوا يتحرون نضج الطعام، فإذا تحروا أنه قد نضج وقارب أن يقدم، أو قدّم، دخلوا البيوت، لأجل أن يأكلوا، ولا شك أن مفاجئة الإنسان عند أكله تؤذيه، ويسمى هذا الذي يفجأ الناس عند تقديمهم الطعام، يسمى طفيلياً، وضيقتاً، ما هو بضيف، ضيقاً، بالنون، لأن النون هذه مثل الذي يتكئ على عصا، كأنه ثقل، فإذا كان ضيف عندك وأنت ما تحب أن يكون عندك، فقلت لصاحبك: هل عندك ضيف، قلت: لا، عندي ضيفتاً، يعني ثقيلاً، طفيل جاء بلا دعوة، ونام على غض صاحب البيت لا يترحزح، ولا يخرج، ويتطلب كثيراً مثل: هات ماء، هات شراب، هات كذا... إلخ.

إذن قوله: ﴿غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾ هذا شرط، يعني: لا يجوز لكم أن تتحروا إثناء الطعام حتى تدخلوا؛ لما في ذلك من التضييق على النبي ﷺ، ويحتمل أن المعنى لا تدخلوا مبكرين، بحيث تبقون في البيوت حتى ينضج الطعام؛ لأن في هذا أيضاً إشفاقاً على صاحب البيت، إذا كان تجهيز الغداء في الساعة الواحدة، فجاء هؤلاء في الساعة الثانية عشرة، فهذا فيه تضييق على النبي ﷺ والنبي ﷺ حيي كريم، لو استأذنوا عليه قبل نضج الطعام بساعة لا يردهم ﷺ وإن كان يتأذى بذلك، لكن بكرمه وحيائه، لا يردهم، فتبين بهذا النهي عن بيوت الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلا بثلاثة شروط: الإذن، وأن يكون إلى طعام، وأن يكونوا غير ناظرين إناه.

لكن ﴿إِنْ طَعَامٌ﴾ قلنا: إن هذا ليس بشرط؛ لأنه قيد ببيان الواقع، فلا مفهوم له، كل قيد في بيان الواقع؛ فإنه لا مفهوم له؛ ولهذا لو دُعُوا إلى غير الطعام، فلا بأس أن يدخلوا.

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ قال المؤلف: [في الدخول بالدعاء ﴿إِنْ طَعَامٌ﴾]، أفادنا المؤلف: أن قوله: ﴿إِنْ طَعَامٌ﴾ لا يتعلق بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ما يتعلق بـ ﴿يُؤْذَنَ﴾ إلا على وجه التضمن؛ لأن ﴿يُؤْذَنَ﴾ لا تتعدى بـ (إلى)، وإنما تتعدى بـ (في) أو باللام، لكنها باللام للمأذون له لا للمأذون إليه، فتتعدى بـ (في) إلا أن يؤذن لكم في طعام، لكنها جاءت بـ (إلى)؛ لأن الإذن هنا ضمن معنى الدعاء، يعني: إلا أن تدعون إلى طعام.

وقوله: ﴿غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾ لماذا جاءت منصوبة، مع أن الذي قبلها مجرور، يعني لم تكن بلفظ ﴿إِنْ طَعَامٌ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾؛ لأنها حال من الكاف في قوله: ﴿يُؤْذَنَ لَكُمْ إِنْ طَعَامٌ﴾ حال كونكم ﴿غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾، فإن كنتم منتظرين نضجه، وتحرون نضجه، فلا تدخلوا؛ لما في ذلك من الإشفاق والأذية.

وقوله: ﴿إِنَّهُ﴾ يقول المؤلف: [إنها مصدر، أنى، يأتي إننا] فهي ليس فيها شيء محذوف، يعني ليست إناه في الأصل، بل هي إناه، أصلاً وفرعاً، مصدر أنى، يأتي، إننا.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ إِنْ أَدْعَيْتُمْ فَأَدْخُلُوا وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا﴾ لما كان قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا

أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿١﴾ قد يتوهم منه واهم بأنهم لا يدخلون أبداً، فكان في قوله: ﴿وَلَكِنْ إِنْ أَدْعَيْتُمْ فَأَدْخُلُوا﴾ فائدة، وهو أنه متى دعوا دخلوا، فكونهم هم يدخلون بأنفسهم لا يجوز إلا بالشروط السابقة، لكن إذا دعوا فيدخلون، فإذا طعموا، فإنهم يتشرون، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ إِنْ أَدْعَيْتُمْ فَأَدْخُلُوا﴾ ولا تدخلوا بغير دعوة، وهذا غير قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾؛ لأن ﴿يُؤْذَنَ﴾ معناها: أنهم جاءوا فاستأذنوا، وأما التي معنا الجملة الثانية، ﴿وَلَكِنْ إِنْ أَدْعَيْتُمْ﴾ فهذه هم الذين دعوا.

وقد كان الرسول ﷺ يدعو الناس إلى طعامه، كما دعا أبا هريرة رضي الله عنه حين وجده جاثعاً في يوم من الأيام، فقد خرج أبو هريرة من بيته وهو جائع، حتى كاد يسقط مغشياً عليه من الجوع، فلما خرج الناس، تبع عمر بن الخطاب يسأله عن آية من كتاب الله، وأبو هريرة حين سأله عن الآية يعرف الآية، لكن يؤمل لعل عمر يقول اتبعني، ولكن عمر رضي الله عنه ما فكر في هذا الأمر، بل أخبره بالآية ومضى، يقول: فلما جاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - ورأى عرف ما في وجهي، فدعاه، فدخل فجيء بلبن إلى النبي ﷺ فأمره أن يدعو أهل الصفة يقول: «لما قال ادعوا أهل الصفة واللبن قليل، يعني: كأنه تردد رضي الله عنه قال ما يعني هذا اللبن لأهل الصفة، إذا دعوت أهل الصفة وشربوا اللبن بقيت أنا جاثعاً، يقول: وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِي بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَهَبَ فَدَعَا أَهْلَ الصُّفَّةِ فَجَاءُوا، فَشَرَبُوا، كُلُّ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَكُلُّ يَشْرَبُ، فَلَمَّا بَقِيَ بَقِيَّتُهُ، قَالَ: اشْرَبْ، يَقُولُ: فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوَيْتُ، فَقَالَ: اشْرَبْ أبا هر، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لَهُ مَسَاغًا، فَبَقِيَّتُ بَقِيَّةٍ، فَشَرِبَهَا النَّبِيُّ ﷺ»^(١)، ففي هذه دعوة عامة، ودعوة خاصة، وكذلك في حديث أنس لما صنع النبي ﷺ طعاماً قال: «اخْرُجْ فَأَذِغْ لِي مِنْ لَقِيَّتِ»^(٢)، فإذا دعي المسلمون إلى طعام، ﴿فَأَدْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا﴾، ولم يقل فإذا شبعتم؛ لأن الطعام قد يُشبع وقد لا يشبع.

وقوله: ﴿فَأَنْتَشِرُوا﴾ قال: [أي: تفرقوا] ﴿وَلَا﴾ تمكثوا ﴿مُسْتَقْنِينَ لِحَدِيثٍ﴾، أفادنا المؤلف بقوله: [﴿وَلَا﴾ تمكثوا] أن كلمة مستأنسين: حال من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير: ولا تمكثوا مستأنسين لحديث، والاستئناس بالشيء معناه: الاطمئنان إليه، يعني: لا تبقوا بعد الأكل تتحدثون، وتبسطون، وتطمثون، وأما الحديث العابر، فلا بأس به بعد الأكل، ولكن هذا ليس من آداب الطعام على كل حال؛ لأنه غل، قال: [﴿وَلَا مُسْتَقْنِينَ لِحَدِيثٍ﴾ بعضكم لبعض ﴿إِنْ دَلِكُمْ﴾ المكث ﴿كَانَ يُؤْذِي النَّفْسَ فَيَسْتَعْيِ مِنْكُمْ﴾ أن يخرجكم، ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْيِ مِنْ أَحَدٍ﴾ أن يخرجكم، وعلى هذا فينهون عن البقاء مطمئين للحديث، لعله وهي الأذية للنبي ﷺ، وبناءً على هذه العلة، لو قدر أنه لا يتأذى بذلك فلا حرج على الإنسان أن يبقى، وسيأتي - إن شاء الله -

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٥٢)، والترمذي (٢٤٧٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٦٣)، ومسلم (١٤٢٨).

شاء الله - في الفوائد بيان أن رسول الله كان يقول لبعض الناس إذا طعم يقول: اجلس برهة. وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ أعاد الاسم الظاهر في موضع الضمير؛ تعلية لشأن الرسول ﷺ وإلا لكان المتوقع أن يقول إن ذلكم كان يؤذيه، ولكن قال يؤذي النبي؛ إعلاء لشأنه ﷺ وإشارة إلى أنه لنبوته يجب أن يتحاشى المرء أذيته، لما له من الفضل. وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ لماذا جمع في الخطاب، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾؟

الجواب: لأن المخاطبين جمع، واسم الإشارة إذا اقترن بالكاف، فإنه يراعى فيه المخاطب والمشار إليه، والمشار إليه يتغير به اسم الإشارة، والمخاطب يتغير به الكاف، فلنفرض أني أشير إلى جماعة وأخاطب واحداً، أقول: أولئك، وبالعكس لو أشير إلى واحد، وأخاطب جماعة، أقول: ذلكم، أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة أقول: أولئك، أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة نساء، أقول: أولئكن، أشير إلى واحد، وأخاطب جماعة نساء، أقول: ذلكن، قال الله: ﴿فَذَلِكُنَّ اللَّيْلَى لَمُتْنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢].

المهم: أن اسم الإشارة إذا اقترن بالكاف فإنه يراعى فيه كاف المخاطب، ويراعى في اسم الإشارة المشار إليه، إذا كان جمعا أجمعها وإذا كان مثنى ثنئها، وإذا كان مفردا فأفردا وإذا كنت تشير إلى اثنين مخاطبًا اثنين، كيف تقول؟ تقول: ذانكما، تشير إلى اثنين مخاطبًا اثنين؟ تقول: تانكما؛ لأن مثنى المؤنث، يقال: تان، وهذه يخطأ فيها كثير من الطلبة، فيلتبس عليه المشار إليه بالمخاطب.

إذن ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ المشار إليه هنا مفرد، والمخاطب: جمع؛ لأنه يخاطب جماعة المؤمنين، ويشير إلى شيء مذكور، أي: إن ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحي منكم.

وقوله: ﴿يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ الأذية ليست هي الضرر، إذ قد يتأذى المتأذى ولا يتضرر بذلك؛ ولهذا يوصف الله - سبحانه وتعالى - بالتأذى ولا يوصف بالضرر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وقال تعالى في الحديث القدسي: ﴿يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ﴾^(١)، أما في الضرر فقال في الحديث القدسي: ﴿بَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْيَ فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي﴾^(٢).

ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أننا نتأذى بالشيء ولا نتضرر به، يتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة كرائحة البصل، والوسخ والعرق، وما أشبه ذلك، ولكنه لا يتضرر به؛ إذن لا يلزم من الأذية الضرر.

وقال تعالى: ﴿فَيَسْتَعِزُّ مِنْكُمْ﴾ الفاء عاطفة على قوله: ﴿يُؤْذِي﴾ يعني: فكان أيضًا

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

يستحي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال.

وقوله: ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أي: معروف، ففي القاموس إذا جاءت كلمة معروفة كتب فوقها ميًا، يعني: معروف، ما يحتاج إلى أن نحدده، كما لو قيل لك: ما هي المحبة، ما تستطيع أن تقول، مثل ما قال ابن القيم في «روضة المحيين»، يقول: إن المحبة لا تحد، بأوضح من لفظها، المحبة هي المحبة، ما هي الكراهة؟ هي الكراهة، فما تستطيع أن تحدّها؛ لأن هذه انفعالات نفسية، يحس بها الإنسان من نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنها، فالحياء هو الحياء، وما هو النوم؟ النوم معروف، وبعضهم يقول: إنها غشية ثقيلة، تهجم على المخ فتفقد الوعي والإحساس، هذا لو أتصور أن هذا هو النوم ما جاءني النوم، الحاصل أنك إذا قلت النوم معروف، فهو معروف لكل أحد، أما الجوع فهو خلل البطن من قلة الطعام، هذا أثره، أما هو فإنه معروف، فهذه من العوامل النفسية لا يمكن في الحقيقة أن يعرفها أحد، لا يمكن أن تعرف بأوضح من لفظها، إذن الحياء معروف.

والنبي ﷺ يستحي من هؤلاء؛ لأنه ﷺ أكمل الناس إيمانًا، والحياء من الإيمان؛ ولأنه ﷺ أكرم الناس، والكرام يستحي من ضيفه أن يخرج، أو أن يتبرّم بوجوده، أو أن يتكره له، فلهذا الرسول - عليه الصلاة والسلام - يصبر وإن كان متأذيًا من ذلك بما جبله الله عليه من كمال الإيمان وكمال الكرم، ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ قال المؤلف: [أن يخرجكم]، هذه في محل جر بدل اشتغال، يعني التقدير: فيستحي من إخراجكم.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ قاله لا يستحي من الحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار، فالرب - عز وجل - لا يستحي من الحق؛ لأن الحياء من الحق معناه: ترك الحق، أو يستلزم ترك الحق، والخور، وعدم الحزن، والله - عز وجل - لا يستحي أن يبين الحق، يقول المؤلف: [﴿لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أن يخرجكم]، هكذا قال المؤلف، وفيما قاله نظر، بل الصواب: لا يستحي من الحق أن يبينه لكم؛ لأن المقام هنا ما هو مقام القرار، المقام مقام تبين لما يجب على هؤلاء الذين استأذنوا على الرسول - عليه الصلاة والسلام - والمعنى قلت: إن الحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والمراد بالحق هنا على رأي المؤلف هو الإخراج، يعني: لا يستحي أن يخرجكم، ولكن الصواب: لا يستحي أن يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا.

ثم قال المؤلف - عفا الله عنه -: [أي: لا يترك بيانه]، أي: لا يترك بيان الحق، وهذا من التحريف، حيث فسر الحياء بلازمه وهو الترك؛ لأن من لازم الحياء من الشيء أن يدعه حيًا منه، والمؤلف فسر الحياء بلازمه، وهو الترك، أي: لا يترك بيان الحق، وفي قوله: ﴿لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ مع قوله: [لا يستحي أن يخرجكم] فيه شيء من التناقض؛ لأنه جعل المستحيا منه هنا: بيان الحق، وجعله في الأول الإخراج والصواب قوله الثاني، أي: لا يستحي من بيان الحق، لكن

تفسيره للاستحياء بالترك هذا باطل؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ، والواجب علينا - فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته - أن نجريها على ظاهرها للاتق بالله - سبحانه وتعالى - معتقدين أنه لا مثيل له في هذه الصفة، ومبتعدين عن تكيفها، أما وجوب إجرائها على ظاهرها، فلأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، ولو أراد خلاف ذلك الظاهر لكان التعبير بهذا الذي يفيد ظاهره الكفر أو التمثيل خلاف البيان، والله يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ﴾ [النساء: ٢٦] وكيف يتكلم - سبحانه - بخلاف البيان فيما يعتبر صميم العقيدة، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولهذا كانت طريق هؤلاء المنحرفين من أبلغ ما يكون طعنًا في كلام الله - عز وجل -، بل من أبلغ ما يكون طعنًا في الله نفسه، إذ إن طريقته تستلزم أن يكون الله لم يبين الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وجعل الحق موكولًا إلى ما تقتضيه عقولهم، ويحاولون بعد ذلك أن يردوا كلام الله - عز وجل - وكلام رسوله إلى ما تقتضيه هذه العقول الفاسدة المتناقضة.

والطريق الأسلم والأعلم والأحكم، هو طريق السلف: أن تأخذ كلام الله ورسوله على ظاهره؛ لأننا نعلم علم اليقين، أنه لا أحد أعلم من الله بنفسه، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله ﷺ، ونعلم أيضًا أنه لا أحد أصدق كلامًا من الله، ولا أحد من المخلوقين أصدق كلامًا من رسول الله ﷺ، ونعلم - الأمر الثالث - أنه لا أحد أوضح بيانًا في كلامه من الله - عز وجل - ولا أحد من المخلوقين أعظم بيانًا من رسول الله ﷺ، هذه ثلاثة أمور، والأمر الرابع: ونعلم أيضًا أنه لا أحد أصح إرادة وقصدًا من الله - عز وجل -؛ لأن الله ما أراد من عباده إلا أن يبين لهم الحق، وكذلك بالنسبة لرسول الله ﷺ لا نعلم أحدًا أنصح منه للخلق، وأصدق إرادة في بيان الحق، فإذا تمت هذه الأمور الأربعة في أي كلام صار ما يدل عليه ظاهره هو المراد الذي يجب علينا أن نأخذ به؛ وهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في الكلام، صار الكلام واجبًا الأخذ بظاهره، وهي: العلم، والصدق والبيان، وصحة الإرادة، ضدها ما يؤخذ ولا يعتبر، إذا جاء إنسان لك جاهل يتكلم بكلام بأفصح الكلام، وهو رجل نعرف أنه من أنصح الخلق، وأصدقهم، هل نثق بقوله؟ ما نثق بقوله، ولو جاء رجل يتكلم عن الطب، ونحن نعلم أنه ما درس في الطب أبدًا، وقام يشرح لنا، لا نثق به، لأنه جاهل، لو جاءنا عالم، ونعلم أنه عالم بما يتكلم به لكنه كذوب، هل نثق بكلامه؟ لا نثق؛ لأنه كذوب، يمكن أن يكذب علينا، ولو جاءنا رجل عالم وصدوق، لكنه سيء الإرادة قد يغش، ويقصد ضلال الخلق، هذا أيضًا لا نثق به؛ لأننا نخشى أن يكون غشنا فيما قال، والرابع: لو جاءنا إنسان عالم وناصح وصدوق، لكن ما يحسن أن يعبر، مثل إنسان فارسي لا يعرف اللغة العربية، وقام يعبر باللغة العربية، هل نثق من قوله؟ لا، لا نثق؛ لأنه ما يعرف، أحيانًا يقول: إذا أراد أن يضيف الضمير إلى نفسه يقول: أنت أكلت، إذا أراد أن يقول: أنا أكلت يقول: أنت أكلت، وعندما يريد أن يقول أنت أكلت يقول: أنا أكلت، ما نفهم من كلامه فمممكن أن

يقلب الكلام، لكن كلام الله وكلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - اجتمعت فيه صفات القبول الأربع، فلهذا يجب علينا أن نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه.

فإن قال قائل: الآية وما أشبهها فيها نفي الحياء، والنفي ضد الإثبات، فكيف تقول: إن في الآية أنها إثبات للحياء.

نقول: منطوق الآية: ﴿لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ ومفهومها: يستحيي من غير الحق، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان نفي الاستحياء عن الحق لغواً من القول، لا معنى له، ثم نقول: إنه قد ثبت صفة الحياء لله - عز وجل - بصيغة الإثبات، كما في الحديث الذي في «المسند» «إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ»^(١) حي هذه فيها إثبات الحياء لله - سبحانه وتعالى - فكل صفة أثبتها الله لنفسه، فإنه يجب علينا أن نأخذها بالقبول، ولكننا ننزه اعتقادنا عن محظورين عظيمين وهما: التمثيل والتكييف، والتمثيل أحسن من التشبيه، يعني: التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه؛ لأن هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه؛ ولأن نفي التشبيه المطلق، هذا ليس بصواب؛ لأننا ذكرنا أنه ما من موجودين إلا ويشتركان في صفة الوجود، وإن كانا يتباينان فيما تقتضيه عليه الصفة في مقتضياتها ومستلزماتها، وما من سمعيين إلا ويشتركان في صفة السمع، وإن كانا يختلفان في ملزوماتها ومقتضياتها، وما من بصيرين إلا ويشتركان في صفة البصر، فيكون بينهما مشابة من بعض الوجوه فيما يشتركان فيه؛ ولهذا نفي التمثيل هو الذي ينبغي لنا - معشر طلبة العلم - أن نعبر به؛ لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو أسلم.

ثم قال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ [أي: لا يترك بيانها، وقرئ يستحيي بياء واحدة]، قراءة شاذة أو سبعة؟ شاذة؛ لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال: [وقرئ]، فهي قراءة شاذة بخلاف ما إذا قال: وفي قراءة، أو قال: بالياء والنون أو الياء والتاء، وما أشبه ذلك فهي قراءتان سبعيتان.

وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ الفاعل يعود على الصحابة، والمفعول يعود على نساء النبي ﷺ، وهن لم يسبق لهن ذكر في الآية، لكن قوله: ﴿يُؤْتِيَنَّكُنَّ﴾ يدل على ذلك؛ لأن ساكن بيوت النبي ﷺ هن أزواج النبي ﷺ.

وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أزواج النبي ﷺ، أي هذه تفسيرية، وأزواج عطف بيان للهاء في قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ أي أزواج النبي ﷺ «متعاً» المراد بالمتاع ما يتمتع به من ملابس، ومطاعم، ومشارب، وغيرها، حتى الدراهم تعتبر متاعاً، فكل ما يتمتع به فهو متاع.

وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ زَوَاجِهِنَّ﴾ [ستر]، أسألوهن تنصب مفعولين: الأول: الهاء، في قوله: ﴿فَسَلُّوهُنَّ﴾، والثاني محذوف دل عليه ما قبله، أي: فاسألوهن المتاع،

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٢٠٢)، والترمذي (٣٥٥٦)، وأبو داود (١٤٨٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٥٧).

﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.

وقوله ﴿حِجَابٍ﴾ بمعنى: ستر، وكلمة: ﴿مِنْ﴾ تدل على أن الستر لا بد أن يفصل، وأنه غير ستر الوجه، أو البدن بالثياب، بل هو ستر آخر حجاب، وحجاب أمهات المؤمنين غير حجاب نساء المؤمنين، لأن حجاب نساء المؤمنين يصح أن يكون متصلاً بالبدن، كالخمار والملحفة، وما أشبههما، أما حجاب أمهات المؤمنين فإنه حجاب آخر منفصل، يحول بين الرجل وبين رؤية أمهات المؤمنين، ولهذا قال: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ فتدل على أن هذا الحجاب منفصل عن المستر به، ومنه قوله تعالى عن الكفار: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾.

وقوله: ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي: المذكور، والخطاب للصحابة رضوان الله عليهم.

وقوله: ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ ﴿أَطْهَرُ﴾ يعني: أبلغ في طهر القلوب، ﴿لِقُلُوبِكُمْ﴾ [أيها السائلون] ﴿وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي المستولات من الخواطر المريبة، الخطاب للصحابة وهم أطهر هذه الأمة قلوباً في جانب من؟ في جانب نساء النبي ﷺ، وهن أعظم النساء عفةً وبعداً عن المكروه، فإن كان هذا الخطاب في مثل هذا القول لهؤلاء النساء، فما بالك بمن سواهن، إذا كان احتمال تدنس القلب بمخاطبة المرأة من دون حجاب، إذا كان احتمال هذا وارداً في مثل هؤلاء القوم، فما بالك بمن دونهم بمراحل، لا في الزمن ولا في الرتبة، يكون هذا أشد وأشد، ولذلك ينكر إنكاراً عظيماً على من قال: إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، نقول: من أين الخصوصية؟ فإذا كان الله علل بأنه أطهر لقلوبهن أي: لقلوب المخاطبين والمخاطبات، وهن بلا شك أطهر النساء وأعفهن، وكذلك الذين يخاطبونهن، خير الناس، كما جاء في الحديث «خَيْرُ النَّاسِ قُرْبِي»^(١)، فما بالك بمن دونهم؟! احتمال تنجس القلب بمخاطبة المرأة بدون حجاب فيمن بعد الصحابة أقرب وأقرب بكثير، وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجات الرسول ﷺ فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من باب أولى.

وقوله: ﴿ذَلِكَكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ المؤلف رحمه الله يقول: [من الخواطر المريبة]، الخواطر التي ترد على القلب، والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معها، فإنه لا يعاقب عليها؛ لأنها من حديث النفس، بل هي عما يصول على النفس، والتحرز منها أشد؛ لأن الرسول ﷺ ثبت عنه أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»^(٢)، فإذا كان هذا في حديث النفس، فما بالك فيما يهجم على النفس بدون قصد؟ يكون العفو عنه من باب أولى، فالخواطر التي ترد على القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن إليها، فإنها لا تضره، سواء أكانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله - عز وجل - أو فيما يتعلق

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

برسوله ﷺ أو فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها، فإنها لا تضر الإنسان، بشرط ألا يسترسل معها، بل إن هذه الخواطر لا ترد إلا على قلب سليم يهاجم الشيطان بها القلب حتى يفسده، ولهذا لما شكوا الصحابة للنبي ﷺ مثل هذه الخواطر، قال: «أَوَجَدْتُمْ ذَلِكَ؟» قالوا: نعم، قال: «ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»^(١) أي: خالصه؛ لأن الشيطان ما يهجم على قلب فاسد، وإنما يهجم على القلوب الصالحة؛ ليفسدها، ودواء ذلك أن تستعيز بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي وأن تنهي على الله - عز وجل - بما هو أهله، فتقول: الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، الاستجارة بالله والانتفاء ووصف الله تعالى بالكمال، وبعد ذلك تزول عنك شيئاً.

إذن قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ الخطاب للمصاحبة - رضوان الله عنهم - ولمن بعدهم من باب أولى، ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع غاية الامتناع، ولهذا المؤلف رَحِمَهُ اللهُ في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ ما بينها، يعني: ما يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله، ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء، مثل قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] المعنى: أن ذلك ممتنع لا يصلح ولا يستقيم، فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه أن يؤذي رسول الله ﷺ، لا بالقول ولا بالفعل، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧] وأذية الرسول - عليه الصلاة والسلام - من أعمال المشركين، فهم الذين يؤذون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالقول وبالفعل.

وقال: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ وفي أول الآية قال: ﴿الَّتِي﴾ إشارة إلى أن الرسول ﷺ شرف لعظم من أرسله، وهو الله، فلما كان رسول الله، كان لا يمكن أن يؤذي؛ لأنه رسول من عند الله تعالى.

أذية الرسول - عليه الصلاة والسلام - في حياته ما يتصل بشخصه، وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسترته؛ فإنه لا ينبغي ولا يصلح لأي مؤمن أن يكون في سنة رسول الله ﷺ على وجه يتأذى به الرسول مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك قال: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾.

إذن هل نجلس مستأنسين لحديث بعد الطعام؟

الجواب: لا؛ لأن الله قال: ﴿إِنْ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي﴾ إذن ما كان لنا أن نجلس مادام فيه أذية للرسول ﷺ.

وقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ يعني: ما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً، «تنكحوا» المراد بالنكاح هنا: العقد، يعني: ما يمكن أن تعقدوا على أزواجه من بعده، وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، خلافاً لمن قال: كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطء إلا قوله:

التفسير الشَّيْخُ لِلْعَلَّامَةِ الْعِثْمِينِ ﴿٢٢٢﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] والصواب: أن كل نكاح في القرآن فهو بمعنى العقد، وأما من قال: إنه بمعنى الجماع إلا في الآية هذه، وآية: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فليس بصحيح.

وقوله: ﴿أَزْوَاجَهُ﴾ تكون المرأة زوجة للإنسان بالعقد عليها.

وقوله ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد مفارقتها لها، ومفارقة النبي ﷺ لها تكون في الحياة وتكون بالموت، والمفارقة في الحياة تكون قبل الدخول، وبعد الدخول، فها هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: من فارقها بموته، فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع ولم يخالف في ذلك أحد.

والحالة الثانية: من فارقها في حياته بدون جماع، بدون دخول، فهذه تحل، ولا نزاع فيها كما

ذكره ابن كثير في التفسير.

والثالثة: من فارقها في حياته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنها تحل، ومنهم من قال: إنها لا تحل، وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحل، يقول: إنه يصدق عليها أنها زوجته وأنها من بعده، ولولا أن من عقد عليها ثم فارقها قبل الدخول لولا الإجماع لقلنا أيضًا: لا تحل لمن بعده.

ويقول: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ المشار إليه إيذاء النبي ﷺ، ونكاح

زوجاته من بعده.

وقوله: ﴿كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ ﴿كَانَ﴾ هنا مسلوبة الدلالة على الزمن والمراد إثبات

عظم ذلك عند الله، وفي كون هذا الأمر عظيمًا عند الله - عز وجل - دليل على حماية الله تعالى لرسوله الله ﷺ، ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح، ولهذا قال الله في قصة الإفك: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥] وهنا قال: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ يعني: في قدره ورفعته، أم عظيمًا في إثمه وجرمه؟

الجواب: في إثمه وجرمه، وعلى هذا فعظم الشيء معناه: كبره، وهو شامل لما يكون مدحًا، ولما يكون ذمًا، فهنا كان عند الله عظيمًا في إثمه، قال: [فيجازيكم عليه] على حسب الذنب الذي قعتم به؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فالتزوج من زوجات النبي ﷺ، من بعده عظيم عند الله، فلذلك حذر من مخالفة ذلك بقوله: ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ﴾ والجملة هنا شرطية، و﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فتكون دالة على العموم.

وقوله: ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ﴾ قال المؤلف: [في نكاحهن بعده]، والصواب في الآية عدم

التقييد، وأنها عامة في كل شيء، في نكاح زوجات النبي ﷺ بعده وفي غير ذلك.

وقوله: ﴿أَوْ خَفَوْهُ﴾ يعني: فلا تظهروه لأحد، ﴿خَفَوْهُ﴾ في أنفسكم أو تخفوه فيما بينكم وبين

أقاربكم؛ لأن الإخفاء أو الإظهار أمر نسبي، أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه، ثم ما أظهره لذويه

وأصحابه، وأخفاه عن غيرهم، ثم ما أظهره لأهل بلده، ثم ما أظهره لعموم الناس، وأياً ما كان فإن كل ما أبداه الإنسان، أو أخفاه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الجملة هنا جواب الشرط واقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ فهي جملة اسمية، وإن قرنت بـ (إِنَّ) الدالة على التوكيد، ووجه ارتباطها بما قبلها - أي بفعل الشرط - أنه إذا كان الله تعالى عالماً به فسوف يمازيكم عليه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

الفوائد:

قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبَتَيْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَفْسِدِينَ لِحَدِيثِ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل بيوت النبي ﷺ، إلا بالشروط المذكورة؛ لقوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا﴾ والأصل في النهي: التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم، ويؤيد التحريم هنا: أن هذا يتعلق بحق الأدمي، وما كان متعلقاً بحق الأدمي فإنه لا يتسامح فيه.

٢- ويستفاد من الآية الكريمة أن إضافة الشيء إلى الشيء تكون لأدنى ملابس، سواء كان ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصية، أو الصحبة، أو القرب، أو غير ذلك؛ ولهذا من قواعدهم المعروفة: أن الإضافة تكون لأدنى ملابس، لكن لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه شيء من الارتباط، تؤخذ هذه من قوله: ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾؛ لأن إضافتها إلى النبي باعتبارها مأواه، وإلا فهي ملك لزوجاته على القول الراجح.

٣- ويستفاد من الآية الكريمة أن الإذن بالدخول معتبر، سواء كان من صاحب البيت أو من أنابه؛ لقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ولم يقل: إلا أن يأذن لكم - أي النبي - فإذا أذن للإنسان بالدخول سواء أكان من صاحب البيت أو من خادمه أو من ابنه أو ما أشبه ذلك، جاز الدخول.

وهل يستفاد منه جواز الدخول إذا وجدت الباب مفتوحاً وقد كان بينك وبين صاحبك وعد، أم لا يستفاد؟

الجواب: إن قلنا بأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، فهو يستفاد من ذلك، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾

[النور: ٢٧]، فإن الاستئناس - وهو الاطمئنان - يشمل الإذن أو الاستئذان باللفظ، والاستئذان بالفعل والعرف.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أنه يجوز دخول بيوت النبي ﷺ بهذه الشروط: الإذن، وألا يكون ذلك بانتظار نضج الطعام، لما في المفاجئة من الإيذاء، يعني: إذا نضج طعامك ثم جاء إنسان يستأذن، صار فيها نوع من الإيذاء؛ لأنك إن منعت شقَّ عليك وإن أذنت له شقَّ عليك أيضًا، فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نضج الطعام.

٥- ويستفاد من الآية تحريمُ التطفل؛ لأن الطفيلي عاداته أنه ينتظر متى يُقدم الطعام، فإذا قُدم الطعام استأذن، أو هجم هجومًا بدون استئذان؛ لأنه قبل أن ينضج الطعام ويقدم يمكن أن يدخل، ثم يقال له: اخرج، لكن بعد أن يقدم الطعام لابد أن يأكل.

٦- ويستفاد من الآية الكريمة: مشروعية إجابة الدعوة؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا﴾.

وهل يستفاد منه دخول الإنسان المدعو، وإن لم يؤذن له، إذا وجد الباب على هيئة تدل على الإذن؟

الجواب: نعم، وهو واضح؛ لأنه قال: ﴿إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا﴾، ولم يقل وإذا دعيتم فأجيبوا، والدخول أخص، وعلى هذا فإذا كنت مدعوًا، وأحضرت إلى الباب في أن أدخل إذا علمنا بالقرينة، أن الباب وضع موضع الإذن كما لو كان مفتوحًا.

٧- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن ينصرف؛ لقوله: ﴿وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، وهذا كما أنه في بيوت النبي ﷺ فهو أيضًا في بيوت غيره، فإن الأفضل لمن دُعي إلى طعام إذا طعم أن ينتشر؛ لأن بقاءه قد يشق على صاحب البيت، ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت، وإذا تأملت الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد أن ينتهي منها ينصرف إلى حاجات أخرى، ولهذا قال النبي ﷺ في المسافر إذا قضى حاجته: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيُعْجِلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَلَا يَتَنَطَّرْ﴾^(١)، ولو أننا حفظنا أوقانتا بمثل هذا الأدب، لكانت أوقانتنا مباركة، لكن تعبدنا نضيع أوقانتنا، ولسنا نراعي هذه الحال أنه كلما انتهى الشغل لا نتظر نمشي إلى شغل آخر، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ فَاَرَعَبٌ﴾ [الشرح: ٧، ٨] فلا تضيع الوقت.

٨- ويستفاد من الآية الكريمة: أن من دخل بيوت النبي ﷺ بدعوة، ثم طعم فإنه لا يجلس للحديث؛ لقوله: ﴿وَلَا مُسْتَعِزِينَ لِحَدِيثٍ﴾ وهذا فوق قوله: ﴿وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾؛ لأن هذا أمر، أما هذا فنهي يُنهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من

الطعام.

٩- ويستفاد من الآية الكريمة: أن هذا الحكم إنما يكون في حال تأذي صاحب البيت؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾، أما إذا كان لا يتأذى به بل يُسرُّ به بل قد يكون بطلبه إذا فرغوا من الطعام قال: اجلسوا نتحدث، فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد المعلول وإذا انتفت العلة انتفى المعلول.

١٠- ويستفاد من الآية الكريمة: أن النبي ﷺ كغيره من البشر يتأذى كما يتأذى غيره؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾، لكنه يختلف عن غيره في قوة صبره وتحمله ﷺ بخلاف غيره من البشر، فإنه لا يصبر ولا يتحمل كما يتحمل الرسول ﷺ؛ ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتأذى من بقائهم مستأنسين للحديث، ولا ينههم حتى نهاهم الله - عز وجل -.

١١- ويستفاد من الآية الكريمة: عناية الله - عز وجل - لنبيه ﷺ، وذلك بالدفاع عن كل ما يؤذيه؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِئُ مِنْكُمْ﴾.

١٢- ويستفاد من الآية الكريمة: كمال حياء الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكرمه؛ لقوله: ﴿فَيَسْتَجِئُ مِنْكُمْ﴾، وإنما كان يستحي لشدة حيائه؛ فإنه كما وصف أشد حياة من العذراء في خدرها، والحياء من الإيثار كما ثبت في الحديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو أيضًا دليل على كرمه؛ لأن الكريم يستحي أن يخجل أضيافه بقوله: اخرجوا، أو يخجلهم بالبرم منهم، والتكره لتصرفهم، ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعاملهم وكأنه مسرور منهم، حتى بين الله ذلك للصحابة.

١٣- ويستفاد من الآية الكريمة: أن القرآن شامل لكل شيء، يعني: حتى آداب الدخول والجلوس والطعام وما أشبه ذلك، قد بينه القرآن، فيكون في ذلك إيضاح لقوله تعالى: ﴿وَرَزَّائِنَا عَلَيْكَ أَلْكَتَبَ بَيْنَنَا كُلَّ شَيْءٍ﴾.

ودلالة القرآن على الأشياء نوعان: دلالة عينية بمعنى: أنها تدل على الشيء بعينه، وهذا واضح، ودلالة شمول لفظي، أو معنوي، فالشمول اللفظي: بمعنى أن يكون اللفظ عامًا بصيغته يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى، والعموم المعنوي: هو ما يُعرف عند أهل العلم بالقياس؛ لأنه يكون القيس والمقيس عليه متفقين في العلة فيكون بينهما عموم في المعنى، فدلالة القرآن على الشيء تكون على هذا الوجه، إما دلالة لفظية، وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي أو المعنوي.

وهناك أيضًا دلالة الالتزام، وهي متفرعة أو داخلية فيما ذكرنا من الدالالتين، فإن قلت: يرد عليك أنه لا يوجد في القرآن مقدار أنصبة للزكاة، ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات

ولا مقدار ما يسن فيها من الذكر، فما الجواب؟

الجواب: أن السنة قد بينت ذلك، وقد أمرنا الله في كتابه أن نأخذ بها جاء عن رسول الله ﷺ، فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فقله: ﴿وَمَا آتَاكُمْ﴾ يشمل ما آتانا من المال، وما آتانا من العلم، والعلم يسمى إيتاء، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ فكما أن إعطاء المال يسمى إيتاء، فإعطاء العلم أيضًا يسمى إيتاء، وكذلك قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وكل هذا يدل على أن ما جاءت به السنة فهو مما جاء به القرآن.

١٤- ويستفاد من الآية الكريمة: وصف الله تعالى بالحياء، يؤخذ من قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَيْرِ﴾، وجه الدلالة - مع أن هذا نفي - أنه لو كان الله - تعالى - لا يُوصف بالحياء ما صح أن يُنفى عنه الحياء في حال من الأحوال دون الحال الأخرى، وعلى هذا فمفهوم الآية دليل على أن الله تعالى موصوف بالحياء، لكن حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان؛ لأن الله يقول في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

١٥- ويستفاد من الآية الكريمة: أن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل، فالحق في الأخبار هو الصدق، وفي الأحكام العدل، والباطل فيهما عكس ذلك، فالباطل في الأخبار هو الكذب، وفي الأحكام هو الجور.

١٦- ويستفاد من الآية الكريمة: أنه لا يجوز سؤال زوجات النبي ﷺ شيئاً إلا من وراء حجاب، والآية في ذلك صريحة: ﴿فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.

١٧- ويستفاد من الآية الكريمة: جواز تكليم زوجات النبي ﷺ، وجهه: ﴿فَسْأَلُوهُنَّ﴾ فأباح الله - تعالى - سؤالهن، والسؤال هنا: سؤال استخبار أم سؤال استجداء؟

الجواب: هو سؤال استجداء، ولكن سؤال العلم من باب أولى.

وهل يستفاد منه جواز مكالمة النساء غير زوجات الرسول ﷺ؟

الجواب: نعم يستفاد؛ لأنه إذا جاز مع زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع ما هن من الاحترام، والتعظيم، ففي غيرهن من باب أولى، ولكنه يشترط في ذلك الأمن من الفتنة، فإن خيفت الفتنة من المكلم أو من المرأة، كان ذلك حراماً، وكذلك يشترط ألا يتمتع الإنسان بمكالمة المرأة، وإن لم يكن تمتع شهوة؛ لأنه قد يكون الإنسان - مثلاً - يتمتع بمخاطبة المرأة ما هو من الناحية الجنسية الغريزية، ولكنه يجب أن يستمر معها في الكلام، فهذا أيضاً لا يجوز، اللهم إلا إذا كانت من محارمه، وأراد أن يتحدث معها ليؤنسها أو ليأنس بها، فهذا لا بأس به.

١٨- ويستفاد من الآية الكريمة: أن الحجاب المذكور هنا ليس هو ستر الوجه فقط، بل هو شيء فوق ذلك لقوله: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ ولم يقل: (متحجبات). وهذا يدل على أن هذا

الحجاب منفصل، وليس من ثياب المرأة بل هو شيء منفصل، مثل أن تكون في خدرها فيتحدث الناس إليها.

١٩- ومن فوائد الآية الكريمة: ثبوت تعليل الأحكام الشرعية، يؤخذ من قوله: ﴿ذَلِكَ لَكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾، ومن قوله - فيما سبق - : ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّفْسُ﴾.

٢٠- ويستفاد منها: أنه يجب على المرأة أن يسعى في كل ما فيه تطهير قلبه، وأن يتعد عن كل ما فيه تدنيس قلبه؛ لأنه علل الأمر بالحجاب بكونه أطهر للقلوب، ولا فرق في ذلك بين طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة كالزنا واللواط، أو الطهارة من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات السيئة، كل هذا يجب على المرأة أن يطهر قلبه منها، وأن يتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك.

٢١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده، ومن المرأة وحدها ومنها جميعاً؛ لقوله: ﴿لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾، فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ بمخاطبة المرأة، والمرأة ليس على بالها هذا الأمر، ولا اهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع، لكن هو يتلذذ بهذه المخاطبة، فيكون الدنس في قلب الرجل، وقد يكون الأمر بالعكس، فتتحدث المرأة إلى الرجل، وهي تتلذذ بهذه المخاطبة، والرجل ليس على باله هذا الأمر، فيكون هنا الدنس في قلبها هي، وقد يكون من الطرفين، فيكون الدنس في قلبيهما جميعاً.

٢٢- ويستفاد من الآية الكريمة: تحريم نكاح زوجات النبي ﷺ بعده؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

٢٣- ويستفاد منها: أن التحريم فيهن مؤبد؛ لقوله: ﴿أَبَدًا﴾، وعلى هذا فالمحرمات إلى الأبد محرمات بالنسب، وبالرضاع، وبالصهر، وبالملاعة، وبالا حترام، وخمس؛ المحرمات بالنسب، سبع ذكرن في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾، وبالرضاع في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»^(١)، وبالصهر، في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وفي قوله: ﴿وَرَبِّيبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، أما المحرمات باللعان: هو أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينة، فإنه يلاعنها، فإذا تم اللعان حرمت عليه على التأيد، وأما المحرمات إلى الأبد بالاحترام فهن زوجات النبي ﷺ.

٢٤- ويستفاد من الآية الكريمة: عظم إثم من تزوج واحدة من زوجات الرسول - عليه

الصلاة والسلام - من بعده؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.

٢٥- ويستفاد منها: أن الذنوب تتفاوت في العِظَم؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، وهو كذلك فإن في الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك، والصغائر كذلك تختلف، وكذلك الطاعات تختلف، منها ما هو من أصول الإسلام ومنها ما هو دون ذلك.

مسألة: هل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام المضيف إذا قدمه له أو لا، يعني لو سأل الضيف مضيفه عن طعامه إذا قدمه له فيقول مثلاً لو قدم له دجاجاً: هذا الدجاج مستورد أو لا؟

الجواب: لا يستفاد، وذلك لقوله: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن الطعام، فإنه ليس من المشروع، ولا من الأدب أيضاً أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام، تقول: من أين هذا؟ وحلال أم حرام؟ لأن هذا خلاف هدي النبي ﷺ؛ النبي ﷺ، قدمت له امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يسأل، ودعاه يهودي إلى طعام فأكل منه ولم يسأل، ثم إنك إذا سألت أخجلت صاحبك، وإذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا أبواب كثيرة؛ ولهذا كان حكمة الشرع أن الإنسان لا يشرع له السؤال أبداً مهما كان، حتى لو كان الطعام من يهودي أو نصراني فلا تسأل عن طعامه؛ لأن هذا من التعت والتعمق، وفيه إشفاق على صاحبك وإشفاق على نفسك؛ لأنك إذا عودت نفسك ألا تأكل إلا بعد البحث معناه: أن كل شيء تأكله تكون شاكاً فيه.

٢٦- ومن فوائد الآية تشوف الشرع إلى ما يكون سبباً لطهارة القلوب؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مِّنْ أَظْهَرِ لِقَافِلَتِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ﴾.

٢٧- ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أوجب الله في ذلك العصر ما يكون سبباً لكمال طهارة القلوب، ففي عصرنا من باب أولى، فكل ما يكون سبباً لطهارة القلوب وبعدها عن دناءة الأخلاق، فإنه يكون واجباً.

وتعليقاً على ما سبق من قرن الأحكام بحكموها نقول: إن من فوائد ذلك:

أولاً: طمأنينة الإنسان إلى الحكم.

ثانياً: وبيان سمو الشريعة، وأن أحكامها ليست لغواً ولا باطلاً.

ثالثاً: إلحاق ما وافق الحكم في علته بحكمه، معناه: أن يلحق بهذا الحكم ما وافقه في تلك

العلة.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْعًا أَوْ تَخَفُوا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة عموم علم الله - تعالى - بكل شيء؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

٢- ويستفاد منها: تحذير المكلف من مخالفة الله - عز وجل - بقليل أو كثير؛ لأن الفائدة من ذكر علمه هو التحذير من المخالفة.

٣- ومن هوائدها: الردُّ على غلاة القدريّة المنكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾؛ إذ إنه يشمل ما سيفعله الإنسان وما قد فعله.

٤- ويستفاد من الآية الكريمة: أن ما يفعله العبد من خير أو شر، فإنه محاسب عليه، إما له وإما عليه، لعموم كلمة ﴿شَيْءٌ﴾، وفي آية أخرى: ﴿إِنْ تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ﴾، لكن هذه الآية أعم.

❦ قال الله تعالى:

[illegible]

التفسير

يقول عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي ءَابَائِكُمْ﴾ الضمير في قوله: ﴿ءَابَائِكُمْ﴾ يعود على زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - اللاتي قال الله في حقهن: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ فكان هذه الآية استثناء لما سبق، أو استثناء مما سبق ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ حيث إن الآية سألتموهن تشمل المحارم وغيرهم، فاستثنى المحارم، فقال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي ءَابَائِكُمْ﴾ الجناح بمعنى: الإثم، أي: لا جناح عليهن أن يَبْرُزْنَ لآبائهن، وأن يسألن آبائهن بدون حجاب، وهذا كقوله تعالى في سورة النور: ﴿وَلَا يَشِيرْنَ رِيثَهُنَّ إِلَّا لِأَعْوَابِهِمْ أَوْ ءَابَائِهِمْ أَوْ أَسْبَاطِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِكُمْ﴾ آباء يشمل الآباء من جهة الأم، والآباء من جهة الأب، فالجد من جهة الأم في باب النكاح، كالجد من جهة الأب، ولقد كان الناس يسألون كثيراً عن أب الأم هل هو محرم لزوجة ابن ابنته أم لا؟

والجواب: يكون محرماً؛ لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم، والأبوة من جهة الأب، فليس كالابن، وأبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب، لكن أبا الأم في باب النكاح كأبي الأب.

فقوله إذن: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ﴾ يشمل الأجداد من جهة الأب، ومن جهة الأم. وقوله: ﴿وَلَا أَبْنَاءَهُمْ﴾ يعني: أبنائهم للصلب، وأبنائهم للبطن، أي: أبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا، وفي هذه الحال يكن جدّات هؤلاء الأبناء.

وقوله: ﴿وَلَا إِخْوَانَهُمْ﴾ يعني: ولا جناح عليهن في إخوانهن، سواء كانوا أشقاء، أم لأب أم لأم.

وقوله: ﴿وَلَا أَبْنَاءَ إِبْنَتَيْنِ﴾ يعني: وإن نزلوا، ﴿وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتَيْنِ﴾ يعني: وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن، لأنهم ليسوا محارماً - أبناء الأعمام، وأبناء العمات، وأبناء الأخوال، وأبناء الخالات، ليسوا محارماً - لكن لم يذكر العم والخال، مع أن العم والخال محرم، ولم يذكر في هذه الآية ولا في آية النور أيضاً وذلك في قوله: ﴿وَلَا يَدْرِي زَيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنَيَّ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّيْبِعَاتِ غَيْرِ أُولَئِكَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْظُرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]، ولم يذكر العم ولا الخال، وهنا كذلك لم يذكر العم ولا الخال، مع أن العم والخال محارم.

أبدى بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا: إنه لم يذكر لأنه لا يحرّم إبداء الزينة لهما، ولكن لبيان التحرز منهما، لثلاث يصف المرأة لأبنائهن؛ لأن العم والخال، أبنائهما يجوز أن يتزوجوا بهن، فلما كان يُحسَى العم والخال يصف المرأة لابنه، لم يذكر، للتحرز لا للمخالفة في الحكم، وهذا التعليل له بعض الأوجه - والله أعلم بما أراد -

قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: في هؤلاء، وفيما عدا هؤلاء، عليهن جناح يعني ما عدا هؤلاء من الأقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم.

هنا سؤال يقول: الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك ما ذكر في هذه الآية. نقول: صحيح ما ذكر، لكنه ذكر في قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»^(١).

قوله: ﴿وَلَا نِسَاءَهُنَّ﴾ قال المؤلف: [أي المؤمنات]، يعني: ولا جناح عليهن في نسائهن، أي: المؤمنات؛ لأن النساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات، فيكون المضاف من جنس المضاف إليه، أي:

ولا النساء المؤمنات، فللمرأة أن تكشف وجهها للمرأة المؤمنة، ومفهومه أن الكافرة لا يحل لها أن تكشف وجهها لها، وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة، وهذا أحد القولين في هذه المسألة، على أن الإضافة هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بمعنى أنها إضافة صفة، أي: ولا النساء اللاتي شاركنهن في الإيثار، وعللوا ذلك أيضًا بأن المرأة الكافرة، لا يؤمن أن تفتني ما تراه من المرأة المؤمنة؛ لأنها ليس عندها إيثار يردعها، وبناءً على هذا القول، فإنه يجب على الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات، يجب على نساءهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادومات؛ لأنهن كافرات.

ونحن نقول: هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين؛ لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى، وفي كل وقت ينظر بملء عينيه إلى من هو عدو الله ورسوله وعدو له أيضًا، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحنة: ١] ما هو عدو الله فقط، بل هو عدو الله، ورسوله وللمؤمنين، ومع ذلك تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار، ومع ذلك يحتضنونهم غير مباليين بهم، وغير مباليين بكونهم مخالفين لهم في الدين والعقيدة والعمل، بل إن بعضهم يحتضنهم فرحًا بهم؛ لأن الشيطان زين لهم أنهم أنصح في العمل وأنقن، وأجلد وأصبر، وهذا من البلية والمحنة التي امتحن بها الناس في هذا الزمن، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية، مع قول الرسول ﷺ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(١).

وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم، ثم إنه لو لم يكن من مضره هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون - وهم كما قالوا - تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكرهه الكفار، حتى يكون هؤلاء كغيرهم كأنهم مسلمون، لأنهم يألفونهم، ويرونهم ويشاهدونهم وكما قيل: إذا كثرت المساس قل الإحساس.

وهذه المسألة خطيرة جدًا - نسأل الله تعالى أن يسقط ولاية الأمور على منعها من هذه البلاد - لأنه أولاً: قد لا يكون داعياً لوجود الخدام في البيت، هذا وإن دعت الحاجة فلتكن مسلمة، لتكون من أندونيسيا أو من باكستان من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي يتنفع المسلمون بها يدفع إلى هذا الخادم من الأجرة، أما أن يجعل الكفار يؤخذ من أجورهم ما تُعمر به الكنائس وما يقوى به دعوة التنصير، فإن هذا لا شك عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأ عظيماً فادحاً، إن كان لهم قلوب، فأما إن كانت قلوبهم قد عميت، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] يمكن أن تكون

قلوبهم قد مرضت، وصدأت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة، فلا يحسون بهذا الأمر الخطير.

وبلغني أن رجلاً كان من أهل الخير واغتر ببعض هؤلاء الخدم، وكان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام، فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى ابن مريم، فمن أين جاء هذا الطفل وهو عائش في بلاد المسلمين أن ربّه عيسى ابن مريم، إلا من هذه الخادمة! هذه الخادمة قد تكون مغرورة، ومخلووعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذا، لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين، كيف ما يعرف الله؟! فهذا من الخطر العظيم بالنسبة هؤلاء الخدم من الكفار والكافرات.

المهم: أن كثيراً من أهل العلم يقول: إن معنى قوله: ﴿وَلَا يَسْأَلُهُنَّ﴾ أي: المؤمنات، أي ولا النساء المشاركات لهن في الإيوان، لأن المضاف من جنس المضاف إليه.

وقال بعض العلماء: المراد بـ ﴿يَسْأَلُهُنَّ﴾: ما كان من جنسهن، أي: النساء اللاتي يشاركنهن في النسوة أو في الأنوثة، فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه، وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف باختلاف الدين، وليس كتعلق الرجل بالمرأة.

فالصواب: أن المراد بـ ﴿يَسْأَلُهُنَّ﴾ أي: النساء اللاتي من جنسهن في الأنوثة.

وقوله: ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ يعني: ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن، قال: [من الإماء والعبيد].

قوله: ﴿مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ أي: ملكته ملكاً تاماً لا ملكاً مشتركاً، فلو كان عبد بين امرأتين، فإنه لا يحل لواحدة منهما أن تكشف وجهها له، وذلك لأنه ليس ملكاً لإحدهما، بل هو ملك لهما جميعاً، والآية: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾.

وقوله: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ أضاف الملك إلى اليمين؛ لأن الأخذ والعطاء يكون باليمين غالباً.

وقوله: [من الإماء والعبيد]، أما قوله: [من العبيد] فظاهر، وأما قوله: [من الإماء] فبناء على أن قوله: ﴿يَسْأَلُهُنَّ﴾ أي: المؤمنات، فإذا كان للمرأة أمة كافرة، فلا يلزمها أن تحتجب عنها؛ لأنها مما ملكت يمينها، وكل هؤلاء المستثنين كلهم محارم إلا ما ملكت أيمانهن، فليسوا بمحارم؛ لأن التحريم فيهم إلى أمد، والمحرمية إنما تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبداً؛ ولهذا أخت الزوجة حرام، وليست بمحرم، والمملوك حرام على مملوكته، ولا يلزمها أن تحتجب عنه، لكنه ليس بمحرم لها، بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب.

قوله: ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ يعني: [من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير

حجاب.]

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ [فيا أمرتن به] والواو: حرف عطف، ﴿وَأَتَقِينَ﴾ فعل أمر، لكن حد الفعل: الياء، والنون: فاعل، وفي الجملة: التغات من الغيبة إلى الحضور، أو إلى الخطاب أخص.

وقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾ هذا ضمير غائب، ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ ضمير مخاطب، وقد ذكرنا أن من فوائد الالتفات: تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فقد لا يكون من الإنسان انتباه، فإذا اختلف النسق حصل التنبيه.

ثم إن في الالتفات هنا فائدة أخرى وهي مواجهتهن بالأمر بتقوى الله عز وجل، وهذا الخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق، ومن زوجات النبي ﷺ.

قوله: ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ أن ترين أحداً سوى هؤلاء، أو أن يراكن أحد سوى هؤلاء، فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومن أطهر النساء وأكرمهن عفةً، فما بالك بمن دونهن، فإنه يُوجه إليهن من الأمر بالتقوى أكثر مما يوجه إلى نساء النبي ﷺ.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ لا يخفى عليه شيء، وهنا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾؛ لأن الحجاب وعدمه مما يرى، فنامسب أن يختم الآية بذكر شهادة الله على كل شيء؛ تحذيراً من مخالفته في عدم الاحتجاب ممن يجب الاحتجاب عنه.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الآية، لقوله ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَسْبَاقِهِنَّ وَلَا إِسْبَاقِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾.

٢- ومن فوائد هذه: أن نساء النبي ﷺ مكلفات، يعني: يلحقهن التكليف كغيرهن من النساء؛ لقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المحرمات في النكاح محارم؛ لأن هؤلاء المذكورات، أو هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح فهم محارم، وهذه قاعدة: كل من يحرم في النكاح تحريراً مؤبداً فهو محارم، أما من يحرم تحريراً إلى أمد، فليسوا بمحارم، وعلى هذا فقوله: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ليسوا بمحارم؛ لأن التحريم يكون إلى أمد.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة؛ لقوله: ﴿وَلَا يُسَاقِينَ﴾، وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟

الجواب: فيه قولان لأهل العلم، والراجح: أنه لا يشترط، وأنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ الْكُفْرُ، وإنما العلة الجنس، فما دامت من جنسها، فإنها لا تتعلق بها كما يتعلق الرجال بالنساء.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾، والعناية بها، حيث انتقل فيها من أسلوب إلى آخر للتنبيه لها.

٦- ومن فوائدها: أن الأمر الموجه للإنسان بالتقوى لا يعني أنه غير متق؛ لأنه قد يُراد به الاستمرار على التقوى، ويدل على ذلك أيضًا قوله في أول السورة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، مع أن بعض الناس لو قلت له: يا أخي اتق الله، لاشتاط غضبًا، فيقال له: إن الله أمر نبيه - وهو أنتي منك - بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١] وهذه ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ أمر لنساء النبي ﷺ.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: تحذير الإنسان من مخالفة تقوى الله؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾، فإن خالفتن ولم تتقين الله، فالله تعالى شهيد عليكم.

٨- ومن فوائدها: إثبات اسم الشهيد لله، وذلك في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ والشهيد معناه: الحاضر الذي لا يغيب، المطلع الذي لا يخفى عليه شيء فهو - سبحانه وتعالى - حاضر لا يغيب، ولكن ليس حاضرًا معناها أنه في الأرض، بل هو في السماء على عرشه، وهو مطلع لا يخفى عليه شيء.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله سبحانه برسوله محمد ﷺ، وذلك بتوجيه هذه الإرشادات إلى نسائه.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٥٨) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا كَيْسًا وَقَدْ أَخْلَلْنَا عُيُنَهُمْ فَفُتُوا رَأْيًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٦ - ٥٨]

التفسير

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ هذا خبر مؤكد بـ ﴿إِنَّ﴾، وعطف الملائكة على الله - عز وجل - بالواو؛ لأنهم مشاركون الله سبحانه في هذا الفعل؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾، والملائكة تقدم أنهم جمع ملك، وأن أصل ملك مالك من الألوكه وهي الرسالة، ولكنه حصل فيها إعلال بالتقديم والتأخير، فصارت بدل مالك صارت ملك، ثم حذفت الهمزة للتخفيف؛ لكثرة الاستعمال، فصارت ملك، أما الجمع فإنها ردت الهمزة، وقيل فيها: ملائكة.

والملائكة هم الذين جعلهم الله رسلاً، وهم عالم غيبي مخلوقون من نور، يمثلون لأمر الله - عز وجل - قائمون بعبادته أثناء الليل والنهار، كما ذكر الله عنهم: ﴿يَسْبُحُونَ أَيْلًا وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] وهم مع ذلك ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحریم: ٦]؛ لقوة امتثالهم لأمر الله، ﴿وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، لقوتهم على التنفيذ، وهم - أي: الملائكة - أصناف في أشكالهم وفي أفعالهم، وفي صفاتهم - ما نعلم من هذا إلا ما أعلمنا الله تعالى به ورسوله والباقي مجهول لنا، فنؤمن بما علمنا من أسائهم وأشكالهم وأوصافهم وأعمالهم، وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل الإجمال نقول: (آمنّا بالله وملائكته).

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾ الخبر: ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قال: [محمد ﷺ]، ومعنى ﴿يُصَلُّونَ﴾ اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وعلى هذا يفسر ﴿يُصَلُّونَ﴾ باعتباره إلى الله، بمعنى الرحمة، وإلى الملائكة الاستغفار ولكن هذا التفسير خطأ، فإن الرحمة أعم من الصلاة؛ لأن الرحمة يُدعى بها لكل أحد والصلاة خاصة بالأنبياء، فهي شعارهم ولا تُقال لأحد سواهم إلا على سبيل لا يكون شعاراً، وأما الرحمة فهي عامة، حتى إن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يجوز أن تدعو للرسول ﷺ بالرحمة، ما تقول محمد رَحِمَهُ اللَّهُ قال رسول الله رَحِمَهُ اللَّهُ لكن هذا القول ضعيف؛ لأن النبي ﷺ نفسه كان يدعو لنفسه بالرحمة يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي» وفي قصة الأعرابي قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَحَمِّدًا»، ولم ينكر عليه النبي ﷺ، لكنها عند السلف، يُدعى للرسول ﷺ بالصلاة، ولغيره بالرحمة والرضا وما أشبه ذلك.

والصواب: أن صلاة الله على رسوله معناها: ثناؤه عليه في الملاء الأعلى، وليست رحمته إياه بدليل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧] قال: ﴿صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾، فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة وهو كذلك، أما صلاة الملائكة على الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أنهم يدعون له بالصلاة، ويحتمل أن المعنى أنهم يُثنون عليه مع الله، وهذا أقرب حتى لا يتوزع المعنى في كلمة ﴿يُصَلُّونَ﴾ ويكون المعنى: أن الله يثني عليه والملائكة كذلك يثنون عليه وهذا من تعلية شأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ ولهذا قدم الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية في قوله: ﴿يَكُونُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلَواتٌ عَلَيْهِمْ﴾؛ لأن النفس إذا علمت شرف هذا النبي، وأن الله - سبحانه وتعالى - نفسه وملائكته المقربين وغير المقربين من الملائكة الآخرين، فإنهم يصلون عليه، وأنا قلت: الملائكة المقربين؛ لأن الملائكة كلهم مقربون بالمعنى العام، لكنه هناك ملائكة مقربون عند الله كحملة العرش ونحوهم، وكل هؤلاء يصلون على النبي ﷺ، وفي إضافة الملائكة إلى الله ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾ من باب التشریف.

ولما تقرر في النفوس علو شأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذه الجملة وجّه الله الخطاب للمؤمنين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وتصدير الجملة بالنداء يدل على الأهمية والعناية بها؛ لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، ولا داعي لتنبية المخاطب إلا لأمر هام.

ثم النداء بهذا الوصف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيه إغراء للامثال، لامثال الخطاب الموجه، ولهذا قال ابن مسعود رحمته: (إذا قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأزعمها سمعك - يعني: استمع لها - فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه)، وفي وصف الإيمان مع كونه إغراء دليل على أن امثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن معصيته نقص في الإيمان.

قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ أي: ادعوا له بالصلاة، فليس المراد بالصلاة، إذا قلت: صلّ على فلان، ليس معناها: الدعاء المطلق، بل الدعاء بالصلاة؛ ولهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على من أعطاه الصدقة صار يقول: «اللهم صلّ عليه»، فالصلاة في اللغة الدعاء، لكن إذا أمرت أن تصلي على شخص، فالمعنى أن تدعو له بصلاة الله عليه، فالمعنى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾، أمر بالصلاة على رسول الله ﷺ، وهو أمر مطلق غير مقيد.

إذن تكون الصلاة على الرسول - عليه الصلاة والسلام - مطلقة غير مقيدة، فنصلي عليه بأي صيغة صلينا، ونصلي عليه في كل وقت، وفي كل مكان، لكن هناك أمكنة تتأكد فيها الصلاة، وأمكنة لا تنبغي فيها الصلاة، وأمكنة تُستحب فيها الصلاة مطلقاً، يعني: ما هو بتأكد.

الأول: مما تتأكد الصلاة على النبي ﷺ فيه أي: وجوب الصلاة على النبي ﷺ، وذلك في مواضع:

أولاً: إذا ذكر اسمه، فإن الصلاة واجبة عليه؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة قال «أتاني جبريل، فقال: رَحِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرَتْ حِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ»^(١)، وهذا دعاء عليه بأن يرغم الله أنفه في التراب، وإرغام الأنف في التراب دليل على الذل والإهانة، وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي ﷺ، إذا ذكر اسمه.

ثانياً: الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن، ولا تصح الصلاة إلا به، على مذهب الحنابلة والشافعية، ولا فرق بين الفريضة والنافلة.

الثاني: استحباب الصلاة على النبي ﷺ، ويكون في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه، ومنها عند الأذان، «فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ»^(٢) والمواضع متعددة، لكن منها ما هو على سبيل

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٤٥)، والحاكم في «المستدرک» (١٥٣/٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٤)، والترمذي (٣٦١٤)، والنسائي (٦٨٧)، وأبو داود (٥٢٣).

الوجوب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب.

الثالث: كراهة الصلاة على النبي ﷺ وذكروا أنها تكره عند الذبح، إذا قلت: باسم الله، الله أكبر، لا تقل: اللهم صل على محمد، قالوا: لأن المقام مقام إخلاص وتوحيد، فلا ينبغي أن يُذكر مع اسم الله غيره، فتقول: باسم الله والله أكبر ولا تصل على النبي ﷺ.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ قلت: إنه مطلق بأي صفة كانت؟ بما ورد عن النبي ﷺ حين سأله الصحابة، فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد»، هذا على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل الرسول ﷺ لا تجب، مع أن الصيغة التي علمها النبي ﷺ أمته، فيها الصلاة على آله مع أنها ليست بواجبة، مما يدل على أنها على سبيل الاستحباب، وربما يُستدل لذلك أيضًا، بأن الصيغة التي أمر بها الرسول ﷺ في كيفية الصلاة عليه مختلفة ليست كلها على صيغة واحدة، وهذا يدل على أن أي صيغة أتيت بها فهي مجزئة.

وقوله: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي قولوا: السلام عليكم، ادعوا له بالسلام، تقول السلام عليك أيها النبي، والسلام على النبي ﷺ مع كونه غائبًا أمر مشهور، ولهذا نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب، والصحابة يقولون: السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب، ولا يسمعونهم، حتى لو كان معهم في الصلاة فهو لا يسمعونهم؛ لكن لأن هناك ملائكة سيّاحين يبلغون النبي ﷺ السلام من أمته، ولأنه لما كان الإنسان قويّ الإيمان بالرسول - عليه الصلاة والسلام - صار كأنه حاضر عنده يخاطبه.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ الآية فيها تقديم الصلاة على السلام، مع أنه في التشهد يقدم السلام على الصلاة، فهل بين الآية وما ثبت في حديث التشهد، بينها تناقض؟

الجواب: لا، لأن العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم، وإن كان قد يقتضيه، لكنه لا يستلزمه؛ لأن الواو - كما قال أهل اللغة - تدل على مطلق الاشتراك بدون تقديم، ولهذا إذا قلت: ما شاء الله وشئت مع أنك قدمت مشيئة الله صار نوعًا من الشرك؛ لأن الواو تقتضي التسوية، وليست تستلزم الترتيب.

إذا قال قائل: لماذا أكد التسليم بالمصدر، قال: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، ولم يؤكد الصلاة؟

فالجواب: أن الصلاة تقدّم ما يؤكدها، وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته، وهذا يعطي الإنسان قوة في الصلاة عليه متى علم أن الرسول ﷺ يصلي الله وملائكته عليه؛ فلهذا جاء التوكيد في التسليم دون الصلاة؛ لأن الصلاة أكدت تأكيدًا معنويًا بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي، وأما التسليم فأكد تأكيدًا لفظيًا؛ لأن قوله: ﴿تَسْلِيمًا﴾، مصدر مؤكد لقوله:

﴿وَسَلِّمُوا﴾.

قال المؤلف: [﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ محمد ﷺ]، ولم يفسر ﴿يُصَلُّونَ﴾ رَحْمَةً اللَّهِ، وهذا نقص في التفسير، ثم قال: [﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم]، ولم يفسر التسليم، فما معنى التسليم؟ قال بعض العلماء: إنك إذا قلت: السلام عليك، فالسلام من أسماء الله، يعني: الله عليك، وما معنى الله عليك؟ أي: الله حفيظ عليك، يراقبك ويحفظك.

وقال بعض العلماء: السلام عليك أي: التسليم عليك، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء، والسلام اسم مصدر سلم، مثل: الكلام اسم مصدر كلم، فمعنى السلام عليك، أي: تسليم الله عليك بتسليمك من الآفات، وهذا المعنى أصح، أنك إذا قلت لإنسان السلام عليك، أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات - الآفات الحسية والمعنوية - فالسلامة الحسية من الآفات سلامة البدن، والعرض، والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين من الآفات؛ لأن الإنسان محوط بأفتين: آفة في الدين، وآفة في الدنيا، والسلامة منها جميعاً من أكبر نعم الله على العبد.

ولابد أن يستحضر المسلم معاني هذا التسليم وإلا كان لغواً من القول، وأكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن تستحضر أنه دعاء وبأنه السلامة من الآفات؛ لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية، صار لا فرق بينها وبين قولك: أهلاً وسهلاً، بل ربما تكون التحية بأهلاً وسهلاً مرحباً يا أبا فلان، حَيَّاكَ اللَّهُ وَيَّيَّاكَ، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية، أبلغ من هذا؛ ولهذا ينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من الآفات؛ ولهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائية، أن تدعو الله له بالسلامة.

فالحاصل: أنه صحيح أن أكثر الناس يقول: السلام عليكم من باب التحية فقط، والرد كذلك، فينبغي علينا أن نستحضر المعاني في كل ما نقول حتى الآن التحيات لله، الله يتوب علينا وعليكم، هل نحن نستحضر معنى التحيات، ومعنى الصلوات، ومعنى الطيبات، أو نمشي ألفاظ تقضي؟ أحياناً، وأحياناً، هذا أيضاً لا ينبغي، يعني: ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معناه، وإلا صارت ألفاظاً جوفاء، ثياب ما فيها أجسام، أو أجسام ما فيها أرواح، وما هي الفائدة، أنك تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، وأنت غافل، ما عندك إلا ألفاظ تمر على القلب فقط؟ فينبغي كلما قرأت هذا أن تستحضره وأنت تصلي، ما معنى التحيات؟ ما معنى الصلوات؟ ما معنى الطيبات؟ وهكذا.

فما معنى التحيات؟ هو كل لفظ دال على البقاء والتعظيم والتكريم؛ لأن التحية معروفة: تعظيم للمحیی وتكريم له، لله: معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به.

والصلوات: الفريضة والنافلة، أم الصلاة المخصوصة، أو حتى الدعاء يدخل فيها؟

الصلوات بمعنى العبادة المخصوصة، وبمعنى الدعاء أيضًا كله لله - عز وجل - ما يدعى إلا لله ولا يتعبد بالصلوات إلا لله.

والطيبات: وكذلك الأوصاف، فالطيبات منا والطيبات منهم، فكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة، وكل أقواله طيبة، ومنها أيضًا ما يكون لله ولا يقبل الله إلا ما كان طيبًا، ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(١)، من يستحضر هذين المعنيين عندما يصلي: أن الطيبات باعتبارها صفة لله وباعتبارها وصفًا لفعل المخلوق؟

قيل: الغالب الثاني أن معناها أن الطيبات الواقعة منا تكون لله، لا يقبل الله سواها، ولكن كلا المعنيين حق، إن الله طيب، هذا باعتبار ما يتعلق بالله، ولا يقبل إلا طيبًا باعتبار ما يفعله العبد.

ورحمة الله وبركاته: الرحمة: الدعوة له بالرحمة، وهي حصول المطلوب، وبالسلم زوال المكروه، وبركاته: يعني الخير الثابت الكثير، فأنت بعدما دعوت له بالرحمة، سألت الله تعالى أن يجعل ذلك بركة عليه مستمرة.

وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد فسرهما النبي ﷺ، وقال: «إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(٢)، من يستحضر إذا سلمنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فمعناه: سلمنا على الأنبياء، والملائكة، والأولياء، والصالحين من هذه الأمة، ومن غيرها، حتى نسلم بهذا الكلام على الحواريين الذين اختارهم عيسى، والسبعين الذين اختارهم موسى، والقليل الذين آمنوا بنوح، وأصحاب الكهف وغيرهم، هل نستحضر هذا؟
الغالب: أننا لا نستحضر.

وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد: يعني أقر، لكن إقرارًا كالشاهد بالعين، يعني أشهد: أصل الشهود أو الشهادة لما رُوي أو سُمع بالأذن، لكن هنا عبر عما في القلب بالشهادة كأن الإنسان يشاهد ما أقر به.

وأما أن لا إله إلا الله: فالعامة يخطئون فيها فيقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة؛ لأنَّ المشددة، لا يُحذف اسمها، ولكنها أن المخففة، أما لا إله إلا الله يعني: لا إله حق - أي لا معبود حق إلا الله - عز وجل -، والمعبودات التي تُعبد من دونه باطلة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيها أيضًا الإقرار المتيقن كأنها يشاهد، بأن محمدًا عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس له حق الربوبية، ورسول ليس فيه شيء من الخيانة، فهو رسول حقًا، هذا هو معنى التشهد، وليس هذا هو كل المعنى، بل هذه معاني ظاهرة عابرة، ومع ذلك أكثر الناس ما يستحضرونها.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، والترمذي (٢٩٨٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٠٢)، ومسلم (٤٠٢) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾

قال المؤلف: [﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وهم الكفار يصفون الله بما هو منزّه عنه من الولد ومن الشريك، ويكذبون رسوله]، هذا من الإيذاء.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ جملة خبرية مؤكدة بأن، وخبر إن قوله: ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ بماذا يؤذون الله؟ يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به، مثل قول بعضهم: إن الله فقير، ومثل سب الدهر قال الله: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ»^(١)، ومثل أن يقولوا: إن الله اتخذ صاحبة وولداً، أو ولدًا، أو إن الله - تعالى - لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح يوم السبت، وما أشبه ذلك، فإيذاء الله تعالى يكون بأن يوصف بما لا يليق به.

ومنه إنكار أسائه وصفاته، فإن هذا لا شك من أن سلب الكمال عنه يتضمن النقص؛ لأن الكمال والنقص متضادان، ما من شيء إلا موصوف بالكمال، أو بالنقص، فإذا سلبت عنه صفات الكمال لزم من ذلك اتصافه بالنقص، وهو نوع من الإيذاء.

وأما إيذاء الرسول ﷺ، فيكون بالقول وبالفعل، فبالقول أن يُوصف الرسول ﷺ، بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون، والغريب أن الساحر والمجنون، وُصِفَ به كل الأنبياء السابقين المرسلين إلى قومهم، وُصفوا بهذا، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ [الذاريات: ٥٢] هذه الأوصاف لا شك أنها تؤذي الرسول ﷺ، وتؤذي كل وليّ الله ورسوله، وكذلك إيذاء الرسول بالفعل كما صنعت قريش به، حين أتوا بسلا الناقة، وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله - عز وجل - فوضعوا سلا الناقة على ظهره وهو ساجد، أي أذية أبلغ من هذا، رجل لم يتعرض لهم، وإنما يعبد الله تعالى في آمن مكان على وجه الأرض، أمام بيت الله - سبحانه وتعالى - وأقرب ما يكون من ربه، ثم يأتي هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه القاذورات!! أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية، حتى جاءت ابنته الطفلة الصغيرة فأزالته عنه.

كذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأنتان والقاذورات على عتبة بابه ﷺ في مكة، حتى كان يخرج ويقول: أَيُّ جَوَارٍ هَذَا! يعني: لو كنت جارا لكم ولست منكم ما كنتم تفعلون بي هذا الفعل، فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ - والعياذ بالله - يعني: أبعدهم الله عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ ولم يقل: آذوا الله؛ لأنهم مستمرّون في الأذية فما داموا مستمرّين في الأذية، فإن لهم اللعن في الدنيا والآخرة، أما إذا منّ الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى

الله تعالى وتابوا من شركهم، فإن اللعنة مترفع عنهم؛ لأن الحكم يدور مع علته ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قال المؤلف: [أبعدهم].

وقوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (أعد) بمعنى: هيا، والعذاب بمعنى العقوبة، و﴿مُهِينًا﴾ قال المؤلف: [ذا إهانة، وهو النار]، فعذاب النار - والعياذ بالله - إهانة بدنية حسية، وإهانة نفسية، ولهذا يقال لأصحاب النار: ﴿حَذُوهُ فَاتَّبِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان: ٤٧] يعني: ادفعوه بشدة وعنق، ﴿إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ يعني: قعرها وأصلها، ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ﴾ [الدخان: ٤٨] الرأس الذي كان لا ينحني لأحد، ولا لله، ﴿مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ [الدخان: ٤٨] الحميم: الماء الشديد الحرارة، ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل: ﴿دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] وهذا تهكم به - غاية التهكم - يعني: أنك كنت في نفسك عزيزاً كريماً، لكنك الآن ذليل مهين، خلاف العز والكرم.

فهذا هو العذاب المهين الذي أُعِدَّ للكافرين، فصارت عقوبة هؤلاء المؤذنين لله ورسوله، عقوبتهم أمران عظيميان، أحدهما: اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والثاني: العذاب المهين الذي يوقعهم في الهوان والذل.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

قال المؤلف: [يرمونهم بغير ما عملوا] ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ تحملوا كذباً، ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ بيناً.

تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين تجد بينهما فرقاً كبيراً في العقوبة، فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا لم يُذكر في الآية الأولى، والسبب أنه لا يمكن أن يكون من فعل الله، أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية، لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما يستحقون به الأذية؛ ولهذا قال: ﴿بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا﴾؛ لأن المؤمن قد يكتسب شيئاً يستحق الأذية عليه.

وأيضاً قال: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ ولم يقل: لعنهم الله، ولا أعد لهم عذاباً مهيناً، بل قال: ﴿احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾ يعني: كذباً وتحملوه، والبهتان: هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه، ولهذا لما سئل النبي ﷺ عن الغيبة قال: «هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قيل: يا رسول الله أرايت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَيْبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَيْتَهُ»^(١)، فيتين لنا أن أذية المؤمنين تكون بالقول وبالفعل، وهي كثيرة لا حصر لها، منها أذية الجار، حتى إن العلماء يقولون: لا يجوز للإنسان أن يذق وتداً في الجدار المشترك بينه وبين داره على وجه يؤذي

جاره، ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب إلى جاره، ولا يجوز أن يجعل رحيّ تطحن حول جاره؛ لأن ذلك يؤذيه، فالأذية كثيرة.

ومن هذا النوع أن نهيته عندما يأتي لطلب حقه، فإن بعض الموظفين - والعياذ بالله - إذا جاءهم الناس لإجراء معاملاتهم تجهدهم يمتنونهم ويؤذونهم، وهذا أيضًا من أذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا، وأفرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرها، والشيء العام هو أن يحصل للمؤمن أذية من فعل أو قول، فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثماً مبينًا - نسأل الله العافية -.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
 ١- هي هذه الآية فوائد منها: إثبات الملائكة، لقوله ﴿وَمَلَائِكَتَهُ﴾.

٢- ومنها: شرف الملائكة؛ بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿وَمَلَائِكَتَهُ﴾، بإضافتهم إلى الله إضافة تشریف.

٣- ومن فوائدها: بيان علو شأن النبي ﷺ؛ لكون الله وملائكته يصلون عليه، فهذا بلا شك من علو شأنه ورفعة ذكره.

٤- ومن فوائدها: الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله ﷺ؛ لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

٥- ومن فوائدها: أن الصلاة والسلام عليه من مقتضيات الإيمان، وأنه زيادة في الإيمان؛ لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٦- ومنها: أن الصلاة والسلام عليه واجب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن ذلك من قضاء حق النبي ﷺ الذي له على أمته، فإن حقه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهما، ولكن الوجوب يحصل بفعل ذلك مرة واحدة، فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى الدليل، وقد قال كثير من أهل العلم بوجوب الصلاة والسلام عليه ﷺ في الصلاة، وذلك في التشهد، فإن الإنسان يقول: السلام عليك أيها النبي، ويقول: اللهم صل على محمد.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ، قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب، وعلى هذا فينبغي عندما نكتب الأحاديث نكتب ﷺ، وأما ما يفعله بعض الناس من كتابته (ص) أو كتابته (صلعم) فإن أهل العلم كرهوا ذلك، وقالوا: إن الأفضل أن يكتب ﷺ، وكان الإمام أحمد رحمه الله ربا كتب الحديث، ولم يذكر ﷺ، وأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه كان يتركها حرصًا على اغتنام الوقت، وأنه كان يصلي عليه بلسانه دون قلمه.

وقد مر علينا في التفسير، أن الصلاة على النبي ﷺ، تنقسم قسمين: مطلقة، ومقيدة، وأنها في المواضع المقيدة قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وأنها في بعض الأماكن، قد تكون مكروهة. مسألة: هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟

الجواب: في هذا للعلماء أقوال ثلاثة: الجواز والمنع، والجواز إذا لم يكن شعاراً، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط ألا تجعل ذلك شعاراً له، كلما ذكرته صليت عليه، أو سلمت عليه، وقد نص أهل العلم أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي عليه السلام، يقولون: علي - عليه السلام -، أو علي - كرم الله وجهه -، أن ذلك من عمل بعض النساخ، وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيره من الصحابة، علي عليه السلام، مع أن علياً عليه السلام أكمل من علي - عليه السلام -، وأكمل من علي - كرم الله وجهه -، لأن الرضا مرتبة عظيمة.

أما إذا صلي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق، وقد علم النبي ﷺ أمته أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»، وسبق لنا أيضاً الدعاء بالرحمة للرسول، هل يدعى له بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك، والصحيح أنه ليس بمكروه.

فائدة: الذين يقولون عن علي عليه السلام هذا القول - كرم الله وجهه - يقولون: إنه لم يسجد لصنم وأنه كرم الله وجهه بهذا، وهم يريدون أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب فقط، هذا هو أهم شيء عندهم، سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَنَنُكِّلَهُنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾. ١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب، وجه ذلك: أن الله توعده عليه باللعن أو العذاب، وكل شيء توعده الله عليه باللعن أو العذاب، فإنه من كبائر الذنوب، وقد اختلف العلماء في الكبائر، هل تعد أو تحدد؟ فمنهم من عدها عدداً، ومنهم من حدها حدّاً، وقال: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وهذا حدّ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل شيء أو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية، فإنه من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك لعنة، أو غضباً، أو نفى إيمان، أو تبرأ منه، أو عذاباً، أو ما أشبه ذلك، فإنه من كبائر الذنوب.

٢- ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى؛ لقوله: ﴿يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.

٣- ويستفاد منها بيان كمال الله - عز وجل -؛ لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التي لا تليق به، دل ذلك على كماله، ولهذا عند الناس من العيب أن الإنسان لا يتأذى بها بوصف به من عيب، ولهذا يسمون مثل هذا الرجل: الحمار، لبلادته وعدم أهميته، يعني: لا يفرق بين من يمدحه ومن يقدح فيه، كله سواء عنده، لكن الإنسان الذي يتأذى بالعيب، هذا هو الذي له شعور وله

عاطفة، ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك، كان خيراً.
إذن أن الأذية مما ليس بمحمود تعتبر كملاً.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أذية الرسول ﷺ كاذبة الله؛ لأن الله جمع بينهما بالواو في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، فكما أن طاعة الرسول كطاعة الله ومعصية الرسول كمعصية الله، فأذية الرسول كاذبة الله، يعني: من حيث التحريم، وأنها من الكبائر، وإلا فإن أذية الله أعظم من حيث الجهة التي تُسبب إليها الذم والعيب.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اللعنة - أي: لعنة الله - وهي طرده وإبعاده، وهي من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله معلقة بسبب، فهي من الصفات الفعلية، والعذاب المهيّن كلنا يعرف أنه في النار، لأنها هي التي عذابها مهين.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجزء من جنس العمل، فكما تعالى هؤلاء وتعاضموا، وأهانوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - بأذيته، عاقبهم الله بآيئهم ويذلهم من العذاب.
ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: تحريم أذية المؤمنين بغير حق، لقوله: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

٢- ويستفاد منها: تحريم كل أذية أيًا كان نوعها، سواء كانت قولية، أم فعلية، لعموم اللفظ في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ﴾، واسم الموصول من صيغ العموم.

٣- ويستفاد منها: أن أذية المؤمن بيا هو من كسبه، ليس فيها وعيد، وليست إثماً، ولا بهتاناً؛ لقوله: ﴿بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا﴾.

٤- ويستفاد منها: أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق، فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر؛ لأنك إذا سبته أكثر، فقد أذيته بغير ما اكتسب، وإذا سببته بمثل ما سبك، فقد أذيته بقدر ما اكتسب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَحَرِّزُوا سَبِيحَةَ سَيِّئَةٍ مِمَّا نَهَى﴾ [الشورى: ٤٠].

٥- ومن فوائد الآية الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا﴾، فأضاف الفعل إليهم، والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، وأنه لا حول له ولا قوة، يفعل الشيء بغير اختياره، ويدعه بغير اختياره.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: ذم الكذب؛ لقوله: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾، ولا سيما إذا كان الكذب يؤذي إلى أذية الغير.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز أذية غير المؤمنين، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا﴾، لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذمياً، أو معاهداً،

أو مستأمنًا، فإنه لا يجوز أذيته بما يخالف عهده.

إذن غير المؤمن فيه تفصيل، المؤمن أذيته حرام بكل حال، وغير المؤمن فيه تفصيل، وهذا التفصيل: إذا أذيناه أكثر مما يقتضيه العهد، فهو حرام لا يجوز، وإن أذيناه في حد ما يقتضيه العهد، فإنه لا حرمة له إلا فيما يقتضيه عهده.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين؛ لقوله: ﴿اٰخْتَمَلُوْا بِهَتْئَانًا وَّ اِنْفَاثِيْنًا﴾، فهم بكذبهم احتملوا بهتانًا، وبعداونهم احتملوا الإثم المبين.

❖ قال الله تعالى:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَّبَنَاتِكَ وَّسَيِّءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدِيْنَتُ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبِيْسِيْنَ ذٰلِكَ اَدْبَقَ اَنْ يُّدْرِكَ فَلَ يُوْدِيْنَ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩]

❖ التفسير ❖

الخطاب بـ ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ تقدم التنبيه عليه، وهو أن الله - عز وجل - نادى محمدًا ﷺ بوصفه نبياً، والنبي ينفذ ما يوحى إليه، ولا يتأخر عنه، وسبق أن النبي مأخوذ من النبأ، أو النبوة، أو منهما جميعاً، فإنه منبئ، منبأ، وذو رفعة، فهو مشتق من النبأ سواء كان واقعاً منه، أو واقعاً عليه، ومن النبوة، وهي الرفعة، فالشيء التالي: هو الشيء المرتفع.

وقوله: ﴿قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَّبَنَاتِكَ وَّسَيِّءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدِيْنَتُ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبِيْسِيْنَ﴾ هذه فعل أمر، ومن المعلوم أن الرسول ﷺ، قد أمر أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه، لكن إذا كان الحكم مصدرًا بـ ﴿قُلْ﴾، فهو دليل على العناية به؛ لأن أمر أن يبلغه بخصوصه، فيكون هذا دليل على أنه - أي: هذا الشيء الذي أمر أن يقوله النبي ﷺ - أمر هام.

وقوله: ﴿قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ﴾ جمع زوج، وزوج يطلق على الرجل، وعلى المرأة؛ لأنه مأخوذ من الازدواج، وهو الاختلاط، واللغة الفصحى فيه: ألا تفريق بين الذكر والأنثى، ولكن الفرضيون - رحمهم الله - التزموا أن يجعلوا الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونها، تفريقاً بين المسائل، لأنهم إذا قالوا مات ميت عن زوج، وابن، وأرادوا بالزوج الأنثى، اشتبه هل يراد به الزوج الذكر أو الأنثى؟ فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء، على أنه قد قيل: إنها لغة، لكنها قليلة.

وفي قوله: ﴿قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ﴾ بدأ بالأزواج؛ لأن الحماية لمن والغيرة فيهن أشد وأبلغ. ﴿وَّبَنَاتِكَ﴾ كن أربعاً، لكن إذا كانت الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات، وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن.

وقوله: ﴿وَسَلِّوْا الْمُؤْمِنِينَ﴾ عام، في كل امرأة من المؤمنين، وإنما قال: ﴿وَسَلِّوْا الْمُؤْمِنِينَ﴾ دون أن يقول: والنساء، من أجل الإغراء والحث، كقوله: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»^(١)، وإلا فالكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات، لئلا يفتن الناس بهن.

وقوله: ﴿وَسَلِّوْا الْمُؤْمِنِينَ﴾ يشمل زوجات المؤمنين، ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات والأخوات والعمات والحالات والأمهات، وغير ذلك.

وفي قوله: ﴿وَسَلِّوْا الْمُؤْمِنِينَ﴾ دليل على أن الرجال قوامون على النساء، وإلا لا كفى بقوله: والنساء المؤمنات.

وقوله: ﴿يَذَرِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ هذه الجملة يحتمل أن تكون مرفوعة، وأن تكون مجزومة، وعلى كل حال فهي مبنية الآن؛ لاتصالها بنون النسوة، والفعل المضارع يكون مبنياً في موضعين: إذا اتصلت به نون النسوة، أو نون التوكيد، وهنا اتصلت به نون النسوة، فهو مبني على السكون، لكن هل هو في محل رفع، أو في محل جزم؟

الجواب: إن كانت ﴿يَذَرِيْنَ﴾ مَقُولُ القول، فهي في محل رفع، يعني قل لهؤلاء أدنين، وإن كانت جواباً للأمر، فهي في محل جزم؛ لأن جواب الأمر يكون مجزوماً.

وقيل: إنها مجزومة على تقدير اللام، أي: ﴿قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَسَلِّوْا الْمُؤْمِنِينَ﴾، ليدنين عليهن من جلابيبهن أي: على تقدير لام الأمر، كقول الشاعر:

مُحَمَّدٌ تَقْدِرُ نَفْسُكَ كُلَّ نَفْسٍ

تقد على تقدير اللام، أي: لتقد نفسك، أي الاحتمالين أرجح أن تكون مقول للقول في محل رفع، أو تكون في محل جزم؟

الجواب: القرآن قد بين ذلك قال الله: ﴿وَقُلْ لِّسَيِّدِي يَقُولُوا أَلَيْسَ مِنِّي أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣] هذا يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمر، إذ لو كانت مرفوعة لقال: يقولون التي هي أحسن، فلما قال: ﴿يَقُولُوا﴾ دل ذلك على أنها جواب الأمر، وهي أيضاً من حيث المعنى فهي أبلغ، إذا كانت جواباً للأمر، كأنهم يفعلون ذلك مباشرة، يعني: كأن فعلهم هذا جواب للأمر أي: أنه متسبب عنهم فيكون ذلك أبلغ في الامتثال من أنهم يؤمروا أمراً قد يمثلونه، وقد لا يمثلونه، وقوله: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] وهذه تؤيد أنها جواب الأمر، ولهذا قال: ﴿يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، فجزمها بحذف النون، ولم يقل: يغضون من أبصارهم، وقوله: ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] ما فيه تأييد؛ لأنه مبني، فليس فيه دليل على هذا، ولا هذا.

المهم: أن الأولى أن نجعل قوله: ﴿يَذَرِيكَ عَلَيْهِمْ﴾ جواباً للأمر، ويؤيد ذلك السياق في كتاب الله، ويؤيد ذلك أنه أقوى في الامثال والتنفيذ، حيث كان جواباً لمجرد القول كأنهم يفعلون، ويمثلون.

وقوله: ﴿مِنْ جَلَابِيهِمْ﴾، قوله: ﴿مِنْ﴾، ليست زائدة - كما قيل -؛ لأن من لا تُزاد إلا في النفي كما قال ابن مالك:

وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشَبَّهَهُ فَجَرَ نَكْرَةً كَمَا لَبَّاحٌ مِنْ مَفَرٍّ

وعلى هذا فمن ليست بزائدة، يعني: ليس المعنى يذنين عليهن جلابيهن، بل (من) للتبعض، أي: يذنين عليهن بعض جلابيهن، وهل التبعض هنا تبعض جزء من كل، أو تبعض فرد من فرد؟ بمعنى: هل إن قوله ﴿مِنْ جَلَابِيهِمْ﴾ أي: من الجلابيب التي عندهن، لأن الواحدة، قد يكون عندها جلباب، أو جلبابان، أو أكثر، أو أن المعنى بعض الجلابيب الذي عليها؟

الجواب: هذا الأخير هو الأقرب، أي: تدني عليها بعض جلبابها، والجلباب هو الرداء، أو الملاءة، أو الملحفة، يعني: الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره، وقال: ﴿يَذَرِيكَ عَلَيْهِمْ﴾، ولم يقل: إليهن، ليكون الإيداء ملاصقاً لهن، فكأنه ضمن معنى يضممن، أي: يقرينه حتى يضممنه عليهن.

وقوله: ﴿يَذَرِيكَ عَلَيْهِمْ﴾ لم يقل: على وجوههن، ولا على نحورهن، ولا على صدورهن، فيكون شاملاً لجميع البدن، ﴿يَذَرِيكَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على جميع البدن، ولكن من المعروف أن الجلباب ساتر لأكثر البدن، والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها، وتخرج مكشوفة الوجه، ومكشوفة النحر، فأمر الله - عز وجل - أن يذنين عليهن من جلابيهن، أي: على هذا المكشوف الذي يكشف عادة، وهو الوجه والنحر، كما قال ذلك ابن عباس وغيره، بأن تغطي وجهها، ولا تبدي إلا عيناً واحدة، تنظر بها للضرورة، وهذا فيما إذا كان الجلباب صفيقاً، بحيث إذا غطت وجهها لا ترى، أما إذا كان خفيفاً - كما هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر - فلا حاجة إلى إيداء العين، لأن إيداء العين إنما هو للضرورة، بدليل أن الصحابة، كابن عباس، وغيره، رخصوا في إيداء العين الواحدة؛ لأنها بقدر الضرورة، وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعاً.

وعلى كل حال فالمعنى: يذنين عليهن من جلابيهن فيما يكشفنه من أبدانهن، وهو الوجه، وهذا ما جرت به العادة، وكان هذا الكشف عامّاً للإماء والحرائر، فصار بعض من في قلبه من مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونهن فإذا عثر عليهم، قالوا: هذه أمة، حسبناها أمة فغيرناها، وهي حرة، فشكى ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، هكذا قال بعضهم في سبب النزول، لكنه غير مسند، ونحن لا يهمننا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم ليس لها سبب، المهم هو الحكم الذي دلت عليه.

قال: ﴿يَذَرِيكَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبَابٍ﴾ قال: [جمع جلباب، وهي الملاعة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن، إلا عينا واحدة] لماذا؟ لضرورة النظر.

قوله: [جمع جلباب وهي الملاعة]، وهو كما قال، وهي تشبه العباءة عندنا، ولما أمر النبي ﷺ، بخروج النساء في العيد للصلاة، قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال: ﴿لَتَلْبَسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا﴾^(١)، ولم يقل تخرج بدون جلباب، وهذا يدل على أنه لا بد أن تخرج المرأة بما يسترها، ولا يبين حجم جسمها.

وقوله: [﴿ذَلِكَ أَذَى﴾ أقرب إلى ﴿أَنْ يُعْرِقَ﴾ بأنهن حرائر، ﴿فَلَا يُؤْذِينَ﴾ بالتعرض لهن].
قوله: [﴿أَنْ يُعْرِقَ﴾ بأنهن حرائر] هذا بناء على ما قلت، ولكن لنا أن نقول: ﴿أَذَى أَنْ يُعْرِقَ﴾ بأنهن محتشمات، وبعيدات عن الرِّيب، ولا يردن السوء، ولا الفاحشة؛ لأن المرأة، إذا كانت محتشمة، محتجبة، دل هذا على كمال عفنها، وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الرِّيب، بخلاف المرأة العاهر، - والعياذ بالله - فإنها تتبرج، وتكشف وجهها، وتخرج يديها وذراعيها، وحليها، وما أشبه ذلك، فإذا كانت المرأة متحجبة، علم أنها امرأة محتشمة عفيفة، ولهذا قال: ﴿أَذَى أَنْ يُعْرِقَ﴾، وإذا كانت عفيفة محتشمة، فإن الفساق لا يتعرضون لها، لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم، وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة، هذا من جهة، ويحتمل أن ما قاله المؤلف: [﴿أَنْ يُعْرِقَ﴾ بأنهن حرائر]، والآية صالحة لهذا ولهذا.

قال: [بخلاف الإمام فلا يغطي وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن]، وهكذا كانت الإمام في عهد الرسول ﷺ، وفي عهد الخلفاء لا يحتجبن؛ لأنهن مملوكات، ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنها هذا في الإمام اللاتي لا يخشى منهن الفتنة، وأما الإمام الجميلات اللاتي يفتن، فإنه يجب عليهن أن يغطي وجوههن، وذلك لخوف الفتنة، لا لإحاقهن بالحرائر، وما قاله رحمه الله صحيح، والمعنى يؤيده، فإن كل ما يخشى منه الفتنة، فإنه يجب البعد عنه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَصْرِيخُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]؛ لأن الخلخال الذي يُسمع إذا ضربت المرأة برجلها، يخشى منه الفتنة، وخشية الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها، ذلك الوجه الجميل المجل بالكلحل، والتحجير وغير ذلك وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور، يُسمع صوته عند الضرب بالرجل، وتأبى حكمة الله - عز وجل - أن ينهى عن ضرب المرأة برجلها، لئلا يسمع خلخالها ثم يرخص لامرأة من أجهل النساء أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا تأباه حكمة الله - عز وجل -.

وما فعله عمر رضي الله عنه عندما ضرب المرأة حين غطت رأسها؛ ذلك لئلا تشبه بالحرائر،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أم عطية رضي الله عنها.

وخوفاً من أن يختلط هؤلاء هؤلاء ثم يبقى الفرق، والميزة بينهما لا أثر له، لأنه إذا كانت الإمام يغطين وجوههن بقيت الحرائر غير معلومات.

وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ قال: [لما سلف منهن من ترك الستر، **رَحِيمًا**] بهن إذا سترهن، سبق لنا تفسير الغفور والرحيم، وأن الله يجمع بينهما دائماً، لأجل أن يتركب من الاسمين زوال المكروه، وحصول المطلوب، فزوال المكروه بالمغفرة، وحصول المطلوب بالرحمة، والله - عز وجل - يذكر دائماً المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف، ولم يتزل به حكم، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْسَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]؛ لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي لا تليق، لكن الله - عز وجل - من مغفرته ورحمته، لا يؤاخذنا بما لم يشرع لنا.

القوائد:

١- يستفاد من الآية الكريمة: أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية، وجه ذلك: أن الله أمره أن يبلغها أمراً خاصاً في قوله: ﴿قُلْ﴾، وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، لكن بعض الأحكام يصدرها الله - عز وجل - بـ (قل) فيكون كأنه أرسل بهذه الآية إرسالاً خاصاً، فيكون في هذا دليل على أهمية هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله ﷺ.

٢- ومن فوائد هذه الآية، أنه يجب على الإنسان أن يغار على زوجته أكثر من غيرها؛ لأنها فراشه، وفي فسادها فساد لفراشه، وتشكيك في نسله، وجه ذلك: أن الله بدأ بالأزواج، فقال: ﴿قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان مسئول عن تحت رعايته، سواء كانت تلك مسئولية عامة، أم خاصة، وفي هذه الآية مسئوليتان على رسول الله ﷺ خاصة وعامة، الخاصة: قوله: ﴿لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ﴾ والعامة قوله: ﴿وَسَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيذان مقتضى للعمل بهذه الآية، لقوله: ﴿وَسَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية: أن على المؤمنين مسئولية في نساءهم، لقوله: ﴿وَسَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ولم يقل: ونساء المؤمنات، إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون ملاحظاً لنسائه.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الحجاب - حجاب الوجه - لقوله: ﴿يَذَرِكُنَّ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾، ويتفرع على هذا: أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي؛ لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها، وهذا نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد علينا، أنهم إذا قالوا: الحجاب الشرعي يعني: الحجب، وستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وهذا خطأ، فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب، لقوله: ﴿يُنْفِرْنَ عَلَيْْنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾، ويدل لذلك أيضاً أن النبي ﷺ لما أمرهن بالخروج يوم العيد قلن: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال: «لَتُبْسِنَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ويتفرع على هذه الفائدة: أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتها؛ لأن الجلباب يكون - غالباً - واسعاً، لا تظهر منه مفاتن الجسم.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: رافة الله بعباده، حيث يبين لهم علل الأحكام الشرعية، وجه ذلك: أن ذكر العلل له فوائد منها:

أولاً: أنه يفيد طمأنينة النفس، واقتناعها اقتناعاً أكثر بذلك الحكم المعلن.

ثانياً: سمو الشريعة، وأنها لا تأمر بشيء عبثاً، بل لا بد لكل شيء تأمر به من الحكمة المناسبة التي يبنى عليها الحكم.

ثالثاً: أن العلة إذا كانت عامة أمكن أن نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلة، فنلحقه به في الحكم.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله - عز وجل - بالمرأة، وذلك بدفع ما يمكن أن يكون فيه أذى عليها، لقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذَنَ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة، أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة، فيكون في ذلك كرامة لها، وإعزازاً لها ورفعاً لها من أن تُؤذى، ويتفرع على هذه القاعدة: بيان قصور نظر أولئك الذين يقولون: إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة، وغض من كرامتها، وإهانة لها، فنقول لهم: كذبتم أعظم الكذب، واقتريتم أعظم الافتراء لا، حجابها هو الذي يدفع عنها الأذى - أذى الفساق وتبعهم لها - ؛ لأن المرأة الجميلة تكون بالنسبة لهؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلاب، ولا بد أن يتبعوها، ولو على الرائحة، وبهذا نعرف ما انزل في كثير من الشعوب الإسلامية في رفع الحجاب الشرعي عن المرأة، حيث أدى إلى مفاصد كبيرة، ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم الذين يدعون التمدن والتحضّر لوجدت كثيراً وكثيراً من الحوامل من البغاء، والزنى، هذا فضلاً عما يستعملن الحبوب المانعة من الحمل، وفضلاً عما يجهضن الحمل قبل أن يستتم، وهذا يدل على أن مناهج الإسلام أسمى كل المناهج، وأحسن من كل الأنظمة.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة، إثبات المغفرة والرحمة لله - عز وجل - ، وهي مأخوذة من هذين الاسمين الكريمين في قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

هذان الوصفان دل عليهما الاسمان دلالة تضمن أو دلالة مطابقة؟ مطابقة، فهما يدلان على الكرم دلالة التزام؛ لأن الكريم هو الذي يغفر، وهو الذي يرحم.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَيْسَ لَكَ يَنْتَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نَقْضُوا أَلْحُذُوا وَقَتْلُوا قَتْلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿لَيْسَ﴾ يقول المؤلف: [لام قسم]، يعني: لام موطأة للقسم، وليست هي أداة القسم، بل القسم محذوف، والتقدير: والله لئن لم ينته، أو وربك لئن لم ينته، فهي موطئة للقسم، وإنما قال المؤلف: [لام قسم] لثلاثتهم وأهم أنها لا الابتداء.

وقوله: (إن) هذه شرطية.

وقوله: ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ﴾ مجزومة أم مرفوعة؟ مجزومة، والدليل حذف حرف العلة الياء، والجازم لها إن أم لم؟ لم لأنها هي المباشرة ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ يعني: [عن نفاقهم]، كما قال المؤلف، وإنما قال المؤلف: [عن نفاقهم]؛ لأنه هو الوصف الذي اشتق منه وصف المنافقين، وإلا قد يكون المعنى: لئن لم ينته المنافقون عن نفاقهم، وعن أذيتهم للمؤمنين، وغير ذلك.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قال: [بالزنا]، وهذا بناء على أن قوله: ﴿ذَلِكَ أَذَى أَنْ يَعْرِفَ فَلَائِيُؤْذِنَ﴾ أن المراد الأذى بالتعرض لمن بالفاحشة، فالذين في قلوبهم مرض هم الذي يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنا، ويحتمل أن يكون المعنى أعم مما قال المؤلف أي: في قلوبهم مرض من الشك، وسوء الخلق وغير ذلك، وهو أعم وأحسن.

وقوله: ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ قال: [المؤمنين]، فتكون المؤمنين مفعول المرجفون؛ لأنها من أرجف يرجف، وهي مأخوذة من الرجفة، والرجفة هي الزلزلة، والمرجف هو الذي يقول: قد أتاكم العدو، وإن لكم عدواً كثيراً، وسراياكم قد قتلت، وهزمت الجنود، وما أشبه ذلك، فيدخل الخوف والرعب في قلوب الناس، وسمي ذلك إرجافاً؛ لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه، ولأنه يزلزل أمنهم وطمأننتهم.

قال بعضهم: ولأنه لا ثبات له؛ لأنه قول كذب، كل هذه المعاني يحتمل أن يكون الإرجاف مشتقاً منها، أو دالاً عليها.

إذن فالمرجف هو: الذي يخبر بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة، أو قتل عدو، أو كثرة جنود، أو ما أشبه ذلك، ويوجد أناس من هذا النوع في المدينة، إذا بعث النبي ﷺ، السرايا صاروا

يبنون مثل هذه الأقوال، بأن السرية قد هزمت، وأسرت، وقتلت، وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ﴾ اللام في قوله: ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ﴾ واقعة في جواب القسم المقدر، فالجملة إذن جواب للقسم، وليست للشرط؛ لأن القاعدة إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للسابق منهما كما قال ابن مالك:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِنَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزِمٌ^(١)

قوله: ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ﴾ قال المؤلف: [لنسلطنك عليهم]، وهذا التفسير تفسير باللازم؛ لأن الإغراء معناه: الحث بإزعاج على أن ينكل بهم، ومنه إغراء الإنسان بالعدو، بمعنى أنه يحثه عليه بإزعاج؛ ليوقع به ويقتله، أو يهزمه، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ [يساكنونك] ﴿فِيهَا﴾ يعني: في المدينة، ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [ثم يخرجون ملعونين]، ملعونين: مبعدين من الرحمة، يعني: نغرينك بهم بالتسلط عليهم، إما بالتعزير، أو بالتأديب، أو بالقتل، أو بغير ذلك، فإذا ضاقت عليهم المدينة، خرجوا ولهذا قال: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾، ولم يقل: فلا يجاورونك، وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن الإغراء، لأن الله يغريه بهم، فيحصل لهم من التأديب، والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة، ولهذا جاءت بـ (ثم).

وقوله: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ يحتمل أن المعنى: إلا قليلاً من الزمن، أو: إلا قليلاً منهم، وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله: ﴿مَلْعُونِينَ﴾ حال من الفاعل في يجاورونك، وعلى تقدير المؤلف: هي حال من فاعل حُذِفَ مع عامله، حيث قال: [ثم يخرجون ملعونين]، ولكن الأقرب ألا نقدر، بل المعنى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ في حال كونهم ملعونين حال المجاورة، يعني: حتى في بقائهم عندك، يكونون ملعونين مطرودين، مبعدين لا يالفهم أحد، ولا يجنو عليهم.

ثم قال: ﴿أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِذُوا وَقَتِّلُوا قَتِيلًا﴾ ﴿أَيْنَمَا تُقِفُوا﴾ قال: [وجدوا]، أخذوا وقتلوا قَتِيلًا.

قوله: ﴿أَيْنَمَا﴾ هذه أداة شرط تفيد العموم في المكان، وفعل الشرط قوله: ﴿تُقِفُوا﴾ وجواب الشرط: ﴿أُخِذُوا﴾.

وقوله: ﴿أُخِذُوا وَقَتِّلُوا قَتِيلًا﴾ يقول: [أي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به]، وجملة: ﴿أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِذُوا وَقَتِّلُوا﴾ جملة خبرية؛ لأنها شرطية، والجملة الشرطية خبرية، لكنها خبرية بمعنى: الإنشاء، أي: بمعنى الأمر والطلب، أي: أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم.

وفي قوله: ﴿قَتِّلُوا﴾ المصدر المؤكّد دليل على أنهم يُقَتَّلُونَ أفراداً وجماعات، هذه الآية لا

شك أن فيها وعيداً لمن جمعوا هذه الأوصاف، المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، والمرجفون في المدينة، والبحث فيها، أولاً: هل هذه الأوصاف لموصوف واحد، أو أنها لأناس متعددين؟ هل المعنى أنهم منافقون، وفي قلوبهم مرض، ومرجفون؟ فالأوصاف هذه لموصوف واحد، وصح العطف؛ لأنه من باب عطف الصفة، كما في قوله تعالى: ﴿سَجَّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوْفَى﴾ (٢) ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ (٣) ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ [الأعلى: ١: ٤] وهو واحد أم متعدّد؟

واحد، فالعطف هنا عطف صفات، هل نقول: إن هذه عطف صفات، وأنها لموصوف واحد، أو نقول: إنها عطف أعيان موصوفين، ليست لموصوف واحد؟ هذا الأخير هو الأصح، وهو أعم أيضاً؛ لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض، يميل إلى الفاحشة والزنا، وقد لا يكون، وقد يكون مرجفاً وقد لا يكون، وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي والإرجاف، وقد يكون الإنسان في قلبه مرض، وليس منافقاً، وقد يكون مرجفاً، وليس منافقاً، ولا في قلبه مرض؛ فحيثيئذ نتبين أن الأولى أن هذا العطف عطف لموصوف على موصوف، وليست عطفًا على موصوف واحد، يعني: ليست وصفاً لموصوف واحد، حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض.

البحث الثاني: هل هؤلاء انتهوا أم لم ينتهوا؟

الواقع أن الإغراء لم يحصل؛ ولهذا بقي المنافقون فما قتلوا، ولا أخذوا، فهم باقون، فهل نقول: إنهم انتهوا حين رأوا هذا الوعيد، أو نقول: إنهم لم ينتهوا، لكن الله - عز وجل - عفا عنهم فيما بعد، وأن هذا من باب إخلاف الوعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم، بخلاف إخلاف الوعد، أيها أرجح؟

الجواب: هما قولان للعلماء:

فبعضهم يقول: إنهم لما رأوا هذا الوعيد، وكانوا من أخوف الناس، وأرعن الناس انتهوا، وتركوا هذا الأمر.

وبعضهم قال: إنهم لم ينتهوا، لكن الله - عز وجل - لم يغر نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك.

والذي يظهر لي - والله أعلم - : أنهم انتهوا؛ لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنا، وأنهم يخافون، ويحذرون، ولهذا يحلفون عند النبي ﷺ أنهم مؤمنون، ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون، فهم جبنا، ويعلمون أن وعد الله حق، وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه، لأغرى الله بهم نبيه، وحصل الجلاء ثم القتل.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة من الفوائد شدة عناية الله - عز وجل - لنساء المؤمنين، فإن علاقة هذه الآية بالتي قبلها ظاهرة، فإن المنافقين، والذين في قلوبهم مرض، هم أكثر الناس تعرضاً لأذية المؤمنات، فلهذا أعقب الآية السابقة بهذه الآية، ففيه كمال عناية الله تعالى بنساء

المؤمنين.

٢- ومن فوائدها: الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الثلاث الذميمة، النفاق، ومرض القلب، والإرجاف.

٣- ومن فوائدها: أنه إذا ظهر نفاق المنافق، وتبين عداؤه، فإنه يجوز أن يعامل بما يقتضيه نفاقه، لقوله: ﴿لَنْ تَرِيَهُمْ﴾ وقوله: ﴿لَنُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمْ﴾، وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والمرجفون انتهوا من أعمالهم أم لا؟ وقلنا: إن في ذلك رأين لأهل العلم، وأن الأقرب من هذين الرأيين: أنهم انتهوا عن ذلك؛ لأننا لم نر أن الله - عز وجل - سلط رسوله عليهم، وأغراه بهم، وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله لم يغره من باب إخلاف الوعيد.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من النفاق، ومرض القلب، والإرجاف؛ لأن الله توعد هؤلاء إذا لم ينتهوا بأن يسلط الله رسوله عليهم، ويغريه بهم، وقبح هذه الصفات معلوم، أما النفاق فظاهر، فإنه من أرذل الأخلاق؛ لأن من الصفات التي يتصف بها المنافق كما جاء في الحديث أنه: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا اتَّخَذَ حِجَابًا»^(١)، وهذه من أرذل الصفات الاجتماعية، وأما الذين في قلوبهم مرض، فإن مرض القلب أشد من مرض البدن؛ لأن مرض البدن يوجب الألم الحسي الذي قد يتحملة الإنسان، وأما مرض القلب - والعياذ بالله - فإنه يوجب القلق النفسي، وضياح الحياة كلها، والموت المعنوي، واسمع إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَحْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ دِزْرِكَ وَأَتَّبِعْ حَوْثَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]، وما أكثر الأوقات التي تضيع على من غفل عن ذكر الله تضيع بلا فائدة، وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة، فيجب عليك أن تلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله.

ولو نظرت فيما سبق من التاريخ، كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات، ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم، في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة، فعليك أن تنتبه لمرض القلب، وأن تبادر بمداواته، لأنه إذا تفشى المرض في القلب - نسأل الله العافية - قد يموت، ويُطع عليه فلا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً.

وأما الإرجاف، ونحويف الناس المؤمنين، وإلقاء الذعر في قلوبهم، فهذا أيضاً من الأخلاق الذميمة؛ لأن الواجب على المرء - على الأقل - أن يكون موقفه موقف المحايد، أما أن يذهب ويرجف بالمؤمنين، ويقول: عدوكم أكثر منكم، ولا يمكن أن تغلبوه، وعدوكم فعل وفعل، فإن هذا من علامات النفاق.

٥ - ويستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ما يقوي عزمته وينشطه،

(١) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

سواء في جهاد في سبيل الله، أو غيره من الأعمال النافعة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ مكلف - عبد - يؤمر وينهى، لقوله: ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ﴾؛ إذن إذا لم يغرينه الله بهم، فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيه.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية إجلاء من في بقائه ضرر، تؤخذ من قوله: ﴿لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقد ثبت نحو هذا الإجلاء في الزاني إذا لم يكن محصناً، فإنه يجلد مائة جلدة، ويغرب عن وطنه، أو عن البلد الذي زنى فيه لمدة سنة، وثبت أيضاً الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفساً، فإنهم ينفون من الأرض، ويعدون، وثبت الإجلاء أيضاً في التعزير، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نفى نصر بن الحجاج، وكان رجلاً وسيماً، حتى إن النساء بدان يتغزلن به، يقول قائل:

هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى خَيْرٍ فَأَشْرَبُهَا أَمْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجٍ
فأمره عمر أن يخلق رأسه، حتى لا تفتن الناس به، فلما خلق رأسه، صرن يتغزلن به من وجه آخر بعد الخلق، فرأى عمر رضي الله عنه أن يُنفى، فنفاه إلى البصرة، وكذلك أيضاً نفى الخطيئة. إذن فاصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن، يعني: دل عليه القرآن، وهو قوله: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب لللعن: النفاق، ومرض القلب، والإرجاف، لقوله ﴿مَلْعُونِينَ﴾ يعني: إذا لم يتبها فإنهم يتصفون بهذا الوصف.

٩ - ومن فوائدها: أن المنافق إذا أظهر نفاقه، فإنه يجوز قتله؛ لقوله: ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾، هذا إذا لم يتب عن أذية المؤمنين، فإنه يؤخذ ويقتل، ولا يرد على ذلك أن النبي ﷺ كان يعلم من المنافقين أقواماً بأعيانهم، لأن النبي ﷺ كفَّ عن قتلهم، قال: «لَوْلَا يَحَدِّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام، والإسلام ما زال في ابتداء الدعوة إليه، ثم إن المنافقين في عهد النبي ﷺ، يتسترون، ما يعرفون إلا في لحن القول، أو بوحى أوحاه الله تعالى إلى رسوله ﷺ.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة استعمال المبالغة في الألفاظ لفظاً ومعنى، أما معنى ففي قوله: ﴿أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا﴾ في أي مكان، في بر، أو بحر، أو جو، قريباً كان أو بعيداً، أخذاً من عموم الشرط في قوله: ﴿أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا﴾، والوجه الثاني من المبالغة في اللفظ قوله: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾؛ لأن هذا أبلغ من قوله: ﴿وَقُتِّلُوا قَتْلًا﴾، ففيه استعمال المبالغة في الألفاظ، والمعاني أيضاً، فالمبالغة في المعاني مأخوذة من الشرط، والمبالغة في الألفاظ مأخوذة من قوله: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ خُلُوعًا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ نَحْنُ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿سُنَّةَ﴾ السنة بمعنى: الطريقة، وسنة الله، - عز وجل - نوعان: سنة كونية، وسنة شرعية، أما السنة الشرعية، فإنها تكون بحسب مصالح العباد، وتختلف باختلاف الأمم، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ٤٨]، وإن كانت هذه الشرائع كلها تتفق في أصول التوحيد فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته متفقة، وكذلك في القواعد العامة في الشريعة، وقد أشار الله إليها في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] كم هذه؟ الفواحش، ما ظهر منها ما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الأصول الخمس، ذكر أهل العلم أن جميع الشرائع متفقة عليها، لكن من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان، والمكان، والأمم، هذه لا بد أن تختلف أحكامها بحسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -.

أما السنة الكونية: فهي ما يجريه الله - تبارك وتعالى - قلداً من العقوبات وغيرها، وهذه السنة لا تبدل ولا تتغير، وإن كان الله - عز وجل - قد يُضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض، كما سبق لنا في نساء النبي في قوله: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل أكثر من البعض الآخر، كما في هذه الأمة، فإنها أعطيت كفلين من الأجر على من سبقها من الأمم، وكما في أصحاب الرسول ﷺ الذين قال فيهم الرسول ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَتَقَفَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَقِصَتُهُ﴾^(١).

لكن في العقوبات يقول الله: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [أي سن الله ذلك]، وأفادنا المؤلف بهذا التفسير أن ﴿سُنَّةَ﴾ منصوب على المصدر المحذوف عامله، أي: سننا بهم سنة الله، أي: سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والمرجفين في المدينة سنة الله فيمن سبق، فإن كل من نابذ عباد الله وأوليائه سلط الله عليهم.

وقوله: ﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾ قال: [من الأمم]، و﴿خَلَوْا﴾ بمعنى: مضوا، ولهذا قال المؤلف: [من الأمم الماضية، في مناقبهم المرجفين بالمؤمنين ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَهْلِ تَبْدِيلٍ﴾ منه] ولا من غيره، وذلك في السنن الكونية، أما الشرعية فيمحو الله ما يشاء ويثبت، وربما تبدل، لكن سنة الله الكونية، لن تجد لها تبديلاً، لا منه ولا من غيره، في إنزال العقوبة بمن يستحقها، وإن كانت هذه العقوبة لن تختلف، لكن لا بد للمخالفين من عقوبة - والله أعلم -

قال الله تعالى:

يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا ۝١٢ إِنَّا اللَّهُ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝١٣ خَالِدِينَ فِيهَا أَلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٤ يَوْمَ نَقْلُبُ وِجْهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَكُنَّا أَطْعَمَنَا اللَّهُ وَأَطْعَمَ الرَّسُولَ ۝١٥ وَقَالُوا لَوْ إِنَّا أَطْعِمْنَا سَادَتَنَا وَكِرَامَنَا فَوَاحِشُهُنَا الْقَيْلَ ۝١٦ وَسَاءَ مَا يَصِفُونَ ۝١٧ ضَعُفَيْنَ مِنَ الْعِقَابِ وَالْعَنَمِ لَمَّا كَثُرَا ۝١٨ سَيِّئًا مَّا لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَادُوا مُوسَى فَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيلًا ۝١٩ الْأَحْزَابُ ٦٣-٦٤

التفسير

قوله: ﴿يَسْأَلُ النَّاسُ﴾ قال المؤلف: [أي: أهل مكة، والصواب: أنه أهم، وفي قوله: ﴿يَسْأَلُ﴾، ولم يقل: سأل، دليل على أن هذا السؤال ما زال مستمراً على النبي ﷺ، يسأله الناس عن الساعة، والسؤال عن الساعة يحتمل أن يكون الحامل عليه التكليب بها، واستبعادها، وهذا إذا كان الحامل عليه التكليب والاستبعاد يورد من الكفار، وتارة يسأل عنها سؤال استفهام، متى تكون؟ مع الإيقان بها، وهذا قد يرد من المؤمنين، وتارة يسأل عنها، ليقين للناس أنه لا يمكن العلم بها، كما سأل جبريل النبي ﷺ عن الساعة، قال: «متى الساعة؟»^(١)، وما سأل استبعاداً، ولا استكثاراً، ولا استرشاداً متى يكون وقتها، ولكن إعلاماً بأن وقتها لا يعلمه إلا الله.

ولكن قد يقول قائل: إن قوله: ﴿يَسْأَلُ النَّاسُ﴾ لا يدخل فيه سؤال جبريل؛ لأن جبريل ليس من الناس.

فيجاب عنه بأن جبريل حين سأل كان على صورة الناس.

(١) رواه مسلم (٨)، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأبو داود (٤٦٩٥).

قوله: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ متى تكون، أمر الله نبيه أن يجيب بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿قُلْ﴾ بالجواب، وهذا تلقين من الله - عز وجل - لرسوله ﷺ بالجواب، أن يقول هذا، وإنما لقنه الله - عز وجل - ليتين للناس عامة أن قوله: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ صادر من الله وليس من تلقاء نفسه، حتى يقتنع الناس بذلك ويؤمنوا به.

وقوله: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذه الجملة فيها حصر، طريقه: ﴿إِنَّمَا﴾ يعني: ما علمها إلا عند الله وحده، وهذا كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله - عز وجل -، وكل ما قيل عن وقت قيامها، من السابقين واللاحقين، فما هو إلا تحرص كاذب، اعلموا ذلك علم اليقين؛ لأن الله قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وأعلم الرسل بالله البشري والملكي محمد ﷺ، وجبريل، وكلاهما لا يعلم، لما سأل جبريل النبي ﷺ، قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(١) فإذا كنت تجهل أيها السائل، فأنا مثلك أجهل منك.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهذا كما يشمل الساعة العامة التي تقوم، ويحشر الناس فيها من قبورهم إلى رب العالمين، تشمل أيضًا الساعة الخاصة، التي هي موت كل إنسان، فإن من مات قامت قيامته، وقامت ساعته؛ لأنه انتهى من الدنيا إلى دار الجزاء، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤] وجه الدلالة: أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت، ففي أي زمن من باب أولى، وذلك لأن الأرض يتمكن الإنسان من أن يذهب إليها، أو لا يذهب، والزمن ما له فيه تصرف، فإذا انتفى علمه بما له فيه التصرف، وهو الانتقال من مكان إلى آخر، فانتفاء علمه بما لا يتصرف فيه من باب أولى.

يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾ قال: [يعلمك بها، أي: أنت لا تعلمها].

قوله: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾ (ما) يحتمل أن تكون نافية، يعني: لا يدريك عنها شيء، ويحتمل أن تكون استفهامية، يعني: أي شيء يعلمك بها حتى تسأل عنها، وأيًا كان، فالله تعالى ينفي علم رسوله ﷺ بها، ويقول له: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾.

وقوله: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ﴾ توجد ﴿قريبًا﴾ [ظاهر صنيع المفسر أن قوله: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ جملة مستأنفة لا علاقة لها بالفعل الذي قبلها، وأنها جملة مستأنفة من الله، يعني: لا تدري عنها أنت ولكنها قريبة.

وقوله: ﴿لَعَلَّ﴾ هنا للتوقع، أي: أنها متوقعة، وذهب بعض المعربين إلى أن قوله: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ مفعول لقوله: ﴿يَدْرِيكَ﴾، مفعول ثان وثالث، لكنه علّق بـ ﴿لَعَلَّ﴾؛ لأن ﴿لَعَلَّ﴾ من المعلقات، يعني: وما يدريك عن توقع قريبها، يعني: لا تدري عن قريبها - أيضًا - ومن لم يدرك عن

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قربها، لا يدري عن وقوعها من باب أولى، وأيا كان فالله - عز وجل - نفي أن يكون النبي ﷺ عالماً بها أو بقربها، وإذا انتفى علم النبي ﷺ، بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتفى.

ثم إن السؤال عن الساعة ليس بذی قيمة كبيرة، القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي ﷺ حيث قال حين سأله رجل عن الساعة: «انْظُرْ مَاذَا أَهْدَدْتُ لَهَا»^(١)، هذه هي القيمة، أما متى تأتي؟ أو لا تأتي، ليس ذا قيمة كبيرة، لكن القيمة الحقيقية أن ينظر الإنسان ماذا أعد لها.

ومن ثم أعقب الله تعالى هذا بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ يعني: احذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ﴾ اللعن قال أهل العلم معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه الجملة مؤكدة بـ ﴿إِنَّ﴾.

وقوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ أي: الكافرين بالله وبما يجب الإيثار به، وقوله: ﴿لَمَنَّ الْكَافِرِينَ﴾ أبعدهم عن الرحمة.

ثم قال: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ يعني: ليسوا مبعدين عن الرحمة فقط، وسالمين من الإثم، بل إنهم جُمع لهم بين الإبعاد عن - رحمة الله -، وبين العقوبة.

وقوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ أي: هيأ لهم ﴿سَعِيرًا﴾ يقول: [ناراً شديدة يدخلونها]، ناراً يسعرون بها، - والعياذ بالله -، فهم وقودها والحجارة، ناراً تطلع على الأفئدة، تصل إلى قلوبهم، التي في أجوافهم - والعياذ بالله - هذه النار ليسوا باقين فيها يوماً، أو يومين، أو سنة، أو سنتين، بل يقول: ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا أَبَدًا﴾ قال: [مقدرًا خلودهم] أشار المؤلف إلى أن الحال هنا: حال مقدر؛ لأن الخلود ليس حال كفرهم، ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة، فالحال هذه حال مقدر، ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا أَبَدًا﴾، و﴿أَبَدًا﴾ هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل، وأزلاً تفيد استمراره في الماضي، ولهذا نقول: إن علم الله علم ثابت أزلاً وأبداً.

وقوله: ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا أَبَدًا﴾ هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله فيها بأبدية خلود أهل النار، والآية الثانية في سورة النساء قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَخْشَفُ لَهُمْ وَلَا لِيَهُمْ بِهِمْ طَرِيقًا﴾^(٢) إلا طريق جهنم خاليتين فيها أبداً [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، والآية الثالثة في سورة الجن قوله: ﴿وَمَنْ يَصْرِفْهُ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِيَةً فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]، وفي بعض هذه الآيات، بل في واحدة منها رد واضح على قول من قال: إن النار غير مؤبدة، ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن النار مؤبدة كالجنة، وليس في هذا منافاة لرحمة الله - عز وجل - وحكمته، وليس فيها إبطال لقوله تعالى في الحديث القدسي «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(٣)؛ لأن هذه العقوبة قد أُنذِر بها

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أولئك الذين فعلوا ما يستحقونها، وقامت عليهم الحجة بها، فليس لهم عذر، فيكونون قد أمروا بمقتضى العدل، فعقوبتهم هذه عدل من الله - عز وجل - وليس فيها ظلم، ومن أُنذر بشيء ففعل السبب الموصل إليه باختياره، فهو الذي جنى على نفسه.

قال الله تعالى: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ قال: [يحفظهم عنها] ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يدفعها عنهم.

قوله: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ يتولاهم بحصول المطلوب، ولا نصيرًا ينصرهم بدفع المكروه، فهم لا يجدون أحدًا يوم القيامة يتولاهم ويحصل لهم مطلوبهم بحمايتهم من النار وإدخالهم الجنة، ولا يجدون أحدًا ينصرهم من هذه النار، ويدفعهم عنها، ويخرجهم منها بعد الدخول؛ لأن هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين.

أما العصاة من المؤمنين: فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون فيمن استحق النار ألا يدخلها، وفيمن دخلها أن يخرج منها.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٦]

قوله: ﴿يَوْمَ﴾ هذه ظرف، والظرف والجار والمجرور لابد له من عامل وهو الذي يسمى المتعلق، فأين عاملها؟ يحتمل أن العامل قوله: ﴿أعد﴾ في قوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾، ويحتمل أنها ﴿خَلِيلِينَ﴾، ويحتمل أنها: ﴿يَجِدُونَ﴾ فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة، ويحتمل أن العامل محذوف، أي: اذكر يوم ثقل وجوههم، وكل هذا محتمل، وكل هذا هو الواقع.

فائدة: هنا قال: ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا﴾ مع أن السعير مذكر؛ لأن المراد بالسعير هنا سعير النار وهي مؤنثة.

وقوله: ﴿ثَقُلَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ أي: تصرف من جهة إلى جهة، كما يقلب اللحم على النار لينضج - والعياذ بالله - وفي قوله: ﴿يَوْمَ ثَقُلَتْ﴾ ولم يقل يوم يقلبون، لأن هذا الأمر يقع منهم على سبيل الكره - والعياذ بالله - وأنه ليس باختيارهم.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ يحتمل أنها حال، وهو الأقرب من الهاء في وجوههم، يعني: ثقل، وهم يتحسرون هذا التحسر، ﴿يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا﴾، ويحتمل أن تكون استئنافية، حكاية الله - سبحانه وتعالى - عنهم ما يقولون.

قال المؤلف: [يا] للتنبيه ﴿يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [قال المؤلف: يا] للتنبيه وليست للنداء، لأن ياء النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكمًا، وليت لا يصح نداؤها؛ لأنها حرف، وهي للتنبي، يقول المؤلف: [إنها للتنبيه]، وقيل: إنها نداء لمنادى محذوف يناسب المقام، يقول: يا ربنا ليتنا أطعنا الله، المنادى محذوف تقديره: يا ربنا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فعل الأول: يكون التنبيه هنا يراد به زيادة التحسر كأنهم ينهون أنفسهم بهذا التمني

ولهم كبراء فوق هؤلاء، فيقولون: ﴿إِنَّا أَطَعْنَا مَادَّتَنَا وَكِبْرَانَنَا﴾، الصنفين جميعاً، ويطاعتهم أضلونا السبيل.

وقوله: ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ أي: فبسبب طاعتنا لهم أضلونا السبيل، والضلال هنا بمعنى الضياع عن الصواب وعن الحق أو التيهان، يعني: تُهنا.

والمراد بالسبيل: الطريق الذي هو طريق الله، فـ (ال) للعهد الذهني، أي: السبيل المعهود الموصل إلى الله، قال المؤلف: [السبيل] طريق الهدى.

قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾

قال المؤلف: [أي: مثلي عذابنا]، الله أكبر، كانوا في الدنيا يجلونهم ويحرمونهم، ويعظمونهم، ويؤثرونهم على أنفسهم، وفي الآخرة على العكس، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكَذَابَ وَتَفَعَّلَتْ بِهِمُ الْأُمْنَابُ ۝ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي فَتَبَرَّرْنَا بِكُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ۝﴾ [البقرة: ١٦٧، ١٦٨] فالتبوعون يتبرأون وهؤلاء أيضاً يشتمون، ويلعنون يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، وهم بهذا الدعاء ليسوا جاثرين، لأنهم أرادوا بالضعفين، أن هؤلاء الكبراء ضلوا وأضلوا، فيكون عليهم إثبات: إثم الضلال بأنفسهم، وإثم الإضلال لغيرهم، ولهذا النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا، وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) وقال تعالى: ﴿وَلْيَحْصِلُ أَثْقَالُهُمْ وَآثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [النسكوت: ١٣] فدعاء هؤلاء الأتباع دعاء عدل، وليس دعاء جور؛ لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين.

وقوله: ﴿وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ يقول: [والعنتهم] عذبهم، لماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنهم في النار فهم مطرودون عن رحمة الله، ولكن لو أن المؤلف أبقاها على ما هي عليه لكان حقاً، ﴿وَالْعَنَتُمْ﴾ يعني: أبعدهم إبعاداً كبيراً عن رحمتك؛ حتى لا ترحمهم يوماً من الدهر.

وقوله: ﴿كَبِيرًا﴾ يقول: [عدده، وفي قراءة بالوحدة، أي: عظيماً] فيها قراءتان: ﴿وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ وهذا باعتبار الكمية، ﴿وَلَعْنًا كَبِيرًا﴾ باعتبار الكيفية، أي عظيماً، فإن قلت: كيف يكون فيها قراءتان، والقول واحد صادر من هؤلاء، فهم إما أن يقولوا قالوا كبيراً، وإما أن يكونوا قالوا كثيراً، والله - عز وجل - يحكي عنهم، فما الجواب عن هذا؟

الجواب من أحد وجهين: إما أن بعضهم يقول: كثيراً، والآخر يقول: كثيراً، وإما أنهم يقولون أحياناً كثيراً، وأحياناً كثيراً، فإن قلت: ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة، بمعنى أن يقول: العنهم لعناً كبيراً كثيراً؟

الجواب: لا، لأن الله ما حكى هذا، بل الكلمة واحدة، إما كثيراً وإما كثيراً، ولهذا لا نجمع بين

الكلمتين، لا في الآية هذه ولا في قوله ﷺ حين علم أبا بكر: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا»^(١)، وفي لفظ «كثيرًا» ما يجمع بينهما، ما نقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كبيرًا كثيرًا، بل نقول أحد اللفظين، لأن السمة لم ترد بالجمع بينهما، كذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول: والعنهم لعنًا كثيرًا كبيرًا، حرام؛ لأنه إذا قال ذلك فقد زاد في القرآن، فنقول إما هذا وإما هذا.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاتُوا مُوتًى﴾ قال المؤلف: [مع نبيكم «كَالَّذِينَ مَاتُوا مُوتًى» بقولهم مثلاً ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر].

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاتُوا مُوتًى﴾ تقدم الكلام على قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ على أنها صدرت بالنداء، وعلى أنها فيها وصف الإيذان.

وقوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاتُوا مُوتًى﴾ الكاف هنا اسم بمعنى: مثل فهي خبر ﴿تَكُونُوا﴾.

وقوله: ﴿كَالَّذِينَ مَاتُوا مُوتًى﴾ ولكنهم آذوه بدون ضرر، وهذه الآية لها صلة بما سبق في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَنَنُفِثَنَّ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وفي قوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاتُوا مُوتًى﴾ فيها تحذير، وفيها تسلية، أما التحذير فللمؤمنين، لأنهم إذا آذوا نبيهم استحقوا ما استحقه من آذوا موسى، وفيها تسلية للرسول ﷺ؛ لأنه إن أُوذِيَ فقد أُوذِيَ من قبله، ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ»^(٢).

وقوله: ﴿مُوتًى﴾ هو موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - أفضل أنبياء بني إسرائيل، وبماذا آذوه؟ قال المؤلف: [بقولهم: مثلاً ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر]، هم يؤذونه بغير هذا الكلام، ويؤذونه بالفعل أيضًا، لكن المثل الذي ذكره المؤلف؛ لأنه قال مثلاً كان موسى - عليه الصلاة والسلام - على ما فيه من الشدة، كان حيًّا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ولكنه هو يغتسل وحده، لا يغتسل معهم، لا يتعري، فقال بنو إسرائيل لماذا هذا الرجل يشذ عنا؟ هذا لولا أن فيه آفة برص، أو آفة ما انفرد عنا، والآفة كبيرة الخصبين، فيقولون: هذا السبب أنه كان يغتسل وحده، ما يغتسل معنا، أو فيه برص، أو غير ذلك وإلا كان يغتسل مع الناس، فأراد الله - عز وجل - أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمهم، فاغتسل ذات يوم وحده، ووضع ثوبه على حجر، ولما خرج ليلبسه قرَّ الحجر بثوبه، فجعل يلحقه، ثوبي حجر ثوبي حجر^(٣)، كان يخاطبه، ولكن الحجر مأمور بأمر الله - عز وجل - ما وقف حتى وصل ملأ من بني إسرائيل، وموسى يمشي وراءه غريظًا، يقول: لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل، وإذا الرجل سليم ما فيه شيء أبدًا، من أحسن خلق الله، وأسلمهم من العيب، وقف الحجر، فأخذ ثوبه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣٨٧)، ومسلم (٢٧٠٥) من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٥٩)، ومسلم (١٠٦٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فلبسه، وجعل يضرب الحجر بعصاه، حتى صار فيه أثر من ضرب العصا.

إذن لماذا يضرب الحجر؛ لأنه لما عمل عمل العاقل، بهروبه بالثوب، استحق تأديب العاقل وإلا كان الحجر ما يستفيد، ولهذا الآن صار لنا فيه نوع من التأسي بموسى، حينما يعثر الصبي بالحجر، فإذا ضربت الحجر يهدأ الصبي، ويقف عن البكاء، لكن شتان ما بين المسألين، نقول: يعني نوع من الأصل.

على كل حال أن موسى - عليه الصلاة والسلام - أراد الله أن يبين لبني إسرائيل أنه ليس كما قالوا وأنه سليم، وسيأتي - إن شاء الله - في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة.

قال: ﴿فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ قال المؤلف: [بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف على ملائ من بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فأرؤه ولا أدرة به، وهي نفخة في الخصى].

رأوا أنه سليم - عليه الصلاة والسلام - أفادنا سبحانه وتعالى بقوله: ﴿مِمَّا قَالُوا﴾ أن الأذية التي أشار الله إليها هي قول.

وقوله: ﴿مِمَّا قَالُوا﴾ (ما) اسم موصول والعائد محذوف، والعائد مما قالوه.

قال: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ قال: [ذا جاه]، والجاه بمعنى القدر، وعلو المنزلة، فكان موسى - عليه الصلاة والسلام - وجيهاً عند الله، يعني: ذا قدر ومنزلة رفيعة، وهل وصف الله غيره من الأنبياء بالوجاهة؟

نعم عيسى، حيث قال: ﴿وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ وَيُحَكِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا [آل عمران: ٤٥، ٥٥] إذا كان موسى وجيهاً عند الله وعيسى، فمحمد - عليه الصلاة والسلام - أعظم جاهاً منهم، لأنه أفضل الرسل، ولكن هل يلزم من الجاه، أن يتوسل الإنسان بجاه النبي إلى الله؟

الجواب: لا، لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي، ما تنتفع بجاهه، لأن مجرد وجاهة النبي عند الله لا تنفع أحداً من الناس؛ ولهذا القول الراجع من أقوال أهل العلم أن التوسل بجاه النبي ﷺ محرم.

قال المؤلف: [وما أودى به نبينا ﷺ، أنه قسم قسمًا، فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله]، وهذا من أعظم ما يكون من السب، لكن سب النبي ﷺ حق له إذا عفا عنه وأسقطه فله الحق، ولا أحد يتهم النبي ﷺ بأنه ما أراد بها وجه الله على الإطلاق، وإن قاله بعض الناس غيراً، كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسم النبي ﷺ غنائم حنين، قالوا: إن الرجل وجد قومه وأراد أن يُغدق عليهم المال، ونحن قاتلنا، وفعلنا، وفعلنا، ولم يعطنا شيئاً، لكن قاله شبان من الأنصار، ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم، ومع ذلك النبي ﷺ خطب فيهم كما تعرفون تلك

الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم، وبين الحكمة في إعطاء هؤلاء القوم دونهم، وأنه يعطي هؤلاء ليتألفهم على الإسلام، وكفي يقوى إيمانهم أو ينكف شرهم، أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك؛ لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير، وهم يذهبون برسول الله ﷺ، وشتان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكَوا شِعْبًا أَوْ وَادِيًا، وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، أَوْ وَادِيًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ»، وقال لهم: «النَّاسُ شِعَارٌ وَالْأَنْصَارُ دِفَآرٌ»^(١) وقال لهم: «لَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ»^(٢)، كل هذا أقمهم حتى جعلهم يكونون، وابتلت لحاهم بالبكاء ~~حظهم~~، لأن هذا يساوي الدنيا ومثل ما قال النبي ﷺ، الذي يذهب بالشاة والبعير، والذي يذهب برسول الله، فرق عظيم بينهم، فهذا فيه حكمة من الله - عز وجل -، أن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه، ليكون بعد ذلك ما يحبه، فموسى ﷺ كره أن يفر الحجر بثوبه بلا شك، ولكن صار فيه حكمة عظيمة، أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الكلام، والاتهام كله زال.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَسَلَّمَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس ما زالوا يسألون عن تلك الساعة، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي: أن شأن الساعة عظيم، لأنه إنها يكثر التساؤل عن الأمور العظيمة دون الأمور السافلة.

٢- ومن فوائدها: أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تقوم الساعة.

٣- ومن فوائدها: أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهذا حصل.

٤- ومن فوائدها: أن الساعة قريب، لقوله: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾، ويدل لقبها أن النبي ﷺ كان آخر الأنبياء، وثبت عنه ﷺ أنه قال: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»^(٣)، وأشار بالسبابة والتي تليها، يعني: أننا مقترنان، أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كما بين الأصبع الوسطى والسبابة في القرب.

٥- ومن فوائدها: أن الله خاطب نبيه ﷺ بقوله: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾، وهو دليل على أن النبي ﷺ بشر كغيره من البشر، يخاطب كغيره من البشر، فلا يقال "كيف يخاطب الله نبيه، ويقول وما يدريك؟ لو خاطبت إنسانًا وقلت: ماذا يدريك عن هذا الأمر لعد ذلك من باب التنقص، ولكن الله - عز وجل - يخاطب نبيه بيا هو أهله.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١) عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٤٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٠٤)، ومسلم (٢٩٥١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿١٥﴾ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿[الأحزاب: ٦٤، ٦٥]﴾

- ١- من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين، وأبعدهم وطردهم عن رحمته.
- ٢- ومن فوائدها: التحذير من الكفر؛ لأنه سبب للعنة.
- ٣- ومن فوائدها: إثبات العلل والأسباب، يؤخذ من قوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ يعني: الكافرين وصف عُلق به اللعن، فهو ربط للعن بالكفر، فيكون في هذا إثبات العلل والأسباب، وهذا كثير.
- ٤- ومن فوائدها: الردُّ على الجهمية، الذين يقولون: إن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة، بل لمجرد المشيئة.

- ٥- ومن فوائدها: إثبات وجود النار؛ لقوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾.
- ٦- ومن فوائدها: عظم النار؛ لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة، وهذا أمر ثبت في عدة آيات وأحاديث.

- ٧- ومن فوائد الآية: تأييد خلود الكافرين في النار، لقوله ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وفيها رد على من قال بقاء النار، والذين قالوا بقاء النار طائفة من السلف والخلف، لكن قولهم ضعيف، أما أبدية النار، فقد أجمع عليها السلف، وأهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين يمنعون تأييد أفعال الله، ويقولون: إن التسلسل في الأبد ممتنع، كما يرون أن التسلسل في الأزل ممتنع.

- ٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المعتدين في النار لن يجدوا أحدًا يتولاهم بدفع العذاب عنهم، ولا يمنعه قبل أن ينزل بهم، لقوله: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾، الولي الذي يتولاهم، ويحميهم، ويحفظهم من أن ينالهم سوء، والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾:

- ١- يستفاد من هذه الآية شدة عذاب الكافرين - والعياذ بالله - في النار، حيث إنه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظم إهانة من بقية البدن، ولأن الوجه يُحس بالألم أكثر مما يُحس غيره من الأعضاء الظاهرة، ولأن الوجه هو شرف الإنسان وظاهرته، فإذا وقع التعذيب عليه صار هذا أشد في الألم النفسي؛ لقوله: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾.

- ٢- ومن فوائد الآية: أن هذا التقلب بغير اختيار منهم، لقوله: ﴿تُقَلَّبُ﴾ فهم يقلبون فيها - العياذ بالله - كما تقلب اللحم على النار لشيء.

- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم، لقوله: ﴿يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾، ولكن هذا أمر فات أوانه.

- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النار، لأنهم لم يتمنوا

شيئاً سوى طاعة الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العذاب.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَانَا فَأَضْلَوْنَا السَّبِيلَ﴾ (٧) رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ كِبَرًا

١- هي هذه الآية دليل على اعترافهم أنهم مقلدون، وليسوا متبوعين، لقوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾.

٢- ومن هوائدها، أن التقليد لا يغني عن العذاب، يعني: حتى لو كانوا كبراء وزعماء، ويبن لهم الحق، فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم، فإن ذلك لا ينجيهم من العذاب.

٣- ومن هوائدها، تحريم تقليد العالم إذا تبين النص، يؤخذ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم، وزعمائهم في مخالفة الحق، فإذا تبين لك الحق، فلا تقل: والله قال العالم الفلاني، وقال الإمام الفلاني، فتكون مشابهاً لأهل النار الذين قالوا: ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَانَا﴾.

٤- ومن هوائدها، جواز نسبة الشيء إلى سببه، لقولهم: ﴿فَأَضْلَوْنَا﴾، مع أن الذي يضل، ويهدي - حقيقة - هو الله عز وجل، لكن هؤلاء الكبراء صاروا سبباً للإضلال فنسب الإضلال إليهم.

٥- ومن هوائدها، الرد على القدرية، في قولهم: ﴿أَطَعْنَا﴾ وقولهم: ﴿فَأَضْلَوْنَا السَّبِيلَ﴾.

٦- ومن هوائدها، أن موالاتهم هؤلاء الكبراء والسادة، ستقلب يوم القيامة عداوة، لقولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ كِبَرًا﴾.

٧- ومن هوائدها، تحذير من حول ولاية الأمور، الولاية سواء كانوا وزراء، أو أكبر من ذلك، تحذير من كان حولهم أن يتبعهم في معصية الله، وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرأ، ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء.

٨- ومن هوائدها، أن السادة والكبراء المضللين، لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة، لقوله: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾، ولأنهم دعوا على هؤلاء، وقالوا: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ كِبَرًا﴾، ولو كانوا يتبعونهم، ما دعوا عليهم.

٩- ومن هوائدها الآية الكريمة التحذير من جلساء السوء، وجهه: ﴿فَأَضْلَوْنَا﴾، وأن كل إنسان ترى أنه سيضل عن سبيل الله، فالواجب عليك البعد عنه، وقد قال الله - عز وجل - مخبراً عن هذه الحالة: ﴿وَيَوْمَ يَصُفُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْسَ لِي الْغُلَامُ مَعَ الرُّسُولِ مَسِيلاً﴾ (٢٧) يَوْمَ لَيْسَ لِي الْغُلَامُ فَلَا تَأْخِيْلًا [الفرقان: ٢٧، ٢٨] فلان هذا ما هو من الكبراء والسادة، بل أي فلان، قال:

التفسير الشَّيْخُ لِلْعَلَامَةِ الْعُثْمَانِيِّينَ ﴿٣٦٩﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ هَـذَا إِذْ جَاءَنِي﴾ [الفرقان: ٢٩]، وهذه هي النقطة، فيكون قوله هنا: ﴿فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾ يعني: بعد أن جاءهم الذكر، وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء، فصارت عليهم هذه العقوبة.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الدار الآخرة لا ينقطع فيها التكليف انقطاعاً تاماً؛ لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله، والدعاء نوع من العبادة، ولا نقول: إن الآخرة ليس فيها دعاء، ولا فيها سجود، ولا فيها عمل، بل فيها، لكنها ليست كال الدنيا، وإلا فإن الله يقول في سورة نون: ﴿يَوْمَ يَكْشِفُ عَن سَاقِي وَيُدْعُونَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ﴾ [القلم: ٤٢] هذا تكليف، قوله: ﴿خَوِصَّةً لِّمَن رَّمَوْهُم بِذَلِكَ وَقَدْ كَانَوا يُدْعُونَ إِلَى الشُّجُورِ وَمَ سَلُّونَ﴾ [القلم: ٤٣].

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبعين؛ لأنهم دعوا الله أن يضاعف عليهم العذاب، ويلعنهم أيضاً، وليس لعناً قليلاً، بل كثيراً وكبيراً أيضاً، قال: ﴿وَالْعَنَهُم لَعْنًا كَبِيرًا﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَادُوا مَوْسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾.

١- يستفاد من هذه الآية الكريمة: تحريم أذية الرسول ﷺ؛ لقوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَادُوا مَوْسَىٰ﴾، ويقصد في النهي التحريم، وقد سبق أن أذية الرسول من كبائر الذنوب، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧].

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله - تعالى - برسوله؛ حيث يضرب له الأمثال بمن سبقه من الرسل لأجل التسلية، وتهوين الأمر عليهم وأن هذا أمر قد سبقك، وهذا كثير في القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلٰٓى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنهَم فُصِّرُوا﴾ [الأنعام: ٣٤].

٣- ومنها: تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجرأوا على رسل الله، لقوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَادُوا مَوْسَىٰ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله تعالى برسله، لقوله: ﴿فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾.

٥- ومن فوائد: أن التبرأة تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿مَا أَنْتَ بِمُعْزِزٍ مِّمَّنْ يَمْجُورُونَ﴾ [القلم: ٢]، نفى عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه، وقال: ﴿فَذَكِّرْهُمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ [الطور: ٢٩] هذه التبرأة بالقول، والتبرأة بالفعل كما جرى لموسى - عليه الصلاة والسلام - لأن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بأدر، لكنه هيأ

له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبرا من الله - عز وجل - لرسوله بالفعل.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة موسى، حيث برأه الله مما عيب عليه، هذا من وجه، وحيث قال فيه: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾.

٧- ومن فوائد الآية: الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلق؛ لأنه قال: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾، فقدم ﴿عِنْدَ﴾ على قوله: ﴿وَجِيهاً﴾ إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيهاً عند الله، وبماذا يكون الإنسان وجيهاً عند الله؟ يكون الإنسان وجيهاً عند الله تعالى بعبادته، كلما كان الإنسان أعبد لله وأطوع له كان عند الله أوجه، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾، فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزلة.

هذا ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله من تفسير سورة الأحزاب

تفسير سورة سبأ

تفسير سورة سبأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال المؤلف: [سورة سبأ مكية إلا الآية السادسة نزلت بعد لقمان فمدنية وهي قوله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ الآية، وهي أربعة وخمسون على الصواب أو خمس وخمسون آية]، الصواب أن تقول: أربع، قوله: مكية إلا كلها المكي: المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة فيعتبر الجمهور المكي والمدني بالزمان لا بالمكان.

وقوله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ سبق لنا بيان أنه لا يقبل استثناء شيء من السور المدنية والمكية إلا بدليل، أي أنه إذا كانت السورة مكية فجميع آياتها مكية إلا بدليل، وإذا كانت مدنية فجميع آياتها مدنية إلا بدليل، فاستثناء المؤلف هذه الآية ننظر - إن شاء الله تعالى - إذا وصلنا لها إذا كان هناك دليل يدل على أنها نزلت في المدينة قبلناه وإلا فلا.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ البسمة تقدم أنها آية مستقلة من كتاب الله - عز وجل - يؤدي بها للفصل بين السور أو يؤدي بها لبداء السورة إلا في براءة فإنه ليس فيها بسمة؛ لأنها لم تنزل بسمة بينها وبين الأنفال فتركت، وسبق أن قلنا: أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ لأن كل جار ومجرور لابد أن يتعلق بشيء إذ أن الجر والمجرور معمول وكل معمول فلا بد له من عامل، وعليه فكل جار أو مجرور لابد له من متعلق أي من شيء يتعلق به وكذلك الظرف، والمتعلق إما أن يكون فعلاً أو مبنياً على الفعل، هنا يقدر المتعلق فعلاً؛ لأنه الأصل في العمل ولذلك لا يعمل غير الفعل عمل الفعل إلا بشروط وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط؛ لأن الأصل عدم العمل، فكل جار ومجرور لابد له من متعلق؛ لأن الجار والمجرور معمول وكل معمول لابد له من عامل متعلق إما أن يكون فعلاً، أو ما بمعنى الفعل، وهنا نقدره فعل؛ لأنه الأصل في عمل الأفعال، ولهذا غير الأفعال كالأسماء والمصادر وشبهها لا تعمل عمل الفعل إلا بشروط.

أما الفعل يعمل بدون شروط ونقدره متأخراً أي: لفعل متأخر عن الجار والمجرور لفائدتين،

القائدة الأولى: التيمن بالابتداء (باسم الله)، والفائدة الثانية: الدلالة على الحصر فتقدر العامل متأخراً نظراً لهاتين الفائدةين ونقدره فعلاً خاصاً فنقول مثلاً عند ابتداء القراءة: التقدير باسم الله أقرأ وعند الوضوء التقدير باسم الله أتوضأ وعند الأكل باسم الله أكل وهكذا، وإنما نقدره خاصاً؛ لأنه أدل على المقصود فصلاح أن نقدمه عاماً فنقول التقدير: باسم الله ابتداء أو باسم الله أبداً، ولكن الخاص أولى فيصير عندنا الآن ثلاثة أمور: لا بد من متعلق ومتأخر خاص وهنا باسم الله مفرد مضاف فيعم ويكون المعني بكل اسم من أسماء الله أبداً وهكذا ذكر الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء؛ لأنها البسمة يؤتى بها للاستعانة وأنسب ما يكون للاستعانة هي الرحمة، ولهذا أتبع لفظ الجلالة بهذين الاسمين الكريمين، و(الله) أصله الإله هذا أصلح ما قيل فيه وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من الناس، وأصلها أناس وحذفت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر وأخير، وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته - سبحانه وتعالى؛ لأن الرحمن على وزن فعلان وهو يدل على السعة والامتلاء، وانظر ذلك في كلمة غضبان وندمان وسكران وعطشان وريان وما أشبه ذلك، تجد أن هذه الصيغة دالة على السعة والامتلاء.

ولهذا قال بعض السلف: إن (الرحمن) دال على الرحمة العامة لجميع الخلق، وأما الرحيم: فهي دالة على الفعل أي أنه - سبحانه وتعالى - يرحم برحمته الواسعة، فالرحيم دال على الفعل، وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم، والرحمن دال على الصفة وهي اتصاف الله - سبحانه وتعالى - بهذه الرحمة الواسعة.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَلِكْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَمْرِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ١]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [حمد تعالى نفسه بذلك، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى].

وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَلِكْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ الحمد لله، (أل) يقول العلماء: إنها للاستغراق أي كل و(أل) التي هي للاستغراق، هي التي يحل محلها كل مثل ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ أي: كل إنسان لفى خسر وقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَوْفِقًا﴾ أي كل إنسان، إذن

فهو معناه أن كل حمد فهو لله، والله هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق؛ لأن لا أحد يستحق أن يحمد لذاته إلا الله عز وجل، والاختصاص؛ لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله.

يقول المؤلف: [حمد تعالى نفسه بذلك] يعني: حمد الله تعالى نفسه بهذا الوصف، [والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد] يعني: ليس هذا تجديدًا لحمد الله، ولكنه ثناء على الله تعالى بمضمون الحمد وهو الوصف بالجميل لله تعالى، لو قال المؤلف: الوصف بالكمال لكان أعم، فالحمد وصف المحمود بالكمال فإن كرر وصفه بالكمال صار ثناء قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فيجيب الله: حمدني عبدي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أثنى عليّ عبدي، والله - سبحانه وتعالى - يحمد على ما له من الكمال الذاتي، والكمال المتعدي للغير أي: على كماله بذاته وعلى كماله بفعله وإحسانه - سبحانه وتعالى - ويحمد على الأمرين جميعًا، أما غيره فلا يحمد إلا على فعله إن كان فعله مما يحمد عليه، أما هذا للذات نفسها فهذا لا يكون إلا لله، فمثلاً إذا حمدنا الله - عز وجل - على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبه ذلك فهذا حمد على الكمال الذاتي، وإذا حمدنا الله - تعالى - على ما له من الإحسان والإنعام، فهو حمد على الكمال المتعدي، إذا حمدناه - سبحانه وتعالى - على إنزال الغيث وإنزال الكتب وإرسال الرسل ودفع الضرر، فهذا حمد على الكمال المتعدي.

قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ملكًا وخلقًا ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ هذا كالتعليل للحمد؛ لأن هذا الوصف يدل على العلية، أي يحمد الله نفسه؛ لأنه مالك لما في السموات وما في الأرض وقول الله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يشمل العقلاء وغير العقلاء ولهذا أتى بـ(ما) لأجل أن يشمل هؤلاء وهؤلاء وإننا غلب غير العقلاء؛ لأنهم أكثر من حيث النوع، أما من حيث العدد فإن في هذا شك؛ لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم من العقلاء، وهم لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك.

وقوله تعالى: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ السموات جمع وجمعت؛ لأنها متعددة فهي سبع سموات، كل واحدة فوق الأخرى وهي مأخوذة من السمو، وهو العلو والرفعة، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أفردت، لكن المراد بها الجنس فتشمل الأراضي السبع؛ لأن الأراضي سبع بصريح السنة وسبع بظاهر القرآن، فهي سبع بصريح السنة لقول النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ظَلَمًا بَغْيَرٍ حَقَّ طَوْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١) وبظاهر القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ فإن المثلية هنا قطعًا ليست بالصفة، فتكون بالعدد وقول المؤلف: [ملكًا وخلقًا] يعني أنه هو الذي خلقها - سبحانه وتعالى - وهو المالك لها المدبر، ولو قال المؤلف:

(وتدبيراً) لكان أبين وإن كان كلمة ملكاً ليتضمن التدبير، فالحمد - سبحانه وتعالى - سمي ما في السموات والأرض خلقاً، فلم يخلقها إلا الله، وملكاً فلا مالك لها إلا الله وتدبيراً فلا تدبير لأحد فيها على وجه الإطلاق إلا الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ [كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة]، قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ هنا خص الحمد في الآخرة مع أنه محمود في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ لكنه ذكر ذلك؛ لأن ظهور حمده في الآخرة أبين وأوضح فإن في الدنيا من ينكر حمد الله - عز وجل - ويكفر به ولا يري إلا أن هذه الدنيا طبيعة تتفاعل بذاتها وليس لها مدبر، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن أن يحمده الله؟

الجواب: أبداً لا يمكن حتى لو رأي الخبير واندفع عنه الشر فإنه لا يحمده الله؛ لأنه لا يقر به، لكن في الآخرة لا يمكن لأحد إلا أن يحمده الله فالحمد في الآخرة لله كما أنه أيضاً في الآخرة لا أحد يحمده إلا النادر قال الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾، أما بقية الناس ممن لم يحمدهوا الله عز وجل ليس لهم حمد في الآخرة، فأنتم في الدنيا تحمدون من يُحسن إليكم لكن في الآخرة ما تحمد صديقك ولا صاحبك، اللهم إلا أن يكون ذلك باباً لدخول الجنة، يقول: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ كالدنيا يعني: كما أن له الحمد في الدنيا، وكان المؤلف بهذا التقدير رَحِمَهُ اللهُ يقول: إنه حذف الشق الآخر لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سِرَاجًا تَقِيكُمْ مِنَ الْحَرِّ﴾ يعني: والبرد قوله: [يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة]، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ﴾، ولكن الصحيح أنه يحمده حتى على جزائه الكافرين، فإن الله - تعالى - قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سوق أهل النار إلى النار وسوق أهل الجنة إلى الجنة قال: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فإن الله تعالى يحمده على كمال عدله وكمال فضله ومجازاته لأهل النار من باب العدل فيحمد عليه قال: [يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة] وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه [الحكيم يقول المؤلف: [في فعله] وهذا فيه قصور؛ لأنه حكيم في شرعه وفعله أيضاً الذي هو القدر فليست الحكمة هي خاصة بالفعل، بل حتى في الشرع الذي يكون بكلامه؛ لأن الشرع هو الوحي وهو كلام الله ليس فعلاً له، بل هو كلام، وكذلك فعله هو حكيم فيه والحكمة مأخوذة من الإحكام، وهو الإتقان ولهذا يقال في تفسيرها: إنها وضع الشيء موضعه.

وهذا هو الإتقان ولكنه سبق لنا أن الحكيم له معنيان: الحاكم والمحكم؛ لأنها مأخوذة من الحكم ومن الإحكام وأن حكم الله حكم شرعي وكوني، وأن الحكمة نوعان أيضاً: صورية وغائية، الصورية بمعنى: أن يكون هذا الشيء على صورة معينة موافق للحكمة، والغائية بأن الغاية من هذا الشيء حكمة نحمد الله عليها، فمثلاً كون الصلاة على هذا الوجه، والصيام على

هذا الوجه والوضوء على هذا الوجه، حيث الأمور الشرعية وكذلك في الأمور الكونية كون خلق الإنسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما أشبه ذلك هذه حكمة صورية كونه خلق هذا الشيء المعين هذا موافق للحكمة، ثم الغاية من خلق ذلك الشيء حكمة أخرى تكون هذه الحكمة الصورية والغائية في الشرع وفي القدر وإذا أضاف اثنين إلى اثنين تكون أربع حكم غائية في الشرع، حكمة صورية في الشرع، وحكمة غائية في القدر وحكمة صورية في القدر وحكمة غائية في الشرع، وكل ذلك ثابت لله عز وجل، وإذا آمن الإنسان بهذا اطمئن إلى أحكام الله الكونية والشرعية ولم يتقدح في ذهنه أي اعتراض؛ لأنه يعلم أن هذا صادر عن حكمة، وإذا علم أنه صادر عن حكمة؛ فإنه لا يبقى في قلبه شك من أن هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه الحكمة، وبهذا يطمئن الإنسان إلى شريعة الله ويطمئن الإنسان أيضًا إلى قدر الله - عز وجل - ويعلم أن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره.

وقوله: ﴿تَلْفِيزُ﴾ يقول المؤلف: [بخلقه] والخير معناه: ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور ومنه سمي الزارع خير؛ لأنه يستر الحب في الحرث، فالخير ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور وهل ينافي ذلك العلم في ظواهر الأمور؟

الجواب: لا بل إنه يؤيده؛ لأن الذي يعلم البواطن من باب أولى أن يعلم بظواهرها، والحكمة دائمًا يقرنها الله - عز وجل - بالعزة وبالعلم، هنا قرننا بالعلم الذي تضمنته الخبرة وإنما يقرنها الله بذلك، ليتبين أن حكمته - سبحانه وتعالى - مبنية على علمه، وأنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء ليس بحكمة فذلك لنقصان علمك وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرفت لحكمة فيما شرعه الله وفيما قدره ثم فصل شيئًا من علمه كما في الآيات التالية.

❀ قال الله تعالى:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ: ١٧]

❀ التفسير ❀

فقال: [﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ كياء وغيره ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ كنبات وغيره ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من رزق وغيره ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ يصعد فيها من عمل وغيره، هذا من باب التفصيل.

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ وما اسم موصول تفيد العموم و﴿يَلِجُ﴾ بمعنى: يدخل

فكل ما يدخل في الأرض فالله - سبحانه وتعالى - يعلمه يقول المؤلف: [كالماء وغيره] يدخل في الأرض أو يخرج منها؟ يدخل ويخرج فإذا أنزل الله الماء من السماء أدخله في الأرض ينابيع وإذا أراد الله تعالى أن يخرج خرج بآلة أو بغير آلة وقوله: [وغيره] وما غير الماء يدخل في الأرض؟ الأموات والأشياء التي لها جحور في الأرض نقول: والنبات أيضًا بذوره كلها داخلة في الأرض، المهم أن كل ما يلج في الأرض لا يحصى - أصنافه فضلًا عن أفراد - وهو واسع، والله - سبحانه وتعالى - يعلمه حتى الذرة التي تدخل في جحرها يعلمها الله - سبحانه وتعالى - ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ يقول المؤلف: [كنبات وغيره]، النبات واضح وغيره كالماء والمعادن والحيوانات التي تنتشر في الأرض، وهل نقول: أين ذلك الإنسان؟ نعم، ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ الإخراج والإدخال ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ يقول: [﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من رزق وغيره].

الرزق كيف ينزل من السماء، هل أنت تبقى في البيت كل يوم ويعطيك التمر وينزل عليك من السماء أو الثياب؟ لا ولكن الرزق يكون بالمطر مثلاً ينزل الله المطر فتنبت الأرض، ويخرج منها الماء والمرعى ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾، وغير هذا، وينزل أمر الله عز وجل ﴿يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] وتنزل أيضًا الملائكة، وتنزل الشهب ترمى بها الشياطين، وأشياء كثيرة من هذا والله يعلمها.

وقوله: ﴿وَمَا يَصْرُجُ﴾ يقول: [يصعد ﴿فِيهَا﴾ من عمل وغيره]، هنا يعرج بمعنى يفعل كذا ويعرج تعدي يلى كما قال تعالى: ﴿تَصْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾، وقال: ﴿يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَصْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥] وهنا قال: ﴿يَصْرُجُ فِيهَا﴾، والنحويون اختلفوا في مثل هذا فمنهم من قال: إن الحرف بمعنى أنه ينفذ الفعل، يعني: يجعل حرفاً بمعنى آخر ينفذ الفعل، كمثل (في) بمعنى (إلى)، ومنهم من يقول: بل الحرف باقٍ على معناه الأصلي ويضمن الفعل معنى ينفذ ذلك الحرف وهذا مذهب البصريين فيقول: يعرج مضمن مع معناه الظاهر وهو العروج معنى الدخول، يعني: (يعرج) فيدخل فيها، ليس المراد أنه يعرج فقط لا يدخل يعرج ويدخل فيها.

وسبق لنا في «شرح مقدمة التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية: أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح المحقق، وهو أن نُضْمَنَ الفعل معنى يناسب الحرف؛ لأن هذا التضمين يجعل للفعل معنيين أحدهما المعنى الظاهر من اللفظ والثاني المعنى الذي تضمنه ليناسب الحرف الذي تعلق به، ويظهر لك ذلك جلياً في قوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ (يشرب بها عباد الله) معلوم أننا لا نشرب بالعين من معرفتنا أن الإناء من آلة الشرب أنت تقول: أنا أشرب من الإناء صح، لكن

يشرب بها وهي عين لا يمكن أن تكون إناة له يرى بعض العلماء أن نجعل الباء بمعنى من أي يشرب منها ويرى آخرون متضمن يشرب معنى يروى إذا ضمنا يشرب بمعنى يروى استفدنا فائدتين: الشرب والري، لكن إذا قلنا: إن الباء بمعنى من لم تثبت هذه الفائدة فالهم أن المذهب الصحيح هو أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ولا نجعل الحرف معنى حرف آخر قال: [وَهُوَ الرَّحِيمُ] بأوليائه ﴿الْغَفُورُ﴾ لهم، هذا أيضًا من التخصيص بلا دليل، كلمة الرحيم لم يذكر متعلقها والمؤلف رحمه الله يقول: بأوليائه فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم هذا كلام المؤلف! والغفور أيضًا لأوليائه فأعداؤه لا مغفرة لهم ولكن الصحيح العموم؛ لأن هذين الاسمين مطلقان فيبيان على مطلقهما فهو رحيم حتى بأعدائه؛ الكافر قد أعطاه الله صحة ورزقًا من اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل وكل هذا رحمة لكنها رحمة عامة يعني أنها لا تكون خاصة كرحمة المؤمنين والمغفرة أيضًا يستحقها من تاب من عداوته لله، وإذا تاب فهو ولي من أولياء الله عز وجل ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية لقوله تعالى: ﴿حَاطُوا أَعْمَالًا صَالِحًا وَمَا خَفَىٰ سِتْرًا﴾ وهم مستحقون لمغفرة الله - سبحانه وتعالى - والله أعلم.

مسألة: هل الرحمة عامة أو خاصة؟

الجواب: عامة كما قلنا قبل قليل: الرحيم معناه أن الرحمة تختص بالفعل يعني إيصال الرحمة بالمرحوم.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

١ - من فوائد الآية السابقة: ثبوت الحمد الكامل لله - عز وجل - في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له؛ لقوله: ﴿لِلَّهِ﴾ لأن اللام كما قلنا: للاستحقاق والاختصاص.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: ثناء الله - عز وجل - على نفسه لأجل مصلحة العباد؛ لأننا لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي ثناء عليه، فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا؛ لأنه يعلمنا - عز وجل - كيف نحمده وكيف نثني عليه وهو أهل لأن يمدح نفسه - سبحانه وتعالى - وينثي عليها لمصلحة عباده؛ وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، وفي غنى أن نعرف ذلك ولكن هذا من أجل مصلحتنا، وهذه الفائدة قد تكون مبنية على سؤال المقدر كيف ينثي الله تعالى على نفسه؟! وهل مدح الشخص نفسه يعتبر منقبة أو لا؟

والجواب: أن يقال: أن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن تثني عليه أو أن نعرف كماله؛ لأنه كامل لكن من أجل مصلحتنا؛ إذ أننا لا نحصي ثناء عليه، ولا نعرف ماذا تثني به عليه إلا عن طريق وحيه.

٤ - ومن فوائدها: عموم ملك الله؛ لقوله: ﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وهنا حمد نفسه على عموم ملكه، وقد يحمد نفسه على فعله مثل قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وقد يحمد نفسه على شرعه مثل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن السماوات جمع - يعني أكثر من واحدة -؛ لقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾، ومن أدلة أخرى قد ثبت أنها سبع، وكذلك الأرض.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: ظهور كمال الله - عز وجل - يوم القيامة أظهر مما يكون في الدنيا لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ فالملك عام وظهور الحمد جلياً واضحاً يكون في الآخرة ومنها ثبوت البعث لقوله: (الآخرة).

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات حكم الله - عز وجل - الكوني والشرعي، وإثبات حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع، ويتفرع على هذه القاعدة: وجوب التسليم بقضائه الكوني والشرعي، بحيث لا نريد أي اعتراض، حتى وإن جاء على ظاهره خلاف الحكمة فإنه يجب أن نتهم عقولنا؛ لأنه إذا ثبت أنه - سبحانه وتعالى - حكيم في الحكمين الكوني والشرعي لزم من ذلك التسليم للقضاء الكوني والشرعي؛ لأنه صادر عن حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: عموم علم الله، يؤخذ من قوله: ﴿الْخَبِيرُ﴾ وما جاء من تفصيل بعدها؛ لأن الخبير هو العليم بالباطن والعالم بالظواهر من باب أولى.

٩ - ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله - عز وجل - وهما الحكيم والخبير.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من الأساليب البلاغية: الإجمال ثم التفصيل، مثل قوله تعالى: ﴿الْخَبِيرُ﴾ يعلم إلى آخره من الآيات، وفائدة هذه الطريقة البلاغية هي: أن الشيء إذا جاء مجملًا تشوقت النفوس إلى تفصيله فجاء التفصيل وارد على نفوس تتطلع إليه، فإذا ورد التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب، لو قلت لك: حصل البارحة شيء عظيم أو ما دريت البارحة الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم ما علمت؟ فإنك تشوق لهذا وتتطلع إليه ما هذا الشيء العظيم؛ لكن لو قلت لك: حصل البارحة مثلاً أن رمي بنجم فاستنار نور عظيم على كل حال تقبل هذا الخبر، لكن ليس كالأول؛ لأنك ستقول: وما هذا الشيء العظيم؟ حتى يرد على قلبك وقد تشوقت إليه كثيرًا.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: تمام تصرف الله - سبحانه وتعالى - في مخلوقاته هذا يلج وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا﴾.

١٢ - ومن فوائدها: وهي فائدة بلاغية وهي: البداء فيها يمس الإنسان وإن كان غيره أشرف منه؛ لأنك ستحدث عما يلج في الأرض وما يخرج منها قبل أن تتحدث عما ينزل من السماء وما يعرج فيها هذه الفائدة بناءً على أن السماء أشرف من الأرض وهل هذا مُسَلَّم؟ هل هو مُسَلَّم أن السماء أشرف من الأرض أو الأرض أشرف من السماء؟ هناك خلاف بين العلماء ويوجد جدل كثير منهم من يرى أن السماء أشرف ويقول: أن السماء لو لم يكن فيها إلا الملائكة المقربون وهي جهة علو والسماء فيها أيضًا الله - عز وجل - فوقها فهي أشرف، ومنهم من يرى أن الأرض أشرف يقول: لأن الله تعالى خلق منها أفضل المخلوقات وهم الأنبياء والرسول، فهي أشرف وهذا النزاع وإن كان نزاعاً قد يكون من فضول العلم، لكنه على كل حال في أول وهلة يرى الإنسان أن السماء أشرف من الأرض، ولكن ذكرت الأرض هنا؛ لأنها تمسنا أكثر ونعرف عنها أكثر.

١٣ - وفيها أيضًا من الفوائد: إثبات الرحمة والمغفرة لله - عز وجل - في قوله: ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ وهنا قدم الرحيم على الغفور، وإن كان الأكثر تقديم الغفور على الرحيم لما يكون في السماء والأرض من المصالح والمنافع والمصالح والمنافع، من آثار الرحمة، ودفع المصائب من آثار المغفرة؛ لأن المغفرة محو الذنب التي تزول فيه المكروهات والرحمة حصول الخير، الرحمة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله - عز وجل - حقيقة ثابتة له وعند الأشاعرة يقولون: أن الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان فيفسرونها بالشيء المفعول لله يعني بالنعم، أو بإرادة النعم؛ لأنهم يقولون بصفة الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان نفسهما ولكن سبق لنا القول بالصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها ولا نقول اللاتق بالله إلا على سبيل الإيضاح فقط؛ لأننا نعلم علم اليقين أن ظاهرها غير مراد؛ لأنه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته التشبيه أو التمثيل، لكان ظاهر القرآن والسنة في هذا الباب هو الكفر؛ لأن من شبه الله بخلق فقد كفر حيث كذب قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

ومحال أن يكون ظاهر الحق باطلاً وكفراً، ولهذا إذا قلنا: أن نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته تجرى على ظاهرها اللاتق بالله، فهذا من باب الإيضاح وإلا فنعلم علم اليقين الذي هو عندنا أيقن من الشمس أن ظاهرها هو ما يليق بالله، فلا حاجة إلى التقيد به لكننا قد نقيده على سبيل الإيضاح فقط، والرحمة هل هي صفة كمال من حيث هي بقطع النظر عن موصوفها أو

صفة نقص؟ هي صفة كمال في الواقع.

قال الشاعر - المتنبي :-

وَضَعُ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعَلَا مُضِرُّ كَوْضِعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى

حكمة هذا يقول: وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلو والأخلاق؛ لأن الذي يستحق السيف أحسن ما نضع له السيف فمثلاً، واحد مجرم مفسد في الأرض أمسكناه وقدرنا عليه نقول له يا ولد هذا المنزل لك وهذه السيارة لك وهذا المستودع المملوء بالخزائن من الذهب والفضة لك؛ لأنك مجرم، هل هذا حكمة أو لا؟ ليس حكمة؛ لأن وضع السيف في موضع الندى، ولو أن إنساناً صاحب خير وإحسان ومستحق لأن يكرم فجيء به فوضعت على نطع القتل ونقول له: نريد أن نقتلك؛ لأنك محسن هل هذه حكمة أو لا؟ ليس بحكمة، فاليست هذا من أعظم ما يكون من آيات الحكمة، والمتنبي معروف أنه حكيم الشعراء.

إذن نقول: إن الرحمة صفة كمال، فإذا أضيفت إلى الله صارت أكمل وأكمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ١٢]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ الذين كفروا بالله - عز وجل - وبقدرته وبحكمته قالوا: لا تأتينا الساعة قالوا: هذا اللفظ أو قالوا: معنى هذا اللفظ؟

الجواب: قالوا هذا اللفظ لأن الأصل أن ما نقوله: عن الغير فإنه منقول بنصه فهم قالوا: لا تأتينا الساعة وقالوا في موضع آخر: ﴿يَعْلَمُ الْغَيْبُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ وتنوعت عباراتهم في إنكار القيامة قالوا لا تأتينا الساعة يعني لا يمكن أن تأتينا الساعة مع أن الله يقول ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾، فكذبوا بذلك قول الله مستنديين إلى استبعاد عقولهم أن ترجع هذه العظام النخرة حتى تعود إنساناً حياً وما علموا أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ فشبهتهم إذن في هذا الإنكار، هي الاستبعاد هذه واحدة ثانياً يقولون: إذا كنتم صادقين في إننا سنبعث أيتوا بأبائنا ابعثوهم لنا، وهذا

تحد في غير موضعه؛ لأن الرسل لم تقل لهم أنكم تبعثون الآن تبعثون متى؟ إذا مات الخلق، وانتهت الخلائق ومات الخلق كله بعثوا، فهل هذا التحدي في غير موضعه؟ لا هذا التحدي يكون في موضعه إذا كانت الرسل تقول: إن الناس سيبعث أولهم الآن مع وجود آخرهم صح أن يقال: أيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أم وقد قالوا أنهم سيبعثون بعد أن يفنى الخلق كله ثم يبعث فهذا ليس في التحدي؛ إذن شبهتهم الاستبعاد والتحدي في غير موضعه حيث قالوا: ايتوا بآبائنا يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ بل هذه يؤتى بها لإبطال النفي قل: بل وربى أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بخلاف ما قالوا مؤكداً ذلك بالقسم واللام والنون ﴿وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ قلت: بل، جواب لإبطال النفي وربى قسم والنون للتوكيد واللام أيضاً للتوكيد، فالجمله مؤكدة بثلاث مؤكدات ﴿لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ أي الساعة وهذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر الله بها نبيه أن يقسم عليها والموضع الثاني قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَيْثِقُونَكَ أَهَىٰ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ﴾.

والموضع الثالث قوله تعالى ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ نَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ رَبِّي لِنُبْعَثَ ثُمَّ لَسَوْنَ عَمَلُهُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَسِيرٌ﴾ وإنما أمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يقسم على ذلك لأهميته وعظمته؛ ولأنه مقتضى البلاغة فإن مقتضى البلاغة، أن المنكر يؤتى له بالكلام مؤكداً بمؤكد واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يقتضيه المقام ولأهمية هذا الموضوع أمر الله نبيه محمداً ﷺ أن يقسم عليهم فإن قلت ما فائدة القسم أمام من ينكر؛ لأن من أنكرك بدون قسم أنكرك مع القسم فما الفائدة؟

الجواب: من وجهين الوجه الأول أن هذا هو مقتضى اللسان العربي، ومقتضى اللسان العربي أن الأخبار تؤكد بأنواع المؤكدات.

ثانياً: أن التأكيد يدل على أن المتكلم جازم بما أقسم به، جازم بهذا المقسم عليه، فيما أننا جازمون بالله - عز وجل - بوجوده وكماله، فنحن جازمون أيضاً بما أقسم عليه وهو إتيان الساعة قال تعالى: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ﴾ عالم الغيب بالجر يقول: بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ و(علام) بالجر ففيها إذن ثلاث قراءات عالم مرفوعة ومجرورة علام مجرورة فقط.

وقوله: ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ﴾ مناسبة ذكر هذه الصفة لإثبات القيامة ظاهر؛ لأن قيام الساعة من الغيب، والذي أخبر به هو علام الغيب فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب وجب علينا قبوله ولهذا فإن الخبر إذا صدر من جاهل لا يدري فإننا نرفضه، وإذا صدر من عالم فإننا نقبله، وعلم الله الغيب أمر معلوم حتى عند الكفار، فإن الله - سبحانه وتعالى - يخبر بأشياء تقع ويشاهدونها، وهذا شيء لا يمترون فيه فلهذا وصف الله نفسه بهذه الصفة بعد إثبات إتيان الساعة؛ لأنه أمر معلوم عندهم، فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب الذي يقرون بعلمه الغيب صار الخبر مؤكداً واقعاً.

وقوله: ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ﴾ بالجر صفة لرب؛ لأن (رب) مجرور فنقول في إعرابه: الواو حرف قسم

وجر، (ربي) مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة، ورب مضاف أو مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، هل هذا صحيح؟ لا، يكون معرباً مجروراً بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة فليست، الكسرة هذه كسرة العراق وإنما قلنا ذلك ربما يرد علينا مثل قولنا ربي الله كيف تكون مجرورة؟ ما هي مجرورة كسرت لأجل المناسبة، فالكسرة إذن ثابتة قبل أن يدخلها حرف الجر، فلذلك تكون الكسرة الإعرابية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، إذن هو مجرور ﴿عَلَيْهِ الْغَيْبُ﴾ صفة لرب وصفة المجرور مجرور، أما بالرفع فيكون خبر مبتدأ يعني: هو عالم الغيب والجملة كلها إما حال من رب وإما نافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا العلم والغيب ما غاب عن الإنسان وهو أمر نسبي، لكن الغيب المطلق لا يكون إلا الله - عز وجل - أقول: إن الغيب أمر نسبي؛ لأنه قد يغيب عنك ما لا يغيب عن غيرك، فصاحب الدكان الذي عند المسجد الآن تصرفه الذي يتصرفه الآن بالنسبة لنا غيب بالنسبة لمن عنده شهادة، فالغيب أمر نسبي ولذلك الخبر عن الشيء الواقع هل يعتبر من الغيب الذي يختص به الله؟ لا، لأنه يعلمه من وقع عنده وحدث عنده لكن الغيب المستقبل، هذا هو الذي من خصائص علم الله عز وجل ولهذا من ادعى علم الغيب في المستقبل صار مكذباً لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

ومن ادعى علم غيب واقع فهذا الغيب ليس غيباً مطلقاً ولكن غيباً نسبياً يعلمه من شاهده ولا يعلمه من لم يشاهده فغيب الله في قوله: ﴿عَلَيْهِ الْغَيْبُ﴾ يشمل الأمرين؛ لأن كل ما حدث ولو في أزمان بعيدة جداً فالله عالم به وكل ما سيحدث فالله عالم به، فالغيب المطلق للواقع والمتنظر هذا من خصائص علم الله والغيب المقيد بالواقع هذا ليس من خصائص علم الله بل هو حاصل لكل من شاهده، قوله تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾ يقول: [يغيب عنه] يعني عن الله - عز وجل - [يُنْقَالُ ذَرَقٌ] مثقال وزن ذرة أصغر من النملة [في السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ] هذا كقوله: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ﴾، [لا يعزب] صفة من الصفات السلبية، وعالم الغيب من الصفات الثبوتية، والصفات الثبوتية كما تقرر كلها صفات كمال والصفات السلبية تأكيد لصفات الكمال؛ لأنها تتضمن ثبوت الصفات الكمالية الحالية من هذه الصفة التي بالنقص، ولهذا ما من نقي في صفات الله إلا وهو متضمن لإثبات ضده، بل لإثبات كمال ضده مثل إذا قلنا: لا يعزب عن علم الله شيء فذلك لكمال علم الله وإذا قلنا: أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ولم يمسه لغوب فذلك لكمال قدرته وعلى هذا فقس كل صفات النفي في المضاف إلى الله عز وجل يراد بها إثبات كمال الضد، كأنه وصف الله بالكمال الخالي عن هذا النقص وقوله ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ يقول المؤلف: [أنها صغار النمل] أفادنا المؤلف أن من النمل ما

هو صغير وما هو كبير ونحن في عرفنا على خلاف ذلك، عندنا أن النملة نوع معين من الذر أم لا؟ عندنا الذر وعندنا شيء يسمونه نمل النمل هذا معروف أكبر من الذر ودون ذلك فكلها نمل وكلها ذر ولهذا نهي الرسول ﷺ يشمل هذا كله وقوله: ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾، وهو اللوح المحفوظ هل في هذا علم ﴿وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ نعم يكون فيه إثبات العلم؛ لأنه لا كتابة إلا بعد العلم؛ لأن كتابة المجهول لا تتصور، فيكون فيه فائدة زائدة على إثبات العلم وهو أن معلوم الله - عز وجل - مكتوب في اللوح المحفوظ.

الثالث: بيان ما يلزم على نفيه من لوازم باطلة فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

الرابع: لا تحمل التأويل وهي مكملة بعضها بعضه فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر، فتعين المصير إليه، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ﴾.

أمر الله نبيه ﷺ أن يقسم بأن الساعة تأتيهم هل لها نظير في القرآن؟ نعم، الإقسام على هذا المعنى، قوله ﴿ثُمَّ لَنَنْبِئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ في موضع ثالث أيضًا أمر الله نبيه أن يقسم به قوله ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إنكار الكافرين للبعث لقوله: ﴿لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ﴾.
٢ - ومن فوائدها: أن إنكار البعث كفر لقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فإن قلت ما وجه الدلالة؟ فوجه الدلالة: أنه لو لا أن لهذا الوصف تأثيرًا لما قاله الله تعالى بهذا الوصف وهو قولهم: ﴿لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ﴾، فلما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ علم أن هذا القول لا يصدر إلا عن كافر ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: تعظيم شأن القيامة لأمر الله نبيه محمد ﷺ أن يقسم على أنها ستقع ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال رحمة الله عز وجل لعباده حيث أخبرهم بالبعث وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية والحسية؛ لأن الإيمان بالبعث هو الذي يحمل الإنسان على القيام بطاعة الله إذ لو لم يكن هناك بعث ما عمل الإنسان للأخرة أبدًا فنقول: إن هذا دليل على رحمة الله تعالى بالعباد أن يؤكد لهم البعث الذي يكون فيه الجزاء عن العمل من أجل أن يعملوا لهذا اليوم.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن إخفاءها موكل إلى علم الله؛ لقوله: ﴿لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَيَّ الْفَتْحُ﴾، فهي خبر من أخبار الله - سبحانه وتعالى - الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله والآيات في هذا المعنى، والأحاديث أيضًا كثيرة، فمن ادعى علم الساعة فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: شمول علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ﴾.

٧ - ومنها: إثبات السماوات، وأنها عدة يؤخذ من قوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾، وجمعها فقيه إثبات للسماوات وأنها عدة، والأرض هل هي كالسماوات؟ الجواب: نعم كما تدل عليه نصوص أخرى غير هذه الآية.

٨ - ومن فوائدها: أن هناك شيء أصغر من الذرة لقوله ﴿وَلَا أَصْغَرُ﴾ وهو الوغث، فإن في مخلوقات الله عز وجل ما لا تكاد تراه بعينك، ما لا تراه إلا بالمجهر ومع ذلك إذا رأيت هذا الشيء - سبحانه الله العظيم - في مجهر يكبر يجعل الشيء كبر مليون مرة إذا رأيت الذي لا تراه بعينك تجد له جميع مصالحه أيدي وأرجل وأعين وكل شيء حتى الزغب الذي على ظهره لوقايته تجده موجود وهذا دليل على كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى - وأنه لطيف خبير.

٩ - وفيها أيضاً: إثبات اللوح المحفوظ؛ لقوله: ﴿الْكِتَابِ﴾.

١٠ - ومن فوائدها: أن هذا اللوح كتب فيه مقادير كل شيء الصغير والكبير في قوله ﴿وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

١١ - ومنها: أن هذا الكتاب مبين أي مفصل لكل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ ففي هذا اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة كما جاءت بذلك السنة موضحة هذا.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إباحة القسم بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه من أين يأخذ من أمر الله نبيه أن يقسم على قيام الساعة، تؤخذ من قوله: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَ كُنُوزُكُمْ﴾ ولهذا نجد بعض الأئمة رحمهم الله إذا ذكروا حكم مسألة من المسائل أحياناً يقسمون عليها وهذا يوجد في كلام الإمام أحمد وربما في كلام غيره لكن لم نطلع عليه يعني أحد يسأل هل تقول بكذا وكذا فيقول إي والله فيقسم على الشيء تثبيته له وتأييده وإيجاده بطمأنينته إليه بالنسبة للمخاطب، وعلى هذا فيجوز للمفتي أن يحلف على الحكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك بل قد يكون ذلك واجباً حسب ما تقتضيه الحالة.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَ كُنُوزُكُمْ﴾، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخطاب الخاص بالرسول ﷺ يشمل والأمة؟ ليس في هذا دلالة ظاهرة على هذا، ولكنه سبق لنا أن الخطاب الموجه إلى الرسول ﷺ ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم فيه الدلالة الصريحة على أن المراد به الأمة: يعني: مع الرسول ﷺ، والقسم الثاني دلالة صريحة على أنه خاص بالرسول ﷺ، والقسم الثالث ما ليس فيه دلالة ولا قرينة فهذا يختلف فيه عند أهل العلم هل هذا الخطاب الموجه لرسول ﷺ، يشمل الأمة مقتضى الصيغة أم يشمل الأمة في مقتضى الأسوة؟ مثال الذي فيه الدلالة على ما

اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا يَدَكَ ۖ وَذَرَكْنَا ۖ﴾ [الشرح: ١، ٢]، فهذا بلا شك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومثال ما قام الدليل على عموميه قوله تعالى: ﴿كَاتِبُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ۖ﴾، ففي قوله: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ۖ﴾، دلالة واضحة على أن الخطاب للرسول ﷺ مراد به الأمة وما عدا ذلك فهو كثير فهل يشمل الأمة الحكم بمقتضى الخطاب أو بمقتضى الأسوة؟ فمنهم من يقول: إنه يشمل الأمة في مقتضى الخطاب لكنه وجه للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إمامها وأن نظير ذلك أن تقول لقائد الجيش: اذهب إلى الجبهة الفلانية، فالمراد اذهب ومن معك من يتبعك من الجنود ومنهم من يقول: إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة لكن الأمة مأمورة بالتأسي به؛ لقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا ۖ﴾.

والخلاف في هذا قريب من اللفظ للاتفاق على أن هذا الحكم يشمل الأمة إذن لو سمعنا شخصاً ينكر الساعة، لنا أن نحلف هل نحن مأمورون على أن نحلف على ثبوتها؟ نعم مأمورون على أن نحلف على ثبوتها.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الحكم على حسب ما تقتضيه الحاجة أو تأكيد الخبر على حسب ما تقتضيه الحاجة، وقد ذكر البلاغيون أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يلقي إلى خالي الذهن أو إلى المتردد أو إلى المنكر فإن ألقي إلى خالي الذهن، فإنه لا حاجة إلى تأكيده ولا يمكن أن يؤكد حسب قواعد البلاغة إلا لتكرانه وإن نقل إلى متردد حسن توكيده ليزول عنه هذا التردد والشك، وإن نقل إلى منكر وجب توكيده فالأول: ابتدائي والثاني: طلبي والثالث: إنكاري، مر علينا هذا في البلاغة، هذه المسألة تأكيد هذا الخبر ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَ كُنُوزُكُمْ﴾ من أي الأقسام الثلاثة الإنكاري، أو الطلبي، أو الابتدائي؟ الإنكاري؛ لأنه يخاطب به قوم منكرون، فكان تأكيده واجباً ذكرنا أثناء الشرح إيراداً وهو أنه إذا كان هؤلاء منكرين فلا فائدة من القسم لهم؛ لأن المنكر للخبر سواء أقسمت أم لم تقسم ما يصدقك وأجبنا عن ذلك.

مسألة: هل القسم قد يمنع فعل البر والتقوى؟

الجواب: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۖ أَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهِ لَا تَجْعَلُوا الْيَمِينَ مَانَعًا لَكُمْ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ ۖ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي مَالِنَا مَنَحِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ٦ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ
 مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَرِيبِ الْحَمِيدُ ٧﴾ [سبأ: ٥-٧]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قال: ليجزي [فيها] الضمير يعود على الساعة ليجزي (اللام) هنا للتعليل وقد علمنا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لا بد لها من متعلق فأين متعلق هذه اللام؟ متعلق هذه اللام قوله ﴿لَتَأْتِيََنَّكُمْ﴾ أي: (لتأتينكم) ليجزي، فهذه اللام لتعليل وهي متعلقة بقوله: ﴿لَتَأْتِيََنَّكُمْ﴾ ويمجزي بمعنى: يكافئ، أو يشب، والفاعل هو الله - سبحانه وتعالى - وقوله: [فيها] أشار المؤلف لقوله فيها إلى أن الجر والمجرور متعلق به (ليأتينكم)؛ لأن الضمير في قوله: [فيها] تعود على الساعة ليجزي فيها ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح، والإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة، وأعمال الجوارح، وكذلك العمل إذا أطلق يشمل الإيمان بالقلب لأن الإيمان بالقلب من أعمال القلوب فإذا قرنا جميعاً صار الإيمان في القلب والعمل في الجوارح الإيمان سر والعمل علانية.

وقوله ﴿ءَامَنُوا﴾ الإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان ليس مجرد تصديق بل هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان القبول في الأخبار والإذعان في الطلب، فيقبل مثلاً ما أخبر الله به ورسوله ويقبل كون هذا الحكم فرضاً وكونه تطوعاً وما أشبه ذلك ويدعن لذلك بمعنى أنه يتعبد لله بمقتضى ما آمن به وبمقتضى ما شرعه الله - سبحانه وتعالى - وفي قوله ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات فتكون الصالحات وصفاً لموصوف مخلوف وحذف المنعوت جائز إذا قامت القرينة عليه.

قال ابن مالك:

وَمَا مِنْ الْمَنْعُوتِ وَالثَّنَاءِ عَقْلٌ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي الثَّنَاءِ يَقُلُ^(١)

ومن حد المنعوت قوله تعالى ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَبِيحَتٍ﴾ أي دروعاً سابغات، فعلى هذا تكون الصالحات صفة لموصوف محذوف أي الأعمال الصالحات وما هي الأعمال الصالحات؟ العمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين الإخلاص لله - سبحانه وتعالى - والمتابعة للرسول ﷺ فإن فقد الأول لم يكن صالحاً وكان مردوداً على العامل وإن فقد الثاني لم يكن صالحاً وكان مردوداً على العامل أيضاً، الدليل في الأول قال الله تعالى في الحديث القدسي «أَنَا أَعْتَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ» (١) وفي الثاني: قال النبي ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢) أو «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (٣) فلا يمكن أن يكون العمل صالحاً إلا بهذين الشرطين (الإخلاص والمتابعة) للرسول ﷺ، لو أن رجلاً أحدث بدعة من البدع يتدين بها الله - سبحانه وتعالى - ويجد من قلبه الاطمئنان إليها والخشوع والبكاء لكنه مبتدع في دين الله هل تكون عملاً صالحاً؟ لا تكون، حتى وإن زين للإنسان هذا العمل واطمأن إليه فإنه ليس من العمل الصالح، فلا يكون مقبولاً، ولا نافعاً، بل يأثم به الإنسان؛ لأنه من التقرب إلى الله تعالى بما يكره والتقرب إلى الله تعالى بما يكره نوع من الاستهزاء بالله عز وجل أرايت لو أتيت إلى ملك من الملوك وأهديت إليه قارورة فيها - أعزكم الله - بول ما تريد أن تذهب به إلى التحليل - هل تكون مكرماً له؟ لا، لأنه يكره هذا الشيء كيف أهدي إليه طيباً لا بأس بذلك أن أما تهدي إليه هذا الشيء تتقرب إليه بذلك فهذا ضد ما يريد وهو نوع من الاستهزاء بهذا المكرم أو المعظم، إذن الأعمال الصالحات التي جمعت بين شرطَي الإخلاص لله - سبحانه وتعالى - والمتابعة للرسول ﷺ يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع، لكن الإنسان يطمئن إليها ويرتاح لها فنقول: لا تغتر بهذه الراحة وهذه الطمأنينة فإن ذلك من تزيين الشيطان عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا ويرون أنها واسطة بينهم وبين الله - سبحانه وتعالى - ومع ذلك فهي من الشرك مثال هذا يوجد بعض الناس يغمض عينه في الصلاة ويقول إن ذلك أدعى للخشوع وهذا من تزيين الشيطان؛ لأن تغميض العين في الصلاة لغیر سبب مكروه، وخلاف هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - فقد كان لا يغمض عينه، ولكنه إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، أما أنه يغمض عينيه فهذا خلاف السنة ولهذا كرهه الفقهاء - رحمهم الله - نعم لو كان هناك سبب، للتغميض كما لو كان أمامك شيء يجهد عينيك، فغمض عينيك فإنه لا بأس بذلك.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ قوله ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥/٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧١٨/١٨) بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨/١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وَرَزَقَ كَرِيمٌ ﴿١﴾ هذه الجملة استثنائية لبيان جزائهم؛ لأن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مبهم فين هذا الجزء بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزَقٌ كَرِيمٌ﴾ والإشارة في قوله ﴿أُولَئِكَ﴾ تعود إلى ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وهو مبتدأ، و﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدم، و﴿مَغْفِرَةٌ﴾ مبتدأ مؤخر، و﴿وَرَزَقٌ كَرِيمٌ﴾ معطوف عليه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره، والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول فعندنا الآن مبتدآن ﴿أُولَئِكَ﴾ و﴿مَغْفِرَةٌ﴾، ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ ولهم جار ومجرور خبر مقدم لمغفرة و﴿مَغْفِرَةٌ﴾ مبتدأ مؤخر و﴿وَرَزَقٌ كَرِيمٌ﴾ معطوف عليه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، أين الرابط؟ الضمير في ﴿لَهُمْ﴾؛ لأنه يعود على المشار إليهم قوله ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيهاً على علو مرتبتهم؛ لأن هذا الصنف من الناس هو أعلى طبقات الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ بها زوال المكروه ﴿وَرَزَقٌ كَرِيمٌ﴾ به حصول المطلوب فلهم مغفرة لذنوبهم وخطاياهم، فيغفر الله لهم الخطايا والذنوب؛ بأن يتجاوز عنهم ويسترها عليهم؛ لأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وهي مُشْتَقَّة من المَغْفَر: وهو الذي يُلْبَسُ على الرأس عند الحرب، وفيه فائدتان: ستر الرأس ووقايته من السهام، فالمغفرة إذن فيها ستر الذنوب، والتجاوز عنها، وعدم العقوبة عليها، ﴿وَرَزَقٌ كَرِيمٌ﴾ الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: أعطوهم، والكريم بمعنى الحسن في كفيته وفي كميته، وقد أشار الله تعالى إلى أن حُسن هذا الرزق لا تبلغه العقول في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فثواب هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات ثوابهم أن تغفر سيئاتهم وأن يجازوا على عملهم بالرزق الكريم قلت في ﴿كَرِيمٌ﴾ أنه حسن في كميته وكفيته، فكميته لا تحصى، ولا تفتنى ولا تبيد وكفيته أيضاً لا يدركها العقل، أو القلب ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ثم قال عز وجل ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ آيُسٍ﴾ تكلمنا سابقاً وقلنا: أن القرآن مثالي كما وصفه الله به، فقال تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَثَلًا﴾ ومثالي هذه غير المثالي في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَلِيَّاتِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾؛ لأن المراد بـ (السبع من المثالي) الفاتحة كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ فالمثالي معناه كتاب متشابه، مثالي: أنه تُشْنَى فيه المعاني فغالباً إذا ذكر جزاء المتقين، ذكر جزاء الكافرين، وإذا ذكر وصف الجنة، ذكر وصف النار، إذا ذكرت الأوصاف المحبوبة إلى الله ذكرت الأوصاف المكروهة إليه لماذا؟ لأنه لو ذكر المطلوب فقط من أوصاف، أو جزاء أخذ الإنسان الرجاء حتى أمن مكر الله وإن ذكر المكروه من ذلك أخذه القنوت واليأس

فكان الله - عز وجل - يذكر هذا، ثم يذكر إلى جانبه الشيء الآخر، حتى يكون الإنسان سائر إلى ربه بين الخوف والرجاء؛ لأن هذا هو الاعتدال أن تكون خائفاً راجياً في سِرِّكَ إلى ربك؛ لأنك إن غلبت الرجاء كنت من الآمنين مكر الله؛ لأن مَنْ غلب الرجاء صار يعمل الذنب ويقول: أن الله يغفر لي، ويتهاون بالواجب، ويقول أرجو الله أن يغفر لي، وَمَنْ غلب الخوف دخل في القنوت من رحمة الله وذكرنا أن بعض العلماء خالف في هذا، وقال: أنه ينبغي أن تغلب الرجاء؛ لأنك قمت بما أمرت به فأرج الله - سبحانه وتعالى - ثوابه؛ لأن هذا من باب إحسان الظن بالله، وإذا كنت في مقام المعصية فغلب جانب الخوف لتردع نفسك عما تريد أن تفعله من معصية، وأن بعض العلماء ذهب مذهب آخر وقال: في حال المرض تقدم جانب الرجاء؛ لأنك الآن في مقام الضعف فتغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله - عز وجل - فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك - سبحانه وتعالى - وإذا كنت في حال الصحة غلب جانب الخوف، والإمام أحمد رحمه الله قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه، والإنسان طيب نفسه، في الواقع لا شك أنك إذا رأيت نفسك تميل إلى الباطل، فإنه يجب عليك أن تحوفاها بالله عز وجل، لا ترجها لأنك إن رجوتها في هذه الحال ماذا تصنع؟ نُقَدِّمُ على المعاصي.

ويقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْحِ الْبِئْسَ﴾ ﴿سَعَوْا فِي آيَاتِنَا﴾ قال المؤلف: [في إبطال آيات القرآن] فجعل في الآية محذوف تقديره (في إبطالها) ومعني سَعَوْا أي مشوا بشدة هذا في الأصل ومنه السعي أي الركض، فالمراد أن هؤلاء يسابقون ويتسارعون إلى إبطال آيات الله - سبحانه وتعالى -، إبطالها بالنسبة لهم لا يقومون بها، وإبطالها بالنسبة لغيرهم يصدون الناس عن دين الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فهؤلاء سَعَوْا غاية السعي في آيات الله - عز وجل - لإبطالها وإخفاؤها. وقوله: ﴿سَعَوْا فِي آيَاتِنَا﴾ لم يبين بماذا سَعَوْا؟ لأن هؤلاء يسعون في إبطال آيات الله أحياناً بالصراع المسلح، يعني: يهاجمون الديار ويقاتلونهم حتى يردوهم عن تدينهم، وأحياناً بالسلاح الفكري فيثون فيهم الشبهات في دينهم، وفي نبيهم، وفي ربهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وأحياناً يسعون في ذلك بالشهوات؛ فيثون في الناس حب اللهو والشهوة، ومن هذا ما تبته وسائل الإعلام الخبيثة في الدول الكافرة، والآن تشبهت البلاد الإسلامية بها فتجدهم يدعون إلى أسافل الأخلاق، يدعون بالقلم وبالصورة، ويصورون النساء الفاتنات، وعلى صفة مندرية - والعباد بالله - ويكتبون بالدعوة إلى ذلك، هذا الأمر هل تظنون أنه يمس العقيدة أو البدن فقط؟ يمس العقيدة في الواقع؛ لأن الإنسان إذا أصبح بهيمياً ليس له إلا إشباع بطنه، وإشباع غريزته، فإنه يبقى لا صلة له بالله، أهم شيء عند هذا الذي انغمس فيه من الشهوات واللهوات، فتجده يُعرض عن دين الله ولا يهتم به، ولذلك مِنْ أَضَرَّ ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بث السموم

الفكرية، بث السموم الشهوانية؛ لأن الشهوانية هذه يميل إليها الإنسان بفطرته التي تمليها عليه نفسه الأمارة بالسوء؛ فيدخل فيها مكرهاً، فإذا انغمس - نساءل الله العافية - فيها، فإنه يندر أن يتشغل نفسه منها، المهم أن الذين كفروا يسعون سعياً حثيثاً في إبطال آيات الله أن تنشر، أو أن يعمل بها، أو يتجه الناس إليها بكل ما يستطيعون من قوة، إما بالصراع المسلح، وإما ببث الأفكار المشككة المشبهة، وإما ببث الشهوات حتى يُعرض الناس عن دينهم.

وقوله: ﴿ءَايَاتُنَا﴾ قال: [القرآن] الصواب أن ﴿ءَايَاتُنَا﴾ هنا أعم من [القرآن]؛ لأن الساعين في آيات الله ليسوا في هذه الأمة فقط حتى في الأمم السابقة فإن فيهم من يسعى في آيات الله أليس كذلك؟ مثل فرعون يحدث قومه يقول: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] ويحثهم على أن يكفروا بـموسى - عليه الصلاة والسلام - وغير ذلك أيضاً من الأمم الأخرى كلهم يسعون في آيات الله أي في إبطالها وصد الناس عنها وعلى هذا فنقول: إن المراد بآيات الله هنا أعم من القرآن يشمل السعي في أي آية من آيات الله [وقوله ﴿مُعْجِزِينَ﴾ وفي قراءة هنا وفيما يأتي إذن معجزين] الأصل معجزين يسعون في آياتنا معجزين، [وفيما يأتي معجزين أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفتوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب] وهناك قراءة ثانية سبعيتان أو أحدهما شاذة سبعيتان كذا؛ لأن من اصطلاح المؤلف [أنه إذا قال: وهناك قراءة فهي سبعة، أما إذا قال (وقرى) فهي شاذة] هذا اصطلاح خاص للمؤلف لو وجد في هذا التفسير وفي قراءة تعلم أنها قراءة سبعة، وإذا وجدت (وقرى) فهي قراءة شاذة والفرق بينهما: أن القراءة السبعة يجوز أن يقرأ الإنسان بها في صلاته ويتعبد لله - سبحانه وتعالى - بها، وأما الشاذة فهي على اسمها شاذة، لكن هل يحتاج بها في الأحكام؟ يوجد خلاف بين العلماء. إذن فيها قراءتان (معجزين) و(معاجزين) المعجز معناه: الذي يريد أن يعجز غيره بدون أن يكون من الغير مقابلة له، فيكون الإعجاز من طرف واحد، أي أنهم يريدون بهذا أن يعجزوا الله - عز وجل - في عدم مؤاخذتهم وعقابهم، لأنهم آمنون من مكر الله - سبحانه وتعالى - (معاجزين) تكون من طرفين، كل واحد منهم يريد إعجاز الآخر، فكانهم لطغيانهم وعدوانهم جعلوا أنفسهم في مقام الصراع مع الله - عز وجل - وإن كان الله - عز وجل - يريد أن يعجزهم فهم أيضاً يريدون أن يعجزوا الله - سبحانه وتعالى - وقد سبق أن القراءتين قد تدل كل واحدة منهما على معنى يكمل القراءة الأخرى، فأبلى المعجز أو المعاجز؟ المعاجز أبلغ في الطغيان؛ لأنه أراد أن يجعل نفسه حرباً لله - سبحانه وتعالى - مقابل له - سبحانه وتعالى - فما جزاؤهم؟ قال: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ قال ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ﴾ الجملة نقول في إعرابها كما قلنا في قوله ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ فهي مبتدأ وخبر، والجملة بعده ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ العذاب: بمعنى العقاب، والرجز يقول المؤلف: [سيء العذاب] الرجز: هو السيء من كل شيء، فإذا قال:

عذاب من رجز، فمعناه: سيع العذاب، فعذابهم هذا - والعياذ بالله - سيء العذاب بل إنه أسوأ العذاب، فإن أعظم عذاب يُعَذَّب به البشر هو عذاب النار فهو أسوأ العذاب، وقوله ﴿الْيَسَّرُ﴾ أي [مؤلم بالجرح والرفع] يعني قراءتان: صفة لرجز أو صفة لعذاب، لأن كلمة (اليَم) فيها قراءتان: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾، أو ﴿عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾، أما كون (اليَم) صفة (لعذاب) فهي كثيرة في القرآن ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ كثير يعني: ما يصف الله العذاب إلا بالألم، وأما الرجز فإنها صفة له؛ لأنها أقرب من عذاب، وعليه، فإذا قلت: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ قلنا إنها صفة لعذاب، وإذا قلت: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ قلنا إنها صفة لرجز، ويجوز أن تقرأ بهذا وبهذا، بل يستحب لك أن تقرأ بالقراءتين جميعاً، والثلاثة إذا كان فيها ثلاث قراءات؛ لأن اختلاف القراءات كاختلاف الصفات في العبادات وقد مر علينا أن الأفضل فيما جاء من العبادات على صفات متعددة، الأفضل أن تعمل بهذا مرة، وبهذا مرة حتى تحصل على السنن كلها وتعمل بها، وهكذا القراءات، ولكن إياك أن تقرأ وأنت شاك في القراءة يعني لا يجوز أن تقرأ إلا ونحن متيقنون أن هذه القراءة الصحيحة.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ (يرى) بمعنى [يعلم]؛ لأن الرؤية تكون بمعنى الرؤية بالعين، وتكون الرؤية بالقلب؛ والرؤية بالقلب هي العلم، ورأي بمعنى علم تأتي في القرآن كثيراً، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ ٦ ﴿وَرَأَوْهُ قَرِيبًا﴾ نراه بمعنى نعلمه، يعني ليس المعنى نراه بأعيننا؛ لأنه لم يقع وليس المعنى نظنه؛ لأن الله منزّه عن الظن وعلى هذا فيكون نراه بمعنى نعلمه هنا ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي يعلم، لكنه إذا جاءت (يرى) بمعنى يعلم دلّت على أن العلم في أعلى مقامات العلم، وأن المشاهد بالعين يرى رؤية بالغة كالذي يشاهد، وقوله ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي أعطوه وهل المراد بهم أهل الكتاب أو هو عام؟ يقول المؤلف: [الذين أوتوا العلم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه] والصواب: أنها أعم من ذلك وأن المراد بالذين أوتوا العلم: كل من أعطاهم الله تعالى العلم، فيشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والنجاشي - رَحِمَهُ اللَّهُ - من النصارى، ورأي أن الذي أنزل إلى النبي ﷺ حق وعبد الله بن سلام من أحبار اليهود رأي أن الذي أنزل على النبي ﷺ هو الحق، وكذلك أيضاً مَنْ أعطاه الله علماً من هذه الأمة، فإنه يرى أن الذي أنزل إلى النبي ﷺ هو الحق، بخلاف من كان جاهلاً، فإن إيمانه إيمان تقليد، وهو ليس كإيمان الذي آتاه الله العلم، ويدل على أن المراد بالذين أوتوا العلم ما هو أعم، قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ فالذين أوتوا العلم هم الذين يَرَوْنَ أن ما أنزل إلى النبي ﷺ هو الحق؛ وذلك بما آتاهم الله تعالى من العلم الراسخ في قلوبهم، ولهذا تجد عبادة العامي يعبد الله - سبحانه وتعالى -

عبادة أشبه ما تكون بالعادة وإن كان في قلبه الإنابة والخشوع والاستحضار، لكنه ليس كالذي يعبد الله تعالى على بصيرة وعلى علم؛ لأن في قلب هذا من اليقين ما ليس في قلب الأول، فيكون عامًا، يرى الذين أوتوا العلم ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ إذا كانت (يرى) علمية فإنها تنصب مفعولين أين المفعول الأول؟ ﴿الَّذِي﴾ اسم موصول، و﴿هُوَ الْحَقُّ﴾، المفعول الثاني، أما ﴿الَّذِينَ﴾ الأولى فهي فاعل قوله ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ يعني [القرآن] فإن الله تعالى أنزله إلى النبي ﷺ بواسطة جبريل وقوله ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ هنا أضاف الربوبية إلى النبي ﷺ؛ لأن الوحي ربوبية خاصة إذ لا أحد يشارك النبي ﷺ من هذه الأمة في ذلك فلهذا أضاف إليه الربوبية وحده. فقال ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ للعناية بهذا المنزل إليه والمنزل أيضا وقوله ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ تقدم أن معني الربوبية هو: الخلق والملك والتدبير، فالله تعالى خالق النبي ﷺ ومالكة ومدبره قال المؤلف: أي [القرآن] هو الحق، الحق هذا هو المفعول الثاني، و(هو) ضمير فصل لفظه لفظ الضمير، لكنه ليس ضميرًا، ولذلك لا نقول: أنه اسم، وأيضًا لا نقول: له محل من الإعراب يعني: لا محل له من الإعراب وليس باسم لكنه جيء به للفصل والدليل على أنه لا محل له من الإعراب، قوله تعالى: ﴿لَمَّا نَبُحُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْفَٰلِغِينَ﴾ لو كان له محل من الإعراب لقال: (هم الغالبون)، ولكنه قال: (هم الغالين) وتأتي الغالين خبر كان، فدل ذلك على أن الضمير ليس له محل من الإعراب، لكن ما فائدته؟ ذكر العلماء أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: الفصل بين الصفة والخبر والفائدة الثانية: الحصر والفائدة الثالثة: التوكيد فهو فيه ثلاثة أشياء الحصر والتوكيد والتفريق، أما الفصل بين الخبر والصفة، فمثاله: زيد الفاضل، كلمة (الفاضل) هنا يحتمل أنها صفة لـ (زيد) وأن الخبر لم يأت، فيكون الإنسان الآن مترقب للخبر، كأن يكون تقديره: زيد الفاضل حاضر، إذا قلت زيد الفاضل حاضر، صارت (الفاضل) هنا صفة لا شك و(حاضر) خبر، فإذا قلت: (زيد الفاضل) فقط، يحتمل أنك تريد أن تصف زيدًا بأنه فاضل، والخبر لم يأت أليس كذلك؟ فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) تعين أن يكون الفاضل الآن خبرًا أم لا؟ نعم، يتعين هذا وجه كونه فاصل بين الصفة والخبر، وهو مؤكد أيضًا؛ لأنك إذا قلت: (زيد الفاضل) و(زيد هو الفاضل) هذه أكد بلا شك، كذلك أيضًا مفيد للحصر؛ لأنك إذا قلت: (زيد هو الفاضل) معناه، لا غيره، فضمير الفصل إذن يفيد ثلاث فوائد: الحصر، والتوكيد، والفصل بين الخبر والصفة.

يقول - عز وجل - ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ الحق بمعنى: الشيء الثابت، فقولك: أحق الشيء؟ أي أثبتته، (حققت كلمة ربك) أي: ثبتت ووجبت، فما هو الثبوت في القرآن؟ هو الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، فالحق إذا أضيف إلى الحكم فمعناه: أنه حكم عادل، ولهذا لو تنازع خصمان

عند القاضي، وحكم لأحدهما بما تقتضيه الشريعة قلنا: هذا حق؛ لأنه عدل، ولو حكم بخلافه قلنا: هذا ليس بحق هذا باطل؛ لأنه حكم بغير حق، فالحق في الأحكام هو العدل، وفي الأخبار الصدق، فالذين آتاهم الله العلم يعلمون أن هذا القرآن حق في أحكامه، وحق في أخباره، فأحكامه كلها عدل؛ لأنها وضعت الشيء في نصابه، وجعلت الحق لمستحقه، وهي أخباره أيضًا حق يعني ثابتة، ما فيها كذب، فإذا قلت: هذا خير حق أي صدق، هذا حكم حق أي: عدل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ قال العلماء: صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأحكام.

وقوله تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ﴾ [طريق] ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ أي الله ذو العزة المحمودة] يهدي بمعنى: يدل، فالهداية هنا: هداية دلالة وإرشاد، والهداية نوعان: هداية توفيق، وهداية دلالة، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ وأما هداية الدلالة فتأبته لكل ما يكون به الإرشاد والدلالة، فالقرآن يهدي إلى صراط مستقيم والنبي ﷺ يهدي إلى صراط مستقيم ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ﴾، يعني يهدي أي: يدل وقوله: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ يعني: الله، وهنا قال: ﴿صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿لَنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو الدال على العزة، إشارة إلى أن من تمسك بهذا الصراط كانت له العزة، ﴿الْحَمِيدِ﴾ أيضًا إشارة إلى من لزم هذا الصراط فيكون له من الحمد بقدر تمسكه بهذا الصراط هذا الوجه الأول.

وأما الوجه الثاني: أن من لزم الصراط كان في مقام محمود، أما العزيز الذي هو اسم الله فإن العزيز من له العزة، والله تعالى له العزة جميعًا ﴿فَإِنَّ أَلَمَرَ لَوَّ جَمِيعًا﴾ العزة التي وصف الله بها تتضمن ثلاثة معانٍ: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، أما عزة القدر معناها: أن الله تعالى ذو قدر عظيم، وأما عزة القهر: ذو قهر عظيم، وغلبة لا يغلبه أحد، وأما عزة الامتناع فمعناها: أن الله - عز وجل - يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه فلا يمكن أن يناله نقص أبدًا، هذه هي العزة المضافة إلى الله - عز وجل - عزة قدر، وعزة قهر، وعز امتناع، يقال مثلاً: هذا عزيز عليّ، أي ذو قدر شريف عندي، وقال تعالى: ﴿وَعَزَّزْنِي فِي الْخُطَابِ﴾ يعني: غلبني، هذه عزة القهر والغلبة ويُقال: أرضٌ عزاز، أي: قوية شديدة ما يؤثر فيها وطء الأقدام، وهذه عزة الامتناع، فالله - عز وجل - موصوف بالعزة بمعانيها الثلاثة.

وأما الحميد فيقول المؤلف: [أنه بمعنى المحمود] وصحيح أن قيل تأتي بمعنى: مفعول ومنه قولهم: قُتِلَ بمعنى: مَقْتُول، وجَرِحَ بمعنى: مَجْرُوح، لكنها تأتي بمعنى الفاعل أيضًا، مثل: عَلِمَ

بمعنى: عالم، عزيز عاز، حكيم بمعنى مُحْكِم، وهكذا تأتي بهذا المعنى، فإذا كانت تأتي بالوجهين جميعاً أي بالفاعل والمفعول فهل الأولى أن نجعلها مقصورة على المفعول أو نجعلها شاملة؟ شاملة فهو - سبحانه وتعالى - بمعنى حامد وبمعنى محمود، أما كونه حامداً فما أكثر ما يُثني الله عز وجل على عباده المؤمنين أم لا؟ هل الله يثني أو لا يثني؟ يُثني إذن هذا حمد فهو حامد - سبحانه وتعالى - أما كونه محموداً فظاهر، فإن الله له الحمد على كل حال، والحاصل أن تفسير المؤلف الحميد بالمحمود فيه قصور، والصواب أنه بمعنى محمود وبمعنى حامد، وأن له الحمد - سبحانه وتعالى - في الدنيا والآخرة هل إضافة الصراط إلى اسم الله الحميد فيه فائدة؟ قلت: إن فائدته أنه يدل على أنه مَنْ تَمَسَّك بهذا الصراط فإنه عزيز ومحمود على التزامه بهذا الصراط.

سؤال: هل تظهر للمغفرة آثار؟

الجواب: لا، هو لما ذكر المغفرة، فإن المغفرة ما تظهر آثارها إلا هناك، ولكن كما قلت الأحسن أن نقول أن هذا عام، فإن قلت إننا نجد من المؤمنين العاملين الصالحات مَنْ هو فقير، فأين الكرم في الرزق؟! نقول كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»^(١)، فقد يكون الإنسان عنده مال كثير ولكن حاله حال الفقراء.

سؤال: هل يوجد من أهل العلم مَنْ لا يرضى أن ما أنزل هو الحق؟

الجواب: فنقول: لا يمكن هذا، كل مَنْ أَوْقَى عِلْمًا فإنه يرى أن ما جاء به النبي - عليه الصلاة والسلام - هو الحق، لكن يكون معانداً مستكبراً، هذه مشكلة، يعني مكابرة، أمر ما فيه إلا السيف ليسحق، وأن كل إنسان يُؤَيِّ العلم لابد أن يشهد بها جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن ما جاء به الرسول مطابق للواقع، فلا بد أن يعلم أنه الحق، وقد قال الله تعالى عن آل فرعون: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ طَبَقًا مِثْلَ هَذِهِ الْهَاجِرَةِ أَذْهَبَتْ أَهْلَهَا بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَلَوْ أَصَابَ الْقَوْمَ الْكَافِرُ مِنْهَا شَرٌّ بَعْضٌ وَكَذَّبُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْكَافِرِينَ أَهْلُ الْقُرَىٰ لَيَكُونَنَّ مِنْهَا جَاحِلَةٌ﴾.

الضوائد:

﴿لَيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؕ أُولَٰئِكَ هُم مَغْفِرُونَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾^(١)

١- من الضوائد هي الآية الكريمة أن أفعال الله - سبحانه وتعالى - معللة، بمعنى أن لها علّة، فمن أين يُفهم ذلك؟ من اللام ﴿لَيَجْزِيَ﴾؛ لأن اللام للتعليل وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة، وتعلمون أن الجهمية وكذلك بعض الأشاعرة يُتكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة، ويقولون: إن أفعاله لمجرد المشيئة، قالوا: لأن الحكمة غرض من الأغراض التي تحمل على الفعل والله - سبحانه وتعالى - منزّه عن

الأغراض، ونقول لهم إن هذا الذي تقولونه مصادمة للنصوص، ولو تأملنا القرآن لوجدنا فيه كثيراً من الآيات تدل على إثبات الحكمة لله - عز وجل -، ثم إن الغرض إن كان لمصلحة الغير فهو مدح وثناء، وإن كان لحاجة ليس بها نقص بوجه من الوجوه فهذا من تمام الحكمة، وقد سبق لكم القاعدة الخبيثة الذين يقولون فيها: أن الله منزّه عن الأغراض والأغراض والأبغاض، فإذا سمعت هذا الكلام تقول: هذا كلام طيب منزّه عن الأغراض، يعنون بذلك: نفي أفعاله الاختيارية، يعني أنه لا ينزل ولا يأتي ولا يتكلم وما إلى ذلك؛ لأن هذه أعراض تحدث وتزول، ومنزه عن الأبغاض يعنون بذلك نفي الوجه واليد والعين وما أشبه ذلك، لأن هذه أبغاض بالنسبة لنا، والأغراض يعنون بذلك: نفي الحكمة، والقرآن يرد قولهم هذا.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: فضل الإيمان والعمل الصالح وترتب الثواب الجزيل عليه كما في قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: الفرق بين الإيمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما؛ لأن هنا ما قال الذين آمنوا فقط، ولا عملوا الصالحات فقط، بل جمع بينهما، وقد سبق لنا أن قلنا: أنه إذا جمع بينهما صار الإيمان في القلب، والعمل الصالح في الجوارح.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الإيمان فقط يعني الذي في القلب فقط لا يكفي، بل لا بد من العمل الصالح؛ لأنه رتب الجزاء على قيام الوصفين وهما الإيمان والعمل الصالح، لكنني أقول: إن كان الإيمان صادقاً فلا بد أن يكون العمل صالحاً؛ لقول النبي ﷺ «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(١).

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن العمل ليس مقبولاً ولا محموداً ولا مثاباً عليه حتى يكون صالحاً؛ لقوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ومتى يكون صالحاً؟ إذا جمع شرطي الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ، فإن فقد الإخلاص فليس بصالح، وهو مردود على فاعله، قال الله تعالى: «أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مِمِّي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٢)، وإن فقد المتابعة فهو مردود غير مقبول؛ لقول النبي ﷺ «مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٣)، ولا تتحقق المتابعة إلا بشروط ستة: أن يكون العمل موافق للشرع في (سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه)، لا تتحقق المتابعة حتى يكون العمل موافق للشرع في الأمور الستة، فلو أحدث الإنسان عبادة لسبب غير شرعي فهي مردودة، لو قال: كلما سمعت نباح الكلاب صليت ركعتين تقبل أو لا ؟ لا تقبل؛ لأنه علّقها بسبب غير مشروع فلا تقبل، لو أن

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٠٧/١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) تقدم ترجمته.

(٣) تقدم ترجمته.

أحدًا من الناس صَحَّى بفرس - أنثى الخيل - قال أنا عندي شاة تساوي مائتين ريال، وعندني فرس تساوي عشرون ألف ريال، هل لو صَحَّى بالفرس تُقْبَلُ؟ لا؛ لأنه مخالف للشرع في الجنس، لو أن أحدًا تعبد لله عز وجل بعبادة محددة بقدر معين، فزاد في قدرها كما لو صَلَّى سِتَّ صلوات قال: إن المدة بين العشاء والفجر طويلة تحتاج إلى زيادة في الصلاة، والمدة بين الفجر والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة في الصلاة، فجعلها سبع مرات ما تقولون؟ لا تقبل؛ لأنه مخالف القدر، وإذا صَلَّى خمسًا في الرباعية، أو ثلاثًا في الثنائية، فإنها لا تقبل، لو قال قائل: إذا سبَّح الرجل دبر الصلاة مائتي مرة فهل ترفضون هذا التسبيح كله، أم تقولون ما وافق الشرع فهو مقبول، وما زاد عليه فهو مردود؟ إذا كانت العبادة التي حصل فيها الزيادة تتجزأ، بمعنى أنه يصح أولها، دون آخرها؛ فإننا لا نبطل أولها بما طرأ عليها أما إذا كانت لا تتجزأ، فإنه إذا بطل آخرها بطل أولها فلو صلى الظهر خمسًا بطلت صلاته؛ لأنه لا يمكن أن يصح أولها مع فساد آخرها، لكن في زيادة العدد لا يبطل العدد الأول، لكننا نقول لهذا الرجل: إن كنت تعتقد أن المائتين هي المشروعة فأنت ضال؛ لأنك مبتدع، وإن كنت تريد أن تقول: أنا أعترف بالمشروع مائة، ولكن زدت على أنه تطوع، فهذا يكتب لك لأجل التسبيح المطلق لا المقيد، وأما فيما يختص بالكيفية فلو أن أحدًا صَلَّى وصار يسجد، ثم يركع، ثم يسجد، ما تقولون؟ لا تُقْبَلُ لاختلاف الكيفية، وفي الزمن، لو أن أحدًا قال: أنا سوف أحج في ذي القعدة، أخرج إلى منى في ليلة التاسع من ذي القعدة، وأبيت فيها، وفي التاسع أذهب إلى عرفة، وأقف ... إلى آخره، كما هي أفعال الحج، ما تقولون في هذا؟ لا تُقْبَلُ؛ لأنها لم توافق الشرع في الزمن، يقال أن رجلًا بدويًا كان يبيع المواشي في الأضاحي، يأتي بها يجلبها إلى السوق، وهو ما أدى الفريضة، ف قيل له: لماذا لم تؤد الفريضة؟ قال الفريضة تأتي في وقت الموسم، وأنا ما أحج، ولكن سأذهب إلى الشيخ أسأله، هل يجوز أن أحج في عيد رمضان؟ فذهب إلى الشيخ يستأذنه أن يحج في عيد رمضان بدلًا من عيد الضحية؛ لأن عيد الضحية فيه موسم لنا، فقال له الشيخ: إن أذنت لك أن تحج فإني أذن لك أن تضحي، وحينئذ يكون الموسم تابعًا للحج ما يتخلص منه، فأقول: إن هذا الذي حَجَّ في ذي القعدة حتى لو وافق التاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر، فإنها لا تقبل لمخالفتها للزمن، ورجل في العشر الأواخر من رمضان: قال سأعتكف في بيتي هل يقبل منه؟ لا، لأنه مخالف للشرع في المكان، فتبين الآن: أن تحقيق المتابعة لا يكون إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات لقوله ﴿أُولَئِكَ﴾؛ لأن الإشارة هنا للبعيد وذلك لعلو مرتبتهم، مثل قوله تعالى ﴿آلَ﴾ ١ ذلك

تَمَكَّنْتُ ﴿ مع أن الكتاب بين أيديهم، لكن الإشارة للبعد لعلو مرتبته .

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن في الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه، لقوله ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ هذا زوال المكروه ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ هذا حصول المطلوب، واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان؛ لأن الذي يُوجب ضيق الصدر وتشتت الفكر هو المعاصي، قال تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ما يعرف قَدَرُ القرآن، إذا قُرئ عليه القرآن قال أساطير الأولين، فلا يعرف قدره، لماذا؟ ﴿كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ لما ران على قلبه صار لا يرى هذا القرآن العظيم إلا أساطير الأولين؛ ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي لمن نزلت به نازلة وطلب حكمها سواء كانت هذه النازلة خاصة به أم كان مسؤولاً عنها، ينبغي أن يستغفر الله، واستدل بذلك في قوله تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تُكِنُّ لِلْعَاقِبِينَ خَصِيمًا ۝١٥٠ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وهذا ليس ببعيد، إذن من فوائد الإيمان والعمل الصالح: حصول المطلوب، والنجاة من المكروه .

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن رزق الجنة رزق كريم، أي: واسع كثير دائم حسن، ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَفَكَهْمٌ كَثِيرٌ ۝٣٣ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ .

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾

١- يستفاد من هذه الآية: تحقق ما وصف الله به القرآن من أنه مثالي، إذا ذكر فيه المعني ذكر ما يقابله، وإذا ذكر فيه العامل ذكر ما يقابله .

٢- ويستفاد منها أيضاً: الحكمة في الخطاب، وأنه ينبغي في الخطاب أن يكون جامع بين أسباب الخوف وأسباب الرجاء، لماذا؟ ليكون جامعاً؛ ولأنه إذا ذكر الخوف فقط، فقد يستولي على القلب القنوت من رحمة الله وإذا ذكر الرجاء فقط فقد يستولي عليه الأمن من مكر الله - سبحانه وتعالى - .

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفار يسعون جادين لإبطال آيات الله عز وجل؛ لقوله ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا﴾ والسعي كما نعلم هو الجري بشدة، فهؤلاء يسعون جادين لإبطال آيات الله - سبحانه وتعالى - .

٤- ومن فوائد هذا أيضاً: أن هؤلاء الكفار كأنها يعاجزون الله ويغالبون، لقوله ﴿مُعْجِزِينَ﴾

٥- ومن فوائد هذا أيضاً: أن هؤلاء الذين سعوا في آيات الله معاجزين يُعَاقَبُونَ بها العقاب الأليم ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ وقوله ﴿مِّن رَّجْزٍ﴾ أي من عذاب سي مؤلم، كما مر علينا .

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من سعي الإنسان في إبطال آيات الله، فإذا قلنا على القاعدة التي مرت علينا في قواعد التفسير، أنه إذا بُيِّنَ عن شيء فهو أمر لضده، فتكون متضمنة للبحث على السعي إلى آيات الله لتقريرها وتثبيتها، فإننا مأمورون بأن نسعى في تثبيت آيات الله قدر استطاعتنا ونشرها بين الأمة حتى تقوم المنة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء والحكمة فيه؛ لأن المؤمنين الذين عملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ﴾.

١- هي هذه الآية فضيلة العلم، العالم يرى الحقائق على ما هي عليها، فيرى أن الذي أنزل على الرسول هو الحق، وهذا لا شك أنه من فضيلة العلم، عكس الذي يتردد في كونه حقاً، أو يمكن أن يكون حقاً - والعياذ بالله -.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بعلمه، من أين تؤخذ؟ من قوله تعالى: ﴿أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ يعني ما أدركوه بأنفسهم، ولكن الله تعالى من عليهم به، لا تقل هذا من عندي، مثل المال، فمن الناس من يعجب بنفسه إذا حصل ما لا والله وهو الذي أعطاه المال، فإذا صنع الله بالذي قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ خسف به الأرض، فالأن ﴿أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ دليل على ألا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه، ويقول: أن هذا العلم حصلته أنا بفهمي وحرصتي ومثابرتي.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ فإذا كنا نأتي لتحصيل العلم، فلنسأل أنفسنا من الذي من به علينا؟

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن كلام الله والدليل قوله تعالى: ﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ كيف يكون في ذلك دليل على أنه كلام الله؟ نقول ليس كل نازل كلاماً، فالكلام لا يمكن إلا للمتكلم، فيكون غير مخلوق، فيكون كلام الله غير مخلوق، وهناك أشياء ينزلها الله يقول: أنزلناها وهي مخلوقة، أنزل من السماء ماء ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ﴿وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ نَمِينَةً﴾ ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ وكل هذه الأشياء مخلوقة؛ لأنها أعيان قائمة بذاتها، بخلاف القول، فإن القول لا يكون إلا بقاتل، فإذا قال الله: ﴿أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ وهو قول، صار هذا القول من كلام الله.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة النبي ﷺ لأنه هو المخاطب بالوحي.

وكذلك فضيلة القرآن وأنه منارٌ وهدي، يهتدي به الناس ويقتدون به؛ لقوله: ﴿وَيَهْدِي إِلَىٰ

صراط العزيز الحميد.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من ابتغى الهدى من غيره ضل؛ لأنه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد، فإذا ابتغيت الهدى من غيره المخالف له، فإنك لا تهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولهذا لما طلب أهل البدع الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن ماذا حصل لهم؟ ضلوا وتاهوا ويقوم متحيرين مضطربين.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من تمسك بهذا القرآن نال العزة والحمد، أي صار عزيزاً محموداً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ صِرَاطَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ولم يقل: إلى صراط الله، بل قال: العزيز الحميد، إشارة إلى أن من تمسك بهذا القرآن، فله العزة والحمد، بحمد على فعله وقوله وتركه.

٨- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله - عز وجل - وهما العزيز والحميد، وقلنا إن العزة التي اتصف الله بها - سبحانه وتعالى - لها ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، وشرحها بأن تقول: هذا إنسان عزيز عليّ، أي كبير القدر عندي، وأما عزة القهر، تقول قال الله - سبحانه وتعالى - عز في الخطاب أي غلبي، وأما الامتناع فتقول هذه الأرض امتنعت عن ذلك، أي قوية صلبة ممتعة.

الحميد من أسماء الله أيضاً، وهو مشتق من الحمد، فهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ العزة وإثبات الحمد لله، نجد عبارة عند الناس يقولون: الحمد لله الذي لا يحمّد على مكروهه سواء، أي شيء تكون هذه العبارة؟ هذه ليست مناسبة؛ لأنك تعلن إعلاناً تاماً بأنك تكره ما قضى الله والرسول - عليه الصلاة والسلام - كان إذا أصابه أمر يُسرّ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، ولم يذكر شيئاً مكروهاً ولهذا ينبغي لنا أن ننبه من تكلم بهذه العبارة؛ لا تقل هذا لأنه يشعر بأنك لا ترضى بقضاء الله، قل: الحمد لله على كل حال، الآن نحن نعلم أن الله رب كل شيء، ويدخل في ذلك الكلاب والخنازير والحشرات وما أشبه ذلك، لكن هل من اللائق أن تقول: الله رب الكلاب، ورب الخنازير، ورب الحشرات، هذا ليس من الأدب أن تخصص كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، فهناك فرق بين التعميم وبين التخصيص، ولهذا قال الرسول ﷺ: الحمد لله على كل حال.

❖ قال الله تعالى:

❖ وقال الذين كفروا هل نذكر على رجل يفتنكم إذا أمرتكم كل ممة منكم لنبي خلق جديده (١) أفترى على الله كذباً أم به حجة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة

فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْعَبِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا يَفْعَلُونَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَيْئاً خَفِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ قَسِيطٌ عَلَيْهِمْ كَيْفَافٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

التفسير

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رُسُلٍ يَبْتَغِيكُمْ إِذَا مَرِضْتُمْ كُلٌّ مِّمَّنِّي لَأَتِيَنَّكُمْ بِشَيْءٍ جَدِيدٍ﴾.
 أولاً: في الإعراب، والمعاني البلاغية: ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ﴾ المقصود بالاستفهام هنا: السخرية ورجل نكرة تدل على التحقير يعني: أنه رجل حقير، كقوله تعالى عن قوم إبراهيم: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ عمن كذبوا الرسل عموماً ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ وقوله ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ فإن (هذا) للتحقير وقوله ﴿يَبْتَغِيكُمْ﴾ تنصب ثلاثة مفاعيل المفعول الأول: الكاف، والمفعول الثاني والثالث: معلق بقوله: ﴿لَأَتِيَنَّكُمْ لِيُخْلِقَ لَكُمْ شَيْئاً جَدِيداً﴾ يقول الله - عز وجل - عن الكافرين: أن بعضهم يقول لبعض على جهة التعجب كما قال المؤلف: بل على جهة التحقير ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقال بعضهم على جهة التعجب لبعض: هل ندلكم على رجل هو محمد ﷺ؟، الاستفهام هنا قلت إنه للسخرية والمؤلف زاد معنى آخر وهو التعجب، يعني ألا تعجبون مما سندلكم عليه، وقوله ﴿عَلَىٰ رُسُلٍ﴾ يقول: هو (محمد) لكنهم قالوه: بالتنكير على سبيل التحقير لم يذكروه باسمه؛ لأن ذكر الشخص باسمه قد يعني تلبية منزلته، ولكنهم قالوه بهذا اللفظ المنكر تحقيراً له، (يبتغىكم) يخبركم ﴿إِذَا مَرِضْتُمْ كُلٌّ مِّمَّنِّي﴾ مزقتم قطعتم ﴿كُلٌّ مِّمَّنِّي﴾ بمعنى تمزيق ﴿لَأَتِيَنَّكُمْ لِيُخْلِقَ لَكُمْ شَيْئاً جَدِيداً﴾ هذا ما نبداً به يقول يبتغىكم أي يخبركم، فالنبا بمعنى الخبر وقد يكون النبا في الأشياء الهامة والخبر فيها هو أعم فتخبر عن الشيء الهام وعن الشيء الحقير ولكنك لا تنبئ إلا بشيء عظيم كقوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ أنتم عنه معرضون فالنبا قد يستعمل في الأشياء العظيمة، بخلاف الخبر، فإنه يكون أعم وقوله ﴿إِذَا مَرِضْتُمْ كُلٌّ مِّمَّنِّي﴾ يقول: إذا قطعتم، وهذا التمزيق يعني تمزيق الأرض للحووم البشر، فإن الإنسان إذا دفن مزقته الأرض وقطعته وصارت عظامه الصلبة رميماً، فهم يقولون: يبتغىكم إذا مزقتم كل ممزق قال المؤلف: بمعنى تمزيق، وعلى هذا فكلمة (ممزق) مصدر.

وقوله: ﴿لَأَتِيَنَّكُمْ لِيُخْلِقَ لَكُمْ شَيْئاً جَدِيداً﴾ هذا هو محل النبا، وهو في محل نصب سد مسد مفعولي يبتغىكم الثاني والثالث وقوله: ﴿إِذَا مَرِضْتُمْ﴾ كلمة (إذا) هذه ظرفية، فهل هي متعلقة بـ يبتغىكم أو متعلقة بشيء محذوف يدل عليه السياق الأخير؛ لأن إنباء الرسول ﷺ ليس في وقت تمزيقهم؛ ولكنه أنبأهم في الحياة الدنيا، إننا تمزيقهم إذا دفنوا يعني أنكم إذا دفنتم ومزقتم تكونوا في خلق

جديد وهذا الخلق الجديد هو البعث وهل البعث إعادة لما مضى أو ابتداء خلق غير الأول؟ الصواب: أنه إعادة ما مضى كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ لكنه سمي خلقاً جديداً؛ لأن الإنسان إذا بعث فإنه لا يبعث كحاله في الدنيا، بل يبعث في حالٍ أشد وأقوى، إذ أنه سيبعث على أنه مؤبد لا يموت، ولهذا يتحمل الناس يوم القيامة من الكرب والهم والغم ما لا يتحملونه في الدنيا، فالناس مثلاً لو دنت الشمس منهم قدر ميل في الدنيا، لأحرقتهم ولكنها في الآخرة تدنو منهم ومع ذلك لا تحرقهم، يقول: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إذا جديد بماذا جديد في ذاته وأجزائه أو في أوصافه؟ جديد في أوصافه؛ لأن الصحيح أن الخلق هو إعادة ما مضى. ثم قال الله تعالى: ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾.

[﴿أَفَتَرَى﴾ بفتح الهمة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل] ﴿أَفَتَرَى﴾ أصلها أفترى لكن همزة الوصل مع همزة الاستفهام تسقط ومثالها أيضاً قوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ أصطفى بمعنى أصطفى سقطت الهمة؛ لأنها وقعت بعد همزة الاستفهام وأظن سقوطها معلوماً؛ لأن همزة الوصل تسقط في الوصل، فإذا جاءت همزة الاستفهام سار الكلام متصلاً، وإذا كان متصلاً سقطت همزة الوصل ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ (أن اصنع الفلك) أين ذهبت همزة الوصل في اصنع سقطت لاتصال الكلام، ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾ في ذلك أي في قوله: إنكم ستبعثون وتنشرون خلقاً جديداً هل هذا افتراء على الله؟ يبين الله ذلك لكنهم يقولون: إن حاله دائرة بين أمرين: إما رجل مفتر على الله ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾ ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ جنون تخيل به ذلك إذن هم - والعياذ بالله - قسموا حال النبي ﷺ إلى حالين لا ثالث لهما: وهما الافتراء على الله والثاني الجنون ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي جنون تخيل له ذلك به هل هنا حالٌ ثالثة؟ نعم هنا حالٌ ثالثة، ولكنهم لا يقرون بها وهي أنه صادقٌ عاقل صادقٌ لم يفتر وعاقِل ليس به جنة وهذا هو الواقع لكنهم هم والعياذ بالله أسقطوا هذا القسم الثالث لأنهم لا يقرون به ومن العجب أن هؤلاء الذين يقولون في الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذا الوصف أنه إما مفتر، أو مجنون، أو شاعر، أو كاهن، أو ما أشبه ذلك، وكانوا يسمونه قبل النبوة بالأمين، ويرونه أنه من أصدق الناس وأعظمهم أمانة، لكن - والعياذ بالله - لما جاء بها لم يوافق أهواءهم صاروا يلقبونه هذه الألقاب، وهذه الألقاب السيئة التي لقب بها المشركون رسول الله ﷺ موروثه ورثها أعداء المؤمنين وأولياء المجرمين.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَجَرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٩١) وَإِذَا مَرَأَتْهُمُ ابْنَاتُ الْمُجْرِمِينَ فَهذه الألقاب السيئة موجودة الآن، كل أعداء الرسل يلقبون أتباع الرسل بمثل ما لُقِبَ به

الرسول، تعلمون أنه مر علينا في العقيدة أن من الناس من يلقب أهل السنة والجماعة بالحشوية، والنوابذ، والغناء، والمجسمة، وما أشبه ذلك كل هذا تنفيراً للناس عن سلوك مذهبهم يقول تعالى: ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾.

قال الله تعالى مبطلاً ذلك: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ المشتعلة على البعث والعذاب ﴿فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ في العذاب فيها والضلال البعيد عن الحق في الدنيا قوله ﴿بَلِ﴾ هذه للإضراب وهل هو إضراب الإبطال أو الانتقال؟ الإضراب الإبطالي معناه: أن ما قبل بل باطل والإضراب الانتقالي معناه: أن ما قبل بل مرحلة انتقل منها إلى مرحلة أخرى بدون إبطال لما فيها بل للإضراب الإبطالي يعني: أن الله أبطل هذين القسمين اللذين ردد هؤلاء الكفار، وحال النبي ﷺ بينهم يعني: بل هو غير مفترٍ وليس به جنة، ولكن هؤلاء الذين لا يؤمنون في العذاب والضلال البعيد، ولا يمكن أن يقرأوا ومثال الإضراب الانتقالي قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ﴾ فإن هذا انتقالي يعني: أنهم أولاً بعد عنهم في الآخرة، ثم شكوا فيها، ثم بعد ذلك عموا عنها - والعياذ بالله - فهذه أحوالهم الانتقالية.

قال الله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: لا يصدقون بها ولا يعترفون قال تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بما يحصل فيها وقد مر علينا أن اليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، فكل ما أخبر به الرسول ﷺ مما يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيمه وعذابه، فإنها داخلة في الآخرة قال: [المشتعلة على البعث والعذاب] في العذاب فيها وفي الضلال البعيد، والعذاب البعيد عن الحق في الدنيا المؤلف رَحِمَهُ اللهُ قيد المطلق في الموضعين فهنا قال الله ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ والمؤلف قال في الآخرة وقال ﴿وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ وقال [في الدنيا] والأصح: أن الآية مطلقة في العذاب في الدنيا وفي الآخرة أما عذاب الآخرة فظاهر، وأما عذاب الدنيا فما في قلوبهم من الحرج والضيق وما يحصل عليهم أيضاً من العذاب من الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسَوْنَهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ [العنكبوت: ٤٠] وكذلك العذاب الذي يجري على أيدي الرسل كالعذاب الذي يحصل لهم بالهزائم، فإن هذا من عذاب الدنيا أما الآخرة فظاهر في العذاب يشمل الدنيا والآخرة، وتقيدته بالآخرة فيه نظر، بل إنه ينبغي لنا، بل يجب علينا ألا نقيد شيئاً أطلقه الله إلا بدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ، أو الإجماع وقوله تعالى: ﴿وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ يقول: في الدنيا فهم في ضلال بعيد عن الحق، وهم أيضاً في ضلال في الآخرة، فإنهم لا يبتدون إلى الصراط الذي ينجون به من عبوره من النار، ولكنهم يبتدون إلى صراط الجحيم، فيضلون عن الصراط الذي به النجاة قال الله تعالى:

﴿تَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا بِبُدُونٍ﴾ (٢٢) من دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ ﴿ وقال - سبحانه وتعالى - عن المؤمنين: ﴿ثَوْرُهُمْ نَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْمَنُ بِهِمْ﴾ فدل ذلك على أن الضلال كما يكون في الدنيا يكون كذلك في الآخرة فالأولى إذن إبقاء النص على عمومته في الدنيا وفي الآخرة .

قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَتَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخِيفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾

[قوله: ﴿ أَفَلَتَرَوْا ﴾ ينظروا ﴿ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ وما فوقهم وما تحتهم ﴿ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ إِنْ نَشَأْ نُخِيفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴿] إلى آخره الاستفهام هنا للتهديد، يعني أن الله هدد هؤلاء الذين كذبوا النبي ﷺ في قوله: (إنهم سيعثون) هددهم بأحد أمرين بالخسف، أو إسقاط الكسف، أي القطع من العذاب من فوقهم وإنما ذكر الفوق والتحت؛ لأنه لا يمكن الفرار منها أما اليمين والشمال والخلف والأمام، فيمكن الفرار لو جاءك عدو من الخلف أمكنك أن تفر إلى الأمام، ولو جاءك من الأمام أمكنك أن تفر إلى الخلف، لكن إذا جاءك من أسفل إلى أين تذهب؟ تنفّز ما تستطيع وإذا جاءك من فوق أين تذهب؟ لا تستطيع لهذا هددهم الله تعالى بأمرين لا يمكنهم الفرار منهما، وقول المؤلف: ﴿ أَفَلَتَرَوْا ﴾ فسر يروا بمعنى ينظروا، والأولى أن تكون شاملة للرؤيا البصرية التي بمعنى النظر، والرؤية القلبية بمعنى العلم والتفكير يعني أن الله - عز وجل - يحثهم على أن يتفكروا حثا يرد به التهديد، فالرؤيا هنا شاملة لرؤية النظر بالعين ورؤية القلب بالتفكير وقوله تعالى: ﴿ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ فسرها المؤلف أيضًا: [ما فوقهم وتحتهم]: أيها الذي بين الأيدي؟ على كلام المؤلف يكون ما فوقهم هو الذي بين أيديهم وما خلفهم هو الذي تحتهم، ولكن قد يقول قائل: إن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، بل نقول: لما ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ما أمامهم ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ وما وراء ظهورهم، فيحتمل أن المراد بما بين أيديهم أمامهم من الزمن ويحتمل أن يكون ما بين أيديهم أي المكان وكذلك نقول فيما خلفهم، قد يكون ما بين اليد هو ما أمامك من الزمان، وما خلفك ما خلفته من الزمان، كما في قوله تعالى: ﴿ يَلْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي ما بين أيديهم ما يستقبل، وما خلفهم ما مضى، وقد يكون به المكان كما تقول: مررت بين يدي المصلي أي أمامه، وتقول: المأموم يقف خلف الإمام، أي وراءه في المكان أو في الزمان؟ في المكان.

هنا ﴿ أَفَلَتَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ نقول فيها: يحتمل أن يكون المراد المكان، ويحتمل أن يكون المراد الزمان، والمراد أن يتفكروا في الأمر، هل نجا أحد من عذاب الله؟ انظر ما بين يديك في المكان أو ما بين يديك في الزمان وما خلفك من المكان والزمان هل نجا أحد من عذاب الله؟ والجواب: لا، لم ينجُ إذن هم أيضًا لا ينجون من عذاب الله.

وقوله: ﴿إِنْ نَشَأْ نُخِيفَ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ الجملة هنا شرطية وفعل الشرط فيها وجوابه مضارع مجزوم ﴿إِنْ نَشَأْ نُخِيفَ﴾ وقوله ﴿أَوْ نُسْقِطَ﴾ معطوفة على نخسف يعني أو إن نشأ نسقط عليهم كسفاً، قال المؤلف: [في قراءة بسكون السين وفتحها، قطعاً] يعني أن فيها قراءتين سمعيتين سكون السين كسفاً أو كسفاً بفتح السين، ويجوز القراءة بها جميعاً، وقد سبق أن قلنا: أن القراءات إذا تعددت فالأفضل أن يقرأ بهذه تارة وبهذه تارة؛ لأن كلها حق وكونه يلتزم قراءة واحدة هذا فيه قصور، إلا أن القراءات التي لم تتيقن أنها ثابتة، لا يجوز لك أن تقرأ بها؛ لأنه يجب أن تقرأ بها ثبت عندك.

[قال ﴿كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء] أين الأفعال؟ (يشاء ونخسف ونسقط) فيقول تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُخِيفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ والفاعل في الضمائر هنا يعود على الله عز وجل، أما على قراءة النون إن نشأ فالأمر ظاهر؛ لأن الضمير فيها ضمير متكلم، لكن على قراءة الياء الضمير فيها ضمير الغائب، وضمير الغائب لا بد فيه من مرجع، يرجع إليه إما سابق، وإما لاحق فأين مرجع الضمير ﴿إِنْ نَشَأْ﴾ يقال إنه معلوم من السياق كما في قوله ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ من الذي خلقه؟ الله فهنا يعلم كل أحد أنه لا يستطيع أحد من البشر ولا من غير البشر أن يخسف الأرض بالناس، أو يسقط عليهم قطعاً من العذاب فيكون مرجع الضمير معلوماً بالسياق.

قوله: [﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المرأي ﴿لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ راجع إلى ربه تدل على قدرة الله على البعث]، يعني: إن الآية تدل على ذلك ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما بين أيديهم من السماء والأرض ﴿لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ ذكرنا أن ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يشمل كل ما سبق، وكل ما مضى، وكل ما أمامهم من المكان، وكل ما كان خلفهم، من ذلك أننا نرى الآية في السماء ينزل المطر من السماء على الأرض الهامدة اليابسة فترجع مسرة حية أفلا يكون في ذلك دليل على إمكان إعادة الخلق؟ الجواب: بلى؛ ولهذا قال ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي المنظور بما بين أيدينا وما خلفنا من السماء والأرض ﴿لَايَةً﴾ أي علامة على قدرة الله - عز وجل - وعلى علمه وحكمته، لكن هذه الآية ليست آية عامة لكل أحد، بل ﴿لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ عبد مأخوذ من العبودية وهي: التذلل، وقد سبق لنا أن التذلل نوعان: تذلل للأمر الشرعي، وتذلل للأمر الكوني وأيهما الم محمود المثاب عليه؟ التذلل للأمر الشرعي أما التذلل للأمر الكوني؛ فإن هذا لا طاقة للإنسان به راجع إلى الله من أين؟ من معصيته إلى طاعته فيشمل القائم بالعبادة ولو بدون أن يذنب ويشمل التائب من الذنب، فإن الرجل إذا قام يصلي يتعبد لله - عز وجل - وقال: إنه أناب إلى الله، وإذا أذنب، ثم استغفر وعاد يقال: إنه أناب إلى الله أيضاً، فالإنابة هنا تشمل كل ذنب فعله، فتكون بمعنى التوبة، وتشمل الإنابة إلى الله القيام بطاعته، فتكون أشمل وأعم.

وفي قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ وهو أمر نسيته أن أنه عليه في الإعراب الذي اختلف فيه علماء النحو وهو أن النحويين اختلفوا في إعراب جملة إذا كانت مصدرة بهمزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فقيل: إن الهزمة أعني همزة الاستفهام داخلية على شيءٍ مقدر بحسب السياق، وقيل: إن الهزمة داخلية على الجملة الموجودة بدون تقديم وأن حرف العطف كان من حقه أن يتقدم على الهزمة، لكنها قدمت عليه؛ لأن لها الصدارة على الوجه الأول: يكون التقدير في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ غفلوا أو أعرضوا وما أشبه ذلك وأما على الثاني: فلا حاجة إلى هذا التقديم، بل نقول: إن الهزمة للاستفهام والفاء حرف عطف وتأخرت عن الهزمة؛ لأن لها الصدارة أيها أحسن؟ الثاني أحسن يعني كونه يقول: إن الهزمة داخلية على هذه الجملة نفسها أولاً، وذلك لأن القول الأول قد يعوزك تقدير المحذوف، يعني بمعنى: أنه يصعب عليك أن تقدر المحذوف، أما هذا فبناء على أن الجملة هذه معطوفة على ما سبق، لا تحتاج إلى تقدير، فلا تتعب فيه.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَرْفَقَتِهِ كُلِّ مَرْفَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ دعا إلى الإيمان باليوم الآخر من أين تؤخذ؟ من قوله ﴿يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مَرَفَقَتُهُ كُلِّ مَرْفَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عتو الكافرين واستعلائهم واستكبارهم، حيث عبروا بهذا التعبير ساخرين بما أخبر به النبي ﷺ، وجه علوهم واستكبارهم أولاً: السخرية بهذا النبأ والثاني: تحقير النبي ﷺ، والثالث: وصفه بأنه لا تخلو حاله من أحد أمرين، إما كاذب، وإما مجنون، هذه ثلاثة أوجه كلها تدل على هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان ما حصل للنبي ﷺ من الأذى وأنه صبر؛ لأن أمراً يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لاشك أنه يؤثر على نفسه تأثيراً بالغاً، واعتقد أن صاحب الدعوة إذا أؤذي بمثل هذا الإيذاء كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - حيث يعيد هذا الخلق بعد أن يتمزق كل تمزق؛ لأنه ظاهر من قوله: ﴿يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مَرَفَقَتُهُ كُلِّ مَرْفَقٍ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنَّةٌ بَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾:

١- ومن فوائد هذا الآية الكريمة: أن الكافرين الذين كفروا برسول الله ﷺ كانوا يقرون بالله

من أين تؤخذ؟ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.

٢- ومن فوائدها: بيان قبح الافتراء على الله، حتى إن الكافرين يستقبحونه؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أيضًا أن أعداء الرسل بل أعداء دعوة الرسل يكيلون السب والقدح والعيب لما جاءت به الرسل أو بالرسل وبما جاءوا به لقولهم: ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول، فهم يأتون بعبارات التشويه والتقييع، حتى لا يقبل الحق، وهل هذا جارٍ إلى وقتنا هذا؟ نعم جارٍ إلى وقتنا هذا؛ لأن أعداء دعوة الرسل لا يزالون إلى يوم القيامة، ولكن على أتباع الرسل أن يصبروا ولا يشي عزمهم مثل هذا الكلام؛ لأنهم على الحق كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن الله - عز وجل - تكفل ببيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل واندحاره لقوله ﴿يَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾.

٥- ومن فوائدها: أيضًا أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ وفي للظرفية ومعناه أن الضلال محيط بهم من كل جانب؛ ولهذا قال الله تعالى ﴿وَنَقَلِبْ أَيْدِيَهُمْ وَأَصْغُرْهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ فإذا لم يؤمن الإنسان بالحق، بقي في ضلال، والشواهد على هذا كثيرة، استمع إلى مثل هذه الآية وإلى قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ يعني مضطرب مختلف فكل من كذب الحق فإنه لا يزداد إلا ضلالاً حتى لو جاءت الآيات البينات الظاهرات، فإنه لا يتفهم بذلك ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ مع أنها آيات بينات واضحات.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَهُمْ خَفِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ سَقُوطٌ عَلَيْهِمْ كَسُفَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

١- ومن فوائد الآية الكريمة: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات في السماء والأرض لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؛ لأن هذا الاستفهام للتوبيخ، ولا يؤبَّخ إلا على ترك واجب.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن في السموات والأرض آيات لكنها لمن؟ للعبد المنيب إلى الله، وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه، فإنه لا يتفهم بهذه الآيات حتى لو رآها ونظر فيها وفكر فإنه لا يتبته.

- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المشيئة إلى الله لقوله ﴿إِنْ شَأْ نُخَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾.
- ٤- ومن فوائد هذا أيضاً: إن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله - عز وجل - عقوبة للعباد واعتباراً، خلافاً لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله - عز وجل - ولا على إنذاره كما هو رأي من لا يؤمن بالله، فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من الصواعق والكوراث الأفقية فهي أيضاً عقوبة، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنْ شَأْ نُخَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى محيط بالعباد، لا يمكنهم الفرار من قضائه وقدره الله تعالى محيط بكل شيء لا مفر للعباد منه لقوله ﴿نُخَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - يمن على العبد بظهور الآيات له حتى يتبين له الحق لقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ وإذا من الله على العبد بالنظر في آياته والتدبر، ازداد بذلك إيماناً بالله - عز وجل - وإيماناً بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته؛ فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله، فإنزال المطر مثلاً يدل على القدرة والعلم والرحمة، وكونه في وقت مناسب يدل على الحكمة في كل شيء مما يقع في السماء والأرض؛ فإنه يدل على صفة من صفات الله تعالى تناسبه.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن في السماء والأرض آيات لمن نظر وتدبر، وهذا أثبتة الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾، ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَجَعَلْنَا مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَيْتٍ وَنَخْلٍ مُّنْتَوِينَ وَغَيْرَ مُنْتَوِينَ يَتَسَوَّى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضْلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة فكل من تدبر ما في السماء، وما في الأرض، وما بينهما، تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعا في فضل الله تعالى وخوفاً من عقابه.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا نَشَاءُ حِجَابًا رَبِّيَ مَعَهُ وَالطُّيْرَ
وَالنَّارَ الْحَرِيدَ ۝١٠ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَةً وَفِى السَّجْدِ
وَأَعْمَلُوا مَلَكًا إِنَّ يَمَّا يَعْمَلُونَ بِصِيرٍ ۝١١﴾ (سبأ: ١٠، ١١)

* التفسير *

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنۢجِي جَالِ أَوۡي مَعَهُ وَالطَّيۡرَ ۖ وَٱلنَّٰلَ لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾ قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ الواو حرف عطف، ويجوز أن تكون للاستئناف، واللام موطنه للقسم، وقد للتحقيق، ومثل هذا التقييد يأتي في القرآن كثيرًا ويقال فيه: إن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المقدر، واللام، وقد، فتقدير هذه الجملة: والله لقد آتينا داود منا فضلًا، هل يجوز أن تحذف اللام؟ نعم يجوز، قال الله تعالى: ﴿وَالشَّمۡسُ وَخُصۡفٰهُمَا ۚ ۝١ وَالْقَمَرُ ۖ إِذَا لَنَلٰهُمَا ۚ ۝٢ وَالنَّهَارُ ۖ إِذَا جَلٰهُمَا ۚ ۝٣ وَاللَّيْلُ ۖ إِذَا يَفۡشٰهُمَا ۚ ۝٤ وَٱلسَّمَآءُ وَمَا بَنٰهَا ۚ ۝٥ إِلَىٰٓ أَن قَالُ ۖ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن رَّكَنَٰهَا﴾ ۚ ۝٦﴾ هذا جواب القسم، ويجوز في قوله ﴿مَن رَّكَنَٰهَا﴾ في غير القرآن أن نقول لقد أفلح، وهل يجوز أن تحذف اللام وقد؟ الجواب: نعم يجوز، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَآءُ ذَاتَ ٱلْبُرُوجِ ۚ ۝١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْوَعْدِ ۚ ۝٢ وَشَٰهَدِ وَمَشْهُورَ ۚ ۝٣ قِيلَ ۖ أَمۡحَقُّ ٱلْأَعۡدُودِ﴾ (فقتل) هذا جواب القسم ليس فيه (قد) و(لا) (اللام) فصار جواب القسم إذا كان فعلًا ماضيًا، جاز فيه ثلاثة أوجه: أن يقرن باللام وقد، أن يقرن بقلبه أن تحذف اللام وقد، لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم، أما إذا لم يطل فإنها لا تحذف، إذا قلت: (والله لقد قام زيد) صحيح وهذا هو الأصل، (والله قد قام زيد) هذا أيضًا صحيح حذفنا اللام، (والله قام زيد) هذا أيضًا صحيح حذف منه اللام وقد والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنۢجِي جَالِ أَوۡي مَعَهُ وَالطَّيۡرَ ۖ وَٱلنَّٰلَ لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾ آتينا بمعنى: أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وكل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يسمى من باب أعطى وكسا فهنا آتينا داود منا فضلًا، (داود) المفعول الأول، و(فضلًا) المفعول الثاني، ولا يمكن أن يكون هذا مبتدأ وخبرًا، ولو قلت: (داود فضل) يصلح؟ ما يصلح ويقال (آتينا) ولكنها يختلف معناها عن (آتينا) بمعنى أعطينا قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِشَّتُهُم بِكَتۡفِ فَصَلَّتْهُ عَلَىٰ عِلَیۡهِ﴾ وقال تعالى ﴿أَفۡأَمَرُ ٱللَّهُ﴾ أي جاء أمر الله، قال ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل وهو بعد موسى أم قبله؟ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلِكِ مِنۢ بَنِي إِسۡرَءِيلَ مَنۢ بَدَّ مُوسَىٰ إِذۡ قَالُوا۟ لَنَبۡيِٕهِمْ لَهُمۡ أَمۡرٌ لَّنَا مَلِكًا نَّفۡتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ وفي القصة أن داود كان منهم، إذن فهو بعد موسى وهو نبي من الأنبياء، وقد أنكرت اليهود - لعنة الله عليهم - كونه نبيًا ووصفوه بأنه ملك، وقد كذبوا في ذلك فإنه كان نبيًا من أنبياء الله الذين يجب علينا أن نؤمن بهم ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بهم؛ لأن أركان الإيمان كما نعلم الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، وهو أيضًا رسول؛ لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول قال ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ (منا) فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل؛ لأن الشيء إذا نسب إلى جهة

عظيمة كان ذلك عظيماً كما في قوله في الحديث الصحيح: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١) فأضافها إلى الله، حتى يتبين بذلك عظمها.

﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ [نبوة وكتاباً] وهذا الذي فسر المؤلف الآية به من باب التمثيل فإن الله أعطاه النبوة والرسالة أيضاً وأعطاه الكتاب، قال الله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ رُحُومًا﴾ وهل أعطاه شيئاً آخر غير هذا؟ نعم، ولهذا نكر كلمة (فضل) جاءت منكراً؛ ليشمل كل ما أعطيه من فضل سواء كان ذلك دينياً أم دنيوياً، وكان داود - عليه الصلاة والسلام - من أحسن الناس صوتاً ورتناً بالذكر حتى أن الله - عز وجل - أمر الجبال أمراً إما كونياً، وإما شرعياً قال لها: ﴿يَنْجِبَالُ أَوِىْ مَعَهُ﴾ أَوِىْ بمعنى: رجع، ومنه الأبواب أي: الرجوع إلى الله ومنه آب يؤوب أوباً بمعنى: رجع (فأوبى معه) أي: رجعي معه، والترجيع معناه: تردد الصوت الذي يقوله، فمثلاً إذا قرأ سمعت كأن الجبال التي حوله كلها تقرأ بقرائه، وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدى الذي يحصل لكل إنسان؛ لأن هذا الصدى الذي يحصل لكل إنسان يكون إذا أحاطت به الجبال، هذا أمر طبيعي، لكن هذا الذي أوتى داود فوق ذلك فكانت الجبال ترجع معه؛ وذلك لحسن صوته ونغماته، حتى إن الجبال ترجع معه بأمر الله - سبحانه وتعالى -

﴿وَالطَّيْرَ﴾ [يقول بالنص عطفًا على محل الجبال] ﴿يَنْجِبَالُ﴾ (جبال) مُنادى مبني على الضم في محل نصب؛ وإنما بني على الضم وهو نكرة؛ لأنه مقصود والنكرة المقصودة بمعنى العلم فلهاذا بنيت على الضم، (الطير) لو عطفت على اللفظ ﴿يَنْجِبَالُ﴾ لكان مرفوعاً مبني على الضم، لكنها عطفت على محل الجبال وهو النصب، يعني وكذلك أمر الله الطير بأن ترجع معه فكانت الطيور في جو السماء تقف عند سماع قراءة داود - عليه الصلاة والسلام - وترجع معه، وأنت إذا تصورت هذا الأمر وأن رجلاً يقرأ الزبور بهذه القراءة والنغمات الجميلة، ثم الطيور من فوق تسبح والجبال لاشك أنه مشهد عظيم ورهيب، كل شيء يقرأ بقراءة هذا الرجل بأمر من؟ بأمر الله - عز وجل -

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ﴾ [فكان في يده كالعجين] ﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ﴾ أي جعلناه لينا بيده حتى إنه كالعجين في يد أحدنا، وهل المراد أن الله لأنه له بالوسائل التي تلين الحديد؟ سخرت له وهيئت له، أو أن الله لأن له الحديد بغير السبب المعلوم، يرى بعض الناس أنه الأول، وأن المراد بقوله ﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ﴾ أي يسرنا له الأسباب التي تلين ذلك الحديد؛ لأن تيسير الأسباب لا شك أنه من نعمة الله، أرايت لو أنك تريد أن تعقف سيحاً من الحديد وعندك نار ضعيفة فإنك تتعب في ذلك، لكن لو كان عندك نار قوية جداً كان في خلال دقائق قليلة يلين هذا

(١) متفق عليه: البخاري: (٨٣٤) - مسلم: (٢٧٠٥) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

الحديد، كما يفعل الحداد، فيرى بعض العلماء: أن المراد بتلين الحديد لداود تيسير الأسباب التي يسهل بها لينه، ولكن بعض أهل العلم يقول: إن الله ألان له الحديد بغير سبب، بل بقدرة الله - عز وجل - وجعل الله ذلك آية له، كما جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية، وإذا رفعها صارت عصا في آن واحد في لحظة واحدة، فالله على كل شيء قدير، والذي جعل الحديد صلباً قادر على أن يجعله ليناً، وعندي أن هذا أقرب إلى المعنى وذلك لأمر أولها: لأن الله قال ﴿وَأَلْنَا لَهُ﴾ فجعل التلين مضافاً إليه، إشارة إلى أن لين هذا الحديد بمجرد القدرة، وكوننا نقول: إن هذا بأسباب عادية، لكنها يُسِّرَت له، هذا خلاف ظاهر الآية، ثم لو قلنا بهذا القول، هل تكون هذه آية له؟ لا؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَبِلًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

قوله: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ هذه هي الحكمة من كون الله ألان له الحديد أن يعمل منه الدروع للمجاهدين في سبيل الله، قال: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: [وقلنا أن اعمل] أن (أن) مصدرية حذف عاملها، والتقدير [وقلنا أن اعمل] أي بأن اعمل أي بالعمل، ويحتمل أن يكون (أن) تفسيرية، وأن يقدر المحذوف (بأوحينا) أي: وأوحينا إليه أن اعمل؛ لأن أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه، وهذا من تقدير المؤلف ﴿أَنِ اعْمَلْ﴾ أي: وأوحينا إليه أن اعمل سابغات، اعمل بمعنى اصنع، من أين؟ قال: [منه] أي من الحديد، ﴿سَابِغَاتٍ﴾ [دروعاً] بالنصب وعندي ما هي منصوبة [كوامل يجرها لابسها على الأرض] سابغات فسرنا المؤلف بقوله: [كوامل يجرها صاحبها على الأرض] وأفاد هنا بقوله: [دروعاً] أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محلوف وهذا المحذوف تقديره دروعاً، وحذف الموصوف جائز، قال ابن مالك^(١):

وَمَا مِنْ الْمَنْعُوتِ وَالْتَفَتِ غُفْلٌ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي التَّفْتِ يَقُلْ

والسابق من كل شيء هو الكامل الصافي التام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَّرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ أي أتمها وأكملها، ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله، فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى، وأما قول المؤلف: [يجرها لابسها على الأرض] ففيها نظر لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض؛ ولأنها إذا بلغت إلى هذا المستوى فربما تعوقه من الكر والفر.

ومعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقط، هذه غايتها لأنها حديد، وإذا لبس الإنسان حديدًا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مُكَبَّل بالأغلال، فالواجب أن نقول (سابغات) أي

كاملات ليس فيها نقص وكمال كل شيء بحسبه، ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ [أي نسج الدروع قيل لصانعها سراج أي اجعله بحيث تتناسب حلقة]، ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ معناه: نسج الدروع كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف، ينسج الدرع من الحديد، ومعني التقدير في السرد: أي اجعل هذا السرد أي النسج مقداراً متناسباً، من التقدير: أن تجعل الحلقات متناسبة، ما تأتي بحلقة كبيرة وحلقة صغيرة ومنها أن تجعل الحلقات ضيقة؛ لأنها إذا كانت ضيقة وقف الدرع ولم يكن سهل الحركة، ولا تجعلها واسعة جداً لأنك إذا جعلتها واسعة جداً لا تقي، ثم هي تكبر إذا جعلتها واسعة، كبرت وأذت لابسها، ولكن اجعلها مقدرة متناسبة، الدرع قميص مثل ثوبنا، هذا قميص من حديد تلبسه كما أنك تلبس الثوب هذا إلا أنه لا يصل ذراعه إلى الكف، فهو إلى العضد فقط، وهذا الدرع منسوج من حلق حديد، حلق صغيرة مشبوك بعضها ببعض حتى يتم النسج، ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ معني التقدير في السرد الآن: أن تكون الحلقات متناسبة وألا تكون ضيقة ولا واسعة، لأنها إذا لم تتناسب فإنها تؤذي ﴿وَأَعْمَلُوا صَلِحًا﴾ [اعملوا أي آل داود معه صالحاً] ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فأجازيكم به] بعد أن بين الله - عز وجل - ما من به على داود من تعليم صنعة الدروع، ولين الحديد وتوجيهه وكيف يصنع هذه الدروع، قال: ﴿وَأَعْمَلُوا صَلِحًا﴾ اعملوا، كيف عدل عن ضمير المفرد في قوله: ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ إلى ضمير الجمع في قوله: ﴿وَأَعْمَلُوا صَلِحًا﴾؟ لأن تقدير السرد خاص بـداود، والعمل الصالح عام له ولغيره، فوجه الخطاب إلى جميع آل داود، قال: ﴿وَأَعْمَلُوا صَلِحًا﴾ وقوله ﴿صَلِحًا﴾ هو صفة للموصوف المحذوف، والتقدير: عملاً صالحاً، والعمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله، والموافقة لشريعته، فلا بد فيه من هذين الشرطين: الإخلاص لله، والموافقة للشرعة، فإن فقد الإخلاص فليس بصالح لوجود الشرك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١) والثاني: الموافقة لشرعة الله، فإن لم يوافق شرعة الله فإنه ليس بصالح ولا يقبل والدليل قول رسول الله ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، وقوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ فلا بد لكونه عمل صالح، من وجود هذين الشرطين.

﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ هذه الآية فيها تقديم وتأخير، وما التقديم؟ (بصير) مؤخر، والمقدم المعمول، فإن قلت: من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يدل على الحصر، هنا إذا قلنا أنه يدل على الحصر، صار الله بصيراً بما يعملون دون غيره، مع أنه - عز وجل - بصير بكل شيء فما هو

(١) تقدم تحريجه.

(٢) تقدم تحريجه.

السبب؟ السبب في ذلك التقديم، حيث جاء بصيغة الحصر؛ للردع عن المخالفة، كأنه لو لم يكن الله بصير بشيء لكان بصير بماذا؟ بأعمالكم، فلما كان الإنسان قد يقول: إن الله تعالى لا يبصر عملي، جعل الله تعالى الصيغة دالة بظاهاها على الحصر، حتى لا يدعي مدّع أن الله تعالى ليس عالمًا بعمله، هذا من وجه، ومن وجه آخر مناسبة خواص الآيات، والله أعلم.

سؤال: هل يجوز الدخول إلى مكان العذاب؟

الجواب: لا يجوز الدخول إلى مكان العذاب إلا بشرط أن يكون الإنسان باكيًا، قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها».

سؤال: هل يصح أن تسبح الجبال؟

الجواب: يصح؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أمرها بأن تسبح بحمد الله تعبدًا لله - عز وجل - وتذللًا له.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أولاً: بيان منة الله - سبحانه وتعالى - على داود؛ لقوله ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾، ثانياً: عناية الله تعالى ببيان هذا الفضل، حيث أكدّه بالقسم، واللام، وقد.

٢- ومن فوائدها: أن هذا الفضل فضل عظيم؛ لأن الله تعالى عرفه إليه في قوله ﴿وَمِنَّا فَضْلًا﴾ والمضاف إلى العظيم يكون عظيماً، ونظير ذلك الدعاء الذي علّمه النبي ﷺ أبا بكر الصديق رضي الله عنه: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»^(١).

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: توجيه الخطاب إلى الجماعات من الله - سبحانه وتعالى - لقوله ﴿يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ﴾.

٤- ومن فوائدها: أن الجهاد يحس بخطاب الله - سبحانه وتعالى - وجه ذلك لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثاً، والله - سبحانه وتعالى - مُنَزَّه عن العبث في أقواله وأفعاله، ويدل على أنه يحس بذلك، أنها أُوْبِت معه ورجعت.

٥- ومن فوائدها: أيضاً أن من فضائل داود أن الله أمر الجبال أن توجه معه التسبيح وقراءة الزبور هي والطير، وهل الأمر في قوله ﴿يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ﴾ أمر كوني أو أمر شرعي؟ يحتمل المعنيين، فإذا نظرت أنها مأمورة بعبادة قلت: إن هذا أمر شرعي، وإذا نظرت إلى أن هذه الجبال لو فرض أنها عصت، هل تعاقب؟ الله أعلم، ربما تعاقب وربما لا تعاقب؛ لأنه ليس لها عقل تترك به

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٤) ومسلم (٢٧٠٥/٤٨) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

كما يدرك ابن آدم قلت: إنه أمر كوفي، ونستخلص من هذين الاحتمالين أن الله أمر الجبال أن ترجع معه، ولا نقول: أمراً كونياً ولا أمراً شرعياً.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: ظهور آية الله - عز وجل - في تمام القدرة حيث ألان الحديد لدواد؛ لقوله ﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ﴾ وهذه الإلانة ليس لها سبب حسي معلوم؛ لأنه لو كانت لأسباب معروفة، لم يكن فرق بين داود وغيره، هذا هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول: ألننا له أي: هيأنا له الأسباب التي يلين بها الحديد، ولكننا هيأنا له أسباب عظيمة قوية لا تحصل لغيره.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحديد بطبيعته قاسياً، ولكن الله تعالى يلينه بما جعله من الأسباب التي تلينه حتى ينتفع الناس به، وهل هو أقسى أو الحجارة؟ الحجارة ولهذا لا تلين الحجارة بالنار، والحديد يلين بالنار، قال العلماء: فدل ذلك على أن الحجارة أقسى، ولذلك شبه الله تعالى القلوب القاسية بالحجارة، قال تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤]. ثم قال الله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

١- من فوائد الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - من على داود وعلى غيره، لتعليمه هذه الصنعة، صنعة الدروع، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ وهذا التعليم الذي علمه الله لداود بقي إلى يومنا هذا، وهذا كما علم الله نوحاً صنع السفينة وإشارة الله تعالى إلى مواد بنائها ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُجْهِ دُشْرًا﴾ أي مسامير.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لمن صنع شيئاً أن يكمله، لقوله: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ يكمله ولا ينقص منه شيئاً، وينبغي لمن صنع شيئاً أن يتقنه، وهذه فائدة جديدة لقوله: ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ إكمال وإتقان.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ينبغي بل يجب على من أنعم الله عليه بنعمة أن يقوم بشكرها بالعمل الصالح لقوله ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾.

٤- ومن فوائدها: أن الله إذا أنعم على شخص من القبيلة بنعمة، فإنه إنعام على القبيلة كلها، كيف ذلك؟، لقوله: ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ فوجه الخطاب إلى آل داود كلهم مع أن الفضل خاص بداود، ولهذا إذا نبغت نابعة في قبيلة من القبائل، فإنه يرفع قدر هذه القبيلة كلها، كما أن العكس بالعكس إذا سفل أحد من القبيلة عثرت القبيلة به كلها، وهذا أمر معلوم.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من المخالفة لقوله: ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

٦- ومن فوائدها: أن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر، وقليل وكثير، وظاهر

وباطن، حتى أعمال القلوب يعلمها الله، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ يَدِهِ قَسَمُهُ﴾ لا تُضْمَرُ في قلبك شيئاً يُغضب الله، إنك إذا فعلت فإن الله تعالى سوف يعلمه، ولا يخفى عليه شيء ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلِسْلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْبُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَرْغَبْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذَرُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ: ١١٢]

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿وَلِسْلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ﴾ قال المؤلف: [وسخرنا] لسليمان ولماذا قَدَّرَ [وسخرنا]؟! لأن الريح منصوبة، فلا بد من تقدير عامل يتم به اللفظ، وهنا نقدر ما يناسب وهو (سخرنا له) كما جاء ذلك في آيات أخرى ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُفقاء حَيْثُ أَصَابَ﴾ وقوله ﴿وَلِسْلَيْمَانَ﴾ مَنْ سليمان؟ هو ابن داود وقد أثناه الله تعالى الرسالة والملك، ملكاً عظيمًا لا ينبغي لأحد من بعده؛ لأن الله سخر له الإنس والجن.

وقوله ﴿الرِّيحَ﴾ هي الهواء، سخرها الله له أي ذللها بحيث تجري بأمره، يأمرها تتجه إلى الشمال إذا كان يريد ناحية الشمال، ويأمره تأتي في الجنوب إذا كان يريد ناحية الجنوب، ويأمرها أن تذهب شرقاً فتذهب، وأن تذهب غرباً فتذهب، وأن تسرع فتسرع، وأن تبطل فتبطل، تجري بأمره ولا يُقَالُ أَنَّ هذا يدل على أن سليمان شارك الله في الخلق؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يصرف الهواء، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا الهواء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وسليمان يستطيع أو لا؟ يستطيع؛ لقوله تعالى في الآيات، فلا يقال: أنه شريك لله؛ لأن الذي سخر الريح له هو الله، ولهذا لا نقول: أن عيسى شريك مع الله في الخلق، حيث قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾؛ لأن قدرة هؤلاء الخلق على ما يقدرون عليه بما لا يقدر عليه غيرهم من المخلوقين، إنما هي بأمر الله - عز وجل - فهم لا يستقلون بذلك، ولكن الله تعالى أعطاهم قدرة كما أن الله يمن على بعض العباد بقدرة هائلة في الحفظ، أو في الفهم، أو في قوة السمع، أو في البصر، أو البدن، أو غير ذلك، إذن نقول: الريح هي الهواء سُخِّرَتْ

لسليمان.

قال: الريح [وقراءة الرفع على تقدير تسخير] تركيب المؤلف هنا ببيان القراءة الثانية غريب، ما كان معهود منه، وكان الأولى أن يقول: وفي قراءة بالرفع على تقدير تسخير هذا هو الأولى؛ لأن الآن قوله وقراءة الرفع لم نستفد هل هذه القراءة سبعية أو شاذة؛ لأن المعهود أنه يقول في السبعية وفي قراءة وفي الشاذة يقول: قرئ، وهنا يقول: وقراءة الرفع لكن على كل حال القراءة سبعية ففي قراءة ﴿وَلَسْلَيْمَنْ الرِّيحَ غُدُوهاَ شَهْرٌ﴾ كيف نعرب ﴿الرِّيحَ﴾ على هذه القراءة؟ نقول: إنها مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام تسخير الريح فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وابن مالك يقول^(١):

وَمَا يَلِي الْمَضَافَ يَأْتِي خَلْقًا عَنْهُ فِي الإِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا

أي لسليمان تسخير الريح، ولو قال قائل: وللسليمان الريح، إنَّ الريح مبتدأ بدون تقدير لم يكن بعيد، ويكون معنى كون الريح له أنها مسخرة له فيكون له التصرف فيها.

﴿غُدُوهاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهاَ شَهْرٌ﴾ غدوها: [مسيرها من الغدوة يعني معناه الصباح إلى الزوال شهر]، ورواحها [مسيرها من الزوال إلى الغروب] شهر أي: [مسيرة شهر]، الريح سخرها الله له إذا صارت به من الصباح إلى الزوال فهي مسيرة شهر بسير الإبل، وعلى هذا فإنها تكون سريعة رواحها شهر، فيستطيع أن يذهب إلى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس اليوم؛ لأن غدوها شهر ورواحها شهر، ومع ذلك فقد وصفها الله تعالى بأنها عاصفة، ولكنها غير مؤثرة، ﴿وَلَسْلَيْمَنْ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ وأيضاً: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ فهي سريعة لكنها غير مزعجة، لكن كيف يطير بالريح؟ قال العلماء: أنه يضع بساطاً معتداً عادياً ويجلس هو وحاشيته عليه، ثم يأمر الريح تطير بهم بهذا البساط، والله على كل شيء قدير، ولا عادة أن يكون الإنسان مع حاشيته على بساط ويرتفع، العادة أنه يُسَقَطُ هذه العادة، ولكن الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير، هل يمكن أن نقول: إن قانون الطيران بالطائرات الحديثة مبني على هذا أو لا يمكن؟ إنَّ قانون الطيران مبني على هذا، على الهواء الذي تولده هذه المولدات.

﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾ أسلنا [أذينا] له عين القطر، أي [النحاس] هذا أيضاً قد يكون مما أوتيته داود؛ لأن داود قال الله له: ﴿وَأَلْنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ أما هذا فأسأل الله له عين القطر، يعني فجر له عين من النحاس تسيل كما تسيل الماء مع أنها نحاس، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل؛

لأن المعروف أن النحاس معدن جامد، فجعله الله - سبحانه وتعالى - لسليمان عين سائله كأنها الماء؛ ولهذا قال: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾ وقوله ﴿عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾ يدفع ما قيل إن سليمان يُذِيبُ النحاس فيسيل، كما تشاهدون الآن الرصاص إذا أذنباه يصير سائل كالزئبق، فنقول: لا، بل إن الله قال: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾ فجعل هذا عيناً يندفع من الأسفل، ويسيل، ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - خالق الأشياء جامدها ومائعها، وأن الله قادر على أن يجعل الجامد مائعاً والمائع جامداً، وهذا الماء المائع المتدفق الجاري لما ضرب موسى بعصاه البحر، انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وهو ماء سائل ضربه مرة واحدة فقط ففارق البحر وصار اثني عشر طريقاً، كل طريق بينه وبين الطريق الآخر مثل الجبل من الماء وهذا بأمر الله تعالى؛ لأن خالق الأشياء قادر على كل شيء ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾ ثم قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ [فأجريت له ثلاثة أيام بليهن كجري الماء] هذا التقدير يحتاج إلى توقيف، يعني أن الله أجراها له ثلاثة أيام فقط، قد نقول: أن الله - سبحانه وتعالى - أسأل له عين القطر يتصرف فيها كما يشاء، وهذا يقتضي أن تكون هذه الإسالة مستمرة، وقتها أرادها وجدها وهذا هو الأقرب، ولا يمكن أن نحددها بثلاثة أيام إلا بدليل من الشرع، أو من السنة، وليس في الكتاب تحديد وكذلك ليس في السنة، فالأولى أن نجعلها على ظاهرها، قال المؤلف: [وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان]، ولماذا عمل الناس إلى اليوم؟ يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كالماء هذا أثره من عمل سليمان، يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم، وقد قيل إن النحاس كان من قبل لا يذوب أبداً، ولكنه في عهد سليمان ذاب، ثم صار مستمر الذوبان.

﴿وَمَنْ أَلْجَىٰ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَٰهًا رَبَّهُ﴾ بإذن: [بأمر] ربه ﴿وَمَنْ أَلْجَىٰ مَنْ يَعْمَلُ﴾ (من) للتبعيض، والجن عالم غيبي مستتر عن الأعين، ولهذا جاء بلفظ الجن وأصل هذه المادة (جيم ونون) الإستتار ومنه سُمِّيَتِ الجنة التي يستدعي بها الإنسان، وسميت الجنة للبستان الكثير الأشجار؛ لأنه يجن ما فيه أي يغطيه، ويُسمَّى الجنة لهذا السبب، وُسِّمِيَ الجنين جنيناً لاستتاره وتخفيه في بطن أمه؛ لأنه مستتر.

والجن ربما يتلبسون بالإنسان، أي يدخلون في جوفه حتى يكون كاللباس لهم، فيصرعونه ويؤذونه وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يعني: مثل المصروع الذي صرعه الشيطان، وهذا الصرع أي: صرع الجن للإنس لا ينكره إلا الملاحدة كما قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في زاد المعاد: إنهم لم يصلوا إلى هذا النوع من الصرع فجعلوا ينكرونه ويحيلون جميع أنواع الصرع إلى صرع الأعصاب والمخ وما أشبه ذلك، وصرع الجن للإنس معلوم بالمشاهدة أيضاً فلا ينكره إلا مكابر، كيف ذلك؟ لأنه شوهد

من يصرع ويخاطب الجنى الذي صرعه مخاطبة صريحة واضحة، وجرى ذلك على أيدي أئمة الإسلام كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى يومنا هذا، جرى مرة بمصروع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ فوعظ الجنى الذي صرعه ونصحه وقال له: اخرج وقال: إني لا أخرج إني أحبه، وكانت امرأة التي صرعه صرعت الرجل امرأة قالت: إني أحبه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكنه لا يحبك، فقالت: إني أريد أن أحج به، كيف؟ تحمله إلى مكة فقال: إنه لا يريد أن يحج معك ثم وعظها فلم تتعظ، ثم ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية جعل يضربها على رقبة هذا المصروع يقول: حتى تعبت يدي من الضرب فقالت: أنا أخرج كرامة للشيخ فقال: لا تخرجي كرامة لي، اخرجي طاعة لله ولرسوله، فخرجت على ألا تعود، فأفاق الرجل فلما أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فقبل له: إنه قد فعل كذا وفعل كذا قال: والله ما أحسستُ بشيء من هذا لا أني خاطبته ولا أنه ضربني، وهذه القصة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد عن شيخه، وابن القيم ثقة، وشيخ الإسلام كذلك ثقة وقد ورد مثل ذلك عن الإمام أحمد، إذن الجن نقول في تعريفهم: عالمٌ غيبي مستترون عن الإنس وربما يطهرون، ومنهم صالح ومنهم دون ذلك، ومنهم قاسط ومنهم مسلم، ويأكلون ويشربون ويبولون ويتقيئون، كل هذا ثبت في القرآن وفي السنة.

يقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَلْجَأَ مَنْ يَعْمَلُ﴾ (مَنْ) بمعنى (الذي) يعمل بين يديه، فهي اسم موصول، وما محلها من الإعراب؟ يحتمل أن يكون محلها الرفع على أنها مبتدأ مؤخر، وخبره (من الجن)، ويحتمل أنها في محل نصب يعني: وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه، وأيهما أولى؟ نحن ذكرنا قاعدة أنه إذا دار الأمر بين التقدير، وعدم التقدير فعدم التقدير أولى؛ لأنه الأصل، الأصل أن الكلام لم يحذف منه شيء، وعلى هذا فنقول: (من الجن) جار ومجرور خبر مقدم ﴿مَنْ يَعْمَلُ﴾ مبتدأ مؤخر ﴿مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يدي سليمان يعني: أمامه، لكن الإذن بأمر به، والإذن كوني أو شرعي؟ كوني يأذن الله، الكوني يعني: أن الله سخر الجن يعملون بين يدي سليمان بإذنه بأمره الكوني، وقد يقال: إنه إذن شرعي بدليل.

قوله ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِهِ﴾ نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ قَالَ ﴿وَمَنْ يَزِغْ﴾ [يعدل] وقيل: يعيل وهذا أقرب، ومنه: زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ﴾ يعني: من يعيل ﴿عَنْ أَمْرِهِ﴾ [له بطاعته] له أي الجن بطاعته أي بطاعة سليمان ﴿نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [النار في الآخرة] ﴿نَذِقُهُ﴾ جزمتم بِمَنْ؛ لأنها جواب الشرط، وفعل الشرط يزغ ﴿نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: نعتبه بالنار حتى يذوق عذابها، فهل هذه نار الدنيا أو الآخرة؟ قال المؤلف: [في الآخرة وقيل في الدنيا بأن يضربه ملكٌ بسوط منها ضربة تحرقه] والله أعلم، هل إن عذابه في الدنيا بواسطة الملك، أو أن سليمان أُذِنَ له بتعذيبهم في النار.

على كل حال: الذي يزغ من الجن عن أمر الله - سبحانه وتعالى - بطاعته سليمان، هذا يُعَذَّبُ بالنار إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولكن إذا قلنا إنه في الدنيا فإنه لا يتعين أن يكون الأمر كما قال المؤلف: [إنه ملك يضربه بسوط منها ضربه تحرقه والله أعلم].

الفوائد،

١- من فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى قد يُسخر بعض الأمور الكونية لبعض عباده آية له؛ لأن الرياح كما تعلمون لا أحد يستطيع أن يصرفها كما يشاء، وسليمان سُخرت له تجري بأمره، فيستفاد من هذا أن الله قد يسخر بعض الأمور الكونية آيةً لبعض عباده كهذا، وهل يمكن أن يأتي مثل ذلك لغير الرسل؟ الظاهر أنه لا يمكن، وما ذكر عن بعض الخلفاء أن الله تعالى سخر له الرياح بأمرها كما يشاء فتقل جنده، فإن هذا في صحته نظر، والظاهر أن آيات الأنبياء لا تكون كرامة للأولياء، صحيح أن آيات بعض الأنبياء تكون كرامة لبعض الأولياء، أما الآيات الكبيرة كهذه، فالظاهر والله أعلم أنها لا تكون.

٢- من فوائد الآية الكريمة: أن للريح سرعة عظيمة كما قال ﴿عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجن أو وجود الجن وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر وجود الجن فقد كَذَّبَ القرآن، ويحكم بكفره، لكن هل الجن يعملون للإنس أو لا يعملون؟ نقول: إن الجن يعملون للإنس لقوله: ﴿وَمِنَ الْجِنَّةِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دلالة على نبوته وعلى رسالته، لكن هل يعملون لغير الأنبياء؟ يقول شيخ الإسلام: نعم إنهم يعملون لغير الأنبياء، وعملهم لغير الأنبياء له سبب إما أن يكون سببه الشرك بمعنى أن الجن تأمره أن يُشْرِكَ فيعبدهم، أو تأمره أن يشرك فيعبد من يعظمونها هذا واحد، وقد يكون سببه أنهم يعشقون هذا الإنسان فيحبونه حباً ليس لله، لكن مثلاً لجمال صورته أو ما أشبه ذلك، ومنها أنهم يعملون له مثال ذلك يعملون له محبة الله لكونهم صالحين، فأحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له عملهم له، يقول شيخ الإسلام: إن عملوا له أمراً محرماً كان ذلك حراماً، مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين يروعونه أو ينفرون إيله أو ما أشبه ذلك فهذا حرام، فإذا استعان به بطريق المعصية أو من أجل المعصية كان ذلك حراماً بلا شك، أما إذا استعان به في الأمر المباح فإن هذا لا بأس به إذا خلا من شرك أو عدوان على الغير، فإن قلت إن القول بإباحة الاستعانة بهم في غير المعصية يشكل عليه قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِمَعْشَرِ الْجِنَّةِ لَبِ أَسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آلَئِكَ الْوَيْلَ الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا قَالُوا نَارُ مَوْتِنَا فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز أن يستمتع الجن بالإنس ولا الإنس بالجن.

فلا بأس به وقد ذكر رحمه الله في كتاب «النبوات» وفي كتاب «إيضاح الدلالة على عموم الرسالة» ذكر أشياء وردت عن السلف؛ لأنهم ربما يتفجعون بالجن في الإخبار عن الأشياء البعيدة، والأمر الواقع شاهد بذلك، فإننا نسمع قضايا عن بعض الناس أن الجن يساعدونهم على ما يريدون مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم.

فإذا قلت: هل يمكن أن يعتدي الجنى على الإنسي؟

فالجواب: نعم يمكن، وهل يمكن أن يعتدي الإنسي على الجنى؟ نعم يمكن، أما الأول فظاهر كثيراً أن الجن يعتدون على الإنس أحياناً يروعونهم في الطرقات بل وربما في البيوت، وأحياناً يفسدون عليهم شئونهم، وأحياناً يرمونهم بالحجارة، وأحياناً يؤذونهم بأصوات، وهذا شيء لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه أمر واقع مُشاهد، وكذلك الإنس ربما يعتدون على الجن فلو أن أحداً استجمر بعظم أو استجمر بروث، لكان معتدياً على الجن؛ لأن العظم طعام الجن^(١)، والروث طعام دوابهم، فيكون في هذا عدوان من الإنس على الجن، وهل يمكن أن يدخل الجن في بدن الإنسي؟ نعم، ولا يحتاج إلى طلب الدليل؛ لأن هذا أمر واقع محسوس ثبتت به الأخبار وتواترت، وشاهده الناس؛ وقد ذكر أن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- يؤتى إليهما المصروع فيخاطبونه ويكون الخطاب على لسان من صرعه ويضربونه أيضاً، ويكون الضرب على من صرعه أي: على الصارع لا على المصروع، وفي القرآن ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ والمس معناه الصرع ولهذا يقال: به مس من الجن أي: الصرع، والذي يتخبطه الشيطان من المس يكون مغبلاً لا يحس ولا يعرف، قال أهل العلم: إن هؤلاء يقومون من قبورهم كمثلى المجانين الذين أصابتهم الشياطين، وأما إنكار بعض الناس لهذا فقد قال شيخ الإسلام: إن هؤلاء الفلاسفة الذين أنكروا ذلك، لا يعلمون من الشرع كما يعلمه أهل الشرع، فهم يُنكرون ما غاب عنهم ولا يقرون إلا بالشيء المحسوس، وأنكر عليهم إنكاراً عظيماً في «زاد المعاد».

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة

أن الجن قد يُشاهدون من قوله ﴿مَنْ يَسْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ فإن الظاهر أنهم يُشاهدون وهم يعملون بين يدي سليمان يعني أمامه

٥ - ومن هوائدها، أن الجن مكلفون بمعنى أنهم إذا خالفوا عُدُّبوا، ومن تمام عدل الله أنهم إذا وافقوا نُعِّموا، أما كونهم يُعذَّبون إذا خالفوا فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، وأن كافرهم يدخل

النار، وأما دخول مؤمنهم الجنة ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة لقوله تعالى في سورة الرحمن وهو يخاطب الجن والإنس ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ ﴿٦١﴾ فِيهَا مَا لَا رَيْبَ أَنَّهَا تُكَذَّبَان﴾ فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله فلهم الجنة وقال في أثناء ذلك ﴿لَا يَطْمِئِنُّنَّ إِنَّا قَتَلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ كلمة ولا جان لا تتناسب مع الإنسان وإنما تتناسب مع الجن، وهذا هو القول الحق المتعين، ولا يعارض ذلك قوله تعالى عن الجن الذين صرفهم الله لنيبه ﷺ يستمعون القرآن حين ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا ﴿قَالُوا يَنْقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ ﴿٣٠﴾ يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَدَاعِيَ الْيَوْمِ ۚ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ فيقال إن الله إذا أجارهم من عذاب أليم فلازم لذلك أن يدخلوا الجنة؛ لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجنة أو النار، فمن نجا من النار دخل الجنة ولا بد، إذن الجن مكلفون لكن هل تكليفهم كتكليف الإنسان، بمعنى أن صلاتهم كصلاتنا، وصيامهم كصيامنا، وحجهم كحجنا أو يختلف عنا؟

في هذا احتمالان: أحدهما أن يكون ما كُلفوا به مساوياً لما كُلفنا به من كل وجه، مادام الرسول ﷺ مبعوثاً للجن والإنس، ولم تأت السنة بالتفريق بل والقرآن بالتفريق بين أحكام الإنسان والجن والواجب إجراؤها على ما هي عليه، وأن تكون هذه الأحكام ثابتة في حق الإنسان والجن على حد سواء، والاحتمال الثاني: أن تكون الواجبات بالنسبة للجن موافقة لما هم عليه مناسبة لهم فلا يلزم على هذا أن يكونوا مساوين للإنس؛ لأن الله - عز وجل - يجعل الأحكام مناسبة لمن شرعت له، فهذا المريض مثلاً هل عليه صوم؟ إذا كان المريض لا يُرَجَى زوال مرضه ففرضه الإطعام، والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج، فلما كان اختلاف الشرائع ظاهراً بالنسبة للإنس لاختلاف أحوالهم، فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضاً مختلفة في الجن عن الإنسان؛ لأن الجن لا شك - كما ذكر شيخ الإسلام - مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، فحقيقة الجن وحدودهم وطاقاتهم ليست كحدود البشر وطاقاتهم، فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لزم أن يكونوا مخالفين لهم في الأحكام الشرعية وهذا فيما يمكن الاختلاف فيه أما، ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة، وأصل الرسالة وما أشبه ذلك، فهذا أمرٌ نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك الأحكام، لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يُخاطَبُ بها المخاطبون باختلاف أحوالهم فالمسألة، فيها احتمالان ولكن شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن، تخالف الأحكام التي كلف بها الإنسان؛ لأنهم مكلفون بالجملة، بدون أن يساوا الإنسان، والعلم عند الله.

❀ قال الله تعالى:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ إِحْفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقَدِيرٍ
رَأْسُتِ أَعْمَلُوا إِلَى اللَّهِ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٢]

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ﴾ إلى آخره ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ﴾ لَن؟ لسليمان وهذا كالتفصيل لقوله ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كأنه يقول ماذا يعملون؟ ففصل وقال ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ﴾ (مِنْ) بيانية مبينة للإيهام في الاسم الموصول وهو قوله ﴿مَا يَشَاءُ﴾ يعني ﴿مَا﴾ اسم موصول ونحن نعلم جميعاً أن الاسم الموصول من الأسماء المبهمة فقوله ﴿مِنْ مَحْرِبٍ﴾ بيان يقول المؤلف: [أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج] هذه المحارِب، فالمحارِب عبارة عن أبنية مرتفعة ذات أسوار منيعة قال الله تعالى في داود ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ هذا واحد، وكما قيل تماثيل جمع تمثال [وهو كل شيء مثله بشيء أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ الصور حراماً في شريعتهم]، التماثيل جمع تمثال، وهو ما صُوِّر على مثال شيء آخر، فكل ما صُوِّر على مثل شيء آخر فإنه يقال: تمثال له، وعلى هذا فيمكن أن نقول لمن صُوِّر صورة شجرة ونحتها من جسم نقول: إن هذا تمثال للشجرة، وكذلك نقول لمن نحت خشباً أو حجراً على صورة حيوان نقول إن هذا تمثال، والمؤلف جزم أن المراد بالتماثيل ما كان تمثالاً لحيوان، ولهذا قال كل شيء مثله بشيء هذا أصل التمثال أو صور من نحاس وزجاج ورخام، النحاس معروف والزجاج أيضاً معروف والرخام كذلك يقول: [ولم يكن اتخاذ الصور حراماً في شريعتهم] وهذا مبني على أن المراد بالتماثيل: تماثيل ما يُحَرَّم تصويره كالحَيوان من إنسان وغيره ولكن نقول: إن هذا لا يلزم أي لا يلزم، أن يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان، فمن الجائز أن ينحتوا له مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام أن ينحتوا له أشياء على صور شجر، وَيُقَالُ إن هذا تمثال، يوجد الآن مجسمات يجعلونها على صورة نخلة، على صورة سيف، على صورة قصر، وما أشبه ذلك نقول هذا تمثال أو لا؟ تمثال ويوجد أيضاً مجسمات على صورة حيوان، أسد، أو جمل، أو بقر أو ما أشبه ذلك، هذا أيضاً تمثال، فنحن الآن نقول: إن كان قوله ﴿مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ﴾ إنه عام لتمثال الحيوان والأشجار وغيرها فنحتاج حينئذ أن نجيب بما أجاب به المؤلف: وهو أن الصور في شريعتهم ليست حراماً ولكن ما دام الأمر غير لازم إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي يأمرهم بعملها تماثيل أشياء، يجوز تصويرها، فلا حاجة إلى هذا الجواب.

﴿وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾ الجفان ما هي؟ الصفحة التي يوضع بها الطعام ﴿كَالْجَوَابِ﴾ [جمع جابية]

والجواب: هي [الحوض الكبير]، ومنه البركة تسمى جابية حتى الآن يسمون البرك جواي، هل الجفان على ما تقتضيه الآية الكريمة جفان كبيرة وافرة؟

يقول المؤلف مبيناً سعتها: [يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها] وهذا قد يكون واقعاً، وقد يكون الأمر أكبر من هذا، وقد يكون دون هذا، المهم أن هذه الجفان لعظمها وسعتها وكبرها مثل الجواي وهي الأحواض الكبيرة يعني البرك ﴿وَقُدُورٌ رَّاسِيَتٌ﴾ [ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلام] ﴿وَقُدُورٌ رَّاسِيَتٌ﴾ قال العلماء: الراسي الثابت، والقدر جمع القدر وهو ما يطبخ به الطعام، وإنما كانت راسية لكبرها كبيرة راسية في الأرض فهي لكبرها لا يستطيع أحد أن يتناولها أو يقلدها، والعادة أن القدر منقولة مقلبة، لكن هذه لكبرها وسعتها وعزمها راسية لا تتحرك، وقول المؤلف: لها قوائم ما المراد بالقوائم؟ المناصب التي تنصب عليها أرجل.

يقول رحمه الله: [تتخذ من الجبال باليمن] هذا ليس بلازم، أنها تتخذ من الجبال، وإن كانت القدر تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من الأحجار يمكن تنحت وتكون قدراً، ويمكن أن تجعل طيناً وتتخذ منها الفخار، ولكن ليس بلازم يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الأحجار ومن غير ذلك.

وقلنا: [﴿اعْمَلُوا﴾ يا ﴿مَالِ دَاوُدَ﴾ بطاعة الله ﴿شُكْرًا﴾ له على ما آتاكم]، أفاد المؤلف رحمه الله أن اعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف تقديره قلنا اعملوا آل داود، وأما آل داود فهي منصوبة بيا النداء محذوفة أي [يا آل داود] وآل داود هنا ذريته وقرابته؛ لأن الله تعالى أنعم على هذه القبيلة عائلة داود بنعم عظيمة أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليمان وقوله ﴿شُكْرًا﴾ أفادنا بتقدير الشكر لله على أن شكراً مفعول من أجله، وأن مفعول (اعملوا) محذوف تقديره (بطاعة الله) يعني (أن اعملوا بطاعة الله)؛ لأجل الشكر لله، ويحتمل أن تكون (شكراً) مفعول به لـ (اعملوا) يعني (اعملوا الشكر)، والشكر هو الطاعة ولكن هذا الوجه فيه من التقدير، أما على الوجه الأول فإنه لا بد أن نقدر مفعول (اعملوا)، الشكر عرفه العلماء بأنه: القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح، أما في القلب بأن تعتقد بأن ما بك من نعمة فهي من الله، وأما باللسان بأن تثني على الله بالنعمة، ولا تذكر النعمة افتخاراً بها على الناس، وأما الجوارح بأن تقوم بطاعة الله - سبحانه وتعالى - فيما يختص بتلك النعمة، أو بطاعته على سبيل العموم، والفرق بين هذا وذاك، إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة، فإذا أنعم الله عليك بهال فشكره الزكاة والإنفاق وما أشبه ذلك، فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال: إنك لم تقم بشكر المال، أما إذا قلنا: أن الشكر هو أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة وفي غيره، فإن الإنسان إذا أنعم عليه

بالمال وقام بحقه على الوجه الكامل، لكنه يعصي الله - سبحانه وتعالى - في أمور أخرى يقال: إن هذا ليس بشاكر، ولكن قد نقول: إن الشكر نوعان، شكر مطلق: وهو الذي يقوم بطاعة المنعم فيما أنعم به عليه وفي غيره، وشكر خاص: مقيد بهذه النعمة المعينة فيكون هذا الشاكر قام بما يجب عليه في هذه النعمة المعينة شاكرًا؛ لكنه لا يُعطى وصف الشكور، ويبين ذلك ما سبق لنا في التوبة، أن التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق الثواب وصف التوبة المطلقة، قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [العامل بطاعتي شكرًا لنعمتي] (قليل) خبر مقدم و﴿الشَّكُورُ﴾ مبتدأ مؤخر؛ لأن المقصود الإخبار عن الشكور بأنه قليل، والشكور من عبادي قليل، فلما قدم عليه صارت موضع نصب على الحال، يعني الشكور حال كونه من عبادي قليل، وتعليل ذلك أن أكثر بني آدم غير شكور بل هم ضالون، فبنو آدم يكون منهم تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة ولا شك أن واحدًا إذا نسب إلى المائة يكون قليلًا وقوله ﴿مِّنْ عِبَادِيَ﴾ المراد بالعبودية هنا العامة أم الخاصة؟ العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين.

الفوائد:

- ١- في هذه الآية فوائد منها: أن الله - سبحانه وتعالى - سخر الجن لسليمان يعملون له ما يشاء وهذا لا يتأتى لأحد من البشر، نعم تعمل الجن لبعض البشر أشياء، لكن لا تكون قائمة بما شاء.
- ٢- ومن فوائدها: جواز البناء العالي لقوله ﴿مِّنْ تَحَرِّبٍ﴾.
- ٣- ومن فوائدها: جواز التماثيل في شرع من قبلنا وهي متعلقة بمبحث شرع من قبلنا في أصول الفقه، وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار على كلام المؤلف؟ يشمل، بل يقال: هذا قبل تحريم الصور، وعلى الاحتمال الثاني: لا يشمل؛ لأن التماثيل تطلق على كل ما كان مثلاً على غيره ولا يلزم أن يكون على صورة الحيوان، فعلى رأي المؤلف يكون الحكم منسوخاً بشريعة النبي ﷺ، فيستفاد منه فائدة: وهي جواز النسخ في الأحكام الشرعية، وعلى الرأي الثاني والاحتمال الثاني: لا يكون دالاً على جواز تماثيل الحيوانات.
- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان كثرة جنود سليمان وكرمه؛ لأن الجفان كالجواني والقدور راسيات.
- ٥- ومن فوائدها: وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله ﴿أَعْمَلُواْ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾، والأمر في الأصل للوجوب.
- ٦- ومن فوائدها: أن الشاكر على النعمة قليل لقوله ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ والمراد بهذه الجملة الحث على الشكر.
- ٧- ومن فوائدها: إثبات العبودية العامة الشاملة لقوله ﴿مِّنْ عِبَادِيَ﴾ فإن المراد بها العبودية

٨- ومن فوائدها: أن داود - عليه الصلاة والسلام - أب أي فخذ كامل من بني إسرائيل؛ لقوله ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ﴾ كما قال بني تميم، بني زهرة وما أشبه ذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الشَّهِينَ ۝۱٤ لَقَدْ كَانَ لِسُلَيمٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَاءَهُ جَبَلٌ مِّنَ يَمِينٍ وَشَآلٍ مِّنْ سَالٍ كُلُوا مِمَّن رَزَقَ رَبُّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ طَبِيعٌ وَرَبٌّ عَفُورٌ ۝۱٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝۱٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝۱٧﴾ [سبا: ١٤-١٧]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الشَّهِينَ ﴾.

قوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ﴾ أي [على سليمان] الموت [أي مات] إلى آخره ﴿ قَضَيْنَا ﴾ أي قدرنا عليه الموت فمات، والقضاء هنا قضاء قدري، وقضاء الله - سبحانه وتعالى - نوعان: قدري وشرعي، فهنا ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ قضاء قدري ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ هذا أيضاً قضاء قدري قدرنا عليهم ذلك، والثاني: قضاء شرعي، وهذا إذا تعلق بما أمر الله به، فمنه قضاء شرعي كقوله تعالى ﴿ وَوَقَعْنَا رُبَّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ فالقضاء هنا قضاء شرعي، إذا لو كان قضاء قدرياً لوقع ولعبد الناس الله كُلُّهُمْ بدون إشرارك، وهنا القضاء قدري ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ أي قدرناه عليه فمات قال: [ومكث قائماً على عصاه حولاً ميتاً والجن تعمل في الأعمال الشاقة على عاداتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتاً] كل هذا الذي ذكره المؤلف واضحاً من الآية لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه مات، وهم يعملون دائبين؛ لأنه قد كلفهم بذلك فمات وبقي متكئاً على عصاه.

أولاً: المؤلف رحمه الله يقول: بقي [حولاً] تقيّد هذا البقاء بالحول ليس عليه دليل، لكن لا شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه وهم لا يدرون أنه ميت، أما أن يقبده بحول، أو بأقل، أو

بأكثر، هذا يحتاج إلى دليل، وقولنا إنه متكى على عصاه فيه دليل من الآية ﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ وهذا لا يمكن إلا وهو متكى.

يقول ﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ [مصدر أرضت الخشب بالبناء للمفعول أكلتها الأرضة]، كلمة الأرضة، هل المراد بها الجنس أي الدابة التي تكون في الأرض أو المراد بها المصدر؟ المؤلف يرى أن المراد بها المصدر، مأخوذ من قوله أرضت الخشب يعني أكلتها الأرضة، يعني ما دلهم على موته إلا الدابة التي تأرض الخشب تأرضها، فعليه تكون كلمة أرض مصدر أي شيء؟ أرض يأرض أرضاً مثل ضرب يضرب ضرباً، هذا تقرير كلام المؤلف، وما قرره رَحِمَهُ اللهُ بعيد من مفهوم الآية؛ لأنك عندما تفهم ﴿إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ ما تفهم الذي قرره المؤلف أبداً، بل الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد بالدابة الجنس، يعني إلا الدابة التي تخرج من الأرض.

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ [تأكل منسأته] [بالهمز وتركه بآلف] يعني فيها قراءتان: ﴿مِنْسَأَتُهُ﴾، والقراءة الثانية: جعل الهمزة ألفاً أي: منسأته، ولهذا قال: [بالهمز وتركه] ولكن إذا تركناه يكون ألفاً؛ لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها [كأن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يريد أن يبين اشتقاق هذه الكلمة وأنها من النسأ أي الطرد والزجر، والإنسان يزجر بعصاه بحزها على من يوجه إليه الخطاب، ويطرد بها بالضرب، وهذا يدل على أن الكلمة عربية، ولكن بعض المفسرين يقول: إن الكلمة غير عربية وأنها من الكلام الذي عُرِبَ، وإذا كانت الكلمة من المعرب، فإنها لا يشتق لها من الاسم وفي اللغة العربية كل كلمة لها اشتقاق، وعلى كل حال فهذا سهل، المهم أن المنسأة هي العصا يطرد بها الشيء ويزجر بها.

﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ [ميتاً] ﴿تَبَيَّنَتِ الْجَنُّ﴾، الجملة كما تشاهدون جملة شرطية، وأداة الشرط فيها [لما] وقد مر علينا أن [لما] تأتي لعدة معان: تكون شرطية، وتكون للنفي، وبمعنى إلا، والرابع أن تكون ظرفاً بمعنى حين، فهنا شرطية بدليل أنه جاء بعدها شرط وجواب ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ﴾، ونافية كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ أي لم يذوقوا عذابي، وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ أي إلا عليها حافظ، وتأتي بمعنى حين أي ظرف مثل أن تقول: أكرمتني لما زرتك، أي حين زرتك، إذن لها أربعة معانٍ؛ أو تأتي على أربعة أوجه.

﴿تَبَيَّنَتِ الْجَنُّ﴾ تبينت أي علمت وبان لها بقوله [انكشف لهم] ﴿أَن﴾ [مخففة أي أنهم] ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾، أن مخففة من الثقيلة، وإذا خففت الثقيلة وجب حذف اسمها وكان خبرها جملة فهنا الخبر ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ وإعرابها أن تقول: أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن مستتر، وجملة ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾ في محل رفع خبرها.

وفي قول المؤلف: إشارة إلى ما سبق أن قلنا إن ضمير الشأن ينبغي أن يكون مناسباً للمقام، فقد يكون مفرداً، وقد يكون جمعاً، وقد يكون للغائب، وقد يكون للمخاطب، خلافاً لما عليه

أكثر النحويين، حيث يقدرونه مفردًا للغائب ويقولون: أنه أي الحال ﴿أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا﴾ [سبأ: ١٤] لو شرطية وجوابها ﴿مَا لَبِثُوا﴾ و«لو» تأتي شرطية، وتأتي مصدرية، وتأتي بعد وَدْ كذلك فتأتي شرطية، مثل هذه الآية ومثل أن تقول: لو زرتني لأكرمتك، وتأتي مصدرية إذا جاءت بعد وَدْ في قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أي أن تدهن وهذا معناه فقط هنا شريطة فعل الشرط فيها ﴿كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ وجوابه ﴿مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ﴾ ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾ [ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان] ﴿مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ﴾ العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب [وهذا واضح؛ لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات قبل أن يخر بسبب تأكل عصاه، ولعلهم كانوا يظنون أو يدعون أنهم كانوا يعلمون الغيب، فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم، وأنهم لا يعلمون الغيب مع أن الغيب الذي حصل هنا ليس غيبًا مطلقًا، ولكنه غيب نسبي، إذ أن مَنْ كان قريبًا جدًا من سليمان فقد يعرف أنه مات، يقول المؤلف: [ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان] ﴿مَا لَبِثُوا﴾ أي ما بقوا في العذاب المهيّن الذي ألحق بهم المهانة والذل، وقال المؤلف: [العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب]، يعني كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب، فلما خَرَّ ميتًا تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب قال: [وعلّم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة من العصا بعد موته يومًا وليلة]، مثلاً هذا جواب عما قيل إنه بقي ستة وهو ميت ولم يعلم به، يعني كأن قال قائل: ما الذي أعلمكم بأنه سنة؟ قال: علمنا ذلك بالحساب؛ لأننا حسبنا ما أكلته الأرضة يومًا وليلة من العصا فحسبنا عليه ما مضى، مثلاً إذا كانت تأكل في اليوم والليلة مثلاً ستمتر، عرفنا أنها تأكل في السنة ثلاثمائة وستين ستمتر، وعرفنا هذا من طول العصا، ولكن هذا في الحقيقة ليس متعينًا، إذ قد تأكل اليوم أكثر مما تأكله بالأمس أو بالعكس، وحتى نقول أيضًا: من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة هذا المقدار حتى عرف به ما مضى؟ يحتاج أيضًا إلى دليل، أو بالعكس قلنا: بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير المدة التي لبثها سليمان، وأن مثل هذه الأمور لا يُرَكَّنُ إليها ولا يُعتمد عليها إلا إذا جاءت عن الشارع عن النبي ﷺ أو جاءت في كتاب الله، وأما ما يأتي عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور فإننا نقول نقف فيها لا نصدق ولا نكذب.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلًّا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ﴾

قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ إلى آخره، الجملة هذه كما تعلمون مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي اللام، وقد، والقسم المقدر؛ لأن هذه على تقدير القسم: أي: (والله لقد كان لسيأ وكان هنا تدل على مجرد الحدوث، أي أنها مسلوية الدلالة على الزمن فإن هذه الآية باقية، حتى الآن كل من قرأ خبرها تبين كمال الآية ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ﴾ بالصرف وعدمه، قبيلة سميت باسم جدّ لهم من

العرب، سبأ اسم في الأصل اسم رجل يسمى سبأ وكان من قحطان، واختلف المؤرخون النسَّابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة، والمشهور أنهم من العرب العاربة الذين قبل إبراهيم، لكن رَوَى البخاري: أن النبي ﷺ مرَّ على قبيلتين من الأنصار كانوا يترامون بالنبل فقال لهم النبي ﷺ: «أزموا بني إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا»^(١) وهذا يدل على أنهم عرب مستعربة؛ لأن الأنصار معروف أنهم الأوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من قحطان، تفرقوا في البلاد بعد الغرق ونزلوا المدينة، وعلى هذا فيكون ظاهر حديث البخاري أن هؤلاء من قحطان كلهم من بني إِسْمَاعِيلَ، والحاصل أن العلماء في النسب يقسمون العرب إلى قسمين: ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة، وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة، المهم أن سبأ اسم لرجل كان له أولاد كثيرون، جاء في الحديث: أنهم عشرة بقي منهم ستة في اليمن، وأربعة في الشام، وانتشروا في الأرض وكثروا، وفيها قراءة يروها المؤلف بالصرف وعدمه ﴿لِسَبَأٍ﴾. هذا الصرف، وعدمه ﴿لِسَبَأٍ﴾ يقول: ﴿فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ [اليمن] آية. المؤلف يقول: في [مساكنهم] أتى بالقراءة قراءة الجمع ولم أره ذكر قراءة الأفراد، وفيها قراءتان سبعيتان: قراءة الأفراد في (مسكنهم)، وقراءة الجمع في (مساكنهم) ولا خلاف بينهما في المعنى؛ لأن مسكن مفرد، والمفرد المضاف يعم ويشمل كل ما يدخل تحت هذا المعنى، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ فهذا نعمة مفرد، وقال فيها لا تحصوها إذن هي كثيرة، فمسكن من حيث المعنى بمعنى مساكن؛ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، على كل حال مساكنهم قراءة سبعية، ومسكنهم قراءة سبعية أيضًا، والمسكن ما يسكنه الإنسان، فيسكن فيه ويطمئن؛ كالبيوت والحدائق والبساتين وما إلى ذلك ﴿وَمِآةٌ﴾ آية بمعنى علامة قال الله تعالى: ﴿وَمِآةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿أَوْ لَوْ يَكُنْ لَهُمْ مِآةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ فالآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء، هذه الآية دالة على أي شيء؟ دالة على قدرة الله - عز وجل - وعلى نعمته وعلى حكمته في النهاية، و(آية) من حيث الإعراب اسم كان مؤخر، و(لسبأ) خبر مقدم، قال المؤلف: ﴿مِآةٌ﴾ [دالة على قدرة الله] وعلى إحسانه وإنعامه وعلى حكمته في النهاية، يعني هذه المساكن كما سيأتي دُمِّرَتْ بسبب إعراضهم، قال: ﴿جَنَّاتٍ﴾ [بدل] من ﴿مِآةٍ﴾ ويجوز أن تكون عطف بيان؛ لأنها بينت الآية ووضحتها، والجنة هي البستان الكثير الأشجار سميت بذلك؛ لأنها تجن من فيها أي تستره، وقد علمنا سابقًا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدل على معنى الاستتار والخفاء.

وقوله: ﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ يقول: [عن يمين واديهم وشماله] وكان هذا الوادي بين جبال، وكان على أطراف هذا الوادي هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثمار، وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهناء والأمن يقول: عن يمين وشمال، يعني إذا كانت على

يمين الوادي وشماله، صار لها أيضًا منظر بديع جذاب يقول عز وجل: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ [على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ] إلى آخره، يعني أن الله - سبحانه وتعالى - جعل في هاتين الجنتين خيرًا كثيرًا، وجعل تناولها ميسرًا ولهذا قال: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ عما يدل على أن الأمر مُيسَّر، كما لو قدمت لك طعامًا، وقلت: كُلْ، إذن فهذه الجنات تعطي ثمارها بدون مشقة، بل باليسر والسهولة.

وقوله: ﴿مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَصَرَ الْقَوْمَ أَوَّلُوا الْقُرَى وَالْيَمَى وَالْمَسْكَينَ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ وقوله: ﴿مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ الرب تقدم لنا أن معناه الخالق المالك المدبر، والربوبية هنا ربوبية خاصة بعنابته - سبحانه وتعالى - بهم بما أعطاهم في هذه الجنات، ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ هذا هو الذي يطالبون به جزاء أو إظهارًا لنعمة الله - سبحانه وتعالى - عليهم، والشكر تقدم أنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، يعني فاعترفوا بأن هذه النعمة من الله، وأنتم على الله بها، وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدوا الشكر على الوجه المطلوب منكم، ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ على [ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ] ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ أحيانًا تعدى (شكر) بنفسها فيقال: شكرت الله، ويقال: شكرت له، فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة ومتعدية، متى تكون لازمة؟ تقول: لازمة إذا جاء حرف جر له، وتكون متعدية إذا لم يأت حرف الجر، فإذا قلت: شكرت الله صارت متعدية، وإذا قلت: شكرت الله صارت لازمة.

قوله: ﴿بِلَدَّةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبِّ غَفُورٍ﴾، بلدة طيبة [ليس فيها سباح، ولا بعوضة، ولا ذبابة، ولا برغوث، ولا عقرب، ولا حية ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها، إنما نقول: هي بلدة طيبة، أما كون الغريب يأت من البر وفي ثيابه القمل، فيموت لطيب الهواء] فالله أعلم، لكن نقول لا شك أن وصف الله إياها بالطيبة، أنها من أحسن البلاد في هوائها، وفي قرها، وفي حرها ليس فيها الحر الشديد ولا البرد القارس، وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبه ذلك، فخذ بما شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبًا ﴿بِلَدَّةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبِّ غَفُورٍ﴾ يعني يقول: [والله] ﴿رَبِّ غَفُورٍ﴾ للذنوب، فَمَنْ الله عليهم بنعمتين، نعمة السكن وطيبه، ونعمة المغفرة، فيكون في نعمة المغفرة السلامة من الآثام، وعقوباتها في الآخرة، وفي البلدة الطيبة السلامة من الآفات في الدنيا، والغفور صيغة مبالغة، واسم الفاعل منها غافر وهي مأخوذة من الغفر وهي الستر مع الوقاية، ومنه قولهم: (المُغْفَر) الذي يلبسه الإنسان ليتقي به السهام في الحرب فبه تغطية وستر، وفيه أيضًا وقاية، وهكذا مغفرة الذنوب فإن معناها: أن الله يستر عليك الذنب ويقيك عقوبته ﴿رَبِّ غَفُورٍ﴾ [فأعرضوا عن شكره وكفروا] ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ إلى آخره، الفاء عاطفة، يعني أنهم مع هذه النعم جنات وبساتين عظيمة وبلد طيب ومغفرة للذنوب، إذا قاموا بطاعة الله. قال الله تعالى: ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ

وَأَثَلِ وَشَوْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٠﴾

قوله: ﴿فَأَعْرِضُوا﴾ يقول: [أعرضوا عن شكر الله، وكفروا] فأعرضوا عن الشكر، وقابلوا هذه النعمة بالكفر، فماذا كانت عاقبتهم؟ قال ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ الفاء هنا عاطفة، وتفيد السببية أيضاً، أي فبسبب إعراضهم أرسلنا عليهم سيل العرم وهذه سنة الله - سبحانه وتعالى - في خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْسِفُونَ﴾ هؤلاء أعرضوا فدمر الله ديارهم.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ [جمع عرمة، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته أي سيل واديهم المسوك بما ذكر فأغرق جنتيهم وأمواهم] ﴿سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ العرم بمعنى السد، يعني أن هذا السيل منسوب إلى السد، أو بمعنى سيل العرم من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مرَّ عليه، والمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل عليهم سيلاً عظيماً وذلك بفساد السد الذي جعلوه بين هذه الجبال، وكان هذا السد المنيع مجتمع فيه السيول وتمتصها الأرض وتخرج في العيون فلما تصدع هذا السد جرت المياه بغير تقدير، وذلك بقدرة الله - سبحانه وتعالى -.

يقول: ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾ الجنتان السابقتان كلها ثمار طيبة تؤكل ويستفح بها بالبيع والشراء وغير ذلك، أما البديل فيقول: ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ﴾ [ثنية ذوات مفرد على الأصل]، هو في الأصل (ذات) للمفرد، و(ذوات) للجمع، فثني الجمع وصارت ذواتي أكل، ويمكن أن يقال: خلاف كلام المؤلف يقال: إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو فصارت ذواتي، ومعنى ذواتي أي صاحبتني؛ لأن ذات بمعنى صاحبة، قال الله تعالى: ﴿وَالنَّمْلَ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ أي صاحبة البروج ﴿ذَوَاتِ أَكْلٍ خَطِئَ﴾ قال المؤلف: [مُرْبِشٌ بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها، ويعطف عليه] يعني أن فيها قراءتين: (ذواتي أكل خطِئَ) هذه الإضافة، وتركها (ذواتي أكل خطِئَ)، ﴿ذَوَاتِ أَكْلٍ خَطِئَ﴾ أي أن الأكل يخطِئ خطأً وهو شجر الأراك كما فسر به بذلك ابن عباس - ~~رحمته~~ - والأراك هي المساويك، هذه لها أوراق بسيطة جداً وليست لذيدة، ولهذا يقول المؤلف: [مُرْبِشٌ] بدل الفواكه والخضر والزروع وغيرها ويقول ﴿أَكْلٍ﴾ بمعنى مأكول، يعني ذواتي مأكول يخطِئ خطأً ﴿وَأَثَلِ﴾ بدل الأشجار المثمرة البهيجة، صار بدلها أثل، والأثل بعضهم قال: هو الطرف والصحيح أنه غير الطرف؛ لأن الطرف تكون صغيرة ما تكبر، والأثل معروفة.

سؤال: الأراك هو الأثل أم الخطِئ؟ الجواب: الخطِئ، قال ﴿وَأَثَلِ وَشَوْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ هنا قال: وشيء من سدر: وهناك خطِئ وأثل؛ لأن السدر أحسن هذه الأنواع الثلاثة، ولم يُعطوا منه إلا

الشيء القليل شيء من سدر، وأيضاً قليل مع أن كلمة شيء من سدر، تدل على القلة لكن أُكِّدَتْ هذه القلة بقوله ﴿قَلِيلٌ﴾.

الخلاصة الآن: أن هؤلاء لما أعرضوا ولم يقوموا بشكر الله - عز وجل - أرسل الله عليهم السيل؛ فأغرق أموالهم وهدم بناءهم، وأبدلهم بهاتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقاربان ما سبق، ذواتي أكل ليس بالقليل، خط والمؤلف قال: [إنه مرّ بشع] وأثل هو شيء من سدر قليل بدل تلك الجنات العظيمة المفيدة النافعة.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ نَّهْمٍ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾.

قوله: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ نَّهْمٍ بِمَا كَفَرُوا﴾ [التبديل] جزيناهم، ولو قال المؤلف: ذلك التبديل وإرسال السيل لكان أعم وأشمل، أو لو قال: ذلك المذكور لكان أشمل ﴿جَزَاءُ نَّهْمٍ بِمَا كَفَرُوا﴾ [بكفرهم] ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ قال المؤلف: [بكفرهم] فأفاد أن ما مصدرية، وأما (الباء) فهي للسببية أي جزيناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم وهدم بنائهم وإبدال الجنتين بهاتين الجنتين ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ أي [بسبب كفرهم] ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ [بالباء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور، أي ما يناقش إلا هو] في قوله: (هل نجازي) قراءة نُجَازِي، وعلى هذه القراءة يجب نصب ﴿الْكَفُورَ﴾ على أنها مفعول به، والقراءة الثانية (يُجَازِي) وعليه ترفع (الكفور) على أنها نائب فاعل، والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ لأنه عُقِبَ بإلّا، فيكون هل نجازي إلا الكفور؟ أي ما نجازي إلا الكفور، والمجازاة هنا بمعنى المناقشة، أو بمعنى المكافأة على الفعل، والكفور صيغة مبالغة، أي ذو الكفر بالله - سبحانه وتعالى - والله أعلم.

يعني ما نجازي بالعقوبات إلا مَنْ كفر بالله، سواء كان كفر نعمة، فيَجَازِي على قَدَرِ ذنبه، أو كُفْرٌ مُخْرِجٌ عن الملة، ليس المراد جنتان يعني بستانان واحد يمين وواحد يسار المراد بساتين، لكن قال العلماء: لما كانت هذه البساتين متصلة، صارت كأنها بستان واحد، ومعلوم أنه لو كان بستان وبستان ما هي بآية، لكنها بساتين متصل بعضها ببعض، على يمين الوادي وشمال الوادي، فلما كانت متصلة بعضها ببعض، صارت كأنها واحدة، كأنها جنة واحدة عن اليمين، وجنة واحدة عن الشمال.

الخواص

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّمْنا عَلَى مَوْتِنَا وَلَا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجَنَّةُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

١- من خواص هذه الآية: أولاً: أن الموت غاية كل حي، وإن عَظُمَ ملكه، فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكاً، ومع ذلك لم ينقله ملكه من الموت، ومنها أن الأمور كلها إلى الله؛ لقوله: ﴿فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ﴾. ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بالعظمة والجلال

والكمال؛ لأن (ما) هنا ليست للتعدد، ولكنها للتعظيم؛ لأن كلمة (ما) تدل إما على التعدد، وإما على التعظيم، والتعدد هنا ممتنع، فيتعين أن تكون للتعظيم.

٢- ومنها: أن الشيء الحقيق قد يفعل شيئاً عظيماً كبيراً، يؤخذ من قوله ﴿مَادَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ وهذا شيء جرت به سنة الله - عز وجل -، أن الشيء قد يكون حقيراً لكن يترتب عليه أمر عظيم، فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب، أليس كذلك؟ بلى، أيضاً جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عُرِفَتْ مِنْ صَنِيع النحل، أيضاً كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله - عز وجل - كالطائرات وغيرها؛ بهذا نعرف أن الأشياء الخفية قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة، ويترتب عليها أمور خطيرة، ومنها: أن إضافة الشيء إلى سبب معلوم جائزة: لقوله: ﴿مَادَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض، مع أن الدابة هل هي أكلت العصا؛ لأجل أن تدل الجن على موت سليمان؟ لا، لكنها كانت سبباً للشيء وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائزة، حتى ولو لم يذكر فيها اسم الجلالة، فمثلاً إذا قلت: لولا فلان لهلك، وصحيح أن فلاناً هو الذي أنقذك فهذا جائز، إذا لم تعتقد أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد، والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونًا بالواو، أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببته لا من الشرع. ولا من الحس؛ لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات.

٣- ومن فوائد الآية: الحذر أو التحذير من دابة الأرض لأنها مادامت تأكل الأخشاب وتأكل هذه الأشياء فاحذر منها، وكم من إنسان أفسدت عليه دابة الأرض مكتبته القيمة التي تساوي شيئاً كثيراً؛ ولهذا انتبهوا لا تأكل الأرضة عليكم كتبكم ونفسها.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره لقوله ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ﴾، فالخروج قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار، وقد يضاف إلى الفاعل بغير اختيار، فتقول خَرَّ الماء، وتقول خَرَّ ميتاً، وقال الله عز وجل ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾، ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ هذا بلا اختيار.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجن لا يعلمون الغيب والدلالة على ذلك واضحة، فلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ومنها أن الأمور الحسية الواقعة يُستدل بها وهذه الفائدة معناها الاستدلال بالأمور الحسية؛ لأن الله استدل على كونهم لا يعلمون الغيب بأنهم بقوا معنيين بما يعملونه من الأعمال الشاقة، فلك أن تستدل على الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، وهذا شيء معروف.

٦- ومن فوائد الآية: أن الجن ذوو عقول؛ لقوله: ﴿تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ﴾ وهو كذلك؛ فإن الله

أعطاهم عقولا يبتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم، ومنها: تسمية الأعمال الشاقة عذاباً، لقوله: ﴿مَا لَيْسُوا فِي الْعَذَابِ﴾ مع أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - لم يجعلوا له ما يشاء عقوبة لهم، ولكنه تكليف، وبهذا نعرف أن العذاب قد يُطْلَق على ما ليس بعقوبة، كما في قوله ﷺ: «إِنَّ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ»^(١).

ثم قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن فيها دليل على استعمال التأكيد في الأمور الهامة، وإن لم يكن المخاطب مُنْكَرًا أو متردداً، تُؤخذ من قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ﴾؛ لأن التأكيد - كما نعلم - إنما يجب في مخاطبة المنكر، ويجسن في مخاطبة المتردد، ويكون على خلاف البلاغة فيما عدا ذلك، هذا هو المعروف عند علماء البلاغة، ولكن بتأمل ما ورد في القرآن الكريم، نجد أن الأمور الهامة وإن خُوِطِبَ بها مَنْ لا ينكرها أو يتردد فيها، نجد أن الله تعالى يؤكد لها.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: هذه العبرة العظيمة الدالة على قدرة الله وحكمته، وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك، فلما أعرضوا انقلبت الحال، ففيها عبرة وفيها آية من وجوه كثيرة، آية دالة على قدرة الله، آية يعني عبرة لمن عصى الله - عز وجل -، وعبرة لمن أطاع الله، آية دالة على حكمة الله، فتأمل هذه الآية تجد فيها أصناف وأنواع من العبر والعظات، الآن شرحنا هذه الآيات قلنا: آية دالة على قدرة الله حيث خلق لهم هذه البساتين، ثم أبدعها بأخرى لا تساويها بشيء، دالة على حكمته - عز وجل - حيث أعطاهم ذلك الخير حين كانوا مقبلين على الله، وسلهم إياه حين أعرضوا واستكبروا عن طاعته، آية للمعتبرين من أهل المعاصي؛ لأن فيها تحذير من أن تزول نعمة الله عليهم بسبب معاصيهم؛ آية للطائعين حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله؛ فإن نعمة الله تدر عليهم، هذه أربعة أوجه على كونها آية.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الجنات تُؤْتَى أكلها على وجه واسع؛ لقوله ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾

٤ - ومن فوائد هذه وجوب الشكر لله - سبحانه وتعالى - لقوله ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ والشكر واجب عقلاً كما هو واجب شرعاً، أما وجوبه الشرعي فالآيات بالأمر به كثيرة، وأما وجوبه العقلي؛ فلأن العقل الصريح يقتضي أن كل مَنْ أحسن إليك فإنك تشكره على ذلك، «وَمَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ فَلَا يَشْكُرُ اللَّهَ» يعني كل أحد يرى أنه من الخطأ أن يُسَيِّدِي إليك إنساناً ما يسدي من الخير ثم تتنكر له، ولا تقم يشكره كل يعرف أن هذا خطأ، وأن الواجب أن تشكر.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن بلاد الله تنقسم إلى: طيب، وخبيث؛ لقوله ﴿بلدة طيبة﴾ وما نوع الطيب في هذه البلدة هل هو طيب الأرض، أو طيب الهواء، أو طيب الثمار؟ الجواب: نعم كل ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا ۚ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيْتَانَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات ربوبية الله - عز وجل - ومغفرته في قوله ﴿وَرَبِّ عَفْوَ ۝﴾.

ثم قال الله عز وجل: ﴿فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْثَلٍ خَمْرٍ وَأَنْثَىٰ وَشَقِيقٍ مِّنْ مِّدْرٍ قَلِيلٍ ۝﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان حال هؤلاء القوم، وأنهم بدلوا نعمة الله كفرًا، وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم، أن يقوموا بطاعة الله، لكنهم أعرضوا.

٢- ومن فوائدها: عقوبة المعرضين بما تقتضيه حكمة الله؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۚ فَاَلْمَعْقُوبَاتِ دَائِمًا تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ۚ فَهَؤُلَاءِ لَمَّا بَطَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِهِ سَبَبَ هَذِهِ الْجَنَاتِ، ابْتَلُوا بِجَنَاتٍ سَيِّئَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا نَعَّمُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أيضًا إثبات الأسباب من قوله ﴿فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا ۝﴾ فجعل الله تعالى سبب الإرسال إعراضهم.

٤- ومن فوائدها: أن المعاصي سبب لزوال النعم؛ لقوله ﴿فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا ۝﴾ بينما كانوا مُتَمِّين، فلما أعرضوا أرسل الله عليهم هذا السيل المدمر، وهذا له شواهد في القرآن كثيرة منها قوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝﴾ ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ يَقِيمُونَ ﴿١٢﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿١٣﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝﴾.

٥- ومن فوائدها: أن المطر الذي هو نعمة ورحمة، قد يكون نقمة وعذاب لقوله: ﴿سَيَّلَ الْعَرِمَ ۝﴾ فإن السيل في الأصل هو اجتماع المطر حتى يتدفق، الأصل أنه خير، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۝﴾ وهذا خير أو لا خير ولكن أحيانًا يكون عذابًا.

٦- ومن فوائدها: بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من

الفيضانات وأشبهها لم يتأثروا لذلك، فإن هذه الفيضانات التي تدمر، إنما هي عقوبة من الله عز وجل، عقوبة ليتل به أولئك المعذنين، ويرتدع بها مَنْ كان على شاكلتهم.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - بإرسال هذه السيول الجارفة التي أغرقت ثمارهم وزروعهم، ونبت بعد هذه الثمار والزروع نبت خبط وأثل وشيء من سدر، فبعد هذه الجنات العظيمة صار سدرًا أي حل محلها.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحكمة في أن الله - عز وجل - جعل بدل جنتين جنتين أخرتين؛ لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبه الجزاء بالعطاء، والمعصية ظلمة وفساد فناسبه أن يكون فيها البديل السيء بالنسبة لما قبله.

ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ يُجْزَوْنَ إِلَّا الْكُفُورَ﴾

١ - في هذا دليل على أن الله - عز وجل - لا يجازي أحد بعقوبة إلا بفعله؛ لقوله: ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ وفيها أيضًا إثبات الأسباب؛ لأن (الباء) هنا للسببية، وفيها الفرق بين يجزي ويجازي فهنا قال: ﴿وَهُمْ يُجْزَوْنَ إِلَّا الْكُفُورَ﴾ لكن نجزي في الثواب، ونجازي في العقاب هكذا قال بعض العلماء فتقول للكافر: جزاك الله، وتقول للمسلم: جزاك الله، ففي الخير نقول: جزاك، وفي الشر: جزاك، ووجه ذلك: أن الخير عطاء محض، وإن العقوبة مجازة ومكافأة؛ ولهذا نقول: جزاءه يصاغ الفعل على صيغة المفاعلة، والمفاعلة تكون في الأصل من طرفين.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَبِيلًا فِيهَا لِبَالٌ وَآيَاتٌ أَمِينٌ ۝١٨﴾ فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرقنهم كل ممرى إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور ﴿سبأ: ١٨، ١٩﴾

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَبِيلًا فِيهَا لِبَالٌ وَآيَاتٌ أَمِينٌ﴾.

(جعلنا بينهم) كل الإضافات كلها فيها نسبة الفعل إلى (نا) الدالة على العظمة (جعلنا بينهم) الضمير يعود على سبأ ﴿وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ القرى جمع قرية سواء كانت كبيرة أم

صغيرة وسميت قرية؛ لأنها تجمع وما اشتهر عند الناس: أن القرية هي المدن الصغار، هذا اصطلاح عرفي وإلا فإن الله يقول في أم القرى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ﴾ فالقرية اسم للبلد سواء كان كثيرا أم قليلا سمي بذلك؛ لأنه يجمع الناس وقوله: ﴿الْقَرْىَ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ ما هي القرى التي بارك الله فيها؟ قيل: إنها قرى اليمن كصنعاء ونحوها، وقيل: أنها قرى الشام، ولكل من القولين وجه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - بارك في الشام وبارك في اليمن قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا»^(١) ولهذا اختلف المفسرون هل المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى الشام أم قرى اليمن؟ قرى الشام، لبعدها، فهم يذهبون إلى الشام ويرجعون منها فيقول: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقَرْىِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قَرْىَ ظَهْرَةٍ﴾ قال المؤلف: [باركنا فيها بالماء والشجر] يعني والثمار [وهي قرى الشام التي يسرون إليها للتجارة] ﴿قَرْىَ ظَهْرَةٍ﴾ [متواصلة من اليمن إلى الشام] ﴿ظَهْرَةٍ﴾ يعني بينة يُرى بعضها من بعض؛ لأن القرى إذا كانت بعيدة عن الثانية ما ترى الظاهرة، إذا خرجت من قرية إلى قرية، وهي بعيدة منها فهل تكون القرية الثانية ظاهرة لك؟ لا، وتحتاج لأحد يدلك، لكن إذا كانت متواصلة متقاربة صارت ظاهره بادية للعين، فهذه قرى متصل بعضها ببعض من اليمن إلى الشام، والذين قالوا: إن المراد قرى اليمن لأنه لا يُعْلَمُ أنه هناك قرى متصلة من اليمن إلى الشام، وقالوا: إن الواقع يدل على خلاف ذلك، وأن المراد بالقرى قرى اليمن، وعلى كل حال لكل واحد من القولين وجه.

قال: ﴿قَرْىَ ظَهْرَةٍ﴾ متواصلة من اليمن إلى الشام ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ يعني جعلناه مقدرًا بمراحل، ينزلون من قرية إلى أخرى مرحلة مرحلة يقول: ﴿قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ [بحيث يقلبون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء]، وهذا معني تقدير السير: أن يكون مقدر بمراحل، حسب هذا التقدير يقلبون في واحدة ويبيتون في أخرى، ثم يقلبون في الثانية ويبيتون في الأخرى وهكذا، ولا شك أن تقدير السير على هذا الوجه، لا شك أنه من نعم الله على الناس فإن الخطوط الطويلة التي ليس فيها مدن تكون في الغالب طرق مهلكة وخيفة، لكن إذا كانت متواصلة صارت أيسر للسالك وأشد طمأنينة، بل وأقرب للسير؛ لأنك إذا مشيت من قرية إلى أخرى تحس أنك قطعت مرحلة، مثل القرآن الكريم الآن لما جعل آيات وسور وأجزاء صار أسهل للقارئ، والكتاب إذا كان مفصلاً بآبواب وفصول، صار أيسر، أيضًا الطريق الحسي طريق الأرض، إذا كان فيه قرى متوالية كان أيسر من الطريق الطويل الذي يمل فيه الإنسان ولا يرى أنه قطع مسافة فيه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ ﴿سَيْرُوا فِيهَا لَيْسَالِي وَأَيَّامًا مِّمِينَ﴾.

قال المؤلف: [قلنا سيروا] وعليه فتكون هذه الجملة في موضع نصب مقولاً لقول محذوف قلنا: سيروا، وهذا القول شرعي أو قدرى؟ يعني أنه تعالى قال لهم: سيروا في هذه الطرق فيها ليالي، أي في هذه القرى ﴿لِيَالِيَّ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ [لا تخافون ولا في ليل ولا في نهار]، وهذا من نعم الله أنهم يسيرون ليلاً ونهاراً آمنين، لا يخافون من أحد، ولا يخافون من تلف، ولا من انقطاع ماء، ولا من فقد طعام، ولكن ماذا صار؟ ما صبروا على هذه النعمة والعياذ بالله قالوا:

﴿رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ ما شكروا النعمة وكان عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة ويغبطوا بها، ولكنهم لم يصبروا عليها، حتى سألو الله أن يباعد بين أسفارهم فتكون الأسفار طويلة، ما فيها طرق، وهذا نظير قول أصحاب موسى له: ﴿كَانَ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَجِدُوا قَادِحٌ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا﴾ بينما كانوا في الأول يأكلون رغداً من المن والسلوى، لا تعب، وطعام طيب، لكن لم يصبروا عليه، هؤلاء ما صبروا على هذه النعمة التي هي من أحسن النعم في الأسفار ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [وفي قراءة سبعة بعد] ﴿بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [إلى الشام اجعلها مفاوز]، المفاوز جمع مفازة وهي الأراضي التي يُخَشَى فيها من الهلاك، وسميت مفازة من باب التفاضل، إلا أنه في الحقيقة ما هي مفازة بل هي هلاك ومهلكة، لكن العرب تطلق الشيء على ضده تفاولاً، كما قالوا في الكثير: إنه كبير هذا أيضاً مثلها، يقول المؤلف في تفسير مفازة: اجعلها مفاوز لماذا؟ قال: [ليتناولوا على الفقراء يركوب الرواحل وحمل الزاد والماء، فبطروا النعمة] لما كانت القرى ظاهرة ومتقاربة ولا تجد فيها حمل زاد صار الأغنياء والفقراء فيها على حد سواء في هذه الطرق، فإذا تباعدت صار ذلك من حظ من؟ الأغنياء، فسألوا الله أن يباعد بين أسفارهم أجل أن يتناولوا على فقرائهم، فهؤلاء الأغنياء يركبون ما شاء من الزاد، وأما الفقراء فلا يستطيعون، ذلك هذا هو السبب في أنهم دَعَوْا الله أن يباعد بين أسفارهم.

يقول ﴿وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بإذا [إما بالكفر]، وإما بدعاء الله - سبحانه وتعالى - أن يباعد بين أسفارهم، فلم يقبلوا نعمته لهذه الراحة ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ [لمن بعدهم في ذلك].

إن قصتهم كانت أحاديث للناس يتحدثون بها أنه حصل «كَيْتٌ وَكَيْتٌ» ولهذا من الأمثال المعروفة (تفرقوا أيدي سبأ) يعني: أنهم تفرقوا كتفرق سبأ، قال الله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ بعد أن كانوا أشياء حقيقية ثابتة، صاروا أحاديث.

وقوله: ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ يعني [أفرقناهم في البلاد كل التفرق] وشرّدوا وتشتتوا؛ لأنهم كفروا النعمة وظلموا أنفسهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إِنَّ فِي ذَلِكَ] الإشارة تعود إلى كل ما سبق من هذه القرى الظاهرة وصورة السفر، ثم سؤالهم أن يباعد الله بين أسفارهم، ثم تمزيقهم في البلاد كل ممزق.

قوله: ﴿لَا يَنْتَبِهُ﴾ [عبراً] كيف قال لايات وهي قصة واحد؟ لأنه قصة واحد لكنها تشتمل على أجزاء، كل جزء منها يستحق أن يكون آية.

وقوله ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ صَبَّارٌ صيغة مبالغة أي ذي صبر على البلية، والصبر في اللغة: المنع والحبس، وفي الشرع المنع والحبس عما يحرم عند المصائب^(١)، والناس في المصائب لهم أربع مراتب: مرتبة السخط، ومرتبة الصبر، ومرتبة الرضا، ومرتبة الشكر وهو أعلاها، فالتسخط حرام، والصبر واجب، والرضا مستحب على القول الراجح، والشكر كذلك مستحب، ولهذا قال هنا: ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ على أي شيء؟ عن المعاصي، بل وعلى أقدار الله، بل وعلى أوامر الله؛ لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله ﴿شَكُورٍ﴾ أي قائم بشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، فيشكر الله - سبحانه وتعالى - على نعمه، وأما كونها آيات لأن شكر الله موجب لبقاء نعمته على العبد.

وأما كونها آيات؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى حالهم، سلك مسلك الشاكرين، واجتنب مسلك الجاحدين المنكرين.

الفوائد:

قال الله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾

١- هي هذه الآية الكريمة: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على سبأ حيث جعل القرى ممتدة من اليمن إلى الشام قريب بعضها من بعض، وفيه أيضاً أن الطرق إذا كانت بين قرى متجاورة فهي آمنة وأقرب إلى السلامة لقوله ﴿سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على سبأ حيث جعل القرى ممتدة من اليمن إلى الشام قريب بعضها من بعض، وفيه أيضاً أن الطرق إذا كانت بين قرى متجاورة فهي آمنة وأقرب إلى السلامة لقوله ﴿سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأمن في الأوطان من أكثر النعم، لقوله ﴿لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ والأمن لا أحد يخفى عليه أنه من أكبر النعم.

(١) قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الماتع «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» في معنى الصبر (أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لعن الحدود وشنق الثياب ونحوهما).

ثم قال الله تعالى على لسانهم: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

١ - هي هذا دليل على: أن هؤلاء القوم لم يصبروا على هذه النعم، بل طلبوا زوالها وتغيرها وهل هذا القول باللسان، أو بالفعل بمعنى هل قالوا فعلاً: ربنا باعد بين أسفارنا أو أنهم لما ظلموا أنفسهم وكفروا صار ذلك سبباً لتباعد ما بين هذه القرى حيث دُمرت وفسدت وخربت؟ الأول هو ظاهر الأمر أنهم قالوا ذلك فعلاً فباعده الله بينهم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء القوم لما بطروا النعمة وعجزوا عن شكرها وأضافوا إلى ذلك ظلم أنفسهم بالكفر لقوله: ﴿وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن هؤلاء القوم صاروا أحاديثاً للناس من بعدهم، وهذا نوع من الخزي والعار والعياذ بالله أن يشتهر أمر الناس أو أمر الإنسان حتى يكون أحدوثه لمن بعده، ولهذا قال ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾

٤ - ومن فوائدها: أيضاً أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالاجتماع في قراهم وقبائلهم مزقوا كل ممزق، فشدوا في البلاد وتفرقوا لقوله ﴿وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن ما يفعله الله - عز وجل - بالعصاة والظالمين يكون آية للمعتبرين سواء إن كان في ضراء فيصبرون أو سراء فيشكرون لقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

٦ - ومن فوائدها: فضيلة الصبر والشكر، الصبر على الضراء، والشكر على السراء، والإنسان دائماً مصاب بهاتين الفتنتين: إما ضراء، وإما سراء؛ قال الله تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ والموفق من أعطى كل حال ما يجب لها، ففي الضراء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج، وليعلم أن الله - عز وجل - إذا قدر عليه الضراء، فإن ذلك نعمة من الله عليه، كيف ذلك؟ لأن الصبر - كما نعلم - درجة عالية، ومنزلة الصابرين من أعلى ما يكون من المراتب والمنازل، هذه الدرجة أو المرتبة أو المنزلة إذا لم يكن هناك شيء يُمتحن به العبد، فإنه لن ينالها، لا بد من أذى، ولا بد من مصائب يصبر عليها الإنسان، حتى ينال بذلك درجة الصابرين، وكذلك أيضاً الشكر درجة عالية لا ينالها إلا من وفق فإن الإنسان إذا أذقه الله النعماء من بعد الضراء فالغالب عليه أن يفخر ويفرح ويبطر، فإذا أضاف إلى ذلك الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، نال هذا درجة الصابرين الشاكرين، قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، وانتظار الفرج معونة على الصبر؛ فإن الإنسان إذا أيس ولم ينتظر الفرج، ضاقت عليه الدنيا وتضاعفت عليه المصيبة، لكن إذا كان ينتظر الفرج مؤمناً بذلك، هان عليه الأمر.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
 ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يُوَفِّيهِ الْآخِرَ بِمَا
 هُوَ فِي شَأْنِهِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٢١﴾ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ
 رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَهُمْ لَكُمْ كُتُوبٌ مُتَقَالٌ ذَرُّوا السَّمْعُوتَ وَالْأَفْنَ
 الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿سبأ: ٢٠-٢٢﴾

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ صدق [بالتخفيف والتشديد] صدق بمعنى
 أخبر بالصدق، وصدق أخبر بالصدق، فالإنسان إما مخبر، وأما مخبر فالمخبر نقول: صدق، والمخبر
 نقول: صدق، يقول الله - عز وجل - صدق، وصدق والقراءتان هنا تحملان معنيين: معنى
 الصدق والتصديق، فالفائدة من هاتين القراءتين أنها تدلان على معنيين، يتبين ذلك بشرحهما.

قال: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ﴾ عليهم [أي الكفار منهم سبأ] ﴿إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ [أنهم بإغوائه يتبعونه]
 فاتبعوه، فصدق بالتخفيف في ظنه، أو صدق بالتشديد ظنه [أي وجده صادقاً]، إبليس له ظن في
 بني آدم ما هو ظنه؟ ظنه أنه يغريهم أجمعين، قال الله تعالى عنه: ﴿قَالَ فَبِعَرْنِكَ لَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
 ﴿٨١﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٢﴾ قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْدِرَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ لَا يَنْتَهُمُ مِنْ بَيْنِ
 أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿٨٤﴾ هذا ما كان يأمله ويرجوه، ويظن
 إما ظناً راجحاً وإما ظناً متيقناً، لكن لا يمكن أن يتيقن، وإنما يظن ظن الراجح فهنا صدق ظنه،
 وما ظنه؟ أنه كان يقول: أنه سيغويهم فصدقه؛ لأنه أغواهم، أو صدق عليهم إبليس ظنه أنه لما
 ظن نفذ ما قال، فيكون صدق، والحاصل أن الظن الذي ظنه إبليس إغواؤهم، هذا هو الظن، هذا
 الظن إما أن يكون بإغوائه إياهم قد صدقه، حيث وقع منه أو لا فصدقه بتصديقه فعلاً، أو صدق
 عليهم إبليس ظنه أنه لما ظن ذلك الظن صدقه وفعله، والمعنى أن ما توقعه الشيطان وظنه من
 إغواء الكفار - ومنهم سبأ - وقع مؤكداً باللام، وقد، والقسم، فتبعوا الشيطان، والشيطان - لو
 نظرنا - ما هو الجامع لما يأمر به؟ يأمر بالفحشاء ﴿الشَّيْطَانُ يَبْغِيكُمْ أَلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
 بِالْفَحْشَاءِ﴾ فهو يأمر بالفحشاء والمنكر، وكل فعل قبيح إذا اتبعه الإنسان في الفحشاء والمنكر
 وفعل الخييث فقد تبعه وَضَلَّ عن هدى، وإن خالفه فقد نجا.

ولهذا قال: ﴿فَاتَّبَعُوهُ﴾ ﴿إِلَّا﴾ [بمعنى لكن] ﴿فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البيان] قال المؤلف:

إلا بمعنى لكن إشارة إلى أن الاستثناء هنا منقطع؛ لأن الاستثناء بإلا بمعنى لكن صار منقطعاً، ولكن الذي حمل المؤلف على هذا لأن قوله ﴿صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ظاهره أن صدق عليهم جميعاً، وعليه فالمؤمنون لم يدخلوا في ذلك فيكون الاستثناء هنا منقطع؛ لأن إبليس لم يصدق الظن إلا على الكفار، أما لو جعلنا صدق عليهم إبليس ظنه عام للقبيلة كلها، أو لبني آدم كلهم، ثم قال: إلا فريقاً من المؤمنين؟ لكان هذا الاستثناء متصل، والحاصل إذا جعلنا الضمير عائد على الكفار الذين اتبعوا إبليس، فإن الاستثناء يجب أن يكون منقطعاً، وإن جعلناه عاماً لبني آدم، أو جنس هذه القبيلة (سبأ) صار الاستثناء متصلاً، وقوله ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المؤلف يقول رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [البيان] كيف للبيان يعني (من) بيانية وليس تبعية؛ لأنها لو كانت للتبعية لكان المعنى: إلا فريقاً من المؤمنين نجا منه وفريقاً آخر لم ينجوا، وهذا المعنى فاسد، وعلى هذا تكون من للبيان، إلا فريقاً من هؤلاء فريق المؤمنين قال المؤلف: [أي هم المؤمنون لم يتبعوه] ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذا قلت جاء فريق من القوم، كلهم جاءوا أم لا؟ لا، فمن للتبعية (إلا فريقاً من المؤمنين) إذا جعلنا من للتبعية، فسد المعنى؛ لأن المؤمنين كلهم لم يتبعوه، ولهذا احتاج المؤلف أن يجعل (من) بيانية وتكون (المؤمنين) بياناً لقوله (فريقاً)، كأنه قال فاتبعوه إلا المؤمنين، هذا معنى الآية.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾

قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ﴾ الضمير يعود على إبليس ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: على القوم الذين أغواهم ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (من) زائدة لفظاً، لا معنى، و﴿سُلْطَانٍ﴾ اسم كان مؤخر، أي: (ما كان له سلطان عليهم) والمراد بالسلطان هنا التسلط، أو التسليط، ولهذا قال [تسليط] فهي إذن اسم مصدر، وليس المراد بها السلطان الذي هو القوة والقهر والمعنى: ما كان للشيطان عليهم تسليط (إلا لنعلم، وهذا تقدير المؤلف أن السلطان مع التقدير يكون الاستثناء متصلاً، أي: ما جعلنا للشيطان تسليطاً عليهم إلا لنعلم، وإذا جعلنا السلطان بمعنى التسلط، أو القدرة، فلا استثناء هنا منقطعاً، أي: ما كان له عليهم سلطة، لكن لنعلم من يتبعه إلى آخره.

وقوله ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ﴾ (اللام) هنا للتعليل أم للعاقبة؟ يحتمل أن تكون للتعليل أو للعاقبة، وعلى كلا التقديرين فيها إشكال: هو أن ظاهرها يدل على تجدد علم الله، ومعلوم أن علم الله أزلي أبدي أي قديم مستمر لا بد أن يستمر، فكيف أن تكون اللام هنا للتعليل أو للعاقبة؟ يقول المؤلف في تفسيرها: [علم ظهور] وذلك لأن تعلق علم الله بالشيء له حالان، الحال الأولى: قبل وجوده، والحال الثاني: بعد وجوده، فتعلق علم الله به بعد الوجود يسمى علم ظهور، أي: عَلِمَهُ بعد أن ظَهَرَ وبان، وعَلِمَ الله قبل وجوده علم تقدير أي أنه قَدَّرَ أن يكون، وعلم التقدير هو أن الله

لم يزل ولا يزال عالماً بكل ما يكون، إذا قلنا: إن العلم علم تقدير وعلم ظهور، زال الإشكال وصار علم الله لشيء بعد وقوعه علماً بأنه ظهر ووقع، وعلم الله قبل وقوعه علماً بأنه سيقع، وفرق بين المتعلقين.

وقيل: أن المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون إلا بعد الامتحان، فإن علم الله تعالى بالشيء قبل أن يقع علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب؛ لأن المكلف لم يؤمر ولم ينه، فإذا أمر بفعل، أو أمر فلم يفعل حيثنّ صار مثاباً، أو معاقباً كما قال تعالى: ﴿وَلَسَبَّوْكُمْ حَتَّىٰ تَقُولُوا الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ﴾ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ﴾، وعلى هذا الوجه يكون علم الله تعالى علمين، علم معناه أن الله تعالى عالم بأن هذا الشيء سيقع، ولكن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب، وذلك لا يكون إلا بعد امتحان المكلف به، وهل يقع وهل يفعل، أو لا يفعل، يعني هل يمثل، أو لا يمثل؟ فتبين أن في هذه المسألة التي ظاهرها تجدد علم الله، أن عنها جوابين، الجواب الأول: العلم الذي يتبين له الخفي؛ لأن الأمر لم يزل ولا يزال أمام الله - سبحانه وتعالى - واضحاً وظاهراً قال: إلا أن يعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك، هنا ضَمَّنْ نعلم معنى نميز، ولهذا قال: مَنْ هو؟ يعني إلا لنميز مَنْ يؤمن بالآخرة مَنْ هو منها في شك، والناس بالنسبة للآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا بها، وقسم كفروا بها وأنكروا، وقسم في شك، الذين آمنوا بها أمرهم واضح والذين كفروا بها.

وقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا عِظَمًا وَفَنَّا لَوَلَّيْنَا لَنَبْعُوْهُنَّ خُلُقًا جَدِيدًا﴾ قالوا: هذا لا يمكن، هذا أمرهم واضح، والذين تردّدوا قالوا: يمكن أن تكون حقاً أو أن تكون باطلاً، بأي القسمين يُلْحَقُونَ بالكافر أو بالمؤمن؟ بالكافر؛ لأن الواجب أن يؤمن بالكلّ ولهذا قال عز وجل: ﴿يَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ فكيف يَمَنْ هو منها منكراً وجاحداً ومكذباً؟ فالله - عز وجل - جعل للشيطان سلطة على بني آدم لأجل أن يمتحن هؤلاء الناس، فيعلم مَنْ يؤمن بالآخرة مَنْ هو منها في شك، الذي في شك من الآخرة يتبع مَنْ؟ يتبع الشيطان قطعاً؛ لأنه لا يؤمن بأن هناك يوم آخر يثاب الناس فيه ويعاقبون، فهو يرى أن لنفسه الحرية المطلقة، وهي في الحقيقة حرية من شيء وِرَق في شيء، قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ هربوا من الرُّق الذي خُلِقُوا له، ما هو الرُّق الذي خُلِقُوا له؟ العبودية لله - عز وجل - ويُلَوُّ برق النفس والشيطان - نسأل الله العافية - يعني صاروا عبيداً لأنفسهم وشياطينهم، فلا يمكن أن يتحرر الإنسان من عبادة الله على زعمه إلا إذا كان رقيقاً لغيره للنفس والشيطان، والحاصل أن هؤلاء الذين كانوا في شك من الآخرة لا يمكن أن يعملوا، ولا أن يقوموا بطاعة الله، ذلك لأن الذي يقوم بطاعة الله هو الذي يؤمن بأنه سوف يحشر ويثاب، أو يعاقب.

قال ﴿يَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ الجملة خبرية تفيد لازم ذلك المعنى،

فهي خبرية تفيد أن الله على كل شيء حفيظ، أو مراقب ومطلع ومهيمن على كل شيء، سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله أو يتعلق بفعل الخلق، فهو جل وعلا رقيب على كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا المعنى يستلزم معني آخر، وهو التحذير من المخالفة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله حفيظ على كل شيء خاف ولم يخالف، أما إذا كان في شك من هذا فإنه سوف يعمل كما يشاء.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾

قوله: ﴿قُلْ﴾ [يا محمد لكفار مكة]، فهنا المؤلف جعل الخطاب خاص من وجهين، من جهة المخاطب، ومن جهة المدعو المخاطب. قال قل: [يا محمد] والمدعو كفار مكة، ولكن هذا غير مسلم به للمؤلف، أو للمفسر بل نقول: (قل) يمكن أن تكون موجهة لكل من يتوجه الخطاب إليه من الرسول ﷺ أو من ورثه من أمته، أي قل: (أيها الناس) أما بالنسبة للمدعوي فنقول الأصح: أنه أعم لكل من دعا مع الله غيره من كفار مكه وغيرهم، وهكذا يجب أن يكون لدينا قاعدة، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الخطاب خاصاً، أو عاماً، وجب أن يكون عاماً؛ لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس، وكلما كان معني القرآن أوسع كان أوجب، إذن نقول: قل (أيها المخاطب) ممن تدعو إلى الله قل للذين يدعون مع الله غيره ﴿أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أي زعتموهم آلهة، ادعوهم، هل المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء الإحضار؟ ادعوهم أي احضروهم، أو دعاء المسألة يعني اسألهم أي اطلبوا منهم الخوائج، هل يستجيبون لكم أو لا؟ يحتمل المعنيين يحتمل معني أحضروهم لنناقشهم، أو ادعوهم دعاء مسألة اسألهم، كما تقول: ادع الله أي اسأله.

المشركون يدعون هذه الآلهة أن تنفعهم فهل تنفعهم؟ لا يمكن أن تنفعهم؛ وذلك لانقضاء أسباب النفع من عدة أوجه، أولاً: لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض استقلالاً، ولا يملكون ذلك مشاركة، وليس لهم معونة ولا شفاعة إلا بعد إذن الله، فبين الله - تعالى - أن أسباب النفع في هذه الآلهة منتفية فقوله ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ الجملة استثنائية لبيان حال هؤلاء الآلهة ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ وزن ذرة من خير أو شر في السموات ولا في الأرض ولا دون المثقال؛ لأن التقدير إذا قصد به المبالغة فلا مفهوم له، سواء كان في الكثرة أم في القلة، فهنا لا يملكون مثقال ذرة يعني ولا دونها ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ولو أكثر من سبعين فلن يغفر الله لهم، ولهذا قال في آية المنافقين: ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فإذا جاء القيد للمبالغة قلة أو كثرة فليس له مفهوم، إذن لا يملكون مثقال ذرة ولا دونها في السموات ولا في الأرض، ولو كانوا

يملكون ذلك لقلت: نتعلق بهم لعلهم يعطوننا مما يملكون، هل لهم شرك في السموات أو في الأرض؟ لا، ولو كان لهم شرك لقلتم لعلهم يعطوننا من نصيبهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ﴾ [شركة] (من) هذه زائدة لفظاً لا معنى، وعلى هذا فشرک مبتدأ مؤخر وخبره جاء مقدم، ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ يعني ما لهم شرك في السموات ولا في الأرض، ﴿وَمَا لَهُ﴾ [تعالى] ﴿مِنْهُمْ﴾ [من الآلهة] ﴿مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [تَنْ ظَهِيرٍ] أيضاً نقول فيها كما قلنا في ﴿مِنْ شِرْكَ﴾ أي من زائدة لفظاً لا معنى، وظهير مبتدأ مؤخر والظهير بمعنى [المعين] كما قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ إذن ليس لهم مع الله معونة حتى يدلوا على الله بها ويقولون: اعطنا عوض معونتنا لننفع من يدعوننا، ما لهم مساعدة مع الله ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ معين.

الفوائد،

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

١- يستفاد من هذه: أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب، وما هو الوصف اللازم له؟ الكذب، قال الله تعالى ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وقال النبي ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»^(١) ولكن قد يصدق.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان حكمة الله - عز وجل - في تسليط الشيطان على بني آدم، وهي أن يُعَلِّمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ فَيَعْمَلُ لَهَا، مَنْ لَا يُؤْمِنُ وَيَكُونُ فِي شَكٍّ فَلَا يَعْمَلُ؛ لقوله ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان لقوله ﴿فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولهذا يمر بكم كثيراً فيما يمر بكم، «لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا»، «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا وكذا»، «أو فليفعل كذا وكذا» مما يدل على أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان وموجب لاتباع هدي الرسل - عليهم الصلاة والسلام -.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيطان إمامٌ لكل ضال لقوله ﴿فَاتَّبَعُوهُ﴾ فكل الضالين إمامهم الشيطان وهم متبعون له.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إذا قلنا أن (من) للتبويض وأن المراد بالاتباع الاتباع المطلق.

٦- ومن فوائد هذه: أن بعض المؤمنين قد يتبع الشيطان في بعض الأمور؛ لأننا من قبل قلنا: ربما يكون الاستثناء متصلاً وتكون (من) للتبويض إذ أن بعض المؤمنين قد يتبعون الشيطان في بعض

الأمور مثال ذلك: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بَشَإِلَهُ وَلَا يَشْرَبُ بَشَإِلَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بَشَإِلَهُ وَيَشْرَبُ بَشَإِلَهُ»^(١)، إذا فعل أحد ذلك صار متبعًا للشيطان، ولهذا كان القول الراجح تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال وأنه ليس مكروهاً فقط، بل هو حرام، والإنسان يكون عاصياً بذلك إلا إذا كان أفتدياً تقديمياً حضارياً فإنه يأكل بالشمال، الشوكة ما فيها شيء لكن الكلام عن اليد الشمال إذا أكلت باليمين ما في مشكل لكن إذا أكلت بالشمال هذه هي المشكلة التي يزعم فاعلوها أنهم تقدميون وحضاريون ولكن ليس كل تقدم محموداً فإن الله تعالى يقول عن فرعون: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ إذن على هذا القول الأخير أن ﴿يَمِنْ﴾ للتعبير يكون الاستثناء متصلًا ويكون لبعض المؤمنين شيء من اتباع الشيطان لا الاتباع الكامل.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَأْتِيهِمْ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾

١- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الله؛ لقوله: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ وتعلق علم الله تعالى بالوجودات سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: تعلق بها قبل الوجود وتعلق بها بعد الوجود، فالتعلق بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع، والأول يكون تعلق علمه بها أنه علم بما سيقع وبهذا يزول الإشكال في مثل هذه الآية حيث أن ظاهرها يفيد تجديد علم الله - سبحانه وتعالى - لأننا نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - محيط بكل شيء علمًا أزلاً وأبداً ومن ظن أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده فقد كفر.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الآخرة ووجوب الإيمان بها.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر؛ لقوله ﴿مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ﴾ (ولم يقل ممن هو منكر لها) لكن قال ﴿مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ﴾ لنستفيد من فوائدها: وهو أنه ما يطلب فيه اليقين يكون الشك فيه كالإنكار وكلاهما كفر.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: عموم رعاية الله ومراقبته لكل شيء تؤخذ من ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾.

٥- ومن فوائد هذه: أن ربوبية الله - عز وجل - تنقسم إلى خاصة وعامة والخاصة إلى أخص وإلى خاصة كقوله ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ فهذه ربوبية أخص من الخاصة فإن ربوبية الله - عز وجل - لخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين وخصوصيته للمؤمنين أخص من ربوبيته لعامة الناس ﴿إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّكَ هَذِهِ الْبَلَدُ الْوَلَّى حَرَمُهَا﴾ خاصة أو عامة؟ خاصة إذن لما كانت الربوبية الخاصة هنا قد توهم باختصاص ربوبيته بهذه البلدة قال بعدها ﴿وَلَهُ

كُلُّ شَيْءٍ عَامٌ.

ثم قال عز وجل: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾.

الفوائد:

١- في هذه الآية دليل على: أنه ينبغي في المناظرة التحدي للمناظر فيما يعلم أنه لن يكون لقوله ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ فيجب على كل دعاة الحق أن يتحدثوا هؤلاء المبطلين بأن يبرزوا لباطلهم شيئاً من النفي وهذا كما أنه في الشرك يكون أيضاً فيما دونه فإنه ينبغي أن يكون الداعي إلى الله - عز وجل - على علم بالأمور حتى يستطيع الجدل فيها؛ لأن من لم يكن على علم فيها فإنه سيقف حيران ولا يتمكن من مقابلة الخصم.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الأصنام المدعوة من دون الله لا تملك شيئاً لنفسها فلا تملك شيئاً لغيرها ليس لها ملك ولا شرك في الملك ولا معاونة على تصرف ولا شفاعاة والأمر في هذا واضح ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ﴾ ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي ماله منهم ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ ظَاهِرٌ﴾ (٢٢) ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾.

٣- ومن فوائد إثبات الشفاعاة بإذن الله لقوله ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ ولو كانت لا تنفع مطلقاً ما صح الاستثناء ولو كانت تنفع مطلقاً ما صح النفي لو كانت الشفاعاة مطلقاً تنفع أذن الله فيها أو لم يأذن ما صح النفي ولو كانت تنفع مطلقاً ما صح الاستثناء، إذن فهي تنفع بإذن الله، ولا تنفع الشفاعاة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له، وهنا لا تنفع الشفاعاة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه فالنفي هنا متضمن الإثبات وهو كمال السلطان؛ لأن من كمال السلطان ألا يتكلم أحد عند الملك المشفوع إليه أبداً إلا بإذن ولهذا تجد الإنسان إذا كان ذا هبة عند الناس وكان في مجلس تجد الناس ما يتكلمون هبة له وتجد السلطان إذا كان ذا هبة ما أحد يقدر يتكلم في مكان جلوسه ولا مع أخيه سرا؛ لأنهم يهابونه فلكمال سلطان الله - عز وجل - لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه حتى أخص عباده به وهم الأنبياء وأخصهم محمد ﷺ لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن الله حتى في مقام الرحمة يوم القيامة فإن الله تعالى ﴿يَجْعَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِائَةً رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا الْخَلْقَ﴾ (١) في مقام الرحمة وعند شدة الهم والغم المقترن برحمة الله ما يمكن أن يشفع الرسول ﷺ إلا بإذن الله أبداً، لماذا؟ لكمال سلطان الله - عز وجل - إذا كانت الشفاعاة لا تنفع إلا بإذن الله فهل هذه الأصنام المقبوحة عند الله المنحطة عنده قدراً، تشفع ١؟

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: ٢٢]

❖ التفسير ❖

[قوله: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ﴾ تعالى رداً لقولهم إن آهنتهم تشفع عنده ﴿إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ﴾ بفتح الهمزة وضمها] أذن له فيها إذا قالوا: نعم آهنتا لا تملك شيئاً لا في السموات ولا في الأرض آهنتا ليس لها مشاركة مع الله آهنتا لم تمن الله لكنها تشفع كما قالوا ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ تشفع قطع الله هذه الوسيلة الأخيرة .

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ أذن هذه الآلهة لا تستطيع أن تشفع إلا بعد إذن الله وهل يمكن أن يأذن؟ لا يمكن؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ ويقول عز وجل: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ ومعلوم أنه - سبحانه وتعالى - لا يرضى عن الكافرين، لا أن يشفعوا، ولا أن يشفع فيهم فتبين أن جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم مع الله كله باطل وكله ممتنع، فإن الأسباب التي يمكن أن يتفجعوا بها واحد من أمور أربعة. نعتها:-

الملك استقلالاً، الملك مشاركة، الإعانة، الشفاعة، وكل هذه الأربعة متفية في عبادة هذه المدعوة من دون الله فانقطع كل سبب يتشبث به المشركون، وحيث فيجب أن تكون العبادة والدعاء لمن؟ لله تعالى وحده؛ لأنه الذي له ملك السموات والأرض فما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة: جعل الفرد شفعاً وجعل الوتر شفعاً ﴿وَالشَّفَعُ وَالْوَتْرُ﴾ فضم واحد إلى واحد شفع وضم واحد إلى ثلاثة شفع وهكذا لكنها في الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعة، أو دفع مضرة، هذه الشفاعة: أن تتوسط لغيرك إما بجلب منفعة له أو دفع مضرة فالشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة في جلب منفعة، والشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها، وفيمن دخلها أن يخرج هذه شفاعة لدفع الضرر فلا تخرج الشفاعة عن هذين الأمرين إما لجلب النفع وإما لدفع الضرر، إنسان شفع لشخص في أن تعلق مرتبته، جلب منفعة، شفع لشخص كييب عليه غرامة أن ترفع عنه الغرامة هذا دفع مضرة، وقوله ﴿إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ الإذن هنا الكوني أو الشرعي؟ الكوني، يعني إلا لمن أذن الله له في أن يشفع، وشرط الإذن أن يكون الله تعالى راضياً عن الشافع والمشفوع له فيأذن فيها - سبحانه وتعالى - كرامة للشافع وبيانا لفضله ورحمة بالمشفوع له وإحساناً إليه.

يقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ [وهو العلي فوق خلقه بالقهر] هذا فيه إما تقصير وإما قصور؛ لأن علو

الله - عز وجل - ليس بالقهر فقط، بل علوه ثلاثة أقسام: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات، لكن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - كأنه لا يرى علو الذات.

والمنكر لعلو ذات الله - سبحانه وتعالى - ينقسمون إلى قسمين: حلولية، ومعطلة محض تعطيلًا محضًا.

فالحلولية يقولون: أنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله في كل مكان بذاته وتنفي علوه، إن كنت في المسجد، أو في السوق، أو في البر، أو في البحر فالله - سبحانه وتعالى - بذاته في ذلك المكان وإن كنت في الحش فهو في الحش مكان التخلي - والعياذ بالله - ما نزهوا الله عن الانتان والأفذار - نسأل الله العافية - ولا شك أن هذا كفر محض ولا يشك أحد في كفر من اعتقد هذه العقيدة.

والطائفة الثانية المنكرة للعلو وهم المعطلة يقولون: أنه لا يجوز أن نقول: أن الله فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل وهذا تعطيل محض يعني لو قيل صف لنا المعلوم ما وجدت أشد إحاطة بالمعلوم من هذا الوصف الذي لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا منفصل هذا ليس بموجود قطعًا.

أما الرسل وأتباعهم فيؤمنون بأن الله - عز وجل - بذاته فوق كل شيء وهذا الذي دل عليه العقل والفطرة والإجماع والكتاب والسنة ولنستعرض لهذا الأمر وإن كان الأمر ظاهر لكن الكتاب دل على أن الله بذاته فوق عرشه من وجوه متنوعة فتارة بذكر العلو مثل ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ وتارة بذكر الفوقية ﴿وَهُوَ الْغَايُ تُفَوْقُ عِبَادِهِ﴾ وتارة بذكر صعود الأشياء إليه مثل ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ وتارة بذكر نزول الأشياء منه ﴿يُنْزِلُ الْأَمْثَارَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ فقد تنوعت الأدلة من كتاب الله على علو الله - سبحانه وتعالى - وأما السنة فكذلك دلت السنة على علو الله بذاته من قول الرسول ﷺ وفعله وإقراره، فقال - عليه الصلاة والسلام - «ربنا الله الذي في السماء»^(١) وقال: «أَلَا تَأْمَنُونَ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ»^(٢) وأما فعله فإنه في يوم عرفة وهو يخطب الناس عندما خطب تلك الخطبة العظيمة قال لهم: «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ» يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها إلى الناس: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»^(٣) هذا سنة فعلية بإشارته - عليه الصلاة والسلام - حين ذكر الله وأما الإقرارية، فإنه أوتي إليه بجارية فسألها فقال لها: «أَئِنَّ اللَّهَ؟»

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٨٩٢) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». وصح ما هو خير منه ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٤٣٦/١٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٥١) ومسلم (١٠٦٤/١٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) صحيح: مسلم (١٢١٨/١٤٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قالت: في السماء قال: «أَغْنِيهَا فَإِنَّهَا مُؤَمَّنَةٌ»^(١) هكذا قال ويعتبر هذا إقراراً فقد تنوعت السنة في الدلالة على علو الله تعالى بذاته، وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة على أن الله تعالى في السماء بذاته ولم يقل أحد منهم بحرف واحد إن الله ليس في السماء، أو أن الله في كل مكان بذاته أبداً، وأما العقل فاسأل عقلك هل الكمال في علو الذات، أو في نفي العلو عنها؟

الأول بلا شك علو الذات تدل على كمال بل هي الكمال فإذا كان العلو هو الكمال فإن من المعلوم عقلاً أن الرب متصف بالكمال وحيث ثبت له العلو عقلاً، أما الفطرة فاسأل فطرتك عندما تسأل الله شيئاً أين ينصرف قلبك؟ إلى الأعلى ولهذا كان (أبو المعالي الجويني) كان يقرر فيقول: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش الذي من إلزامه الإقرار بالعلو فقال له أبو العلاء رَحِمَهُ اللهُ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نَجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فلطم الجويني على رأسه وصرخ وقال: حيرني الهمداني^(٢). حيرني لماذا؟ لأن الدليل الفطري لا يمكن أن يُنَازَعَ فيه، ولو نازعه منازع قلت: هذا مجنون، لا لما قال: أَنَهُ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ^(٣) ينفي الاستواء على العرش هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لم يستوِ على العرش فيستفي علوه، فالآن نقول أن الأمر الفطري لا يمكن أبداً لأحد أن ينكره ولهذا تحير أبو المعالي الجويني وعجز عن الإجابة؛ لأن هذا دليل فطري لا ينزاع فيه أحد، إذن فقد تطابقت الأدلة على علو الله تعالى بذاته، أما علوه بصفاته سواء كانت صفات قمر أم قهر فهذا يقر به جميع المنتسبين إلى الإسلام حتى الجهمية والأشاعرة وغيرهم يقولون بأن الله - سبحانه وتعالى - عال علواً معنوياً وهو علو الصفات.

قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ [فوق خلقه بالقهر] ﴿الْكَبِيرُ﴾ [العظيم]، الكبير العظيم لا شك أن هذا ليس تفسيراً مطابِقاً ولكنه كأن المؤلف أخذه من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي حيث قال: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ وهنا قال وهو العلي الكبير ففسر الكبير بالعظيم ولكن الصحيح أن الكبير أعم يعني أن الكبير ليس معناه العظيم بل معناه ذو الكبرياء ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته السموات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا وهذا أيضاً تمثيل على سبيل التقليد وإلا فالله تعالى أعظم وأجل فكل المخلوقات

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٧/٣٣) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

(٢) أسند القصة أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني كما في «العلو» للذهبي ص (٢٥٩) وسنده صحيح.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٩١) من حديث عمران بن الحصين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

بالنسبة له - سبحانه وتعالى - ليست بشيء فينبغي أن نقول أن الكبير ليس هو العظيم بل يفيد معني آخر وهو الذي له الكبرياء وهو الذي لا يُنسب له شيء من خلقه فالسماوات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا، وفي هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة، لقوله ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ فإن قلت: ما وجه الدلالة على إثبات الشفاعة مع أنها نفى أي لا تنفع الشفاعة؟ الجواب: أن الله - سبحانه وتعالى - لم يقل (ولا تكون الشفاعة)، وإنما قال: (لا تنفع الشفاعة) فهذا دال على إثباتها لكن لا تنفع إلا بإذن الله.

الفوائد:

- ١- ومن فوائد الآية الكريمة: عظمة الله تعالى وقوة سلطانه هذه ما فيها ما قال (إن الله قوي ذو سلطان أو عظيم ذو سلطان) لكن هي تدل على ذلك باللازم فما وجه الدلالة؟ كلها عظم السلطان ازدادت الهيبة وصار لا يتكلم أحد إلا بإذن الله كما قال تعالى في سورة النبأ: ﴿وَالْمَلَكُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾.
- ٢- ومن فوائد الآية الكريمة: قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم ما وجهه؟ قطع كل الأسباب التي يستدلون بها على أنها شفاعة.
- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان كرم الله - عز وجل - على كل من الشافع والمشفوع له.
- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - يتكلم بكلام مسموع وآلان نأخذ الفوائد بناءً على القول الراجح.
- ٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أيضًا أن كلام الله - عز وجل - ليس ككلام المخلوقين بل هو أعظم؛ لأن السامع له يصعق إلا أن يشته الله - عز وجل - لقوله ﴿حَقٌّ إِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾.
- ٦- ومن فوائدها: أن قول الله عز وجل كله حق لقوله: ﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ ومن فوائدها: إثبات الربوبية؛ لقوله ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾.
- ٧- ومن فوائدها: إثبات علوه - سبحانه وتعالى - لقوله ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ وهو ينقسم إلى علو ذات وعلو صفات وكلاهما ثابت لله - عز وجل -.
- ٨- ومن فوائدها: إثبات الكبرياء لله - سبحانه وتعالى - لقوله ﴿الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.
- ٩- ومن فوائدها: أيضًا أن للملائكة عقول وفهم وإدراك وقلوب لقوله ﴿حَقٌّ إِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ ولكن هل قلوبهم كقلوب آدميين؟ الله أعلم لا نعلم كيفيته والملائكة لا يشربون ولا يأكلون وليس لهم أجواف ولا أمعاء؛ لأنه لا يحتاج إلى الجوف والأمعاء إلا من يأكل ويشرب.
- ١٠- ومن فوائد الآية: أن الملائكة يتكلمون ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ أَعْمَلُ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝٢٤﴾ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا سَأَلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا الْحَقُّ وَهُوَ الْمَشَاحُ الْعَلِيمُ ﴿سبأ: ٢٤-٢٦﴾

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (مَنْ) اسم استفهام والمراد به التحدي تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل هذه الأصنام ترزقهم من السموات والأرض؟ لا ولكن الذي يرزق هو الله فيتحداهم بالسؤال ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

وقوله ﴿مَنْ السَّمَوَاتِ﴾ (مَنْ) لا ابتداء الغاية أي أن الرزق يأتي من السموات والرزق بمعنى العطاء فما هو الرزق من السموات؟ قال المؤلف: [المطر] فإن المطر رزق ينزل للأرض فتبت وأن الرزق من الأرض فأمره ظاهر ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ثم أننا قد نقول: أن الرزق من السموات أشمل من المطر فإن السموات ينزل منها المطر وينزل منها المن والسلوى وربما نقول: أن الطيور في جو السماء إنها من رزق السماء؛ لأنها تأتي من فوق فكل ما يأتي من فوق فإنه يطلق عليه أنه رزق من السموات.

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الخطاب في قوله ﴿قُلْ﴾ للرسول ﷺ والمخاطب في قوله ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ المشركون فيماذا يجيبون؟ أحياناً يجيبون بالصواب فمثل قوله في سورة يونس ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمِنْ يَمَّاكَ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾، هذا جواب صحيح وأحياناً لا يجيبون، أو يابون أن يتكلموا عناداً وخوفاً من الإلزام؛ لأنهم إذا قالوا الله ألزموا بالآلا يعبدوا إلا الله إذن كيف تعبدون مَنْ لا يرزق؟ وهم أحياناً يجيبون بالصواب ويقولون: الله ثم يكابرون ويعاندون ويقولون: إنما نعبدهم شفعاء لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم لذواتهم وأحياناً يابون الجواب يتلعثمون؛ لأن الحق ثقيل عليهم، وإذا لم يقولوا شيئاً فقل: الله، ولهذا قال ﴿قُلْ﴾ الله هو الذي ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإن أبوا قالوا: (لا هو غيره) ولكن لا يمكن أن يقولوا (هو غيره) فقل مَنْ؟ أعاد عليهم السؤال مرة ثانية، قال الله تعالى ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ قال المؤلف: [إن لم يقولوه] يعني إن لم يقولوا هو الله.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ وجوب مناظرة المشركين ومحاجتهم ويؤخذ من قوله ﴿قُلْ﴾ لأن الأصل في الأمر الوجوب.

٢- ومن فوائد ها أيضاً: أنه ينبغي أن يستدل بالأوضح والأبين فإن الرزق من الله - عز وجل - أمر معلوم، لا بد على المؤلف أن يقول أنه ينزل المطر أو أنه ينبت النبات ففي باب المناظرة ينبغي على الإنسان أن يستدل بما هو أبين وأوضح وهذه طريقة القرآن كما مر علينا في (قواعد التفسير).

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إجابة السائل بما هو واضح لقوله ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ ومثاله في الأمور العادية أن أسألك مثلاً ما الذي جاء بكذا وكذا؟ فتتوقف إما جهلاً أو مكابرة فأقول أليس فلان هو الذي جاء؟ فأقرره وهذه أعني إجابة السائل إنها هي في الأمور الواضحة أما في الأمور الغير واضحة فقد يعرض ولا يكون جوابه ممتنعاً ولكن في الأمور الواضحة للسائل أن يجيب نفسه إذا تلعم الخضم ولم يُجب أما إذا أجاب فالأمر واضح، وهذا الاستفهام في الآية الكريمة هذه هل أجاب عنه المشركون بالحق في موضع آخر؟ نعم في سورة يونس ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُوا اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز محاجة الخضم بما يعرف في باب المناظرة بالسبر والتقسيم بالسبر يعني تتبع الشيء والتقسيم يعني الترديد يعني هذا أو هذا فمثلاً هنا ﴿وَلَيَأْتِيَنَّكُمْ لَعْنُ هُدىً أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عن حالين: إما هدى، وإما ضلال وهي إما لنا وإما لكم وليس هناك شيء ثالث هذا يعرف بالسبر والتقسيم ونظيره قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّوَلَدًا﴾ هذه دعواه ﴿لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّوَلَدًا﴾ قال الله تعالى: ﴿أَطْلِعِ الْغَيْبَ﴾ يعني هل يعلم الغيب؟ يعني سيأتي مالا وولداً ﴿أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ أم أن الله أعلمه بذلك وعهد به إليه وفي قسم ثالث الكذب ولهذا قال ﴿كَذَّ﴾ أي أنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً يتنفي هذا وهذا، وما يبقى إلا الكذب أنها دعوة كاذبة لا حقيقة لها ولهذا قال: ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ (٧٩) ونبرئهم ما يقول ويأيننا فرداً ومنها أيضاً ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا السَّارُ إِلَّا أَنْكُمَا مَفْذُودَةٌ﴾ وما الجواب ﴿قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ إن كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهده ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ والجواب: أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون.

٥- ويستفاد من الآية: الاستدلال بما يعرف عند علماء المناظرة أو علماء المناظرة والجدل بالسبر والتقسيم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار بالحق، من قوله ﴿وَلَيَأْتِيَنَّكُمْ لَعْنُ هُدىً

أو في ضلّيلٍ مُّبينٍ ﴿٦﴾ لأن هذا تنزل في غاية التنزل مع الخصم ليقر بالحق لمن؟ للرسول ﷺ.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان لا يُسأل عن عمل غيره ولا يُسأل غيره عن عمله لقوله: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وغير ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ لكل إنسان عمل ويُستثنى من ذلك ما إذا كان عمل الغير ناشئاً عن عملك بأن تكون أنت الدال عليه، أو المعين عليه فإن لك من وزره بقدر عملك قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) فهل هذا مخالف للآية الكريمة في المعنى؟ لا؛ لأن حقيقة الأمر أن وزر الغير مزيد على وزره فيكون من فعله فيدخل في إجرامه.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات السؤال عن العمل؛ لأن قوله ﴿لَا تُسْأَلُونَ﴾ يعني من الذي يسأل؟ الإنسان كلّ مسئول عن عمله ولو كان السؤال متفصلاً مطلقاً ما صح أن يقول الله تعالى: ﴿لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ فكل إنسان مسئول عن عمله ولا بد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَوْمَ نُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ عَمَلَهُمْ وَمَا كُنَّا غَافِينَ﴾ وما دام الإنسان يؤمن بذلك؛ لأنه سيُسأل عن عمله فسوف يحرص غاية الحرص على أن يكون عمله موافقاً لشرع الله.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

١- هي هذه الآية: إثبات البعث والجمع لقوله ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾ وهذا الجمع ثابت بقوله تعالى ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّفَاقِ﴾ ويدخل فيه أيضاً الجمع في الدنيا والحساب لقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَفَىٰ الْجَمْعَانِ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على القدرية لقوله ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ ومعلوم أن اجتماعنا من فعلنا فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه هو المدبر له - سبحانه وتعالى - المقدر له.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن حكم الله - عز وجل - كله حقٌ وعدلٌ لقوله ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات ما قرره أهل السنة والجماعة من أن اسم الله إذا كان متعدياً لم يتم الإيمان به إلا بالإيمان بكونه اسماً وبما تضمنته من صفة وبما تضمنته من أثر وحكم لقوله ﴿يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾، ثم قال بعد ذلك ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ﴾ دلّ هذا على أن أسماء الله - عز وجل - متعددة تتضمن الأحكام والآثار المترتبة على ذلك.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما الفتح، والعليم، وكما سبق في الشرح أن الفتح تشمل معاني كثيرة الفتح بالنصر وبالعلم وبالفهم وبالفصل الحسن وبغير ذلك، يعني أنها اسم واحد.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلم لله - سبحانه وتعالى - لقوله ﴿الْعَلِيمُ﴾ وأنه صفة من صفاته الثابتة اللازمة؛ لأنه موصوف به أزلاً وأبداً ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: تهديد المناظر بالجزاء المجزوم به لقوله ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾؛ لأن هذا يتضمن التهديد لأننا نعلم أن الله إذا فتح بينهم فسيكون الحق مع المسلمين بهذا عرفنا الترديد في قوله ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى﴾ الذين على هدى من؟ هم المسلمون وأن أولئك على الضلال؛ لأنه لو قال قائل: الآية في ترديد ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى﴾ ما عرفنا من الذين على الهدى؟ نقول الذين على الهدى هم الذين يفتح الله عليهم وينصرهم على أعدائهم بالحق.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْتُمْ بِالْغَيْبِ مِنْكُمْ مِنْكُمْ شُرَكَاءُ
كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ: ٢٢٧]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْتُمْ بِالْغَيْبِ مِنْكُمْ مِنْكُمْ شُرَكَاءُ﴾ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿﴾ في هذا ما سبق من أنه من آداب المناظرة سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم؛ لأنك إذا تحديته بأمر لا يمكن وظهر عجزه تبين بطلان دعواه بخلاف ما إذا تحديته بأمر يمكنه أن يفعله فإن هذا ضرر عليك لا تتحدى الخصم إلا بأمر يعجزه ولا يتمكن منه هنا يقول: أروني الذين ألحقتهم به شركاء يعني [أعلموني] ماذا خلقوا؟ ماذا نفَعوا؟ لم يخلقوا شيئاً ولم يرفعوا ضرراً كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ تُرَبَّرُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَبْلُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ وقوله ﴿الْحَقُّمُّ بِهِ شُرَكَاءُ﴾.

الفوائد:

١- يستفاد منها: أن الشرك يكون في العبادة كما يكون في الخلق والتدبير يعني أن الشرك

يكون في الألوهية كما يكون في الربوبية وجه ذلك أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يشركون في الربوبية، ولكنهم يشركون في الألوهية والعبادة.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يمكن أن نرى أحداً من الناس يدّعي أن لهذه الأصنام شيئاً من الخلق أو الرد أو التدبير تؤخذ من قوله ﴿كَلَّا﴾ يعني لا يمكن، أروني شيئاً من هذه الأصنام.

٣- ومن فوائد الآية أيضاً: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة يعني الحكيم قلنا ذو الحكم والحكمة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أفعال الله - سبحانه وتعالى - لا يمكن أن تقع سفهاً لقوله الحكيم، والحكيم هو الذي لا يعرف به السفه وهذا شيء معلوم بالضرورة قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لْعَيْنٍ﴾ وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾.

٥- ومن فوائد ما أيضاً: أن الله - عز وجل - لا يُغلب، لقوله ﴿الْعَزِيزُ﴾ وإذا آمنت بذلك واستعززت به - تبارك وتعالى - علمت أنك لا تغلب.

ذكر المؤلف رحمه الله في تفسيره العزيز، وفي قوله الحكيم [في تدبيره لخلقه] وأخطأ في قوله ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ في ملكه؛ لأنه ليس المقام مقام نفي الشريك في الملك وإنما المقام مقام الشريك في العبادة إذ أن هؤلاء المشركين يعترفون أن الله لا شبيه له في ملكه.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ سَخِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً﴾ حال من الناس قدم للاهتمام بقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً﴾ هذا الاستثناء يسمونه استثناء مفرغاً من أعم الأحوال يعني ما أرسلناك لأي حال من الأحوال إلا لهذه الحال يعني إلا للناس كافة، كافة بمعنى جميعاً وقوله ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ الإرسال معناه الأمر بتبليغ الشيء، فأنت إذا أرسلت شخصاً من الناس إلى شخص آخر معناه أنك أمرته أن يبلغ شيئاً ما إلى المرسل إليه ولهذا قال العلماء في تفسير الرسول: هو الذي بعث إليه بالشرع وأمر بتبليغه، قوله ﴿إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ الناس معناه: هم البشر وسموا ناساً من قولهم أنس إذا

تحرك وعمل وعلى هذا فيكون الناس اسمًا مشتقًا وليس اسمًا جامدًا قالوا: وأصلهم أناس، أصله الأناس لكنها حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال قالوا: ومثل ذلك قولهم (شر) و(خير). فأن تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير من هذا فحذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال قالوا: ومن ذلك (الله)، وأصله (الإله) حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال على أن هذه المسألة الأخيرة فيها شيء من النظر لأن الإله تأتي إلى جانب الله فتقول هو الله الإله العظيم إلى آخره.

يقول تعالى: ﴿لَا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ أي كفار مكة وهذا قصور من المؤلف رحمه الله لأننا إذا قلنا إنك أرسلت إلى كفار مكة فغيرهم لم يرسل إليهم وهذا قصور عظيم جدًا كيف تأتي كلمة الناس في مقام الرسالة ونقول المراد بها كفار مكة الصواب أن المراد بها كل البشر كفار مكة وكفار واشنطن وكفار موسكو وكفار الصين وكل الكفار إلى يوم القيامة للناس عمومًا.

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ بشيرًا مبشرًا للمؤمنين بالجنة ونذيرًا منذرًا للكافرين بالعذاب بشيرًا حال أيضًا من الكاف في قوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾.

﴿بَشِيرًا﴾ فعيل بمعنى مفعّل أو بشيرًا بمعنى البشارة وفَعِيل تأتي بمعنى مفعّل، كما أسلفنا ذلك كثيرًا، وقوله بشيرًا للمؤمنين بالجنة، ونذيرًا للكافرين بالنار ينبغي أن يقال؛ بشيرًا للمؤمنين بالجنة كما قال المؤلف ونذيرًا للعاصين بالعقوبة ليشمل الإنذار عن الكفر والإنذار عن المعاصي يعني حتى المعاصي رتبت عليها عقوبات من أجل أن تردع الإنسان عن فعلها والله أعلم.

الضوائد:

- ١- فيها دليل على: أن محمدًا ﷺ عبدٌ مأمورٌ لا ربَّ أمرٍ، لقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾.
- ٢- وفيها أيضًا: عموم رسالة النبي ﷺ كافة للناس فهو كقوله ﷺ: «وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١) أو نقول كقوله ﴿لِلنَّاسِ﴾ فإن الناس هذه من صيغ العموم؛ لأن فيها رأي آخر يقول ﴿كَافَّةً﴾ بمعنى (كاف) يعني إلا تكف الناس عن الشرك والعصيان، أو إلا كافًا للناس أي جامعًا لهم على التوحيد والإخلاص، وعلى هذا فتكون حالًا من الكاف في قوله أرسلناك والتاء فيها على هذا المعنى للمبالغة في قوله تعالى: ﴿إِنْ إِنْزِيلَهُ كَاتِئَةً﴾ أي إمامًا، وكما يقال: هذا علامة أي بمعنى كثير العلم لكن تكون التاء للمبالغة فصار عندنا في كافة معنيان أو قولان: وأنا ما ذكرتها في الشرح نعم للقصور لا للتقصير ﴿كَافَّةً﴾، فيها وجهان: أن تكون حالًا من الناس وأنه مقدمة عليها، وأن تكون حالًا من الكاف في أصل المعنى وعلى هذا الوجه تكون كافة بمعنى كاف أي جامع، أو كاف أي مانع تكف الناس.

- ٣- ومن فوائد الآية: أن رسالة النبي ﷺ تتضمن شيئين هما البشارة والإنذار بالبشارة للطائع

بالثواب والإنذار للعاصي بالعقوبة.

٤- ومن فوائدها: الإشارة إلى الحكمة من إرسال الرسل وهي التبشير والتنذير كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِذْ هَمَّ بِإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ دَاوُدَ زَكَرِيَّا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٥].

٥- ومن فوائدها: أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسل - عليه الصلاة والسلام - ولا يعلمون أنه رسول أما الأول فواضح أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسل، وأما الثاني ففيه نظر.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها؛ لأن أكثر الناس لا يعلمون فهم في جهل إذ أن المتمسك بالأديان قليل، والمتمسك بالدين هو صاحب العلم وهو صاحب اليقين.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب تأخذ من قوله ﴿وَلَا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ أي على المعنى الأخير فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - سبب وليس بموجب فهو سبب للهداية ولكن ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.

وهل يستفاد منها إثبات أفعال الله الاختيارية؟ نعم من قوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ فإن هذا فعل من الأفعال المتعلقة بمشيئته - سبحانه وتعالى -.

٨- ومن فوائد الآية أيضاً: إقامة الحجة على الخلق لقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ فلم يبق لأحد حجة على الله بعد الرسل وهل يؤخذ منها عذر لمن لم تبلغه الرسالة؟ الجواب: نعم، من أين تؤخذ من قوله ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ فإن من لم تبلغه الرسالة لم يحصل له بشارة ولا نذارة فما حكم من لم تبلغه الرسالة؟ نقول لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مقصراً في طلب الحق فهذا لا عذر له؛ لأنه مقصر، وإما ألا يكون مقصراً بحيث لم يبلغه أي شيء عن الرسالة ولم يطرأ في قلبه أي شيء من ذكر الرسالة فهذا نقول إنه يحسب له في الدنيا بما هو عليه من دين وأما في الآخرة فأمره إلى الله ما نحكم عليه بشيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٩) ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَجِزُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَعِينُونَ ﴾ (٣٠) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نَرَىٰ فِي الْظُلُمِثُوكِ مَوْجُودًا ﴾ (٣١) ﴿ وَعَنْهُمْ رِجْعٌ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ أَلْقُوا الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣٢) ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدٌ بَيْنَكُمُ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بِالْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ (٣٣) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ آفَادًا وَأَسْأَلُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْيُنَ فِي أَصْنَافٍ لِّمَنْ يَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٢٩-٣٣]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

(يقولون) يعني: المكذبين للرسول ﷺ الذين توعدوا بالعذاب والنكال فيقولون متحدثين ومستبعدين ومنكرين متى هذا الوعد؟ متى اسم استفهام ويراد به الإنكار والتحدي والوعد أي بالعذاب الذي وعدتمونا به ويحتمل أن يكون متى هذا الوعد بالنصر لكم؛ لأن المعروف أن الوعد بالخير وأن الشر بالوعيد، ولكن قد يقال: إن الوعيد هؤلاء الكفار هو بالنسبة للمؤمنين وعد (متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين) فيه يعني إن كنتم صادقين بما تقولون من أن العذاب سيحل بنا وستعاقب والصلح هو الإخبار بما يوافق الوعد والكذب هو الإخبار بما يخالف الوعد فإذا قلت: قدم زيد البلد ولم يكن قدم فهو كذب؛ لأنه خلاف الوعد وإذا قلت قدم زيد البلد وقد قدم فهو صدق بما نطق بالوعد فيقولون ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فمتى يكون هذا؟ وهذا كقوله تعالى في الساعة ﴿ وَمَا يَذْرَئُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (٧) ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ﴾ فالكفار يستعجلون العذاب تكذيباً للرسول - عليهم الصلاة والسلام - قال الله تعالى ﴿ أَفَعَمَّيْنَا بِمَنْ يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ مِائِينَ ﴾ (١٠) ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (١١) ﴿ مَا أَفَقُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَشْعُرُونَ ﴾ يعني أي شيء يغني عنهم فمهما طال بالكفار الأمد فإن المسألة محدودة معدودة ﴿ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ مِائِينَ ﴾ (١٢) ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (١٣) ﴿ مَا أَفَقُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَشْعُرُونَ ﴾ فمما تحدثوا ومع ذلك أحياناً يتحلون كذباً فإنهم قالوا حين أخبروا

بالبعث قالوا: متحدين للرسول - عليهم الصلاة والسلام - ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ و هل قيل لهم إن آباءهم يأتون الآن؟! فالذي قيل لهم إن آباءهم سيبعثون يوم القيامة لكنهم يموهون على العامة بمثل هذه الدعاوى.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَعِجُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ﴾.

وهذا الميعاد هو يوم القيامة، ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ﴾: ميعاد يحتمل أن يكون ظرف مكان أو زمان ويحتمل أن يكون مصدرًا والمعنى أن لكم ميعادًا يكون لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه وذلك لأن الله - عز وجل - بحكمته البالغة قدر لكل شيء أجلًا معينًا قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ كل شيء بمقدار عند الله ومحدد بأجل فالعذاب لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر وفي هذا من التهديد لهم ما هو ظاهر كما يقول الإنسان: إن لك عندي موعدًا لا يتقدم ولا يتأخر فالمعنى احذر من هذا اليوم وقول المؤلف: [هو يوم القيامة] هذا لا شك أنه محتمل لكن فيه احتمال آخر أنه يوم القيامة ويوم موتهم أيضًا فإنهم يشهدون على ذلك قال الله تعالى ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْكَرُهُمْ وَذُرُفُوا عَذَابَ الْخَرِيقِ ٥٠﴾ ذلك بما قد مت أيديكم وأنت الله ليس بظالم للعبيد ﴿فهذا اليوم يجذبون فيه العذاب قبل يوم القيامة﴾ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ وفي سورة الدخان ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٢﴾ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَىٰ ١٣ ﴿إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴿فهذا متى حصل؟ حصل في بدر حين قتل شرفاؤهم وشبابهم.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ بِقَوْلِ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [من أهل مكة] بالكفر قبل أن يكونوا مؤمنين لكن لا ينبغي أن نخصص ما عساه الله - عز وجل - فالصواب وقال الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم.

قالوا: (لن نؤمن) يؤكدون انتفاء إيمانهم بالقرآن في المستقبل ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ هذه الإشارة للقريب تحقيرًا له كما في قوله تعالى ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ﴾ ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ﴾

وقوله: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كيف أن الإشارة هنا للقريب؟ تحقيرًا له وقوله ﴿الْقُرْآنِ﴾ على وزن فعلان، فهل هو بمعنى المقروء، أو بمعنى القارئ؟ أو هو مصدر

بمعنى الجمع؟ فيه اختلاف لعلماء العربية، والصواب أنه متضمن للمعاني كلها فهو بمعنى قارئ أي جامع؛ لأنه مهيم على الكتب السابقة وجميع ما فيها من النصائح موجود فيه وهو مقروء يتناوله؛ لأن الناس يقرأونه ويتلونه وهو جمع أيضًا؛ لأنه جامع لكل شيء والفعال بمعنى المصدر وموجود في اللغة العربية مثل الشكران والكفران والنقصان وما أشبه ذلك، والمراد بالقرآن هنا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد ﷺ وهو اسم خاص به ﴿بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يعني ولا تؤمن بالذي بين يديه أي تقدمه كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث بإنكارهم له يعني ولا تؤمن أيضًا بالذي بين يديه فالمراد يديه ما سبقه وليس ما يأتي بعده ويحتمل أن المراد بقوله ﴿وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي بما يأتي بما أخبر به، فإن ما بين يدي الشيء يستقبله كما قال تعالى ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ والمعنيان صحيحان وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين الصحيحين لا يتنافيان وجب حملها على الجميع؛ لأن القرآن شامل.

وقوله: ﴿وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي ولا بالذي يأتي بعده بما أخبر به أو بالذي بين يديه ما تقدمه من كتب كالتوراة والإنجيل، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ قال المؤلف: [يا محمد] ﴿إِذْ الظَّالِمُونَ﴾ [الكافرون] ﴿مَوْفُوقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ هذه لو الشرطية فعل شرطها (ترى) وهي غير جازمة وجوابها مجذوف أي: إذا رأيت أمرًا فظيغًا، وجواب الشرط في مثل هذا التركيب حذفه أفضل من ذكره؛ لأن النفس تذهب في تقديره كل مذهب من الفطاعة والبشاعة (ولو) تأتي في العربية على عدة معانٍ: تأتي بمعنى الشرطية كما هنا، وتأتي مصدرية كما في قوله: ﴿وَدُّوا أَنْ يُدْعُوا بِقُدْرَتِهِمْ﴾ وقول المؤلف: [يا محمد] قصر المؤلف الضمير على الرسول ﷺ مع أنه يحتمل أن يكون المراد به كل مخاطب يعني: ولو ترى أيها المخاطب حال هؤلاء لرأيت أمرًا فظيغًا وقوله: ﴿إِذْ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿إِذْ﴾ ظرف زمان و﴿الظَّالِمُونَ﴾ مبتدأ و﴿مَوْفُوقُونَ﴾ خبر والمراد بالظالمين هنا قال المؤلف: [الكافرون] وإنما خصها بالكافرين مع أن الظلم أعم بقرينة السياق، حيث قال الله تعالى في آخرها: [وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا] فسار المراد بالظالمين هنا الكافرين هل كل كافر ظالم؟ نعم، هل كل ظالم كافر؟ لا. ولهذا لما قال الله تعالى ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قال العلماء: نحمد الله أنه لم يقل والظالمون هم الكافرون.

وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْفُوقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي محبسون فمعنى وقفه أي حبسه ومنه سمي الوقف للمال الحيس الذي تحبس عينه وتسبل منفعة فمعنى موقوفون أي محبسون عند الله عز وجل.

وقوله ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ولم يقل عند الله؛ لأن مثل هذا القول العظيم الدال على العظمة يتناسب مع الربوبية لكمال ربوبيته عز وجل وكمال ملكه وسلطانه تجدد هؤلاء الظلمة الذين عندهم من العتو والاستكبار والعناد في الدنيا تجدهم في أدل شيء أمام ربوبية الله - عز وجل - ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ ﴿ يرجع بمعنى يرد، وعلى هذا فتكون متعدية؛ لأن رجع تأتي لازمة وتأتي متعدية فقولك رجعت من مكة إلى المدينة هذه لازمة؛ لأنها لم تأت بمفعول وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَيَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾ هذه متعدية وهنا قال: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ ﴾ متعدية أي يرد وقوله ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ ﴾ القول هنا مبهم مجمل ثم فصله بقوله ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا ﴾ إلى آخره وفائدة الإيهام المفصل فائدته عظيمة؛ لأنه إذا أجمل أولاً وأبهم فإن النفس تتطلع إلى بيان ذلك الشيء وتفصيله عندما تقرأ ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ ﴾ ماذا يكون في ذنك؟ يكون ذنك متطلعاً إلى بيان هذا القول الذي يتراجعونه لكن لو قال (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا) هكذا جاءت لم يكن لها في الذهن مثل ما كان لها حينها أبهم القول ثم بين أو أجمل ثم فصل ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ ﴾ ماذا يقولون ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا ﴾ [الأتباع] ﴿ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [الرؤساء]، ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ ﴾ [صددتمونا عن الإيذان] ﴿ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [بالنبي] ﴿ لَوْلَا ﴾ هذه شرطية، ويقال: فيها حرف امتناع لوجود؛ لأنه امتنع جوابها لوجود شرطها وتأتي لولا الشرطية كما هنا وتأتي للتحضيض كما في قوله ﴿ لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَيِّضَةٍ شَهَادَةٍ ﴾ وتأتي للنفي كما في قوله ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ مَأْمُنَةٌ فَفَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ ﴾ المعنى كما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا هنا يقول ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ ﴾ ابن مالك رحمه الله يقول: وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتماً.

إذن هنا المبتدأ موجود وهو (أنتم) فأين الخبر؟ محذوف قدره المؤلف بقوله: [صددتمونا] من أين عرف أنه في هذه اللفظة؟ من قولهم ﴿ أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ كُرْعَانَ الْهُدَى ﴾ إذن ما نقدر هنا (لولا أنتم موجودون)؛ لأن الصد أخف من مطلق الوجود وإذا كان لنا طريق إلى تقدير آخر فهو أولى من تقدير الأعم ولهذا قلنا إن القارئ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم يقدر المتعلق بقوله (اقرأ) لا بقوله (ابتدئ)؛ لأن (ابتدئ) عامة و(اقرأ) خاصة هنا يمكن أن نقول: لولا أنتم موجودون، لكن ما دما نجد فعلاً أخف وهو الصد المدلول عليه بقوله ﴿ أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ كُرْعَانَ الْهُدَى ﴾ فيجب أن (يقدر لولا أنتم صددتمونا) ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ فلهذا جواب الشرط فهذا اقترن باللام ﴿ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ لكن بمن؟ قال بالنبي والأصح أنه أعم أي لكننا مؤمنين بما تشمله رسالة النبي ﷺ من الإيذان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبغير ذلك مما يجب الإيذان به.

ثم قال تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ كُرْعَانَ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِآيَاتِنَا فَتُجْرِمُونَ ﴾

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا ﴾ هذا رد لقولهم ﴿ أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ كُرْعَانَ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ﴾ الاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لم نصدكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل أنتم الذين

اخترتم الكفر وهنا صدق قول الله - عز وجل - ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ ﴿١﴾ هنا قال ﴿أَنْفُسُكُمْ﴾ يعني ولا أجبرناكم على الكفر بل أنتم الذين اخترتم ذلك.

وقوله: ﴿صَدَدْتُمْ﴾ أي صرفناكم وقوله ﴿عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ﴾ هذا من باب تحقيق مجي الهدي ووضوح وهذا من هؤلاء الرؤساء المستكبرين إقرار منهم على أن الهدى قد جاء وبأن ووضح بعد إذ جاءهم، والمؤلف يرى أن الاستفهام للنفي، كلما جاءت لا بعد الاستفهام فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام هنا للنفي ﴿بَلْ كُنتُمْ تَجْرِمُونَ﴾ [في أنفسكم] في الدنيا يأتي إليهم المستكبر هذا الرئيس يدعوهم بلطف تام وفي الآخرة يلعن بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض انظر إلى ملك عَسَان لما بلغه ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَجَرَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ﴾ - أَرْسَلَ إِلَيْهِ خِطَابًا رَقِيقًا لَطِيفًا - وَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ بَلَّغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ هَجَرَكَ فَأَتِ إِلَيْكَ نَوَاسِكُ انظر التلطف ولكن لم ينخدع كعب ~~ههههه~~ بلطفه وخاف أن ينخدع في المستقبل فماذا صنع؟ ذهب إلى التور وأوقد هذه الوردة (١) وهكذا كل شيء تخشى على نفسك منه في المستقبل يجب عليك أن تتلف لا تقل إني الآن ما يمكن أفعل هذا الشيء أبداً ولا يمكن أن أضل به صحيح أنك في بادئ الأمر قد لا تنخدع، لكن الشيطان يعمل عمله ولهذا يجب عليك أن تتلف كل ما تخشى أن تكون عاقبته عليك وخيمة الحاصل أن هؤلاء في الآخرة ما يتوددون ولا يتلفون هؤلاء الأتباع بل كانوا مجرمين والإجرام هو الذنب قال: ﴿بَلْ كُنتُمْ تَجْرِمُونَ﴾

وقوله: ﴿بَلْ كُنتُمْ تَجْرِمُونَ﴾ جواب عن قولهم بل ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ثم هؤلاء أضربوا عنهم يعني قاموا منهم بإضراب آخر ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي [مكر فيهما منكم بنا] مكر الليل والنهار هنا المكر مضاف إلى الليل على تقدير (في) لأن الإضافة قد تكون على تقدير (من)، وعلى تقدير (اللام)، وعلى تقدير (في) فإن كان الأول من الثاني يعني إذا كان الثاني جنساً للأول فهو على تقدير (من)؛ وإذا كان الثاني ظرفاً للأول فهو على تقدير (في) وما عدا ذلك فعلى تقدير (اللام).

تكون الإضافة على تقدير (من) إذا كان الثاني جنساً للأول وعلى تقدير (في) إذا كان الثاني وعلى تقدير (اللام) فيما عدا ذلك. على تقدير (من)، كذا ثوب خز، وعلى تقدير (من) في مكر الليل، أي مكر في الليل ما هو المكر؟ قالوا في تعريف المكر: أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالمقابل هذا المكر توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالمقابل يعني بالذي قابلك أو إن شئت فقل بالخصم كذا مكر الليل أضيف مكرنا إلى الليل؛ لأنه ظرف (٢).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩/٥٣) من حديث كعب بن مالك ~~ههههه~~.

(٢) تفسير الآيات (٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦) غير موجود.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ؕ آمِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧]

❖ التفسير ❖

يقول نحن أكثر أموالاً وأولاداً وإن رجعنا إلى الله فإننا لن نعذب، وهذا على أحد الاحتمالين، والاحتمال الثاني: أن قولهم وما نحن بمعذبين أي أننا لن نبعث ونعذب ثم قال تعالى: ﴿قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إلى آخره في هذا إثبات المشيئة لله لقوله ﴿لَمَن يَشَاءُ﴾ وإثبات الأفعال الاختيارية لقوله ﴿يَبْسُطُ﴾ و﴿يَقْدِرُ﴾ وفيه أيضاً أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا وإنما هو تابع لماذا؟ لمشيئة الله ومنها الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه لولا ذلك ما قامت مصارع الخلق لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يخدم بعضهم بعضاً ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض؟ وانظر إلى قوله تعالى ﴿أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ لماذا ﴿لِنَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخًا﴾ ولولا هذا الاختلاف في بسط الرزق وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهي تسخير الناس بعضهم لبعض .

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ؕ آمِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧]

١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكثر الناس جهال بحكمة الله تعالى في أفعاله لقوله ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ثم قال: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ﴾ في هذه الآية دليل على أن كثرة الأموال والأولاد لا تستلزم القرب من الله فإن من الناس من يكون كثير المال والولد وهو من أبعد الناس عن الله ومن الناس من يكون قليل المال والولد وهو من أقرب الناس إلى الله فهذا النبي - عليه الصلاة والسلام - هل كان أكثر الناس أموالاً وأولاداً؟ الجواب: لا، ومع ذلك فهو أقرب الناس إلى الله وهذا الرجل الذي افتخر بباله وولده وقال ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّلَدًا﴾ إذا أتاه الله المال والولد فإنه لا ينفعه قال الله تعالى: ﴿ذَرْبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ۝ (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝ (١٢) وَبَيْنَ شُهُودًا ۝ (١٣) وَمَهْدَتْ لَهُ تُهَيْدًا ۝ (١٤) ثُمَّ بَطَعُ أَنْ أَرِيدَ ۝ (١٥) كَلَّا إِنَّكَ كَانْتَ لَيِّنًا عَنِيدًا ۝ (١٦) سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا ۝ (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

﴿١٨﴾ قُلْ كَيْفَ نَقُودُ ۖ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ نَقُودُ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ﴿١٩﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ ﴿٢١﴾ فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۖ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ ﴿٢٣﴾ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴿٢٤﴾

٢- ومن فوائدها: أن المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أمواله وأولاده تقربه إلى الله - عز وجل -؛ لأنه يكتسبها من حلال ويصرفها فيها يرضي الله - عز وجل - فيكون مستفيع بها والأولاد كذلك يقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من مصالحهم وأن تدعو بذلك الله ولذلك قال ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

٣- ومن فوائده الآية الكريمة: أن الجزاء على الإيثار والعمل الصالح مضاعف لقوله ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أَضْعَافٌ بِمَا عَمِلُوا﴾.

٤- ومن فوائدها: إثبات الأسباب لقوله: ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾.

٥- ومن فوائدها: أن منازل الجنة عالية لقوله ﴿وَهُمْ فِي الْفُرُشَاتِ﴾ والغرفة المنزل العالي أما الذي في الأرض فيسمى حجرة لا يسمى غرفة فالمنازل فوق غرف والمنازل تحت حجر.

٦- ومن فوائدها: أن من دخل الجنة فهو آمن، آمن من ماذا؟ آمن من كل مخوف آمن من الموت من المرض من انقطاع النعيم من فساد الثمار من كل شيء ﴿وَهُمْ فِي الْفُرُشَاتِ ءَامِنُونَ﴾.

لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء غيرهم؛ لأن القرآن مثالي تنبئ فيه المعاني فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر وذلك لثلاث تسام النفس إذا بقيت في موضوع واحد ولأجل أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائراً بين الخوف والرجاء ومعلوم لنا جميعاً أن الموضوع إذا كان واحداً فإن النفس تمله وتسأم منه فإذا نُوعٍ صار في ذلك تنشيط لها.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَامِنَاتٍ مَّعْجُونٍ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [سبأ: ٢٨]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَامِنَاتٍ مَّعْجُونٍ﴾ قال المؤلف: [القرآن] ﴿يَسْعَوْنَ﴾ السعي يطلق على مجرد الحركة ويطلق على الركض ففي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فالمراد بذلك مطلق الحركة وليس المراد الفرقة، وإذا قلت يسعى في الطواف بين الصفا والمروة يسعى بين العلمين، فالمراد بذلك الركض هنا ﴿يَسْعَوْنَ فِي ءَامِنَاتٍ﴾ يحتمل أن يكون المراد بذلك مطلق الحركة ويحتمل أن يراد به الحركة بشدة وإقدام، وهذه الأخيرة

أبلغ فإن هؤلاء يسعون جاهدين في آيات الله وقول المؤلف ﴿فَتَٰمَنِّتَ﴾ أي [القرآن] وجهه: أن الذين كفروا لا ينكرون آيات الله الكونية، وإنما ينكرون آيات الله الشرعية على أنهم أحياناً يطلبون آياته الكونية تعجيزاً للرسول ﷺ كما حكى الله عنه في قوله: ﴿وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ﴾ ﴿١٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَسَىٰ فَتُنْجِرَ الْأَنْهَارَ جَلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝﴾ ﴿١١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِنَاثَةٍ ۖ وَالْمَلَكُ مَكْرُومًا ۝﴾ ﴿١٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفِقَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرُفْقِكَ حَتَّىٰ نُفْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّقُ قُلُوبَنَا عَنْ سُبْحَانَ رَبِّكَ ۖ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ﴾ كم آية طلبوها من الآيات الكونية هنا ومع ذلك قال الله (قل سبحان ربي) يعني تنزيهاً له أن يبعث رسولا بدون آيات يؤمن على مثلها البشر وما أنا إلا بشر رسولا كما أن الآيات هنا خصها المؤلف بالآيات الشرعية وقال إن المراد بها: [القرآن] ويحتمل أن يراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية جميعاً؛ لأن هؤلاء كما يعجزون في القرآن يعجزون أيضاً في الآيات الكونية ولما كان القرآن آية من آيات الله لاشتماله على ما يعجز عليه البشر فإن الله - عز وجل - نهدى البشر وغيرهم ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۖ﴾ وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْأَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝﴾ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ﴾ قال: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ۖ﴾ معاجزين [لنا مقدرين عجزنا] لأنهم معاجزون المعاجز: هو الطالب لإعجاز غيره فهي عاجزه مثل قاتله المعني أنهم يعاجزون الله أي يطلبون على زعمهم ما به العجز ولهذا قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ أي [مقدرين عجزنا] وهؤلاء الذين فعلوا ذلك يعاجزون الله ويطلبون ما به عجز، عجزه على زعمهم ويقولون: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَٰذِهِ حَقًّا مِّنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۚ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ﴾ هذا تعجيز لله - عز وجل - لكن الله - سبحانه وتعالى - حكيم لا يجيبهم لما أرادوا وهو يجعل هذه الأمور حسبما تقتضي الحكمة قال الله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرَاتٌ ۖ﴾ إن هذه الجملة هي خبر ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ ۖ﴾ فخير المبتدأ الآن جملة خبرية وقوله: ﴿أَوَلَيْكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرَاتٌ ۖ﴾ أي يحضرون في العذاب في نفس العذاب، لا أن يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب، والعذاب بمعنى العقوبة والنكال، وهذا الخبر يراد به التهديد، لا هو مجرد أن نعلم أن هؤلاء سيحضرون في العذاب ويعذبون بل المراد التهديد والتحذير من صنيعهم .

* قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا يُلْقِيهِ مِن شَيْءٍ فَهُوَ بَاسِطٌ يُخَفِّفُهُ وَهُوَ خَشِيُّ الرَّزْقِ﴾ [سبأ: ١٣٩]

* التفسير *

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ هنا الخطاب للنبي ﷺ ويكون المراد به كل من يتعدى خطابه، أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين ويطلبون عجز الله فيها يدعون ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ [يوسعه] أي يبسطه من البسط وهو التوسعة ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام، يبسطه بمعنى وسعه وطوله والرزق هنا العطاء لمن يشاء من عباده امتحان ﴿وَيَقْدِرُ﴾ [يضيقه] له [بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء].

﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ قوله ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ مر علينا كثيراً بأن كل فعل علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فمشيئته - سبحانه وتعالى - تابعة لحكمته فهو إذا اقتضت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسعه وإذا اقتضت حكمته أن يضيقه ضيقه وقوله ﴿مِن عِبَادِهِ﴾ المراد بالعباد هنا العبودية العامة؛ لأننا نشاهد أن الكافرين والمؤمنين على السواء منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من يضيقه فالمراد بالعباد إذن العبودية العامة وقد مر علينا أن العبودية تنقسم إلى: عامة وخاصة، فالعامة التي تشمل جميع الخلق والمراد بها العبودية الكونية التي قال الله عنها: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾، وأما الخاصة فهي عبودية الطاعة الشرعية وهي التي قال الله فيها: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَمَشَّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ إلى آخره من عباده قال المؤلف [امتحاناً] كيف يعني امتحان؟ يعني اختبار يختبره هل يشكر أو يكفر، ولهذا قال - سليمان عليه الصلاة والسلام - ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ حين رأى عرش بلقيس حاضراً بين يديه في هذه المدة الوجيزة ﴿قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَيَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ يعني ابتلاء واختباراً وكم من إنسان كان في حال الفقر أصلح مما كان بعد الغني!! وكم من إنسان بالعكس كان فقيراً مسرفاً على نفسه ولما أغناه الله هداه الله! والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء حسب ما يقتضيه الحكمة قال ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ له حال يعود على الموصوف له أو يعود على من يشاء، والمؤلف رحمه الله ذكر المعنيين قال: [ويقدر يضيق له بعد البسط] يعني أن الله - عز وجل - يبسط الرزق لمن يشاء، ثم يضيقه عليه ليلوه يُعطِي النعم، ثم يزيلها امتحاناً واختباراً يمتن الله على

إنسان بالأولاد وبالمال فيهلك هذا تضيق بعد بسط، أو كان المعني ييسط ويقدر له أي لمن يشاء لا لهذا الذي كان مبسوطاً له الرزق يعني أنه - سبحانه وتعالى - ييسط الرزق لقوم ويقبضه لآخرين وهل المعنيان يتنافيان؟ لا، وإذا كانا لا يتنافيان فقد مرّ علينا في القاعدة في التفسير أن المعنيين إذا كانا لا يتنافيان فإن الآية تحمل عليهما جميعاً ييسط لمن يشاء من عباده ويقدر له ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [في الخير] ﴿فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿يَقَالُ﴾ [إن الإنسان يرزق عائلته أي من رزق الله] ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ ما هذه شرطية وفعل الشرط ﴿أَنْفَقْتُمْ﴾ وجوابه ﴿فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ واقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ﴾ أي الله ﴿يَخْلِفُهُ﴾ أي يأتي بخلفه واعلم أن هناك فرق بين يَخْلِفُ ويَخْلُفُ فيخلف يراد به الشيء الذي خلف غيره، قال الله تعالى عن موسى ﴿أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحَ﴾ أي صار خلف عني في قومي وأما أَخْلَفَ الرباعي المراد أعطى الخلف فالخلف معطي الخلف والخالف الذي خلف غيره، فانتبه للفرق بين الثلاثي والرباعي فالثلاثي الذي خلف غيره والرباعي أعطى الخلف ومنه الحديث حديث أبي سلمة قال: «واخلفني في عقدي»، وحديث أم سلمة في نفس الشيء قالت: «واخلفني خَيْرًا مِنْهُ»^(١) فاجتمع في الحديث الكلام جميعاً حديث أم سلمة «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَافُ بِمُصِيبَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» هنا من الرباعي أو الثلاثي؟ من الرباعي هو يخلفه أي يعطي ما يكون خلفاً عنه وقوله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ الإنفاق بمعنى بذل المال والمؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ قيده بقوله وما أنفقتم [في الخير] وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه آيات متعددة كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّقُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ والآيات في هذا كثيرة؛ لأن من أنفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له لكن من أنفق في الخير فالخلف مضمون له ويشمل هذا النفقات الواجبة كإنفاق الإنسان على زوجته وأمه وأبيه وابنه وابنته وما أشبه ذلك، ويشمل أيضاً الإنفاق في الزكاة؛ لأنها هي أم الإنفاقات؛ لأن إنفاق الزكاة أحد أركان الإسلام ويشمل الإنفاق الجهاد في سبيل الله ويشمل الإنفاق في وجوه الخير وغير ذلك وقوله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ هذا الإخلاف هل هو في الكمية أو في الكيفية بمعنى هل أن الله - عز وجل - يعطيك بدلاً عنه في الكمية؟ إذا أنفقت عشرة أعطاك عشرة أو بالكيفية؟ بمعنى أن الباطن ينزل الله به البركة حتى يكون مقابلاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمَاعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أَهْلُؤَالَهُ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمَاعًا﴾ [أي المشركين].

ثم يقول للملائكة أهْلُؤَالَهُ إِيَّاكُمْ [بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها].

يعني الهمزة الأولى من الهمزتين المتجاورتين وهي همزة أولاء تعي وهمزة إياك فهذه ثلاثة قراءات وبأيها قرأت صَحَّتْ قراءتك وشَدُّ مَنْ يقول كانوا يُعْبُدُونَ، كانوا متى؟ في الدنيا يقول الله تعالى ذلك توبيخًا وتقريعًا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة والملائكة تقدم لنا كثيرًا أنها جمع ملك وأصل ملك ملاك وأصل الملاك مألِك كذا فهي رسول لكنها وصلت إلى هذا الشكل، قالوا الضمير يعني الملائكة ﴿سُبْحَنَكَ﴾ [تنزيهاً لك عن الشريك] يعني أننا ننزهك عن أن نكون شركاء لك لا نحن ولا غيرنا وتنزيه الله - سبحانه وتعالى - يكون عن شيئين، أحدهما النقص والثاني مشابهة المخلوقين، وإن كان مشابهة المخلوقين من النقص لكن هذا من باب التقصير في القول ينزه الله عن النقص فمثلاً لا يوصف الله بالعمى والصمم والعجز والضعف وما أشبه ذلك، فلا يقال علمه كعلم المخلوقين، أو وجهه كوجه المخلوقين، أو يده كيد المخلوقين وما أشبه ذلك تنزه عنه الأمرين هنا ينزه على أن يكون له شريك؛ لأنه لو كان له شريك لكان ناقصاً إذ أن الشريك معين لمن شاركه، أو مالك لما يملكه فالله تعالى منزّه عن هذا وتقول الملائكة سبحانه أي [تنزيهاً لك عن الشريك] وأفاد المؤلف في قوله: [تنزيهاً] أفادنا أن سبحانه منصوبة على أنها اسم مصدر فتكون مفعولاً مطلقاً وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة فعلا وملازمة أيضاً للإيضاح فلا تقع إلا مضافة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة .

❖ قال الله تعالى:

﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: ٤١]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ

مُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾ أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا يعني أن هذه الجملة خبرية ثبوتية: ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ معناها جملة سلبية أي لا نتولاها من دُونِهِمْ بل أنت ولينا من دُونِهِمْ [فلا موالاة بيننا وبينهم]، وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها وهي المعادة يعني هؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دُونِهِمْ وهذا كقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَأَمَّا يُعْرِضُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٣٧﴾ ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا﴾ (بل) للانتقال كانوا يعبدون الجن أي [الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا] ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [مصدقون فيما يقولون] ﴿بَلْ كَاثِرُونَ﴾ للانتقال؛ لأن بل تأتي للإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي فإن كان المقصود بها إبطال ما سبق وإثبات ما ذكر، فالإضراب للظاهر، وإذا كان المقصود بها الانتقال من معني إلى آخر فوجه أو دونه يسمى إضراباً انتقالياً نقول: إن هذا الإضراب انتقالي يعني أنهم لم يبتطلوا ما سبق فهم باقون على قولهم: (سبحانك أنت ولينا من دُونِهِمْ) (ولا موالاة بيننا وبينهم ولا نوالهم ولا يوالونا بل نزيد على ذلك كانوا يعبدون الجن).

والمراد بالجن هنا [الشياطين]؛ لأن الجن هم الشياطين قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٦) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٧) فَأَرَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنَّا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿البقرة: ٣٤﴾ - ٣٦] فهم يعبدون الجن بماذا؟

إذا كانوا يعبدون الملائكة كما هو وارد في السياق فكيف عبادتهم للجن هنا؟ عبادتهم للجن عبادة طاعة أي أنهم يطيعونهم في الإشراف، فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعونهم ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذهم إله قال الله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَةًهُمْ آتِزَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ وقد روي أنهم كانوا إذا أحلوا ما حَرَّمَ الله أحلُّوها، وإذا حَرَّموا ما أحلَّ الله حَرَّمُوهُ (١) فجعلوهم آلهة مع الله - سبحانه وتعالى - في التحليل والتحريم والطاعة فيكون المعنى قوله: ﴿بَلْ كَاثِرُونَ بِالْجِنَّ﴾ أي يطيعونهم في عبادة مَنْ؟ عبادة الملائكة، وَمَنْ أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذها إلهًا ﴿بَلْ كَاثِرُونَ بِالْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ مصدقون فيما يأمرهم قال ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ ولم يقل كلهم مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ الجواب: يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين قسم عام من أتباعهم لا يعرفون شيئاً وجدوا آباءهم على دين فمشوا عليه، والقسم الآخر مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون هؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسول، وهؤلاء هم الأكثر ومع ذلك فإن الأتباع وهم القسم الأول إذا تبين لهم الحق وأصروا على اتباع هؤلاء وقالوا كما قالت الأمم ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى آثَرِهِ وَإِنَّا عَلَى

(١) حسن: أخرجه الترمذي (٣٠٩٥) من حديث عدي بن حاتم وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

ءَاثَرِهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿١﴾ فَإِنَّهُمْ مُسْتَحَقُونَ لِلْعَذَابِ؛ لأنهم كفروا عن بصيرة.

الفوائد:

قال الله عز وجل ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

١- هي هذه الآية الكريمة من الفوائد:

أن من عباد الله مَنْ يسعى في إبطال آيات الله - عز وجل - بكل ما يستطيع من قوة دليل ذلك أن الله أثبت عذابه فقال: ﴿أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ وليس شيئاً مفروضاً مقدراً بل هو شيء واقع.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة:

بيان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه، حيث يسعى في آيات الله معاجز الله - عز وجل - فمن أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه.

٣- ومن فوائد هذه:

أن هؤلاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين سوف يكونون يوم القيامة في العذاب لقوله ﴿أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ وربما يقول قائل إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا، ويكون المراد بالعذاب هنا العذاب القلبي؛ لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في قلبه؛ لأن الكافر لا يشبع من الدنيا فهو في حزن خوفاً من ذهاب الموجود وفي هم طلباً لوجود المفقود؛ لأنه يريد أن تنمر له الدنيا وتردهر ويخشى أيضاً من أن تفوت بخلاف المؤمن.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة:

إثبات الجزاء والعقوبة لقوله ﴿أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾. ثم قال الله - سبحانه وتعالى - ﴿قُلْ إِنْ رِئِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾.

١- من فوائد هذه الآية:

طلب الإعلان لأن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق لقوله ﴿قُلْ﴾ إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك بل تقولها في نفسك ولغيرك.

٢- ومن فوائد هذه:

أن الأرزاق بيد الله لقوله ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ويترتب على هذا فائدة: وهي أن نطلب الرزق من الله؛ لأنه هو الذي ييسط الرزق ويقدر.

٣- يترتب عليه فائدة أخرى وهي:

أن لا نطلب رزق الله بمعاصيه؛ لأن طلب رزق الله بمعاصيه منافي للأدب كيف نطلب الرزق بمن يده الرزق بمعصيته؟! ولهذا حذر النبي - عليه الصلاة والسلام - مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَنْ

تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجِلُوا فِي الطَّلَبِ^(١) يعني: اطلبوا الرزق طلباً جميلاً، وهو ما وافق الشرع وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع وينافي الأدب مع الله - عز وجل -

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تمام ربوبية الله - سبحانه وتعالى - وسلطانه لكونه ييسر ويقدر، ولا أحد يمكن أن يعترض عليه وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض؟ لا ينفع لأن الله مدبر لما يشاء.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة:

الحث على الإنفاق لقوله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق فإن نفسه الأمانة بالسوء تقول له إذا أنفقت نقصت منه فلا تنفق فيقول الله عز وجل: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾

٦- ومن فوائد هذا أيضاً: أن الإنفاق وإن قل فإنه يغلوف من أين تؤخذ؟ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ فإنه نكرة في سياق الشرط مؤكدة بـ (من) الزائدة هذا إن لم تكن (من) بيان لما في قول ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾.

٧- ومن فوائد هذا، أن الله - سبحانه وتعالى - خير الرازقين بكثرة العطاء ويدوام العطاء فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير، وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه أما الله - عز وجل - فإنه خير الرازقين في عطائه كثرة واستمراراً.

٨- ومن فوائد هذا: إثبات أنه لا رازق سوى الله من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به، وهو الرزق ولكن رزق غير الله من رزق الله؛ لأن هذا الذي أعطاني مثلاً من أين له العطاء؟ من الله، فيكون إعطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه، وأيضاً فإن رزق غير الله رزق محدود ليس شاملاً لكل أحد، وليس شاملاً لكل زمن.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً:

أن أفعال العباد مخلوقة لله وفيه ردٌّ على مَنْ؟ القدرية، من أين تؤخذ الفائدة هذه؟ من قوله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيراً من كسبنا نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق فيكون في هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله - سبحانه وتعالى -

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢١٤٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».

١٠- وفيها أيضاً،

رد على الجبرية وهم الجهمية أيضاً لقوله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ حيث أضاف الفعل إلى العبد والجبرية يقولون: إن الإنسان مسلوب القدرة والاختيار وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا اختيار له في فعله.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْلُؤَلَاءِ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُونَ﴾

١- يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد وجه الدلالة أن (يوم يحشرهم) متعلق بمحذوف تقديره (اذكر)، (واذكر يوم يحشرهم) وهل هذا يشمل تذكير النفس؟ يعني بمعنى أن نفسك إذا رَكَنتَ ينبغي أن تُذكرها يوم الحشر ويوم الموت أولاً؟ نعم يشمل لأن قوله (اذكر) المقدر يحتمل أن المعني: اذكر في نفسك هذا اليوم أو اذكر لغبرك هذا اليوم، وكلاهما حق فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه، كلما رَكَنتَ إلى الدنيا وأرادت الانغماس فيها فليُذكرها، ليذكرها يوم أن تنقل من هذه الدنيا، ويذكرها قومًا انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أشد منه قوة وأكثر أموالاً وأولاداً، ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة:

إثبات البعث لقوله ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾.

٣- ومن فوائدها: أيضاً أن الحشر عام لكل أحد حتى من أكلته السباع وأحرقتة النيران من أين يؤخذ؟ من قوله ﴿جَمِيعًا﴾ وهو كذلك فالذي أكلته السباع أو أحرقتة النيران لابد أن يحشر يوم القيامة كما قال الله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات قول الله ﴿ثُمَّ يَقُولُ﴾ وهذا أعني إثبات الكلام والقول لله - سبحانه وتعالى - هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، لكنهم يختلفون في تفسير هذا الكلام، فالكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة، وهو غير مخلوق، والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات مسموعة، لكنه ليس من صفات الله، فهو مخلوق عندهم يقولون: إن الله تعالى يخلق كلاماً فينسبه إليه على سبيل التشريف والتعظيم كنسبة البيت إليه، ونسبة المساجد إليه، ونسبة الناقة إليه، ونسبة الأرواح إليه، وما أشبه ذلك، والأشاعرة يشبّهون الله كلاماً لكن يقولون: هو بغير حروف وبغير أصوات مسموعة، بل هو المعني القائم في نفسه وهذا الذي سمعه موسى وسمعه محمد - عليه الصلاة والسلام - ويسمعه الناس يوم القيامة هذه أصوات يخلقها الله - عز وجل - لتعبر عما في نفسه وليست هي كلام الله، بل هي عبارة عنه أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين؛ لأنه من كلام

الله، وكلامه تعالى صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تفریع أولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم آلهة حتى يظهر البراءة منهم لقوله ﴿أَهْوَلَاءُ بِثَاكِرٍ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿٥﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِنَّا مِنْ دُونِهِمْ ﴿٦﴾ فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين يراد به التفریع والتوبيخ لأولئك العابدين، وأن هؤلاء المعبودين تبرأوا منهم وقالوا ﴿سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِنَّا مِنْ دُونِهِمْ﴾ وهذا من أشد ما يكون من التخجيل والتوبيخ والتنديد؛ لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم.

٦- ومن فوائدها: إثبات وجود الملائكة وأن من الناس من عبدتهم من دون الله لقوله ﴿قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ أَهْوَلَاءُ بِثَاكِرٍ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾.

٧- ومن فوائدها أيضاً: بيان ما عند الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - من تعظيم الله، حيث قالوا ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي تنزيهاً على أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا.

٨- ومنها:

إثبات ربوبية الله - سبحانه وتعالى - للملائكة.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [سبأ: ١٦]

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ (ال) هنا للعهد ما نوعه؟ العهد الذكري والمذكور هو قوله ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ أي فالיום الذي نحشرهم فيه لا يملك بعضهم لبعض نفعاً ولا ضراً وقوله ﴿فَالْيَوْمَ﴾ بإذا نصبت؟ على الظرفية، والعامل فيها قوله ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [أي بعض المعبودين لبعض العابدين] نفعاً [شفاعة] ولا ضراً [تعذيباً] ﴿لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ﴾ من الذي لا يملك العابدين أو المعبودين؟ الذي لا يملك المعبود؛ لأن العابد يرجو من وراء المعبود النفع أو الضرر فنقول: لا يملك العابد للمعبود ضراً ولا نفعاً، كما أنه لا يملك المعبود للعابد ضراً ولا نفعاً وهذا - والله أعلم - هو الحكمة يعني أن الله عز وجل قال ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ﴾ وجعله مبهماً يشمل العابد والمعبود والتابع والمتبوع.

فكل أحد يوم القيامة لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً المؤلف يقول: [شفاعة] مع أن كلمة نفع

أعم من الشفاعة، لكن كأنه رَحِمَهُ اللهُ قِيدَها بالشفاعة في قولهم ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ فادَّعُوا أن عبادتهم إياهم من أجل أن تشفع لهم عند الله - سبحانه وتعالى - وتقربهم إليه ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ يعني نفعًا في عبادتكم إياهم في الشفاعة، وإذا لم تعبدوهم فإنهم لن يضروكم وكما أنهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعًا ولا ضَرًّا فذلك لا يملكون في الدنيا نفعًا ولا ضَرًّا فإن قلت إنه قد يعبد الإنسان غير الله فيدعوه لكشف ضرر فيكشف ذلك الضرر فما الجواب عن هذه الآية وغيرها؟ نقول: إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء، أو بالعبادة، ولكن حصل عنده فليس ذلك سببًا فإذا قلت: قولك إنه حصل عنده دعوى بلا برهان وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء، أو على السبب الضاغط وهو دعاء هذه الأصنام، يعني قد تقول: إن هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء فيقال لك: هذه دعوة ما دام دعا هذا الصنم أن يشفيه فشفي هل الأصل في هذه الحالة الحكم على الظاهر وهو هذا الدعاء؟ فدعوى بأنه حصل بغير هذا الخلاف الظاهر تحتاج إلى دليل فالجواب أن لدينا دليل على ذلك وهو قوله تعالى: ﴿وَيَقِيدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَلَيْسْ بِهِمْ نَفْعٌ وَلَا يَضُرُّهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفَلُونَ﴾ فهاتان الآيتان وما أشبههما كلها تدل على أن هذه الأصنام لا تنفع لا بجلب نفع، ولا دفع ضرر، فإن وجد شيئًا حصل بعد الدعاء عنده لا به فإن قلت كيف يكون هذا الشيء وما الحكمة من أن الله - عز وجل - يجعل حضور هذا النفع، أو اندفاع هذا الضرر عند دعاء هذه الأصنام؟ نقول الفتنة والامتحان فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرَّم يصر عليه أو يبتليه بالشيء المحرَّم، والله على كل شيء قدير.

ثم قال تعالى: ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ﴾ قوله: ﴿وَنَقُولُ﴾ معطوف على قوله: ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ يعني واليوم ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الظلم في اللغة: النقص هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى ﴿كَلْنَا الْجَنَيْنَ مَاتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مَتَهُ شَيْئًا﴾ أي: لم تنقص، وأما في الاصطلاح وفي الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بالمطالبة بالواجب، وإما بانتهاك المحرم، بالمطالبة بالواجب مثل قول النبي ﷺ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»^(١)، وإما بالاعتداء على حقه كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فإذا الظلم في الأصل النقص ودليله ﴿كَلْنَا الْجَنَيْنَ مَاتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مَتَهُ شَيْئًا﴾ وأما شرعًا فهو نقص ذوي الحق حقه إما انتهاك محرم في حقه، أو في مطالبة في واجب وقوله: ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فسرهما المؤلف: [بكفروا] وهذا تفسير بالمعني أو بالمراد؟ بالمراد لأن الظلم من حيث المعني أعم من الكفر، لكن

المؤلف يقول: [إنه يراد بالظلم هنا ظلم الكفر] كقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ فالظلم قد يراد به الكفر، وكان المؤلف رحمه الله خص الظلم بالكفر هنا بدليل السياق: ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ هذا مما يدل على أن الظلم هنا ظلم كفر؛ لأن الذي يكذب بالنار حكمه كافر، لتكذيبه خبر الله ورسوله ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ﴾ ذوقوا فعل أمر، لكنه يراد به الإهانة يعني يقال له: إهانة، ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ أي النار ستصيبكم حتى تذوقوها كما تذوقون الطعام، وقوله: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ كيف كانوا يكذبون بالنار؟ لأنهم ينكرون البعث والنار إنما تكون بعد البعث وهم يكذبون بذلك، ومن باب أولى بما يكون في القبر من العذاب، فهم يكذبون تكديماً كاملاً ويقولون: إن الروح إذا خرجت من الجسد لن تعود إليه وهنا قال: ﴿الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ وفي سورة (آل عمران) ﴿تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ السَّجْدَةَ﴾ قال: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠] فعليه - أي: على الآيتين - يكون الوصف بالتكذيب، مرة بالنار ومرة بعذابها، فهم أحياناً ينكرون وجود النار ووجود الآخرة، وأحياناً يكذبون التعذيب بالنار ويقولون: كيف نعذب بالنار وكيف نبقي أحقاباً ونحن في النار؟ الإنسان إذا دخل في النار احترق وانتهى فيكذبون بالعذاب، وأحياناً يكذبون بالنار نفسها وقوله: ﴿الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ الجواب الموجود متعلق بـ ﴿تكذبون﴾، ولكنه قدم للفواصل لا شك هذه من جهة وللحصر ولكنتا إذا قلنا إنه للحصر، يرد علينا إشكال وهو أنهم كذبوا بالنار وبغيرها فيقال لما كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة؛ لأنهم عذبوا بها، فكأنهم قيل لهم عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به، وإلا فلهم تكذيب آخر ﴿وَإِذَا نُنَادِيَهُمْ أَيْنَمَا نَآءُ﴾ القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد ﷺ قالوا في هذه الجملة الشرطية، وهي إذا فعل الشرط تتلى جوابه، قال: ﴿قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ﴾ وقولهم: ﴿مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ﴾ هذه ما النافية وهنا لم تعمل لانقضاء النفي.

قال الله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ ونقول للذين ظلموا: والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن له فائدة مستمرة، وهي: التنبيه، وفائدة خاصة في كل سياق بحسبه، فهنا يقصد بها التعميم يعني: للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم، والإشارة إلى سبب الحكم وهو قوله: ﴿ذُوقُوا﴾ للذين ظلموا ﴿عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ والتعميم والإشارة إلى علة الحكم وهو الظلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا سَأَلَ عَنْهُمْ آيَاتُنَا يَنْتَبِهْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذْرَؤُوهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِثْقَالَ مَرْتَبٍ مِمَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾﴾ [سبأ: ٤٣-٤٥]

❖ التفسير ❖

نبدأ بالإعراب أولاً، قوله: ﴿آيَاتُنَا يَنْتَبِهْ﴾ بينات حال من آياتنا؛ لأنه وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة إذا كان نكرة يكون حالاً، وكذلك إذا كان جملة، فالأوصاف بعد المعارف إذا كانت نكرة، أو جملة تكون حالاً، والأوصاف بعد المعرفة تكون نعتاً، الحال والنعت كلاهما وصف، ولكن إن وافق متبوعه في التعريف والتكثير فهو نعت، فإن كان المتبوع معرفة والثاني نكرة أو جملة فهو حال، وقوله: ﴿قَالُوا مَا هَذَا﴾ جواب الشرط، يقول الله - عز وجل - ﴿وَإِذَا نُنْزِلُ عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا﴾ أي إذا قرأ عليهم آياتنا، ولم يبين القارئ، فيشمل أن يكون القارئ النبي ﷺ أو غيره، إذا تليت عليهم آيات الله ﴿بينات﴾ أي: ظاهرات، فما ظهورها هنا، هل ظهورها بمعنى أنها واضحة أنها كلام الله لعجزهم عنها، أو بينات فيما تدل عليه من معاني سامية لا يمكن أن يأتي بمثلها البشر أو الأمران؟ يشمل هذا وهذا، فهي بينة في ذاتها واضحة، أنها ليست من كلام البشر، بل هي بينة في موضوعها وما تدل عليه من أنها ليست من أحكام البشر؛ لأنها لا تتناقض ولا يكذب بعضها بعضاً، وهذا يدل على أنها من عند الله، لو كانت هذه الآيات خفية كان لهم شيء من العذر في ردها، ولكنها آيات بينات ومع هذا يقول الله عز وجل ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ﴾ يقول المؤلف في تفسيره: [واضحات بلسان نبينا محمد ﷺ].

قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ﴾ ما هذا؟ أي الذي جاء بها وادعى أنها من عند الله ﴿إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ﴾ وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار ما هو معلوم فقولهم: ﴿مَا هَذَا﴾ أتوا به بصيغة الحاضر وإن كان غائباً للاحتقار، وقولهم: ﴿إِلَّا رَجُلٌ﴾ هذا للإنكار؛ لأنهم أتوا به بصيغة النكرة كأنهم لا يعرفونه، كأنه رجل أجنبي منهم ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ﴾ ولم يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجل، بل قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ﴾ احتقاراً

وإنكاراً ﴿يُرِيدُ أَنْ يَبْدُكَ عَنْكَ أَنْ يَبْعُدَ أَبَاؤُكُمْ﴾ يعني: لا يريد أن يهديكم سبيل الرشاد، ولكن يريد أن يصدكم، أي يصرفكم ويمنعكم عما كان يعبد آباؤكم وما الذي يعبد آباؤكم؟ الأصنام من الأشجار والأحجار وغيرهما، هذا هو غرض هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات التي تليت عليهم، وليس غرضه الإصلاح ولا الإصلاح، هكذا رد الحق بهذه الدعوى الباطلة.

وقوله: ﴿عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ﴾ ولم يقولوا عما كنتم تعبدون؛ لإثارة الحمية في أنفسهم؛ لأن الإنسان يصعب عليه أن يدّخ ما كان آباؤه عليه، لاسيما مثل هؤلاء الجهلة، لو قال: عما كنتم تعبدون لكان يمكن أن يقال: إنهم عبدوا على غير أساس، لكن لما قالوا: ﴿عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ﴾ كان هذه العبادة لهذه الأصنام كأنها أمر مستقر كان عليه الآباء ولا ينبغي أن تتركوا ملة آبائكم، ولهذا يقولون كما حكاه الله عنهم في آيات أخرى ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مَنَاسِكٍ وَمَا نَرَاهُمْ يُهْتَدُونَ﴾ أي: مقتدون آية أخرى ﴿عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأصنام والمراد بالآباء هنا ما يشمل آباء الصلب وهو الأب الأدنى والآباء العلون، وهم الأجداد وإن علوا.

وقوله: ﴿مَا بَاءَ كُفْرُكُمْ﴾ هل أمهاتهم كذلك؟ نعم، لكن الإنسان تأخذه الحمية لأبيه أكثر مما تأخذه لأمه؛ لأنه من المعلوم أن العبد رجل، والرجل أعقل من المرأة، فإذا كان آباؤكم يعبدون هذه الأصنام ويصرون على عبادتها وهم العقلاء، فإنه لا ينبغي لكم أن تتبعوا هذا الرجل الذي كان يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا في القرآن: ﴿مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ﴾ كذب مفترى على الله، فطعنوا في الرسول وطعنوا في القرآن، طعنوا في الرسول ﷺ بسوء قصده، وأنه لا يقصد الإصلاح وإنما يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا الرسول.

وقالوا ﴿مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى﴾ وهذه الصيغة صيغة حصر، فعلى زعمهم ليس في القرآن شيء صدق، كل القرآن جملة وتفصيلاً إفك مفترى، أي كذب وينفسه كذب؛ لأن هناك كذباً مطلقاً يكذبه الإنسان ينسبه إلى أحد، وهنا كذب يفتره الإنسان على غيره، فالقرآن يقولون أنه كذب وأنه مفترى على الله، ولا ريب أن هذه دعوى باطلة، فالقرآن كما وصفه الله في قوله: ﴿وَقَمَّتْ كَيْمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ وكذلك القرآن من عند الله - عز وجل - بدليل أن الله - عز وجل - تحدى هؤلاء أن يأتوا بمثله، فلم يأتوا، فهو دليل إذن أنه من عند الله وكل أخباره صدق وحق، خلاف ما طعن به هؤلاء ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى﴾ فطعنوا في الرسول، وطعنوا في المرسل به والطعن فيها طعن في الله - عز وجل -؛ لأن تمكين الله لهذا الرسول وتأييده له تنزيل الآيات عليه وهو كاذب سفيه والله - عز وجل - يؤيد رسوله بما ينزل عليه ويشهد له بأنه حق، والرسول ﷺ يدعو الناس علناً وسراً فلو كان كاذباً على الله - عز وجل - والله يؤيده ويمكنه،

لكان تمكن الله له كله في غاية ما يكون من السفه وهذا طعن في الله - عز وجل -.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ هذا أيضاً دعوى ثالثة كاذبة، لكنه أتى بالإظهار في موضع الإضمار لم يقل وقالوا، بل قالوا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ليشمل هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَحْنُونٌ﴾.

فقوله ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يشمل هؤلاء وغيرهم، ويفيد أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول كفار؛ لأنه وصفهم بالكفر مسند إليهم هذا القول فيكون ذلك سبباً لكفرهم، قال المؤلف في تفسيرها: [ما] أي: أن (إن) نافية، (إن) تقع نافية وهل يشترط لكونها نافية أن تأتي بعدها إلا؟ الجواب: لا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، كلما أتت (إلا) بعد (إن)، فإن نافية ولا نقول إنها لا تكون نافية إلا إذا وقعت بعدها إلا لأنها قد تأتي نافية ليس بعدها إلا، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ أي: (ما عندكم من سلطان بهذا) ومع ذلك فإن الجملة هذه ليس بها إلا، والخلاصة: إذا أتت (إلا) بعد (إن) كانت (إن) نافية، ولا يلزم أن تأتي بعدها (إلا)، بل قد تكون نافية بدون (إلا) ولنا أن نستطرد حتى نذكر معاني (إن) فتأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية كقوله: ﴿إِنْ تَتُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُتَيَدُوا بِعَلْمِ اللَّهِ﴾ وتأتي زائدة كقول الشاعر:

بَنِي غَدَائَةِ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْحَرْفُ

وتأتي مخففة من الثقيلة مثل: (وإن مالك كانت كرام المعادن) هذه مخففة من الثقيلة، إذن فتستعمل في اللغة العربية على أربعة أوجه ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ السحر في اللغة هو: كل شيء خفي وسمي سحراً لمطابقة السحر وهو آخر الليل؛ لأن آخر الليل تقع فيه أشياء خفية لكون الناس مستترين في بيوتهم، فالسحر في اللغة الشيء الخفي الذي يخفى أمره وسببه، ولهذا أول ما ظهرت الساعات هذه يقال: إنها سحر، وإذا جاءت أشياء غريبة على الناس خارقة للعادة قالوا هذا سحر، فهم يقولون: الذي جاء به محمد ﷺ هذا سحر فعصى موسى على رأيهم سحر، وإحياء عيسى الموتى - بإذن الله - سحر، وهذا الكلام الذي جاء به محمد ﷺ سحر، (إن من البيان لسحراً) فقالوا: هذا كلام فصيح، سحر عقول الناس.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ هذا من باب التمثية يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه لبيانه وظهوره، وهذا كما تؤكد الشيء هذا أمر بين واضح، وإن كان ليس بيناً واضحاً، فإن هذا الذي جاءت به الرسل من الآيات ليس بيناً أنه السحر، بل البين أنه حق وآيات حقيقية، لكن المكذبين - والعياذ بالله - يجادلون في الحق.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ قال المؤلف بمعنى: [بين]؛ لأن أبان تأتي لازمة ومتعدية، فتقول: بان الفجر بمعنى: ظهر الفجر وتقول: ظهر الفجر فهنا كلمة مبين بمعنى: بين هذا هو الأقرب، أما مبين بمعنى أبان أي أوضح وأظهر فمثل قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾؛ لأن القرآن

مبين الحق، فتكون مبين هناك من (أبان) المتعدي ومبين هنا من (أبان) اللازم .
ثم قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾

قال المؤلف: [فمن أين كذبوك؟]

قوله: ﴿ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ﴾ اختلف المفسرون في معناها، فقال بعضهم: ﴿ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ يناقض ما قلت: فإذا لم يكن عندهم علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذروا أنهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكذبونك، وعليه فيكون المراد بهذه الآية: أن تكذبيهم إياك صادر عن جهل؛ لأنهم يقولون: إياك ما آتيناهم من كتب يدرسونها تدل على أن ما قالوه في وصفك حق ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ يناقض ما جئت به حتى يقول: إنك كذاب وساحر، فيكون المراد بالآية أن هؤلاء الذين كذبوك لم يستندوا في تكذيبك على علم لا من كتب، ولا من وحي، يعني كتب يدرسونها ويفهمون ما فيها ويعلمون أن ما جئت به مناقضاً لها، ولا من نذير أنذرهم وحذرهم مما جئت به وقال: إنه سيأتي كاذب مفترى فلا تطيعوه.

نحن الآن لو جاءنا نبي وقال: إنه نبي من عند الله؛ لأننا قد أنذرنا من هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما جاء النبي ﷺ هل هؤلاء مكذبون له هل أنذروا به وحذروا منه؟ لا، هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول ﷺ على باطل؟ لا، هذا وجه وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف؛ لهذا قال فمن أين كذبوك؟ القول الثاني: أن الله - سبحانه وتعالى - بعث محمداً ﷺ في قوم أميين لا يقرءون ولم يبعث إليهم نبي، كما قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾ وقال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ لَنُنَزِّلَ لَكُمْ قُرْآنًا مِنْ نَدِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أي أن هؤلاء كان الأليق بهم أن يفرحوا برسالتك، وأن يقبلوا ما جاءت به؛ لأنه ليس عندهم كتب يدرسونها كما عند اليهود والنصارى، ولم يبعث إليهم نبي قبلك فكانوا في أشد الحاجة إليك، ومن كان محتاجاً إلى الشيء، كان به أفرح ولخبره أشد تصديقاً، فيكون المراد بهذه الجملة توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي ﷺ وأنه كان الأليق بهم أن يفرحوا بذلك وأن يصدقوا؛ لأنه ليس عندهم كتب تدرس ولم يبعث لهم نذير من قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إلى تصديقك وقبول ما جئت به.

فتتضمن هذه الآية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي ﷺ، ﴿ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ . ولا أنذرهم أحد منه، وكذلك هم لم يكونوا عالمين بالكتب السابقة، ولم يرسل إليهم رسول، إذن حالهم قابلة لهذين الوجهين، يعني تنزيلها على الوجهين لا يتنافى مع حال هؤلاء المكذبين لرسول ﷺ، فالوجهان كلاهما يسقط عليهم وإذا كان الوجهان كلاهما يسقط عليهم، فلا مانع أن نقول: أن الآية يراد بها هذا، وهذا؛ لأن حال الذين كذبوا

الرسول ﷺ قابلة للوجهين جميعاً.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِثْرًا مَاءَ الْيَنْتَنُ﴾.

قوله: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا﴾ أي: [هؤلاء] ﴿مِثْرًا مَاءَ الْيَنْتَنُ﴾ أي: [من] القوة وطول العمر وكثرة المال] هذا فيه تسلية للرسول ﷺ وفيه تهديد للمكذبين ففيه معنيان: التسلية والتهديد، كما كذب الذين من قبلهم مثل عاد وثمود وفرعون وأصحاب الأيكة كثير، وهؤلاء المكذبون السابقون أشد قوة من هؤلاء وأكثر أموالاً وأولاداً، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ وقال أيضاً: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا﴾، فالآيات في هذا تدل على أن الذين كذبوا الرسل السابقين كانوا أعظم من الذين كذبوا الرسول ﷺ في قوة الأجسام وكثرة الأموال وكثرة البنين، وهل أغنى ذلك عنهم شيئاً؟ لا، لم يغن عنهم شيئاً، ولهذا قال الله تعالى ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ إليهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك] يعني: أن هؤلاء السابقين كذبوا رسل الله حصل عليهم إنكار الله - سبحانه وتعالى - بالتعذيب والإهلاك، لم يقرهم الله - سبحانه وتعالى - على تكذيبهم بل أنكر عليهم إنكاراً بالفعل أهلكتهم وأبادهم، هذا الاستفهام في قوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ للتعظيم والتفخيم، أي فما أعظم إنكاري عليهم؛ لأنه إنكار أدى بهم إلى الهلاك ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ولهذا قال المؤلف أي: [أنه واقع موقعه].

الفوائد:

قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلِذَانِ نَحْلَ عَلَيْهِمْ نَبَاتَيْنِ تَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانَتْ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ وقال الذين كفروا للذين كفروا لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿وَلِذَانِ نَحْلَ عَلَيْهِمْ نَبَاتَيْنِ تَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانَتْ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها: أن الوحي آية من آيات الله عز وجل ووجه كونه آية، من علة وجوه:

أولاً: أنه أعجز البشر وغير البشر وهذا دليل على أنه من عند الله.

ثانياً: أن أحكامه عادلة مصلحة للقلوب، والأبدان، والأفراد، والجماعات في كل زمان، وفي كل مكان، وهذا لا يمكن أن يكون في كلام البشر، وترانيم البشر مهما عظمت، فإنها تكون سارحة في نطاق محدود، وتعجزها كذلك مع كونها صالحة في نطاق محدود تعجز فيها أموراً ضارة قد تعادل المصالح التي فيها، بخلاف آيات الله.

ثالثاً: ما يشتمل عليه الوحي أو القرآن بالذات من الأخبار الصادقة التي ليس فيها ما يخالف الواقع بوجه من الوجوه، سواء كانت تلك الأخبار ماضية أم حاضرة أم مستقبلية، هذا وجه كونها

من آيات الله.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن آيات الله - عز وجل - بينات ليس فيها خفاء، وعلى هذا فمن يشكل على بعض أهل العلم من أحكام الله - سبحانه وتعالى - فليس مصدره أن الوحي خفي، ولكن مصدره قصور الناظر في الوحي أو تقصيره، قصوره بحيث لا يكون عنده علم، أو لا يكون عنده فهم، أو تقصيره بحيث لا يطلب العلم ولا يطلب الفهم، وإلا فإن آيات الله بينات لا يمكن أن تحدث حادثة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانها، ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يتبينها من القرآن، تهمد الآية الواحدة يتلوها جماعة ويتفكرون فيها يستنبط أحدهم منها مسائل عديدة والآخر لا يستنبط منها إلا مسألة أو مسألتين وهذا أمر ظاهر وكثيراً ما تشكل علينا مسألة، ونراجع كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم، ثم عند التأمل في الكتاب والسنة نجد أنها قريبة موجودة إما داخلية في عموم لفظ، أو إشارة، أو إيحاء، أو ما أشبه ذلك، بيان الآيات إما أن يكون بذاتها، وإما أن يكون عن طريق السنة، يعني بيان آيات القرآن إما أن تكون بذاتها هي بيينة واضحة، وإما أن يكون عن طريق السنة تبين المجمال، وتفسر المشكل، وتقيد المطلق، وتخصص العام، وتنسخ المحكم هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنسخ ذلك؛ لأن كله من عند الله، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الرسول ﷺ بين القرآن بلفظه ومعناه سواء بينه بقوله أو بفعله.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عتو المكذبين للرسول ﷺ بيان عتوهم؛ حيث كانوا مع هذه الآية يدعون هذه الدعوى الباطلة وهي أن الرسول ﷺ لا يريد أن يصددهم عما كان يعبد آباؤهم.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا شبهة هؤلاء المكذبين لرسوله ﷺ وإنما هي اعتداء بالدعوى الباطلة؛ لأن غاية ما عندهم أن يقولوا: هذا ما كان عليه آباؤنا، وهذا ليس بحجة فإن الحق ما وافق الشرع سواء كان عليه الآباء أم لم يكن.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: غلط هؤلاء المكذبين بصوغ الأساليب أو العبارات الدالة على الخط من قدر النبي ﷺ لقولهم ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المكذبين كانوا على ضلال هم وآباؤهم؛ حيث كانوا يعبدون ما لا يتفهم ولا يضرهم؛ لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار ويدعون أنها تنفع أو تضر، إما بذاتها وإما بشفاعتها.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أنهم ادَّعوا أن النبي ﷺ كذب على الله في قولهم: ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْفَاكٌ مَّفْرَءٌ﴾ وهذه الدعوى هم بأنفسهم يكذبونها؛ لأنهم كانوا يسمون الرسول ﷺ قبل أن يوحى إلى الأمين، ويرون أنه أعظم الناس أمانة وصدقاً، فما الذي قلبه عن ذلك الوصف

الذي أنتم تقرون به حتى قلتم: إنه مفترى على الله - عز وجل؟! ٩

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: ألا نستغرب من يجادل بالباطل ويدّعي الأقاويل الكاذبة؛ لأن هناك أناساً الآن إذا رفضوا شيئاً من الأشياء صاروا يقولون ويتقولون على الذي قاله ما لم يقله فيقولون: أنه كاذب، أنه متناقض، أنه كذا، أنه فعل كذا، وهو برئ من ذلك، فلهؤلاء سلف من أولئك الكفار.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما جاء به النبي ﷺ من الآيات من أفصح الكلام وأبلغه وأدينه لقولهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ فهم لم يصفوه بالسحر إلا لأنه يعصف بالقلوب ويجر الناس إليه جراً، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»^(١).

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من نسب الكذب إلى رسول الله ﷺ فيما أوحى الله إليه فهو كافر في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

١١- ومن فوائد أيضاً: أن هؤلاء ادّعوا أن الوحي سحر بعد أن وصل إليهم وعرفوه لقوله: ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ وعرفوا أنه حق حتى أن زعماءهم كانوا يتسللون لوأذاً إلى رسول الله ﷺ ليسمعوا القرآن؛ لأنه أخذ بمجامع قلوبهم وصاروا يحبون أن يستمعوا إليه، لكن الحمية والعياذ بالله والعصية منعتهم أن يهتدوا بهذا القرآن.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ سنشرحها على أن المعنى أن الله - سبحانه وتعالى - لم يعط قريشاً بل والعرب جميعاً لم يعطهم كتباً ولم يرسل إليهم رسولا نأخذ الفوائد على هذا المعنى فنقول:

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: بيان منة الله - سبحانه وتعالى - العظيمة على العرب بما بعث إليهم وهو محمد ﷺ وجه ذلك أنهم كانوا أمة جاهلة ليس عندهم كتب تدرس ولم يأتهم نذير يخبرهم ويعلمهم، فهم أشد الناس حاجة إلى الرسول، وإذا اشتدت الحاجة ثم جاء ما يزيل هذه الحاجة كان أعظم من أي شيء؛ ففي الآية إذن بيان عظيم منة الله - عز وجل - على العرب حيث بعث فيهم هذا الرسول الكريم ﷺ.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن العرب كانوا جاهلين من أجهل الناس قبل بعثة الرسول ﷺ تؤخذ من قوله: ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾

ولهذا قال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝﴾.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ليس في العرب رسول إلا محمد ﷺ وهو كذلك وما ذكر بعض المؤرخين من أنه وجد في الجاهلية رسلاً منهم خالد بن سنان فهذا لا أصل له ولا صحة له؛ لأن الله يقول: ﴿يَتَأَهَّلُ الْكِتَابَ فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قُرْآنٍ مِّنَ الرُّسُلِ ۝﴾ وأخبر النبي ﷺ أنه ليس بينه وبين عيسى رسول^(١) وعلى هذا فإنه لم يبعث فيهم رسول إلا محمد ﷺ.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن حقيقة الرسالة هي الإنذار، وكذلك البشارة الإنذار للمخالفين بالعقوبة والبشارة للموفقين بالثواب والجزاء، وفيه أيضاً على المعنى الثاني استفاد من الآية أن هؤلاء الذين كذبوا الرسول ﷺ ليس لديهم ما يستندون إليه في تكذيبه؛ لأنهم لم يقرأوا كتباً تدل على كذبه ولم يبعث إليهم رسولاً تقتضي رسالته أن محمداً ﷺ كاذب، هذا على المعنى الثاني.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَآءَ الْيَسْتَمَ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝﴾.

الفوائد:

١- في هذه الآية الكريمة: تحذير لمكذب الرسول ﷺ، وجهه: أن الله أخبر أنه كذب من قبلهم من هم أشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً من هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ.

٢- ومن فوائدها: أن من كذب الرسل فقد حقت عليه كلمة العذاب؛ لقوله: ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝﴾.

٣- ومن فوائدها: شرف الأنبياء أي شرف الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ؛ لأن الله أضاف رسالتهم إليه فقال: ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۝﴾ ومن المعلوم أن مرتبة الرسالة أعلى مراتب البشر، فإن مراتب البشر أربع، النبوة المتضمنة للرسالة، والصدقية، والشهادة، والصلاحين، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۝﴾ فأعلى المراتب النبوة، ثم الصدقية، ثم الشهادة، ثم الصلاح، خلافاً للزنادقة الذين يقولون: إن الأولياء أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الرسل ويقول قائلهم:

مَقَامُ النَّبُوَّةِ فِي بَرَزَخٍ فَوْقَ الرُّسُولِ وَدُونَ الْوَلِيِّ
يزعمون - فبهم الله - أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء هو كذلك عندهم؛ لأن أولياءهم الطاغوت، والطاغوت يعلي عليهم أنه أفضل من الرسل والأنبياء.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان حكمة الله - عز وجل - حيث جعل العقوبة من جنس العمل فلما كان عمل هؤلاء عظيماً - وهو تكذيب رسل الله - سبحانه وتعالى - كان جزاؤهم عظيماً يتعجب منه ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي ما أعظمه وما أشده.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنكار يكون بالفعل كما يكون بالقول، وجه ذلك أن إنكار الله عليهم ليس بالقول فقط بل بالفعل والأخذ بالعقوبة فهذا إنكار بالفعل، وهذا موجود أيضاً في أعمالنا نحن، عندما يخالفك صديق في أمر من الأمور أحياناً توبخه تقول لماذا تفعل هذا ألم أمرك أن تتركه؟ وأحياناً إذا جئت وجدته قد فعله تضربه هذا إنكار ويكون بالفعل، فإنكار الله - عز وجل - يكون بالقول، ويكون بالفعل، فعقوبة المجرمين هي إنكار بالفعل، وفي هذه الآية وفي غيرها من الآيات التي تضيف الفعل إلى الفاعل رد على من لا يثبت للعباد أفعالا - مثل ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ ﴿فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ وما أشبه ذلك -؟ هي رد على الجبرية الذين يقولون: إن فعل العبد مخير عليه ليس له فيه اختيار .

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: استعمال قياس الأولى، تؤخذ من قوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ يعني إذا أخذ الله هؤلاء الأقوياء الأشداء الأكثر أموالاً وأولاداً إذا أخذهم الله تعالى بجرمهم هؤلاء الذين دونهم من باب أولى، ولا شك أن القياس دليل صحيح ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ولكن القياس نوعان: صحيح وفاسد، فالفاسد دل الكتاب والسنة والعقل على عدم اعتباره، والصحيح دل الكتاب والسنة والعقل على اعتباره مثال فاسد قول إبليس مستعملاً قياس الأولى لما أمره الله أن يسجد لأدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف يكون الأخير عبداً لمن دونه، ومثال القياس المثلية قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس ما حرم الله على ما أحله الله عز وجل، إن القياس قد سبق اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ومن أنكره فقد أنكر ما يدل عليه الكتاب والسنة نعم الذي ينكر منه القياس الفاسد.

مسألة: هل نأخذ من هذه الآية أن تكذيب الرسل تكذيب لله؟

الجواب: نعم هو الظاهر؛ لأنه قال في الأول: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ولم يذكر المكذب ثم قال: ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ فدل ذلك على أن تكذيب الرسل تكذيب لله - عز وجل - وهو كذلك عند التأمل؛ لأن الرسول إذا جاء وقال إنه رسول الله وأيده الله بالآيات، ثم كذبه فقد كذبت الله - عز وجل -؛ لأن الآيات التي يعطيها الله الرسول ما هي إلا براهين تدل على صدق فكان المكذب يقول إن هذه الآيات كذب؛ لأنه يكذب الرسول.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ وَمَنْ يُنْكِرْهَا
يُصَاحِبْكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ يَذْهَبُ أَيْدِي عَذَابٍ مُدِينٍ﴾ [سبأ: ١٤١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ انظر إنصاف الله - عز وجل - في مخاطبة الخلق ﴿قُلْ﴾ أي يا محمد توجه الخطاب إلى هؤلاء المكذبين ﴿إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ الجملة هذه فيها حصر، وتقديرها ما أعطاكم إلا بواحدة، يعني ما أدعوكم دعاءً واعظاً ناصحاً لكم إلا واحدة فقط بمعنى أنصحكم، يعني أنا أدعوكم ناصحاً لكم وواعظاً إلى هذه الخصلة بواحدة أن تقوموا قال: هي أن تقوموا، وعلى هذا فإن تقوموا في موضع جر عطف بيان على قوله ﴿بِوَاحِدَةٍ﴾ يعني أنه بين هذه الواحدة بقوله ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾، وأن تقوموا هنا المراد بها: أن تثبتوا على الشيء، وليس المراد القيام ضد القعود فهو في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ ليس المراد أن تقوموا يعني يقف الواحد وهكذا قوله: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ ليس المراد أن تقفوا قياماً، بل أن تثبتوا وتظنوا في الأمر.

وقوله ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ قال المؤلف: [أي: لأجله]، اللام هنا للإخلاص أي أن تقوموا مخلصين لله لا مقلدين لأبائكم ولا متعصبين لأرائكم، جردوا نيائكم من كل شيء إلا لله، أن تقوموا لله وحده لا مراعاة لي، ولا مراعاة لأبائكم ولا لحبايتكم، ولكن لله ﴿مِثْلَ خِزْفٍ﴾ قال المؤلف: [اثنين اثنين] وهل المراد حقيقة الثنية؟ يعني أن يقوموا اثنين اثنين، أو المراد مجرد الزيادة على واحد يعني: أنه مثنى لا يريد به حقيقة الاثنين، بل المراد أن تقوموا لله مجتمعين سواء كنتم اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، نعم هذا هو الظاهر، وقال بعض المفسرين: المراد بالثنى هنا حقيقة الاثنين وعللوا ذلك بأن الناس إذا كثروا اضطربت أراؤهم، وكثر الشجار بينهم وفات المقصود؛ لأنك الآن لو وضعت رأياً بين عشرة كما يأتيكم رأياً عشرة آراء، وبين اثنين يأتيك رأياً، قالوا: فالاثنين أقرب للحصر، وأقرب إلى تصور المسألة مما إذا كانوا أكثر من اثنين، ولكن قد يقال: إن هذا حقيقة لكن أحياناً يكون الثلاثة والأربعة أسد رأياً من الاثنين فقط، فتقبل الآية أن المراد بالثنى مطلق الجمع اثنين أو أكثر، والمثنى قد يراد به مطلق الجمع كما في قوله تعالى ﴿فَأَنْجِجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ﴿٢﴾ ثم أنجِجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرة بعد كرة وليس المراد حقيقة الاثنين وكقول الإنسان وهو يلبي بالحج أو العمرة لبيك أي الإجابة مرتين، أو المراد إجابة بعد إجابة الأخير، والله أعلم.

وقوله: ﴿ثُمَّ نَنْفَعُكُمْ﴾ أي: في شأنكم وفي حالكم ثم استأنف فقال: ﴿مَا يَصَاحِبُكُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ وهذا من كلام الله وليس مفعولاً لما يقتضيه التذكّر وهو العلم وقوله: ﴿مَا يَصَاحِبُكُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ صاحبكم المراد به محمد رسول الله ﷺ، لكنه عبر بالصاحب المضاف إليهم زيادة في التشجيع عليهم والتوبيخ، كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه ليس رجل منكر عليكم بل هو صاحبكم الذي تعرفون عقله، وصدقه، وأمانته، فكيف تقولون: أنه ساحر وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاهن وما أشبه ذلك الإضافة إليهم للتشجيع عليهم، والتوبيخ لهم هذه واحدة، وفيه أيضاً الإشارة أنه كان ينذر أن يكونوا أول من يصدقوا به وأول من ينصره؛ لأنه صاحبهم وصاحب الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعونة، فكان في الإضافة فائدتان:

الفائدة الأولى: زيادة التشجيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف.

الثانية: أنه كان أولى بهم وهو صاحبهم أن يكونوا أول الناس تصديقاً به، وأشد الناس معونة له، وقوله: ﴿مَا يَصَاحِبُكُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ الجار والمجرور خبر مقدم، و﴿مِنْ جَنَّةٍ﴾ مبتدأ مؤخر قرنت به (من) الزائدة من حيث الإعراب المفيدة لمعنى من حيث المعنى، والفائدة منها: هو المبالغة أو التأكيد في النفي؛ لأن (من) إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نصاً فيه.

وقوله: ﴿مِنْ جَنَّةٍ﴾ يقول المؤلف: [جنون] فالجنة هنا بمعنى الجنون، ويمكن أن يكون المراد به الجن الذي إذا خالط الإنسان جُن: ﴿مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ﴾ ﴿إِنْ﴾ تستخدم في اللغة على أربعة أوجه إن بمعنى ما فهي نافية و﴿هُوَ﴾ أي محمد ﷺ الذي هو صاحبهم ﴿إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ﴾ أي: قبل ﴿عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ في الآخرة إن عصيتموه يعني ما محمد ﷺ إلا رجل من أعقل الناس ومن أحسن الناس على قومه؛ لأنه نذير لكم من ماذا؟ ينذرهم من العذاب الشديد القريب لهم إذ قال: ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ وبين يدي الشيء هو أن يكون قريباً منه.

فالنبي ﷺ هذه حاله رجل عاقل ناصح لقومه حاني عليهم؛ لأن الذي ينذر من العذاب يعتبر محسناً إليكم، لو أن رجلاً جاء يصيح أيها الناس جاءكم العدو، أيها الناس جاءكم نار السعير، أيها الناس جاءكم الماء الفيضان بماذا تصف هذا الرجل؟ ناصح أو غشاش؟ ناصح، ولا تصفه بأنه مجنون، تصفه بأنه عاقل ناصح حاني عليك يجب لك السلامة من الشرور فالنبي ﷺ بالنسبة لنا ما هو إلا نذير ينذرنا من العذاب الشديد القريب ولهذا قال: ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ والشديد بمعنى القوي، وهل يراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الدنيا والآخرة؟ الصحيح أنه يشمل عذاب الدنيا والآخرة؛ ولذلك عذب المكذبون رسول ﷺ في الدنيا قبل الآخرة فرعاء قريش وصناديدهم قتلوا في بدر وألقوا جيفاً منتنة قريب من بدر، ومن بقي منهم كان آخر أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وذُلُّوا حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين من دخل

داره وأغلق عليه بابه، فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن^(١)، ومن لم يكن في هذا فليس بآمن، وهذا من أكبر الذل أن تستحل بلدك ولا تأمن فيها إلا بتأمين هذا، لا شك أنه ذل وعار وآخر الأمر أن النبي ﷺ هو الذي من عليهم وقال: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ»^(٢)، وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافيًا، ومن أبى وكفر كان له عذاب شديد أيضًا في الآخرة والله أعلم.

الضوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: دعوة الإنسان المعاند للتأمل في الأمر والنظر فيه حتى لا يتعجل بالرد لقوله «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفٍ وَقُرْدَى ثُمَّ تُلْفَكُوا».

٢ - ومن هوائدها: أنه ينبغي لمن طلب الحق أن يكون مخلصًا لله بعيدًا عن الهوى؛ لقوله: «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ».

٣ - ومنها: جواز التعاون في طلب الوصول للحق، وذلك من قوله: «مَشْفٍ وَقُرْدَى».

٤ - ومنها: أن الإنسان قد لا يصل إلى الحق إلا بمساعدة غيره؛ لقوله: «مَشْفٍ وَقُرْدَى» فإنه إذا أمكن أن يصل للحق بنفسه فذاك وإلا استعان بغيره.

٥ - ومنها: أن التفكير كما يكون في الآيات الكونية، يكون كذلك في الآيات الشرعية؛ لأنه هنا طلب منه التفكير في ما جاء به الرسول ﷺ وفي عقول نفسه أيضًا.

٦ - ومن هوائدها: انتفاء الجنون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله: «مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ».

٧ - ومنها: بيان عتو قريش الذين كذبوا الرسول ﷺ مع أنه صاحبهم الذي يعرفونه وكان أولى بهم أن يصدقوه.

٨ - ومنها: أننا إذا أردنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحبه ويلزمه؛ لأنه أعلم الناس به، وقد شاهد بعض صفاته إذا أردت أن تسأل عن حال الشخص يسأل المستوثق يقول: هل سافرت معه؟ فإن قال: لا، ترك تعديله له، وإن قال: نعم قيل تعديله إياه؛ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال، حتى قيل: إنه إنما كان سفرًا لا يسافر ويتعد عن البلد ويخرج إلى الفضاء؛ ولكن لأنه يسافر عن أخلاق الرجال، ولا شك أن السفر من أكبر ما يدل على الرجل؛ لأن في البلد الناس كلهم لهم شأن يغنيهم عن الآخرين، لكن في السفر حك للأخلاق الفاضلة من عدمها.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٠/٨٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ضعيف: قال الألباني رحمه الله في كتابه: «دفاع عن الحديث النبوي» ص (٣٢): هذا الحديث على شهرته ليس له إسناده ثابت وهو عند ابن هشام معضل.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفته؛ لقوله: ﴿إِلَّا نَذِيرُكُمْ بَيْنَ يَدَيِّ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.

١٠ - ومنها: استعمال الأسلوب المناسب للحال، وهذا معروف في علم البلاغة أن يستعمل الإنسان ما يوافق مقتضى الحاجة فهنا ذكر الإنذار دون البشارة؛ لأن المقام مقام تخويف وإنذار؛ لأنه يخاطب المكذبين لكن عند وصف الرسول ﷺ الوصف المطلق يقول: إنه شاهد ومبشر ونذير، فبدأ بالبشارة قبل الإنذار وهذا من حيث حال النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلقة، أما في المقامات التي تقتضي ذكر الإنذار دون غيره فيستعمل فيها الإنذار دون غيره.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء وعقوبة المخالفين لقوله ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِّ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾
١٢ - ومنها:

استعمال الأوصاف التي تستلزم الموافقة والمتابعة؛ لقوله: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ﴾ فانت عندما تخاطب الإنسان لذاته لا تأتي له بالألفاظ التي تبعده، بل ينبغي أن تأتي له بالألفاظ التي تدنيه وتقربه لتألف قلبه.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٧﴾ قُلْ إِنْ ربي يَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَـمُ الْغُيُوبِ ﴿١٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يَعْبُدُ ﴿١٩﴾ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَإِنَّمَا أَصِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْبَكْتُ فَمَا يُوْحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٢٠﴾ [سبأ: ٢٧-٥٠]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ ﴿قُلْ﴾ الخطاب معلوم أنه للرسول ﷺ؛ لأنه هو النذير لهؤلاء ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ (ما) يحتمل أن تكون شرطية يعني: أي أجر أسأله منكم فهو لكم ويحتمل أن تكون (ما) موصولة يعني قل: الذي سألتكم من الأجر فهو لكم، ويكون اقتران الفاء بالخبر؛ لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم، فأوضح حكمه ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ على [الإنذار والتبليغ] ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ (من) هذه بيان لما فعلته وليست زائدة؛ لأن ما غير نافية وقوله: ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل أو في مقابلة منفعة، كما لو استأجرت رجلاً

يعمل لي عملاً أو أستأجرت شيئاً، كما لو استأجرت منك بيتك يعني هذا هو ما يعطى على العمل أو استعمال المنفعة يعني هذا العمل الذي قمت به، إن كنت سألتكم عليه أجراً وقلت: أعطوني مالا، أو أعطوني كذا فهو لكم وقوله: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ هذا فرض على أن يكون هذا موجوداً، وإلا فإنه غير موجود كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ فالرسول ﷺ قال لهم: إن كنت سألتكم أجراً فهو لكم لا تعطوني إياه قال: ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ ما أجري ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿إِنْ﴾ بمعنى (ما) ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا وذلك ليس بشرط.

وقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ أي: [ثوابي] على تبليغي وإنذاري إلا على الله وحده - سبحانه وتعالى - فإن أجري على الله فإنه سيجد الثواب العظيم؛ لأن عطاء أكرم الأكرمين سيكون أعظم عطاء ولهذا يجزي الله - سبحانه وتعالى - الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم الداعي إلى الله يؤجر على دعوته سواء قبلت أم رفضت، يؤجر أيضاً على ما يناله منها من أذى سواء كان الأذى قولياً أم فعلياً، وسواء كان يعود الأذى إذا ما رد ما جاء به أم يعود الأذى إلى اتهام هذا الإنسان بما يندش كرامته.

وكل هذا قد وقع للرسول ﷺ أودى على دعوته وأودى فيما يندش كرامته ونزاهته فأصحاب الإفك^(١) لما رموا عائشة رضي الله عنها ما رموا عائشة لأنها عائشة، لكن رموها لأنها زوج النبي ﷺ فالرسول ﷺ أودى في عرضه، وأودى في بدنه، وأودى في مهمته التي جاء من أجلها فأجره على الله - سبحانه وتعالى -

واعلم أنك كلما أوديت في الدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجر لك من جهة، وزيادة قوة الدعوة من جهة أخرى؛ لأن الإنسان إذا أودى على شيء لا بد أن يجد ما يتعاون معه كما تقتضيه سنة الله - عز وجل - حتى الذين يتكلمون بالباطل إذا أودوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معهم فكيف بمن يتكلم بالحق؟! ولهذا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علمنا منسباً إلى غيرنا، بمعنى أن ننشر العلم، وأن ندعو الناس إليه، صحيح أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا لاشك أنه فائدة عظيمة وأنه مجلس من مجالس الذكر ينبغي أن ننشر هذا العلم وندعو الناس بقدر المستطاع، وأما أن نبقى ننسخ من الكتب الفائدة لا تعدو صدورنا، فهذا لا شك أنه ضعيف ولا يليق بطالب العلم، وعلينا أن نعرف ما جرى في أئمة المسلمين من علماء المسلمين من الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - ولست بذلك أريد أن تكرسوا جهودكم كلها في الدعوة؛ لأن الدعوة بلا علم ضررها أكثر من نفعها، كما يوجد من بعض الأخوة الحريصين على الخير تجدهم يضيعون أوقاتهم في

(١) قصة الإفك مشهورة أخرجهما الشيخان في صحيحهما فأخرجه البخاري برقم (٤٧٥٠) ومسلم برقم (٢٧٧٠ / ٥٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

الزيارات إلى فلان وإلى فلان، وفي الخروج، حتى إن العلم عندهم ليس بشيء، بل تجدهم يكرهون العلم والتعمق فيه ويريدون أن تكون دعوتهم دعوة سطحية مهلهلة، أي إنسان يحكيهم، أنا أريد منكم أن تكونوا علماء ربانين دعاة إلى الخير ما استطعتم ويكون أجركم على الله - سبحانه وتعالى - لأن الإنسان مسؤول عن علمه، فإن الله تعالى ما أعطاك العلم إلا بميثاق ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ قال: ﴿إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [مطلع يعلم صدقي] ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ كل شيء الله شهيد عليه يعني مطلع عليه ومنه حالي معكم فهو مطلع عليه، مطلع على أي بلغتكم وأنذرتكم ومطلع على أنكم كذبتُموني وخالفتموني فأجري على الله وعقوبتكم على الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝٣٢ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝٣٣ فَعَذَابُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ۝٣٤ إِنَّ إِلَهَنَا إِيَّاهُمْ ۝٣٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٣٦ وهل الله - عز وجل - شهيد على ما في نفس الإنسان؟ نعم شهيد حتى على معرفة ما لا يطلع عليه أحد، فالله تعالى شهيد عليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ [يلقيه إلى أنبيائه] ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ [ما غاب عن خلقه] قال: ﴿إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ﴾ هذه جملة خبرية مؤكدة بـ (إن)، واسم إن (رب)، وخبرها جملة ﴿يَقْذِفُ﴾، و﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ خبر ثانٍ يعني هو أيضًا علام الغيوب.

وقوله: ﴿يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ القذف هو الرمي بقوة يسمى قذف وقوله ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بقول الحق وهو الوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه، وظاهر كلام المؤلف أن القذف هنا: لازم لا يتعدى الأنبياء، وأن المراد به الوحي المنزل على الرسل ولكن قول المؤلف فيه نظر، والصواب أن هذه الآية تفسرها الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ وأن ما في الآية ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾، وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطلهم ويزهقه ويهلكه، بدليل أنه قال فيما بعد: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ قال: نقذف بالحق ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ قال علام بصيغة المبالغة؛ لأن الغيوب كثيرة فناسب أن يضاف إليها العلم على سبيل المبالغة كما أن في المبالغة تكون أيضًا من حيث الكيفية لا من حيث الكمية فقط، من حيث الكيفية فإن علم الله - عز وجل - للغيوب ليس علمًا سطحيًا، بل هو علم عميق يصل إلى أخفى شيء من الغيوب قال الله تعالى: ﴿لَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ والغيوب جمع غيب وهو ما غاب عن الإنسان، وهذا خاص بالمستقبل والحاضر والماضي؛ أما المستقبل فإنه لا أحد يمكنه أن يعلم الغيب إلا في المستقبل، بل من ادعى أنه يعلم المستقبل فهو كافر؛ لأن الله يقول ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فيكون منتهى الغيب في المستقبل تكديماً للقرآن، وتكذيب القرآن كفر، أما الحاضر فهو في الحقيقة غيب نسبي يكون غيبًا عني وليس غيبًا عن من شاهده فلو أن حادثة وقعت في بلد ما وأنا لست في هذا البلد فهي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لمن

شاهدنا ليست بغيب؛ فإذا المستقبل غيب مطلق، والحاضر والماضي غيب نسبياً يظهر لمن رآه ولا يظهر لمن لم يره.

قال: ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبَ﴾ [ما غاب عن خلقه في السموات والأرض].

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ قال المؤلف: [الإسلام] والإسلام لا شك أنه دين الحق وأنه عال وسيعلو على جميع الأديان، كما قال الله - عز وجل -: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ولو أن المؤلف ععم وقال: الحق كل ما أخبر به الرسول ﷺ وما جاء به من الأحكام فهو حق.

﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلَ﴾ أي: [الكفر] ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾ أي: [لم يبق له أثر] هذه الجملة ما يبدأ الباطل وما يعيد، أو ما يبدأ فلان وما يعيد أسلوب من أساليب العرب كناية عن هلاك هذا الشيء وعدم وجوده؛ لأن الذي لا يبدأ يعني لا يأتي بالشيء ابتداءً ولا يعيد ما صنع أو لا، هذا غير موجود في الوقت ما له حراك لا حراك به فهو كالهالك، والمعني (ما يبدأ الباطل) أي: ما يتبين ابتداءً (وما يعيد) ما يتبين إعادة، فهو إذن هالك لا أثر له لا ابتداءً ولا إعادة، فإذا كان (الحق) إذا جاء، والباطل (ما يبدئ ولا يعيد)، فمعناه أن الدولة ستكون للحق لما جاء به النبي ﷺ وإن كذبوه، الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأركان فهو الجور والظلم.

وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم وإن زعم أهله أنهم عادلون فيه، فهم كاذبون فالقوانين الوضعية المخالفة لشرعة الله نقول: إنها باطل، ونقول: إنها ظلم وجور، وأما ما وافق الشرع فإنه وإن سمي قانوناً أو نظاماً فهو شرع، يعني: لو أن أحداً صنع مواداً معينة في الحكم لكنها مأخوذة من الكتاب والسنة، لا نقول: إن هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية بل نقول: هي أحكام شرعية لكنها ركبت على مواد، كما أن الفقهاء - رحمهم الله - رتبوا الفقه على أبواب فالخلاف في كيفية العرض، وإلا فهو حق، أما أن يقنن الشريعة بمعنى أن ندخل عليها أحكاماً تخالف أحكامها، فهذا كفر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وأما تقنينها بمعنى: تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا بأس به، بشرط ألا يكون الحكم لازماً بهذه المواد؛ لأن إلزام القضاة مثلاً أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناه بأنهم يلزموا وأن يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه؛ لأن الناس يختلفون في اجتهادهم، فقد ترى اللجنة أن الحكم في هذا هو كذا وكذا، ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو دالة هذا لا بأس به بلا شك، لكن وضعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز؛ لأن الناس يختلفون في الاجتهاد.

وقوله: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ أي: إثم ضلالي عليها ﴿وَلِنْ أَهْتَدَيْتُ فَمَا يُوَسِّعُنِي إِلَى رَحْمَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ [للدعاء] ﴿قَرِيبٌ﴾، ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ﴾ هذا من باب

التنزل مع الخصم، وإلا فمن المعلوم أن الرسول ﷺ كان أهدى الناس أليس كذلك؟ بل، وهذا كقول الرجل المؤمن من آل فرعون: ﴿أَنقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ [غافر: ٢٨]، مع أن المؤمن هذا يؤمن بأنه صادق، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه بقول الحق يقول الله - عز وجل - : ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَرِيدُ أَنْ يَتِهَادِيَ فِي إِضْلَالِ نَفْسِهِ، ومثل النبي ﷺ إذا ضل لا يكون ضلاله أيضًا، بل عليه وعلى من اتبعه؛ ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس، زلة العالم يست هينة؛ لأنه قدوة وأمة.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ وليس عليكم بذلك شيء ﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ﴾ لم يقل: فإن ذلك من نفسه بل وكله، وأضافه إلى ما جاء به الوحي النازل من عند الله ولهذا قال: ﴿فِيمَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي﴾ والباء للسببية و(ما) إما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون موصولة إن كانت موصولة، فإن عاندها محذوف تقديره فيما يوحى إلي ربي، وإن كانت مصدرية فلا تحتاج إلى عائد.

وقوله ﴿يُوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي﴾ الوحي في اللغة هو: الإعلام بخفاء وسرعة هذا في اللغة سواء كان الإعلام بالهمس، أم بإشعار العين أم بإشعار اليد، ومنه قوله تعالى: ﴿لَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ وما يتكلم؛ لأنه قال له: ﴿آيَتِكَ إِلَّا تَتَكَلَّمُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا﴾؛ إذن أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم، أما في الشرع فهو: إعلام الله - سبحانه وتعالى - أحدًا من خلقه بشرع يؤمر بتبليغه إن أمر بتبليغه، فهو رسول، وإن لم يأمر فهو نبي.

وقوله: ﴿فِيمَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي﴾ الإضافة هنا إضافة خاصة؛ لأن الله ربه ورب غيره، لكن الإضافة هنا إضافة خاصة تفيد العناية؛ لأن من أفضل نعم الله على العبد أن يرسل إليه بالرسالة حتى ينال المرتبة العليا من بني آدم، وكذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة لتعلم، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء فهذا من أفضل النعم؛ ولهذا قال: ﴿فِيمَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي﴾، فأضاف الربوبية إلى نفسه؛ لأن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية والتأييد والرحمة واللطف ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ إنه سميع قال المؤلف: [للدعاء]، والصواب: أن الآية هنا عامة سميع لكل شيء وليس للدعاء فقط، بل هو سميع لما أقول لكم، وسميع لما تقولون لي، وسميع لدعائي بمعنى: مجيب، وقد مر علينا أن السمع المضاف إلى الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى: إدراك المسموع، وسمع بمعنى إجابة المسموع، السمع بمعنى إدراك المسموع تارة المراد به التهديد وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به الإحاطة، أي إحاطة الله - عز وجل - بكل مسموع فهذه ثلاثة أشياء تارة يراد به التهديد، وتارة يراد به التأييد، مثل قوله لموسى وهارون: ﴿وَإِنِّي مَعَكُمْ أَتَمُّ

وَأَرْبَ ﴿ وتارة يراد به بيان الإحاطة مثل قوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، أما السمع الذي بمعنى الإجابة ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ﴾ وقول المصلين: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»^(١).

وقوله: ﴿قَرِيبٌ﴾ هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة، والضمير المستتر فيها يعود على الله - عز وجل - وكل فعل أو وصف يكون عائداً إلى الله، فالمراد به ذات الله فإذاً هذه القاعدة ذكرها ابن القيم يقول: كل فعل أو وصف يحمل ضميراً يعود إلى الله، فالمراد به ذات الله، لكن يجب أن يكون في ذمته تنزه الله عما لا يليق به فيكون القرب هنا قرب رحمة، أو قرب علمه، أو قرب سمعه، أو بصره، أو هو ذاته قريب؟ هو ذاته؛ ولهذا قال ابن القيم بأنه قريب بذاته لكن يجب أن تعلم مع قربيه بذاته فهو مستوٍ على عرشه حتى قال النبي ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقٍ رَاحِلَتِهِ»^(٢)، لكن مع هذا يجب أن ننزه الله عما لا يليق به؛ بحيث يتوهم أنه معنا في المكان هذا لا يمكن بل هو قريب بذاته مع علوه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الوسطية» قال: هو عليٌّ في دنوه قريب في علوه ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السموات متناقض لماذا؟

أولاً: لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه ودل عليهما كتاب الله، وكتاب الله - عز وجل - لا يمكن أن يدل على متناقض ﴿وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾.

ثانياً: أن الله - سبحانه وتعالى - ليس كمثله شيء يعني: لو قلت أن بين القرب والعلو تناقضاً في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء ولهذا نقول: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستوٍ على عرشه لا تقل: هذا محال نقول: هذا محال بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبر النبي عن صفات الله وهو استواؤه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا ونقول: أن هذا ممكن في حق الخالق.

أما الوجه الثالث: مما يجمع فيه بين القرب والعلو أنه قد يكون الشيء عالياً وهو قريب، حتى من المخلوقات مثل القمر عالٍ لكنه قريب كأنه معك، كأنه في المكان الذي أنت فيه وضوؤه واصل إلى الأرض وهو في السماء.

إن الله إذا أضاف الشيء إلى نفسه سواء كان فعلاً أم وصفاً فإننا لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء من مراد الله إلى شيء آخر؛ لأننا إذا سلطنا ذلك احتج علينا أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة وقالوا: كيف تؤولون هذه الآية مثلاً وتتكرون علينا التأويل في آيات أخرى، أو في نصوص أخرى، فإذا قلت لهم: إن هذا لا يمنعه العقل قالوا: ونحن نرى أن هذه الآيات

(١) قول المصلي سمع الله لمن حمده هذه سنة من سنن الصلاة واردة عن نبينا ﷺ في الصحيحين وغيرهما.

(٢) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٤٦/ ٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

والأحاديث يمنعها العقل، لكن إذا أقيمت النصوص على ما هي عليه على ظاهر جلالته مع ما لا يليق به، سلمت في دينك وسلمت أمام الله - عز وجل - حين يسألك يوم القيامة كيف تطرقت في كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره؟ وسلمت أيضًا من معارضة أهل التأويل وقد مر علينا أن الفلاسفة الذين ينكرون الميعاد بل وينكرون كل شيء احتدوا على المعتزلة، وأهل التعطيل وقالوا: كيف تجوزون التأويل في آيات الصفات وأحاديثها، ولا تجوزون التأويل في نصوص الميعاد، إذا أولتم في هذا أولوا في هذا، وإلا فقد ظهر تناقضكم وسبق لنا إجابة المعتزلة لأهل الكلام ماذا قالوا لهم؟ قالوا: إنما قد علمنا بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الميعاد وعلمنا أن الشبهة المانعة منه واهية فوجب القول بشبوته، هذه من أهم المسائل في جوانب التوحيد، وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة، احتج بها أهل السنة على المعتزلة وقالوا: قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الذات لله وعلمنا إثبات الشبهات المانعة منه فوجب القول بشبوته وأن ترك القاعدة في هذا وهذا هو الذي فيه السلامة، أما أن تتناقض ونؤول في شيء ونترك النصوص، فإن هذا وهم وضعف في الطريقة، وأن القريب هنا إنه قريب في علمه، أو قريب في رحمته، أو قريب في سمعه، أو ما أشبه ذلك فنخصص هذا بشيء؛ لأنك لو قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك، خصصته فإذاً قريب شمل كل ما تقتضيه هذه الذات من الصفات فكان أعم.

وقد صرح شيخ الإسلام بن تيمية في شرح حديث النزول بأنه - سبحانه وتعالى - قريب بنفسه، وتلميذه ابن القيم قال: إنه قريب بذاته ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب ولكنه في السماء على عرشه، وهذا لا تناقض فيه، وقد علمتم الجواب على ما يوصف أنه متناقض وأن الجواب من ثلاثة وجوه، والله أعلم.

لم يطلب من أحد أجرًا على تبليغه للرسالة وإنذارهم؛ لأنه قال: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

- ١- من الفوائد أيضًا: التنزل مع الخصم أي: على فرض إن سألت فهو لكم.
- ٢- ومن فوائدها أيضًا: تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي، ووجهه أنه مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان.

والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرًا، فإن قلت: هل يجوز الأخذ على تعليم القرآن؟ فالجواب: أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص، ومنهم من قال: إنه

جائز لقول النبي ﷺ «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»^(١)؛ لأن هذا الرجل لا يأخذ أجراً على قراءة القرآن، لو أخذ أجراً على قراءة القرآن قلنا: هذا حرام، لكنه أخذ أجراً على التعليم والتعب وتلقين هذا الرجل، ولذلك لو كان في مسألة واجبة عليه، بمعنى أنه لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل لكان أخذ الأجر عليه حرام، الوجه الثالث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله عوضاً للنكاح فقال: «وَوَجَّهْتُمَا بِنَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»^(٢)، وعوض النكاح أجر؛ لقوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»^(٣)، فلما جعل النبي ﷺ عوضاً في النكاح دل ذلك على جواز أخذ العوض على تعليمه؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز أخذ قطع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذي لدغ وأخلوا عليه قطعاً من الغنم، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لا لأنهم قرأوا القرآن، ولكن لأنهم عالجوا هذا اللدغ، وهذا هو الصحيح أي أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن إن كان تعليم القرآن واجباً فإن أخذ الأجرة عليه حرام، وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة عليه حرام هل يأخذ راتباً من بيت المال؟

الجواب: نعم؛ لأن هذا ليس بأجرة، ولذلك جاز للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت المال ما لا يستعين به على أذانه وعلى إمامته.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إخلاص النبي ﷺ في تبليغه لدعوته؛ لقوله: «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ» فإنه واضح بأنه إنما يريد الأجر من الله وهذا هو الإخلاص.

٤- ومن فوائد هذا أيضاً: علو همة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث اختار الأجر الأوفى على الأجر الأدنى؛ لقوله: «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ».

٥- ومن فوائد هذا أيضاً: تهديد الخصم بما تقتضيه أسماؤه الله وصفاته؛ لقوله: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»، فإن في ذلك تهديداً لهم يعني فسيشهد على تكذيبكم وعلى تبليغي.

٦- ومن فوائد هذا أيضاً: الاستشهاد بإقرار الله - سبحانه وتعالى - الإنسان على صدق ما قال، يؤخذ من قوله: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ» قال العلماء: شهادة الله تعالى لرسوله بأن ما جاء به حق، تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية وهي إقراره على ما دعا إليه الناس واستباحة أموالهم ودمائهم إذا لم يستجيبوا له.

ثم قال الله تعالى: «قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـمُ الْغُيُوبِ»

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: قضية الرسول ﷺ وذلك بإضافة الربوبية إليه - ربوبية الله

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٨٧) ومسلم (١٤٢٥/٧٦) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

إليه -؛ حيث قال: ﴿قُلْ إِنْ رَدِّيَ﴾ وهذه ربوبية خاصة.

٢- ومن هوائدها: بيان قوة الله - سبحانه وتعالى - حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه القوة بل ﴿قُلْ إِنْ رَدِّيَ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل.

٣- ومن هوائدها: عموم علم الله بما شوهد وبما غاب وما شوهد من باب أولى يعني أنه إذا كان يعلم الغيب فالمشهود من باب أولى.

٤- ومنها: إثبات أن ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - حق.

٥- ومنها أيضاً: تهديد هؤلاء المكذبين ببيان باطلهم سوف يقضى عليه بطريق الإسلام في الحق سيقضى على باطلهم ويؤيده قوله: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ جاء الحق، وكل ما خالف الحق فهو باطل ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَإِنَّمَا أَصِلُّ عَلَى نَفْسِي وَلَئِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَفِئْتُ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ في هذا تهديد هؤلاء المكذبين للرسول ﷺ؛ لأنه لو كان ضالاً لظهر أثر ضلاله على نفسه ولأهلكه الله - عز وجل - ولم يمكنه قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ (١٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٦) فَمَا يَنْكُرُونَ لَأَمْرِهِمْ خَيْرٌ مِنْهُ فلو كان ضالاً بما جاء به لكان ضلاله على نفسه ولتين أمره، ولعلكم بلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين ادّعوا الرسالة فأهلكهم الله مثل: مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي وغيرهم، كلهم يظهر الله - تعالى - ضلالهم وكذبهم، وذكرت عليكم مرات ما ذكر من آيات مسيلمة، يقولون: إن مسيلمة يدّعي أنه رسول وأن بئراً من آبار قومه غار ماؤها ولم يبق إلا قليل فجاءوا إليه يشكون هذا الأمر فأراد أن يقتدي بالرسول ﷺ فأخذ منها ماءً وأدخله في فمه ثم حجه في الماء فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى يديه لكن الماء الذي كان فيها غار ونفذ هذه آية على كذبه، وجيء إليه بصبي أصلع، أصلع يعني: ما عليه شعر إلا شعراً قليلاً فجاءوا إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثيف فلما مسح رأسه تساقط الشعر الموجود وكان هذا آية على كذبه فالله - سبحانه وتعالى - لا يمكن أبداً أن يمكن لكاذب مهما كان حتى الكاذب بعد الرسول ﷺ لو كذب ثم دعا الناس إليه، وكان يدعو الناس إلى الحق رياءً وسمعة، فلا بد أن يظهر الله تعالى أمره للناس، قال الشاعر:

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلْقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَإِنَّمَا أَصِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ أي: فيتبين أمري وضلالي.

الهوائد:

١- ومن هوائد الآية الكريمة: الاعتراف لله - عز وجل - بالجميل؛ لقوله: ﴿وَلَئِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَفِئْتُ﴾.

٢- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه، وينسب الصواب إلى الله - عز وجل -؛ لأنه بنعمته ونحن إذا أصبنا هل نقول: فيها يوحى إلينا ربنا، أو فيها أوحاه ربنا إلى نبينا؟ هذا هو

الصواب، فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى معطيها - سبحانه وتعالى - وهو الله - عز وجل - لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسنا، أما الضلال فإنه على أنفسنا فإننا سببه.

٣ - وفيها أيضاً إثبات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رسول؛ لقوله: ﴿فَمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَجِّتَ﴾.

٤ - ومن هوأندها: أن النظر في الوحي القرآن والسنة سبب للهداية؛ لأن الباء في (بها يوحى إلى ربي) سببية وإذا كان سبب للهداية كان من العقل والبصيرة أن ننظر في وحي الله وشرعه، وألا نطلب الصواب من غيرهما لا نطلب الصواب بما قال فلان وقال فلان، لكن بما قال الله ورسوله ولهذا قال ابن القيم رحمه الله:

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةٌ
يَنَّ الرَّسُولِ وَيَنَّ رَأْيِ فُلَانٍ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ مَا ذَاكَ وَالتَّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ
المهم: أن الهداية لها سبب وهي النظر فيما أوحى الله به إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -

٥ - ومن هوأند الآيت: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿فَمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَجِّتَ﴾ وأنها مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها، ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها حتى أنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار لكن احترق عند النار، لا بها.

وإذا ضربت الزجاج بالهجر فانكسرت قالوا: لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده، قالوا: لأنك لو أثبت لسبب أثراً ذاتياً لأشركت بالله العظيم؛ لأنه لا شيء يؤثر بنفسه إلا الله - عز وجل - فأنت إن أثبت أن الحجر هو الذي كسر الزجاج (هي نفسها تكسر الزجاج) فهذا شرك بالله فمثلاً رجل أوتي بلحم فجعل يقطعه بالسكين يقول: تقطع بالسكين، أو عند السكين لا بها انظر كيف العقول وصلت إلى هذا الحد؟ الآن الزجاج ضع عندها الحصة بل وضعها فوقها بهدوء تنكسر؟ لا، أقبل الحجر على الزجاج ولم يمسه لكنه حف من حوله، عنده، ما ينكسر، كيف؟ هو يقول: إنه انكسر عنده فنقول أن الأسباب مؤثرة بنفسها لكن من خلق فيها هذا التأثير؟ الله - عز وجل - والله - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير، لو أنك قلت لصبي: أدخل الورق في النار واحترقت ترى النار ما حرقتها، وليست سبب لإحراق، وإنما عندها النار لا بالنار قل له: ما هذا الكلام؟ كلام سخف، إذن نقول: إثبات الأسباب دل عليه السمع والعقل، ولكنها تؤثر بذاتها أو تؤثر بأن الله خلق فيها التأثير؟ خلق فيها التأثير الدليل على ذلك النار محرقة فقال الله - عز وجل - لها حين ألقي فيها إبراهيم: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ فكانت بردًا وسلامًا، إذن هذا السبب المؤثر زال تأثيره يقول الله ويأمر الله، ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ فكانت بردًا وسلامًا، والماء جوهر

سيال فكان ياذن الله كالجبال حين ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات سمع الله وقربه، يؤخذ من قوله: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾.

٧- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين أيضاً: السميع والقريب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا ؕمَآءٌ يَأْتِيهِمْ مِنَ السَّمَوَاتِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ﴾ ﴿٥٤﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ﴾ ﴿٥٥﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ﴾ [سبأ: ٥١-٥٤]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ هذه (لو) شرطية وفعل الشرط فيها ترى، وجواب الشرط محذوف تقديره (لرأيت أمراً عظيماً)، وحذف للتخمين والتعظيم ولأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، أو لأنك مهما قدرت فالأمر أعظم مما قدرت وقول المؤلف: [يا محمد] هذا لا شك أنه محتمل أي أن الخطاب للنبي ﷺ وفيه احتمال أن الخطاب لمن يصح توجه الخطاب إليه الرسول ﷺ وغيره وهذا أحسن؛ لأنه أعم، وإن وجد الأعم والأخص، فإن الأولى الأخذ بالأعم للدخول الأخص فيه ولا عكس.

وقوله: ﴿إِذْ فَرَغُوا﴾ متى هذا؟ هذا يوم القيامة إذا نفخ في الصور قال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ يعني لو رأيت فرغوا لرأيت أمراً عظيماً وقوله ﴿إِذْ فَرَغُوا﴾ فرغوا هذه فعل ماضي مقترن بواو الجماعة، واضح، نعم يجعلون التعبير في الماضي عن المستقبل قوله تعالى ﴿أَنَّىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ وهذه صريحة أتى أمر الله فلا تستعجلوه لأنه لو كان قد وقع ما قال فلا تستعجلوه.

﴿إِذْ فَرَغُوا﴾ قال المؤلف: [عند البعث لرأيت أمراً عظيماً] ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ هذه لا نافية للجنس و﴿قُوَّةَ﴾ اسمها وخبرها محذوف، وقد قال ابن مالك في ألفيته:

وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرِ

يعني: كثر إذ المراد مع سقوطه ظهر ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ أي: فلا قوت لهم، وهذا يعني: حذف الخبر في مثل هذا التركيب أبلغ ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ يعني: ما في أبداً قوات، لو قلت فلا قوت لهم لكان أرق أم ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ فهي أشد وقفاً نعم، ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ قال لهم منا أي لا يفوتنا قال: ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أخذوا معطوفة على ﴿فَرَعُوا﴾ يعني أنهم يفزعون ويأخذون من مكان قريب يأخذون بالعذاب ﴿مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ قال المؤلف: [هي القبور] وهذا احتمال بلا شك؛ لأنهم يخرجون من حين ما يخرجون يجلدون والعباد بالله أمراً عظيماً ولهذا يقولون إذا خرجوا من قبورهم يقولون: ﴿نَبَوَّلْنَا مِنْ بَعْثَانَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبَسْنِي كُتٌّ تَرْبِيًّا﴾ فهم يؤخذون من قريب من حين يؤخذون من القبور يكشف لهم عن أمر أعظم مما كانوا يشاهدونه في القبور وإلا فإنهم يعذبون في قبورهم على القول الراجح قال: ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أي القبور - والله أعلم -.

(إذ) لا مضي، (وإذن) للمستقبل، وإذ تأتي أيضاً تعليلية في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ يَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنتُمْ كَثُرَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]

ثم قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ﴾ قالوا: يعني عند فرعهم وعند أخذهم من هذا المكان القريب ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ﴾ آمنا به أي بما كنا كافرين به في الأول فيشمل الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والإيمان بموسى وعيسى وإبراهيم، وغيرهم من الرسل، هذا إذا كان الكلام عاماً في جميع الكفار، فإذا كان خاصاً في كفار قريش فالمراد بآمنا به أي: بمحمد ﷺ الذي قالوا عنه أنه: كذاب، وبالقرآن الذي قالوا عنه أنه سحر.

قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ﴾ [بواو والهمزة بدلها] التناوش والتناوش، والهمزة بدلاً من الواو، والتناوش معناه: أخذ الشيء من بعيد يقول: تناوشت الشيء يعني: أخذته بأطراف أصابعي على بعد، أي أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ما أرادوه من الإيمان ولا من بعد، ولهذا قال: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ﴾، (وأنى) هنا استفهام بمعنى الاستبعاد يعني أنه يبعد لهم التناوش من المكان البعيد؛ لأن الذي يتناول الشيء إذا كان عن قرب يقال: تناوله وأدركه، أما إذا كان من بعد فهو يقال: تناوشه ومع ذلك فإنه لا يتمكن منه، فهو لا يبعد عنهم كل البعد أن يتناولوا ما يريدونه من هذا الإيمان؛ لأن هذا الإيمان ضروري يعني أنهم اضطروا إليه حين رأوا العذاب ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ﴾، بل كانوا يقولون: إنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنا، ولكن الله كذبهم بقوله ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ فهم يبايعهم هذا إنما يريدون الخلاص من العذاب، ولكن العذاب بعد وقوعه لا خلاص منه، وهذا له شواهد في القرآن كثيرة قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ [النساء: ١٨].

وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتِّتُ أَتَيْنَ﴾ يقول ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ﴾ أي: تناول الإيمان ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ عن محله إذ هم في الآخرة ومحلّه في الدنيا وهذا بعيد؛ لأنه ماضٍ من الزمن لن يرجع حتى الأيام في الدنيا الماضية لا يمكن أن ترجع، فيوم الأحد اليوم ليس هو يوم الأحد الماضي، وإن وافقه في الاسم لكنه غيره فالشيء الماضي بعيد، والشيء المستقبل قريب، والماضي بعيد وإن قرب، والمستقبل قريب وإن بعد؛ لأن كل آتٍ قريب، إذن نقول: إن هؤلاء حكى الله عنهم أنهم يقولون حين يفزعون ويؤخذون بالعذاب يقولون: آمنا ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم؛ لأنهم يتناولونه من مكان بعيد قال ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ يحتمل أن تكون هذه الجملة استثنائية، ويحتمل أن تكون حالية من قوله ﴿وَأَنَّى لَهُمُ﴾ يعني وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، والحال أنهم قد كفروا به من قبل.

[﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: في الدنيا] ﴿وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: بالنبي ﷺ أو بالقرآن وهم أيضاً ﴿وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي: يرمون، والقذف كما سبق هو الرمي بشدة، وما معنى يقذفون بالغيب؟ أي: يتكلمون بأمر غائب عنهم يدعونه وهم فيه كاذبون مثل أن ينكروا البعث ويقولون: كيف يعث الناس وقد كانوا عظاماً رمياً ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ يقذفون بالغيب يقولون: إن محمداً ﷺ شاعر وكاهن ومجنون وما أشبه ذلك، هذا من القذف بالغيب؛ إذن هم يتكلمون بكلام لا حقيقة له ليس بواقع ملموس مشهود، بل هو أمر غائب عنهم، وهم لا يعلمونه والغيب هنا شبهه بقولنا: يتكلمون بالظن ويقولون: الظن وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾ قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ [أي: بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا في النبي ﷺ ساحر وشاعر وكاهن، وفي القرآن سحر وشعر وكهانة، وكذلك قالوا في البعث: إنه مستحيل أن يحيي العظام وهي رميم]، حال هؤلاء إذن الكفر والكلام بالغيب من مكان بعيد يعني: أنهم يتكلمون بأمر غائب عنهم والغائب بعيد عن الإنسان وكيف يتكلمون به وهم لا يعلمون؟

ثم قال الله تعالى: ﴿وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [من الإيمان] (حيل) فعل ماضٍ مبني للمجهول أين نائب الفاعل؟ الظرف لكن هل ينوب الظرف مناب الفاعل أين الدليل؟
نقول: هذا النائب هو الظرف؛ لأن المفعول به لم يوجد حيل بينهم وبين ما يشتهون ما الذي يشتهونه؟ الذي يشتهونه هو النجاة، النجاة من العذاب الذي حل بهم، ولكن هذه النجاة إنما تكون لو قبل الإيمان منهم، والإيمان منهم غير مقبول في هذه الحالة، فلماذا لم يتمكنوا مما يريدونه والمؤلف رَحِمَهُ اللهُ يقول: [أي قبوله ﴿وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من الإيمان] أي: قبوله ولكن هم في

الحقيقة يشتهون شيئاً قبل قبول الإيَّان وهو: النجاة من العذاب وهذا فرع عن قبول الإيَّان، وقبول الإيَّان غير ممكن؛ لأنه فات محله إذن حيل بينهم وبين ما يشتهون، ما الذي يشتهونه؟ النجاة من العذاب، والنجاة من العذاب لا تكون إلا بعد قبول الإيَّان منهم، وقد وصلوا إلى هذه الحالة غير ممكن إذن النجاة من النار غير ممكن؛ ولهذا قال: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ فالذي حال بينهم وبين ما يشتهون هو تأخر الإيَّان والتوبة ولو أن ذلك حصل في الدنيا قبل أن يعانون من العذاب لكان هذا ممكناً.

﴿كَمَا قُيِّلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾ كما فعل بأشْيَاعِهِمْ بأشْبَاهِهِمْ في الكفر ﴿مِّن قَبْلُ﴾ أي: قبلهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ﴾ يعني: حيل بينهم وبين ما يشتهون كما حيل بين أشْبَاهِهِمْ في الكفر من قبل أي: من قبل هؤلاء مثل من؟ قوم نوح وعاد وصالح وغيرهم، وهذا يؤيد ما ذكره بعض المفسرين بأن قوله ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقِرُوا فَلَا قُوَّةَ﴾ يعني: عند الموت؛ لأنه قال: ﴿كَمَا قُيِّلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾ وهذا فعل ماضٍ يدل على أن هذا أمرٌ قد مضى على من سبق ولو كان يوم القيامة، لم يكن قد مضى من قبل، أما على رأي المؤلف ومن تابعه من المفسرين، بأن الفرع هذا هو فرع يوم القيامة ويدل عليه الآية التي استشهدنا بها من قبل، فيقول: (كما فعل) أي كما قدر أن يفعل بأشْيَاعِهِمْ من قبل، وقوله - عز وجل - : ﴿كَمَا قُيِّلَ﴾ كيف نعرب (ما) (ما) مصدرية يعني كالمفعول بأشْيَاعِهِمْ من قبل، فما مصدرية أي كفعلنا أو كالمفعول بأشْيَاعِهِمْ من قبل.

ثم قال عز وجل: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ﴾ الجملة هذه تعليل لما قبلها، فصلتها بها قبلها أنها تعليل، أي إن هؤلاء الذين لم ينجوا من العذاب كانوا في الدنيا في شك، والشك هو التردد بين الإثبات والنفي، والإيَّان يجب أن يكون جازماً لا شك فيه، ولهذا من شك في ما يجب الإيَّان به لم يكن مؤمناً، وقوله ﴿مُرِيبٍ﴾ قال المؤلف: [موقع في الريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتنوا بدلائله في الدنيا] يعني أنهم في الدنيا غفلوا عن دلائل الإيَّان ولم يتفكروا بها، بل أنكروها، إما مكابرة، وإما شكاً وتردداً، فلم ينفعهم.

والحاصل: أن هذه الآيات كلها فيها إنذار هؤلاء المكذبين للرسول ﷺ، وتذكيرهم بهذه الأحوال التي ستكون واردة عليهم عند الموت وفي الآخرة.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقِرُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾:

١ - هي هذه الآية الكريمة إشارة إلى عظيم ما سيقع هؤلاء عند الموت، أو يوم القيامة، مأخوذة من قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقِرُوا﴾؛ حيث حذف جواب الشرط؛ لأن ذلك أعظم في التهويل والتفخيم، حتى يذهب الذهن كل منهج في تقدير ما يمكن أن يكون جواباً.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المكذبين لله - عز وجل - ولرسوله لا يفوتون الله ولا

يعجزونه؛ لقوله: ﴿فلا فوت﴾.

٣- ومن هوائدها، بيان ما يقع هؤلاء عند معاينة العذاب من الفزع الشديد الذي لا يتفهم ولا يستفيدون منه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُرِعُوا﴾.

٤- ومن هوائدها، أنهم يؤخذون بالعذاب من مكان قريب لا من مكان بعيد؛ لأن من قدر على الهرب ربما لا نصل إليه لأخذه بالعقوبة، إلا من مكان بعيد لو أن لصاً أمسكته - ضبطته - بجريمته فهرب فإذا هرب لن يؤخذ بالعقوبة، إلا من مكان بعيد، أما هؤلاء فيؤخذون من مكان قريب؛ لأنهم لا فوت لهم.

٥- ومن هوائده الأية الكريمة: إثبات الجزاء على الأعمال وهذا هو الحكمة من الأمر والنهي، فإن الأمر والنهي لو لم يترتب عليه الثواب والعقاب لكان عبثاً ينزه الله تعالى عنه، قال الله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ لا يؤمر ولا ينهى.

ثم قال تعالى ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّا بِهِ ءَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُوسُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾
الضوائد:

١- هي هذه الآية، أن هؤلاء المكلفين إذا عاينوا العذاب آمنوا لقوله ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّا بِهِ﴾ ويؤيد ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ فلو أنك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥].

٢- ومن هوائده الآية الكريمة أيضاً: أن الإيمان بعد معاينة العذاب لا يفيد؛ لقوله: ﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُوسُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ وإنما كان غير مفيد؛ لأن الإيمان بالمشاهد لا قيمة له فالشيء المشاهد لا بد أن يؤمن به كل إنسان، لكن المحنة والابتلاء إنما تكون في الإيمان بالغيب قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾، أما إنسان تقول له مثلاً: ترى هذه حقيقة وترى هذه كرامة وهذا مكبر صوت وهذه مسجلات ينكر أو لا ينكر وهي أمامه؟ لا ينكر حين أنكر فهو مكابر لكن شيء غائب تجرب به ربما ينكر، هؤلاء إذا آمنوا بعد مشاهدة العذاب فإن إيمانهم لا ينفعهم؛ لأن إيمانهم حيزتد إيمان مشاهدة لا إيمان بالغيب، والإيمان بالمشاهد ليس فيه مدح ولا ثناء ولا يستحق صاحبه جزاء.

٣- ومن هوائده الآية الكريمة: بعد الإيمان عمن لم يؤمن إلا إذا شاهد العذاب المراد بعد الإيمان يعني بعد قبول الإيمان يعني ما قال الله - عز وجل - لا ينفعه فقط بل قال: إن هذا أمر بعيد ﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُوسُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾.

ثم قال عز وجل: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾
الضوائد:

١- هي هذه الآية: الإشارة إلى أن إيمانهم الحاضر لا ينفعهم؛ لأنهم كفروا من قبل حين كان الإيمان نافعا كانوا كفارا، وحين كان الإيمان غير نافع كانوا مؤمنين، ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم لكن الله يقول: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾.

٢- ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين يتكلمون في حق النبي ﷺ أو ما جاء به من الوحي - بالسب والعيب إنما يتكلمون رجما بالغيب لقوله: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾.

٣- ومن فوائدها: أن هؤلاء لم يحاولوا القرب والنظر فيما جاء به الرسول ﷺ بل كانوا كالذي يرمي بالحجارة من بعد ولا يريد أن يقترب ليتبين الأمر وهذا سوء أدب منهم؛ لأن العقل يقتضي أن يدنوا من الشيء ليتعرفوا إليه حتى لا يقدفوه من بعيد، لكن هم كانوا يقدفون بالغيب من مكان بعيد وهذا يبعد أن يكون الإيمان مقبولا منهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُوعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: في قوله: ﴿وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ أن الكفار إذا عاينوا العذاب يشتون بل يتمنون أن يردوا إلى الدنيا يقولون: ﴿يَلَيْسَ أَزْدُ وَلَا تَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ رُبْنَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ولكن هذا الذي يشتهونه ويتمنونه لا ينفعهم قال الله تعالى: ﴿وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ وأن يقال في عدم بيان الفاعل ما قال (وحال الله بينهم)، ولم يقل: (وحال الكفر) في هذا، لأجل أن يكون الحائل صالحا؛ لأن تقدره بكل ما يناسب الحال إن شئت فقل: حال بينهم وبين ما يشتهون كفرهم في الدنيا، وإن شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون تقديم شهواتهم في الدنيا منعهم شهواتهم في الآخرة وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّبْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَزَادَكُمْ عَذَابًا وَاسْتَعْتَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُعْرَضُونَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ بدل عما أذهبتهم من الطيبات في الدنيا.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: استعمال القياس؛ يؤخذ من قوله: ﴿كَمَا فُوعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾.

٣- ومن فوائد أيتها: الإشارة إلى الاعتبار بمن مضى وسبق، سواء كان من أهل الخير أم من أهل الشر لقوله: ﴿كَمَا فُوعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يقرن أحيانا الحكم بعلة لقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾ وقرن الحكم بالعلة له فوائد سبق لنا عدة مرات ذكرها وهي:
أولا: بيان الحكمة وأن الله - عز وجل - لا يحكم بشيء سواء كان كونيا أو قدريا إلا بحكمة.
ثانيا: إذا ذكرت العلة ألحق بهذا الشيء ما يجتمع معه في العلة.

ثالثاً: اطمئنان النفس إلى الحكم والرضا به وإن كان الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله مطلقاً، لكن لا شك أن مشاهدة الإنسان لحكمة الحكم أبلغ في الطمأنينة من عدم ذلك؛ ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم حين قال: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى﴾ ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْتُمْ يَنْقُلِي﴾.

٥- ومن هوائد الآية الكريمة: أن هذا الشك الحاصل لمؤلاء أوقعهم في ريبة، والريبة ليست مجرد شك، بل قال شيخ الإسلام: إن الريب شك مع قلق واضطراب، يعني: أن الشاك عنده تردد في الأمور لكن ما عنده تشوش فكر، لكن المرتاب يكون عنده شيء من التشويش الفكري والقلق النفسي وعدم الاتجاه السليم ولهذا قال ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾.

٦- ومن هوائد الآية الكريمة: أن الشك منافٍ للإيمان فيما يجب الإيمان به، فلو أن أحداً شك في يوم القيامة أو في البعث ما نفى وجزم بالنفي ولا أقر وجزم بالإقرار نقول: إن هذا في حكم المنكر تماماً فهو كافر.

إنهم سيشتهدون الجنة والنجاة من العذاب، وإذا نجوا من العذاب، ما في إلا الفوز بالجنة، إنما يشتهدون من النجاة من العذاب، والنجاة من العذاب ما تكون إلا بعد قبول الإيمان وقبول الإيمان غير ممكن هكذا قال المؤلف رحمه الله قال: [من الإيمان] أي: قبوله لكننا قلنا: لأنهم يشتهدون في هذا الحال هو النجاة من العذاب الذي وقعوا فيه.

التناوش ممن؟ تناوش شيء من بُعد، عندنا باللغة العامية يقول تناوشت الشيء يعني تناولته من بعد وأيضاً ما تمكن فيها التمكن التام مثلنا نقول مثلاً من بعيد من دون تمكن.

تم الانتهاء من سورة سبأ

الفهرست

الصفحة

الموضوع

تفسير سورة الأحزاب

٧

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَطِيعُوا الْكُفْرَ...﴾ (١)

تفسير قوله تعالى:

﴿...إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٢)

إلى قوله تعالى:

١٦

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...﴾ (٣)

تفسير قوله تعالى:

١٩

﴿مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِهِ فِي جُوفِهِ...﴾ (٤)

تفسير قوله تعالى:

٢٦

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَسْبَاطِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ (٥)

تفسير قوله تعالى:

٣٤

﴿الَّذِينَ أُولُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾ (٦)

تفسير قوله تعالى:

٤٢

﴿وَلَا تَأْخُذْكَ مِنْ أَلِيتَيْنِ يَنْتَقِمُهُمْ...﴾ (٧)

تفسير قوله تعالى:

﴿...عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٨)

إلى قوله تعالى:

٤٩

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ...﴾ (٩)

تفسير قوله تعالى:

﴿...مَا وَدَّعَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١٠)

إلى قوله تعالى:

٦٢

﴿وَلَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا...﴾ (١١)

تفسير قوله تعالى:

﴿...وَلَاذًا لَا تَنْفَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٢)

إلى قوله تعالى:

٧٣

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنَ اللَّهِ...﴾ (١٣)

تفسير قوله تعالى:

﴿...وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (١٤)

إلى قوله تعالى:

٨٣

﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا...﴾ (١٥)

تفسير قوله تعالى:

﴿...وَذَكَرَ اللَّهُ كِبَرًا﴾ (١٦)

إلى قوله تعالى:

٩٠

﴿وَلَسَارِمَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ...﴾ (١٧)

تفسير قوله تعالى:

﴿...وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ (١٨)

إلى قوله تعالى:

١٠٧

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ لَا تَزِفُكَ...﴾ (١٩)

تفسير قوله تعالى:

﴿...وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا﴾ (٢٠)

إلى قوله تعالى:

١١٣

﴿يَلَسَّكَ النَّبِيُّ لَسَانُكَ كَلِمَهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ...﴾ (٢١)

تفسير قوله تعالى:

١١٧

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ...﴾ (٢٢)

تفسير قوله تعالى:

﴿...إِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ لِعَلِيمًا خَيْرًا﴾ (٢٣)

إلى قوله تعالى:

١٣٢

﴿إِنَّ الْأَسْلَافَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ...﴾ (٢٤)

تفسير قوله تعالى:

١٤٨

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ...﴾ (٢٥)

تفسير قوله تعالى:

﴿...أَمْرِهِمْ...﴾ (٢٦)

	إلى قوله تعالى:	﴿...وَكُنْ بِاللَّهِ حَيِيًّا ٣٦﴾
١٦٤	تفسير قوله تعالى:	﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ... ١﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٥﴾
١٧٤	تفسير قوله تعالى:	﴿يَأْتِيهَا النَّفْثَاتُ الرَّاكِبَاتُ لَنَرْنَنَكَ شَهِيْدًا... ١٥﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...فَمَتَّوْهُنَ وَمَسْجُوهْنَ سِرَاجًا جَمِيْلًا ١٦﴾
١٨٨	تفسير قوله تعالى:	﴿يَأْتِيهَا النَّفْثَاتُ الرَّاكِبَاتُ لَنَرْنَنَكَ شَهِيْدًا... ١٥﴾
٢٠٢	تفسير قوله تعالى:	﴿...تَرْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ... ١٦﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّوْفِيًّا ٣٧﴾
٢١٣	تفسير قوله تعالى:	﴿يَأْتِيهَا النَّفْثَاتُ الرَّاكِبَاتُ لَنَرْنَنَكَ شَهِيْدًا... ١٥﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٣٨﴾
٢٣٠	تفسير قوله تعالى:	﴿لَا جُنَاحَ عَلَى مَن يَذَّكَّرَ... ٣٨﴾
٢٣٥	تفسير قوله تعالى:	﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... ٣٩﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...فَقَدْ أَحْضَرُوا بُهْتَكُمْ وَإِنَّمَا بُهْتٌ ٤٠﴾
٢٤٦	تفسير قوله تعالى:	﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ عَلَى لَأُزِيْكَ وَيَنَازِلُكَ... ٤١﴾
٢٥٢	تفسير قوله تعالى:	﴿...لَيْنَ لَّزَيْنِهِ السَّنْفُورُونَ... ٤٢﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...أَجِدُوا وَقِيلُوا تَقَبَّلَا ٤٣﴾
٢٥٧	تفسير قوله تعالى:	﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ... ٤٤﴾
٢٥٨	تفسير قوله تعالى:	﴿وَسُنَّةَ النَّاسِ عَنِ السَّاعَةِ... ٤٥﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا ٤٦﴾
	تفسير سورة سبا	
٢٧٣	تفسير قوله تعالى:	﴿نَسِيْرُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ﴾
٢٧٤	تفسير قوله تعالى:	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... ١﴾
٢٧٧	تفسير قوله تعالى:	﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا... ٢﴾
٢٨٢	تفسير قوله تعالى:	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ... ٣﴾
٢٨٨	تفسير قوله تعالى:	﴿لَيَجْعَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ٤﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّبِيْنٍ الْحَمِيْدُ ٥﴾
٣٠٢	تفسير قوله تعالى:	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَحْنُ بِمُكْرَمِينَ... ٦﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآبِدٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّبِيْنٍ ٧﴾
٣٠٩	تفسير قوله تعالى:	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا... ٨﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿...إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٩﴾

- ٣١٦ ﴿وَأَسْلَمْنَا نَاصِرًا وَدَأْسًا لِشَهْرِ رَبِّنا وَمَا كُنَّا بِمَدْعُونِمْ إِلَيْهِ فَأَتَيْنَا مِنْ رَبِّنا نَافِثَاتٍ فِي أَرْبَعِ رِجَالٍ فَأَخَذُوا الْمِيثَاقَ مِنْ آلِ نَافِثَاتٍ...﴾ ﴿١٥﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٢٣ ﴿يَسْمَلُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ مِنْ تَحْرِيْبٍ وَمَثِيلُ الَّذِي هُوَ لَكُمْ فِي الْعَلَقِ...﴾ ﴿١٦﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٢٦ ﴿فَلَمَّا فَصَّيْنَا عَلَى الْمَوْتِ...﴾ ﴿١٧﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفْرُ﴾ ﴿١٨﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٣٦ ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَنَوْا فِيهَا قُرَى ظُهُورَهُمْ...﴾ ﴿١٩﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿٢٠﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٤١ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِلَهُهُمْ فَاتَّبِعُوهُ...﴾ ﴿٢١﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... وَمَا لَهُمْ مِنْ ظُهُورٍ﴾ ﴿٢٢﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٤٨ ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾ ﴿٢٣﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٥٢ ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ ﴿٢٤﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٢٥﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٥٥ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ...﴾ ﴿٢٦﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٥٦ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِنَاسٍ بَشَرًا وَكَذِبُوا...﴾ ﴿٢٧﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٥٩ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٦٤ ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُضَرِّكُمُ عَنْ تَذَكُّرِ اللَّهِ...﴾ ﴿٣٠﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٦٥ ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِرِينَ...﴾ ﴿٣١﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٦٧ ﴿قُلْ إِنْ رِئْ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ...﴾ ﴿٣٢﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٦٩ ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا...﴾ ﴿٣٣﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٦٩ ﴿فَالْوَا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَنَحْنُ مِنْ دُونِهِمْ...﴾ ﴿٣٤﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٧٤ ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا...﴾ ﴿٣٥﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٧٧ ﴿وَأَنَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا...﴾ ﴿٣٦﴾ إلى قوله تعالى:
- ﴿... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ﴿٣٧﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٨٦ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ يَوْمَئِذٍ...﴾ ﴿٣٨﴾ تفسير قوله تعالى:
- ٣٨٩ ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجَرٍ فَهُوَ لَكُمْ...﴾ ﴿٣٩﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ ﴿٤٠﴾ إلى قوله تعالى:
- ٣٩٩ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فِرْعَوْنُ قَالَ قُوَّةَ...﴾ ﴿٤١﴾ تفسير قوله تعالى:
- ﴿... وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُذِيبٍ﴾ ﴿٤٢﴾ إلى قوله تعالى:

التفسير الثمين للعلامة العثماني

تفسير سورة فاطر
تفسير سورة يس
تفسير سورة الصافات

إعقاب
أشرف بن كمال

الجزء الحادي عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

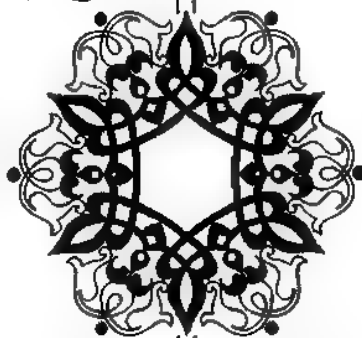
تفسير سورة فاطر
تفسير سورة يس
تفسير سورة الصافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَبَّنَا آتِنَا الزُّكْرَ الْمُسْتَعِيزَ الْعَلِيمَ
 حَقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلنَّاشِرِ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْعِ :	١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْمُ الْإِيدَاعِ :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْمُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

جُمْهُورِيَّةُ تُوْنِسَ وَجِهْرُ الْبَرْبَكَةِ - الْقَاهِرَةُ - عَيْنُ شَيْمِيسَ
 ١٤ شَاخ ١٣٦ مِنْ شَاخِ مَسْجِدِ الْوُطْنِيَّةِ - خَلْفَ مَسْجِدِ الزُّهْرَةِ
 تَلْفِظُونَ مَحْمُولٌ : ٠١٦١٦٦٣٣٣٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مَكْتَبَةُ
 الطَّبَارِيِّ
 لِلنَّشْرِ وَالتَّوَزُّعِ

تفسير سورة فاطر

تفسير سورة فاطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ قال الله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَ الْأَجْنَحَةِ مَثَقٌ وَثَلَتْ وَرُبِعٌ يَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: ١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ جمع رسول، يقول المؤلف: [إلى الأنبياء]، والأصح إلى الأنبياء وغيرهم. يقول الله تعالى: ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١] رسل الله - عز وجل - إلى هذا المحتضر؛ ليقبضوا روحه، فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم، فتخصيص الآية بالأنبياء يعتبر قصورا في التفسير.

قوله: ﴿أُولَ الْأَجْنَحَةِ﴾، ﴿أُولَ﴾ بمعنى: أصحاب يعني: الملائكة لهم أجنحة، وهو جمع جناح، هذه الأجنحة يطبسون بها بسرعة فائقة، أسرع من الجن، بدليل أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال: ﴿إِنَّكُمْ يَأْتِينَ بَعْضُهَا مِنْ أَتَوْنِ مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عَفْرِتٌ مِنْ الْجِنِّ أَنَا مَا لِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ [النمل: ٣٨]، وكأن له عادة يقوم في وقت معين، فقال: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾. يعني: في الوقت المعين، وإلا لكان الأمر مبهماً، ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ يعني مثلاً: إن نظر إلى أبعاد شيء ينظر هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به، وفعلاً أتاه؛ ولهذا قال: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا﴾.

قال العلماء: إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم، وأنه دعا باسم الله الأعظم فحملته الملائكة وألقته بين يدي سليمان.

وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن، ولا شك في هذا، أنهم أسرع وأقوى، فهم لهم أجنحة يطبسون بها بسرعة فائقة عظيمة، جبريل عليه الصلاة والسلام كان له ستائة جناح، ستائة جناح^(١)! كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران، فكيف تكون سرعته؟

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٣٢)، ومسلم (١٧٤).

لا شك أنها سرعة فائقة جداً؛ لأننا إذا رأينا الآن الطائرات النفاثة، وأجنحتها التي تحملها، وهي المراوح التي تدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا عُشره، ومع ذلك تطير بهذه السرعة العظيمة وهذا الارتفاع العظيم.

فجبريل عليه الصلاة والسلام له ستمائة جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على أنهم لهم سرعة فائقة عظيمة، هذه الأجنحة ﴿مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ﴾ وأكثر.

قوله: ﴿مَثْنَى﴾، ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف؛ لأن هذا هو الأصل، ويحتمل أن يكون في الصنف؛ لأننا - مثلاً - نرى الطائر مثلاً له أجنحة؛ له جناحان، لكن كل ريشة من هذه الأجنحة لها عمل خاص في تكييف الطيران، منها مثلاً ما ينصبه حتى يرتفع، ويخفضه حتى ينزل، ويفرشه حتى يستقر، هذا شيء مشاهد؛ ولهذا بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا يطير، مع أن الباقي في جناحها أكثر مما نتفت بكثير.

فيحتمل أن قوله: ﴿مَثْنَى﴾ باعتبار الصنف، ﴿وَتُلَّتْ وَرُبْعَ﴾، ويحتمل أنه باعتبار العدد، وأن الملائكة بعضهم له جناحان، وبعضهم له ثلاثة، وبعضهم له أربعة، ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له ستمائة جناح؛ لأن الله يقول: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾، ويكون مما زاده أن جعل لجبريل ستمائة جناح.

﴿أُولَى أَجْنَحَةٍ﴾ فإذا قلت: هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟

فالجواب: لا نعرف كيفية هذه الأجنحة لا نعلمها، وهذا نظيره تماماً ما جاء في صفات الله - عز وجل -، فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجعل كيفية الصفة لله - عز وجل - وجه، نعلم ما معنى الوجه، لكن هل نعلم كيفيته؟ لا؛ لأن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط، وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها؛ لأنه غائب، ولا نظير له، والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه.

يقول: ﴿مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ﴾. ما إعراب مثنى؟

هي بدل أو صفة لأجنحة، يصلح أن تكون صفة وبدل المجرور مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة؛ لأن الاسم ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف هو: الوصف والعدد، وكذلك نقول في ثلاث ورباع؛ ولهذا قال: ﴿وَتُلَّتْ﴾ ولم يقل: ثلاثاً، ﴿وَرُبْعَ﴾ ولم يقل: رباعاً أو رباع.

قوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ﴾ [في الملائكة وغيرهما]، نعم يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته - سبحانه وتعالى -؛ ولذلك تجد المخلوقات لها أيد وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرجل، فبنوا آدم لهم أرجل يمشون بها ولهم أيد يبطشون بها ولا يمشون بها؛ لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء، فأكرم الإنسان بأن تكون يده غير

مستعملة في المشي بخلاف الحيوان، الحيوان يده مستعملة في المشي؛ لأنه يأخذ بضمه، ويعطي بضمه، وينقل بضمه حتى المرة إذا أرادت أن تنقل أولادها تنقلهم بضمها، لكن الأدمي مكرم، فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي، فهو ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق، وكل ما ذكره الله - عز وجل - عما هو معلق بمشيئته، فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة،

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذا تعليل لقوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ يعني: كأن سائلاً يسأل وهل ذلك صعب عليه؟ فكان الجواب: من هذه الجملة - أنه سهل؛ لأن الله كل شيء قدير إذ كل شيء موجود قادر على إعدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده.

لكن لو قال لك قائل: هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكناً في آن واحد؟ يجعل المتحرك ساكناً ويحرك الساكن، هذا واضح، لكن في آن واحد؟ هل يقدر؟ نحن نقول: يقدر أن يجعل المتحرك ساكناً لكنه لا ساكن في حال تحركه؛ لأن المتحرك ساكن ممتنع.

يقدر - عز وجل - أنه يطلع الشمس الساعة اثنا عشر من الليل، لكن ما جرت به العادة، لكن كلمة متحرك ضد أو نقيض ساكن، أنت لو وصفته بالمتحرك يقيناً ليس بساكن، وصفته بأنه ساكن يقيناً ليس بمتحرك، فلذلك قال العلماء: إن المستحيل غير وارد؛ لأن المستحيل يعني: ما يمكن وجوده، نعم ما يمكن باعتبار قدرة الله، لكن الله - عز وجل - إذا أراد أن يجعل هذا المتحرك متحركاً صار متحركاً لا ساكناً، أما أن يكون متحركاً ساكناً؛ كيف يكون متحركاً ساكناً؟ المتحرك غير ساكن.

يقال: إن الشيطان كان يفرح بموت العالم، إذا قيل: مات فلان العالم فرح واستأنس، لكن إذا قيل: مات عابد. يقول: هين ما بهم يموت أو لا يموت. فقال له جنوده: يا سيدنا لماذا تفرح بموت العالم هذا الفرح العظيم؟ وموت العابد ما يهكم؟ مع أن العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا، ويكثر الذكر والصلاة وغيرها، قال: لأن العالم أشد عليّ من العابد. قالوا: كيف؟ قال: أنا أعرفكم الآن، اذهبوا للعابد، وقولوا له: هل يقدر الله - عز وجل - على أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة؟

فذهبوا للعابد، قالوا له: هل الله يقدر على أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة؟ قال: لا هذا مستحيل هذه السموات والأرض على كبرهما ما يصيرا في بيضة، رأسي لو يصير في بيضة فقسها، ورأسي هو شيء بالنسبة للسموات والأرض ما يصلح هذا ما يمكن هذا، ولا يقدر الله على هذا.

قال: قولوا له: هل يقدر الله أن يخلق مثله. أن يخلق مثل الله، فذهبوا له، قالوا: ما تقول؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل الله؟ قال لهم: نعم بسيط هذا، إن الله على كل شيء قدير، يقدر الله أن يخلق رباً مثله. إذن كفر هذا العابد سلباً وإيجاباً، ففيه القدرة في الأول كفر، وإثباته القدرة في الثاني كفر:

اذهبوا للعالم اسألوه عن السوالين فذهبوا للعالم فسألوه: هل يقدر الله - عز وجل - على أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة؟ قال: نعم، يقول: كن فيكون، إما أن تصغر السموات والأرض ولا تكبر البيضة، المهم إذا أراد قال فكان. قال: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال: هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل، والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدًا، لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث، وذاك واجب الوجود، هذا مستحيل.

فالمهم أن الله - عز وجل - على كل شيء قدير، لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور. وليس المراد هنا المستحيل عادة، المستحيل عادة يخلقه الله - عز وجل - لأنه خالق العادة وقادر على تغييرها، وهذه النار التي تحرق كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم، وهذا الماء السيل صار جامدًا كالطود العظيم، والعادة ممكن أن الله يغيرها - عز وجل -، ويكل سهولة، لكن الكلام على الأمر الممتنع المستحيل، يقول العلماء: إنه لا تتعلق به القدرة؛ لأنه مستحيل؛ ولهذا قال السفاريني في العقيدة السفارينية: بقدرة تعلقت بتمكن وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ما فيه استثناء، كتب الجلال رَحِمَهُ اللَّهُ وهو السبوطي، على هذه الآية في سورة المائدة، قال: [وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر]، يعني: على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها بقادر.

و هذا كذب لا شك أنه باطل؛ لأن الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ وقولك: إن العقل خص ذاته فليس عليها بقادر.

نقول: إن العقل لا يمكنه أن يخصص هذا الخبر بدون دليل، ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العمومات بالعقول لأبطلنا كثيرًا من دلالات الكتاب والسنة، وماذا تريد بقولك: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؟ إن أردت أنه - سبحانه وتعالى - لم يكن قادرًا على ذاته بمعنى أنه لا يقدر مثلاً أن يمرض نفسه، أو أن يعدم نفسه، - سبحانه وتعالى -، فهذا أصلاً لم يتعلق به القدرة؛ لأن هذا من الأمور المستحيلة، وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل، ولعل هذا مراده، إن أردت أنه ليس قادرًا على أن يفعل؟ لأن الأشاعرة ومن شابههم يتكرون الأفعال الاختيارية، فهذا كذب، بل العقل يدل على أنه - سبحانه وتعالى - لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد.

هناك عبارة تقع كثيرًا بين الناس، يقولون: إن الله على ما يشاء قدير. فكأنه على غير ما يشاء غير قدير.

أولاً: نفى القدرة على غير مشيئة الله سبحانه هذا يوهم أن ما لا يشاؤه فليس قادرًا عليه. وأما قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾، هنا المشيئة عائدة على الجمع لا القدرة، إذا شاء جمعهم

فهو على ذلك قدير رداً على من أنكروا البعث .

ثانياً: أنك إذا قلت: إنه على ما يشاء قدير . فقد خالفت التعبير القرآني الذي أطلق الله به وعمم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

ثالثاً: أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية؛ لأن القدرية يقولون: إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله، وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاؤه، وكذلك يقولون: إنه - سبحانه وتعالى - إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه؛ لأن الله قادر على ما يشاء فقط .

فلأجل هذا نقول: إن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحاً، قد يريد بها معنى صحيحاً كما هو الظاهر في عبارة كثير من المسلمين اليوم تكون بهذا الشيء ونقول: إن الأكمل أن نقول: إن الله على كل شيء قدير .

فإن قلت: إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة، آخر مَنْ يَدْخُلُ الجنة، فيقول الله له لما قال: «هَذَا لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ» . قال الله له: «إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»^(١) هذا الحديث قدسي، فالجواب: أن هذا في قضية معينة، يعني: لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده، هل لنا أن نقول: إن الله تعالى إذا شاء شيئاً فهو قادر عليه، بمعنى أنه فاعله، كقوله تعالى: ﴿وَيَقْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة .

الفوائد:

- ١ - يُستفاد من الآية الكريمة: أن جميع الملائكة رسل، فهل هذا الظاهر المراد؟ نقول: غير مراد بدليل قوله: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَن شَاءُ وَيُخَوِّضُهُمْ فِي السَّيِّئَاتِ﴾ [الحج: ٧٥] .
- ٢ - ويُستفاد من الآية الكريمة بيان كمال الله - عز وجل - ؛ حيث أثنى على نفسه بالحمد، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ .

٣ - ويُستفاد من الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - رحيم بعباده يعلمهم كيف يحمدهم؛ لأن قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ خبر لكن معناه: الإرشاد والتوجيه كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذَ لِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَنَا شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الإسراء: ١١١]؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه كل ما جاءت الحمد لله فهي على تقدير: قل، حتى قالوا في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، المعنى: قل الحمد لله، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا خبر من الله، ونحن نتلوه تشني به على الله، ولا حاجة إلى أن يأمرنا بذلك .

- ٤ - ويُستفاد من الآية الكريمة: إثبات اسم الله للرب - عز وجل - ، وهو الاسم الخاص به لا يقال لغيره وهو أصل الأسماء؛ ولذلك تأتي الأسماء بعده في الغالب صفة له، ولا تأتي

سابقة عليه إلا نادراً، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴿إبراهيم: ١، ٢﴾ وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له فهو أصل الأسماء؛ ولهذا لا يسمى به غيره أبداً لا علماً ولا صفة، بأي حال من الأحوال.

وهل هو مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح - بلا شك - أنه: مشتق؛ لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة، بمعنى: أنها دالة على المعاني التي أخذت منها، فما مشتق (الله)؟ من الألوهية، الاشتقاقات تكون بمصدر، ما هو أصله؟ الإله، لكن الإله ليست مشتقة من الألوهية.

٥ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - هو فاطر السماوات والأرض، لم يشاركه أحد في ذلك؛ لقوله: ﴿فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٦ - ويستفاد من الآية الكريمة: كمال قدرته وحكمته، حيث ابتدع خلق هذه السموات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع من غير أن يسبق مثال يحتذيه ويقتدي به، ومعلوم أن مبدع الصنعة يُشهد له بالخبرة والقدرة، يعني: من أنشأ شيئاً جديداً وصار هذا الشيء الجديد منتظماً على تمام الانتظام وغاية الإحكام فإنه يشهد له بالكمال وبالخبرة، ففي كونه ابتدع السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة؛ لأنه خلقها على غير مثال سبق.

٧ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن السماوات متعددة، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع، فقال: ﴿قُلْ مَنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٩) [المؤمنون: ٨٦]. وأما الأرض فذكرت مفردة باعتبار الجنس، وهي سبع أراضين، والدليل من القرآن والسنة: من القرآن: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢].

ومن السنة: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوْفَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ».

٨ - ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات الملائكة؛ لقوله: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ كَإِنْسَانٍ﴾.

٩ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلاً إلى الخلق بالوحي، وغير الوحي؛ لقوله: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ كَإِنْسَانٍ﴾.

١٠ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن هؤلاء الرسل لهم أجنحة، أجنحة متعددة الأصناف، ومتعددة الأعداد، يعني: أنها متعددة كمية، وفي الكيفية لقوله: ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحُ مِثْلَى وَرَبِّكَ﴾.

١١ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة؛ لقوة أجنحتهم؛ لقوله: ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحُ﴾. وإنما قلت: بقوة أجنحتهم؛ لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لذكر غير الأجنحة كالرءوس مثلاً، ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة؛ ولأنها تكون أسرع، وقد ضربنا مثلاً لذلك يدل على أن الملائكة أسرع من غيرها في الطيران في قصة عرش بلقيس.

١٢ - ويستفاد من الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - يزيد على الاثنين والثلاثة والأربعة

ما شاء؛ لقوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

١٣- ويستفاد من الآية الكريمة، أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض؛ لقوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ﴾ والزيادة مقابلها النقص، إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض، ولكن هل المراد القوة أو كبر الجسم، أو العقل، أو العلم أو بعضهم؟ الجواب: العموم؛ لأنه قال: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾. فهذا يزيده قوة في الجسم، وهذا يزيده قوة في العقل، وهذا يزيده قوة في السمع، وهذا يزيده قوة في العلم إلى آخره.

١٤- ويستفاد من الآية الكريمة، أنك إذا وجدت من نفسك نقصاً في خلقك فاطلبه من؟ اطلب كماله من الله، لأن قوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾. معناه: لا تسأل الزيادة في خلق ولا خلق إلا من الله - عز وجل -، لأنه هو المان بما يزيده - سبحانه وتعالى -.

١٥- ويستفاد من الآية الكريمة، إثبات المشيئة؛ لقوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾ وقد مر علينا أن المشيئة في كل ما وردت معلقة بالحكمة واستدلنا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [٢٠] (الإنسان: ٣٠).

١٦- ويستفاد من الآية الكريمة، إثبات القدرة العامة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو قادر على أن يزيد في الخلق ما يشاء، وقادر على الإيجاد والإعدام.

١٧- ويستفاد من الآية الكريمة، الرد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير مخلوقة ولا مقدورة لله، من أين يؤخذ؟ ﴿مَا يَشَاءُ﴾؛ لأن كل (ما) عموم سواء نكرة أو معرفة؛ لعموم قوله: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. وأفعال العبد من الأشياء.

❁ قال الله تعالى:

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢]

❁ التفسير ❁

يقول: ﴿مَا يَفْتَحِ﴾ ما شرطية تجزم بدليل الفعل بعدها يفتح، ولكن الفعل بعدها مكسور ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ﴾، فنقول: إن هذه الكسرة عارضة من أجل توقي التقاء الساكنين، وإلا فإنه مجزوم، فأصله ما يفتح، حُرِّك بالكسر لاتقاء الساكنين، فقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ﴾ [البينة: ١]، (لم يكن الذين)، وأصلها لم يكن.

وقوله: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ يفتح من رحمة، فتح الشيء: إزالة الحواجز دونه، يعني:

متى فتحت البيت يعني: أزلت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب، والرحمة إذا فتحت فإن الإنسان يدخل إليها وبلغ فيها.

وقوله ﴿مِنْ رَحْمَةٍ﴾ من بيان لـ (ما)، وما شرطية مفيدة للعموم، وعلى هذا فيكون في الآية عموم، أي: أي رحمة يفتحها الله - عز وجل - للناس فلا أحد يستطيع إمساكها.

وقوله: ﴿مِنْ رَحْمَةٍ﴾ كالرزق، كرزق ومطر، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر؛ لأن رحمة الله أكثر من ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿وَأَنْ تَقُولُوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨]، فنعمة الله - عز وجل - لا تحصى، ورحمة الله - عز وجل - لا تحصى في أنواعها فضلاً عن أفرادها.

وقوله: ﴿فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا﴾ أي: فلا أحد يمسكها، ولا يردّها أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الرفع من الركوع: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا منعطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»^(١).

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بَشِيرٌ لَمْ يَضْرُوكْ إِلَّا بَشِيرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ»^(٢). فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله معها عمل، حتى لو حاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع، إذا فتح الله الرحمة للعبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينها؛ ولهذا جاءت ﴿فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا﴾ ولا نافية للجنس، وهي أنص شيء على العموم ولهذا عموم لا النافية للجنس لا تخصيص فيه أبداً، قال: ﴿فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا﴾ وهنا قال: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا﴾، والضمير في ﴿لَهَا﴾ يعود على الرحمة.

قوله: ﴿وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ﴾. لأنك تتوقع أن يكون لفظ الآية الكريمة، وما يمسك فلا مرسل لها؛ لأن الكلام آتٍ في الرحمة، وفي الجملة الأولى بعد ﴿فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا﴾ فلا يقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى؛ أي: وما يمسك فلا مرسل لها، هكذا تتوقع، ولكن ليس الأمر كذلك؛ لأن قوله: ﴿وَمَا يُمَسِّكُ﴾ لم يخص بالرحمة، حتى نقول: إن المتوقع أن يقول: فلا مرسل لها.

قال تعالى: ﴿وَمَا يُمَسِّكُ﴾ وحذف المتعلق؛ ليفيد العموم، أي: ما يمسك من رحمة وما يمسك من شر، فلا مرسل له، حتى الضرر الذي يمسكه الله - عز وجل - لا أحد يوصله إليه أو يوصله إليه حتى الرحمة التي يمسكها الله عنك لا يمكن أن يوصلها أحد إليك؛ ولهذا أحياناً يسعى الإنسان إلى ما يراه من رحمة الله من رزق أو غيره، ثم يحول القدر بينه وبينه، أحياناً يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها، قد تحصل بالسيارة صدمة فيموت أناس أطول منك أجساماً وأقوى منك منعة،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٢/٥)، وأبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٤٤).

وتبقى أنت، إذن الله أمسك عنك الضرر، ولولا هذا الإمساك لهلكت فيمن هلك.

إذن نقول: ما يمسك فلا مرسل له أي: لما أمسكه، فعاد الضمير في (لا مرسل له) على لفظ (ما)، ولكن لفظ (ما) مذكر، بخلافه في الأول فعاد على رحمة؛ لأنها مؤنثة.

الآن تبين لنا أن السياق على أتم ما يكون من البلاغة، وأن ما كنا نتوقعه من أن يقال: فلا مرسل لها ليس على ما نتوقع؛ لأن قوله: ﴿وَمَا يُمِصُّكَ﴾ لا يعني الرحمة ولهذا نقول: إن قول المؤلف: [وما يمسك من ذلك] فيه قصور؛ لأن قوله: من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن نقول: وما يمسك من ذلك وغيره ﴿فَلَا مَرْسِلَ لِمَنْ بَعْدِهِ﴾.

قوله: ﴿مَنْ بَعْدِهِ﴾ قال المؤلف: [أي بعد إمساكه]. وهذا لا شك أنه احتمال، وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى إمساك المستفاد من قوله: ﴿يُمِصُّكَ﴾.

إذا قيل: هل لهذا نظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؛ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لا بد أن يكون اسماً مذكوراً قبل أو بعد أو مقدر؟ المهم أن مرجع الضمير اسم، الاسم لا بد أن يذكر بلفظه الصريح مقدماً أو مؤخراً أو مقدرًا، وإما أن يؤخذ من مصدر فعل سابق، هنا أرى أن كلام المؤلف من بعده يقول: [أي: بعد إمساكه]، فنقول: أين كلمة إمساك؟ هل سبقت؟ نعم سبقت؛ لأن ممسك فعل مأخوذ من أين؟ من إمساك، إذن فقد تضمن الفعل ذلك المرجع، وهو إمساك، ونظيره: قوله تعالى: ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]. هو أي: العدل المفهوم من قوله: ﴿أَعْدِلُوا﴾ ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

إذن نقول: الأصل في مرجع الضمير أن يكون اسماً مذكوراً متقدماً، مطابقاً أيضاً، وقد يتأخر، وقد يقدر، وقد يكون مفهوماً من مصدر فعل سابق، كما في قوله تعالى: ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. وكما في هذه الآية على تقدير المؤلف، هل يمكن أن يحتمل عود الضمير على غير الإمساك؟ على الله - عز وجل - لأنه قال: ﴿مَا يَفْتِجُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمِصُّكَ فَلَا مَرْسِلَ لِمَنْ بَعْدِهِ﴾. أي: من بعد الله، وتكون كقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَغَلَّقَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجن: ٢٣]. ويكون الضمير في قوله: ﴿مَنْ بَعْدِهِ﴾، عائداً إلى الله - عز وجل -، وهذا أقرب؛ لأنه أدل على كمال التصرف في حق الله - سبحانه وتعالى -.

ثم قال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. قال المؤلف: ﴿الْعَزِيزُ﴾ [الغالب على أمره]، ﴿الْحَكِيمُ﴾ [في فعله]، أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول: إن هذا التفسير قاصر، تفسير المؤلف الآن قاصر؛ لأن قولنا: ﴿الْعَزِيزُ﴾ [الغالب على أمره] هذا أحد معاني العزيز، فإن العزيز له ثلاث معاني:

عزة القدر والقهر والامتناع، القهر ما معنى قوله: [الغالب على أمره]؟ نقول: إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلب، وهذا هو القهر، ذو القدر الرفيع العالي، وهذا هو معنى قولنا: عزة

القُدْر، وعزة الامتناع يعني: أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص أو عيب، فللعزة إذن ثلاثة معانٍ وليس معنى واحداً، أما الحكيم، فقال المؤلف: [في فعله]، وهذا أيضاً قصور، فإن الله تعالى حكيم في فعله وقوله وفي قدره وشرعه، في الكل، بل إن الحكيم لها معنى آخر؛ لأنها مأخوذة من الحكم والإحكام، فهو ذو حكم وذو إحكام، والحكم كوني وشرعي، والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء، فالجميع أربعة أنواع، ولكن يقرن الله تعالى دائماً بين العزة والحكمة، لما في ذلك من كمال عزته.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ عِزَّ اللَّهُ بِرِزْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَ تُؤَفُّونَ ۚ﴾ (٢) ﴿وَلَيْسَ كَذِبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَلِلَّهِ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: ٤، ٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [فاطر: ٣] تصدير الخطاب، بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به؛ لأن النداء يتضمن التنبيه، ولهذا إذا قلت للطالب: يا ولد. فإنه ينتبه، فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به؛ لأن النداء يفيد التنبيه.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ قال المؤلف: [أهل مكة]، وهذا بلا شك قصور؛ لأن ﴿النَّاسُ﴾ عام، والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبقي العام على عمومته، حتى يقوم دليل على إرادة الخصوص، وإلا فإن الواجب إبقاؤه على عمومته؛ لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف بمبدلوات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم، أو من يتكلم مبيّناً كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام، فالنداء إذن عام لجميع الناس ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.

قوله: ﴿اذْكُرُوا﴾ المراد بالذكر: هنا ذكر النعمة بالقلب، وذكرها باللسان، وذكرها بالفعل بالجوارح، ذكرها بالقلب: بأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت؟ من الذي خلقه؟ من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج بعد؟ من الذي أعد له لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتمثيله؟

فالجواب: الله. فأنت إذن تذكرت في قلبك - ونسأل الله - أن يعافينا وإياكم من الغفلة - إذا تذكرت في قلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله - عز وجل - فذكر النعمة بالقلب أن الإنسان يتأمل، ويقول: من الذي أوجدني؟ الله، من الذي أمدني بالنعمة، وأنا في بطن أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إليّ لقمة العيش أو جرعة الماء؟ هو الله عز وجل. ثم من الذي

أعطني وهباني لأن أكون قابلاً لما فيه منفعتي في الدنيا والآخرة؟ الله - عز وجل - . فالنعم إيجاد وإمداد، والشيء الثالث إعداد، إيجاد وإمداد وإعداد، كل ذلك من الله - سبحانه وتعالى - ، هذا ذكرها بالقلب.

ذكرها باللسان: أن نشي على الله بها، ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (الضحى: ١١). فيتحدث بالنعم، لا على سبيل الافتخار، ولكن على سبيل الشناء.

ذكرها بالجوارح: أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت هذه النعمة علماً رؤي أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله - عز وجل - ، وإذا كان يبال يرى أثر النعمة عليه، بالإففاق فيما يحبه الله - عز وجل - ، من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، هذا ذكر بالجوارح، فصار الذكر يشمل ثلاثة أمور: الذكر بالقلب، واللسان والجوارح، ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضاً: أن يقوم بشكرها، والله - عز وجل - أمرنا بذكر نعمته للغاية وهي قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (البقرة: ١٥٢). ولا بد من قرن هذا الذكر بالشكر، ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.

وقوله: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ نعمة هنا، مصدر مضاف، فيشمل جميع النعم، وهي واحدة أو أكثر، ﴿وَإِنْ نَعَّدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوها﴾ ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قال المؤلف: [يا سكانكم الحرم، ومنع الغارات عنه]، هذا التفسير بناء على أن المخاطب أهل مكة، ولكن نقول: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بالنعم التي لا تحصى، وهي كثيرة جداً، كما أسلفنا الأمثلة عليها، تكون نعمة بالإيجاد، والإمداد والإعداد، كل هذه من الله - عز وجل - ، قال: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ يعني: إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم، فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ؟﴾ من زائدة، و﴿خَلْقٍ﴾ مبتدأ، ﴿غَيْرِ اللَّهِ﴾ بالرفع والجذر، نعت لخالق لفظاً ومحلاً، وخبر المبتدأ ﴿بَرَزْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾، ﴿هَلْ﴾ أداة استفهام، و﴿مِنْ﴾ زائدة لفظاً، وزائدة للمعنى؛ لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على العموم، ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾، فخالق إذن مبتدأ مرفوع بضممة مقدرة على آخره لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

﴿غَيْرِ اللَّهِ﴾ فيه قراءتان: ﴿غَيْرٌ﴾ و﴿غَيْرٍ﴾، وكلاهما صحيح، أما على قراءة الجر (غير الله) فهي صفة تابعة للفظ، لفظ خالق؛ لأن خالق مجرور، وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق؛ لأن محله الرفع على الابتداء، ولهذا قال المؤلف: [بالرفع والجر نعت لخالق، لفظاً ومحلاً]، في كلام المؤلف لف ونشر مشوش.

نقول: غير مرتب إذا صار في القرآن أو في الحديث، أما في كلام الناس، بالرفع والجر نعت

لخالق، لو كان مرتباً، لقال: نعت لخالق محلاً ولفظاً؛ لأنه بالرفع يكون في المحل، بالجر يكون نعتاً للفظ.

إذن ﴿غَيْرُ اللَّهِ﴾ فيها قراءتان ولكل منهما وجه في اللغة العربية.

وقوله: ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ يقول المؤلف: [خبر المبتدأ] هل الفعل نفسه خبر المبتدأ أو الجملة؟ الجملة، لكنهم عند الإعراب يتساهلون في تبين هذا، فمثلاً يقول: فلان في المسجد، يقول في المسجد جار ومجرور خبر المبتدأ ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ يقول: [يرزقكم خبر المبتدأ] وإن كانت الجملة قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾ هو استفهام بمعنى النفي، وقد ذكرنا سابقاً أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي، يعني لو قال: لا خالق غير الله يرزقكم لاستقام الكلام، لكن قال: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾ صار أبلغ؛ لأنه يتضمن النفي والتحدي، كأنه يقول: أروني خالقاً غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ثم قال تعالى في آية أخرى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠] يقول: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ ﴿خَلْقٍ﴾ الخلق في اللغة: التقدير، ومنه قول الشاعر:

وَلَأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَتَعْبُضُ النَّاسَ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَقْرِي

(تفري ما خلقت) يعني: ما قدرت، ولكنه يُطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير، فهنا ﴿خَلْقٍ﴾ بمعنى: موجد إيجاداً مسبقاً بتقدير ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؟ الجواب: لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض، وقد سبق لنا إيراد على نفي الخلق عما سوى الله، وقلنا: إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق، وأجبنا عن ذلك: بأن خلق غير الله، ليس إيجاداً، ولكنه تحويل من صورة إلى صورة، وأيضاً ليس عاملاً، وشيء ثالث: أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [النساء: ٩٦] خَلَقْتُ الشيء يعني أوجدته بمعنى: غيرته من حال إلى حال، فإن فعلي هذا مخلوق لله - عز وجل -، فعليه نقول: إن الخالق الحقيقي هو الله.

وقوله: ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ بمعنى: يعطيكم؛ لأن الرزق بمعنى: العطاء، كما في قوله تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨]، وقوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر، وهذا لا شك أنه داخل فيه، فإن المطر من الرزق النازل من السماء، وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم، الوحي، وهنا الرزق معنا، وهناك شيء آخر وهو المن والسلوى، على بني إسرائيل، ولماذا لا نقول: الطيور مطلقاً، مثلاً ﴿الَّذِينَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ﴾ [النحل: ٧٩] فهي تنزل من السماء، وهي رزق للعباد أيضاً، ومن الأرض، هي من الأرض ومن السماء، ممكن أن نقول: إن الطل من الرزق الذي دون المطر يعني: الرطوبة هي من السماء أيضاً، وهي رزق؛ لأنها تنفع الأشجار، وقوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ المطر ومن ﴿وَالْأَرْضِ﴾ النبات [قدر المؤلف [من] إشارة إلى أن

الأرض معطوفة على السماء لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات، فهو يشمل النبات والمعادن والمياه وغير ذلك، كثير من الأرض، وقوله: [والاستفهام للتقرير أي: لا خالق رازق غيره]، قوله: [للتقرير، ثم قال: (أي لا خالق)]؛ هذا لأن قوله: (لا خالق) يقتضي أن يكون معناه: النفي، وهو كذلك، فهو للنفي المشرب التحدي، وأنه لا خالق إلا الله، إذا كان لا خالق إلا الله - سبحانه وتعالى - فمن الواجب أن نعبد الله وحده، قال الله عز وجل: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود حق إلا هو، وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور؟ ونقص في العقل أيضًا والتصرف، نقص في التصور والعقل والتصرف، أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله؛ كيف تعبد اللات والعزى ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضًا؟ يوجد ناس يعبدون البقر في الهند، وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد، فإنه يجب أن يقف ولو تكسر كل من فيه.

فالبقرة تأكل ما شاءت وتعمل ما شاءت، المهم هل هذه عقول؟! في الجاهلية يصنعون إلهًا من التمر، فإذا جاعوا أكلوه، أكلوا الإله، فإذا كان الله - عز وجل - هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم، فيجب أن يكون هو المعبود وحده؛ لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، إعراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج، يدخل إن أقر بها، ويخرج إن أنكرها، إعرابها فيه ستة أوجه للنحويين، وألف بعض العلماء رسالة في ذلك، ولكن أحسن ما يقال في إعرابها:

أن (لا) نافية للجنس، و(إله) اسمها، وخبرها محذوف، تقديره (حق)، لا إله حق، و(إلا) أداة استثناء، و(الله) بدل من الخبر المحذوف، وهل النفي هنا مسلط على الوجود، أو الوجود بحق؟ على الوجود بحق؛ لأن هناك آلهة دون الله تعبد، لكن ليست بحق، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [القصص: ٨٨]. وقال: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١]. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة؛ لأنها ليس لها ربوبية.

قوله: ﴿فَأَنذَرْتُكَ نُفُوكُوتَ﴾ (٢)، [من أين تصرفون عن توحيد مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟] لو قال المؤلف: عن عبادته لكان أحسن؛ لأن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذه توحيد ألوهية، وكلمة توحيد تشمل: الربوبية أيضًا، ولو قال: فأني تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه الخالق وحده؛ لكان أحسن.

وقوله: ﴿نُفُوكُوتَ﴾ قال: أي: تصرفون، فالأفك بمعنى: الصرف، ماضيه أفك، ومضارعه يافك، أفكًا، ما هي إفكًا، أفكًا بالفتح أما الإفك بالكسر فهو: الكذب، والكذب في الواقع يتفق مع الأفك من حيث المعنى؛ لأن الكذب هو الإخطار بخلاف الواقع، فهو صرف للشيء عن حقيقته، قال الله تعالى: ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أُفْكَ﴾ [الذاريات: ٩] أي: يصرف عن من صرف، إذن

﴿تُؤْفِكُونَ﴾ أي: تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه الخالق وحده، والاستفهام في قوله: ﴿فَأَنفُتُؤْفِكُونَ﴾؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني: كيف تقرون بأنه الخالق وحده ثم تعبدون معه غيره؟

ثم قال المؤلف: [وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب؛ فقد كذبت رسل من قبلك].

قوله: ﴿وَأَن يَكْذِبُوكَ﴾ إن هنا شرطية، وفعل الشرط ﴿يَكْذِبُوكَ﴾ وجوابه ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ﴾، واقترن بالفاء لأنه مصدر بقده، (إن يكذبوك) بأن ينسبوك إلى الكذب، فيقولون: إنك كاذب ولست رسولاً لله - عز وجل -، بل أنت ساحر ومجنون وكاهن وشاعر، وما أشبه ذلك، وبعضهم يقول: لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب، إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع وليس بدع من بني آدم، وليس غريباً من صنيع بني آدم، ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾، مَنْ كَذَّبَهُمْ؟ كَذَّبَهُمْ أَقْوَامُهُمْ، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(١). ما معه أحد، حتى إن نوحاً عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ يدعوهم سرّاً وجهراً، وبالتوبيخ وبالوعيد وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل.

وقوله: ﴿رُسُلٌ﴾ التنكير هنا للتكثير والتعظيم، يعني: رسل كثيرة، ورسل عظيمة أيضاً كُذِّبَتْ، وكُذِّبَ أيضاً نوح وكُذِّبَ إبراهيم وكُذِّبَ موسى وكُذِّبَ هارون وكذب عيسى، وهؤلاء أولوا العزم من الرسل، وأفضل الرسل كُذِّبُوا.

فتكذيبك إذن ليس ببدع، ويراد بهذا أمران أحدهما: تسليية النبي ﷺ فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبتك تسلي بذلك، فلو أن أحداً أصيب بحادث ثم رأينا الحوادث، واحد منكسر يده، وواحد منكسر إصبعه، وواحد منكسر فخذه، وواحد منكسر صلبه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتوجع، قلنا له: فلان انكسر صلبه، يخف عليه الألم وينساه؛ لأن تسلي النفس بالغير له أثر عظيم، قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَكُونُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]. اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم، كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا، وقالت الحسناء تبكي أخاها صخراً:

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْأَلُ النَّفْسَ عَنْهُ بِالنَّاسِي

تقول: أسلي النفس عنه بالناسي. أقول: هذه مات أخوها، وهذه مات أخوها، وهذه مات

أخوها، فأنت وغيرك سواء.

قوله: ﴿فَقَدْ كَذَبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ وَلِىَ اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿قوله: ﴿وَلِىَ اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ الجار والمجرور متعلق بترجع، وقدم لإفادة الحصر، يعني: إلى الله لا غيره ترجع الأمور، وقد رأيت أنه قدم أيضًا لفائدة لفظية وهي: مراعاة الفواصل، قال المؤلف: [﴿وَلِىَ اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ في الآخرة فيجازي المكذبين وينصر المرسلين]، وهذا أيضًا من القصور؛ لأنه ترجع الأمور في الآخرة وفي الدنيا أيضًا، نعم فإن الله ينصر المرسلين في الدنيا، ويعاقب المكذبين، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١]، إذن (ترجع الأمور)، عام أمور الدنيا والآخرة، وأمور الشرع وأمور القدر، فكل الأمور ترجع إلى الله - عز وجل -، هو الأول والآخر، منه المبتدأ وإليه المنتهى، قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كان له شيء فليأت به؛ لأن الله يقول: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ وماذا يبقى إذا كان الخلق وهو الإيجاد لله، والأمر في التصرف والتصرف لله؟ ما بقي شيء؛ ولهذا لم يبق شيء ما يمكنه الآخر لأحد أبدًا.

فالأمور كلها لله، والأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمور بمعنى: الشئون؛ لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء جمعه أوامر، لا أمور، فالأمور هنا جمع أمر بمعنى: الشأن، أي: شئون الدنيا والآخرة، وشئون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله - سبحانه وتعالى - إذا كانت ترجع إلى الله، وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل: النصر في الدنيا والآخرة، ومصير المكذبين الخذلان والخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة والله أعلم.

الفوائد:

- ١ - وجوب ذكر نعمة الله - عز وجل - أشرنا إليها من قبل، بالقلب واللسان والجوارح.
- ٢ - ويستفاد منه أهمية ذكر النعمة؛ لأنها صُدِّرت بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وهذا يدل على الأهمية؛ لأن ما صدر بالنداء معناه: تنبيه المخاطب على الاستماع.
- ٣ - ويستفاد من هذه الآية: أن الكفار مخاطبون بالشرائع، من أين يؤخذ؟ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله، يجب على الكافر أيضًا أن يذكر نعمة الله، وبناءً عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة، وقد يعاقب عليه أيضًا في الدنيا.
- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده بالنعمة، ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ وليس نعمة فقط، ولكنها جنس يشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء البدن أو العقل أو العرض أو المال.
- ٥ - ومن فوائدها أيضًا: أنه لا خالق إلا الله، بدليل قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ وجه

ذلك، إنه لا خالق إلا الله.

والاستفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت، من أين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله تعالى: ﴿مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن الله - عز وجل - له الإيجاد والإعداد والإمداد، من أين تؤخذ؟ ﴿يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

نعم هذه فيها الإمداد، لأن الرزق إمداد للإنسان.

﴿هَلْ مِن خَلْقٍ غَيْرُهُ﴾ هذا إيجاد.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، قال تعالى: ﴿هَلْ مِن خَلْقٍ غَيْرُهُ﴾ كيف ذلك؟

يعني: كما أنه خالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده؛ ولهذا نقول: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمنها؛ لأنه لا يُعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

٩ - من فوائد الآية الكريمة: بطلان ألوهية ما سوى الله.

أقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الألوهة لغير الله في قوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ؟﴾ [هود: ١٠١].

أن الألوهية الحق ليست إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره، مع إقرارهم بأنه الخالق الرازق قال تعالى: ﴿فَأَن تَوَفَّقُواْ﴾ لأن الاستفهام هنا بمعنى: الإنكار والتوبيخ.

ثم قال الله - عز وجل - : ﴿وَلَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ إلى آخره.

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس ببديع، فالرسل قد كذبت من قبل وهذا واضح.

٢ - ومن فوائدها: عناية الله - عز وجل - برسوله ﷺ من أين تؤخذ؟ تؤخذ من إن الله - سبحانه وتعالى - سئل رسوله بذلك من قبل.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن سنن الله تعالى في خلقه واحدة، كيف هذا؟ أنهم كذبوا الرسل كما كذب الرسول، هذه السنن؛ لأن التكذيب من فعل الغير ما هو من فعل الله قلنا: فيها تسلية للرسول وتهديد للكفار، ولا يمكن أن يثبت التهديد حتى نقول: إن سنن الله تعالى في الأمم

واحدة؛ لأنه لولا ذلك لقال الكفار: وإذا كذبت القوم وأهلكوا ما لنا ولهم، يعني: ما يمكن أن يصفه بأن في هذه الآية تهديداً حتى نقول: إن سنن الله تعالى واحدة، فإذاً نقول: يستفاد أن سنن الله تعالى في الناس واحدة؛ لأنه أهلك من كذبوا الرسل، وهدد من كذبوا محمداً ﷺ وهل يستفاد من الآية أن محمداً رسول الله؟

نعم من قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ﴾. يعني: رسول وهم رسل. ولولا ذلك لم يكن لقوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ﴾ فائدة.

٤ - من فوائد الآية الكريمة: أن مرجع الأمور (الشئون) كلها إلى الله - سبحانه وتعالى - قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾. وجه اختصاص هذا بالله؟ تقديم الجار والمجرور: ﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ وتقديم المعمول يفيد الحصر، إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور.

٥ - من فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به.

﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ كيف ذلك؟ إذا كانت الأمور ترجع إلى الله؛ فليكن طلب إزالة الضرر من الله.

٦ - وفيه أيضاً: وجوب تحكيم الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾.

كيف ذلك؟ إن الأمور والشئون جميعاً ترجع إلى الله. ومنها الحكم بين الناس، فيجب أن يكون مرجعه إلى الله.

٧ - ومنها: أن من حكم بغير الكتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله.

٨ - ومنها أيضاً: أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق؛ علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة إلى نفسه، فيقول: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. ﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾. لأنه إذا أرجعها إلى نفسه أو إلى غيره ما أرجعها إلى الله.

٩ - ومنها: إثبات نعمة الله - عز وجل - على العباد بإرسال الرسل، في قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ﴾. والرسل إرسا لهم من أكبر النعم؛ لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل، الإنسان يعرف بفطرته أن الله تعالى موجود، وأن له رباً خالقاً مدبراً، لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا عن طريق الرسل.

١٠ - ومن فوائد الآية أيضاً: إثبات حكمة الله عز وجل؛ حيث جعل للرسول من يكذبهم؛ لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان، فهذه من الحكمة العظيمة أن يجعل الله للرسول من يكذبهم، لولا تكذيبهم لم يحصل الامتحان، إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الحين من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف ولا

النهي عن المنكر؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرَ كُفْرًا وَمَنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التناهي: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَّيَبْلُوا بِبَعْضِكُمْ بَعْضٌ﴾ [محمد: ٤]، فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل. فيه أيضًا حكم كثيرة:

١١ - منها أيضًا أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل، كما قيل: ويضدها تبين الأشياء، فلو لا الباطل الذي ينافي الحق ما عرفنا الحق، لكان كله سواء، ولا نعرف حقًا من باطل.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ⑤ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑥ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَضِلُّ مِنْ يَشَاءَ وَيَهْدَى مِنْ يَشَاءَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ⑧ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٥-٨]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾. الخطاب هنا موجه، أو النداء موجه لعموم الناس، كل الناس، المؤمنين والكافرين، قال: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾. قال المؤلف: [بالبعث وغيره]. وصدق فكل ما وعد الله به فإنه حق، سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق، حق هنا بمعنى: صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به صدق وأنه سيكون، وباعتبار وقوعه ثابت، وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد، فالحق هنا بمعنى: الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ثبوته، وأنه أمر كائن لا محالة، ليس وعد الله - عز وجل - كوعده غيره.

والنهي هنا مؤكد بالنون ﴿تَغُرَّكُمْ﴾، ولولا تأكيد لقليل: فلا تغرركم أي: تخدعكم، وهذا مفرع على ما قبله؛ لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفًا إذن الدنيا تلهيه وتخدعه حتى يتجرف وراءها.

وقوله: ﴿الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾. لا شك أن ما نحن فيه الآن حياة، وضده الموت، وهي دنيا اسم تفضيل، مذكرة: أدنى، مثل: عليا وأعلى، سميت الدنيا لوجهين؛ الأول: أنها متقدمة على الآخرة، فهي أدنى إلى الناس من الآخرة؛ ولهذا تسمى الحياة الأولى، وسميت دنيا أيضًا من دنو مرتبتها،

فهي دانية بمعنى: قريبة؛ لأنها الأولى، وهي دانية بمعنى: دنو المرتبة؛ لأن ما فيها من النعيم - إن قدر - فإنه ينغص، منغص تنغيصاً مستقبلاً، أو تنغيصاً حاضراً؛ لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشاب بكدر، كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

وهذا لو تأملته لوجدته كذلك، كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك؛ في يوم منبسط ومسرور، ويوم تغتم، ويوم أشياء خارجية تفرحك، ويوم آخر بالعكس، ثم لو قدر أن صفوها خلا من ذلك - يعني لم يشب بأذى - فإن المستقبل ينغص عليك هذا الصفاء، كما قال الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَةٌ لَدَائِهِ بِادْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

فلا بد من أحد الأمرين إما موت عاجل وإما هرم مذهل، فالإنسان إذا كبر إذا قدر أن الله تعالى مد له في العمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى قال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَوَّلِ الْعُمُرِ﴾، أي: يرجع إلى حاله الأولى؛ فيسقط تمييزه، ويكون أشد من الصبي، يعني: كونه عالة على غيره؛ أشد من كون الصبي عالة على غيره؛ لأن الصبي ما عنده عقل وتميز غاية ما هنالك أنه يصيح، لكن هذا الهرم عنده شيء من التمييز فحمده يشرح على أهله مثلاً ويزعق عليهم ويصيح، ويقول: كيف تنسون حالتي أنا يومها شاب وأكد عليكم وآتي لكم بالطعام والشراب ويفزعهم أكثر، ثم هو أيضاً ثقيل، الصبي بقدر الواحد أن يحمله على يديه، ويمشي به يميناً ويساراً حتى يسكت، لكن هذا مشكل؛ لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال فهما كان عيشه فسوف يتنغص ولهذا نقول: هذه الحياة دنيا، مأخوذة من دنو الزمن ودنو المرتبة والقدر ﴿الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ ﴿فَلَا تَفْرَحُوا بِهَا﴾ [عن الإيمان بذلك]، أي: وعد الله، وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله، وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها، كثير من الناس يقول: ﴿وَلَيْسَ نَصْرِيكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠]، كيف إن الله ينصر المسلمين وهم قلة على أعدائهم الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة، كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى الأسباب المادية دون ما وراءها، والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله، فالله وعد أن ينصر مَنْ ينصره، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥].

فيقول قائل: كيف أن الله يستخلفني في الأرض وعندنا الروس وعندنا الأمريكان وعندنا الانجليز وغيرهم من الأمم القوية الكثيرة، فما الجواب على ذلك؟ الجواب: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾. لا تغرك الدنيا حتى بالنصر، أسباب النصر ليست هي المادة فقط، بل هناك شيء وراءها وهي قوة العزيز - عز وجل - ﴿إِنَّ اللَّهَ

لَقَوِيَ عَزِيزٌ ﴿١٠﴾ [الحج: ٤٠].

﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ﴾ [في حلمه وإمهاله]، ﴿الْفُرُودُ﴾ [الشيطان]، يعني: لا يخدعكم أيضًا من وصفه الخداع؛ ولهذا جاء في الوصف الغرور، وغرور فعول صفة مشبهة؛ لأن غروره كان وصفًا لازمًا له لزومًا وجوبًا والغرور غير الغرور بالضم، الغرور بالضم مصدر، والغرور صفة مشبهة دالة على المعنى، ومن قام به المعنى، فالغرور إذن هو الشيطان، أي الشياطين: الإنس أم الجن؟ كلهم، جميعًا ومن شياطين الجن من يغر، وهو معروف، وهو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يحتاله ومن شياطين الإنس أيضًا من يغر، وهم جلساء السوء، الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في المدر، أو النار في الفحم، ما يدري، يدخلون دخولًا بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي المغسل، فالله - عز وجل - حذرنا من هؤلاء قال تعالى: ﴿وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾.

قال المؤلف: [في حلمه وإمهاله]. صحيح إن الإنسان قد يغتر بالله في حلمه وإمهاله، فيقول لنفسه: لو كنت على خطأ لعاقبني الله، وما دام الله - عز وجل - يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أنني على حق، لكن هذا من الأمانى الباطلة، التي حذر منها رسول الله ص، فقال: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي»^(١). وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لكن معناه صحيح بلا شك، فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل لما بعد الموت.

قال: ﴿وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾ أي: لا يخدعنكم بالله في حلمه وإمهاله، وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه، لا ﴿يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾ أي: الخداع وهو الشيطان، قوله: الشيطان. على اسم للشيطان الذي هو إبليس، وهو مشتق من شاط يشيط إذا غضب، أو من شطن يشطن إذا (بعد)، والوصفان ثابتان للشيطان؛ لأن عنده طيش، وسوء تصرف كالغضب، كالذي يشيط غضبًا، وهو أيضًا شاطن، أي: بعيد عن رحمة الله - عز وجل -، فإن الله تعالى لعنه ﴿وَلِيَنَّ عَلَيْكَ لَمَمَنَ إِلَى يَوْمِ الْآزِينِ﴾ [ص: ٧٨].

وقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُورٌ عَدُوٌّ﴾ الجملة هذه مؤكدة بأن، ﴿لَكُورٌ عَدُوٌّ﴾ ولم يقل: إن الشيطان عدوكم؛ لثبوت هذه العداوة، ﴿لَكُورٌ عَدُوٌّ﴾ ولهذا أتى بالجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فعُدو مبتدأ مؤخر، ولكم خبر مقدم، تقديمه للخبر هنا يفيد الحصر، يعني: كأنه قال: ليس عدوًا إلا لكم. ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحترز منه أكثر وأكثر، وقوله: ﴿عَدُوٌّ﴾ على وزن فعول، فهي صفة مشبهة، والعدو ضد الولي فإذا كان الولي هو الناصر

(١) ضعيف: أخرجه أحد في «مستدرك» (١٢٤/٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والحاكم في «المستدرک» (١٢٥/١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

التولي لأمرك المعتي به، فالعدو هو الخاذل الذي لا يمه أمرك لا يمه أمركم، فالشيطان عدو، يقول الله عز وجل: ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾. لما أكد أنه عدو لنا؛ رتب على ذلك قال: ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾، والفاء هنا يسمونها فاء التحريض، أي: فبسبب ثبوت كونه عدو اتخذوه عدوًا، يعني: اجعلوه عدوًا لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء.

فلذا قال قائل: ما الذي يدلنا على عداوته؟ أو كيف نتخذه عدوًا؟

الجواب: أن نتخذه عدوًا بكرأته وبغضه وبعدم الانصياع لأمره. وسومته؛ لأنه هو كما قال الله عنه: ﴿الشَّيْطَانُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨]. هو لا يأمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله - عز وجل -، فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى المعصية؛ فاعلم أن هذا من إضلال إبليس من أبناء الشيطان، فيجب عليك أن تنفر من هذا؛ لأن هذا صادر من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. قال المؤلف: [فاتخذوه عدوًا بطاعة الله ولا تطيعوه]. يعني: أطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان، وأنتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغيظ هذا الشيطان، الذي هو عدو لكم، فإذا أطعت الله - عز وجل - فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله، كما أنك تذلل أوليائه أيضًا وتغيظهم، قال الله - عز وجل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قَرِينُهُمْ وَكَمَا سُجِّدَ لَهُمْ فَتَقُونَ قَصَاصًا مِمَّا رِضُونَا﴾. إلى أن قال: ﴿لِيُغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩]، فهؤلاء القوم بصفتهم المذكورة يغيظون الكفار، والكفار أوليائه الشيطان، وإذا كانوا يغيظون الكفار فإنهم يغيظون أيضًا الشيطان، فأعظم شيء لإغاظة الشيطان هو أن تقوم بطاعة الله - عز وجل -.

يُروى أن الشيطان يقول عن بني آدم: أهلكهم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله، والاستغفار؛ فالتوحيد وسؤال المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان.

يقول الله - عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾. [أتباعه في الكفر، ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ النار الشديدة]، ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾. [إنما: أداة حصر، تفيد إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما سواه، يعني: ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر؛ لأن يكونوا من أصحاب السعير، واللام في قوله: ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ اللام هذه للعاقبة، يعني: يدعو حزبه للنار والفحشاء لأجل أن يكونوا من أصحاب السعير، وقول المؤلف: [حزبه]: أي: أتباعه في الكفر].

قد يقال: إن فيه قصورًا؛ لأن حزب الشيطان، الحزب المطلق، لا شك أنهم الكفار لكن من عصي الله - عز وجل - ولو لم يكن كافرًا في معصية من المعاصي، فله من حزية الشيطان بقدر ما عصي الله، لكن الحزب المطلق هم الكفار، قال: ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. يعني: من أصحاب النار والسعير هو: النار الشديدة، وإنما يدعوهم لذلك؛ لأنه لما غوى والعياذ بالله وتكبر عن طاعة

الله: ﴿قَالَ فَمَا آغَوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، وقال: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا آغَوَيْتَنِي لِأَرْتِنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا آغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩]، لما خُذِلَ والعياذ بالله وطرِد، وصار غاويًا، حرص على أن يكون له أتباع في غيِّه، وهذا أمر مشاهد، أهل الحق يودون أن يكون لهم أتباع في الحق، وأهل الباطل يودون أن يكون لهم أتباع في الباطل، فالشیطان والعياذ بالله لما كان من أصحاب النار أحب أن يكون الناس - أي بنو آدم -، كلهم من أصحاب النار، هؤلاء الذرية ذرية آدم، وشقاء إبليس إنما كان لتركه السجود لآدم، فلا زال أن يضلّل ذريته، وأن يحاول بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا من أصحاب النار.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾. ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مبتدأ، خبره جملة ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾. والعذاب: العقوبة، وأتى بالجملة الاسمية؛ للتحقق من أجل ثبوت هذا العذاب واستمراره؛ لأن الكافرين مخلدون في نار جهنم، والشديد بمعنى: القوي، وأما غيرهم قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. الإيثار محله القلب، أي: صدقوا بما يجب الإيثار به مع القبول والإذعان، فالإيثار ليس مجرد التصديق؛ بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما آمن به وإذعان يقتضيه هذا الإيثار، أما مجرد التصديق فليس إيثارًا، ولو شتم لضربنا مثلاً بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصداقًا بالنبي ﷺ ولكنه لم يقبل ولم يدعن، فلم ينفعه هذا التصديق، فالذين آمنوا أي: صدقوا بما يجب الإيثار به تصديقًا مستلزمًا للقبول والإذعان. وأما قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. فلا بد من العمل الصالح، حتى يتم الإيثار ويتحقق ويتبين.

العمل الصالح قال العلماء: هو الذي كان خالصًا صوابًا، خالصًا لله، صوابًا في موافقة شريعة الله، وهذا التعريف يعم هذه الكلمة وغيرها، فما كان خالصًا لله موافقًا لشريعته فهو صالح، وما لم يكن كذلك فهو فاسد، فلو فرغ الإخلاص من العمل لم يكن صالحًا، ولو وُجِدَ الإخلاص لكن لم يكن على وفق الشريعة لم يكن صالحًا، وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها ليست بصالحة، والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لم تكن صالحة.

وقوله: ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. هذه تتكرر في القرآن كثيرًا، وهي على ما قال النحويون: من باب حذف المنعوت ووجود النعت للدلالة عليه؛ لأنه أصل، وعملوا الأعمال الصالحات.

قوله: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (٧). فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر عملين لهم وذكر لهم جزائين، الذين كفروا ذكر عملًا واحدًا، وجزاء واحدًا فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ العمل الكفر، والجزاء العذاب الشديد، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا عملان، والجزاء: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحات، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر، وهو: ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا إذا كان قويًا يمنع، وليست المغفرة مجرد الستر؛ لأن مجرد الستر والعقوبة ليس

بمغفرة، بل لا بد من أمرين؛ الستر، وعدم المآخذة.

وقوله: ﴿وَأَجْرٌ﴾. الأجر: الثواب الذي يجازى به العامل، حتى الأجرة - مثلاً - إذا استأجرت رجلاً يعمل لك عملاً وأعطيته أجرة فهذا أجر، وسمى الله - عز وجل - الثواب أجراً؛ لأنه لا بد أن يناله العامل، فهو كأجرة المستأجر، أو كأجرة الأجير، فلا بد أن يناله العمال، وهذا كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضاً حسناً﴾ [الحديد: ١١]. فسمى العمل لله قرضاً؛ لأن القرض يجب إيفاءه، فمثل هذه الآيات تدل على أن الله - عز وجل - أوجب على نفسه أن يثيب العامل.

وقوله: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. كبير في حجمه، أو كبير في معناه؟ الاثنين؛ لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدنائه ما أوتي له بل ينظر إلى ملكه مسيرة ألفي عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، وهذا لا شك أنه كبير واسع، وكذلك في المعنى؛ لأنه دائم وثابت، قال المؤلف: [هذا بيان؛ بيان ما لموافقي الشيطان وما لمخالفه]، موافقو الشيطان من هم؟ الذين كفروا، ومخالفوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدواً بالإيمان والعمل الصالح، وقال المؤلف: [ونزل في أبي جهل وغيره] ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ [إلى آخره].

أبو جهل كان يسمى في الجاهلية: أبا الحكم، يعني أنه ذو حكمة وعقل وروية، لكنه سمي في الإسلام أبا جهل؛ لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بالله، نزل ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ﴿أَفَمَنْ﴾: الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه؛ فمنهم من قال: إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف، ويكون بحسب السياق، ومنهم من قال: إنه المعطوف عليه ما سبق، فعلى الأول: نقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلاً قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾. التقدير: أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، وهنا نقول: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ نقدرها بما يناسبه فنقول للتقدير: أتدركون هذا الشيء فمن زين له سوء عمله؟ أو نقول: أيستوي المؤمن والكافر كمن زين له سوء عمله، ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن؛ لأن الأصل عدم التقدير، ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر المحذوف، وعلى هذا القول يقولون: إن الفاء تقدر سابقة للهمزة، الحرف حرف العطف يقدر سابقاً للهمزة، ويكون فيه تقديم وتأخير، والتقدير على هذا: فأمن زين له سوء عمله.

وقوله: ﴿زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ من المزين؟ ذكر الله - عز وجل - أن المزين الشيطان، وذكر أن المزين هو الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّائِهِمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٢٤] وفي بعض الآيات يكون المزين مبهماً؛ كما في هذه الآية، وكما في قوله: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [إلى آخره]،

فالمزين الله، والمزين الشيطان، فإذا قلت: كيف تجمع بين هذا وهذا؟

فالجواب: أن المزين المباشر هو الشيطان، أما الله - عز وجل - فهو مزين بالتقدير، يعني: هو الذي قدر على الشيطان أن يزين لهم، ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان، وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله، كما نقول في الإنسان: إنه مخلوق لله، وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله - عز وجل -، فيكون تزيين الله تعالى بحسب التقدير، يعني: هو الذي قدر أن يزين الشيطان لهم أعمالهم، وقوله: ﴿زَيْنٌ لَهُمْ سُوَّةٌ عَمِلِهِ﴾ عمل هو مضاف مفرد، مضاف فيشمل كل الأعمال، سواء كان الشرك أو العدوان على الغير، أو سوء السلوك وفساد الأخلاق، أو غير ذلك، المهم أنه شامل لكل الأعمال.

وقال المؤلف: [بالتمويه]. ومعنى بالتمويه؟ أنه يموه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن.

قوله: ﴿فَرَأَاهُ حَسَنًا﴾ أي: رأى سوء عمله حسنًا، وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب؛ لأن مثل هذا لا يكاد يقلع عن غيئه، حيث إنه يعتبره صوابًا، ومن ذلك مثلاً أصحاب الحيل المخادعون، فالمنافق مثلاً زين له سوء عمله؛ لأنه يرى أنه ذكي ﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤]، وهذا من سوء العمل، المتحيلون على الربا بأنواع الحيل هؤلاء أيضاً زين لهم سوء أعمالهم؛ ولهذا لا تكاد تجدهم يقلعون عما هم عليه؛ لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقلعون عنه، المهم هذا له أمثلة كثيرة، بقي علينا أن نقول: مَنْ مبتدأ، فأين خبره؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [من مبتدأ، خبره كمن هداه الله] ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوَّةَ عَمَلِهِ﴾. يعني: كمن لم يزين له سوء علمه، ورأى سوء عمله سيئًا، لأن الذي زين له سوء عمله سيستر عليه، والذي رآه سيئًا سوف يتجنبه وهذا لما يقول المؤلف: [كمن هداه الله]، ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ الْبَيْلِ سَاجِدًا وَفَإِذَا مَخَذَرُ الْآخِرَةِ وَرَجِعُوا رَحْمَةً رَّيْفًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. فالخبر محذوف أي: كمن ليس كذلك، يعني: ليس هذا كهذا؛ لأن بينهما فرقًا، فإن مَنْ زين له سوء عمله سيقى على ضلاله، وَمَنْ لم يزين له سوء علمه ورآه سيئًا فسيجنبه ولا يقع فيه، قال المؤلف: [لا دل عليه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾] [ادل عليه فسرهما ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾]، وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدأ، بل خبر المبتدأ محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي: فإن الله يضل من يشاء عن الحق، فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فيلتزمه، وهنا يقول: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ مر علينا كثيراً تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكننا قلنا ونقول: إن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله - عز وجل - أن يضل أضله، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه، من الذي تقتضي حكمة

الله - عز وجل - أن يضلّه؟ هو الذي أراد الضلال، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، فإذاً إضلال الله تعالى العبد في عمله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر، واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما فضل، الضلال عدل؛ لأنه جُوزي بحسب ما أراد، لما أراد الضلال - والعياذ بالله - وزاغ قلبه؛ أزيغ، وأما الهداية فإنها فضل؛ فضل من الله - عز وجل -؛ يتفضل به على من شاء من عباده.

ولهذا نقول: لو قال قائل: كيف يجعل الله تعالى هذا مهتدياً وهذا ضالاً، أليس هذا ظلماً؟ فالجواب لا؛ لأن منع الهداية من هذا الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضل، فنقول: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا أنك لست أهلاً للهداية ما منعك الله الهداية.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. تقدم في هذه الآية أن هذه المشيئة تابعة للحكمة، فمن اقتضت حكمة الله أن يضلّه أضله وهو الذي لا يريد الخير؛ لقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]. وقوله: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. يهدي من يشاء المراد به: هداية التوفيق، وربما نقول: هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق ولعل هذا هو المراد هنا؛ لأن الذين أضلهم الله قد هداهم الله هداية الدلالة، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] وهذا عام، ولكن الهداية، قال: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٢٥﴾ فما كل الناس منهم مهتدي.

وقوله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ هذا نهي عما كان أم عما لم يكن؟ الظاهر أنه نهي عما كان وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه، والنهي عن الشيء قد يكون نهيًا عما كان وقد يكون نهيًا عما لم يكن، فقوله للنبي عليه الصلاة والسلام: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [الشعراء: ٢١٣، ٢١٤] هذا نهي عما لم يكن؛ لأن الرسول ما دعا، قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. ما قتلنا أنفسنا هو يخاطب الواحد لا تقتلوا أنفسكم، إن كان المعنى لا يقتل بعضهم بعضاً فهذا صالح، نهي عما لم يكن وعما كان، لكن إذا كان نهي أن يقتل الإنسان نفسه فهذا قطعاً لم يكن؛ لأنه لا يمكن أن يقتل نفسه إلا وهو موجود.

الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على فوات هذا ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ [هود: ١٢] يقول الله عز وجل: ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ﴾. أي: مهلك نفسك. ﴿أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣﴾ [الشعراء: ٣] فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحسر هؤلاء لعدم إيمانهم، يقول هنا: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ يعني: لا تذهب نفسك من أجلهم كما يقال: بكيت عليك الدهر أي: من أجلك، والمعنى لا تذهب نفسك من أجلهم حسرات، قوله: ﴿حَسْرَتٍ﴾ قيل: إنها حال على أنها مصدر أريد به اسم

الفاعل، أي: حاسرة، والحسرة: الهم الشديد والغم على ما فات، فكل من فاته شيء يحبه ويطلبه واهتم لذلك واغتم يقال: تحسر، وقيل: إن حشرات مصدر وأنه مفعول من أجله، المعنى: فلا تذهب نفسك. أي: تهلك من أجل الحشرات عليهم، قال: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾؛ حيث نزين لهم حشرات كإغتيامك ألا يؤمنوا. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فيجازيهم عليه، في هذه الجملة تهديد وتسلية؛ تهديد لهؤلاء المخالفين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام يعني: لا يهملك أمرهم فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم.

الفوائد:

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ إلى آخره.

في هذه الآية فوائد عديدة:

١ - فمن فوائد الآية الكريمة: أهمية التصديق بوعد الله - عز وجل - ، وجه ذلك لما صدره بالتداء، بقوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفار مخاطبون بالفروض أو بفروع الدين وأصوله؛ لأن الخطاب هنا عام، ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية أن وعد الله لا بد أن يقع؛ لأنه خبر من صادق قادر، فقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: صدق في حال الخبر عنه، واقع في حال إيقاعه، فمن فوائدها هنا: أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع.

٤ - ومن فوائدها: أنه يجب على الإنسان ألا يغتر بالدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها؛ لقوله: ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

٥ - ومن فوائدها أيضاً: أن مَنْ خُذِعَ في الدنيا فإنه مخدوع؛ لقوله: ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ﴾. أي: تخدعنكم؛ لأن العاقل لا ينخدع بها.

٦ - ومنها: الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة؛ لقوله: ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾، وإذا نهينا عن الاغترار بالدنيا فمعناه: أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة؛ لأنها الحقيقة وهي المنتهى، أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمر بها عابراً فقط، حتى القبور التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا يعلمه إلا الله هي محل عبور، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَكْأَثَرُ ① حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②﴾ [التكاثر: ١، ٢]. سمع أعرابي رجلاً يقرأ هذه الآية، فقال: والله ما الزائر بالقيم، أي: إن الزائر لظاعن، والمعروف أن الزائر يبقى مدة ثم ينصرف.

٧ - ومن فوائدها أيضاً: دنو الدنيا مرتبة دناءة؛ لقوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَكْأَثَرُ﴾ فهي وإن كانت الحياة؛ لكنها دنيا، ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة؛ لأن وصف الضرة بعبث؛ يدل على وصف ضررتها بكمال، قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ③ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ④﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧].

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره؛ لقوله: ﴿فَلَا تَغْرَكُم﴾، ولم يقل: فلا تنعموا في الدنيا شيء، بل قال: ﴿فَلَا تَغْرَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

٩ - ومنها أيضًا: عظم الخطر من كثرة المال، ويسر العيش؛ لأن هذا قد يخدع المرء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَاقَسُوهَا كَمَا تَنَاقَسُوهَا»^(١).

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه؛ لقوله: ﴿وَلَا يَغْرِكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾. وسواء كان الشيطان إنسيًا أو جنيًا؛ لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجني.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من شياطين الإنس والجن؛ لأنه وصفه بقوله: ﴿الْفُرُودُ﴾ والغرور كما قلنا: إما صفة مشبهة، وإما صيغة مبالغة، وإما صيغة مبالغة ما قلنا إنه مصدر.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ إلى آخره.

١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات الشيطان؛ لقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾.

٢ - ومنها: إثبات عداوته المؤكدة للإنسان؛ لقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾.

٣ - ومنها: أهمية إيماننا بذلك، وجهه: كونه مؤكد صار إلى أهمية علمنا بذلك.

و مر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقي إلى المخاطب بدون تأكيد، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب، والخطاب الخبري إذا ألقي إلى الإنسان الخالي الذهن، فإنه لا يحسه؛ لأنه لم يعرف تأكيدًا، فالتوكيد ليس فيه إلا زيادة كلمات لا فائدة منها، لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤكد، يؤكد ولو كان لإنسان خالي الذهن، فإذا كان عالمًا بالأمر صار أيضًا توكيده أدهى ولا نحتاج إلى التوكيد على كل حال.

فالآن نقول: كون الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالي الذهن أو عالمًا به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان، وهو أنه لنا عدو، وقد قال قديمًا علماء البلاغة: إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدًا، كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة المنكر بكونه لم يقل بما يقتضيه هذا الخطاب ومثلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥]. كلنا يعلم أنه سيموت، لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به ونتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر بالموت؛ حيث إننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت، إذن نأخذ من هذه الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو، ولكن من أين علمنا ذلك؟ بأنه أكد الخبر مع أنه ملقَى إلى إنسان خالي

الذهن لا يدري بأن الشيطان عدو، أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر بكونه لم يتخذ الشيطان عدواً له.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب البعد عما يأمر به الشيطان، لقوله: ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾.

٥ - ومن فوائد أيضاً ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصيح المخاطب؛ لقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾. فلو رأيت شخصاً مغتراً بآخر، يحسبه صديقاً، وهذا الشخص الذي اغتر به صاحبه عدو له، نعلم أنه يريد أن يوقع به كل سوء، فإنه يجب علينا أن ننصحه عنه ونذكر معائب هذا الشخص، حتى إنه لا يغتر به، فنقول: إنك تصاحب فلاناً وهو عدو لك، حتى وإن كانت عداوته من كونه يهديه إلى صراط الجحيم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان رحمة الله تعالى بعباده؛ لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك لنا ولكنه تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حثنا بل أمرنا بمخالفته؛ لقوله: ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة صريحة، لكن ما فيها دليل على أن من الناس من يدخل النار ولا يخلد فيها، فلا يكون من أصحابها، نقول: ممكن فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغوا الذروة في المخالفة، وإذا بلغوا ذروة المخالفة وكفروا حيثئذ يكونون من أصحاب النار الذين يخلدون فيها، أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دلت عليه النصوص لا يكونون من أصحابها.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ... إلى آخره.

١ - من فوائد هذه الآية إثبات الثواب والعقاب بقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

٢ - ومن فوائدها: بلاغة القرآن؛ حيث يقرن بين الشئ وضده، وهو مصداق قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا﴾ [الزمر: ٢٣]. قال العلماء معنى قوله مثاني: أنه تشبي به المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: بلاغة القرآن من وجه آخر حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التوحيد من أجل المناسبة.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافر عذابه شديد، يعني: ليس بالعذاب السهل من أين يؤخذ؟ يؤخذ من كيفيته وكميته؛ لأنه دائم ولأنه عذاب لا نظير له.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف الفاعل بوصفين: أحدهما الإيمان، والثاني العمل الصالح.

٦ - ومنها من فوائد الآية تقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد يؤخذ من قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. فما هو الضابط؟ قلنا فيما سبق: إن الضابط أن ما كان خالصاً صواباً فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينالون أجرهم من زوال المكروه الثابت في قوله: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ وحصول المطلوب الثابت في قوله: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية أيضاً: بلاغة القرآن؛ لأنه لما ذكر عملاً واحداً في الكفار ذكر جزاء واحداً، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم، وهذا ظاهر أيضاً في مثل سورة الإنسان، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١]. إذا تأملتها وجدت الله - عز وجل - لم يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلاً بالنسبة للأبرار، السبب ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ [الإنسان: ٤]، قال للكافرين فقط ولم يقل: شيئاً من عذابهم. فكان جزاء مختصراً سلاسل وأغلالاً وسعيراً، وذكر الأبرار وأطال في ذكر ما لهم من النعيم؛ لأنه ذكر عدة أعمال من أعمالهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ مِن كَأْمِينَ كَاتٍ مِّزَانُهَا كَافُورًا﴾ [٥] ﴿عَنَّا يَشْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٥، ٦] فالأبرار عباد الله ﴿يُؤْتُونَ وَالنَّدْوَةَ يُؤْتُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرَّةٌ مُّسْتَعِيرًا﴾ [٧] ﴿وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ وَشْيِكِنَا وَيَسَاءَلُ أَسِيرًا﴾ [٨] ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لُؤْلُؤَهُ اللَّهِ﴾ [٩] الإخلاص التام ﴿لَا يَرْثُ مَسْكُورَةً وَلَا مَسْكُورًا﴾ [١٠] ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا﴾ [١١] فذكر عدة أوصاف من أوصافهم، فأطال في ذكر جزائهم، لما أطال في ذكر أعمالهم، بخلاف الكافرين، وهذا - بلا شك - من البيان من بلاغة القرآن.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأجور تختلف؛ لقوله: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. باختلاف أي شيء؟ تختلف باختلاف العمل، وتختلف باختلاف العامل، وإذا كانت متعددة؛ فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها، فمثلاً تختلف باختلاف العمل: فأفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الواجب أفضل من المستحب، وباختلاف العامل: مر علينا «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى». وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدُّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفِهِ»^(١). هذا اختلافه باختلاف العامل، تختلف أيضاً: باختلاف المحل، إذا كانت متعددة فالصدقة على القريب صدقة وصله، والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة على غنى وهكذا، فاختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضاً.

وتحتمل أيضاً الوجه الرابع: باختلاف في الإخلاص، يعني: أنه كلما كان الإنسان في عمله أخلص كان علمه أفضل، ويمكن أن يقول أيضاً: تختلف باختلاف الاتباع، فكلما كانت عبادة الإنسان أتبع الله ولرسول الله كانت أكمل، وعلى كل حال فالاختلافات هذه تختلف بها الأجور قال الله تعالى: ﴿أَفَمَن رَّبَّنَا لَمْ يَسْوَ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا﴾ إلى آخره.

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: أن من الناس من يعنى قلبه حتى يرى السيئ حسناً، وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئاً لقوله: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: إيهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل، لقوله: ﴿زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾. وقد مر علينا أن المزين هو الله - عز وجل - في الأصل والشياطين في المباشرة.
- ٣ - ومن فوائدها: انقسام الأعمال إلى سيئ وصالح؛ لقوله: ﴿سُوءُ عَمَلِهِ﴾.
- ٤ - ومن فوائدها: الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿سُوءُ عَمَلِهِ﴾ فأضاف العمل إليه، وهم يقولون: إن الأعمال لا تضاف للإنسان؛ لأنه مجبر عليها.
- ٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من هذه حاله لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى السيئ سيئاً والحسن حسناً وتأخذها من أن المحذوف يكون مقابلاً للمذكور؛ لأن الهمزة هنا للتسوية يعني: أيستوي هذا وهذا؟ والجواب: لا يستويان.
- ٦ - ومن فوائد الآيات الكريمة: أن الهداية والإضلال بيد الله؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.
- ٧ - ومن فوائدها: - وهي تنفر على هذه الفائدة - أننا إذا علمنا ذلك فإننا نسأل الهداية من الله، ونستعيز من الضلال بالله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.
- ٨ - ومن فوائدها: إثبات مشيئة الله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾. ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣٠) [الإنسان: ٣٠].
- ٩ - ومن فوائدها: الرد على القدرية؛ لقوله: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. فإن القدرية يقولون: إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله؛ لأن القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقل بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقاً حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع، ويقولون: إن الأمر أنف. أي: مستأنف أي: إن علم الله - عز وجل - يحدث بعد أن لم يكن.
- ١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن رسول الله ﷺ عز من أرسله، كان يحزن حزناً عظيماً، تكاد تذهب نفسه من شدته؛ لقوله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾. وجه ذلك أن الأصل في النهي أن يكون عما وقع، وقد يكون عما لم يقع، وهو كثير أيضاً، ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى: ﴿لَكَ بِنِعْمَةِ نَفْسِكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) [الشعراء: ٣].
- ١١ - ومن فوائدها: شفقة النبي ﷺ على أمته.
- ١٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يجوز لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو؛ ولكن لمصلحتهم؛ لقوله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾.

١٣ - ومنها، أن النبي ﷺ بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن، وهذا أمر واقع، وقد دخل النبي - عليه الصلاة والسلام - على عائشة ذات يوم مستبشراً تبرق أسارير وجهه، فسألته عن ذلك، فقال: «أَلَمْ تَرَي إِلَى مُجْرَزِ الْمُدْلَجِي دَخَلَ عَلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةٍ وَهُمَا يَعْنِي: مُتَغَطِيَانِ بَرْدَاءٍ قَدْ ظَهَرَتِ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»^(١)، ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه، فالأعراض البشرية تطرأ على النبي ﷺ كغيره من البشر؛ من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك؛ لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد؛ وهو الوحي، قال الله - عز وجل - : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [فُصِّلَتْ: ٦] فبشر تغني عن مثلكم، لكن هذا من باب التأكيد، لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء، فقال: ﴿بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾. ثم ذكر الميزة، فقال: ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾. وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي ﷺ تأثيراً في الخلق كتأثير ربوبية الله - عز وجل - ؛ لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حشرات لهداهم وسلم من هذه الحشرات التي تكون على نفسه.

١٤ - ومن فوائدها: إثبات علم الله - عز وجل - بكل من نعمل؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

١٥ - ومن فوائدها: عناية الله برسوله ﷺ في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه، وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء، كما أنه ليس من حسابه هو عليهم من شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِحَ مَحَابِلُهَا فَسَقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝١﴾ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ۝١٠﴾ [فاطر: ٩، ١٠]

❖ التفسير ❖

ثم قال - عز وجل - : ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ [وفي قراءة: (الريح)] ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره فلم يستطع أحد أن يرسل شيئاً من هذه الرياح،

حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسلوا الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله - عز وجل -، فالله وحده الذي يرسل الرياح، وتأمل قوله: يرسل. حيث جعلها رسولاً، أو أرسل حيث جعلها رسولاً، كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به، فهي مرسل؛ ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن سب الريح؛ لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله - عز وجل -، فإنه هو الذي أرسلها، فهي مدبرة مسخرة، وقوله: ﴿الرِّيحُ﴾ وفي قراءة: (الريح). والقراءة هنا سبعة والفرق بينهما أن الرياح جمع، والريح مفرد لكن هذا المفرد في معنى الجمع؛ لأنه مُخْلَقٌ بِالْأَلْهِ وهي للاستغراق فيشمل كل الرياح؛ سواء أتت من الشمال، أو الجنوب، أو الشرق، أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها.

واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير، والريح المفردة تكون في ضده، هذا الغالب؛ ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا. ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه، ويكون هناك قرينة، ففي قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] هذه في الشر ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢] هذه في الخير؛ لأنها وصفت ﴿وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي إِدْرَٰءٍ﴾ [الأعراف: ٥٧] هذه في الخير وهنا تكون في الخير أيضًا.

يرسل ﴿الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا﴾ تثير، عطف المضارع على الماضي، وكان مقتضى النسق أن يعطف على الماضي ماضيًا مثله، ويقول: والله الذي أرسل الرياح فأنارت، لكن لماذا عدل عن الماضي للمضارع بينها المؤلف قال رحمه الله: [المضارع لحكاية الحال الماضية]، يعني: عبر بالمضارع للماضي حكاية للحال حين إرسالها؛ لأنه أبلغ في التصور، كأنها الآن أمامك تثير هذه السحاب، وهذا أبلغ في تصور الإنسان؛ لأنه يستحضر الحال الماضية كأنها الآن، إذن المضارع كما نعرف جميعًا يصلح للحال وللاستقبال، ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال، ويقترن به ما يعينه للاستقبال، ويقترن به ما يعينه للماضي، إنما الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل ولا يكون للماضي إلا بقرينة، فعليه نقول: عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تثير هذا السحاب.

وقال المؤلف في معنى تثير: [أي: تزعجه]. وهذا معنى قد يناقش فيه؛ لأن الإزعاج أخص من الإثارة، وإنما الإثارة بمعنى: إلهاض الشيء، كما يقال: أثرت البعير أي: أنهضته حتى صار قائمًا بعد أن كان باركًا.

وقوله: ﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾. كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض؛ ثم أثارته هذه الرياح ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر ويكون أحيانًا من الجو المتطلب بالرطوبة، حسب ما

تقتضيه حكمة الله - عز وجل - ، وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية، وقوله: ﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ السحاب: هو هذا الغيم المعروف عندنا، ينسحب في الجو كما تشاهدونه فلذلك سمي سحابًا لانسحابه في الجو.

﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَتُهُ﴾ فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم، وفيه - أيضًا - التفات من المضارع إلى الماضي، ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثَبِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَتُهُ﴾ عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين؛ لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناه الفاعل فيها الله، إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفًا على قوله: ﴿أَرْسَلَ﴾؛ لأن المرسل هو الله، فلما اتحد الفاعل في الفعلين [أرسل وسقنا] كان الأفصح أن يكون جميعًا بلفظ الماضي لكن فيه عدول عن لفظ الغيبة في قوله: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ﴾. إلى التكلم في قوله: ﴿فَسُقْنَتُهُ﴾ لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة، وهي التنبيه، كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنه يقف الذهن، يقف لينظر ما الذي حدث، وحيث أن يكون في تغييره تنبيه للمخاطب، فهذا واحد، لكن هنا - أيضًا - فيه فائدة ثانية وهي: بيان قدرة الله - عز وجل - ﴿فَسُقْنَتُهُ﴾ أي: نحن فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة فإن اجتمع الله الذي أرسل ثم هو - سبحانه وتعالى - ساقه هذا السحاب الذي أثارته الريح فهو أدل على القدرة مما لو جاء على نسق واحد ﴿فَسُقْنَتُهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ بالتشديد والتخفيف.

الفائدة الثانية: بيان تمام القدرة؛ لأنه إذا كان بالأول للغائب ثم جاء للمتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم.

هذا من حيث الالتفات من الأصل، يقول: ﴿إِن بَلَدٌ مَّيِّتٌ﴾. فيها قراءتان: مَيِّت ومَيِّت. وقد قيل: إن المَيِّت لمن مات بالفعل، والمَيِّت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]. أي: ستموت، وقوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فميتا هنا لمن قد مات، هكذا فرق بعضهم، والظاهر أن اللغة العربية تأتي بالوجهين على المعنيين، ومنها هذه الآية؟ ﴿إِن بَلَدٌ مَّيِّتٌ﴾ قد مات، ومع هذا قد جاءت بالتشديد ﴿إِن بَلَدٌ مَّيِّتٌ﴾ [بالتشديد والتخفيف لا نبات بها]، هذا هو موت البلد، والمراد بالبلد هنا: ليس المسكون من الأرض؛ بل ما هو أعم فيشمل المسكون وغير المسكون، ونخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها؛ ولهذا نقول: ﴿إِن بَلَدٌ مَّيِّتٌ﴾.

يقول الله - عز وجل - ﴿إِن بَلَدٌ مَّيِّتٌ فَأُحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ﴾ أحينا به، سقناه فأحينا، هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد، وقوله: ﴿فَأُحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ﴾ [يقول من البلد]، معنى من البلد يعني: أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله - عز وجل - أحياها بالنبات؛ ولهذا

قال: ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يبسها، أي: أنبتنا به الزرع والكلاء، وهذا أمر مشاهد تأتي الأرض يابسة هامة.. عيدان تتكسر، فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج، من الذي أحياها؟ الله - عز وجل -، لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبداً، مهما كان، حتى الكلاء الذي ينبت بالمطر لا ينبت الماء الجاري، كما هو مشاهد، يعني: لو تسقي هذه الأرض، مهما سقيتها بالماء الجاري، فإن الكلاء الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء، إذن فالله - عز وجل - هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها، أي: بعد أن كانت يابسة هامة، ليس بها نبات، أحياها الله - سبحانه وتعالى - بقدرته.

قال: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾. أي: البعث والإحياء ﴿كَذَلِكَ﴾ الكاف هنا اسم بمعنى: مثل وهي خبر مقدم، ﴿النُّشُورُ﴾ مبتدأ مؤخر، أي: النشور مثل ذلك، ويجوز أن تقول: ﴿كَذَلِكَ﴾: الكاف حرف جر ليست بمعنى مثل يعني: ليس على تقدير المثل وتجعلها جاراً ومجروراً، خبراً مقدماً، والنشور مبتدأ مؤخر، والتقدير: النشور كائن كذلك، والنشور: هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحيائهم بعد أن كانوا أمواتاً، والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط؟ أي: هل المعنى أن النشور الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله - عز وجل - فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا أو أن التشبيه للنتيجة فقط، أي: أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب؟ الأول؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطراً من تحت العرش مطراً غليظاً حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في الأرض فإذا تكاملت الأجسام نفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامها، وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائداً إلى السبب والنتيجة أيضاً، هذا هو المشهور عند أهل العلم، يقول: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْعِزَّةَ﴾ ﴿مَنْ﴾ شرطية الدليل: الجواب، والشرط فيها ظاهر، يعني: أي إنسان يريد العزة فله العزة جميعاً، ﴿مَنْ كَانَ﴾ لكنها عامة؛ لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم، يعني: أي أحد يريد العزة أي: يطلبها ويحرص عليها والعزة هي: الغلبة والمنعة وقهر الأعداء، ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ أي: فليطلبها منه ما دامت العزة له ملكاً وتصرفاً فإنها لا تطلب إلا منه، كما لو قلت: من كان يريد المال فالمال عند زيد، والمعنى: فليطلب المال من زيد، هنا: من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره، وهذا يراد به الرد. فالكفار يعبدون الأصنام لأجل أن يتخذوا منها العزة فقي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ [مریم: ٨١]، الجواب: ﴿كَلَّا﴾ [مریم: ٨٢]. لن يكونوا لهم عزاً بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكونون إلى العزة ﴿سَبَّكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مریم: ٨٢]، فإين العزة في هذه الأصنام، أو في

هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟

وردت العزة في آيات كثيرة من القرآن، وردت في آية أخرى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]. ولا منافاة بينها وبين هذه الآية فإن العزة لله أصلاً، ولرسوله من أين؟ من الله، وللمؤمنين من الله، وحينئذ فالعزة كلها لله كما قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، الْغَنِيُّ، ذُو الْعَرْشِ، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَكَ نَبُوءُكَ الْمَسْمُوعُونَ عَلَيْكَ كُلٌّ شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، الْوَاقِعِ﴾ [آل عمران: ٢٦]، فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه ولكنها من الله - عز وجل - وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون بما علق الله العزة عليه وهي: الإيمان، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، فمتى أراد الإنسان العزة فليكن مؤمناً، وكلما كان أكثر إيماناً بالله وأقوى إيماناً بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة.

ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه، والعرب لما كانوا عرباً ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة فقراء يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلع منه، ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه، فهم فقراء يأكلون من غيرهم، ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء وصارت كنوز كسرى وقيصر تأتي إلى المدينة لتتفق عليهم من المدينة، إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام، لن يكون أعداء الله سبباً لعزنا أبداً، بل إن تولينا إياهم؛ وموالاتنا لهم سبب للذل، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلَوْكُمْ خَبَالاً وَلَا أَوْدُوا مَا بَيْنَكُمْ قَدْ بَدَأَ الْفِتْنَةَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨].

وإذا تتبعنا الواقع وجدته شاهداً لقول الله تعالى هذا وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبداً أن يسعوا في إعزاز المسلمين بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلان المؤمنين، لكنهم يمحرون ويخادعون، يستهزئون لينالوا مآربهم ويضربوا الناس بعضهم ببعض، فالحاصل أنه إذا كانت العزة لله فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾. ﴿جَمِيعاً﴾ هذه حال من العزة التي هي المبتدأ المؤخر وفي قوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ فيها حصر العزة لله - عز وجل -، وجهه: تقديم الخبر، إذن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن لدينا قاعدة مرت علينا؛ وهي تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وقوله: ﴿جَمِيعاً﴾ يراد به الأنواع، يعني: عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر، والامتناع، الأحوال قصدي: الأزمان الدنيا والآخرة، المكان في مشارق الأرض ومغاربها لله العزة جميعاً، قال المؤلف: [أي في الدنيا والآخرة فلا تنال منه] أي: فلا تنال العزة من الله [إلا بطاعته فليطعه من عندكم]، أي: من كان يريد العزة، أفادنا المؤلف أن جواب الشرط محذوف وهو قوله: فليطعه، ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ فليطلبها منه ويشمل الطلب بلسان

الحال وبلسان المقال، أما على رأي المؤلف، فإنه يختص الطلب بلسان الحال فقط، فالصواب إذن أن جواب الشرط محذوف تقديره فليطلبها منه ليشمل ذلك طلب الحال وطلب المقال، فطلب المقال أن تقول: اللهم أعزني، اللهم اجعل لي العزة على كذا. مثلاً على عدوي، وطلب الحال أن تقوم بطاعة الله، بل بطاعة الله مع تحقيق الإيمان؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النافقون: ٨] ذكرت العزة في مواضع كثيرة من القرآن ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ﴾ [النافقون: ٨] آخر الآية، قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُوَّةٍ يُمْهِمُّهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ أَذَلًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤] والله أعلم

قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ ﴿إِلَيْهِ﴾ جار ومجرور مقدم على عامله، وهو يصعد والضمير في إليه يعود إلى الله - عز وجل -، لما ذكر أن العزة لله جميعاً، بين - سبحانه وتعالى - ما يكون من أسباب العزة، فقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ قوله: يصعد أي: يرتفع. ويعرج، ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ يقول: المؤلف [يعلمه]، ففسر صعود الكلم الطيب: بعلم الله إياه، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، بل المراد بالآية ما هو ظاهرها؛ أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، يعني: يعرج إلى الله - عز وجل -، لكن المؤلف - غفر الله لنا وله - أراد أن يبعد عن إثبات العلو الذاتي؛ فقال: يعلمه، ولو كان المراد العلم؛ ما قال إليه يصعد؛ لأن العلم لا يلزم منه الصعود، بل قد يكون العالم بالشيء أنزل من الشيء، أليس كذلك؟ كما لو كنت في أسفل البر؛ وأنت تعلم ما فوق.

على كل حال، هذه هفوة من المؤلف - نسأل الله أن يعفو عنه -، ونقول: إلى الله يصعد أي: يرتفع الكلم الطيب؛ لأن الله - عز وجل - في العلو، وأدلة العلو قد بينت في العقائد؛ وأنها خمسة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متفقة على علو الله - سبحانه وتعالى - بذاته، وقد مر علينا في كتاب «الإقناع» أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من زعم أن الله معنا بذاته بالمكان فهو كافر. يقول هنا: الكلم الطيب، كلم اسم جمع كلمة، فهو دال على الجمع، وما المراد بالكلم الطيب؟ الكلم الطيب: هو كل كلم يقرب إلى الله - عز وجل -، كل كلم يقرب إلى الله فهو كلم طيب، فلا إله إلا الله من الكلم الطيب، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها من الكلم الطيب، والقرآن من الكلم الطيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلم الطيب، وقراءة العلم من الكلم الطيب، وكل قول يقرب إلى الله فهو من الكلم الطيب، والكلم الطيب يقابله نوعان من الكلام؛ كلم رديء خيث، وكلم لا هذا ولا هذا، لا يوصف بأنه طيب ولا يوصف بأنه خيث.

أما الكلم الخيث فكلمة الكفر والسب والشتم واللعن لمن لا يحل سبه ولا شتمه ولا لعنه، وأما الكلم الذي لا هذا ولا هذا فهو أكثر كلام الناس، والصنفان جميعاً لا يُرفَعَانِ إلى الله، أما

الأول: فلائه خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وأما الثاني: فلائه لم يقصد به الله - عز وجل - حتى يرفع إلى الله، وهذا الثاني - أعني الذي ليس هذا ولا هذا - قد يكون طيباً لا لذاته ولكن لغيره، لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة، فإن الإنسان قد يتحدث إلى شخص كلاماً ليس هو خيراً في نفسه؛ لكن يقصد به التأليف لهذا الرجل، وإدخال الأنس عليه والسرور، فيكون هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه يكون محموداً لما قصد به، كما أن هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحل الإساءة إليه صار كلاماً خبيثاً لغيره أي: لما قصد به، وعلى كل، فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله - عز وجل - .

فإن قلت: كيف يصعد الكلم الطيب؟ والكلم ليس جرمًا؟ الكلم ليس جرمًا، بل أصوات تسمع بحركات معينة في الفم واللسان والشفة فالجواب: أن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن يجعل المعقول شيئاً محسوساً، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش أبيض فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت.

وقوله: ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ إنما جمعه لكثرة أنواعه، وكثرة الأنواع تدل على كثرة الأفراد من باب أولى، الأنواع كثيرة، والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة فلهذا جمعه، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [يقبله] أفادنا المؤلف بقوله: [يقبله] أن الفاعل في يرفعه يعود إلى الله، يرفعه يعني: الله، وأن الهاء في يرفعه تعود إلى العمل الصالح، يعني: والعمل الصالح يقبله الله، فكون الضمير يعود على الله، ضمير الفاعل، وضمير المفعول يعود إلى العمل، هذا لا نناقش المؤلف فيه؛ لأنه محتمل، لكننا نناقشه في تفسيره الرفع بالقبول، وكل هذا فراراً من إثبات العلو الذاتي، غفر الله له.

بل نقول: معنى: ﴿يَرْفَعُهُ﴾ أي: يرفع هذا العمل، من الرفع الذي هو ضد النزول، يرفعه إليه - سبحانه وتعالى -؛ لأنه فوق، وهذا التفسير في مرجع الضمائر - الذي ذكره المؤلف - هو أحد التفاسير المذكورة في هذه الآية.

التفسير الثاني: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فجعل ضمير الفاعل يعود على الكلم الطيب، وجعل الهاء تعود على العمل الصالح، فيكون العمل الصالح مرفوعاً بالكلم الطيب، واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام، وهو الكلم الطيب الذي هو لا إله إلا الله، فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير ولكنه غير مسلم لا يرتفع هذا العمل، فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب.

والقول الثالث بالعكس يقول: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون الفاعل في (يرفع) العمل الصالح، والمفعول (الكلم الطيب)، عكس الذي قبله، ما وجه ذلك؟ يقول: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ لأن الكلم الطيب بدون عمل لا ينفع صاحبه، فلا بد في

الكلم الطيب من عمل صالح؛ يرفع ذلك القول الطيب، والأقرب - والله أعلم - أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، أي: أن الله يرفع العمل الصالح، كما أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، فإذا صعد الكلم الطيب إلى الله امتن الله على هذا المتكلم بأن رفع العمل الصالح الذي يعمل، إلا أننا لا نوافق المؤلف في تفسير الرفع بالقبول، نوافقه على مرجع الضمائر، لكن لا نوافقه على تفسير الرفع بالقبول، وحيث نقول: والعمل الصالح يرفعه الله - عز وجل -، العمل الصالح يرفعه الله، فيكون الله - عز وجل - في هذه الآية ذكر القول والعمل، فذكر أن القول يصعد، وأن العمل يرفع؛ لأنه - أي: رفع العمل - كالجزاء على الكلم الطيب، فإذا تكلم الإنسان بالكلمة الطيبة فصعدت إلى الله - عز وجل - قبلها، ثم رفع العمل الصالح، ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾.

ويقول: [﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ﴾] ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ بالنبي [إلى آخره، الواو: للاستئناف، والذين: مبتدأ، وجملة: لهم عذاب شديد خبر المبتدأ].

وقوله: [﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾]. فيه نوع من الإشكال؛ لأن السيئات لا تمكر وإنما يمكر بها، يعني: يمكر بسبب السيئات، فلماذا تعدى الفعل إليها؟ أفادنا المؤلف أن السيئات صفة لمصدر محذوف، التقدير: السيئات، فيكون الوصف هنا للفعل لا لما حصل به المكر للفعل؛ لأن فعلهم نفسه مكر سيء، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣] تكون هنا السيئات صفة لمصدر محذوف تقديره المكرات، وسمى الله - عز وجل - السيئات مكراً؛ لأن الإنسان في الواقع يخدع نفسه بها، ويخدع غيره بها، فيمني نفسه بالتوبة، وأنه سيتوب، أو يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة فلن يؤاخذ به هذه العقوبة، فتمني الإنسان في هذا الباب من وجهين: الوجه الأول: أنه يمني نفسه بالتوبة، وما يدرية فلعله لا يتمكن منها، لعل سيئاته تحيط به ثم لا يتمكن من التوبة، أو لعله يفجؤه الموت ثم لا يتمكن من التوبة.

والنوع الثاني من المكر بالنفس بالسيئات: أنه يتمنى على الله الأمان، فيقول: إن الله غفور رحيم، والله واسع الرحمة، وسوف يعفو عني، كما يوجد من كثير من الناس عندما تنهأ عن معصية ويقول لك؟ الله غفور رحيم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾. بعضهم يحتج بالآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ويقول: أنا لم أشرك، وما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره، وجوابنا على هذا يسير جداً، وهو أن نقول له: أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له؛ لأن الله - عز وجل - ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت، بل قيده لمن يشاء، فأنت أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له، وحيث يكون لك حجة، أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة، ثم تتمنى على الله أمراً لم يعدك الله به، بل قال: لمن يشاء، فهذا لا شك أنه ضلال منك.

وقوله: الذين ﴿يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ السيئات: هي ما يسوء الإنسان فعله، ما يسوء الإنسان فعله، مثل: معصية شرب الخمر والسرقه والزنا والربا وما أشبه ذلك، فإن قلت: هذا لا يسوء الإنسان فعله، فجوابنا على هذا أن نقول: إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبداً؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأنه يوم القيامة سوف يندم، وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم، أما في الدنيا فإنه يسوء الإنسان فعله، لأن للذنوب آثاراً على القلوب، فإن المعاصي تُكوِّن نكتة سوداء في القلب، فإن تاب الإنسان انصقل قلبه وعاد إلى بياضه وإلا توسعت هذه النكتة السوداء، فأصبح القلب مظلماً والعياذ بالله، بل يختم عليه حتى لا يصل إليه الخير، كما قال الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَآ كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]، فللذنوب آثار عظيمة على القلب، توجب أن يكون متقبضاً، وإذا تلذذ بعض الشيء في هذه المعصية؛ فإنه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب، وضيقاً، وقرأ إن شئت قول الله تعالى: ﴿أَفَنَسِيَ شَرَّ اللَّهِ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِمْ قَوْلٌ لِّلنَّفْسِ نَافِثَةٌ لَّهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. يتبين لك أن المعصية تسوء فاعلمها؛ وإن كان قد لا يشعر بها؛ لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل، إذن السيئات سيئات بكل حال، تسوء صاحبها في الدنيا، ولكن قد لا يظهر وقد لا يتبين له، وفي الآخرة يظهر له ويتبين، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحاً.

قال المؤلف رحمه الله: [وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ]. المكرات ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجهم كما ذكر في الأنفال]. هذا في الحقيقة إن أراد المؤلف أنه المراد بالآية دون غيره فقصور، وإن أراد بذلك التمثيل فصحيح، فإنه لا شك أن هؤلاء مكروا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]. معنى ليثبتوك أي: يقيدوك، ويحبسوك، أو يقتلوك، أو يخرجوك من مكة، ولكن الله - عز وجل - قال: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]. فهم - الحمد لله - ما أثبتوه ولا قتلوه ولا أخرجوه، كل هذه انتفت، ومع حرصهم الشديد على تنفيذها يحصل منها شيء.

قال: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾. الجملة هذه جملة خبرية، وهي في محل رفع خبر الذين يَمْكُرُونَ، و﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ العذاب بمعنى: العقوبة؛ والشديد أي: القوي؛ قوي في إيلاسه وإيجاعه، وفي أنواعه المتنوعة من حرور وبرد وعطش وجوع وغير ذلك من شدته، لهم والعياذ بالله سراويل من قطران، و﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ﴾ قال الله تعالى: ﴿بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ لَّيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]. ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]. وانظر إلى ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ﴾ يتبين لك أن الزيادة، تأتي فوراً والله - عز وجل - قادر على أن تبقى بزيادتها، لكنها تحبو ليكون في قلوبهم شيء من الطمع في خفة العذاب، أو الخروج، ثم يعود، فيكون هذا أشد، لأن ضرب الإنسان بعقوبة بعد الطمع في زوالها يكون أشد عليه مما لو كان الأمر

مستمراً، وقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾. هذا مفصل في الكتاب والسنة، فمن تبعه من القرآن يكون جيداً.

أما أنواع العذاب التي للكافرين في النار، فقال تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ ﴿وَمَكْرُ﴾ مبتدأ، أين خبره؟ جملة ﴿هُوَ يُبَوِّرُ﴾، و﴿هُوَ﴾ لا تصح هنا أن تكون ضمير فصل؛ لأن القاعدة أن ضمير الفصل يكون بين اسمين، لا بين اسم وفعل، لكنها مبتدأ خبرها جملة يبور، والجملة من المبتدأ والخبر خبر مكر، وأتى بها للتركيب من باب تعظيم هذا الشيء وتهويله.

وقوله: ﴿مكر أولئك﴾. ولم يقل: مكر هؤلاء، إما استبعاداً لهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً لأن يقربوا، أو لأنهم جعلوا أنفسهم في عمل العالين الذين يشار إليهم من بُعد، فين أن هؤلاء الذين تعالوا بمكرهم - وإن كانوا في القمة على حسب زعمهم - فإن هذا المكر يبور، والبوار بمعنى: الهلاك كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ [إبراهيم: ٢٨، ٢٩]، فهؤلاء مكرهم يبور أي: يتلاشى ويضمحل، ولا يفيدهم شيئاً.

الفوائد:

١ - في هذه الآية من الفوائد منها: بيان قدرة الله - عز وجل - بإرساله هذا الرياح اللطيفة التي تحمل أو تثير هذا السحاب الثقيل؛ قال الله تعالى: ﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

٢ - ومن فوائدها أيضاً إثبات الأسباب، وأن المسببات مربوطة بأسبابها، لقوله: ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ﴾، فإن الفا هنا للسببية.

٣ - ومن فوائدها: أنه ينبغي في الأمور الهامة أن يصاغ الماضي بصيغة الحاضر استحضاراً له في الذهن، لقوله: ﴿فَثِيرُ صَحَابًا﴾. فإن تصوير الماضي بصيغة الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى تصويره أكثر من الشيء الماضي.

٤ - ومن فوائدها: أن هذا السحاب يجري بأمر الله، لقوله: ﴿فَسَقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾.

٥ - ومنها: أن هذا السحاب له شعور، يعني: يعرف ويدري، يمكن أن تؤخذ من قوله للرياح: ﴿فَسَقَنَهُ﴾، كما تساق البعير، وعلى هذا جاء الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي سمع منادياً من السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، فإن توجيه الأمر إليه يدل على أنه ذو شعور، ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله - عز وجل - أنها ذات شعور، قال الله تعالى في الأرض والسماء: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [نصلت: ١١].

٦ - ومن فوائدها: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - بإحياء الأرض بعد موته، من قوله: ﴿فَسَقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

٧ - ومنها: صحة وصف الأرض بالحياة والموت، مع أنها ليست من الحيوان؛ لقوله: ﴿بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأُحْيَيْنَاهُ﴾.

٨ - ومنها: الرد على أهل الكلام الذين يقولون: إنه لا يوصف بالحياة والموت شيء من الجمادات؛ لأنه هنا أثبت الحياة والموت للأرض، وهي من الجمادات، وقال تعالى في الأصنام: ﴿أَمْ مَوْتٌ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَمَا شَعُرْتُمْ أَتَىٰ أَنْ يَبْعَثُونَ﴾ [النحل: ٢١].

٩ - ومن فوائدها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى - بإحياء الأرض بعد موتها، فإن هذه الأرض التي كانت يابسة هامدة تعود فتتهز خضرةً وازدهاراً؛ لقوله: ﴿فَأُحْيَيْنَاهُ﴾، فأضاف الفعل إلى نفسه.

١٠ - ومنها: أيضًا إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿فَأُحْيَيْنَاهُ﴾. فإن الباء هنا للسببية.

١١ - ومنها: جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، لقوله: ﴿فَأُحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ﴾، وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة، بمعنى: أنه لا يشترط أن تقرن معه الله - عز وجل -، فإذا أضفت الشيء إلى سببه المعلوم وإن لم تقرن الله به فلا بأس، لكن المحرم أن يضاف إلى سبب غير معلوم لا شرعاً ولا حساً، أو أن يضاف إلى سببه المعلوم مقروناً مع الله بحرف يقتضي التسوية مثال، فمثلاً: إضافة الشفاء إلى التائم والحلوق وما أشبهها، هذا لا يجوز؛ لأن هذا السبب غير معلوم، فلا يصلح، وإضافة تليين البطن إلى العقار الذي تناولته حتى يلين بطنك صحيح لأنه سبب معلوم، معلوم بالحس، وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز؛ لأنه سبب معلوم بالحس وبالشرع: «وما يدريك أنها رقية»^(١). فالمحذور إذن أن يضاف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حسي، أو أن يضاف إلى سبب شرعي أو حسي مقروناً مع الله بحرف يقتضي التسوية، مثل: لولا الله وكذا، فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا من الشرك؛ حيث قرن الله مع غيره بالواو التي تقتضي التسوية، ولكن قل: لولا الله ثم كذا.

١٢ - ومن فوائدها الآية الكريمة: إثبات صحة القياس؛ لقوله: ﴿كَذَٰلِكَ الْفُتُورُ﴾. وإثبات القياس كثير في القرآن، فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس سواءً للدنيا أو للإنسان أو للأوثان أو لأي شيء، فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته؛ لأن المقصود بالمثل قياس المضروب بالمضروب فيه، وهذا هو القياس.

١٣ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بعد موتها، أي: أن المطر ينزل - كما جاء في الآثار - على الأرض كمضي الرجال، يبقى أربعين يوماً تنبت منه الأجسام، ثم

بعد ذلك يتفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى أجسامها.

ثم قال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾. إلى آخره.

١ - من فوائد الآية الكريمة، الحث على طلب العزة من الله - عز وجل -؛ لأنه ليس المعنى أن من أراد العزة فليطلبها من الله، يعني: أن المراد بذلك العرض فقط، كل أحد يريد العزة، لكن إذا أردت العزة فممن تطلبها؟ من الله، ففيه إثبات أن العزة تطلب من الله - عز وجل -.

٢ - ومن فوائدها: أنه لا عزة بدون الله، وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد عليه، فإذا اعتر الإنسان بكثرته فإنه يهزم، كما قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ [التوبة: ٢٥]. ولو اعتر الإنسان بقوته المادية؛ كقوة السلاح مثلاً فإنه يهزم، وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم، اللهم إلا الحكمة تكون مقترنة بتلك القضية المعينة فقد يكون.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العزة لله - سبحانه وتعالى - لقوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾.

٤ - ومن فوائدها: أن العزة لها كل وبعض، من أين تؤخذ؟ تؤخذ من قوله: ﴿جَمِيعًا﴾؛ لأنه يدل على أن أن هناك كلاً وبعضاً، وذلك أن العلماء قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاث أقسام؛ عزة امتناع وعزة قدر وعزة قهر.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علو الله من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ﴾؛ لأن الصعود هو العلو.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكلم غير الطيب لا يصعد إلى الله، لقوله: ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾، ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(١).

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، الإشارة إلى انقسام الكلام؛ لقوله: ﴿الطَّيِّبُ﴾ فإن هذا الوصف إخراج لما سواه، وقد ذكرنا أن الذي يقابل الكلام الطيب نوعان من الكلام: الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث، أما الخبيث فمردود بكل حال؛ لأنه خبيث لذاته، وأما ما ليس بطيب ولا خبيث فقلنا: إن هذا القسم من الكلام قد يكون طيباً لغيره، وخبيثاً لغيره، وسالماً من الوصفين، إذا كان طيباً لغيره فإنه يصعد إلى الله؛ لعموم قوله: ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحاً؛ لقوله: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾. والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين: الإخلاص والمتابعة.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، والترمذي (٢٩٨٩).

الإخلاص لله - سبحانه وتعالى - والمتابعة لشرعه، فإن فقد الإخلاص، فليس بعمل صالح؛ لأنه شرك، وإن فقدت المتابعة فليس بعمل صالح؛ لأنه بدعة.

٩ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن الأعمال السيئة مكر؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ هذا إذا أخذناها على سبيل العموم، إما إذا قلنا: أن السيئات عام أريد به الخاص فالمكر الذي حصل من غزو قريش للرسول - عليه الصلاة والسلام - فإنه يكون خاصاً، لكن الأصل في الكلام العام أن يكون مراداً به العموم، وأن يكون باقياً على عمومته حتى يرد دليل على أنه أريد به الخصوص أو على أنه مخصص.

١٠ - من هوائد الآية الكريمة: الوعيد الشديد على أولئك الذين يَمْكُرُونَ السيئات؛ لقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

١١ - ومن هوائدها أيضاً: أن مكر هؤلاء هالك زائل لا فائدة فيه؛ لقوله: ﴿وَمَكْرُؤُكُم هُوَ يَبُورُ﴾. حتى أعمالهم لا تنفعهم، قال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾ [الفرقان: ٢٣]. هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآية الكريمة وربما عند التأمل يجد الإنسان أكثر؛ لأن كلام الله - سبحانه وتعالى - لا يحاط به، ولكن الناس يختلفون في الفهم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ قَرِيبٌ سَأَعِ مَرَاتِهِ وَهَذَا مَلَحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ نَاقِلٍ لِحِمَا طَرِيقًا وَتَسْخَرُونَ لِحَيْلِهِ تَلْسُونَهَا وَتَرَى آفَافَكَ فِيهِ مُوَاجِرٌ لِيَتَنَبَّؤُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [فاطر: ١١، ١٢]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ لما بين - سبحانه وتعالى - ما سبق من الآيات الدالة على قدرته من إرسال الرياح وإثارة السحاب وسوقه إلى الأرض الميت وإحيائه بعد موتها، وأن الأعمال ترفع إلى الله - عز وجل - وكذلك الأقوال.

قال هنا: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾. هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم؛ ولهذا قال المؤلف: [بخلق أبيكم آدم منه].

فإن الله تعالى خلقه من تراب، وهذه الآية فيها أن الله خلقه من تراب، وفي آية أخرى أنه خلقه من طين، وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار، وفي آية رابعة من حمأ مسنون، فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب: أن هذا تغير أوصاف وليس تغير ذوات، وحينئذ فلا تناقض، إذ يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد.

قال الله تعالى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ مِثْوَى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَى (٣) وَالَّذِي أخرجَ الْمَرْعى (٤)﴾ [الأعلى: ١، ٢، ٣، ٤]. مع أنه واحد، فالحاصل أن يقال: في هذا التغير تغير أوصاف، لا تغير ذوات وأعيان، فالعين واحدة، لكن أولها التراب فإذا أضيف إليها الماء فصارت طيناً، فإذا أبطأ وأخذ مدة صار حمأ مسنوناً متغيراً، يعني: أي الطين أبقي فيه الماء فيه يسبق ويكون له رائحة. والرابع من صلصال كالفخار هذا بعد أن كان حمأ مسنوناً ييس و صار صلصالاً كالفخار فيكون هنا التغير، تغير أوصاف، والأصل فيه التراب.

قال: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾. ثم أتى بشم الدالة على التراخي والترتيب، والفاء تدل على الترتيب بدون تراخي، هنا قال: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾؛ لأنه لما خلق آدم - سبحانه وتعالى - وخلق ذريته تناسل هؤلاء الذرية بواسطة هذا الماء، الذي هو النطفة، والنطفة هي: الماء القليل.

قال: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أي: مني يخلق عنديكم [بخلق ذريته منها]، أي: من هذه النطفة، والغريب أن هذه النطفة القليلة يذكر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات التي يزعمون أنها ملايين - وهم أعلم منا بذلك - لا يصلح منها إلا واحد في الغالب، أو اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، هذا أنهى ما سمعت، أنه يرد في المرأة أربعة أولاد في بطن واحد، والله على كل شيء قدير، قد ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾. يقول: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً﴾ ذكوراً وإناثاً.

قوله: ﴿أَزْوَاجاً﴾ فسر المؤلف هنا الأزواج بالذكورية والإناث، بقرينة قوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾، فالأزواج هنا باعتبار الجنسين الذكر والأنثى، ويؤيد تخصيص الأزواج هنا بالذكور والإناث، والأنوثة قوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾، أما إذا نظرنا إلى لفظ أزواج فإن الأزواج معناها: الأصناف والأصناف أعم من الذكورة والأنوثة فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك، لكن الذي جعل المؤلف يحمل الكلام على الذكورة والأنوثة فقط قوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾. فالله - عز وجل - بقدرته وحكمته جعل هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد ذكوراً وإناثاً، لبقاء النسل؛ لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بهذا، وإن كان الله - سبحانه وتعالى - قادراً على أن يبقى النسل بدون هذا، فإنه يقال: إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب، ومنها ما خلق من أب بلا أم، ومنها ما خلق من أم بلا أب، ومنها ما خلق من أبوين.

قالذي خلق بلا أم ولا أب: آدم ومن أب بلا أم: حواء، ومن أم بلا أب: عيسى، وسائر الناس بين أبوين من ذكر وأنثى.

يقول - عز وجل - : ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ (ما) هذه شرطية (من) زائدة (وأنثى) فاعل تحمل مرفوع بضم مقدر منع من ظهوره التعذر لكنه واقع من حيث اللفظ مجرور لفظاً.

قوله: ﴿مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ﴾ أي: الأنثى ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [حال أي: معلومة له].
انظر ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾، أي أنثى تحمل، من بني آدم أو منهم ومن غيرهم.
﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِيقٍ إِلَّا بِعِلْمِهَا﴾ [الأنعام: ٥٩].

فالله - عز وجل - يعلم ما تحمل كل أنثى، في ابتداء الحمل، وتطور الحمل، ومآل الحمل، وكل ما يتعلق به، ﴿وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ فأول ما ينشأ الحمل في الرحم معلوم عند الله، وإذا وضعت فهو معلوم عند الله - عز وجل - وقول المؤلف: [حال]، معنى حال يعني: أن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال، فمعنى ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي: إلا معلومة له، ويمكن أن نقول: إن الباء هنا للمصاحبة والمقارنة، أي: لا يحصل الحمل ولا الوضع إلا بعلم الله - عز وجل -، ونرد على ذلك أيضاً أنه بعلمه وإرادته، وفيها دليل على أن من أثبت العلم لزم أن يثبت الإرادة، ولهذا قال أهل السنة بالنسبة للقدرة قالوا:

ناظروهم بالعلم قال الشافعي وغيره: ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروه خصموا، إن قالوا: الله ما يعلم أفعال العباد كفروا وإن قالوا: يعلم خصموا؛ لأنه إذا علمه ذلك فما أن يقع الشيء على خلاف معلومه أو على وفاقه، فإن كان على وفاقه فيإرادته وإن كان على خلافه فإنما لم ينكروا العلم.

﴿وَمَا يَعْمرُّ مِنْ مَّعْمَرٍ﴾ ما هذه نافية أيضاً بدليل قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾. ودليل آخر قطع الفعل له ﴿وَمَا يَعْمرُّ مِنْ مَّعْمَرٍ﴾ أي: ما يزداد في عمر طويل العمر ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ أي: ذلك المعمر أو معمر آخر إلا في كتاب، قوله: ﴿يَعْمرُّ﴾ أي: من معمر. معنى التعمير: الزيادة في العمر. المعنى: ما يزداد في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.

فقوله: ﴿وَمِنْ مَّعْمَرٍ﴾ من هذه زائدة داخلية على نائب الفاعل، فنقول في المعمر: نائب فاعل مرفوع بضمه مقدرة على آخره منع ظهورها الاشتغال بحركة حرف الجر الزائد.

وقوله: ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ هنا يقول: من عمره قال المؤلف: [أي ذلك المعمر أو معمر آخر]، أما كون الضمير في قول المؤلف: يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه يكون معمرًا فيكون الثاني ناقصًا، لكن إشكالاً إذا قلنا: إن الضمير يعود على نفس المعمر، فكيف

يكون معمرًا وهو في نفس الوقت منقوص من عمره، ما ﴿وَمُعْتَمِرٌ مِنْ عُمرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ إلا في كُتُب.

هذا محل إشكال بما يظهر، إذا قلنا: الضمير يعود على ذلك المعمر فيكون زيد معمرًا منقوصًا من عمره إذا قلنا: إنه عائد على معمر آخر ﴿وَمَائِعْتَمِرٌ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ أي: من عمر معمر آخر، لا يلزم هنا الأول فصار النقص يعود على شخص آخر فعندنا زيد معمر، وعمره منقوص من عمره، وهذا لا إشكال فيه.

لكن الإشكال الأول اختلف المفسرون في توجيهه، فقال بعضهم: ما ﴿وَمُعْتَمِرٌ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ إن النقص هنا في مقابل الزيادة؛ لأن الإنسان كلما تقدم يومًا في الدنيا نقص عمره باعتبار آخر عمره، مثلاً أنا له أربع عشرة سنة إذا صار له أحد عشرة فقدّر إنه سيموت في عشرين سنة نقص أم ماذا؟ كلما زاد من وجه نقص من وجه آخر، فالمعنى أنه يكتب نقصه كما تكتب زيادته، فيقال مثلاً:

يكتب مثلاً فلان بلغ من العمر عشر سنين، ونقص من عمره يعني: من آخر عمره عشر سنين؛ بلغ أحد عشر ونقص من عمره إحدى عشر، فبقي تسع، وهكذا، وإلى هذا ذهب بعض التابعين.

ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين قالوا: إن هذا فيما أخبر به النبي - عليه الصلاة والسلام - في قوله: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَنَسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(١).

يعني: أن الإنسان ينقص عمره ويزاد بحسب صلة الرحم، ثم ينقص من عمره إذا لم يصل رحمه ويزاد في عمره إذا وصله، والمعنى على هذا التفسير: أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله - عز وجل - فمن قدر له أن عمره يطول بصلة رحمه فسوف يقدر له أن يصل رحمه، ومن قدر له أن ينقص عمره بقطيعة الرحم فسوف يكون قاطعًا لرحمه؛ لأن المسببات مربوطة بأسبابها، معلومة عند الله.

وهذا يزيل عنا الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث، وحاولوا أن يفسروا زيادة العمر بالبركة في عمر الإنسان، بينما الله أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرًا صار أحسن أو صار خيرًا من عمر طويل بلا بركة.

ولكن تقدم لنا أن هذا لا يخرجهم من الإشكال؛ لأن البركة أيضًا مكتوبة وكذلك نوعها مكتوب، فلا يخرجهم ذلك من الإشكال، لا يخرج من الإشكال إلا أن نقول: إن عمر الإنسان المطول بسبب صلة الرحم قد كتب أن يصل رحمه.

إذن ما الفائدة من قول الرسول «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً». الجواب: الفائدة من ذلك، الحث على صلة الرحم، كما أننا نقول: من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملاً صالحاً، فلا يقول قائل: إذا كانت الجنة مكتوبة كيف إذا لم يعمل كتبت له الجنة؟ نقول: هي مكتوبة من قبل أن يعمل لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من تقديرات الله - عز وجل - فإنه لا يختص هذا بالعمر الإشكال وارد على الجميع، ولكن الجواب عنه بسيط: هو أن يقال: إن هذا المكتوب نتيجة لهذا السبب وهو معلوم عند الله، أما عندنا فليس بمعلوم.

إذن يكون أحسن احتمال في هذه الآية أن المراد من (عمره) أي: من معمر، وأن الإنسان قد يزداد في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر.

قال: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ كتاب: فعال بمعنى: مفعول، كفراش بمعنى، مفروش، وغراس بمعنى: مفروس وبناء بمعنى: مبني، فكتاب بمعنى: مكتوب، فما هو هذا الكتاب؟ قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: [هو اللوح المحفوظ]، اللوح المحفوظ هذا السند محفوظ من عدة أوجه:

محفوظ أن يناله أحد؛ لأنه خاص بتقدير الله - عز وجل - محفوظ من أن يغير أو يبدل، ولهذا لو كتب اختلاف المعمول فإنه سيكون كما قال الله تعالى للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»^(١)، وكذلك أيضاً محفوظ عن الخلل، بحيث لا يجبر ما لا يكتب فيه ولا يتخلف ما يكتب فيه يعني: لا يأتيه السهو فهو متمم كل وجه.

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: هين.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ المشار إليه كل ما سبق؛ الزيادة في العمر والنقص والكتاب، كله يسير على الله أي: هين عليه، وإن كان عند المخلوقين صعباً وعسيراً لكنه عند الله سهل ويسير؛ لأنه - عز وجل - إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾، ﴿وَمَا﴾ نافية، و﴿يَسْتَوِي﴾ بمعنى: يتساوى ويتلاقى ﴿الْبَحْرَانِ﴾، وهذا كما ترون مجعلاً، والبحر: هو الماء الكثير، فكل ماء كثير يسمى بحراً، البحرين هنا مجمل فصله - عز وجل - بقوله: ﴿هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ ﴿هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ﴾ العذب: بمعنى: الحلو المستساغ شربه والفرات: يقول المؤلف: في تفسيره [شديد العذوبة].

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾ أي: شربه، سائغ بمعنى: سهل وميسر؛ لأنه حلو وعذب وليس فيها كدر من وساخة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة، المهم أنه ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾.

الثاني: ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾: شديد الملوحة، ملح شديد الملوحة، هل يستويان؟ لا، وهل هذا يراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟

قيل: إنه يراد به الحقيقة بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.

وقيل: إن المراد به: مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالؤمن بمنزلة العذب الفرات، والكافر بمنزلة الملح الأجاج، ولكن لدينا قاعدة في الكلام؛ أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة؛ وجب أن يحمل على الحقيقة، فهو أيضًا حقيقة ويؤيده أيضًا قوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.

فإن مثل هذا الترشيح يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز، على أننا نقول: إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره، كما مر علينا كثيرًا، ولكن مع هذا لا بأس أن يتصل من نفي اتصال بين هذين البحرين، ونفي التساوي بين كل شيئين متغايرين.

قال: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ ﴿وَمِنْ كُلِّ﴾ متعلق بقوله: ﴿تَأْكُلُونَ﴾.

قوله: ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ هو: السمك، الطري معناه: الذي لم يتغير بتن وهذه من صفات السمك؛ أنه وإن مات فإنه طري كما قال الله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] قال ابن عباس رضي الله عنه: صيده ما أكل حيًا وطعامه ما أكل ميتًا.

ثانيًا: من فوائد هذين البحرين ﴿وَنَسَخَرْنَاهُنَّ﴾ من الملح وقيل: منها ﴿حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا﴾ وهي: اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وقد اختلف الناس؛ هل هذا لا يخرج إلا من المالح أو يخرج من المالح والعذب، فأكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح، وحملوا قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] على أن المراد: من مجموعهما لا من جميعهما، من مجموعهما لا من الجميع، فهنا إذا قلنا: عندنا بحران عذب، ومالح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منها أي: من المجموع لا من الجميع بحيث أن يكون من كل واحد، ولكن الصحيح أنه يخرج من الجميع؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن والله - سبحانه وتعالى - أعلم بما خلق.

قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا﴾ وقد ثبت الآن أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من هذا ومن هذا، ولهذا قال المؤلف: [وقيل منهما].

وقوله: ﴿حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا﴾ وذكر اللبس؛ لأنه غاية ما يتتفع به من هذه الحلية، وأنا نستخرج هذه الحلية، ونتخذها تجارة، وتجارة اللؤلؤ والمرجان فيما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية، لكن التجار الذين يتجرون بها ماذا أرادوا بذلك؟ اللبس؛ لأن الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس؛

يلبسها فذكر الله في هذين البحرين كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره للبدن في الباطن أكل اللحم أكل اللحم كسوة للبدن في باطنه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ [طه: ١١٨] ولم يقل: نظماً، بل قال: ولا تعرى؛ لأن الجوع عري الباطن، والعري عري الظاهر.

ثم نقول: ذكر الله لباسين؛ اللباس الباطن بأكل اللحم، واللباس الظاهر في هذه الحلية. [﴿وَرَى﴾: تبصر ﴿أَفْلَكُ﴾: السفن ﴿فِيهِ﴾: في كل منها].

قال: ﴿وَرَى﴾ أي: تبصر الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب، والرؤية هنا بصرية، فإننا نشاهد البواخر في البحار تمخر الماء أي: تشقه، وقوله: ﴿فِيهِ مَوَاحِرُ﴾ ﴿فِيهِ﴾ قال المؤلف: [في كل منها].

أشار المؤلف رحمه الله إلى إشكال؛ لأنه هنا يقول: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ ثم قال: ﴿وَرَى أَفْلَكُ فِيهِ﴾ ومقتضى السياق أن يكون التعبير هكذا: (وترى الفلك فيهما)، ولكن الضمير هنا لا يعود على البحرين؛ وإنما يعود على ﴿كُلِّ﴾، والكل كلمة لفظها مفرد، فعاد الضمير في هذه الآية على كل باعتبار اللفظ؛ لأنه مفرد، ومن هنا قال المؤلف: [في كل منها]، فزال الإشكال. وقوله: ﴿مَوَاحِرُ﴾ قال: [تمخر الماء، أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة، بريح واحدة].

وهذا من نعمة الله - عز وجل - أن سخر الفلك لنا تجري على هذا الماء، وتمخر عباب الماء حاملة أنواع الأرزاق، وحاملة البشر الكثير، ولذلك ترون الفلك الآن يعتبر بلدًا كاملاً إذا دخلتها فإذا هي كالبلد، هذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى - .

فذكر ثلاث نعم:

الأولى: أكل اللحم، والثانية: الحلية، والثالثة: البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتقلل الأرزاق وال آدميين.

و تأمل قوله: ﴿وَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً﴾ و﴿تَأْكُلُونَ﴾ و﴿وَرَى أَفْلَكُ فِيهِ مَوَاحِرُ﴾؛ لأن السمك أخذه حين ما يحتاج إلى كلفة، فذكر الأكل مباشرة، اللؤلؤ والمرجان يحتاج إلى كلفة وإلى تعب؛ لأنه يحتاج إلى غوص وطول نفس أو قل: أشياء تعين على النفس، ولهذا قال: ﴿وَسْتَخْرِجُونَ﴾ أي: تطلبون حلية. الفلك قال: ﴿وَرَى أَفْلَكُ فِيهِ مَوَاحِرُ﴾؛ لأن مشاهدتها بالعين، وهي تشق الماء يرى الإنسان فيها من أعظم فضل الله - عز وجل - عليه.

قال تعالى: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [ف: ١٤] تطلبوا ﴿ف﴾ تعالى بالتجارة ﴿تَشْكُرُونَ﴾ الله على ذلك. يعني: سخر الفلك وجعله مواخر في هذا البحر لأمرين، أولهما: لتبتغوا من فضله، أي: تطلبوا الرزق بما تحمله هذه البواخر، ولو تأملنا مثلاً الأرزاق من أمريكا ومن اليابان ومن المناطق الأخرى البعيدة؛ إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل الشيء الكثير، هذا من فضل الله عز وجل أما قوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فإن (لعل) تأتي للترجي، وتأتي للتوقع، وتأت للإشهاد

وتأتي للتعريض، فلا ي المعاني كانت في هذه الآية؟ التعليل يعني: لأجل أن تشكروا الله - عز وجل -، إذا رأيتم هذه البواخر تمخر الماء، وتأتي بالأرزاق من ناحية إلى ناحية.

فإن هذا يستوجب أن تشكروا الله - سبحانه وتعالى - على هذه النعم والشكر؛ قال العلماء في تفسيره: هو القيام بطاعة المنعم، اعترافاً بالقلب، وتحدثاً باللسان، وطاعة بالأركان جعل في مواضعه الثلاثة القلب واللسان والجوارح ولهذا قال الشاعر:

أَصَابَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنْ ثَلَاثَةٍ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّلِ

وهذا الشكر يكون بهذه المواضع الثلاثة، والحمد يكون باللسان، فمتعلق بالشكر أعم، وسببه أخص، ومتعلق بالحمد أخص وسببه أعم، وأن الحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة الكمال المحمود، فهو أعم من حيث المتعلق، فالشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب والحمد بالعكس.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ إلى آخره.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - بابتداء خلق بني آدم، فهو خلقهم من تراب ثم من نطفة إلى آخره.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن الله بحكمته ورحمته جعل بني آدم أزواجاً ذكراً وأنثى وذلك لبقاء النسل وحصول المتعة.

٣ - ومن فوائدها: إحاطة علم الله بكل شيء، في قوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

٤ - ومن فوائدها: إثبات القدرة لله - عز وجل - من قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾، لأن الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة.

٥ - ومن فوائدها: أن الأعمار الطويل منها والقصير كله مكتوب عند الله - عز وجل - في كتاب.

٦ - ومن فوائدها: إثبات مرتبتين من مراتب القدر، وهما: العلم والكتابة.

٧ - ومن فوائدها أيضاً: سهولة هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى، وهو الخلق والكتابة؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

٨ - فيها أيضاً: من المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي الخلق، إذن هي أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق، والمشينة، يمكن نأخذها من الآية، كيف ذلك؟ قوله: ﴿مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ وهذا كله بالمشينة، فيكون المعنى بأن المراد في الآية: إثبات مواطن القدر الأربعة، العلم ثم الكتابة

ثم المشيئة ثم الخلق، وقد جمعت هذه المراتب الأربعة في بيت أنشدتكموه من قبل: علم كتابة مشيئة وخلقته وهو إيجاد وتكوين هذه مراتب القدر الأربعة.

الفوائد:

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ إلى آخره في هذه الآية من الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الأشياء المفرقة لا يمكن أن تكون متساوية لقوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ إلى آخره يتفرع من هذه الفائدة: أنه لا يمكن التسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق ولا في غيرها؛ لأن تكوين خلقة المرأة مختلف عن تكوين خلقة الرجل ولهذا جعل الله للمرأة أعمالاً تليق بها وللرجل أعمالاً تليق به.

٢ - من فوائد الآية الكريمة: فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد قال: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»^(١)، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَفْرَهُمُ امْرَأَةً»^(٢)، ومنع النبي ﷺ من تزويج المرأة نفسها، إلى آخر ما تعرفون من الفروق بين الرجل وبين المرأة، وفي الميراث جعل للمرأة نصف الرجل إذا كان من جنسها، كالإخوة، والأعمام.

٣ - من فوائد الآية الكريمة: أننا نعتبر المجموع لا نعتبر الجميع لقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَآكُلُونَ﴾ باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع هذا هو إمضاء ظاهر القرآن يقول: من هذا ومن هذا أما السمك فهو موجود ما فيه إشكال، ولا أحد يقول: إنه ممنوع، لكن الذي فيه خلاف هو مسألة اللؤلؤ والمرجان، هل يخرج من واحد أم لا، وسيأتي - إن شاء الله - بيان أيضاً أنه ليس المراد اللؤلؤ والمرجان فقط قد يتحلى الناس بما يأخذون من البحر من غير هذين النوعين.

٤ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما: بحران من الماء أحدهما ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾ والثاني: ﴿مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ فهذا شيء واحد ومع ذلك يختلف عنه هذا الاختلاف.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن الماء العذب يكون سائغ الشرب، ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستسيغه؛ لأن ذلك يؤثر عليه ويضره.

كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهي نفسه؛ وإن كان في بعض الحالات ضرراً عليه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» أن لطلب النفس الشيء أثراً كبيراً في انتفاء مضرته، وضرب لذلك مثلاً بالميتة: فهي خبيثة مضرّة، فإذا اضطر الإنسان إليها، واشتدت حاجته وضرورته صارت

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١/١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٩٨١).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٥٣٨٨).

النفس تقبلها وتستسيغها ثم تهضمها، فلا تضرها؛ لأنها لو كانت تضر - مية -؛ تضر المضطر ضرر غير المضطر، لكان حلها له يتضمن قتل نفسه، ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سم لم يحل له أن يأكل السم.

وضرب مثلاً لذلك أيضاً: بقصة صهيب الرومي كان أرمد يعني: عينه بها رمد، فجاء إلى النبي ﷺ بتمر فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب صهيب يأكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّكَ أَرْمَدٌ» والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر، فقال: يا رسول الله أمضغه من الجانب الآخر^(١). مثلاً إذا كانت عينه اليمنى فيها الرمد يمضغه على الجانب الأيسر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: «كُلْ».

قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلباً قوياً وهذا الطلب يزيل ضررها فالمهم أن الشيء الذي لا يستساغ لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ولهذا قيل: «كُلْ ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك» ما أدري هل يصلح هذا أم لا؟ نعم يصلح؛ لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من الطعام، لكن بطنه لا يقبله، تجده إذا أكل يتعب بطنه، نقول: هذا لا تأكل لو اشتته بطنك؛ لأن هذا ضرر عليك.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده بما يستخرجونه من هذه البحار من اللحوم لقوله: «وَمَنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا» بدون مشقة، وبدون تعب ومع ذلك فإن لحوم السمك من أحسن اللحوم، وكذلك نعمة الله - عز وجل - بما نستخرجه من هذه البحار الحلية التي نلبسها.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلي؛ لأنه في اللحوم قال: «تَأْكُلُونَ» ولم يذكر العلاج الذي نتوصل به إلى هذا الأكل؛ لأنه سهل حين لا يبطيء لكن في الحلية قال: تستخرجون؛ لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - بحمل هذا الفلك الثقيل المملوء بالبضائع على متن الماء، ومع ذلك يستطيع أن يقطع الماء ويمخره لقوله: «وَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاجِرَ» وإلا فإن الماء ثقيل ليس بالمهين، ولهذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتى يدفع الماء، لكن هذه السفن تمخر الماء، وتظهر هذه النعمة إذا تذكر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه البواخر لقوله: «يَنْفُونَ مِنْهُ».

١٠ - ومن هوائدها، أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود لقوله: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أما أن نقول: الإنسان يبقى في البيت ورزقه يأتيه ويقول: إنه متوكل على الله، هل نوافقه على قوله؟ لا. نقول: إذا كنت متوكلاً على الله، لا تكن متواكلاً، فرق بين التوكل والتوكل، افعل السبب.

هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل الأسباب الجالبة للخير الدافعة للشر، أليس كذلك؟ إذن ابتغ من فضل الله وافعل السبب، فإن السوء لا تخطر ذهنًا ولا فضة؛ وإنما يأتي الرزق يطلب الإنسان، والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أمثلة: من فإن قال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدًا فسيأتي ولم يتزوج، نقول: هذا الكلام كلام رجل مجنون، كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج، ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلام أبدًا، وإنما تأتي بفعل أسبابها بالزواج، لكن بعض أبواب الرزق يحتاج إلى طلب ولهذا قال: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾

١١ - ومن هوائدها، وجوب شكر نعمة الله - سبحانه وتعالى - بقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فإن الله جعل هذه النعم وسخرها لنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى، وقد مر علينا كثيرًا أن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح.

❖ قال الله تعالى:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٢﴾﴾
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يَنْبِتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿فاتر: ١٣، ١٤﴾

❖ التفسير ❖

ثم قال الله - سبحانه وتعالى - مبيّنًا كمال قدرته ونعمته أيضًا، قال: ﴿يُولِجُ﴾ يدخل الله ﴿الَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ فيزيد ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ يدخله في الليل فيزيد، انتبه لكلام المؤلف هل يوافق الظاهر أم لا؟ لا، ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ فيزيد وما الذي يزيد؟ النهار أدخل الله النهار زاد الليل، وإن كان يعود على أقرب مذكور وهو النهار، فيزيد، فهذا فيه نظر، لكن توجيهه: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ أن شيئًا من الليل يكون جزءًا من النهار، هذا توجيهه،

أن شيئاً من الليل يكون جزءاً من النهار، فإذا كان شيء من الليل جزءاً من النهار؛ معناه: زاد النهار، يعنى: كأنه يقول مثلاً: دخل الليل في النهار فصار نهاراً، وحيثئذ، وما الذى يزيد؟ النهار، والعكس بالعكس.

لكن الظاهر من الآيات الكريمة: أنه يدخل الليل في النهار فيكون جزءاً من النهار ليلاً، الآن لو قلت: أدخلت هذه الساقية في هذه الأرض، أدخلتها في الأرض الجزء الذي دخل من الساقية جعل الأرض ساقية، إذن: أدخلت الليل في النهار، جعلت جزءاً من النهار ليلاً، وحيثئذ يكون الليل هو الذي يطول.

إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لا شك أنه دال على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يولجوا جزءاً يسيراً من الليل في النهار أو بالعكس ما استطاعوا أبداً ثم هذا الإيلاج أيضاً إيلاج بنظام معنى: بنظام؟ أي: أنه يأتي شيئاً فشيئاً، حتى تتكيف طباع البشر لهذا الإيلاج، ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة، يعنى: مثلاً اليوم صار الليل ثمان ساعات وخمس وثلاثين دقيقة، في الليلة القادمة صار اثني عشر ساعة وخمس دقائق، ماذا تكون حال الناس؟ تضطرب، لكنه - سبحانه وتعالى - يولج شيئاً فشيئاً، هذا من جهة الاضطراب.

من جهة أخرى لو ولج هكذا دفعة أنتم تعرفون أن سبب طول النهار غروب الشمس من (مستأنفة الرؤوس) وإذا غربت الشمس من (مستأنفة الرؤوس) فلا بد أن تكون شديدة الحرارة، معنى ذلك: أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء، واليوم الذى يليه في عز الصيف، وهذا ضرر عظيم.

لكنه - سبحانه وتعالى - يولج شيئاً فشيئاً، وهذا من تمام القدرة والحكمة والرحمة. أيضاً إيلاج الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو؛ لأنه ينقلب الجو من بارد شديد على طول الزمن إلى حار شديد على طول الزمن أيضاً، ألم تعلموا أن هذه الحرارة الشديدة تقتل من الجراثيم الضارة ما لا يعلم به إلا الله - عز وجل -، ولهذا تضرب مثلاً بسيطاً كلنا يشاهده البعوض إذا اشتد الحر مات، مات فلم يبق له أثر، ولهذا أكثر ما يكثر في الزمن الذي بين الحر والشتاء، الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل جراثيم تعيش على الحرارة، ولا يعلم بها إلا الله عز وجل.

ومن ثم قال العلماء: إن أكثر أهل الأرض أمراضاً هم الذين على خط الاستواء وما قاربه؛ لأنه ليس عندهم شتاء يقتل أو صيف حار يقتل أيضاً، وهذا أمر مشاهد.

إذن إيلاج الليل في النهار فيه عدة حكم.

قوله: ﴿وَمَسَّحَرْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: ذللها لعباده.

قال: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ الشمس معروفة، والقمر معروف، فمعنى: سخرهما أي: ذللها، ذللها لمصالح العباد، فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل العلم بهذا الشأن، مصالح عظيمة، هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلها، ولا حجمها؛ لأن ذلك ليس بالعلم النافع المفيد لنا فالجهل به لا يضر، والعلم به من فضول العلم، إن لم يشغلك عما هو أهم منه فاشتغل به، إنها بين المصالح التي ترتب على تسخير الشمس والقمر، قال: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾، فالشمس يكون النهار والليل، ويكون أيضًا نضج الثمار، وتكون الأنوار العظيمة.

ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد خروج الشمس؟ كثير، كثير لا يحصى؛ لأنها توفر الكهرباء، وتوفر أيضًا تلين الأشياء التي تحتاج إلى تلين، وإلى حرارة، ثم إنه في الأزمنة الأخيرة صاروا يستتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة. أما القمر فسخر لنا أيضًا بما يحصل من نوره في الليل، وبما يحصل منه من العلم بالحساب وعدد السنين، وما إلى ذلك، وإن شئتُم مزيدًا من هذا فراجعوا كتاب «مفتاح دار السعادة»، ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ ذكر من مصالح الشمس والقمر أشياء عظيمة كبيرة، وذكر غيره أيضًا ذلك، لكن يجد الإنسان فرقًا بين بحث ابن القيم مثلاً وبحث العلماء؛ علماء الطبيعة؛ لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة حالكة مادية محضة، لا يترى فيها الإنسان تربية دينية، ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته، لكن إذا تكلم ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في ذلك يقرن هذا دائمًا برحمة الله وقدرته وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن من العلوم يجد مع ذلك خشية الله - عز وجل - وتعظيمًا له ومحبة له.

قال: [﴿كُلُّ﴾ منهما ﴿يَجْرِي﴾ في فلكه ﴿لَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو يوم القيامة] كل من الشمس والقمر، ﴿يَجْرِي﴾ يعني: يسير في فلكه لأجل مسمى، الفلك شبهه ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بفلكة المغزل، فلكة المغزل عبارة عن قرص، قرص في أعلاه، وفي أسفله عود، عود ينطوي عليه الحبل الذي يغزل، هذه تدور لأن المرأة التي تغزل ترمها هكذا حتى يدور ويحكم الحبل، الفلك هذا، للشمس فلك تدور به، وللقمر فلك يدور به.

وفي إسناد الجريان إلى كل منهما دليل على أنها يسيران بذاتهما، ويدوران على الأرض، وهذا شيء مشاهد، أن الشمس تدور على الأرض، وكذلك القمر، وما ادعاه علماء الهيئة من أن الأرض هي التي تدور، والشمس لا تدور حول الأرض؛ فإننا نكلبه، حتى يقوم لنا دليل حسي؛ يكون لنا حجة أمام الله - عز وجل - في الخروج عن ظاهر كلامه، وإلا فالواجب علينا نحو هذه الأمور ألا نخرج عن ظاهر كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الخالق، والخالق أعلم بما خلق من غيره، هذا مُسَلَّمٌ، ولأن كلام الله - عز وجل - أوضح الكلام وأبينه، فلا يمكن أن يكون فيه شيء من التعقيد، لا اللفظي ولا المعنوي، بل هو واضح في معناه ظاهر.

ولأن كلام الله - عز وجل - أصدق الكلام، فلا يمكن أن يخبرنا الله - عز وجل - بأمر لم يكن، أو بأمر يكون الواقع على خلافه، ولأن الله - عز وجل - أحبُّ أحد يكون البيان إليه، يعني: أنه يجب البيان لعباده أكثر من أي أحد، وقرأ قوله تعالى: ﴿يَسُبِّحُ اللَّهَ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله - عز وجل - يريد أن يبين لعباده ما يبتدون به.

فإذا كان - سبحانه وتعالى - هو أحبُّ من تكلم إليه البيان أو هو أحبُّ من يكون البيان إليه، وهو الله - عز وجل -، فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا، إذن فنحن نكذبهم، ونقول: كذبتهم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض، بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمس على الأرض، ولا غرابة بذلك، هم يقولون: كيف أن الكبير يدور على الصغير؟ ما في مانع، نحن معكم بأن الشمس أكبر من الأرض، لكن ما المانع من أن يكون الجزء الكبير أو الجرم الكبير هو الذي يدور على الصغير، ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله - سبحانه وتعالى - يضيف هذه الحركة إلى الشمس نفسها، ففي القرآن يقول الله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهَا ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٧] ويقول الله تعالى: ﴿إِنِّي أَجَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ﴾ أي: الشمس ﴿بِالْجِبَابِ﴾ [ص: ٣٢] وفي القرآن يقول: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [لقمان: ٢٩] هذه ست مواضع.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨] مثل: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، كلها تدل على أن هذه الأفعال تقع من الشمس، لو كان هذا يأتي بدوران الأرض لقال: وتري الشمس إذا طلعت عليها؛ لأنه إذا دارت الأرض؛ فنحن الذين نطلع على الشمس أم هي الشمس التي تطلع علينا، وأما قولهم: إن هذا خطاب للناس بما يشاهدونه بأعينهم؛ والأمر على خلافه، يعني: إذا طلعت حسب رؤية العين، وفي الواقع أننا نحن الذين نطلع عليها؛ فبماذا نجيبهم؟

نقول: هذا خلاف ظاهر اللفظ، ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل محسوس، يمكننا أن نحتج به أمام الله - عز وجل -، لأن الله سبحانه يقول: لما ذا عدلتم عن كلامي إلى كلام غيري، والخطاب من الله سبحانه وتعالى، ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهَا﴾ تزاور هي أي: تميل، ولو كان ذلك بدوران الأرض لكانت الأرض هي التي تميل، وإذا غربت لو كان هذا بدوران الأرض لكانت الأرض هي التي تغرب عن الشمس.

أما في السنة فقد قال النبي ﷺ لأي ذر حين غربت الشمس: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟» أسند الذهاب إليها عندما غربت، ولو كانت الأرض هي التي دارت حتى اختفت الشمس؛ لكان يقول: أأتدري أين تذهب الأرض مثلاً، والحاصل أنه يجب علينا، يجب علينا وجوباً، أن نأخذ

بظاهر القرآن، وأن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأنه بدورانها يحصل اختلاف الليل والنهار، هذا الواجب، ولا يجوز أن نحيد عن هذا أبداً، إلا إذا قام الدليل الحسي على خلاف ذلك؛ فإنه حينئذ يتعين التأويل، وصرف الكلام عن ظاهره؛ لأننا نعلم علم اليقين أن القرآن لا يخالف الواقع، أما شيء يقولونه وأوهامهم، ويقدرونه، فإننا لا نوافقهم على ذلك، ولا يسع المؤمن أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم أبداً، أما مسألة الأرض؛ هل تدور أو ما تدور؟

فنحن نقول: لا نصدق ولا نكذب، فيمكن أن يكون لها دورة، ومع ذلك للشمس دورة، هم يقولون: إذا أقررت بدوران الأرض؛ لزمكم أن تقولوا إن الشمس ثابتة، فنقول: ليس ذلك بلازم، يمكن أن يكون للشمس دورة، وللأرض دورة أخرى، ولا مانع من ذلك، ولكن مع هذا نقول: إن الكلام في دوران الأرض من فضول العلم؛ الذي لا ينبغي للإنسان أن يضع وقته به، إلا رجلاً يحتاج إلى معرفة ذلك، كما يذكر أنهم يحتاجون إليه في الصواريخ الموجهة، وما أشبه ذلك مما هو معروف عند أهله، فحينئذ إذا احتاج إليه فلا حرج أن يبحث فيه، أما إذا لم يحتاج إليه فنقول: هذا ضياع وقت، وما الفائدة من أن تعلم إنها تدور أو لا تدور؟ الحمد لله إن الله جعلها قراراً سواء كانت تدور أو لا تدور.

قال: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، يحتمل أن تكون لام العاقبة، أي: كل يجري حتى ينتهي إلى هذا الأجل، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى: إلى، كما جاءت به في موضع آخر، ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [لقمان: ٢٩] أو على كل حال، فهي تدل على أن لهذا الجريان غاية، وهو كذلك، هذه الغاية فسرها المؤلف، بقوله: [يوم القيامة]، [وقوله: ﴿أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾] أي: معين عند الله سبحانه وتعالى، وهو معلوم عنده، وليس معلوماً عندنا.

إذن: فهذه الشمس والقمر ليستا أبديتين لكنهما دائبان، كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ [إبراهيم: ٣٣] أي: مستمرين، لكن لهما أجل ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ [ذَلِكَ] الإشارة تعود إلى ما ذكر؛ من التسخير والجريان، أو تعود إلى الفاعل في قوله: ﴿وَسَخَّرَ﴾؟ إذن ذلكم المسخر الله، فالشار إلى الله الآن مفرد مذكر، والمخاطب جماعة ذكور، وهنا نسأل ما ذا يراعى في اسم الإشارة وكاف الخطاب؟ هل يراعى المخاطب أو المشار إليه، نقول: أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه، وأما الكاف فيراعى فيها المخاطب.

هل الأنصَح في المخاطب أن يكون الضمير على حسب المخاطب، يعني: جماعة ذكور إذا كان المخاطب جماعة ذكور، جماعة إناث إذا كان المخاطب جماعة إناث، مثني إذا كان المخاطب مثني، مفرد مفتوح إذا كان المخاطب مذكراً، مفرد مكسور إذا كان المخاطب مؤنثاً، أو الأنصَح أن يكون بلفظ الإفراد دائماً مفرد: مذكر؟

نقول: فيه ثلاث لغات

أولاً: أن يكون باعتبار المخاطب مطلقاً، هذا واحد، ثانياً: أن يكون بالفتح دائماً، ثالثاً: أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر، وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقاً

اللغة الأولى وهي المشهورة الفصحى، أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقاً، مخاطب مفرداً مذكراً نقول ذلك، مفردة مؤنثة ذلك، مثني ذلك، جماعة ذكور ذلك، جماعة إناث ذلك، هذا الأنصح، ثانياً: أن تجعله مفرداً مفتوحاً في المذكر مطلقاً،

فتقول: ذلك سواء كنت مخاطب مفرداً أو مثني أو جمعاً، لكن بشرط أن يكون مذكراً، وتقول في المؤنث ذلك، سواء كنت مخاطب واحدة أو جماعة أو مثني، الثالث: أن تجعله مفتوحاً بصيغة المذكر دائماً، أيًا خاطبت، فتقول: ذلك، سواء كنت مخاطب رجلاً أو امرأة، جماعة أو مثني أو مفرد. هنا يقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ المشار إليه في الآية ﴿ذَلِكُمْ﴾ المشار إليه ما نوعه؟ المشار إليه مفرد مذكر، والمخاطب جماعة؛ لأن الله يخاطب الناس جميعاً، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾، الرب يطلق على معاني كثيرة في اللغة العربية، منها الخالق المالك المدبر، فالربوبية معناه: أن الله سبحانه خالق مالك مدبر، ولهذا قال: ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ جملة خبرية قدم فيها الخبر للدلالة على الحصر، يعني: له وحده الملك دون غيره، الملك المطلق الشامل، الملك المطلق الشامل لله وحده، ملك الدوات والأعيان، وملك التصرف في هذه الأعيان، فهو المالك لكل مخلوق، وهو المتصرف في كل مخلوق.

فإذا قلت: كيف يصح الحصر مع أن الله - عز وجل - أثبت الملك لغيره فقال: ﴿إِلَّا عَلَاجُ أَزْوَاجِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وقال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَّكَائِدُهُ﴾ [النور: ٦١] وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٢٣] فأثبت الملك لغيره وأنت تقول: إن هذه الجملة فيها حصر؟

فالجواب: من وجهين، الوجه الأول: أن ملكنا ليس ملكاً مطلقاً؛ بل هو ملك مقيد بحسب الشريعة، فأنا مثلاً مالك لهذه الحقبة، لكن لا أملك أن أتلفها، هل أملك أن أتلفها؟ أبداً، يعني: حرام على أن أتلفها مالك لهذه البعير مثلاً، لكن هل أملك أن أعذيها؟ هل أملك أن أجرحها؟ ما أملك هذا، إلا بإذن من الشرع، ولهذا لما أذن الشرع بالوسم، وسم البعير، مع أنه مؤذ لها، جاز، ولما أذن بإشعار الإبل والبقر في الهدى، جاز، والإشعار: أن يشق السنام، يشق السنام في السكين، في الهدى، حتى يسيل الدم على الشعر والجلد، وما الفائدة من هذا؟ الفائدة: ليعرف أن هذه هدي، ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر، ونقلد الإبل والبقر والغنم، الغنم ما فيها إشعار؛ فيها تقليد فقط وما هو التقليد؟ التقليد: أننا نضع عليها قلادة في العنق، نعلق فيها النعال، النعال القديمة المتقطعة، وأذان القرب، القرب معروفة، القربة واحدها قربة، أذان القرب يعني تقطع القرب

لتعلق بها، النعال يلقوه على هذه البعير أو البقرة أو الشاة، لماذا؟ ليعرف أنها هدي؛ لأن النعال المتقطعة وقطع القرب تدل على الرثاء والفقر، إشارة إلى أن هذه للفقراء.

لكن قصدنا أن ملكنا للشيء مقيد، ثانيًا: أنه ملك قاصر، يعني: ليس شاملًا فانا مثلاً أملك هذه الحقيبة لكن أنت لا تملكها، وأنت تملك هذا الكتاب وأنا لا أملكه، إذن فهو ملك قاصر، لا يتعدى، أما ملك الله - عز وجل - فإنه ملك مطلق، يتصرف في ملكه كما يشاء، وهو ملك عام شامل، أليس كذلك؟ الله - عز وجل - ينزل الأمراض، وينزل الجروح في مخلوقاته أليس الله تعالى يتلى الإنسان، يظهر فيه الجروح تألمه وتزعجه، وآلام في أعصابه وفي عظامه لو أن أحدًا من المخلوقين أراد أن يفعل ذلك؛ لكان ممنوعًا ولا يجوز.

لكن الله - عز وجل - له أن يفعل ما شاء ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، إذن الله هو الرب، وهو الذي له الملك، وهذا الملك أيضًا شامل للأعيان والذوات، وشامل للتصرف فيها، ومنه التصرف في الحكم، فالأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الله - عز وجل -، ويجب أن نؤمن ونطبق جميع أحكام الله، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو الأحوال، يجب أن يطبق الجميع، فإن قال أحد من الناس: العبادة حق الله فهي بيني وبينه، ولا أتجاوز ما شرع، والمعاملة حق الإنسان، له أن يتجاوز الشرع فيها، فأنا لي أن أعدل عن شريعة الله إلى حكم الطواغيت، يجوز أم لا؟ البيع والشراء لي أنا، لمصلحتي، فأني نوع من البيع والشراء يتفق مع المصلحة والكسب فلي أن أفعله، ربا غش مكر، كل شيء هذا التصرف لنا، المسجد لله والوطن للشعب أو للجميع!!!

نقول: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ ليس لأحد الملك، الملك لله - عز وجل -، يتصرف في هذا الملك كما يشاء، حلاً وحرمة وإيجاباً، ولا أحد يدخل في ذلك، والذي يقول هذا ويعمل بالشرع في العبادات وينكر الشرع في المعاملات نقول: إنه كافر، مرتد عن الإسلام، لا يجوز إقراره على هذا الشيء؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [١٥٠] أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا [النساء: ١٥٠] فالإيمان ببعض الرسل دون بعض، كالإيمان ببعض الشريعة دون بعض؛ لأن الأول تجزئته في الرسل، وهذا تجزئته في المرسل به، ولا فرق، كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه هو في الحقيقة كافر بالجميع؛ لأننا نقول: لو سلمت أنه من الله وأنه شرعه؛ ما كفرت به، فإذا كفرت به؛ فهو كفر بالجميع، وشرع الله تعالى لا يتبعض، ومن هنا نأخذ خطورة الأمر في كثير من بلدان المسلمين؛ الذين يحكمون فيها بينهم غير شريعة الله، ويرون أن هذه القوانين الوضعية الطاغوتية أفضل من شرع الله، وأقوم لمصالح عباد الله عما شرعه الله، نسأل الله العافية، وهذا بلا شك نقص في عقولهم،

وذهب لأديانهم.

كيف يكون هذا الوضع الطاغوتي المحدث المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع للعباد من شرع الله - عز وجل - الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يرشدهم؟ أي إنسان عنده عقل فضلاً عن أن يكون عنده إيمان لا يمكن أبداً أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله، إلا غيبل ومجنون، والعياذ بالله، وما ذلك بغريب على بني آدم، فالذين كانوا يعبدون الأحمجار في الجاهلية مثل هؤلاء في السفه، هؤلاء أيضاً عبدوا آراء غيرهم، وقدموها على شريعة الله.

والقول: بأن الدين لله والوطن للخلق: هذا خطأ باطل، يقال: الدين لله والبلاد لله ﴿وَإِلَٰهَ الْأَرْضِ اللَّهُ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ١٢٨] ما هي لك، الأرض لله، والشعب لله، والدين لله، وكل شيء فهو لله، وإذا كان لله؛ فالواجب علينا أن نسير على هدي الله - والله الموفق. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [١٣] الواو إما استئنافية أو عاطفة من باب عطف الجمل بعضها على بعض، ﴿وَالَّذِينَ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿مَا يَمْلِكُونَ﴾ خبرها وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾.

قال المؤلف: [يعبدون]؛ لأن الدعاء عبادة، والعابد لله - عز وجل - قد تتضمن عبادته الدعاء؛ كالصلاة مثلاً، منها دعاء وهي عبادة وقد تكون دعاء بلسان الحال؛ لأن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار، فهو وإن لم يقل: أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار؛ فهو لا يريد إلا ذلك، إذن فهو داع بلسان الحال، ولهذا نقول: إن الدعاء عبادة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: ٦٠] بعد قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فدل هذا على أن الدعاء عبادة، هنا يقول: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ قال المؤلف: [يعبدون] إما بالعبادة بالفعل، كالركوع للصنم، والسجود للصنم، والذبح له، والنذر له، فما أشبه ذلك، أو يدعونه دعاء مسألة لا دعاء عبادة، فيأتون إلى الصنم وإلى القبر ويسألونه حاجاتهم ويستغيثون بهم فشمّل قوله: يدعون دعاء المسألة ودعاء العبادة، وقلت: إن دعاء العبادة دعاء مسألة لكن بلسان الحال.

وكيف يدعون هؤلاء؟ أقول: يدعون هذه الأصنام على وجهين إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة ودعاء العبادة دعاء بالحال، بلسان الحال، قال: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: غيره وهم الأصنام.

الأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث، وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر، هنا عبر عنها بصيغة المذكر العاقل، الذين يدعون، هذا للمذكر العاقل، وإنما وصف هذه مع أنها جاد مية؛ للتنزل مع هؤلاء العابدين لها، وذكرها على أكمل حال يعتقدونها فيها، يعني: هي مع كمالها على زعمكم، كونها من ذوات العقل لا تملك شيئاً، قال: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾، من زائدة زائدة، ولهذا

نقول: قطمير مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره يشغل محل حركة حرف الجر الزائد، أي: ما يملكون قطميرًا، القطمير يقول: [لغافة النواة]، وسبق لنا أن في النواة ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: قطمير ونقير وفتيل ويدل على هذا أنهم لا يملكون شيئاً قوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ إن هذه شرطية، وفعل الشرط ﴿تَدْعُوهُمْ﴾ وهو مجزوم بحذف النون، وجواب الشرط: ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ وهو مجزوم أيضاً بحذف النون، يعني: هذه الأصنام إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعوا؛ لأنها جماد.

قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ قال المؤلف: [فرضاً] ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ ما أجابوكم، يعني: لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم، أي: ما أجابتكم، سواء قلتم: يا لات، يا عزي، يا مناة، يا يعوق، ويا يغوث، يا نسر، لو سمعت هذا الدعاء هل تحييكم؛ لا ولا تعطيك المطلب أيضاً، حتى لو سكنت ما أصبتم المطلوب ولهذا قال: ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ يشمل الاستجابة بالقول، بأن تقول هذه الأصنام: نعم ماذا تريدون؟، والاستجابة بالفعل وهي: إيصال المطلوب إلى هؤلاء الطالبين، لا تستجيب لا هذا ولا هذا، وقال المؤلف: ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: [أجابوكم] مثل قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥] أي: أجابهم ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ [البقرة: ١٨٦] أي: فليجيبوني، وأمثال هذا كثير، فالاستجابة هنا بمعنى: الإجابة، أي: أن هؤلاء، هذه الأصنام لا تحييهم.

وزيد على ذلك ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾ يشار إليهم مع الله، أي: يتبرعون منكم، ومن عبادتكم إياهم، إذن انتفى عنها إجابة الدعاء، ومع ذلك ليتهم سلموا من شرها، يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهود [يكفرون بشرككم ويتبرعون منكم]، وهذا غاية ما يكون من الخذلان؛ لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النصر والعزة، وهؤلاء الأصنام يوم القيامة تلهم.

كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت: ٢٥] يقوله من؟ إبراهيم، ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

في هذه الآية أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعبادها هذه واحدة، ثانياً: وتزيد عابديها ذلاً وخذلاناً في الموضع الذي يكونون فيه أحوج ما يكونون إلى العز والنصر، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾،

ثم قال: ﴿وَلَا يَنْتِفِكُ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾، ﴿وَلَا يَنْتِفِكُ﴾ أي: يخبرك بأحوال الدارين ﴿مِثْلُ خَبِيرٍ﴾: عالم وهو الله تعالى، ﴿وَلَا يَنْتِفِكُ﴾ هذه جملة خبرية منفية، يعني: لا ينبئك أحد بأخبار هؤلاء

سواء في الدنيا أو في الآخرة، وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ في الآخرة: [بأحوال الدارين] يشمل يعني: أنه فسرهما على ما هي عليه.

يعني: لا يثبتك بأحوال الدنيا والآخرة وما يكون هؤلاء العابدين من هذه الأصنام، لا يثبتك أحد مثل من هو خير بالأحوال، وليس خير بالأحوال إلا الله.

وهذه الجملة صارت مصدر المثل عند العرب، إذا أرادوا أن يؤكدوا الشيء؛ قالوا: لا يثبتك مثل خير، أو أحياناً يقولون: على الخير سقطت، يعني: إنك وصلت إلى العلم اليقين الذي يصدر عن خبرة، إذا كان لا يثبتنا مثل خير وهو الله وقد أنبأنا بحال هذه الأصنام مع عابديها، فهل يليق بنا ونحن عقلاء.

الفوائد:

فوائد قوله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - في إيلاج الليل في النهار والعكس، وذلك لأن أحداً من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك، مهما عظمت قوته.

٢ - ويستفاد منها أيضاً: بيان رحمته بعباده؛ لأن في هذا الإيلاج من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدمه، وقد ضربنا لكم مثلاً فيما سبق بالذين على خط الاستواء، الذين لا يزيد عندهم النهار والليل، ماذا يكون عندهم من الأمراض والفطور في الأجسام وعدم النشاط.

٣ - ومن فوائدها أيضاً: نعمة الله - عز وجل - بتسخيره الشمس والقمر ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾.

٤ - ومنها أيضاً: بيان هذه الآية العظيمة بل هاتين الآيتين العظمتين من آياته وهما الشمس والقمر، والليل أيضاً والنهار، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فُصِّلَتْ: ٣٧]، وظهور الآيات فيها واضح، لما فيها من تمام الحكمة والقدرة والرحمة.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشمس والقمر يجريان، أي: يسيران، ففيها رد على أرباب الهيئة الجديدة، الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يجريان على الأرض، ولا يدوران عليها، ونحن قلنا: إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلاً يقينياً يدل على أن هذا الظاهر غير مراد، وحيث أننا لم نتمكن من مخالفة هذا الظاهر.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل شيء مضبوط، ومحكم، ومقدر بأجل محدود، لا يزيد عليه ولا يتأخر؛ لقوله: ﴿لَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هذا الأجل الذي تسير عليه الشمس والقمر، يقول المؤلف إنه يوم القيامة، ويمكن أن نجعله أعم، فنقول: يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك،

فمثلاً الشمس تنزل على مدار الجدي في أيام الشتاء، ثم تنتقل منه شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى مدار السرطان، لا يمكن أن تتجاوز هذا ولا هذا؛ لأنها تسير إلى أجل معين، كل يوم عدد مكان الطلوع وزمان الطلوع، وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى.

٧ - ومن هوائده الآية الكريمة أيضاً: أن فاعل هذه الأشياء هو الله، لقوله: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَلَّهِ رَبُّكُمْ﴾ ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، فيه إبطال لقول أهل الطبيعة؛ الذين يقولون: إن اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة، طبيعة الأفلاك، فيرد عليهم بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَلَّهِ رَبُّكُمْ﴾ أي: فاعل هذا ﴿أَلَّهِ رَبُّكُمْ﴾.

٨ - ومن هوائدها أيضاً: عموم ملك الله لكل شيء، لقوله: ﴿أَلَّهِ الْمَلِكُ﴾ و(ال) هنا للعموم، وضابط (ال) التي للعموم أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي للعموم ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] اجعل بدل (ال) إن كل إنسان لفي خسر ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] اجعل بدلها كل، خلق كل إنسان ضعيفاً، فإذا كانت (أل) يحل محلها كل فهي للعموم، وهنا: ﴿أَلَّهِ الْمَلِكُ﴾ هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم، نقول: (له كل ملك).

٩ - ومن هوائدها أيضاً: اختصاص الله تعالى بالملك لقوله: ﴿أَلَّهِ الْمَلِكُ﴾، حيث قدم الخبر وحقه التأخير، وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله، وبيننا أنه لا تعارض بينهما؛ لأن الملك الذي لله شأن، والملك الذي للآدميين له شأن آخر.

١٠ - ومن هوائده الآية الكريمة: أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيراً لداعيه، بأي وجه من الوجوه؛ لأن الله نفى عنه كل طريق يمكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضرر، قال: ﴿لَا تَسْمَعُوا دُعَاءَهُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ﴾ هذا في انتفاء الخير، وعدم إزالة الضرر والشر، زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، وهذا ضرر أعظم.

١١ - ومن هوائده الآية الكريمة: النداء الواضح على سفيه هؤلاء المشركين، وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرض والتقدير لم يستجب لهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ [الأحاف: ٥] من أضل يعني: لا أحد أضل، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى مِلَّةِ نَافِثٍ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [البقرة: ١٣٠] وما ملة إبراهيم؟ استمع إليها: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣] هذه ملة إبراهيم: التوحيد، وعدم الشرك، هؤلاء سفهاء، يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر.

١٢ - ومن هوائده الآية الكريمة: أن من تعلق بغير الله خاب أملة، كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعه في الدنيا، ولا تنفعه يوم القيامة، إذن خاب أملة هم يقولون: إنها نعبدكم ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن ما قربتهم، هذه ما زادتهم إلا بعداً، فأملهم قد خاب - والعياذ بالله -

وخسروا الدنيا والآخرة. قوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾ وما وجه هذا الكفر؟ التبرؤ.

١٣ - ويستفاد منه: أن هذه الأصنام المعبودة تتبرأ من عابديها يوم القيامة، بل إن الله - عز وجل - يجمع الأصنام وعبادها ويلقيهم في جهنم ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُّوْنَ﴾ (٨) لَوَكَاتُ هَؤُلَاءِ إِلَهَةٌ مَا وَرَدُوهَا ﴿[الأنبياء: ٩٨، ٩٩] ولكنها ليست آلهة، ما تنفع، فإن قلت: قد يتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهراً، بمعنى: أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلبه، فما هو الجواب؟

الدعاء ما أفاد، لكن الله - عز وجل - جعل هذا الشيء يقع عند دعائه امتحاناً، امتحاناً لهؤلاء العابدين.

١٤ - ومن هوائد الآية الكريمة: إثبات البعث لقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾.

١٥ - ومنها: إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾.

١٦ - ومنها أيضاً: إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله: ﴿وَلَا يَبْشُرُكَ مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ﴾.

١٧ - وهل نأخذ منها الرد على الجبرية؟ نعم، من قوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾.

وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء؟ لا.

لكن ذكرت على سبيل التنزل، وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهي العقل.

❖ قال الله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝١٥﴾

يَسْأَلُكُمْ بِذَهَبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٦ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝١٧ وَلَا

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ

ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُذَرُّ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ

تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿[فاطر: ١٥-١٨]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾، [في كل حال، ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ عن خلقه ﴿الْحَمِيدُ﴾ المحمود في صنعه بهم].

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ هذا النداء عام، للمؤمن والكافر والبر والفاجر،

والصغير والكبير، والذكر والأنثى، الناس عمومًا، وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب، الذي هو النداء؛ لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به، وفي الحقيقة أنه قد يقال: كل أحد يعلم أنه فقير إلى الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ ﴿٦﴾ ﴿أَنزِلْنَاهُ نُحُوتًا﴾ ﴿٧﴾ [العلق: ٦، ٧] فقرر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفك عنها الإنسان، وهي الفقر إلى الله، من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال، فيلجأ إلى الله - عز وجل -، ولا يسأل إلا الله. ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ الجملة هذه جملة اسمية مفيدة الحصر؛ لأن طرفيها معرفتان ﴿أَنْتُمْ﴾ هذا ضمير معرفة، ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ محلى بأل فهو معرفة. أنتم الفقراء وغير الناس أغنياء عن الله؟ لا، لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغنياً عن الله؛ حصر الفقر فيه، كأنه يقول: إن لم يكن أحد فقيراً إلى الله فأنتم فقراء.

وإذا كان الإنسان العاقل المدبر لنفسه فقيراً إلى الله فما بالك بالبهيمة، أليست أشد فقراً؟ بلى هي أشد فقراً إلى الله - عز وجل - من الإنسان لكنه خاطب الإنسان بذلك؛ لأنه هو الذي يرى أنه قد استغنى عن الله، وأنه غني عن الله؛ بل بعض بني آدم عكس القضية، قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، والعياذ بالله، فعكس القضية والواقع الذي تشهد به الفطرة. قال: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ إِلَى﴾ ﴿إِلَى﴾ هذه للغاية، أي: أن فقركم منه إلى الله - عز وجل -، لا يسد عوزكم إلا الله.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ أي: ضد الفقر، هو الغني أي: المستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في سورة التغابن: ﴿فَكْفُرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْتَفْتَى اللَّهَ﴾ [التغابن: ٦]، قاله - عز وجل - ذو الغنى الواسع، ومع ذلك فإن غناه مقرون بحمده، ولهذا قال: ﴿الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾، فهو غني يحمده على غناه؛ لأنه يوجد به على غيره، لكن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنياً ولكن ليس حميداً، فإذا كان غنياً وتسلط بغناه على غيره، وفخر به على الناس ولم يحم بهما يجب عليه صار غنياً غير حميد. لكن الله - عز وجل - غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى: اسم الفاعل، ويصح أن تكون بمعنى: اسم المفعول، اسم الفاعل؛ لأنه - سبحانه وتعالى - حامد، يحمده من عباده كل من يستحق الحمد منهم ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، والثناء عليهم هو الحمد، وهو أيضاً محمود محمود على أمرين؛ على ما له من كمال الصفات، وعلى ما له من تمام الإنعام، فهو محمود لكمال صفاته، ومحمود لكمال إنعامه، وهنا نقول: الحميد محمود لكمال غناه، وكمال جوده بهذا الغنى؛ لأنه ليس كل غني يكون محموداً بالذي عنده من الغنى، لكن الله - عز وجل - غني حميد.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل

وضمير الفصل له ثلاث فوائد: الحصر، وما معنى الحصر؟ الله هو الغني ليس غيره الله هو لا غير، كما إذا قلت: زيد هو الفاضل، يعني لا غير، الفائدة الثانية: يفصل بين الخبر والصفة يعني:

التمييز بينهما.

الثالثة: التوكيد، يقول: زيد هو القائم فهو أؤكد من قوله: زيد قائم، فهذا فيه توكيد.

ثم قال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾، جملة شرطية، فعل الشرط: ﴿يَشَأْ﴾، وجواب الشرط: ﴿يُذْهِبْكُمْ﴾ يعني: بالإهلاك ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ يأت غريب أن تكون مكسورة وهي فعل مضارع!

مجزومة بحذف حرف العلة وأصله يأتي، لكن حذفت الياء؛ لأنها معطوفة على مجزوم؛ يذهبكم.

وقوله: ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [بدلكم]، ﴿بِخَلْقٍ﴾ أي: بمخلوق، بدليل قوله: ﴿وَيَأْتِ﴾ أي: بمخلوق جديد، فهذا مصدر أريد به اسم المفعول، كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ»^(١) وكقوله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرَوْهُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١] خلقه أي: مخلوقه.

وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤] لكن هنا المراد به: اسم المفعول.

قال تعالى: ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: بمخلوق جديد غيركم، كيف يذهبنا ويأت بخلق جديد؟ بالإهلاك وإذا أهلكنا من يأت بخلق غيرنا؟ يخلقهم الله، يخلق قبل الإذهب أم بعده؟ من بعده.

الآن قدرنا أن فريق الأمس ذهب من الذي يأتي بعده؟ الله قادر على أن يأت بخلق جديد مستقل، ثم هو أيضًا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلفهم منهم يكون النشأ الصغار يعتبر خلقًا جديدًا بالنسبة للكبار الذين هلكوا، وهذا كما قيل في بني إسرائيل: لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا: إن فيها قومًا جبارين، ابتلاهم الله - عز وجل - وقال: إنها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴿[المائدة: ٢٦] فضايعوا ما بين مصر والشام مسيرة شهر، جلسوا فيه أربعين سنة، ما اهتموا إلى الطريق، تائهين.

قال: بعض العلماء ولاسيما المعاصر منهم: لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الذليل ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة؛ لأنه ماش في الصحراء يريد مدنا، فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض؛ لأن الجيل الأول المتغطرس المعاند هانيء هكذا قال بعض العلماء ولاسيما المعاصرون منهم،

قالوا: إن الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا التيه لأجل أن يفنى الكبار، ويستجد الصغار،

فالله أعلم، إنما الله - عز وجل - قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأت بخلق جديد، إما خلق مستقل أو من ذرية هؤلاء، أو يفني من في هذه الأرض مثلاً، يفني من في هذه الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض.

فالآن لها ثلاثة وجوه: إما خلق جديد ومستقل، وإما ذرية القوم الذي ذهبوا، وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْتَ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]

قوله: ﴿وَمَا ذَلِكَ﴾ ما حجازية، لتتام شروط عملها؛ لأن اسمها ذا، وخبرها عزيز، لكن دخل على خبرها الباء الزائدة في الإعراب، ﴿وَمَا ذَلِكَ﴾ أي: إذهابكم وإتيان بخلق جديد، ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [١٧] ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ جار ومجرور متعلق بعزيز، مقدم عليه، وقوله: ﴿بِعَزِيزٍ﴾ قال المؤلف: [شديد]، والصواب ﴿بِعَزِيزٍ﴾ بمعنى: ممتنع؛ لأن عز تأتي بمعنى: امتنع، كما مر علينا، وتأتي بمعنى: غلب، وتأتي بمعنى: قهر، وغلب، وقهر معناهما واحد وتأتي بمعنى: العزة والقدرة هنا ﴿بِعَزِيزٍ﴾ أي: بممتنع، والمؤلف رحمه الله قال: [يشديد] لأن الشديد في حد ذاته ممتنع، لقوته وصلابته، إذا لم يكن عزيزاً على الله فهو سهل، وعليه فنقول:

إن هذه الصفة من الصفات السلبية، التي نصف الله تعالى بها مع إثبات كمال ضدها، فنقول: وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه، فهو أمر هين عليه سبحانه وتعالى، أن يهلك هؤلاء ويأتي ببدلهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْتَ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [لما بين - سبحانه وتعالى - ما يؤول إليه أمر هؤلاء الكفار، وهدد من خرج عن طاعته، بأنه قادر على أن يذهبهم ويأت بخلق جديد، ذكر براءة غير الوازرين من الوازرين، يعني: أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين قال: ﴿وَلَا تَزِرُ﴾ قال المؤلف: [نفس] ﴿وَازِرَةٌ﴾ أئمة ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [وازره]. أفادنا المؤلف بالتقدير: [نفس] أن وازرة صفة لموصوف محذوف تقديره نفس.

وقوله: ﴿وَازِرَةٌ﴾ أي: أئمة، وهل المراد أئمة بفعل أو أنها من ذوات الوزر والإثم، وهو المكلف أي: البالغ العاقل؟ يعني: أن من يكون أهلاً لأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره، ويكون الفائدة من ذكر الوزرة أن الصغير مثلاً لا يتحمل إثمًا لا له ولا لغيره، بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم، فهل يتحمل إثم غيره.

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾ قال المؤلف: [أئمة أي: لا تحمل]، كلمة ﴿تَزِرُ﴾ فسرّها المؤلف بقوله: [أي لا تحمل]، وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى المطابق للفظ؛ لأن المعنى المطابق للفظ في تزر أي: تأثم، إذ إن الوزر هو: الإثم، ولكن مر علينا كثيراً أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير

المطابق للفظ وقد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المطابق للفظ، أي: لا تحمل وزر نفس أخرى. أفادنا أيضًا بقوله: [وزر نفس]، أن «أخرى» صفة لموصوف محذوف تقديره: نفس، أي: أن زيدًا لا يحمل إثم عمرو وهذا لا تحمل وزر فاطمة مثلاً، كل يحمل وزره، قال الله تعالى مبينا ذلك في جملة تعتبر قاعدة: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [الذَّهْر: ٣٨] ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] من لم يكسب شيئًا فليس عليه من إثم الآخرين شيئًا، ولا يعارض هذا قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) لأنَّ سُنَّةَ إِيَّاهُ يَعْتَبَرُ وَزْرًا؛ لأنه هو الذي شق الطريق له، ومهد له السبل.

فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال: [وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء]، إن تدع نفس «مثقلة» بالوزر «إلى حملها» منه أحدًا ليحمل بعضه «لا يحمل منه شيء». تطلب، «مثقلة» بالأوزار «إلى حملها» ليحمل عنها بعضه «لا يحمل منه شيء»، وجعلنا لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط، الشرط قوله: «وإن تدع»، وهو مجزوم بحذف الواو، والضم مقدر عليه و«لا يحمل» هذا هو جواب الشرط، و«شئ» نائب فاعل، يعني: أنه كما أن الغالب لا يحمل عن الغيب وزره، فإنه حتى وإن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الوازر شيئًا، لم يك ذلك، في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بكبيرة غيره، في الدنيا أيضًا إذا استغاث بك إنسان قد حمل شيئًا ثقیلاً فقال إنسان أحمل شيئًا ثقیلاً هل تنجده؟ تنجده، لكن في الآخرة لو دعت نفس مثقلة إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئًا فإنها لا تجاب إلى ذلك «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء» وقوله: «شئ» نكرة في سياق النفي، فتعم القليل والكثير، وقوله: «مثقلة» هي أيضًا نكرة في سياق النفي فتعم أي مثقلة، مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحدًا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يحمل منه شيء، ثم قال: «ولو كان ذا قرين» ولو كان قال المؤلف: [المدعو «ذا قرين» قرابة كالأب والابن]، قوله: [ولو كان المدعو] ألا يمكن أن نقول: ولو كان الداعي؟ يمكن لكن متلازمان؛ لأن المدعو إذا كان قريبًا للداعي كان الداعي قريبًا له، لكن أيهما أنسب من حيث السياق، «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرين»، المدعو.

لكن قول: إن تدع مثقلة المذكور هنا: الداعي «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرين» نقول: المدعو أقرب؛ لأنه لو كان المراد الداعي لكان والله أعلم الأنسب أن نقول: ولو كانت ذا قرين قال: «وإن تدع مثقلة»، ومعلوم أن ضمير المؤنث ولو مجازًا يكون المؤنث مؤنثًا. إذن: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرين» ولو كانت الداعية، لكن لما

قال: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ وذكر، علم أن الفاعل غير الداعية، كما قال المؤلف، وقوله: ﴿قُرْبَىٰ﴾ أي: قرابة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الأنفال: ٤١] أي: القرابة، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْتَلِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣] فالقربى هنا بمعنى: القرابة، لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره ما يجيب، بل ﴿يَقْرَأُونَ مِنْ آخِيهِ﴾ (٢١) وَأَمِيرِهِ وَأَبِيهِ (٢٢) وَصَنِيغِيهِ وَيَنْبِيهِ (٢٣) [عبس: ٣٤، ٣٥، ٣٦] لماذا؟ ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ يُنْهَىٰ عَنْهُ يَوْمٌ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (٢٧) [عبس: ٢٧]

﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعدم الحمل في الشقين حكم من الله]، قوله: [عدم الحمل في الشقين]، أين الشقان؟ قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي: لا تحمل ﴿وَلَنْ تَدْعُ مُمْسِلَةٌ إِلَىٰ خِيْلَهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾، وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحدا أن يحمل عن أحد شيئا ولو رضوا، فلو أن أحدا قال لشخص: آتاك علي، يمكن يكون هذا؟ ما يصح؛ لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم من الله - عز وجل -، لو أن أحدا استنجد بأحد أن يحمل عنه ووافق على نجاته، هل له ذلك؟ لا؛ لأن هذا حكم من الله - عز وجل -، هذه الفائدة من قوله: [وعدم الحمل في الشقين حكم من الله]، أي: فليس لأحد أن يتجاوز، يعني: الحكم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾، قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٢) [العنكبوت: ١٢] يعني: يقولون ذلك ولكنهم ليسوا بصادقين وإنهم لكاذبون.

ثم قال: ﴿وَلْيَحْمِلْ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالَهُمْ وَأَقْلَامُ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] لا بالتزامهم ولكن؛ لأنهم هم الأسوة والقذوة فكانوا يحملون أثقالهم وأثقال من أضلوههم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾، هذه جملة فيها حصر، طريقه إنها، والحصر أي: حصر الشيء في الشيء. وما معنى حصر الشيء في الشيء؟

إثبات الحكم في الشيء ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور وإن شئت فقل: في المحصور فيه ونفيه عما سواه.

﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ كان يقال: ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم، و﴿نُنذِرُ﴾ من الإنذار، وهو: الإعلام المقرون بالتخويف، هذا الإنذار، وإن شئت فقل: الإعلام المراد به التخويف؛ لأنه يظهر من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه للتخويف، فمنذر الجيش يقول: واصباحاه، فيعلم الناس أن هذا الإنذار للجيش، إذن الإنذار: معناه الإعلام المراد به التخويف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ وقوله: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم﴾ الخشية هي: الخوف النابع عن تعظيم المخوف والعلم به قال الله

تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] وقولنا: إنه الخوف النابع عن تعظيم المخوف؛ ليشمل من كان خائفاً ولو كان هو قوياً، يعني معناه: القوي قد يخاف منه الآخرين فتكون هذه الخشية، فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف، ولهذا نقول: إن الخشية أعظم من الخوف قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] وقوله: ﴿إِنَّمَا نَذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أي: يخافونه خوفاً نابغاً من تعظيمهم له مع علمهم بأنه مستحق للتعظيم.

وقوله: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ الغيب ضد الشاهد والمعلوم أي: [يخافونه وما رأوه] فأفادنا المؤلف بالغيب أفادنا أن قوله: بالغيب حال من المفعول به، أي: يخشون ربهم حال كونه غائباً عنهم، لم يروه، هذا أحد الوجهين في الآية.

الوجه الثاني: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ حال كونهم غائبين عن غيره، فيكون الجار والمجرور حالاً من الفاعل؛ لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس لم يخش الله، هل يمدح هذا على خشيته؟ لا لأنه مرأى لكن الذي يخشى ربه بالغيب هذا هو الذي يمدح، فإن قلت: هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله مع أنهم لم يروه، ويخشون الله في حال الغيبة عن الناس؟ الجواب: نعم، وهذا من بلاغة القرآن، أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان.

فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروه، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه؛ لأنهم يخشونه بالغيب والشهادة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١) وقوله: ﴿إِنَّمَا نَذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ لا ينافي أنه منذر لجميع الناس ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على عموم إنذاره؛ لأن المراد بالإنذار هنا: الإنذار النافع، أي: إنها تؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أُنذر لا ينتفع بالإنذار، ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيراً إلى ذلك: [لأنهم المستفوعون بالإنذار]، لأنهم أي: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾، المستفوعون بالإنذار فهذا خص الإنذار بهم، إذن الحصر هنا - حصر الإنذار في الذين يخشون ربهم بالغيب - المراد به: حصر الانتفاع به أو حصر نفعه، إنها يكون لـ ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾، أما من لا يخشى الله فإنهم لا ينتفعون به ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ^(٣) [يونس: ٩٦، ٩٧].

﴿يَخْشَوْنَ﴾ على صلة الموصول وهنا قال: يخشون وأقاموا الصلاة فعطف الماضي على المضارع؛ لأن الخشية من عموم الأعمال كلها، إقامة الصلاة وغيرها، وقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ قال المؤلف: [أداموها]، والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم مما قال، ففي تفسيره قصور؛ لأن إقامة

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الصلاة تشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها، وقرأ قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) [المؤمنون: ١، ٢] هذا من إقامتها، الخشوع فيها، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ (١) [المؤمنون: ٩] هذا أيضاً من إقامتها، يحافظ عليها ويحرص عليها، على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها، وقال في سورة سأل: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَاهُونَ﴾ (٣٢) [المعارج: ٢٣] وفي آخرها قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ (٣٢) [المعارج: ٣٤] لإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإزانتها، فهو أعم مما قال المؤلف، وقوله: ﴿الصَّلَاةُ﴾ يشمل الغرض والنفل؛ لأن (ال) تفيد العموم أي: أقاموا كل صلاة، والصلاة معروفة هي في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: التعبد لله - سبحانه وتعالى - بأقوال وأفعال معلومة مفتوحة بالتكبير ختمة بالتسليم.

قال: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ الجملة هذه شرطية، وفعل الشرط فيها: ﴿تَزَكَّى﴾، وجوابه: ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾.

وقال: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾ قال المؤلف: [تطهر من الشرك وغيره]، ﴿تَزَكَّى﴾ أي: تطهر من الشرك وغيره؛ لأن الزكاة تفيد معنى: الطهر والمراد بالتزكي هنا: هو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (١٤) [الأعلى: ١٤] وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (١) [الشمس: ٩] أي: من زكى نفسه، أي: طهرها من الشرك، وقول المؤلف: [وغيره] كإداء السوء مثلاً والمعاصي وإرادة الإساءة إلى الخلق، وغير هذا مما يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه، فهي إذن عامة، هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك؛ لأن أداء الزكاة تطهر من البخل فهي داخلية في قوله: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾. وقوله عز وجل: ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ والمراد بهذا: الحث على التزكي؛ لأنك إذا تزكيت فإنها تنفع نفسك ومن لم يتزك فضرره على نفسه، فأنت إذا تزكيت فالذي يتنفع بتزكك أنت، نفسك، فالله - عز وجل - لا يتنفع بطاعتك، أما غير الله فقد يتنفع بطاعتك، لا لأن حسناتك له، ولكن قد يتنفع بطاعتك بالقُدوة بك، وبما يحصل من علم، أو غير ذلك، مما هو داخل في التزكية. وقوله: ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ أي: فعليه أن يحرص على التزكي.

قوله: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ المصير بمعنى: المرجع، كما قال المؤلف، وجمله: ﴿وَالِلَّهِ﴾، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبره مقدم، و﴿الْمَصِيرُ﴾ مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنه قد م فيها الخبر، وحقه التأخير، يعني: إلى الله وحده المصير، أي: المرجع.

هل هو في الدنيا، أو الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، إلى الله المصير في الدنيا والآخرة، فمرجع الأمور كلها إلى الله - عز وجل - في الدنيا وفي الآخرة، الأحكام الشرعية مرجعها إلى الله، ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] الأحكام الكونية مرجعها إلى الله، يربتها على ما يريد الأحكام الجزائية التي تكون يوم القيامة مرجعها إلى الله، فمصير كل شيء إلى

من أبدع وأحدث كل شيء، فالذي أبدع الأمور، وأحدثها هو الله، إذن مرجعها إلى الله، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى، قال المؤلف تفریعاً على قوله تعالى: ﴿وَالَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فجزى بالعمل في الآخرة]، وهذا إشارة من المؤلف إلى أنه قصر المصير هنا في المرجع إلى يوم القيامة، والصواب العموم، وعلى هذا فهو - سبحانه وتعالى - يجازي ويحكم قدرًا ويحكم شرعًا بين عبادہ.

الفوائد

قال الله عز وجل: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ في هذه الآية فوائد كثيرة:

١ - ومنها: أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله - عز وجل -، مهما بلغوا في الغنى والقوة فإنهم مفتقرون إلى الله، لقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾، وهذا لفظ عام لا يخرج منه شيء.

٢ - ومنها: بيان شدة حاجة الناس إلى الله لقوله: ﴿أَنْتَهُ الْفُقَرَاءُ﴾، بآل، الفقراء، لو قال: فقراء لكان أهون، لكن الفقراء معناه: جميع أحوالنا، بجميع أحوالنا كلنا مفتقرون إلى ربنا - سبحانه وتعالى -.

٣ - ومنها: بيان غنى الله، غنى الله عن كل أحد، لقوله: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾، ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾.

٤ - ومنها: أن الله الغنى المطلق من جميع الوجوه، يستفاد هذا من قوله: ﴿الْغَنِيُّ﴾، (ال) الدالة على العموم والاستيعاب، فإن قلت: كيف تقول: إن الغنى لله وحده، هو الغنى؟ لأن ضمير الفصل يدل على الحصر، ولعلنا نأخذ هذه الفائدة أولاً.

٥ - ومن فوائدها: أن الغنى الكامل المطلق خاص بالله سبحانه وتعالى، بدليل قوله: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى لغير الله في الكتاب وفي السنة، قال الله تعالى: ﴿يُخَسِّبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣] وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرُدَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ»^(١) فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم غني كيف نجمع؟

الجواب: أن غنى البشر غنى محدود نسبي قاصر قابل للزوال أما غنى الله فهو غنى مطلق كامل أزلي أبدي، وما ثبت في الملك والخلق والتدبير وما أشبه ذلك.

٦ - ومن فوائد الكريمة القرن بين قول الفقراء والغني، فيها نوع كمال الله - سبحانه وتعالى - يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ونظيره قوله الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] ثم قال: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ﴾ [الرحمن: ٢٧] ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصل: ٨٨] فإن وصف المخلوق بالنقص ثم إثبات الكمال لله هذا فيه دليل على كمال الله - عز وجل -، وأن كماله

واضح جداً؛ لأنك إذا ذكرت عيب الآخرين لك كما ل مقابله.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن غنى الله - سبحانه وتعالى - مقرون بالحمد؛ لقوله: ﴿الْفَقِيُّ الْحَمِيدُ﴾، بخلاف غنى البشر فإنه قد لا يكون محموداً، كيف لا يكون محموداً؟ يكون محموداً، إما بالبخل وإما بكونه يأتي بدون استحقاق، كالسراق واللصوص قد يكونون أغنياء، لكن اكتسبوه على غير وجهه المباح، أما غنى الله فهو غنى كامل يحمد عليه، إذن يحمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم بما هو غني فيه.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغني والحميد، كذا الغني يدل على صفة الغنى.

والحميد يدل على صفة، وهي: الحمد، ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو كمال غناه. ذكرنا في «القواعد المثلى» أنه قد ينشأ من الجمع بين الاسمين أو الوصفين صفة ثالثة تحصل باقترانها، ومثلنا هناك بالعزیز والحكيم، أنها تقرن دائماً في كتاب الله؛ لأنه يحصل باقترانها وصف أكمل قوي.

ثم قال عز وجل: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: تمام قدرة الله - عز وجل -، حيث بين أنه قادر على أن يذهبنا ثم يأتي بخلق جديد.

٢ - ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله ﴿إِنْ يَشَأْ﴾.

٣ - ومن فوائدها: التحذير من مخالفته - تعالى - يعني: المقصود بهذا التهديد وتحذيرنا من مخالفته.

٤ - ومن فوائدها أيضاً: أن الخلق حادث، ليس أزلياً لقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ هذه فيها دلالة، ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ فيها أيضاً دلالة أما الأولى فوجه الدلالة: أن من كان قابلاً لعدم فهو قابل للحدوث، وأما الثانية: فلقوله: ﴿بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

٥ - هل نستفيد منها: ثبوت حدوث أفعال الله باعتبار المفعولات؟ نعم؛ لأن كل مخلوق به كائن بالخلق، فإذا كان المخلوق جديداً لزم أن يكون الخلق أيضاً جديداً، فمثلاً خلق الله الجنين في بطن أمه حادث أم لا؟ حادث، ضرورة أن المخلوق حادث، أما جنس فعل الله فهو أزلي، فإن الله - تعالى - لم يزل فعلاً، فهناك فرق بين وصف الله - تعالى - بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله - تعالى - بالفعل مقروناً بالمفعول.

فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث، والفعل المطلق أن الله لم يزل فعلاً لما يريد هذا أزلي.

٦ - هل نستفيد منها: جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله

نعم، من هذا تهديد من الله - عز وجل - - لنستقيم على أمره، إذن نقول: إن العقوبات الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة، العقوبة لو حسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة، لأنها من فعل الله، ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني، ونقطع السارق حتى يرتدع، لا يقول قائل: إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لله؛ لأن بعض الناس يقول: كيف هذا؟ كيف تقع الحدود؟ هذا معناه: أن الإنسان ما يرتكب الزنا أو السرقة إلا خوفاً من العقوبة، ومعنى ذلك أنك تحمل الناس على أن يدعوا المحارم لا خوفاً من الله ولكن خوفاً من العقوبة.

فنقول: إن هذا فيه إصلاح، ووسيلة الإصلاح ما على المؤمن من نية الذي يحاول إصلاحه.

٧ - هل يستفاد منها: جواز إعطاء الجائزة تشجيعاً لمن عمل صالحاً أم لا؟ يعني: بمعنى القياس العكسي؟ نعم

قال تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩] لا تدهنون، هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل صالحاً من باب قياس العكس؟ نقول: فيه تفصيل

المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة أيضاً، الرسول قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبَةٌ»^(١) في الجهاد في سبيل الله، وسلبه: ما عليه من الثياب ونحوه وهذه مكافأة، والعلماء قالوا: يجوز أن يجعل لمن دهم على حصن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة للمجاهدين يجوز أن يجعل له جعلاً، كل هذا من باب المكافأة على فعل الخير، وهذا ثابت.

لكن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول: يمكن أن نأخذه من الآية، على سبيل القياس العكسي، فإن قلت: أثبت لنا قياس العكس، لأننا في شك من إثبات القياس أولاً، نقول: عندنا إثبات قياس العكس.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»^(٢) يعني: أن الرجل إذا أتى أهله فذلك صدقة، الصحابة قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوِ وُضِعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ»، قالوا: نعم، قال: «كَذَلِكَ إِذَا وُضِعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

٨ - وفي الآية أيضاً دليل على كمال القدرة لقوله: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾.

٩ - وهيها: صحة تقسيم أهل السنة لصفات الله إلى ثبوتية، وسلبية، وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال: ينبغي أن نقول منفية.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأحمد في «مسنده» (١٦٧/٥)، وأبو داود (١٥٠٤)، وابن ماجه (٩٢٧).

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ إلى آخره.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة، أن الإنسان لا يحمل آثام غيره، لقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ وينبغي على هذه الفائدة ثبوت كمال عدل الله - عز وجل - ، حيث لا يحمل أحدا وزر أحد.

٢ - ومن هوائدها أيضا: أنه لا يقبل التحميل إلا من كان أهلا له؛ لقوله: ﴿وَازِرَةٌ﴾ لأن غير الوزرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوزرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها.

٣ - ومن هوائدها أيضا: منع الاتكالية على الغير؛ لأن الإنسان قد يعمل وسيهيئ الله لي أحدا يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك، فنقول: هذا لا تعتمد عليه، فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَنْفَالَهُمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]؟

لأنهم قدوة في إضلال غيرهم، فباقتداء غيرهم بهم يحملوا أثقال غيرهم. لأن أثقال غيرهم في الحقيقة ناشئة عن أثقالهم، فصاروا كأنهم هم الذين عملوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَبِيَّةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوُزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

٤ - ومن هوائدها الآية الكريمة: (قياس العكس)، إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها، أو تقوم بأوامر غيرها؟

معناه: كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره بالمعصية لا يحمل إثم غيره بترك الواجب، فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبا فليس عليك إثم فالإثم على نفس هذا الرجل.

٥ - ومن هوائدها الآية الكريمة: أن الغير لا يحمل وزر الغير وإن دعاه إلى ذلك؛ لقوله: ﴿وَلَنْ تَدْعُ مَثَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾، بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن تعينه على ما حمل أو أن تحمله عنه أجبتك لكن في الآخرة، لا. إن «تَدْعُ مَثَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ» وحتى ولو كان أقرب الناس إليك ولهذا قال: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾.

٦ - ومن هوائدها أيضا: أن رسول الله ﷺ نذير؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ﴾.

٧ - ومن هوائدها الآية الكريمة: وأنه لا يتفجع به بإنذاره إلا من يخشى الله - عز وجل - ، لقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ إلى آخره.

٨ - ومن هوائدها أيضا: أن الخشية التي هي محل الثناء: ما كانت خشية في الغيب، لقوله: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾؛ لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله، لكن

إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص في خشيته لله - عز وجل - .
 ٩ - ومن هوائدها أيضاً: فضيلة الصلاة، وأنها - أي: الصلاة - سبب للانتفاع بإنذار النبي ﷺ كالحشية لقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾.

١٠ - ومن هوائدها أيضاً: أن الرجل، أو إن شئت فقل: أن الإنسان إذا تركى فإن نفع تركيه لنفسه، ولا ينال الله - سبحانه وتعالى - من ذلك شيء، لا ينال الله من ذلك شيء، لقوله: ﴿وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ﴾، ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله - عز وجل - ليس من أجل مصلحة ينالها بامتثالنا، ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِبِئَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا وَارْضَعُوا لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الزمر: ٧].

١١ - ومنها: الحث على تركية النفس لقوله: ﴿وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ﴾، وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف يهتم به ويقوم به، فإذا علمت أن تركيك لنفسك حرصت عليه غاية الحرص، والتزكي كما أشرنا إليه يشمل تركية القلب من جميع الشرك والشك والضغائن والأحقاد والبغضاء وما أشبه ذلك.

وتركية الأقوال من كل قول منكر، يعني: كل إنسان لا يقول إلا خيراً، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١)، وتركية الأفعال أيضاً من فعل الفواحش والأخلاق السيئة وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه.

١٢ - فمن فوائد الآية الكريمة أيضاً: كمال هذا الدين الإسلامي حيث حث على تركية النفس ظاهراً وباطناً، ظاهراً بالأقوال والأفعال وباطناً (بالفروض).

١٣ - ومن هوائدها الآية الكريمة: أن مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونية والشرعية والجزائية، أما الأحكام الكونية فظاهر أن المرجع إلى الله؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله الكوني، وأما للشرعية فكذا، فإن العباد مربوبون، متعبدون لله - عز وجل -، فكان مقتضى ذلك أن يتمشوا على أحكامه الشرعية، وأما الجزائية فالأمر ظاهر، فإنه لا يجازي العاملين على عملهم إلى الله - سبحانه وتعالى -.

١٤ - ومن هوائدها الآية الكريمة: منع الرجوع إلى غير الله فيما هو مختص بالله، لقوله: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾، فلا يجوز أن نرجع إلى النظم الوضعية التي من وضع البشر وعندنا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۖ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۖ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۖ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾ [فاطر: ١٩-٢٤]

❖ التفسير ❖

يعني: لا يستويان في إدراك المبصرات، ليس المعنى نفي التساوي مطلقاً؛ لأن الأعمى قد يفضل البصير في أمور أخر، لكن لا يستويان في إدراك المراتب أو المبصرات وهذا ظاهر، الأعمى إذا قام يمشي وأمامه حفرة أو حجر؛ وقع في الحفرة وعثر في الحجر، البصير بالعكس، فلا يستوي هذا وهذا، فأيهما أكمل؟ البصير، وهذا مثل حسي يجب أن تنتقل منه إلى المثل المعنوي، وأما قول المؤلف: [المؤمن والكافر] ففيه نظر، يعني: كأنه يريد أن يقول: إن الأعمى هو: الكافر، والبصير هو: المؤمن ولكننا نقول: لا، الآية يراد بها: نفي المساواة في الأمور الحسية الظاهرة، التي لا ينكرها أحد، إذ إن الكافر والزنديق والمعانِد والمستكبر لا يمكن أن يدعي تساوياً مع البصير، لكن قد يدعي تساوياً مع المؤمن والكافر.

قال: ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾، قال المؤلف: ﴿الظُّلُمَاتُ﴾: الكفر و﴿النُّورُ﴾: الإيمان، وهذا أيضاً فيه نظر. والظاهر إن الله - سبحانه وتعالى - أراد الظلمات الحسية والنور الحسي، لأن نفي الاستواء بين هذين أمر لا يمكن إنكاره، لأنه يدرك بالحس، فالظلمات لا تستوي والنور، ولكن لا شك أن المراد بذلك: ظلمات الكفر ونور الإيمان، يعني: أنها إشارة إلى هذا، ولذلك جمع الظلمات وأفرد للنور، لأن سبيل الكفر كثيرة، وأما سبيل الإيمان فسيبيلهم واحد، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

وإنما كان الكفر ظلمات لأن فيه الجهل، الجهل بالله - عز وجل -، وبما يجب له، وفيه أيضاً أن الإنسان يسير على غير هدى، ويسير باتجاهات متعددة منحرفة، قلبه متشعب في كل واد، ولهذا تجد الكافرين أشد الناس قلقاً، وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم، بخلاف المؤمن، المؤمن مؤمن، خطه مستقيم وعارف، وعارف أنه يريد الوصول إلى مَنْ؟ إلى الله، فتجده يحول جميع الأفعال إلى طريق واحد، وهو الوصول إلى الله، حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك مرضاة الله، إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم كل ذلك يرى أنه في سبيل الله، لكن الكافر

متشعب ولهذا كان منهجه ظلمات، لأنه متشعب، ما هناك هدف واحد يسعى إليه أهدافه كثيرة، مغرور في الدنيا، مغرور في رؤسائه، مغرور بالناس، لا يهتم إلا برضاهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يهمه أن يرضى الله - عز وجل -، فلهذا كان مستحقاً أن تجعل طريق الكافر على سبيل الجمع، لتشتتها وتفرقها.

قال: ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ قال المؤلف: [الجنة والنار]، يعني المراد بالظل عند المؤلف: الجنة والمراد بالحرور: النار، ولكن كما قلت: الظاهر أن هذا مثل بأمر حسي لا يمكن إنكاره، لكن ينتقل منه إلى أمر معنوي، الظل والحرور لا يستويان، أيها أحسن؟ ما في شك الظل، فالظل معروف، والفيء الذي تقلصت عنه الشمس، هذا ظل، وإن شئت فقل: الظل هو: المكان الذي ليس فيه أشعة للشمس، وإنما نقول ذلك؛ لأن الجنة ما فيها شمس وقد قال الله تعالى فيها: ﴿وَبَطْنٌ مَّدُونٌ﴾ [الواقعة: ٣٠] مع أنه ليس فيها شمس، وأما الحرور، فالحرور على وزن فعول وهو: الهواء الحار.

وبعضهم يقول: إنه الهواء الحار في النهار، والسموم الهواء الحار في الليل، وبعضهم يقول: كلاهما بمعنى واحد، فالحرور والسموم هما الهواء الحار، وهذا معروف يكون في أيام الصيف، وإذا كان معه شمس ازداد شدة في الحرارة.

الآن عندنا الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، على كلام المؤلف، نقول: هذه المنفيات الثلاثة، أو هذا النفي في المواضع الثلاثة، الأول: يعود إلى ذات المؤمن والكافر، والثاني: يعود إلى عمل المؤمن والكافر، والثالث: يعود إلى مستقر المؤمن والكافر.

فالأول: نفي في الذوات، والثاني: نفي في الأفعال والمنهج، والثالث: في المستقر والمأوى.

الرابع: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [المؤمنون والكافرون]، فعلى كلام المؤلف يكون في الآية تكرار؛ لأنه فسر ﴿الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ [١١] بالمؤمن والكافر وهنا قال: الأحياء والأموات: المؤمنون والكافرون، ولو أردت أن أسلك مسلكه لقلت: الأحياء ذوي العلم، والأموات: ذوي الجهل، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢] ولأن الله - تعالى - جعل الوحي روحاً، أحياء به القلوب والنفوس، ولكني لا أسلك مسلكه، إنما لو أردت أن أسلك مسلكه لقلت: العلماء والجهال؛ لأنني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك برهان، وهو قوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا﴾ إلى آخره، إذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار.

ونحن نعلم جميعاً أن من القواعد المعروفة في الكلام، أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التوكيد؛ وجب حمله على التأسيس؛ لأنه هو الأصل، الأصل في الكلام أن يكون مستقلاً مؤسساً لا مؤكداً، التأسيس يعني: الأصل، والأساس، يعني: هذا معنى جديد

غير المعنى الأول.

فإذا قال قائل مثلاً: هذه جملة مؤكدة للأولى، وقال الثاني: هذه جملة مستقلة بنفسها فيحمل على أنها مستقلة بنفسها.

أنا أقول: إن الأحياء والأموات يراد به: الحياة الحسية، والموت الحسي، كل يعرف الفرق بين الحي والميت حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت، ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة من المعاني المعقولة فهو مثلاً فالذي يباثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثلاً.

يقول: [وزيادة لا في الثلاثة التأكيد] هذه الجملة أفادت أن لدينا زيادة، وأن الفائدة من الزيادة التوكيد وأين الزيادة؟ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ ما فيها شيء ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ الاثنين ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾: كم؟

﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ ﴿وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾

خمسة لكن جعلها المؤلف ثلاثة؛ لأن المتقابل فيها ثلاثة (الظلمات والنور) هذه يريد أن تكون واحدة، (والظل والحرور) واحدة، والأحياء والأموات واحدة.

المهم أن زيادة (لا) في المواضع كلها سواء قلنا: ثلاثة أو خمسة هي للتوكيد، إذ لو قيل: وما يستوي الأعْمَى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات لاستقام الكلام، لكن يؤتى بلا الزائدة للتوكيد، وفيها أيضاً فائدة ثانية وهي: عدم السأمة والملل؛ لأنها لو حذفت لطالت المعطوفات بعضها مع بعض، فكرر فيها عامل النفي ليكون أبعد عن السأمة.

فإن قلت: هل لذلك نظير في زيادة (لا)، قلنا: نعم لهذا نظير في مواضع كثيرة منها ما نقرؤه في كل صلاة وهي: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَاسِقِينَ﴾ [الفاتحة: ٧] إذ لو قال: غير المغضوب عليهم والضالين لاستقام، لكن زيدت (لا) للتوكيد.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ قال المؤلف: [هدايته فيجيبه] - أي: المسمع - [بالإيمان].

يعني: إن الله - تعالى - يدعو إلى دار السلام، كما قال في آية أخرى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]، دعاء الله - تعالى - إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد؟ أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمعه، أما من حيث الإجابة فلا، من الناس من يجيب، ومنهم من لا يجيب، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]

[٢٥] فالله - تعالى - يسمع من يشاء يعني: (لاتباع) هؤلاء الرسل، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (ما) هذه إعرابها نقول إنها: حجازية، واسمها: الضمير (أنت) والباء في ﴿بِمُسْمِعٍ﴾ زائدة للتوكيد، و(مسمع) خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد.

وقوله: ﴿مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾، ﴿مَنْ﴾ مفعول لمسمع؛ لأن مسمع اسم فاعل ﴿يُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ قال المؤلف: أي: [الكفار] شبههم بالموتى فيجيئون، يعني: ما أنت بمسمعهم [فلا يجيئون]؛ لأنها إذا كانت [فيجيئون] فيجب أن تحذف النون؛ لأنه جواب النفي في قوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِسْمِيعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ لأنها منفصلة عما قبلها أي: فهم في عدم إسماعهم [لا يجيئون].

على كل حال المؤلف رحمه الله يقول: ﴿وَمَا أَنْتَ بِسْمِيعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ قال: [أي: الكفار]، والذي يظهر لي أن المراد بهم: الموتى حقيقة، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يسمع الموتى حقيقة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠].

فلو أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ذهب إلى المقبرة - مقبرة الكفار - وقال: يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة فيستمعون بها؟ لا ما يسمعوها فيستمعونها بها.

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يسمع الكفار لموت قلوبهم؛ لأن قلوبهم ميتة ومن قلبه ميت - والعياذ بالله - فإنه لا يتفهم بما يسمع من المواعظ فكأنه لا يسمع.

ثم قال: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ فسر المؤلف ﴿إِنْ﴾ [بها]، وهذا يدل على أن ﴿إِنْ﴾ نافية، وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية الاستثناء بعده نعم أن تتبع بإلا، يعني: ما أنت إلا نذير قال: [منذر لهم].

والنذير كما سبق هو: المعلم إعلامًا يتضمن التخويف، فالإعلام المتضمن للتخويف يسمى إنذارًا، وقوله: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إضافي؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نذير وبشير، لكن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط؛ لأنه في مقارعة الكفار، ومقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير، وقوله: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ كيف يكون مقابلة بينها وبين الجملة التي قبلها؟ كأنه يقول: أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين، ولكن تستطيع أن تنذرهم؛ لأن هذا المقام مقامك إنذار، أما أن توصل الهداية إلى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك، وصدق الله - عز وجل -، فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه، وأشفق الناس إليه، وهو عمه أبو طالب وشاء الله - عز وجل - أن يهدي أقوامًا من فارس والروم، من أبعد الناس عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نسبًا ومكانًا؛ لأن الأمر بيد الله - عز وجل - ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢].

قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ الإرسال بمعنى: الأمر بالتبليغ، أو بقضاء الحاجة، فمثلًا تقول: أرسلت غلامي يخبر فلانًا بكذا وكذا، يعني: أمرته بالتبليغ، أما: أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا أي: أمرته أن يشتري لي حاجة، لكن معناه: بعث.

وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ هذه يحتمل أن تكون الباء للتعدي، أي: أننا أعطيناك حقاً وأرسلناك به، ويحتمل أن تكون وصفاً للرسالة، يعني: أرسلناك رسالة حق، والمعنى يختلف. فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية: أن رسالة النبي ﷺ حق، وعلى المعنى الأول: يكون معناها أن الرسول ﷺ جاء بالحق، وإن كان المعنيان متلازمين؛ لكنها مختلفان من حيث المورد فعلى الأول: يكون مورده: الوصف نفس الرسالة، وعلى الثاني: يكون مورد ذلك مورد الوصف المرسل به.

﴿أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: أعطيناك حقاً تبلغه للناس، ﴿أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ يعني: أن رسالتنا إليك حق، فيكون الوصف للرسالة نفسها، يعني: لست بكاذب بل أنت صادق، هذا على جعلنا الوصف عائداً إلى الرسالة، أما إذا جعلناه عائداً إلى المرسل به فالمعنى: أن ما جئت به ليس بباطل، بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا﴾ قال المؤلف: [في الهدى، ﴿بَشِيرًا﴾ من أجاب إليه ﴿وَنَذِيرًا﴾ من لم يجب إليه] ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ يعني: أنك تبشر وتنذر، لكن تبشر بالخير من أجاب، وتنذر العقوبة من لم يجب وعصى، وذلك؛ لأن الشرع يتضمن أوامر ونواهي فمن ارتكب النواهي أو ترك الأوامر واجهناه بالإنذار، ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قابلناه بالبشارة.

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [وإن: ما] يعني: نافية، ﴿مِنْ أُمَّةٍ﴾ من حرف جر زائد زائد: زائد لفظاً زائد معنى، و﴿أُمَّةٍ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ خبره ما من أمة، ما هي الأمة؟ هي: الطائفة؛ الطائفة من الناس التي على منهج واحد كدين واحد، أو قومية واحدة كما أشبه ذلك هذه الأمة، ليست كل طائفة نسميها أمة، فمثلاً أنتم الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد، لكن لو اجتمعت جماعة في المكان متشبتين كل واحد له منهج لا نقول: هؤلاء أمة، إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة أو ما أشبه ذلك.

[﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا﴾ سلف ﴿فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ينذرها]؛ لأن كل الأمم أرسل إليهم نذيراً، لتقوم عليهم الحجة؛ لأنه إذا لم يكن للناس نذير فإن لهم حجة على ربهم، يقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولاً، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَمَسَّ لَوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُذِيعَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْزِلَ وَنُخْرِجَ﴾ [طه: ١٣٤] وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ في هذه الآية فوائد:

١ - منها: بلاغة القرآن حيث ينتقل بسامعه وقارئة من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية، ذلك لأن الأمثال الحسية لا يمتري بها أحد، فينتقل من المحسوس إلى المعقول المعنى.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة البصر؛ فضيلة البصر، لأن نفي الاستواء بين الأعمى والبصير معناه: تفضيل من؟ تفضيل البصير، ولهذا أكثر من دعاء الله - عز وجل -: اللهم متعنا بأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، وكذلك أيضًا نقول في ﴿وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ﴾ فإن فيها من بلاغة القرآن الكريم ما في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾، وفيها الانتقال من المثل الحسي إلى المثل المعنوي.

٣ - فيها أيضًا، تفضيل النور على الظلمة؛ لأن نفي الاستواء فيها معناه: تفضيل النور على الظلمة.

٤ - ومنها أيضًا، إذا انتقلنا من المثل الحسي إلى المعنوي أن طريق الهدى واحد، وطرق الضلال متفرقة، لقوله: ﴿وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ٢٠].

وذكرنا شاهدًا من القرآن على هذا، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْمُ الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] في طاغوت يجرهم إلى نوع من الكفر والفسق - نسأل الله العافية -.

٥ - ومنها أيضًا: أنه لا يستوي الظل والحور، وهذا مثل حسي انتقل منه إلى المثل المعنوي، وهو ظل الجنة وحر النار، لا يستويان، أيهما أفضل؟ معلوم ظل الجنة - اللهم اجعلنا منها -.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: التحذير من عمل أهل النار؛ لأن نفي الاستواء بين الظل والحور أمر معلوم، وتأذي الإنسان بالحور أيضًا أمر معلوم، ففيه التحذير من عمل أهل النار.

٧ - هل يؤخذ من الآية الكريمة: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الظل؟ نعم، وأن يطلب النور كذلك؛ لأنه مادما ذكرنا أن هذا النفي معناه: تفضيل النور على الظلمات وتفضيل الظل على الحور؛ فلا حرج على الإنسان أن يطلب الأفضل، بل قد يجب أحيانًا، ولهذا لما رأى النبي - عليه الصلاة والسلام - زحاما ورجلا قد ظلل عليه في صيام رمضان في السفر، ما قال: لا تظللوا عليه، ولكن قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»^(١)، وقوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَةُ وَلَا الْأُمْتُ﴾ فيها أيضًا ما سبق في نظائرها.

٨ - وفيها: فضيلة العلم، وهو كذلك وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] والعلم جهاد في سبيل الله، وإن شئت فقل على الأصح: العلم سلاح للجهاد في سبيل الله؛ لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره، فهو سلاح لكن إذا نفعت نفسك وغيرك صرت مجاهدًا به، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَطْغَوْا فِي الْكِبَرِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

﴿٥٢﴾ [الفرقان: ٥٢] فالعلم سلاح، سلاح يتوصل به الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله .

٩ - ومن فوائد قولنا: الأحياء والأموات أن فيه الحث على طلب العلم، وأنه حياة الأمة، كما أنه حياة الفرد فلا يمكن أن تحيا الأمة حياة لا أقول حياة دنيا يمكن أن تحيا حياة دنيوية بدون علم، لكن لا يمكن أن تحيا حياة طيبة إلا بالعلم وكل الناس ينشدون الحياة الطيبة، لكن ما طريقها العلم إذا أثمر ثمرته، وهو الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَرَأَيْتُ هُوَ مَوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾

١ - من فوائدها: أن الله - عز وجل - هو الذي بيده مقاليد الأمور، حتى أنت يا محمد لا تستطيع أن تسمع أحدًا، بل المسمع هو الله .

٢ - وفيه إثبات المشيئة لله، لقوله: ﴿مَن يَشَاءُ﴾، وفيه رد على القدرية الذين ينكرون أن يكون لأفعال العباد مشيئة لله - عز وجل - لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾، ولكن هذه المشيئة المطلقة قلنا: إنها في كل موضع جاءت مطلقة مقيدة بالحكمة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

٣ - ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله - عز وجل - وحده في جلب المنافع ودرء المفاسد؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ فإذا كان يسمعهم الله فلا تسأله إلا من الله، ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون داعين لله - عز وجل -، ونحن نشعر بأننا مفتقرين إلى الله، وأن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به، لا نعتمد على نفسك وتنسى الله، افزع إلى الله دائما في الدعاء، في السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي كل مواطن الإجابة الزمنية والمكانية والحالية؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ثم اعلم أيضًا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجتك من الله هو نفسه أيضًا عبادة، عبادة تتقرب به إلى الله فهذا الدعاء فيه ثمرتان، الثمرة الأولى: الثواب على هذه العبادة والثمرة الثانية: حصول المطلوب أو دفع المكروه .

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسول الله ﷺ لا يستطيع أن يسمع من في القبور، لقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ فلو أن الرسول ﷺ ذهب إلى أهل مقبرة ودعاهم وقال: يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله، يا أهل القبور اعملوا صالحًا، يسمعون؟ لا يسمعون، فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الصحيح من أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقف على قتل المشركين في قليب بدر وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: « يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبِّي حَقًّا، فقال له عمر: يا رسول الله ما تكلم من أناس جيفوا » أو كلام هذا معناه،

فقال: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»^(١) يعني أنهم يسمعون، فما هو الجواب؟
الجواب قول قتادة رَحِمَهُ اللهُ: أن الله أحياهم فأسمعهم كلام النبي ﷺ تنكيلاً لهم لما أماتهم،
وتقول عائشة: إن أهل القليب لا يسمعون الرسول ﷺ ولكن يخاطبهم الرسول ﷺ لما يجدون من
العذاب في القبر.

فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح أيضاً من أن الميت إذا دفن وتولى عنه
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالمهم وهم منصرفون عنه^(٢)؟
الجواب: هذا عند الدفن وأيضاً لا يلزم من سماع قرع النعال أن يسمع الكلام والدعوة، فإن
قلت: ما الجواب عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالفه ابن القيم، من
أنه ما من مسلم يسلم على قبر كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام؟
فالجواب: أن يقال هذا في حال مخصوصة دل عليها الحديث، ولا يلزم من هذا إذا رد السلام
عليك وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم أن يسمع كل ما تكلم عنده.

فإن قلت: ما الجواب على قول الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر
عند قبره؟ فالجواب: أن قول الواحد من الناس غير الرسول - عليه الصلاة والسلام - فليس
بحجة، وإنما يحتج له لا به، ثم على رأيهم - رحمهم الله - يحملون معنى قوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ
فِي الْقُبُورِ﴾ أي: مسمع من تدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح، فإنك لا تسمعهم سماعاً
يستجيبون له، وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول: إن الموتي لا يسمعون ما يقال عندهم
وما يخاطبون به لقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ أي: سماعاً يتفعلون به ويستجيبون له والله
أعلم والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بما جاء به النص فقط، يجب عليه أن
يقول: العلم عند الله، فلا يجزم بالنفي ولا يجزم بالإثبات، نعم له أن يجزم بالنفي ويجعل ما ثبت به
الحديث من السماع خصوصاً؛ لأنه قال: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿إِنَّكَ لَا
تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقُلُوبَ﴾ ولَوْ أَمْدَيْنَ ﴿٨٠﴾ [النمل: ٨٠].

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾.

٥ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن محمداً رسول الله ﷺ ليس إلا مبلغاً ومنذراً،
وليس في يده جلب الهداية لأحد، ولا دفع الضرر عنه؛ لأنه قال: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾ يعني: ما
أنت هادٍ للناس، أي: هداية توفيق وارشاد، ولكنك منذر فأنت هاد هداية دلالة فقط، يقول: ﴿إِنْ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٣)، ومسلم (٢٨٧٠).

أَنْتَ الْإِنذِيرُ ﴿١٣﴾.

ثم قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية: أن فيها دليلاً على أن رسالة النبي ﷺ حق وأنه ليس بكاذب؛ لأنه قال: ﴿أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن الرسول ﷺ أهل للرسالة إذا جعلنا بالحق حال من الفاعل فيكون فيه دلالة على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أهل للرسالة، وهذا معلوم من أدلة أخرى كقوله: ﴿اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] لكن نريد أن نأخذها من هذه الآية.

٣ - ومنها أيضاً: أن ما جاء به النبي - عليه الصلاة والسلام - فهو حق ليس بباطل، فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقاً، وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلاً، وهذا هو الحق؛ لأن الحق بالنسبة للخبر هو الصدق والحق بالنسبة للحكم هو العدل.

٤ - ومن فوائدها: أن رسالة النبي - عليه الصلاة والسلام - جمعت بين البشارة والإنذار، لقوله: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

٥ - ومن فوائدها أيضاً: أن الإنسان يجتمع فيه الخصلتان، متضادتان في المعنى، وإن كانتا متفتحتين في المراد، بشير ونذير؛ لأن المبشر هو الذي يعد الناس بالخير، ويفتح لهم والمنذر هو الذي يخوفهم الضرر فينبههم من حيث المعنى تقابل وهنا يجتمعان من عين واحدة.

٦ - هل تنتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر؟ نعم. والمعروف من مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، فيكون مؤمناً بوجه وكافراً من وجه، فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «خِصْلَتَانِ مِنَ الْكُفْرِ: الْعُطْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ قُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» مع أن قتاله لا يخرج من الإيمان لقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] إلى قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠].

٧ - فيها أيضاً من الفوائد: أن الأمر كله لله، ليس لأحد مشاركة فيه، حتى أعظم الناس منزلة لا يشارك الله - تعالى - فيما يختص به، لقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ ومعلوم أن مقام المرسل أعلى من مقام المرسل، والله أعلم.

٨ - ومنها: بيان ما يشتمل عليه دين الرسول - عليه الصلاة والسلام - من الحق الذي ضده الباطل، والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم، وعليه فرسالة النبي ﷺ متضمنة للحق في الأخبار وبالأحكام، ففيه بيان أيضاً فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء به النبي ﷺ.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل ما كان حقاً فإن الشريعة جاءت به سواء نصت

عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام، ومن ثم أثبت بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسمى بالمصالح المرسله، وجعلوها دليلاً مستقلاً والصواب أنها ليست دليلاً مستقلاً؛ لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع، ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلاً مستقلاً، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة، وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهماً، فكوننا ثبت دليلاً خامساً نسميه المصالح المرسله هذا خطأ؛ لأن هذه المصلحة إن شهد لها الشرع فهي من الشرع، دل عليها الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر، ومن ذلك أيضاً زعم بعضهم إحداث دليل سادس وهو: استصحاب الحال، بمعنى: أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه، هذا أيضاً ليس بصواب، يعني: لا يصلح أن نجعله دليلاً مستقلاً؛ لأنه قد دلت عليه السنة، فقد سُكِّيَ إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - الرجل يخجل له أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^(١) إذن: مبني على بقاء الأصل، واستصحاب الحال، وحينئذ لا يحتاج أن يجعل هذا دليلاً مستقلاً.

وإنما جعل العلماء هذين دليلين مستقلين؛ لأن الإنسان يتقطع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عن دلالة الكتاب والسنة، فيذهب ويجعله دليلاً مستقلاً، وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة، وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلاً مستقلاً.

ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسله، حتى أدخل فيه ما شهد الشرع بطلانه، ومن ذلك قولهم: بإجازة الربا البنكي، وأنه يجوز بناء على ما يتوهمونه من المصالح المرسله، وقالوا: إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة، فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في الكتاب والسنة يحصل بها مفسدة، فهنا أدخلوا شيئاً شهد الشرع بطلانه، وإذا شهد الشرع بطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة، وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفسد كثيرة، فلهذا نحن نرى ألا يجعل دليلاً مستقلاً، وإلا ليس من الشرع وليس فيه مصلحة، والمصالح الموهومة فيه إذا كانت مخالفة للشرع لا بد أن يخلفها مفسد كثيرة.

١٠ - من فوائد الآية الكريمة: إن رسالة النبي - عليه الصلاة والسلام - تتضمن من حيث الجزاء أمرين، هما البشارة والإنذار، البشارة لمن أطاع والإنذار لمن خالف، سواء كانت تلك الطاعة عامة أو في بعض الأشياء، وكذلك نقول في المخالفة.

١١ - من فوائد الآية الكريمة: أن مآل الناس إما إلى جنة وأما إلى نار، وليس ثمت دار ثالثة؛ لأن البشارة بالجنة والإنذار بالنار، وليس هناك دار ثالثة يصل الناس إليها.

١٢ - من فوائد الآية الكريمة: الترغيب في طاعة الرسول - عليه الصلاة والسلام -، لقوله: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، والتخويف من مخالفته لقوله: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: لطف الله تعالى بعباده بإرسال الرسل إلى جميع الخلق، ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾، وقد بين الله - سبحانه وتعالى - ذلك في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] يعني: إلا لترحم بك العالمين، وليس الرسول نفسه هو الرحمة، ولكنه أرسل لرحمة الخلق، ليرحم الله الخلق برسالته.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: بطلان الاحتجاج بالقدر على معصية الله لقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾، ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات، لو كان ثابتاً لم يرتفع بإرسال الرسل؛ لأن القدر لا يرتفع بإرسال الرسل، فالرسل أرسلهم الله تعالى إقامة للحجة على الخلق، ورحمة بهم أيضاً، لهذا ولهذا.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن النبي ﷺ ليس بدع من الرسل حتى تنكر رسالته، ويقال كيف جاء هذا الرجل برسالة من عند الله؟ ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ [الاحقاف: ٩].

١٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: قصور العقول عن معرفة ما يجب لله تعالى، لأنها لو استقلت بذلك ما احتاجت إلى إرسال الرسل.

١٧ - ومنها أيضاً: بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من أهل البدع الذين بنوا عقيدتهم على ما يقتضيه العقل، وقالوا: ما اقتضى العقل إثباته لله أثبتناه، سواء كان مذكوراً في الكتاب والسنة، أم لم يذكر، وما نفاه العقل وجب علينا نفيه وإن ذكر في الكتاب والسنة، وما لم يدل العقل على نفيه وإثباته فإننا نتوقف فيه وأكثرهم قال: نفيه؛ لأنه لا بد من دلالة العقل على إثباته، فإذا لم يدل على إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل. تؤخذ من قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾، ووجه ذلك أنه لو كانت العقول هي المرجع ما احتجج إلى إرسال الرسل.

ثم قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ
أَخَذْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَنَكَّبُوا كَاتٍ نَكِيرٍ﴾ [فاطر: ٢٥، ٢٦]

التفسير

ثم قال الله تعالى: [﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ أي: أهل مكة]، هذا تفسير للواو في قوله: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾، ﴿فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يعني: فليس بدع أن يكذب قومك؛ لأن الذين من

قلبهم كذبوا الرسل كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرًا وَعَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا﴾ [الأنعام: ٣٤] يعني: ليس الأمر مقتصرًا على التكذيب فقط؛ بل تكذيب وأذية بالقول وأذية بالفعل، بل أعظم من ذلك: القتل، فإن كثيرًا ممن أرسل الله إليهم الرسل قتلوهم.

يقول: ﴿وَأَن يُكَذِّبُوكَ﴾ أي: أهل مكة، لماذا نخصه بأهل مكة؟ الصحيح أنه ليس خاصًا بأهل مكة؛ بل أهل مكة وغيرهم، فالرسول كذب أهل مكة وكذب أهل الطائف، وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم.

﴿وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [الذِّبْتِ]: فاعل

فاعل، وأين المفعول؟ محذوف، أي: فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم.

قال: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْأُنِيرِ﴾ ومع ذلك كفروا، ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الباء هذه للمصاحبة، ويحتمل أنها للتعدية، يعني: أتوا بالبينات التي تبين صدقهم، وقول المؤلف: [المعجزات] هذا هو تعبير كثير من المتأخرين، ولكن الصواب أن يقال: بالآيات وأن البيّنات هذه هي صفة لموصوف محذوف، تقديره: بالآيات البيّنات، أي: الظاهرة.

والآيات التي جاءت بها الرسل حسية ومعنوية، فمن الآيات الحسية ما جاء به موسى - عليه الصلاة والسلام - من العصا واليد وغير ذلك، ومن الآيات المعنوية ما جاء به من التوراة، وكذلك عيسى وغيرهما من الرسل كل رسول لم يأت إلا ببينة، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما كان كذلك؛ لأنه ليس من الحكمة ولا من الحجة ولا من الرحمة أن يرسل رسول إلى الخلق يستبجح دماء المخالفين له وأمواهم ونساءهم بدون، بيّنة، حتى لو فرض أن أحدًا كذبه وهو لم يأت ببيّنة لكان المكذب معذورًا؛ لأن البيّنة على المدعي، فكان من حكمة الله ورحمته وإقامة حجته أن يجعل مع الرسل آيات تشهد بصدق ما جاءوا به.

وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن الآيات التي جاءت بها الرسل ولا سيما الآيات الحسية تكون مناسبة لمكان في عصرهم، أو لأبرز الأمور في عصرهم، وضربوا لذلك مثلاً بأن موسى - عليه الصلاة والسلام -، جاء بالعصا واليد لأنه اشتهر في عصره، وبرز في عصره صناعة السحر، فجاء بأمر فوق ما تحي به السحرة، السحرة إنما يموهون ويخيّلون، وهو جاء بالحقيقة، وألقوا بحالهم وعصيتهم فإذا هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه ولكنه ليس بحقيقة، هو ألقى عصاه فصارت حقيقة فعلية تلقف ما يأفكون، قالوا: وعيسى - عليه الصلاة والسلام - أتى في وقت ترقّت فيه صناعة الطب، فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء ولا يستطيعونه، جاء بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وخلق صورة من الطين ينفخ فيها فتطير، تكون طيرًا حقيقيًا، وهذا يعجز عنه الطب، لا يمكن لأي طبيب يكون أمامه رجل ميت فيقول قم فيقوم، أبدًا، لا يمكن

لأي طيب يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول اخرج فيخرج، وعيسى يفعل ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ نَخْرُجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِ﴾ [المائدة: ١١٠]، نخرجهم من مدافنهم، ولا يمكن لأي إنسان من الأطباء أو غيرهم أن يخلق من الطين كهية الطير فينفخ فيه فيطير، أبدًا، الأكمه والأبرص لا يمكن لأحد أن يبرئه من المرض الذي أصابه بمثل ما يبرئه عيسى - عليه الصلاة والسلام -، يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه فيبرأ يزول عنه ما به يعني هذا البرص الذي قد ملأ الجلد أو أكثره يمر يده عليه فلا تتعدى يده مكانًا إلا عاد إلى طبيعته، هذا لا يستطيع أحد من الأطباء مهما بلغ في الطب أن يصل إلى هذا الحال.

قالوا: ومحمد ﷺ أتى إلى قوم قد بلغوا في الغاية ذروتها، قد بلغوا في البلاغة ذروتها، فجاء بكلام لا يستطيعون مباراته أبدًا، وهو كلام الله، وتحداهم الله تعالى في عدة آيات أن يأتوا بسورة مثلاً أو بعشر سور مثلاً أو بحديث مثله، فلم يستطيعوا المهم أن جميع ما جاءت به الرسل آيات بينات.

يقول: ﴿وَيَا زَيْرُ﴾ قال: [كصحف إبراهيم]، الزبر جمع زبور وهو ما يزبر ويؤثر، يعني: الكتاب، ولو أن المؤلف قال: كزبور داود لكان أنسب للآية؛ لأن صحف إبراهيم ما ذكر الله أنها زبرٌ ولكن ذكر ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾.

﴿وَيَا الْكِتَابَ الْمُنِيرَ﴾ (هو التوراة والإنجيل)، الكتاب المنير الصواب: أنه ليس التوراة والإنجيل، بل كل كتاب بعث الله به الرسول ينير الطريق لأمته، فيشمل التوراة والإنجيل والزبور.

ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٢١٣] فلا يمكن أن نقول: إن نوحًا - عليه الصلاة والسلام - أرسل بدون كتاب، أبدًا، لا بد أنه أرسل بكتاب لكن لا يلزم من كونه أرسل به أن يذكر لنا هذا الكتاب، يقول المؤلف: [فاصبر كما صبروا] وهل صبر الرسول؟ نعم صبر صبرًا لا يصبره إلا أولوا العزم، قال الله تعالى: ﴿فَرَأَيْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [بتكذيبهم] في كلام المؤلف ﴿أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بماذا أخذهم؟ بالعقاب، فقوم نوح أغرقهم، وقوم هود أتلهم بالريح وقوم صالح بالرجفة والصيحة، وقوم لوط جعل عالي قراهم سافلها، كل المكذبين أخذهم الله - عز وجل -، ولهذا قال: ﴿فَكَيْفَ كَانَتْ نَكِيرٌ﴾، [أي: إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك]، أي: هو واقع موقعه، يعني: أن الاستفهام هنا للتقرير، يعني: فكان تكيري أي إنكاري عليهم بالعقوبة كان واقعًا موقعه.

ولهذا لو سألت كيف كان إنكار الله لهم؟ الجواب أن نقول: كان شديدًا، وكان واقعًا موقعه،

فهو مطابق للحكمة تمامًا وهو عقاب شديد لم يبق منهم أحدًا.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس ببدع من البشر، فقد كذبت الأمم قبله ﴿وَأِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

٢ - ومنها: عناية الله تعالى بالرسول ﷺ بذكر ما يسليه ويهون عليه الأمر وذكر المصيبة الماثلة تقتضي تسليّة الإنسان وتهوين الأمر عليه، ولهذا لو جئت إلى مريض، وقلت: والله أنت اليوم طيب، ومريضك أهون من مرض فلان، فلان أصيب بمرض فيه كذا وكذا، يتسلى يتسلى بلا شك، وكذلك لو أصيب بحادث، وقلت: إن فلان أصيب بحادث أعظم؛ يتسلى، إذن ففيه عناية الله تعالى برسوله ﷺ حيث يذكر له ما يهون عليه المصائب ويسليه.

٣ - ومن فوائد الآية: إنذار المكذبين لرسول الله ﷺ؛ لأن الله ذكر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكان عاقبتهم الدمار والهلاك، وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ [عمد: ١٠] يعني: لا تظنوا أن الدمار الذي لحق المكذبين السابقين لا تظنوا أنه خاص بهم، بل إذا كذبتكم أصابكم ما أصابهم.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - لم يترك الرسل هملاً، بل آتاهم من البيّنات ما يؤمن على مثله البشر لقوله: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

٥ - ومنها أيضاً: تمام حكمة الله - عز وجل - ورحمته وإقامة حجته تؤخذ من قوله: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ لأنه إنما أعطى هؤلاء الرسل البيّنات لتمام إقامة الحجة والرحمة والحكمة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أعظم البيّنات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي تضمنتها الكتب، وجه ذلك التنصيص عليها مع أنها من البيّنات أيضاً هو تنصيص أعيد معه العامل، بالبيّنات وبالزبر فكانها مستقلة.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكتب السأوية متضمنة للنور، وأن كل من أخذ بها فقد أخذ بنور يمشى به في الظلمات؛ لقوله: ﴿وَيَا زَيْدُ وَيَا كَيْتُ الْمُنِيرِ﴾.

٨ - ومنها: أن المفرد إذا أريد به الجنس صار عامّاً؛ لأن قوله: ﴿وَيَا كَيْتُ﴾ هذا مفرد ولكن هل الكتب التي جاءت الرسل كتاب واحد؟ لا، بل هي كتب كثيرة بحسب الرسل.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨]

❖ التفسير ❖

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ إلى آخره، الاستفهام هنا للتقرير وهذا هو الغالب فيما إذا أتى حرف النفي، أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام، أن يكون للتقرير مثل: ﴿الَّذِي نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ لِلْوَكِّ﴾ [القيامة: ٤٠] ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، وأمثال ذلك، فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام فالغالب أن يكون الاستفهام للتقرير.

وقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ حذف الألف للجازم؛ لأن اللام تجزم، والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة، وقوله: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، وهو قوله: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ﴾. وقوله: ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ صفة لجدد، وقوله: ﴿سُودٌ﴾ قيل: إنه على التقديم والتأخير أي: وسود غرابيب، وقيل: إنه على الأصل، وأن سود تقع موقع التوكيد عما قبلها؛ لأن الغرابيب هو: الشديد السواد.

قوله: ﴿الَّذِينَ﴾ قال المؤلف: [تعلم] فالرؤية هنا علمية، وعلقت عن العمل بأن وما دخلت عليه، فإن (أن) وما دخلت عليه تعلق أفعال القلوب عن العمل، ويحتمل أن تكون الرؤية هنا بصرية، يعني: ألم تنظر وتبصر؛ لأن ما ذكر يرى بالعين، وما كان يرى بالعين فإنه يجوز أن يراد به الرؤية بالعين، لكن إذا جعلناها علمية كان ذلك أعم؛ لأن هذا الأمر قد لا تراه بعينك، ولكن تسمعه في بلاد أخرى غير بلادك.

وقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المراد بالسما هنا: العلو، والمراد بالماء: المطر، وليس المراد بالسما الأجرام السماوية المعروفة؛ لأن الماء إنما ينزل من السحاب، والسحاب عال ولكنه بين السماء والأرض.

وقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ قال: [فيه التفات عن الغيبة]، ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾، لو كان الكلام على نسق واحد لقال فأخرج به، بضمير الغيبة، لكنه صار فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم، ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾، والاتفات فيه فائدة؛ بل فوائد، فيه فائدة مشتركة في جميع موارد ومواضعه، وهي: تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان معه، ولم يكن هناك شيء يوجب أن ينتبه ويفطن، فإذا اختلف السياق من غيبة إلى تكلم أو إلى خطاب أو ما أشبه ذلك فإن الإنسان ينتبه، يعني كأنه يقول: علماً على تغير الأسلوب ليتبه المخاطب.

الفائدة الثانية هنا قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ فإن (نا) هذه تفيد التعظيم؛ لأن الإخراج أعظم من الإنزال بالنسبة للنعمة علينا، فإنه لو أنزل المطر ولم يخرج النبات لم نستفد من المطر، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم «لَيْسَتْ السَّنَةُ إِلَّا تُنْطَرُوا إِنْهَا السَّنَةُ أَنْ تُنْطَرُوا فَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا»^(١) فلما كان إنعام الله تعالى بإخراجنا النبات أعظم، صار الالتفات إلى التكلم أولى بعظم المنة فيه.

قال: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾، وهنا قال: أخرجنا به ثمرات، ولم يقل: أخرجنا به نبات، وقد قاله في آية أخرى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ [الأنعام: ٩٩]، لكن هنا قال: ثمرات؛ لأن المقصود من هذا الخارج هو الثمرة، فبين الله - سبحانه وتعالى - الغاية المقصودة وهي: الثمرات.

قال: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها] وهذا يدل على قدرة الله، هذه الثمرات مختلفًا ألوانها، وكلمة ألوان يحتمل أن يكون المراد ما ذكره المؤلف وهو: اللون المختلف ذو الحمرة والصفرة والخضرة وما أشبه ذلك، ويحتمل أن المراد بالألوان: الأصناف، فإن الألوان تطلق على الأصناف، كما قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ في صلاة الليل في قيام رمضان، قال: روي في ذلك ألوان أي: أنواع وأصناف، وإذا نظرت إلى الخارج من الأرض وجدت أنه ذو ألوان في شكله، وذو ألوان في أنواعه وأصنافه، ما بين حلو ومر، ومتوسط وحامض، وغير ذلك مما هو معلوم، وهذا الأخير إذا قلنا: إن المراد بالألوان ما يعم الأنواع، أشمل مما إذا قلنا: إن المراد بالألوان الاختلاف في الشكل وقد مر علينا قاعدة بأنه كلما كان المعنى أشمل في التفسير كان أولى؛ لأن الأشمل يعم الأخص وغيره بخلاف الأخص.

قال: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ هذه جملة استثنائية، يبين الله - عز وجل - فيها كمال قدرته أيضًا بالنسبة للأرض وطبقاتها.

قال: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ جمع جُدَّة: طريق في الجبل وغيره، من الجبال جدد يعني: الطرق، يعني: الشيء يشبه الطرق لاختلافه عن بقية الجبل، وهو مختلف في اللون، ومختلف في الماهية - أيضًا -، نحن نرى بعض الجبال الآن، ولا سيما إذا فتح الجبل، نرى في أثنائه خطوطًا قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بنية وقد تكون بيضاء، المهم أننا نجد فيه خطوطًا تخالف بقية الجبل، هذه الجدد التي ذكرها الله - عز وجل - هنا، فالجبال تختلف أيضًا ألوانها وهذا الاختلاف في اللون يعني الاختلاف في الماهية والحقيقة، ليست الحصة السوداء كالحصة البيضاء أو الحمراء أو ما أشبهها مما يخالفها في اللون، بل لا بد أن يكون اختلاف في طبيعة هذه الحصة، كما كان اختلاف في الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعمها وفي ماهيتها.

قال: ﴿جَدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ﴾ «بَيْضٌ وَحُمْرٌ» ذكر الله - عز وجل - بيض وحمرة وكان من المتوقع أن يقول: بيض وسود؛ لأن هذا هو المعروف في مقابلة البياض، أن يقابل بالسود، لكنه قال: ﴿وَحُمْرٌ﴾؛ لأن الحمرة أقرب إلى البياض من السود، وستذكر في قوله: ﴿وَعَرَكَيْبٌ سَوْدٌ﴾ هذه الجدد بيض وحمرة، قال المؤلف: [وصفراً]، ونحن ربما نقول أيضاً: وزرق، وغير ذلك من الألوان والله - عز وجل - لم يذكر هذين اللونين للحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل، قال: [جدد مختلف ألونها بالشدة والضعف]، هنا فسر المؤلف الألوان بماذا؟ بالماهية أم بالأشكال؟ بالماهية لأنه قال: [بالشدة والضعف] ولم يقل: باللون الذي هو أحمر وأبيض - على كل حال - الألوان كما قلنا آنفاً نطلق على الأنواع أحياناً.

هذا الاختلاف في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في ألوان الثمار ﴿وَعَرَكَيْبٌ سَوْدٌ﴾ عطف على جدد أي: صخور شديدة السواد، يقال كثيراً: أسود غريب، ويقال قليلاً: غريب أسود، أولاً الغريب جمع غريب، والغريب شديد السواد، وكان مقتضى الترتيب أن يقال: وسود غريب ولكن الله تعالى قدم، قال: ﴿وَعَرَكَيْبٌ سَوْدٌ﴾، فعل هذا زعم بعضهم أن في الكلام تقدماً وتأخيراً، وقال بعضهم: بل هو على ترتيبه، ليس فيه تقديم وتأخير، ولكن الله - سبحانه وتعالى - بين الأسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد، هذا أيضاً مشاهد، نجد في الجبال طرقاً يعني: كالطريق أو كالحظ أسود وإلى جانبه طريق أبيض أو أحمر أو ما أشبه ذلك، كل هذا دليل على قدرة الله - عز وجل -.

فنجد نحن أن هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية، التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله - عز وجل -، لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ﴾ فإن هذا تقرير، والتقرير لا يكون إلا بعد أن ينظر المقرر في ما قرره حتى يقربه ويعترف.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة، بيان قدرة الله - عز وجل - وحكمته ورحمته، وذلك بإنزال الماء من السماء ففيه قدرة عظيمة أن ينزل هذا الماء الذي يكون بحاراً، أحياناً يدمر ما مر عليه من البناء ويحترف الأراضي، مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائفة، كما نشاهد، ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك، تنزل منه هذه المياه العظيمة هذا تمام القدرة.

تمام الرحمة ما يحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعباد، تمام الحكمة؛ لأن هذا المطر ينزل من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الأرض، ولو كان يمشي مشياً كالأنهار لكان الأسفل من الأرض يروى بالماء بل يغرق، وأما الأعلى فلا يصيبه شيء، وهذا من تمام حكمة الله - عز وجل -.

وجل - أنه ينزل من فوق.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ فإن الباء هنا للسببية، ففي الآية إثبات الأسباب، وأن الله - سبحانه وتعالى - قد قرن الأشياء بأسبابها، وهذا من تمام حكمته أن تكون الأسباب والمسببات متلازمتين، من المعلوم أن الله قادر على أن يخرج هذه الثمرات بدون ماء، ولكن قد جعل لكل شيء سبباً.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - بإخراج هذه الثمرات المختلفة الألوان، مع أنها في أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ويظهر لك ذلك جلياً إذا نظرت إلى الزهور، كيف تجد هذا الاختلاف العجيب بينها، مع أنها تسقى بماء واحد.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحكمة في اختلاف هذه الثمرات؛ لأنه لو كانت هذه الثمرات طبيعتها واحدة لم الناس منها ولم يحصل لهم كمال اللذة، فإذا اختلفت حصل كمال اللذة وعدم الملل والسآمة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: بيان قدرة الله - عز وجل - ورحمته وحكمته فيما نرى من الجبال أو فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة؛ لأن هذا دليل على القدرة حيث جعل هذا بين هذا، ودليل على الحكمة؛ لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادناً مفيدة للإنسان، كذلك بيان الرحمة بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: بيان قدرة الله - عز وجل -، حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص وقد يكون الجبل كله أسوداً، وأحياناً نرى جبلاً أسوداً وإلى جانبه جبلاً أبيضاً، فهذا كله من تمام قدرة الله - عز وجل -.

٨ - ومن فوائد الآية: ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله - سبحانه وتعالى -.

ثم قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨]

التفسير

جملة ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ جملة خبرية قدم فيها الخبر على المبتدأ، و﴿أَلْوَنُهُ﴾ فاعل ﴿مُخْتَلِفٌ﴾؛ لأن مختلف اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله،

وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة، لقوله: ﴿تُخْتَلِفُ﴾، يعني: تختلف باختلاف ما ذكر.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ هي جملة أيضًا مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، وفيها حصر وطريقه إنها وجملة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ كالتعليل لما قبلها كما سيأتي إن شاء الله.

قال الله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ﴾، الناس هم: البشر، قالوا: وأصلها أناس، ولكنها حذفت الهمزة تخفيفًا، لكثرة الاستعمال، كما حذفت من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، وحذفت - أيضًا - من الله على قول كثير من علماء اللغة، وأصلها يقول: الإله، والمراد بالناس: بنو آدم، وسموا بذلك؛ لأنه يأتيهم بعضهم إلى بعض.

قال: ﴿وَالْذَوَابِّ﴾ جمع دابة، وتطلق على عدة معان، تطلق على كل ما دب على الأرض كما في قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ نَابَةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: ٤٥] وكما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، يشمل كل ما دب على الأرض، من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك، وتطلق الدابة على ما يدب على بطنه مثل الحيات، وتطلق الدابة على ذوات الأربع كالخمار، فما المراد بها في هذه الآية؟

نقول: المراد بها ما عدا الناس والأنعام، فتشمل كل ما دب على الأرض إلا الناس والأنعام، فإن قلت: لماذا لا تجعلها شاملة وتجعل هذا من باب عطف العام على الخاص بالنسبة للناس، ومن باب عطف الخاص على العام بالنسبة للأنعام، يعني لو قال قائل: المراد بالذواب: كل ما دب على الأرض، لكنها عطف على الناس من باب عطف العام على الخاص، وعطفت الأنعام عليها من باب عطف الخاص على العام، قلنا: هذا ممكن لكن التقسيم يبعده، فيكون المراد بالذواب: ما عدا الناس والأنعام، والمراد بالأنعام: ما يتفجع الناس به، كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢] وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صُفْرًا فَسُفْرًا وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَكِينٌ﴾ [يس: ٧١] ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [٧٢] ﴿وَهُمْ فِيهَا مُتَنَفِعُونَ وَمِنْهَا يَشْكُرُونَ﴾ [٧٣] [يس: ٧١] فيكون المراد: بالأنعام هنا: ما يتفجع الناس به كالإبل والبقر والغنم والطيور الحلال وغير ذلك.

﴿تُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ﴾ هل المراد باللون الشكل أو الصنف أيضًا؟ يشمل، فالناس مثلاً تختلف ألوانهم، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا بين ذلك، واختلاف اللون ظاهر، تختلف أجناسهم أيضًا، هذا ذكر وهذه أنثى هذا عالم وهذا جاهل، هذا أحق وهذا حلیم، وعلى هذا فقس، الذواب كذلك، تختلف ألوانها بالشكل، وتختلف أصنافها وأنواعها، منها المؤذي ومنها الضار ومنها النافع، ومنها ما ليس بضر ولا نافع ولا مؤذي، فهي أربعة أصناف، منها النافع ومنها الضار، ومنها المؤذي ولكن لا يضر، ومنها ما ليس مؤذيًا ولا ضارًا، مثال النافع: الأنعام، ومثال

الضار: الحيات والعقارب والسباع وما أشبهها، ومثال المؤذي: الصراصير والخنافس والجعلان وما أشبه ذلك، الناموس قد يكون ضاراً، ومثال ما ليس بمؤذي ولا ضار النمل وغيره أيضاً من الدواب الكثيرة التي نراها نرى طيوراً تطير في الجو ليست حلالاً مثلاً ولكنها لا تضر.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ قال المؤلف: [كاختلاف الثمار والجبال]، فصار الاختلاف في مخلوقات الله تعالى شاملاً، شاملاً للحيوان ولما ينتفع به الحيوان من الثمار وغيرها ولطبقات الأرض كالجبال.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ لما ذكر هذه الأصناف، وفيها ما يدل على كمال الله - عز وجل - في صفاته التي تتضمنها هذه الأصناف المذكورة، بين أن العالم بذلك هو الذي يخشى الله، فقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ يعني: لا يخشى الله إلى العلماء، والخشية هي أعلى الخوف، أو إن شئت فقل هي: الخوف المبني على العلم، وبعضهم قال: هي الخوف المبني على عظم المخوف، ولا يمتنع أن تكون الخشية هي الخوف بكل الأنواع الثلاثة، يعني: هي أعلى أنواع الخوف، أو الخوف المبني على العلم، أو الخوف المبني على عظم المخوف، أما الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جهل، يخاف الإنسان من شيء؛ لأنه جاهل به وإلا فليس أهلاً لثن يخاف منه.

[ككفار مكة]، وصدق المؤلف في قوله في خلاف الجهال، وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل، وهي جهالة العلم، أم جهالة التصرف؟ جهالة التصرف في الغالب، في الغالب إنها جهالة تصرف، وإلا فإن الكافر يكون عنده علم، لكنه - والعياذ بالله - يستمر على طغيانه ولا يؤمن.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ الاستفهام هنا؛ لإثبات الأسباب لزم علينا القول بوجوب الفعل؛ لأن السبب يستلزم وجود المسبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله - عز وجل - وجود المسبب لوجود السبب.

علماء الكلمة أنكروا الحكمة كالجبرية مثلاً أنكروا حكمة الله، يقولون: لأنه لو قلنا بثبوت الحكمة والسببية: لزم من ذلك أن نوجب على الله تعالى أن يفعل، كما قال ذلك خصومهم من المعتزلة، المعتزلة يقولون: بوجوب الأصلح، بعضهم يقول: بوجوب الصلاح على الله - عز وجل -، لأن هذا مقتضى الحكمة.

وأولئك الجهمية بالعكس يقولون: إن الله - عز وجل - يخلق الشيء بدون سبب وبدون حكمة، لأنك لو أثبتت الحكمة والسبب لزم إيجاد المسبب أو الفعل الذي يكون مسبباً بهذا السبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله - عز وجل - فعل الشيء، فما هو الجواب؟ نقول: إن إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نوجب على الله، ولكن مقتضى كونه حكيماً أن يفعل، وأن

يوجد المسبب عند وجود السبب، ونحن لم نوجه ولكن الذي أوجه الله على نفسه، بمقتضى اسمه الحكيم ووصفه بالحكمة، وإيجاب الله على نفسه ليس بممتنع، كما أن تحريره على نفسه ليس بممتنع، فقد قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] وقال تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي»^(١)، فلهذا أن يحرم على نفسه وأن يوجب على نفسه ما شاء أما نحن فلا.

إذا قيل مثلاً: هذا مصلحة، فيجب أن يكون، فإننا نقول: نعم نلتزم بهذا، ولكن هل نحن الذين أوجبناه على الله؟ لا، بل الله هو الذي أوجه على نفسه، وهذا لا ينافي كماله، بل هو من مقتضى كماله، إلا أن المحذور هنا في هذا الباب، أن نظن أن المصلحة في كذا وحقيقة الأمر أن المصلحة في عدمه هذا هو الذي يُحصى منه، وحينئذ نعتقد أن هذا واجب على الله وهو لم يجب، نعتقد لأنه واجب على الله بمقتضى فهمنا، أن هذا مصلحة وخير، ثم نوجه على الله، هذا هو المحذور أما إذا أطلقت المصلحة فلا مانع من أن نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - أوجب على نفسه أن تكون المصلحة؛ لأن هذا هو مقتضى اسم الله الحكيم، وفي هذه الحال لم يحصل منا أي عدوان أو ظلم، بل قلنا بمقتضى حكمة الله - سبحانه وتعالى -.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي: ذو عزة، قال العلماء: والعزة ثلاثة أنواع، عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، فأما عزة القدر فمعناها: أن الله تعالى ذو قدر عزيز والقدر بمعنى: المكانة والشرف والسؤدد ونحو ذلك.

عزة القهر أي: أن الله تعالى غالب، غير مغلوب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَكْفَيْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] أي: غلبني.

عزة الامتناع أي: أن الله - سبحانه وتعالى - يمتنع عليه النقص في ذاته أو في صفاته، ومنه قولهم: أرض عزاز أي: شديدة صلابة لا يتجاوزها شيء لصلابتها، ولا يؤثر فيها شيء لقوتها وشدتها، فالعزة إذن ثلاثة، ثلاثة معانٍ، عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، ﴿غَفُورٌ﴾ أي: ذو مغفرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها، فإنها مشتقة من المغفر، وهو ما يغطي به الرأس وتبقى به السهام، وفي المغفر ستر ووقاية، وعلى هذا فنقول: الغفور ذو المغفرة، وهي: ستر الذنب والتجاوز عنه، ويدل لهذا المعنى زيادة على دلالة الاشتقاق ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله - عز وجل - يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها، ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا،

وأنا أغفرها لك اليوم^(١)، يعني: أتجاوز عنها وفي الدنيا سترها الله على العبد، ومناسبة ذكر العزة والغفرة هنا بعد ذكر الخشية؛ الإشارة إلى أن الله - سبحانه وتعالى - أهل لأن يُخشى لأنه عزيز، وأنه إذا نقص شيء من الخشية فإنه يقابل بالمغفرة، فهو عزيز، فبذلك كان أهلاً للخشية، وهو غفور إذا نقص شيء مما يجب له من خشيته - سبحانه وتعالى - . وقول المؤلف: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ في ملكه، هذا مبني على أن العزة بمعنى: الغلبة، كما يفسرها كثير من المفسرين بذلك، فيقولون: العزيز أي: الغالب، ولكن هذا التفسير الذي ذكرناه ما نطلقه على ملكه، تقول: هو عزيز ولا نقيدها في ملكه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - عزيز في ملكه وعزيز في صفاته كلها، وعزيز في شرعه، فالعزة عامة، ما دمنا نقول: إنها عزة الامتناع والقدر والقهر، وأما [غفور لذنوب عباده المؤمنين]، فتقيدها بذلك أيضاً فيه نظر، ولو قال المؤلف: غفور لمن تاب إليه أو لمن استغفره لكان أشمل، لأن الله تعالى يغفر حتى لغير المؤمنين إذا تابوا إلى الله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَآذٍ سَلَفٌ﴾ [الأنفال: ٣٨] ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] فالتعميم أولى من التخصيص.

الفوائد:

- ١ - يستفاد من الآية الكريمة: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - باختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام أي: أصنافها وأشكالها؛ لأن اختلاف هذه الألوان وهي شيء واحد أو نوع واحد دليل على القدرة، فبنو آدم مثلاً لا يمكن أن يشترك شخصان أو أن يتماثل شخصان في كل شيء أبداً، إن قدر تماثلها في الخلقة فسيختلفان في الخلق، والتساوي في الخلق أمر مستحيل؛ لأن الناس يتباينون فيه تبايناً عظيماً، يتباينون فيه تبايناً أشد من التباين الخلقي، وإن كان التباين الخلقي أظهر؛ لأنه يشاهد ويرى، لكن التباين الخلقي أشد؛ لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه، أو أن يتساوى الناس فيه أبداً؛ لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل فيها التباين.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة خشية الله - عز وجل - حيث لا يتصف بها إلا العلماء.

- ٣ - ومن فوائد أيضاً: فضيلة العلم لكونه سبباً لخشية الله - عز وجل -، والخشية صفة لها آثار حميدة؛ لأن الإنسان إذا خشي ربه فإنه يتجنب معاصيه ويفعل أوامره خوفاً منه - سبحانه وتعالى -، ولهذا لما ذكر الله - عز وجل - ثواب ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [٧] ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ قال: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [٨] [البينة: ٧] وهو دليل على أن الخشية توجب الإيثار والعمل الصالح.

٤ - ومن هوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والغفور، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والمغفرة، وإثبات ما تضمناه من الحكم وهو الأثر أما الغفور فنعم لها أثر وحكم، كما قال تعالى: في آخر سورة البقرة: ﴿فَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ﴾ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤] العزيز هل لها حكم؟ قلنا: إنها من معانيها الغلبة، وإذا كانت عز بمعنى: غلب صارت متعدية، فيكون لها حكم أي: أثر، إذن إثبات ما تضمنه الاسمان من الصفة والحكم الذي نعر عنه أحيانا بالأثر، ومر علينا فيما سبق أن أسماء الله - عز وجل - إما لازمة وإما متعدية، فاللازمة ثبتت منها الاسم والصفة والمتعدية ثبتت منها الاسم والصفة والأثر.

ثم قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩]

التفسير

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [زكاة وغيرها] ﴿يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ تهلك، الإعراب في هذه الآية واضح ما فيه إشكال، إلا أن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ﴾ تحتاج إلى خبر، فما هو الخبر؟ الخبر جملة ﴿يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ فهذا هو الصحيح من أقوال المعربين، يعني: إن هؤلاء فعلوا ذلك يرجون تجارة لن تبور، فجملة ﴿يَرْجُونَ﴾ هي خبر إن، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [يقراءون]، والصواب أن التلاوة أعم من القراءة.

فالتلاوة نوعان: تلاوة لفظية وهي القراءة وتلاوة عملية وهي اتباع القرآن، تصديقاً للخبر وامتنالاً للأمر، ولهذا يقال: تلاه بمعنى: تبعه، أي: جاء بعده فالتلاوة أعم من القراءة.

التلاوة اللفظية: أن يقرأ الإنسان القرآن، والتلاوة العملية تستلزم فهم المعنى؛ لأنه لا يمكن أن يعمل أخباره أو بموافقة وتصديق أخباره، التلاوة العملية تستلزم فهم المعنى؛ لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بما يفهم، وعلى هذا يكون فعل الصحابة عليهم السلام تطبيقاً لهذه الآية تماماً؛ لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ ﴿يَتْلُونَ﴾ فعل مضارع يدل على الاستمرار، بخلاف ما لو قال: إن الذين تلو، بالماضي، فإنه لا يفيد المعنى الذي يفيد المضارع يتلون، وقوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾، هل هو القرآن أو هو أعم من ذلك؟ الجواب: أعم من

ذلك، كتاب الله الكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل، فيشمل جميع الكتب؛ لأن هذا الحكم يشمل المؤمنين من هذه الأمة والمؤمنين عن سبقهم، فيكون المراد بالكتاب هنا: كل كتاب أنزله الله تعالى على رسله.

﴿الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ معطوفة على ﴿يَتْلُونَ﴾، قال المؤلف: [أداموها]، والصواب: خلاف ما قاله المؤلف، يعني معناه: أننا نختر كلمة أشد مطابقة للفظ ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أتوا بها مستقيمة، فيشمل فعل الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ويشمل الإدامة، يشمل الإدامة أيضًا؛ لأن الإدامة من الإقامة، وعلى هذا نقول: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: فعلوها قائمة، أي: مستقيمة، على الوجه المطلوب منهم، لو أن الإنسان أدام الصلاة لكن يحل بأركانها أو واجباتها، فهل يقال إنه أقام الصلاة؟ لا، فالرجل الذي جاء يصلي ولا يطمئن كان يصلي هذه الصلاة منذ أسلم، والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال له: «صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»^(١) مع أنه يديم الصلاة، ويصلي، لكنه لم يصل حيث إنه لم يأت بها قائمة على الوجه المطلوب، فالصواب أن الإقامة هنا بمعنى: أن يفعلها على الوجه المطلوب منه. والصلاة معروفة للجميع لا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتوحة بالتكبير مختمة بالتسليم.

قال: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ ﴿وَأَنْفَقُوا﴾ بمعنى: بذلوا وأخرجوا ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: مما أعطيناهم؛ لأن الرزق بمعنى: العطاء. وقوله: ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾، هل (من) لبيان الجنس أو هي للتبويض؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس لتشمل ما لو أنفقوا جميع أموالهم على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله، فإنهم يدخلون في هذا الوصف.

وقوله: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ ﴿سِرًّا﴾ مصدر، ولكنها في موضع الحال، أي: سرين ومعلنين، الإسرار أن يخفوا الإنفاق فلا يعلم به إلا المنفق عليه، والإعلان أن يظهره للناس، إما إظهارًا كاملاً شاملاً، وإما أن يكون إظهارًا نسبيًا، يعلم به من حوله، كل ذلك يمدحون عليه، وسيأتي - إن شاء الله - في ذكر الفوائد أن هذا يكون بحسب الحال، قال: [زكاة وغيرها]، غير الزكاة كالإنفاق الواجب على الأقارب، وكصدقات التطوع فالإنفاق هنا شامل.

قال: ﴿يَرْجُونَ نَجْرَةً لَّنْ تَكْبُورَ﴾، ﴿يَرْجُونَ﴾ يعني: يؤملون ويطلبون من هذه التجارة ﴿نَجْرَةً لَّنْ تَكْبُورَ﴾ أي: لن [تهلك]، كما قال المؤلف.

ما هذه التجارة؟ التجارة ذكرها الله - عز وجل - في قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ

تُجِزُّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْرٍ لَكَ وَأَنْفُسِكَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكَ ذُنُوبَكَ ﴿١٢﴾ [الصف: ١٢] فهنا عوض ومعوض، العوض الإيمان بالله والجهاد في سبيله، المعوض ﴿يَغْفِرْ لَكَ ذُنُوبَكَ وَيُدْخِلَكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ﴾، هذه التجارة لا شك أنها أربح التجارات، وأنها أبقى التجارات، أربح التجارات؛ لأن الربح فيها العشر مائة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأبقى كذلك هي أبقى التجارات بلا شك؛ لأنها في جنات عدن أي: في جنات إقامة لا ظعن فيها، والله أعلم.

الضوائد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إلى آخره.

١ - يستفاد من هذه الآية فوائد منها: فضل تلاوة كتاب الله - عز وجل -، لقوله: ﴿يَرْجُونَ كِتَابَ اللَّهِ أَنْ يَرْجُونَ﴾.

٢ - ومنها: أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله، بحيث يكون الإنسان قد عمل عملاً يرجو الثواب عليه، أما الرجاء بدون عمل فهو من التمني الذي لا ينفع العبد، وفي الحديث: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانَةَ»^(١) فلا رجاء إلا بعمل، وفي الحديث الصحيح أيضاً: «لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(٢) وفي الحديث الصحيح: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^(٣)، وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون فيمن يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك، وأن يحسن به الظن، لو أن أحداً أساء واستكبر عن عبادة الله، وقال: أنا أحسن الظن بالله لكان هذا ظناً وهم، لا بد من شيء يبنى عليه هذا الظن، لو قال: أنا أرجو رحمة الله قلنا: هذا وهم حتى تعمل ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨] هؤلاء هم الذين يرجون، وهنا أيضاً مثلها.

٣ - من فوائد الآية الكريمة: أن الثواب في الآخرة لا يتقطع، لقوله: ﴿لَنْ تَكْبُرَ﴾، بل ربما نقول: إن هذا أعم، بحيث يثاب الإنسان في الدنيا ثواباً مستمراً إلى الآخرة؛ لأن الحسنات قد يرى الإنسان ثوابها في الدنيا، وثوابها في الدنيا يستمر إلى ثواب في الآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٤) الَّذِينَ تَوْفَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ [النحل: ٣١، ٣٢].

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٤/٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والحاكم في «المستدرک» (١٢٥/١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٧٧)، وأبو داود (٣١١٣)، وابن ماجه (٤١٦٧).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).
(٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٤/٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والحاكم في «المستدرک» (١٢٥/١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

٤ - ومن هوائد الآية الكريمة: فضل إقامة الصلاة؛ لقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾، وهو شامل كما قلنا في التفسير، شامل لفرض الصلاة ونفلها، فما تقام به الفريضة تقام به النافلة، وما تقام به النافلة تقام به الفريضة، إلا بدليل يدل على الفرق بينهما، وأظننا قد جمعنا الفروق بين فرض الصلاة ونفلها فبلغت ثمانية وعشرين فرقاً، منها ما هو واضح دلت عليه السنة، ومنها ما هو دون ذلك، المهم أن الأصل أن إقامة الفريضة إقامة للنافلة، وإقامة النافلة إقامة للفريضة، هذا الأصل، فما ثبت في أحدهما ثبت في الثاني إلا بدليل.

٥ - ومن هوائد الآية الكريمة أيضاً فضيلة الإنفاق؛ لأنه أعقبه أو أعقب الصلاة به، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا﴾ وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة؛ لأن الله تعالى يقرن دائماً في الذكر بين الصلاة والزكاة.

٦ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن المنفق ليس مانئاً على الله - عز وجل -، لأنه إنما ينفق بما رزقه الله، فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك، فاذكر قوله: ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾، كل شيء تنفقه فليس لك فيه منة على الله - عز وجل -، بل الله المنة عليك به في إيجاده وفي إنفاقه؛ لأنه لولا أن الله رزقك ما حصل لك، وفي إنفاقه؛ لأن كثيراً من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠] فمن نعمة الله عليك أن يمن عليك بالإنفاق بعد أن من عليك بالرزق والعطاء.

٧ - ومن هوائد الآية الكريمة أيضاً أن الإنفاق لا نقول: إن الإسرار فيه أفضل ولا إن الإعلان فيه أفضل، بل هو بحسب الحال فتارة يكون الإنفاق سرّاً أفضل وتارة يكون الإعلان علناً أفضل، حسب ما تقتضيه الحال، بخلاف الصدقة فالأصل فيها السر، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا السَّعْرَةَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]؛ لأن الصدقة فيها نوع منة على المعطى، فربما ينكسر أمام الناس إذا أعلنت الصدقة له، فصار إخفاؤها أفضل، وفي الحديث الصحيح في الذين يظلمهم الله في ظله: «رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا»^(١)، أما الأشياء العامة والمعلنة، كما لو أردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه المنّة على شخص معين فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل، وكذلك لو أن شخصاً جاء إلينا، وقال: أرجو أن تجمعوا لي من الناس، فهنا ربما يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي بك غيرك، وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجتمع له لا يهجمه أن يعلم الناس بأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق.

المهم أن نقول: إن السر والإعلان في الإنفاق كله خير، لكن الصدقة الأفضل فيها السر لما في إظهارها من كسر قلب المعطى، وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين الذي طلب منا

أن نجمع له مثلاً فهذا قد يكون الإعلان فيه أفضل.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على الإخلاص لقوله: ﴿يَرْجُونَ نَحْرَةً﴾ لا يريدون تجارة تبور وتهلك، يعني: لا يريدون مثلاً سمعة؛ لأن السمعة والجاه بين الناس لا شك أنه كسب للمراء، ويعتبر تجارة، لكن هذه تجارة هالكة، هالكة تزول بزوال الشخص، أو تزول بزوال ما اشتهر به؛ لأن من حمد على شيء ذم على فقده، لكن الذي يرجو ثواب الله ويحسن النية والقصد هذا هو الذي حصل على تجارة لن تبور، ففيه التنبيه على الإخلاص وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مخلصاً لله تعالى في عمله اللازم أو القاصر والمتعدي، القاصر كالصلاة والمتعدي كالصدقة.

ثم قال الله تعالى:

﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠].

التفسير

ثم قال الله عز وجل: ﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قال: ﴿لِيُوفِيَهُمْ﴾ أي: يعطيهم أجورهم وافية كاملة، والضمير ضمير الفاعل يعود على الله، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿لِيُوفِيَهُمْ﴾ اللام هذه للعاقبة، وقيل للتعليل، فعلى القول بأنها للعاقبة تكون متعلقة بـ ﴿يَرْجُونَ نَحْرَةً لَنْ تَكُورَ﴾ عاقبتهم أن يوفيهم الله أجورهم، وعلى أنها للتعليل متعلقة يتلون وأقاموا وأنفقوا، يعني: يتلون ليوفيهم أجورهم، أقاموا الصلاة ليوفيهم أجورهم، أنفقوا مما رزقناهم ليوفيهم أجورهم، يعني: قصدوا ما رتب الله على هذه الأعمال من الأجور، وهذا الفعل ينصب مفعولين، أحدهما هنا الهاء، والثاني أجور، وهو من أخوات كسا وأعطى؛ لأنه نصب ما لا يصح أن يكون مبتدأ وخبراً، وكل فعل ينصب مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما خبراً عن الآخر، فهو من باب كسا.

قوله: ﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾ أي: ثواب أعمالهم المذكورة، والتوفية هذه معروفة لنا جميعاً، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فمثلاً الصلاة حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع الجماعة تكون كم حسنة؟ سبعمائة وعشرين حسنة كل حسنة بعشر أمثالها.

قال: ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ معطوفة على يوفيهم، ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾

يعني: يزيدهم عطاءً وأجرًا من فضله، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿كَثَلْ حَبَّةَ نُجَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُكُوتٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ يشمل الفضل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل العمل الصالح مخلصاً لله به حجب الله إليه العمل حتى يزد في العمل، وهذا شيء مشاهد، كذلك إذا أعطى وأنفق زاده الله من فضله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ٣٩] أي: يأتي بخلفه، فالزيادة إذن تشمل زيادة الأجور وزيادة الأعمال وزيادة المال المنفق منه، زيادة الأعمال؛ لأنني قلت: كلما عمل الإنسان عملاً صالحاً حجب الله إليه العمل، وزاده فيه، زيادة المال ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩] ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَبِئْتُمْ بِأَنْتُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ مِمَّا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَبِهِ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَعُونَ﴾ [الروم: ٣٩].

﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: عطائه الذي يتفضل به عليهم، [إنه] عفورٌ ﴿لذُنُوبِهِمْ﴾ [شكور] لطاعتهم، هذا تعليل لما سبق من توفية الأجور والزيادة من الفضل، يعني: أن الله - عز وجل - لكونه غفوراً رحيمًا صار يوفيه أجورهم ويزيدهم من فضله، وفي هذا إشارة إلى مغفرة الله - سبحانه وتعالى - للعامل وإلى شكره إياه.

الغفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية؛ لأن أصل هذه المادة المغفر، والمغفر يحصل به الستر والوقاية.

إذن ما معنى: أن الله غفور، معناه: أن الله يستر الذنوب، ويتجاوز عن العقوبة، وما أدري ما أكثر ما نذنب فيما بيننا وبين ربنا، ومع ذلك يسترها الله - عز وجل -، وإذا كان يوم القيامة عفا عن عقوبتها، وبذلك تتحقق المغفرة، أما الشكور فنقول في تصرفه: كما قلنا في غفور، إنه إما صيغة مبالغة، وإما صفة مشبهة، فهو - سبحانه وتعالى - شكور، أي: يشكر من عمل العمل الصالح، ومن شكره إياه أنه يضاعف له الأجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وانظر إلى كمال الله - عز وجل - في صفته، أنه هو الذي يمن عليك بالعمل ثم يشكرك عليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان - سبحانه الله العظيم - ربنا يحسن إلينا ثم يقول: ما جزاء إحسانكم إلا أن نحسن إليكم، وهو الذي تفضل به أولاً وهذا يدل على سعة كرم الله والحمد لله، وأنه - عز وجل - واسع الكرم.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية عدة فوائد منها، أن طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة؛ لأن اللام كما أشرنا إليه آنفاً، ما هي للعاقبة، اللام للتعليل في هذا إذا قلنا: إنها للتعليل، وهي صالحة للتعليل،

فكون الإنسان يعمل من أجل الأجر هذا لا يعد نقصاً، خلافاً للصوفية الذين يقولون: لا تعب الله لثواب الله ولكن اعبد الله الله، فنقول لهم: هذا خطأ، فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة بأنهم يريدون فضلاً من الله ورضواناً، قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩] ومع ذلك لا نقول: إنك لا تعب الله الله، اعبد الله الله ولثواب الله، فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله، فإن لقاء الله اللقاء الذي هو الرضا التام إنما يحصل متى؟ في الجنة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ رُخِّعَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] هذا الفوز الكامل، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الرعد: ٢٢] متى يرون وجه الله؟ إذا دخلوا الجنة رؤيتهم وجه الله الرؤية التامة بعد دخول الجنة.

الحاصل أن في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلكه أولئك الصوفية بآلا تعب الله لثواب الله ولكن اعبد الله الله، فنقول: ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون لفضل الله وثوابه.

٢ - ومن هوائد الآيات الكريمة: ضمان الثواب يعني: أن الثواب مضمون للعامل الذي يتعامل مع الله - عز وجل -، بناء على أن اللام للعاقبة، أي أن: هذا العمل سوف يوفي، ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ﴾.

٣ - وفيها أيضاً، وجه آخر لضمان الثواب، أن الله سباه أجراً، والأجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل، بل جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى، في الحديث القدسي: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَطْعَمَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»^(١) فإذا كان الله خصم هؤلاء؛ لأنهم لم يعطوا الأجر، فإنه يدل على أن الأجر الذي ضمنه الله لعباده سوف يحصل قطعاً، ولكن لا بد أن يكون العمل صحيحاً.

٤ - ومن هوائد الآيات الكريمة: أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب؛ لقوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وزيادة الفضل شرحناها في التفسير.

٥ - ومن هوائدها: إثبات الاسمين الكريمين الغفور والشكور، وما تضمنناه من صفة وهي: المغفرة والشكر، وما تضمنناه أيضاً من أثر، وهو الحكم، فإن غفور يؤخذ منها أنه يغفر، وشكور يؤخذ منها أنه يشكر من يستحق الشكر.

٦ - وفي الآية الكريمة: دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله - عز وجل - لقوله:

﴿لَوْفِيهِمْ﴾ و﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشنون الله تعالى الأفعال الاختيارية أي: التي تقع بمشيئته، فإنه تعالى فعال لما يريد، خلافاً لمن زعم أن الله تعالى لا يوصف بشيء حادث أبداً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ٣١-٣٥].

❖ التفسير ❖

الجملة هنا ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾ جاءت بالصيغة الاسمية المحصورة، وطريق حصرها أمران، الأمر الأول: تعريف ركنيها، وهما المبتدأ والخبر، ﴿وَالَّذِي﴾ مبتدأ، ﴿الْحَقُّ﴾ خبر، وقد قال أهل البلاغة: إن تعريف الركنين من الجملة الاسمية يفيد الحصر. الطريق الثاني من طرق الحصر هو: ضمير الفصل، وهو قوله: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾، فضمير الفصل من فوائده الحصر، وله فائدة ثانية: التوكيد، وله فائدة ثالثة: الفصل بين الخبر والصفة. يقول: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾، ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، الوحي: إعلام الله - سبحانه وتعالى - أنبياءه ورسله بشريعة من شرائعه، هذا هو الوحي شرعاً، أما في اللغة فقالوا: إن الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، يعني: مثل الإشارة والهمس وما أشبهه يسمى وحياً. أحياناً يُسأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن شيء، ولا يجيب، فينزل عليه الوحي، فيجيب بحديث نبوي، مثل قصة يعلى بن أمية، الذي كان أحرم بالعمرة وهو متغمس بالخلق، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، ولكنه لم يجبه حتى جاءه الوحي، وأحياناً يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله، قرآن، فيبلغه النبي ﷺ.

يقول: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، والمراد به هنا: القرآن قطعاً بدليل قوله: ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾؛ لأن ﴿مِنَ﴾ بيانية، تبين الإبهام في اسم الموصول الذي؛ لأن اسم الموصول فيه الإبهام، فإذا جاءت (من) بعده بعد اسم الموصول فهي تبينية، [﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ القرآن]، وهو كتاب بمعنى: مكتوب؛ لأن هذه الصيغة فعال تأتي كثيراً بمعنى مفعول، وأمثلتها غراس، بناء، فراش، بمعنى مغروس، ومبني، ومفروش، فالكتاب بمعنى: مكتوب، مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝ (١٢) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ (١٣) رُفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ (١٦)﴾ [عبس: ١١] مكتوب في المصاحف التي بأيدينا، إذن هو مكتوب على ثلاثة أوجه، اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدينا. قال: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾، هو: ضمير فصل، والحق: خبر الذي، فالذي أوحى الله إلى رسوله ﷺ هو الحق، أكد الله ذلك بمؤكدتين، ضمير الفصل، وتعريف ركني الجملة، الذي ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾، وقوله: ﴿الْحَقُّ﴾ يعني: الشيء الثابت، صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، فأحكام القرآن كلها عدل، وأخباره كلها صدق، ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، وليس في أحكامه جور بوجه من الوجوه؛ لأنك إذا تأملت أحكامه؛ وجدته قد أعطى كل ذي حق حقه، فلهذا كان عدلاً في الأحكام، وإذا تأملت أخباره وجدتها كلها صدقاً وهذا هو الصدق في الأخبار، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥].

قوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قال المؤلف: [تقدمة من الكتب]، يعني: مصدقاً لما تقدمه الكتب؛ لأن الكتب التي سبقته تكون بين يديه، ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبقك، وتقول: إن الرجل بين يدي، وربما يقول لما بين اليدين للشيء المستقبل؛ لأنه أمامك أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي: مستقبلهم وماضيهم. وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كيفية التصديق للكتب السابقة من وجهين، الوجه الأول: أنه صدقها، أي: أثبت أنها صادقة، فالقرآن يثبت صحة التوراة، والإنجيل، والزبور، وغير ذلك من الكتب ويبين أنها صدق كذلك.

الوجه الثاني: مصدق لما بين يديه؛ لأن الكتب السابقة أخبرت به، فنزوله يكون تصديقاً لها، فهو مصدق لما بين يديه من وجهين، الوجه الأول: أنه صدق ما سبقه، أي قال: إنها كتب صادقة ثابتة، وأوجب الإيمان بها، والوجه الثاني: أنه صدق ما أخبرت به، أي: نزل مطابقاً لما أخبرت به، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ۝ (الشعراء: ١٩٦) ۝ وَإِنَّهُ ۝ (القرآن، زُبُرِ الْأَوَّلِينَ)﴾: كتبهم، يعني: أنه موجود في كتبهم، وأنه سوف ينزل كما أن محمداً ﷺ كذلك قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي، أن يصدق به، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآ أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ

وَجَعَلَكُمْ شُرَكَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴿آل عمران: ٨١﴾.

المهم أن تصديقه لما بين يديه من من وجهين.

قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [عالم بالبواطن والظواهر]، هذه الجملة تعلقها بما قبلها أنها تفيد تحذيراً وإنذاراً وترغيباً، فهي ترغيب وترهيب؛ لأنه لما أخبر بأن هذا القرآن هو الحق، فقد انقسم الناس في هذا الحق إلى قسمين، قسم صدق به، وقسم كفر به، كل هؤلاء نقول لهم: إن الله تعالى بكم خير بصير، فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بما جاء به؛ لأن الله خير به وبصير به، وسوف يجازيهم عليه، والذين كذبوا به أيضاً لن تخفى حالهم على الله - عز وجل -، فسوف يعاقبهم بما يقتضيه تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم، فالجملة إذن هي باعتبار المصدقين بهذا القرآن للبشارة، وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذير، وقوله: ﴿لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ خير: اسم فاعل على صيغة مبالغة، وإن شئت فقل: إنه صفة مشبهة، وهو أحسن بالنسبة لما يتعلق بالعلم، الأحسن في هذا أن نقول: إنه من باب الصفة المشبهة؛ لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، لكن صيغة المبالغة قد تدل على الحدوث، وحدوث الخبر في جانب الله - عز وجل - مستحيل حدوث الخبر مستحيل؛ لأنه لم يزل ولا يزال خبيراً، إذن نعود فنقول: إنه يتعين أن نجعل خير صفة مشبهة؛ لأننا لو جعلناها صيغة مبالغة من خابر لكانت موهمة لتجدد الخبر والعلم، وهذا شيء مستحيل في جانب الله - عز وجل - وقوله: ﴿بَصِيرٌ﴾ كلمة بصير قد يراد بها العلم، وقد يراد بها الإدراك بالرؤية، وكلا الأمرين لا يناقض بعضهما بعضاً، وقد مر علينا في قواعد التفسير، أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما؛ لأن ذلك أوسع في معناها وأبلغ، فالله - عز وجل - بصير بعباده من حيث النظر والرؤية ومن حيث العلم، في جانب المفعولات المفعولات الظاهرة تكون الرؤية والعلم أيضاً، وفي جانب المسموعات يكون العلم، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾، ﴿أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ عِبَادِنَا﴾ كلمة (أورث) هنا نصبت مفعولين ليس أصلها المبتدأ والخبر، وعلى هذا فهي من باب كسا وأعطى، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ هي الأول، و﴿الْكِتَابَ﴾ هو الثاني؛ لأن الوارث من؟ هل الكتاب وارث الذين؟ أم الذين ورثوا الكتاب؟ الذين هم الذين ورثوا الكتاب، يعني: أورثنا الذين اصطفتنا من عبادنا الكتاب.

وما معنى أورثناهم إياه؟ أي: جعلناهم يرثونه، فالذين اصطفاهم الله أورثهم الله الكتاب، أي: جعلهم يرثونه، وكلمة الكتاب قال المؤلف: [القرآن]، وينبغي أن نجعله أعم؛ لأننا لو قلنا:

إن الكتاب هو القرآن، وقلنا: إنه موروث عن سبقتنا؛ لكان القرآن قد نزل على من سبقنا، وليس الأمر كذلك، فالمراد بالكتاب هنا: الجنس، المراد به: الجنس لا خصوص القرآن.

يعني: أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآن، فنحن ورثنا عن سبقنا كل ما أوتوه من خير، فالأصول التي تجب على كل مسلم في أي زمان ومكان موجودة في القرآن، والشرائع التي تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان هذه تختلف عن سبق، قد يجب علينا ما يجب عليهم، وقد يحرم علينا ما لا يحرم عليهم، ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ أما الأصول فقد ورثناها عنهم فالأصول التي هي أم الدين قد ورثناها عن سبقنا.

قال: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ أي: اخترنا، وهو مأخوذ من الصفوة، وأصله اصطفيانا، لكن لعل تصريفية قلبت التاء طاءً، فقل: اصطفيانا من عبادنا أي: اخترناهم.

وقوله: ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة؟

يعني: الذين اصطفيانا من المؤمنين أو اصطفيانا من جميع العباد؟ يظهر أنها من العبودية العامة، يعني: الذين اختارهم الله تعالى من عباده، الذين يخضعون له كونًا، و المراد بهم: هذه الأمة، بدليل قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] فالذين اصطفاها الله من عباده هم هذه الأمة، للآية التي سقناها وهي في آل عمران، وللدليل آخر من هذه الآية نفسها؛ لأن هذه الأمة آخر الأمم.

إذن: فلا يمكن أن يورث ما عندها من الكتاب، فهي وارثة غير موروث، إذا كانت وارثة غير موروث فهي التي اصطفت.

وقوله: [﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بالتقصير في العمل به، أي: بالكتاب ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ يعمل به أغلب الأوقات، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل ﴿يَاذَنِ اللَّهِ﴾].

قسم الله تعالى هذه الأمة التي أورثها الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وبدأ بالآقل فالآقل، الأقل في المرتبة فالآقل، فقال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ الظالم لنفسه هو: الذي ترك شيئًا من الواجبات أو فعل شيئًا من المحرمات، ترك صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ترك بعض الزكاة لم يخرجها، ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفور، هذا نقول: إنه ظالم لنفسه، فعل المحرمات شرب الخمر، زنا، سرقة، نظر نظرًا محرماً، هذا نقول: إنه ظالم لنفسه، كذا؟ معنى الظالم في الأصل هو الناقص؛ لأن الظلم هو النقص.

قال الله تعالى: ﴿كُلُّنَا الْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْهَبًا وَلَمْ نَحْمِمْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] يعني: لم تنقص، وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه، ولهذا كل عمل سيء يعتبر نقصًا فيما يجب عليه، لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها، فأنت مسئول أول ما تسأل عن نفسك، قال

النبي ﷺ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١) فبدأ بالنفس، فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك، ومالك، وأهلك، يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك، بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله.

إذن من فعل محرماً فقد ظلم نفسه؛ لأنه أنقصها حقها في الأمانة، أنت مؤتمن عليها يجب أن ترعاها حق رعايتها، من ترك واجباً فقد ظلم نفسه؛ لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب، ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه، هذا الظالم لنفسه.

﴿وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ﴾ المقصد هو: الذي لم يقع منه ظلم لنفسه، ولا تقدم في الخير، أي: قائم بالواجبات، تارك للمحرمات، لكنه لا يكثر من النوافل، ولا يحرص على إكمال الواجبات على الوجه الأكمل، ولا يتجنب المكروهات، مقتصد، لا نقص، ولا زاد، يصلي مع الجماعة، ويزكي بدون نقص، لكن لا يأتي بنوافل، ولا بالصدقات التطوع، يؤدي فريضة الحج لكن لا يعود، يصوم رمضان لكن لا يصوم نفلاً، وهكذا، يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الواجب فقط، لا يتسامح عن فقير، ولا ينزل من قيمة أو ثمن، لكنه ماضٍ على ما يجب عليه. نقول: هذا مقتصد، هذا لا له ولا عليه، يعني: ليس له ثواب إلا ثواب فعل الواجب فقط.

الثالث: ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾، هذا يأتي بالواجبات، ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات، ويأتي بالواجبات - أيضاً - على الوجه الأكمل الأتم، فالصلاة مثلاً لا يقتصر فيها على تسبيحة واحدة، بل يزيد، لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد، لا يقتصر على أن يضع يديه مثلاً مطلقة هكذا بل يضعها في موضعها في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وهكذا، نقول: هذا سابق بالخيرات، يؤدي الزكاة ويتصدق، يحج الواجب ويتطوع، يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام، هذا نقول: إنه سابق بالخيرات، أما قول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: إن معنى سابق بالخيرات [يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل]، ففي هذا نظر ظاهر؛ لأن التعليم قد يكون واجباً، وإذا قام بالتعليم الواجب صار من المقتصد، وإن تركه صار من الظالم لنفسه، وكذلك نقول في الإرشاد، الواجب إذا قام به صار مقتصداً، وإن تركه صار ظالماً لنفسه، ولكن ما قلنا هو الصواب.

اختلف المفسرون في هذه الآية فمنهم من يقول: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ كالمانع للزكاة، ﴿وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ﴾ كالمقتصر عليها، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ كالزائد عليها. وآخر يقول: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ مؤخر للصلاة عن وقتها، ﴿وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ﴾ فاعل لها في وقتها ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ فاعل لها في أول وقتها، أي: في الوقت الذي يستحب أن تقام فيه، هل بين القولين خلاف؟ لا، ليس بينهما خلاف، هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني أن كل

واحد منها، من القائلين ذكر نوعاً، فيكون هذا علي سبيل التمثيل، ولا يعد هذا خلافاً في الواقع، ولكنه تمثيل، هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة.

وقوله: ﴿يَا ذَنْ أَلَلْهُ﴾

قال المؤلف: [بإرادته] الكونية أم الشرعية؟ الظاهر أننا نغلب هنا الكونية، يعني: أن هؤلاء الأقسام الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا بإذن الله، فالله تعالى هو الذي أذن للظالم لنفسه أن يظلم نفسه، وللمقتصد أن يقتصر على ما يجب، وللسابق أن يزيد، وتقييد هذا بإذن الله لئلا يفتخر مفتخر بكونه سابقاً بالخيرات، فيضيف الشيء إلى نفسه ويمن به على ربه، كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِنْ أَسْلَمْتُمْ عَلَى اللَّهِ يُعْطِ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الحجرات: ١٧].

فأنت إذاً من الله عليك بسبقك في الخيرات؛ لا تظن أن هذا من نفسك، لو وكلت إلى نفسك لكنت ظالماً لنفسك، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

هذه حقيقة الإنسان، الظلم والجهالة، لكن من من الله عليه وهدهاه فهو من فضله - سبحانه وتعالى -.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾، ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إرثهم الكتاب ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ صدق الله، الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل، هو منه الله على عبده بالعلم بهذا الكتاب، هذا هو الفضل الكبير، ليس الفضل الكبير بأن يعطى الإنسان قصوراً أو مراكب فخمة أو زوجات حسناوات أو أبناء كثيرين، لا، الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب، كل من ورث هذا الكتاب علماً وعملاً ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ فَضَّلْتُ اللَّهَ وَرَحِمْتُهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

وفي قوله: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ﴾ فيها أداة حصر، وهو ضمير الفصل.

﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ﴾ وضمير الفصل نذكره هنا لمن فاتته العلم به، ضمير الفصل هو ضمير يأتي مطابقاً للسياق، يأتي بصورة الغائب كهو، وبصورة المخاطب كأنه، وبصورة المتكلم كأنه، قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الحجر: ٨٩] ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ﴾ هذا أتى بصيغة المتكلم، وتقول لمن مخاطبه: إنك أنت القائل، ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، هذا في صيغة المخاطب، وفي صيغة الغائب كثير، منه هذه الآية ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾، إذن فضمير الفصل، ضمير يؤتى به مطابقاً للسياق من حيث التكلم والمخاطب والغيبة، وهو من حيث الإعراب لا محل له - ليس له محل من الإعراب - أما من حيث المعنى فيفيد ثلاثة أمور: يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة

تقول مثلاً: زيد الفاضل ما فيها ضمير فصل، هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبراً، ويحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأت، ممكن أن نقول: تقدير الكلام زيد الفاضل قائم، فتكون الفاضل صفة، فإذا قلت: زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل هنا خبراً، ما يمكن أن تقول: صفة، إذن فهو يميز بين الصفة والخبر، فيكون ما بعده خبراً لا صفة، ولولاه لكان محتملاً أن يكون خبراً أو صفة.

هذا شرح قولنا: التمييز بين الخبر والصفة، ويفيد الحصر إذا قلت: زيد فاضل، هل يمنع أن يكون غيره فاضلاً، لا يمنع، فإذا قلت: زيد هو فاضل، أو زيد هو الفاضل تعين أن يكون زيد وحده هو الفاضل، لا شك أن قولك: زيد الفاضل، تريد المبتدأ والخبر، لا شك أن الجملة تامة ومعناها واضح، لكن إذا قلت: زيد هو الفاضل، كأنك اتكأت عليها، وزدتها توكيداً.

قال: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾، الفضل بمعنى: العطاء، العطاء من الله، الكبير من حيث الحجم، فهو كبير في كيفيته، ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته، فيجتمع في هذا العطاء الكمية والكيفية، فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته، وفضل كثير أيضاً في عدده وكميته، ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

قال الله تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الثلاثة، [جَنَّتٌ عَدْنٍ] إقامة، يدخلونها عند الثلاثة بالبناء للفاعل والمفعول خبر ﴿جَنَّتٌ﴾، المبتدأ بالبناء للفاعل يدخلونها، وبالبناء للمفعول يُدْخِلُونَهَا، وهم إذا أدخلوا فقد دخلوا وإذا أدخلوا فقد دخلوا، فكان القراءتين واحد، لكن يستفاد من كلمة يُدْخِلُونَهَا بيان أنهم يُعْطَوْنَ كرامة، فتقدم إليهم حتى يدخلوها، لكن يُدْخِلُونَهَا بدون أن يقال يُدْخِلُونَهَا، فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد يدخل من ذات نفسه، لكن إذا أدخلها كأنها قدمت لهم على سبيل الكرامة، حتى يدخلوها.

وقوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ جنات جمع جنة، قال العلماء: والجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه يستر من كان داخله، والله أعلم.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ عدن بمعنى: إقامة، يعني أن هذه الجنات جنات إقامة، لا ظعن فيها، بل هم خالدون فيها أبداً، ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه، كما قال الله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨] بخلاف الجنة فإن الإنسان لو كان في أحسن ما يكون من البساتين لتمنى أن يتحول إلى ما هو أحسن منه وأفضل منه، لكن في الآخرة كل واحد منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه.

وهذا لا شك أنه من كمال النعيم، أن يستقر الإنسان، وأن يرى أنه في أكمل ما يكون، حتى لا تشوق نفسه إلى نعيم أعلى فيتغصص نعيمه؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه دون غيره وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فيه، لكن يتغصص عليه ذلك بكونه

يرى أن غيره أفضل منه.

قال: [يدخلونها بالبناء للفاعل وللمفعول خبر جنات، مبتدأ]، وجملة يُدخلونها أو يدخلونها خبر، يحلون [خبر ثان]، ولا تصح أن تكون حالاً من الفاعل؛ وذلك لأن تحليتهم بذلك بعد الدخول، ولو قلنا: يُدخلونها حال كونهم يحلون؛ للزم من ذلك أن يكون التحلية حين الدخول أو قبله، يحلون خبر ثان، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب: نعم، وهذا في القرآن كثير، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ [١١] ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٤] الخبر الآن أربعة، الغفور، والودود، وذو العرش، والمجيد، فتعدد الأخبار جائز في اللغة العربية.

﴿يَحْلَوْنَ فِيهَا﴾ أي: في هذه الجنات ﴿فِيهَا مِنْ﴾ قال المؤلف: [بعض]، فأفادنا أن ﴿مِنْ﴾ هنا ليست بيانية، بل هي تبعية، ولو قيل: إنها بيانية لكان له وجه جيد؛ لأن التحلية لا تتعين في الأساور، إذ قد يحل الإنسان بالخروص مثلاً أو بالقلائد أو ما أشبه ذلك، فجعلها بيانية أولى من جعلها تبعية؛ لأنك إذا قلت: يحلون بعض أساور لم تكمل التحلية بالأساور وإنما يحلون بعضها، إلا إذا قلت: إنها للتبعية؛ لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط، ذهب ولؤلؤ، مع أنهم لهم حلية أخرى، وهي الفضة كما قال الله تعالى: ﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رِثَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] فإذا جعلتها تبعية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي نوع ثالث لم يذكر؛ صار القول: بأنها للتبعية له وجه وقد ذكرنا مراراً كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليها، فيمكن أن نجعل (من) هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين كونها تبعية، بين كونها بيانية؛ لأن التحلية تكون من الأساور وغيرها، فتكون (من) هنا مبينة ما يتحلون به، وتبعية؛ لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث لم يذكر.

﴿يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ [مرصع بالذهب].

قوله: ﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ أما ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ فهي مجرورة لا شك فيها، لأنها دخلت عليها (من)، وأما ﴿وَلَوْلُؤًا﴾ فهي منصوبة

ولكن قوله: [مرصع] يدل على أنها مجرورة، كما هي القراءة الثانية.

ولو أنه أراد قراءة النصب لقال: مرصعاً، إذن نقول: لؤلؤ فيها قراءتان سبعيتان، إحداها بالنصب ولؤلؤاً، وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور، يعني: يحلون فيها أساور ولؤلؤاً أساور من ذهب، ويحلون لؤلؤاً أيضاً، وأما بالجر ولؤلؤ فهي معطوفة على من ذهب، يعني: يحلون فيها أساور من نوعين، من ذهب ولؤلؤ.

أضف إليها حلوا أساور من فضة تكون أساورهم من ثلاثة أنواع، من الذهب واللؤلؤ والفضة، ولا نشك أن السوار من الذهب مجمل، وفيه جمال بذاته، وكذلك السوار من الفضة، وكذلك السوار من اللؤلؤ، فكل واحد منها على حدة فيه جمال وتجميل، فإذا اجتمعت الثلاثة،

وصك بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر، ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة، هل يكون اللؤلؤ بين الذهب والفضة، أو الذهب بين اللؤلؤ والفضة، أو اللؤلؤ بينهما؟ المهم أن ترتبها هذا لا أحد يتصوره الآن، لكن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع، أما كيف تجمع؟ فالله أعلم به، لكننا أيضًا نعلم بأن جمعها - أي: الثلاثة - له زيادة في التجميل.

واعلم أن الذهب الذي يذكر في نعيم الجنة، والفضة، واللؤلؤ، ليست كالذهب الذي نشاهده الآن، أو الفضة، أو اللؤلؤ، بل هو ذهب أعظم، ذهب يليق بنعيم الجنة، كما أن النخل والرمان والفاكهة والعسل واللبن والخمر وما أشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنيا، لأن النعيم يناسب الدار، فإذا كانت دار الدنيا لا تشابه دار الآخرة، فالنعيم الذي في الآخرة لا يساويه النعيم الذي في الدنيا، هذا من حيث المعقول، أما من حيث المنقول فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وفي الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١) وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده، ودعاكم ورجل غني وصنع لكم أعلى ما يجد من الطعام عنده لعرفتم الفرق، الفرق العظيم بين هذا وهذا، مع أن كل واحد منهم أتى بكل ما يستطيع، كذلك الفرق بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، فالذهب إذن يوافق الذهب في الدنيا في الاسم ولا يوافقه في الحقيقة.

قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط^(٢)، أما الحقائق فتختلف. يقول: [من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب] وقوله: مرصع بالذهب، قد يعارض المؤلف في ذلك، إذ قد يقال: إن اللؤلؤ مستقل، حلية مستقلة، نعم ويدل لذلك قراءة النصب، ﴿وَلَوْلُؤًا﴾، يعني: يحلون لؤلؤًا، أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل، غير متعين هو يرى رحمة الله أن اللؤلؤ ليس مستقلًا، بل هو مرصع بالذهب، كما يوجد في حلي الدنيا، ولكننا لا نسلم ما قال، بل ظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقر، ويؤيد هذا ويبين هذا قراءة النصب، ﴿يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ يعني: يحلون لؤلؤًا، فجعل حلية اللؤلؤ حلية مستقلة قوله: ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام، على جميع البدن، فقال: ﴿حَرِيرٌ﴾، لباسهم في الجنة حرير، وحرير الجنة، ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه دودة القز، وقابل لكل آفة، بل حرير الآخرة حرير لا يئاثل شيئًا من حرير الدنيا أبدًا. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾، قالوا: يعني أهل الجنة ومتى يقولون ذلك؟ يقولون ذلك بعد دخول الجنة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

(٢) صحيح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٢/ ٢١)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيح» (٢١٨٨).

قوله: ﴿الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾، الحزن الكائن في النفوس، وهو الهم أو الغم لما مضى، والخوف: الهم لما يستقبل، فهنا هل نقول: إن الحزن يشمل الغم بما مضى والهم بما يستقبل؟ نعم نقول: نعم كذلك في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسونه، كما جاء في الحديث الصحيح، أن الإنسان يغمس في الجنة، يصنع صبغة واحدة، يغمس فيها فيقال له: هل رأيت شراً قط؟ فيقول: لا^(١)، كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها ينسونه.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ﴿٣١﴾.

والفرق بين الحمد والشكر، الحمد قلنا: له سببان فهو أعم من الشكر من حيث السبب، إذ إن سببه: كما ل الحمد وإنعام المحمود، الشكر ليس له إلا سبب واحد، وهو إنعام المشكور، فأيهما أعم؟ الحمد أعم؛ لأنه يكون على هذا وهذا، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة المنعم، باللسان أن يشكره بلسانه ويثني عليه بلسانه، بالجوارح أن يقوم بطاعته، فلا يخالفه وعليه قول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحْجَبَ

أما الحمد فلا يكون إلا باللسان؛ لأن الحمد: وصف المحمود بالكمال، فلا يكون إلا باللسان، فأيهما أعم من هذه الناحية؟ الشكر، إذن الشكر أعم متعلقاً؛ لأنه تعلق بالقلب واللسان والجوارح.

الحمد ما يتعلق بالقلب؟

ربما يتعلق بالقلب، لكنه ما يُسمى حمداً، يعني: من أضمر في نفسه الثناء على الله - عز وجل - ما يقال: حمد، إذ إنه لم يظهر، وربما يقول قائل: إنه يكون بالقلب لكنه ليس بظاهر.

يقول: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ قال المؤلف: [جميعه]، يشير إلى أن (ال) هنا لاستغراق العموم، و(ال) تكون لاستغراق العموم إذا صح أن يحل محلها كل بالتشديد من الكلية، إذا صح أن يحل محل (أل) كل بالتشديد فهي للاستغراق، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ﴾ [العصر: ٢] فهذه للاستغراق.

﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَوْفِيًّا﴾ [النساء: ٢٨] للاستغراق ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] لا ما هي للاستغراق، ما كل رجل قوام، أحياناً تكون المرأة قواماً على الرجل، فهذه لبيان الحقيقة فقط، المؤلف أفادنا بقوله: [جميعه] أن (ال) هنا للاستغراق.

﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ للذنوب ﴿شَكُورٌ﴾ للطاعة، هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بمؤكدتين، بأن واللام، فهم أكدوا بالثناء هذا على الله أنه - سبحانه وتعالى - غفور للذنوب،

شكور للطاعة، الغفور هنا صيغة مبالغة أم صفة مشبهة؟ هي تشمل الأمرين جميعاً، هي صيغة مبالغة لكثرة غفران الله تعالى للذنوب، وكثرة من يغفر لهم، فهو كثير المغفرة للذنوب، إذ إن الذنوب تتكرر من الإنسان عدة مرات فيغفرها الله، والذين يغفر الله لهم كثيرون أو قليلون؟ كثيرون، ومن جهة أخرى باعتبار أن الله تعالى لم يزل غفوراً؛ نقول: هي صفة مشبهة.

وقوله: ﴿شَكُورٌ﴾، نقول فيها كما قلنا في غفور: بأنه - عز وجل - لم يزل شكوراً على طاعة عباده، وامتنانهم أمره، ومن شكره أنه يعطي العامل الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهو أيضاً شكور باعتباره صيغة مبالغة؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الشكر.

قوله: ﴿الَّذِي أَلْطَمَنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾، قوله: ﴿الَّذِي﴾ هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق وهو الله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾، ﴿الَّذِي أَلْطَمَنَا﴾، ويحتمل أن تكون استئنافاً، يعني: أنها في محل رفع على القطع؛ لأن المنعوت إذا علم وتعدد النعت له جاز في النعت الثاني القطع والإنباع، كما قال ابن مالك:

وَإِنْ نُعَوْتُ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَّكَ مُفْتَقِرًا لِذِكْرِهِمْ أَتَيْتَ

و إن لم يكن مفتقراً جاز القطع. ﴿الَّذِي أَلْطَمَنَا﴾ أي: أنزلنا ﴿دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ دار المقامة المقامة هنا بمعنى: الإقامة، فهي إذن ظرف مكان، أو أنها مصدر، مصدر ميمي، دخلته التاء، ودار المقامة هي: دار الجنة، ووصفت بذلك؛ لأن ساكنيها مقيمون فيها أبداً، ولأنهم لا يريدون الإقامة بغيرها، كل واحد منهم لا ينبغي حولاً عما هو فيه؛ لأنه يرى أنه أكمل أهل الجنة، نعم، بل إن الله قنعهم بما هم عليه من النعيم، حتى لا يتطلخوا إلى نعيم أكبر فيحتقروا ما هم فيه، بخلاف أهل النار فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذاباً؛ لأنه لو يرى أن غيره يمثله، أو أن غيره أشد منه، لكان عليه العذاب.

﴿الَّذِي أَلْطَمَنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ من: سببية هنا، أي: بسبب فضله، أي: تفضله علينا؛ لأنه لولا فضل الله عليهم ما وصلوا إلى هذا المقام العظيم، فكل ما في الإنسان من خير ونعمة فمن الله - سبحانه وتعالى -، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ يَّعْمُرُونَ فِيمَنَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِنَّكُمْ تَبْجَسُونَ﴾ [النحل: ٥٣] فأحلالهم دار المقامة هو من فضل الله تعالى، وهذا من تمام شكرهم لله حيث اعترفوا له بالفضل، بخلاف الذي إذا أصابته النعماء قال: هذا لي، أو هذا من عندي، أو ما أشبه ذلك.

قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾: تعب ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾: إعياء من التعب.

﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي: تعب، ومعنى يمسنا أي: يصيبنا، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فُسَبِّحْهُنَّ ثَلَاثِينَ وَمِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَّقُولُ مَا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ قَرِحُونَ﴾ [التوبة: ٥٠].

فالمس بمعنى: الإصابة.

وقوله: ﴿نُصِبَ﴾: تعب، ﴿لُغُوبٌ﴾: إعياء؛ لأن هناك تعباً مباشراً ينال الإنسان حين الفعل، وإعياء يكون أثراً للتعب، أليس كذلك؟ أنت إذا مارست عملاً شاقاً فإنك حين ممارسته تتعب، ثم بعد انتهائه تعيا، يعني تضعف وتخلد إلى الراحة وإلى النوم، في الجنة ليس فيها نصب، يعني: تعب بدني، حين مزاوله الأعمال، ولا لغوب أي: إعياء، وهو الناتج عن التعب.

قال: [إعياء من التعب لعدم التكليف فيها] هذا تعليل عليل؛ لأن التكليف حتى في الدنيا غالبه ليس فيه تعب، بل إن بعضه يكون راحة للبدن وراحة للقلب، وتنشيطاً للبدن وصحة له، وليس هذا هو المقصود الأول في العبادات، لكنه يحصل من ممارسة العبادة، يحصل من ذلك النشاط والصحة، كما هو موجود مثلاً في الصلاة، موجود في الصيام، موجود في الحج، فليس هناك تعب في الأعمال الصالحة، بل نقول: لا يسمن فيها نصب هذا من باب الصفات السلبية المتضمنة لكمال ضدها، فلا يسمن فيها نصب ولا يسمن فيها لغوب لكمال نعيمهم وراحتهم وأنسهم وفرحهم وما أشبه ذلك.

يقول: [لعدم التكليف فيها، وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه]، ذكر الثاني وهو: اللغوب، التابع للأول وهو التعب؛ لأن اللغوب كما قلنا قبل قليل: نتيجة التعب، فكأن المؤلف أجاب عن سؤال، كأنه قيل: إذا انتفى التعب انتفى اللغوب الذي هو نتيجته، فلماذا لم يقتصر على نفي التعب وقيل: لا يسمن فيها نصب وإذا انتفى النصب انتفى اللغوب؟ أجاب عن ذلك بأنه ذكر من أجل التصريح بنفيه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولا شك أنه وجه حسن، لكن ربما نقول: إن الإنسان أحياناً يجد إعياء وكسلاً وموت قوياً، بدون عمل، وبدون تعب، وهذا مشاهد، وعليه فيكون نفي اللغوب أمراً ليس تأكيداً، وإنما هو أمر أساسي؛ لأن الإنسان قد يجد إعياء أحياناً وهو ما فعل شيئاً ما اشتغل إذن نقول: إن ذكره أساسي وليس من باب التصريح بنفيه الذي لا يقصد منه إلا مجرد التوكيد.

المهم: أن أهل الجنة لكمال نعيمهم لا يمسه فيهما نصب ولا يمسه فيهما لغوب.

الفوائد:

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾

[فاطر: ٣١].

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات أن القرآن كلام الله - عز وجل -، لقوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ والوحي إعلام الله - سبحانه وتعالى - أحد أنبيائه بشريعة من شرائعه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله تعالى، تكلم به حقيقة، بحروفه وبصوت مسموع، لكنه لا يشبه أصوات المخلوقين.

٢ - ومن فوائدها: فضيلة رسول الله ﷺ بما أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم ﴿وَالَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾. ومن فوائدها: اشتغال القرآن الكريم على الحق، على الحق في أخباره وفي أحكامه، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل.

٤ - ومن فوائدها: أن ما خالف القرآن فهو باطل لقوله: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ فحصر الحق فيه، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكل ما خالف القرآن فهو باطل بلا شك.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له، مستفادة هذه الفائدة من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي عِبَادَهُ لَخَيْرٍ بَصِيرٌ﴾.

٦ - ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله - عز وجل - وما تضمنناه من صفة وحكم، خير وبصير.

٧ - ومن فوائدها: عموم علم الله وشموله حتى لما يقوم به العباد؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي عِبَادَهُ لَخَيْرٍ بَصِيرٌ﴾.

٨ - ومن فوائدها: علم الله تعالى بما تكنه الصدور، من أي الاسمين يؤخذ؟ من قوله: خير، وربما نقول أيضاً: وبصير؛ لأن بصير بمعنى: العليم والبصير.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن جميع الخلق معبودون أو عابدون؟ عابدون لله كل الخلق، كلهم عباد الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي عِبَادَهُ لَخَيْرٍ بَصِيرٌ﴾، فلا حق لأحد من المخلوقين في شيء من خصائص الرب، بل الكل عبد ذليل لله - سبحانه وتعالى -.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن كتاب، أي: مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن مصدق لما سبقه من الكتب، لقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة أن الذي يؤمن بهذا القرآن مؤمن بالكتب السابقة؛ لأن هذا القرآن مصدق لها، فيكون الإيمان به إيماناً بما سبق من الكتب.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الاستشهاد بالأمر الواقع، حتى وإن كان من عند الله، بمعنى: أن الله تعالى يستشهد بالأمر الواقع ليزداد إيمان المؤمنين، وجه ذلك: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ على أحد المعنيين، وهما أنه وقع مطابقاً لما أخبرت به فإنه إذا أخبرت به ثم جاء فهذا دليل

على صدقه، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَرَبِّكَ لَهُمْ عِلْمٌ أَنْ يَعْلَمَهُ طَمَئِنَّ إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٧] فاستشهد الله تعالى بعلم علماء بني إسرائيل زيادة في التثبيت وإقامة للحجة على المنكرين من أهل الكتاب.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يدعهم هملاب بل أنزل إليهم الكتب التي يستنبطون بها في سيرهم إلى الله - عز وجل -، لقوله: ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: سعة التعبير في اللغة العربية، وأن المقصود المعنى دون مجرد اللفظ، لقوله: ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛ لأنه قد يقول قائل: وهل للقرآن يد، فالجواب: أن هذا من باب التوسع في التعبير في اللغة العربية، وأن المقصود هو المعنى، والألفاظ قوالب، قوالب تدل على المعنى، قوالب الشيء يعني: معناه أوانيه التي يجعل فيها، فأنت مثلاً إذا قدم إليك كرتون مزخرف مزين بالذهب تستدل بهذا، على ما في باطنه وأنه شيء غال قيم، فالألفاظ في الواقع قوالب يستدل بها على ما تضمنته من المعاني، وليس لها أي: للألفاظ معنى ذاتياً حتى لا تتغير بأي تركيب كانت، بل هي تتغير بحسب التركيبات والسياق.

ثم قال الله - عز وجل -: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية، فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة حيث أورثها هذا الكتاب العظيم، الذي وصفه الله بأنه الحق وأنه مصدق لما بين يديه، أورثه الله تعالى هذه الأمة، ففي ذلك بيان فضل الله علينا بهذا الإرث.

٢ - ومن فوائدها: أن هذه الأمة أفضل الأمم، لقوله: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وهم هذه الأمة، واستدلنا لذلك أيضاً بآية أخرى، وهي: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ، من أين تؤخذ؟ من ثم الدالة على التراخي، وهو كذلك، ولا نعلم فترة أطول منها بالنسبة لما بين الرسائل والكتب المنزلة، فقد قيل: إن أطول ما كان بين آدم ونوح، وهذا أمر قد يشك فيه الإنسان، لكن ما بين عيسى ومحمد - عليه الصلاة والسلام - حوالي ستمائة سنة، وإنما طالت الفترة لتشدد حال الناس إلى إرسال الرسل، فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة والوحي، ويكون لرسالته مزية عظيمة، حيث جاءت كالمنطق ينزل على أرض مجربة، فتكون أشد قابلية له وأشد تأثيراً به.

٤ - أيضاً: تقسيم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات.

٥ - ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة؛ لقوله: ﴿فَيَنْهَضُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ وجعلهم من الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده، ولو خرجوا من الإسلام لم يكونوا من المصطفين، قد يقول قائل: يمكن أن يعارض الخوارج والمعتزلة هذا الاستدلال بأن يقولوا: إن المراد بالظلم هنا ما دون الكبائر، فيقال: إن ما دون الكبائر يقع مغفوراً بفعل الطاعات، كالصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وحيث يتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات، ثم نقول قولاً آخر بأن الآية مطلقة، تشمل الظلم الأصغر والظلم الأكبر، ففيها رد على الخوارج والمعتزلة، الذين يكفرون أو يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام، وحيث لا يكون العباد الذين اصطفاهم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل عمل يقوم به الإنسان فهو بإذن الله - عز وجل - وإرادته، لقوله: ﴿يَاذْنِ اللَّهُ﴾.

٧ - وهيهنا الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله يقول ويفعل ويترك بغير إذن الله، بل هو مستقل بمشيئته وفعله.

٨ - ومن فوائدها أيضاً: كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة؛ لقوله: ﴿يَاذْنِ اللَّهُ﴾ حتى لا يقول الإنسان: فعلت ذلك من نفسي، وأنا الذي فعلت وفعلت، وهذا خلافاً لما يسير عليه بعض الناس، إذا فعل المعصية كان جبرياً، وإذا فعل الطاعة كان قدرياً، إذا فعل الطاعة قال: هذا مني وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، وإذا فعل المعصية قال: هذا من الله وأنا مجبر عليه، فبعض الناس يسلك هذا المسلك، وهذا مسلك بعيد من العدل.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عموم مشيئة الله - عز وجل - حتى في أفعال العبد، لقوله: ﴿يَاذْنِ اللَّهُ﴾.

١٠ - ومن فوائدها: تفاضل الناس في العمل، ويتفرع عليه تفاضلهم في الإيمان، أين الدليل على تفاضلهم في العمل؟ تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، ويلزم من تفاضلهم في العمل أن يتفاضلوا في الإيمان، فيكون في ذلك دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة الإيمان ونقص الإيمان.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكبر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام بطاعته، لقوله: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ فَيْدُكَ فَالْفَرْحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

١٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن إفضال الله تعالى على عباده يتفاضل، فمنه الكبير، ومنه الصغير، وهذا أمر مشاهد، ففضل الله على الرسل أعلى من فضله على الأنبياء، وفضله على الأنبياء أعلى من فضله على الصديقين، وعلى الصديقين أعلى من فضله على الشهداء، وعلى الشهداء أعلى من الصالحين، وهذا لا شك فيه.

ثم قال الله تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ إلى آخره.

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن جزاء أولئك القوم الذين أورثوا الكتاب على اختلاف طبقاتهم الثلاث، أن جزاءهم جنات عدن لقوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ أو يُدْخِلُونَهَا على القراءتين.

٢ - ومعناها: الإشارة إلى كمال نعيم الجنة، لكونها جنات بهيجة، وكونها محل إقامة لا ظعن منها أبداً؛ لقوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾.

٣ - ومن فوائدها أيضاً: ما ينعم الله به على عباده في هذه الجنات من أنواع الفواكه والمطاعم بدخوله في كلمة ﴿جَنَّتٌ﴾، وكذلك من الملابس؛ لقوله: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

وَلَوْلُوا.

٤ - ومن فوائدها: أن الجنة ليست دار تكليف، أي: داراً يمنع منها العبد عما يتنعم به، بل يتنعم بكل ما شاء؛ لأننا نعلم جميعاً أن تحلى الرجال في الدنيا بالذهب ممنوع وحرام، لكنه في الجنة مباح وممنوح، وليس بممنوع؛ لأن الجنة لهم فيها ما يشاءون، بل أكثر مما يشاءون ويريدون.

٥ - ومنها: ما يحصل من الجمال بتنوع الحلي بكونه من ذهب ولؤلؤ، وفي الآية الأخرى فضة، وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحلية لكن جاءت بها السنة، حيث قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»^(١).

٦ - ومنها: نعومة لباسهم، وأنه أنعم ما يكون من اللباس؛ لقوله: «وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ» حرير لا يخلق ولا يتدنس، بل هو دائماً على جدته ونظافته.

ثم قال الله تعالى: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ».

١ - من فوائد الآية الكريمة: فضيلة أهل الجنة في ثنائهم على ربهم، في قولهم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ».

٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن حمد الله تعالى يكون على إناعامه وإفضاله، وعلى كمال صفاته فهنا قالوا: «الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ» فحمدوا الله على إناعامه عليهم، وعلى كونه غفوراً شكوراً.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال الفرح والسرور لأهل الجنة، لقولهم: «أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ».

فإن هذه الصفة السلبية تدل على كمال ضدها، فإذا كان الحزن منفياً عنهم كان ذلك دليلاً على كمال سرورهم، وأنه سرور لا يشاب بحزن أبداً، بخلاف سرور الدنيا، فإن سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكل، ولهذا يقول الشاعر الحكيم:

لَا طِيبَ لِلْعِيشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَةً لَذَائِهُ بِإِذْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

نعم الإنسان مهما كان في الدنيا من النعيم فإنه إذا تذكر أن أمامه شيئين لا بد منهما، لابد من أحدهما قطعاً، فإن طالت به الحياة فلا بد من الأمرين جميعاً، وهو الهرم والموت، وحينئذ تنغص عليه حياته، ثم هو أيضاً يعرف أنه كل يوم يمضي عليه يعلم فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، وهذا تنغص آخر، ولهذا قال الشاعر:

وَالْمَسْرُءُ يَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ يَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُذْنِي مِنَ الْأَجَلِ

على كل حال في الآخرة نعيم لا كدر فيه، لقوله: «أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ».

٤ - ومن فوائدها: أن نعيم الآخرة ينسي كل ما سبقه من حزن؛ لقوله: ﴿أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾^(١) وذهاب الحزن هنا ذهاب لما قد وجد ولما يتوقع وجوده، فلا يمكن أن يمسه فيها حزن.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والشكور، الغفور في جانب المعاصي والشكور في جانب الطاعات، أما في المعاصي فإنه - عز وجل - قال في الحديث القدسي: «يَا ابْنِ آدَمَ لَوْ بَلَغْتَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَقْتُلُكَ بِقُرْبَاهَا مَغْفِرَةً»^(٢).

لغفرت لك، وأما في الطاعات فإن الله تعالى يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إنما فاعل الحسنة تكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة».

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَسْتَنَافِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾^(٣).
١ - هيها: فضيلة أهل الجنة في إضافتهم النعيم إلى المنعم به، من أين؟ ﴿الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فنسبوا الأمر إلى الله وإلى فضله ﴿الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾، وهذا غاية الثناء والحمد.

٢ - ومن فوائدها: أن دار الجنة دار إقامة كل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منها، حتى من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنهم في أكمل النعيم؛ لقوله دار المقامة.

٣ - ومنها: تأييد الجنة لإطلاق قوله المقامة ولم تقيد بزم.

٤ - ومن فوائد الآية: أن بلوغهم إلى هذه الدار ليس بحولهم وقوتهم، ولكن بفضل الله - عز وجل - لقوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾.

٥ - ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لأن من هنا سببية، أي: بفضل الله، ففيها رد على من ينكرون الأسباب، ويقولون: إن الأسباب لا تأثير لها، وإنما يحصل الشيء عندها لا بها.

٦ - ومن فوائدها: أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله؛ لقوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾، ولكن قد يشكل على هذا قوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢] وأشباههما من الآيات.

وقد جمع العلماء بينهما بأن الباء في قوله: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢] الباء للسببية، وأن الباء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»^(٤) للعوض يعني: أن دخول الإنسان الجنة ليس بعمله، إذ لو أنه أريدت المعاوضة، لهلك الإنسان، لو أن

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٢٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل كل العمل، بل لكان العمل نفسه نعمة، يحتاج إلى شكر؛ لأن توفيق الله - عز وجل - العبد للعمل الصالح نعمة من الله.

وهذا حق، كل عمل صالح توفق له فهو نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر، فإن شكرته صار الشكر نعمة يحتاج إلى شكر آخر، ثم لا تستطيع أن تنتهي على ربك؛ بل تقف، تقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: كما ل الراحة في الجنة؛ لقوله: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ وكما القوة والنشاط؛ لأن التعب إنما يلحق البدن الضعيف، إذا قال قائل: من أين عرفنا الكمال؟ من النفي؛ لأن نفي النقص إثبات لكمال ضده.

٨ - وهل يؤخذ من هذه الآية الكريمة، أن الجنة ليس فيها نوم؟

أخذ نفي النوم من هذه الآية فيه شيء من الإشكال، لكن إذا أردنا أن نتوسع في الاستدلال فيمكن أن نقول: إن النوم إنما يحتاج إليه لراحة من تعب سابق، وتجديد نشاط لعمل لاحق، أليس كذلك؟ وإذا كان الإنسان في محل إقامته لا يمسه النصب ولا اللغوب، فإنه لا يحتاج إلى النوم، يرد علينا الأكل والشرب، الأكل والشرب في الجنة ثابت مع أنه يحتاج إليه في الدنيا لحاجة البدن إلى النمو وإلى العمل، فيقال: إن أكلهم في الآخرة ليس للحاجة ولكن على سبيل التلذذ، ولهذا يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، إنما يخرج ذلك رشحا، يعني: عرقا، أطيب من ريح المسك، ولهذا يأكلون دائما، لكن في الدنيا إذا امتلأ الإناء لم أكل أكثر.

على كل حال لا شك أنهم لا ينامون من نصوص أخرى، والعلماء يقولون: إن النوم أخو الموت، وقد نفي الله عنهم الموت، فإذا انتفى الموت فإن النوم ينتفي أيضا؛ لأنه وفاة صغرى، ثم إنهم لو كانوا ينامون لأدى ذلك إلى تعطيل نعيمهم وقت نومهم، والجنة نعيمها دائم مستمر. وقد يقال: إن النوم نفسه، لكن هو لذة ومتعة لما نحتاج إليه مثل الأكل هو لذة ومتعة لما نحتاج إليه.

فالنوم ليس متعة إلا لمن يحتاجه فقط، أما من لا يحتاجه فليس فيه فائدة هذا استنباطا من الأدلة التي ذكرت ليس هناك أدلة صريحة.

٩ - من فوائد الآية أيضا: أن أهل الجنة لا يتعبون في مزاولة الأعمال، ولا يلحقهم إعياء بعد ذلك، لقوله: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾، لكن هل هم يتعبون؟ نقول: لا يتعبون قطعاً كما في الآية، لكنهم يعملون ﴿عَبَادَ اللَّهِ يَجْعَلُونَ فِيهَا بُيُوتًا يَقْرَءُونَ فِيهَا الْقُرْآنَ﴾ [الإنسان: ٦] يعملون

في نعيمهم يفجرون الأنهار، ويمنون النار، نعم إلا أنه بدون كلفة ولا مشقة، كما قال الله تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ﴿٢٣﴾ [الحاقة: ٢٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَنُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ ﴿٣٧﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٨﴾ إِنَّكَ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر: ٣٦-٣٨]

❖ التفسير ❖

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ فتى بذكر عقاب أهل النار؛ لأن القرآن مثاني، كلما ذكر فيه معنى ذكر فيه ما يقابله، ولا تكاد تجد آيات في القرآن يذكر فيها معنى إلا وذكر ما يقابله؛ لأن القرآن مثاني، لثلاث تنهديات النفس في الرجاء، إذا ذكر النعيم وحده فإن النفس تنهت في الرجاء، وحيث تأمن مكر الله، ولو ذكر الوعيد وحده لتهدت النفس في الخوف فقتطعت من رحمة الله، ولكن الله - سبحانه وتعالى - يذكر هذا تارة وهذا تارة حتى يكون الإنسان سائرا من غير ميل إلى الرجاء، ومن غير ميل إلى القنوط، وهذه المسألة تختلف العباد فيها هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء، فيكون خائفا راجيا، أو الأولى أن يغلب الرجاء، إحسانا للظن بالله - عز وجل -، أو الأولى أن يغلب الخوف؟

في هذا خلاف بين العلماء، الإمام أحمد روي عنه أنه قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأياها غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب الرجاء أمن الإنسان من مكر الله، وإن غلب الخوف قنط من رحمة الله، فيكون خوفه ورجاؤه واحدا، قالوا: فالخوف والرجاء كالجنحين للطائر، إن هبط أحدهما؛ مال الطائر إليه، واختل توازنه، وإن تساويا؛ استقام الطائر، واعتدل توازنه.

وقال بعض أهل العلم: بل هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا فعل الإنسان الطاعة فليغلب الرجاء، وأن الذي وفقه لها سوف يقبلها منه ويثيبه عليها، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] إذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة، إذا وفقت للعمل ووفقت

للقبول، وإذا عمل المعصية فليغلب جانب الخوف، وليرجع إلى ربه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء بعد فعل المعصية فإنه لا يتوب منها، ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ويقول: الله غفور رحيم، وما أشبه ذلك، فيكون تغليب الرجاء في حال، وتغليب الخوف في حال أخرى.

وقال بعض العلماء: نعم يغلب الخوف في حال والرجاء في حال، لكن لا باعتبار العمل بل باعتبار الحال، فإذا كان مريضاً؛ فليغلب جانب الرجاء، لقول النبي ﷺ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(١)، وإن كان صحيحاً فليغلب جانب الخوف، والمناسبة قالوا: لأن المريض تضعف نفسه، وتنكسر، وليس يميل إلى الدنيا، ولكنه يهتم بها أمامه، فليغلب جانب الرجاء، ليس هناك نفس تتطلع إلى الدنيا وتنغمس في الترف، بل نفسه قد رقت وآوت إلى الآخرة وأما إذا كان صحيحاً فإن النفس الآن فيها شرى وتطلع للدنيا وإترافها، فيغلب جانب الخوف.

على كل حال ممكن أن نقول: إذا وجدت أسباباً يخاف الإنسان على نفسه من تغليب جانب الرجاء فليقدم الخوف، وإن وجدت أسباباً تقتضي أن يخاف الإنسان ويأس من رحمة الله فليغلب جانب الرجاء، يعني: إذا فعل أسباب الرجاء فليغلب الرجاء، وإذا وجدت أسباب الخوف فليغلب جانب الخوف.

هنا قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ فأتى أولاً بالمبتدأ، ثم أتى بمتداً وخبر آخر، وهذا يفيد التوكيد، فهو أشد توكيداً من مثل قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الملك: ٦]، لما قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بقي الذهن متشوقاً متطلعاً إلى الخبر، ما الذي يكون هؤلاء؟ قال: ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ - أعوذ بالله -، يعني: ليس لهم إلا ذلك، ﴿نَارُ جَهَنَّمَ﴾ وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن النار أحياناً تطلق على النار، لأن النار يعبر عنها أحياناً وحدها، يعبر عن النار بالنار وحدها، ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] وأحياناً يعبر بجهنم عن النار، مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [البينة: ٦] وحيث يقع الإنسان في إشكال، يقول: كيف يُضاف الشيء إلى ذاته أو إلى نفسه؟ فالنار هي جهنم وجهنم هي النار، نقول: إضافتها هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولهذا لا يقال: جهنم نار، ولكن يقال: نار جهنم، فجهنم علم من باب اللقب، وأنتم تعرفون أن العلم اسم وكنية ولقب، فجهنم اسم علم لكنه من باب اللقب، والعلم اللقب بمنزلة الصفة، يعني: بمنزلة النعت؛ لأن اللقب عندهم: ما أشعر بمدح أو ذم، وبناءً على ذلك يتبين أن مثل هذا التركيب نار جهنم من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كيف ذلك؟ النار هي هذا الجوهر الحار المعروف، جهنم أصلها من الجهمة، وهي الظلمة، لبعد قعرها وخلوها من النور، ومن هنا نعرف أن هذا

الاسم فيه شيء من الاشتقاق، فيكون دالاً على وصف.

قوله: ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يَبْغَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾، [لا يقضى عليهم بالموت ﴿فَيَمُوتُوا﴾: يستريحوا].

قال الله تعالى في ذلك: ﴿فَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ٧٤] لا هوميت فيستريح، ولا حي حياة يتنعم فيها، بل في شقاء دائم، يتمنون الموت ولكن لا يحصل لهم، ﴿وَنَادُوا بِمَلَكٍ يُفْضِلْ عَلَيْنَا نَارَكَ قَالَ إِنَّكُمْ تُنْكَثُونَ﴾ (٧٧) [الزخرف: ٧٧].

فهنا يقول: ﴿لَا يُفْضِلُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ أي: لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا، ويستريحوا، والفاء في قوله: ﴿فَيَمُوتُوا﴾ فاء السببية والفعل بعدها منصوب، بحذف النون، والواو فاعل لوقوعه بعد النفي الكائن في قوله: ﴿لَا يُفْضِلُ عَلَيْهِمْ﴾.

قال: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ طرفه عين، فهم في عذاب مستمر، لا يستريحون منه، لا بموت، ولا بنوم، ولا بتخفيف، - والعياذ بالله - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ آدِئِي رَبِّي كُنْ مُخَفِّفًا عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١١) [غافر: ٤٩] هذا هو الذل - والعياذ بالله -، ﴿آدِئِي رَبِّي﴾ كأنهم آيسون أن يدعوا الله؛ لأن الله قد قال لهم: ﴿قَالَ أَسْتَوْفُوا فِيهَا وَلَا تَكْمُلُونَ﴾ (١٠٨) [المؤمنون: ١٠٨] فيطلبون الوسائط ﴿آدِئِي رَبِّي﴾ ثم هذا دعاء يعني: استجداء ضعيف، ﴿مُخَفِّفٌ﴾ ولم يقولوا: يمنع، فطلبوا التخفيف، يوماً ولم يقولوا دائماً، فهنا يظهر أثر الضعف عليهم والذل والهوان من ثلاثة وجوه:

أولاً: أنهم طلبوا الشفعاء، فلا يستطيعون أن يتكلموا.

ثانياً: طلبوا التخفيف دون المنع النهائي.

ثالثاً: أنهم طلبوا ذلك يوماً من الأيام، لا دائماً، ولكن هل نجيبهم الملائكة؟ نجيبهم بالتوبيخ - والعياذ بالله - ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا﴾ قال الله تعالى: ﴿وَمَا دَعَوْا إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (٥٠) [غافر: ٥٠] فهم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا تجاب دعوتهم في ذلك، ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يوماً واحداً؛ لأنهم قد أنذروا وقامت عليهم الحجة من كل وجه.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ﴾ [كما جزيئناهم ﴿يُجْزَىٰ كُلُّ كَافِرٍ﴾ كافر، بالياء والنون المفتوحة، مع كسر الزاي، ونصب كل] المؤلف رحمة الله أجل في بيان هاتين القراءتين إجمالاً مخلاً، القراءتان ﴿كَذَلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَافِرٍ﴾ بالنون المفتوحة، والزاي المكسور ونصب كل، ووجه هذه القراءة ظاهر؛ لأن ﴿يُجْزَىٰ﴾ فعل مضارع وفاعله مستتر، و﴿كُلُّ﴾ مفعول به، القراءة الثانية يُجْزَىٰ كل كفور، (كذلك يُجْزَىٰ كل كفور)، وصنيع المؤلف لا يؤدي هذا المعنى، بل ظاهره أن كل منصوبة على القراءتين وأيضاً ظاهره أن الزاي مكسورة على القراءتين، وأن الياء مفتوحة

على القراءتين، يجزي كل كفور والقراءة (يجزي كل كفور).

كلمة ﴿كَذَلِكَ﴾ ترد كثيراً في القرآن الكريم، ويقول العربون: إن الكاف مفعول مطلق، وأن تقدير الكلام مثل ذلك الجزاء نجزي، عامل هذا المفعول المطلق ما بعده من الفعل، ﴿كَذَلِكَ﴾ تجزي الظالمين ﴿[الأنبياء: ٢٩]﴾ أي: مثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين، ﴿كَذَلِكَ﴾ تجزي كل كفور ﴿أي: مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور﴾.

وقوله: ﴿كُلُّ كَفُورٍ﴾، قال المؤلف: [كافر]، يعني: أن صيغة المبالغة هنا لا تتراد، بل مطلق الكفر موجب لهذا الجزاء؛ لأنك لو اعتبرت صيغة المبالغة بظاهر معناها لكان لا يجزي هذا الجزاء إلا من تكرر كفره، ولكن لا نمنع أن نقول: إن كفور هنا صفة مشبهة، ويكون المعنى كل من اتصف بالكفر، - والله أعلم -.

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبِّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صَالحاً غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ قال المؤلف: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا﴾ [يستغيثون بشدة وعويل]، قوله: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا﴾: هذه من الصراخ، والصراخ معروف، وهو رفع الإنسان صوته أشد ما يرفع، وقيل: يصطرخون فأني بالتاء للمبالغة في الصراخ، كما يقال: خطب واختطب، أيها أبلغ؟ اختطب أبلغ من خطب صرخ واصطرخ، اصطرخ أبلغ من صرخ.

وقد ذكروا قاعدة أغلبية في هذا المقام فقالوا: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن هذه القاعدة أغلبية؛ لأنها تنقضي بشجرة وشجر، وبقرة وبقر، فإن شجرة زائدة المبنى على شجر، ناقصة المعنى؛ لأن الشجرة تدل على واحد وشجر على جمع، لكن ما الغالب؟ أن ما زاد في المبنى زاد في المعنى، فاصطرخ لا شك أنها أبلغ من صرخ.

فهم - والعياذ بالله - يصطرخون هذا الاصطرخ العظيم في النار يصطرخون فيها يقولون: ﴿رَبِّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صَالحاً غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ﴿رَبِّنا﴾ الآن يقرون بالربوبية وأنه لا يغيثهم من الشدة إلا الله، وكانوا في الدنيا يستغيثون بغير الله، بأصنامهم، وما يعبدون من دون الله، أما الآن فقد عرفوا أنه لا يمكن أن ينجيهم عما هم فيه إلا الله، وقولهم: ﴿أَخْرِجْنا نَعْمَلُ﴾ أنت تعمل بالجزم؛ لأنها جواب للطلب في قوله: ﴿أَخْرِجْنا﴾ وإذا كان جواباً للطلب كان كالشرط المقدر، أخرجنا إن تخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، هكذا يقولون: ﴿رَبِّنا أَخْرِجْنا﴾، يعني: من النار، نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا هُوَ أَتَهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وهذا كلام الله - عز وجل - العالم بما سيكون لو أخرجهم، فهو لا يقولون ذلك من باب الاعتذار، وإلا فإن قلوبهم خارية، خربت بالأول وستخرب في الثاني، فإذا نجوا من النار عادوا إلى ما كانوا عليه.

قال الله تعالى عنهم: ﴿رَبِّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صَالحاً غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ الأولى

﴿نَعْمَلْ﴾ مجزومة على أنها جواب الطلب، والثانية مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم.
 ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ما الذي كانوا يعملون؟ يعملون عملاً سيئاً؛ لأنهم يشركون بالله - عز وجل -، ويستكبرون عن عبادته، ولو ردوا لعادوا لما كانوا عليه من قبل، ولهذا قيل لهم: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مِمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ تَدَكُّرٍ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ﴾ أي: الرسل، فما أجبتم، يقال لهم: توبيخاً وتنديباً وإقامة للحجة، ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ﴾ فمن القائل؟

إن نظرنا إلى ظاهر الفعل قلنا: إن القائل هو الله؛ لأن الذي عمرهم هو الله - عز وجل -، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة، لكن لما كانت الملائكة تقول: بأمر الله صار كأن القائل هو الله، فالملائكة تقول: لأنهم جنود الله ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مِمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ تَدَكُّرٍ﴾ وأياً كان فالمقصود بهذا إقامة الحجة عليهم وتوبيخهم وتنديبهم.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ﴾ هذه الصيغة نجيء أو هذا السياق يوجد كثيراً في القرآن، تأتي همزة الاستفهام وبعدها حرف العطف، وقد اختلف المعربون في مثل هذا التركيب، ف قيل: إن الهمزة داخلية على مقدر يستفاد من الكلام، وهذا المقدر عطفت عليه الجملة التي بعد حرف العطف، وقال بعضهم: بل إن الهمزة داخلية على الجملة الموجودة، لا على شيء محذوف، لكنها قدمت على حرف العطف؛ لأن لها الصدارة، فيكون التقدير في قوله: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ﴾ وألم نعمركم، وتكون الواو هنا عاطفة على قولهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ هذا من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فكما أشرنا أولاً إلى أن المراد بذلك: التوبيخ والتنديب وإقامة الحجة، يعني: قد عمرناكم تعميماً واسماً ووقتاً طويلاً، ﴿تَذَكُّرٍ فِيهِ مِنْ تَدَكُّرٍ﴾؛ لأن الرسل جاءتهم وأمهلتهم ودعتهم ولكن أبوا وأصروا على كفرهم، وكان أول من أرسل من الرسل نوح - عليه الصلاة والسلام -، فإذا يقول له قومه: ﴿وَإِنِّي كُنْتُ لَمِنَ الدَّاعِيْنَ أَلَيْسَ لَكُمْ بِرُسُلٍ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ بَيِّنَاتٌ مِمَّا قَالُوا﴾ [نوح: ٧] يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، استغشوا ثيابهم لئلا يروا، وهذا يدل على شدة كراحتهم لما يقول، لا يحبون أن يسمعوه، ولا أن يروا نوحاً وهو يلقيه عليهم، ثم أصروا، يعني: بقوا على ما هم عليه، واستمروا فيه، واستكبروا استكباراً، يعني: استكباراً عظيماً عن قبول الحق، هذا أول الرسل، آخر الرسل قالوا: إنه ساحر كذاب، وقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، وأدوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالقول والفعل بل استباحوا أن يقاتلوه، ورضوا أن يذلوا رقابهم للسيوف معارضة لدعوته - عليه الصلاة والسلام -، فهؤلاء الذين تبلغ بهم هذه الحال بعد أن عمروا ﴿مِمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ تَدَكُّرٍ﴾ وجاءتهم الرسل هل يرجي منهم لو خرجوا من النار أن يعودوا إلى الحق؟ أبداً؛ لأن الأمر واحد، لكن قد يقول قائل: إنه ليس الخبر كالمعاينة، فالتار التي توعدها بها؛ أدركوها عن طريق الخبر قبل أن يكونوا فيها، أما لما كانوا فيها فقد عرفوها عن

طريق الحس والمشاهدة.

فالجواب: أن خبر الرسل المؤيدة بالآيات الدالة على رسالتهم يفيد العلم اليقيني؛ لأن الرسل ما جاءت تدعو الناس وتنذرهم وتبشرهم إلا بآيات يؤمن على مثلها البشر، وهؤلاء - والعياذ بالله - طبيعتهم التكذيب والإنكار، فلن يؤمنوا ولو خرجوا.

قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا بَدَّكُمْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ النذير يقول المؤلف: [الرسول]، والمراد به: الجنس؛ لأن كل رسول قد أُنذر قومه، وحذرهم من معصية الله، وبشرهم ورغبهم في طاعة الله، ولكنهم - والعياذ بالله - أصروا واستكبروا، فقد قامت عليهم الحجة، ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾، ﴿فَذُوقُوا﴾ الأمر هنا للإهانة، ومفعول ذوقوا محذوف، التقدير: ذوقوا عذابكم، أو ذوقوا عاقبة تكذيبكم، [﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾: الكافرين] من نصير يدفع العذاب عنهم، ما للظالمين من نصير، الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، أين الخبر؟ للظالمين، والمبتدأ: نصير، ودخلت عليه (من) الزائدة لتوكيد النفي.

(ما) هنا هل هي عاملة عمل ليس أم لا؟ لا، لماذا؟ لتقدم الخبر، وهي لا تعمل عمل ليس إلا مع الترتيب فلو قلت مثلاً: ما زيد قائماً صح، ولو قلت: ما في الدار زيد، نعم ما في الدار زيد فهذا صحيح لكن ما نجعل الدار في محل نصب، لماذا؟ لتقدم الخبر.

قال: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ قال: [ل يدفع العذاب عنهم]، والنصير بمعنى: الناصر، والناصر هو: المانع من الشر، المعين على الخير، فكل من منع الشر عنك فهو ناصر لك، وكل من أعانك على الخير فهو ناصر لك، ويدل لهذا قول رسول الله ﷺ: «نَصْرُ أَخَاكَ ظَلَمٌ أَوْ مَظْلُومٌ»، قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف نصر المظلوم؟ تمنع عنه الشر، فكيف نصر الظالم؟ قال: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ»^(١)، منع الظالم من الظلم ليس إسداء خير إليه؛ ولكن منعه من شر، فالنصر إذن إما أن يكون بجلب خير وإما أن يكون بدفع شر.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ﴾ أي: ما غاب في السموات والأرض غيباً مطلقاً عن كل أحد، وقولنا: غيباً مطلقاً احترازاً من الغيب النسبي، فإن الغيب النسبي لا يختص علمه بالله - عز وجل - بل يعلمه الله ومن علمه من عباد الله.

مثال الغيب النسبي الذي يكون ظاهراً بالنسبة لقوم خفياً بالنسبة لآخرين، فنحن هنا نعلم ما بين أيدينا، لكن هل نعلم ما كان في السوق أو في البيوت؟، الجواب: لا، هذا نسبيه: غيباً نسبياً؛ لأن الذي في البيوت أو في السوق يعلمونه، فالغيب المطلق هذا الله - عز وجل - وحده، يعلم ما

غاب عن الخلق مطلقاً، حتى الأمور المستقبلية يعلمها - عز وجل -، يعلمها متى تكون وأين تكون وكيف تكون.

وقوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٣٨) أي: بصاحبة الصدور وهي: القلوب، والقلوب هي محل العقل والتفكير والإرادة فهو عليم بها - عز وجل -، وإخبار الله تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض يقصد منه التحذير من المخالفة، والترغيب في الموافقة، فأنت إذا وافقت الله - عز وجل - فلن يضيع عملك؛ لأنه معلوم لله، وإن خالفت فلن يضيع؛ لأنه معلوم لله، لكنه بشارة بالنسبة للطائعين، وإنذار بالنسبة للمخالفين العاصين.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾.

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن جزاء الكافرين النار، وهذا ما دلت عليه آيات كثيرة.

٢ - ومن فوائد الآية أيضاً: أنهم لن يدخلوا الجنة لقوله: ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أهل النار يتألمون، يتألمون منها ومن عذابها وعقابها، لقوله: ﴿لَا يَفْضِنُ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا﴾؛ لأنه لو ماتوا لاستراحوا، فيكون في هذا رد على قول من يقول من المعتزلة وغيرهم إن أهل النار يكونون أو تكون النار فيهم طبيعة فلا يحترقون فيها ولا يتألمون منها، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن، وخلاف ما دل عليه العقل، أما القرآن فإن الله تعالى يقول: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران: ١٨١] أي: ذوقوا العذاب الذي يحرقكم، ويقول الله عز وجل: ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦] وهذا نص صريح في أن الجلود تحترق ولكن تبدل لأجل أن يذوقوا العذاب، وفيها - أيضاً - دليل على أنها لو احترقت وبقيت محترقة فإنها لا تحس بالعذاب، فيفرق بينها وبين ما إذا بدلت، فالصواب بلا شك أن أهل النار يتألمون من عذابها، وأنهم لا تكون النار طبيعة لهم فلا تهمهم بعد ذلك.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: حسن بلاغة القرآن إذا ذكر شيئاً ذكر ما يقابله، حتى تكون النفس بين هذا وهذا، فإذا ذكر ثناء على أهل الخير ذكر بلاء على أهل الشر، وإذا ذكر جزاء أهل الخير ذكر جزاء أهل الشر.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء - أعني أهل النار - لا يخفف عنهم من عذاب النار أبداً، لا في كيفيته، ولا في نوعه، ولا في زمنه، لا يخفف عنهم من عذابها.

٦ - وفيه أيضاً: دليل على كمال قدرة الله - عز وجل -، حيث تبقى هذه النار أبد الآبدين - والعياد بالله -، لا تتغير، والمعروف في نار الدنيا أنها مع طول الزمن تتغير وتنقص وتطفأ، حتى لا

يكون لها أثر، أما في نار جهنم فإنها تبقى أبد الأبدين لا ينقص عذابها ولا حرارتها.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا الجزء ثابت لكل من اتصف بالكفر يعني: لا تختص به قبيلة دون أخرى، فلا يقال مثلاً إنه خاص بقريش المكذبين لرسول الله ﷺ، أو بالقبيلة الفلانية، بل كل كفور، حتى وإن كان من قرابة النبي ﷺ.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأسباب وربط مسبباتها بها، لقوله: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾.

٩ - ومن فوائدها: أن أهل النار تتفاوت منازلهم وعذابهم، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ و﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ ووجه الأخذ أن كل معلق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه.

قال الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾.

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان شدة عذاب أهل النار، وجه ذلك في قوله: ﴿يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا﴾.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: إقرارهم واعترافهم بأنه لا يملك دفع الضر عنهم إلا الله، لتوجيههم النداء إلى الله - سبحانه وتعالى - والاستغاثة به، في قوله: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾.

٣ - ومن فوائدها: إقرارهم بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة؛ لقولهم: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾، وهم كما يقرون بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة، يقرون بأنهم غير عقلاء أيضاً لقولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠] ولكن لا ينفعهم هذا؛ لأنه بعد فوات الأوان، وانظر إلى جوابهم ﴿أَوَلَمْ نُنْعِمْكُمْ﴾ إلى آخره.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - أقام على الكافرين الحجة من وجهين، أنه عمرهم وقتاً يمكنهم أن يتذكروا فيه، وثانياً: أنهم حاءتهم رسل فلا عذر لهم.

٥ - ومن فوائدها: توبيخ أهل النار بمثل هذا الكلام؛ لأن هذا الكلام قد يكون أشد عليهم من العذاب، لما فيه من التنديد وتجديد الحزن عليهم، والتمني الذي لا ينفعهم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، يقولون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨] وجه الرد قوله: ﴿أَوَلَمْ نُنْعِمْكُمْ مَا بُدِّعْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾، ولو كان القدر حجة لم يكفي ما ذكر في الاحتجاج عليهم.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات رحمة الله - عز وجل - وإعذاره لخلقه، حيث

أرسل إليهم الرسل فإن إرسل الرسل فيه رحمة، وفيه أيضًا إعدار، وإقامة حجة.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إهانة هؤلاء الذين في النار لقوله: ﴿فَذُوقُوا﴾، فإن الأمر هنا للإهانة، فيهانون - والعياذ بالله - بالعذاب والتوبيخ وغيرها من أنواع الإهانات.

٩ - ومن فوائدها: تئيس هؤلاء من الخلاص من النار؛ لقوله: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾.

١٠ - ومن فوائدها أيضًا: بيان أن الكفر ظلم؛ لقوله: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإظهار في موضع الإضمار؛ لقوله: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ ولم يقل: فما لكم من نصير، فذوقوا لو أن السياق جرى على ما هو عليه لقال: فما لكم، لكنه قال: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾.

١٢ - ومن فوائدها: أن التنفن في الأسلوب أو اختيار الوصف الذي يكون أبلغ في إقامة الحجة، كيف ذلك؟ لأنه عدل عن قوله: فما للكافرين إلى ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾، فإما أن يكون هذا من باب التنفن في التعبير، حتى لا يلحق المخاطب سامة لتكرار الألفاظ عليه، وإما أن يكون هذا من باب العدول عن الوصف إلى وصف أبين منه في إقامة الحجة، والثاني: أقوم في المعنى؛ لأنه إذا قال: فما للكافرين لم يبين أنهم ظلمة بكفرهم، لكن لما قال: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ صار فيه إشارة إلى أنهم بكفرهم كانوا ظلمة غير مظلومين ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٣٧).

١٣ - فيه دليل: على أن الكفار لا تنفع فيهم الشفاعة لقوله: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ وهذا عام يعني: لا أحد يدافع عنهم ولا يشفع لهم.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ صلة هذه الآية بما قبلها بيناه فيما سبق، أنه لما ذكر أحوال الطائعين ومثوبتهم وأحوال العاصين وعقوبتهم بين أن هذا صادر عن علم تام، فإن الله تعالى عالم غيب السماوات والأرض وعالم ما في الصدور.

١ - فمن فوائد هذه الآية: إثبات عموم علم الله لقوله: ﴿عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٢ - ومن فوائدها: إثبات علم الله بما في قلوب بني آدم، وغير بني آدم لقوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

٣ - ومن فوائدها: التحذير من أن يضر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله، ثم تحدته نفسه بأن هذا لا يطلع عليه إلا الله فيغتر بإمهال الله له، وجه ذلك ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٣٨).

٤ - ومن فوائدها أيضًا: العكس وهو أن الإنسان إذا أضمر في قلبه خيرًا فإن الله يعلمه

وسوف ينبيه عليه .

٥ - ومن هوائدها؛ الإشارة إلى أن المدار على ما في القلب؛ لقوله: ﴿عَلَيْهِ يَذَاتِ الصُّدُورِ﴾ وذات الصدور هي: القلوب؛ لأنها الساكنة فيها، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ نَعَمِ الْقُلُوبُ الْبَالِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

❖ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَرَوْهَا وَلَٰكِن رَّا إِن آتَمَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝٤٢﴾ أَسْتَكَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن يَجْعَلَ لَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن يَجْعَلَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝٤٣﴾ [فاطر: ٣٩-٤٣]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [جمع: خليفة، يخلف بعضهم بعضًا].

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكَ﴾ الضمير يعود على الله، في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْبُ السَّمَوَاتِ﴾

وقوله: ﴿جَعَلَكَ خَلِيفَةً﴾ صيركم: خلائف، وخلائف جمع خليفة، والخليفة بمعنى: الخالف الذي يخلف من سبقه، وهذه الخلافة تشمل خلافة القرون بعضها بعضًا، كالشباب مثلاً يخلف الشيوخ والكبار، والأحياء يخلفون الأموات، وتشمل خلافة السلطة، بأن يذهب سلطان شخص إلى سلطان شخص آخر، يتقل الملك من شخص إلى شخص بالقوة، مع بقاء الأول؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ تَوْحِيدِ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِجُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُصِرُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدُلُكَ الْغَيْرَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦] فالخلافة إذن خلافة القرون بعضها بعضًا،

وخلافة الملوك بعضهم بعضاً، الذين يخلف بعضهم بعضاً في السلطة والإمرة على الخلق، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ﴾ منكم ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ [من كفر فعليه كفره، ولا يضر غيره شيئاً، ولا يضر الله شيئاً أيضاً وهذا كقوله: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ فكفر الإنسان على نفسه وليس يضر غيره شيئاً.

وأما قوله: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥] فإن هذا من باب تعميم العقوبة التي لا يخلو أهل الإحسان من التخصيص، أما لو قاموا بها يجب عليهم فإن العقوبة لا تعمهم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَسَخَى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازٍ لَهُمْ لَا يَمَسُّهُمْ الشَّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١] ولأن الواقع شاهد بذلك، فنوح وهود وغيرهما من الرسل أنجاهم الله مع أنه أخذ أقوامهم بالعقوبة.

يقول عز وجل: ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ وبال كفره، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ [كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مقتاً، لا يزيدهم عند الله عاباة لهم أو رحمة بهم؛ لأن الحجة قامت عليهم، فكلموا ازدادوا كفراً ازدادوا بغضاً، قال المؤلف في ﴿مَقْتًا﴾: غضباً، والمعروف أن المقت أشد البغض إن المقت أشد البغض، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [٢] ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَادَوْنَ لَمَقَتِ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ مَقَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ [غافر: ١٠] وهذا يدل على أن المقت هو البغض، لكنهم قالوا: إنه أشد البغض، فتفسير المؤلف له: بالغضب فيه نظر، قال: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ فبين هنا أن الكفر سبب لشئين

الشيء الأول: نزول مرتبة الكافر، فإن كفره لا يزيده عند الله إلا بغضاً. والثاني: العقوبة التي تحصل له وذلك بالخسارة، فإذا يخسر؟ يخسر نفسه وأهله ودينه وآخرته، ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ السَّيِّئُونَ﴾ [الزمر: ١٥] فهو خسر نفسه؛ لأنه لو آمن لربح ونال ثواب، الآخرة بالجنة وهذا ربح، أما الآن فقد أهلك نفسه، ففادت عليه، خسر أهله؛ لأنه لو آمن واتبعه أهله بالإيمان صاروا في الجنة، في منزلة واحدة، خسر دينه؛ لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئاً، بل استفاد الخسارة والعمل السيء، خسر الآخرة أيضاً؛ لأنه فاته النعيم القيم في الآخرة وصار من أصحاب الجحيم، فلا أحد أعظم خسارة من الكافر - والعياذ بالله -.

حتى وإن كان في الدنيا مُنعماً نعمة جسد، فهو في الحقيقة مُعَذَّب مُعَذَّب عذاب قلب؛ لأنه ليس عند الكافر انشراح الصدر كما عند المسلم، يقول الله تعالى: ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢] يعني: كمن لم يكن كذلك فهو على ظلمة.

الفوائد:

يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى آخره.

١ - يستفاد منها: تمام قدرة الله - عز وجل - وسلطانه، حيث إنه هو الذي يدبر خلقه بجعلهم خلقت.

٢ - ومنها بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين؛ لأن من جملة الخلافة أن يخلف المؤمنون الكافرين في أرضهم قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبَنَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعَمُوهَا﴾ [الأحزاب: ٢٦، ٢٧] وقال موسى لقومه: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَأَسْرِدُوا ابْنَ الْأَرْضِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

وقال لهم: إن الله استخلفكم الأرض، ففي هذا بشارة للمؤمن، فلا يأس من الله - سبحانه وتعالى - يجعل له الخلافة في الأرض، وإنذار للكافر بأن تحتاح أرضه على أيدي المؤمنين.

٣ - ومن هوائدها أيضاً: حكمة الله - عز وجل - في توارث الأمم بعضها بعضاً، فإنه لولا ذلك لضاعت الأرض بأهلها، لو كان كل من أوجده الله بقي كم يكون عدد العالم؟ ما يحصون، وحيث تضيق بهم الأرض، ويشق عليهم تحصيل الأرزاق، وإن كان الله - عز وجل - قد يجعل لهم من الرزق ما لا يخطر بالبال، لكن لا شك أن كون الناس يخلف بعضهم بعضاً هذا يموت وهذا يحيا هو الحكمة والرحمة.

٤ - ومن هوائده الأية الكريمة: بيان شؤم الكفر وعاقبته؛ لقوله: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾.

٥ - ومن هوائدها: أن كفر الكافر على نفسه لا على غيره، وهو كقوله: ﴿وَلَا تُزِرُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى﴾.

٦ - ومن هوائدها: إثبات صفة البغض لله - عز وجل -، بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغض؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَقْتًا﴾، والمقت من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية؛ لأن كل صفة تقرر بسبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها حيث تدور تتعلق بمشيئة الله، إذ إن السبب واقع بمشيئته، والسبب هو الذي علقت به الصفة فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته، والقاعدة عند أهل السنة:

أن الصفات التي تكون بمشيئة الله تسمى صفة فعلية، وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية، فالذاتية هي الصفات التي لا يتفك الله عنها، لم يزل ولا يزال متصفاً بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغير ذلك كثير، والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، سواء كانت صفة ظاهرة أم غير ظاهرة مثل المحبة والكراهة والرضا والبغض والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك.

والصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أبعاض لنا، مثل الوجه واليدين والعين والساق

والإصبع وما أشبهها، وهنا لا نقول: إنها أجزاء بالنسبة لله، هي لنا أجزاء، ولكن نتحاشى أن نقول: إنها أجزاء، بل نقول: نظير مسماها أجزاء لنا، ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية، إذ لو قلنا: بأنها صفات معنوية لساوينا أهل التعطيل؛ لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية، ﴿لَا مَقَامَ﴾ من الصفات الفعلية .

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما ازداد الإنسان كفرًا ازداد عند الله مقتًا، وجه ذلك القاعدة التي ذكرناها، ونكررها دائمًا، وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، وهنا الحكم المعلق على الكفر، فإذا ازداد مقت الله - عز وجل - على الكافر بزيادة كفره وينقص بنقصان كفره .

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافر أيضًا خاسر، خاسر في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ ولم يقيد، لم يقل: في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الله، بل أطلق، فأخسر الناس هم الكفار، خسروا - كما قلنا: في التفسير - أنفسهم وأهليهم ودنياهم وآخرتهم وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح. فأعظم الناس خسرانا هم الكافرون.

إذا قال قائل: هل نستعمل هنا قياس العكس، فنقول: إذا كان الكافر أخسر الناس فأربح الناس المؤمن؟ الجواب: نعم، نستعمل هنا قياس العكس؛ لأن قياس العكس جاء به السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»^(١).

فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه أجر، إذن المؤمن رابح في مقابل أن الكافر خاسر، وإن شئت تلونا آية صريحة في هذا قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [العصر: ١، ٢، ٣] يعني: فليسوا في خسر بل في ربح ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣] وتجارة المؤمنين تجارة رابحة ﴿يَرْجُونَ كِتَابَكَ الَّذِي تُنَزِّلُ﴾ [فاطر: ٢٩] لن تهلك، ولن تخسر شيئًا، وقال النبي ﷺ لأبي طلحة لما قال: يا رسول الله إن الله أنزل قوله تعالى: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وإن أحب مالي إلي بيرحة، وإني أضعها، يعني عند الرسول - عليه الصلاة والسلام - صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي ﷺ: «بَيْعٌ بَيْحٌ، ذَاكَ مَالُ الرَّابِحِ، ذَاكَ مَالُ الرَّابِحِ، ذَاكَ مَالُ الرَّابِحِ»^(٢).

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأحمد في «مسنده» (١٦٧/٥)، وأبو داود (١٥٠٤)، وابن ماجه (٩٢٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦١١)، ومسلم (٩٩٨).

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره، وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ يعني: أخبروني، وشركاء: مفعول أول؛ لأن (أرأيت) تنصب ثلاثة مفاعيل، مفعول أول صريح منطوق به، والمفعول الثاني والثالث معلق بهمزة الاستفهام، فهنا أروني ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ لكن هنا قال: أروني من باب التحدي، أخبروني عن شركائكم، وقوله: ﴿شُرَكَاءَكُمُ﴾ يعني: الذين جعلتموهم شركاء، فالإضافة هنا باعتبار جعلهم - أي: جعل العابدين لها - شريكة مع الله.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾، قال المؤلف: [تعبدون]، فحول الدعاء إلى معنى العبادة ولا شك أن الدعاء يأتي بمعنى: العبادة، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] ولم يقل: عن دعائي فهذا دليل على أن الدعاء بمعنى العبادة.

ولكن لو قال قائل: إن قوله: ﴿يَدْعُونَ﴾ شامل لدعاء المسألة، وهو طلب الحاجة ودعاء العبادة لكان أولى؛ لأن هذه الأصنام التي يدعونها أحياناً يجمعون بين الأمرين، فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون، وأحياناً يدعونها دعاء، وأحياناً يجمعون بين الأمرين، فالأولى أن نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة والله أعلم.

يا محمد أرايتم، والخطاب (بقل) هنا خطاب لمفرد، وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون مما يختص به الرسول ﷺ فالأمر فيه واضح كقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلُغُ﴾ [المائدة: ٦٧] وما أشبهها فهذا خاص بالرسول والأمر فيه واضح، إذا جاء مفرداً وليس خاصاً بالرسول - عليه الصلاة والسلام -، يعني: لم يبق دليل على اختصاصه به، فهل نقول: إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أو إنه موجه إلى الرسول، وأنته تبع له، وإننا وجه إليه وحده باعتباره الإمام المتبوع؟

في هذا خلاف بين أهل العلم، والخلاف هنا قريب من اللفظي؛ لأن الكل متفقون أن هذا الحكم يشمل الأمة إذ لا دليل على اختصاص الرسول ﷺ به، وخلاف ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] فهذا خاص بالرسول؛ لأنه ليس كل أحد قد شرح الله له صدره.

هنا يقول: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ﴾، الخطاب لمفرد، فهل هو للرسول - عليه الصلاة والسلام -، أو لكل من يتأتى خطابه؟ قيل: إنه لكل من يتأتى خطابه، وقيل: للرسول باعتباره الإمام، وغيره مثله، حتى مثل في زمننا هذا، نقول للمشركين: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾، وسبق أن المؤلف رحمه الله فسر الدعاء هنا: بالعبادة، وقلنا: إنه تفسير ناقص؛ لأن الدعاء يكون بالعبادة ويكون بالمسألة، والمشركون أشركوا بشركائهم بالنوعين جميعاً، فقد

يدعون هؤلاء الشركاء وقد يعبدونهم، وسبق أنهم يقولون: إن الأصنام شركاء الله - عز وجل -، حتى إن المشركين في تليبتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.

يقول: ﴿أَرُونِي﴾ أخبروني ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾

قوله: ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ من حيث الإعراب يجوز فيها وجهان، الوجه الأول: أن نعرب ﴿مَاذَا﴾ على أنها اسم استفهام مفعول مقدم لـ ﴿خَلَقُوا﴾.

والثاني: أن نعرب (ما) وحدها، على أنها اسم استفهام، و(ذا) بمعنى: الذي، وعلى هذا فيكون في ﴿خَلَقُوا﴾ ضمير محذوف، هو العائد لاسم الموصول والتقدير: ماذا خلقوه من الأرض، والمعنى لا يختلف، فهؤلاء يتحدون.

ويقال: أرونا ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا الجبال؟ هل خلقوا الأشجار؟ هل خلقوا الرمال؟ الأنهار البحار؟ الجواب: ما خلقوا شيئاً، ما خلقوا شيئاً من هذا.

ينتقل إلى أعلى، ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ وهنا ما قال: أم خلقوا شيئاً من السماوات، قال: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾؛ لأن السماوات، ليست في متناول أيديهم، لكن يحتمل أن يكون لهم فيها مشاركة، فالذي لهم متناول فيه قيل: ماذا خلقوا؟ لجواز أن يقول قائل: لهم شرك في الأرض، فهذا له مثلاً مساحة، يأتي الناس إليه، وهي حريم قبره مثلاً، فنقول: هل خلقوا هذا، إذا ادعيتم أن هذه الأرض ملك له، وأنها وقفت على هذا القبر، لزائريه، أو ما أشبه ذلك، فهل خلقوها؟ لكن في السماوات ما قال: ماذا خلقوا من السماوات، قال: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ لا على سبيل الخلق، ولا على سبيل التملك.

﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ شركة مع الله في السماوات.

وقول المؤلف: [في خلق السماوات] فيه نظر، بل الصواب أن نقول: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ سواء كان ذلك عن طريق التملك أو عن طريق الخلق، وما الجواب؟ لا هذا ولا هذا.

قوله: ﴿أَمْ أَنَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ بأن لهم معي شركة، يعني: أو عندهم إذا قلتم: لم يخلقوا شيئاً من الأرض، وليس لهم شركة في السماوات، نقول: هل عندهم كتاب، وهم على بينة: حجة منه بأنهم شركاء مع الله؟ وما الجواب؟ لا، فكل هذه التفسيرات كلها متفية بالنسبة للأصنام، فلم يخلقوا شيئاً من الأرض وليس لهم شركة في السماوات، وليس معهم بينة من الله - كتاب -، بأنهم شركاء مع الله، وإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة، لا خلق، ولا مشاركة، ولا وثيقة تبين بطلانها، قال: ﴿بَلْ لَّيْنٌ﴾ ما.

يعني: أن ﴿لَّيْنٌ﴾ هنا نافية بمعنى: ما، ﴿بَعْدُ الظَّالِمُونَ﴾ الكافرون ﴿بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ باطلاً، لقولهم: الأصنام تشفع لهم.

يعني: أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً فهو غرور، أي: تغرير وخداع، وليس له حقيقة،

والوعد الذي يعد به الظالمون بعضهم بعضاً: أنهم يقولون: هذه الأصنام تشفع لكم عند الله، اعبدوا محمدًا ﷺ، اعبدوا جبريل، اعبدوا الشجر، اعبدوا اللات، اعبدوا العزى، فإنها تشفع لكم ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] كيف يعبدونهم ثم يكونوا شفعاء!!؟

الشافع هل ينال درجة المشفوع إليه؟ لا، الشافع درجته دون درجة المشفوع إليه، إذ لو كان مساوياً أو أعلى ما احتاج أن يشفع، إن كان أعلى أمر، وإن كان مساوياً غالبه، فأيهما غلب عاد تكون السلطة له.

على كل حال نقول: إن الظالمين يضر بعضهم بعضاً في الباطل حتى يخدعوا، ويظنوا أن الباطل حق، وأن الحق باطل، التفرير تارة يكون بالأقوال الكاذبة الملفقة، التي ليس لها أصل، وتارة يكون بالألقاب السيئة التي تشوه السمعة، فأما الأقوال الكاذبة فمثل قولهم فيها حكى الله عنهم: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨].

قولهم: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ هذا كذب وزور ولهذا قال الله تعالى مبطلاً لهذه الدعوى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَةِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨] هذا من جملة التفرير أن يدعى قولاً كذباً وزوراً، أو بالألقاب السيئة ﴿وَيَجْعَلُونَ جَلَلَهُمْ مُنْذِرًا مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ۖ أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا وَآلِهَةً مِمَّا هُمْ كَاذِبُونَ﴾ [ص: ٤، ٥] فأتوا بالألقاب السيئة ساحر وكذاب.

العامّة إذا قيل لهم - ولا سيما إذا كان القائل زعماء - : هذا ساحر أو كذاب يتبعونه أم لا؟ لا يتبعونه، وإذا قيل لهم - أي للعامّة - : إنكم إذا عبدتم الولي الفلاني أو القبر الفلاني فإن ذلك ينفعكم، فإن العامّة تنخدع؛ لأنه ليس عندها علم، وليس عندها عقل ولب، فتخدع.

القوائد:

هذه الآية يستفاد منها عدة قوائد:

١- منها: قوة القرآن في أسلوب المناظرة، وذلك بالترديد والتقسيم، وجهه: أن الله تحداهم بثلاثة أمور:

هل خلقوا شيئاً من الأرض؟

هل شاركوا الله في الساء؟

هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السماوات ولم تخلق

شيئاً من الأرض؟

الجواب: لا.

لو خلقت شيئاً من الأرض لكان لها الحق؛ لأنها تخلق، ولو شاركت الله في ملكه في الساء

لكان لها الحق؛ لأنها شريك لله - عز وجل - في ملكه، لو أن الله أنزل كتاباً يقول: بأن هذه

الأصنام لها الحق أن تعبد وتدعى من دون الله لكان لهم شبهة أو حجة، فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنهم لا حجة لهم .

٢ - ومنها: أنه ينبغي في المناظرة أن تذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل؛ احتراراً من أي شيء مما لو ذكرت شيئاً واحداً ثم بينت بطلانه، فقد يورد عليك شيء آخر؛ لأنه كما أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد فكذلك الباطل لا ينحصر إيراد الشبه فيه في شبهة واحدة، فإذا أردت أن تفهم خصمك لا تأتي بشبهة واحدة، انت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون شبهة لتبطلها، حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يورد عليك أحد منها خلافاً.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا أحد يخلق مع الله، ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾، فإن قلت: يرد عليك أن الله أثبت أن هناك خالقين، في قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] وفي قول الرسول ﷺ: «يُقَالُ لَهُمْ - أي المصورين - أَخْبُوا مَا خَلَقْتُمْ»^(١) فالجواب: أنهم لم يخلقوا هذا، ولكن حولوه من صورة إلى صورة، فهنا ليس منهم إيجاد، بل تحويل من صورة إلى صورة، فالمصور مثلاً الذي أخذ الطين وجعل منه صورة على صورة الإنسان أو صورة طير أو صورة دابة، ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ لا، لكن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه صورة، وليس خلقاً جديداً.

النجار مثلاً إذا أتى على الخشب ونجّره على صورة معينة، ما نقول: إنه خلقه؛ لأنه لم يوجد، لكن حوله من صورة إلى أخرى .

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: بطلان ألوهية هذه الأصنام ومن باب أولى ربوبيتها، وجه هذا أن الله تحدى أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة بكل وجه من الوجوه؛ الخلق والمشاركة والثيقة، كل هذه متفية، إذن، فيبطل جعلها آلهة مع الله.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الظالمين، ويشمل الكافرين ومن دونهم، أن الظالمين لا يعدّ بعضهم بعضاً إلا غروراً وخداعاً، فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الكفر، ويشمل ذلك أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة، ويشمل أهل اللهو الذين يزينون اللهو، فكل باطل يزينه أصحابه نقول فيه: لا يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً.

٦ - ومن فوائد الآية: الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأماني، بل الذي ينبغي أو يجب أن يكون الإنسان كَيِّساً فطناً حازماً، كما يروى عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَحَمَلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي»^(٢)

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٨١)، ومسلم (٢١٠٧).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٤/٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والحاكم في «المستدرک» (١٢٥/١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥).

فالعود التي يُوعَد بها الإنسان من قِبَل الظالمين أو من قِبَل نفسه إذا كانت مخالفة للشرع فما هي إلا غرور وباطل فليحذر الإنسان منها.

ثم قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِذْ
أَمَسَكَهُمَا مِنْ أَجَلٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١]

التفسير

قال الله - تبارك وتعالى - مبینا تمام قدرته ومنته على عباده: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ﴾ [أي: يمنعها من الزوال].

قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ الإمساك بمعنى: القبض على الشيء أو التمكن منه، وفسره المؤلف: بالمنع وهو لازم للإمساك.

وقوله: ﴿ أَنْ تَزُولَا ﴾ ﴿ أَنْ ﴾ مصدرية حذف منها حرف الجر؛ لأنه يطرد حذف حرف الجر مع أَنْ وَأَنْ، إذا أمن اللبس، وهنا اللبس مأمون، وإذا كان الكلام على تقدير من، فحول أَنْ وما دخلت عليها إلى مصدر، ليكون سبق الكلام.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ من الزوال.

وقوله: ﴿ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ ترد هذه العبارة كثيراً في القرآن وهي جمع السماوات وإفراد الأرض، ولم تأت الأرض مجموعة في القرآن بلفظها، لكن جاءت بلفظ يدل على التعدد، وهو قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢] فإن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد؛ لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم، ولا مثلها في الصفة، وإذا امتنع أن تكون مماثلة للساء في الحجم وفي الصفة تعين أن تكون مماثلة للساء في العدد.

والسنة جاءت باللفظ الصريح في أن الأراضي سبع أراضي، كما في قوله ﷺ: «مَنْ افْتَتَحَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

قوله: ﴿ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا ﴾ قال: [لام القسم]، واللام لام القسم، وإن شرطية، و﴿ زَالَا ﴾ الفعل هنا فعل الشرط ﴿ إِنَّ أَمَسَكَهُمَا ﴾ الجملة جواب الشرط، و﴿ إِنَّ ﴾ هنا يقول المؤلف: [ما]، أي: تكون نافية.

﴿ أَمَسَكَهُمَا ﴾، قال المؤلف: [ممسكها]، إشارة إلى أن ﴿ أَمَسَكَهُمَا ﴾ فعل ماضٍ لكنه بمعنى

المضارع؛ لأنه وقع جواباً للشرط، ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي؛ لأنه لا يكون إلا بعد تحقق الشرط، وتحقق الشرط أمر مستقبل.

وقوله: ﴿مَنْ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِهِ﴾ ﴿مِنْ﴾ زائدة زائدة، كيف ذلك؟ زائدة في الإعراب ولكنها تزيد في المعنى، وزائدة اسم فاعل من زاد يزيد، ونحن نعرف أن زاد يأتي متعدياً ويأتي لازماً.

فإذا قلت: زاد الشيء يعني: ارتفع وكثر وما أشبه ذلك فهي لازمة، وإذا قلت: زده خيراً صارت متعدية لهذا نقول: هي زائدة زائدة، قد يقول بعض الناس: - إذا رأى مثل هذا الكلام - هذا تناقض كيف يكون الشيء زائداً زائداً نقول: ﴿مِنْ﴾ زائدة إعراباً، زائدة معنى؛ لأنها تزيد في المعنى وهو تأكيد النفي.

وقوله: ﴿مَنْ لَمْ يَدْرَ﴾ فاعل ﴿أَمْسَكْهُمَا﴾ فاعل أمسك، مرفوع بضمّة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

المعنى: لأن قُدِّرَ أن تزول السماوات والأرض، فإنه لا أحد يستطيع أن يمسكها سوى الله - عز وجل -، وهو كذلك هذا هو الواقع، بل لو زال ما دون السماوات والأرض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه سوى الله - عز وجل -، بل لا يستطيع أحد أن يصرف شيئاً من هذه الكواكب أو النجوم أو الشمس أو القمر أن يصرفه عن جهة سيره إلا الله - عز وجل -، ولا أن يمنعه من سيره إلا الله - عز وجل -.

﴿إِنْ أَمْسَكْهُمَا﴾ جواب الشرط أم جواب القسم؟ جواب القسم، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منها قال ابن مالك مقرراً هذه القاعدة:

وَإِذَا حُذِفَ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابُ مَا أَخَّرَتْ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ

إذن المؤخر هنا: الشرط، فيكون جوابه هو المحذوف، دل عليه جواب القسم.

يقول: [إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا] أي: في تأخير عقاب الكفار.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها: تعليل، تعليل لما قبلها، فارتباطها به ارتباط العلة بال معلول، يعني: إنه يأمسكه للسماوات والأرض كان حليماً غفوراً، ولولا حلمه ومغفرته لزالَت السماوات والأرض، وهلك من فيها.

الحليم اسم من أسماء الله ومعناه: ذو الحلم، والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقها، تأخير العقوبة، وليس ترك العقوبة؛ لأن ترك العقوبة عفو، ولكن تأخير العقوبة عن المسيء يسمى هذا حلمًا.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ :

وَمَوْ حَلِيمٌ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيُثَوِّبَ مِنْ عِصْيَانِهِ

فبحلمه - عز وجل - تأخر العقوبات، لعل الناس يتوبون إلى الله - سبحانه وتعالى - .

﴿عَفْوًا﴾: يغفر الذنب ويمحو أثره بالكلية، وسبق لنا أن المغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ وذلك لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطي الرأس ويقيه السهام، وليست كما قيل: مجرد الستر؛ لأن مجرد الستر لا تحصل به الوقاية، بل لا بد مع الستر من الوقاية، ويدل لهذا المعنى قوله - سبحانه وتعالى - لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه: «يقول: كنت سترها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(١)، فإن هذا يدل على أن الستر غير المغفرة، وأن المغفرة لا بد فيها من عدم المؤاخذه، وعدم العقوبة.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: بيان قدرة الله - عز وجل - على إمساك السماوات والأرض، فهذه الأجرام العظيمة أمسكها الله تعالى بقدرته، بدون معاناة، وبدون تعب، وإنما يقول للشيء كن فيكون ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ ﴿٢٨﴾ [ق: ٢٨] قال الله تعالى: ﴿إِنِّي طَوَّعْتُ لَكُمْ هَذِهِ الْأَرْضَ فَطَوَّعْتُمْ عَلَيْهَا قُلْ مَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْزِلَ السَّمَاءَ بِسُحَابٍ مِمَّنْ طَارٍ يُهْبِئُ أُنْفُسًا كَمَا تَهْبِئُ السُّفُنُ حَتَّى يَسْأَلَ الْفُلَّانَ الْفُلُ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَنَّ إِلَهًا مَعَهُمْ لَسَفَعُوا إِلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ [فصلت: ١١] .

٢ - ومن فوائدها أيضًا: بيان رحمة الله - عز وجل - بعباده، حيث سخر لهم السماوات والأرض، بل سخر لهم ما في السماوات والأرض، أيضًا، وهذا من كمال رحمته، فلولا رحمة الله - عز وجل - بعباده لوقعت السماوات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن السماوات والأرض مخلوقتان، من جملة المخلوقات، مسخرتان بأمر الله، ففيه رد على الفلاسفة الذين يقولون: يقدم العالم، وقدم الأفلاك، وأن الفلك التاسع كما يزعمون هو المدبر لما تحته، بل نقول: هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله، مسخرة بأمره، لو شاء الله - عز وجل - أن تزول لزال ولا استطاع أحد، ولم يستطع أحد أن يمسكها، وجه الفائدة أنها مخلوقة من مخلوقات الله فليست قديمة.

ومن الآية ﴿يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ﴾ فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، لقوله: ﴿وَلَكِنَّ زَايِغًا لَّنَا إِنِ أَمْسَكْنَاهُمَا مِنْ أَحَدٍ بِيَدَيْهِ﴾ .

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: توجيه الخلق، أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات والأرض إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم ألا يرجعوا إلى أحد إلا إلى الله - عز وجل -، فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا ترجع فيه إلا إلى الله؛ لأنه هو الذي

يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا أحد يمسكها إذا زالتا إلا الله.

ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور، هل نلجأ إليه بالصفة التي أرشدنا إليها النبي - عليه الصلاة والسلام - في صلاة الكسوف فقط، وما عداها فإنها نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء المطلق؟

هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه إذا وجدت آيات أفقية تخيف العباد فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يذهب ما بهم.

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَخَافُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا - يعني: كاسفتين - فَصَلُّوا وَادْعُوا»^(١) إلى آخره.

قالوا: وتخويف العباد بالصواعق والزلازل أشد وقعاً في نفوسهم من الكسوف، فإذا شرعت الصلاة للكسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من باب أولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام «ابن تيمية» رحمه الله، واستدل بفعل ابن عباس رضي الله عنه حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة، ولكن المذهب يقول: إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا للكسوف أو للزلزلة احتجاجاً بفعل ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام «ابن تيمية»، فإن هذا الذي ذهب إليه يدل عليه التعليل في الحديث، «آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده».

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلة والسبب في أفعال الله - عز وجل -، لقوله: «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه تدل على كماله لا على نقصه خلافاً للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص، ولهذا نفوا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه.

يقولون: لأن ذلك يقتضي النقص، وأنه فعل لغرض، فعل لغرض أو حكم لغرض، والفاعل لغرض ناقص بدونه، وعلى هذا فيكون نفي الحكمة عن الله وأحكامه من تنزيه الله تعالى عن النقص، وفي الحقيقة أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأحكامه نقص فهو الناقص، حتى إن الإنسان بمجرد ما يتأمل في المسألة يعرف أن من فعل لغرض الحكمة فقد أتى سفهاً، ومن فعل لحكمة فقد أتى رشداً؛ لأن الرشيد هو الذي يفعل الشيء لحكمة وحسن تصرف، والسفيه بالعكس ولهذا قال الله تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَسًا» [النساء: ٥].

وعلى هذا ففي الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والعقل الصريح ما يدل على إثبات الحكمة لله - عز وجل -، وأن الحكمة من أجل صفات الله - سبحانه وتعالى -، وبيانها في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها.

نقول: في الآية إثبات الحكمة؛ لأنه علل إمساك السماوات والأرض بكون ذلك مقتضى حلمه ومغفرته.

٧ - وفي الآية أيضًا: إثبات هذين الاسمين لله وهما الحليم والغفور، وإثبات ما تضمنناه من الصفة؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، ليس في أسماء الله اسم جامد أبدًا، حتى اسم الجلالة الله ليس بجامد، بل هو مشتق من الألوهية، وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة بل هي مشتقة من معانٍ تدل عليها، والمعاني التي تدل عليها أسماء الله، قد تكون متعددة في اسم واحد، كما مر علينا في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام.

ثم قال الله تعالى:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا بُقُورًا ۚ أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن يَحْدِلَ إِلَّا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٢، ٤٣]

التفسير

قوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ قال المؤلف: [كفار مكة]، وهذا يحتمل ما قاله رحمه الله من أن الضمير يعود على كفار مكة ويحتمل أنه أعم وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة.

وقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ أي: حلفوا به.

وقوله: ﴿جَهْدَ أَيْتِهِمْ﴾ أي: غاية الأيمان، يعني: الأيمان التي بذلوا فيها الجهد، وهي أيمان مغلظة بصيغتها كمية وكيفية، فالأيمان المغلظة بصيغتها كمية وكيفية هي الأيمان التي بلغت الجهد، أي: غاية الطاقة بالنسبة للمقسم.

والأيمان كما قال العلماء: تغلظ بالكمية، والكيفية، والزمان، والمكان، والهيئة، خمسة أشياء بالكمية مثل أن يقول: والله والله الذي لا إله إلا الله العظيم العزيز الغالب، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الانتقام، فيها لو كان الإنسان كاذبًا، هذا التغلظ بماذا؟ بالكمية، التغلظ بالكيفية بأن يأتي بها يعني بانفعال شديد، يدل على تأثره بالقسم، وأما في الزمان بأن تكون بعد صلاة العصر، كما قال الله تعالى: ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي: من بعد صلاة العصر، وفي المكان بحيث يكون الإقسام في مكان فاضل، وأفضل الأماكن في البلدان المساجد، قالوا: وتكون عند المحراب أو المنبر في الجوامع، وعند الكعبة بعضهم قال:

تحت الميزاد، وفي الروضة في المدينة، هذا في المكان.

وفي الهيئة بأن يكون قائماً؛ لأنه يُحلف وهو قائم، قال العلماء: لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها القاعد، فهذه خمسة أشياء في تغليب اليمين.

لكن هل هؤلاء الكفار أقسموا جهداً أيانهم بهذه التغليظات الخمسة؟ الله أعلم، على كل حال هم بذلوا أقصى ما يستطيعون من اليمين قوله: ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ هذه الجملة تقول في إعرابها كما قلنا في الجملة الأولى، ﴿وَلَئِنْ زُلْزِلَ إِنْ آمَسْكُمْهَا﴾ فقد اجتمع فيها شرط وقسم، وحذف جواب الشرط، ولهذا جاءت اللام في الجواب ﴿لَّيَكُونُنَّ﴾ ولو كان المحذوف جواب القسم لم تأت اللام في الجواب؛ لأن جواب الشرط لا يحتاج إلى اللام، وإنما يربط بالفاء في محله، ولا يحتاج إلى رابط إذا لم يكن من المواضع السبعة المعروفة.

يقول الله عز وجل: ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ بمعنى: منذر، وهو الرسول، ﴿لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾، قوله: ﴿لَّيَكُونُنَّ﴾ بضم النون، وهو مشكل، كيف ضمت النون، والمعروف أن الفعل المضارع مع نون التوكيد يبنى على الفتح كما في قوله تعالى: ﴿لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْأَرْضِ﴾ [الهمزة: ٤] وهنا قال ﴿لَّيَكُونُنَّ﴾؟ والجواب على ذلك: أن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظاً وتقديراً، والنون هنا مباشرة للفعل لفظاً، لكنها غير مباشرة له تقديراً؛ لأن الفعل هنا للجماعة، وليس للمفرد، وأصله يكونون، فحذفت النون بتوالي الأمثال، لأنهم يقولون: إن العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض، فيحذفون أولها بالحذف، وأولها بالحذف على حسب قياسهم: نون الرفع؛ لأن حذفها معتاد، ولأن نون التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت لاختل ذلك المعنى إذ جاءت للتوكيد فلا نحذفها، لكن نحذف نون الرفع؛ لأن حذفها معتاد ولذلك حذفنا نون الرفع، وهي النون الأولى من الثلاثة بقيت الواو تلي النون، والنون حرف مشدد في هذا التركيب، والحرف المشدد أوله ساكن فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين، فصارت ﴿لَّيَكُونُنَّ﴾ حذفنا الواو التي بين نون الفعل؛ لأن النون التي في يكون النون التي معنا الآن نون الفعل، ولهذا ما حذفناها؛ لأنها أصيلة، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين، فلو قال قائل: عندنا الآن ثلاث نونات وأرى تحذفوا واحدة منها!

نقول أولاً: أن هذه النونات ليست متصلة تقديراً، يعني ليس بعضها متصلاً ببعض الآخر من حيث التقدير؛ لأن كان قد فصل بينها الواو الذي حذفناها لالتقاء الساكنين، ثانياً: أن النون التي بعد الواو في ﴿لَّيَكُونُنَّ﴾ النون الموجودة الآن نون الفعل، فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تحذف، على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ليكونن وبين ليكونن في القرآن ليكونن ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢].

فعندي فرق بين (ليكونن) وبين (ليكونن):

(ليكونن) هذه للواحد، ولهذا بني الفعل معها على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد لفظاً وتقديراً.

(وليكونن) للجماعة، ولهذا لم يبن الفعل معها؛ لأن نون التوكيد لم تباشره تقديراً.

إذن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظاً وتقديراً، في هذه الجملة (ليكونن) لم تباشره تقديراً، أما لفظاً فقد باشرته.

وإنما قلنا: لم تباشره تقديراً؛ لأنه حذف منها واو الجماعة، فلم تباشره تقديراً.

وقوله: ﴿أَهْدَىٰ مِنْ إِيَّاهُ الْأُمَمُ﴾ ﴿أَهْدَىٰ﴾ خبر يكون فهي منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو اسم تفضيل، وقوله: ﴿مِنْ إِيَّاهُ الْأُمَمُ﴾، قال المؤلف: [اليهود والنصارى وغيرهم أي واحدة منها، لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضاً، إذ قالت اليهود: ليست النصارى على شيء وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء].

يقول: ﴿لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِيَّاهُ الْأُمَمُ﴾ فأتوا بإحدى الدالة على الإيهام، لم يقولوا: أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، قال: ﴿مِنْ إِيَّاهُ الْأُمَمُ﴾؛ لأن الأمر التيسر عليهم، حيث إن اليهود يقولون: ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون: ليست اليهود على شيء، وهؤلاء المشركون - كفار مكة - أمة جاهلية لا يدرون من الحق معه، فلم يقولوا: أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، بل قالوا: أهدى من إحداهما، أهدى من أي واحدة؛ لأن الأمر عندهم التيسر.

ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم بالأمم اليهودية والنصرانية؟ ولماذا لا يقال: إنها أعم من اليهود والنصارى؛ لأن هناك مجوساً يدينون بعبادة النيران ويمكن أن يوجد أناس آخرون يدينون بديانات أخرى؟

لهذا نقول الجواب: إما أن نلتزم بالعموم ونقول: إنهم يقولون: ﴿أَهْدَىٰ مِنْ إِيَّاهُ الْأُمَمُ﴾ أي: أي أمة كانت، من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثنيين الذين يعتقدون أنهم على دين، أو ما أشبه ذلك، فكأنهم يقولون: أهدى من كل الأمم لكن لم يعينوا، لأنهم لم يدروا من هو الذي على حق، وإما أن يقال: خص هذا الجمع بأمميتين فقط لأن المعروف أنهم على دين وهم اليهود والنصارى.

هذا هو الصحيح لكن آخر كلامه يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط؛ لأنه اشتبه عليهم الحق ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣].

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَفُورًا﴾، هنا قال الله عز وجل: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ ولم يقل: فلما جاءهم الرسول ليطابق ما قالوه، حتى يكون أبلغ في إلزامهم بما قالوا؛ لأنهم قالوا: ﴿لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ على حسب ما فرضوه وما قدره جاء الأمر كذلك.

فلما جاءهم نذير، كما يقولون هم، والمراد به: محمد ﷺ بلا شك، لكن كما أشرت نكر ولم يعرف متابعة لكلامهم حيث قالوا: جاءنا نذير، يعني: فلما جاءهم نذير كما طلبوا تماماً وباللفظ،

﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ (١١) هنا: شرطية، وفعل الشرط: ﴿جَاءَهُمْ﴾، وجوابه: ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

و (١١) تأتي في اللغة العربية على أوجه، أحدها كما هنا: شرطية، والثاني: أن تأتي جازمة إلا أن بينهما فروقاً ليس هذا موضع ذكرها.

كقوله تعالى: ﴿بَلْ لَّمَّا يَنْفُورُوا عَذَابٌ﴾ (٨) [ص: ٨] أي: بل لم يذوقوا عذاب، ولكنهم حريون بأن يذوقوه، والثالث: أن تكون بمعنى: إلا كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ (٤) [الطارق: ٤] أي: إلا عليها حافظ.

والرابع: أن تكون بمعنى: حين، مجردة عن الشرط، مثل أن تقول: زرتك لما طلع الصبح أي: حين طلع الصبح، فهذه أربعة معانٍ لـ (١١).
يقول الله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.
﴿مَا زَادَهُمْ﴾ قال المؤلف: [مجيبته].

يعني: أنهم جاءهم نذير كما فرضوا ولكنهم ما كانوا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يزدتهم إلا نفوراً عن الحق وبعداً عن اتباعه، قال: [تباعداً عن الهدى] - والعياذ بالله -.

وهذا أمر مشاهد فإن قريشاً لما بعث فيهم النبي ﷺ نفروا منه وآذوه بالقول وبالفعل ووصموه بكل عيب، وكانوا قبل أن يبعث يحلونه ويحترمونه ويسمونهم الأمين، فلما بعث لم يكن أميناً، وكأنه رجل غير الرجل الذي كانوا يعرفونه!! كل هذا يكذب قولهم: ﴿لَيْفَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾.

قال: ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ [عن الإيثار به مفعول له]، يعني: أن كلمة ﴿أَسْتَكْبَارًا﴾ مفعول له، أي: منصوبة على أنها مفعول له، يعني ما زادهم إلا نفوراً لأجل الاستكبار في الأرض، وهذا أحد الاحتمالين في الآية الكريمة.

والاحتمال الثاني: أن ﴿أَسْتَكْبَارًا﴾ بدل من كلمة نفوراً أي: ما زادهم إلا نفوراً هذا النفور هو الاستكبار في الأرض، وهو احتمال قوي جداً أن تكون استكباراً بدلاً أو عطف بيان من كلمة نفور، إذن ما زادهم هذا المجيء إلا البعد عن الحق والاستكبار في الأرض.

قال: ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ معطوف على ﴿أَسْتَكْبَارًا﴾.

﴿وَمَكْرَ﴾ قال المؤلف: [العمل السَّيِّئِ] من الشرك وغيره، فقدر العمل قبل السيئ، ليكون السوء موصوفاً به العمل، والعمل السيئ يكون مكراً، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فجعل

مكر مضافة إلى شيء محذوف، وهو العمل، وجعل السيئ صفة لذلك الشيء المحذوف، أي: مكر العمل السيئ، أي أنهم ما زادهم إلا نفورًا واستكبارًا في الأرض، وأن يمكروا مكر العمل السيئ. والمكر هو الخديعة، وهو: التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هذا المكر، أن تتوصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بخصمك وعدوك، فأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس بمكر، فإن قلت: هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء؛ لأن هؤلاء يظهرون عملهم السيئ، فالجواب: أن هؤلاء تارة يظهرونه وتارة يخفونه، كما في اجتماعهم في دار الندوة ماذا يصنعون بالرسول ﷺ ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾﴾ [الأنفال: ٣٠] وإنما ذكر المكر دون الشيء المعلن الظاهر؛ لأنه أعظم قبحًا من الشيء المعلن الظاهر، فصار هؤلاء جمعوا إلى الكذب المكر والخداع - والعياذ بالله -.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ﴾ يحيط ﴿الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وهو الماكر [إلى آخره].

يعني: أن هؤلاء مكروا السوء، وعملوا السوء بصفة علنية وبصفة خفية، وهل الماكر بغيره ينجو؟ الجواب: إذا كان مكرًا سيئًا فإنه لا ينجو، بل سيحيق به مكروه، ويهلكه، ويدمره، كما قال تعالى: ﴿وَحَافٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أما إذا كان المكر بحق فإنه لا يحيق بأهله، بل يحيق بعدوه، ولا يحيق به؛ ذلك لأن المكر بحق ممدوح وليس بمذموم.

وقال: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [وهنا لم يقل: إلا بالماكر، بل قال: ﴿وَلَا بِأَهْلِهِ﴾، إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذه الجريمة التي وقعت منه وأنه أهل لأن يحيق به مكروه، فكل ماكر بغير حق فإنه أهل أن يحيق به مكروه، قال: [ووصف المكر بالسيئ أصل، وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر فيه مضاف؛ حذرًا من الإضافة إلى الصفة].

هذا كلام قليل الفائدة معقد المعنى بالواقع، قال: [ووصف المكر بالسيئ أصل] فأين المكر؟ ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ﴾ يقول المؤلف: [أصل] يعني: جار على الأصل؛ لأن الأصل أن الوصف ينفصل عن الموصوف ولا يضاف إليه الموصوف، هذا الأصل.

مثل أن تقول: مررت بزيد الفاضل، فتجعل الصفة منفصلة عن الموصوف تابعة له، وليس مضافًا إليها، فقول المؤلف: [أصل] يعني: أنه على الأصل، [وصف المكر بالسيئ أصل] أو ما معنى أصل؟ أي: جار على الأصل، لأن الأصل أن الصفة تتبع الموصوف، لا أن الموصوف يضاف إليها.

ولهذا دائمًا يمر قول العلماء: هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، مثل قولهم: هذا مسجد

الجامع، أصله: هذا المسجد الجامع، لكن أضيف إلى صفته، وهو كثير، كما أن الصفة تضاف إلى الموصوف أحياناً، مثل طاهر القلب، فهذه صفة مضافة إلى موصوفها، طاهر القلب، كما قال ابن مالك في الألفية:

كطاهر القلب جميل الظاهر

هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إذن نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الموصوف إلى صفته، وما هو الأصل من ذلك؟ الأصل من ذلك أن تقع الصفة تبعاً للموصوف على أنها نعت له وتعرب بإعرابه.

في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة، ووصف الموصوف بالصفة.

قوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ﴾ أيها الأصل؟ هنا بين المؤلف، قال: [ووصف المكر بالسيئ أصل]، لو قال: بدل (أصل): جار على الأصل لكان أوضح وهذا هو مراده.

وماذا يعني به من الآية؟ قوله: ﴿وَمَكْرُ السَّيِّئِ﴾، يقول: [استعمال آخر]، يعني: جار على استعمال آخر في اللغة العربية؛ لأن اللغة العربية أحياناً تضيف الموصوف إلى صفته.

قال: [قلدر فيه مضاف] حسب شرحه هو وتفسيره، حيث قال: ومكر العمل السيئ يقول: [حذراً من الإضافة إلى الصفة].

وهذا الذي قاله الأخير ينازع فيه، وذلك؛ لأنه لا داعي إلى ذلك، لا حاجة إلى أن نقدر محذوفاً لأجل أن نمنع إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة في اللغة العربية كثير شائع، ليس هذا أمراً محذوفاً في اللغة العربية حتى نحتاج إلى تقدير ما يصححه، ولهذا نقول: مكر السيئ جار على أصله بمعنى: أنه لا حاجة إلى أن يقدر فيه شيء محذوف.

ثم قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ [ينتظرون] هذا تفسير ﴿يَنْظُرُونَ﴾ بمعنى: ينتظرون، وهناك ضابط وليس قاعدة أن (ينظر) إن تعدت بئالي فهي بمعنى: النظر بالعين ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آلِ بِلْعَافٍ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧] وإن تعدت بفي فهي بمعنى: النظر الفكري، كما في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَكْرُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى: الانتظار، مثل هنا: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ معناها: هل ينتظرون من الانتظار وهو: الترقب ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ ينتظرون يعني: يترقبون.

﴿إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾.

سنة بمعنى: الطريقة، والإضافة هنا إلى الأولين من باب الاختصاص، يعني: إلا السنة التي

جرت للأولين، وليس المراد السنة التي فعلها الأولون؛ لأن الأولين مفعول بهم وليسوا هم الفاعلين، وإنما الفاعل من؟ الله - عز وجل - ﴿لَأَسْأَلَنَّ الْأَوَّلِينَ﴾ قال المؤلف: [سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم].

يعني: ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا الرسول ﷺ إلا سنة الأولين، وهي أي: سنة الأولين التعذيب، تعذيبهم بتكذيب الرسل، قال: ﴿فَلَنْ نَجْذِبَهُنَّ لِلَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجْذِبَهُنَّ لِلَّهِ تَحْوِيلًا﴾ لن نجد لسنة الله ﴿تَبْدِيلًا﴾ برفعها، أو ﴿تَحْوِيلًا﴾ بتغييرها إلى قوم آخرين، يعني: أن سنة الله ستقع في أعيان الذين يستحقونها، فلن تبدل فترفع ولن تحول إلى قوم آخرين فيسلم منها من استحقها بل هي واقعة على من استحقها عينا، مثال ذلك: المشركون كذبوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - من قريش، والتحويل معناه: أن تحول عقوبتهم إلى بني تميم مثلاً، يمكن هذا أم ما يمكن؟ لا يمكن؛ لأن هذا ظلم، أن يؤخذ قوم بجريمة آخرين، هذا معنى قوله: ﴿وَلَنْ نَجْذِبَهُنَّ لِلَّهِ تَحْوِيلًا﴾. كذبت قريش الرسول - عليه الصلاة والسلام - فبدلاً من أن يعاقبهم الله نعمهم، يمكن هذا؟ هذا معنى قوله: ﴿فَلَنْ نَجْذِبَهُنَّ لِلَّهِ تَبْدِيلًا﴾ فالعذاب لن يبدل بنعيم ولن يحول عن مستحقه إلى قوم آخرين بل سنة الله - عز وجل - لا بد أن تقع في من يستحقها بدون تبديل لها بنعمة، وبدون تحويل لها إلى غيرهم؛ لأن الله - عز وجل - كامل الحكمة كامل العدل؛ كامل الحكمة فلن يبدل النعمة بنعمة على من استحقها، ثانياً: كامل العدل لا يمكن أن يحول الانتقام إلى قوم آخرين لا يستحقونه.

فهذه الصفة لن نجد لسنة الله تبديلاً إلى آخره هي من باب الصفات السلبية، لكنها تتضمن كمال عدل الله وكمال حكمته، ويمكن أن نقول: وتتمام سلطانه أيضاً، بحيث لا يكرهه أحد على أن يحول النعمة إلى آخرين، أو أن يبدلها بنعمة.

قال المؤلف: [أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول العذاب إلى غير مستحقه].

الضوائد:

قوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة.

١ - يُستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الإنسان إذا كان في عافية، أو إذا كان قبل أن ينزل به الأمر قد يجد من نفسه القوة على تنفيذه، فإذا نزل به الأمر تغيرت حاله، وجه الدلالة أن هؤلاء أقسموا بالله ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمُ﴾ النذير، نعم تغيرت حالهم، وهذا يقع كثيراً للبشر، ما دام الإنسان لم ينزل به الأمر يظن أنه قادر عليه فإذا نزل، إذا نزل به الأمر عجز عنه، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يتعجل فيحكم على نفسه بالحال التي كان فيها سالماً

من نزول الأمر به، بل ينتظر حتى ينزل به الأمر. كثير من الناس مثلاً يقول:

أنا أستطيع الصبر على الحج مثلاً، وسأحج، ولكن عندما يحين الأمر يجد من نفسه العجز، يقول: أنا أستطيع أن أقوم ثلث الليل الآخر كله، ولكن إذا جد الجِد وجد نفسه عاجزاً، فالمهم أنه ينبغي للإنسان ألا يكون متسرعاً، فيقيس حاله في حال الرخاء على حاله بحال نزول الأمر به؛ لأن الإنسان بشر تختلف حاله بين سلامته من الأمر وبين وقوع الأمر فيه - والله أعلم -.

٢ - وفيها أيضاً دليل على عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ، حيث كانوا قبل أن يبعث إليهم يقسمون أغلظ الأيمان بأنهم سيكونون أهدي من غيرهم، ولكن لما جاءهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما زادهم مجيؤه إلا نفوراً.

٣ - وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان النذر، أي: أن ينذر الطاعة؛ لأنه قد لا يوفق للقيام بها، هؤلاء أقسموا ولما وجد موجب الطاعة لم يقوموا بطاعة الله، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [النور: ٥٣] فهم أقسموا بالله أن لو أمرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لخرجوا فنهاهم الله، بل أمر نبيه أن يقول لهم: لا تقسموا، ونظير ذلك.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [٧٥] قُلْنَا أَأَنْتُمْ مِّنْ فَضْلِهِ يَخْلُؤُا بِهِ﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦] ولهذا جاء النهي من النبي ﷺ عن النذر، وبيان أنه لا يأت بخير.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء ردوا الحق استكباراً في الأرض، أي: يريدون الاستكبار، وهذا على وجه إعرابها بأنها مفعول لأجله، أي: أنهم ما ردوا الحق إلا من أجل أن يكون لهم الكبرياء والعلو في الأرض.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: تسمية أعمال الكافرين مكراً؛ لقوله: ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ وقد ذكرنا في التفسير أن أعمال الكافرين تنقسم إلى قسمين: قسم يجاهرون فيه بكفرهم ولا يأتون به على سبيل المكر، وقسم آخر يأتون به على سبيل المكر، وأيهما أشد؟ الثاني أشد، ولهذا ما مكر قوم بأنبيائهم إلا مكر الله بهم، وآخرهم محمد ﷺ حيث اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به؟ فمكر الله بهم - سبحانه وتعالى -.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أراد السوء حاق به السوء لقوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾، ومن قواعده العامة يقولون: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، فالإنسان إذا أراد المكر - والعياذ بالله - فإن مكره يحيق به.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن المكر يكون سيئاً ويكون حسناً، لقوله: ﴿وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وقوله قبل: ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾، وهو كذلك، فإن مكر الله تعالى بأعدائه الذين يمكرون به مكر حسن، يثنى عليه به ومكر أولئك مكرٌ سيئ.

فالفاعل للسبب منتظر للمسبب شاء أم أبى، فالإنسان العاصي نقول له: أنت منتظر للعقوبة الآن مترقب لها، حتى وإن كان لا يقع على باله أنه سيعاقب؛ لأن فاعل السبب منتظر للمسبب ولا بد.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: ثبوت القياس، أو إن شئت فقل: استعمال القياس، لقوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ فيقيس حال هؤلاء بحال الأولين، الذين كذبوا فعوقبوا.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن سنة الله - عز وجل - في عباده واحدة، فكل من أطاع الله أنابه وكل من عصى الله عاقبه لقوله: ﴿فَلَنْ نَجْدِلُكَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجْدِلُكَ اللَّهُ تَحْوِيلًا﴾ لا يقال مثلاً: إننا أمة شرفنا الله - عز وجل - وعظمنا وكرمنا فلا يؤاخذنا كما أخذ من قبلنا، بل نقول: إن مقتضى التشريف أن نكون نحن أشد عبادة له ممن سبقنا؛ لأن الإنسان إذا كرم ينبغي أن يقوم بمقتضى هذا التكريم، وليس إساءة من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمه، بلا شك، ولهذا كل من كان مغتبطاً بنعمة الله - عز وجل - وجب عليه من شكر نعمة الله ما لا يجب على من سواه.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال قدرة الله - عز وجل - وحكمته حيث إن سنته لا تبدل ولا تغير ﴿فَلَنْ نَجْدِلُكَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجْدِلُكَ اللَّهُ تَحْوِيلًا﴾ وجه كونها من تمام القدرة أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله على وتيرة واحدة بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الاطراد وأما كونه من تمام الحكمة؛ فلأن معاقبة السابقين كانت لسبب، وهذا السبب إذا وجد في الآخرين فإنه يعمل عمله؛ لأن مقتضى الحكمة أن الأسباب لا تتخلف عنها مسبباتها، ففي قوله: ﴿فَلَنْ نَجْدِلُكَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجْدِلُكَ اللَّهُ تَحْوِيلًا﴾ فيها إثبات تمام القدرة وتمام الحكمة.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيء الذي يستمر ويؤخذ به يسمى سنة، فيقال هذه سنة فلان أي: طريقته، ولهذا يفرق بين السنة وبين العارض.

العارض: الشيء العارض لا يمكن أن يجعل طريقة متبعة، والشيء المضطرد يسمى سنة، ويدل على هذا التفريق قوله ﷺ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ شَاءَ» كراهية أن يتخذها الناس سنة^(١) يعني: سنة مضطردة يفعلونها دائماً.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الهمزة هنا للاستفهام والمراد به: التوبيخ والتقريع، وهذه الهمزة الاستفهامية هل هي داخلية على الجملة الموجودة المذكورة أو على جملة محذوفة يعينها السياق؟ في هذا قولان لأهل العلم في النحو: فمنهم من يقول: إنها داخلية على هذه الجملة المذكورة، وعلى هذا الوجه يقولون: إن التقدير وألم يسيرا، فيجعلون الواو مقدمة على الهمزة؛ لأنه لا يمكن أن تجعل الهمزة مقدمة على الواو، والواو حرف عطف تقتضي معطوفاً عليه، فيقولون: إن الهمزة متأخرة والواو حرف عطف، وهذه الجملة معطوفة على ما سبق، وهذا الوجه لا شك أنه أسهل وأيسر إذ لا يتكلف الإنسان فيه العناء في ذلك الشيء المحذوف المقدر.

القول الثاني: أن الهمزة داخلية على محذوف يعينه السياق، ففي مثل هذه الآية نقول: تقدير الكلام أَعْفَلُوا ولم يسيرا في الأرض، أو كلمة نحوها، وهذا التقدير قد يكون سهلاً في بعض المواضع بمعنى: أن بعض المواضع يكون المعنى فيها ظاهراً ويمكنك بكل سهولة أن تقدر ذلك المحذوف، لكن أحياناً يصعب عليك أن تقدر ذلك المحذوف لاحتمال السياق لأوجه متعددة.

إن القول الآخر أقرب وأسهل، أن نجعل الواو حرف عطف، والجملة هذه معطوفة على ما سبق، والأصل تقدير ذلك الحرف العاطف على الجملة، والتقدير وألم يسيرا.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ السير هنا هل هو سير القلوب أو سير الأقدام أو كلاهما؟

الأولى أن نقول: إنه شامل، فيكون سير القلوب وسير الأقدام، أما سير القلوب فهو: بالنظر في تاريخ الأمم السابقة، وما جرى عليهم، وما جرى لأهل الخير العاملين بالقسط، فيسير الإنسان بقلبه في أرجاء العالم وهو جالس على كرسيه لا يتحرك، وأما السير البدني أو السير

بالأقدام فهو: أن يتقدم الإنسان إلى هذه المواضع ليعتبر، ومن ذلك قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ»^(١).

فإن زيارة القبور سير بالأقدام، يذهب الرجل إلى المقبرة ويقف ويشاهد أهل القبور ويعتبر، هؤلاء القوم الذين كانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه مالا، ومع ذلك آلوا إلى ما آلوا إليه، حتى يعرف أنه سوف يؤول إلى ما آل إليه هؤلاء، طالت المدة أم قصرت.

إذن السير في الأرض يكون بالقلب ويكون بالقدم، يكون بالقلب وبالقدم، أيها أنفع للمرء؟ السير بالقلب أو السير بالقدم؟ السير بالقلب أشمل وأهون؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يطوف الدنيا كلها في ساعة واحدة السير بالقدم أشد تأثيرا؛ لأنه يشاهد وليس من رأى كمن سمع، ولهذا أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا دخلنا على ديار المعذنين أمرنا ألا ندخل إلا ونحن باكون أن يصيبنا ما أصابهم، حتى نعتبر ونصحح المسير ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿فِي﴾ هنا قال العلماء: إنها بمعنى: على، ولا تصح أن تكون للظرفية؛ لأن الظرفية تقتضي أن يكون السائر في جوف الظرف، ومعلوم أن السائر على الأرض لا يسير في جوف الأرض، هل هو يفتح نفق ليسير فيه؟ لا، يسير على ظهرها، قالوا: ففي بمعنى: على، ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَلَأَصْلَحَنَّهُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: على جذوع النخل.

وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ يحتمل أن يراد بها: الجنس، ويحتمل أن يراد بها: العهد، (ال) هنا يحتمل أن تكون جنسية أو عهديّة، فعلى الأول يكون المراد: السير في جنس الأرض، التي أصيبت بغضب، والتي لم تصب، وعلى الثاني يكون المراد: الأرض التي أصيبت بالغضب، فتكون (ال) هنا للعهد الذهني؛ لأن العهد الذكري لا بد أن يكون هناك مذكور تعود عليه (ال)، أما إذا لم يكن مذكور فهو عهد ذهني.

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ الفاء هنا قيل: إنها عاطفة، وقيل: إنها سببية، فعلى أنها عاطفة تكون في محل جزم، يكون الفعل بعدها مجزوماً، وعلى أنها سببية يكون الفعل بعدها منصوباً، فعلى كونها سببية يكون التقدير: أولم يسيروا في الأرض فبسبب سيرهم ينظروا، وعلى أنها عاطفة يكون المعنى: أولم يسيروا في الأرض ولم ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والنظر هنا هل هو نظر القلب أو نظر العين؟ إذا قلنا: إن السير سير القدم فالنظر نظر العين، وإذا قلنا: إن السير سير القلب فالنظر نظر القلب، إذن تكون شاملة للأمرين حسب ما

نفس السير فيما سبق.

﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ هذه الجملة الاستفهامية علقت ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ عن العمل، يعني: فينظروا كيف عاقبتهم، يعني: أي عاقبة كانت لهم، هل أكرموا، أو عذبوا وأهلكوا؟ انظروا، فإذا نظر الإنسان العاقل فسوف يعتبر ويقيس الحاضر على الغائب.

قوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾ عاقبة الشيء: مآله، ﴿الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ما هي العاقبة للذين من قبلهم؟ الهلاك، عاقبتهم الهلاك، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ مِّن مَّصِيبَةٍ ۖ ﴿١٣٧﴾ وَيَأْتِلُ أَعْيُنُ النَّاسِ عَلَى عَدُوتِهِمُ لِحَدِيثِ ﴿١٣٨﴾﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨] فانظروا إلى آثارهم ماذا كانت؟ كانت الدمار، فإذا كانت الدمار وسيبه التكذيب والاستكبار، فإن السبب الذي كان فيها سبق مؤدياً إلى هذا الهلاك فإنه سيكون مؤدياً إليه فيما لحق، إذ لا فرق.

قال الله تعالى: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ كانوا الضمير يعود على السابقين ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ يعني: أقوى منهم قوة، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم، ولم تمنعهم، أهلكوا، وانظر إلى قول عاد: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥] وكانت عاد من أقوى الأمم أجساماً وصلابة وعزماً، حتى إنهم تحدوا قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ فقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥] وأهلكهم بالطف الأشياء، أهلكهم بالريح.

قال فرعون: ﴿وَهَٰذِهِ أَنُفُوسُ الْعَجَرِ مِن تَحْتِي﴾ [الرعد: ٥١] فافتخر بجريان الأنهار وهي المياه من تحته، فأهلك بالغرق بالماء الذي كان يفتخر به، فالإنسان العاقل إذا رأى حال هذه الأمم وقوتها وأن هذا لم ينفعهم ولم يمنعهم من عقاب الله فلا بد أن يعتبر.

قال: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ الواو هنا في قوله: ﴿وَكَانُوا﴾ يحتمل أن تكون عاطفة، ويحتمل أن تكون للحال، والتقدير: وقد كانوا أشد منهم قوة، فأهلكهم الله بتكذيبهم رسوله.

قوله: ﴿وَمَا كَانَتْ لَآلِهَةٍ لِّيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ هنا إذا تأمل الإنسان الآية يقول: إن الله - سبحانه وتعالى - لم يذكر عاقبة هؤلاء المكذبين في الآية انظر: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ فلماذا لم يذكرها؟ اعتياداً على هذا السائر الذي يسير فينظر، فمعناه: احكم أنت بنفسك على هؤلاء، فلا حاجة إلى أن أذكرك بأن الله أهلكهم؛ لأنك سوف تحكم على هذا بما تراه من آثارهم ﴿وَمَا كَانَتْ لَآلِهَةٍ لِّيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ﴾ قال: [يسبقه ويفوته ﴿فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾].

قال: ﴿وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ﴾ اللام هنا يسميها النحويون لام الجحود، وهو النفي؛ لأنها وقعت بعده أي بعد النفي، وضابطها - أي ضابط لام الجحود - أن تقع بعد كون منفي وإذا أردنا أن نقرها إلى المبتدئ نقول: أن تقع بعد ما كان أو لم يكن.

﴿لَنْ يَكُنَّ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ﴾، اللام نقول: هي لام الجحود، ﴿وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] نقول اللام: لام الجحود، فإذا وقعت اللام بعد ما كان أو لم يكن داخلة على الفعل المضارع فإنها تنصب الفعل المضارع أو ينصبه أن مقدرة بعد اللام على الخلاف، إنما نسمي هذه اللام لام الجحود، لكن الضابط الذي قلت أولاً وهي الواقعة بعد كون منفي أعم من قولنا: هي المسبوق بها كان أو لم يكن، لماذا كان أعم؟ لأنه يمكن أن تأتي بعد كائن نقول: لست بكائن ليعذبك، مثلاً، أو غير كائن ليقوم، وما أشبه ذلك، فإذا قلنا: بعد كون منفي كان أعم، لكن إذا كنا نخاطب شخصاً مبتدئاً في النحو فقد يصعب عليه تصور كلمة كون منفي، فنقول له: إذا وقعت بعد ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، وتنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو مذهب الكوفيين، وإما بأن مضمرة بعد اللام.

﴿وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد زائد، زائد في الإعراب وزائد في المعنى، أي: أنه يزيد في المعنى، ما هي زيادة المعنى تؤكد النفي، يعني: أن هذا النفي مؤكد.

وقوله: ﴿لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ إذا قلنا: ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد، فنعر بـ ﴿شَيْءٍ﴾ على أنها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

﴿مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ قال المؤلف: [يسبقه ويفوته]، وهذا تفسير لا بأس ببعض اللوازم كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤] ولكن العجز في الواقع، العجز هو عدم القدرة، العجز عدم القدرة على الشيء، وهذا أولى من تفسير المؤلف، نقول: ما كان الله تعالى ليحول بينه وبين ما يريد عجز في قدرته، بل هو قادر على كل شيء من إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال، أو غير ذلك، فالله تعالى لا يعجزه شيء، لا في السماوات، ولا في الأرض؛ لأن أمره - عز وجل - إذا أراد شيئاً أن يقول: كن فيكون، بدون أي عمل، كلمة واحدة تجعل الشيء على حسب مراده - تبارك وتعالى - فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وإذا كان لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فإنه لن يعجز عن إهلاك المكذبين الذين كذبوا رسول الله ﷺ.

يقول: [﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا﴾ بالاشياء كلها ﴿قَدِيرًا﴾ عليها].

الجملة موقعها مما قبلها أنها تعليل، لما قال: ﴿وَمَا كَانَتْ إِلَهُهُ يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ علل هذا الحكم المنفي بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَتْ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾.

والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه.

والقدرة: التمكن من الفعل بلا عجز فهذه القدرة.

والقوة: التمكن من الفعل بلا ضعف فهي أخص من القدرة من وجه وأعم منها من وجه آخر، كما سنذكره.

ما وجه كونه - عز وجل - لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء؟ لأن العاجز عن الشيء إما أن يكون لعدم علمه بالأسباب التي تغيرها به، وإما أن يكون لعدم قدرته، فلو تأملت عجز أي عاجز لوجدت السبب في عجزه إما أنه لا يعلم، وإما أنه لا يقدر، فلو قيل لرجل: نريد أن تصلح هذه الساعة الخربة، قال: اعطني إياها وهو ما يعرف أبدًا ما درس هل يقدر أن يصلحها؟ عنده آلات، عنده آلات للصناعة وعنده قوة بدنية، هل يقدر أن يصلحها أم لا؟ لا يقدر لماذا؟ لأنه ليس عنده علم، لا يقدر أن يصلحها، يمكن يفسدها أكثر.

رجل آخر عنده علم وقد درس علم تصليح الساعات، مثلاً، لكن ما عنده قدرة بدنية مشلول، هل يمكن أن يصلحها؟ لا يمكن، لعدم القدرة، إذن انتفاء عجز الله - عز وجل - لكمال علمه وكمال قدرته، وبهذا نعرف أنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لثبوت كمال لا يمكن أن يوجد نفي محض، ولهذا لما نفي العجز بين السبب قال: ﴿إِنَّهُ كَانَتْ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ - والله أعلم -.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: السير في الأرض قلبًا وقدمًا، وجه الدلالة أن الله ويخ الذين لم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.

٢ - ومن فوائدها: أنه ينهي لنا أن ننظر إلى عاقبة السابقين نظر اعتبار، اعتبار بآلهم، حين كذبوا رسلهم، وليس اعتبارًا بقوتهم وصناعتهم وطرازمهم وما أشبه ذلك، وإذا طبقنا هذا على واقع الناس اليوم الذين يذهبون إلى ديار ثمود وجدنا أنهم يذهبون إليها لا ليعتبروا بما صنع الله بهم من العقوبة لتكذيبهم الرسل، ولكن ينظروا كيف كانت قوتهم وصناعتهم وزخارفهم!! وما أشبه ذلك وهذا حرام لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار هؤلاء المكذبين لهذا الغرض، لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِأَيِّنٍ فَإِنْ لَمْ

تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ»^(١)

٣ - ومن فوائد الكريمة، أن في التاريخ عبرًا يعتبر بها العاقل لقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية استعمال القياس الأولى لقوله: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ فإذا كان الله تعالى أهلكهم مع كونهم أشد منهم قوة فإن إهلاك هؤلاء من باب أولى.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن قوة البشر معها عظمت لا تمنع من الله شيئًا، لقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ ولهذا لما قالت عاد: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ قيل لهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن في السير في الأرض قلبًا أو قدمًا عبرة لا للمرسل إليهم بل للمرسل أيضًا، فإن إهلاك المكذبين للمرسل انتصار للمرسل، معلوم أن الله إذا أهلك عدوك فإنه انتصار لك بلا شك.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، نفى العجز عن الله - عز وجل - لقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ لَآلِهَةٍ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾، فإن فيها نفى العجز عنه لكمال علمه وقدرته.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن من صفات الله تعالى ما يكون سلبًا، أي منفيًا عن الله، وضابطه أن كل صفة نقص فهي منفية عن الله - عز وجل -، فهي منفية عن الله، هذه قاعدة عامة كما أن كل صفة كمال فهي ثابتة له، ولكن التفصيل لا بد فيه من دليل أن هذه قاعدة عامة؛ لقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]، ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] لكن التفصيل بأن هذه الصفة المعينة ثابتة لله أو متفية لا بد فيها من دليل.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى - لا ينفي شيئًا عن نفسه إلا لثبوت كمال ضده؛ لأنه لما قال: ﴿وَمَا كَانَتْ لَآلِهَةٍ لِيُعْجِزَهُ﴾ قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ فيستفاد من ذلك أن كل صفة منفية عن الله لا يراد بها مجرد النفي؛ لأن مجرد النفي ما فيه فائدة، إذ إن النفي المحض عدم محض والعدم ليس بشيء، فضلًا عن أن يكون كمالًا؛ ولأن النفي قد يكون سببه العجز، كما في قول الشاعر:

قِيلَا لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

هذا مدح أم ذم؟ ذم؛ لأنهم لعجزهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس، ولا يغدروا بالذمم، وقد يكون سببه عدم القابلية، لا للكمال ولكن؛ لأنه غير قابل لهذه الصفة،

كما لو قلت: إن جدار بيتنا لا يظلم، واحد يمدح بيته مثلاً يقول: إن الجدار ما يظلم أحد لكن لا لأنه عدل، كامل العدل، لكن؛ لأنه لا يقبل كلمة ظلم، فنفيها عنه كثبوتها له، حتى لو قلت: جدارنا يظلم ما أحد يصدقك.

إذن صفات الله المنفية التي يسميها العلماء السلبية تتضمن كمال الضد، يعني: لكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن السماوات أكثر من واحدة لوجود الجمع؛ لأنها جاءت بصيغة الجمع (السماوات)، وهي سبع بنص القرآن والسنة ﴿الرَّزْوَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥] والسنة كذلك ظاهرة في أن السماوات السبع، كقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ»^(١)

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والقدير، وما تضمناه من صفة أو حكم، من صفة وهي العلم أو قدرة، هذا صفة أو حكم وهو أنه يعلم ويقدر على كل شيء، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾

مسألة: السير في الأرض للاعتبار لا بأس به، وإذا كانت مصلحته أكثر من نقصه كان محموداً، وإن كان نقصه أكثر من مصلحته فإنه لا ينبغي، فمثلاً: لو ذهب ينظر في آيات الله تعالى في الجبال الشاهقة وفي الأنهار وفي البحار وما أشبه ذلك فهذا حسن محمود، لكن إذا كان يكلف من النفقة أكثر مما يتنفع به الإنسان فإنه ينهى عنه؛ لأن في ذلك إضاعة مال، أما إذا كانت النفقة قليلة، أو كان هذا الرجل ذا مال كثير لا يتضرر به، ولكنه يتنفع به من الناحية الإيمانية، فلا بأس به.

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤/٧)، وذكره الميثمي في "المجمع" (٩٥/١٠) وقال: «رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقيته رجاله ثقات».

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُخْرِجُهُمُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: ٤٥]

❖ التفسير ❖

﴿وَلَوْ﴾ شرطية، ولو تأتي شرطية كما هنا، وتأتي للتمني مثل قوله: ﴿وَدَّأَوْ لَوْ تُذْهِبُ يَذْهِبُ﴾ [الفلم: ٩].

وتقول مثلاً: لو كان لي مثل مال فلان، يعني: أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان، فتأتي شرطية وتأتي للتمني، وتأتي أيضاً مصدرية بمعنى: أن.

هنا هي شرطية، وإذا كانت شرطية فإما أن يكون جوابها مثبتاً وإما أن يكون منفيّاً، فإن كان مثبتاً فالأكثر فيه إثبات اللام وإن كان منفيّاً فالأكثر فيه حذف اللام، مثال ذلك في الإثبات قوله تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمَاءً﴾ [الواقعة: ٦٥] أين الجواب؟ ﴿لَجَعَلْنَاهُ﴾ وفيه اللام، وقال تعالى في نفس السورة: ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ أَجْدَاءً﴾ [الواقعة: ٧٠] الجواب: جعلناه، وحذفت منها اللام، أما إذا كان جوابها منفيّاً بها، فإن الأكثر عدم اقترانها باللام، فتقول مثلاً: لو جاءني ما أهتت، وهنا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، وقد تترن اللام بها، لكنها قليلة كقول الشاعر:

وَلَوْ تُعْطَى الْخِيَارُ لَمَا افْتَرَقْنَا ولكن لا خيار مع الليالي

يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ من المعاصي ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾.

قوله: ﴿يَأْخِذُ﴾ أي: يعاقب، والمواخذة بالذنب: العقوبة عليه، وقوله: ﴿النَّاسَ﴾ عام، يشمل الكفار، ويشمل العصاة من المؤمنين، فلو يأخذ الله الناس كلهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة.

وقوله: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ (ما) يجوز أن تكون مصدرية أي: بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة فلا بد من تقدير العائد، وتقديره بما كسبوه.

وقوله: ﴿يَمَّا كَسَبُوا﴾ أي: بما اكتسبوا من المعاصي، وسمى الله تعالى المعاصي كسباً؛ لأن العامل ينال جزاؤها، فكانه كسب هذا الجزاء، مع أنه كسب رابح أم كسب خاسر؟ خاسر، ولهذا إذا اقترن مع العمل الصالح، أتى بغير هذا اللفظ، قال الله تعالى: ﴿لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ففرق بينهما، أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فصح الكسب في الخيرات وفي السيئات.

وقوله: ﴿مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا﴾ [الأرض]، كيف قال المؤلف: أي: الأرض، وأعاد الضمير على غير مذكور؟ قال بعضهم: إنه أعاده على مذكور، وهو قوله: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ والكلام كله في سياق واحد، في سياق العصاةين ومآلهم وعقوبتهم، فالكلام نسق واحد، فالأرض إذن مذكورة.

وقال بعضهم: هي غير مذكورة لكنها معلومة من السياق؛ لأن الدواب إنما هم على ظهر الأرض، فهي معلومة من السياق، وما علم من السياق فإنه لا يحتاج إلى مرجع مذكور، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] توارت ما هي؟ الشمس، مع أنه لم يسبق لها ذكر، لكنها معلومة فإنها هي التي تتوارى بالحجاب.

يقول: ﴿مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، نسمة تدب عليها، ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد زائد؛ لأنها جاءت بعد النفي، ما ترك عليها من دابة أي ما ترك عليها دابة لكنها دخلت عليها (من) لتفيد العموم أو لتؤكد العموم.

وقال المؤلف: [نسمة تدب عليها]، النسمة هي: كل ذات تنفس؛ لأنها مأخوذة من النسم، وهو التنفس، وكل شيء فيه روح فإنه يتنفس، المعنى: هلك كل شيء على الأرض، أما البشر العاصون فهلاكهم واضح، وأما غيرهم فبشؤمهم - بشؤم العصاة - تموت هذه الدواب، إما بأن يمنع الله - عز وجل - المطر والنبات فتموت هذه الدواب؛ لأنها لا تجد عيشاً، أو أنها تموت بأوبئة تجتاحها بسبب أعمال الناس.

ثم قال: ﴿وَلَا يَكُنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: [يوم القيامة] ﴿وَلَا يَكُنْ يُؤْخِرُهُمْ﴾ أي: الناس، والفاعل هو الله، ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ﴾ أي: مدة، ﴿مُسَمًّى﴾ معين، وما هو؟ يوم القيامة.

كما قال الله - تبارك وتعالى - في سورة هود: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمَعُ لُهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّورٍ ﴿١٠٤﴾﴾ [هود: ١٠٣] أجل مسمى: معين عند الله - سبحانه وتعالى -، ولا يعلم هذا الأجل إلا الله، فإن علم الساعة لا يكون

إلا الله - سبحانه وتعالى -، عجز عنه أعلم البشر وأعلم الملائكة، حين سأل جبريل النبي ﷺ عن الساعة: «قال: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(١).

والأجل المسمى لا بد أن يحییء كل شيء مسمى فهو قريب، لكن الأجل المبهم هو الذي يتظره الإنسان إذا لم يحصل، أما المسمى فلا بد أن يوصل إليه.

قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ يعني: انتهت المدة، وصار يوم القيامة سواء كانت القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى، القيامة الكبرى العامة لجميع الناس، والصغرى موت كل إنسان.

قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين] جملة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ جواب الشرط ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ فإن قال قائل: ما وجه ارتباط الجواب بالشرط ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾؟ يعني: قد تتوقع فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله فيقال: إن قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ أبلغ من: فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله؛ لأن من هؤلاء من قد يعفو الله عنه فلا يعاقبه، ولكنه ذكر أنه بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها وإن شاء ألا يعاقبهم فعل فيمن يستحق العفو.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة فوائد منها: سعة حلم الله - سبحانه وتعالى -، وجهه: أنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يحلم - عز وجل - ويمهل، لعل الناس يتوبون.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: تمام قدرة الله تعالى، حيث يقدر على إهلاك العالم بلحظة، ﴿مَا تَرَكْتُ عَلَيْكَ ظَنْرًا مِنْ دَابَّةٍ﴾.

٣ - ومنها: بيان شؤم المعاصي وأنها قد تعم العاصي وغيره، بل المكلف وغير المكلف، وإلا فإن هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن ما ذنبها، وهي غير مكلفة، لكن هذا من شؤم المعاصي، وأنها تشمل حتى من ليس بمكلف.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية بقوله: ﴿يَمَّا كَسَبُوا﴾، فأثبت للعبد كسباً، والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على العمل ما يستطيع أن يكتسب، يجبر على أن يعمل خيراً أو شراً.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات حكمة الله - عز وجل - في مجازاة العاملين بعملهم

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

لقوله: لو يؤخذهم ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمَا مِنْ ذَاتِكُمْ وَلَكِنْ﴾ حلمه ﴿وَيُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه مهما حلت بالبشر من عقوبة مدمرة أو منقصة فإنما ذلك بما كسبت أيديهم.

تم - بحمد الله - تفسير سورة فاطر

تفسير سورة يس

تفسير سورة يس

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: سورة (يس) مكية، إلا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا﴾ الآية، فمدنية.

والكُيُّ ما نزل قبل الهجرة، وليس ما نزل بمكة، إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيًا، فما نزل قبل الهجرة فهو مكِّي، وما نزل بعدها فهو مدني، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، والأقوال في هذه السورة ثلاثة:

الأول: أنها مكية.

الثانية: أنها مدنية.

الثالثة: أنها مكية إلا قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا﴾.

والذي يظهر أنها مكية؛ لأن أسلوبها أسلوب المكِّي، والسور المكية تمتاز عن السور المدنية: بقوة الأسلوب، وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها أليّن؛ لأنه يُخاطب قومًا آمنوا، ويُخاطب أيضًا قومًا فيهم أهل كتاب، ليس عندهم من البلاغة في اللغة العربية ما عند العرب، فالظاهر - والله أعلم - أنها مكية، وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شيء منها؛ لأن الأصل أن السورة المكية كلها مكية، وأن السورة المدنية كلها مدنية، فمن ادّعى استثناء آية أو آيتين، أو أكثر فعليه الدليل، أما مجرد أن المعنى يليق بأهل المدينة في آية مثلاً، فهذا لا يكفي في الاستثناء؛ لأن الله تعالى قد يذكر معنى يليق بأهل المدينة توطئةً ونهيًا حتى يكون الناس على بصيرة؛ ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى؛ لأن فيها اليهود، أما مكة فلم يكن فيها يهود، فبعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالسور المدنية، أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول: إلا آية كذا، إلا آية كذا. وهذا غير مُسَلَّم.

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

❀ التفسير ❀

البسملة آية من كتاب الله مُستقلة، يُؤتى بها في ابتداء كل سورة، ما عدا سورة براءة، وليست البسملة من الفاتحة ولا من غيرها، هذا هو القول الراجح، وأما من قال: أنها من الفاتحة وليست من غيرها، فقوله ضعيف لوجهين:
الأول: للتفريق بدون دليل.

الثاني: أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح وهو قول الله تعالى: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ»^(١)، يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنها لم تذكر في هذا الحديث؛ ولأن النبي ﷺ كان لا يجهر بالبسملة في صلاته، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية الآيات.

أما إعرابها فهي: جار ومجرور، وصفة وموصوف، وهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يُقدَّر فعلاً متأخراً مناسباً، وقدرناه فعلاً؛ لأن الأصل في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال فعلها بدون شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروط، وقدرناه مناسباً أو خاصاً؛ لأنه أدل على المقصود، وقدرناه متأخراً لفائدتين:

الأولى: تقديم اسم الله عز وجل.

الثانية: إفادة المحصر، فعندما تسمي على الوضوء فالتقدير: باسم الله أتوضأ، ولو قلت: باسم الله أبتدئ صح، لكنه ابتداء عام، وأتوضأ أخص، والإتيان بالأخص أدل على المقصود، ولو قلت: أبتدئ باسم الله صح، لكن فأتك التأخير والتخصيص والفعلية؛ لأنك قلت: أبتدئ. وإذا قلت: أبتدئ باسم الله. فأتك التأخير والتخصيص، وإذا قلت: أتوضأ باسم الله. فأتك التأخير فقط.

ولو قال قائل: هل يمكن أن نستدل لهذا القول بشيء من النص؟

نقول: نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام - وهو يخاطب الناس في عيد الأضحى: «مَنْ لَمْ

يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ^(١) أو «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»^(٢). فخص الفعل.

لفظ الجلالة: «اللَّهُ» اسم الله رب العالمين، وهو أعلم الأعلام، أعلم حتى من الضمير؛ لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشاركه فيه أحد؛ ولهذا قالوا: أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله؛ لأنه لا يشاركه فيه أحد، والضمير إذا قلت: قمت. فلا يشاركني أحد فيه، لكنه يصلح أن يستعمله غيري، أما اسم الله فلا تصلح الشراكة فيه.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صفتان لله، والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمة، لكن الرحمن باعتبارها وصفاً لله، والرحيم باعتبارها فعلاً له؛ ولهذا كان الرحمن عامّاً، والرحيم خاصّاً، قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] فالرحمن لُوْحِظَ فيه الوصف، والرحيم لُوْحِظَ فيه الفعل؛ ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسعة، فصارت على وزن (فَعْلَان).

والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية الثابتة له على وجه الحقيقة لا المجاز، وقد أنكرها أهل التعطيل، ومنهم الأشاعرة، وقالوا: إنه ليس لله صفة هي الرحمة؛ لأن الرحمة رِقَّةٌ ولين، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وفسروها إما بالإرادة؛ لأنهم يؤمنون بالإرادة، وإما بالفعل؛ لأن الفعل منفصل عن الفاعل - يعني المفعول منفصل عن الفاعل - فهم أهل التعطيل - يُفسرونها: إما بالإحسان وهو مخلوق منفصل، وإما بإرادة الإحسان؛ لأنهم يُقرُّون بالإرادة، ولا شك أن قولهم هذا باطل، وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل وهي من أبرز صفاته، فقد قال الله تعالى: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(٣). والعجب كل العجب أنهم يقولون: إن الإرادة دَلٌّ عليها العقل، والرحمة دَلٌّ العقل على انتفائها، قالوا: لأن التخصيص دَلٌّ على الإرادة، فمثلاً هذه سماء، وهذه أرض، وهذه شمس، وهذا قمر، إلى آخره، يدل على الإرادة؛ لأنه لا يُخصَّص إلا بإرادة، أما الرحمة فيقولون: إن العقل لا يدل عليها، بل يدل على انتفائها.

فقول: عجباً لكم، دلالة العقل على الرحمة أبلغ وأظهر وأوضح من دلالة الإرادة؛ ولهذا جعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص، وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس، فلو سألت طالب علم بدون أن يعرف البحث، ما استدل بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم! لكن الرحمة كل يعرف أن الله تعالى رحمة، ويُستدلُّ عليها بالعقل، تأتي العامي في السوق فتقول: نزل

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١).

المطر، واحضرت الأرض، ورويت الزروع، وما أشبه ذلك، من أين هذا؟ فيقول لك مباشرة: من رحمة الله. فيستدل بالنعم التي هي من آثار الرحمة على الرحمة، ولكن نسأل الله لنا ولهم الهداية، من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَسْ﴾ [يس: ١]

❁ التفسير ❁

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: [﴿يَسْ﴾ الله أعلم بمراده به]، ولا شك أن الله أعلم بمراده ومراد غيره، وأعلم بكل شيء، ولكن ما المراد بهذين الحرفين الهجائيين؟ في هذا خلاف بين العلماء - رحمهم الله تعالى:

القول الأول: ما ذهب إليه المؤلف، رحمه الله: «الله أعلم بمراده به». أي: لا ندري ماذا أراد الله عز وجل.

القول الثاني: أن معنى «يس» يا إنسان ف «يا» حرف نداء على زعمهم، و «س» كلمة يُعبر بها عن الإنسان.

وبعضهم أتى بغير ذلك أيضاً مما لا طائل تحته ولا دليل عليه، لكن يبقى النظر، هل نقول كما قال المؤلف: [الله أعلم بمراده] بجميع الحروف الهجائية التي أبتدئت بها السور، أو نقول: إنه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٣: ١٩٥]؟ فإن مقتضى اللسان العربي المبين أن هذه الحروف ليس لها معنى، فإذا حكمنا بهذه القضية العامة ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ على كل كلمة أو حرف في القرآن الكريم فإننا نعلم أن «يس» ليس لها معنى بمقتضى اللسان العربي المبين، ف «يا» حرف هجاء ليس له معنى، و «س» حرف هجاء ليس له معنى أيضاً، وهذا القول ذكره ابن كثير - رحمه الله - عن مجاهد وهو قول قوي، ويشهد له الآية التي استشهدت بها، إذن نقول: لا معنى لهذه الحروف. فيرد علينا إشكال: إذا قلنا لا معنى لها، فكيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له؟!

والجواب على هذا أن يُقال: إن له مغزى عظيماً، هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله عجزتم عن ذلك، لا لأن القرآن أتى بحروف جديدة، أو كلمات جديدة، بل هو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم فهو حروف هجائية؛ ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، مما يدل على أن هذا هو المراد بها، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقبله الزمخشري أيضاً في تفسيره،

وغيرهما من العلماء، على أن هذه حروف هجائية جيء بها؛ لأجل إظهار عجز العرب عن معارضة هذا القرآن، مع أنه لم يأت بجديد في كلامهم.

❀ قال الله تعالى:

❀ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ❀ [يس: ١]

❀ التفسير ❀

الواو للقسم فلها معنى، ولها عمل، عملها الجر، ومعناها التأكيد، والقسم: تأكيد الشيء بذكر مُعْظَم على صورة مخصوصة، ولا بد أن يكون المحلوف به مُعْظَمًا ولو تقديرًا في ذهن المُقْسِم، كأنَّ المُقْسِم المُعْظَم يقول: بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثباتي له أؤكد المحلوف عليه. ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به مُعْظَمًا، وإلا لكان الحلف لا فائدة منه. ثم قد يكون عظيمًا في ذاته حقيقة، وقد يكون مُعْظَمًا باعتبار المُقْسِم به، فالذين يحلفون باللات والعزى يحلفون بمُعْظَم لا بعظيم؛ لأنه مُعْظَم عندهم، لكنه ليس بعظيم في نفسه، والذين يُقسمون بالله وآياته، يحلفون بعظيم وبمُعْظَم في قلوبهم، وهو مُعْظَم في نفسه. ❀ وَالْقُرْآنُ ❀، المراد هذا القرآن الذي نقرؤه كلام الله عز وجل، وهو مُشْتَقٌّ من قرأ بمعنى تلا لأنه مَتَلَّوْا، أو من قرى بمعنى جمع؛ لأنه مجموع وجامع، فهو مُشْتَقٌّ من المعنيين، من القراءة بمعنى التلاوة، ومن قرى بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها يُجتمع الناس، فالقرآن جامع بين المعنيين فهو متلّو، وجامع ومجموع؛ كلمات مجموع بعضها إلى بعض، كلام جامع لكل ما فيه الخير والصالح.

قوله: ❀ الْحَكِيمُ ❀ صفة للقرآن وهي بمعنى مُحْكَم، أو بمعنى مُحْكَم، أو بمعنى حاكم كلها مُحْتَمَل، فالقرآن حاكم؛ لأنه يجب الرجوع إليه قال تعالى: ❀ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ❀ [النساء: ٥٩]. وقال أيضًا: ❀ هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ❀ [الجاثية: ٢٩]. على القول بأن القرآن مُحْكَم؛ لأنه متن للأشياء قال تعالى: ❀ وَكُنْتُمْ لِرَبِّكُمْ صِدْقًا وَعَدْلًا ❀ [الأنعام: ١١٥]. وكذلك أيضًا مُحْكَم؛ لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه، فليس فيه تناقض ولا تعارض قال تعالى: ❀ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ أَلْفَافًا مِّنْ عِندِ رَبِّكَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ❀ [النساء: ٨٢]، وهو أيضًا مُشْتَمِل على الحكمة، ففيه معنى الحكمة والحكم، وإذا كان حكيماً فإننا نعلم أنه:

أولاً: حكيم في ترتيبه، فكل آية إلى جنب الأخرى حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما، فإننا ذلك إما لقصورنا أو لتقصيرنا، فمثلاً لو قال قائل: قوله تعالى: ❀ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

أَوْسَطُ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَلْبَيْنِ ﴿ [البقرة: ٢٣٨] جاء في سياق آيات العدد فيها هو الارتباط.
نقول: إنه لا بد أن هناك حكمة، لكن قصرت أفهامنا عنها، أو قصّرنا في التدبر لطلبها
ومراجعة كتب أهل العلم.

ثانياً: حكيم في أحكامه، فأحكامه كلها عدل، موافقة للفطرة وللعقل الصريح؛ ولهذا لا تجد
شيئاً من أحكام القرآن مُناقضاً للفطرة أبداً، بل هو موافق للفطرة، ولا تجد شيئاً في القرآن يُكذِّبه
العقل، أو يُحيله أبداً، بل إن العقل يُقرر في الجملة ما جاء به القرآن.

ثالثاً: حكيم في أسلوبه يشتد في مواضع الشدة، ويلين في مواضع اللين، ويأتي بأساليب غريبة
ما كانت معروفة في أساليب العرب، فبينما الآية سيافها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي؛ من
استفهام، أو نهي، أو أمر، أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الحكمة، بينما القرآن يتحدث بصيغة
الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر، فينتقل من أسلوب إلى آخر، وهو ما يُسمى بالالتفات،
وأشكال هذا كثيرة في القرآن.

فالقرآن حكيم بكل معنى الحكمة، وبكل معنى الإحكام، وبكل معنى الحكم.
قال المؤلف - مُقتصرًا على واحد منها: [المُحكَّم بعجيب النظم، وبدیع المعاني]. فأتى بمعنى
واحد من معاني الحكيم، ونحن ذكرنا أشياء: ذو حكمة، ومُحكَّم، ومُحكَّم، وحاكم، فذكرنا أنه
حاكم، وذو حكمة وحكم وإحكام، فيشمل أعم مما قاله المؤلف.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٣]

❁ التفسير ❁

وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء
به من الأحكام والحكمة والحكم، ثم ذكر عز وجل المُقسَم عليه فقال: ﴿إِنَّكَ﴾ أي يا محمد ﴿لَمِنَ
الْمُرْسَلِينَ﴾ فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمداً ﷺ من المرسلين، وقوله: ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ لأنه
سبقه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وأكملهم شريعة،
جاء ليُتم مكارم الأخلاق، وقد شبه النبي ﷺ رسالته برجل بنى قصرًا وأشاده وبقي موضع لبنة،
فصار الناس يطوفون به، ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة قال: «فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ»^(١).

والجملة ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٣] مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، وإن، واللام.
 قال المؤلف: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٣] متعلق بما قبله. الذي قبله ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾، وُرسل
 اسم مفعول صالح للعمل؛ لأن يتعلق به المعمول، فالمعنى: إنك لمن الذين أُرسلوا على صراط
 مُستقيم لأن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك، ولكن يُحتمل وجهاً آخر أحسن مما قال
 المؤلف، وهو أن تكون ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يس: ٤] خبراً ثانياً لـ (إن)، أي: إنك على صراط
 مستقيم، وهذا أنسب، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]. فالوجه الثاني في إعراب ﴿عَلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ﴾. أنها خبر ثانٍ لـ (إن)، وقوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. قال المؤلف: [أي طريق الأنبياء
 قبلك التوحيد والهدى، والتأكيد بالقسم وغيره ردٌ لقول الكفار له: لست مُرسلاً]. كما قال الله
 تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ [الرعد: ٤٣]. إذن فالكلام مطابق لمقتضى الحال؛
 لأنه يُخاطب المنكر، وقد سبق لنا في البلاغة أن للمُخاطب ثلاث مراحل: أن يكون مُنكراً أو أن
 يكون مُتردداً، أو أن لا يكون في ذهنه شيء لا إنكار ولا تردد، قالوا: فإن كان مُنكراً وجب تأكيد
 الخبر له، وإن كان مُتردداً حسن أن يؤكد له الخبر، وإن لم يكن في قلبه وذهنه شيء، فإنك تلقى إليه
 الخبر غير مؤكد هذا هو الأصل. فتُخاطب إنساناً ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فالتق الخبر
 إليه غير مؤكد، تقول: زيد قائم، وإذا كنت تُخاطب مُتردداً في صحة الخبر فأكد له استحساناً، وإذا
 كنت تُخاطب مُنكراً فإنه يجب أن تؤكد له الخبر. هذا هو الأصل، وقد يجذف التوكيد في موضع
 التوكيد، وقد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق. فهنا الكفار يقولون:
 لست مُرسلاً. فكان تأكيد خبر الرسالة لهم واجباً يعني بما توجبه البلاغة، والوجوب هنا ليس
 وجوب التكليف الذي يَأثم بتركه، بل وجوب من حيث البلاغة.

❀ قال الله تعالى:

﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يس: ٤]

❀ التفسير ❀

الصراط فعّال بمعنى مفعول؛ لأن فعلاً تأتي بمعنى مفعول كثيراً، كقولهم: بناء، وغراس،
 وفراش، بمعنى: مبني، مغروس، مفروش. فصراط فعال بمعنى مفعول أي: مصروط،
 والصراط: المرور بسرعة. ومنه قولهم: صراط اللقمة أي: ابتلعها بسرعة. وفي اللهجة العامية

عندنا نقول: «زراط» وهي لغة عربية في صراط، و«سراط» بالسين و«زراط» بالزاي فكلها لغة عربية، والصراط لا يكون صراطاً إلا إذا كان طريقاً واسعاً يتحمل طوائف يعبرون عليه، قالوا: أيضاً من صفاته أن يكون مستويًا ليس فيه طلوع ولا نزول ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ صفة له مؤكدة، أي: أنه لا اعوجاج فيه، ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراطٌ مستقيم؛ لأنه طريق واسع يسع كل الأمة منذ بُعث إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن يضيق، وهو أيضاً صراط واسع لا يمكن أبداً أن يضيق عن الأحكام الشرعية، فكل حادثة تنزل منذ بُعث الرسول ﷺ إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد حل لمشكلتها - إن كانت مشكلة - فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك نقول: إن هذا الشرع في القرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تكميل، وهو أيضاً واسع لا يمكن أن يضيق بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة، إذن ليس هناك مُشْكِلٌ في الشريعة، لكن الإشكال إنما يأتي من قِبَل الناس: إما لقصور في الفهم، أو لتقصير في طلب العلم والهدى، أو الأشياء رانت على قلوبهم فأظلمتها حتى لا تُبصر الحق، فقد يكون الإنسان غير مُقصر ولا قاصر، عنده فهم قوي، وعنده آلة قوية وعلم، لكن يكون على قلبه ذنوب تحُول بينه وبين رؤية الصواب؛ ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم أن يُكَيِّرَ من الاستغفار؛ لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مُسْتَنيرًا، وربما يستنبط هذا من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بِهِنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاهُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْعَالَمِينَ خَصِيمًا﴾ (١٥) ﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: ١٠٥، ١٠٦]، ويُستدل له أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِذَا نَقَلَ عَنْهُ مَلَكُنَا قَالَ أَتَطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣) ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٣، ١٤]. فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا الكتاب حتى قال القائل - كما قال تعالى: إنها ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [القلم: ١٥] فهذا الدين صراطٌ مستقيم واسع، يسع جميع الناس إذا دخلوه، وواسع يشمل جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول ﷺ إلى أن تقوم الساعة، ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورنا، أو تقصيرنا، أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق.

في الآيات الكريمة هوائيات منها:

١ - بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن يدعاً من لسانهم، وإنما من الحروف التي يركبون منها كلامهم، يُشير إلى هذا قوله: ﴿يَسْ﴾؛ ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب.

٢ - ومن هوائياتها: عظمة القرآن العظيم؛ لأن الله تعالى أقسم به، ولا يقسم إلا بشيء مُعْظَم. والقرآن الكريم عظيم في نفسه.

٣ - ومن هوائياتها: الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها عند قوله:

﴿وَالْقُرْآنَ الْكَرِيمَ﴾.

٤- من هوادها، العناية بإثبات رسالة النبي ﷺ؛ لأن الله تعالى أقسم عليها، وأكدها زيادة على القسم بأن واللام.

٥- ثبوت رسالة النبي ﷺ، فمن أنكرها فهو كافر؛ لأنه مكذب لله، ورسوله، وإجماع المسلمين.

٦- من هوادها، إثبات الرسل وأن ثمة رسلاً غير محمد ﷺ؛ لقوله تعالى هنا: ﴿لَئِنْ أَرْسَلْنَا﴾. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]، يعني لست أول رسول فإنه ﷺ قد سبقه رسل من قبله.

٧- من هوادها، أن ما جاء به النبي ﷺ من الشرع فهو الصراط المستقيم؛ لقوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. والصراط المخالف للشرع فيه من العوج والشر بمقدار ما خالف شريعة النبي ﷺ.

❀ قال الله تعالى:

﴿تَنزِيلَ الْكَرِيمِ الرَّحِيمِ﴾ ليس ١٥

❀ التفسير ❀

خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو. أي: القرآن تنزيل العزيز الرحيم، وتنزيل مصدر نزل ينزل، والقرآن منزّل يعني: ينزل شيئاً فشيئاً كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ أَنَا فَرَقْتَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنُنَزِّلُهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، فإنه ينزل شيئاً فشيئاً، ويعبر أحياناً عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته، فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله، وباعتبار التدرّج في تنزيله يكون منزلاً، وهكذا في القرآن نزل المطر، أحياناً يقول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَكًا﴾ [ق: ٩]، وأحياناً يقول: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الرعد: ١٧]، فباعتبار أن المطر ينزل شيئاً فشيئاً يُقال: «نزلنا». وباعتبار النهاية واجتماعه كله يُقال: «أنزلنا». وقوله تعالى: ﴿الْكَرِيمِ﴾. قال المؤلف: [في ملكه]. يعني: الغالب في ملكه الذي لا يُغلب فيه، وقد مر علينا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله، وأن العزة لها ثلاثة معانٍ: عزة القُدْر، وعزة القهر، وعزة الامتناع.

عزة القدر بمعنى أنه ذو قُدْرٍ عظيم رفيع، وعزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب، وعزة الامتناع أي أنه قوي لا يناله شيء. قال ابن القيم - رحمه الله:

وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ
أَيُّ يُرَامُ جَنَابُ ذِي السُّلْطَانِ

فإنه عز وجل عزيز ممتنع أن يناله السوء، ومنه (الأرض العزاز) لقوتها وشدتها، فقول المؤلف: [العزيز: في ملكه]. فيه قصور، قال المؤلف: [الرحيم: بخلقه]. وهنا نقول: إن الرحيم عامة؛ لأنها لم تُقَيَّدْ، فالمراد به الرحمة العامة، فإنه سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، حتى الكافر يرزقه الله تعالى العقل، والصحة، والأولاد، والمال، والأزواج، لكن هذه رحمة عامة، أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ففي قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وهنا أضاف تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين: ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾؛ إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فإنه إمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر، والرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته - سبحانه وتعالى - بخلقه؛ لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم؛ لأن به الحياة القلبية والبدنية، والفردية والاجتماعية، ففيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عند عزيز ينتقم ممن خالفه. ورحيم: إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى، قال المؤلف رحمه الله: [خبر مبتدأ مُقَدَّر، أي: القرآن]. يعني بخبر مبتدأ مُقَدَّر ﴿نَزِيلٌ﴾ بالرفع أي: القرآن، والتقدير: القرآن تنزيلُ العزيز الرحيم، وفي قراءة سبعية: ﴿نَزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾. وعلى هذه القراءة يكون منصوبًا على أنه مصدر عامله محذوف، يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم.

الفوائد:

- ١- أن القرآن منزل من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿نَزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.
- ٢- يُستفاد منها أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
- ٣- إثبات علو الله تعالى، لقوله: ﴿نَزِيلُ الْعَزِيزِ﴾. والنزول لا يكون إلا من أعلى، وعلو الله عز وجل دلٌّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، كل هذه الأنواع الخمسة من الأدلة دلت على علو الله عز وجل.
- ٤- ومن فوائد الآيات الكريمة: إثبات العزيز والرحيم اسمين من أسماء الله الحسنى، وإثبات ما تضمنته من الوصف، وما تضمنه الرحيم من الأثر وهو الحكم، والعزيز في بعض معانيه وهو الغالب.
- ٥- ومن فوائد الآيات: إنذار المخالفين لهذا القرآن وذلك بإضافة ﴿نَزِيلٌ﴾ إلى العزيز؛ لأنه إذا قيل: جاء هذا من عزيز، دل على إنذار من خالفه وتحذيره، فيكون في هذا الإنذار والتحذير من مخالفة هذا المنزل؛ لأنه نزل من عزيز.

٦- أن القرآن بل إن الشرع كله من آثار رحمة الله؛ لقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلَ الْكَرِيمِ﴾. فإن قلت: أين الرحمة في قطع يد السارق؟ وفي رجم الزاني المحصن؟ وفي قتل القاتل؟ وما أشبه ذلك.

فالجواب: أن الرحمة في ذلك واضحة جداً، فقطع يد السارق فيها رحمة بالسارق وغيره: رحمة بالسارق؛ لتردعه عن السرقة مرة أخرى، ولتكون كفارة لذنبه؛ لأن الحدود كفارة، يُكفَّرُ بها عن فاعلها، وفيها أيضاً إصلاح المجتمع وحمايته من الفوضى، فهذه رحمة، وكذلك نقول في بقية الحدود والقصاص إنه من رحمة الله عز وجل.

❦ قال الله تعالى:

﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس: ٦]

❦ التفسير ❦

قال المؤلف: ﴿لِنُنْذِرَ﴾ به ﴿قَوْمًا﴾ متعلق بتتزيل. ﴿لِنُنْذِرَ﴾ اللام هذه تُسمى لام التعليل، والفعل بعدها منصوب باللام، وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مُضْمَرَةٌ بعد اللام، وعلى كل حال فهي تحتاج إلى مُتَعَلِّقٍ، ومتعلقها قوله: ﴿تَنْزِيلَ﴾، يعني: إنما نزل لتنذر قوماً ما أنذر آبائهم فهم غافلون. «تنذر»: قال العلماء: الإنذار هو الإخبار المقرون بالتحذير، أو المتضمن للتحذير، فالإنسان مثلاً يأتي إلى قوم يصيح بهم: العدو، العدو. يقال: هذا منذر ونذير، فالنذير عن شيء يخوف، فهو إعلام متضمن للتحذير، وهذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي ﷺ به قال تعالى ﴿قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ﴾، أي: لم ينذروا في زمن الفترة وعلى هذا ف (ما) نافية، يعني: لتنذر قوماً لم ينذروا ولم يخوفوا، لكن هذا في زمن الفترة، وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه، وبعد ذلك لم يُنْذَرْ هؤلاء، قال بعض المعربين الذين يجمعون الأقوال - صحت أو لم تصح، أي أنهم يقولون أي احتمال - قالوا: ويجوز أن تكون «ما» موصولة، أي: (لتنذر قوماً الذي أنذره آبائهم)، فيجعلون ما موصولة، ويجعلون العائد محذوفاً تقديره (الذي أنذره آبائهم) أي: لتنذرهم الذي أنذره آبائهم، ولكن هذا وإن كان محتملاً من قِبَل اللفظ، لكن بعيد من جهة المعنى؛ لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن قريشاً الذين بُعِثَ فيهم النبي محمد ﷺ لم يُنْذَرْ آبائهم، ومنه قوله تعالى في سورة «الم» المسجدة: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [المسجدة: ٣]، وهذا صريح في أن «ما» هنا للنفي لا غير.

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿فَهُمْ﴾ أي: القوم ﴿غَافِلُونَ﴾ عن الإتيان والرشد]. غافلون لأنهم

ما أتاهم نذير، ومعلوم أن النذر بوجب حياة القلوب والانتباه؛ ولهذا يجد الإنسان نفسه إذا لم يأتَهُ واعظ يغفل وتكثر فيه الغفلة، فإذا أتاه واعظ فكأنما أيقظه من نوم، هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتهم نذير، غفلوا وكانهم ما خلقوا لعبادة الله، وجعلوا لهم أصناماً يعبدونها من دون الله؛ يركعون لها، ويسجدون، ويُنذرون ويوفون، فهم غافلون لَعْدَمِ مَنْ يوقظهم، ولكن من هؤلاء الذين في زمن الفترة مَنْ عنده علم من الرسالة؛ لكنه عاند وبقي على ما كان عليه أباًؤه، كالذين شهد لهم النبي ﷺ بالنار، فالذين شهد لهم النبي ﷺ بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحاجة، ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار، فأهل الفترة نوعان:

الأول: نوع علمنا من شهادة النبي ﷺ أنه قد بلغتهم الرسالة؛ لحكم الرسول ﷺ عليهم بأنهم من أهل النار.

الثاني: نوع لا ندري عنهم شيئاً، فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم، وأن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين.

وأصح الأقوال فيهم أنهم مُتَحَنُّون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصي دخل النار.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الرسول ﷺ منذر، أي معلم إعلاماً يتضمن التخويف.

فإن قيل: وهل هو مبشر؟

فالجواب: نعم مبشر. ولكن لمْ ذُكِرَ هنا الإنذار دون البشارة؟ والجواب على ذلك أن يقال: إما لأن المقام يقتضي ذلك؛ لأنه يخاطب قوماً طاعين، فالأليق في حقهم الإنذار والتخويف؛ لأنهم مخالفون وطاغون.

وإما أن يقال: إن هذا من باب ذكر أحد المتقابلين استغناءً بذكره عن ذكر الآخر، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سِرَاجَ نَارٍ يَكِينَكُمْ الْخَرَّ﴾ [النحل: ٨١]. يعني: والبرد.

٢ - من فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ مرسل إلى العرب خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿مَّا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ﴾ وهي نكرة مقصودة، والذين ما أنذر أبائهم هم العرب، إذا فاليهود والنصارى ما أرسل إليهم؛ لأنهم أنذر أبائهم، ولكن نقول: إن الآيات الأخرى تدل على عموم رسالته ﷺ مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. ومثل قوله تعالى: ﴿بَارِكْ الَّذِي مَلَكَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]. وكقوله ﷺ: «بُعِثْتُ

إِلَى النَّاسِ كَافَّةً^(١). والنصوص في هذا كثيرة متوافرة، ومن كَذَّبها فقد كذب رسالته إلى العرب أيضاً؛ لأن الجنس واحد.

لكن قد يُقال: لماذا خص العرب؟

فيقال: خصهم لأمرين:

الأول: أنه منهم، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِن رُسُلًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢].

والثاني: أنه بآسر دعوتهم بنفسه، وهدى الله العرب على يديه قبل موته، ثم انتشرت رسالته في الآفاق، وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - هنا قاعدة وهي: «ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يقتضي التخصيص». كما ذكر ذلك أهل الأصول كالشَّنْقِيطِي - رحمه الله - في تفسيره وغيره، وهذا هو رأي الجمهور، وهو الحق، فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي التخصيص إذا كان يُطابِق حكم العام، فإذا قلت: أكرم الطلبة. ثم قلت: أكرم زيداً. وهو منهم، فإنه لا يقتضي تخصيص الإكرام به؛ لأن الحكم هنا موافق للحكم العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصاً له.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: سب هؤلاء الذين غفلوا عن الرسالات، لقوله تعالى: ﴿فَهُمْ غَفِلُونَ﴾. وأن الغفلة عن البحث عن الرسالة يُعتبر ذمّاً، وكذلك نقول فيمن غفل عن البحث في جزئيات الشريعة. فمثلاً من غفل عن البحث في أحكام الصلاة فإنه يُذَم، ومن غفل عن البحث في أحكام الزكاة وهو يحتاج لذلك نقول فإنه يُذَم. ولهذا نقول: إن تعلم العلم الشرعي فرض كفاية، ومن أراد أن يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم أحكامها فرض عين. وبناءً على هذا نقول: كل طلبة العلم في كل مكان قاتمون بفرض كفاية؛ ولهذا يحسن بهم أن يستحضروا هذا الأمر، وأنا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية نثاب عليه ثواب الفرض، وقد قال الله تعالى: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ»^(٢). وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة في مجالس الذكر والعلم وفي المجالس الأخرى

مجالس المراجعة، تجد الإنسان يُراجع الكتاب لكنه لا يستحضر أنه الآن قائم بفرض كفاية، وهذا يُقَوِّتُ خيراً كثيراً؛ لهذا نسأل الله أن يُعيننا على تذكر هذا المعنى حتى نكسب خيراً بما نقرؤه أو نراجع.

٤ - ومن فوائد الآية: إثبات الحكمة لله المُستفاد من قوله تعالى: ﴿لِيُذَكِّرَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

❖ قال الله تعالى:

❖ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

❖ التفسير ❖

اللام موطئة للقسم، أي: أنها تدل على أن هناك قسماً محذوفاً تقديره: والله لقد حق. و «قد» للتحقيق، وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف، واللام، وقد، وهذا التركيب يأتي في القرآن كثيراً وطريقه ما أشرنا إليه. وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ﴾. أي: وجب ﴿الْقَوْلُ﴾ هو القول بالعذاب، كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٣٣]. وفي الآية الأخرى: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٦]. فمن حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن أن يمتدي معها أوتي من آية، ولكن لا تحق كلمة العذاب إلا على من استحقها؛ حتى لا يقال: أن الله تعالى قد أجبره على العمل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْتَأْذَنُوا أَنَّهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الصف: ٥]. والله عز وجل ينظر في قلوب العباد فمن كان أهلاً للهداية هداها، ومن لم يكن أهلاً لها لم يهده، فمن حقت عليه الكلمة لما في قلبه من الزيف - والعياذ بالله - فإنه لا يؤمن، وقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾. يعني: على أكثر الذين بُعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب، وليس على كلهم؛ ولذا فقد كُذِّبَ النبي ﷺ من قريش ومن أمم كثيرة وماتوا على الكفر، ولا سيما الصناديد منهم والأشراف. وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. (هم) الضمير يعود على أكثر، لا على «الهاء» في ﴿فَهُمْ﴾، ﴿فَهُمْ﴾ أي: الأكثر لا يؤمنون؛ حتى وإن جئت بالآيات العظيمة البينة فهم لا يؤمنون؛ لأنهم حَقَّتْ عليهم كلمة العذاب.

❖ الفوائد:

- ١- من فوائد الآية الكريمة: تأكيد الخبر الهام وإن لم يكن المخاطب مُنْكَرًا؛ لأن الله سبحانه هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وهم لا ينكرون ذلك، لكن لأهميته أُكِّدَ.
- ٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن، كما في قوله: ﴿أَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقَدِّمُنِي فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩] أي: فقد ثبت أنه في النار فلا تنقذه.

- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قريش الذين كذبوا الرسول ﷺ من لم تحق عليه

الكلمة فيؤمن؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل؛ لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض، فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلاً، وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان، ولن يتسرب إليه هوى النفس الأمارة بالسوء، بل كن دائماً لاجئاً إلى الله تعالى سائلاً الثبات؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾. فالامر كله بيد الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ [يس: ١٨].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ أي: صيرنا؛ ولهذا نصبت مفعولين: المفعول الأول: أغللاً، والمفعول الثاني: مقدم، ﴿فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾، وقوله: ﴿أَغْلَالًا﴾ الغُل يكون باليد، كما قال تعالى: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ٦٤]. وهنا قال تعالى: ﴿فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ فمعناه: أن اليد سوف تُشدُّ إلى العنق؛ ولهذا قال المؤلف: [بأن تُصَمَّ إليها الأيدي؛ لأن الغُل يجمع اليد إلى العنق، ﴿فَهِيَ﴾ أي: الأيدي مجموعة ﴿إِلَى الْأَذْقَانِ﴾]. قول: «مجموعة» أخذها من قوله: ﴿إِلَى الْأَذْقَانِ﴾. ويجوز أن نقدر بدل «مجموعة» مستهية أو بالغة ﴿إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ جمع ذقن، وهو مجمع اللحين، واللحيان هما العظامان اللذان عليهما الأسنان، ومجمعهما يُسمى الذقن، ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ يقول المؤلف - رحمه الله: [رافعون رؤوسهم]. والأحسن أن يقال: مرفوعو الرؤوس؛ لأن اليد مغلولة إلى العنق تضيق على الذقن، ثم يرتفع الرأس، قال المؤلف: [رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها]. لو تصورت هذه الصورة لوجدتها صورة بشعة، وأن الإنسان لا يتمكن معها من التصرف الحر، رجل مشدودة يداها بعضها إلى بعض ثم مجموعة إلى العنق من عند الذقن، إذن لا بد أن يرتفع رأسه اضطراباً، وزاد بعض العلماء في القبح أنها مُغمضة أجفانهم؛ لأنه إذا ارتفع رأسه باضطراب فإن من تمام الذل أن يغمض عينيه، ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرط، فالهمم أنك إذا تصورت هذه الحال عرفت أن هؤلاء لا تصرف لهم في أنفسهم، وأنهم لا يستطيعون تنزيل رؤوسهم، فهي دائماً مرفوعة، وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكاذبين كما قال المؤلف: [وهذا تمثيل، والمراد أنهم لا يُدْعَنون للإيمان، ولا يخفضون رؤوسهم له].

❀ قال الله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩].

❀ التفسير ❀

قال المؤلف: [﴿سَدًّا﴾ بفتح السين وضمها في الموضعين]. قراءتان سبعيتان، أي: سُدًّا وسَدًّا. ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ أي: أغشينا أبصارهم، جعلنا عليها غشاوة بحيث لا تبصر؛ ولهذا قال المؤلف: ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [تمثيل أيضًا لسد طرق الإيمان عليهم]. ليس هناك سد حقيقي كالجدار مثلاً، أو ثوب ساتر بل هذا من باب التمثيل، كأنهم لبعدهم عن الإيمان - والعياذ بالله - وانحجاب رؤيتهم إياه كأنهم جعل بينهم وبينه سد من بين أيديهم فلا يتقدمون، ومن خلفهم فلا يتأخرون، فهم ثابتون على الكفر لا يتقدمون ولا يتأخرون، ومع ذلك فإن أبصارهم عليها غشاوة لا تبصر الحق ولا تنظر إليه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾. فتأمل أيضًا حالهم الآن؛ أيديهم مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأذقان وهم رافعون رؤوسهم، ومع ذلك بينهم وبين الإيمان سد من الأمام ومن الخلف، فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان، ولا أن يصل إليهم الإيمان. فنستفيد من هاتين الآيتين الكريمتين فوائد:

- ١- أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحجب الإيمان عن الشخص جعله كالمغلولة يده إلى عنقه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾.
- ٢- أن هذا الذي جعلت يده إلى عنقه على سبيل الغل؛ كأنه مُكْرَهٌ أن يكون على هذه الحال، وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في الهلاك كأنه مُكْرَهٌ على ذلك، ألم تروا إلى ما جرى للأبوين حين جاء إليهما الشيطان ووسوس إليهما، ولم يكف بمجرد الوسواس، بل قاسمهما وصار يحلف لهما بشئ الأيمان أنه ناصح، فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يُغويه.
- ٣- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: أن هؤلاء قد حُجِبَ عنهم الهدى، لا يتقدمون إليه ولا يتأخرون عنه.

- ٤- ومن فوائد ما أيضًا: أن أبصارهم قد أغشيت، وجعل عليها الغشاوة فلا تنظر.
- ٥- ومن فوائد الآيتين: تحذير الإنسان إذا لم يفتح له باب الهدى أن يكون من جنس أولئك، فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفه، وحيل بينك وبينه فاعلم أنك على خطر، وإذا رأيت

من نفسك أن الهدى يفتح لك وتبين، وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خير، ونحن نقيس هذا بحال هؤلاء إذ جعل السد من بين أيديهم ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون الحق، فإذا رأيت من نفسك هذه الحال فاعلم أنك على خطر؛ فتداركها.

٦ - إن من بلاغة القرآن الكريم تمثيل المعقول بالمحسوس.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ١٠]

❀ التفسير ❀

﴿وَسَوَاءٌ﴾ خبر مقدم بمعنى مستو، و﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ مبتدأ مؤخر مسبوق بمصدر، وإن لم تكن الهمزة من الحروف المصدرية، لكن في مثل هذا التركيب قال العلماء: إنها تسبق وما بعدها بمصدر، وتقدير الكلام: «وإنذارك وعدمه سواء عليهم». ﴿وَسَوَاءٌ﴾ هنا لم يقل فيها: «سواءان»؛ لأنها مصدر، والمصدر لا يُثنى ولا يُجمع. قال المؤلف في بيان القراءة في قوله تعالى: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [بتحقيق الهمزتين، وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها، وإدخال ألف بين المُسهلة والأخرى وتركها]، إدخال ألف بين المُسهلة والأخرى، يعني على قراءة التسهيل تجعل فيها ألفاً أو تحذف الألف إدخال الألف بين الهمزة المحققة والمُسهلة ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ تمد الأولى وتسهل الثانية فيكون عندنا ثلاثة حروف: الهمزة الأولى مُحققة، والألف، والهمزة الثانية مُسهلة، وتركها كما قلناه في الأول بدون ألف ستُحقّق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف. هذه القراءة سبعية؛ لأن المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول: (وقُرئت). وعلى كل حال هذا لا يختلف فيه المعنى، إنما هو في كيفية الأداء أما المعنى فلا يختلف.

والمعنى أن إنذارك وعدمه هؤلاء سواء، ثم بيّن وجه التسوية فقال تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾. هذا معنى التسوية، يعني معناه: أنذرت أم لم تُنذر فإنهم لا يؤمنون؛ ولهذا فالجملة هنا استئنافية لبيان الجملة الأولى، يعني أنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تُنذر، وهذا أمر مُشاهد أن الإنسان الذي قُضي عليه بالضلالة - والعياذ بالله - تأتي وتنصح مرة بعد أخرى، وتبين له وتُخبره، ولكنه لا يزداد إلا نفوراً - والعياذ بالله - حتى إن بعض الناس يسخر ويستهزئ، فعلى كل حال هذا الذي يُنذر ولا يتأثر بالإنذار يُخشى عليه، كما أسلفنا من أن يكون قد طبع على قلبه وأنه لا يؤمن أبداً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لا يُبالون

ولا تتغير حالهم، سواء أُنذِرهم أم لم يُنذِرهم.

٢- ومن هوائدها: تسليّة النبي ﷺ؛ حيث إنه يتأثر بعدم الإيمان، فسَلَّاه سبحانه وتعالى بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب، وأنهم لا يؤمنون، سواء أأنذرت أم لم تنذر. والرسول ﷺ إذا لم يهتد الناس فإنه يشق عليه ذلك ويضيق به صدره، كما قال تعالى: ﴿لَمَّا كَفَتْ نَجْحُ النَّفْسِ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]. أي: لعلك مهلكها إذا لم يؤمنوا، وهذا ليس عليه.

٣- ومن هوائده الأية الكريمة: أن الرسول ﷺ كان يُنذِرهم مع أنه قد أيس منهم، فيستفاد منه الإنذار حتى وإن يثبّت، وهذا أحد القولين في المسألة، فإن من أهل العلم من يقول: إذا أيست فلا تنذر؛ لقوله تعالى: ﴿مَذْكُرِينَ نَجْعَ الْأَكْرَبِ﴾ [الأعلى: ٩]. وإن لم تنفع فلا تُذَكِّر.

وقال بعض العلماء: بل تذكر وتنذر، سواء نفع أم لم ينفع، بل يقولون: إنه لا يخلو من النفع مهيا كان؛ لأن أقل ما فيها من النفع أن يتبين للناس أن العمل الذي عليه هذا الرجل مُنكَرٌ؛ ولأنه ربما يهديه الله عز وجل، فكم من أناس كانوا أئمةً في الكفر ثم هداهم الله عز وجل، فكانوا أئمةً في الدين.

٤- ومن هوائده الأية الكريمة: أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب، ومن حقت عليه الكلمة فلا يمكن أن يؤمن، سواء أُنذِر أم لم يُنذِر.

٥- أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء، ويُضل من يشاء، ولكن هذا مقرون بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يهدي هداة الله، ومن اقتضت حكمته أن يضل أضله الله، وهذا مبني على قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]. وحيث يذ يكون حرمان الله الهداية للشخص، يكون الشخص هو السبب في حرمان نفسه الهداية؛ لأنه ليس أهلاً لها، فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد؛ فمن وجد في قلبه صلاحية للهدى هداة، ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية لم يهده، فأصل بلاتك من نفسك.

٦- ومن هوائده الأية الكريمة: أن الضال - والعياذ بالله - الذي كُتِبَتْ عليه الضلالة لا يُبصر الحق، وإن كان الحق بيناً واضحاً فإنه لا يُبصره، يكون على بصره غشاوة، كما أنه لا يعقله أيضاً؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُلِّيَ عَلَيْهِ لَيْتُهُ قَالَ أَتَطَّلِعُ الْأَوَّلِينَ﴾ [١٣] كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [المطففين: ١٣، ١٤]. فالذي يعتقد أن القرآن أساطير الأولين وأنه لا يفيد، وأنه بمتزلة سواليقا العجائز، فيرى هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل؛ لأنه فاسد القلب، قلبه قد ران عليه ما كان يكسبه من الأعمال السيئة فلم ير الحق حقاً.

وَمَنْ يَكْ ذَا فَمِ مَرِيضِي يَجِدُ مَرًّا بِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَةَ

الماء الزلال الصافي الحلو العذب يجده المريض مرًا، فإذا مرض الإنسان ذاق الماء الذي كان عذبًا في مذاقه من قبل مرًا، لا لأن الماء مرًا؛ ولكن لأن المحل غير قابل، فيجد هذه العذوبة مرارة.

❖ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَوِّفَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ [يس: ١١].

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ﴾ هذه الجملة فيها حصر، طريقه: «إنما»، والتقدير: «لا تنذر إلا من اتبع الذكر». وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾. المراد بذلك: إنما تنذر الإنذار النافع، كأنه قال: لا يتفع بإنذارك إلا من اتبع الذكر؛ ولهذا قال المؤلف: [ينفع إنذارك من اتبع الذكر: القرآن].

والمراد باتباع الذكر في قوله تعالى: ﴿ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾ شيان:

الشيء الأول: تصديق الخبر، واعتقاد مقتضاه.

والثاني: امتثال الأمر، واجتناب النهي.

هذا اتباع الذكر، فمن استكبر عما فيه من الأمر، أو النهي فإنه لم يتبعه، ومن لم يصدق أخباره فإنه لم يتبعه، فلا يتحقق اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين: تصديق الأخبار، واتباع الأحكام فعلاً للأوامر وتركاً للمحظور، وقوله: ﴿ الذِّكْرَ ﴾ المراد به القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] فسمى القرآن ذكراً:

أولاً: لما فيه من التذكير والموعظة قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَشِّرْنَا الْفَرَمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

ثانياً: لما فيه من ذكر الأخبار الماضية، وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

ثالثاً: لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة، وأنهم يتقسمون إلى: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

رابعاً: لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤]. فإن القرآن لا شك رفع من شأن العرب، وجعلهم الأمة التي ترجع

إليه الأمم، فإن الأمم كلها لم تهتد إلا عن طريق العرب، ففي هذا رفع لشأنهم وعز لمكانتهم؛ فالقرآن جاء بلغتهم، ووصل إلى الناس عن طريقهم.

خامساً: ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي؛ لأن هذا هو عديل أخبار الأمم السابقة، وأخبار الناس في المستقبل؛ فلهذا سمى القرآن ذكراً.

قال الله عز وجل: ﴿وَحَشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾. «حشي» يقول المؤلف: [خافه ولم يره]. وعليه فهذا من باب الحد اللفظي؛ لأنه فُسِّرَ بمرادفه، فتفسير الشيء بمرادفه يُسمى حدًّا لفظيًّا، فإذا قلت: القمح هو البر. فهذا حدٌّ لفظي، وتفسير الحشية بالخوف فيه نظر؛ لأن هذا الحد غير مانع؛ لأن الحشية ليست مجرد الخوف، بل الحشية هي: الخوف عن علم بالمخوف وعظمته؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. فالخوف قد لا يكون لعظمة المخوف، ولكن لضعف الخائف. لكن الحشية لا تكون إلا لعظمة المخوف، إذا عرف الخاشي عظم هذا المخشي فَخَشِيَهُ، إذن بينهما فرق، فتفسير الحشية بمطلق الخوف فيه نظر، والصواب أن يقال: الحشية هي الخوف عن علم بعظمة المخوف. فالحشية ناشئة عن تعظيم المخشي، أما الخوف فقد يكون ناشئاً عن ذلك، وقد يكون ناشئاً عن ضعف الخائف.

وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾. اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر لفظ الجلالة (الله) عز وجل؛ لأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه عن علم، فطمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحماناً يرحمه، فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك؛ لأن الله - عز وجل - إذا خافه الإنسان وخشيه، فإنه يرحمه؛ لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره، ويجتنب نواهيه، وحينئذ يكون مُتَعَرِّضًا للرحمة، هذه هي المناسبة لذكر الرحمن دون ذكر لفظ الجلالة: (الله)، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿بِالْغَيْبِ﴾. قال المؤلف: [ولم يره]. كأنه يُفسر أن المراد بالغيب: أنه يخشى الله مع غيبة الله عنه، فيكون بالغيب حالاً من المخشي، يعني يخشى الله والله غائب عنه، هذا أحد الوجهين في الآية.

الوجه الثاني: يخشى الله بالغيب، أي: يخشى الله في حال الغيبة عن الناس، يخشى الله في قلبه في عمل غائب لا يفعله، فيكون بالغيب حالاً من الخاشي، يعني أن هذا الإنسان الذي أُنذرتَه وانتفع بإنذارك هو الذي اتبع الذكر وخشي الله بالغيب، حال كونه غائباً عن الناس، فخشي الله بالغيب، أي: بالعمل الغائب، وهذه هي الحشية الحقيقية؛ لأن خشية الله تعالى في العلانية قد يكون سببها مُراءاة الناس، ويكون في هذه الحشية شيء من الشرك؛ لأنه يُراي بها، ولكن إذا كان يخشى الله في

مكان لا يطلع عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة، وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي، ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها.

فهذا خشي الناس في الحقيقة ولم يخش الله عز وجل؛ لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس، أو بغيبة الناس، أيضًا يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظرًا، وعن الأذان سمعًا، وهو خشية القلب، وخشية القلب أعظم ملاحظة من خشية الجوارح؛ لأن الذي يخشى الله بقلبه يكون مراقبًا لله عز وجل ولحقه أكثر، فيجب أن تراقب خشية القلب أكثر مما تراقب خشية الجوارح، إذ خشية الجوارح بإمكان كل إنسان أن يقوم بها حتى في بيته، فكل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك، ينظر إلى موضع سجوده، يرفع يديه في موضع الرفع، يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة، لكن القلب غافل. أما خشية القلب فهي الأصل، وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان ويحرص عليها حرصًا تامًا، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾. إذا الراجح من القولين أن قوله تعالى: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ يعود على الخاشي، أي: يخشى الله تعالى غائبًا عن الخلق، ويخشى الله تعالى بخشية غائبة لا تظهر للعيون، ولا تسمعها الأذان، وهي خشية القلب.

أما قول المؤلف: [ولم يره]. فاعتبر أن الغيب هنا حال من المخشي، فهذا فيه نظر؛ لأن الله عز وجل لا يري في الدنيا، ولكن آياته البينة الظاهرة، فكأن الإنسان يرى ربه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». فآيات الله سواء الآيات الكونية، أو الآيات الشرعية كلما تأمل فيها الإنسان ظهر له بها وجود الخالق سبحانه وتعالى، وظهر له كل ما تضمنته هذه الآيات من صفاته، ظهورًا بينًا كأنها يُشاهد الله عز وجل، فالصواب إذا المعنى الأول؛ لأننا نقول: وإن لم نر الله سبحانه وتعالى لكننا نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على وجوده وعظمته سبحانه وتعالى، وقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿تَنْذِرْ﴾. هذا من باب المتقابلات؛ تُنذر فينتفع بالإنذار، وإذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستحق البشارة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾. هو الجنة بمغفرة للذنوب، وأجر كريم على فعل الحسنات، والكريم يتضمن:

١ - كرم الذات العيني.

٢ - وكرم الصفات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أُمُورِهِمْ»^(١). يعني: الكريم بذاته وصفاتها، الأجر الكريم بذاته إذا نظرنا إلى نعيم الجنة بذاته، وجدنا أنه كريم أكرم وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الدنيا، ففي الجنة فاكهة، ونخل، وورمان، وعسل، وخر إذا تسبّت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه أكرم من نعيم الدنيا بذاته وبصفاته، أيضًا طعمه ورائحته وغير

ذلك هو أيضًا أكرم.

٣- كريم أيضًا من حيث المقابلة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والأجر في الدنيا يكون بقدر العوض، تبع إلى سيارة عشرة آلاف ما أعطيك إلا عشرة ما أزيد، لكن في الآخرة، أجر الآخرة أكرم وأعظم؛ لأنك تبذل واحدًا وتُعطي عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

فصار كرم الأجر في الآخرة من عدة وجوه: في عينه، وصفته، ومقابلته أو معاوضته، فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجر الدنيا. [وأجر كريم هو الجنة]. هذا تفسير للمراد، لا للمعنى، ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية: أنه لا يتفجع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من اتصف بهذين الوصفين: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ﴾.

٢- ومن فوائدها: صحة نفي الشيء إذا كان لا يتفجع به وإن كان موجودًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾. فإن إنذاره لغيرهم حاصل، لكن لما لم يتفجعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة لهم، أما المنذر فقد قام بما يجب عليه.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما كان الإنسان متبعًا للقرآن كان أشد تأثرًا به؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾. وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء: (الطاعة تجلب الطاعة، والمعصية تجلب المعصية).

٤- ومن فوائد الآية: الثناء على هذا القرآن العظيم بأنه ذكر، وسبقت الأوجه في كونه ذكرًا.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الخشية لله سبب عظيم للتأثر بالقرآن والانتذار به؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ﴾.

٦- ومن فوائدها: بيان فوائد الخشية لله، وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن، فكلما كان الإنسان أخشى لربه كان أنفع لكلامه.

٧- ومن فوائدها: أن الخشية إنما تكون خشية حقيقية إذا كانت بالغيب، أما من خشي الله تعالى بالعلانية فقد تكون خشيته مدخولة، فقد يكون خشي الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه، لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أنها تبشر من اتصف بهذين الوصفين: وهما اتباع الذكر، والخشية لله عز وجل بالغيب بالجنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾. ولكن هل تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه؟

الجواب: لا، بل هي على سبيل العموم، وكل شخص اتصف بما تثبت به الجنة على سبيل

العموم فإننا لا نشهد له بعينه ولكن يُرجى له ذلك؛ لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب الاستحقاق، لكن الباطن لا نعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(١). لهذا نقول في كل مَنْ ينطبق عليه وصف يستحق به دخول الجنة نقول: إننا لا نشهد له بعينه؛ لأن الشهادة له بعينه تحتاج إلى دليل معين، ولكننا نرجو له هذا؛ لأن ظاهر الأمر أنه يستحقه؛ لانطباق الأوصاف عليه، لكن لا نشهد له؛ لأنه يُخشى أن يكون باطنه غير ظاهره.

وهذه القاعدة مهمة مفيدة، مثلاً: قُتِلَ رجلٌ ممن يُجاهد مع جيش، وظاهرُ جميع المجاهدين أنهم يُجاهدون؛ لتكون كلمة الله هي العليا، فهل إذا قُتِلَ على أيدي الأعداء نشهد بأنه شهيد؟ لا نشهد بأنه شهيد، ولكن نقول: نرجو أن يكون شهيداً. يعني: من الشهداء عند الله عز وجل؛ لأن ظاهر فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل، ولكن لا نشهد له بعينه؛ ولهذا ترجم البخاري - رحمه الله - على هذه المسألة في الصحيح قال: «باب: لا يقال فلان شهيد». ولكن كلمة شهيد صارت الآن رخيصة تُبدلُ بأبخص الأثمان، فأَيُّ واحدٍ يُقتل ولو في قِتلة جاهلية يقولون: هو شهيد! وهذا لا يجوز، أتدري ما يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم بأنك شهدت له بأنه من أهل الجنة، وهذه مسألة صعبة، لكن كما قلنا آنفاً في القاعدة النافعة: (إن من اتصف بأوصاف ينطبق على أهلها هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك) أما أن نجزم فلا.

فهذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هل نجزم له بالمغفرة والأجر الكريم؟ نقول: نعم، من فعل ذلك نشهد له على سبيل العموم، لكن على سبيل التخصيص نرجو له ذلك.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: أن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب، والأجر الكريم؛ فإن «بِمَغْفِرَةٍ» في مقابل الذنوب، «وَأَجْرٍ كَرِيمٍ» في مقابل الثواب على الأعمال الصالحة.

❦ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ
وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١١]

التفسير

مناسبة هذه الآية لما قبلها لها مناسبتان:

المناسبة الأولى: أنه لما ذكر حال من يتفجع بذكرى الرسول ﷺ ومن لا يتفجع، بين أن كلا منهم سوف يحيا بعد موته، وسوف يُجْازَى على عمله، فالمناسبة ظاهرة فيها بشارة للمؤمن المتندر، وفيها إنذار وتخويف لمن خالف.

المناسبة الثانية: أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت، وإذا كان الله قادراً على إحياء الموتى إحياء حسيّاً فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء معنويّاً. قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُوتَ ﴾. و﴿ إِنَّا ﴾ ضمير جمع، والله عز وجل واحد، فتحمل هذه على التعظيم قطعاً. والضمير في ﴿ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُوتَ ﴾ وهو ﴿ نَحْنُ ﴾ ضمير فصل؛ لأنها لو سقطت وقيل: ﴿ إِنَّا نَحْيِي الْمَوْتُوتَ ﴾. استقام الكلام، فهي ضمير فصل للتخصيص، يعني: نحن لا غيرنا. و﴿ الْمَوْتُوتَ ﴾ جمع ميت، ويشمل الموتى من بنى آدم وغيرهم، لكن قوله تعالى: ﴿ وَنَكْشِبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ ﴾. يدل على التخصيص، وهذا له نظائر في القرآن والسنة، إذا جاء لفظ عام، ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض أفرادها، فهل هذا يختص العموم أو لا يختصه؟

إذا نظرنا إلى تصرف العلماء - رحمهم الله - وجدنا أنهم أحياناً يجعلونه مُخصّصاً للعموم، وأحياناً لا يجعلونه مُخصّصاً للعموم، فمثلاً قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْتِيْنَهُنَّ أَهْلُ بَرٍّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. هذه الآية فيها عموم، وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا العموم. فقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾. يشمل من لها رجعة، ومن ليس لها رجعة، فهذا العموم، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَيُؤْتِيْنَهُنَّ ﴾، أي: بعولة المطلقات. ﴿ أَهْلُ بَرٍّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾. هذا الحكم يختص بالرجعيات، فهل نقول: إن المراد بالمطلقات في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَرْجِعْنَ ﴾. المراد بها الرجعيات أو هو عام؟ أكثر العلماء على أنه عام.

ومن السنة قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: (قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) () في هذا عموم، وفي هذا حكم يعقبه مختص ببعض أفراد هذا العموم، فهل نأخذ بالعموم، أو نأخذ بما يقتضيه الحكم المعقب؟ فقوله رضي الله عنهما: (قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) يشمل كل ما لم يقسم، حتى لو كان بينك وبينه سيارة فبعت نصيبك منها ففيها الشفعة، أخذاً بالعموم (بكل ما لم يقسم). وقوله رضي الله عنه: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). هذا يختص بالأراضي، فهل نقول: إن قوله: (في

كل ما لم يقسم) يختص بالأراضي بدليل الحكم المفرع، ونقول: إذا كان شريكاً في سيارة وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للثاني، أو نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفرادها يختص به؟ فيه أيضاً خلاف في هذه المسألة.

والذي نحن فيها الآن ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُ﴾، يشمل كل ميت حتى البهائم، وقوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ خاص بالمكلفين، فهل نقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُ﴾. أي: من المكلفين بدليل قوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾، أو نقول: هو عام، وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفرادها لا يقتضي التخصيص؟ ينبني على الخلاف السابق، والعلماء يختلفون في مثل هذا، فنحن نقول: يمكن أن يقال: الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثارهم؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾.

وقد يقول قائل: اعتبر بالعموم ﴿الْمَوْتُ﴾ كل ميت، ﴿وَنَكْتُبُ﴾ ما قدم بعضهم وهم المكلفون.

قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾. قال المؤلف: لو كل شيء نصبة بفعل يفسره: أحصيناه. ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ (كل) هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾، وعلى هذا فيكون التقدير: «أحصينا كل شيء»، ولا تجمع بين المفسر والمفسر، ولا تقل التقدير: «أحصينا كل شيء أحصيناه»؛ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، فإذا أردت أن تُقدِّرَ فقل التقدير: وأحصينا كل شيء في إمام مبين. لكن جُعِلَتِ الصيغة على هذا الوجه ليكون لذكر المسند إليه مرتين؛ لأن ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ والضمير في ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المفعول مرتين، مرة على أنه مفعول بفعل مُقَدَّر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله تعالى: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾، وهذا التركيب يُسمى عند النحويين الاشتغال، والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والمنع، لكن هذا وجوب نحوي وليس وجوباً شرعياً، يعني تارة يجب نصبه، وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي الأمران، وفي مثل هذا التركيب يترجح النصب؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾، فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعلية ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ صار المعطوف جملة فعلية على جملة فعلية، ولو رفعنا - والرفع هنا جائز - وقلنا: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ﴾ صار المعطوف هنا عطف جملة إسمية على جملة فعلية، والأنسب أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية؛ لأن تناسب الجملتين أولى من تضادهما.

ولهذا نقول: إن النصب هنا أرجح، مع جواز الرفع لولا أنه في كلام الله ولا يغير لكان يجوز أن أقول: وكل شيء أحصيناه؛ ولهذا لو قلنا: زيدٌ ضربته، ويجوز أن أقول: «زيداً ضربته». لكن الرفع أرجح؛ لأنه الأصل، ليس فيه جملة نعطف عليها، لكن لو قلت: ضربت زيداً وعمرو

أكرمه يجوز في «صرو أكرمه» النصب ويجوز الرفع، لكن النصب أرجح؛ لتناصب الجملتين، نحن ذكر هذا على سبيل الاستطراد، ولكن القاعدة: إذا جاءت جملة فيها اشتغال فإن كانت ابتدائية، أو معطوفة على جملة اسمية فالراجع الرفع، وإن كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجع النصب.

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ هل الذي يكتب الله عز وجل، أو الملائكة بأمر الله؟
الجواب: الملائكة بأمر الله؛ لقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٢﴾ كِرَامًا كَثِيرًا﴾ يقول السيد: كتبت كذا وكذا. والمراد كتبه عبيده، فهنا يقول الله عز وجل: ﴿وَنَكْتُبُ﴾. والمراد ملائكتنا؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٢﴾ كِرَامًا كَثِيرًا﴾ يقولون ما تفعلون ﴿١١﴾﴾ [الانفطار: ١٢: ٩]. وإسناد الكتابة إلى الأمر موجود في اللغة العربية كثيرا، يقول السيد: كتبت كذا وكذا. والمراد كتبه عبيده، فهنا يقول الله عز وجل: ﴿وَنَكْتُبُ﴾. والمراد ملائكتنا؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٢﴾ كِرَامًا كَثِيرًا﴾ يقولون ما تفعلون ﴿١١﴾﴾ [الانفطار: ١٢: ٩]، وقوله تعالى: ﴿مَا قَدَّمُوا﴾. أي: ما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة؛ لأن كل إنسان يعمل عملاً صالحاً في الدنيا فإنه قد قدمه، بمنزلة السلم، والسلم في البيع أن المشتري يقدم الثمن، فأنت الآن تقدم الثمن، والمؤمن يكون يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا ويوم القيامة جميعاً، فأنت الآن إذا عملت عملاً صالحاً فقد قدمت لنفسك ثمناً تأخذ عوضه يوم القيامة، ثم بهذا وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وقوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾. يقول المؤلف - رحمه الله: [نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم]. هذا ما مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة باللوح المحفوظ، وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ﴾ فعل مضارع، والمضارع لا يحمل على الماضي إلا بدليل: دليل لفظي كـ (لم) مثلاً: إذا دخلت على الفعل المضارع جعلته ماضياً، أو دليل حالي يدل عليه السياق، وهنا لا دليل على أن المراد ﴿وَنَكْتُبُ﴾ في اللوح المحفوظ؛ لأن الكتابة في اللوح المحفوظ انتهت. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]. فاللوح المحفوظ انتهت كتابته، ولا يمكن أن تُصاغ ﴿وَنَكْتُبُ﴾ بشيء انتهى، ولكن المراد (نكتب) في صحائف الأعمال، والذين يكتبون هم الملائكة بأمر الله - عز وجل - ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليُجازوا عليه، لكن ما قدموه من خير فهو مضمون، وما قدموه من شر فليس بمضمون؛ لأن الخير لا يمكن أن يُبدل منه شيء، والشر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن شرّاً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. وهذا من مصلحة الإنسان إذا كان غير مضمون، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آثَرَهُمْ﴾. الآثار جمع أثر، والآثر ما أعقب الشيء، ومنه أثر القدم بعد المشي فإنه يعقبه، فما المراد بآثارهم؟ قال المؤلف: [ما استن به بعدهم]. وهذا التفسير كمثال وليس حصراً؛ لأن الذي يكتب بالآثار أكثر مما استن به بعدهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَ جَارِيَةٌ، أَوْ عَلِمَ يُسَمِّعُ بِهِ، أَوْ وَلَدَ صَالِحٌ يُدْعُو لَهُ (١). فمثلاً الصدقة الجارية هذه من آثارهم، وإذا أوقف الإنسان مزرعة أو بُسْتَانًا على الفقراء وانتفعوا به بعد موته، صار هذا من الآثار بلا شك، وإن كان أصل التقديم في حياته لكن النفع صار بعد مماته، والعلم النافع من آثارهم فكل ما انتفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. والولد الصالح أيضًا من آثاره؛ لأن الولد من كسب الإنسان، فإذا كان ولدًا صالحًا يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثار، وما اقتدى به الناس من الأعمال الصالحة، والأخلاق الحميدة فهو أيضًا من الآثار، فما ذكره المؤلف على سبيل المثال، وهذا الذي قاله المؤلف - رحمه الله - أن المراد بالآثار ما كان بعد موت الإنسان هذا هو الصحيح.

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآثار: الآثار التي يتقدموا بها إلى الطاعة، كالشي إلى الصلوات؛ فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: «دَيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ» (٢). فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الآثار تكتب، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن قول الرسول ﷺ «تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ». هذا عما قدموه في حياتهم، ولكن سَمَاءُ أثرا لأنه أثر، وهو المشي والمسير، فالصواب أن الآية كما قال المؤلف أن المراد بما قدموا: ما سبق من أعمال صالحة في حياتهم حتى آثار مسيرهم إلى المساجد، وآثارهم ما كان بعد موتهم. قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾. قال المؤلف: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ ضبطناه. والإحصاء بمعنى الضبط مأخوذ من الحصى؛ لأن العرب أمة أمية لا يكتبون، يضبطون الأشياء بالحصى وشبهها، ويقدرعون بالرمع وما أشبهه، لا يقرءون ولا يكتبون، فكانوا إذا أرادوا ضبط الشيء أخذوا حصى، فإذا سألوا كم عدد القوم؟ أعطوه كيس الحصى، ولهذا قال الشاعر:

وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَثِيرِ

ولست بالأكثر منهم حصى، يعني أن قومك ليسوا بكثيرين، ويضرب المثل فيقال: جاء قوم كثر الحصى، فأحصيناه ضبطناه، وسُمي الضبط إحصاء؛ لأن العرب كانت تضبط الشيء بالحصى، وقوله تعالى: ﴿فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [كتاب مبين]. هذا صحيح ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ فالإمام يُطلق على عدة معاني يجمعها أنه مرجع، فإمام الصلاة مثلاً إمام؛ لأنه مرجع للمؤمنين يقتدون به، وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس له، والكتاب إمام لأنه مرجع كما قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَتْهُ ذُنُوبُهُ فِي عَنَتِهِ وَنُجِّرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (٣) ﴿أَفَرَأَيْتَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣-١٤]. إذا ﴿فِي إِمَامٍ﴾: في كتاب،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٦٧)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والنسائي (٣٦٥١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٦٥)، وأحمد في «مستدركه» (٣٣٢/٣).

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾. يقول المؤلف - رحمه الله: [يُبَيِّنُ]؛ لأن مبين هنا من الرباعي، من أبان بين فهو مُبين. أما بين فهي من الثلاثي، من بان بين، فهو بين، وكلمة (بان) و(أبان) تأتيان بمعنى واحد فيقال: بان الصبح، وأبان الصبح. وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح، أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه. فإذا جاءت كلمة (مبين) في القرآن الكريم فإنها تصلح بأن تكون بمعنى (بين)؛ وتصلح بأن تكون بمعنى (مظهر وموضح)، لكن ليس كل موضع جاءت فيه تصلح للوجهين جميعاً، قد تكون في موضع لا تصلح إلا بين، فمثلاً ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ مُبِينٌ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. معناها بين ظاهر، وقوله تعالى: ﴿حَمِّمٌ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الدخان: ١، ٢]. بمعنى الموضح المظهر، وهو إذا كان موضع فهو واضح، لكنها هنا مُبين بمعنى مظهر، أي في المعنى، فكلمة (مبين) إذا صلحت أن تكون من الرباعي الذي بمعنى أظهر، فهو أولى من تفسيرها بالثلاثي الذي بمعنى ظهر؛ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره، فيكون معناه أشمل.

وقول المؤلف عن الإمام المبين: [هو اللوح المحفوظ]. وهذا صحيح يعني مُحْتَمَل، فإن اللوح المحفوظ كتبت فيه أعمال العباد، ولكن هنا (مبين) هل الأنسب أن تكون كما فسرهما المؤلف يَبَيِّنُ، أو مُبِين بمعنى مظهر؟ هل المعنى أنه كتاب بين، أو كتاب مبين يُظهر الحقائق؟ الظاهر أن المعنى الأخير أولى؛ لأن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لها، وكما قلنا: ما كان مبين فهو يَبَيِّنُ، فهي صالحة لما يقول المؤلف: [هو اللوح المحفوظ]؛ لأنه يقول: ﴿لَحْصِيَّتُهُ﴾. أي: إنه قد انتهى، ويجوز أن تكون صحائف الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية، وأدلة حسية.
فمن الأدلة العقلية قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]. فهذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى، وجهه أن الإعادة أهون من الابتداء، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى، وكما في قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْكُمَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. هذا مثله أيضاً استدلل الله تعالى بالابتداء على الإعادة.

أما الأدلة الحسية فما أكثر ما يضرب الله الأمثال بإحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الموتى، مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ افْتَخَرَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمَتَّى الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

مُبَرَّكًا فَأَنْهَسْنَاهُ. جَنَّتٍ وَجَبَّ الْجَيْدُ ﴿١﴾ وَالنَّخْلُ بِاسْقَنْتِ مَا طَلَعَ نَفَيْدٌ ﴿٢﴾ زَيْفًا لِلْيَبَادِ وَأَحْيَيْنَاهُ. بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿٣﴾ [ق: ٩: ١١]. والآيات في ذلك كثيرة، فقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بالأدلة العقلية والحسية؛ لتكون لذوي العقول دليلًا ولذوي الأبصار، والأدلة الظاهرة دليلًا أيضًا، فالإنسان العقلاني كما يقولون نستدل له أو عليه بالعقل، والإنسان السطحي الذي لا يستدل إلا بما يُشاهد نستدل عليه بالأدلة الحسية.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن مَنْ لم يخش الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر على أن يُحيي قلبه فيخشى الله ويتبع الذكر، ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر انقسام الناس إلى مَنْ يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر، ومَنْ لم يكن كذلك، فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن يرد هؤلاء إلى الحق.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل شيء مكتوب للإنسان إما له وإما عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾.

٤- ومن فوائدها: أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل والكثير؛ لقوله تعالى: ﴿مَا قَدَّمُوا﴾. (وما) اسم موصول، والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿مَا لَ الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]. ويدل عليه أيضًا في آخر الآية: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأعمال لا تنقطع بالموت؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَاهُمْ﴾. والآثار ذكرنا أنها أنواع: العلم، والصدقة الجارية، والولد الصالح يدعو له، وسنة يحياها فيتبعه الناس عليها.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان حكمة الله عز وجل في ضبط الأمور وإتقانها، وأنه لا يفوته شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾.

٧- ومن فوائدها: أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بيّن واضح لا يمتري فيه أحد؛ لقوله تعالى: ﴿مُبِينٍ﴾. والشيء المبين هو الذي يوضح الأشياء مع وضوحه في نفسه وهو كذلك؛ ولذلك يقول الله عز وجل: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَزَمْتَهُ طَائِفَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [١٣: ١٤]. [الإسراء: ١٣، ١٤].

❀ قال الله تعالى:

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣]

❀ التفسير ❀

(اضرب) قال المؤلف: [اجعل]. وهذا لا شك أنه معنى مُقَرَّبٌ للمعنى، أي اجعل مثلاً، وقيل: إن (اضرب) بمعنى اتخذ؛ لأن الضرب يدل على صناعة وتكييف، ومنه: ضرب الذهب خاتماً، وضرب الذهب حُلِيًّا، وضرب الذهب سكة، يعني: نقوداً، بمعنى اتخذ حُلِيًّا، اتخذ سكة وما أشبه ذلك، فشبّه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشيء؛ لأن المثل يشتمل غالباً على هيئة متكاملة مركبة من أجزاء متعددة؛ ولهذا لا يأتي المثل في تشبيه مُفرد بمفرد، إنما يأتي المثل في تشبيه صورة مُشتملة على أجزاء مُتعددة بصورة؛ فلهذا سُمي ضرب مثل، أي: صنع مثل، كما تصنع الألوان والخواتم وغيرها من معادنها، وقال المؤلف - رحمه الله: [﴿لَهُمْ مَثَلًا﴾ مفعول أول، ﴿أَصْحَابَ﴾ مفعول ثان]. وهذا ظاهر أنه سهو من المؤلف، والصواب العكس؛ لأن المضروب أصحاب القرية، فيكون هو المفعول الأول، و﴿مَثَلًا﴾ هو المفعول الثاني، ففي إعراب المؤلف انقلاب، فالصواب: أن أصحاب القرية مفعول أول، و﴿مَثَلًا﴾ مفعول ثان، أي: اجعل أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك اجلعهم مثلاً يعتبرون به، والمثل والمثّل كالشبه والشبه، أي: جعله أمراً مُشابهاً حتى يتعظوا.

وكلمة ﴿وَأَضْرِبْ﴾، الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام، أو لكل من يتأتى خطابه، وسبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحاً؛ أنه عام، وتارة يكون صريحاً أنه خاص بالرسول ﷺ، وتارة يحتمل الوجهين.

فمن الأشياء التي تكون صريحة بخصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ صَدْرَةٌ﴾. [الشرح: ١]، فهنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام قطعاً.

ومن الأشياء الصريحة أنه عام مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]. ولم يقل: «إذا طلقت»، فدل على أن الخطاب الأول يُراد به العموم.

وأما احتمال أن يكون خاصاً بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عامّاً فهو كثير في القرآن، والأرجح أن نجعله عامّاً؛ لأنه أشمل، فإذا جعلناه عامّاً شمل الرسول ﷺ وغيره، إذا نقول لأي داعية الآن: اضرب مثلاً للمكذبين بهذه القرية ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾. قال المؤلف: [أنطاكيا]. فجعل (ال) للعهد الذهني، يعني: كأنها قرية معروفة مفهومة، ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره وقال: (فعل هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكيا،

كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضًا، أو تكون أنطاكية - إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصة - مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعلى هذا فيكون المراد بالقرية هنا: قرية غير معينة، وتكون (ال) للجنس لا للعهد الذهني، يعني: اضرب مثلاً لهم في قرية غير معينة، وهذا هو الصحيح؛ وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة لبينها، وليس المقصود كما مر علينا كثيرًا تعيين الأشخاص، أو الأماكن، أو الأزمان، ليس فيه كثير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع، ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلاً فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مُبهم يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف للحكم، أو إظهار للمعنى فهذا شيء آخر، وهنا لا يعني أن نعرف ما هي القرية، ومن هم أهلها، الذي يعني العبرة بما جرى في هذه القصة، فالصواب عدم تعيينها بأنطاكية.

﴿إِذْ جَاءَهَا﴾. [بدل اشتغال من أصحاب القرية]، فتكون في محل نصب؛ لأن أصحاب منصوب، والبدل يتبع في الإعراب المبدل منه، فيكون ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾. في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية، ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾ أي: أصحاب القرية، ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي رُسل عيسى]. وهذا القول ليس بصحيح، ولا دليل عليه، بل جاءها المرسلون الذين هم من جنس قوله تعالى في أول السورة: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء، وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجل، وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾. وهذا من عجائب القول أن يقول بعض العلماء: أي: رسل عيسى. مع أن الله يقول: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾. ولم يقل: إذ أرسل إليهم عيسى، بل قال: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾. وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالمرسل المرسلون هنا رسلاً من عند الله.

قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ﴾. أي: إلى أصحاب القرية. ﴿اثْنَيْنِ﴾، من هؤلاء الثلاثة ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾، التكذيب: رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع، هذا هو التكذيب، فهوؤلاء كذبوها وقالوا: هذا أمر ليس بصحيح، ولستم برسُل، فماذا كان؟ قال الله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾. قال المؤلف: [بالتخفيف والتشديد]. ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ هذا التشديد، و (عززنا) التخفيف، والقراءتان سبعيتان؛ لأن المؤلف ذكرهما على حد سواء، معنى (عززنا) قال: [قويْنَا الاثْنَيْنِ بِثَالِثٍ]. يعني: لما كُذِّبَ الاثنان أرسل الله ثالثاً معهم لأجل التقوية، وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله تعالى إلى فرعون قال: ﴿وَاجْعَلْ لِّي زِينَةً مِّنْ أَمْثَلِ ۚ﴾ ﴿هَٰؤُلَاءِ أَخِي ۚ﴾ ﴿تَشَدَّدْ بِهِ ۚ﴾ ﴿أَزْرَى ۚ﴾ ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه: ٢٩: ٣٢]. فزيادة الواحد يقوي بلا شك، ونحن نُشاهد حتى في أمرنا الواقع إذا

قال شخص قولاً، ثم أيدته آخر ازداد قوة ونشاطاً في تقرير هذا القول وتبتيته، ﴿فَقَالُوا﴾. الضمير يعود على الثلاثة، ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾. أتوا بالجملة المؤكدة بـ (إننا)؛ لأن الحال تقتضي ذلك، فإنهم قد كذبوا وأنكروا، فجاءت الجملة الثانية مؤكدة؛ لأن المقام مقام تكذيب.

«ولكن لو قال قائل: لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد؟»

«قلنا: هي أكدت بأكثر من مؤكد، أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو (إننا)، وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول.

«ولو قال قائل: هل المقام مقام تأكيد على سبيل الاستحسان، أو على سبيل الوجوب؟»

«قلنا: على سبيل الوجوب. فإذا قال: القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر، يعني يؤتى بإن، واللام، والقسم، قلنا: هذا المؤكد مكرر، لكنه من نوعين: تأكيد باللفظ (إننا)، وتأكيد بالمعنى وهو تقويتهم بثالث قال تعالى: ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾. مرسلون من قبل الله عز وجل، وهم يعلمون ذلك أنهم ما دعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله، فكان جواب هؤلاء جواب غيرهم من المكذبين، والمكذبون يردون أقوال الرسول، أحياناً بنفي، وأحياناً بإثبات، ففي النفي يقولون: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ﴾. وكما قال تعالى: ﴿قَالُوا إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْطَلُونَا عَمَّا كُنْتُمْ يَعْبُدُونَ فَأَنزَلْنَا سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ (١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [إبراهيم: ١٠-١١]. يعني: نسلم إننا بشر مثلكم، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾. هذا جواب بالنفي. يعني أنتم بشر لستم ملائكة حتى نقبل، وأحياناً بالإثبات ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاصْطَبِرُوا﴾ [الذاريات: ٥٢]. فصاروا أحياناً يتهمون الرسل بالسحر والجنون، وأحياناً بالنفي يقولون: ما أنتم ملائكة حتى تكونوا رُسُلًا إلينا، ما أنتم إلا بشر مثلاً، فليس يبدع أن يقول أصحاب هذه القرية هؤلاء الرسل: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾. فقالوا ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾. فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول، وأنه بشر، وأنكروا الرسالة إنكار جحد بلا مبرر، فقالوا ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾. مَنْ الَّذِي يَمْنَعُ، فلم يذكروا حجة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾. هذه الجملة نفي و﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ نكرة في سياق النفي فتعم، ثم هذه النكرة مؤكدة بـ (مِنْ) الزائدة؛ لأن قوله تعالى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾. بمعنى: (شيئاً). وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾. بمعنى (ما) ففي الجملة حصر طريقه: النفي والإثبات ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ يعني ما أنتم إلا تكذبون، وهذا الحصر - والعياذ بالله - حصر هم يرونه إضافياً، بمعنى: ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من الرسالة، ولا يلزم أنهم يدعون أنهم يكذبون في كل شيء؛ لكن فيما ذكروا من الرسالة، فصار إنكارهم مبنياً على أمرين:

الأول: أنهم بشر، يعني كأنهم يقولون: لو كنتم رُسُلًا لكنتم ملائكة.

الثاني: النفي الذي لم يبن على شيء، وإنما هو مجرد إنكار ومكابرة، وهو قولهم ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ

مِنْ شَوْءٍ إِنْ أَتَمَرْنَا إِلَّا نَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾.

وهذا لا شك من سفسهم؛ لأن إنزال الوحي على الرسل لهداية الخلق أمر يوجب العقل فضلاً عن الشرع، لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرعه ونصبه لهم دليل عليه وإلا فكيف يتعبدون؟ فإنزال الله عز وجل الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه، مع أن الله قد أوجبه على نفسه، كما قال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]. فالله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يبلغ عباده ما يوصلهم إليه، وإلا لضلوا، إذا هذه المكابرة: وهي دعوى أن الرحمن ما أنزل من شيء يُكذبها العقل والشرع؛ لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون بها له لتوصلهم إليه، إذ إن العقل لا يمتدّي كيف يعبد الله، والشرع أوجب الله تعالى على نفسه أن يبلغ عباده شريعته، قال الله عز وجل: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢، ١٣]. وقال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا مِثْلَهُ﴾ [القيامة: ١٩]. حيث أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده، وهذه هداية البلاغ لا هداية التوفيق، ولو كانت هداية التوفيق لا هتدى كل أحد.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَكْذِبُونَ﴾. الكذب: الإخبار بخلاف الواقع. إذا أنتم أخبرتمونا أنكم رسل، والواقع أنكم لستم برسل، ماذا قالوا لهم، قال الله عز وجل: ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَٰهٌ لَّكُمْ لَمْ نَرْسَلْهُ﴾. الآن أكلوا الرسالة بثلاثة مؤكدات:

الأولى: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ﴾ لأن هذا جاري مجرى القسم.

والثاني: ﴿إِنَّا﴾.

والثالث: اللام. لشدة إنكارهم.

فإذا قلنا: إن هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث، صار أكدت الرسالة بأربعة مؤكدات. قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَٰهٌ لَّكُمْ﴾. قال المؤلف: [جاري مجرى القسم، وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار] فهذه أربعة مؤكدات، لكن المؤلف لم يعتبر تأكيد الإرسال، مع أنه بلا شك مؤكد.

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾. قال المؤلف - رحمه الله: [التبليغ المبين الظاهر، بالأدلة الواضحة]. هذا حصر حقيقي، أي: ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة، فقولنا: (في جانب الرسالة)، يقتضي أن يكون حصراً إضافياً؛ لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله الخاصة التي هي غير التبليغ، لكن هي بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين، قال المؤلف: [التبليغ]. كلمة بلاغ بمعنى: تبليغ، فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ، كما يقال: كلم يكلم، المصدر كلام، واسم المصدر كلام، بلغ يُبلغ تبليغاً هذا مصدر، واسم المصدر بلاغ، أما تفسير المبين بالمبين، فهذا قد يقال: إن فيه نظر؛ لأن الظاهر أن، المبين بمعنى المظهر، يعني البلاغ المظهر لحقيقة الأمر الواقع، وهو أننا رسل من عند الله، وسبق لنا أننا فسرنا المبين بالمظهر على وجه

صحيح صار متضمناً لكونه بيناً، إذ لا يكون الشيء ميئاً إلا وهو بين في نفسه، أما قوله - رحمه الله: [التبليغ بين الظاهر بالأدلة الواضحة، وهي: إبراء الأكمه، والأبرص، والمريض، وإحياء الموتى]. هذا ليس بصحيح؛ لأن هذا مبني على أنهم رسل عيسى عليه الصلاة والسلام، والأمر ليس كذلك، لكن عليهم التبليغ بين بالرسالة فيبلغون تبليغاً بيناً.

في القصة فوائد كثيرة منها:

١ - بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَيْتَ لَهُمْ مَثَلًا﴾. والخطاب كما سبق؛ إما للرسول ﷺ، أو لكل من يتأتى خطابه.

٢ - أن العبرة بما في القصة من ضرب الأمثال، وأنه ليس من الضروري أن يُعين المثل المضروب، فهنا قال تعالى: ﴿وَأَخْرَيْتَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾. ولم يعين القرية، ولم يعين أولئك الأصحاب بأعيانهم؛ لأنه ليس هذا محل عبرة، بل العبرة في القصة كلها.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق بلا رسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَرْسَلْنَا﴾.

٤ - ومن فوائدها: بيان رحمة الله عز وجل في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد؛ لأنه قال: ﴿وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾. فهنا التعزيز بالثالث تقوية فعلية، والتأكيد بـ ﴿إِنَّا﴾ تقوية لفظية.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه؛ لأن الله أرسل لهذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث.

٦ - ومن فوائدها: أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة، وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية؛ لقولهم: ﴿قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾. كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذيب هؤلاء الرسل؛ لأنك إذا رأيت هذه الحجج الثلاث أو الشبه لم تجد فيها حجة:

الأولى: أنهم ردوهم لأنهم بشر مثلهم، وقد سبق في التفسير بيان الرد عليها، وأنه لا يمكن أن يرسل للبشر إلا بشر مثلهم، حتى لو أنزل إليهم ملائكة فإن الملائكة لا بد أن يكونوا على صورة البشر، وحيث تُلحظ تعود الشبهة.

الثانية: ما أنزل الرحمن من شيء، فهذا نفي مجرد بدون ذكر حجة، وليس هذا بدليل للخصم إطلاقاً؛ لأن نفي قول الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة.

الثالثة: وكذلك قوله: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن المعاندين للرسول ليس عندهم إلا المكابرة المحضه لقولهم: ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾. وقولهم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل للبشر بشرًا مثلهم.
 ٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التأكيد بما يشبه القسم؛ لقولهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾. وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسم، أو التوكيد بالقسم أقوى؟ الظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم؛ لأنهم إذا قالوا: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾. ولم يكونوا مُرْسَلِينَ، استلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور؛ لأنهم إذا قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ولم يكونوا مُرْسَلِينَ، معناه: أن الله علم الحال على خلاف ما كانت عليه، إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع، لزم من ذلك أن يكون الله جاهلاً - علا الله عن ذلك علواً كبيراً - بحالهم، وأن يكون الله تعالى عاجزاً عن الانتقام منهم وبيان كذبهم؛ لأنهم سيقولون: إنا مرسلون، ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة، والله تعالى يعلم أنهم غير مُرْسَلِينَ، وهذا يستلزم الجهل، إذا فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم؛ لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة؛ ولهذا قال العلماء: لو قال قائل: الله يعلم أني ما فعلت كذا. وهو فاعل، قالوا: إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم معنى ما يقول، وما يلزم من قوله، ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من كونه يستلزم أن يكون الله جاهلاً وعاجزاً.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التأكيد بعدة مؤكدات في جانب المنكر، بل قد نقول: إن التأكيد واجب إلا لفائدة؛ لقوله تعالى هنا: ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾. وقد سبق أن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم إبلاغ الرسالة فقط؛ لقولهم: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

١٢ - ومن فوائد الآية أيضاً: أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبيناً مظهرًا للأمر على حقيقته. ويتفرع على ذلك أنه لا إيهام في الشرائع، وأن الشرائع كلها واضحة، فإن جاء إيهام في نص، فهو مبين موضح في نص آخر، وإن بقي الإيهام قائماً فالعلة في فهم المخاطب؛ إما لقصوره، أو لتقصيره، أما ما جاءت به الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين المظهر لكل ما تحتاج إليه الرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يس: ١٨].

التفسير

﴿تَطِيرُنَا﴾ أي: تشاءمنا، وأصل التطير مأخوذ من الطير؛ لأن الناس يتشاءمون بالطيور، أو يتفألون بها. فيرسلون الطيور فإن اتجهت إلى اليمين، أو اليسار، أو الأمام، أو الخلف، أو عادت، أو ذهبت ولم تعد تشاءموا، أو تفألوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم، أو فيما يكون التفاؤل، ثم تعدى الأمر على أن تكون الطيرة في كل شيء، وهي: التشاؤم بمرثي، أو مسموع، أو زمان، أو مكان. وهذا التطير له أصل، وقد لا يكون له أصل، قد يكون له أصل؛ وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك العقوبة من شؤم هؤلاء الرسل، كأنهم يقولون: لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة، وقد يكون هذا التطير لا أصل له، وإنما هو دعوى مجردة من هؤلاء المكذبين، وهم قد يتطيرون بمعنى: أنه يحد من حرياتهم فيما تنهوا أنفسهم، فيكون هذا شؤماً وتضييقاً، مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام، وهو يهون عبادة الأصنام، ومثل أن الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده، فيقولون: ضَيِّقَتْ علينا العبادة، فيجعلون هذا التضييق بزعمهم شؤماً، فيتطيرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والحاصل أن التطير للرسل له ثلاث حالات:

الأولى: تطير بحد الشريعة من أهوائهم وشهواتهم، فيقولون: هذا تضييق علينا. وهو شؤم في زعمهم.

الثانية: تطير بما يصيبهم من العقوبات بسبب المخالفة، فيقولون: هذا شؤمكم. والثالثة: دعوى مجردة لا أصل لها، فيقولون: إنا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل. وقول المؤلف - رحمه الله: [انقطاع المطر عنا بسببكم]. هذا أحد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً، بأنهم يتطيرون بهم بسبب العقوبة التي نحل بهم لمخالفتهم، ووجه آخر يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ مآربهم في عبادتهم، وشهواتهم، ومعاملاتهم، ومأكولاتهم، ومشروباتهم، فيقولون: ضَيِّقَتْ علينا. الوجه الثالث: تطير المدعي الذي ليس له أصل. وقولهم: لانقطاع المطر عنا بسببكم. لتفسير الناس عن متابعتهم. يحتمل أن هذا هو السبب، ويحتمل أن ما حل بهم من العقوبات الأخرى التي من جملتها ما عاقب الله بها آل فرعون، فأرسل عليهم الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم والسنين، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، تسع عقوبات، ويمكن أن يكون هناك عقوبات غير هذا أيضاً.

قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ يعني: عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه، ﴿لَرْجُمَنَّكُمْ﴾. الجملة هذه جواب القسم، وليست جواب الشرط؛ لأنها قرئت باللام، وأكدت بنون التوكيد، وهذا يدل على أنها جواب القسم، لا جواب

الشرط؛ ولهذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخبرت فهو ملتزم
﴿لَنَرْجُمَنَّكَ﴾: الرجم الرمي بالحجارة، ومنه رجم الزاني المحصن، أي: يُرمى بالحجارة حتى يموت، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكَ﴾: ليصيبنكم، ومس كل شيء بحسبه: فمس الإنسان للإنسان له معنى، ومس العقوبات والمصائب له معنى، والمراد بالمس هنا الإصابة، وقوله تعالى: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه، ومنه الحبس أيضًا فإنه عذاب، ﴿أَلِيمٌ﴾. بمعنى: مؤلم فهو فعيل، بمعنى مفعول، ومنه قول الشاعر:

أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحبـــــــــــــــــاي هجوع
فالسميع بمعنى المسمع، لا بمعنى السامع، وأليم بمعنى مؤلم، لا بمعنى أليم، وقوله تعالى: ﴿وَلَيَمَسَّنَّكَ﴾. هل هذا على سبيل التنويع، أو على سبيل الجمع؟ يعني أنهم يرجونهم ويُعذبونهم قبل الرجم، أو أنه على سبيل التنويع، وأن الواو بمعنى «أو»، أي: نرجنكم حتى تموتوا، أو ليمسكنكم منا عذاب أليم دون الرجم؟ الآية تحتل معنيين، فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب؛ لأن الرجم هنا سابق في الذكر، لاحق في الواقع؛ لأن العذاب الأليم قبل الرجم، إذ إن الرجم لا عذاب بعده، فيكون فيها تقديم وتأخير، وأما إذا جعلنا الواو بمعنى «أو» للتقسيم، فيكون المعنى أنهم توعدهم بأحد أمرين: إما الرجم، وإما العذاب المؤلم الشديد.

❀ قال الله تعالى: ❀

﴿قَالُوا طَٰغِيٰرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبَن ذُكِّيٰرٌ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾ [يس: ١٩].

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿قَالُوا طَٰغِيٰرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبَن ذُكِّيٰرٌ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾. ﴿قَالُوا﴾: الضمير يعود على الرسل، يُحاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم ﴿طَٰغِيٰرُكُمْ مَّعَكُمْ﴾، أي: شؤمكم ملازم لكم؛ وذلك بسبب كفرهم، فهم الشؤم على أنفسهم، وليس الشؤم من الرسل، بل من هؤلاء، ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. ﴿أَبَن ذُكِّيٰرٌ﴾، قال المؤلف - رحمه الله [همزة استفهام دخلت على «إن» الشرطية، وفي همزها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى]. سبق مثل هذا وأن فيها خمس قراءات، أو أربع قراءات: التحقيق، والتسهيل، فيقال «إن» هذا التحقيق، والتسهيل، «أئن» بدون بيان الهمزة، إدخال ألف بينها بوجهيها يعني وعدم الإدخال، فإدخال ألف التحقيق تقول أئن ذكرتم،

وبالتسهيل أثن هذا إدخال ألف بينهما، وبين الأخرى التي هي همزة إن، والقراءات كلها سبعة، وقوله تعالى: ﴿أَيْنَ دُكِّرْتُمْ﴾. قال المؤلف: [وُعِظْتُمْ وَخُوفْتُمْ، وجواب الشرط محذوف، أي: تطيرتم وكفرتم]. قوله تعالى: ﴿أَيْنَ﴾ حرف شرط، والشرط يحتاج إلى فعل شرط، وإلى جواب الشرط، أما فعل الشرط فمذكور وهو قوله:

﴿دُكِّرْتُمْ﴾. أما جواب الشرط محذوف، تقديره يقول المؤلف رحمه الله: [تطيرتم وكفرتم]. ولنتظر ماذا حصل من التذكير؛ لنعرف جواب الشرط، قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْهَوْا لَنَرَجِعَنَّكُمُ وَلِمَسْئُورًا عَذَابُ الْآلِيمِ﴾. فالذي حصل منهم أنهم تطيروا، وأنهم توعدوا بالرجم والعذاب الآليم، فيكون الجواب مطابقاً للمذكور، أي: ﴿أَيْنَ دُكِّرْتُمْ﴾؛ تطيرتم، وتوعدتم بالرجم والعذاب الآليم، وكفرتم؟! قال المؤلف: [وهو محل استفهام. والمراد به التوبيخ]. وهو أي: جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام، يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا التذكير؛ لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار، إنما الإنكار والتوبيخ بالتطير بهم، واعتدائهم على الرسل، فهو محل الاستفهام الذي يُراد به التوبيخ، يعني: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ويخوهم، وقالوا: أنتشاءمون وتتوعدون؛ لأننا ذكرناكم. فهذا هو محل الاستفهام، وإنما نص المؤلف على ذلك؛ لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام؛ وهي قوله تعالى: ﴿أَيْنَ دُكِّرْتُمْ﴾ والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط، لا الشرط المذكور وهو - أي الاستفهام - للتوبيخ.

قوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾. هنا إضراب انتقال، يعني انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويتطرون بهم إلى وصفهم الحقيقي؛ وهو أنهم قومٌ مسرفون، والإضراب يكون للإبطال، ويكون للانتقال، فإذا قلت: جاء زيدٌ بل عمرو، فهذا إضراب إبطال، وإذا قلت: زيد في شك بل هو مُنكر، فهذا إبطال انتقال، ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦]. ومنه هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿مُشْرِقُونَ﴾. أي: متجاوزن للحد، ووجوه التجاوز:

أولاً: أنهم كذبوا الرسل بلا بينة وبلا دليل؛ لأنهم اعتمدوا على ما ليس حجة لهم، قال تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾. وقالوا: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾. وقالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكِيدُونَ﴾، وهذا إسراف جاوز الحد.

ثانياً: أنهم تطيروا بالرسل، وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل؛ لأن في اتباعهم الخير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذَبُوا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]. وهؤلاء تطيروا بالرسل

وليسو محل لتطير بهم.

ثالثاً: أنهم توعّدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم يتّهموا عن دعوتهم إلى الله تعالى، وإبلاغهم رسالته، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. فكل هذا من الإصراف.

وهو كذلك من العدوان أيضاً، ووجوه ذلك:

أولاً: أنه لا يجوز للإنسان عقلاً أن يرد شيئاً بلا بينة، مع أن هؤلاء الرسل - لا شك - أتوا بآية تدل على صدقهم، فما بعث الله رسولاً إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر.

ثانياً: تطيرهم بالرسل، والحقيقة أن التطير من أعمالهم هم؛ لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا: «طائركم معكم». فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة؛ لأن حقيقة الأمر أن التطير من هؤلاء.

الوجه الثالث: أنهم توعّدوا الرسل فقالوا: ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

الفوائد:

من فوائد الآيتين الكريمتين:

- ١ - أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل، وهذه دعوى باطلة، يدعيها كل مكذب بالرسل.
- ٢ - أن المكذبين بالرسل يدعون على الرسل ما لم يكن منهم، تشويهاً وتشهيراً.
- ٣ - يستفاد منها: بيان عدوان هؤلاء المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام؛ حيث توعّدوا الرسل إن لم يتّهموا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك، أو بالعذاب الأليم إن لم يرجوهم. وهذا فيه غاية العدوان العظيم على عباد الله، فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال مؤمن آل فرعون: ﴿أَنقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ [غافر: ٢٨]. فهؤلاء المكذبون للرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب الأليم من أشد الناس عدواناً؛ لأنهم اعتدوا على الحق وعلى حامل الحق.

٤ - ومن فوائدها: أن الإنسان شؤمه بعمله، وليس بدعوته إلى الحق؛ لقوله تعالى: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سبباً للمحق والبلاء؛ لقوله تعالى: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾. وهذه هي سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل، أن الله يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإنكار على من ذكّر فأعرض؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ ذُكِّرْتُمْ﴾.

٧ - ومن فوائدها: جواز حذف ما عُلِمَ بالسياق، ولا يُعد هذا نقصاً في الكلام ويلاغته؛ لأن جواب الشرط محذوف لدلالته عليه، وربما يكون الحذف أبلغ.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء القوم كانوا مُسرفين على أنفسهم متجاوزين للحد؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَتَوْا قَوْمَ مُتْرُفُونَ﴾. وسبق بيان وجه إسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْفِرُ اتَّبِعُوا

الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٠-٢٢].

❀ التفسير ❀

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْفِرُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢٠] قال المؤلف: [هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسول، ومنزله بأقصى البلد]. قوله عز وجل: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ﴾. أي: من أبعدا إلى المكان الذي فيه الرسل والمكذبون لهم، وهو وسط المدينة؛ لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط. وهذا الرجل كان في أبعد المدينة، فسمع أن هؤلاء كذبوا الرسل وكان - رحمه الله - قد آمن فجاء ينصح قومه، والله عز وجل يقول: ﴿رَجُلٌ﴾ وهو نكرة غير مُعرف، والمؤلف يقول: [حبيب النجار]. وهذا الاسم والتعيين لم يصح عن النبي ﷺ، ولعله مُتلقى عن بني إسرائيل، وموقفنا في مثل هذا ألا نُنكر وألا نثبت، وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ﴾. هنا بدأ بيان مكانه قبل ذكره، وفي قصة موسى حين قتل القبطي ذكر الرجل قبل مكانه، فقال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْفِرُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٢٠]. وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ﴾؛ وذلك لأن هذا الرجل كان مؤمناً، فسهل عليه أن يأتي من المكان البعيد، فذكر مكانه لبعده؛ ليستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر. أما ذلك فالمقصود به العلم أن يأتي أحد بالعلم، فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه.

وهنا قال الله عز وجل: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾، وفي أول الآية قال الله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾. وهذا يدل على أن القرية تُسمى مدينة، والمدينة أيضاً تُسمى قرية، فمكة سماها الله تعالى قرية وهي أم القرى، قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ [محمد: ١٣].

فالقرية ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس، بل القرية تكون مدينة؛ ولذلك لأن أصل القرية معناه مأخوذ من القرى، وهو التجمع فإن الناس يجتمعون فيها، فإن كانت بلدة كبيرة سُميت في عُرف الناس مدينة، وإن كانت دون ذلك سُميت في عُرف الناس قرية. فالتفريق بين القرية والمدينة ما هو إلا اصطلاح عُرفي فقط.

قوله تعالى: ﴿يَسْعَى﴾. أي: يشتد ويركض؛ لئلا تفوته الفرصة حين سمع بتكذيبهم. وقال تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾. ﴿قَالَ﴾ هذه جملة مفصلة عما قبلها، أي أنها أنت بدون حرف العطف كأنها جواب عن سؤال مُقَدِّر، تقديره فيما إذا قال حين جاء؟ ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾. و﴿يَنْقُورُ﴾ مُنادى منصوب بالنداء؛ لأنه مُضاف، وقد حذفت منه ياء المتكلم، وأصلها (يا قومي)، ولكن حذفت الياء للتخفيف، أو لالتقاء الساكنين؛ لأن اتبعوا مبدوءة بهمزة وصل، وهمزة الوصل ساكنة. قال الرجل: ﴿يَنْقُورُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾. ولم يقل: يا أيها السفهاء، يا أيها الجهال. بل قال: ﴿يَنْقُورُ﴾ تودداً وتعطفاً لهم، ولم يقل: يا إخواني؛ لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر، فهو مؤمن وهم كفار، لكن ﴿يَنْقُورُ﴾، يصح أن يقال: يا قوم ولو كانوا كفاراً. قال الله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿وَكَذَّبَ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦٦].

قال: ﴿يَنْقُورُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾. اتبعوهم بما دعوكم إليه من الإيثار والعمل الصالح؛ لأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ما دعت إليه الرسل كلهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَتَنْهَى عَنْ آتَاءِ قَوْمِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. فهم دعوا إلى هذا؛ إلى الإيثار والعمل الصالح، ثم قال: ﴿أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْبِرُ أَجْرًا﴾. فكرر الأمر بالاتباع من باب التأكيد فقال: ﴿أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾، ثم قال: ﴿أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْبِرُ﴾ ولو حذفت اتبعوا الثانية وقيل: اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجراً. لصح الكلام لكن كررت للتأكيد؛ لأنها هي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين.

﴿وَجَاءَ مِنْ﴾ أي: الذي، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يدعون الناس ولا يأخذون ولا يطلبون على دعوتهم من الناس أجراً، لكنهم يرجون من الله الأجر، أما من الناس فلا يأخذون أجراً، فهم لا يتخذون أجراً على دعوتهم وعلى دلائلهم إلى الخير، فإنما يرجون الأجر والثواب من الله ﴿أَجْرًا﴾ هنا محلها من الإعراب مفعول ثان، والكاف مفعول أول، وهذان المفعولان من باب مفعولي كسا وأخواتها، ثم قال تعالى: ﴿وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾. فبين هنا أن هؤلاء الرسل على هدى وليسوا على ضلال، وهم لا يسألون أجراً على ما دعوا إليه، وقوله: ﴿وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾. يُحتمل أن تكون الواو للاستئناف، وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم على هدى، ويُحتمل أن تكون للحال أي: لا يسألونكم أجراً مع كونهم مهتدين.

ثم قال المؤلف: [فقليل له: أنت على دينهم؟ فقال: وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي]. ما قدره

المؤلف - رحمه الله - من أنه قيل للرجل: أنت على دينهم؟ لا يتعين، بل يجوز أن يكون الرجل قال: «وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني». على أن المراد به هؤلاء القوم كأنه قال: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. لكن أضافه إلى نفسه من باب التلطف بالخطاب، هذا هو الأقرب لأمر: أولاً: أن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه، والسياق لا يستلزمه، وإذا كان لا دليل عليه من حيث النقل، ولا دليل عليه من حيث السياق؛ لأنه لا يستلزمه فالأصل عدمه.

ثانياً: أن ما قلناه أبلغ في التلطف بالدعوة بدلاً أن يقول: (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم). لكنه قال: ﴿وَمَا لِي﴾. فأضاف الأمر هنا إلى نفسه تلطفاً.

وقوله: ﴿وَمَا لِي﴾. الاستفهام هنا بمعنى الإنكار، يعني: أي شيء يمنعني أن أعبد الله وحده. ولهذا قال: ﴿لَا أَعْبُدُ﴾. أي: لا أتذلل للذي ﴿فَطَرَنِي﴾. قال المؤلف: [أي خلقتني. أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيتها، وأنتم كذلك]. وقوله: ﴿لَا أَعْبُدُ﴾. تقدم لنا أن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أو أمره، واجتناب نواهيه، محبة وتعظيماً، وأن العبادة تُطلق على التعبد الذي ذكرناه، وعلى المتعبد به وهي الأفعال التي يتعبد بها الإنسان، أو الأقوال، وعلى هذا حددها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة.

وقوله: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾. ولم يقل: لأعبد الله؛ ليقرن بين الحكم والدليل؛ لأن قوله: «أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي» مقتضى لكونه هو المعبود، إذ إنه هو الخالق، فلزم أن يكون هو المعبود وهذا كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]. فقوله ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ كتعليل للأمر بعبادته وحده، كما أنه الخالق وحده؛ فيجب أن يكون المعبود وحده، ولهذا قال المؤلف [الموجود مقتضيتها]. وما مقتضيتها أنه هو الذي فطر الخلق، وابتدأ خلقهم، فلزم أن يكون هو المستحق للعبادة وأن يُعبد، وقوله: ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي: خلقتني لأول مرة، والفطر والإبداع بمعنى الإيجاد لأول مرة، قال الله تعالى: ﴿لَمَسَدُ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١]. وقال تعالى: ﴿بِوَيْحِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧]. فالذي فطر الخلق لأول مرة وعلى غير مثال سابق هو الله تعالى، فإذاً يجب أن يكون هو المعبود، أما أن تعبد غير الله، وهذا الغير لا يخلق بل هو مخلوق، كما قال الله عز وجل: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الشحل: ٢٠]. فكيف يصح أن يعبد هؤلاء؟ فهذا الرجل من فقهه وحكمته وحسن دعوته أنه قرن الحكم بالدليل.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ﴾ هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومه، لكن من باب التلطف في خطابهم قال: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾. كما تخاطب صاحبك الآن تخاوره أو تخاصمه تقول: ما لي لا أفعل كذا. وكلنا يعني ما المانع؟ فإذا كان لا مانع لي، فهو لا مانع لك أيضاً، قال المؤلف -

رحمه الله: ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ﴾. [بعد الموت فيجازيكم بكفركم]. لو قال المؤلف: بعملكم، لكان أشمل؛ لأنه يُجازيهم بالكفر إن استمروا عليه، ويُجازيهم بالإسلام إن أسلموا، فلو عبر المؤلف بقوله: (سيجازيكم بعملكم) لكان أولى.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين:

الوجه الأول: أنه جاء من مكان بعيد، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾.

الوجه الثاني: أنه جاء يشتد ﴿يَسْعَى﴾، فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وألا يتوانى، فيقول: غدا أذهب إليهم، أو في آخر النهار، أو ما أشبه ذلك، فيبادر بالنصيحة والموعظة؛ لأن هذا الرجل جاء يسعى.

٢ - من فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز للإنسان أن يُبادر بالإنذار قبل أن يُقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لقوله: ﴿اتَّبِعُوا﴾. فأمرهم من أول الأمر، ولم يأت بمقدمة تهيئهم للقبول؛ لأن الحال تستدعي ذلك.

٣ - ومنها أيضًا: أنه ينبغي التلطف بالقول في دعوة الغير؛ لقوله: ﴿يَتَقَوَّرُ﴾. فإن هذا يستوجب اتباعه، وقبول نصحه؛ لأن للإنسان حذبًا وشفقة على قومه.

٤ - من فوائد الآية الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرًا على ما أتوا به من الدلالة والهداية؛ لقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا﴾.

٥ - ومن فوائد ها: أنه ينبغي أن يُقدم الوصف الموجب للقبول، قبل الوصف المُفضل للقبول، فهنا قال: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾. والرسالة وصف يقتضي وجوب قبول المرسل. ثم قال: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا﴾ هذا من باب الكمال.

٦ - ومن فوائد ها: أنه ينبغي للداعية إلبا الله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوه؛ لأنه ريبا تنقص منزلته إذا قبل ما يُعطى من أجل دعوته وموعظته؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرًا لا بلسان الحال، ولا بلسان المقال، وبه نعرف قبح ما يعمل به بعض الناس - وإن كان والحمد لله قد قل - يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليغة، فإذا انتهى قال: إني في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك، فصارت الموعظة للدنيا.

فهل يُستفاد من هذا أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم، لما فيه من المخالفة لطريق الرُّسل، أو يُقال لا؟ الذي لا يجوز الأخذ عنه: الدعوة لله عز وجل، فهذه لا يجوز أخذ الأجر عليها لوجوب الدعوة على الإنسان، أما التعليم الذي يحتاج إلى مُعانة وإلى تعب وإلى تفهيم

خاص فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»^(١)

هل يُستفاد من الآية: أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد؟

الجواب: لا يُستفاد، ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى؛ فكون الإنسان يذهب يدعو إلى الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابلًا ولا من الحكومة، لا شك أن هذا أفضل، وأقرب إلى الإخلاص، وأشد وقعًا في نفوس الناس، حتى وإن لم يعلموا أنه لم يأخذ؛ لأن الله تعالى يُلقي ذلك في قلوب الناس، أي يُلقي القبول من هذا الناصح أو الداعي، وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئًا.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله؛ لقوله: ﴿وَهُمْ مُتَعَدُّونَ﴾. وقد ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة. فقال: ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾، وفي آخرها في قوله: ﴿وَهُمْ مُتَعَدُّونَ﴾.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم؛ لأن هذا وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم يدعون إلى الله على هُدى منه، وأما من يدعو على غير هُدى فإنه قد يُفسد أكثر مما يُصلح؛ لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالًا، والحلال حرامًا وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بأس للإنسان أن يُضيف الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾. يعني: على فرض أنني أتخذ من دون الله آلهة، فما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده؟

١٠ - ومن فوائد هذا الإرشاد إلى وجوب الإخلاص في العبادة؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾. فإن الله تعالى مُنفرد بفطر الخلق؛ فيجب أن يُفرد بالعبادة، فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق، إذا لا يجوز أن تُعطى شيئًا من العبادة التي يختص بها من يخلق وهو الله عز وجل.

١١ - ومنها: أنه من كمال الدعوة والتسليم قرن الحكم بدليله، أو علته؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾. فإن هذا كتعليل لقوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ﴾. ولهذا عدل عن قوله: (ما لي لا أعبد الله) إلى قوله: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾؛ ليكون هذا كدليل وتعليل لوجوب إفراده سبحانه بالعبادة، وهذا في القرآن الكريم والسنة كثير.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي ذكر ما يكون به الخبز والخوف بعد أن يُذكر ما

يكون الترغيب والحث؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْيَا تُرْجَعُونَ﴾. فذكر ابتداء الخلق وانتهاءه، وأنه كله إلى الله عز وجل، وهنا نجد الفرق بين التعليل الأول: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾. ولم يقل «وإليه أرجع»؛ لأنه - كما قلنا - إنها أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه، لكنه أضافه تطفلاً وتوبيخاً لهم، وكأنه يقول: «أنا لا أعبد إلا الذي فطرني»، فلماذا تعبدون أنتم معه غيره وإليه ترجعون؟!

❁ قال الله تعالى:

﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضِرَّ لَا تَتَّخِذُ عَفَىٰ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ [يس: ٢٣].

❁ التفسير ❁

قال المؤلف: [أَتَتَّخِذُ في الهمزتين منه ما تقدم في ﴿أَنذَرْتَهُمْ﴾ هو استفهام بمعنى النفي]. فيكون معنى ﴿أَتَتَّخِذُ﴾ أي: لا أَتَّخِذُ. وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يُفيد معنى التحدي، ولكنه هنا يُفيد معنى الامتناع، غاية الامتناع، يعني أنه لا يمكن أن أَتَّخِذُ من دونه - أي غيره - آلهة. فقال: ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾. معروف أن أَتَّخِذُ تنصب مفعولين؛ ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ المفعول الثاني، ﴿آلِهَةً﴾ المفعول الأول، ويجوز أن نجعل ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ في موضع النصب على الحال من ﴿آلِهَةً﴾، ويكون الثاني محذوفاً، أي: (أَتَتَّخِذُ أصناماً آلهة). وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف؛ لقوله: [أصناماً] قال: ﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضِرَّ لَا تَتَّخِذُ عَفَىٰ شَفَعَتُهُمْ﴾ التي زعمتموها ﴿شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ صفة آلهة. يريد المؤلف في الإعراب أن قوله: ﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضِرَّ لَا تَتَّخِذُ عَفَىٰ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة، يعني: لا أَتَّخِذُ آلهة هذا شأنها، وهو أن الله لو أراد بضر لم تنفع شفاعتهم ﴿لَا تَتَّخِذُ عَفَىٰ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾، هذا معنى كلام المؤلف.

وقيل: إن الجملة استثنائية لبيان حال هذه الآلهة، أي: أَتَّخِذُ من دونه آلهة ثم قال: هذه الآلهة لا تُغني شفاعتها شيئاً من دون الله، ولا تنقذ.

ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهر، فتكون الجملة الشرطية في موضع نصب صفة لآلهة، قال تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضِرَّ﴾. يعني: إن يُرِدَنَّ الله عز وجل، وذكر الرحمن؛ لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة، ولما كان الضر قد يُفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة؛ عن المرید، ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن ظان، أو يتوهم الواهم هذا الوهم، أن إرادة الله الضر للإنسان تُنافي الرحمة، لأن إرادة الضر بالإنسان قد يكون من رحمة الإنسان. قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ

وَالْحَرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ [الروم: ٤١]. فما يُصيب الإنسان من الضر له نتائج حميدة؛ وهي الرجوع إلى الله عز وجل، والاعتبار بما جرى، قال: ﴿لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾. أي: لا تنفعني بشيء، والشفاعة في الأصل: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فهذه الأصنام التي عبدوها من دون الله يدَّعي عابدها أنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]. إذا فهم يدَّعون أنهم يعبدونها؛ لتشفع لهم، وهل هذا وهم أو هذا الظن صحيح؟ الجواب: هذا وهم لأنهم عبدوها ولم يتخذوها وسيلة، بل جعلوها غاية؛ ولهذا لا يخطر في قلوبهم حين التعبد لها إلا التعظيم لهذه الأصنام، وينسون الخالق عز وجل، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْقِذُون﴾ أي: من الهلكة، أو الضر الذي أراده الله تعالى بهم.

الفوائد:

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان الإنكار والتسفيه والتوبيخ للذين يتخذون مع الله آله؛ لأن المراد من الاستفهام: الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء.

٢ - ومن فوائدها: أنه ينبغي قرن الحكم بالتعليل؛ لأنه قال: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ مَآلِهَةً إِنْ يُرِيدِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ﴾، إلى آخره، فهذه الآلهة لا تنفع، ولا تضر، ولا تدفع، فهي لا تنفع من عبدها، ولا تضر من عدل عنها، ولا تدفع عن عابديها ضرر الغير، يقول عز وجل: ﴿إِنْ يُرِيدِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾. فهم لا يستطيعون دفع ضرر الغير، وهم - أي الآلهة - لا يفعلون عابديهم، ولا يضرون من عدل عن عبادتهم، فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعًا ولا ضرًا، ولا تدفع الضر عن عابديها؛ فتكون عبادتها خسران.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل معبود فهو آلهة؛ لقوله تعالى: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ مَآلِهَةً﴾. لكن إن كان يستحق العبادة فهو إله حق، وهذا لا يكون إلا الله عز وجل، وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الإرادة لله - عز وجل - لقوله: ﴿إِنْ يُرِيدِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾. وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إرادة كونية.

القسم الثاني: إرادة شرعية.

فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويتعين فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله تعالى.

والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ولا يتعين فيها وقوع المراء، ويتعين أن يكون فيها محبوباً لله عز وجل.

فإذا قال قائل: ﴿إِنْ يُرِذَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾، والضر شر على الإنسان، فكيف نجتمع بين هذا وبين قوله ﷺ: «الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(١)؟

فالجواب: أن النبي ﷺ لم يقل: «الشر ليس منك»، بل قال: «الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ». والله عز وجل قد يريد الشر، لكن إرادته الشر خير، فالشر في مفعوله، لا في فعله، فقد يريد الله وقوع الشر، لكنه لمصلحة عظيمة، هذه المصلحة نفت نسبة الشر لله؛ ولهذا يفرق بين الشر منك، والشر إليك، فالشر لا يُضاف إلى الرب، ولكن يُضاف إلى المفعولات والمخلوقات، مع أن هذه المفعولات والمخلوقات شر من وجه، وخير من وجه، ففعله سبحانه وتعالى كله لحكمة وغاية محمودة، وانظر مثلاً إلى المرض إذا أصاب الإنسان، فلا شك أنه شر بالنسبة لصحته، ولكن لا تشعر بنعمة الصحة، لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة. وبضدها تتبين الأشياء، فأنت الآن تتنفس النفس، تتنفس وأنت تأكل، تتنفس وأنت تتكلم، تتنفس وأنت قائم، وأنت قاعد، وأنت مُضطجع، لا تحس بأي شيء، لكن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك، ويصبح عندك ضيق تنفس عرفت قدر النفس، فالحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع حتى بالنسبة لمن وقع عليه.

مثال آخر: الفيضانات، والزلازل، والجذب شرور. لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها هي خير، فهي شر بالنسبة لمن أصابتهم، لكن خير بالنسبة للآخرين يتعظون ويخافون، وقد تكون خيراً لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل، ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة؛ لقوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]. إذاً فلا منافاة بين قوله ﷺ: «الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ». وبين مثل هذه الآية: ﴿إِنْ يُرِذَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات صفة الرحمة لله عز وجل مأخوذة من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾؛ لأن الرحمن وصف مشتق، والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه، ولا بد، بخلاف الأسماء الجامدة، كأسد، وحجر، وتراب، وما أشبهها، فهذه لا تدل على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى، هذا بالنسبة إلى أسماء الله تعالى ورسوله ﷺ وكتابه، أما بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل، فقد نسمي شخصاً عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسمي شخصاً محمداً وهو مُدْمَم، وقد نسمي خالداً وهو سيموت، وقد نسمي صالحاً وهو من أفسد الناس.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١)، وأحمد في «مسنده» (١/١٠٢)، والترمذي (٤٣٢٣)، والنسائي (٨٩٧)، وأبو داود (٧٦٠).

٧- ومن هوائد الآية الكريمة: أن عابدي الأصنام يمؤهون على الناس بعبادتهم، فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعاً لهم عند الله، وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله؛ لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه.

فيقولون: إنهم شفعاء لنا إلى الله. والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء، بل جعلوهم شركاء لله؛ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله، فيستفاد منه الحذر من التلبس في الأسماء أو بالتسمية، وأن صاحب الباطل قد يُسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على حق، وليس كذلك. فالمعتزلة - مثلاً - يسمون أنفسهم «أهل التوحيد»، والمُعْتَزلة يسمون أنفسهم «أهل التنزيه»، يقولون: نحن نُنزه الله، أما أنتم أهل السُّنة لا تُنزهون الله جعلتموه صنّاً؛ فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء أيضاً المعتزلة يقولون: نحن نفينا الصفات لنوحده الله؛ لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، فهذا تمويه، والمُعْتَزلة يُكبرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيُسمون أنفسهم أهل العدل، ويقولون أنتم يا أهل السُّنة أهل الظُّلم؛ حيث جعلتم الله ظالماً حيث هو الذي يُقدر المعاصي على العبد ثم يُعاقبه عليها، أما نحن فنحن أهل العدل نقول: الإنسان هو المستقل بنفسه وعمله، فإذا جوزى على معصيته فقد استحق الجزاء؛ لأنه فعله.

والنصارى سموا أنفسهم بالمسيحين تلطيفاً لحالهم؛ ليوهموا أنهم على دين المسيح، والواقع أن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه، إذ لو كانوا على دينه وقابلين له لقبوا بشارته بمحمد ﷺ، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام بشرهم به، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِمَا فِي مِصْرَئِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٨]. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لأنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله يقول: ﴿الَّذِي يَخْذُلُهُمْ مَكْتُوبًا عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. فهم لا آمنوا بعيسى، ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل، لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحين تلطيفاً لما هم عليه من الباطل؛ ليصبغوا نحلتههم بصبغة القبول، فيجب الحذر من التلبس في التسمية؛ لأن هؤلاء يقولون: نعبد الآلهة ليكونوا شفعاء لنا. وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء.

٨ - ومن هوائد الآية الكريمة، أنه لا أحد يُنقذ من أَرادَه الله تعالى بَصَرٌ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْقُذُونَ﴾.

فإن قلت: كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذه بما أراد الله عز وجل به من السوء؟

فالجواب أن نقول: أن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا الرجل لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلكه لكان عنده من لا يجيد السباحة، ولو أراد الله أن يهلكه لكان عنده من لا يريد الإحسان، فإذا قَبِضَ الله له شخصًا قادرًا على إنقاذه حُبًّا للإحسان

أنقذه بقدر الله عز وجل، ونحن نؤمن بالأسباب، ولكن لا نؤمن بأنها مُستقلة، فنكون وسطاً بين الذين يُنكرون تأثير الأسباب، وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها.

فنقول: هي مؤثرة، لكن يجعل الله لها تأثيراً، ولو شاء الله تعالى لسلب الأسباب تأثيرها، فالنار مُحَرَّقة، وقال الله تعالى لما حين أُلقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. فصارت برداً وسلاماً ولم تكن سبباً للإحراق، والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحاجز، ولما ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر صار الماء كالجبال، بدون حاجز، وهذا خلاف الأسباب المعتادة، لكنه بقدر الله عز وجل، وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيراً، وإلا لسقط تأثيرها؛ لأن الكل بيد الله.

وبمناسبة ذكرنا نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بعض المفسرين: إن الله عز وجل - لما قال لها: ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا تحرق، واستغرب الناس ذلك وقالوا: ما لهذه النار ما غلا القدر عليها، ولكن هذا لا شك أنه قول خاطيء بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَنَارُ﴾. ونار نكرة مقصودة؛ ولهذا بنيت على الضم، فهي كالعلم يُراد بها شيء مُعين، وهي النار التي أُلقي فيها، ثم قال: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾. فهذا القول خلاف الآية الكريمة، وسبحان الله بعض الناس - رحمة الله عليهم وعفا عنهم - يذهبون للمذاهب، فنقول: كيف تقع هذه من عالم، والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فتؤخذ مسلمة ولا يُتَبَّه لمعارضتها لأي الكتاب.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ٢٤].

❁ التفسير ❁

﴿إِنِّي إِذَا﴾ هذه الجملة مؤكدة بأن؛ لأن المقام يقتضي التوكيد، وقوله: ﴿إِذَا﴾. قال المؤلف: [أي: إن عبدت غير الله]. لقوله: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي﴾. ويجوز أن نقدر ﴿إِذَا﴾، أي: إذا اتخذت من دونه آله؛ لقوله: ﴿أَتَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً﴾. و(إذا) ظرف يدل على الحال، و(إذا) تدل على المستقبل، و(إذا) ظرف تدل على الماضي، فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن (إذا) للحال و(إذا) للمستقبل و(إذا) للماضي وتأتي (إذا) لغير ذلك، كما تأتي للتعليل مثلاً.

﴿إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، اللام هنا للتوكيد، الجملة مؤكدة بمؤكدتين، يعني: إن اتخذت معه

آلهة، أو عبادت غيره ﴿إِنِّي إِذْ أَتَيْتُ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. قال المؤلف: [يَبْنِ]. والضلال هو أن يتبه الإنسان عن جادة الصواب، ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليهم، وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة الفاتحة، فقال تعالى: ﴿أَمِينًا الْمَصْرِطَ الْمُسْتَقِيمَ ① مِرْطَ الَّذِينَ أَنْسَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَاذِبِينَ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]، والمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم، والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم، والمهتدون الذين أنعم الله عليهم. هم الذين عملوا بالصواب وعن علم، ووجه كون اتخاذ آلهة من دون الله ضلالاً مُبِينًا أنه حيدة عن الواجب شرعاً وعقلاً، فالواجب شرعاً أن لا تتخذ آلهة مع الله تعالى، كما جاءت به جميع الرسل، والواجب عقلاً أن لا تتخذ آلهة مع الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره، وهو الذي بيده النفع والضر، فكيف تتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر، وقوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾، أعلن - رحمه الله - أنه آمن بالله عز وجل، فقال: ﴿إِنِّي آمَنْتُ﴾. وهناك قال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي﴾. إشارة إلى أنه ليس الله رباً له وحده بل هو رب الجميع. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأُمُور أربعة:

الأول: الإيمان بوجوده.

الثاني: الإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾. فإثبات الربوبية إثبات للوجود.

الثالث: الإيمان بألوهيته.

الرابع: الإيمان بأسائه وصفاته.

أي أنه متفرد بالربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، وقوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ﴾، الإيمان في اللغة: التصديق. عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان، وقيل: إن معناه الإقرار والاعتراف، فهو أخص من التصديق. قال: ﴿فَاسْمَعُونِ﴾. الفاء هذه عاطفة على قوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ أو على الجملة كلها، وقول: ﴿فَاسْمَعُونِ﴾ أي: اسمعوا قولي، وهذا إعلان منه - رحمه الله - بإيمانه مراغمة لقولهم، وإقامة الحجة عليهم؛ ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه، وقال المؤلف: [فرجوه فمات، ﴿قِيلَ﴾ له عند موته وقيل: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ دخلها حياً].

لما أعلن - رحمه الله - هذا الإعلان، وراغهم ولم يأبه بهم، ولم يهجم، والظاهر - والله أعلم - أنهم توقعوه، حيثئذ رجوه فقتلوه، فقيل له بعد موته: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾. الأمر هنا للتكريم، والجنة هي: الدار التي أعدّها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وقوله: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾. بعد موته لأن الإنسان يُعَذَّبُ في قبره، فإن كان من أهل الخير فإنه يُنْعَمُ، وإن كان من أهل الشر فإنه يُعَذَّبُ قال: ﴿يَلَيَّتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾. لما قيل له: ادخل الجنة، ﴿قَالَ يَلَيَّتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾، قال المؤلف: [حرف تنبيه]. يعني: (يا) حرف تنبيه

وليست حرف نداء؛ لأنها دخلت على حرف و(يا) التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، فإذا دخلت على ما لا يصح دخولها عليه فإنها لا تكون لنداء، وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته دخول النداء عليه، فإذا دخلت (يا) على غير اسم فهي للتنبيه، سواء دخلت على حرف مثل: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾، أو دخلت على فعل، وأكثر ما تدخله من الأفعال على فعل الأمر فإنها تكون للتنبيه، ويجوز أن تكون حرف نداء، والمنادى محذوف، ويُقدر بحسب السياق، فمثل هذه الآية: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾. نذكره فنقول: يا رب ليت قومي يعلمون. فصار في إعرابها وجهان:

أحدهما: أنها للتنبيه.

والثاني: أنها للنداء، والمنادى محذوف، ويُقدر بحسب السياق. وقوله: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾. ليت هنا للتمني، ولعل للترجي، والفرق بينها أن التمني يكون فيها فيه تعذر، والترجي يكون فيها يقرب حصوله، وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت، وتارة تُستعمل فيه لعل، وما كان من ذلك فأحياناً لعل وأحياناً ليت، بحسب قُربه من التعذر أو من القرب.

قال: ﴿يَا عَفْرَى لِي رَبِّي﴾. قال المؤلف: [بغفرانه]. أي: بما حصل لي؛ ﴿يَا عَفْرَى لِي رَبِّي﴾، والباء هنا مُتعلقة بـ (يعلمون)، والعلم هنا بمعنى المعرفة، فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، و(ما) مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر فقال [بغفرانه]. وهنا نذكر معاني (ما)، معاني (ما) عشرة:

- ١ - استفهامية. ٢ - شرطية. ٣ - موصولة. ٤ - تعجيية. ٥ - نكرة. ٦ - كافة. ٧ - نافية. ٨ - زائدة. ٩ - للتعظيم. ١٠ - مصدرية. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه شيان: أحدهما: الستر؛ لأنه يستر الرأس.

والثاني: الوقاية؛ لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام، وليس المغفرة بمعنى الستر فقط.

ثم قال: ﴿يَا عَفْرَى لِي رَبِّي﴾. فأضاف الربوبية، وهي من الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة، وربوبية خاصة، فالربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق، التي مُقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضيه حكمته، والخاصة هي التي يكون فيها عناية بهذا المربوب، كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه، وقد اجتمع النوعان في قول السحرة: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ آلَ عَمَلِينَ﴾ ﴿١٣﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿[الأعراف: ١٢١، ١٢٢]؛ الأولى: ﴿رَبِّ آلَ عَمَلِينَ﴾ عامة، والثانية: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ خاصة، ويُقابل ذلك العبودية فإنها عامة، وخاصة، فالعامة كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ﴾ [مریم: ٩٣]. والخاصة كقوله

تعالى: ﴿وَيَسَّادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. والخاصة فيها أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ﴿يَبْلُوكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١].

﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ ، جعلني من المكرمين لدخوله الجنة؛ لأن دخول الجنة إكرام للإنسان من قبل الله تعالى، وإكرام من قبل الملائكة؛ لأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدام لأهل الجنة، وإكرام من جهة الزوجات اللاتي هن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وإكرام من جهة بعضهم لبعض، فإنهم إخوان على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في قلوبهم من غل، ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض، فأهل الجنة مكرمون، ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص فإنه مكرم بدخول الجنة، قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ختم هذه الصفات بقوله: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ٣٥]. ولهذا قال هنا: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان أن من أعظم الضلال وأشدّه نهباً أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي إِذَا لَفَى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

٢ - ومنها: أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكراً، أو حاله حال المنكر؛ لأنه يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة، ويقول: ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضُرِّ لَّا تَقْنِ عَفْوَ شَفَعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ﴾ (٣٧) ﴿إِنِّي إِذَا لَفَى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ . ولهذا أكد الجملة بمؤكدتين؛ إن، واللام.

وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق، أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما خالف الحق؛ لقوله تعالى: ﴿لَفَى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾. فيفيد أن الضلال قد يكون خفياً، وقد يكون بيناً واضحاً.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال نصيح هذا الرجل؛ لأنه قرر وحدانية الله عز وجل بعدة أمور، منها ما سبق في قوله: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾. ومنها: التحذير من الشرك به لكون الشرك في ضلال مبين، وهكذا ينبغي للداعية لله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء؛ حتى يجمع بين الترغيب والترهيب.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من وحد الله فهو على هدى مبين أي: بين واضح؛ لأنه أصاب الفطرة، وأصاب ما جاءت به الرسل.

٥ - يُستفاد من هذه الآية: قوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾. فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل، فكل إنسان يؤمن ويعلن إيمانه بالله فإن ذلك له ميزة وفضيلة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣]، أعلن أنه من المسلمين، ولم يخف أحداً سوى الله.

٦ - ومنها: قوة شخصية هذا الرجل؛ حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن، وآمن بربه الذي يستلزم أن يكونوا مُخلصين له بالعبادة إذا كان رباً لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك، فإذا كان الله ربكم فواجب أن توحدوه، ولا تتخذوا معه آلهة، وهذا يدل على قوة شخصيته، زد على ذلك أنه تحداهم فقال: ﴿فَاسْمَعُونِ﴾. فأن لا أبالي بكم، فاسمعوا إني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه؛ لأنه ربكم.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان ربوبية الله تعالى العامة؛ حيث قال ذلك مع كونهم مشركين كفاراً، وهذا من الربوبية العامة.

٨ - يُستفاد من هذه الآية الكريمة: في قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾. إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾. مع أن الساعة لم تقم بعد، ولم يدخل الناس الجنة، ويدل ذلك آيات من القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [النحل: ٣٢]. تتوفاهم الملائكة ﴿طَيِّبِينَ﴾ حال من الماء، و﴿يَقُولُونَ﴾ حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون حين تتوفاهم ادخلوا الجنة، فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. ومثل قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٧﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٨﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَهُمْ أَنْ يَرَوْا كَبِيرَ ﴿٨٩﴾﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَبِيرٌ ﴿٨٩﴾﴾ [الواقعة: ٨٣: ٨٩]. فهذا قال: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ﴾. حين الموت، ثم قال: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَبِيرٌ ﴿٨٩﴾﴾ [الواقعة: ٨٨، ٨٩]، ومنها هذه الآية: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾؛ لأن هذا قيل له: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾. ولم تقم الساعة الآن، فهو دليل على أن الميت يُنعم في قبره كأنه دخل الجنة؛ لأنه يلبس من الجنة، ويفرش من الجنة، ويُفتح له باب من الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها فكانه دخلها.

٩ - ومن فوائد هذه الآية: أن هذا الرجل ناصح في حياته وبعد مماته، في حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، وأن يؤمنوا ويتبعوا الرسل، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بغفران الله له من أجل أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل، وهذا دليل أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحاً حتى بعد موته يكون ناصحاً، وهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات وجود الجنة، وقد دل على ذلك آيات، وأحاديث كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

أُجِدَّتِ الْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ [آل عمران: ١٣٣]. والإعداد بمعنى التهيئة، والنصوص في هذا كثيرة، وقد عُرِضَتِ الجنة والنار على النبي ﷺ وهو يصلي صلاة الكسوف^(١).
وهل تبقى الجنة أبداً؟

الجواب: نعم، وهذا مُتَّفَقٌ عليه بين أهل السنة. والنار موجودة الآن وهو مُتَّفَقٌ عليه، بين أهل السنة، وهلى تفنى؟ الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى؛ لأن الآيات صريحة في ذلك، فقد ذكر الله تعالى تأييد الخلود فيها في ثلاث آيات من كتابه، في سورة النساء، والأحزاب، والجن، في سورة النساء قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿٣٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]. في سورة الأحزاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿١١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٥، ٦٤]. الثالثة في سورة الجن قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾﴾ [الجن: ٢٣]. فهذه ثلاث آيات صريحة في تأييد أهل النار، ومع التصريح بالتأييد فقد ذُكِرَ عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى، ولكن هذا القول لا شك - مهما قاله من قاله - فإن قوله مردودٌ عليه.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة مَنَّةُ الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام، فيتفرع على هذه الفائدة: أن الإيمان سبب المغفرة، وسبب لإكرام الله تعالى للعبد.
١٢ - ومن فوائد هاء أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه، ويُستفاد هذا من قوله تعالى: ﴿يَا عَفْرَىٰ رَبِّي﴾.

١٣ - ومنها: ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله: ﴿يَا عَفْرَىٰ رَبِّي﴾. وهذا تخلية وإزالة، وقوله: ﴿وَجَمَلِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾. هذا تحلية، ولهذا قيل: التخلية قبل التحلية.

١٤ - ويستفاد منها: أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة ويدل لهذه القاعدة التسبب، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين: الغفور والرحيم، يُقدم الغفور على الرحيم.

١٥ - ومن فوائد الآية أيضاً إثبات الربوبية الخاصة من قوله: ﴿رَبِّي﴾ فهذا من الربوبية الخاصة.

١٦ - ومن فوائد هاء أن إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمهم الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَمَلِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾. فيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله، ولم يقل (يما غفر لي ربي وأكرمني) بل قال: ﴿وَجَمَلِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾. ليبين أن الإكرام ليس خاصاً به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ [يس: ٢٨]

❀ التفسير ❀

قال المؤلف - رحمه الله: [(ما) نافية: ﴿أُنزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ﴾. أي: حبيب]. بناءً على أن اسمه حبيب، وقد سبق أن اسمه لا يهنا، المهم القصة، ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد أن هلك ومات على أيديهم، وقوله تعالى: ﴿مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ أي: ملائكة، فإن الملائكة جنود الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَمْلِكُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَئِيْزُكَ إِلَّا ذِكْرُنَا لِنَبْتَلِيَ﴾ [الدثر: ٣١]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جُنْدًا لَهُمْ أَفْزَلُوْنَ﴾ [الصافات: ١٧٣]، فجند الملائكة ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾، قال المؤلف: [ملائكة لإهلاك أحد]. وقيل: ما كنا منزلين ملائكة لإهلاك هؤلاء؛ لأنهم أقل وأحق من أن يعث الله ملائكة من السماء تهلكهم، وهذا هو الأقرب، فيكون النفي هنا خاصاً بهؤلاء القوم؛ لأن الله أنزل ملائكة في بدر، وأنزل ملائكة في غزوة حنين، وكذلك في غزوة الأحزاب فأرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها، ولكن ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ أي: جنوداً هؤلاء احتقاراً لهم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف من أن المراد بالجند الملائكة هو الصحيح، خلافاً لقول بعض العلماء حيث قالوا: ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾. أي: من وحي ورسول؛ لأن الوحي تنزل به الملائكة، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح دليل ما يأتي فيما بعد، قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَبِيدُونَ﴾. و﴿إِنْ﴾ قال المؤلف: [أي: (إن) بمعنى (ما)]. وعلى هذا فهي نافية، وينبغي أن نستحضر معاني (إن) وهي:

١ - تأتي نافية.

٢ - شرطية، كما لو قلت (إن قام زيد قام عمر).

٣ - وتأتي مخففة من الثقلية، مثل: وإن مالك كانت كرام المعادن.

٤ - تأتي زائدة كقوله:

بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف
فتأتي على أربعة أوجه: نافية، وشرطية، ومخففة من الثقلية، وزائدة، وإذا أتت بعدها (إلا) فهي نافية، وقد تكون نافية بدون (إلا)، كقوله تعالى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ [يونس: ٦٨]. أي: ما عندكم. لكن القاعدة: أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، قال الله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ﴾. قال المؤلف: [عقوبتهم]. يعني: ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم

﴿إِلَّا صِيحَّةً وَجِدَةً﴾. قال المؤلف: [صاح بهم جبريل]. ﴿فَإِذَا هُمْ خَكِيمُونَ﴾ يعني: ما احتاجوا إلى عناء ولا جُند، ما هي إلا صيحة، ولم يُبين الله سبحانه وتعالى الصائح، والمؤلف قال: إنه جبريل. ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدليل؛ لأن الواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، إلا أن يرد تعيينه بدليل صحيح، ولم يرد تعيين الصائح بدليل صحيح، وعلى هذا فنقول: صيحه بهم، ولا نجزم من هذا الصائح، المهم أنها صيحة واحدة، صيحه بهم فهلكوا عن آخرهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ خَكِيمُونَ﴾. (إذا) هنا: فجائية تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها، أي أن ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشرة، ولهذا سُميت فجائية؛ لأنها تُفاجيء وتأتي فوراً، فحين صيحه بهم ﴿فَإِذَا هُمْ خَكِيمُونَ﴾، وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم؛ لأن ﴿هُمْ﴾ ضمير يُفيد الجمع والشمول.

الفوائد:

- ١ - أن الله عز وجل قد يُنزل الملائكة لإهلاك المكذبين، ووجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه في غيرهم، وإلا لما صح النفي.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الملائكة جُند لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ جُنْدٍ﴾.
- ٣ - ومن فوائد الآية: أن الملائكة علمهم السماوات؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ أَسْأَلَهُ﴾. وهذا هو الأصل، لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كما في قوله تعالى في ليلة القدر: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]. والملائكة الذين يحفظون بني آدم، والذين يكتبون أعمالهم، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد وما أشبه ذلك.
- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين هؤلاء الرُّسل الثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيحَّةً وَجِدَةً﴾.
- ٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عظمة الله عز وجل؛ وذلك لذكره بصيغة الجمع، فقال ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾، ﴿وَمَا كُنَّا مُزِيلِينَ﴾ ولا يُقال إن هذا يفيد التعدد، كما استدلت بذلك النصارى، وقالوا: إن الآلهة متعددة؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُزِيلِينَ﴾، وما أشبه ذلك من الآيات. ويُقال لهم: إن هذا التعدد للتعظيم، وكيف تستدلون بهذه الآيات المتشابهة، وتعمون عن مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصفافات: ٤]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْإِلَهِ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]. وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّكَ تُلْقِيهِمْ مِنَ الْإِلَهِ ثُلُثَ لَيْلَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]. لكن النصارى كغيرهم من أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، ومن رأى اتباع المتشابهات من النصارى وغيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العجيب، وأنه يجب علينا وجوباً مؤكداً طلب العلم لدفع شبهات هؤلاء؛ لأن هؤلاء انتشروا بيننا الآن وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله ﷺ: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(١). هؤلاء يثبون في

(١) أخرجه البزار في «مسنده» (٣٤٩/١)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «الأحاد والمثاني» (١٨٤/١)، والحديث أخرجه مسلم

الناس سمومهم، وهم الآن كما سمعنا يوصلون نشرات تدعو إلى النصرانية، ويرسلون أشرطة تدعو إلى النصرانية؛ لأنهم بدأوا يعرفون المحلات، ويعرفون العناوين ثم يرسلون إليها، وعندنا من هذا عدد، يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة مسجلة تدعو إلى النصرانية، هذه إذا وقعت في أيدي أناس لا يعرفون، جهلاء، على الأقل تركز نفوسهم، وإن كنت أستبعد جداً أن يتنصر أحد من المسلمين؛ لأن دين النصارى الذي هم عليه الآن كله ضلال، لكن لا شك أنه يوقع الشبهة والخلود والاطمئنان إلى هؤلاء، لذلك أنا أرى أنه يجب على شباب المسلمين اليوم أن يتسلحوا بسلاح العلم المبني على الأثر والنظر؛ لأن أولئك القوم يشبهون بما يدعون أنه عقل، ولا يكفي الآن أن نتعلم الأثر فقط، بل لا بد من أثر ونظر، فالأثر إنها يكفي للمؤمن الذي قال الله عنه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. لكن المكذب لا يكفيه الأثر؛ لأنه لا يؤمن أصلاً بالأثر، ويحتاج إلى نظر وعقل تُدَحِّصُ به حجته، والمهم أن مثل هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَا أَرْزَلْنَا﴾، ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾، يشبه بها النصارى على أن الله سبحانه وتعالى متعدد أكثر من واحد، وقد ذكرنا أنهم غفلوا بل عموا عن الآيات الواضحة الصريحة أن الله إله واحد، وأن الله كَفَرُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ مُتَعَدِدٌ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ﴾ [المائدة: ٧٣].

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة واحدة لم تكرر مرة أخرى، صيحة واحدة هلكوا بها، لكن لو قال قائل: ما نوع هذه الصيحة؟ هل قيل أهلكوا؟ نقول: الله أعلم بهذه الصيحة، هذه الصيحة أهماها الله، يحتمل أنها صرخة، ويحتمل أنهم أمروا بالهلاك، المهم أنها صيحة واحدة فهلكوا عن آخرهم.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل، وأن من عارض الله أو ضاد الله مهما عظم فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل، كل شيء يكون بكلمة واحدة ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ﴾ [القمر: ٤٩ - ٥٠] وعند هذا الأمر الواحد ﴿كُلُّنَا بِالْبَصْرِ﴾ لا يتباطأ ولا يتأخر، فلمح البصر أسرع ما يكون، فإذا أراد الله شيئاً قال له: كن. فيكون كلمح البصر، وهذا يدل على عظمة الله وقدرته.

٨ - ومن فوائد أيضاً بيان قدرة الله تعالى، وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة واحدة فقط بدون أي فعل، بل صوت مزعج يقطع القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾.

٩ - ومنها: بيان دُلَّ كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر ولا يعيد ما أراده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾. لهذا أكدها بـ ﴿وَاحِدَةً﴾؛ لبيان أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية، وهكذا جميع ما أمر الله تعالى به كوناً فإنه لا يحتاج إلى إعادة؛ لقوله تعالى في سورة القمر: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا

وَحِدَّةً كَلَّجَ بِالْبَصْرِ ﴿[القمر: ٥٠].

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعاً لم ينج منهم أحد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ خَحِيدُونَ﴾. وعلى هذا ترتيب فائدة أخرى وهي:

أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما تتصور، فإنه قد يقول قائل: كيف يقبض هذه الأرواح وهي تموت في آن واحد؟

فتقول: إن (كيف) في الأمور الغيبية لا ترد؛ لأن هذه أمور لا ندركها بحواسنا، فكل أمر غيبي لا تقل فيه: كيف؟ ولهذا لما قيل للإمام مالك - رحمه الله تعالى: كيف استوى؟ قال: (الكيف غير معقول). أي: لا يمكن أن ندركه بالعقل حتى نسأل عنه.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ خَحِيدُونَ﴾. وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة هي أنطاكية فإن زعمه باطل؛ لأن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام الذين أرسلوا إلى أنطاكية، كانوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام ولم يهلك الله تعالى أمة على سبيل العموم بعد أن نزلت التوراة، هكذا قال كثير من العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَآيَنَّا شَوْمَى الْكَتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ [القصص: ٤٣]. قالوا: هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة، وهذه الآية ﴿فَإِذَا هُمْ خَحِيدُونَ﴾ تدل على أنهم هلكوا.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس: ٣٠].

❁ التفسير ❁

- قال المؤلف - رحمه الله: [هؤلاء ونحوهم عن كذبوا الرسل فأهلكوا، وهي - أي الحسرة - شدة التألم، ونداؤها مجاز، أي: هذا أو أنك فاحضري]. قوله تعالى: ﴿يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾، الحسرة: شدة الندم والتألم والحزن على ما مضى، قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (٣) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَتَقَطَّعْنَاهُمْ مِنْهُنَّ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧] أي: ندمات وعناء، وقوله: ﴿يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾. قيل: إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم، وقالوا: يا حسرة على العباد، ثم بينوا السبب كما سيأتي.

وقيل: إن الحسرة من أتباع الرسل، يعني من هذا الرجل ونحوه يتحسر على هؤلاء العباد.

وقيل: إن التحسر من الله عز وجل، لكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حسرة

العباد على أنفسهم، يقول: يا حسرة واقعة على العباد، فتكون ﴿عَلَى﴾ قريبة من معنى ﴿مِنْ﴾، يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم، وهذا أقرب إلى السياق، لقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودُونَ﴾ (١٩) **يَحْصِرُ عَلَى الْعِبَادِ** ﴿٢٠﴾. فالكلام كلام الله عز وجل، لكن لما كان التحسر ندماً وألماً صار الله تعالى مُتَزَهِّجاً عنه، فوجب أن يكون المراد: يا حسرة واقعة عليهم. أي: ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسول كما نبينه آخر الآية، وقوله تعالى: ﴿عَلَى الْعِبَادِ﴾ المراد بالعباد هنا العبودية العامة، وليست الخاصة؛ لأن العبودية الخاصة لا تحسر على أهلها، وقد تقدم أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وخاصة. فإن قيل: العبودية العامة يدخل فيها غير مكذبين؟

فالجواب أن نقول: العبودية هنا عامة، لكنه عام أريد به الخصوص وهم المكذبون للرسول، قال المؤلف: [ونداؤها مجاز]. يعني: ليس حقيقة؛ لأن النداء حقيقة إنها يوجه إلى مَنْ يعقل، وما لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة؛ ولهذا قالوا في قول الشاعر:

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّسْوِيلُ أَلَا أَنْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَا الْإِضْبَاحُ مِنْكَ بِأَمَثَلِ

قالوا: أن هذا يُرَادُ به التمني، وليس نداء بمعنى طلب الحضور؛ لأن الليل لا يعقل، فالنداء حقيقة إنها يوجه لمن يعقل، وإذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجوز، والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل، كأن الحسرة شيء يأتي ويذهب، يقول تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. (ما) نافية و(من) زائدة؛ لوقوعها في سياق النفي، وهي زائدة، زائدة، زائدة لفظاً، وتزيد في المعنى، وهذا معنى قولنا: (زائدة، زائدة). وليس في القرآن حرف واحد لا يُقْبَدُ معنى أبداً، فكل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني، ولكن قد يكون زائداً من حيث الإعراب فقط؛ ولهذا فإعراب (رسول) في هذه الآية فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائدة، وفائدتها التنصيص على العموم؛ لأن (رسول) نكرة في سياق النفي فيُعَمُّ، فإذا جاءت (من) صارت أدله على العموم مما لو حُذفت، ولهذا قالوا: إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم، وقوله تعالى: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾. الرسول عند عامة أهل العلم هو: بشر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، ويطلق الرسول على الرسول الملكي، فإن الله سمى جبريل عليه الصلاة والسلام رسولاً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (٢١) **ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ** [التكوير: ١٩، ٢٠]. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. أي: إلا كانوا يستهزون به، ولكن قدم المعلوم وهو (به) لإفادة الحصر، ولناسبة رؤوس الآيات فقدم لفائدتين: فائدة لفظية، وهي مراعاة القواصل، وفائدة معنوية، وهي: الحصر، كأنه قال: (إذا أتاهم الرسول فكأنهم لا يستهزون بأحد سوى هذا الرسول). وهم يستهزون بغيره، ولكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسول صاروا كأنهم لا يستهزون إلا بالرسول، والاستهزاء هو

السخرية والهزاء.

الفوائد:

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: في هذه الآية دليل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسول؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْزَنُونَ﴾؛ ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير، ليدل على أنها حسرة عظيمة؛ لأن التنكير يفيد أحياناً التعظيم والشدة.

٢ - ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين للرسول سيجدون أعمالهم حشرات عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْوَيْدِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. فلن يعاقب الله أحداً إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾. وأن الرسالة عامة في كل أمة؛ لأنه قال: ﴿عَلَى الْوَيْدِ﴾. ثم قال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾. فكل العباد قد قامت عليهم الحجة، قال تعالى: ﴿وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الاستهزاء بالرسول كفر موجب للعقوبة؛ لأن السياق في قوم كذبوا الرسول فأهلكوا جميعاً، ثم قيل: ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْوَيْدِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسول كفر؛ ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]. فالاستهزاء بالكتب كفر؛ لقوله تعالى:

﴿وَأَيُّنَ﴾. والاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر؛ لأن الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل الشريعة، كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة، قال تعالى:

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥]. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [١٥]. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء: ١٥٠، ١٥١]؛ فمن آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منها، فقد كفر كفراً تاماً بالجميع، ومن استهزأ بشيء من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب، حتى بالشيء المندوب لو استهزأ فقد كفر؛ لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون بعض، بل من كره ما أنزل الله فقد كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَبْطَأَ أَعْمَلُهُمْ﴾ [محمد: ٩]. ولا تحبط الأعمال

إِلَّا بِالْكَفْرِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَزِدْكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].

فالمسألة مسألة عظيمة ليست بالهيئنة؛ ولهذا يجب على المرء الرضى بكل ما شرع الله تعالى، فيرضى مثلاً بوجوب الصلاة، وتحريم الخمر، ووجوب الزكاة، وتحريم الربا، وعلى هذا فقس؛ فكل شيء يجب أن ترضى به وتقبله، ثم إن عملت به اثبت، وإن لم تعمل به عوقبت واستحققت العذاب إذا كان واجباً، إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر فإنه إذا تركته كفرت، فمثلاً يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الربا، فإن أنكر تحريمه كفر، أو لم يقبل تحريمه كفر، وإذا آمن بتحريمه وقبله ورضى بالتحريم ولكن فعل الربا فلا يكفر، وحكمه حكم العصاة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ما من رسول أرسل إلا وجد من يستهزيء به ومن يؤمن به، ولكن منهم من لا يجد من يؤمن به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السبعين ألفاً: «وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(١). فالاستهزاء حاصل لكل رسول.

مسألة: واختلف العلماء فيمن سب الله تعالى أو رسوله ﷺ هل تُقبل توبته؟ على قولين: القول الأول: إنه لا تُقبل توبته، بل يقتل قتل المرتد فلا يُغسل، ولا يُكفن، ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن مع المسلمين، وفي الآخرة أمره إلى الله تعالى، إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا يعذبه، وإن كان الله تعالى علم منه كذبها فإنه يُعذب في الآخرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى.

والقول الثاني: تصح توبة من استهزأ بالله تعالى أو رسوله ﷺ، ولكن بالنسبة لمن استهزأ بالرسول ﷺ يُقتل، وأما من سب الله تعالى أو استهزأ به فإنه لا يُقتل، وهذا هو الصحيح أن الإنسان إذا سب الله تعالى أو رسوله ﷺ أو استهزأ بهما فإنه يكفر، فإن تاب قبلت توبته، لكنه يُقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يُقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالله تعالى، والفرق بينهما، أن الاستهزاء بالرسول ﷺ وسبه حق شخصي، وأما الاستهزاء بالله تعالى وسبه فهو حق لله عز وجل، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب، وإذا قبل الله توبته ارتفع عنه مقتضاها وهو القتل، أما السب للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه؛ لذا وجب علينا أن نأخذ به.

❖ قال الله تعالى:

﴿الزبىروا كرهألكنا قبلهم من القرون أنهم إلههم لا يرجعون﴾ [يس: ٢٣]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [أي: أهل مكة القائلون للنبي ﷺ لست مُرسلاً، والاستفهام للتقرير أي: علموا]. الرؤية هنا فسرها المؤلف بروية العلم؛ وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا بأعينهم، وإنما علموه بما بلغهم من الخبر، وقوله: [أي: أهل مكة]. الصحيح أن هذا ليس خاصاً بأهل مكة، بل هو عام لكل من كذب الرسول ﷺ، وكأن المؤلف - رحمه الله - جعله خاصاً بأهل مكة لأن الآية مكية، ولكنه يُقال: حتى وإن كانت الآية مكية، فإن المكذبين للرسول عليهم الصلاة والسلام من أهل مكة وغيرهم، فأهل الطائفة كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرهم كثير؛ لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجاً إلا بعد فتح مكة، وقوله: ﴿الزبىروا كره﴾. يقول المؤلف: [كم] خبرية بمعنى: كثيراً، معمولة لما بعدها، مُعلقة لما قبلها عن عمل. ﴿زبىروا﴾ بمعنى: العلم، وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين، وقوله: علقتهما عن العمل، يعني أنها أبطلت عملها لفظاً؛ لأن التعليق يبطل العمل لفظاً فقط لا محلاً، والإلغاء يُبطل لفظاً ومحلاً، والأفعال القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل، وإما أن تعمل في المحل دون اللفظ، وإما أن لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل، الثالث: يُسمى الغاء، والثاني: يُسمى تعليقاً، والأول: يُسمى إعمالاً، فكم هنا عقلت ﴿زبىروا﴾ عن العمل في اللفظ، أما المحل فالجملة في محل نصب مدت مفعولي ﴿زبىروا﴾ ثم هي لها إعراب باعتبار ما بعدها، فباعتبار ما بعدها مفعول لما بعدها، وعليه فتقدر كما قال المؤلف [بمعنى: كثيراً].

ثم قال: [والمعنى إن ﴿أهلكنا قبلهم﴾ كثيراً ﴿من القرون﴾ الأمم]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿من القرون﴾ ﴿من﴾ هذه لبيان الإيهام الواقع في كم، و﴿القرون﴾ جمع قرن، وهم الأمة المشتركة في عصر من العصور، والعصر مئة سنة، وعلى هذا يكون القرن مئة سنة، ولكن قد يكون دون ذلك، فقد تكون أمة تبقى أقل من القرن، يهلكها الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من السنين، لكن الضابط أن نقول: القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر، وقوله: ﴿إلهم﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي المهلكين ﴿إلهم﴾ أي إلى المكذبين]. وفي نسخة [﴿إلهم﴾ أي إلى المكين]. لأن الخطاب لأهل مكة، فالمكذبون هم المكين، والقول بأن ﴿إلهم﴾ أي: المكذبين أعم، فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا، بل ذهبت وزالت وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها.

قوله تعالى: ﴿لا يرجعون﴾ قال المؤلف: [أفلا يعتبرون بهم، وأنهم ... - إلى آخره - بدل مما قبله

برعاية المعنى المذكور. الذي قبله هو قوله: ﴿كَرَّاهِلَكُمْ قَبْلَهُمْ﴾. كأنه قال: «ألم يروا أنهم لا يرجعون»، فهي بدل عما قبلها من حيث المعنى، أي: لا من حيث الإعراب؛ لأنها جملة مستقلة، وليست تابعة لها في الإعراب، ولكنها تابعة لها في المعنى.

والخلاصة: أن الله بين في هذه الآية بياناً يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين؛ لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم الرجوع إليها حتى يستعنبوا، فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: تقرير المكذبين بما يقرون به، أنه أهلك من سبقهم؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَرَّاهِلَكُمْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة؛ لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ؛ لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب.

٣ - من فوائد الآية أيضاً: أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾. فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة، اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يُحيى الموتى بإذن الله تعالى، وكما في قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه، وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه ويُحاطبه فيقوم حياً، وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَكُلْ لَنَا جَمِيعَ دِينِنَا مَحْضُونَ﴾ [يس: ٣٢].

❀ التفسير ❀

قال المؤلف: [إن نافية، أو مخففة]، قوله: نافية أي: بمعنى (ما)، ومخففة بمعنى (إن)، لكنها خففت و(أو) في كلام المؤلف ليست للتخيير بل هي للتنويع؛ لأنها على حسب القراءة الآتية في ﴿لَنَا﴾. ﴿كُلُّ﴾ أي: كل الخلاق، وهي مبتدأ على التقديرين، أي على أنها نافية وعلى أنها مخففة؛ لأن المخففة تعمل في الجملة، واسمها ضمير الشأن محذوف فـ ﴿كُلُّ﴾ مبتدأ على كلا الوجهين،

أي: على أن (إن) نافية، أو مخففة، و﴿لَمَّا﴾. قال المؤلف: [بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف فاللام فارقة و(ما) مزيدة]. ﴿لَمَّا﴾ بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير: (وما كل إلا جميع لدينا محضرون). وبالتخفيف فاللام فارقة بين «إن» النافية و«إن» المخففة و(ما) مزيدة، والتقدير على هذا: (وإن كل لجميع لدينا محضرون)؛ لأن (ما) زائدة، فإذا أردنا أن نُعرب هذه الآية نقول: (إن): نافية على قراءة التشديد، و(لما) بمعنى إلا.

الإعراب الثاني: (إن) مخففة على قراءة التخفيف، واللام فارقة وهي للتوكيد، و(ما) زائدة، والتقدير على هذا: (وإن كل لجميع لدينا). ﴿بِجَمْعٍ﴾ قال المؤلف: [خبر المبتدأ أي: مجموعون]. المبتدأ ﴿كُلُّ﴾.

فإن قال قائل: كيف يكون خبر لـ (كل)، و(كل) تدل على الشمول؟
فالجواب: أن (كلًا) تدل على الشمول، لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع، فتقول: أكرم كل القوم، وقد يكون القوم متشتتين كل واحد بجانب، لكن ﴿بِجَمْعٍ﴾ تدل على الاجتماع ففيها زيادة على الشمول، وهي جميع الناس، فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل، ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟

الجواب: حضورهم مجتمع؛ ودليله الآية ﴿بِجَمْعٍ﴾. إذا فلا يقول قائل: إن المبتدأ هو نفس الخبر؛ لأن كلمة ﴿كُلُّ﴾ تدل على الشمول و﴿بِجَمْعٍ﴾ تدل على الشمول، نقول: لا؛ لأن الفرق بينهما أن (كل) تدل على الشمول، وإن كانوا متفرقين، و(جميع) تدل على الشمول مع الاجتماع.
قال المؤلف: [مجموعون ﴿لَدَيْنَا﴾ عندنا في الموقف بعد بعثهم ﴿مُحْضَرُونَ﴾ للحساب خبر ثان]. أي: خبر ثان لـ (كل) فصار ﴿كُلُّ﴾، لها الآن خبران الأول: ﴿بِجَمْعٍ﴾ والثاني: ﴿مُحْضَرُونَ﴾، ومعنى هذه الآية: ما كان واحد من هؤلاء إلا مُحْضَرٌ لدى الله عز وجل يوم القيامة، والناس جميع.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات البعث لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث يجمع هذه الخلائق جميعًا في مكان واحد؛ لقوله: ﴿لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا﴾.
- ٣ - ومن فوائد الآية وجوب الاستعداد لهذا اليوم؛ لأن الله تعالى لم يُخبرنا به لمجرد الاطلاع، ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له؛ حتى نكون على أهبة لما سنحاسب عليه.

✽ قال الله تعالى:

﴿وَأَيُّ لَمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٣٣].

✽ التفسير ✽

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿وَأَيُّ لَمْ﴾ على البعث خبر مقدم، ﴿الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ﴾ بالتخفيف والتشديد، ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ بالماء، مبتدأ. الآية في اللغة: العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقول المؤلف: [خبر مقدم]. المبتدأ الأرض، وقوله: ﴿الْمَيِّتَةُ﴾ بالتخفيف والتشديد يعني أن فيها قراءتين (الميتة) و(الميتة)، وهذا دليل على أن الميتة كما يُطلق على الميت الذي قد فارقت روحه جسده، يُطلق أيضًا على الذي سيموت خلاف لمن قال: (إن الميت لمن سيموت) و(الميت لمن مات بالفعل)، فإن الأرض الميتة قد ماتت، ومع ذلك فيه هنا قراءتان: الميتة، والميتة، ﴿الْأَرْضُ﴾ مبتدأ و﴿الْمَيِّتَةُ﴾ صفة و﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ صفة للأرض؛ ولهذا قال المؤلف: (مبتدأ) جعله بعد قوله (أحييناها)؛ ليُبين أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض، ولكن الصحيح أن ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ جملة استثنائية لبيان وجه الآية في هذه الأرض؛ لأن محط الفائدة ليس هو موت الأرض، ولكن الله تعالى أحيّاها بعد موتها، أما على رأي المؤلف فإذا جعل ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ صفة، فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقاعدة المعروفة: (أن الجمل بعد المعارف أحوال). والجواب على ذلك أن يُقال: إن الأرض هنا المراد بها الجنس، فهي بمعنى النكرة ونظيرها قول الشاعر:

ولقد أمر على اللثيم يسبي فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
قال: (اللثيم يسبي): وتقدير: (على لثيم يسبي). ومنه أيضًا على قول بعض المعربين: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَشْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]. على أن جملة ﴿يَحْمِلُ﴾ صفة الحمار؛ لأن المراد به الجنس، فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أشفارًا، أما على القول الذي اخترناه فنقول: إن جملة ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ استثنائية لبيان وجه الآية في هذه الأرض الميتة، ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة أشجارها يابسة، وليس فيها ثمر، فينزل الله عليها المطر فتحيّا بعد الموت، فالذي أحيّاها وقدر على إحيائها قادر على إحياء الموتى، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمَتَّيْ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]. وعليه فنقول: وجه الآية أن نقيس الشاهد بالغائب، فالشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة، أشجارها يابسة يتزل عليها المطر فتخضر، فالذي أحيّاها قادر على إحياء الموتى.

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾ معطوف على ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾، يعني الأرض ميتة أحييناها بالزرع، فقام

الزراع أخضر يهتز، ولكن مجرد كونه زرعاً لا يفيد الأدمي، وإنما يفيد البهائم، ويفيد الأدمي عند الضرورة، لكن الفائدة العظمى منه ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾، ﴿مِنْهَا﴾ أي: من الأرض. ﴿حَبًّا﴾ كالحنطة، ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ وقوله: ﴿فَمِنْهُ﴾، أي: من هذا الحب يأكلون، وفائدة قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ دليل على سهولة تناول هذا الحب وعظم فائدته، وأنه حب نافع سهل التناول؛ لأنه لو كان صعباً لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا بمشقة عظيمة؛ ولهذا قال: ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾، فقدم المعمول لإفادة الحصر، لكنه حصر إضافي لسهولة كونه لا أكل لهم إلا من هذا السهل المتيسر.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ﴾، أي: بساتين ﴿مَنْ تَخِيلَ وَأَعْنَبٍ﴾، هذا غير الحب؛ لأن الخارج من الأرض يكون حباً، ويكون ثمرًا، الحب من الزروع، والتمر من الأشجار، قال: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ﴾، ﴿وَجَعَلْنَا﴾ بمعنى صيرنا، فهو ناصب لمفعولين: المفعول الأول: ﴿جَنَّاتٍ﴾، والثاني: ﴿فِيهَا﴾، و ﴿جَنَّاتٍ﴾: جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار، سُميت بذلك لأنه يجن من دخله وكان فيه لاستتارته به، وأصل هذه المادة - الجيم والنون - تدور على هذا المعنى، أي: على الاستتار والخفاء، ومنه سُمي القلب: جناتاً؛ لاستتاره، ومنه سُمي: الجن؛ لاستتارهم وخفائهم، ومنه سُمي الجنة: الوقاية؛ لأن الإنسان يستتر بها، فكل هذه المادة تدل على الخفاء والاستتار، فالبستان الكثير الأشجار المتشابهة إذا كان فيه أحد لا يرى؛ لأن هذه الأشجار تستره، وقوله تعالى: ﴿مَنْ تَخِيلَ وَأَعْنَبٍ﴾ النخيل والأعناب معروفة، ونص الله عليها لأنها طعام وقوت لا يحتاج إلى مؤونة؛ ولهذا يُقْتَاتُ رطباً ويابساً، فَيُقْتَاتُ رطباً كالرطب في التمر، وكالعنب في العنب، ويابس كالتمر الذي يؤول إليه الرطب، وكالزبيب الذي يؤول إليه العنب، فجمع الله بينهما؛ لأنها قوت حلو لا يحتاج إلى مؤونة طبخ، ويستفَع به رطباً ويابساً.

قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا﴾ أي: في الأرض ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾، قال المؤلف [بعضها]. ويجوز أن تكون ﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس ويكون هذا عاماً، وهو الأقرب أي: فجّرنا فيها من العيون عيوناً كثيرة، وأصنافاً متنوعة، فمنها العيون الجارية الغزيرة، ومنها العيون الراكدة التي لا تجري لكنها تنبع على جهة الأرض، ومنها العيون التي تكون بواسطة كالأنابيب المعروفة الآن تركّز في الأرض فيخرج الماء، ومنها العيون التي تكون بلا واسطة كالذي يتفجر من رؤوس الجبال وغير ذلك، كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته بعباده.

يقول الله تعالى: ﴿يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾. لقوله: ﴿يَأْكُلُوا﴾ الضمير يعود على الناس، واللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب الكوفيين، وإما بأن مضمرة على مذهب البصريين، وقوله: ﴿مِنْ ثَمَرِهِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [فتحتين وبضميتين]. أي: ثمره، وثمره هنا مفرد، ولم يقل (من ثمرهما)؛ لأن الله عز وجل ذكر نخلاً وأعناباً فيها

صنفان، ولم يقل (من ثمرهما)، بل قال: ﴿ثَمَرِهِ﴾. أي: ثمر المذكور، فالضمير هنا يعود على المذكور من النخيل والأعناب. قال المؤلف: [﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: لم تعمل الثمر، ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ نعمة الله تعالى عليهم]. وقوله: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾، في ﴿وَمَا﴾ قولان للمفسرين:

القول الأول: أنها نافية، وهو الذي مشى عليه المؤلف، يعني أن هذا الثمر الخارج من النخيل والأعناب لم تعمله أيدي الناس.

القول الثاني: أنها بمعنى: الذي أي: (من الذي عملته أيديهم)؛ لأن الناس قد يعملون شيئاً يصلحونه، مثل عصير العنب، وكذلك دبس الثمر، وكذلك الخبز الذي يخبزونه من الزروع، وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتمتعون ويتفكهون به، فهناك أنواع الحلوى تُصنع باليد، فيكون الله تعالى امتن على العباد بأمرين: امتن بما يخرجوه هو عز وجل من هذه الثمار والزروع، وامتن عليهم بما علمهم إياهم مما يعملونه بأيديهم، والمأكولات التي نأكلها نوعان: نوع لا نحدث فيه شيئاً نأكله كما يقولون طازجاً، ونوع آخر نعمل فيه، ونركبه مثلاً من عدة ثمرات وما أشبهها، فيكون الله عز وجل امتن على العباد بالأمرين جميعاً، والمعنى الثاني أعم فيكون أولى، على أن القاعدة: (أن الآية إذا كانت صالحة للاحتمالين فلا مانع من أن تحمل عليها). فنقول: أن الله أراد هذا وهذا، أراد أن أيدينا لم تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخيل والأعناب، ولا هذه الحبوب التي تخرج من الزروع، وأراد أيضاً ما نعمله نحن بأيدينا على حسب ما نريد، فكل هذا نعمة.

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾. الاستفهام هنا للتوبيخ، والجملة معطوفة على مُقَدَّر يُعْلَم من السياق، يعني: أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون؟ أو أكفروا به فلا يشكرون؟ لأن انتفاء الشكر يكون إما بالغفلة، أو بالكفر المتعمد، فكثير من الناس بالنسبة للنعم:

إما غافل ويرى هذا أمراً معتاداً وكأنها شيء جارٍ على العادة بدون أن يكون لله فيه منة، وهذا يحصل من المؤمن الذي لم يصب بضد تلك النعم؛ لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث يُصاب ضدها، فلا يعرف قدر الشبع إلا من جاع، ولا قدر الري إلا من قد ظمأ، ولا قدر العافية إلا من مرض، ولا قدر الأنس إلا من فقد الأنيس، وهكذا وهذه غفلة.

وإما أن يكون كما قال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ﴾ [النحل: ٨٣].

كُفَرًا بالنعمة ويطرأ يقول: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَوتَيْتُهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِن

الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]. وما

أشبه ذلك، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾. الشكر: القيام بطاعة المُنعم، و صرف نعمه فيما جعلها الله له. فمن صرف نعم الله على غير ما جعلها الله له فليس بشاكر، فلو جعل النعم عوناً له على المعصية فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكراً؛ لأنه صرفها في غير ما جعلت له، وإنما أنعم الله علينا هذه النعم؛ لنقوم بعبادته والتقوى عليها، والشكر مُتعلق بثلاثة أشياء: القلب واللسان والجوارح، وعلى هذا قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
فشكر القلب: أن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى هو الذي من بها، إن كانت نعمة إيجابية، أو كانت دفع نقمة فإنها من الله وهو المان بها، فلا يجعل ذلك من أسباب عمله وذكائه، بل يجعل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه.
وشكر اللسان: أن يشني الإنسان بها على الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]. لكن لا على سبيل الفخر والعلو على الآخرين، فإنه إذا تحدث بها على سبيل الفخر والعلو على الآخرين صار هذا كفراً لا شكراً.
وشكر الجوارح: أن يقوم بطاعة المُنعم عز وجل، ومن شكر الجوارح: أن يُظهر أثر النعمة عليه، فإن كان غنياً ظهر ذلك عليه في مركوبه وملبوسه وكل مظهره؛ لأن الله تعالى إذا أنعم على أحد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه.

فإذا قال قائل: هل بين الحمد والشكر فرق أو هما مُتفقان؟

فالجواب: أن بينهما فرقاً:

أولاً: أن الحمد متعلقه اللسان فقط؛ لأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فلا يتعدى إلى الجوارح.

ثانياً: أن الحمد يكون لإحسان المحمود ولكمال المحمود، والشكر للإحسان فقط، فالشكر يكون على النعم فقط، والحمد يكون على النعم وعلى أوصاف الكمال، فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، فالحمد أعم من حيث السبب، وأخص من حيث المُتعلق، والشكر أخص من حيث السبب، وأعم من حيث المُتعلق، والله يحمد على نعمه، وعلى كماله فهذا سبب الحمد، والحمد إنما يكون باللسان فقط، والشكر إنما يكون على النعم فقط، فلا تقول: أشكر الله على كمال صفاته، بل على نعمه، فسبب الشكر أخص، لكنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم من حيث المُتعلق.

الفوائد:

في الآيات الكريمة فوائد منها:

١ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض بعد موتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيُّ لَمْ الْأَرْضُ أَلَيْتَهُ أَحْيَيْتَهَا﴾.

٢ - ومنها: الاستدلال بالشاهد على الغائب، فإن إحياء الأرض بعد الموت مُشاهد، ويُستدل به على إحياء الله الموتى عند بعثهم يوم القيامة، وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله: ﴿وَمِنْ مَّا يَنْذِرُكَ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نَضِيدٌ ۝ زَرْقًا لِّلْبَيَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ٩: ١١] والآيات في هذا كثيرة.

٣ - ومن فوائد الآيات الكريمة: جواز وصف الجهاد بالموت والحياة، فإنه ليس خاصاً بذي الروح المتحرك؛ لقوله تعالى: ﴿الْأَرْضُ أَلَيْتَهُ أَحْيَيْتَهَا﴾. فوصفها بالموت، ووصفها بالحياة.

٤ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ و﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا﴾. بضمير العظمة.

٥ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان نعمة الله عز وجل بما أخرج للناس من الأرض من الحبوب والثمار، الحبوب في قوله: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾. والثمار في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾.

٦ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان حاجة العبد لربه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾. وكان هذا الحصر فيه إشارة إلى تحدي الإنسان أنه لا يمكن أن يأكل إلا من هذا الذي أخرجه الله له، وهذا من فوائد الحصر، كأنه يقول: إن كنت قادراً فأخرج لنفسك ما تأكله، إنك لن تأكل إلا بما أخرجه لك.

٧ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان ما أنعم الله به على العباد من هذه الأشجار العظيمة الكثيرة المظلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾. فما أعظم نعم الله على العبد من هذه النخيل والأعناب!

٨ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان فضل النخيل والأعناب؛ لأنها ثمر يؤكل بلا تعب، وثمر يُقتات رطباً ويابساً.

٩ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل في تفجير الأرض عيوناً، هذه الأرض اليابسة جامدة يخرج منها هذا الرطب السائل وهو الماء، قال الله تعالى: ﴿وَلِإِن مِّنْ الْحَيَاةِ لَمَّا يُنْفَجِرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِّنْهَا لَمَّا يَنْفَجِّرُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ [البقرة: ٧٤]. وهذا من عظيم قدرة

الله، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر اليابس، إما حجر مُعيناً - كما قيل - يحمله معه، وإما أي حجر كان يضربه فيتفجر اثني عشرة عيناً، على قدر قبائل بني إسرائيل، وهذه من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى.

١٠ - ومنها: بيان احتياج النخيل والأعناب إلى الماء، وأن ثمره يكثر بحسب الماء؛ لأنه قال: ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۖ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾. فدل هذا على أن الماء له أثر في كثرة الثمار وطيبها، وهذا هو الواقع.

١١ - ومنها: الرد على الجبرية بإثبات العلة والحكمة في قوله تعالى: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾. والنصوص الدالة على إثبات حكمة الله عز وجل كثيرة جداً: منها ما صرح الله تعالى به مثل قوله: ﴿حِكْمَةً بَلِغَةً فَمَا تَغْنِي التَّنْذِيرُ﴾ [القمر: ٥]. ومنها ما صرح الله به على وجه السلب والنفي ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّكَّةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ۚ ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَمَعِينَ﴾ [الدخان: ٣٨]. ولا أدل على الصفة من إيجابها ونفي ضدها، فإن إيجابها يدل على الثبوت، ونفي ضدها يدل على كمالها، وأنها غير مشوبة بهذا النقص الذي يحصل بفقدها، أو يفقد كمالها، ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن فعل الله عز وجل، أو عن شرع الله، لزم من ذلك النقص العظيم، وأن يكون الله عز وجل يفعل الشيء سفهاً وعبثاً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

١٢ - ومن فوائد الآيات العكرية: بيان ما أنعم الله به على العباد من هذا الثمر الذي يؤكل، أرايت لو أن هذا الثمر صار مراً، هل يُنتفع به؟! ولهذا قال الله عز وجل في الماء: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ وَأَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: ٦٨: ٧٠]. فلم تستطيعوا شربه، هذا الثمر جعله الله شهياً للنفوس، تأكل منه، وتتغذى به الأبدان؛ ولهذا قال: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾. فلو شاء الله عز وجل لجعل هذا الثمر فاسداً، فقد يكون حلواً لذيذاً شهياً، لكن يجعل الله فيه آفة تُفسده، وهذا موجود بكثرة، ولكن من نعمة الله أنه يبقى ويؤكل من ثمره.

١٣ - ومن فوائد هذه: أننا لا نملك لأنفسنا أن نوجد هذا الثمر، وأن ذلك مجرد فضل من الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾. فإن هذا ليس من صنعنا، فلو اجتمع الناس كلهم على أن يُخرجوا رطبة واحدة أو حبة عنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ومع هذا يخلق الله عز وجل هذه العناقيد التي لا تُحصى كثرة، وهذه الأعناق التي لا تُحصى كثرة، ونحن لم نعمل ذلك بأيدينا، غاية ما هنالك أننا نوجه هذا الثمر حسب ما علمنا الله عز وجل، فنأخذ من طلع الفحل ما نجعله في طلع النخلة حتى يطيب الثمر، أما أننا خلقناه وأوجدناه فلا. وهذا على جعل (ما) في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ نافية.

١٤ - ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل بيا علمنا بما نصنعه من هذه الثمار، وعلى وجه يخالف ما خلقت عليه، حتى يتكون من هذا طيب على طيب؛ لقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتَهُ أُبْدِيهِمْ﴾. فإن الله تعالى علمنا كيف نصنع هذه الثمار على وجه نلذذ بها، وننتفع بها أكثر مما هي عليه في الخلقة، وهذا على جعل (ما) موصولة.

١٥ - ومن فوائد الآيات الكريمة: وجوب شكر نعمة الله عز وجل؛ لأن الله وبخ من لا يشكر، والشكر مع كونه طاعة الله يُثاب الإنسان عليه، ويعرف به قدر نعمة الله عليه، فهو سبب للمزيد من هذه النعم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَاذَتْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

فإن قال قائل: نحن نرى كثيرًا من الناس قد أغدق الله عليهم النعم مع كفرهم بها؟ فبماذا نُجيب عن هذه الآية؟

الجواب: على هذا أن نقول:

أولاً: إن الله تعالى قد عاقبهم عقوبة عظيمة؛ لأن العقوبة لا تنحصر في فقدان النعمة، بل العقوبة تكون بفقدان النعمة، وتكون بقسوة القلب، وبمرض القلب، وإن كان أكثر الناس يظنون أن العقوبات إنما هي بزوال النعم، والواقع أن عقوبات القلوب بالمرض والقسوة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره هذه أكبر عقوبة، ثم هؤلاء المتعمون في أبدانهم لا تظنون أنهم مُنعمون في قلوبهم أبدًا، ففي قلوبهم من الضيق والخرج، وعدم الصبر على القضاء والقدر ما يجعلهم دائبًا في نار، ولا تجد أطيب حياة من حياة المؤمن وإن كان أفقر الناس، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]. فهؤلاء قد عوقبوا عقوبة أعظم من إتلاف الأموال والثمار وغيرها، وهي قسوة القلب ومرضه وإعراضه، فإن هذا يوجب للإنسان ضيق الصدر، والتعب من الحياة؛ لأنه لا يرضى بالله ربًّا، ولا بشرعه دينًا.

ثانيًا: نقول أن هذه النعم عجلت لهم عقوبة واستدراجًا؛ ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سرير مُحيط من الليف فإذا هو قد أثر في جنبه، فبكى فقال له عليه الصلاة والسلام: «مَا يُبْكِيكَ؟» قال: يا رسول الله، فارس والروم يُنعمون بيا نُعموا من الدنيا وأنت على هذه الحال؟ فقال: «يَا عُمَرُ، إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا»^(١). فهؤلاء يُعاقبون بهذه النعمة التي تدر عليهم؛ لأنه استدراج، ولأنهم إذا ماتوا وصاروا في العذاب صار هذا أشد عليهم؛ لأنهم فارقوا دنيا تعلق بها قلوبهم، ونُعموا بها ثم أعقبها هذا العذاب - والعياذ بالله - فصاروا أشد حسرة.

ويذكر عن ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - وهو قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم بيهودي زيات يبيع الزيت، قد تعب من الزيت، وثيابه وسخة، وقاضي القضاة بمصر يمشي على عربة تجره الخيول، والناس حوله يميناً وشمالاً، فأوقف اليهودي الموكب وقال: يا قاضي القضاة كيف تكون أنت في هذا الحال وأنا في هذا الحال ورسولكم يقول: «الدُّنْيَا سَجَنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(١). فقال له ابن حجر - رحمه الله: ما أنا فيه من النعيم في الدنيا هو سجن بالنسبة لنعيم المؤمن في الآخرة، وما أنت فيه من التعب والبلاء هو بالنسبة لعذاب الآخرة جنة، فأنت الآن في جنة؛ لأنك سوف تنتقل إلى عذاب لا تصوره. فلما قال ذلك قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله فأسلم. فهؤلاء المنعمون نعيمهم في الحقيقة شقاء وعذاب، وإن نعمت أجسادهم، لكن أكثر الناس في غفلة عن هذا، ومع الأسف أن هذا الداء دب إلى المسلمين، فصار أكثر المسلمين اليوم لا ينشدون إلا هذا النعيم؛ أعني: نعيم الدنيا، وفي غفلة عن نعيم الآخرة؛ ولهذا تجدهم يتحدثون دائماً عن الترف واللهو وما أشبه ذلك، كأنهم ما خلُقوا إلا لهذا، وهذا من أكبر ما يصد الإنسان عن دينه أن يكون قلبه مُعلقاً بالدنيا، ولا ينظر إلا إلى التمتع بها، ونحن لا ننكر أن ينال الإنسان من الدنيا ما يستفيد منه في الآخرة، بل إن الدنيا إذا جعلت وسيلة للآخرة، فصارت من الآخرة في الحقيقة، لكن ننكر أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، كأنها خلق لها فقط، وهذا من نقص دينه، ونقص عقله، فكيف تجعل نفسك وحياتك الثمينة كيف تجعلها مهمة غاية الاهتمام بأمر ليس بمضمون، وليس بمُخلَّد؟ قال الله تعالى مُنْكَرًا على قوم هود على لسان هود عليه الصلاة والسلام: ﴿وَتَجِدُونَ مَصَاحِفَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٩]. فأنت لست بخالد، فكيف تجعل هذا المر الذي أنت تعيش فيه أكبر همك، مع أنك لا تدري متى تُفارقهُ؟! كل من هؤلاء المترفين لا يدري متى يموت، لكنه يدري أنه سوف يبقى في الآخرة - إن كان مؤمناً بها - ومع هذا يعمل للدنيا التي لم يُخلق لها، ويدع الآخرة التي أُخلق لها.

❁ قال الله تعالى:

﴿مَنْ حَتَّى الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْهَارٍ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦].

❁ التفسير ❁

قال المؤلف - رحمه الله: [الأصناف] ﴿كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ من الحبوب وغيرها،

﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ من الذكور والإناث، ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ من المخلوقات العجيبة الغريبة].
 ﴿سُبْحَنَ﴾ تأتي دائماً منصوبة على أنها مفعول مطلق حذف منها العامل وجوياً، وأصلها تسييحاً
 لله، وتسييحاً مصدر سبح، فالعامل محذوف وهو (سبح)، والمصدر محول إلى اسم مصدر، وهو
 التسييح حوّل إلى سبحان وهو مأخوذ من سبح، أي: أبعد في الماء، فمعنى التسييح في سبحان الله
 تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، والذي لا يليق بالله عز وجل أمران:
 أحدهما: النقص في صفاته.

الثاني: مماثلة المخلوقين فيها، على أنه يمكن أن نرد الثاني إلى الأول، ونقول: إن مماثلة المخلوقين
 نقص؛ لأن مماثلة الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
 الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذه الآية كقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩]. فكل المخلوقات لا تقوم إلا بتركيب مادتين فأكثر، وليس فيها شيء
 يقوم من شيء واحد أبداً، فكل شيء سواء عما تنب الأرض، أو من بني آدم، أو من البهائم، أو عما
 لا نعلم، وهذه عامة من أعم ما يكون، فإنه مكون من شيئين وقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا
 زَوْجَيْنِ﴾. فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به؛ ولهذا جاءت الآية هنا: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ
 الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾. فالمخلوق لا بد فيه من تعدد، والخالق مُنزَه عن التعدد، وهذه هي الحكمة -
 والله أعلم - في أنه قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾. ولم يقل (الحمد لله الذي خلق
 الأزواج)، بل قال: ﴿سُبْحَنَ﴾. لأن كون كل شيء يحتاج إلى ازدواجية يدل على كمال الواحد
 المتفرد، الذي لا يماثله شيء من مخلوقاته، فبنو آدم لا بد من ازدواجية ذكر وأنثى، وحتى المعاني
 التي فيه والأوصاف فيه تجد أنها مزدوجة، فيه غضب ورضى، وكراهة ومحبة، وقوة وضعف، إلى
 غير ذلك، لكن الخالق عز وجل واحد منفرد، لا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: تنزيه الله تعالى نفسه عن كل نقص وعيب؛ لقوله: ﴿سُبْحَنَ
 الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾.

٢ - ومن فوائدها: التنبيه على وحدانيته عز وجل، ومخالفته للمخلوقات لقوله: ﴿سُبْحَنَ
 الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾. فلم يقل: (سبحان الله) بل قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
 كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾. والجمع بين ما يثبت للعباد وما ينزه الله عنه قد ورد في غير موضع
 من القرآن، منها قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَلَن يَبْذُلَ وَجْهَهُ لِرَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾
 [الرحمن: ٢٦، ٢٧]. فلما ذكر حال الخلائق ذكر حال الخالق؛ لأنه عز وجل يبقى مع فناء غيره،
 كذلك هنا المخلوق كله مزدوج لا بد فيه من زوجين؛ لقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾
 [الذاريات: ٤٩]. أما الرب عز وجل فإنه واحد؛ ولهذا قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

كَلَّمَا ﴿

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ما من شيء مخلوق إلا وفيه زوجان؛ لقوله: ﴿وَمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾. وهذا لفظ من أعم ما يكون من الكلمات.

٤ - ومن فوائد الآية أيضاً: أن بني آدم على أصناف متنوعة كما كان ذلك أيضاً فيما تنبته الأرض، بل وفي الأرض نفسها قال الله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَوِّدٌ﴾ [الرعد: ٤]. فإنبات التجاور لها يقتضي أن كل واحد منها يخالف الآخر؛ لأن الجار غير جاره، وكذلك هنا في قوله: ﴿وَمَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ﴾. يدل على أن في الأرض أصنافاً متنوعة من النباتات، كذلك فيما أي: ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. أي: خلق الله عز وجل من بني آدم أصنافاً: ذكر وأنثى، أسود وأبيض، طويل وقصير، شقي وسعيد، ذكي وبليد، عاقل وسفيه، وهكذا ليعتبر الإنسان قدرة الله عز وجل على خلق هذه الأشياء المتضادة.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إنبات الجهل للإنسان، وأنه لا يحيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾. وهذا إذا أضفتها إلى قوله تعالى: ﴿وَسَتَلَوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. تبين لك مدى جهل الإنسان في الأمور.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يَكْفُلُوا أَنْفُسَهُمْ الْيَوْمَ بِمَا كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ [يس: ٣٧].

❁ التفسير ❁

نقول في إعرابها ما قلنا في آية ﴿الْأَرْضُ الْيَوْمَ﴾: فيكون الليل مبتدأ، وآية خبر مقدم، ونقول في ﴿يَكْفُلُوا﴾ كما قلنا في قوله: ﴿أَكْبَيْتَهَا﴾، أي أنه يجوز أن تكون صفة الليل على حد قول الشاعر: ولقد أمر على اللثيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لبيان هذه الآية، كيف كان الليل آية، قال: ﴿يَكْفُلُوا أَنْفُسَهُمُ الْيَوْمَ﴾. «يَكْفُلُوا» يقول المؤلف [تفصيل]. وسمى الله هذا الفصل سلخاً؛ لأنه يشبه سلخ الجلد من البهيمة وقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مَقْلُومُونَ﴾؛ لأن النهار أمر وجودي يوجد بوجود الشمس، فهو وارد على الليل، فإذا غابت الشمس تبعها هذا الضوء كالجلد يُسلخ من البهيمة، وأنت عندما تسلك الجلد من البهيمة تجده يتراجع شيئاً فشيئاً، هكذا ضوء النهار بالنسبة لليل يسلك الله سبحانه وتعالى النهار من الليل، كما يُسلخ الجلد من البهيمة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مَقْلُومُونَ﴾. أي: داخلون في الظلام. ﴿فَإِذَا﴾ فجائية تدل على أنه بمجرد هذا الانسلاخ يظلم الجو، وكما نشاهد أن الانسلاخ يأتي شيئاً فشيئاً، لكن إذا تكامل الانسلاخ وجدت الظلمة كاملة،

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأنه لو ورد الظلام الدامس على الضوء الساطع لأخذ هذا بالأبصار، وبالأشجار، وبكثير من الأشياء، لكن كونه يأتي شيئاً فشيئاً، ينتزل الأمر من أعلى ما يكون من الإضاءة إلى الظلمة شيئاً فشيئاً.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: هذه الآية العظيمة في الليل؛ حيث يسلم الله تعالى منه النهار سلماً، كما يسلم الجلد من الشاة، وهذا يدل على أنه يأتي شيئاً فشيئاً.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن الأصل هو الظلام؛ لقوله تعالى: ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾، فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام، وأن النهار طارئ عليه؛ ولهذا يسلم منه وهو كذلك، فإن أصل الضوء من الشمس، والشمس حادثة واردة على الليل، فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده.

- ٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: تذكير الخلق بهذه النعمة؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾. وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلم من الليل لكنا دائماً في ظلمة، وهذا بلا شك مُتَعَبٌ للناس وضار بهم، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرَفًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَعَبِيدُكُمْ يَأْتِيَكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [القصص: ٧١].

قال الله تعالى:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: ٣٨].

التفسير

الواو حرف عطف، و(الشمس) أيضاً معطوفة على الليل، يعني: وآية لهم الشمس أيضاً ﴿تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾، ويجوز أن تكون الواو استئنافية، والشمس مبتدأ، لكن المعنى الأول أقوى قال المؤلف: [والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية لهم، أو آية أخرى، والقمر كذلك]. أي: سواء قلنا الجملة استئنافية وأن هذه الآية الأخرى جديدة، أو قلنا أن الواو حرف عطف فإنه لا شك أن الشمس على الوصف الذي ذكر الله تعالى آية من آيات الله. فالشمس آية من آيات الله في ذاتها، فهذا الجرم الكبير العظيم الذي تصل حرارته إلى الأرض مع بعد المسافة بينها وبين الأرض، لا شك أن هذه من آيات الله، من يستطيع أن يوجد مثل هذه الكتلة النارية الملتهبة المضيفة التي يصل ضوءها وشعاعها وحرارتها إلى الأرض مع هذه المسافة العظيمة؟! الجواب: لا أحد يستطيع. إذا فهي آية من آيات الله، ثم ما يحصل فيها من المنافع من إنضاج الثمر، وتدفئة الأرض، والنور العظيم، كم طاقة يستفيدها الإنسان بنور هذه الشمس من الكهرباء، طاقة عظيمة

سواء كان هذا فيما يحصل من الحرارة في أيام الشتاء التي يستغني بالشمس عند تدفئة المنازل، أو فيما يحصل بالإضاءة، فإذا هذا أمر لا يُقدر له ثمن، أما إنفراج الثمر، وإنباس الرطب وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة الخلق فحدث ولا حرج، فهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل.

وهي آية في سيرها، قال تعالى: ﴿تَجْرِي لِـمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ يعني تسير جرياً، والجري هو المشي بشدة، وهكذا الشمس تسير بسرعة عظيمة جداً لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، أو قد يُعلم بالوسائل الحديثة مدى سرعتها، لكن تأمل الطائفة تسير في سرعة عظيمة وهي قريبة منا، ومع ذلك نراها تمشي ببطء؛ لبعدها عنا، فما بالك بالشمس؟! نحن نراها تسير لا شك في هذا، حتى إنك إن نظرت إلى الظل عند انفصاله من الشعاع نجده يتحرك كأنه يرتعد، وهذا يدل على أنها تمشي مشياً عظيماً، ومع هذا وهي بعيدة جداً ونشاهدها تسير هذا السير إذن فسرناها سريع جداً، وقد عُلِمَ تقديره عند الفلكيين الآن، وقوله: ﴿لِـمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾. قال المؤلف: [إليه لا تتجاوز]. والمستقر موضع القرار، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكَّرَ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتْنًا إِلَى جِبْرِ﴾ [البقرة: ٣٦]. وقال: ﴿جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ [النمل: ٦١]. فالمستقر موضع القرار، وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [هود: ٦]. فما هذا القرار الذي تجري الشمس إليه؟ هل هو قرار زمني؟ أو قرار مكاني؟ أو هما جميعاً؟

ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي ﷺ في المسجد حين غربت الشمس فقال النبي ﷺ: «أُنْذِرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟» فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّمَا تَذْهَبُ وَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَتَسْتَأْذِنُ فَلَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا»^(١)، ثم قرأ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ وهذا الحديث يدل على أن مستقرها مكاني؛ لأنها تسجد تحت العرش، وهذا السجود لا نعلم كيفيته؛ لأن الشمس ليست كالبشر حتى يُقاس سجودها بسجود البشر، بل هي مخلوق أعظم، ولا ندرى كيف تسجد؟ فإذا لا يرد علينا السؤال: هل هي تسجد وهي سائرة أو تقف؟ وكيف يصح أن نقول: إنها تسجد وتستأذن وهي لا تزال مستمرة في الأفق؟ كل هذه الأسئلة إیرادات نجيب عليها عند ذكر الفوائد.

وقيل: إن المستقر مستقر زمني، وذلك عند تكويرها يوم القيامة. أي: عند مُتَّهِي سيرها في يوم القيامة، أي: تجري إلى يوم القيامة الذي هو موضع قرارها الزمني.

وقيل: إن المراد بالمستقر مُتَّهِي تغلُّبها في البروج الشمالية واليمانية، فلها حد تنتهي إليه من الشمال لا تتجاوزه، ولها حد تنتهي إليه من الجنوب لا تتجاوزه، وبناء على هذا يكون المستقر زمانياً ومكانياً؛ لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف، وغاية سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء، فهذا مُستقر زمني مكاني، فهذه الشمس العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الذي

خلقها سبحانه وتعالى لما فيها من المصالح العظيمة ﴿تَجْرِي لِمْسَقَرٍ لَهَا﴾. كل شيء له غاية، وكل شيء له مُتَهَي إلى الله عز وجل. قال المؤلف: [﴿ذَلِكَ﴾ أي: جريها، ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ في ملكه ﴿الْعَلِيمِ﴾ بخلقه]. ﴿ذَلِكَ﴾ أي: جريانها لمسقرها. ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾، وأضاف التقدير هنا إلى هذا الاسم الكريم ﴿الْعَزِيزِ﴾؛ لأن هذه الشمس العظيمة تحتاج إلى قوة وسلطان قاهر؛ فلهذا أتى باسم ﴿الْعَزِيزِ﴾؛ لأن العزيز يشمل ثلاثة معانٍ:
أولاً: العزيز في قدره.

ثانياً: العزيز في قهره.

ثالثاً: العزيز في امتناعه.

أما في قدره فمعناها: أن الله ذو شأن عظيم لا يُمانئه أحد، وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق، يقول الشاعر الجاهلي:

أبْنُ الْمَقَرِّ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ
وأما في امتناعه فالمعنى: أنه ممتنع عن كل نقص وعيب.

أما ﴿الْعَلِيمِ﴾ فمعناه: ذو العلم الكامل الشامل، فإن علم الله تعالى علم كامل لم يسبق به جهل ولا يلحقه نسيان، وشامل لكل صغير وكبير، قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْ ثَلْمٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]. وما كتب في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوماً عند الله عز وجل، إذ المجهول لا يُكتب، فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل، وأنه مُحِيط بكل شيء جملة وتفصيلاً.

فذكر الله هذين الاسمين: ﴿الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ لمناسبة المقام؛ لأن الشمس ليست بالشيء الهين الذي يسهل قياده، بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وعلم.

الضوائد:

١ - من هوائد الآية الكريمة: أن الشمس تجري أي تسير، وهذا هو الواقع، وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي، وليس المراد أنها تجري برأي العين، وأن الذي يدور هو الأرض، والواجب إجراء القرآن الكريم على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن؛ لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه، فإذا قال: ﴿وَالشَّشُّ تَجْرِي﴾ وجب أن نقول: إن الشمس تجري، ولا يجوز أن نقول: إننا نحن الذين نجري، ولكن هي التي تجري بتقدير العزيز العليم.

٢ - ومن هوائدها: أن هذه الشمس - التي هي دائمة ودائبة لا بد لها من مُتَهَي؛ لقوله: ﴿لِمْسَقَرٍ لَهَا﴾ أن جميع الخلائق لها مُتَهَي، فكل ما في الدنيا من خلائق له مُتَهَي، وسوف

يزول، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ عَرْضَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الشمس مُقدرة تقديرًا بالغًا منظمًا؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾. ويشهد لهذا الواقع، فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها الله عز وجل أن تكون عليها، ولا ترتفع ولا تنخفض، حتى قيل: إنها لو تنخفض مقدار شعرة لأحرقت الأرض، ولو ارتفعت مقدار شعرة لجمدت الأرض، ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع المحكم الذي لا يتغير، فقال: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم، ويؤخذ منهما: إثبات صفتين تتضمنهما وهما العزة والعلم، ويؤخذ منهما أيضًا: إثبات الأثر، أو الحكم وهو أنه غالب لكل أحد، وعليم بكل شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ [يس: ٣٩]

❖ التفسير ❖

يقول المؤلف - رحمه الله: [القمر بالرفع، والنصب]. ففيه وجهان في الإعراب: القمر بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره ﴿قَدَرْنَاهُ﴾. والقمر بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، فيكون من باب الاشتغال، وهنا يتساوى الرفع والنصب في الترجيح؛ لأن الجملة التي قبله ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي﴾ جملة اسمية، خبرها فعل، فلهذا جاز في القمر الوجهان، والمعروف أنه يترجح الرفع إذا عطف المشغول عنه على جملة اسمية، ويترجح النصب إذا عطف على جملة فعلية. قال المؤلف: [وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده]. يعني: يُفسره المذكور. والتقدير على هذا: (وقدرنا القمر منازل). ولا حاجة أن نقول كما يقول بعض الناس: التقدير وقدرنا القمر قدرناه؛ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، فإذا أردت أن تُقدر فقل: التقدير (وقدرنا القمر منازل). فإذا قلت: لماذا لم يقل عز وجل (وقدرنا القمر منازل).

قلنا: لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التي خبرها فعل صار كأنه أسند هذا إليه مرتين، أي: أسند الفعل الذي هو التقدير إلى القمر مرتين: مرة بذكره اسمًا ظاهرًا، ومرة بذكره اسمًا مضمراً ﴿قَدَرْنَاهُ﴾. قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ﴾. وتقدير الله عز وجل للقمر منازل؛ لأنه بهذا التقدير يمكن أن يأتي على هذا الوجه الذي نشاهد، يتغير كل ليلة عن الأخرى، ولولا هذا التقدير ما

تغير، لكنه مُقدر منازل ثمانية وعشرين منزلاً، على حسب النجوم المعروفة عند العرب، فكل ليلة ينزل منزلة، ويبقى ليلة واحد إن كان تسعاً وعشرين ليلة، أو ليلتان إن كان ثلاثين، وتُسمى هاتان الليلتان ليالي الاستسرار - يعني: الاختفاء - فيختفي فيها القمر، إما في أول الشهر التالي أو في آخر الشهر السابق، ومن أراد التفصيل العلمي فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك، ولا سيما في عصرنا هذا، فإنهم اطلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير.

والقمر قدره الله منازل كل يوم منزلة فهو يختلف كل ليلة عن الأخرى؛ ولهذا يبدو صغيراً، ثم يكبر، ثم يعود ويصغر، بحسب قربه من الشمس، كلما قرب من الشمس ضعف نوره؛ لأن نور القمر مُستمد من نور الشمس، هو نفسه ليس به إضاءة؛ لأنه جرم مُظلم كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آتِلَ وَالنَّهَارَ مَائِينَ قَحَوتًا مَائَةَ آتِلٍ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢]. فهو جرم مظلم لا يستفيد نوراً إلا بغيره، فإذا قابل الشمس حصل فيه النور، وكلما أبعد عنها كثرت المقابلة؛ لأن السير كروي، فكلما قرب ضعفت المقابلة، فإذا ارتفع زادت المقابلة؛ ولهذا يمتليء نوراً فيها إذا كان في المشرق، والشمس في المغرب لتتام المقابلة حيثئذ؛ فيمتليء نوراً، والجزء المنير من القمر هو الذي يلي الشمس؛ ولهذا تجده في أيام الشتاء إذا كانت الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق، وفي أيام الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب؛ لأن الشمس تكون عنه شياًلاً، ويكون عنها جنوباً فنجد فتحته نحو الجنوب؛ ولهذا يغلط بعض الناس الذي يظن أن اتجاه فتحة القمر - أي فتحة قوسه - دائماً إلى المشرق أو الجنوب، هذا ليس بصواب، وإذا أردت أن تعرف هذا فتدبره، وقوله: ﴿وَقَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾. أي: عاد القمر بعد تقدير هذه المنازل كالعرجون القديم، والعرجون هو: أصل الشماريخ الذي في طلع النخل، وهو إذا يبس يتقوس ويصفر، فشبّه الله عز وجل القمر في رؤية العين بهذا العرجون القديم، أي: أنه يبدو دقيقاً أصفرًا متقوساً.

الفوائد:

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القمر آية من آيات الله عز وجل؛ حيث هو موضوع في فلكه، ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليلة، فليس مُطلقاً ولكنه مُقدر بمنازل ينزلها كل ليلة، والحكمة من هذه المنازل هي أن يعرف الناس عدد السنين والحساب، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ [يونس: ٥]. حتى إن العالمين بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهر، وإن كانوا لم يحسبوا من أول الأمر، بناءً على معرفة المنازل؛ لأن هذه المنازل لا تتغير، وحلول القمر فيها أيضاً لا يتغير، فهي مُنظمة من عند الله عز وجل.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات القياس؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾. وكل تشبيه، أو مثل في القرآن الكريم فإنه يدل على القياس؛ لأن التشبيه، أو المثل إلحاق شيء

شيء لعله، وهي التي تُسمى في البلاغة وجه الشبه.

٣ - ومن هوائد الآية الكريمة: إطلاق القديم على غير الله خلافاً للمتفلسفة، أو الفلاسفة الذين يقولون: إن أخص وصف لله سبحانه وتعالى هو القدم. وهذا خطأ، فلو كان هذا أخص وصف لله لم يوصف به سوى الله، والقدم لا يدل على الأزلية، فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم، ومع ذلك فإنه ليس أزلياً، إذ إنه حادث بعد أن لم يكن، وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إن أخص وصف لله عز وجل هو القدم. ولو قالوا: أخص وصف هو الأولوية، لكننا نوافقهم على ما قالوا؛ لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، أما أن نقول: إن القدم أخص وصف لله مع أنه يوصف به الحادث فهذا لا يكون، ولا يصح.

٤ - من هوائد الآية الكريمة فيها دليل على قدرة الله من حيث نور القمر، حيث يتبدى ضعيفاً، ثم يزداد في القوة، ثم يرجع إلى الضعف، فإن هذا من قدرة الله عز وجل، إذ لو شاء لجعله ممتلئاً دائماً، أو ناقصاً دائماً.

٥ - وفيها أيضاً من الفوائد: الإشارة إلى حال الإنسان، فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤]. فحال الإنسان مساوية تماماً لحال القمر، فالقمر يبدو ضعيفاً، ثم يزداد في القوة حتى إذا تكامل في القوة أخذ في النقص، وهكذا الإنسان بالنسبة لحياته.

❁ قال الله تعالى:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤]

❁ التفسير ❁

لما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لمستقر لها، وأن هذا أمر مُقدر من قبل العزيز العليم، وأن الله تعالى قدر القمر منازل يتزلاها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه نوراً فيصير كالعرجون القديم، بين أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم أبداً؛ لأنه مُقدر من عند الله عز وجل العزيز العليم منازل لا يتجاوزها ولا يتعدها، قال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾. يقول المؤلف: [يسهل ويصح]. لكن الأولى أن نقول: بمعنى يمكن، أي: لا يمكن للشمس أن تُدرك القمر. وقد مر علينا أنه إذا جاءت كلمة (لا ينبغي) في القرآن فالمعنى الممتنع غاية الامتناع. كقوله تعالى:

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ﴾ [مريم: ٩٢]. يعني أن ذلك مستحيل، وقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَأَمُّ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَأَمَّ» (١). أي أن ذلك مستحيل. ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي﴾ أصلها: (الشمس لا ينبغي لها). ولكن قدم النفي ليكون المنفي الجملة الاسمية كلها، فقال: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾. يعني: لا يمكن أن تُدرك القمر فتجتمع معه في الليل، فإذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن الليل فإذا قدرنا أنها تغيب في الساعة الثانية عشرة، وتخرج الساعة الثانية عشرة، فبين غروبها وطلوعها اثنتا عشرة ساعة، لا يمكن أن تطلع في الساعة الثامنة، فيكون بين غروبها وطلوعها ثمان ساعات؛ لأن هذا خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لها، والذي جعلها تسير عليه لتنام قدرة الله تعالى، ونظام هذا الكون، وأنه لا يمكن أن يختلف أو يضطرب، لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يجمع الشمس والقمر ويختل نظام الفلك، بل كل النظام يختلف، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾ أي: الليل لا يسبق النهار، بل لا يأتي إلا بعده، وهنا قال: ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾. كان الليل هو الذي يمكن أن يسبق النهار، فنفي الله عز وجل أن يسبق الليل النهار، قيل: المراد أن الليل لا يأتي قبل انتهاء النهار، فيكون الله عز وجل ذكر الشروق في قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾. يعني: لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل، ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾. أي: لا يمكن للليل أن يأتي في زمن النهار، فإذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة الثانية عشرة، فلا يمكن أن تغرب الساعة التاسعة مثلاً؛ لأنها لو غربت الساعة التاسعة لسبق الليل النهار ولو في بعض أجزائه.

وقيل: المعنى ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾، أي: لا الليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواء. والمعنى صحيح على كلا القولين، فلا يمكن لليل أن يأتي وقد بقي شيء من النهار، ولا يمكن أن يأتي الليل كله في مكان النهار؛ لأن هذا يناقض تقدير الله عز وجل الذي سمى نفسه بأنه العزيز العليم. قال تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾. (كلٌّ) قال المؤلف: [تنويه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم، ﴿فِي فَلَكٍ﴾: مستدير ﴿يَسْبَحُونَ﴾: يسرون، نزلوا منزلة العقلاء]. ذكر المؤلف النجوم، والنجوم في الآية غير مذكورة، فالصواب من الشمس والقمر، والمعنى: كل من الشمس والقمر، والليل والنهار يسبح في فلكه، والفلك هو الشيء المستدير، ومنه (فلكة المغزل) للشيء المستدير في أعلاه، والذي تغزل به النساء الصوف، له شيء شبه الطار في أعلاه مستدير هذا فلكة المغزل. فالفلك المستدير تدور فيه الشمس والقمر، والليل والنهار. وقوله تعالى: ﴿يَسْبَحُونَ﴾. قال المؤلف: [يسرون]. ولكن المعنى أدق مما قال المؤلف -

رحمه الله - لأن السبح هو العوم في الماء، فكان هذه عائمة في الفلك الواسع، تدور وليست تسير على أرض مسطحة، أو على ماء، بل هي تعوم في هذا الأفق. وقول المؤلف: [يسرون، نزلوا منزلة العقلاء]. أي: الشمس والقمر والليل والنهار نزلوا منزلة العقلاء؛ وذلك بأن أي بالواو التي هي للعقلاء، فالواو ضمير جمع لا تأتي إلا للعقلاء، وغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئاً على سبيل الجمع تأتي بنون النسوة، والعقلاء تأتي بالواو، أو الميم، فنقول مثلاً: الإبل ركبهن أربابهن، ولا نقول: الإبل ركبهم أربابهم؛ لأن الميم للعاقل، ونقول: الإبل شرين ولا نقول شربوا؛ لأن الواو للعاقل، وهنا «يَسْبَحُونَ» أي بالواو التي للعاقل، يقول المؤلف: إنها نزلت منزلة العقلاء. وذلك بإضافة السبح والجريان إليها، والجريان والسبح إنما يكون من ذي الإرادة والعقل.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: في الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير، هذا هو الأصل كما قال تعالى: «وَلَنْ نَّجْعِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» [الأحزاب: ٦٢]، «وَلَنْ نَّجْعِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» [فاطر: ٤٣]. فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون، ولكن هل هي سنة لازمة بحيث يمنع على الله أن يغيرها؟ الجواب: لا، ولكن الله تعالى أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير، لكنها تتغير بتغيره؛ ولهذا حُبست الشمس ليوشع بن نون كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذا أيضاً إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من مغربها؛ ولهذا انشق القمر في عهد النبي ﷺ وصار فرقتين، فهذه الشئ الكونية لا تبدل ولا تتغير، ولكن الله قادر على أن يبدلها، أو يغيرها ويكون هذا السبب.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلاً بحسب السنة الإلهية، أما بحسب قدرة الله تعالى فإنه يمكن أن تخرج ليلاً؛ لأن الله يقول للشيء: كن؛ فيكون.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الليل لا يسبق النهار فلا يدخل عليه، ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعاً، لقوله: «وَلَا أَلْتُلْ سَائِقُ النَّهَارِ». وهذا ما يظهر لنا من الآية الكريمة، وقد يكون لها معنى غير ما نفهمه من ظاهرها؛ ولهذا ربما يكون الذين يدرسون في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير أكثر مما تبين لنا.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك، يعني في شيء مستدير كفلكة المغزل، وأنها تدور؛ لقوله تعالى: «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ».

٥ - ومن فوائد ما ضعف قول من يقول: إن الشمس في السماء الرابعة، والقمر في السماء الدنيا. فيجعلون الكواكب والشمس والقمر، كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب من الأعلى للدنى: زحل، المشتري، المريخ، الشمس، الزهرة، عطارد، القمر، هذه سبعة، يقولون كل واحد في سماء (زحل) هو أعلاها في السماء السابعة - على كلام السابقين من علماء الفلك -

(المشتري) في السماء السادسة، (المريخ) في السماء الخامسة. (الشمس) في السماء الرابعة، (الزهرة) في السماء الثالثة. (عطارد) في السماء الثانية. (القمر) في السماء الدنيا كما قيل:

زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار
فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب، وهذا الترتيب لا نعلمه من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أن هذه الكواكب بعضها فوق بعض بالكسوف، فإذا كان القمر يكسف الشمس عرفنا أنه تحتها، كما نعرف أن الغيم تحت الشمس؛ لأنه يحجبها، فإذا كسف القمر شيئاً من النجوم عرفنا أن القمر تحتها؛ ولهذا القمر يكسف كل النجوم والشمس، ولا شيء يكسفه منها إلا الأرض؛ لأن الأرض تحت فتحجب نور الشمس عنه، فحينئذ ينكسف القمر، وقد شاهدت أنا وغيري أن القمر يكسف بعض النجوم تجري سير حولها، ثم يغطيها، وهذا يدل على أن القمر نازل عن علو هذه الكواكب.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة الرد على قول من يقول: إن الشمس ثابتة وأنها لا تدور. والعجب أنهم يقولون: إنها ثابتة، وأن القمر يدور على الأرض. وهذا غلط؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحداً، قال: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾. فإذا فسرنا السبح بالدوران، وأثبتنا ذلك للقمر فثبتته أيضاً للشمس.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ على قدرتنا ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، وفي قراءة ﴿ذرياتهم﴾ أي: آباءهم الأصول في ﴿أَنذَرْتُكُمْ﴾ أي: سفينة نوح عليه السلام ﴿الْمَشْحُونِ﴾ المملوء. قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ أي: للناس جميعاً. يقول المؤلف: آية على قدرتنا، ونحن نسلم بذلك، لكن فيه أيضاً آية على شيء آخر، وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمته علينا، فالآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا بهذا الفلك، الذي سخره الله عز وجل يجري في البحر يحمل الأزواق من جهة إلى جهة، ويحمل الناس، ويحمل المواشي، ويحمل كل ما فيه مصلحتنا، فهو من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل، وعلى رحمته، وقوله تعالى: ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾. هذه الجملة في تأويل مصدر وهي المبتدأ، يعني: (وآية لهم حملنا ذريتهم). قال المؤلف: ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [أي: آباءهم الأصول]. فجعل المراد بالذرية هنا الأصول، يعني الآباء، مع أن المعروف في اللغة العربية، أن الذرية هم الفروع وليسوا الآباء، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي

ذُرِّيَّتَهُمَا الثُّبُوءَ وَالْحَكْبَتَ [الحديد: ٢٦]. والمؤلف - رحمه الله - ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول: إن الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع؛ لأنها مأخوذة من ذرا، والذر كائن للأصول والفروع، ثم يقولون أيضًا: إن سياق الآية يدل على ذلك ﴿وَمَا يَهُتَّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾؛ لأن ذريتهم الصغار الموجودون معهم إذا حملوا هم، فسيحملون معهم في الفلك، وإن كان المراد بالذرية من يأتي فيما بعد، فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم؟ إذن يتعين أن يكون المراد بالذرية الأصول؛ لأن الصغار المشهودون حملهم حل لأبائهم؛ لأن الغالب أنهم لا يحملون إلا مع آبائهم، والصغار غير المشهودين، الذين يأتون فيما بعد، لا يكونون آية لمن لم يشاهدها، فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء.

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف - رحمه الله تعالى - يوافق ظاهر الآية، لكنه يخالف ما كان معهودًا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس لا العين، والمعنى ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي: ذرية جنسهم، كنوح عليه الصلاة والسلام، فهو من جنسنا آدمي بشر، فحمل الله ذريته في الفلك المشحون، قالوا: وهذا لا يمتنع في اللغة العربية، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣]. ﴿جعلناه﴾ أي: جنس الإنسان وليس عينه؛ لأن الذي جعل نطفة ليس آدم الذي خلق من سلالة من طين، ولا يمكن أن يكون نطفة في قرار مكين، بل غيره بلا شك، فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس، فليعد الضمير في قوله: ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ إلى الموجودين باعتبار الجنس، فمن هو الجنس؟ قالوا: هو نوح؛ لأنه بشر وادمي، وذريته هي المحمولة، فيكون المعنى: أَنَّا خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، أي: ذرية جنسهم، وهو نوح عليه الصلاة والسلام؛ حيث تحملت ذريته في الفلك المشحون، وخلق لهم من مثله ما يركبون، وهذا قريب جدًا ولا يخالف ظاهر الآية، ويشير على أن هذه السفينة جعلت آية لمن بعد نوح عليه الصلاة والسلام يعتبرون بها ويصنعون مثلها؛ لقوله تعالى في سورة القمر: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾ [القمر: ١٥]. فالمراد بالذرية هنا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إلى هؤلاء باعتبار الجنس يعني (حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشحون). وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يأباه السياق.

قوله تعالى: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾. أي: سفينة نوح. ف (ال) هنا للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق لها ذكر، وليست للاستغراق؛ لأن المراد بها الفلك واحد، فتكون (ال) هنا للعهد الذهني، يعني: في الفلك المعهود في أذهانكم، وهو الذي قال الله تعالى لنوح: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧]. والفلك يُطلق على الجمع، ويُطلق على المفرد، فمن إطلاقه على المفرد هذه الآية، وعلى الجمع مثل قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢]. أي: الفلك، وهذا الضمير ضمير جمع، ولا يعود للمفرد؛ ولهذا قال بعض الفقهاء - رحمهم الله: (إن الأحذب

الذي حديثه كالركوع ينوي الركوع، وهذا كفلك في العربية). لا يدري هل هو جمع، أو مفرد إلا بالنية، فالأحذب المقوس الظهر يركع بالنية ينوي الركوع، لأنه ما زال راكعاً أحذب، وقوله: ﴿الْمَشْحُونُ﴾. أي: المملوء بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل، مملوء ببقية الحيوانات؛ لأن الله قال فيه: ﴿قُلْنَا آخِمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [هود: ٤٠].

الضوائد

في الآية الكريمة من الضوائد:

١ - بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لزالَت البشرية من الأرض، لكن الله تعالى أبقى نوحاً عليه الصلاة والسلام ومن معه، ومع هذا لم يبق من نسل الذين معه أحد، وإنما الذين بقوا هم نسل نوح عليه الصلاة والسلام فقط، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا أَبَايَيْنَ﴾ [الصافات: ٧٧]. أما غيرهم فلم يبق منهم أحد؛ ولهذا يُسمى نوحاً أبا البشر الثاني.

٢ - من ضوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله عز وجل بما أنعم على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحر، لولا هذه السفن ما استطاع أحد أن يعبر من يابسة إلى أخرى بينهما ماء، ولكن الله تعالى أعلمهم بصناعة هذه؛ حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه.

٣ - ومن ضوائد الآية الكريمة: أن السفينة التي كان فيها نوح عليه الصلاة والسلام كانت مملوءة من البشر وغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿الْمَشْحُونُ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَرْتَكِبُ مَا يَرْتَكِبُونَ﴾ [يس: ٤٢]

❀ التفسير ❀

قال المؤلف - رحمه الله: [أي: مثل فلك نوح، وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ﴿مَا يَرْتَكِبُونَ﴾ فيه].

يُذكرهم الله عز وجل:

أولاً: بحمل آبائهم السابقين الذين هم ذرية نوح عليه الصلاة والسلام.

وثانياً: بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما يركبون، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾ [القمر: ١٥]. فالتاس تعلموا كيف يصنعون السفن، وصاروا يصنعون مثل هذه السفن، ولعل قوله تعالى في سورة القمر: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ [القمر: ١٣]. فيها الإشارة إلى مواد هذه السفينة، أو الفلك لأجل أن يتعلم الناس؛ لأنه لم يقل (حملناه على فلك). بل قال:

﴿عَلَى ذَاتِ الْوَجِّ وَدُسِّرَ﴾ [القمر: ١٣]. كأنه يقول: إن هذه الفلك مصنوعة من الألواح والمسامير؛ حتى يتعلم الناس مواد هذه الفلك.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾. المراد: بمثله هنا الجنس، وليس المراد المماثلة من كل وجه؛ وذلك لأن المماثلة من كل وجه قد تكون مُتَعَدِّة، لكن يكفي الجنس، أما النوع فيختلف باختلاف الأعصار، فلكل عصر نوع سفنه، وما زالت ترتقي السفن في البحار إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في عهدنا الحاضر، قال المؤلف - رحمه الله تعالى: [بتعليم الله تعالى]. إشارة إلى سؤال مُقَدَّر كأنه قال: كيف قال الله ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ﴾؟ وهذه السفن مصنوعة بأيدي البشر، وليست بخلق الله كخلق البعير التي نركب والفرس وما شابهها؟ فأجاب المؤلف: بأن الله تعالى أضاف خلقها إليه؛ لأنها كانت بتعليمه سبحانه وتعالى.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾. وليست السفن الموجودة والتي كانت في عهد نزول القرآن ليست كمثلى سفينة نوح من كل وجه، ويدل على أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه. فقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]. فإن المراد هنا المماثلة في العدد فقط، وإلا فإن بين السماء والأرض من الفروق العظيمة ما هو ظاهر.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى الراحة الحاصلة بهذه السفن، وأنها محل ركوب واستقرار؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾.

٣ - وفيها أيضًا: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى باستقرار الراكبين على هذه السفن.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَشَاءُ نَقْرُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَعْقِدُونَ﴾ (١٢) ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يس: ٤٢، ٤٣، ٤٤]

❀ التفسير ❀

في الآية جملة شرطية فعل الشرط فيها ﴿نَشَأُ﴾ وجوابه ﴿نَقْرُهُمْ﴾، وفيها أيضًا استثناء مُفْرَغ من أعم الأحوال، وهو قوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾. وهي مفعول من أجله أي: إلا لأجل الرحمة التي من الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَشَأُ نَقْرُهُمْ﴾. يعني: إذا ركبوا السفن، والأمر كذلك قال تعالى: ﴿وَمِنَ آبَائِ الْغَوَاكِيرِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (١٣) ﴿إِنْ تَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحُ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ لَإِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَنْتَوِي لَكُمْ صَبَارُ شُكُورٍ ﴿١٣﴾ أَوْ يُوقِعَهُنَّ يَمَاكِبُوا وَيَعْفَ عَنْ كَيْبَرٍ ﴿١٤﴾ [الشورى: ٣٢ - ٣٤]. فحذر الله عز وجل من أمرين في هذه السفن: إما إسكان الريح فتبقى راکدة على ظهرها، وإما أن يغرقها، وهنا يقول: ﴿وَلَنْ تَشَاءُ نَفَرَهُمْ﴾. يعني: وهم في سفنهم ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَّهُمْ﴾ الصريح: بمعنى المغيث، وشُمي المغيث صريحاً؛ لأن عادة الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث، ومنه حديث غزوة بدر أنا أبا سفيان بعث صارخاً إلى أهل مكة يستغيثهم، وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ﴾ أي: لا أحد يغيثهم، ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرقتهم. ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾، أي: لا ينجيهم أحد إلا رحمة الله عز وجل، والاستثناء هنا قيل: إنه مُنْقَطِعٌ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ﴾ ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ بمعنى: لكن رحمة منا ينجون وينقذون، وقوله تعالى: ﴿وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾. أي: إنهم يُمتعون إلى حين أجلهم؛ لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدراً، أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم، ونمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم.

الفوائد:

في الآيتين الكريمتين فوائد:

- ١ - منها: إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَشَاءُ نَفَرَهُمْ﴾.
- ٢ - ومنها: أن الله إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له؛ لقوله: ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ﴾.
- ٣ - ومنها: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق، وأن نجاتهم من الغرق ليست بكسبهم وعملهم، ولكنها من رحمة الله عز وجل.
- ٤ - ومنها: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾.
- ٥ - ومنها: أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾.
- ٦ - ومنها: أن الخلود في هذه الدنيا مُتَعَذِّرٌ ومستحيل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾. وما كان له غاية فلا بد أن ينقضي.
- ٧ - ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد، أو بحصول المحبوب على أنها فضل من الله عز وجل وليست بكسبه، ولكنها من الله تعالى لقوله: ﴿وَلَنْ تَشَاءُ نَفَرَهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَّهُمْ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [س: ٤٥]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [من عذاب هم الدنيا كغيرهم، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ من عذاب الآخرة؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أعرضوا]. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾. هذه الجملة شرطية، فعل الشرط فيها ﴿قِيلَ﴾، وجوابه محذوف، قدره المؤلف بقوله: (أعرضوا). وهذا التقدير لا شك أنه التماس من المؤلف - رحمه الله - وإلا فقد يكون الأمر أوسع مما قال المؤلف، وحذف مثل هذا فيه من البلاغة أن الذهن يقدر كل ما يمكن أن يقدره مما يترتب على هذا القول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الناس إذا قيل لهم: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ تختلف إجاباتهم منهم من يعرض ويسكت، ومنهم من يستكبر ويسب، ومنهم من يقاتل: إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحفى، فكان في حذف هذا من البلاغة ما هو ظاهر؛ ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾. القائل هنا مبهم؛ لأن الفعل مبني للمجهول، ليشمل أي واحد يقول، سواء كان من قول الله عز وجل في كتابه، أو كان من قول الرسول ﷺ في شئته، أو كان من قول الدعاة بعد ذلك. ﴿لَهُمْ اتَّقُوا﴾. أي: الكفار. ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾، قال المؤلف: [من عذاب هم الدنيا].

ولكن المهم ليس هو العذاب فقط، فإن الله سبحانه وتعالى قد يُعذب الكافر في الدنيا كما عذب الأمم السابقة، وكما عذب هذه الأمة أيضًا لكن عذاب هذه الأمة يكون بابتلاء بعضهم ببعض قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ تَشَاءُ اللَّهُ لَنُنَصِّرَهُمْ وَلَكِنْ لِنَبْلُوًا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤]. ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ الْبُطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾ [الدخان: ١٦]. كانت هذه في غزوة بدر حين قُتل صناديد قريش، فسماها الله سبحانه وتعالى البطحة الكبرى، أما الأمم السابقة فعقوباتهم معروفة، فهنا ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ من عذاب الدنيا: العذاب المتنوع، سواء كان بأيدي المؤمنين، أو كان من فعل الله عز وجل، كالقحط والزلازل والفرق وغير ذلك، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ من أمر الآخرة، وعذاب الآخرة أشق، وأشد، وأبقى.

قد يقول قائل: لو كان الأمر في التفسير بالعكس لكان أقرب على الصواب، ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ أي: من عذاب الآخرة؛ لأنه مستقبل، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ أي: من عذاب الدنيا؛ لأن الدنيا هي التي يخلفها الإنسان وراءه.

ولكن يجاب عن هذا: بأن الذي بين أيديهم حقيقة هي الدنيا، وأما خلفهم فإن الخلف هو الوراثة، وقد يطلق بمعنى الأمام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ مَلِكًا يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾

[الكهف: ٧٩]. قال العلماء: معناه: أمامهم. وكقوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتُمْ عَذَابَ غِلَظٍ﴾ [إبراهيم: ١٧]. أي: من أمامه.

وقيل: المراد بـ ﴿مَا يَنْ أَيْدِيكُمْ﴾: المعاصي التي في مستقبلهم ويخشى أن يفعلوها، ﴿وَمَا خَلَفَكُمْ﴾: المعاصي الماضية، فيجعلون المراد بها بين أيديهم وما خلفهم من الأعمال لا من عذاب الله، وقد سبق أن قلنا: إن الآية إذا كانت تحتل المعاني المقولة فيها بدون تعارض فإنها تحمل على الجميع. وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾. لعل هنا للتعليل، أي: لأجل أن يرحمهم الله عز وجل إذا قيل لهم هذا الشيء، فجمع لهم بين الترغيب والترهيب، الترغيب بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾، والترهيب في قوله: ﴿اتَّقُوا مَا يَنْ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفَكُمْ﴾. فهؤلاء جمع لهم بين الترغيب والترهيب ومع ذلك لا يستجيبون، بل يعرضون ويستكبرون ويسخرون، ويقولون: هذا أساطير الأولين، وما أشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء إذا دُعُوا إلى الله تعالى.

الفوائد:

في هذه الآية الكريمة من الفوائد:

١ - أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة وبلغت الدعوة ووعظوا، ولكن لم ينفعهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا يَنْ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفَكُمْ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنيا، أو في الآخرة، أو الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا مَا يَنْ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفَكُمْ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن الإقبال إلى الله عز وجل، واجتناب معصيته سبب للرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾.

٤ - ومن فوائدها أيضًا: إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ﴾. فإن لعل هذا للتعليل، ولا أحد ينكر أن للأسباب تأثيرًا إلا من صرف عن مقتضى الفطرة، والناس اختلفوا في الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال:

فمنهم من قال: إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتها، وأنه لا بد لكل سبب من تأثيره في مسببه، ولا بد في كل علة من تأثيرها في معلولها.

ومنهم من قال: إنه لا تأثير للعلل والأسباب، وإنما هي علامات وأمارات فقط، فإذا وجد السبب أو المعلول لم يقولوا: إن ذلك من أجل السبب أو العلة، ولكن يقولون: إن ذلك حصل عنده لا به. ولا ريب أن هؤلاء يخالفون المنقول والمعقول. ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه.

القول الثالث الوسط يقولون: إن الأسباب والعلل تؤثر في معلولاتها ومُسيباتها، ولكن يجعل الله ذلك فيها، فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بما أودعه الله تعالى فيها من الأمر الموجب للسبب، أو للمعلول. وهذا القول هو المتعين، وهو الصواب؛ بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة، أو هذا

السبب التأثير فلا يبقى له تأثير إطلاقاً، وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغربة حيث ألقى في نار تتأجج، فقال الله عز وجل لهذه النار: ﴿يُنَادِي كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. فكانت بردًا وسلامًا، مع أنها هي سبب للإحراق، ولكنها صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بإرادة الله عز وجل وجعل هذه العلة أو السبب مؤثرًا.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات رحمة الله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية: فهي من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل رحيماً بعباده ولا يزال، ومن الصفات الفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم، فإنها تتجدد باعتبار المرحوم، لا باعتبار أنها صفة من صفات الله، فهذا الذي رحمه الله من البشر حادث بعد أن لم يكن؛ فتعلقت به الرحمة، ولا يخفى ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الرحمة على وجه الحقيقة، وادعائهم أنه يُراد بها الإحسان، أو إرادة الإحسان. ففسروها بالإرادة؛ لأنهم يثبتون أن الله تعالى الإرادة، وبالإحسان؛ لأنه مخلوق منفصل ليس من صفات الله، وهذا بلا شك قول باطل، وقد مر علينا بيان تعليلهم لإنكاره والرد عليهم. قالوا: إن الرحمة تقتضي رقة وليناً وضعفاً، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وأيضاً الرحمة لا يدل عليها العقل، ونحن لا نثبت من الصفات إلا ما دل عليه العقل، وقد بينا أن هذا القول ليس بالصواب حيث:

أولاً: أن الرحمة قد تقع من إنسان قوي، وذو سلطان ويوصف بالرحمة.

ثانياً: ادعائهم أن العقل لا يدل عليها قول باطل؛ فإن العقل يدل عليها أكثر دلالة وأوضح دلالة من دلالة التخصيص على الإرادة، وقد مر علينا هذا كثيراً.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [يس: ١٧].

❀ التفسير ❀

لقوله: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ﴾، الضمير يعود هنا على المكذبين للرسول، و ﴿مِنْ﴾ هنا زائدة لفظاً، وزائدة في المعنى، أي: تعطيه معنى جديداً، والمعنى الجديد تأكيد النفي والتخصيص على عمومته، أي: أي آية تأتيهم فإنهم لا يقبلونها، بل يُعرضون عنها ويستكبرون، والآيات التي تأتي من الله عز وجل تنقسم إلى قسمين:

الأول: آيات كونية.

فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، والإعراض عنها يكون بالتكذيب بالأخبار، والاستكبار عن الأحكام.

وأما الآيات الكونية فالإعراض عنها أنه لا يهتم بها، وأن لا تحرك منه ساكنًا، وأن لا يوجل منها قبله، وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من السماء، كما قال تعالى: ﴿وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤]. أو كالذين يقولون: إن الكسوف ليس أمرًا خفيًا؛ لأنه شيء طبيعي، ولا ينبغي أن يخيف - نسأل الله العافية - أو كالذين يرون الزلازل، والغرق، والدمار من الرياح العاتية وغيرها، ثم يقولون: هذا أمر طبيعي، ولا يحرك له ساكنًا، ولا ريب أن هذا يدل على قسوة القلوب وموتها، وإلا فإن الواجب على الإنسان أن يتعظ بهذه الآيات، فالإعراض عن الآيات الكونية معناه عدم المبالاة بها، وعدم الاكتراث بها، وأن لا تحرك من الإنسان ساكنًا، ولا تهزله عاطفة، وقوله: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾. أي: إلا قابلوها بالإعراض، ولا يتأملونها، ولا يفكرون فيها، فإذا جاءت الآيات الشرعية في خبر كذبوها، وقالوا: هذا كذب، هذا سحر، هذا شعر، وإذا جاءت الأحكام الشرعية استكبروا عنها، ولم يدعوا لها ولم يتقادوا لها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من المصالح، وكذلك في الآيات الكونية لا يكثرثون بها ولا يهتمون بها.

الفوائد:

- ١ - في هذه الآية دليل على: أن الله عز وجل يذكر، أو يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ووجه ذلك أنه لو لا هذا لم يكن في الآيات فائدة.
- ٢ - من هوائدها: أن بني آدم قد يعتون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر، والواجب على الإنسان أن ينظر أولاً، ثم يحكم ثانيًا؛ ولهذا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فانظر أولاً في الآيات هل هي ممتعة، موجبة للصالح، فلتكن صالحًا بها، هل هي لا تنفع، فحيث تنعذر بالإعراض عنها.
- ٣ - من هوائده هذه الآية الكريمة: بيان قسوة قلوب هؤلاء، فإنهم لم يقبلوا آية من الآيات، ودليله قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾.
- ٤ - ومن هوائده الآية الكريمة: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾. فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء، وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَن تَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي هَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٥]. فكل شيء فالحق به، حتى الكفار، وقد تكون الربوبية خاصة، أي: أنه يراد بها ربوبية خاصة، فيها مزيد عناية واعتناء، مثل قوله تعالى: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢]. فإن هذه الربوبية غير الربوبية العامة.
- ٥ - ومن هوائده الآية الكريمة تقييد حال هؤلاء والتحذير من فعلهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾. مع أنها جاءت من ربهم الذي هو مالكهم، وخالفهم، وأمرهم إليه، ومع ذلك يعرضون.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْعَمُوا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنَّا نَنُوتُهُ إِلَّا فِي صَبَإٍ شَيْنٍ﴾ [يس: ٤٧].

❖ التفسير ❖

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾. قال المؤلف: [أي قال فقراء الصحابة: أنفقوا علينا بما رزقكم الله من الأموال]. هكذا سار المؤلف في تفسير الآية فجعل القائل هم الفقراء، وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الأغنياء أن يُنفقوا، أي: إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن يُنفقوا تهكموا بهم، وقالوا: كيف نُطعمكم، والله تعالى لم يشأ أن نُطعمكم، ولو شاء أن نُطعمكم لأعطيناكم بدون سؤال، هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله.

لكن الذي ينبغي هو أن نجعل الآية عامة؛ لأنه أبهم فيها الفاعل، وإبهام الفاعل يُراد به في بعض الأحيان التعميم، فـ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾، أي: قال لهم أحد من الناس، سواء كان الفقراء يسألونهم الإنفاق، أو كانوا الأغنياء يحثونهم على الإنفاق؛ لأن الأغنياء من الصحابة - رضي الله عنهم - مثلاً يُنفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن يُنفقوا أيضاً، فالصواب أن تُبقي الآية على إبهامها؛ ليكون أعم، وقوله تعالى: ﴿أَنُفِقُوا﴾، الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء، وقوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمْ﴾ أي: مما أعطاكم الله، وفي قوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾. دون قول: (أنفقوا من أموالكم)، فيه تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع، ولكنه من رزق الله تعالى، فكان عليكم أن تُنفقوا من هذا الذي رزقكم الله، لأن الله يأمركم به، فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال، فكيف تُنكرون فضله وتستكبرون عن أمره فلا تُنفقون؟! هذه هي الفائدة من قوله: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾.

فما كان الجواب؟ ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطَعَمَهُ﴾، قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ اللام هنا الأصح أن المراد بها الصلة، يعني: قالوا قولاً يصل للذين آمنوا، والذين آمنوا هم الذين قالوا لهم أنفقوا بما رزقكم الله، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، قال المؤلف: [استهزاء بهم]. يحتمل ما ذكره المؤلف أنه استهزاء، ويحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر عناداً وتبجحاً؛ لأنهم يقولون: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطَعَمَهُ﴾. و﴿مَنْ﴾. هنا بمعنى الذي، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي: نُطعم أحداً لو يشاء الله أطعمه من دوننا؟ أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمهم؟ و﴿لَوْ﴾. هنا حرف امتناع الامتناع، وشرطها قوله: ﴿يَشَاءُ﴾ وجوابها: ﴿أَطَعَمَهُ﴾، وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حُذفت اللام من الجواب، والأصل

(من لو يشاء الله لأطعمه)، فإن جواب (لو) إذا كان مثبتاً فالأكثر فيه إثبات اللام، وقد تحذف اللام، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٣) ﴿أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أم ﴿فَتَنْزِعُ عَنْهُمُ الْغَاءِثَ الَّذِي تَنْزِعُونَ﴾ (١٤) ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ وَأَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (١٥) ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (١٦) [الواقعة: ٦٣ - ٦٥]. ثم قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (١٧) ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ وَأَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (١٨) [الواقعة: ٦٨] :
 [٧٠]. فأتت اللام في جواب (لو) في الآية السابقة، وحذفت من الآية الثانية، وهذه الآية من سورة يس من باب محذوف اللام، وهي: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾، قال المؤلف: إنهم يقولون ذلك [استهزاء بهم]. يعني: أنطعم قوماً لو شاء الله أطعمهم، فإطعامهم إلى الله، هذا الوجه الأول.

الوجه الثاني: يحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر فراياً من اللوم، يعني: أنطعم قوماً أن لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم، ولكن الله تعالى لم يشاء أن يطعمهم فلا تطعمهم.
 الوجه الثالث: يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضاً على القدر، كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون، أي: لماذا يجعل الله هذا فقيراً، ولا يعطيه، فكأنهم في جوابهم هذا يعترضون على الله، ويقولون: الذي يطعمهم، والمسؤول عنهم هو الله، وكان على الله أن يطعمهم، لكن لم يشأ ذلك، فيكون في هذا نوع من الاعتراض على القدر.
 فهذه ثلاثة أوجه:

الأول: الاستهزاء.

الثاني: الاحتجاج بالقدر.

الثالث: الاعتراض على القدر.

ثم قالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾. قال المؤلف: [أي: في قولكم لنا ذلك مع معتقديكم هذا] ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يَبِّنْ]. يعني: هؤلاء الكفار الذين أمروا أن يُنْفِقُوا على الفقراء، يقولون للذي أمرهم: أنت تعتقد أن الله لو شاء أطعمهم. فيقول: نعم أعتقد ذلك. فيقولون: إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم، والأمر بمشيئة الله، فما أنت إلا في ضلال مبين. وقوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾. ﴿إِنْ﴾ هنا نافية، لوجود (إلا) بعدها، وإذا جاءت (إلا) بعد (إن) فهي دليل على (إن) نافية، و(إن) ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه هي:

الأول: تأتي زائدة، ومثاله قول الشاعر:

بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخرف

الثاني: تأتي شرطية، مثاله: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥].

الثالث: تأتي نافية، مثاله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

الرابع: مخففة من الثقيلة، مثاله قول الشاعر: (وإن مالك كانت كرام المعادن).

وقال المؤلف: [مين أي: بين]. فهي من أبان القاصر، وأبان تأتي متعدية، ولازمة، فيقال: أبان الشيء، أي: أظهره، ويقال: أبان الصبح، أي: ظهر، إذن ﴿مبين﴾ من الرباعي من أبان، بين، فهو مبين، ويحتمل أن تكون بمعنى (بين) على أنها من القاصر.

ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى (أبان) مثل ﴿وَقَرَأَ كِتَابَ تِينٍ﴾ [الحجر: ١]. ليس المعنى: وقرآن بين، بل وقرآن مبين للحق.

قال المؤلف: [وللتصريح بكفرهم موقع عظيم]. أي: في قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا لَئِنْ كَفَرُوا﴾. ولم يقل: (قالوا) بل قال: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. فله موقع عظيم لأنه:

أولاً: التصريح بكفر هؤلاء، لو قال (قالوا). لقلنا: لعلمهم قالوا ذلك ليس بسبب الكفر، ولكن بسبب البخل، هذه فائدة، أن الإظهار في موضع الإضمار في هذه الآية للتصريح بكفرهم. الفائدة الثانية: أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر، فيكون الكفر عامًا لكل من قال هذه المقالة.

وقد مر علينا فيما سبق أن الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير. الفائدة الثانية: أن من قال بمثل هذا فهو كافر، أو ظالم حسب السياق. الفائدة الثالثة: العلة، وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يوصف. اللام بمعنى (عن) يعني: قال الذين كفروا عن الذين آمنوا. يعني قالوا في حق الذي أمروا بالإتفاق عليهم وهم المؤمنون: ﴿أَنْظِلْهُمْ مِنْ لَوْيْشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾. الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون، ولكنهم يستكبرون ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾، فالحجة قائمة عليهم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله تعالى فلا منة له على الله عز وجل؛ لأن الله تعالى هو الذي أعطاه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحت على فعل ما وعظ به؛ لقوله: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه كفار؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن البخل من صفات الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف به، فكل ما كان من صفات الكافرين

من اليهود والنصارى وغيرهم، فإن اللائق بالمسلم أن لا يفعلها؛ لأنه إذا فعله صار مُتَشَبِّهاً بالكافرين في هذه الخصلة.

٦ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل؛ لقوله تعالى عنهم: ﴿أَنطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾. فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لأطعم هؤلاء، لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء، وهؤلاء أغنياء.

٧ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء؛ لقولهم ﴿مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾. والمشركون أو الكافرون لا يُنكرون ربوبية الله عز وجل، بل يُقرّون بها، حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما يُنكرونها بالسُّتْهم؛ لقوله تعالى عن آل فرعون: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]. ولقول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَزَلَّكَ هَؤُلَاءُ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَايِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. لكن ينكرون الربوبية استكباراً ومكابرة، وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها.

٨ - ومن هوائد الآية الكريمة: الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم الزمان؛ حيث قالوا لهؤلاء المؤمنين، أو لهؤلاء القائلين: أنفقوا مما رزقكم الله. قالوا لهم: ﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. وهذا الوصف المُشِين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزال موجوداً إلى يومنا هذا، فهم يصفون أهل الخير بالأوصاف العديدة المنفرة منهم، أو التي يقصدون بها استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين، يقولون: هؤلاء رجعبيون، وهؤلاء متخلفون، هؤلاء مُتشدّدون، هؤلاء مُتزمون، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يصفون بها أولياء الله عز وجل، ونحن لا ننكر أنه يوجد من أهل الخير وأهل الدين من يغلو ويُبَالِغ في عمله، أو في وصفه لغيره من التكفير والتفسيق، حتى يكفر من لم يكفره الله، ويفسق من لم يفسقه الله، فنحن لا ننكر أن هذا موجود، ولكن يبدو لي - والله أعلم - أن وجود مثل هؤلاء المُتشدّدين إنما جاء نتيجة لتطرف الآخرين في المعاصي والفسوق، فيريدون أن يُجدّثوا ردة فعل بالنسبة لهؤلاء، ولو استقام الناس كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف، لكن إذا رأوا جانباً مُتطرفاً في الفسوق والعصيان، وأنه مستمر على ذلك ومُقر على ذلك من بعض ولاية الأمور، حصل رد فعل مُقابل لهؤلاء، فتشدد هؤلاء في مقابل تراخي هؤلاء، ولكن التوسط هو الخير. ومع هذا فإن المتوسطين المُعتدلين لا يسلمون من ألسنة المُتطرفين الضالين، ولا من ألسنة المُتطرفين الغالين، فالغالون مثلاً يقولون لهؤلاء المتوسطين: أنتم مفرطون، أنتم مُداهنون، أنتم تُقرون أهل الشر. وأهل الشر يقولون: هؤلاء متشدّدون، هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاكلتهم، وإلا فهم كافرون. وما أشبه ذلك، والمهم أن ألقاب السوء التي يُلقب بها أعداء الله أولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة

إلى يومنا هذا، حتى أهل البدع يلقبون أهل السنة باللقاب السوء يقولون: هؤلاء مُشبهة. إذا أثبتوا الصفات على الحقيقة، وهؤلاء حشوية، هؤلاء نوابت. وما أشبه ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم، والنيل من قدرهم، ولكن هذا لا يضر أهل الخير، ولكن يؤذيهم، والأذية غير الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به، فهذا هو الإنسان يتأذى من رائحة البصل والكراث، والشيء المستقدر، ومع ذلك لا يتضرر به، وقد أثبت الله لنفسه أنه يؤذى من المنافقين وغيرهم، ونفى عن نفسه الضرر، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. وقال في الحديث القدسي: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ»^(١). وقال في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوَنِي»^(٢).

المهم أن مثل هذه الألقاب - لا شك - تؤذي المؤمنين، ويتأذون منهم، وتضيق بها صدورهم، لكنها لا تضرهم، بل هي نافعة لهم؛ لأنهم إذا صبروا عليها أجروا على الصبر، وإذا تأذوا بدون صبر صارت كفارة لهم؛ لأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يُشاكها، لا سيما وأنه يؤذى هنا في ذات الله عز وجل، فيكون هذا منقبة لهم، ويكون هذا الإنسان الذي أؤذي في الله قد ناله ما نال أولياء الله من الأنبياء والصديقين والشهداء، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يُبتلى الصالحون الأمل فالأمل، فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر؛ ليكون أبلغ في الامتحان، وإذا كان دينه أقل، فإن الله قد يرحمه فلا يحصل له من الأذية ما يحصل للآخر، وقد يبتليه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ اِنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الحج: ١١]. نسأل الله السلامة.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة من أعداء الله بما يُسمون به أولياء الله؛ لقولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. كأنهم حصروا حالهم من كل وجه في الضلال المبين، كأنه لا هداية فيهم إطلاقاً، فمعنى قولهم هو: (ما أنتم إلا في ضلال). وهذا غاية ما يكون من العدوان من هؤلاء.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، وهي كثيرة في القرآن، ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مقيدة بالحكمة إذ ليست مشيئة الله مجرد مشيئة بل هي مقرونة بالحكمة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

❀ قال الله تعالى:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يس: ٤٨].

❀ التفسير ❀

أي: يقول الكفار المكذبون بوعد الله - عز وجل - ومنه القيامة: ﴿مَتَى﴾ هنا استفهام استبعاد وتحدي، أي: يقولون مُستبعدين هذا الأمر مُتحدّين مَنْ يقوله، فيقولون: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و ﴿مَتَى﴾ خبر مُقدم و ﴿هَذَا﴾ مبتدأ مؤخر؛ وذلك لأن ﴿مَتَى﴾ واقعة موقع النكرة و ﴿هَذَا الْوَعْدُ﴾ معرفة، والمعهود أن المعرفة هي المبتدأ، والخبر يكون نكرة، وقد يكون معرفة، لكن إذا وُجد نكرة ومعرفة، وأمكن أن تكون المعرفة للمبتدأ فهي المبتدأ؛ لأن المبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معرفة، والمعرفة تعين المدلول وتخصّصه، فلا بد أن يكون المحكوم عليه معلوماً؛ ولهذا قال العلماء في هذه القاعدة: إذا وجدت كلمتان إحداها معرفة والأخرى نكرة، وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فلتكن هي المبتدأ.

وتعليل ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، فلا بد أن يكون معلوماً مُتعيّناً يقول الله تعالى: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. أي: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ بأننا نبعث، فمتى يكون؟ ولا شك أن هذه الشبهة داحضة؛ لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينوه يوم مُعين، وانظر إلى حُجَّتْهم في آية أخرى تكن أبين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْتِلْ عَلَيْهِمُ الْبُتُنُ إِنَّهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ لَأَقْبِرَ فِيكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُفْعَلُ سَبْعِينَ نَجْمًا فِي السَّمَاءِ فَلَا تُحْشَبُ لَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ أَجْلِ الْإِسْرَارِ﴾ [الجن: ٢٥].

وهل الذين قالوا: إنهم يُبعثون، قالوا يُبعثون في الدنيا حتى يقولوا: اتوا بآبائنا، أم قالوا سُبْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وقولهم: اتوا بآبائنا. أي: ابعثوهم لنا، هذا التحدي في غير محله؛ لأنه ما قيل لهم: إنكم سُبْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بل في يوم القيامة، وهنا يقولون: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟ فالجواب: ذكر الله تعالى هذا في القرآن فقال: ﴿قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يَغْشِيكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُ لِكُلِّ يَوْمٍ إِلَهًا لَّهُمْ﴾ [الأنعام: ٢٦]. فالوعد لم يكن وقته بعد، فانتظروا وسوف يأتي هذا الوعد.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب العالمين، ولمن بلغ رسالته؛ لقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾؟

٢ - ومن فوائدها: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا البلاغ المبين، وبينوا للناس أنهم سيُبعثون ويُجازون، وأنهم وعدوا بذلك لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحدياً واستبعاداً لم يصدقوا الرسل، بل

كذبوهم، وليتهم نظروا في الأمر وفكروا؛ لقوله تعالى هنا: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ [يس: ٤٩].

❁ التفسير ❁

قال المؤلف: ﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾. أي: ينتظرون ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾؛ وهي نفخة إسرافيل الأولى. (نظر) تستعمل متعدية بنفسها، بمعنى الانتظار مثل قوله: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾، وقوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَمْتَ الْأَوَّلِينَ﴾ [فاطر: ٤٣]. ولها أمثلة كثيرة، وأن تعدت بـ (في)، فصار المراد بها نظر الفكر تقول: نظر في كذا. أي: فكر فيه وتأمله، وإذا تعدت بـ (إلى) فهي النظر بالعين، تقول: نظرت إليه ومنه قوله تعالى: ﴿وَبُوءَ بِوَمِيلٍ تَأْخُذُ ۖ ۝٢٢﴾ [إِنْ يَكُنْ نَاطِقًا] [القيامة: ٢٢، ٢٣]. ﴿صَيْحَةً﴾ يعني: يُصاح بهم؛ وذلك بالنفخة الأولى في الصور؛ لأن هذه النفخة يكون لها صوت عظيم مُزعج يفرع الخلائق، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُفْعَفُ فِي الْأُصُورِ فَفَرَجَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [النمل: ٨٧]. فكل الخلائق تفرع إلا ما شاء الله عز وجل، فيفزعون فرعاً شديداً يؤدي إلى الصعق وإلى الموت، وحيث تكون نفخة واحدة فيها فرع، وفيها صعقة، وقوله: ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾. أي: تأخذهم كما يأخذ العدو عدوه بحيث لا تمهلهم ولا تنظرهم، ﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾. قال المؤلف - رحمه الله: [بالتشديد، أصله يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء، وأدغمت في الصاد، أي: وهم غفلة عنها بتخاصم وتبايع، وأكل وشرب وغير ذلك، وفي قراءة (يَخِصِّمُونَ) كيزربون، أي: يخصم بعضهم بعضاً].

القراءات التي ذكر المؤلف قراءتان فقط، يقول: بالتشديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء، وحركة التاء هي الفتحة، وأدغمت التاء بالصاد فصارت على هذه القراءة (يَخِصِّمُونَ)، والقراءة التي في المصحف (يَخِصِّمُونَ)، بكسر الخاء، والقراءة الثالثة (يَخِصِّمُونَ)، كيزربون، والقراءة الرابعة التي أشار إليها المحشي هو أن تجعل الخاء لا مفتوحة خالصة، ولا مكسورة خالصة، وإنما تختلس الفتحة، فتكون بين الفتحة والكسرة، هذه القراءة الرابع، والثالثة التي في المصحف لم يُشر إليها المفسر، ووجه المحشّي القراءة الموجودة في المصحف (يَخِصِّمُونَ) بأن الحركة أزيلت من التاء، فصارت ساكنة، فلما صارت ساكنة حركت الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين على الأصل، فلمهم أن معنى كلام المؤلف - رحمه الله: وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك.

فالصيحة إذن أخذتهم على غرة، وهم غافلون عنها، لاهون بأمورهم ودنياهم، يتخاصم

بعضهم مع بعض، وهذا يدل على عدم اتلاف قلوبهم في تلك الساعة، وأنهم من جنس البهائم؛ ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولم يذكر الله عز وجل سوى التخاصم، كأن أكثر ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابرة؛ لأنهم ليس عندهم إيمان، فهم شرار الخلق في معاملة الله، وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم، وفي قراءة (يَخْصِمُونَ) كيضربون، أي يخصم بعضها بعضاً، فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق؛ لأنهم في مرج ومرج، وليس عندهم إيمان، ولا مروءة، ولا خلق، هم شرار الخلق، فكانت هذه - والعياذ بالله - حالهم عند قيام الساعة.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الله عز وجل وسمعه؛ لأن قوله تعالى: ﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾ جواب قولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التي تأخذهم.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية: قدرة الله عز وجل حيث يأخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾. وهنا أكد الصيحة بـ (واحدة)؛ ليبين أنه لا يعيدها مرة ثانية، بل بأول مرة يؤخذون.
- ٤ - من فوائد الآية الكريمة: أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة؛ لقوله: ﴿وَهُمْ يَخْصِمُونَ﴾. أي: وهم غافلون عنها.
- ٥ - من فوائد الآية الكريمة: بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة، وتأخذهم الصيحة، وهي الخصومة والتنازع، مما يدل على سوء أحوالهم، وسوء أخلاقهم، وأنه لا هم لهم إلا هذه المخاصمة والمنازعة، شحاً وطمعاً في الدنيا، وغفلة عن الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى شَرِّ الْخَلْقِ»^(١). وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون ويشربون، لكن لم يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في ذلك الزمن.

قال الله تعالى:

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَوْصِلَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٥٠].

التفسير

أي: إذا أخذتهم لم يتجاوزوا مكانهم، بل لا يستطيعون الكلام لشدة ما هم فيه من الفزع.

وقوله: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾. أي: لا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم، وإلى صغارهم، وإلى سفهائهم؛ لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه، ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾؛ لأنهم لا يتجاوزون مكانهم، فلا هم الذين وصلوا إلى أهلهم وشاهدوهم، ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحداً، وهذا يدل على أن الأمر الذي أخذهم أمرٌ عظيم، وهو كذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُزْجَعُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَقْوَةٍ ذٰخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧].

﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَالِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾. قال المؤلف عن الصور: [وهو القرن، النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين أربعون سنة]. قوله تعالى: ﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾، النفخ في الصور يذكره الله عز وجل دائماً بالبناء للمجهول (يُنْفَخُ)؛ لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعظيم مما إذا ذكر الفاعل؛ ولهذا تجد قول الله تعالى: ﴿فَنَفْسِهِمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨]. أبلغ عما لو بين هذا الذي غشيهم، فالإبهام أحياناً يفيد التهويل والتعظيم، وهنا أبهم النافخ وفي كل الآيات النافخ، مبهم البيان فعظم هذا الأمر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وُكِّلَ بالنفخ في الصور هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام أحد حملة العرش، وقد ذكر الله تعالى النفخ في الصور في هذه الآية، وفي سورة الزمر، وفي سورة النمل، وفي سورة الأنعام وغيرها، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في النفخات؛ هل من ثلاث أو هما اثنتان؟

فمنهم من قال: أنهن ثلاث. النفخة الأولى: فزع، والنفخة الثانية: صق وموت، والنفخة الثالثة: بعث.

وفي سورة الزمر قال تعالى: ﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَوِّقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم بِنُظُرٍ﴾ [الزمر: ٦٨]. فذكر اثنتين، وفي سورة النمل قال: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُزْجَعُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَقْوَةٍ ذٰخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧]. ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية، فيكون هذا الفزع قبل الموت، ثم الموت ثم البعث.

ومنهم من قال: إنها اثنتان.

والظاهر أنها اثنتان فقط، لكن الأولى منهما فيها فزع وصق، والثانية فيها بعث، وهذا ظاهر ما ذهب إليه المؤلف حيث قال: [النفخة الثانية للبعث].

قوله تعالى: ﴿فِي الصُّورِ﴾: الصور قرنٌ عظيم واسع، وورد في الحديث أن سعته كما بين السماء والأرض، يُنْفَخُ فيه للبعث فتخرج الأرواح منه، وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطؤه على كثرة الأرواح الخارجة من هذا الصور، حتى لو قدر أن عشرات الناس دُفِنوا في مكان واحد، فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسده، هذا تقدير العزيز العليم عز وجل.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾. ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ الفاء عاطفة، و (إذا) حرف دال على المفاجأة، و﴿هُمْ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَنْسِلُونَ﴾ خبره، و﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ﴾ متعلقة بـ﴿يَنْسِلُونَ﴾، ﴿فَإِذَا هُمْ﴾، أي: بمجرد ما يحصل النفخ لا يحصل وقت بين النفخ في الصور والخروج من القبور، وقوله: ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي: من القبور يخرجون إلى الله تعالى مُسرعين، وقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾، الضمير في ﴿هُمْ﴾. قال المؤلف: [أي: المقبورون]. وعلمنا أن المراد بالمقبورين؛ لقوله: ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾؛ لأن الأجداث هي القبور، وقوله: ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ هذا بناء على الأغلب الكثير؛ لأن من الناس من لا يكون في جدث بل يُلقى في اليم، أو يُلقى في الأرض على ظاهرها، أو تأكله السباع، أو يحترق وتذروه الرياح، لكن الغالب والأكثر أنهم في القبور، وقوله: ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾ فيها تقديم المعمول لإفادة الحصر، يعني لا ينسلون إلى دنيا، أو إلى قريب، أو إلى صديق، وإنما ينسلون إلى الله عز وجل، والنسلان معناه: السير بسرعة، كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦]. أي: يخرجون بسرعة.

الفوائد:

من فوائد الآيتين الكريمتين:

١ - أن النفخ في الصور إذا وقع لم يستطع أحد أن يتكلم ولا أن يتحرك من مكانه؛ تؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ هذا الكلام، ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾. أي: لا يتحركون من مكانهم.

٢ - ومن هوائدها: قوة هذه الصدمة التي تصيبهم من هذه الصيحة؛ لأن الإنسان إذا قويت الصدمة أعجم على لسانه فصار لا يقدر على التكلم، وكذلك رجلاه تضعف حتى لا يستطيع الوقوف، كما قال عمر بن الخطاب ؓ في قصة وفاة رسول الله ﷺ لما سمع قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَئِيتٌ﴾ [الزمر: ٣٠]. قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها.

٣ - وكذلك يدل على عظم هذه الصيحة أنهم لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم مع شدة شوقهم إليهم، لكن لا يستطيعون؛ لأن الأمر أعظم من أن يتمكنوا من ذلك.

٤ - ومن فوائد الآية الثانية: إثبات النفخ في الصور، وهو من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها دون التعرض لكيفيتها. فلو قال قائل: كيف يكون النفخ في الصور؟ قلنا: هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ لأنه غيبي ولم يخبر بكيفيته.

٥ - ومن هوائده الآيات الكريمات، تمام قدرة الله عز وجل؛ حيث كان مجرد النفخ يوجب أن يخرج الناس جميعاً من قبورهم مُسرعين.

٦ - ومن هوائده الآيات الكريمات: إثبات البعث وأنه حياة حقيقية؛ لقوله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ﴾؛ لأن الإسراع لا يكون إلا بحياة حقيقية.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الناس يُسرعون إلى مكان مُعين ينزل الله تعالى فيه للفصل بين عباده؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَكْسِلُونَ﴾.

٨ - ومن فوائدها: الإشارة إلى الأحداث التي جعلها الله تعالى منازل للأموات، فامتن الله عز وجل بها على عباده، كما امتن عليهم بالقصور في الدنيا، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كَهَاتَا ۖ أَحْيَا وَأَمْوَاتَا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]. فكما أن الله عز وجل من علينا بهذه القصور نستتر بها ونقضي بها حوائجنا ونكون مع أهلنا فكذلك من علينا سبحانه وتعالى بالقبور التي يستتر بها الإنسان عن الرؤية، ويحتمي بها عن الوحوش إلى غير ذلك مما تتضمنه هذه النعمة.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾. فهذه عامة لكل من يخرج من الأحداث، وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة.

❀ قال الله تعالى:

﴿قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا مِنْ بَعَثِنَا مِنْ مَرْقَدًا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢]

❀ التفسير ❀

قال المؤلف رحمه الله: [يا للتنبية، «ويلنا». هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، «مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدًا»؛ لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يُعذبوا].

قوله - رحمه الله - يا للتنبية. بناءً على أن الويل ليس له عقل وإرادة، وإذا وجه النداء إلى من ليس له عقل ولا إرادة كان للتنبية.

ولكن لو قيل: إن (يا) للنداء، بدليل أنها عملت فيما بعدها؛ لأن «ويلنا» منصوب بياء النداء، كأنه قال: يا ويلنا أحضر، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿يَحْصِرُنِّي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]. ونظير قوله تعالى: ﴿يَحْصِرُهُ عَلَىٰ الْبَاسِ﴾.

والويل هو الهلاك، وهو مصدر ليس له فعل من لفظه، كما تكون بعض أسماء الأجناس ليس لها مُفرد من لفظها، كإبل ليس لها مفرد من لفظها، وتكون بعض الأفعال ليس لها مصدر مثل (يذروا) فإن أكثر النحويين يقولون: إنه ليس لها مصدر. وبعضهم يقول: لها مصدر وهو الوزر. وقوله تعالى: ﴿مَنْ﴾ للاستفهام التعجبي، أي: ما الذي أخرجنا «مِنْ مَرْقَدًا»؟ والمرقد مكان الرقادة، والمراد بها القبور، أي: من بعثنا من هذه الأمكنة التي كنا راقدين فيها. واختلف العلماء في

هذا: هل إنهم يرقدون ثم يستيقظون عند النفخة الثانية، أو أن وجودهم في القبور بالنسبة إلى ما يشاهدونه في القيامة كأنه رقود؛ لأن الشيء إذا نسب إلى ما هو أعظم منه صار هيئاً؟

القول الأخير هو الأصح، وهو الذي مشى عليه ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره؛ لأنه ليس هناك دليل على أنهم ينامون بين النفختين؛ كما ذكره المؤلف بقوله: [لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يُعذبوا]. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح؛ لأنه من أمور الغيب، والمرقد قد يكون للإنسان وإن كان يتألم بعض التألم، فهذا هو الإنسان ينام ويرى في منامه أحلاماً مزرعة مروعة حتى إنه من شدتها في بعض الأحيان يستيقظ، ومع ذلك فإنه إذا قام يُقال: قام من مرقد.

فالصواب أن المرقد هنا مكان الرقاد، وأن عذابهم في قبورهم بالنسبة لعذاب الآخرة كالرقاد، كما قال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَقْوَمُ﴾ [طه: ١٢٧].

قوله تعالى: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ قال المؤلف: [هذا] أي: البعث، ﴿مَا﴾ أي: الذي، ﴿وَعَدَ﴾ به ﴿الرحمن وصدق﴾ فيه ﴿المرسلون﴾، فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وقيل: يُقال لهم ذلك].

هذه الآية فيها سكتة ينبغي الوقوف إن لم يجب على قوله: ﴿مِنْ مَرَقِدًا﴾ عند بعض القراء، لأجل أن يستأنف، فيقال: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ وهذه الجملة قيل: إنها تُقال جواباً لهم حين قالوا: من بعثنا من مرقدنا؟

وقيل: إنها منهم فيقرون إذا شاهدوا، فيقولون: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾. والآية محتملة: يُحتمل أنهم يقولون ذلك، ويُحتمل أنه يُقال لهم، وفي سورة الصافات قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [الصافات: ٢٠ - ٢١]. فظاهر هذه الآية أن القاتل هم هؤلاء، وأن بعضهم يقول لبعض: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فأية الصافات أظهر من هذه الآية من سورة يس، ولو قال قائل: هل يمكن أن يكون القول صادراً منهم وإليهم؟ فالجواب: أن هذا ليس ببعيد، وإن كان الإنسان لا يكاد يجزم به. ﴿هذا﴾ المشار إليه البعث، ﴿مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ ما اسم موصول والصلة قوله تعالى: ﴿وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾، وقدر المؤلف العائد بقوله: [به]. والمعروف أن العائد المجرور لا يُحذف إلا إذا كان عامل الموصول موافقاً لعامل المحذوف لفظاً ومعنى، هذا هو المعروف عند النحويين، ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد، سواء كان عامله من جنس عامل الموصول، وأو من غير جنسه، وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله: وحذف ما يُعلم جازئ. أنها عامة لكل شيء وليست خاصة بالمبتدأ والخبر بل لكل شيء.

وقوله تعالى: ﴿مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾. ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم من أسماء الله عز وجل المختصة به، التي لا تطلق على غيره، فلا يُسمى أحد ﴿الرَّحْمَنُ﴾، أما رحيم فيوصف به الخلق، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة: ١٢٨]. لكن رحن لا يجوز أن يوصف بها أحد، والفرق بين الرحمن والرحيم: أن الرحيم باعتبار الفعل، والرحمن باعتبار الوصف، فإذا قال «الرحمن» يعني: ذو الرحمة الواسعة، والرحيم: الذي تصل رحمته إلى من يشاء من عباده، وهنا ذكر ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ ولم يقل: (ما وعد الله)؛ لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجلياً أكثر منها في الدنيا، فإن الله تعالى مائة رحمة جعل منها رحمة في الأرض، فإذا كان يوم القيامة صار له مائة رحمة، التسعة والتسعون الباقية، والرحمة الأولى، وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعالى في ذلك اليوم؛ ولهذا قال هنا: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾. والرحمن مشتق يدل على صفة الرحمة، ويجب علينا في أساء الله تعالى أن نؤمن بالاسم، وما دل عليه من الصفة، والأثر المترتب على ذلك، ويجوز أن نقول والحكم، فهنا ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسمه، والرحمة صفته، ويرحم من يشاء فعله سبحانه وتعالى، وهو أثر الرحمة قال: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾. وعد الرحمن بأنه سيكون يوم يُبعث فيه الناس، فيجزى فيه المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ومجازاة المحسن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقوله: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾، أخبر بالصدق (وصدق القائل) بمعنى التصديق من المخاطب، فالصدق من المتكلم، يقال: صدَّق، ويُقال: صدَّقَ بمعنى أخبر بالصدق. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾ [ال عمران: ١٥٢]. وصدق القائل، أي: أقر بقوله واعترف به، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر: ٣٣]. فهو صادق وصدق والله أعلم.

الفوائد

من فوائد الآية الكريمة:

- ١ - في هذه الآية دليل على شدة حسرة المكذبين الذين يُكذبون بالبعث، إذا بُعثوا يقولون: ﴿يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾، ودليل ذلك قولهم: ﴿يَوَيْلَنَا﴾، وهذه الكلمة دعاء بالشبور والحسرة على من نطق بها.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن عذاب البرزخ بالنسبة إلى عذاب الآخرة هيّن، حتى إنه مثل النوم عند النائم.
- ٣ - ومن فوائد: أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم، ثم يستيقظ ويغادر المكان لقوله تعالى: ﴿مِن مَّرْقَدِنَا﴾.
- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: توبيخ هؤلاء المكذبين حين يُقال لهم: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾.
- ٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه؛ وذلك لأن إخلاف

الموعد يكون لأحد أمرين: إما الكذب، وإما العجز، وكلاهما مُتَنفِيَانِ عن الله عز وجل فلا كذب في وعده، ولا عجز عن تنفيذه؛ ولهذا فهو عز وجل لا يُخَلِّفُ الميعاد لكمال صدقه وقدرته.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يُخْبِرُونَ به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية: أن المشركين يقولون إذا شاهدوا الحق، بأن ما وعد الله تعالى به فسيُتَقَبَّلُ بناءً على أن قوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ من كلامهم، والإقرار بالحق بعد مُشاهدته لا ينفع؛ لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيباً لم يكن الإنسان مؤمناً بالغيب، بل يكون مؤمناً بالشهادة.

فإن قلت: قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَلَوْ رَأَوْنا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]. فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مُشْرِكِينَ، بل إنهم يُقرّون بشركهم كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُزِلْتُ بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]. فكيف الجمع؟

الجمع بينهما أنه يُقال: إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة قليلة بل هو خمسون ألف سنة، فهم يتقلبون أحياناً يُقرّون بكل ما عملوا، وأحياناً يُنكرون، إذا رأوا نجاة المؤمن قالوا: ﴿رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾؛ لعلهم ينجون كما نجا غيرهم، ولكن يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم، وحيث يُقرّون ولا يكتُمون الله حديثاً، والله أعلم.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣].

❀ التفسير ❀

الفوائد:

١ - في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يُصاح بأصحاب القبور صيحة واحدة، فيخرجون جميعاً لا يتخلف منهم أحد، ولهذا قال: ﴿إِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

٢ - ومن فوائد هذا أيضاً: أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية، بل كونه الشيء بأول أمر، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]. والذي يعيد الأمر والكلام هو العاجز، وأما القادر فلا يُعِيدُهُ.

٣ - ومن فوائد هذا أيضاً: الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾. أي: عندنا، والعند يدل على القرب، وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ لَا تَنْفَعُكُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَحْزُونُ إِلَّا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]

❀ التفسير ❀

(اليوم) أي: يوم القيامة حين يحضر الناس للفصل والقضاء، ف (ال) هنا للعهد الحضورى، أي: ففي حضرتهم ذلك اليوم حينما يحضرون ﴿لَا تَنْفَعُكُمْ نَفْسٌ شَيْئًا﴾، أي: لا تنقص، والنقص يكون بأحد أمرين: إما بزيادة السيئات، وإما بنقص الحسنات، وكلا الأمرين مُتَّفَقٌ كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْتٍ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]. أي: لا يخاف هضمًا من حقه من الحسنات، ولا ظلمًا بزيادة السيئات، يقول: ﴿لَا تَنْفَعُكُمْ نَفْسٌ شَيْئًا﴾، (نَفْسٌ) نكرة في سياق النفي، فتشمل كل نفس، حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَحْزُونُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. أي: لا تُكَافِؤُنَّ على أعمالكم إلا ما كنتم تعملون، قال المؤلف رحمه الله: [لا تُجْزَوْنَ إلا جزاء ما كنتم تعملون]. إنها قَدَرٌ - رحمه الله - (جزاء) لثلاث تسلط الفعل على نفس الفعل، والعمل قد مضى وانقضى، والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء؛ ولهذا قال: [إلا جزاء ما كنتم تعملون]. أي: لا نفس العمل؛ لأن العمل إنما كان في الدنيا وليس في يوم القيامة، والذي في يوم القيامة هو الجزاء؛ فلهذا قدر المؤلف [إلا جزاء ما كنتم تعملون].

فإن قال قائل: كلام المؤلف هنا: أفلا يكون مُتَّفَقًا؛ لأنه كالأستدراك على كلام الله عز وجل؟ فالجواب على هذا أن يُقال: ليس بمتنقد، وليس مقتضاه الاستدراك على كلام الله؛ لأن المؤلف أراد أن يُفسر المعنى المراد، ولم يُرد أن في الكلام نقصًا، وقد علم في البلاغة أن الإيجاز نوعان: إيجاز حذف، وإيجاز قصر، وإيجاز الحذف معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يُعلم من السياق، وإيجاز القصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة، ولها معاني كثيرة، فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حذف.

فإذا قال قائل: إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الركافة [لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون].

فالجواب: نعم القرآن أفصح بلا شك، وأبين، وأسد؛ لأن التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في التأثير على النفس، فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله فإنه سوف يزدجر عن المحرمات، وسوف يقوى على فعل المأمورات؛ لأنه يعلم أن عمله هذا نفسه هو الذي سيُجزاه يوم القيامة، فالذي يظهر لي أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف - رحمه الله؛ لأن

جعل العمل هو الذي يُجزى به الإنسان أبلغ في إثارة النفس كما قررناه، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. أي: هذا في الدنيا، و﴿تَعْمَلُونَ﴾. خبر كاف، وتحتاج الجملة إلى عائد يعود على الموصوف (ما)؛ لأنه قد تقدّر في علم النحو: أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد يربطه بصلته، كما أن كل خبر للمبتدأ يكون جملة يحتاج إلى رابط، يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ التي هي خبر عنه، هنا نقول: إن العائد محذوف، أي: ما كنتم تعملونه، والعمل يطلق بلا شك على فعل الجوارح، ويطلق على القول، ويطلق على عمل القلب، وهو الركون إلى الشيء، والاطمئنان به، فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة: عمل القلب وهو ركونه إلى الشيء ورضاه وطمأنينته به، قول بمعنى عمل اللسان، فعل عمل الجوارح، هذا إذا أطلق العمل، أما إذا قيل: عمل وقول، أو قيل: اعتقاد وعمل، فإن العمل يفسر هنا بعمل الجوارح، وهذا يكون كثيراً في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملاً، وإذا قرن بغيره صار خاصاً؛ لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم، والتقسيم لا بد فيه من مقسم، والمقسم يكون كل قسم منه ضد القسم الآخر، والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا عمل القلب، والجوارح، واللسان الذي هو القول؛ لأن هذا كله يُجَازَى عليه الإنسان يوم القيامة.

فإذا قال قائل: هل يشمل العمل الكف، أي: إذا ترك الإنسان المعصية، هل يُقال: إن هذا عمل يُجزى عليه؟

الجواب: نعم، يُقال إنه عمل يُجزى عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ حَسَنَةً كَامِلَةً»^(١)؛ لأنه تركها لله، فما وجه كون الترك عملاً؟ فالجواب: لأن الترك كف النفس عن جماعها وإقدامها فهو عمل، وحيث نقول كلمة: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ تشمل أربعة أشياء هي: عمل القلب، واللسان، والجوارح، والترك. ويُجزى عليها الإنسان.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: انتفاء الظلم مطلقاً في يوم القيامة؛ لأنه يوم العدل، كما قال تعالى: ﴿وَنُصِّعُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان لا يُظلم لا بقليل ولا بكثير؛ لأن ﴿شَيْئاً﴾ نكرة في سياق النفي فتكون للعموم.

فإذا قال قائل: في غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟

فالجواب: لا يُظلم، لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع؛ لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء، فكانه قال: هذا اليوم الذي هو الجزاء ليس فيه ظلم، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٧].

٣ - من فوائد الآية الكريمة: أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ:

٤ - ومنها كمال عدل الله عز وجل. وهذه فائدة مُتفرعة على الفائدة التي قبلها.

فإن قال قائل: أليس الإنسان العامل الحسنة يُجزى بعشر حسنات؟

فالجواب: بلى، ولكن هذا من الجزء الذي وعد الله به، فلا يكون مُنافياً لظاهر الآية؛ لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالها، فتكون داخلة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التعبير بالسبب عن المُسبب؛ لأن العمل سبب للجزاء، فيكون فيه التعبير بالسبب عن المُسبب.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾ [يس: ٥٥].

❁ التفسير ❁

لما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم يُجازى فيه العامل بعمله، ذكر أصناف العاملين، وهم صنفان: الأول: أصحاب الجنة، والصنف الثاني: المجرمون.

وأصحاب الجنة لم يذكر الله تعالى في هذه الآية عملهم، لكنه ذكر في آيات كثيرة عملهم الذي يكون سبباً لدخولهم الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾. ﴿أصحاب﴾ جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والصاحب هو الملازم لمصحوبه، ولا يُسمى الشيء صاحباً للشيء إلا بعد الملازمة حسب ما يقتضيه العرف، إلا شيئاً واحداً استثناء العلماء وهو صحابة رسول الله ﷺ، فإن صحبته ثبت بمجرد اللقاء ولو للحظة، فكل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظة مؤمناً به ومات على ذلك فهو صحابي له، وقوله ﴿الْجَنَّةُ﴾ تقدم أنها في اللغة العربية اسم لبستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لكثرة أشجاره، يحين من فيه وما فيه، ويحين بمعنى يستر؛ لأن هذه المادة (الجيم والنون) كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستتار، ومنه سُمي الجنين؛ لاستتاره في بطن أمه، وسمي الجن؛ لاستتارهم عن الأعين، وسميت الجنة؛ لأن المقاتل يستتر بها عن السهام، فالجنة في اللغة كل بستان كثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه يحين من فيه من الساكن، وما فيه من الأشجار الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة، هذا هو أصل معنى هذه الكلمة في اللغة، ومعناها شرعاً هي: الدار التي أعدّها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١-٥]. ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ غُرُوبُهَا السَّمَكُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل

عمران: ١٣٣].

ولا يصح أن تقول: إن الجنة في الآخرة هي البستان كثير الأشجار، ولو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس، لكن إذا قلت: هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، صار ذلك حافزاً للعمل لها، وقوله: ﴿الْيَوْمَ﴾ يعني: يوم القيامة، و(ال) هنا للعهد الذكري؛ لأن سبق ذكره و(ال) تكون للعهد الذكري إذا سبق ذكر مدخولها، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا﴾ [الزمل: ١٥ - ١٦]. فإذا كان مدخول (ال) سبق ذكره فهي للعهد الذكري. وقوله: ﴿فِي شُغْلٍ﴾ الجار والمجرور وهو خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿فِي شُغْلٍ﴾. يقول المؤلف: [بسكون الغين وضمها]. شغل وشغل، والقراءتان سبعيتان؛ لأن المؤلف - رحمه الله - من طريقه أنه إذا قال: في قراءة، وفي قراءة، فهما متساويتان، أي كلتاها قراءة سبعة، أما إذا قال: وقرئ. فإن هذه القراءة تكون شاذة، فليعلم اصطلاحه حتى لا يشبهه. فيجوز لنا أن نقول: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ﴾ و﴿شُغْلٍ﴾.

وهل الأفضل أن تقتصر على قراءة واحدة، أو أنه نقرأ تارة بهذه وتارة بهذه؟

الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة؛ لأن الكل ثبت عن النبي ﷺ، ونحن إذا بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات على أنها شرعية ثابتة عن الرسول ﷺ، فالأولى أن نقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، إلا أمام العامة فلا تفعل ذلك؛ لأنك إذا قرأت بقراءة مخالفة لما بين أيديهم من المصاحف فسوف يكون في ذلك فتنة، ويكون في ذلك زعزعة للثقة في كتاب الله عز وجل، لكن إذا كنت تقرأ لنفسك، أو تقرأ بين طلبة العلم فالأفضل أن تقرأ بهذا أحياناً وبهذا أحياناً.

قال المؤلف رحمه الله: [في «شغل» بسكون الغين، وضمها، عما فيه أهل النار مما يتلذذون به]. إذا هم منشغلون عما فيه أهل النار، ولو أن المؤلف جعلها مُطلقة على إطلاقها لكان أولى، فهم في شغل عن كل شيء بما يتلذذون به، يعني كأنهم لا يفكرون في أي شيء آخر؛ لأن هذا الذي هم فيه من النعيم قد شغلهم، وانشغلوا به عن غيرهم هذا كقوله تعالى: ﴿خَلَّاهُمْ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨]. أي: لا ييغون تحولاً أو نزولاً عما هم فيه، بل ولا صعوداً، حتى النازل منهم يرى أنه أكمل الناس نعيماً، فالأولى أن نطلق ونقول: ﴿فِي شُغْلٍ﴾ أي: أنهم مشغولون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء، لا ينتظر أحدهم نعيماً أرقى مما هو فيه، بحيث يرى أن نعيمه ناقص ولا يلتفت إلى شيء أبداً، قال المؤلف: [كافتضاض الأبقار]. والكاف للتشبيه، وليس للحصر، أي: من جملة ما يشغلون به التلذذ بافتضاض الأبقار، من نساء الدنيا وكذلك الحور العين، وإنما مثل المؤلف بذلك لقوله تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ﴾. قال المؤلف: [كافتضاض الأبقار لا شغل يتعبون فيه؛ لأن الجنة لا نصب فيها]. أي: لا تعب، فهذا الشغل ليس شغلاً يتعبون فيه، ولكنه

شغل يستريحون فيه؛ لأنه شغل فيما يسر وفيما يحصل به التمتع.

قوله تعالى: ﴿فَنَكْهُونُ﴾، قال المؤلف: [ناعمون خبر ثان، لـ (إن)، والأول ﴿فِي شُغْلٍ﴾]. أي قوله: ﴿فَنَكْهُونُ﴾. خبر ثان لـ (إن)، والخبر الأول هو ﴿فِي شُغْلٍ﴾ الجار والمجرور، فتكون (إن) لها خبران، والخبر يجوز أن يتعدد، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَوْمُ الْوَدُودُ ۝١١ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝١٢﴾ فَقَالَ لَمَّا يَرِيدُ [البروج: ١٤ - ١٦]. فهذه خمسة أخبار، فالخبر يجوز أن يتعدد، لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمة منه معنى مستقل، وقد تكون الكلمتان في معنى كلمة واحدة، فمثلاً إذا قلت: هذا البرتقال حلو حامض، فهاتان كلمتان، لكنها بمعنى كلمة واحدة وهي: مُز. أي: جامع بين الحلاوة والحاموضة، لكن لو قلت: فلان قائم مسرور، فالخبران كل واحد منهما بمعنى مستقل، بدليل أن أحدهما يتفرد عن الآخر بمعنى مستقل، والخلاصة: أننا فهمنا من كلام المؤلف أن الخبر يجوز أن يتعدد سواء كان منسوخاً كما في الآية، أم غير منسوخ.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم هم أصحاب الجنة، وقسم هم أصحاب النار، أصحاب الجنة جزاؤهم قول الله: ﴿شُغْلٍ فَنَكْهُونُ﴾.
- ٢ - ويستفاد من قوله: ﴿فَنَكْهُونُ﴾ كمال النعيم؛ لأنه كل ما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْشِ مُنْكَوْنُ﴾ [يس: ٥٦].

❖ التفسير ❖

﴿هم﴾ أي: أصحاب الجنة ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ جمع زوج، وتُطلق على الذكر والأنثى، فيقال: هذا زوج فلانة، ويُقال: هذه زوج فلان، لكن أهل العلم قالوا: يجب التفريق - وإن كان لغة ضعيفة - في باب الفرائض فيقال: زوجة للأنثى، ويُقال: زوج للرجل، لثلاثي يشبه على المتعلم كون المسألة المتوفى فيه زوج ذكر أو زوج أنثى، وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج، سواء كان للأنثى أو الذكر، وقوله: ﴿فِي ظِلِّ﴾ جمع ظلة، خبر للمبتدأ هم، أو جمع ظل، والمعنى لا يختلف كثيراً، فهم في ظلال ليس عندهم شمس تصهرهم، أو تسخن الجو، وإنما هي أنوار، قال بعض أهل العلم: كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فهو نور ساطع ولكنه لطيف؛ لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت فهو ظل ظليل وقوله: ﴿عَلَى الْأَرْشِ﴾. قال المؤلف: [جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة، أو الفرش فيها]. ﴿الْأَرْشِ﴾ جمع الأريكة وهي السرير في

الحجلة، أو الفراش فيها، ولكن الأكثر أنها السرير، والحجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت الكبير، وهي بمنزلة الحجرة الخاصة بالنام فيها نعرفه بيتنا، فالدار مثلاً تشمل حُجراً كثيرة متعددة، والحجرة الخاصة بالنوم هي مثل الحجلة، خيمة صغيرة تكون خاصة بالرجل وأهله، أو بالرجل وحده، أو بالمرأة وحدها.

قوله: ﴿مُتَّكِئُونَ﴾. قال المؤلف: [خبر ثانٍ مُتعلق على]. أي: على الأرائك مُتعلقة بمُتَّكِئُونَ، وعلى كلام المؤلف يكون المبتدأ (هم)، و(في ظلال) خبر، و(مُتَّكِئُونَ) خبر ثانٍ، فالجمله على كلامه واحدة لكنها متعددة الخبر: (هم في ظلال مُتَّكِئُونَ). و ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ مُتعلقة بمُتَّكِئُونَ، ومناسبة تقديمها على عاملها: مراعاة فواصل الآيات، والقرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفضل على الفاضل في سورة (طه) في قوله تعالى: ﴿فَالْقُلُوبُ السَّخِرَةُ لِيَجْعَلَ قَالَوَأَسْمَاءُ بَنَاتٍ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠]. فقدم هارون على موسى، مع أن موسى أفضل، مُراعاة للواصل؛ لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لها تأثير في الاستماع والإصغاء، والقرآن أبلغ الكلام، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولنا رأي ثانٍ في الإعراب، وهو أن تكون ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ خبر مقدم، و ﴿مُتَّكِئُونَ﴾ مبتدأ مؤخر، وعلى هذا فتكون لدينا جملتان: جملة ﴿مُتَّكِئُونَ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّهَا﴾، والثانية: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾. وما ذكرناه أعم؛ لأن ما ذكرناه يشمل أن يكون مُتَّكِئُونَ على الأرائك مع الزوجات، أو بدون زوجاتهم، وعلى كلام المؤلف - رحمه الله - يقتضي أن يكونوا مُتَّكِئِينَ على الأرائك مع الزوجات.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: أن لأهل الجنة زوجات؛ لقوله تعالى: ﴿مُتَّكِئُونَ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّهَا﴾. وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة، فقال عز وجل في سورة الرحمن: ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْغُرُفِ لَمْ يَلْبِسْهُنَّ إِثْبَاقُ بَهْلُهُنَّ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٥٦]. وقال: ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]. فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره؛ لأنها ترى أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى غيره، وهي أيضاً قاصرات لطف زوجها عليها، فزوجها لا يمتد بصره إلى غيرها، فكل منهما راضي بصاحبه، وهن أيضاً ﴿خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ أي: خيرات الطباع، حسان الوجوه والأجسام، وصفاتهن كثيرة في القرآن الكريم.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الجنة ليس فيها شمس؛ لقوله تعالى: ﴿مُتَّكِئُونَ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّهَا﴾.

- ٣ - ومن فوائدهما: كمال راحة أهل الجنة؛ لقوله: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾. فإن المُتَّكِئَ عادةً يكون مستريحاً مُطمئنناً، وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته، والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال.

- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن لأهل الجنة فيها الفاكهة وهي كل ما يتفكه به، وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهون بها.
- ٥ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه، بل يعطون أكثر مما يتمنون، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
- ٦ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن هذا القرآن الكريم مثاني، تُثنى فيه المعاني، فيذكر الشيء ويُذكر ضده؛ لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون فيه الخوف، لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله، ولو ذكر فيه جانب الخوف دون جانب الرجاء، لوقع الإنسان في القنوط من رحمة الله، فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وهكذا، وهذا أحد معاني قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى﴾ [الزمر: ٢٣]. يعني أنه تُثنى فيه المعاني؛ حتى يكون اليسر لله تعالى على الوجه المطلوب.

❁ قال الله تعالى:

﴿لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَتْكُهُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ [يس: ٥٧]

❁ التفسير ❁

أي: لأصحاب الجنة ﴿فِيهَا﴾، أي: الجنة. ﴿فَتْكُهُمْ﴾ أي: ما يتفكهون به، وكل أكل أهل الجنة فاكهة؛ لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل الحاجة والضرورة، ففي الدنيا قد نأكل أحياناً تفكهاً، وأحياناً للحاجة، وأحياناً للضرورة، أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه؛ لأنه ليس هناك ضرورة أو حاجة؛ ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخرج هذا الأكل رشحاً مثل العرق، أطيب من ريح المسك، وليس فيها بول أو غائط.

فإذا قال قائل: إذا جعلت الفاكهة اسماً لكل ما يأكلون؛ لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه، فكيف نجيب عن قوله تعالى: ﴿فِيهَا فَتْكُهُمْ وَنَخْلٌ وَرِيحَانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]. والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، والنخل والريمان يؤكلان.

فالجواب: يعلم مما ذكرنا آنفاً، وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنى عامّاً، وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصّاً مقابلاً لما قرن معه؛ لأن التقسيم يقتضي أن يكون المقسم إليه من طرف، غير المقسم إليه من الطرف الآخر، فنقول: النخل والريمان نص عليهما بخصوصهما لخاصية فيهما، وإلا فهما من الفاكهة، فيكون هذا من جنس عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام في اللغة العربية كثير، مثل قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ الْوَيْحَ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]. والروح هو جبريل عليه

السلام وهو من الملائكة، ثم قال المؤلف: [﴿وَلَمْ يَدْعُوا﴾] يتمنون. فكل ما يتمنونه فإنه حاصل، بل إن الله يعطيهم أكثر مما يتمنون؛ لأن أمنية الإنسان محدودة، قد يرى أن هذا أكبر شيء، وفيه شيء آخر أكبر منه ولكنه لا يدركه. فالإنسان في الآخرة يُعطى كل ما يتمنى، بل يُزاد على ما يتمنى.

فإذا قال قائل: هل إذا اشتهى الإنسان الشيء في الجنة يحصل بمجرد هذه الشهوة، أو لا بد من الطلب؟

فالجواب: أن هذا الأمر مُحتمل، يُحتمل أن الإنسان إذا اشتهى شيئاً حصل له، ويحتمل أنه لا بد أن يدعوه، والدعوى بمعنى الطلب، وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة، كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة، فلو أن أحداً من الناس قال: أريد أن أزور فلاناً، فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل، وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة، وعلى كل حال يكفي أن الله عز وجل يقول: [﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾] [الزخرف: ٧١]. فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه - وإن لم تطلبه - يحصل لك.

❦ قال الله تعالى:

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]

❦ التفسير ❦

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿سَلَامٌ﴾] مبتداً «قَوْلًا» أي: بالقول خبره. على أنه منصوب بنزع الخافض؛ لأنه قال: أي: بالقول. والنصب بنزع الخافض في غير (أنا) و(أن) ليس بمطرود، بل هو سماعي، فإن سُمع عن العرب النصب عمل به، وإن لم يسمع لم يعمل به، وقاعدة ذلك: أنه قد يحذف حرف الجر، فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوباً، ويُقال فيه: منصوب بنزع الخافض، ولكنه كما قال ابن مالك - رحمه الله:

في أن وأنا يطرد ومع أم نلبس كعجبت أن يدم

فالمؤلف مشى على أن «قَوْلًا» منصوب بنزع الخافض، أي: سلام بالقول من رب رحيم، وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة، ويجوز أن يكون «سَلَامٌ» خبر لمبتداً محذوف، أي: هي سلام، يعني الجنة سلام، كما قال تعالى: [﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ قَارِئِ السَّلَامِ﴾] [يونس: ٢٥]. ويجوز أيضاً أن يكون الخبر قوله: [﴿مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾]. أي: سلام بالقول واقع من الله عز وجل، وهذه الوجوه لا بُدَّ من بعضها بعضاً من حيث المعنى، فإن المعنى كله واحد وهو أن الله تعالى يُسلم عليهم بالقول،

ويقول لأهل الجنة: سلامٌ عليكم، وقوله: ﴿مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾. الرب في اللغة العربية يُطلق على عدة معانٍ:

فيُطلق على رب العالمين عز وجل، وهو بهذا المعنى يشمل الخلق، والملك، والتدبير، فالرب هو الخالق المالك المدبر.

ويُطلق الرب على الصاحب، مثل قولهم: رب البيت، أي صاحب البيت، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، نَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرُ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». أي: صاحبها.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّ﴾ المراد به المعنى الأول يعني الله تعالى، فالله تعالى هو الرب، أي: الخالق، المالك، المدبر، و﴿رَحِيمٍ﴾ من الرحمة وهي صفة ذاتية، لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال مُتصِفًا بها، لكن أفرادها تجدد باعتبار المرحوم، فالله عز وجل يرحم من يشاء، ومعلوم أن المرحوم يتجدد، فرحمة الله تعالى لهذا المرحوم تتجدد، أما أصل المعنى فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال رحيماً، وأهل السنة والجماعة وهم السلف يُفسرون «الرحمة» بمعنى يليق بالله عز وجل. وأهل التحريف يُفسرون «الرحمة» إما بالإحسان، وإما بإرادة الإحسان، فيقولون: معنى رحيم، أي: مُحسن، أو مُريد للإحسان، قالوا: لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة، فإن الرحمة تدل على الضعف، وعلى الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسروها بالإرادة؛ لأنهم يثبتون الإرادة، أو بالإحسان؛ لأن الإحسان مُنفصل عن الله عز وجل وهو مخلوق، ولا شك أن هذا تحريف، والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق، أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منه هذا المعنى، على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين؛ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة، ولا ينقص ذلك من قوته وسلطانه شيئاً، لكن لو سلمنا جدلاً أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة: دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، ومن الأمراض، ومن الموت، ومن غيره؛ لأن الله تعالى يقول لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾. وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دُعاء ولكنه خبر من الله، وإنما يكون مثل هذا دُعاء إذا وقع من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر، أي: أن الله تعالى يُخبرهم بأنه سيُسلمهم من كل آفة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق، وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل:

فمنهم من قال: يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به، ولا يُشبهه صوته أصوات المخلوقين. ومنهم من قال: إنه لا يتكلم، ولكن يخلق كلاماً ينسب إليه تشريعاً وتكريماً.

ومنهم من قال: إنه يتكلم، لكن كلامه ما يقدره في نفسه، وأما ما يُسمع فهو مخلوق. فالأول مذهب أهل السنة والجماعة، والثاني مذهب المعتزلة ومن وافقهم، والثالث مذهب الأشاعرة، وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة؛ لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا: هو كلام الله. وأولئك قالوا: عبارة عن كلام الله. فهم أسوأ منهم في هذه الناحية؛ لأن المعتزلة والجهمية يقولون: إن القرآن كلام الله، كما قال الله عنه كلام الله: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]. لكن هم يقولون: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾. أي: الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله.

والجهمية والمعتزلة أقرب إلى الحقيقة من الأشاعرة، ولكن كل منهم في ضلال مبين. والصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه، وسمعه منه جبريل - عليه الصلاة والسلام - وألقاه إلى محمد ﷺ.

٣ - ومن فوائدها: إثبات الربوبية، وهي هنا فيا يظهر - والله أعلم - من الربوبية الخاصة؛ لأن الذي يُخاطب به من القوم المخلصين، والربوبية كما تقدم، تنقسم إلى قسمين: خاصة، وعامة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل، هو خالقهم ومالكهم، ومدبرهم، ومنها قول الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]. أما الربوبية الخاصة فهي مختصة بعباد الله المخلصين من عباده المؤمنين من الرسل وأتباعهم، وهي أخص من الأولى؛ لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب، وتوفيقاً له، وإصلاحاً لحاله، ومنها قوله تعالى: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢]. فإن موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - من عباد الله المخلصين، فكانت الربوبية في حقهما خاصة، ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَّاكًا فَاغْفِرْ لَنَا﴾ [آل عمران: ١٦]. فالمراد به الربوبية الخاصة؛ لأن التوسل بالأخص، أخص بالدعاء من التوسل بالأعم، وقد اجتمع القسيمان في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمَّا نَبِيٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ [١٣] رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢]. فالأولى عامة، والثانية خاصة. والرب من أسماء الله دل على ذلك قوله ﷺ: «أَمَّا الزُّكُوعُ فَتَعَبُّوا فِيهِ الرَّبَّ»^(١). وقوله ﷺ في السواك: «مَغْطَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْصَاةٌ لِلرَّبِّ»^(٢).

٤ - في هذه الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله عز وجل؛ لقوله: ﴿رَحِيمٌ﴾ (٥٨). وكون (الرحيم) من أسماء الله لا يخفى.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٩)، والنسائي (١٠٤٥)، وأبو داود (٨٧٦).

(٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٧/٦)، والنسائي (٥٠/١)، والبيهقي (٣٤/١) كذا قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦٦).

٥ - وفي هذه الآية: إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المترلة برحمة الله؛ لقوله: ﴿مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ»^(١). أو قال: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ». اللهم تغمدنا برحمتك، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا أحد يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، أي: يُسبغ عليه الرحمة، فحينئذ يدخل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩].

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله: [ويقول: ﴿امتازوا﴾]. يعني: أن القائل الله عز وجل، وفي الجزم بذلك نظر، فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين: امتازوا، وقد يكون القائل ملك من الملائكة؛ ولهذا لو قال المؤلف: (ويقال) لكان أولى؛ لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف، أي: إلى النص من الشارع، قوله: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾. ﴿الْيَوْمَ﴾ المراد باليوم يوم القيامة، فـ (أل) هنا فيه للعهد الذكري، ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾، قال المؤلف: [أي: انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم]. يعني: يُقال يوم القيامة: امتازوا أيها المجرمون، وتميزوا عن المؤمنين، وانفردوا عنهم؛ لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار، فالأبرار طريقهم إلى الجنة، وهؤلاء طريقهم إلى النار، قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَخْشِرُ الْمَشْقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَقَدْ أَسْوَقَ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِذًا﴾ [مريم: ٨٥، ٨٦]. فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء، يُقال لهم: ﴿وَأَمْتَرُوا﴾ على سبيل التوبيخ والإهانة؛ لأنك إذا رأيت مجتمعًا فقلت مثلاً: أيها الطائفة الفلانية امتازوا وابتعدوا، صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر، وقوله تعالى: ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ المجرم فاعل الإجماع، والإجماع هو: الذنب والإثم، أي: أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين.

الضوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن المجرمين يُهانون يوم القيامة؛ بحيث يُميزون من المؤمنين بلفظ الطرد ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ﴾. أي: انفردوا وأبعدوا.

٢ - ومن هوائدها: أن الله تعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة، كما يميز بينهم في الدنيا، فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل، فهنا لما أمروا بالانصراف وطردوا فاسب أن يذكر سبب ذلك، حيث قال: ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾. كأنه قال: (امتازوا لإجرامكم)، ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراض، وينبني على هذه الفائدة:

أن تعليق الحكم بوصف يدل على أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم، فإذا قلت مثلاً: أكرم المجتهد من الطلبة، فهنا علق الإكرام بالاجتهاد، وهذا يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد، فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن تعليق الحكم بوصف يدل على علية، أي: أنه علة ذلك الحكم.

٤ - حذفت ياء النداء من قوله: ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾. فلماذا؟ يمكن أن يقول علماء البلاغة: إنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطيل الكلام؛ لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والانشراح لمخاطبته، فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة، وليس هذا على إطلاقه، بل هذا على حسب السياق، قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام، وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام، لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة لهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَىٰ ۖ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦١، ٦٢].

❀ التفسير ❀

قال المؤلف - رحمه الله: [أمركم ﴿يَسَىٰ ۖ ءَادَمَ﴾ على لسان ربي ﴿أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ لا تطيعوه، ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بين العداوة، ﴿وَإِنِ اعْبُدُونِي﴾: وحدوني وأطيعوني ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾: طريق ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَىٰ ۖ ءَادَمَ﴾؟ الاستفهام هنا للتقرير، والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير مثل: ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ مَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]. فهذا للتقرير، فقوله: ﴿﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَىٰ ۖ ءَادَمَ﴾ للتقرير، وكذلك قوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الزمر: ٧١] للتقرير، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] للتقرير، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [التين: ٨] للتقرير، وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن

الاستفهام يكون فيه غالباً للتقرير، فهنا يقرر الله عز وجل أنه عهد إليهم؛ ولهذا يصح أن نقول - في غير القرآن - إلى فعل ماض، فيقال: قد عهدت إليكم.

فإذا قال قائل: ما المراد بهذا التقرير؟

فالجواب: المراد به التوبيخ، يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخاً لهم، وإقامة للحجة عليهم؛ لأن الله عهد إليهم أن لا يعبدوا الشيطان، والعهد إلى الشيء فسرهُ المؤلف أنه الأمر، فقال: [أمركم]. ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر؛ لأن العهد إليه كأنه مُضمن للعهد والميثاق، وهو كذلك فإن الله أخذ علينا الميثاق أن لا نعبد إلا إياه، وأن لا نعبد الشيطان؛ لأنه عدو، وقوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ آدَمُ﴾. تشمل الذكور والأنثى، وإن كان الابن يُقال في الأصل للذكر، والبنون تُقال في الأصل للذكور، لكن إذا كان يُراد به القبيلة، أو الجنس فإنه يشمل الذكر والأنثى، حتى إن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إذا وقف على بني عميم، شمل ذكورهم وإناثهم، لكن إذا وقف على بني فلان. أي: واحد من الناس ليس قبيلة، فإنه يختص بالذكور فقط، فبنوا آدم هنا قبيلة بل شامل لكل القبائل فيشمل الذكور والإناث، وقوله تعالى: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾. فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة؛ لأن طاعة الغير في محارم الله تعالى نوع من العبادة، كما قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُءُسَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [التوبة: ٣١]. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. يعني: لسنا نُصلي، أو نركع، أو نسجد لهم، قال: «أَوَلَيْسَ يُحَلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ وَيَحْرُمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحْرُمُونَهُ»^(١) قال: نعم. قال عليه السلام: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(٢). وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً ولكن الواقع أن طاعة غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة؛ لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وطاعة الأمر تذلل وخضوع.

قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ﴾. هل المراد بذلك الجنس، أو المراد الشيطان المعين؟ الظاهر أن المراد به الجنس، فيشمل شياطين الإنس، وشياطين الجن، فكما أن للجن شياطين فللإنس شياطين، يوجد من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾. «إِنَّهُ» أي: الشيطان، «لَكُفْرٌ عَدُوٌّ مُبِينٌ». فكل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فإنه عدو لك شعر بذلك أم لم يشعر، وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان وقوله: ﴿عَدُوٌّ﴾ العدو ضد الولي، والولي مَنْ يتولاك ويحوطك ويعتني بك، فالعدو ضده وهو الذي لا يريد لك الخير، وإنما يريد لك الشر، وقوله تعالى: ﴿مُبِينٌ﴾. قال المؤلف: [بَيِّنُ العداوة]. ففسر «مبين» ببين؛ لأنها من (أبان)، و(أبان) تأتي بمعنى أظهر، وتأتي بمعنى ظهر، فإن كانت بمعنى أظهر فهي مُتعدية، وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة، ولا يمكن

سلكه ومشى عليه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعذار من نفسه، أي: يحب أن يُقيم العذر لنفسه؛ لتقوم الحجة على خلقه لقوله: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾. فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد وحده، قد أقام علينا الحجة، وأقام العذر لنفسه، وهذا كقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

٢ - من فوائدها: إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق؛ حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولاً إلى عقوبتهم، بل عهد بذلك إليهم على السنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لأن الله لو جعل الإخلاص موكولاً إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافاً كثيراً؛ لأن الأهواء لا تنضبط، فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده، ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد به إلى عباده.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي التصفية قبل التحلية؛ أو يقال التحلية قبل التحلية؛ لأنه قال: ﴿لَا تَقْبَدُوا الشَّيْطَانَ﴾. وهذا تحلية، ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾ تحلية، يعني نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد، فالتوحيد مبني على نفي وإثبات؛ لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فلا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، ولهذا لو قلت: لا قائم في البيت. فهذا نفي مجرد معناه عدم، وإذا قلت: زيد قائم في البيت. فهذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة، أي: قد يكون رجل آخر في البيت قائم، فإذا قلت: لا قائم في البيت إلا زيد. فحيث تحقق الانفراد وتحقق التوحيد، وصار لا يوجد قائم في البيت إلا زيد، إذا التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين: النفي والإثبات، ولكن بماذا يبدأ أولاً بالنفي ليرد الإثبات فيه؛ ولهذا يبدأ بالنفي ثم بالإثبات وهذا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧]. فتبرأ أولاً من كل معبود، ثم أثبت العبادة لله وحده الذي فطره.

٤ - من فوائد الآية الكريمة: أن طاعة الشيطان في معصية الله - ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله - نوع من العبادة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾. لأن الطاعة فيها نوع من التذلل، والعبادة هي التذلل، فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده.

٥ - ومن فوائدها: أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك، بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون فيها كمال التذلل.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الحذر من طاعة الشيطان، حيث سمي الله تعالى طاعته عبادة، وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره، ففيه التحذير من طاعة الشيطان في

معصية الله عز وجل.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، قوله: ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٦٦). فيه وجوب عبادة الله وحده لقوله: ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾. والعبادة تُطلق على معنيين: أحدهما: التعبد.

الثاني: المتعبد به.

التعبد يعني: التذلل لله عز وجل، وهي بهذا المعنى فعل العبد يعني صلاته وزكاته، وقيامه، وحجه، وما أشبه ذلك، وتطلق العبادة على المتعبد به وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الباطنة والظاهرة، القلبية والجوارحية.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصراط المستقيم هو التوحيد؛ لقوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾. ﴿هَذَا﴾ أي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي: طريق مستقيم لا عوج فيه، وإنما كان كذلك؛ لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته، فهو صراط مستقيم.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصراط قد يكون مستقيماً وقد يكون معوجاً، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. فكل واحد من البشر له طريق، فإن كان على شرع الله - عز وجل - فهو مستقيم، وإن كان على خلافه فهو معوج.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جَلَلاً كَثِيراً أَقَلَّمْ تَكْوِيماً تَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٢]

❀ التفسير ❀

﴿وَلَقَدْ﴾. هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات هي: القسم المُقَدَّر؛ لأن اللام موطأة للقسم، واللام، وقد، والتقدير: والله لقد أضل.

فإذا قال قائل: كيف يُقسم الله عز وجل وهو الصادق بالقول بلا قسم؟ نقول في الجواب على ذلك وجوه:

الوجه الأول: الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى القسم عليه؛ لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه.

الوجه الثاني: أن القرآن نزل باللغة العربية، ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أُريد إثباته وتحقيقه فإنه يُقسم عليه.

الوجه الثالث: أن المُقسَم به إذا كان مُصرِّحاً به، فإن الإقسام به يدل على عظمته فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء، مثل قوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴿[الشمس: ١]، وما أشبه ذلك مما أقسم الله به فإنه يدل على عظمة المُقسَم.

قوله: ﴿أَضَلَّ مِنْكَ﴾. بمعنى: أضاع وصرف عن الطريق المستقيم، يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هُدى ﴿جِبَلًا﴾، قال المؤلف - رحمه الله: [جِبَلًا: خلقاً. جمع جبيل كقديم، وفي قراءة جُبَلًا بضم الباء]. والقراءة هذه سبعية؛ لأن اصطلاح المؤلف أنه إذا قال: وفي قراءة، أو قال: مثلاً بضم الباء، فهي سبعية. وإذا قال: وقُرئ، فهي شاذة. إذاً فيها قراءتان سبعيتان: جِبَلًا، وجُبَلًا، وفيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف (جُبَلًا) وفيها قراءة رابعة (جِبَلًا) بدون تشديد اللام، ولكن المؤلف - رحمه الله - ليس تفسيره جمعاً للقراءات، إنما يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضي ذكره، ولكن لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن؛ لأنه أحياناً يذكر قراءات متعددة في صفة الحرف كما ذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست قراءات في مثل ﴿أَنذَرْتَهُمْ﴾ من التسهيل، والتحقيق، والحذف وما أشبه ذلك، ولكن الإنسان بشر، أحياناً يغفل ويهمل ما ينبغي أن يذكر، أو يذكر ما لا يحتاج أن يُذكر.

قوله: ﴿جِبَلًا﴾ أي: خلقاً كثيراً، ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضل من قبل الشيطان، بل هو أضلُّ أكثر الخلق. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول: ﴿يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ دُرَّتِكَ بَعَثْنَا إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّي وَمَا بَعَثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ^(١). هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة، فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك. وقالوا: أينما ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: «أَبَشِرُوا فَإِنَّكُمْ فِي أُتَيْنِ مَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتْ» يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ^(٢). وهو كذلك فإن من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء يسير من العصور وجد أن تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم على ضلال، حتى المتسبون منهم للدين الإسلامي عند طوائف منهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر، وإن كانوا متسبين إلى الإسلام: إذا المراد بالكثير هنا الأكثر، قال تعالى: ﴿أَقْلَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾. الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ، يوبخهم على عدم العقل، والفاء هنا عاطفة، والمعطوف عليه: إما ما سبق، وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام، رأيان لأهل العلم.

فمنهم من يقول: إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله، ولكن في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة، ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ (فألم تكونوا تعقلون). ومنهم من قال: إن الهمزة في محلها، وأن الفاء عاطفة على مُقدر يُفهم من المقام، أو من السياق، وهذا قد يكون أقرب إلى القواعد لكنه أصعب، إذ إنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تُقدر

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢).

شيئاً، ولا تعلم أي شيء يُناسب، وحيث يكون الثاني هو الأيسر، والقاعدة عندي فيما إذا اختلف التحويلات في مسألة: أن الراجع هو الأيسر، ما لم يلزم منه اختلاف المعنى، بحيث يكون المعنى التابع للأيسر غير صحيح فحيث لا تتبع الأيسر؛ لأنه يخل بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح. لكن ما دام المعنى مستقيماً على الوجهين، فالأيسر هو الراجع (يسروا ولا تُعسروا).

قوله: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾. يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم، والعقل نوعان: عقل بمعنى الإدراك، وهو الذي يترتب عليه التكليف. وعقل بمعنى التصرف، وهو الذي يترتب عليه المدح، أو الذم، فالأول هو مناط التكليف وهو الذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة (العقل)، والمُراد بالعقل في الآية العقل الثاني قطعاً؛ لأنه لو انتفى عنهم عقل الإدراك لم يكونوا مُكلفين ولا يتوجه إليهم بالوم، لكنهم انتفى عنهم عقل التصرف، فلم يُحسنوا التصرف، فصاروا عُقلاء غير عُقلاء، عُقلاء باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليف، وغير عُقلاء باعتبار التصرف المترتب عليه المدح أو الذم، فهم أُعْطُوا ذكاء ولم يُعْطُوا عقلاً، وما أحسن عبارة شيخ الإسلام - رحمه الله - في المتكلمين حيث قال في وصفهم: (إنهم أوتوا ذكاء، وما أوتوا زكاء، وأوتوا فهوماً، ولم يؤتوا علوماً، وأوتوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم، ولا أبصارهم، ولا أفئدتهم من شيء. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون). أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء - نسأل الله العافية - فكان ذكاؤهم حجة عليهم، وأوتوا فهوماً أي: عندهم فهم لكنهم ما عندهم علم، والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل وضاع، فلا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك. فهؤلاء أوتوا عقولاً تقوم عليهم بها الحجة، ولكنهم حُرِمُوا من العقول التي يترتب عليها المدح والذم التي هي الرشد وحسن التصرف، فلم يستعملوا عقولهم التي أنعم بها الله عليهم فيما ينفعهم، والمؤلف - رحمه الله - يقول: [﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ عداوته وإضلاله، أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون]. يعني: لو أنكم عقلتم عداوته وإضلاله، أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه، ولأنتم بالله وحده، ولكن الهوى غطى الهدى كما قال الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَوْفَةُ الْعَذَابِ أَفْهُونُ﴾ [فُصِّلَتْ: ١٧].

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان عداوة الشيطان لبني آدم؛ حيث أضل منهم جبلاً كثيراً. أي: خلقاً كثيراً عظيماً.
- ٢ - ومنها: التحذير من الشيطان وإغوائه؛ لأنه لا يمكن أن يسعى لهداية بني آدم، ولكنه يسعى لإضلالهم.
- ٣ - ومنها: أن من اتبع الشيطان في إغوائه وإضلاله فهو غير عاقل؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا

تَقُولُونَ ﴿

- ٤ - ومنها: أن من ساء تصرفه صح أن يُنفى عنه العقل، وإن كان عاقلاً عقلاً ظاهراً؛ لقوله هنا: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾. وقد مر علينا أن العقل عقلاً: عقل هو مناط التكليف وهو عقل الإدراك، وعقل هو مناط المدح والذم، وهو عقل التصرف الذي يكون به الرشد.
- ٥ - ومنها: توبيخ ولوم من تبع الشيطان في إضلاله لكونه غير عاقل؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [يس: ١٣]

❁ التفسير ❁

قال المؤلف في تقدير الكلام: [ويقال لهم في الآخرة: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾]. ﴿ هَذِهِ ﴾ الإشارة هنا إلى قريب؛ لأن إشارة البعيد (تلك) وهنا يقول: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ﴾ إشارة إلى قريبها منهم؛ لأنه يؤتى بها يوم القيامة تُقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، تُقاد ويؤتى بها ويُشاهد بها الناس، ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقدر الوصفون على وصفه، ويُقال لهؤلاء المجرمين: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾. وفي آية أخرى قال الله عز وجل فيها: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۖ ﴿١٣﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ۖ ﴿١٤﴾ أَفَيْسَرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۖ ﴿١٥﴾ أَصَلُّوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٣ : ١٦]. كانوا قبل أن يُدعوا إليها يُقال لهم: ﴿الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾. فإذا دُعوا إليها، والدَّعَ يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفاً منها، ولكنهم يدفعون دفعاً بقوة - والعياذ بالله - إليها ويُقال: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾. والتكذيب عنف في رد الحق، والدَّعَ عنف، فصار الجزء من جنس العمل، أما حين عرضت عليهم وقريت منهم قيل لهم: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾. أي: توعدون بها ولكنهم يُكذبون كما قال الله تعالى: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [الطور: ١٤]. فهم تُوعَدُوا بها لكنهم كَذَّبُوا - والعياذ بالله - ويوم القيامة يُؤْتَحُونَ على هذا التكذيب ويُقال: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾. و﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾.

وهنا إشكال وهو: أنه قيل: إن الوعد في الخير والإيعاد في الشر، وعليه قول الشاعر:
إني وإن أوعدته أو وعده لمخلف إيعادي ومُنَجَّرُ موعدتي

وهنا قال: ﴿تُوعَدُونَ﴾ (١٣)؟

فنقول: الأمر - كما قال المفسر - على حذف معلوم، وهو قوله: (بها) أي: توعدون بها، لا توعدونها. لو قال: (توعدونها) لصار للإشكال محل؛ لأن الجنة قال الله فيها: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ وَالْعِيبِ﴾ [مريم: ٦١]. وقال أيضًا: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾ [التوبة: ٧٢]. لكن هؤلاء وعدوا بها، يعني أنه قيل لهم: إنكم سوف تلاقونها، وهذا هو الواقع.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات نار جهنم، وأنها تُشاهد عينًا يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿هَذِهِ﴾. والإشارة تكون إلى مُشار إليه محسوس.
- ٢ - ومنها: بيان صفة النار وأنها - والعياذ بالله - كلها ظلمة، وكلها سواد؛ لقوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ﴾ لأنها من الجهممة، أي: الظلمة والسواد.
- ٣ - ومنها أيضًا: تقريع هؤلاء، وإظهار خطأهم في تكذيبهم؛ لقوله تعالى: ﴿الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.
- ٤ - ومن فوائد الآية: صدق وعد الله سبحانه وتعالى؛ حيث صدق وعده بما وعد به هؤلاء المكذبين حتى شاهدوا ما وعدوا به عيانًا.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [س: ٦٤].

❀ التفسير ❀

هذا الأمر كوني - إن كان من الله - وإن كان ممن أمرهم الله أن يقولوا ذلك من الملائكة فهو أيضًا أمر كوني، والمراد به الإهانة والإذلال، إذ من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصلّوها، لكن يُقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال، وقوله: ﴿الْيَوْمَ﴾ (أل) هنا للعهد الذكري، وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضورى، يعني: هذا اليوم (للحاضر) اصلوا النار فيه.

ويتردد علينا كثيرًا العهد الحضورى، والذكري، والذهني، فما الفرق بينها؟
العهد الحضورى: ما كان معهودًا لحضوره، والذكري: ما كان معهودًا لذكره، والذهني: ما كان معهودًا في الأذهان.

مثال العهد الذهني: إذا قلنا: اذهب إلى القاضي، وأنت مثلاً في بلد، فتذهب إلى قاضي البلد نفسه؛ لأن هذا معروف في الذهن.

مثال العهد الحضورى إذا قلت: اليوم نكرمك، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].

ومثال العهد الذكري قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ رِيعُونَ رَسُولًا﴾ [فصل: رِيعُونَ] الرَّسُولُ فَأَعَذْنَهُ أَخَذًا وَيَلًا ﴿٦﴾ [الزمل: ١٥، ١٦]. يعنى: الرسول المذكور وليس رسولاً آخر.

قوله: ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾. (ما) مصدرية، أي: بكونكم تكفرون، والباء للسببية، أي: بسبب، وقوله: ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾. أي: تكفرون به بالدنيا، فقد كفروا بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبين، وبكل ما أخبر الله به؛ ولهذا لم يقوموا بطاعته؛ لأنه ليس عندهم إيمان، وإنما يقال لهم: ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾. لإقامة الحجة عليهم، وبيان أنهم لم يُظلموا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿تَكَاذُفٌ مِّمَّنْ أَلْفِظُ مِنَّا الْقَلِيلُ وَكُنَّا أَلْفًا مِّنْهَا فَوْجٌ سَلَمٌ خَرْنَاهَا إِلَهُ يَأْكُرُ نَذِيرٌ﴾ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ [الملك: ٨، ٩].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء المكذبين يؤمرون أمر إهانة وإذلال؛ ليصلوا النار لقوله تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾. وإثبات الأسباب أمر معلوم بالشَّرع والعقل والحس، ولا ينكر إثبات الأسباب إلا جاهل بحقيقة الواقع، فإنه لا أحد يُنكر أنك إذا رميت الزجاج بحجر انكسرت به، وإذا أُلقيت الحرق في النار احترقت بها، ولا يُنكر هذا إلا شخص مُكابِر في الواقع، ومع هذا فالأسباب لا تفعل بذاتها، ولا تؤثر بذاتها بل بخلق الله سبحانه وتعالى التأثير فيها، وحينئذ لا يكون في إثبات الأسباب شيء من الشرك، خلافاً لمن زعم أن إثبات تأثير الأسباب نوع من الشرك؛ لأننا نقول: إن هذه الأسباب إنما تؤثر بخلق الله عز وجل التأثير فيها، ولهذا إذا شاء الله أن لا تؤثر لم تؤثر، فإن النار طبيعتها الإحراق ومع ذلك لم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل كانت برداً وسلاماً عليه، لأن الله قال: ﴿قُلْنَا إِنَّا لَمَعْلَمُونَ بِرَدِّكَ وَسَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال عدل الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ يَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: فلم تُظلموا، بل أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ١٥]

❖ التفسير ❖

﴿الْيَوْمَ﴾ يعني: يوم القيامة. قال المؤلف - رحمه الله: ﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: الكفار؛ لقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ وغيرها. ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، فكل عضو ينطق بما صدر منه]. قوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾. الختم على الشيء بمعنى: إخلاقه وعدم الوصول إليه، ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده، وختمت عليه بالشمع ونحوه كما يقولون، ومعنى ﴿نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: نسدها فلا تتكلم، وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد نجوا، تكلموا وتبرؤا من الشرك، وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. أي: أقرنا بأننا غير مشركين لعلنا ننجوا كما نجا أهل التوحيد، وحينئذ يُختم على أفواههم؛ لأن أفواههم صارت تتكلم بالكذب فيختم عليها، وتنطق الجوارح بما عملت، والجلود بما مسّت، فإن الجلد يمس المحرمات كمس المرأة لشهوة مثلاً، فتشهد عليهم الجوارح؛ ولهذا قال عز وجل: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ﴾. فنفس اليد تتكلم تقول: عملت كذا، عملت كذا. ﴿وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ وكذلك نفس الأرجل تقول: أشهد أنه عمل كذا وكذا. وتأمل الفرق بين اليد والرجل، في اليد قال الله تعالى: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ﴾، وفي الأرجل قال: ﴿وَنَشْهَدُ﴾. قال بعض العلماء: لأن اليد تُخبر عما فعلت، والرجل تُخبر عما فعل غيرها؛ لأن الأصل في المباشرة اليد؛ ولهذا دائماً يُعلق الكسب باليد فيقال: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، أو ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]؛ فهذه كانت الأيدي مباشرة، والأرجل شاهدة؛ لأن الشاهد هو الذي يُخبر عما فعل غيره، والفاعل هو الذي يُخبر عما فعله هو بنفسه - هكذا قال بعض أهل العلم - وهو فرق لا بأس به، مع أن الإنسان قد يشهد على نفسه كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّيِمِينَ يَلْقَظُوا شَهَادَةً بِّقَوْلِهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ١٣٥]. فأقرار الإنسان على نفسه شهادة عليه، لكن الفرق الذي أشار إليه بعض العلماء وذكرناه آنفاً فرق لا بأس به.

قال المؤلف: [وتشهد أرجلهم وغيرها]. قوله: (وغیرها) لا يعني ذلك أنه يستدرك على القرآن، لكنه يُنبه على موضع آخر من القرآن، ففي آية أخرى بين الله تعالى أنه تشهد عليهم

الجلود، قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَبُجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا بُجُودُكُمْ﴾ [فُصِّلَتْ: ٢٠: ٢٢]. فالسمع والبصر والجلود لم تذكر هنا في آية سورة يس، وإنما ذكرت الأيدي والأرجل؛ ولهذا قال المؤلف (وغيرها) إشارة إلى أن هناك أعضاء تشهد غير الأيدي والأرجل، وهي قوله: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَبُجُودُهُمْ﴾. فالسمع بما سمع، والبصر بما رأى، والجلد بما مس، قال تعالى عنهم ﴿وَقَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾. ولم يقل: (وقالوا لأبصارهم، وسمعهم: لم شهدتم)؛ لأن عذاب الجلد عام يشمل الجسد كله، لكن عذاب السمع والبصر خاص بالسمع والبصر؛ ولهذا قالوا لجلودهم: ﴿لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾. لأن العذاب سيكون على الجلد، كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودُهَا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦].

والحاصل أنه يشهد غير الأيدي والأرجل فيكون الشهداء ستة: الأيدي، والأرجل، والسمع، والبصر، والجلود، والألسن، فقد ذكر الله تعالى في سورة النور أن الألسن تشهد، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]. فاللسان أيضًا يشهد عليهم، لأن اللسان هو أعظم الجوارح خطرًا؛ لقول النبي ﷺ لمعاذ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَلَكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟» قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، وقال: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا». قلت: يا رسول الله، إنا لمؤاخدون بما نتكلم به؟ قال: «نَكَلْنَكَ أَمَّا يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يُكَبِّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ» أو قال: «عَلَى مَنْأَخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»^(١). وكل صباح تكفر الجوارح اللسان، يعني: أنها تجعل الأمر مُنَاطًا به، ولهذا قال تعالى في سورة النور: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾. ونص على الألسن في سورة النور؛ لأنه ذكر فيها ما يتعلق بذلك من الأمور العظيمة كالقذف مثلاً، وأعظمه قذف عائشة - رضي الله عنها - ولهذا ذكرت في سورة النور الألسن؛ لأن القذف قول، فقال: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. تنازعه عاملان: الأول: (وتكلم)، والثاني: (تشهد)، والتنازع أن يتوارد عاملان على معمول واحد، مثل أن تقول: أكرمت ورأيت زيدًا، فإن أكرمت ورأيت عاملان على معمول واحد وهو: زيد، أما أيهما يعمل هل هو الأول أو الثاني؟ فالعلماء

اختلفوا في ذلك: يقول ابن مالك:

والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أصبح
فالعامل الثاني هو الذي يعمل عند البصريين، وعند الكوفيين الذي يعمل هو الأول.
قوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. ولم يقل: (بما كانوا يعملون)؛ لأن العمل قد لا يكون من كسب
الإنسان، فقد يكون العمل خطأ فلا يؤاخذ به الإنسان، فلا يكون من كسبه، بل الذي يكون من كسبه
هو العمل الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ولم يقل: (لها ما عملت، وعليها ما عملت)، فالكسب أخص من
العمل؛ لأنه لا يلزم من كل عمل أن يكون كسبا، فقد يكون وقع عن سهو، أو جهل فلا يؤاخذ به
الإنسان، وقد يكون عن غير قصد فلا يؤاخذ به الإنسان، لكن مع ذلك أحيانا يطلق العمل ويُرَاد به
العمل الذي هو كسب مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦].
يقول المؤلف: [﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. فكل عضو ينطق بما صدر منه]. فاليد تنطق بما بطشت،
والرجل بما مشت، والعين بما رأت، والأذن بما سمعت، والجلد بما مس، كما تقدم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يختم على أفواه المكذبين يوم القيامة
فلا يتكلمون، وقد سبق لنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى عنهم: ﴿قَدْ كُنَّا كُنَّا فَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا وَقَوْلُنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]. وهو أن للقيامة أحوالاً: حال يكذبون، وحال يُقْرُونَ،
لكن بعد أن تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ﴿وَوَكَّلْنَا أَيْدِيَهُمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾. فإنه خلاف العادة أن تتكلم الأيدي والأرجل، ولكن الله على كل شيء قدير؛
ولهذا لما ذكر الله عنهم أنهم قالوا لجلودهم وأعضائهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي
أنطق كل شيء.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان يمكن أن يشهد بعضه على بعض؛ لأن هذا
الرجل الواحد تشهد عليه أعضاؤه بما عمل، فهل يتفرع على هذا: أن الإنسان في الدنيا يمكن أن
يشهد على نفسه؟ نعم يمكن، وشهادته على نفسه هي إقراره على نفسه.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن العبرة في العمل بما كان فيه من كسب، لا مجرد العمل؛
لقوله تعالى: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. وذكرنا في التفسير الفرق بين قوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
[الأنعام: ١٠٨]. وقوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. لأن مجرد العمل قد لا يكون كسبا كما لو صدر
من جاهل، أو صدر من ساء، أو نائم، أو ما أشبه ذلك.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الْصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ١٧]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾. لأعميناهم طمسا ﴿فَاسْتَبَقُوا﴾ ابتدروا ﴿الْصِّرَاطَ﴾ الطريق ذاهبين كعادتهم، ﴿فَأَنَّى﴾ فكيف ﴿يُبْصِرُونَ﴾ حيثذا؟ أي: لا يبصرون].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾. (لو) حرف امتناع لامتناع، والذي امتنع الطمس لامتناع المشيئة، فإذا هي حرف امتناع لامتناع. لو جاء زيد لأكرمته، امتنع المجيء والإكرام، و(لولا) حرف امتناع لوجود، و(لما) حرف وجود لوجود، فهذه الأدوات الثلاث تنازعت الوجود والعدم، فقولنا: (لو) جاء زيد لأكرمتك). امتناع لامتناع، وقولنا: (لولا) جاء زيد لأكرمتك (امتناع لوجود، فإن شئت قلت (لولا) مجيء زيد لأكرمتك). لكي ينطبق المثلان هنا، قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا﴾ (نشاء) الضمير ضمير جمع، يعني لو نشاء نحن، وهذا من المشتبه؛ لأن النصراني ادعى تعدد الآلهة لمثل هذا الضمير، قال: فالله عز وجل يُعبر عن نفسه بنحن و(نشاء) (نريد) وما أشبه ذلك إذا فهو مُتعدد، ولكننا نرد عليه بأن الجمع هنا للتعظيم وليس للتعدد؛ لأنه عميت عينه وعميت بصيرته عن الآيات الصريحة المحكمة الدالة على أن الله إله واحد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]. ولكن كما قال الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهُتُ بِهِ﴾ [آل عمران: ٧].

إذا الضمير (نشاء) وهو ضمير جمع للتعظيم وليس للجمع قطعاً؛ لأن الله واحد

قوله: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾. الطمس أبلغ من الإعماء؛ لأن الطمس إزالة العين مرة واحدة ليس لها أثر، والعمى يكون مع بقاء العين، لكن قد تكون قائمة في صورتها وقد تختلف، المهم أن الطمس إزالة العين ومعالها نهائياً، لو شاء الله تعالى لفعل ذلك بعد وجود العين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾. والله عز وجل على كل شيء قدير، فكما كان قادراً على شق العين فهو قادر على طمس ذلك الشق، وإذا كان البشر ربياً يخطط الشق حتى يتلاءم فيما بالك بالخالق عز وجل، الذي يقول للشيء: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧]. وقوله: ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾. يعني: طمس على أعينهم، فصاروا يتسابقون لعلهم يُدركون الطريق الذي يوصلهم إلى مقصودهم، وكأنك تتصورهم الآن يتنافرون تنافر الحُمُر لعلهم يبتدون إلى الطريق، وهل يمكن للأعمى أن يدل الطريق من حيث الدلالة البصرية؟! لا يمكن؛ ولهذا قال: ﴿فَأَنَّى

يُبَصِّرُونَ. يعني: كيف يُبصرون الطريق وقد طمس الله أعينهم؟! والمقصود بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى طمس قلوب هؤلاء، ولو شاء لطمس أعينهم، فصار الطمس حسياً معلوماً، وكما أن المطموسة عينه لا يُبصر، فكذلك المطموسة بصيرته لا يُبصر الحق، كيف يمكن لإنسان طمس الله بصيرته أن يُبصر الحق ويهتدي؟ هذا شيء مُتَعَدَّر كما أن مَنْ طمس الله بصره لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة: إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾. ولكن كل شيء مُعَلَق بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْحِكْمَةِ؛ لأن الله عز وجل لا يشاء مشيئة مُجْرَدَةٌ بَلْ مَشِيئَتُهُ تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]. فقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. يدل على أن مشيئته مقرونة بالعلم والحكمة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: بيان تمام قدرة الله؛ لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾. فهذه الأعين مُبْصِرَةٌ لو شاء الله لطمسها وصارت كأن لم تكن.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: ضرب المثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، فإن هؤلاء لو طمست أعينهم ما استطاعوا أن يهتدوا إلى السبيل، فكذلك إذا طمس الله بصيرة القلب - والعياذ بالله - لم يستطع الوصول إلى الحق، ولم يعرف الحق.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة، كمال بلاغة القرآن؛ لأن الله لو شاء لقال: (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما استطاعوا أن يذهبوا ولا يرجعوا)، لكن أتى به على هذا السياق الذي فيه توسع؛ لأنه أبلغ في التأثير، ولأنه يكون له نسق جيد تهفو إليه الأسباع وتستلذ بسماحه.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى مَكَاتِبِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُصَاحًا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٦٧].

❁ التفسير ❁

وفي الآية السابقة قال تعالى: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾. انتفاء الدلالة، وفي هذه الآية انتفاء السين. وقوله: ﴿لَتَسَخَّنَّهُمْ﴾. قيل: المراد بالمسخ - كما قال المؤلف: [قردة وخنازير، أو حجارة].

وقيل: المراد بالمسخ الإبقاء على ما هم عليه، يعني: يُمسحون على مكانتهم فلا يستطيعون التحرك وهو آدمي، لكنه ممسوخ لا يستطيع الحراك، وأياً كان فالله على كل شيء قدير، فقد قلب الله تعالى بني إسرائيل قردةً وخنازير، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]. ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار»^(١).

والأمر حين على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يقول للشيء: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. فيقول تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾. أي: حولنا صورهم إلى صور أخرى من القردة والخنازير، أو جعلناهم حجارة، أو أننا أبقيناهم ماكثين كالجماد. المهم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمسخهم وأبقاهم في مكانهم لا يتحركون؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾. أي: فما استطاعوا أن يمشوا؛ لأنهم مسخوا على مكانتهم وبقوا ثابتين، ولا يستطيعون أن يرجعوا، والذي لا يستطيع أن يمضي ولا يرجع ثابت، كالعمود لا يتقدم أمماً ولا يتأخر خلفاً، لو شاء الله عز وجل لمسخهم على هذا حتى ظهر أمرهم محسوساً، أما بالنسبة للخير والتقدم إليه فهم لم يتقدموا للخير، ولكن تأخروا عنه إلى الشر؛ ولهذا كان سيرهم الذي يسرون عليه في العمل عكس الاتجاه الصحيح، بل مضاد له تماماً.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾. وقد سبق الكلام عن المشيئة، وأنها مقرونة بالحكمة في فوائد الآية السابقة.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال قدرة الله عز وجل.
- ٣ - ومن فوائدها أيضاً: أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأثبتهم في مكانهم بحيث لا يستطيعون الذهاب ولا الرجوع؛ لقوله: ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْ نَعْمَتِهِ تَنكِيسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ١٨].

❀ التفسير ❀

هذه الجملة شرطية، فعل الشرط قوله تعالى: ﴿نَعْمَتُهُ﴾، وجوابه قوله: ﴿تَنكِيسُهُ﴾. فمعنى قول الله عز وجل ﴿تَنكِيسُهُ﴾: أي: نجعل عمره طويلاً؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله: [باطالة أجله، (تُنَكِّسُهُ) وفي قراءة بالتشديد من التنكيس]. القراءة التي جعلها المؤلف أصلاً (تُنَكِّسُهُ) من الإنكاس، والقراءة التي في المصحف ﴿تَنكِيسُهُ﴾ من التنكيس، والإنكاس والتنكيس بمعنى الرد من حال كاملة إلى حال ناقصة، وقوله: ﴿تَنكِيسُهُ﴾، أو ﴿تُنَكِّسُهُ﴾. وقوله: ﴿فِي الْخَلْقِ﴾، يقول المؤلف في تفسيرها: [أي: خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفاً وهرمًا]. فكلما طال العمر بالإنسان فإنه يرجع للوراء، ليس في القوة البدنية فحسب، بل في القوة العقلية، والقوة البدنية، والقوة الفكرية، فيضعف ويعود إلى أرذل العمر، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ [النحل: ٧٠]. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّتِهِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤]. والغرض من هذا التنبيه - وإن كان أمراً واقعاً وكل يعرفه - أن يبادر الإنسان عمره ما دام في قوته وشبابه؛ لأنه سيأتيه اليوم الذي لا يكون عنده تلك القدرة البدنية، ولا القدرة الفكرية ويكون تفكيره محدوداً كتفكير الصبي لا يفكر إلا بما يحيط به جدران بيته، ويكون عقله كذلك محدوداً لا يستطيع أن ينظر ويعقل، ويفكر في الأمور، ويوازن بينها ويحكم عليها، كذلك أيضاً يكون حفظه للأشياء محدوداً، فيمر به الشيء في الصباح ولا يستطيع التعبير عنه في المساء، وكل هذا أمر واقع وظاهر، بل من الناس من يُسَلَب عقله نهائياً، وربما يصل إلى حد يُشبه الجنون فيؤذي أهله بالصراخ والعويل والأنشيد وما أشبه ذلك، حسب ما كان عليه حين الصغر، حتى قيل: إن الإنسان إذا كان جَمَّالاً مثلاً، وكان يُنشد الأشعار تجده إذا كبر وهرم يبدأ ينشد هذه الأشعار فكل هذا أمر لا بد منه؛ ولهذا قال الشاعر:

لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والمهرم

فكل إنسان عاقل إذا تذكر أن مآله إما موت عاجل، وإما هرم، فإنه لا يطيب له العيش، ولكن العاقل ليس معنًى أنه لا يطيب له العيش أنه يبقى في ندم وفي حزن، بل يسعى ويستعد لهذه الحال التي لا بد منها، وقوله: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾. قال المؤلف - رحمه الله: [إن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون به، وفي قراءة بالتاء]. أي: (أفلا تعقلون)؟ وهي سبعية كما تقدم

من اصطلاح المؤلف. هكذا قال المؤلف رحمه الله: إن المراد الاستدلال بتغيير حال الإنسان إلى هذه الحالة الدانية على أن الله تعالى قادر على أن يبعثهم، وهذا الذي قاله ممكن، لكن أحسن منه أن يُقال: إن معنى قوله: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾، أفلا يكون لكم عقل فتبادروا أعماركم قبل أن تصلوا إلى هذه الحال؟ فتبادرونها بالإيمان والعمل الصالح ما استطعتم، حتى إذا وصلتكم إلى هذه الحالة، وإذا أنتم على أتم استعداد لها، وغالبًا أن الإنسان الذي يمضي وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى إذا هرم تجده لا يهتم إلا بالطاعات، كثير من المسلمين إذا هرموا تجده يقول: أين الماء؟ أريد أن أتوضأ، أو تجده يُصلي دائمًا، أو تجده يقرأ القرآن دائمًا، أو يذكر الله تعالى دائمًا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يهرم على الحال التي يكون عليها، وعكس ذلك سيكون بالعكس من كان في حال قوته وشبابه على غير هذا العمل الصالح سوف يكون هذيانه إذا كبر بهذا العمل السيئ، نسأل الله العافية والسلامة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان حال الإنسان وأنه يتقل من طور إلى طور، وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤]. لكن هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان إذا تقادم في السن فإنه يرجع إلى الوراء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ تُنَكِّسُهُ فِي خَلْقِهِ﴾.

٢ - يتفرع على الفائدة السابقة: أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم فرص العمر وقوته وشبابه قبل أن ينكس في الخلق.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: التنديد بهؤلاء المكذبين؛ لقوله: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على التعقل والتفكر وحسن التصرف؛ حتى يكون الإنسان من العقلاء.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن العقل غير الذكاء؛ لأن الإنسان قد يكون ذكيًا ولكنه ليس بعاقل؛ لقوله: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾. ومن المعلوم أن هؤلاء عندهم من عقل الإدراك والذكاء الشيء الكثير.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩].

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله - في تفسيره: [﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ أي: النبي ﴿الشِّعْرَ﴾؛ ردًّا لقولهم: إنما أتى به من القرآن شعراً، ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ يسهل ﴿لَهُ﴾ الشعر، ﴿إِنْ هُوَ﴾ ليس الذي أتى به ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ عظة، ﴿وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ مظهر للأحكام وغيرها. قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾، ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ (نا) تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الضمير (هاء) فيعود إلى النبي ﷺ.

فإذا قال قائل: أين مرجع الضمير؛ لأن كل الآيات السابقة ليس فيها ذكر للنبي ﷺ؟ قلنا: إن الضمير يعلم مرجعه من السياق السابق، أو السياق اللاحق، وهذا يشبه العهد الذكري في (أل)، أو من الفهم بحيث يكون الأمر مفهوماً عند المخاطب، وهذا كالعهد الذهني، وهنا يعلم مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾. ومعلوم أن الذي جاء بهذا الذكر والقرآن المبين هو محمد ﷺ، يقول الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ﴾، أي: ما علمنا النبي ﷺ الشعر؛ لأن الشعر لو علمه الله تعالى النبي ﷺ لكان في ذلك حجة للمبطلين المكذبين، ولقالوا: إنما هذا القرآن من جملة الشعر الذي علم إياه؛ ولهذا لم يعلم الشعر ولم يعلم الكتابة كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا خُطْبَةٍ يَسْمَعُكَ إِذَا لَا تَأْتِي السُّبْحَانُ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. فالنبي ﷺ لم يقل شعراً أبداً، وإذا قدر أن جرى على لسانه كلام موزون وزن الشعر فإنه ليس عن قصد وإرادة، وإنما جاء عفواً، والذي يأتي عفواً ليس مقصوداً فلا يكون معلوماً، مثل قوله ﷺ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كُذِّبْتُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ».

فإن هذا رجز، ولكنه ليس عن قصد، فلا يكون ذلك شعراً، أما الشعر فإنه الكلام الموزون المقفى الذي يأخذ باللب، وسمي شعراً لأنه يأخذ بالشعور؛ ولهذا تجد أن النظم يأخذ باللب أكثر من أن يأخذ النثر، فربما تسمع خطبة بليغة جيدة جداً، وتجد ما يياثلها في المعاني بالنظم ولكنك ترى أن تأثير النظم أشد، وأقرب للشعور؛ ولهذا سمي شعراً، وبه نعرف أن ما يُسمى الآن بالشعر المنشور ليس بشعر؛ لأنه لا يأخذ بالمشاعر، فهو ليس بشعر وليس بنثر، وإنما هو كالمناقض لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يطرب إليه من يطربون إلى النثر والخطب، ولا يطرب إليه من يطربون إلى الشعر والقصائد، فهو في الحقيقة ليس بشيء، ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود، والذين أحدثوه يطربون له، ويرون أنه أشد شاعرية من شعر امرئ القيس.

قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ قال المؤلف: [رد لقولهم: (إن ما أتى به من القرآن شعراً)]. والمكذبون والذين يقومون ضد أي إنسان لا بد أن يصفوا قوله بالمعائب لأجل أن ينفر الناس عنه، ولكن كما قال الله عز وجل: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَآ أَن يُمْسَخَ نُّورُهُ﴾ [التوبة: ٣٢]، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]. فكل الرسل وُصفوا بهذين الوصفين من أعدائهم: السحر، والجنون، ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام أيضاً وُصف بذلك، وصفوه بأنه ساحر، وشاعر، ومجنون، وكاهن، وكذاب، كل ذلك من أجل أن يُنفروا الناس عنه، ولكن هل حصل الأمر؟ وهل نفر الناس؟ أبداً! لأن الحق - والحمد لله - سيعلو مهما قبل به من صدمات فإن العاقبة له.

فإذا قال قائل هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام هل يتعدى إلى أتباعه؟ فالجواب: نعم. كل ما وصفت به الرسل يوصف بمثله أتباعهم، ألم تعلموا أن المجرمين إذا رأوا المؤمنين يقولون: ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٣٢]. فيصفونهم بالضلال، وفي عصرنا يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من الكلمات التي ينفرون الناس بها عن الحق، وأهل البدع يصفون أهل السنة والجماعة بألقاب السوء فيقولون: إنهم نوابت، غثاء، حشوية، مجسمة، مُشبهة، وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل التنفير عما هم عليه، ولكن الحمد لله أن الأمر يكون ثواباً لهؤلاء الذين يوصفون بهذه العيوب، وامتحنائهم بالصبر على ما هم عليه من الحق، ثم العاقبة تكون لهم، وقوله: ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُ﴾ يعني: الشعر، قال المؤلف: [أي: ما يسهل له الشعر]. بل هو صعب عليه إنشاءً، وصعب عليه إنشاداً، فهو عليه الصلاة والسلام إذا أنشد شعر غيره ينشده أحياناً على غير الوزن المعروف؛ لأنه ليس له عناية بالشعر أو تحفظ له، أما بنفسه فلا ينشد.

ولكن الأولى أن نفسر ﴿وَمَا يَلْبِغِي﴾ أي: ما يمكن ولا يصلح له، ولا يليق به؛ لأنه كل ما جاء في القرآن ﴿وَمَا يَلْبِغِي﴾، فالمراد بها الممتع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَلْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَنَزَّهَ وَلَآ﴾ [مريم: ٩٢]. أي: مستحيل غاية الاستحالة، ومثل قوله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَلْبِغِي لَهَا أَن تَدْرِكَ الْقَمَرَ﴾. يعني هذا شيء مستحيل أن تدرك القمر، هذا حسب العادة فيما يتعلق بالشمس، ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُ﴾ أي: ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعراً. فلا يصح ولا يمكن أن يُعلم أو يتعلم الشعر؛ لأن تعلمه الشعر يوجب احتجاجاً من المبطلين، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْكَ لَا تَرْتَابُ النَّبُطَاتُ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، فلو تعلم النبي ﷺ الشعر لقالوا: إن هذا القرآن شعر مما تعلمه.

سؤال: لماذا وصف العرب الجاهليون القرآن بالشعر مع أن الفرق بين الشعر والنثر واضح

لدى عامتهم فضلاً عن خواصهم؟

الجواب: المبطل يموه بكل شيء، وإذا كثرت الدعايات والكلام والقول فقد ينقلب الأمر، فهم يعرفون أن هذا ليس بشعر، لكن قد يقولون: هذا شعر على وجه جديد وما أشبه ذلك، يروجون لدعايتهم حتى يشبهه الأمر.

سؤال: يقول من يروج للشعر الحديث: إن الشعر كان عند العرب بهذا الشكل بدليل أنهم نعتوا القرآن بالشعر وليس موزوناً ولا مقفى؟

الجواب: هذا من باب الترويع، ولهذا لا تستطيع أن تأتي بقصيدة واحدة أبداً على مثل شعرهم هذا.

كما أنه ﷺ لو كان يكتب لقالوا: إن هذا شيء مما كتبه.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾. قال المؤلف: [ليس الذي أتى به إلا ذكر]. فأفادنا بأن (إن) هنا نافية، أي: ما هو إلا ذكر، و(إن) تأتي لعدة معاني: تأتي زائدة، وشرطية، ونافية، وخفيفة من الثقلية. والذي يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق، وهذه قاعدة في كل كلمة ذات معاني متعددة أنه يعينها السياق، وقرينة الحال، وهي هنا نافية، قال تعالى: ﴿هُوَ﴾ الضمير يعود على المصدر المفهوم من ﴿علمناه﴾، وكون مرجع الضمير مصدراً معلوماً من الفعل السابق أمر لا يستغرب، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]، ﴿هُوَ﴾ أي: العدل المفهوم من كلمة: (اعدلوا)، وهنا قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾. أي: ما الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين. وقوله: ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ قال المؤلف: [عظة]. يعني: موعظة بتذكرها من تذكر، والذي يتذكر بهذا القرآن بيّنه الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ﴾ [ق: ٣٧]. وهذا باعتبار الاستعداد والقبول، وجاء في آيات أخرى ما يدل على أن كل المتقين يتعظون بهذا القرآن، فيكون فيه بيان للذين يتعظون به من حيث السلوك، ففي سورة «ق» بيان الذين يتعظون به من حيث القبول والاستعداد بالتذكر، وفي الآيات الأخرى التي تربط التذكر بالقرآن بالإيمان والتقوى وما أشبه ذلك دليل على من يتعظ به من حيث السلوك والعمل، وكلما ازداد الإنسان عملاً بالقرآن ازداد تذكرًا به، وهذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - في معنى الذكر هو أحد المعاني؛ لأن الذكر الذي وصف به القرآن يتضمن عدة معاني:

المعنى الأول: ما ذكره المؤلف وهو العظة والتذكر به.

المعنى الثاني: إنه ذكر يُذكر به الله، وهو أشرف أنواع الذكر، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فبمجرد ما تلوّه وأنت تشعر أنه كلام الله سوف تذكر عظمته عز وجل؛ ولأن القرآن يشتمل على أخبار هي أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب؛ ولأنه يشتمل على قصص هي أحسن القصص وأجملها وأتمها؛ ولأنه يشتمل على أحكام من لدن حكيم خبير، هي أعدل الأحكام وأقومها

لمصالح العباد؛ ولأنه يشتمل على أوصاف الله تعالى وأسمائه التي هي أفضل الأسماء وأشرف الأوصاف، وكل هذا ذكر، فالقرآن نفسه ذكّر الله عز وجل؛ لأنه يشتمل على كل هذه المعاني التي بينها الله تعالى في كتابه.

المعنى الثالث: أنه رفعة وشرف لمن يقوم به ويعمل به؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْكَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤]. والذكر بمعنى: الرفعة والشرف موجود في القرآن كما في الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]. أي: ذكرك بالشرف والتبجيل والتعظيم. ولا شك أن من تمسك بالقرآن فإن له الشرف والسيادة على جميع الخلق؛ ولهذا فإنني أحثكم على أن تمسكوا بهذا القرآن العظيم، وإذا تمسكتم به عقيدة، وعملاً، وهدياً فستكون العاقبة لكم، ولا تظنوا أنكم قليلون - لو كنتم قليلين - فإن الاهتداء بالقرآن يستلزم أن يجذب الناس للمُهتدي به حتى يكثرُوا شيئاً فشيئاً، كالحجر تلقى في اليم ثم تتسع الدائرة حتى يشمل اليم كله، فالحاصل أن الإنسان إذا تمسك بهذا القرآن الكريم فسوف يكون له الشرف والسيادة والظهور على جميع الخلق.

قال تعالى: ﴿وَقُرْآنٌ مِّبِينٌ﴾. قرآن يحتمل أن يكون معنى مفعول، وأن يكون بمعنى فاعل؛ لأن قرآن مصدر مثل: الشكران، والغفران، والنكران، وما أشبهه، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل، ويأتي بمعنى اسم المفعول، وعلى هذا فهو قارئ ومقروء، أما كونه قارئاً؛ فلأنه من القرّ يعني: الجمع، فهو جامع للأحكام، والأخلاق، والآداب الموجودة في الكتب السابقة قبله، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]. وجامع أيضاً لكل ما تقوم به أمور الدنيا وأمور الآخرة، وهو أيضاً مقروء أي: متلو؛ لأنه يُتلى، والقراءة بمعنى التلاوة.

قوله: ﴿مِّبِينٌ﴾. قال المؤلف - رحمه الله - [مُظهر للأحكام وغيرها]. فـ ﴿مبين﴾ هنا من (أبان) بمعنى أظهر، وقد سبق لنا مراراً أن (أبان) يكون لازماً، ويكون متعدياً، يكون لازماً بمعنى ظهر، وهو كثير في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيِّنَ صَلَكٍ مِّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. أي: بين ظاهر، وتأتي مبين من (أبان) بمعنى أظهر، أي: المتعدي كما في الآية: ﴿مِّبِينٌ﴾، أي مظهر، مظهر للأحكام وغير الأحكام، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]. فما من شيء يحتاج الناس إليه إلا وُجِدَ في القرآن، لكن وجوده في القرآن: إما أن يكون على وجه صريح، أو على وجه ظاهر، أو على وجه الإيحاء والإشارة، أو على وجه الشمول والعموم، أو على وجه اللزوم، فالمهم أن القرآن مبين لكل شيء، تارة يذكر الدليل على المسألة، وتارة يذكر التوجيه إلى الدليل فمثلاً: هناك مسائل لا توجد في القرآن وهي من أهم أحكام الإسلام كعدد الركعات في الصلوات، وتقدير أنصبة الزكاة، وما يجب فيها، وما أشبهها

لكن في القرآن ما يشير إليها مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. فهذه الآية إذا وجهتها إلى السنة شملت جميع السنة، وشرعنا كله لا يعدو الكتاب والسنة.

إذا فالقرآن مبین لكل شيء، وهو أيضاً مبین لكل ما سبقنا من الحوادث التي يكون في بيانها مصلحة كقصص الأنبياء، وقصص الأولياء، وقصص المكذبين للرسل وغير ذلك، فكل ما سبق مما فيه مصلحة لنا فهو مذكور، أما ما ليس فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذكره، وقد يكون هذا الشيء الذي لم يُذكر موكولاً إلى عقول الناس وتجاربهم، كما في كثير من طبائع الأشياء الأمور الطبيعية سواء الفلكية، أو الجيولوجية، أو غير ذلك فنجد أن القرآن لم يفصلها ولم يبينها؛ لأنه ليس فيها فائدة، فائدتها تكمن في أن الناس يطلبونها وينظرون في آيات الله، ويتحركون حتى يُدركوها؛ ولهذا تجد بعض المسائل التي يتنازع فيها الناس كمسألة دوران الأرض ليست موجودة في القرآن على وجه صريح، ولو كان هذا مما يتعين علينا اعتقاده إثباتاً أو نفيًا لكان الله عز وجل يُبينه بياناً واضحاً، كما بين الأمور التي لا بد لنا من الاعتقاد فيها على وجه صريح، إذا هذه موكولة للناس، واستخراج ما في الأرض من المعادن وغيرها من المصالح العظيمة التي لم يُطلع عليها إلا أخيراً هذه أيضاً لم تُذكر في القرآن، وإن كان في القرآن إشارة إليها، لكنها لم تذكر على وجه التفصيل بل قال الله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ﴾ [الرعد: ٤]، وقطع من صيغ جموع الكثير لو تقول: إنها ملايين القطع. فلن يخرج عن دلالتها، هذه القطع لولا أنها تختلف في منافعها وذواتها وكل ما يتعلق بها ما قال الله: ﴿قُطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ﴾. إذا هي متباينة. وفي هذه الآية نستطيع أن نقول: إن الله أرشدنا إلى استخراج المعادن من الأرض؛ لأن الله بيّن أنها قطع، وليست القطع التي فوق التراب فقط، ففيه أشياء كثيرة ما تُعلم وربما تُعلم في المستقبل، وربما بعضها علم الآن، فالقرآن مبین لكل شيء، وإذا تدبرت القرآن مرة بعد أخرى لا تعيد التدبر مرة ثانية إلا ظهر لك معنى جديداً غير الأول، ولا يمكن لأحد أن يُحيط بمعاني القرآن، لكن كلما تدبره الإنسان طالباً للحق، مُريدًا للصواب فإنه يهتدي إلى معاني كثيرة.

سُئِلَ علي بن أبي طالب عليه السلام: هل عهد إليكم رسول الله ﷺ بشيء؟ لأنه كان يُروّج في ذلك الوقت: من وقت علي والشيعية يروجون بأن النبي ﷺ عهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فسُئِلَ: هل عهد إليكم رسول الله ﷺ بشيء؟ يعني من الخلافة، أو من العلوم التي كتبتها عن الناس؟ فقال: لا والذي برأ النسمة، وخلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه، وما في

هذه الصحيفة، والذي في هذه الصحيفة العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر^(١).
 الشاهد قوله ﷺ: (إلا فهما يؤتبه الله تعالى من شاء من كتابه). وهذا الفهم يختلف فيه الناس
 اختلافاً كثيراً جداً، ترى بعض العلماء يتكلم عن آية يستخرج منها فوائد معدودة،
 وترى آخر يتكلم عليها ويستخرج منها أضعافاً مضاعفة بالنسبة لما استخرجه الأول، وكل هذا
 بحسب استعداد الإنسان وفهمه وبصيرته، وكلما ازداد الإنسان إيماناً وتقوى ازداد هدىً بالقرآن؛
 لقوله: ﴿وَالَّذِينَ أَهْدَوْا رَأَوْا هُدًى وَآثَرَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: في هذه الآية رد وتكذيب للمشركين الذين قالوا: إن محمداً
 ﷺ شاعر؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يصلح ولا يليق برسول الله ﷺ أن يكون شاعراً؛
 لأن مقام النبوة أسمى وأعلى من أن ينحط الإنسان إلى رتبة الشعراء.

وقد يقال: إن فيها ملاحظة البعد عن الشبه، بمعنى أنه ينبغي للإنسان أن يتعد عن كل ما
 يوجب الشبهة حوله، ويؤيد هذا أن النبي ﷺ لما كان يمشي مع صفية - رضي الله عنها - فمر به
 رجلان فأسرعا، فقال: «عَلَى رِسَالِكُمَا فَإِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُجَيٍّ»^(٢). وهذه فائدة عظيمة؛ لأن بعض
 الناس يقول: ما دمت نزيهاً فلا يهمني أن يُسيء الناس الظن بي. وهذا ليس بصحيح، وليس من
 حُسن الرعاية لنفسه أن ينزل بها إلى هذا الحد، بل الإنسان مأمور أن يدفع عن نفسه الشبهات
 واللوم والظن.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي علمه رسول الله ﷺ ذكر، وقد
 تقدم في التفسير أنه ذكر من ثلاثة أوجه.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما تمسك المسلمون بهذا الكتاب العزيز فإنهم
 يزدادون عزةً وشرفاً؛ لأن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعف ذلك
 الوصف.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن مبين لكل شيء، فكل شيء يحتاج الناس إليه
 فهو مبين؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

❀ قال الله تعالى:

﴿لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠].

❀ التفسير ❀

قال المؤلف: [بالياء والتاء]. ﴿لِتُنذِرَ﴾ بالياء، الضمير يعود على القرآن، ﴿لِتُنذِرَ﴾ الضمير يعود على رسول الله ﷺ، لكن على قراءة التاء قدر المؤلف: [لتنذر به]. فكلمة [به] تعود على القراءة الثانية؛ وهي: ﴿لِتُنذِرَ﴾، أما القراءة الأولى ﴿لِتُنذِرَ﴾ فلا تحتاج على هذا التقدير، ولا شك أن القرآن نفسه مُنذِر، وأن النبي ﷺ مُنذِرٌ به، فالقرآن فيه وعيد، وفيه أوصاف لمن يستحق هذا الوعيد، وهذا هو الإنذار، كما أن فيه بشارة، وأوصافاً للمبشرين، وهذا هو التبشير، فالقرآن فيه بشارة وفيه إنذار، والنبي ﷺ جاء بالقرآن، وأنذر به، وخوف به، ورغب به ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾، قال المؤلف: [يعقل ما يُخاطب به وهم المؤمنون]. ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ هل المراد هنا بالحياة: الحياة المعنوية التي هي حياة القلب، أو الحياة الحسية التي هي حياة الجسم؟

الظاهر أنه يشمل الأمرين؛ ولهذا قال ابن كثير - رحمه الله: من كان حياً على وجه الأرض. يعني مَنْ كان حياً حياةً جسمية؛ لأن رسالة الرسول ﷺ رسالة عامة لجميع الخلق، فهو يُنذر من كان حياً، أي: يُنذر كل حي، أو من كان حياً حياةً معنوية يعني حياة القلب؛ لأن حي يُراد به: مَنْ يعقل ويتبصر ويؤمن، وعكسه الميت: ميت الجسم، وميت القلب. أما ميت الجسم فلا يمكن إنذاره بالقرآن؛ لأنه انتقل إلى دار الجزاء، ولا يمكن أن يفهم ولا يعلم، وأما ميت القلب فلا أنه طُبع على قلبه - والعياذ بالله - فلا يصل إليه النور ولا يصل إليه الحق، وقوله: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ﴾. قال المؤلف: [بالعذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وهم كالميتين لا يعقلون ما يُخاطبون به]. ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. كان من المتوقع أن يُقال: ويحق القول على من كان ميتاً، أو على الأموات؛ لأن هذا مُقتضى المقابلة، لكن عُدل عن هذا إلى ذكر الكافرين فقال تعالى: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. وفائدة العدول عن ذكر المقابل بلفظه أمران:

الأمر الأول: أن المراد بالميت الكافر، وأن الكافر لا يمكن أن ينتفع بالقرآن.

الثاني: التسجيل على أن من لم ينتفع بالقرآن فهو كافر، ومن انتفع به في شيء دون آخر فقيه خصلة من خصال الكفر؛ ولهذا كل معصية فهي من خصال الكفر، لكنها قد تكون قليلة، وقد تكون كثيرة، فلهاذا عَدَلَ الله عز وجل - والله أعلم - عن هذا إلى قوله: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. دون قوله: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الميتين﴾، بل قال: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، ومن الأمثلة على هذا - وهو كثير بالقرآن - قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ

لَا يَقْضُونَ شَيْئًا [خافر: ٢٠]. لم يقل: (يقضون بالباطل)، بل قال: ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾. يشمل الباطل وغير الباطل، يعني: ليس لهم قضاء إطلاقاً؛ لأنهم مربوبون مملوكون فلا يقضون بشيء.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم لا يتنفع به ويتندر إلا من كان حياً، أي حي القلب.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كان ميت القلب - والعياذ بالله - فإنه لا يتنفع بالقرآن.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم حجة على الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. لأنه لن يحق عليهم القول إلا بعد أن تقوم عليهم الحجة، ويكون كفرهم عن عناده؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافر لا يتنفع بالقرآن وإنها يكون حجة عليه، وهكذا كل من كان فيه خصلة من خصال الكفر فإنه يضعف انتفاعه بالقرآن وانتذاره به.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلة، وإن شئت فقل: الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿يُنْذِرَ﴾. اللام فكلما رأيت التعليل في كتاب الله عز وجل فهو مثبت للحكمة في أفعاله تعالى ومشروعاته.

قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ [يس: ٧١]

التفسير

﴿أَوَلَمْ؟﴾ الاستفهام هنا للتقرير؛ لأنه كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، سواء كانت أداة النفي حرفاً مثل: (لم)، أو فعلاً مثل: (ليس)، فالاستفهام هنا للتقرير، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق، أو أن المعطوف عليه مقدر بين الهمزة والواو بحسب ما يقتضيه السياق، قال المؤلف: ﴿يَرَوْا﴾: يعلموا]. ففسر الرؤية هنا برؤية العلم، ويمكن أن يراد بها رؤية البصر، ورؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية العلم، لأن رؤية العلم قد يُنكرها الإنسان، فيقول: أنا لا أعلم هذا، لكن رؤية البصر إذا كان الشيء أمامه لا يمكنه أن يُنكر، والحقيقة أنها مُحتملة لهذا وهذا، فباعتبار أن الله خلق هذه الأشياء، لا شك أنها رؤية علم؛ لأننا لم نشهد خلق هذه الأشياء؛ كما قال تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الكهف: ٥١]. وباعتبار

المخلوق رؤية بصر؛ لأنه يُشاهد ويعلم ولا يمكن إنكاره، قال المؤلف: [والاستفهام للتقرير، والواو الداخلة عليها للعطف]. هل الواو داخلة أو مدخولة؟ المؤلف يقول: (الواو على الهمزة). لكن نقول: دخلت الهمزة على الواو، فإذا قلت: سوف يقوم. فإن سوف دخلت على يقوم، فالداخل هو الأول، والمؤلف يقول: الواو الداخلة عليها، يشير إلى القول الثاني في مثل هذا التركيب وهو أن التقدير: (وَأَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ؟) وهذا أحد القولين، فهنا المؤلف - رحمه الله - جعل الواو داخلة على الهمزة، والواقع أن الهمزة حسب الترتيب داخلة على الواو، ولكنه - رحمه الله - يرى أن في المسألة تقديرًا وتأخيرًا، وأن الواو داخلة على الهمزة في الأصل فأصله (وَأَلَمْ يَرَوْا). وقوله: ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ قال المؤلف: [في جملة الناس، ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ﴾ عملناه بلا شريك ولا مُعين]. ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ أي: أوجدنا لهم من العدم أنعمًا، والله سبحانه وتعالى مُختص بالخلق، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وإضافة الخلق إلى المخلوق ليس على سبيل الإضافة بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن خلق الله تعالى للأشياء خلق إيجاد من عدم، وخلق المخلوق للأشياء ليس خلق إيجاد، ولكنه خلق تغيير من حال إلى حال، أو من وصف إلى وصف، فإذا نُجِرَتْ الخشبة بابًا فقد خلقتها بابًا، لكن هل أنت أوجدت هذه الخشبة؟ الجواب: لا، لكن صيرتها إلى هيئة مُعَيَّنة، وهذا نوع من الخلق؛ ولهذا يُقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. مع أنهم لم يوجدوا الصورة من عدم، لكن غيروا ونقلوا من حال إلى حال، فالخلق الخاص بالله هو خلق الإيجاد، أما الخلق الذي يكون من المخلوق فما هو إلا تغيير وتحويل فقط، ﴿لَهُمْ﴾ اللام في ﴿لَهُمْ﴾ للاستحقاق، ويصلح أن تكون للملك كما سيأتي في الآية نفسها.

قوله: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ أَنْعَمًا﴾. أي: بما عملنا. وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بيده، لو كان أراد ذلك سبحانه وتعالى. وكان الواقع كذلك لقال: (بما عملنا بأيدينا)، كما قال تعالى في آدم يُخَاطَبُ إبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ [ص: ٧٥]. فهنا أضاف الخلق إلى نفسه وجعل المخلوق به اليد، أما هنا فأضاف العمل إلى اليد فقال: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ﴾. فهو كقوله تعالى: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيِّدِيكَرُ﴾ [الشورى: ٣٠]. وما أشبهها مما يُضاف فيه الفعل إلى اليد، والمراد الإنسان، كذلك هنا أضاف الله تعالى العمل إلى يديه والمراد نفسه، أي: بما عملنا. ولو قلنا: بأنه خلقها بيديه لكانت الأنعام أشرف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهنا قال: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ﴾. بالجمع فهل الله عز وجل له أكثر من يدين؟ الجواب: لا، ليس لله أكثر من يدين، ليس له إلا يداً اثنتان، وجمع هنا من أجل المناسبة؛ لأنه الأفضح في المثني إذا أُضيف إلى جمع الجمع، ألم تر إلى قول الله تعالى: ﴿إِنْ نُّؤَيَّا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحریم: ٤]. مع أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، فهنا لما أضافه إلى الضمير المُفِيد للجمع - وهنا للتعظيم بلا شك - ناسب الجمع، وأيضًا فإن الجمع أبلغ في التعظيم فلهذا جُمِعَتْ، وأيضًا فإن هذه الأنعام لا يُحصيها

إلا الله عز وجل فهي مجموع كثيرة، كل واحد منها تحتاج إلى فعل خاص؛ لأن لكل واحدة خلق خاص، فجمع أيضاً باعتبار المعمول الذي هو هذه الأنعام، وعلى كل حال فهذه الآية لا شك أنها تفيد إثبات اليد لله عز وجل، ولكنها لا تفيد أنه له أكثر من يدين لما تقدم من وجوه الجمع.

فيذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه ليس لله إلا يدين اثنتان؟

قلنا: الدليل أن الله تعالى تمدح بهما في مقام المدح والعطاء والرزق، ولو كان له أكثر من ذلك لذكرها لاقضاء المقام إياه، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِئُونًا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِخُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤]. ولو كان له أكثر من واحدة لقال: (بل أيديه)؛ لأنه بلا شك كلما كثرت الأيدي كثرت العطاء وهذا باعتبار المخلوق، أما الخلق عز وجل فعطاؤه لا يتفد ولا يعد، وليس له إلا يدين اثنتان، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة.

قوله: ﴿أَنعَمْنَا﴾. قال المؤلف: [هي الإبل والبقر والغنم]. كأن المؤلف رحمه الله تعالى خصها بالإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿أَجَلَتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَصْفَرِ إِلَّا مَا يَتْلُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١]. ولو قيل: بأن الآية أعم من ذلك؛ لأنه قد يكون هناك حيوانات يحصل بها من المنافع ما يحصل بهذه الأشياء الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وقوله: ﴿فَهُمْ لَهَا كَالْمَلِكُونَ﴾ (٧). الفاء مفرعة على قوله: ﴿أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾. أي: فعلى كونها خلقت لهم ولمصالحهم هم لها مالكون، وأتى بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار، أي: أن هذا الملك مستمر، وهذا الملك الذي ذكره الله عز وجل يقول فيه المؤلف: [ضابطون]. فهو من ملك التصرف، وليس من الملك الشرعي الذي يحصل بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها. أي: أنهم يملكونها ويضبطونها ويتصرفون فيها كما شاءوا.

الضوائد:

١ - من ضوائد الآية الكريمة: تقرير نعمة الله عز وجل على عباده، بهذه الأنعام؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمْنَا﴾.

٢ - ومن ضوائدها أيضاً: أن هذه الأنعام ملك لنا نتفع بها بجميع وجوه الانتفاعات لقوله تعالى: ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ﴾. فكل وجوه الانتفاعات، فإنه يجوز لنا أن نتفع بها؛ لأنها ما دامت لنا، فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدليل على منعه. ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجوز أن نركب ما لم تجر العادة بركوبه، مثل أن نركب البقر؛ ولهذا قال الفقهاء: يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له.

فإن قلت: ما الجواب عن الحديث الصحيح: «يَنْبَأُ رَجُلٌ رَاكِبٌ بَقَرَةً يَسُوقُهَا، إِذْ انْقَسَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا». قال النبي ﷺ: «فَأَنَا أَوْ مِنْ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» (١).

فالجواب على هذا أن نقول: إن هذا الرجل ركبها ركوباً يشق عليها، وهي ما خلقت لتعذب، وهو

كذلك حتى لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يُعذبها قلنا له: إنها لم تخلق لهذا.

٣ - من فوائد الآية الكريمة: صحة نسبة العمل إلى الله؛ لقوله: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ﴾. لكن لا يُسمى الله بالعامل، كما لا يُسمى بالصانع أخذًا من قوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَعُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]. وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية، فيجوز أن نشق من كل اسم صفة، ولا يجوز أن نشق من كل صفة اسمًا؛ ولهذا نقول: الصفات أوسع من الأسماء. أي: باب صفات الله أوسع من باب الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تتضمن اسمًا.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اليد لله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ أَنْعَمًا﴾. وهذه اليد التي أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة، ولكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين؛ لأن مماثلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقلاً وسمعاً، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. وقال: ﴿فَلَا تَقْرُبُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: ٧٤]. وأما العقل: فإن كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات، فالواجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل.

ثم اعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى: صفات لازمة، وصفات غير لازمة، وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا، فمثلاً: السمع، والعلم، والقدرة، والحياة هذه صفات لازمة، ويُسميها أهل العلم الصفات الذاتية، ومثل: الاستواء على العرش، والتزول إلى السماء الدنيا، والخلق وما أشبه ذلك، وصفات غير لازمة، ويُسميها أهل العلم: الصفات الفعلية. فالله لم يزل ولا يزال خالقًا، لكن المخلوق يتجدد، فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق، فإنه يكون حادثًا بعد أن لم يكن، ولكن هذا حدوث نوع، وليس حدوث جنس؛ لأن الله لم يزل ولا يزال خالقًا. والاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث؛ لأنه قبل العرش ليس مستوي عليه، والذي نظيره أبعاد وأجزاء مثل: اليد، والوجه، والقدم، والعين، هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات، أو بعض منها، ولا يصح أن نقول: إنه جزء من الله، أو بعض من الله؛ لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، إذ إن الجزء ما جاز وجود أصله بعده، فبالنسبة لله لا يمكن أن يكون هكذا، يعني لا يمكن أن تنفصل اليد مثلاً - وحاشا لله عز وجل - أو الوجه، أو ما أشبه ذلك، بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل؛ ولهذا يجب أن نقول: ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا، ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاد لله؛ لأن هذا منكر غاية الإنكار.

واليد نقول: إنها حقيقية، ثابتة له على الوجه اللائق به، ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين، وهذا مذهب السلف، وعليه جرى أئمة المسلمين، لكن ابتلي قوم بتحريف اليد وقالوا: إنها النعمة، أو القوة، بناءً على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز وجل باليد الحقيقية، ولا شك أن هذا ضلال

وجناية على النصوص. أما كونه ضلالاً؛ فلاهم حكموا على الخالق بعقولهم القاصرة، وهذا لا شك أنه ضلال، إذ كيف تحكم على الخالق بعقلك؟ والخالق عز وجل يقول عن نفسه: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]. ويقول: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]. ويقول: ﴿يَمَّا عَمِلْتُ آدِينَ﴾. وأنت تقول ليس له يد. سبحان الله، ولولا تأويلهم لها، وقولهم: نحن ثبت اليد ولكن المراد كذا. لكان هذا تكذيباً للنصوص، ونحن نعلم أن المكذب للنصوص كافر.

وكان جناية على النصوص من وجهين؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يُرد كذا، وأراد كذا، فنفوا ما أراد الله، وأثبتوا ما لم يُرده، فكان جناية على النصوص من الوجهين: السلبي والإيجابي. السلبي: حيث نفوا ما أثبت الله، والإيجابي: حيث أثبتوا ما لم يُرده الله. إذ قال الله عز وجل: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]. قالوا: أراد باليدين النعمة أو القوة. تقول - سبحان الله - من الذي أعلمك؟ الله يقول: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾. وأنت تقول: ليس له يد، بل هي نعمة. من الذي قال لك هذا؟ فنفيك قول على الله بلا علم، وإثباتك لما أثبت قول على الله بلا علم، فكان جناية على النصوص من وجهين، والحقيقة أن الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أئمة مشهود لهم بالخير والصلاح ونفع الأمة، ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة الله - عز وجل - وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف وقاصر، وإلا فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق الحديث، وأحسن الحديث، وصادر من أعلم بما يقول. ثم نقول: الله ما أراد هكذا، فيجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية لا ثقة به، لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حالٍ من الأحوال. وهكذا يجب علينا أن نُجري جميع آيات الصفات وأحاديثها.

فإن قيل: ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى: ﴿وَأَسْمَاءُ بَيْنَهُمَا يَتَذَكَّرُ﴾ [الذاريات: ٤٧]. أي: بقوة.

فالجواب: أن نقول هذا صحيح، (أيد) هنا بمعنى قوة؛ لأن أيد مصدر أد، يئيد، أياداً، كباع يبيع، يبعاً، وكال يكيل كيلاً، ولا يجوز أن نقول هي كقوله تعالى: ﴿آدِينَ﴾؛ لأن الله لم ينسبها إلى نفسه، فلم يقل: (والسما بئيناها بأيدينا). وإذا لم ينسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبها إلى الله، فكان يتعين أن نفرس قوله تعالى: ﴿وَأَسْمَاءُ بَيْنَهُمَا يَتَذَكَّرُ﴾، أي: بقوة. وإذا لم يُضف الله شيئاً إلى نفسه حرم أن نضيفه إليه. لأننا لو أضفناه إليه وهو لم يضيف إليه لكنا نقول على الله بلا علم. ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَذْعَبُونَ عَلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَلْقِيُونَ﴾ [القلم: ٤٢]. اختلف السلف في قوله: ﴿عن ساقٍ﴾، هل المراد عن شدة، أو المراد عن ساقه عز وجل؟ فنحن إذا أخذنا بالقاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يصفه الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه، قلنا: إن المراد بالساق هنا الشدة ولا بد، ولا يمكن أن نفرسه بساق الله، لأن الله لم يصفه إلى نفسه فلم يقل: (يوم يكشف عن ساقنا)، بل قال: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾. ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء في

الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجدت أن ذلك يقتضي أن يكون المراد به ساق الله؛ فإنه في حديث أبي سعيد الطويل المشهور، أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، ويعجز عن السجود من لم يسجد لله في الدنيا^(١)، فهنا قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ﴾ (٤٣) خِصَّةً أَنْزَلَهُمْ رَهَقَهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿[القلم: ٤٢ - ٤٣]، نجد أن سياق الآية يوافق سياق الحديث، وحيث نقول: إن كلام الله تعالى يُفسَّر بكلام الله تعالى، ويُفسَّر بكلام رسوله ﷺ، فإذا دل سياق حديث أبي سعيد على ما دل عليه سياق الآية فإن الآية تفسر به، وحيث يكون القول الراجع أن المراد بالساق الذي جاء على وجه النكرة المراد به ساق الله عز وجل، ولكنه نُكِّرَ للتعظيم؛ لأن التنكير قد يُراد به التعظيم.

فإذا قال قائل: الآية التي معنا في سورة «يس» يقول تعالى فيها: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ آيَاتُنَا﴾. فهل تصفون الله بأن له آيد كثيرة أم ماذا؟

نقول: الذي عليه أهل السنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان، وحيث نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ آيَاتُنَا﴾ [ص: ٧٥]، وقوله: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: ٧٦]، وبين هذه الآية: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ آيَاتُنَا أَنْعَمْنَا﴾، وإلى الجمع بينه وبين الأفراد الذي جاء في قوله تعالى: ﴿بِيَدِ الْأَيْدِي أَلْزَمْنَا لَكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١]. وما أشبه ذلك.

قال أهل العلم: الجمع بينهم مُتَسَرِّ - والله الحمد - لأنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت. ولا في كلامه من تفاوت أيضًا، فلا يتفاوت كلامه ولا يتناقض، كما لا يتناقض خلقه أيضًا، فالخلق مُتَسَجِّم بعضه مع بعض، وكذلك الشرع مُتَسَجِّم بعضه مع بعض. قالوا: إن المفرد المضاف يشمل؛ لأنه للعموم؛ ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]. نعم لا تُحصى مع أنه قال: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ فهي واحدة، لكن المفرد المضاف يكون للعموم، فيشمل كل ما يثبت لهذا المفرد المضاف وإن كثُر، إذا ﴿بِيَدِ الْأَيْدِي﴾ لو فرض بأن هناك أبادي كثيرة، فتدخل، واليدان فإنه تدخل، إذا لا مُنافاة بين المفرد وبين العدد جمعًا كان أو مُثنًى، فقوله: ﴿بِيَدِ الْأَيْدِي﴾ اليد مفرد مضاف. والضمير مُضاف إليه، والمفرد المضاف يفيد العموم. أي: مفرد مضاف فهو مفيد للعموم. ومثال لذلك: لو قال رجل لامرأته: طالق، وله أربع نسوة يُطلق كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة، ولو قال: عبدي حر، وله أكثر من عبد عُتِقَ الجميع، ما لم يُرد واحدًا.

ولو قال: بيتي وقف، وله بيوت صارت بيوته كلها وقفًا ما لم يُرد واحدًا. فالمفرد المضاف بعم.

بقي لنا الجمع بين اليدين الثنتين، والجمع الذي هو (أيدينا) فكيف نجمع بينهما؟

والجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن كثيراً من علماء اللغة العربية يقولون: إن أقل الجمع اثنان، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَدْ أَوْفَقْتَ فَلَوْ كُنَّا﴾ [التحریم: ٤]، فهنا جمع مع أن المراد اثنان. وبقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ لَكُمُ إِخْوَةٌ فَلَاؤُمُ السُّدُسِ﴾ [النساء: ١١] (إخوة) جمع. مع أن الأم تحجب من الثلث إلى السادس باثنين. ويقول النبي ﷺ: «الاثنتان وما فوقهما جماعة»^(١) أي: في الصلاة.

ولكن أكثر علماء اللغة - وهو المشهور - يقولون: إن أقل الجمع ثلاثة، وحيث يمكن الجمع. الوجه الثاني: وهو أن نقول: إن المراد بالجمع في قوله تعالى: ﴿يَمَّا عَمِلْتُمْ آيَاتِنَا﴾ التعظيم، لأن الجمع يدل على التعظيم؛ ولهذا يأتي ضمير الجمع «نا» في مقام التعظيم. فكل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو (نا) فليس المراد به الجمع، بل المراد به التعظيم. فهنا الجمع للتعظيم، وللمناسبة أيضاً؛ لأنه أضيف إلى ما يقيد الجمع، فكان الأنسب أن يكون مجموعاً، فهذه المناسبة لفظية، وإرادة التعظيم مناسبة، معنوية. وبهذا يزول الإشكال.

فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون: إن لله أيادي كثيرة؟

فالجواب: إن هذا يمنعه المعنى، لأن الله تعالى لما مدح وأثنى على نفسه بالعطاء لم يذكر إلا يدين اثنتين، ولو كان له أكثر لكان يذكر الأكثر؛ لأنه أبلغ في المدح. فلما قال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]. فعلم أنه ليس له إلا يدان اثنتان، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، فثبت القبض بيد، والسموات مطويات يمينه باليد الأخرى، والنصوص في هذا كثيرة؛ ولهذا نعتقد نحن أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان فقط.

ومثل ذلك نقول في صفة العين: العين وردت مجموعة، ووردت مفردة، قال تعالى: ﴿وَلْتَصْنَعْ عَلَىٰ عَیْفٍ﴾ [طه: ٣٩]، وقال: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]. فنقول: عين مفرد مضاف فيعم «تجري بأعيننا»، وإما أن نقول للتعظيم، أو بأن أقل الجمع اثنان، وليس لله أكثر من عینين اثنتين، ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي ﷺ عنه، وبين تمويهاته قال: «إِنَّهُ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، وَإِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»^(٢). فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال، ومن العجب أن بعض الناس قال: إن المراد بالعور هنا العيب، يُريد أن يثبت أن الله تعالى أعيناً كثيرة، بناءً على الجمع في قوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾. ولكن هذا عور من هذا القائل؛ لأن الحديث صريح في أن المراد عور العين، حيث قال النبي ﷺ: «أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى». ولم يقل: (أعور) فقط، فلو قال: (أعور)

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٩٧٢)، والطحاوي (١/ ١٨٢)، والدارقطني (ص ١٠٥) كنا قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٤٨٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦).

فقط، فربما يحتمل ما قاله هذا القائل، مع أن ما قاله ضعيف بعيد؛ لأن اللغة العربية لا تعبر بالعمور عن العيب، فالرسول ﷺ قال: «أَرَبَّعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَصَاحِي: الْمَرِيضَةُ، وَالْمَجْفَاءُ، وَالْعَوْرَاءُ، وَالْعَرَجَاءُ»^(١). فجعل العمور غير العيب، فكل الثلاثة الأخرى عيوب، لكن جعل العمور في العين، فنحن نقول لهم: أصل العمور في العين، ثم إذا جاء الحديث: «أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى». صار قاطعاً للاحتمال قطعاً نهائياً لا يمكن أن يُراد به العيب.

فإذا قال قائل: ما وجهه؟

قلنا: وجهه: لو كان الله عز وجل أكثر من عين لكان الرسول ﷺ يذكره؛ لأنه أدل على تعظيم الله، وأبين في التميز من أن يقال: أن الفرق هو أن هذا أعور، والرب عز وجل ليس بأعور، وبهذا يتبين أن دلالة حديث الدجال - وهو صحيح - دلالة واضحة ظاهرة، على أنه روي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ابن القيم - رحمه الله - في مختصر الصواعق المرسلة «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَبْنِي عَيْنِي الرَّحْمَنُ»^(٢). وهذا الحديث فيه ضعف لكننا في الحقيقة لسنا بحاجة إليه، لأن الحديث الثابت في الصحيحين في قصص الدجال واضح والحمد لله.

٥ - ومن هوائد الآية الكريمة: أننا نملك هذه الأنعام ملكاً شرعياً، وملكاً حسيماً قدرياً. أما الشرعي: فإننا نملك أعيانها، ومنافعها بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، أما الكوني الحسي؛ فلأننا نملك زمامها وضبطها، وهي مُسَخَّرَةٌ لنا نعيمها ونبيخها، ونذهب بها ونرجع بها، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك.

٦ - ومن هوائد الآية الكريمة: أنه أتى بقوله: «فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ» بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار، أي: ملك مستقر تام.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَدَلَّلْنَاهَا بِرُكُوبِهِمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ١٧٢]

❖ التفسير ❖

﴿وَدَلَّلْنَاهَا﴾ أي: سخرناها وجعلناها ذليلة تنقاد لهم، ويتصفعون بها كما يشاءون؛ ولهذا نجد الصبي الصغير يقود هذا الجمل الكبير، وقد دُلِّلَ له ويقوده حيث شاء، بل إن الإنسان يقود البعير الكبير الجسم إلى مكان نحره وينقاد معه، ثم قسم الله عز وجل وجوه الانتفاع فقال: «فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ». الركوب فعول، بمعنى: مركوب، أي: فمنها ما يركبونه، مثل الإبل.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٢٠٣/٢)، والترمذي (٢٨٣/١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١١٤٨).

﴿وَمِنْهَا يَكُونُ﴾ مثل الغنم، ومنها ما يجمع بين الأكل والركوب مثل الإبل، فهذه الأنعام منها: ما يُركب ويؤكل، ومنها ما يؤكل ولا يُركب. وإذا قلنا: إن الآية أعم مما قال المؤلف، فإننا نقول: منها ما يُركب ولا يؤكل، مثل: البغال والحُمير والغيلة وغيرها.

فالله عز وجل جعل لهذه الأنعام فوائد مُتعددة: من الأكل والركوب، وفي سورة النحل ذكر أيضًا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين. فللأنعام كثيرة في هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل لنا. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَيَنْهَارُكَؤُهُمْ وَمِنْهَا يَكُونُ﴾. ﴿مِنْ﴾ في الموضعين هل هي للتبويض، أو للابتداء، أو للجنس؟
مقتضى التقسيم أن تكون للتبويض، أي: بعضها يركب وبعضها يؤكل.
الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتدليل هذه الأنعام، ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع بها؛ ولهذا لما نذَّ بعير من الإبل في عهد الرسول ﷺ أدركه رجل بسهم، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَائِدَ كَأَوَائِدِ الْوُخْشِ، فَمَا نَذَّ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»^(١). فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يُدركوها إلا بالسهم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن أفعال المخلوقات مخلوقة لله؛ لقوله: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾. لكنها مفعولة للفاعل مباشرة. فهي تنسب لله عز وجل تقديرًا وخلقًا، وتنسب إلى الفاعل كسبًا وعملاً، فهذه الإبل المُدَلَّلَةُ الذي ذللها هو الله، إذا أفعالها صادرة بخلق الله عز وجل. وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أي مسألة أفعال العباد: هل هي مخلوقة لله، أو هي للعباد استقلالاً؟ والمسألة فيها ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: إن أفعال الإنسان كحركة السعفة بالريح ليس باختياره، فيقال لهم: إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل إنسان ما شاء، ويقول: هذا بغير اختياري، وأنا مجبور عليه، ويلزم منه أيضًا: أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالمًا له، ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا فائدة منه؛ لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يُجبر عليه بدون اختياره، ويترتب عليه أيضًا: أن ذم العاصين ظلم؛ لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكما أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضًا مخالف للواقع، فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري، وبين فعله الاضطراري، يجد الفرق بين أن ينزل من السلم درجة درجة ويطمأنينة واختيار، وبين أن يأتي شخص ويدفعه دفعًا، حتى لا يتمكن من الوقوف، فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية إن هذا القول باطل من أبطل الأقوال. لكن الذي عَزَّ أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء، وأنه قدر كل شيء، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعللون بها، لكنهم في الحقيقة

نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره، ولهذا قابلهم أصحاب المذهب الثاني: الذين نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع، فأنكروا أن يكون لله عز وجل إرادة، أو خلق في أفعال العباد، وقالوا: إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد.

وهؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم؛ لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار، فهو يدخل بيته، ويخرج من بيته، ويأتي للمسجد، ويخرج من المسجد، ويختار هذا الفعل على وجه اختياري لا يشعر أبدًا بأن أحدًا يُجبره على ذلك، ولكن ظل هؤلاء بسليهم إرادة الله عز وجل وخلقه عن أفعال الخلق، واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يُحدثه؛ ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لمشابهتم للمجوس في إثبات فاعلين للحوادث، وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث التي من فعل الله، هذا من فعل الله، والذي من فعل الإنسان، وهذا من فعل الإنسان مُستقلًا بها؛ فلماذا سُموا مجوس هذه الأمة. وهؤلاء لا شك أنهم ضالون؛ لأنهم أخرجوا شيئاً في ملك الله عن ملك الله.

المذهب الثالث: أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين، وقالوا: إن الإنسان لا شك يفعل باختياره، ويدع باختياره، وإن له إرادة تامة وقدرة، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة، ولو شاء لسلبه القدرة؛ ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على فعله حكم، فالمجنون - مثلاً - لا يؤخذ بأفعاله؛ لأنه لم يفعلها باختياره والعاجز لا يُكلف؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنقُزْ آلَ هَارُونَ فَاصْبِرْ﴾ [التغابن: ١٦]. إذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان، قالوا: والإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، فلولا الإرادة ما فعلت، ولولا القدرة ما فعلت، فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل، وإذا كانا مخلوقين لله تعالى فإن خالق السبب خالق للمسبب، فيُضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية، أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل، فصار بذلك فاعلاً. كما أن الإحراق مثلاً بالنار يُنسب إلى النار، والذي أودع فيها هذه القوة هو الله عز وجل؛ فلذلك صار إحراق النار بفعل النار مباشرة، لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقاً، وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، هو المطابق للمقول والمعقول والواقع؛ لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية، ويصدق الأدلة الحسية.

فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في طريق واحد، وهو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ولولا هذا الاعتقاد لُشلت الحركة، ولصار الإنسان اتكالياً لا يقول ولا يفعل، ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهماته ومُلماته، فهو باعتبار أنه مُريد

فاعل، يتحرك ويعمل، وباعتبار أنه مخلوق مُدبر، يرجع إلى الله عز وجل، فلا يكون اتكاليًا، ولا يكون أنانيًا.

يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه، ولن يكون اتكاليًا يقول: إن قدر لي شيء صار، بل هو يعمل مُستعينًا بالله مُعتمدًا عليه.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لنا أن نتفع بهذه الأنعام بالركوب، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليها، فإن كان في ذلك مشقة كان حرامًا؛ لأن المشقة تعذيب لها في غير محله.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: جاز الإرداف على الدابة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَقَيْنَا رُكُوبَهُمْ﴾. ولكنه مُقيد بما أشرنا إليه أن لا يكون في ذلك مشقة.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: حل هذه الأنعام، أو حل بعضها إذا جعلنا (من) للتبعض، وجعلنا (الأنعام) أعم من (بهيمة الأنعام)، والحل في الأنعام كلها هو الأصل؛ ولهذا لو تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال أو حرام، لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم دليل على التحريم وذلك:

أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

ثانيًا: لعموم قوله: ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾. فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على المنع، لكن هذا الحل مقيد بشروط الذكاة المعروفة؛ لأنها إذا لم تذك البهيمة الحلال ذكاة شرعية صارت حرامًا لا تحل، فهذا لإطلاق ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾. مقيد بشروط وهو أن يكون مذكًا بذكاة شرعية، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إليه حل له ولو لم يذك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز تعذيب الحيوان إذا لم تتم المصلحة إلا به؛ لأن الأكل مصلحة، ولكن لا أكل إلا بعد الذبح، والذبح من أعظم ما يكون من الإيذاء؛ ولأن الشرع جاء بإباحة وسم البهائم بالنار من أجل حفظ مالياتها، ولأن الشرع جاء بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي؛ ليعلم أنها هدي، وإشعارها هو شق صفحة سنامها حتى يسيل منها الدم، وعلى هذا إذا احتجنا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ ماليته أو غير ذلك فإنه لا بأس به، مثل ما يفعله بعض الناس الآن في الختام إذا أراد أن تُربى عنده؛ فإنه يتف مُقدم الأجنحة لثلاث طير، حتى تألف المكان وتُربى فيه، يقولون: لو أننا قصصناها قصًا ما نبت لها ريش بسرعة. فلماذا يختارون أن يتنفوها تنفًا من أجل أن ينبت الريش بسرعة وتستعد للطيران.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا تَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧٢]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ كأصوافها وأوبارها وأشعارها ﴿وَمَشَارِبٌ﴾. من لبنها، جمع مشرب بمعنى شرب، أو موضعه ﴿أَفَلَا تَشْكُرُونَ﴾ المتعم عليهم بها فيؤمنون. أي ما فعلوا ذلك].

المنافع أعم مما قاله المؤلف: [كأصوافها وأوبارها وأشعارها] فالكاف للتشبيه، والأصواف للضأن، والوبر للإبل، والشعر للبقر والغنم، وكذلك ما يستفح بها من الحرت والزرعة عليها ودك الأرض وغير ذلك من المنافع التي لا تحصى، ولهذا أتى بصيغة مُنتهى الجموع ﴿مَنَافِعُ﴾. ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ إما موضع الشرب كما قال المؤلف، أو الشرب، ولكن الأولى أن نقول: إن لهم فيها مشارب أي: شرباً، وهذه المشارب تكون من الإبل والبقر والغنم فكلها يشرب الناس من ألبانها، ويتفحون بها شرباً وبيعاً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَلَا تَشْكُرُونَ﴾. والهمزة للاستفهام، والمراد به التوبيخ، أي: أنهم لم يشكروا الله عز وجل فهم موبخون على عدم شكرهم.

وقول المؤلف - رحمه الله: [أي: ما فعلوا ذلك]؛ لأنه يرى أن الاستفهام للنفي، وما ذكرناه من أنه للتوبيخ أحسن؛ لأن التوبيخ يدل على انتفاء ذلك، وأنهم موبخون على عدم الفعل.

وقد تقدم الكلام على معنى الشكر ومتعلقه والفرق بينه وبين الحمد عند قوله تعالى: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾.

المضائق

١ - يُستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعنا، فأى منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مباحة لنا، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾. لكن بشرط كما أسلفنا أن لا يكون في ذلك مشقة فإن كان فيها مشقة فإنها ممنوعة.

٢ - ومن هوائدها: حل ألبان هذه البهائم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَشَارِبٌ﴾.

٣ - يُستفاد من قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَشْكُرُونَ﴾. وجوب شكر الله تعالى على هذه النعم، ووجهه أنه وبخ من لم يشكر، ولا توبيخ إلا على فعل محرم، أو ترك واجب. وشكر المنعم كما دل عليه الشرع فقد دل عليه العقل، فإن كل إنسان مدين لمن أنعم عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ

فَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ كَفَّائُهُ،^(١)

❖ قال الله تعالى:

❖ وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُم يَصْرِفُونَ ❖ [يس ١٧٤]

❖ التفسير ❖

❖ وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ❖ أي: من غيره، ولا يمنع أن يكونوا اتخذوا آلهة مع الله، فهم اتخذوا من دون الله أي اتخذوا غير الله آلهة، وإنما قلنا ذلك لأن ظاهر قوله تعالى: ❖ مِن دُونِ اللَّهِ ❖ أنهم لم يتخذوا الله إلهًا، بل اتخذوا هذه الآلهة من دون الله وتركوا ألوهية الله تعالى، مع أن هؤلاء يتأهلون إلى الله تعالى وإلى غيره، ولكن قد يقال: إن الفائدة من التعبير بقوله تعالى: ❖ مِن دُونِ اللَّهِ ❖ مع أنهم يتأهلون الله تعالى ويتأهلون الأصنام أن الإنسان إذا اتخذ شريكًا مع الله؛ فإن الله تعالى يتركه وشركه وكأنه لم ياله الله تعالى، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: ❖ أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ ❖^(٢).

قوله: ❖ عَالِهَةً ❖ جمع إله، والإله بمعنى مألوه. أي: معبود، وفعل تأي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواطن عديدة، منها: غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. فهؤلاء - والعياذ بالله - يتأهلون لهذه الأصنام كما يتأهلون لله عز وجل يركعون لها ويسجدون وينثرون ويعكفون عليها.

وقوله: ❖ لَّعَلَّهُمْ يَصْرِفُونَ ❖. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يمنعون من عذاب الله بشفاعتهم بزعمتهم].

النصر بمعنى المنع من تسلط الأعداء، ولكنه في الحقيقة ليس المنعة فقط، ولكنه في الغالب يطلق على غلبة الأعداء، أي: لعلهم يغلِبون. والواقع أن مُتَّخِذِي الأصنام يتخذونها للأميرين: لتشفع لهم عند الله تعالى فينجو من عذاب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ❖ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَقْبِذُهُمْ إِلَّا لَيَقْرَبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ❖ [الزمر: ٣].

وهم أيضًا يتصرفون بها عند الحرب والقتال، كما قال أبو سفيان في غزوة أحد: أَعْلَى هَبْلٍ. فانتصر بإلهه واعتزَّ به.

فهم اتخذوا هذه الآلهة للأميرين جميعًا: لدفع ما يكره، وحصول ما يجب. وهذا هو المناسب

(١) أخرجه الإمام أحمد (٦٨٢) وأبو داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله عز وجل (١٦٧٢).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزهد، باب تحريم الرياء ٤٦ (٢٩٨٥).

لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ﴾. لأن إطلاق النصر على مجرد دفع المكروه هذا وإن كان وارداً - لكن إطلاق النصر على حصول المطلوب والعزة والرفعة أكثر في اللغة العربية. ولكن هل هؤلاء ينصرون بهذه الأصنام؟

الجواب: قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَجِدْ مُنْصِرُونَ﴾. أي: هذه الآلهة التي اتخذوها للنصر لا تستطيع أن تنصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ودليل ذلك أنهم يضعون الأحجار بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله تعالى، ويذهبون إلى الشجرة ويعبدونها، وهم إذا احتاجوا إلى الحطب قطعوها وأوقدوا بها، فكيف وهي لا تنصر نفسها تنصر غيرها؟ وهذا شيء مستحيل أن تنصرهم، ولهذا إذا كان يوم القيامة فإنهم كلهم يحصبون في النار كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فهي لا يمكن أن تنصرهم، وهذا كقوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُولُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٦، ٥]. فهم في الدنيا غافلون عنهم، لأنها جمادات، وفي الآخرة يكونون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم.

فإذا قال قائل: إنه يوجد من يدعو الصنم بحصول مطلوب، أو دفع مكروه، ثم يحصل له المطلوب، أو يندفع عنه المكروه فما الجواب؟

قلنا: الجواب: أن هذا فتنة من الله عز وجل يفتن من شاء من عباده، والذي حصل لم يحصل بدعاء الصنم وإنما حصل عند دعاء الصنم، أي حصل عنده لا به، فالله عز وجل جعل هذا يحصل عند دعاء هذا الصنم ابتلاءً وامتحاناً، والله عز وجل بحكمته قد يسر أسباب المعصية ليلو الإنسان هل يكون امتناعه عن المعصية خشية لله عز وجل، أو لعدم القدرة عليها، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الصَّيْدَ تِلْكَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ [المائدة: ٩٤]. فابتلى الله الصحابة وهم محرمون بالصيد ينالونه بأيديهم فيما يعلدون، ويرماحهم فيما يطير، ليعلم الله من يخافه بالغيب فلا يأخذ من هذا الصيد، فلم يأخذوا رضي الله عنهم من هذا الصيد وتركوه خشية لله لا عجزاً عن الوصول إليه، كما ابتلى الله تعالى بني إسرائيل الذين حُرِّم عليهم الصيد يوم السبت بأن تأتي الحيتان يوم السبت شرعاً طافية على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم، وهذا امتحان من الله عز وجل، لكنهم لم يصبروا على هذه المحنة، بل ذهبوا يعاملون الله عز وجل معاملته الغر الجاهل يُخَادِعُونَ الله فأتوا بحيلة ومكر ونصبوا الشباك يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها، فاحتالوا فقلبهم الله تعالى قرده قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]. فهؤلاء الذين يدعون الأصنام لجلب نفع أو دفع ضرر يمتحنون

ويختبرون فيدفع عنهم الضرر ويحصل لهم النفع، لكن عند هذا الدعاء وليس بهذا الدعاء، نجزم بذلك يقيناً؛ لأن هذه الأصنام لا تأتي بخير، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾.

قال المؤلف: [﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ أي: ألفتهم. نزلوا منزلة العقلاء ﴿وَهُمْ﴾ أي: ألفتهم من الأصنام ﴿لَهُمْ جُنْدٌ﴾ بزعمهم نصرهم ﴿مُخَضَّرُونَ﴾ في النار معهم]. قوله: نزلوا منزلة العقلاء، لأن واو الجماعة خاصة بالعقلاء، والذي يأتي لغير العقلاء ما يدل على التأنيت سواء كان بالإنفراد أو بالجمع، فلو مشى التعبير على الغالب لقال: (لا تستطيع نصرهم) أو (لا يستطيع نصرهم). لكن قال: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ تنزيلاً لهذه الأصنام منزلة العاقل؛ لأن هؤلاء يدعونها دعاء العاقل يرون أنها عاقلة تجلب النفع وتدفع الضرر فخطبوا بها يعتقدون.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾ المؤلف - رحمه الله تعالى - مشى على أن ﴿وَهُمْ﴾ الضمير يعود على الأصنام، أي والأصنام لعابديها جند ينصرونهم حسب زعمهم ﴿مُخَضَّرُونَ﴾. أي: معهم في النار، فهذه الأصنام جند هؤلاء العابدين، لكن الجميع مخضرون في نار جهنم يُعذبون. وهذا قول فيه بُعد عن ظاهر الآية وعن المعنى.

والصواب: أن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ﴾ يعود على العابدين ﴿لَهُمْ﴾ يعود على الأصنام ﴿جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾ أي: حاضرون. فالمعنى أن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم، ولكن هؤلاء العابدين يتصورون للأصنام ويكونون جنداً لها كما قال قوم إبراهيم: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَعَلِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٨]. فهؤلاء العابدون يعبدون ما لا ينفعهم ولكنهم هم يتصورون لهذه الأصنام ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾؛ ليدافعوا عن هذه الأصنام، فيكون في هذا التصرف نقص من وجهين:

الوجه الأول: أنهم ينصرون هذه الأصنام ويتصورون لها ويدافعون عنها.

الوجه الثاني: أنهم انتصروا لشيء لا ينفعهم، والغالب أن الإنسان العاقل إنما يتصور لمن ينفعه، ويتصور له، وأما من لا يتصور له ولا ينفعه شيء لا يمكن أن يتصور له. فالمعنى الذي ذكرناه هو المتعين في الآية وهو المناسب، وهو الذي ينادي عليهم بالسفه والضلal.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً﴾: صحة إطلاق الإله على غير الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً﴾ ولكن هل هذه الآلهة حق؟
الجواب: لا، هي آله باطلة لقول الله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢]. فهي وإن سموها آلهة وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فإنها لن تكون آلهة؛ قال تعالى: ﴿إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مِّمَّنْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْهَا مِن سُلْطَانٍ﴾

[النجم: ٢٣].

٢ - و من فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة توهموا فيها أنها تنصرهم، ولكن أبطل الله هذا الوهم بقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾.

٣ - من فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان المبطل لا بد أن يتعلق بشيء يبرر به باطله، وهو هنا رجاء النصر ﴿أَعْلَهُمْ يُصْرُونَ﴾، وكل إنسان مبطل لا بد أن يعلل ما ذهب إليه من الباطل كما مر كثيرًا في أقوال أهل البدع.

٤ - من فوائد قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَجِدْ مُنْصِرُونَ﴾ أن هذه الآلهة لا يمكن أن تنصر عابديها لقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾. فإن قلت: أليسوا يستغيثون بالآلهة فيغاثون أحيانًا؟

فالجواب: نعم، يمكن وهو امتحان وفتنة، ولكن هذا الغوث حصل عندها لا بها، وفرق بين أن يكون الشيء حصل بالشيء، أو حصل عنده، والسبب غيره، فسبب هذا الغوث الفتنة، وليس دعوة هذه الأصنام لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ [الأحقاف: ٥].

٥ - من فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء العابدين جند محضون لأصنامهم، يدافعون عن الأصنام ويتصرفون لها، لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَمْ يَجِدْ مُنْصِرُونَ﴾. وفي هذا من المنادة بسفاهم ما هو ظاهر، حيث يستنصرون بمن لا يستطيعون نصرهم، وهم ينصرونها، وهذا من السفه كيف تنصر شيئًا لا يستطيع نصره ولا تستفيد منه، ولهذا يعتبر قوله: ﴿وَهُمْ لَمْ يَجِدْ مُنْصِرُونَ﴾ كالدليل على سفه هؤلاء. أي: أنهم يتصرفون لهذه الآلهة وينصرونها مع أنها لا تنصرهم، وهذا الذي قررته بناء على ما اخترناه من أن معنى الآية: (وهؤلاء العابدون للمعبودين جند محضون) أما على رأي المؤلف فهو يرى خلاف ذلك، يرى أن هذه الأصنام جند هؤلاء، لكنهم محضون في النار جميعًا، وسبق بيان ضعف هذا القول.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ نَعْلَمُ مَا يُصْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [يس: ١٧٦]

❁ التفسير ❁

الخطاب في هذه الآية للرسول ﷺ ومعنى ﴿فَلَا يَخْزِيكَ﴾ أي: لا يوقعك في الحزن، والحزن: هو الندم والحلم والتأسف لما مضى، والخوف: هو الهم والترقب لما يستقبل. ولا شك أن هؤلاء

المكذبين للرسول ﷺ يقولون في الله عز وجل، ويقولون في رسول الله ﷺ قولاً عظيماً، والنبى ﷺ يحزن لهذا؛ لأنه أنصح الخلق للخلق، فيحزنه أن يتكلم هؤلاء بما عاقبه سيئة عليهم، وإن كان هذا لا يضره، ولكن يحزن، فقال الله عز وجل: ﴿فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَمَّا كَذَبَ الْفُتَيَّا قَوْلَهُمَا﴾ [الشعراء: ٣]. أي: لعلك مهلك نفسك لعدم إيمانهم، وقال الله عز وجل: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِمَّنْ يَبْغِي الْفُلْجَ﴾ [النحل: ١٢٧]. والآيات في تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقويته على التحمل والصبر على تكذيب هؤلاء كثيرة، وقد قالوا أشياء كثيرة:

قال تعالى: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]. وهذا طعن في الألوهية.

وقالوا: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ [الرعد: ٤٣]. وهذا طعن في الرسالة، وقالوا: إن محمداً ﷺ مجنون، وشاعر، وكاهن، وساحر، وهذا أيضاً عيب في شخصية الرسول ﷺ، ومن المعلوم أن الإنسان بشر سوف يتأثر إذا صودمت دعوته في لبها وأصلها وقيل: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]. والإنسان إذا صودم قوله الفقهي مثلاً يحس في نفسه بضغط، لكن إذا كان سيهدم أصله يكون أشد وأعظم، وإذا عيب عيباً ذاتياً يكون أشد وأشد.

ولهذا يسلي الله نبيه محمداً ﷺ في مثل هذه التوجيهات ﴿فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبَيِّرُونَ وَمَا يُعْلَتُونَ﴾. هنا يجب الوقوف على قوله تعالى: ﴿فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ﴾ لأنك لو وصلت لأوهمت أن تكون جملة ﴿إِنَّا نَعْلَمُ﴾. من قولهم، وليست كذلك بل هي جملة استثنائية لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولونه في رسول الله ﷺ وما جاء به ما يقولون، وحالهم أنهم مهتدون بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون، ما يسرونه فيما بينهم، وما يعلنونه للناس، ما يسرونه في أنفسهم، وما يُبدونه لغيرهم، فعندنا إسرار:

الإسرار الأول: إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد.

الإسرار الثاني: إسرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيرهم، ونضرب لهذا مثلاً:

هؤلاء قومٌ عددهم عشرة يتحدثون فيما بينهم بأمر من الأمور، لكن لا يخرج لغيرهم فهذا إسرار، وأحد هؤلاء العشرة أضمر في نفسه شيئاً لم يخبر به زملاءه فهذا أيضاً إسرار.

فقوله تعالى: ﴿مَا يُبَيِّرُونَ﴾ يشمل هذا وهذا، أي: ما أسره كل إنسان في نفسه، وما أسروه فيما بينهم دون أن يعلنوه لغيرهم، وفي هذا من التهديد ما هو ظاهر، فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾
[يس: ٧٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ﴾ يرى بمعنى: يعلم، والمعنى: أو لم يعلم، والاستفهام هنا للتقرير، والمراد به التوبيخ، (والواو) حرف عطف، والمعطوف عليه: إما مُقَدَّرٌ بعد الهمزة، وإما ما سبق، وعلى الثاني تكون الهمزة منقولة عن مكانها، وأصله على القول الثاني (وَأَلَمْ يَرِ) وقوله: ﴿الْإِنْسَنُ﴾. قال المؤلف: [وهو العاصي بن وائل]. وعلى رأي المؤلف تكون (أَل) هنا للعهد الذهني، ولكن الصحيح أن (أَل) للجنس، أي: جنس الإنسان، ومنه العاصي بن وائل؛ لأن الأصل في (أَل) أنها لبيان الجنس، كقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَكَفٍرٌ ۝٢﴾ يعني: جنس الإنسان ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [العصر: ١ : ٣]. ووجه كون ذلك هو الأصل؛ أن العهد يحصرها في شيء معين، والأصل بقاء اللفظ على عمومته، فإذا قال قائل: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ﴾. إنه فلان بن فلان، فنقول الله عز وجل، قال: ﴿الْإِنْسَنُ﴾؛ وهو شامل، إذا فالصحيح أنه عام، لكن نجعل العاصي بن وائل مثلاً لمن قال هذا القول، أو لمن رأي هذا الرأي، قوله تعالى: ﴿أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ﴾. قال المؤلف: [مَنِيٌّ إِلَى أَنْ صِيرْنَاهُ شَدِيدًا قَوِيًّا]. ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾: شديد الخصومة لنا. ﴿مُبِينٌ﴾: بينها في نفي البعث؛ فالإنسان خلق من نطفة، وهو هذا المنى المهين كما وصفه الله عز وجل، هذا الماء المهين الذي خلق منه الإنسان، إذا رجع الإنسان إلى أصله وجد أنه كالنخامة ليس بشيء، ثم بعد هذا يُنشئه الله عز وجل حتى يُعطيه الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة، وبعد أن يترى بنعم الله في بطن أمه، ثم من صَدَرَ أمه بالثديين، ثم بما أنعم الله عليه من أنواع الطعام والشراب يقوى ويشد عقله، وفكره، وذهنه فيكون خصيماً، ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾. أي: شديد الخصومة؛ لأن فاعل بمعنى فاعل، لكن تدل على المبالغة.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾. أي: بَيِّنٌ، والذي يظهر أنها ﴿مُبِينٌ﴾. بمعنى مُظْهِرٍ، يعني مُظْهِرٌ لخصومته؛ لكونه شديد الخصومة قوياً، وسيأتي إن شاء الله بيان نوع من جدل الإنسان وخصومته، فـ ﴿مُبِينٌ﴾ أي: مُظْهِرٌ للخصومة، خلافاً لقول المؤلف: بينها.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات الكريمة: بيان أن الإنسان خلق من ضعف؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ وهو كذلك.

٢ - ومن هوائدها أيضاً: أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة مبينة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾.

٣ - ومن هوائده الآية الكريمة: النداء على الإنسان بالظلم، وجه ذلك: كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيماً لله عز وجل بين الخصومة؟! لأن الإنسان يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه، لا أن يكون محاصراً لربه عز وجل.

٤ - من هوائده الآية الكريمة: أن الخصومة بالباطل مذمومة، وجه ذلك أن الآية سبقت مساق الذم لا مساق المدح.

أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل، فإنها ممدوحة لقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَخَدِّ لَهُمُ الْبَالِغَ مِنْ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق، ولا اندحض الباطل، فلا بد للإنسان من الجدال في إثبات الحق، وإبطال الباطل، أما إذا كان الأمر بالعكس فإنه مذموم.

ومن هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: جدال محمود، مأمور به: إما وجوباً، أو استحباباً.

القسم الثاني: جدال مذموم، منهى عنه.

القسم الثالث: جدال بين بين.

أما الجدال الممدوح فهو الذي يُقصد به إثبات الحق، وإبطال الباطل، وهذا مأمور به، وهو كالجهاد في سبيل الله، فكما أن المجاهد مأمور بأن يحمل السلاح ضد عدوه ويقاتله، فطالب العلم مأمور بأن يحمل سلاح العلم، وهو المجادلة بالحق ليدحض به الباطل.

والقسم الثاني: بالعكس وهذا مذموم منهى عنه قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَمْسَحَبَ اللَّهُ سَحَابَ مَا دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ١٦].

والقسم الثالث: بين بين، يعني لا يأمر به، ولا ينهى عنه، لكن لا شك أن تركه أولى، وهو الجدال في أمور لا تمس إلى الحق أو الباطل بصلة، كما يحصل في كثير من المجالس من المجادلات، فهذا لا شك أنه لا خير فيه، وأنه من المراء الذي ينبغي للإنسان تجنبه.

ثم إن أفضى إلى مفسدة كان منهياً عنه، وذلك إذا كان مع الجدال والمراء والمحاورة عداوة بين المتجادلين، أو تعصب لأحدهما من الحاضرين، ويحصل في ذلك تحزب. وإن أفضى إلى مصلحة كان مأموراً به، مثل: أن يكون المجادل مغروراً بنفسه، ويرى أنه لا يغلبه أحد، فتجادله من أجل أن تكسر حدة هذا الغرور، وإن كان لا يترتب على هذا فائدة في حد ذاته، لكن فيه فائدة لغيره وهي كسر غرور هذا الشخص، حتى لا يبقى زاهياً في نفسه، مترفعاً على غيره.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]

❖ التفسير ❖

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾. يعني: هذا الإنسان الذي كان خصيماً مئيناً ضرب مثلاً لله عز وجل، يُريد التعجيز والإنكار، وتقرير نفيه، وهذا المثل يبينه بقوله: ﴿قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ولهذا جاءت الجملة مفصولة عما سبق؛ لأنها وقعت بياناً لبهم في قوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾.

﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾. يعني: ابتداء خلقه، أنه خلق من ماء مهين، فكان هذا الإنسان الخصيم المبين، والجملة في قوله: ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾. جملة يحتمل أن تكون جملة خبرية، ويحتمل أن تكون جملة حالية، أي: وقد نسي خلقه، يعني: أنه في ضرب المثل قد نسي أصله، وهو أنه من مَنِيٍّ ثم كان إنساناً سورياً خصيماً مئيناً.

المثل بينه بقوله: ﴿قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾. يقول المؤلف - رحمه الله: [ونسي خلقه من المنى وهو أغرب من مثله]. لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن، وخلقه من المنى ابتداء خلق، وأيهما أشد امتناعاً لو كان فيه امتناع على الله تعالى؟ الابتداء، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]. فإذا كان كذلك فإن الإنسان الخصيم المبين يكون ضالاً من وجهين:

الوجه الأول: استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة.

الوجه الثاني: نسيانه أول الخلق، حيث نسي أنه خلق من ماء مهين، حتى صار إنساناً قوياً خصيماً مئيناً.

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾. أي: بالية و ﴿مَنْ﴾ استفهامية، والمراد به النفي، أو الإنكار، يعني لا أحد يُعْطِي العظام وهي رميم. فالإنسان إذا مات و رَمَ، أي: ذهب لحمه، وعصبه، وصارت عظامه تنفتت لقدمها، فهي إذا رميم، هذه العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة؛ لأنها تشبه التراب فهي أبعد شيء عن الحياة فكيف تحيا هذه العظام؟! هذا وجه استغراب هذا الرجل المنكر. ﴿قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾. قال المؤلف: [أي بالية، ولم يقل رمية بالتاء لأنه اسم لا صفة] الرميم: تارة يُراد به الصفة، يعني: اسم المفعول، أو اسم الفاعل مرمومة، أو رامة.

وتارة يُراد بها الاسم يعني: أن العظم إذا بلى يُسمى رميمًا، فلما قصد به الاسم لم يحتج إلى التاء فقل: (رميم)؛ لأنه مثل أسد، وحجر، وشجر وما أشبه ذلك، لكن لو أريد الصفة لكان يؤنث

فيقال: (ريمية)؛ لأن العظام جمع، وكل جمع قابل للتأنيث؛ لا سيما وأنه قال: ﴿وَهِيَ﴾ وهذه ضمير مؤنث.

قال المؤلف: [روي أنه أخذ عظاماً رميمًا فقتله وقال للنبي ﷺ: أترى يحيي الله هذا بعد ما بلى و رَمَ؟ فقال النبي ﷺ: «نَعَمْ وَيُدْخِلُكَ النَّارَ»^(١)، المؤلف ساق هذا الأثر بالتضعيف؛ (روي) وهو جدير بذلك، لأن هذا الرجل المُنكر سواء أنكر أمام النبي ﷺ أو خلف ظهره فإنه مُنكر بكل حال، وليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُعامل الناس بمثل هذا الأسلوب بقوله: «نعم ويدخلك النار» فالأثر هذا يحتاج إلى نظر في سنده، وفي صحته.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة، أن المجادل بالباطل يأتي بالشبهات التي ينصر بها باطله؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُتِمِّي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾. فإن هذه شبهة تلبس على العامة؛ لأنه لم يقل: (من يُحيي العظام) فقط، بل قال: ﴿وَهِيَ رَمِيمٌ﴾. فكيف تحيا بعد أن رُمّت؟ فأهل الباطل يأتون بالشبهات ليلبسوا على الناس.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن هذا الإنسان استهان بربه حيث ضرب له الأمثال للتعجيز، لقوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ يعني قال: أنا أضرب لكم مثلاً بهذا الشيء الذي يُعجز: ﴿مَنْ يُتِمِّي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن المعارض للمحق قد يُصرح بالإنكار بدون مراوغة لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُتِمِّي الْعِظَمَ﴾ وأحياناً «يراوغ». فأيهما أهون؟ الذي يُصرّح ويبيّن أهون؛ لأن هذا يمكن أن يُتقى شره، أما المراوغة فإنه في الواقع خطر، ولهذا كان خطر المنافقين على الإسلام أشد من خطر الكافرين الذين يُصرحون بالعداوة؛ لأن المنافقين يغترون الناس ولا يمكن التحرز منهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿قُلْ نَحْيِيكَ لِلَّهِ أَسْمَاءً أَوْ مَرْءًا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩]

❀ التفسير ❀

يقول الله تعالى مبيّناً قدرته على إحياء العظام وهي رميم: ﴿قُلْ﴾ الخطاب للرسول ﷺ ﴿قُلْ﴾ لهذا الذي أنكر أن يُحيي الله العظام وهي رميم ﴿نَحْيِيكَ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، واعلم أن الله عز

وجل إذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام «قل» فهو أمر له بالإبلاغ. ومن المعلوم أن النبي ﷺ مأمور بإبلاغ القرآن عموماً لقوله تعالى: ﴿يَتْلَاهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]. فإذا خص شيئاً من الأحكام، أو من الأخبار بـ (قل) كان في ذلك عناية خاصة بهذا الذي أمر أن يقول؛ لأنه أمر أن يبلغه على وجه الخصوصية، ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد مما دخل في العموم، وخلاصة هذه القاعدة: أن الله إذا أمر نبيه ﷺ بقوله: (قل) فهذا أمر خاص بتبليغ هذه المسألة، سواء كانت خبراً، أو كانت حكماً. ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. لم يقل: (يحياها الله) ليكون الجواب مُتضمناً للدليل، لأنه لو قال: (يحياها الله) فهم الإنسان أن الله هو الذي يُحييها، لكن إذا قال: ﴿الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ كان هذا الجواب مُتضمناً للدليل ﴿الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، والذي أنشأها أول مرة هو الله عز وجل، ولم يخلق أحد من الخلق هذه العظام ولم يُنشئها أول مرة، فإذا كان الله عز وجل أنشأها أول مرة، فهو قادر على إعادتها، لأن الإعادة أهون من الابتداء. وهذا هو الدليل الأول على إمكان إحياء هذه العظام وهي رميم، ﴿الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. ووجه الاستدلال بهذا: أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى.

ثانياً: قال: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾. قال المؤلف: [﴿خَلْقِي﴾ بمعنى: مخلوق] فجعل المصدر بمعنى اسم المفعول، والذي يظهر أن المراد بالمصدر نفس المصدر، ومن المعلوم أنه لا مخلوق إلا بخلق، لكن إذا قال: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾. صار في هذا نص على علمه بالخلق أي: كيف يخلق، وكيف ينشأ الخلق، فيكون أدل على قدرته على إحياء الموتى مما إذا قلنا وهو بكل مخلوق، لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق بعد خلقه، لكن إذا كانت الآية على ظاهرها ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ﴾ يعني: أنه يعلم كيف يخلق، والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعص عليه، لأنه إذا كان عالماً لم يبق إلا الإرادة، وإذا أراده وهو بكل خلق عليم، صنع ما علم عز وجل، فكونه بكل خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يُعيد، لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه، وإما يكون لجهله، هنا لما قال: ﴿الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. هذه القدرة ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾. هذا انتفاء الجهل، فإذا انتفى العجز المُستفاد من قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. وانتفى الجهل المُستفاد من قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ صار الخلق ممكناً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان قوة الإقناع في إقامة الحجة من كلام الله عز وجل: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. فأقوى ما يسوق الحجاج ويبينها هو كلام الله، لأن كلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأحسنه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث وأتمه، وأحسنه في الإقناع، وإقامة الحجة.

٢ - من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأشد على إمكان الأخف؛ لقوله تعالى: ﴿يُخَيِّبُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، فقد استدل بالأشد على إمكان الأخف، فالأشد إحياءها أول مرة، والأخف الإعادة.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمستدل المناظر أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه، من أجل أن تقوم عليه الحجة؛ لأنه قال: ﴿يُخَيِّبُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، والخصم هنا لا ينكر أن الله تعالى أنشأها أول مرة.

فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يقر به خصمك لتقيم الحجة عليه بإقراره، وهذا أدب من آداب المناظرة، لأنه أقرب إلى الإقناع، وله نظائر منها:

- أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر الذي حاجه في ربه فقال إبراهيم: ﴿يَوْنَى الَّذِي يُنْحَى وَيُؤَيِّتُ قَالَ أَنَا أُخِي. وَأُمِّيَتْ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. فعدل إبراهيم عن ذلك، وقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. وهذا يقر به الخصم، ﴿فَأَتَتْ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ﴾، وهذا لا يمكن للخصم أن يقوم به.

- فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحااجة، وأن يأتي خصمه من الوجهة التي يقر بها حتى يقيم عليه الحجة؛ لأن المناظرة والمحااجة وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإنشاء هذه العظام لأول مرة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق هذه العظام قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الذِّكْرِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ] [الحج: ٧٣]. مع أن الذباب ليس فيه العظام القوية الصلبة، فإذا كانوا لا يقدرُونَ على ذلك فهم على ما هو أعظم أعجز.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق، وسبق لنا في التفسير هل الخلق هنا بمعنى المخلوق، أو بمعنى الفعل؟ وذكرنا أنه يُحتمل الأمرين، لكن احتمال الفعل أكثر، يعني كل خلق فالله عليم به، ومن المعلوم أن العالم بالخلق عالم بالمخلوق كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]. إذا يُستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق، أي: بكل صنع يصنعه مما نتصور، وبما لا نتصور، وبكل مخلوق؛ لأن العالم بالخلق عالم بالمخلوق.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
فَإِذَا أَنتَبَرْتُمُوهُ تَوَقَّدُونَ﴾ [يس: ٨٠]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف: [أي: في جملة الناس ﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ المرخ والعفارة، أو كل شجر إلا العناب ﴿فَإِذَا أَنتَبَرْتُمُوهُ تَوَقَّدُونَ﴾].

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾. ﴿جَعَلَ﴾ بمعنى: صَيَّرَ، والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارًا هو الله عز وجل، وأراد المؤلف بقوله: [في جملة الناس]؛ أن هذا الجعل ليس خاصًا بالمخاطبين، أي: برسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، بل هو عام لكل أحد، فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر الأخضر، المؤلف يقول: [المرخ والعفارة]. وبناءً على كلامه تكون (أل) للعهد الذهني، ويكون عامًا أريد به الخاص، ولكن سبق لنا أن هذا خلاف الظاهر، وأن (أل) الأصل فيها أنها تفيد الجنس، أي: العموم.

فالصواب أن المراد ﴿مِنَ الشَّجَرِ﴾، أي: من كل شجرة كما قال، وقوله: [إلا العناب] لا نعرف عن هذا شيئًا هل إنه مُسْتَشْنَى، وأن العناب لا يمكن أن تأتي منه النار - الله أعلم - على كل حال نحن نقول عندنا الأصل: ﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ عامة، والشجر الأخضر فيه الرطوبة، والرطوبة يلزم منها البرودة، والنار التي تخرج من هذا الشجر الرطب البارد، يابسة وحارة، فهذا اليابس الحار متولد من رطب بارد، ولا يخفى ما بين الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واليوسة من التنافر العظيم.

فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر، فهو قادر على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن كونه يخلق الضد من الضد، أبلغ في القدرة من كونه يخلق الشيء من لا ضد، وهذا أمر ظاهر.

إذاً هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميم.

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنتَبَرْتُمُوهُ تَوَقَّدُونَ﴾. «الفاء» هنا عاطفة و «إذا» فجائية، يعني: أنه بمجرد ما أن تضرب عودًا يعود من هذا الشجر تقدح النار، فتوقد منه، فلا يحتاج إلى كبير عناء، بل إن الإيقاد أمر سهل، مفاجئ للعملية، والمفاجأة استفدناها من كلمة ﴿فَإِذَا﴾ وفي قولنا: ﴿أَنْتَبَرْتُمُوهُ تَوَقَّدُونَ﴾. دليل على استمرارية هذا العمل؛ لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وهذا أمر لا أحد ينكره، فلا أحد ينكر أنه يتولد من الشجر الأخضر نارًا يوقد الناس منها.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَرْنَاهُ تُوْقِدُونَ﴾. قال المؤلف - رحمه الله: [تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يُطفئ النار، ولا النار تحرق الخشب].
الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يتولد من هذا الشيء الرطب البارد، شيء حار يابس. فتولد الشيء من ضده دليل على كمال القدرة؛ لأن العادة أن الضدين متنافران، لا يلتقيان أبداً، وهنا صار أحدهما يتولد من الآخر.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: الاستدلال بالأشد على الأخف؛ لأن التنافر بين الرطب واليابس، والحار والبارد، أعظم من أن يُعاد الخلق، أو تُعاد العظام بعد رميها، فالقادر على هذا الشيء قادر على إحياء الموتى.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله علينا بجعله من الشجر الأخضر ناراً، ووجه الدلالة أنه قال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾، وإلا لكان يكفي فيقال: (الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً)، لكن ذلك لمصلحتنا، ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه النار. وقد قرر الله هذه النعمة بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُؤْرَقُونَ ﴿٧١﴾ مَاءً أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧١، ٧٢] ولا أحد ينكر ما في الطاقة الحرارية من المنافع العظيمة للخلق، فأنواعها بل أجناسها لا تُحصى، فضلاً عن أفرادها.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: تقرير الشيء بالواقع؛ فبدلاً أن نلقيه تصوراً في الذهن، نذكر واقعه بالفعل، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَرْنَاهُ تُوْقِدُونَ﴾، فهو سبحانه وتعالى بين أنه جعل لنا من الشجر الأخضر ناراً، وهذا يُعطينا تصوراً بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الشجر الأخضر ناراً، نستفيد منها، ثم حقق ذلك بذكر الأمر الواقع ﴿فَإِذَا أَنْشَرْنَاهُ تُوْقِدُونَ﴾. أي: تحسونه بواقعكم، وتلمسونه بأيديكم.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]

❖ التفسير ❖

أجاب الله تعالى نفسه بنفسه، وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال الله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]. وهذا أمر معلوم

بالحس والمشاهدة، فالبشر كلهم لا يُساوون كوكبا من الكواكب، فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يُحصيها إلا الله عز وجل، والسموات العظيمة التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَأَنشَأَ بَيْنَهُمَا بَابَيْنِ وَإِنَّا لَنُؤْمِنُوهَا﴾ [الذاريات: ٤٧]. ؟ والذي خلق السموات والأرض أفلا يكون قادرا على خلق الناس؟ الجواب: بلى والله، فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح العظيمة، قادر على أن يخلق مثلهم بالأولى والأحرى، وهذا هو الدليل الرابع.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾. قال المؤلف: [الخلق: الكثير الخلق] فجعل فعلا من صيغة المبالغة، ولا شك أن الله عز وجل كثير الخلق، لكن ينبغي أن نقول أيضا: إن فعلا هنا نسبة، أي: أنه موصوف بالخلق، ووصفه بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد الخلق، أو بفعل الخلق، يعني أننا لو قلنا: فلان نجار. ماذا يفيد قولنا: (إنه نجار) إذا جعلناه من باب النسبة، وماذا يفيد إذا جعلناه من باب المبالغة؟ إذا جعلناه من باب المبالغة: فالمعنى أنه كثير النجارة، فنجار يعني كثير النجارة، ولكن هل هو مجيدها؟ وهل هو مُستحق لأن يوصف بهذه المهنة فيقال نجار؟ وهل النجارة وصفه، بمعنى أنه حاذق مُتقن لها؟ لا يلزم قد يكون وقد لا يكون.

أما إذا قلت: (نجار) على أنها نسبة، أي: صاحب صنعة، فهو أبلغ في الوصف، والنجار، أي: ذو الصنعة المُتقن لها سواء نجر كثيرا أو قليلا فهو نجار مُتقن. فهنا يمكن أن نقول: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ﴾. نحملها على النسبة المفيدة لوصف، الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، أي: ذو الخلق المُتقن على أكمل وجه، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف والفعل يعني كثرة الخلق، فلا شك أن خلق الله عز وجل لا يُحصي أجناسا، فضلا عن الأنواع، فضلا عن الأفراد، من ذا الذي يُحصي أجناس الخلق؟ من ذا الذي يُحصي أنواع هذه الأجناس؟ ومن الذي يُحصي أفراد هذه الأنواع؟ لا يستطيع أحد أن يُحصي ذلك.

إذن فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الأمران: النسبة الوصفية كمال الوصف، والثاني: الكثرة التي تفيدها صيغة المبالغة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلّاقا، أي: من وصفه الخلق اللازم له، وكذلك كثير الخلق، هل يعجز عن أن يُحيي العظام وهي رميم؟ لا.

قوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾. العلم دليل على القدرة على الإعادة؛ لأننا قلنا: إن عدم الإعادة إما أن يكون للعجز، وإما أن يكون للجهل، فكلما وصف الله نفسه بالعليم؛ فإن ذلك يعني أنه قادر؛ لأنه لا يجهل كيف يخلق، وكيف ينشئ.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الاستدلال بالأشد على الأخف؛ لأن الله تعالى استدل بقدرته على خلق السموات والأرض على قدرته على إحياء العظام وهي رميم.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حيث خلق هذه

السموات والأرض، بما فيها من المصالح والمنافع، والأجرام الثابتة وغير الثابتة، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وقد خلق الله تعالى السموات والأرض في ستة أيام، ومع عظمتها وسعتها وكبرها، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسْكَنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]. أي: من تعب وإعياء.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على الفلاسفة الذين يقولون: بقدوم الأفلاك وجه ذلك؛ أنه قال: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي: أوجدها من العدم، ومعلوم أن الموجد ليس بقديم، والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له، فالسموات والأرض كانت معلومة، ثم أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأما من قال: بقدوم الأفلاك، وأنه لم تزل ولا تزال هذه الطبيعة، فإنه ظالم لا يعلم عن هذا شيئاً؛ لأنه بنى الأمر على غير دليل عقلي ولا نقلي، بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك، وأنها حادثة.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المقرر لقوله تعالى: ﴿بَلَى﴾.

إذ قد يقول قائل: إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى لها؛ لأن إجابته دعوى، أو تقرير لدعوى ادعاه.

فيقال في الجواب: إذا كان الأمر ثابتاً واقعاً فإن إجابته نفسه لا تأتي بشيء جديد سوى أنه يُقرر ما كان واقعاً معلوماً للمخاطب؛ ولهذا قال: ﴿بَلَى وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾.

٥ - هي هذه الآية فائدة نحوية وهي: أن جواب الاستفهام المقرون بالنفي، إذا أريد إثباته يُقال فيه: ﴿بَلَى﴾، ولا يُقال: نعم؛ لأنك لو أجبت بنعم، لكان ذلك تقريراً لنفي المنفي، مثاله: لو قلت: أليس زيد بقائم؟ فقلت: نعم، يعني قررت النفي ليس بقائم، فإن قلت: بلى، فقد أثبت القيام.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الخلق وصف الله عز وجل الذي هو متصف به أزلاً وأبداً لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾. فهو موصوف بالخلق من قبل أن يخلق؛ لأن صفة الخلق أزلية والمخلوق حادث، فهو عز وجل مُتَّصِف بالخلق، ولهذا قلنا: إن النسبة في قوله: ﴿وَهُوَ الْخَلْقُ﴾ أظهر من كونها للمبالغة.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: وصف الله تعالى بالعلم الأزلي؛ لقوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾، ولا شك أن الله تعالى موصوف بالعلم أزلاً وأبداً، فإن لم يزل ولا يزال عالماً، لم يسبق علمه جهل، ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]

❀ التفسير ❀

قال المؤلف: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ شأنه [يعني: شأنه وحاله إذا أراد شيئاً أن يقول له: ﴿كُنْ﴾، فيكون، فلا يحتاج إلى إحضار آلات بناء مثلاً، أو إلى جنود يُساعدونه، ولا إلى أن يعمل بيده عز وجل، بل يقول: ﴿كُنْ﴾ فيكون. وقوله - رحمه الله [شأنه] قد يَنَازِع فيها، ويُقال: إن المراد بالأمر أمر التكوين، يعني أمره أن يقول: ﴿كُنْ﴾ بدون أن يُكرر كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، فجعل الأمر واحد والأوامر. والمؤلف يريد أن يجعل الأمر واحد الأمور.

ويمكن أن نقول بالأمرين جميعاً نقول: شأنه عز وجل في تمام قدرته أن يقول للشيء: (كن) فيكون، وأمره إذا أراد الشيء أن يقول: (كن) بدون تكرار، ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (١٣) ﴿فَإِذَا هُمْ بِالنَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]. ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾. قال المؤلف - رحمه الله: [أي خلق شيء] ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾. أي: فهو يكون. والأولى أن لا نقيد ﴿شَيْئًا﴾ بالخلق، بل نقول: إذا أراد شيئاً خلقاً، أو إعداماً، فالأولى إبقاء الآية على إطلاقها ﴿شَيْئًا﴾ سواء كان خلقاً، أو إيجاداً، أو إعداماً وإتلاقاً. ولكن الذي حمل المؤلف - رحمه الله - على أن يقول: [خلق شيء] لأن السياق للاستدلال على الخلق، وهو الإيجاد، فلهذا خصها به، ولكننا إذا قلنا: إنها على إطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعدام. فالأولى أن يُقال: ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ أي: إيجاد شيء وخلق، أو إعدامه.

وقد يعتذر عن المؤلف فيقال: إن الإعدام فيه نوع خلق؛ لأن إتلاف الشيء القائم خلق، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢]. مع أن الموت عدم وفناء، والأمر في هذا سهل، قال: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾. ﴿كُنْ﴾ هنا الظاهر أنها: تامة، وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى: كن كذا. أي: تحول إلى كذا، لكن إذا جعلناها تامة صار المعنى أشمل، لتشمل ما أراد الله تعالى تحويله من شيء إلى شيء، وما أراد الله إيجاداً أصلاً. يعني: ﴿كُنْ﴾ أي: أن يوجد ويتكون، أو (كن كذا) أي: بأن يكون الطويل قصيراً، والقصير طويلاً وما أشبه ذلك، فإذا جعلناها تامة صار هذا أشمل ﴿فَيَكُونُ﴾. قال المؤلف: يقول: [فهو يكون، وفي قراءة بالنصب عطفاً على ﴿يقول﴾]. قراءتان سبعيتان لأنه قال: [في قراءة] واصطلاح المؤلف - رحمه الله - إذا كانت القراءتان سبعيتين أن يقول: (وفي قراءة) وإذا كانت إحداها شاذة قال عن الشاذة (قُرئ). في

قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ على قراءة الرفع بالفاء هنا للاستئناف، وجملة (يكون) خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فهو يكون، أما على قراءة النصب فهي معطوفة على ﴿أَنْ يَقُولَ﴾ للشيء: كن فيكون، والفاء على كلا الوجهين دالة على الترتيب والتعقيب، يعني أن الشيء يكون فوراً بنون تأخير، وقد بين الله تعالى سرعة القورية في قوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كُنَّجًا بِالبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]. ولمح البصر ليس شيء أسرع منه، وأمر الله عز وجل واحد كلمح البصر، وإذا كان هذا أمر الله وشأن الله فهل إذا قال للعظام الرميمة: كوني إنساناً سوياً هل يمتنع عليه ذلك؟ لا، ولهذا قال الله تعالى في سورة النازعات: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرًا وَجِدَةٌ ۝١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]، وقال في هذه السورة: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِجَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الاستدلال بعموم قدرته عز وجل وتعامها على قدرته على إحياء الموتى.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التامة التي لا يُضاهيها، ولا يُقاربها قدرة؛ لأنه إذا أراد شيئاً لم يتكلف لإحضار المواد، أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء، وإنما يقول: ﴿كُنْ﴾ فيكون.

٣ - ومن فوائدها: إثبات الإرادة لله لقوله: ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾، وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: شرعية، وكونية.

فالشرعية: هي التي بمعنى المحبة.

والكونية: هي التي بمعنى المشيئة.

والفرق بينهما من حيث الأثر:

(١) أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المُرَاد.

(٢) أن المُرَاد فيها قد يكون محبوباً لله، وقد يكون غير محبوب لله.

أما الإرادة الشرعية: فقد يقع فيها المُرَاد، وقد لا يقع، ولا يكون المُرَاد فيها إلا محبوباً لله.

فإذا قال لك قائل: هل الله يريد الكفر؟

فقل له: أما شرعاً، فلا، وأما كوناً، فنعم.

ولو قال لك قائل: هل الله يريد الإيمان؟

فقل: نعم يُريده شرعاً، وقدراً إن وقع، لأنه إذا وقع فقد أراده قدراً، وإذا لم يقع فلا نعلم هل

أراده قدراً أو لا؟ بل نقول: إنه الآن لم يُرده قدراً.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله؛ لقوله: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

٥ - ومن هوائدها، أن كلام الله عز وجل يكون بحرف؛ لقوله: ﴿كُنْ﴾ فإن «كن» كلمة مكونة من حرفين، وإثبات أنه بصوت لقوله: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾؛ فهذا الخطاب موجه لما أراده الله، وهو يقتضي أن يكون هذا المراد سامعاً لهذا القول، ولا سماع إلا بصوت.

فيكون في الآية رد على الأشاعرة في كلام الله عز وجل حيث يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما يسمع من الأصوات والحروف وهو عبارة عن كلام الله، ويرون أن هذا المسموع مخلوق، ولهذا قال بعض المحققين منهم، أو المنصفين منهم: إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله؛ لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو مخلوق. فإذا كانوا متفقين على هذا، فإن قول المعتزلة قد يكون خيراً من قولهم؛ لأن المعتزلة يقولون: إن ما بين دفتي المصحف كلام الله. فكلهم يقولون: إنه مخلوق، لكن المعتزلة يقولون: إنه كلام الله، والأشاعرة يقولون: إنه عبارة عن كلام الله، فإضافته إلى الله على رأي الأشعرية مجاز لا حقيقة، وعلى كل حال في الآية رد على الأشعرية في تفسيرهم لكلام الله عز وجل، وحقيقة الأمر أنهم لا يثبتون الكلام؛ لأنهم إذا جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس فكأنما جعلوا الكلام هو العلم؛ لأن العلم هو المعنى القائم بالنفس، أما الكلام والقول فهو أمر زائد على ذلك.

٦ - ومن هوائده الآية العكريمته أن أمر الله عز وجل إذا وجه لشيء فإن هذا الشيء يكون كما أمر؛ لقوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. أي: فيكون على ما أمر الله به، في العين، والوصف، فإذا أراد الله إيجاد شيء قال: ﴿كُنْ﴾، فكان على حسب ما أراده الله عز وجل.

❀ قال الله تعالى:

﴿مَنْ شِئْنِي يَكُنْ لِي كُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ رُجُوعُونَ﴾ [يس: ٨٣]

❀ التفسير ❀

(سبحان) بمعنى: تنزيهاً، وهي اسم مصدر، والمصدر: تسبيح، وهي ملازمة للنصب على المقعولية المطلقة دائماً، وملازمة أيضاً للإضافة حتى لو قطعت عن الإضافة لفظاً فهي مضافة تقديرًا. و(سبحان) معناها: التنزيه أي: أن الله مُنزه عن النقص في صفاته، وعن مماثلة المخلوقين، فمثلاً يُنزه أن يكون وجهه كوجه المخلوق، ويُنزه أن يعترى صفاته نقص بأي وجه، فمثلاً: العلم، علم البشر ناقص ابتداءً، وانتهاءً، وشمولاً، ابتداءً؛ لأنه مسبوق بالجهل، وانتهاءً؛ لأنه ملحق بالنسيان، وشمولاً، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوْنِشِدْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. لكن علم الله عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداءً، وانتهاءً، وشمولاً، فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه

الذي هو موصوف به أزلاً وأبدًا، وهو لا ينسى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَحْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢]، وعلمه شامل لكل شيء، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]، ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

فالله تعالى منزّه عن النقص في صفاته الثابتة له، ومنزّه عن مماثلة المخلوقين، وقلنا: مماثلة، ولم نقل مُشابهة والفرق واضح:

أولاً: أن المماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. ولم يقل: «ليس كشبهه شيء» وقال: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: ٧٤].

ثانياً: أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئاً.

فمثلاً: الوجود للمخلوق وللخالق، بينهما تشابه من حيث أصل المعنى، وإن كان هذا يختلف.

العلم: علم الخالق وعلم المخلوق، بينهما تشابه من حيث أصل المعنى لكنهما يختلفان.

فإذا نفيت المشابهة مطلقاً فهذا نفي للوجود في الواقع.

ثالثاً: أن المشابهة صار نفيها عند كثير من الناس نفيًا للصفات؛ لأن كثيراً من أهل التعطيل يصفون من يثبت الصفات بالمشبهة، فإذا قلت: من غير تشبيه يعني من غير إثبات؛ لأن كل مثبت عندهم مشبه.

فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبه من ثلاثة أوجه.

فتنزيه الله عن كل نقص دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن عجزه عن إحياء العظام وهي رميم نقص يُنافي التنزيه، فإذا ثبت أن الله عز وجل مُنزّه عن كل نقص، لزم من ذلك تنزيهه عن العجز عن إعادة هذه العظام.

قوله: ﴿يَدُوهُ﴾ أي: بتصرفه مع إثبات اليد، فنحن نقول في قوله تعالى: ﴿بَنَزَلَهُ الَّذِي يَدُوهُ﴾ [الملوك: ١]. وما أشبهها ليس المعنى أن الملك في يد الله عز وجل، لكن في تصرفه مع ثبوت اليد، كما قلنا في قوله تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]. بمرأى منا، مع ثبوت العين؛ لأن السفينة ليست في وسط عين الله عز وجل حاشا وكلا، فالمنكر أن تقول: بيده أي أمره بدون أن تثبت اليد، أما إذا قلت بيده بتصرفه وتديره مع ثبوت اليد فهذا هو المراد.

قوله: ﴿مَلَكُوتُ﴾ كما قال المؤلف في أصل ﴿مَلَكُوتُ﴾: [ملك لكن زيدت الواو والتاء

للمبالغة] أي: زيدت للمبالغة في مُلك الله لكل شيء، لأن ملك الله لكل شيء ملك تام لم يسبق بعدم، ولا يلحق بزوال، بينما ملك غير ملك ناقص بالأصل لم يملك هذا الشيء ثم ملكه بعد، ومع ملكه إياه فإن هذا الملك قابل للزوال، ثم إن ملكه إياه ليس ملكًا مطلقًا يفعل فيه ما يشاء بل هو ملك مقيد، أما ملك الله فهو تام. ولهذا جاءت الواو والتاء للمبالغة ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي ملك كل شيء.

وقوله: ﴿يَبْدُوهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن الذي يملك كل شيء ملكًا مطلقًا - مبالغًا فيه بالواو والتاء - قادر على أن يحول هذا المملوك إلى ما شاء، ولهذا فسر المؤلف - رحمه الله - الملكية هنا بالقدرة، فقال: [أي: القدرة على كل شيء]، ولكن هذا الكلام فيه نظر، بل نقول: مالك لكل شيء، وإذا ملكه ملكًا مطلقًا فهو قادر على أن يتصرف فيه كما شاء.

قوله: ﴿وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ﴾. قال المؤلف: [تردون في الآخرة] أي: إليه لا إلى غيره ليُجازيكم، ووجه الدلالة من هذه الجملة على القدرة على إحياء العظام وهي رميم أنه لا رجوع إلى الله في الآخرة إلا بعد إحياء هذه العظام الرميم، ولو قلنا: بعدم القدرة لانتفى الرجوع إلى الله عز وجل، وإذا انتفى الرجوع إلى الله تعالى صار وجود الدنيا كلها عبثًا ولعبًا، وهذا لا شك أنه منافٍ لكمال الله عز وجل، فمجرد رجوعنا إلى الله تعالى يلزم منه القدرة على الإحياء. ولا يمكن أن نقول بعدم الرجوع؛ لأننا إذا قلنا بعدم الرجوع لكان إيجاد الخلق عبثًا، وهذا ممتنع غاية الامتناع.

فهذه عشرة أدلة في هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على إحياء العظام وهي رميم، والله على كل شيء قدير، ولو لم يكن عندنا إلا هذه الجملة العامة ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٧]. لكان كافيًا في بيان قدرته سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم.

الفوائد

١ - من فوائد الآية الكريمة: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ويؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ﴾ ومرر علينا في التفسير أن الذي يُنزه الله عنه أمران:

الأول: النقص في صفاته.

الثاني: مماثلة المخلوقين.

فعلمه عز وجل لا يناله نقص، لا من حيث الشمول، ولا من حيث السبق، ولا من حيث اللحق، ولا يُماثل علم المخلوقين، وهكذا بقية الصفات.

٢ - ومن هوائدها: أن ملكوت السماوات والأرض وكل شيء فهو بيد الله عز وجل؛ لقوله: ﴿الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾، فهو مالك لكل شيء، ولا أحد يشركه في ملكه، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ﴿[سبا: ٢٢، ٢٣].

٣ - ومن هوائده الأية الكريمة: أن مرجع الخلاق إلى الله لقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَرَوْنَ﴾ وهذا الرجوع يشمل الرجوع إلى الله يوم القيامة، والرجوع إلى الله تعالى في أحكام الخلق الكونية، والشرعية، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

٤ - ومن هوائده الأية الكريمة: بيان حكمة الله سبحانه وتعالى؛ وذلك بكون الرجوع إليه، وأنه لا بد من الرجوع إلى الله؛ لأنه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبثاً لا فائدة منه، إذ إنه لولا هذا الرجوع والمجازاة على هذا العمل في هذا الرجوع لكانت الخليقة خلقت ليفسد في الأرض من يفسد، ويحصل الفتن والشور والنهاية لا شيء.

٥ - هي هذه الآيات كلها: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ تَرَوْنَ﴾.

إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم وذلك من عشرة أوجه:
الأول: قوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ فإنه فيه استدلالاً بالأشد على الأخف.

الثاني: قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾، وعلمه بكل خلق يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم.

الثالث: قوله: ﴿الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾، فإن من جعل من هذا الأخضر البارد الرطب ناراً وهي يابسة محرقة قادر على أن يُعيد الخلق؛ لأن جعل النار من الشجر الأخضر أبلغ في القدرة.

الرابع: قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، فقد رتبته على خلق السموات والأرض دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن خلق السموات والأرض أعظم، قال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ﴾.

الخامس والسادس: قوله: ﴿الْخَلْقُ أَلِيمٌ﴾، والخلاق صفة لازمة له، وكونه خلافاً يشمل أن يخلق كل شيء، وكونه عليماً يدل على أنه لا يخفى عليه شيء من الخلق حتى يعجز عنه.
 السابع: أنه لا يستعصي عليه شيء، بل إذا أمر بشيء كان في الحال؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

الثامن: تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ومن المعلوم أن العاجز عن إعادة الخلق ناقص، فإذا كان الله تعالى مُتَزَهًا عن كل نقص، كان ما وعد به من إحياء العظام وهي رميم واقعاً.
 التاسع: قوله: ﴿يَبْدُوهُ مَلَكُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ومن يبدو ملكوت كل شيء فإنه مالك لكل شيء، والمالك لكل شيء قادر على أن يوجد المعدوم، ويعدم الموجود.
 العاشر: قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُرِجُونَ﴾، فإن هذا هو نتيجة الخلق أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله، ليُجَازِيَهُمْ بِمَا عَمِلُوا.

وإلى هنا انتهى تفسير هذه السورة العظيمة، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله تفسير سورة يس

تفسير سورة الصافات

تفسير سورة الصافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

❀ قال الله تعالى:

﴿وَالصَّافَّاتُ صَفًا ۝١ قَالِ زُجْرًا ۝٢﴾ قَالَتِ لَيْتَ ذُكْرًا ﴿الصافات: ١-٢﴾

❀ التفسير ❀

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:

[سورة الصافات مكية، وآياتها ١٨٢]؛ والمكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكِّي، وإن نزل في غير مكة.

وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة.

وعليه، فإن قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَوِّغِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِبْرَةِ فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [المائدة: ٥] التي نزلت على النبي ﷺ وهو واقف في عرفة، من المدني، هذا أصح الأقوال في المكِّي والمدني. أن ما نزل بعد الهجرة مدني، وما نزل قبلها مكِّي.

أما البسملة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فإنها آية من كتاب الله مستقلة؛ ولهذا لا تحسب من آيات السورة التي بعدها، حتى في الفاتحة على القول الراجح: إنها ليست من السورة، وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح، فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتها، والصحيح أنها كغيرها من السور أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها، وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة، قيل؛ لأنها نزلت بالسيف، والبسملة رحمة فلا يناسب أن يذكر قبلها بسملة.

ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما كتبوا المصحف أشكل عليهم: هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفال، فتركوا البسملة ووضعوا خطأ فاصلاً بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة.

ونحن نعلم أن البسملة لو نزلت قبل سور براءة لثبتت؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] فيكون اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك مطابقاً للواقع؛ أي: مطابقاً لكونها لم تنزل في أول هذه السورة.

أما فمن حيث معناها فإن قول القائل: بسم الله. يعني: بكل اسم ما أسماؤه الله، وإنما قلنا: بكل اسم من أسماء الله؛ لأن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم، فليس قول القائل: بسم الله. يعني: اسماً واحداً من أسماء الله، بل يعني: جميع أسماء الله، وهذا يدل على عظمة هذه البسملة، حيث إنك تبتدئ متبركاً ومستعيناً بكل اسم من أسماء الله عز وجل.

والباء فيها للمصاحبة والاستعانة، فللمصاحبة من أجل حصول بركتها: فإن البسملة فيها بركة؛ ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالاً طاهرة، وإذا لم تذكر صارت حراماً نجسة. إذا ذكرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحاً، وإذا لم تذكر صار الوضوء فاسداً، على قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوء، أو من واجبات الوضوء، ولكن القول الراجح في البسملة في الوضوء أنها سنة؛ لقول الإمام أحمد - رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب - أي: في باب التسمية في الوضوء - شيء.

وهي إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه، وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الأكل والشارب.

فالمهم أنها بركة؛ ولهذا نقول: الباء للمصاحبة أي: أن المبسمل يصطحب في بسملة البركة والاستعانة؛ لأنها تعين الإنسان على مهماته.

وأما (الله) فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله ومعناها: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أي: أن إله بمعنى مألوه، أي: معبود.

فإذا قال قائل: أي: ن الهمزة في الله؟

فالجواب: أنها حذفت للتخفيف؛ لكثرة الاستعمال. كما حذفت من ناس، وأصلها أناس، وحذفت من شر وخير، وأصلها أشر وأخير.

أما (الرحمن) فهو اسم من أسماء الله، و(الرحيم) كذلك اسم من أسمائه، والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل؛ ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة على السعة، فرحمة الله واسعة شاملة لكل شيء، وأما (الرحيم) فهو الموصول رحمة إلى خلقه.

وتقسم الرحمة باعتبار اسم (الرحيم) إلى قسمين: عامة وخاصة.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(٢٥٢)

تفسير سورة الصافات

أما (الرحمن) باعتبار الوصف فهو عام؛ لأنه ذو رحمة واسعة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَبُخْلٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧] هذه البسملة مشتملة على جار ومجرور، والجار والمجرور معمول لا بد له من عامل، وهو المسمى بالمتعلق، فيقال مثلاً: الجار والمجرور متعلق بكذا، فأي: متعلق البسملة؟ قال أهل العلم: متعلق البسملة فعل مقدر، متأخر، موافق للمبدوء به في مادته.

فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف: باسم الله أتوضأ، وإذا كنت تريد أن تقرأ كان تقديره: باسم الله أقرأ، وعلى هذا فقس، قال النبي ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»^(١) فقدر الفعل يعني: ليقول: ذبحت باسم الله.

لكن لماذا قدر فعلاً؟؛ لأنه الأصل في العمل؛ ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخراً الوجهين:

الوجه الأول: تيمناً بالبداة باسم الله.

والوجه الثاني: من أجل الاختصاص؛ لأن تأخير العامل عن المفعول يفيد الاختصاص والحصر.

وقدر موافقاً للمبدوء في مادته؛ لأنه أخص وأدل على المقصود، فأنت إذا أردت أن تتوضأ وقلت: باسم الله أتوضأ، كان أخص مما لو قدرت باسم الله أبتدي.

قال الله عز وجل: ﴿وَالصَّغَفَاتُ صَغَاً﴾^(٢) قَالَ تَجَرَّتْ زَحْرًا ﴿الواو هنا للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة.

فقولنا: «تأكيد الشيء» هذه هي فائدة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، كأن المقسم يقول: إني أؤكد هذا، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد.

وقولنا: «بصيغة مخصوصة» هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو، والباء، والتاء. فالواو: أكثرها استعمالاً، والباء أكثرها صيغة، يعني: أن الباء يُحلف بها مع وجود الفعل وحذفه، وتدخل على الظاهرة وعلى المضمر، والتاء أخص من الواو.

فإذا أعم حروف القسم بالنسبة للاستعمال الباء؛ لأنها تستعمل مع وجود الفعل فتقول: أحلف بالله لتفعلن كذا، ومع حذفه فتقول: بالله لتفعلن كذا. وتستعمل أيضاً مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠).

ومع الاسم المضمر مثل: إن الله -وبه أحلف- لعلّ كل شيء قدير، فهنا دخلت الباء على الضمير.

أما الواو فهي أكثرها استعمالاً، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر، ولا يذكر معها فعل القسم. والباء هي أقلها استعمالاً وتختص بالظاهر، وتختص أيضاً بأسماء معينة، وهي: الله ورب، قال ابن مالك: والباء لله ورب. فتقول: تالله لأفعلن كذا، وتقول: ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو تالرب لأفعلن كذا، ولا يذكر معها فعل القسم، فهي أضيقتها استعمالاً.

قوله: ﴿وَالصَّفَاتِ صَفًا﴾ الصفات اسم مجرور بواو القسم؛ لأن حروف القسم تجر، والصفات لها معنى ولها مراد، فما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة فهو معنى، وما كان مراداً للمتكلم فهو المراد.

والمعنى في الصفات: أن الأشياء القائمة على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صفاً، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ مُتَيْنٌ مَرْصُومٌ﴾ [الصف: ٤] يعني: على خط مستقيم. هذا المعنى للصفات.

لكن ما المراد به؟ قال المؤلف: [الملائكة]، وأنشأت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث.

وقد أخذ الزائغون بهذا الاشتباه أي: تأنيث الملائكة، وقالوا: إن الملائكة بنات الله؛ ولهذا تذكر بصيغة التأنيث، ولكن لاشك أن هذا من باب التليس والتشبيه. فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٥] ولم يقل: يسبحن بحمد ربهن، وعلى كل حال أنثت الملائكة باعتبارها جماعات؛ لأن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتاباتهم، وملائكة موكلون بأشياء أخرى، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم.

فإذا قال قائل: من هم الملائكة؟

فالجواب: أنهم عالم غيبي خلقوا من نور، واستعبد لهم الله -سبحانه وتعالى- في طاعته، فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

فإن قال قائل: هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد تُرى، فإن النبي ﷺ رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، وله ستمائة جناح قد سد الأفق، وأحياناً يأتي جبريل بصورة بشر؟

فالجواب: أن هذا على سبيل النادرة، وما كان نادراً فإنها لا يجرم القاعدة، أو لا يبطل التعريف، والتادر كما يقول العلماء: ليس له حكم.

ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟

قال المؤلف:

١- [تصف نفوسها في العبادة، أو أجنحتها في الهواء، تنتظر ما تؤمر به]. هذا الصفات، وصفت بها الملائكة؛ لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني: تهيئها لها.

٢- أو يصفون عند الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْنُ الضَّالُّونَ﴾ (١٦٦) ﴿وَلَا تَحْنُ السَّيِّئُونَ﴾ (الصافات: ١٦٥-١٦٦)

٣- أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به، كما قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَبَقِصْنَ﴾ [المالك: ١٩]

فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع أجنحته، لا تتحرك. يقال: إنه صاف.

فإذا قال قائل: (أو) في قول المؤلف هنا للتنوع أو للشك أو ماذا؟

يحتمل أن هذا للتنوع، يعني: أنها تصف هكذا وهكذا أو أنها للشك وللتردد بين قولين، قال بهما المفسرون.

ولكن المعنى الأول أحسن؛ لأن هذا وصف للملائكة، فهي تصف أنفسها للعبادة، وكذا تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به.

وقوله: ﴿فَالزَّجَرِجَتْ زَجْرًا﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [الملائكة تزجر السحاب، أي: تسوقه].

إذا فالوصف شيء واحد، فالصفات هُنَّ الزاجرات، وقوله: [تزجر السحاب (أي: تسوقه)] ولعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة؛ لأن الملائكة تزجر السحاب أي: تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول: اخرجي أيها النفس الخبيثة، وكذلك لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها.

المهم أن المراد بالزاجرات الملائكة.

فإن قيل: وكيف كانت زاجرة؟

نقل: لهذا عدة أوجه منها: زجر السحاب، وزجر النفوس الكافزة عند الموت، عند ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره.

وقوله: ﴿فَالْتَلَيْتِ ذِكْرًا﴾ [أي: قراء القرآن يتلونه، ﴿ذِكْرًا﴾ مصدر من معنى التاليات]، قوله: ﴿فَالْتَلَيْتِ ذِكْرًا﴾ عدل المؤلف بهذا الوصف عن الموصوف الأول فقال: [قراءة القرآن يتلونه]

أي: النفوس التاليات ولو قيل: إن المراد بها الملائكة أيضًا؛ لأن الملائكة تتلوا القرآن، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَذِكْرَةٌ ۖ (١١) مِّنْ شَأْنِ ذِكْرِهِ ۖ (١٢) فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۖ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۖ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۖ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۖ (١٦)﴾ [عبس: ١١-١٦] فالملائكة تتلوا القرآن، فيمكن أن نجعل هذه الأوصاف الثلاثة كلها للملائكة.

والمؤلف - رحمه الله - أعرب ﴿ذِكْرًا﴾ على أنها مصدر من معنى التاليات. فاستفدنا من هذا

فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ، وقد يكون من المعنى، فإن كان من اللفظ، فهو مصدر لفظي، وإذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، فإذا قلت: قعدت جلوساً، فجلوساً مصدر معنوي. قعدت قعوداً مصدر لفظي، يقول المؤلف: [ذكرنا مصدر من معنى التاليات]، يعني: الذاكرات ذكرًا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرنا مصدر لها من معناها، ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف - رحمه الله - وأن ﴿ذَكَرًا﴾ مفعول للتاليات؛ لأن التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه على بآل، وذكرنا مفعول به، أي: فاللاتي يتلين الذكر، والمراد بالذكر: القرآن وسمي ذكرًا:

١- لأنه ذكر الله - عز وجل - فإنه من أفضل الذكر.

٢- ولأنه يذكر الإنسان بربه.

٣- ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه.

٤- ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه.

٥- ولأنه ذكر لمن عمل به أي: شرف ورفعة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾

[الزخرف: ٤٤]

٦- ولأنه يعظ صاحبه ويذكره، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَّيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ

أُولَئِیَ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩] فالقرآن ذكر من هذه الوجوه.

الفوائد:

١- هي الآيات الثلاث يقسم الله - عز وجل - بالملائكة باعتبار صفاتها: صافات،

وزاجرات، وتاليات؛ لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل.

٢- ومنها فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث: الصف، والزجر، والتلو؛ لأنه لا يحلف إلا بما

كان أهلاً؛ لأن يحلف به.

فيذا قال قائل: كيف حلف الله - عز وجل - بالمخلوق؟

فالجواب على ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - له أن يحلف بما شاء من خلقه؛ لأنه المالك كما أنه

- سبحانه وتعالى - يأمر بما شاء، أرأيت أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله

شرك، لكن الله يأمر بما شاء، أرأيت أمره إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - أن يذبح ابنه

وذبح ابنه من أعظم الكبائر وصار بأمر الله طاعة لله - عز وجل - كذلك الحلف بغير الله شرك،

ولكن مع هذا الله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه

إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته، فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمناً للحلف بآيات الله - عز

وجل - التي هي فعله؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق.

٣- ومن هو الله: أن من صفات الملائكة الصف، قال تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لِحُفِّ الصَّافُونَ﴾ [الصافات:

[١٦٥] وقال النبي - عليه الصلاة والسلام: «أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا»^(١).

٤- ومن هوائدها، أن الملائكة موكلة بالتصرف؛ بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله: ﴿فَالزَّجِرَتِ نَحْرًا﴾.

٥- ومن هوائدها، أن الملائكة تتلو الذكر أي: تتلو القرآن، وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله، وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه الملائكة؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْتَلَيْتَ ذِكْرًا﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ [الصافات: ٤، ٥]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ الجملة هذه جواب القسم؛ ولذلك كسرت إن هنا لوقوعها في جواب القسم؛ ولأنه اقترن خبرها باللام.

وإذا وقعت إن جواباً للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام، أو اسمها المؤخر، أو معمول أحدهما باللام وجب كسرها.

قوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ﴾ الخطاب يقول المؤلف: [يا أهل مكة]، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من خاطب، ولكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصاً بأهل مكة؛ لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة.

ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله، وإذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المكان.

فالصواب ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ﴾ يعني: أيها الناس ﴿لَوَاحِدٌ﴾ يعني: لا شريك له، والواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي: أنه - عز وجل - لا شريك له، ﴿إِلَهَكُمْ﴾ فعال بمعنى مفعول، أي: مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيماً، فبمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، ويتعظيمه ينتهي عن النواهي، إذا إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، فالله - عز وجل - لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، دليل الربوبية قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ [المؤمنون:

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٢٥٨) تفسير سورة الصافات

٨٦-٨٧] وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾ [الرعد: ١٦] ودليل الألوهية قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]

ودليل الأسماء والصفات قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فالله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، سبحانه وتعالى. ويرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة؟

والجواب: أن نقول: نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة، والدليل على أنها باطلة قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبُطْلُ﴾ [لقبان: ٣٠] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا آتَمَّ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣]

ثم قال: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (رب) إما أن تكون عطف بيان، أو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو رب السماوات والأرض.

ورب بمعنى خالق، ومالك، ومدير، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدير للسماوات والأرض.

قال تعالى: ﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤] وهذا انفراده بالخلق والتدبير، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الجنانية: ٢٧] وهذا انفراده بالملك.

والسماوات جمع سماء وهي معروفة، وعددها سبع سماوات بنص القرآن. قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦] وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]. أي: الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة.

أما ظاهر القرآن ففي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، [الطلاق: ١٢] فالثلاثة هنا بالعدد؛ لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها، فالسماوات أوسع وأعظم، ومادتها غير مادة الأرض؛ ولهذا يصف الله تعالى السماء بالقوة: ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢] ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢] ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧] ولم يرد ذلك في الأرض. إذاً يتعين أن تكون ماثلة في العدد.

أما السنة فصريحة مثل قوله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوْفَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ يعني: ورب ما بينهما، ولا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض. فلا بد أن تكون شيئاً عظيماً، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

آيات الله - عز وجل - . نعرف منها السحاب فإنه بين السماء والأرض، والنجوم بين السماء والأرض، والشمس بين السماء والأرض، والقمر بين السماء والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وما اشتهر عن علماء الفلك سابقاً من أن الشمس في السماء الرابعة، والقمر في السماء الدنيا، وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى، وهي على هذا الترتيب.

رُحِّلْ شَرِيٌّ مَرَّجُهُ مِسْنٌ شَمْسِيهِ فَتَزَاهَرَتْ بِمُطَارِدِ الْأَقْمَارِ
أعلاها زحل في السماء السابعة، (شرى) المشتري في السادسة، (مرنجه) المريخ في السماء الخامسة، (من شمسه) الشمس في الرابعة، (فتزاهرت) الزهرة في الثالثة، بعطارد في الثانية، الأقمار في السماء الدنيا.

هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقاً، ولكن هذا خلاف الصواب؛ لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض، والقمر هو أقربها إلى الأرض بدليل أنه يكشف ما فوقه كما شاهدناه وشاهدته غيرنا، أحياناً تجده يمر من تحت النجمة فتغيب به، وهذا يدل على أنه تحت النجوم، على كل حال نقول: ما بين السماوات السبع السحاب والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها من أمور لا نعلمها، قد لا نعلم هذه الأمور، ويمكن أن العلم فيها بعد يطلعنا على شيء كثير منها.

وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي: والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب]، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، نظير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سُرَجِيلَ يُقَيِّمُكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] يعني: والبرد، فإن السراويل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرد.

والمشارك جمع مشرق، فما المراد بالمشارك؟ هل المراد كما قال المؤلف: مشارق الشمس؛ لأنها كل يوم لها مشرق؟ أو نقول: إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس، ومشارق القمر، ومشارق النجوم، ومشارق كل ما شرق. أيها أعم؟ الثاني أعم. فتقول: رب المشارق يعني: مشارق الشمس، ومشارق القمر، ومشارق النجوم، ومشارق كل ما يشرق، وذكر الله المشارق دون المغارب؛ لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ إن الشروق ابتداء والغروب انتهاء.

وفي الشروق -أيضاً- ولاسيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تمامًا كمال النعمة، وقوله: ﴿الْمَشْرِقِ﴾ هنا بالجمع، وفي بعض الآيات جاءت بالثنائية، مثل قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧] وفي بعض الآيات جاءت بالافراد كما قال تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩] فهل هذا تناقض أم ماذا؟

الجواب: لا، وليس في القرآن شيء من التناقض قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه، ولا أن يتناقض مع صحيح

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٣٦٠﴾ تفسير سورة الصافات

السنة، وانتبه نقول: مع صحيح السنة؛ لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن، ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن، فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض: إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض، وإما بالنسخ إن علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ، وإما الترجيح بكون أحدهما أرجح من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحياناً قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، فقد يعجز عن الجمع، وقد لا يعرف النسخ، وقد لا يمكنه الترجيح، فموقفه حيثئذ التوقف، وأن يقول: الله أعلم، ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضاً أبداً، لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب، أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف؟ يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لتلايق في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله، فهذه الفائدة جاءت عرضاً، وهي أنه ليس في القرآن تناقضاً لا في نفسه ولا مع صحيح السنة، فإن وجد شيء ظاهره التناقض والتعارض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث.

أولاً: (الجمع): فإن لم يمكن (فالنسخ)، فإن لم يمكن (فالترجيح)، فإن لم نصل إلى ذلك (فالتوقف) لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذا المراتب.

فبناءً على هذه القاعدة يمكن أن تنزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب فنقول: المشرق باعتبار الجهة يعني: جهة الشرق، ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [الزمر: ٩] يعني: جهة الشرق والمغرب جهة الغرب، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَؤْا فَتَمَّ وَجْهُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١١٥] أي: جهة الله على أحد التفسيرين، وأما المشرقين والمغربين فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء، فالشمس مثلاً لها منتهى في مشرقها صيفاً، وهو مدار السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجدي.

فالفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي ولا شعرة واحدة، وكذلك نقول بالنسبة للقمر؛ لأنه يدور على هذه المعالم: المشرقين والمغربين.

فالمشارك والمغرب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق، كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية للشمس؛ لأن كل يوم لها مشرق، وهذه المرتبة مرتبة الجمع، فالجمع بينها أن نقول: المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم، والمشرقين باعتبار مشرق الصيف والشتاء، ومغربيها المشرق والمغرب الجهة.

القوائد:

١- من فوائد هذه الآيات وحدانية الله - عز وجل - في ألوهيته لقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ وَاحِدٌ﴾.

٢- ومن هوائدها: بطلان ألوهية ما سوى الله لقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ فإذا كان واحداً فما سواه فهو باطل.

٣- ومن هوائدها: أهمية التوحيد؛ ولأن الله تعالى أقسم بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد؛ ولأن الله تعالى أكدّه بثلاثة مؤكداً: القسم، إن، اللام. ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾.

٤- ومن هوائدها: التناسب بين المقسم به وعليه، فالمقسم به الملائكة في حال تلك الأوصاف: الصف والزجر والتلو، والمقسم عليه وحدانية الله، والتناسب بينهما: أن الملائكة إنما تفعل ذلك توحيداً لله - سبحانه وتعالى - وتعظيماً له.

٥- ومن هوائدها: إثبات الربوبية لله - سبحانه وتعالى - لقوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ﴾.

٦- ومن هوائدها: عموم ربوبيته في قوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾.

٧- ومن هوائدها: التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فإن قوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بعد قوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ كالدليل على توحده بالألوهية، وذلك أنه إذا كان متوحداً بالربوبية لزم أن يكون متوحداً في الألوهية. كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آعْبِدُوا رِجْكَمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، فكيف تعبدون غيره ممن لم يخلقكم ولا خلق أحداً؟ قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣]

ولهذا قال أهل العلم: من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وإلا كان متناقضاً؛ لأنه يقال له: كيف تقرر بأن الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق؟ وهل هذا لا تناقض؟

وهذه الآية وما شابهها من آيات الكتاب العزيز تدل على التلازم بين توحيد الألوهية والربوبية، ووجه ذلك أنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ولكن كيف تلزمه؟ ؛ لأنه إذا قال: إن الله - سبحانه وتعالى - واحد في الخلق فيجب ألا يعبد غيره.

٨- ومن هوائدها: إثبات أن للسماوات عدداً لقوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ﴾ وقد بين في مواضع أخرى بأنها سبع، وكذلك الأرض.

٩- ومن هوائدها: الإشارة إلى عظم السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن الله أضاف الربوبية إليها في مقام إقامة الحجة، وهذا يدل على عظمتها، وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية.

١٠- ومن هوائدها: أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسماً للسماوات والأرض.

١١- ومن هوائدها: تمام قدرة الله - سبحانه وتعالى - بتصرف المشار والمغارب لقوله:

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٣٦٢) تفسير سورة الصافات

﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشرق والمغرب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بتغيير مكان، لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة، أو يؤخروها، أو يزحزحوها عن مكانها ما استطاعوا، إنما ذلك إلى الله - عز وجل - هو الذي يتصرف فيها، وقد أمرها أن تسير كما أمرها بحكمته فسارت إلى أجل مسمى. فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها وردّها من حيث جاءت فشرقت من حيث غربت.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنَوَافِلٍ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِجَابًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۖ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدَّرُونَ مِنْ كُلِّ حَافٍ ۝ ٨ تَحُورُ وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ ٩ إِلَّا مَنْ حِطَّ لِنُفْخَةِ فَنَائِحَةٍ شَهَابٍ كَافٍ ۖ﴾ [الصافات: ٦ - ١٠]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنَوَافِلٍ الْكَوَاكِبِ﴾ يعني: أن الكواكب تزين السماء، وسنورد على هذا أي: راداً، وهو أننا ذكرنا قبل آنفاً أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض، وظاهر الآية أن تزين السماء الدنيا بشي لا صق به.

والجواب على ذلك أن يقال: إن الشيء قد يزين بالشيء ولو كان منفصلاً عنه. أريت لو وضعت ثريات خارج القصر فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات ستكون زينة للقصر مع أنها في الواقع ليست لاصقة به، فكل شيء يحول يكون بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني، وسيكون في نظرك ملاصقاً له.

قال تعالى: ﴿وَحِجَابًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ يقول المؤلف: [حفظاً منصوب بفعل مقدر: أي: حفظناها بالشهب] أي: حفظنا السماء الدنيا حفظاً بالشهب كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رِجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥] وقال هنا: ﴿وَحِجَابًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ (من كل) قال المؤلف: متعلق بالمقدر وهو حفظناها.

وقوله: ﴿شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ عاب خارج عن الطاعة، وكلمة شيطان نكرة يشمل كل شيطان، بل هو نكرة مضافة إليه.

وقوله: ﴿كُلِّ﴾ فيكون فيه نوعان من أسباب العموم وهو التذكير وإضافة (كل) إليه. وشيطان قيل: إنه مأخوذ من شاط يشيط، وعلى هذا فالتون زائدة، وقيل: إنه من شطن بمعنى

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٣٦٣﴾ تفسير سورة الصافات

بَعْدَ، فالنون أصلية، وهذا هو الظاهر أن النون أصلية وهو مأخوذ من شطن إذا بعد؛ لأن الشيطان قد بَعُدَ من رحمة الله، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْآزِينِ﴾ [الحجر: ٣٥].

وقوله: ﴿مَارِدٍ﴾، المارد: هو العاني القوي العتو، والعياذ بالله.

وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي: الشياطين مستأنف وسماهم هو في المعنى المحفوظ عنه ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾] الجملة - كما قال المؤلف - استثنائية، يعني: أن الشياطين المردة لا يسمعون إلى الملا الأعلى هذه الجملة المستأنفة هي في المعنى المحفوظ عنه في قوله: ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ عن سماعهم إلى الملا الأعلى، يعني: أن السماء حفظت من الشياطين ألا يسمعوا إلى الملا الأعلى.

وقوله: ﴿أَتَلَا الْأَعْلَى﴾ الملائكة في السماء، وعُدِّي قال المؤلف: [السماح يلى لتضمنه معنى الإصغاء].

الملا في الأصل الجماعة، ويطلق في الغالب على الأشراف، كما يمر كثيرًا في المكذبين للرسول أن الله يقول: ﴿قَالَ الْمَلَأُ﴾، فالغالب أن الملا هم الجماعة الأشراف والأعيان في قومهم.

ولا ريب أن الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - أشراف؛ لأنهم عباد مسخرون لعبادة الله في طاعة الله وسيأتي إن شاء الله في الفوائد هل هم أفضل من البشر، أو البشر أفضل منهم، وهنا يقول: ﴿أَتَلَا﴾، أي: الأعلى مكانًا، فإن السماء أعلى من الأرض، ويمكن أن يراد به الأعلى وصفًا فيجمع بين الأمرين، كما أن الله - سبحانه وتعالى - إذا وصف بالأعلى فهو الأعلى مكانًا والأعلى وصفًا.

قال: [وعُدِّي السماع يلى لتضمنه معنى الإصغاء]، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن ﴿سَمِعَ﴾ في اللغة العربية تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة: ١] وهنا قال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى أَتَلَا﴾ ولم يقل: لا يسمعون الملا، أجاب المؤلف عنه بأن الفعل ضمن معنى الإصغاء، والتضمنين معناه أن يكون الفعل متضمنًا لمعنى يناسب المعمول، سواء كان مفعولًا به أو مجرورًا، وهل التجوز إذا جاء مثل هذا التعبير هل يكون التجوز بالفعل أي: أنه ضمن معنى يناسب المعمول الذي تعدى إليه الفعل، أو التجوز في الحرف؟ ذكر أهل النحو في ذلك قولين:

القول الأول: وهو للكوفيين أن التجوز في الحرف.

والقول الثاني: أن الفعل متضمن معنى يناسب الحرف المتعدي إليه.

وأبين مثال لذلك قوله تعالى: ﴿عَمَّا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الأنسان: ٦] لو أننا أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى أن هذه العين يُشرب بها، ومعلوم أن العين لا يمكن أن يشرب بها؛ لأنه لا يشرب إلا بالإناء من العين، فالعين لا يُشرب بها وإنما يشرب منها، فهل نقول: إن الباء هنا بمعنى (من)

فيكون تجوز بالحرف، أو نقول: أن يشرب متضمن معنى يروى ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا﴾ أي: يروى بها عباد الله بعد شربهم منها، ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم، ولا ريب أن جعل التضمن في الفعل أولى من جعله في المفعول؛ لأنك إذا جعلت التضمن في الفعل استندت فائدتين:

الفائدة الأولى: ما دل عليه لفظ الفعل.

الفائدة الثانية: ما دل عليه معنى الفعل المتضمن آياه.

أما إذا جعلت التجوز في الحرف فإنك لا تستفيد إلا معنى واحداً، وهو نزع الحرف وإحلال حرف آخر مكانه، ولم نستفد شيئاً ويبقى الفعل على ما هو عليه بمقتضى دلالة اللفظ، فالحاصل أن القول بأن الفعل يتضمن معنى يناسب الحرف، أو يناسب المفعول أولى من القول بأن المفعول هو الذي فيه التجوز.

هنا ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آَلَا﴾ نقول: الفعل يتضمن معنى الإصغاء. يعني: لا يصغون إليهم مستمعين.

وفي قراءة بتشديد الميم والسين: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ وأصله يتسمعون، أدغمت التاء في السين فصارت يسمعون، والقراءة هذه سبعة؛ لأن في اصطلاح المؤلف أنه إذا قال: في قراءة، فهي سبعة وإذا قال: قُرئ، فهي شاذة.

قوله تعالى: ﴿وَيَقْذِفُونَ﴾ قال المؤلف: - رحمه الله - [أي: الشياطين بالشهب من كل جانب من آفاق السماء، ﴿دُحُورًا﴾ مصدر دحره، أي: طرده وأبعده وهو مفعول له]، ﴿وَيَقْذِفُونَ﴾، الضمير يعود على الشياطين.

فإذا قال قائل: إنه لم يتقدم ذكر الشياطين؟

فالجواب: بلى، تقدم في قوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ﴾؛ لأن كل شيطان عام، فيكون دالاً على الجمع، إذا يقذفون أي: الشياطين المعلوم جمعهم من قوله: ﴿كُلِّ شَيْطَانٍ﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾، الذي يقذفهم الله - عز وجل - بأمره، يأمر هذه الشهب فتقذفهم، فالقذف هو الرمي بشدة.

قوله تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ أي: من الجوانب التي تصيبهم من آفاق السماء، كما قال المؤلف: ﴿دُحُورًا﴾ يعني: طرداً وإبعاداً، وهي كما قال المؤلف مفعول له؛ أي: لأجل الدحور، والمفاعيل خمسة: المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، وأمثلتها:

صَرَبْتُ ضَرْبًا أَبَا عَمْرٍو غَدَاةً أَتَى وَبِزْتُ وَالنَّيْلُ خَوْفًا مِنْ عِقَابِكَ لِي

ضربت ضرباً مفعول مطلق، أبا عمرو مفعول به، غداة أتى المفعول فيه، وسرت والنيل المفعول معه، خوفاً من عقابك لي المفعول له.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ أي: دائم فهم يعذبون في هذه الدنيا بهذه الشهب، ويعذبون

في الآخرة بالعذاب الدائم؛ لأن الشياطين من أصحاب النار.

قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [مصدر أي: المرة، والاستثناء من ضمير (يسمعون) أي: لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة ﴿فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ﴾ كوكب مضيء ﴿ثَاقِبٌ﴾ يثقبه أو يحرقه أو يجبله، لما قال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ وكان هذا النفي عامًا؛ يعني: لا يسمع أي: واحد من هؤلاء الشياطين إلى الملائكة الأعلى، استثنى الشياطين المردة الذي يخطفون الخطفة؛ ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ﴾ يعني: أخذ الشيء بسرعة، وخطفة مصدر يدل على الوحدة، يعني: إلا شيطانًا يخطف الخطفة فهذا يسمع، ولكن هل إذا خطف الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ فهذا استثنى من نفي سماعهم إلى السماء، استثنى الذي يخطف الخطفة فهو يسمع، ولكن هل ينجو حتى يصل إلى الأرض؟ قال: ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ أي: تبعه شهاب ثاقب يعني: كوكب مضيء ثاقب أي: نافذ ينفذ فيه فيحرقه أو يحرقه أو يجبله، وربما ينجو من هذا الشهاب إذا أراد الله - عز وجل -، ويصل على الكاهن ويوحى إليه بما سمع، ثم الكاهن يكذب مع ما سمع كذب مع ما سمع كذبات كثيرة مئة كذبة أو أكثر أو أقل، ثم يحدث الكاهن الناس بما سيكون، فإذا وقع قال: إنه يعلم الغيب، واتخذ من هذا دعاية لنفسه؛ ولهذا كان الكهان في العرب في الجاهلية كانوا معظمين يتحاكم الناس إليهم؛ لأنهم إذا أخبروا من هذه الأمور من علم الغيب وقع ما أخبروا به وصار لهم شأن كبير عند الناس، فصار الشياطين ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم لا يمكنه السماع إطلاقًا.

القسم الثاني: قسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل الخطف ويحرقه الشهاب.

والقسم الثالث: قسم يسمع على سبيل الخطف، وينجو، وكل هذا بإذن الله - عز وجل - وإرادته تبعًا لحكمته.

وكل هذه الآيات في بيان عظمة السماء، وأن السماء محفوظة محروسة لا يمكن أن يصل إليها أحد.

في هذه الآيات من الفوائد:

١ - بيان أن الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب، فإنك إذا رأيت السماء في ليلة صافية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم، فيها اللامع والخفي والقريب بعضه من بعض والمتباعد بعضه من بعض، والمختلف الأشكال مما يدل على عظمة الخالق عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء، وفيها أيضًا فائدة غير الزينة أشار إليها بقولن: ﴿وَحِفْظًا﴾، وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة: الاهتداء ﴿وَعَلَمَاتٌ﴾ ﴿وَيَا تَجْمِمْ هُمْ يَسْتَدُونُ﴾ [النحل: ١٦] فهذه النجوم فيها الفوائد الثلاث.

٢- ومن هوائدها: أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من بعض؛ لقوله: ﴿إِنَّا نَمَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ مما يدل على أن هناك سماوات فوقها، وهو كذلك.

٣- ومن هوائدها: عناية الله - سبحانه وتعالى - بخلقه حيث زين لهم السقف الذي فوق رؤسهم؛ لأنه لو كان مظلمًا حالكا لا يرون فيه شيئًا منيرًا لكان في ذلك شيء من الأي: حاش، ولكن الله تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم.

٤- ومنها عناية الله من وجه آخر حيث حفظ السماء الدنيا بهذه الكواكب.

فإذا قال قائل: ما فائدة هذا الحفظ؟

قلنا: الفائدة لئلا تعبت الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي، أو تعبت الشياطين بتفريز الخلق بالكهان وأنهم يعلمون الغيب.

٥- ومن هوائدها: أن الشياطين مرده لقوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ بناءً على أن كلمة مارد صفة كاشفة، فإن جعلت صفة مقيدة ففيها دليل على أن الشياطين منهم مرده، ومنهم دون ذلك، والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان، ومحتملة لن تكون صفة لبعض الشياطين، وأن يكون بعضهم غير مارد.

٦- ومن هوائدها: أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم، بسبب هذه الشهب التي تحرقهم فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعًا كاملاً يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفًا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن؛ لأنها تخشى من الشهب.

٧- ومن هوائدها: أن الشياطين أجسام لقوله: ﴿فَاتَّبَعُهُ شَهَابٌ ثَقِيبٌ﴾؛ لأنه لا يحرق ولا يحرق إلا ما كان جسمًا وهو كذلك، فإن الشياطين أجسام، لكنهم أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»^(١).

كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم، والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة.

٩- ومن هوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى - قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء؛ لقوله: ﴿لَا يَسْتَعُونَ إِلَى آلِهَا الْأَعْلَى وَيَقْدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾^(٢) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ^(٣) لَأَمِنْ خَلْفٍ لِقُطْمَةٍ^(٤)، ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء، وأن لديهم من القوة ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجسام الكثيفة، رأيتهم لما قال سليمان - عليه الصلاة والسلام: ﴿قَالَ يَتَابِعُ الْملَأُ الْكُفْرَ﴾

يَأْتِي عَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَسْلُوكِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴿النمل: ٣٨، ٣٩﴾ وكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه، فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني: قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام في الشام، وعرش ملكة سبأ في اليمن، ويقول: آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب والذي دعا الله - عز وجل - بما دعاه به: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني: قبل أن ترسل طرفك ثم ترده؛ لأن الذي تأتي به الملائكة، والملائكة أقوى من الشياطين، فلها رآه في الحال. فلما رآه مستقراً عنده قال: ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي﴾ إلى آخر الآيات. المهم: أن الشياطين لهم قوة وقدرة توصلهم إلى السماء، والذي أعطاهم هذه القوة والقدرة هو الله عز وجل.

١٠ - ومن هوائدها: فضيلة الملائكة، حيث وصفوا بأنهم الملائكة الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم، ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي.

١١ - ومن هوائدها: أن الشهب التي تقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب، فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون الشهب، ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم، قد يكون شهاب واحد يأتيهم من جهة، لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثانٍ، وهكذا أي: جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب، قال: ﴿وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾.

١٢ - ومن هوائدها: أن الشياطين ليست أهلاً؛ لأن تحمل الساء أو تقعد فيها أو تقرب منها؛ ولهذا يقذفون لإبعادهم دحوراً.

١٣ - ومن هوائدها: أن الشياطين مكلفون، يقع عليهم العقاب الدائم لقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَاحُظٌ﴾ يعني: دائم.

١٤ - ومن هوائدها: أن الشياطين قد تأتي بخبر الساء لقوله: ﴿إِلَّا مَن خِطَفَ الْمَنَطَقَةَ﴾ ولكن قد يقول قائل: إن الله قال: ﴿إِلَّا مَن خِطَفَ الْمَنَطَقَةَ﴾

لكن قد يقول قائل: إن الله قال: ﴿إِلَّا مَن خِطَفَ الْمَنَطَقَةَ﴾ ثم قال: ﴿فَأَتَيْتُهُمْ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ وحيث لا يصل إلى مراده؟

فالجواب: أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد يصل إلى مراده، فيصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَسْتَفْهِمُ أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا
خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١]

❖ التفسير ❖

قال الله - عز وجل: ﴿فَأَسْتَفْهِمُ﴾: قال المؤلف - رحمه الله: [استخبر كفار مكة تقريراً أو توبيخاً] ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا﴾ من الملائكة والسموات والأراضين وما فيها، وفي الإتيان بمن تغليب للعقلاء].

قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَفْهِمُ﴾ يعني: اطلب منهم الفتوى، والفتوى في الأصل هي الإخبار بالشيء، ولكنها في اصطلاح الفقهاء: هي الإخبار عن حكم شرعي.

وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية، وإنما المراد بها الفتوى اللغوية، يعني: استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ فسيفولون من خلق الله أشد، كل يعرف أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد. اللهم إلا أحداً يريد أن يكابر، ويقول: أنا أشد خلقاً، كما قال الشيطان لله - عز وجل: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] وكما قال فرعون لقومه: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: ٥٢] وقال: ﴿أَنَا رَيْكُمُ الْأَخْلَقُ﴾ [النازعات: ٢٤] وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسموات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان.

قال المؤلف: [وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء]، أي: في قوله: ﴿أَمْ مَن خَلَقْنَا﴾ ولم يقل: أما خلقنا تغليباً للعقلاء، وذلك أن ما خلقهم الله - عز وجل - فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء، يعني: فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل. فالملائكة والجن يعقلون، والبهائم والجمادات لا تعقل، وإن كانت البهائم أقرب إلى العقل من الجمادات، ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك بها خالقها - عز وجل -، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن جبل أحد يحب النبي ﷺ والنبي ﷺ يحبه، وغلب العقلاء مع أنهم الأقل؛ لأنهم أفضل وأشرف.

قال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي: أصلهم آدم] ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ لازب يلصق باليد، المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبرون بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير].

لما قال: ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَّنْ خَلَقْنَا﴾ بَيَّنَّ أَصْلَ خَلْقِهِمْ لِيُبَيِّنَ هَلْ هُمْ أَشَدُّ أَمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟ والحقيقة أن الجملة ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَّنْ خَلَقْنَا﴾ تحتاج إلى وقفة بالنسبة للإعراب. الهمزة للاستفهام (هم): مبتدأ (أشد): خبر، (خلقًا): تمييز؛ لأن أفعال إذا جاء الاسم بعدها منصوبًا فهو تمييز، وأما (من خلقنا) فهذا هو المعادل؛ ولهذا فالهمزة هنا للتسوية يعني: أي: ستوي هم ومن خلقنا؟ والجواب: لا، لا يستوون. بل من خلق الله أعظم والله أعلم.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة: ما يدل على أن الرسول ﷺ مكلف بالإبلاغ والحاجة؛ لقوله: ﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ﴾ وهو كذلك، فإن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] وأمره أن يجادل قومه قال: ﴿وَخُذْ لَهُمْ بِالْأَمْرِ أَيْمَانَ﴾ [النحل: ١٢٥] وأخبر بأنه يحاجهم لقوله: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ [آل عمران: ٢٠]

٢- ويتفرغ على هذه الفائدة: أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا الباب فيلزمهم حاجة أهل الباطل ومقارعتهم.

٣- ويتفرغ على ذلك: أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله؛ لأن طالب العلم يحاج أعداء الشريعة بالحق؛ ليدحض به باطلهم، وأحيانًا يكون الغزو الفكري أعظم فتكًا من الغزو المسلح كما هو مشاهد، فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة، لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت، بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة شديدة، فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم -أحيانًا- بالغزو المسلح بالقتال وهذا يمكن التحرز منه، وأحيانًا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح؛ لأنه يصيب المسلمين في قعر بيوتهم ولا يعلمون به، ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفتدتهم مسحًا كاملاً، وهم لا يشعرون؛ لأنهم يغزون المسلمين بالشهوات، والقلب إذا انغمس بالشهوات: نسي ما خلق له، نسي عبادة الله، ولم يكن في قلبه تعلق بالله -عز وجل-. فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا بهذه الشهوات، ولا يسعى إلا لهذه الشهوات، وكأنه لم يخلق لغيرها.

كذلك يغذون في نفوس الضعفاء تعظيم هؤلاء الكفار، وأنهم أكثر تقدمًا وأشد حضارة وأقوم طريقًا وما شابه ذلك. فينصهر المسلم في حرائق هؤلاء القوم، وهذا لاشك أنه موجود، وأن كثيرًا من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري. إنهم لو غزوا البلاد الإسلامية غزوًا عسكريًا لحلوا بأبدانهم البلاد، ولكن قلوب الناس نافرة منهم مبغضة لهم، لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم، وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا هو المشكل، وهذا هو الدمار؛ ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من

كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ مساوياً إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري، فأنا أحكم - بارك الله فيكم - وأحث نفسي على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة، وبأفكارهم المنحرفة؛ حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء؛ لأن سلاحهم أعظم فتكاً وأشد من سلاح الحديد والنار، كما هو ظاهر، وربما من خرج منكم إلى البلاد الأخرى، عرف أكثر مما أعرف عما أدى إلى الانحراف في العقيدة، والانحراف وراء الشهوات التي أصبحت بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة، وهم الآن يحاولون أن يغزو هذه البلاد بكل ما استطاعوا، حتى إننا نجد - أحياناً - في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق المسلمين وعاداتهم، ينشر أحياناً دعاية للأزياء الأوربية والإفريقية، وهذا اللفظ يفتح معرض للأزياء الغربية، أو الأزياء الأوربية، أو الموضات الأوربية، أو ما أشبهه، كل هذا لأجل أن يفسدوا أخلاقنا، وإذا فسد الخلق فسدت العقيدة، وإذا فسدت العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم، وحينئذ صاروا أضعف الأمم، نسأل الله الحماية والسلامة.

٤- ومن هوائدها: أمر الله - تعالى - النبي ﷺ أن يتحدى هؤلاء المكذبين بالاستفتاء: أهم أشد خلقاً من خلقنا؟

٥- ومن هوائدها أيضاً: أنه ينبغي في المجادلة أن يوتي بها يقر به الخصم؛ ليكون حجة عليهم؛ لأنهم سيقرون بأن من خلق الله أشد خلقاً منهم، فإذا أقروا بذلك قامت عليهم الحجة.

٦- ومن هوائدها: عظمة الله - سبحانه وتعالى - بعظمة خلقه؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق؛ ولهذا إذا شاهدنا قصرًا جيدًا في بنائه وهندسته، عرفنا أن الذي بناه كان جيدًا ماهرًا، والعكس بالعكس.

٧- ومن هوائدها: الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل خلقهم بأنهم خلقوا من طين لازب، يلصق باليد مهين لقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾.

٨- ومن هوائدها: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث خلق هذا الإنسان الخصيم المبين من هذا الطين ﴿مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾.

٩- ومن هوائدها: الإشارة إلى إمكان البعث، وأن الله قادر عليه، وأنه القادر على هذه المخلوقات التي هي أشد خلقاً منهم، وعلى خلقهم من الطين قادر على إعادتهم قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾.

١٠- ومن هوائدها: إثبات الخلق لله في قوله: ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ وفي قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾.

١١- ومن هوائدها أيضاً: تفاوت الخلق في العظم؛ لقوله: ﴿فَأَسْتَفِينُهُمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ فتكون المخلوقات متفاوتة في عظمها ودلالتها على قدرة الله؛ لأن ما كانت أعظم كان أدل على القدرة.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٣٧١﴾ تفسير سورة الصفات

١٢- ويتفرع على هذه الفائدة، أنه كما تتفاضل الآيات الكونية كذلك تتفاضل الآيات الشرعية؛ ولهذا كان أعظم السور في كتاب الله سورة (الفاتحة) وأعظم آية (آية الكرسي) و(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن، فالآيات الكونية تتفاضل بعضها أدل على القدرة من بعض، وكلها دليل على القدرة حتى الذباب أهون شيء يدل على قدرة الله -عز وجل-، وكذلك الآيات الشرعية.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾ [الصفات: ١٢-١٥]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ في هذه الآية قراءتان بفتح التاء، فيعود الضمير على رسول الله ﷺ، وبالضم على الله سبحانه وتعالى، هذا هو القول الصحيح، وإذا كان عائداً إلى الله -عز وجل- فهل هو عجب حقيقي أو مجازي؟ الصحيح أنه حقيقي وأنه كسائر الصفات، فإذا قال قائل: إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له على بال، أو لحصول ما لا يخطر له على بال، فكيف يمكن أن يوصف الله به؟

فالجواب أن نقول: إن أنواع العجب ثلاثة أقسام: عجب استحسان، وعجب إنكار، وعجب استفهام، والعجب الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في حق الله؛ لأنه يكون لحفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله تعالى؛ لأن الله تعالى بكل شيء عليم. مثال: للعجب الذي يحمل عليه الاستحسان «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة»، مثال عجب الإنكار من الله ﴿عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ هذا عجب إنكار.

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ﴾ المراد بالآية أي: آية؛ لأنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وأما قول المؤلف كانشقاق القمر فهذا للتعميل فقط.

قال: ﴿يَسْتَسْخَرُونَ﴾ ولم يقل: يسخرون؛ أي: سخرية مع تكبر وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (إن) نافية بمعنى ما، وخبرها ﴿سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ صفة لسحر، وهذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون استثناء مفرغاً؛ لأن ما بعد (إلا) يتطلب العامل الذي قبلها، فإذا كان ما بعد (إلا) يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرغاً. تقول: ما قام إلا زيد، وما أكرمت إلا المجتهد، وما مررت إلا بعلي، فإذا كان الذي قبل (إلا) يتطلب ما بعدها

سمي استثناء مفرغاً. فـ ﴿ثَبِينٌ﴾ بمعنى يَبِينُ ظاهراً، وأبان تأتي لازمة ومتعدية، فإذا كانت لازمة فهي بمعنى «بان»، تقول: أبان الصبح، (أي: بان وظهر)، وإذا استعمل متعدياً بمعنى أظهر. تقول: أبان الحق، (أي: أظهر).

الفوائد:

١- في هذه الآيات من الفوائد: إثبات العجب لله - عز وجل - على قراءة ضم التاء، وهو من صفات الله الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته، وكل شيء يتعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند أهل العلم.

فإذا قال قائل: ما الذي يُعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟

فالجواب: أن كل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأن الأسباب حادثة، وما يترتب على الحادث فإنه حادث، وعلى هذا فنقول: الرضا من الصفات الفعلية؛ لأن له سبباً، والغضب والكراهة والسخط وما أشبهه، وطريق أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة، إثباتها لله على الوجه اللائق به لا وجه القصور والنقص.

٢- ومن فوائدها أيضاً: علو منزلة الرسول ﷺ على قراءة الفتح، حيث اعتبر الله - عز وجل - تعجبه تعجباً ينوه عنه في قوله: ﴿يَكُنْ عَجَبٌ﴾ ومعلوم أن الذي يُنَوِّه عن أحواله عظيم عند من نوه عنه، بخلاف من لا يُؤَيِّبه له ولا يُهْتَمُّ به؛ ولهذا في أوساط الناس إذا غضب الملك ليس كغضب سائر الناس، تجده مثلاً يقال: تحدث الملك فغضب، لكن لو يأتي واحد من عامة الناس لو تفجر من الغضب ما تحدث الناس عنه، فتحدث الله - عز وجل - عن عجب الرسول ﷺ يدل على علو منزلته عند الله وعلى عظم شأنه ﷺ.

٣- ومن فوائدها: أن هؤلاء القوم الذي أنكروا الحق زادوا في طغيانهم حتى صاروا يسخرون من الحق وأهل الحق؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ يعني: من تعجبك من أحوالهم يسخرون مما جثت به، ويسخرون بك، وهذه عادة أعداء الرسل، ويسخرون من الرسل ومما جاءوا به، ومما يفعلونه أيضاً.

قال الله تعالى عن نوح: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ نَعْلَمُ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾﴾ [هود: ٣٨، ٣٩]

٤- من هذه الفائدة تأخذ فائدة أخرى: وهو أنه يجب على الدعاة إلى الحق أن يصبروا على ما ينالهم من الناس من السخرية؛ لأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل. فالدعاة إلى الحق يجب عليهم الصبر إذا سمعوا من يسخر بهم، سواء كان هؤلاء الساخرون من الكفار، أو من أولياء الكفار؛ لأنه يوجد من المسلمين من هو من أولياء الكافرين، فالواجب على الدعاة أن يصبروا؛

لأن الرسل الذين هم أهل الحق، وقادة الحق، وأئمة الحق قد سخر الناس منهم، فكيف بك أنت، فالواجب عليك أن تصبر، والواجب على كل داعية أن يصبر على ما يحصل له من السخرية، وليعلم أن العاقبة للمتقين.

٥- ومن هوائدها: عثر هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ لكونهم ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ ولا يتعظون، وذلك لقسوة قلوبهم وعتوهم -نسأل الله العافية- عكس المؤمنين الذي إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرجوا عليهم صمًا وعميانًا.

٦- ومن هوائدها أيضًا: أن هؤلاء المكذبين إذا رأوا الآية الدالة على صدق الرسل ازدادوا سخرية وترفعًا ﴿وَإِنَّا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾ وهذا فوق السخرية السابقة الذي قال: ﴿وَيَسْتَسْخِرُونَ﴾، وكان المفروض أنهم إذا رأوا الآيات أن يستسلموا، ولكنهم على العكس من ذلك إذا رأوا الآية يستسخرون والعجب من قوم النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي كذبوه أنهم قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ آيَةً فَاتُخَرِّجْنَا مِنْهَا وَاتُخَرِّجْنَا مِنْهَا وَاتُخَرِّجْنَا مِنْهَا﴾ [الأَنْفَال: ٣٢] فانظر إلى العتو -والعياذ بالله- كان الذي ينبغي أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، أما أن يقولوا هكذا فهذا أكبر دليل على أنهم -والعياذ بالله- طاغون معتدون.

٧- ومن هوائده الآيات: أن المعادين للرسل يصفون ما جاءوا به بالصفات القبيحة تنفيرًا للناس منهم، يؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ وهم في ذلك كاذبون يعلمون أنه ليس بسحر، لكن قالوا هذا تنفيرًا للناس عن طريق الرسل.

وهل وُرِّثَتْ هذه المقالة؟ الجواب: نعم، ورثت هذه المقالة، من أول من جاء من الرسل إلى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، قال الله -تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ [الذَّارِيَات: ٥٢] كل أعداء الرسل يقولون: هذا ساحر أو مجنون.

هذه الكلمة وأريد جنس هذه الكلمة لا نوعها ورثت، فصار أهل الباطل الآن يلقبون أهل الحق بالألقاب السوء، انظر مثلاً إلى أهل التعطيل يلقبون أهل الإثبات بقولهم: حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك، فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ينفروا الناس عن طريق الحق، كذلك -أيضًا- أعداء أهل الحق يقولون هؤلاء رجعيون، هؤلاء متحجرون، هؤلاء متشددون، هؤلاء مترمطون، هؤلاء منتطعون إلى غير ذلك من الألقاب، لكن أهل الحق الذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة وثباتاً على ما هم عليه؛ لأنهم يعلمون أنهم منصورون بنصر الله - عز وجل -، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَعْدَاءَكُمْ﴾ [عَمَد: ٧]، وكرر كثيراً بأن انتصار الإنسان ليس انتصار شخصه فقط، قد ينصر الإنسان في حياته ويتبين له النصر، وقد ينصر

بعد مماته، بنصر ما قاله من الحق، ويكون كل من عمل بالحق الذي جاء به أو الذي بينه يكون له مثل أجره، وهذا انتصار. كل إنسان يجب أن ينتصر الحق بينه للناس في حياته أو بعد مماته.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذَا مَنَّآؤُنَا وَكُنَّا نَرَابًا وَعِظْمًا أَوَّاهًا لَّيْسُوا بِمُتَّبِعِينَ ۝١٦﴾

أَوَّاهًا أَوَّاهًا الْأَوَّلُونَ ۝١٧﴾ [الصافات: ١٦، ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَوَّاهًا وَكُنَّا نَرَابًا وَعِظْمًا أَوَّاهًا لَّيْسُوا بِمُتَّبِعِينَ﴾ المراد بهذا الاستفهام الاستبعاد وإلّا، لأنكار، يعني: أننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا ترابًا وعظامًا، وفي قوله: ﴿أَوَّاهًا وَكُنَّا نَرَابًا وَعِظْمًا أَوَّاهًا﴾ عدة قراءات.

أولاً: تحقيق الهمزتين تقول: إذا.

ثانياً: تسهيل الثانية.

ثالثاً: إدخال الألف في التحقيق.

رابعاً: إدخال الألف في التسهيل.

قوله: ﴿أَوَّاهًا أَوَّاهًا الْأَوَّلُونَ﴾ فيها قراءتان أيضاً:

١- تسهيل الواو.

٢- فتحها.

الفوائد:

١- في هاتين الآيتين: دليل على قوة إنكار هؤلاء المكذبين للبعث؛ وذلك لأنهم أتوا به بصيغة الاستفهام المؤكد بأن، وهذا كقول أخوة يوسف له: ﴿أَوَلَيْكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ [يوسف: ٩٠] يعني: أتؤكد أنك يوسف. فهؤلاء قالوا: أي:ؤكد لنا أننا مبعوثون، وإذا دخلت همزة الاستفهام على هذا دل على أنهم يؤكدون إنكارهم بالبعث.

٢- ومن فوائد: أن هؤلاء المكذبين يأتون بالشبه؛ لأنهم يقولون: ﴿أَوَّاهًا أَوَّاهًا الْأَوَّلُونَ﴾ يعني: أوبيعت أيضاً أبائنا الأولون، وهذا لقوة إنكارهم؛ لأنهم كما قال الله عنهم في سورة الجاثية: ﴿وَإِذَا نُنَادِيهِمْ يَخِيتُوا بَيِّنَاتٍ مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجاثية: ٢٥] وهل الذين قالوا: إنكم تبعثون قالوا: إن البعث يكون في الدنيا حتى تقولوا اتبوا بآبائنا؟ نعم لو قالت الرسل:

إنكم يبعثون في الدنيا، أو إن آباءكم يبعثون في الدنيا صح أن يقولوا: اثنا بآبائنا، لكن الرسل يقولون: إن البعث لهم ولآبائهم يكون يوم القيامة، فهذه الشبهة التي أوردوها لا تزيدهم إلا سفهاً إلى سفهم، حجتهم التي ادعوها قالوا: إنكم تقولون إن آباءنا يبعثون هاتوهم أو ابعثوهم، وهذه ليست حجة؛ لأن الرسل ما قالوا إن آباءكم يبعثون الآن في الدنيا حتى تتحدوا بقولكم اثنا بآبائنا، إنما قالوا يبعثون يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٥٩﴾ لَمَجْبُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿٥٨﴾﴾ [الواقعة: ٤٩-٥٠] فهم يقولون: ﴿أَوَّابًاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾؛ ليتوصلوا إلى الحجة الداحضة، فيقول الناس: إن هؤلاء يقولون: إن الناس يبعثون نحن وآباؤنا دعوهم يأتوا بآبائنا، والجواب على هذه الشبهة واضح جداً، وهو أن الرسل لم يقولوا: إن آباءهم يبعثون الآن، وإنما يكون البعث يوم القيامة، وحينئذ تبطل حجتهم وينادون على أنفسهم بالسفه والعدوان، فإنهم ألزموا الرسل ما لم يلتزموه وما لم يقولوه.

٣- من فوائدها: أن الجَدَّ يسمى أباً؛ لأنهم قالوا: ﴿أَوَّابًاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ وآباؤهم الأولون أجداد سابقون، فالجد يسمى أباً، ويتفرغ على ذلك مسألة فرضية، وهي: أن الجد يسقط الأخوة أشقاء كانوا أم لأب أم لأم، وإسقاط الجد للإخوة من الأم بالإجماع، أم الأخوة الأشقاء، أو لأب ففي إرثهم معه خلاف، والصحيح بلا شك أنهم لا يرثون مع الجد، وأنه لم يهلك هالك عن أب أب أب أب أب، أي: الجد السادس وعن أخ شقيق فلا شيء للأخ الشقيق؛ لأن الجد أب، والأب يحجب الأخوة؛ ولأن هذا الابن النازل بعض من الجد السابق، بخلاف الأخ فليس بعضاً منه، ومعلوم أن الأصل الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص ليس أصلاً له ولا فرعاً له، وهذه المسألة تحقق إن شاء الله في الفرائض.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ [الصافات: ١٨]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أمر الله نبيه أن يجيب عن الاستفهام السابق بقوله: ﴿قُلْ نَعَمْ﴾، يعني: تبعثون، ونعم حرف جواب يجاب به الإثبات للتصديق، ويجاب به النفي كذلك للتصديق، فهو حرف جواب للتصديق: سواء كان الكلام نفيًا أو إثباتًا. والخلاصة: أن (نعم) يجاب بها للتصديق سواء كان نفيًا أو إثباتًا.

فإذا قلت: أقام زيد؟ وأجبت: بنعم، فهذا لتصديق القيام، يعني: أنه قد قام.

وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فأجبت: نعم يعني: لم يقم. فصدقت النفي.

و(بلى) لا يجاب بها في الإثبات، وإنما يجاب بها في النفي لتكذيبه، فإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فالجواب: بلى، يعني: قد قام، خلافا لما نفيت.

وأما (لا) فلا يجاب بها إلا في الإثبات لتكذيبه، فإذا قلت: أقام زيد؟ فقلت: لا، يعني: لم يقم. فهذه أحرف الجواب الثلاثة وأعمها (نعم)؛ لأنها تكون في الإثبات وتكون في النفي، وأما (بلى) و(لا) فكل واحدة مختصة بشيء (بلى) في النفي و(لا) في الإثبات.

قوله تعالى: ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ هذه للتصديق يعني: نعم تبعثون؛ ولهذا قدر المؤلف ذلك في قوله تبعثون، يعني: أنكم ستبعثون يوم القيامة بعد أن كنتم ترابا وعظاما ولكنكم لا تبعثون كما أنتم عليه في الدنيا في عزة وترف، بل ﴿وَأَنْتُمْ ذَخِرُونَ﴾ صاغرون، والجملة هنا حال من نائب الفاعل في الفعل المقدر بعد الجواب، نعم تبعثون وأنتم داخرون.

والدخور بمعنى الصغار والذل، يعني: أنهم يبعثون يوم القيامة على وجه الصغار لا على ما كانوا عليه في الدنيا كما قال الله تعالى: ﴿وَوَرَّهْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الشورى: ٤٥] بعد أن كان الواحد منهم في الدنيا يقلب مقلتيه كما شاء، فهم في الآخرة ينظرون في طرف خفي، مملوء بالحجل والحزى والعار - والعياذ بالله -.

الضوائد:

١- في هذه الآية الكريمة دليل على أهمية جواب هؤلاء الذين يتساءلون إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما أي: يبعثون أو لا؟ وجه ذلك أن الله أمر نبيه أمرا خاصا بجوابه، وإذا أمر الله تعالى نبيه ﷺ بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر؛ لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه - عليه الصلاة والسلام - ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] فإذا جاءت آية يقول الله فيها «قل» فهذا أمر خاص بتبليغهم، فيدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية.

٢- ومن فوائدها: أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل؛ لأن الله لم يقل: اتركهم، بل قال: ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ ذَخِرُونَ﴾.

٣- ومن فوائدها: أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ ذَخِرُونَ﴾، وقد ذكرنا في أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم يحشرون يوم القيامة أذلاء، كما قال تعالى: ﴿وَوَرَّهْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الشورى: ٤٥]

٤- ومن فوائد الآية: أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة، ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أنهم يحشرون على وجه الصغار والذلل، فإن العكس يكون بالعكس، والجزاء من جنس العمل، فيحشر المؤمنون يوم القيامة أعزاء.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (١١) ﴿وَقَالُوا يُبْعَثُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (١٢) ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (١٣) ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (١٤) ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَعَدُّوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (١٥) [الصافات: ١٩-٢٣]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ يعني: إذا كان الأمر كذلك أنهم يبعثون فهل يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة؟ الجواب: لا، فإنها هي أي: زجرتهم للبعث زجرة واحدة، هذا هو الأصح في مرجع الضمير؛ ولهذا قال المؤلف [ضمير مبهم يفسره زجرة] فيكون الضمير مرجعه مستفاد من الخبر، أي: فإنها الزجرة لبعثهم زجرة واحدة، وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع الضمير هو الصواب فيكون مرجع الضمير هو الخبر، وقال بعضهم: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ﴾ أي: البعثة التي يبعثونها؛ أي: ما يبعثهم إلا زجرة واحدة أي: بزجرة واحدة، ولكن ما قدره المؤلف أولى ﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾، قال المؤلف: [أي صيحة يزجرون بها]، فيقال: اخرجوا يعني: من القبور. إذا قيل اخرجوا من القبور. اخرجوا خروج رجل واحد لا يتخلف منهم أحد، ولأي: اخرجون ببطء لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُنْتُجُ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠] فالمسألة لا تحتاج إلى تكرار طلب للخروج ولا إلى مهلة في زمان، بل بمجرد ما يقال: اخرجوا. فإذا هم قيام ينظرون، وهذا من تمام قدرة الرب - عز وجل -.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (الفاء) حرف عطف و(إذا) فجائية؛ أي: ففي الحال مفاجئة، هم ينظرون، و(إذا) الفجائية تختلف النحويون فيها: هل هي حرف لا عمل لها من الإعراب أو هي ظرف؟ ونحن لا يهمننا أن نقدرها حرفاً أو ظرفاً، المهم أن نعرف المعنى، وهي أنها تدل على المفاجئة يعني: يأتي بسرعة.

وقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ يدل على أنهم بمجرد أن يخرجون يكونون أحياء يشعرون، وليس كالطفل الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً، فالناس في الدنيا يخرجون من بطون أمهاتهم لا

يعلمون شيئاً، ولكن بعدئذ يجعل الله لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة. سمعاً يسمعون به ويعرفون، وإلا فالسمع موجود به منذ خلق، وبصرًا يبصرون به ويعرفون؛ ولهذا تجد الصبي أول ما يولد لا يلتفت إلى شيء، تمر من عنده بالمصباح من أسطع ما يكون ولا يدري ما هو؟ ثم شيئاً فشيئاً يبدأ يعرف الألوان إذا اختلفت عليه ويتابع النظر، ولكن الذي يبعثون من القبور لا ينتظر بهم هكذا؛ أي: لا تنمو أسباعهم وأبصارهم وأفئدتهم شيئاً فشيئاً، ولكن بمجرد ما يخرجون فإذا هم ينظرون.

قال المؤلف: [فإذا هم أي: الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم] فإذا قال قائل: إن المؤلف قال [الخلائق] مع أن سياق الآية يقتضي أن المراد هؤلاء المنكرون ﴿أَوَإِنَّمَا تُؤَدُّنَا لِلْغُلَامِ نَتَلَوَّى الْقُرْآنَ فِي الْأَرْحَامِ﴾ فإذا أخذنا بالسياق قلنا: إن الضمير يرجع إلى هؤلاء وآبائهم، وإذا نظرنا إلى الواقع قلنا: إن الضمير يرجع إلى جميع الخلائق، والواقع أن جميع الخلائق تخرج بهذه الصيغة فإذا هم ينظرون، وأفادنا المؤلف بقوله ما يفعل بهم، أفادنا أن النظر هنا نظر العين، وليس بمعنى الانتظار، مع أن الآية تحتمل أن يكون المعنى النظر بالعين وأن يكون المعنى الانتظار. والنظر يأتي بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ [الزخرف: ٦٦] ﴿يَنْظُرُونَ﴾ بمعنى ينتظرون.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا بَلْهَذَا بَشَرٌ أَتَىٰ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي﴾ قالوا أتى بالفعل الماضي مع أن القول مستقبل، لتحقيق وقوعه، وهذا كثير في اللغة العربية، والقرآن الكريم يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق وقوعه، ومثاله قوله تعالى: ﴿أَنَّىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ١] فإن أمر الله لم يأت بدليل قوله: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] لكن أتى هنا بمعنى يأتي، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق وقوعه. فقلوه هر وجل هنا: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: ويقولون، لكن عبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه.

وقول المؤلف - رحمه الله: [قالوا أي: الكفار] صحيح ولو أنه قال: وقالوا أي: المنكرون للبعث الذي قالوا: ﴿أَنبَدْنَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوَإِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِبَشَرٍ أُدْغِيَ فِيهِ السَّاعَةَ﴾ [التيسير: لأن الكافر أعم من المنكر للبعث، قد يكفر بغير إنكار للبعث، لكن المسألة فيها شيء من التسامح في التعبير.

وقوله: ﴿يَتَوَلَّوْنَا هَٰذَا يَوْمَ الْآزِمِ﴾ قال المؤلف: [ياء للتنبيه ويل مصدر لا فعل له من لفظه]، ولكن يحتمل أن تكون ياء حرف نداء، وأنهم نادوا الويل، كأنهم قالوا: يا ويلنا احضر، فهذا أوانك، والويل معناه هنا شدة التحسر والعذاب، قال تعالى: ﴿وَلِيُؤْذِنَ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ٣٤]؛ أي: حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا؛ أي: يا حسرتنا ويا عذابنا احضر فهذا أوانك، ويحتمل كما قال المؤلف: [إن (ياء) للتنبيه، ولكن إذا قال قائل: هل تأتي ياء للتنبيه؟ الجواب: نعم، فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه، قلنا كقوله تعالى: ﴿يَنَالَتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٢٦] فإن ياء هنا للتنبيه؛

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٢٧٩) تفسير سورة الصافات

لأن ياء لا تدخل على الحروف، وإنما تدخل على الأسماء، ولكن جيء بها للتنبيه، وقوله - رحمه الله: [ويلنا هلاكنا]، ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعلاب، والويل مصدر لا فعل له من لفظه، ولكن من معناه.

قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾، قال المؤلف: [وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين] فجعل المفسر - رحمه الله - (هذا يوم الدين) من كلام الملائكة.

ولكن الصحيح أنه من كلام المنكرين يعني: أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين، ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ، فهم يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه، ﴿هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ المشار عليه الوقت الذي هم فيه ذلك اليوم الحاضر، والدين يعني: الجزاء، واعلم أن الدين يطلق على الجزاء، ويطلق أحياناً على العمل، وقوله تعالى ﴿لَكَرِهُنَّ أَمْؤَاتٍ﴾ [الكافرون: ٦] المراد به العمل، وقوله تعالى: ﴿مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ سَعِيًّا﴾ [الأنفطار: ١٨، ١٩] المراد بالدين الجزاء.

وهنا ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ المراد به الجزاء؛ أي: هذا يوم الجزاء، قال: ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم، ويحتمل أن تكون من كلام الملائكة، فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض: ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿١١﴾ توبيخاً وتقريعاً وتنديباً.

وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه؛ لأنهم يخاطبون قوماً يكذبون به، وقوله: ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ بعد ﴿هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾؛ لأنه إذا أدين الناس وحوسبوا وجوزوا انفصلوا، انفصل بعضهم عن بعض: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

قد يفصل بين المرء وأبيه، وبين المرء وأمه، وبين المرء وأقاربه: هؤلاء في الجنة وهؤلاء إلى النار. فإذا سُمي يوم الفصل؛ لأنه يفصل فيه بن الخلائق، فيصرف قوم إلى النار، ويصرف قوم إلى الجنة، وسُمي يوم الفصل أيضاً؛ لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل، بأخذ حق المظلوم من الظالم، كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين، فيعطي المظلوم حقه من الظالم.

وقوله: ﴿الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ كُتِم أي: فيما مضى، أما الآن فيصدقون به؛ لأنهم قالوا: ﴿هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ لكن فيما مضى يكذبون بهذا اليوم، ويقولون: كيف يمكن أن تبعث الخلائق بعد أن كانوا عظاماً وتراباً؟!

فإذا قال قائل: ما الفائدة من قوله: ﴿الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾؟

قلنا: الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء؛ لأنهم إذا قيل لهم: الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون، ويقولون: يا ليتنا لم نكذب، فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم، ومن جهة

أخرى: التوبيخ لهؤلاء ولومهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق، ففي ذلك فائدتان:
الفائدة الأولى: زيادة التحسر فيه.

والفائدة الثانية: التوبيخ واللوم على تكذيبهم بالحق.

قال المؤلف -رحمه الله: [ويقال للملائكة: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالشرك ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ قرناءهم من الشياطين ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) من دون الله؛ أي: غيره من الأوثان ﴿فَأَهْدُوهُمْ﴾ دلوهم وسوقوهم على ﴿صِرَاطٍ لِلْجَحِيمِ﴾ طريق النار]. أعوذ بالله.

وقوله تعالى: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، الخطاب من الله -والعلم عنده- إلى الملائكة، ومعنى احشروا؛ أي: اجمعوا كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ كُلُّ النَّاسِ لِلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَفَافٍ﴾ [التغابن: ٩] وسُمِّي يوم الجمع وسُمِّي يوم الحشر؛ لأن الناس يحشرون فيه ويجمعون، وقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾. قال المؤلف: [ظلموا أنفسهم بالشرك] ولكن ينبغي أن يقال: ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- حذف المفعول به، وحذف المفعول به يؤذن بالعموم، فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ولا سيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم فإثمهم ظلموهم بتبليس الحق بالباطل وإضلالهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾، قال المؤلف: [قرناءهم من الشياطين] كل زوج قرين، ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان، وقيل المراد بالأزواج: الأصناف والأشكال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَيْنَ شَكْلَهُ أَزْوَاجَ﴾ [ص: ٥٨]؛ أي: أصناف، والمعنى متقارب؛ لأن الغالب أن القرين من جنس المقارن، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ أي: والذي كانوا يعبدون في الدنيا؛ ولهذا أتى بالفعل الماضي ﴿كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾؛ أي في الدنيا، وجملة (كانوا يعبدون) صلة الموصول، والعائد محذوف، وتقديره: وما كانوا يعبدونه من دون الله.

وقول المؤلف: من الأوثان، إذا قال قائل: كيف تحشر الأوثان وهي جاد؟ وليس عليها حسبا ولا عقاب؟

فالجواب: أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديها، أما هي فلا شعور لها، لا تشعر بإهانة ولا كرامة، ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النار، فتلقى هذه المعبودات في النار؛ إهانة لعابديهم وبيانا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٣/٢)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٩٢٧).

نفعها، وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا يَسْبُدُونَ﴾ (١١) من دُونَ اللَّهِ ﴿هذه الآية عامة، وخصت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (١٠)﴾ [الأنبياء: ١٠١]؛ لأننا لو أخذناها على عمومها لكان في الناس من يعبد الأنبياء، وكان في الناس من يعبد الملائكة، فهل يحشر هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب: لا، ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] وعلى هذا فالعموم هنا مخصص بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء: ١٠١]

وقيل: إن العموم باق على ما هو عليه، لكنه عام أريد به الخاص، أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث، والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا الرسل إنما كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ومناة، وهبل واللات والعزى ومناة كلها في النار.

وعلى كل حال سواء قلنا: إن هذا عام أريد به الخاص؛ أي: الذين يخاطبون الرسول - عليه الصلاة والسلام - وينكرون البعث. أو قلنا: إنه عام مخصوص، فإنه لاشك أن الذين يُعبدون من دون الله وهم من أولياء الله لن يحشروا إلى النار ولن يدخلوها.

قوله تعالى: ﴿فَأَعْتَوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ أي: دلوهم، وهذه هداية الدلالة وهذا لا يتنافى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) ﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ [مريم: ٨٥-٨٦] فإن الذي يساق يهدي أيضًا، أرأيت الرجل يسوق بعيره ويهديها، هؤلاء يساقون وفي نفس الوقت يقال اذهبوا من هنا، اذهبوا من هنا حتى يصلوا إلى النار، وقد ذكر الله أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال يحتاجون معها إلى الماء، بل يضطرون إلى الماء، ﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ [مريم: ٨٦] عطاشًا، فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة - والعياذ بالله - وهذا يكون كالصفعة على وجوههم حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربوا، ولكنهم يفاجئون بما يزيدهم هبًا وعطشًا.

وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ صراط بمعنى طريق، والصراط نوعان: صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب، فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة، ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيمًا في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار.

والصراط هنا حسي ﴿الْجَحِيمِ﴾ النار، فالجحيم إذا من أسماء النار، وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة.

المضائق:

١- بيان قدرة الله - عز وجل - حيث تخرج الخلائق كلها بجزرة واحدة، وتخرج الخلائق كلها فورًا بدون تأخير، ففيه دليل على القدرة من وجهين:

الوجه الأول: عدم تكرار الأمر.

والوجه الثاني: سرعة الانتباه والامثال لأمر الله - عز وجل -.

٢- ومن هواندها: أن الناس يخرجون يوم القيامة فينظرون، إما من نظر العين أو من الانتظار، وأي: إذا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمر غريب لم يألفوه؛ لأنهم كانوا في الأول في قبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل؛ لقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

٣- ومن هواندها: أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالويل والثبور والهلاك؛ لقولهم: ﴿يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾. كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ١٤]

٤- ومن هواندها: تحقق هذا القول وأنه أمر واقع كالحاضر؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَبْ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ بِالْمَاضِي لَنُحَقِّقَ وَقُوعَهُ﴾.

٥- ومن هواندها: أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعمالهم، يؤخذ من قوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾ وتكون هذه النتيجة للخلافتي أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم وأن يكون هذا الجزاء نهائياً ليس وراءه عمل ولا دونه أجل؛ لقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾.

٦- ومن هواندها: أن يوم القيامة يوم فصل؛ أي: حكم بين الناس وتميز بعضهم عن بعض؛ لقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الْقَصْلِ﴾.

٧- ومن هواندها: تقرير هؤلاء المكذبين لقوله: ﴿الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ ووجه التقرير أن الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه: هذا الذي كنت به تكذب، فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق بهذا اليوم.

٨- ومن هواندها: أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من بعض، ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظراء إلى بعض؛ لقوله: ﴿لَمُتَشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ وهذا من الفصل الذي ذكره الله في كتابه لقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الْقَصْلِ﴾.

٩- ومن هواندها: أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - في آية أخرى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩] في الدنيا إذا شارك أحد في العذاب فنعك، إما بأن يتحمل عنك جزءاً من هذا العذاب، وإما أن تتسلى به، إما بأن يتحمل عنك جزءاً من هذا العذاب، وإما أن تتسلى به؛ لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك، وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليها، كما قالت الحنساء في أخيها صخر:

وَمَا يَنْكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْلَى النَّفْسَ عَنْهُ بِالنَّاسِي

١٠- ومن هواندها: إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم إلى النار، وجه ذلك أن إهانة

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٢٨٣﴾ تفسير سورة الصافات

المعبود إهانة للعابد، وأنا أضرب لكم مثلاً: لو أن سيّداً تحته أرقاء أو رجلاً تحته عائلة، أهين هذا الرجل الذي تحته العائلة، أو الرجل الذي تحته الأرقاء فإن ذلك إهانة للعائلة وللأرقاء؛ لأنهم يقولون: هذا كبيرنا وعظيمنا الذي نعظمه، فإذا أهين فهو إهانة لنا، وإن لم يكن إهانة حسية، لكنها إهانة نفسية معنوية، فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها.

١١- ومن هوائدها، جواز ذكر العموم، وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بين في موضع آخر، ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبين؛ لأن الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحذور، وهذا قد بين في آيات كثيرة في القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَسَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، وكل الآيات التي في وعد المؤمنين والمتقين تمنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يُعبدون من دون الله.

١٢- ومن هوائدها، أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جنهم، كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل النار، فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك، فيدلون إلى طريق الجحيم، ويصدون عن طريق أهل النعيم.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَقَفُّهُمْ بِهِمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٢٨) ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ (٢٩) ﴿بَلْ هُمَ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ (٣٠) ﴿وَأَصْلُ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٣١) ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ (٣٢) ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ٢٤ - ٢٩]

❦ التفسير ❦

قال تعالى: ﴿وَقَفُّهُمْ بِهِمْ مَسْئُولُونَ﴾ قفّوهم يعني: أوقفوهم، من وقف يقف، والأمر: قف، ووقف تستعمل لازمة ومتعدية، فإذا قلت: مشي ف؛ لأن، فوقف، هذا لازم، وإذا قلت: وقفت القول، أو وقفت زيداً عند المكان الف؛ لأنني فهذا متعد.

قفّوهم لاشك أنه متعد، ووجه أن نصباً للمفعول به الهاء، والواو في ﴿وَقَفُّهُمْ﴾ فاعل.

وهنا فائدة: أن حرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل؛ ولهذا يقال: إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر: فأنت بفعله مضارعاً مجزوماً، ثم احذف حرف المضارعة، وهذه تفيد طالب العلم، فمثلاً: إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من: خاف. فنقول: خف؛ لأن المضارع المجزوم: يخف. احذف

حرف المضارعة: خف.

مثال آخر: نام الأمر: ثم، نجرها على القاعدة لم يَنَمْ. احذف ياء المضارعة. ثم.

الأمر من: مال؟ مل. على القاعدة. لم يَمَل. احذف ياء المضارعة (مل)؛ لأن الأمر مقتطع من المضارع، ووجه ذلك أنك تأتي بالمضارع مجزوما ثم تحذف حرف المضارعة. الأمر من «خشي»: أخش. لماذا؟؛ لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون؛ لأنه لو حذفنا ياء المضارعة ل بقي خاء ساكنة، والشين مفتوحة، والحاء الساكنة لا يمكن أن تنطق بها. إذا وجدت كلمة أولها ساكن، تأتي بهمزة الوصل، فتقول: «أخش»، وفعل الأمر من رمى: «أزم»؛ لأن المضارع (لم يَزِم) أوله ساكن لا بد أن يؤتي بالهمزة، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَقَفَّوْهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [احبسوهم عند الصراط]؛ الأمر من الله - عز وجل - والخطاب للملائكة فيما يظهر؛ لأن الملائكة هي التي تدبر الخلائق بأمر الله، فيقال للملائكة: قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله ﴿وَقَفَّوْهُمْ﴾ يعني: وقفوهم؛ أي: احبسوهم ﴿إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [عن جميع أقوالهم وأفعالهم] وكلمة ﴿وَقَفَّوْهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ إما أن تكون كما قال المؤلف عامة يعني: إنهم مسئولون عن أقوالهم، وأفعالهم، وشركهم، وانحرافهم، وعن كل أحوالهم أو إنها مبينة بقوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ فيكون المسئول عنه شيئا واحداً وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ يقال لهم ذلك توبيخاً وتقريفاً كما قال المؤلف: [ويقال لهم توبيخاً: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ لا ينصر بعضهم بعضاً]، فالآية في الحقيقة محتملة المعنيين:

المعنى الأول: أنكم مسؤولون عن كل الأحوال والأعمال.

المعنى الثاني: أنكم مسؤولون هذا السؤال وهو: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ كتتم في الدنيا تتناصرون والذي ينصرهم العابدون، ينصرون هذه الأصنام كما مر علينا في آخر سورة يس، ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَجِدْ تُعَضُّوْنَ﴾ [يس: ٧٥] فالعابدون يتنصرون للالهة، كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد قال: اعلُ هبل، يفتخر به ويتنصر له، فيقال لهم يوم القيامة: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ يعني: أي شيء لكم يمنعكم من التناصر؟ والجواب واضح يفيد قوله: ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ منقادون أذلاء، وهذه الجملة المصدرة بـ«بل» تفيد الانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني: أنهم لا يتناصرون؛ لأنهم اليوم مستسلمون هم وأصنامهم أذلاء صاغرون.

الاستفهام في قوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ المراد به التوبيخ والتهكم يعني: أي: ن نصر بعضهم بعضاً الذي كان في الدنيا أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب: لا يمكن أن يتناصروا؛ لأنهم أذلاء مستسلمون ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾؛ أي: منقادون لحكم الله فيهم جزاءً ولحكم الله فيهم قدرًا. وقوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْ﴾ يعني: أقبل بعضهم أي: اتجه بعضهم إلى بعض،

وجملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور، والفاعل في (بعضهم) والمجرور في (على بعض). أقبلوا يتساءلون يسأل بعضهم بعضًا تلازمًا وتخاصيًا، فصاروا بعد أن كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ يتساءلون يسأل بعضهم بعضًا على وجه التوبيخ وإلّا لأنكار، ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الأتباع منهم للمتبوعين، ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - [عن الجهة التي كنا نأمنكم منها، لحلفكم أنكم على الحق فصدقنا واتبعناكم، المعنى أنكم أضللتُمونا]؛ أي: صار بعضهم يسأل بعضًا، الأتباع يسألون المتبوعين، والمتبوعون يسألون الأتباع، وكل يسأل بعضهم بعضًا؛ لأنهم وقعوا في حيرة.

يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ﴾ ﴿إِنَّكُمْ﴾ الخطاب للمتبوعين ﴿إِنَّكُمْ﴾ يعني: في الدنيا ﴿تَأْتُونَنَا﴾ يعني: في خطابكم لنا ودعوتكم أي: انا ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾، عن للمجازاة يعني: تأتوننا إتيانًا صادرًا عن اليمين، فما المراد باليمين؟

قيل: إن المراد باليمين الحلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] جمع يمين، فمعنى عن اليمين عن الحلف؛ أي: أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق، وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان ﴿وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَ الْفَصِيحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١].

وقيل: إن المراد باليمين هو التفاوض، يعني: أنكم تعدوننا خيرًا، وتقولون: اتبعونا فإنكم إن اتبعتمونا؛ نلتهم العزة والغلبة فتعدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا.

وقيل: المراد باليمين القوة، كما في قوله تعالى: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ مَآبِئَ الْيَمِينِ﴾ [الصافات: ٩٣]؛ أي: القوة، وقيل: باليد اليمنى على كل حال.

إذن باليمين فيها ثلاثة أقوال:

١- الحلف.

٢- الخير.

٣- القوة.

والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين، فهم يقسمون للأتباع أنهم على حق، وهم يتكلمون معهم عن طريق القوة؛ لأنهم متبوعون، وهم كذلك يعدونهم بالخير، يقولون: اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك، فالآية شاملة لهذه الوجوه الثلاثة. يقول الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم تأتوننا عن هذه الجهة الحلف أو القوة أو الخير.

والمؤلف - رحمه الله - يقول في تفسيرها [عن الجهة التي كنا نأمنكم بها]، وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة؛ لأن الناس يؤمنون إذا حلفوا، ويؤمنون إذا وعدوا بالخير، ويؤمنون إذا كانوا أقوياء؛ لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق، وأنه بلغ هذه المرتبة لكونه محققًا.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلْ لَرَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾. ﴿قَالُوا﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي: المتبعون] لو

عبر - رحمه الله - بقوله المتبوعون لكان أوضح؛ لأن المتبعون قد يقرأها الإنسان المتبعون يعني: الأتباع، والواقع أن الذي قال هم المتبوعون. ﴿قَالُوا﴾؛ أي: المتبوعون للاتباع: ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿بَلْ﴾ هنا في إبطال ما ادّعوه في قولهم: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني: بل لم تأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين ولو كنتم مؤمنين لصدق قولكم إنا أضللناكم، أما أنكم غير مؤمنين من الأصل فالجناية منكم على أنفسكم.

ولهذا يقول المؤلف - رحمه الله - [﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ وإنا يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتكم عن الأيمان إلينا]، وإنا يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتكم عن الأيمان إلينا]، تبرأ المتبوعون الآن من الأتباع وجعلوا اللوم على الأتباع أنفسهم، قالوا كما يقول الشيطان: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا﴾ [إبراهيم: ٢٢] هؤلاء المتبعون يقولون كما قال الشيطان، يقولون للاتباع: أنتم الذين أضللتم أنفسكم، أما نحن فلم نضلكم؛ لأننا لم نخاطب قوماً مؤمنين، فأضللناهم بعد أيمانهم، إنما نخاطب قوماً انقادوا إلى الكفر باختيارهم، فاللوم عليهم؛ لأنفسهم أما نحن فلا، وهذا مبين لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُذَّابَ وَقُطِّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]

الفوائد:

هي الآيات المتقدمة فوائد:

١- منها: أن هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم يمينونهم عدة إهانات، فيقفونهم على الصراط، يعني: عنده، ومن المعلوم أن الأيقاف فيه إهانة للإنسان، بحيث يكون في يد غيره كالألة.

٢- ومن فوائدها أيضاً: أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية، فيقال لهم: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ يعني: أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن كنتم في الدنيا تتناصرون؟ وفي هذا من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر.

٣- ومن فوائدها أيضاً: أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلاء مستسلمون كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ آئِيْمٌ خُسُفٌ﴾ وكانوا في الدنيا مستكبرين لا يقبلون الحق، بل يجادلون ويقدمون رقابهم للقتل ضد الحق والعباد بالله، لكنهم في الآخرة مستسلمون.

٤- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين يلوم بعضهم بعضاً، ويسب بعضهم بعضاً، قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعْلَمَنَّ بِبَعْضِكُمْ بَعْضٌ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥]؛ لقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَتُونَا عَنِ الْيَمِينِ﴾.

٥- ومن فوائدها: بيان الأساليب التي يستعملها المظللون، وأنها أساليب متنوعة تارة بالقوة، وتارة بالتغريز والتلطف والأيعاد بالخير، وتارة بالتغريز والتوكيد على أن ما هم عليه حق، وإذا نظرت إلى واقع النصارى اليوم وغيرهم من أهل الضلال المضلين عرفت كيف تنطبق هذه الآية على هؤلاء الدعاة إلى الشر؟ فالنصارى -مثلاً- المظللون الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين، لكننا نقول إنهم مبشرون بالعذاب الأليم، يعدون الناس الخير ويفتحون المدارس ويصدقون الأموال على الناس من أجل تضليلهم، وإخراجهم، ويستغلون فرصة الفقر والجهل في مثل هذه الأمور.

٦- ومن فوائدها: أن هؤلاء المتبوعين يعيدون التوبيخ على التابعين، حيث يقولون لهم: بل لم تكونوا مؤمنين، فالبلاء من عند أنفسكم لا من عندنا.

٧- ومن فوائدها: أن من لم يكن أي: مانه راسخاً، فإن الدعاية الباطلة تؤثر عليه؛ لأن المؤمن أي: ماناً راسخاً تضلله الدعاية ولا يمكن أن يتحول عن أي: مانه الذي كان عليه لقوله: ﴿بَلْ لَأُرْكَوْنُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ولو كنتم مؤمنين حقاً أي: ماناً ثابتاً ما أثر عليكم إضلالنا. والمؤمن يرضى أن يموت ولو بأن يلقى من شاهر ولا يكفر بالله -عز وجل-، لكن الذي أي: مانه غير راسخ ولا ثابت هو الذي تضلله هذه الدعايات.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ (٣٢) ﴿حَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ (٣١) ﴿فَأَعْوَجْتُمْ إِنْ كُنَّا عَاثُونَ﴾ (الصافات: ٣٠ - ٣٢)

❁ التفسير ❁

قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ (ما) نافية و(كان) فعل ماض يرفع مبتدأ وينصب الخبر، و(من سلطان) اسمها المؤخر مجرور بحرف من الزائد إعراباً، و(لنا) خبر مقدم. خلافاً لمن قال: إن (ما) حجازية و(كان) زائدة؛ لأنك لو قلت: (وما لنا عليكم من سلطان) لصح الكلام؛ لأن (كان) هنا مراد وجودها؛ لأنها تدل على زمن مضى، بخلاف ما لو سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي، فإن الجملة لا تدل على الزمن الماضي، فيتعين هنا أن تكون (ما) نافية و(كان) فعل ماض غير زائد.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ قال المؤلف -رحمه الله-: [أي: من قوة وقدرة تفهركم على متابعتنا]، واعلم أن السلطان بمعنى السلطة، وهو في كل موضع بحسبه فتارة يراد بالسلطان العلم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَتَمَّ وَمَا أَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم:

بقول هؤلاء الذي نقله الله عنهم.

الفوائد:

في هذه الآيات عدة من الفوائد:

- ١- تبرأ كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال، فالمتبوعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع.
- ٢- ومن فوائدها: أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع، بل الأتباع هم الذين اختاروا؛ لأنفسهم الضلالة.
- ٣- ومن فوائدها: فيها دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون: إن الإنسان يجبر على عمله. فإن هؤلاء يقولون بأن الإنسان يفعل باختياره لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بِلْكُمْ قَوْمًا لَا يَعْلَمُونَ﴾.
- ٤- ومن فوائدها: أن الأتباع يوم القيامة لا يتشفعون باتباع المتبوعين، بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم فيقولون: أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا.
- ٥- ومن فوائدها: إثبات قول الله - عز وجل - وأنه يقول: لقوله: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾، والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة، فيتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للأشعرية الذي يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيراً عما في نفسه.
- ٦- ومن فوائدها: إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا﴾ ويتفرع على ذلك الرد على عامة المتكلمين، الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط، فيقولون: إن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له.
- ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية، يعني: لم يقولوا: واحد في ألوهيته لا شريك له، وإنما جعلوا التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقط، على ما في هذا الكلام من إجمال يحتاج إلى تفصيل، لكن فيه حذف توحيد الألوهية، وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. لاشك أن المشركين كانوا يقولون به ولا ينكرونه، ومع هذا حكم عليهم النبي ﷺ بالشرك واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم.
- ٧- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله: ﴿إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ أي: ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا.

٨- ومن هوائدها، التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله: ﴿فَأَعْوَيْتَكُمْ إِنْ أَكَّا غَيْرُ﴾، وقد حذر النبي ﷺ من مصاحبة صاحب السوء فقال: «مثل المجلس الصالح كحامل المسك وإما أن يجذبك، وإما أن يتباع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ومثل المجلس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة»^(١).

٩- ومن هوائدها، إطلاق الشيء على مسيبه لقوله: ﴿فَأَعْوَيْتَكُمْ﴾؛ لأنهم ليسوا هم الذين أغووه، وإنما هم سبب إغوائهم، فإن الهداية والإضلال بيد الله - عز وجل -، لكن هؤلاء كانوا سبباً في غواية هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم: ﴿فَأَعْوَيْتَكُمْ إِنْ أَكَّا غَيْرُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۖ إِنَّا كَذَبْنَاكَ بِأَلْمِجْمِينَ ۖ (٣٣) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۖ (٣٤) وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهًا لَّسَاءَ ۖ (٣٥) تَجْعَلُونَ ۖ (٣٦) كُلَّ حَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۖ [الصافات: ٣٣-٣٧]

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ هذا من قول الله - تبارك وتعالى - وإن واسمها في إنهم، ومشتركون خبرها، وفي العذاب متعلق بـ(مشتركون)، ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة بـ(مشتركون)، ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في إنهم.

وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم إذ تقوم القيامة، فالتنوين عوضاً عن جملة محذوفة، وقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين يشتركون يوم القيامة في العذاب؛ أي: في أصله، وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ بِمَا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢]

واشترآهم في العذاب لا يخفف عنهم؟ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلْيَمٌ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩] بينا الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو المصائب فإن بعضهم يسلي بعضاً ويقويه ربما يتحمل جزءاً من العذاب. لكن في الآخرة لا ينفع هذا، كل منهم يرى أنه أشد الناس عذاباً - والعياذ بالله - ولا ينفعه مشاركة غيره له.

التفسيرُ الشَّيْخُ لِلْعَلَّامَةِ الْعُثْمَيْنِ ﴿٣٩١﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ قال المؤلف رحمه الله: [أي: لا اشتراكهم في الغواية].

تفسير المؤلف تعليل لا اشتراكهم في العذاب؛ لأنهم اشتركوا في الغواية.

والمعنى: أن هؤلاء مشتركون في العذاب كل يعذب بقدر ذنبه فلا يظلم ريبك أحداً، ولا يمكن أن يسلم الأتباع من التبعة، وأن يسلم المتبوعون من التبعة، وأن هؤلاء انقادوا للضلال باختيارهم، وهؤلاء خدعوههم وغروهم، فكان على كل واحد من العذاب ما يستحقه وإن اشتركوا في أصله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ [إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين]، هكذا قدر المؤلف كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين.

ويحتمل أن يكون المعنى: إنا كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم مجرمون. إعراب هذه الجملة ﴿إِنَّا﴾ إن واسمها وجملة ﴿نَفْعَلُ﴾ خبرها ﴿كَذَلِكَ﴾ الكاف اسم بمعنى (مثل) منصوبة على المفعولية المطلقة، يعني: إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين، وهذا التركيب يرد كثيراً في القرآن، وإعرابه أن تجعل الكاف اسم بمعنى (مثل) وأن تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق للفعل الذي يليها.

وقوله: ﴿نَفْعَلُ﴾ وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم، حيث عاد الضمير إليه بصيغة الجمع، ومعلوم أنه سبحانه واحد، ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم.

وقوله: ﴿بِالْمُجْرِمِينَ﴾ المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الإثم، فكل مجرم فإن الله تعالى يفعل به هكذا، ولكن الجرم نوعان: جرم لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعاً وليس أهلاً للعفو، وجرم معه عمل صالح فهذا تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْوَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ﴾ [النساء: ٤٨].

قال المؤلف: [﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ كما نفعل بهؤلاء ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ غير هؤلاء أي: نعذبهم، التابع منهم والمتبوع]، وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين؛ لأنهم استحقوا من العذاب ما استحقه غيرهم.

[﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: هؤلاء بقرينة ما بعدهم ﴿كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾] [وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، القائل الرسل بدليل قوله: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا لَتَارِكُوا آلَهُنَّ خِشَاعاً فُتُورًا﴾] وربما نختار العموم يعني: إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم حتى غير الرسل ربما ينصحونهم ويقولون لهم: قولوا لا إله إلا الله، ولكنهم يحيبون بها الجواب الباطل.

وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هذه الجملة هي كلمة التوحيد، التي دعت إليها جميع

الرسول، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

وإعرايها أن نقول: لا نافية للجنس، وإله اسمه، وخبرها محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة (الله) بدل من الخبر المحذوف.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حباً وتعظيماً، الذي تأله القول وتنب إليه وتخشع له، وإله أعني هذه الصفة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيراً في اللغة العربية مثل: البناء الفراش، بمعنى المبنى، المفروش.

فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله.

ولو أورد علينا مورد، بأن هناك آلهة دون الله تعالى فالجواب: أن ألوهيتهم ليست حقاً، والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢] وقد فسر عامة المتكلمين (لا إله إلا الله) بقولهم: لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا تفسيرهم لها، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في التدمرية يقولون: (لا إله إلا الله)؛ أي: لا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبية، وهذا التفسير غير حق. فإذا فسرنا معنى لا (إله إلا الله)؛ أي: لا قادر على الاختراع إلا الله يعني: على الخلق إلا الله، وهذا التفسير غير صحيح وباطل من أصله.

والدليل: أن المشركين لا يستكبرون عن أن يقولوا: إنه لا خالق إلا الله، بل يقرون بذلك، إذًا من فسر بهذا التفسير فقد أخطأ.

والمشركون الذين قاتلهم الرسول ﷺ ما فسروه بهذا؛ لأنه لو فسروا بهذا ما استكبروا عنه.

إذن فهذا التفسير يعتبر تفسيراً باطلاً، ليس فيه قصور ولا نقص، بل في البطل؛ لأن من الأصل.

مسألة: ما الفرق بين قولنا: لا معبود بحق إلا الله، وقولنا: لا معبود حق إلا الله؟

الجواب: إذا قلنا: لا معبود بحق إلا الله لم يأت الخبر، وصار (بحق) تعلق بمعبود، يعني: لا أحد يعبد بحق إلا الله، ويكون الخبر على هذا هو (الله)، وهذا مشكل على قواعد النحو؛ لأن (لا) النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات.

وإذا قلنا: لا معبود حق. صارت (حق) خبر (لا) ولا تكون متعلقة بالمعبود؛ ولهذا قال بعضهم في تقديرها: لا معبود موجود إلا الله، وهذا غير صحيح؛ لأن هناك موجوداً يعبد سوى الله، ولكن الصحيح أن نقول: لا معبود حق. كما لو قلت: لا أحد قائم إلا زيد. تكون قائم هي الخبر. لا معبود حق إلا الله.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (الله) علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء؛ ولهذا تأتي أسماء الله تعالى غالباً تبعاً له، ولا يأتي هو تبعاً لغيره إلا نادراً، فالأكثر أن الأسماء تأتي

كلها صفة لله ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٥ ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَتْلُوهَا بِلَا حِصَابٍ﴾ [الفاتحة: ٢-٤] بسم الله الرحمن الرحيم، وربما تبعاً لها في مثل قوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ١ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [إبراهيم: ١-٢] فهنا أتت هذه الكلمة العظيمة (الله) تبعاً لما قبلها. أي: من جواب ﴿إِذَا﴾ في قوله: ﴿كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾؟ جواب (إذا) ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾، ولكن قد يقول قائل: لماذا لم تجزم؟ كيف جعلتموها جواباً لـ أن (إذا) ولم تجزموها مع أنها فعل مضارع، الجواب أن (إذا) حرف شرط غير جازم.

وقوله: ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: يتعالون كبراً وفخراً، فيرون أنهم أكبر من أن يقال لهم: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ويأنفون من ذلك أي: من قول هذه الكلمة؛ لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أعظم وأكبر؛ ولهذا قال: ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: يستكبرون عن قولها فلا يقولونها ويستكبرون عن قائلها فلا يستجيبون له، فكبرياؤهم - والعياذ بالله - من الناحيتين.

الناحية الأولى: الاستكبار عن قول هذه الكلمة.

والثانية: الاستكبار عن الاستجابة لمن دعاهم إليها، ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون بالسستهم: ﴿إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا﴾ في همزيه أربع قراءات على حسب ما قال المؤلف:

١- أن تحقق الهمزتين.

٢- أن تسهل الثانية.

٣- أن تدخل ألفاً بينهما في حال التحقيق.

٤- أن تدخل ألفاً بينهما في حال التسهيل.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ الاستفهام هنا للنفي، وأكدوا هذا النفي بقوله: ﴿إِنَّا لَتَارِكُوا﴾ أكدوه بأن واللام، يعني: هل يمكن أن نترك آلهتنا لهذا القائل الذي وصفوه بهذين الأمرين: شاعر ومجنون؟ أي: لأجل قول محمد ﷺ يعني: لا يمكن أن نترك آلهتنا من أجل قول هذا الشاعر المجنون، والشاعر هو من يقول الشعر، والمجنون ضد العاقل، ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب، ومع كونه كذباً فهو متناقض، وجه التناقض أن المجنون كيف يكون شاعراً؟ المجنون لا يمكن أن يأتي بكلام نثر منتظم، فكيف يأتي بكلام نظم يمز المشاعر؟ ويقال: إنه صدر من شاعر! لكن - والعياذ بالله - العمى إذا حل في القلب صار الإنسان لا يدري ما يقول، ربما يقول قولاً يتناقض وهو لا يدري.

ومن المعلوم أن الله تعالى كذبهم في هذا القول، فقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿تَوَّابٌ عَلِيمٌ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ١ ﴿مَا أَنتَ بِمُعْجِزٍ مَّنْكَ يَمْجُرُونَ﴾ [القلم: ١-٢] بل أنت أعقل العقلاء، فكذبهم الله - عز وجل - في قولهم هذا، وهم بلا شك كاذبون، فالنبي ﷺ أعقل الناس، والنبي ﷺ أتى بقول ليس بشعر، بل أتى بكلام الله - عز وجل -

ولهذا قال تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ (بل) هذه للإضراب الإبطالي؛ أي: بل كذبتُم فيما قلتم، وإنما جاء رسول الله ﷺ بالحق، والباء هنا للمصاحبة يعني: جاء مصحوباً بالحق، فقوله حق وما جاء به أيضاً حق، فكون النبي ﷺ يقول: هذا من عند الله. نقول: هذا حق هو صادق، وما يشتمل عليه القرآن فهو حق وضده الباطل، فالحق هنا وصف لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- إنه رسول الله، ووصف لما جاء به، فيكون وصفاً للخبر والمخبر به، فخير النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن هذا القرآن من عند الله نقول: حق، وما جاء به أيضاً فهو حق؛ وذلك؛ لأن القرآن مشتمل على كمال العدل وكمال الصدق، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْثَ كَلِمَتِ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] فتكون الأحقية هنا من جهتين: من جهة الخبر، ومن جهة المخبر به، الخبر أن قول النبي ﷺ: هذا من عند الله حق ليس فيه كذب، المخبر به: أن ما جاء به الرسول ﷺ فكله حق متضمن للحق، ليس فيه باطل، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَمْثَ كَلِمَتِ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] فالصدق وصف للأخبار، والعدل وصف للأحكام، والقرآن كله إما خبر وإما حكم، فخير صدق وحكمه عدل.

وقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ قال المؤلف -رحمه الله- [الجائين به، وهو أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ صدق أي: النبي ﷺ المرسلين الذين أرسلوا من قبله] وكيف صدقهم؟ نقول لتصديقه المرسلين وجهان:

الوجه الأول: أن مجيئه مطابقاً لما أخبروا به، فيكون ذلك تصديقاً، كما لو قلت: سيقدم زيد غداً، فإذا قدم صار مصدقاً لقولك وصار مجيئه مصدقاً لقولك.

الوجه الثاني: صدق المرسلين؛ أي: قال: إن الرسل صادقون، وكلنا يعلم أن من دين رسول الله ﷺ أن يقول الإنسان: آمنا بالله وبرسول الله ﴿كُلُّ مَنْ يَأْتِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾، [البقرة: ٢٨٥] فتصديق رسول الله ﷺ لمن سبقه يكون على هذين الوجهين:

أولاً: أن مجيئه تصديق لما أخبروا به من أن سيبعث، وآخرهم عيسى -عليه الصلاة والسلام-، قال لقومه، ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْوَرَيْنِ وَبَشِيرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا بِمَا عَدَىٰ أَسْمُهُمْ أَخَذُوا﴾ [الصف: ٦]

والثاني: أنه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بأنه صدق.

قوله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ قال: [الجائين به، وهو أن لا إله إلا الله] في تفسير المؤلف -رحمه الله- شيء من القصور؛ لأنه صدق المرسلين في هذا وفي غيره، وكان المؤلف -رحمه الله- خصها بقول (لا إله إلا الله) بناءً على السياق، حيث كان السياق في التحدث عن (لا إله إلا الله) ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْكُلُوا إِلَّا هَاتَيْنِ الشَّاعِرَتَيْنِ﴾ ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ أي: صدقهم بأن لا إله إلا الله، ولكن الأولى الأخذ بالعموم فصدقهم

في هذا وفي غيره.

الفوائد:

١- أن الأتباع والمتبعين كل منهم مشترك في العذاب؛ لقوله: ﴿فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾، والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبعين.
فإن قال قائل: هل الاشتراك يقتضي المساواة؟
فالجواب: لا. بل لكل درجات مما عملوا.

٢- ومن هوائدها، إذلال هؤلاء المتبعين الذين كانوا في الدنيا يعتلون على الخلق؛ لأنه جمع بينهم وبين من يستعبدونهم في الدنيا، ﴿فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾؛ لأن الآخرة دار عدل.

٣- ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - لم يظلمهم بهذا العذاب؛ لقوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم.

٤- ومن هوائدها: أن الناس عند الله سواء، فكل من استحق عقاباً أو ثواباً فهو له؛ لقوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾؛ يعني: لم نفعل بهؤلاء وحدهم، بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم.

وكذلك يقال في الثواب: إن الله - سبحانه وتعالى - يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب.

٥- ومنها: إثبات الفعل لله - عز وجل -؛ لقوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ﴾ والله - سبحانه وتعالى - فعّال لما يريد، والفعل يقتضي التجدد بحسب المفعول، فخلق الله للسموات والأرض لم يكن أزلياً، وإنما كان حين خلق السموات والأرض، وخلق الله للجنين في بطن أمه لم يكن أزلياً، بل هو حادث حين حدوث هذا الجنين.

٦- وننتقل من هذه القائدة إلى فائدة تنزع عنها وهي: إثبات أفعال الله الاختيارية خلافاً لمن أنكر ذلك، وقال: إن الله لا يقوم به فعل اختياري، وعللوا ذلك بعلّة باطلة، قالوا: ؛ لأن الفعل الاختيار يقتضي الحدوث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، والله - سبحانه وتعالى - أزلي أبدي، ولا شك أن هذا القول قول باطل. فإن الحادث قد يقوم بغير الحادث كما في أفعال الله. أليس الله تعالى خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش، فحدث الاستواء بعد خلق السموات والأرض؟ أليس الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير؟ بلى، فحصل النزول بعد مضي ثلثي الليل، ومع ذلك فإن الله لم يزل ولا يزال موجوداً. ثم إن الإنسان بنفسه يجد أن أفعاله منه تتجدد مع سبقه عليها. فإنا لأنسان مثلاً فعله اليوم ليس فعله بالأمس وهو سابق على أفعاله فتقوم به الأفعال الحدوثية مع سبقه عليها، فإذا جاز هذا في المخلوق، فهو في الخالق من باب أولى؛ لأنه كمال.

٧- ومن الفوائد: تمام سلطان الله - عز وجل - وقوته، وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٣٩٦) تفسير سورة الصافات

معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة، كما في فرعون وغيره من الملأ، ومع ذلك فإن الله قاهرهم، يعذبهم ويفعل بهم ما يشاء مما تقتضيه حكمته.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أن هؤلاء المجرمين في غاية ما يكون من العتو، فإنهم إذا قيل لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، يستكبرون عنها، ويرون أنهم أكبر قدراً من أن يقولوها، أو أن يصدقوا من قال بها؛ لأنه قد سبق أن قلنا في التفسير يستكبرون عن الخبر والمخبر به.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة؛ لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق الدم، وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفي عن نفسه الدم وقام بما يجب عليه.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قال: (لا إله إلا الله) بإخلاص فلا بد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر، ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق بدخول الجنة على قول (لا إله إلا الله)، ومن المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها، إذ إن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنة، لكن المراد بمن قالها خاضعاً لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؛ لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج، كله يجب أن يصرف لله - عز وجل -؛ لأنه هو المعبود حقاً.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِتَارِكُوا إِلَهَتَنَا لِشَاعِي تَجَنُّونَ﴾ أن هؤلاء كذبوا بها تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فالأول ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾، والثاني إذا قيل: آمنوا بمحمد قالوا: ﴿آمَنَّا بِتَارِكُوا إِلَهَتَنَا لِشَاعِي تَجَنُّونَ﴾. فلم يقوموا به (لا إله إلا الله)، ولم يقوموا بمحمد رسول الله، والله - عز وجل - يقرن دائماً بين هاتين الكلمتين في آيات كثيرة، انظر إلى قوله: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا أَزَلَّاهُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٦) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٨-٦٩] ففي الأول الإشارة شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني ﴿لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ شهادة أن محمداً رسول الله؛ ولهذا أيضاً جعل النبي ﷺ هاتين الشهادتين ركناً واحداً من أركان الإسلام، فقال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وأيتاء الزكاة..»^(١)؛ لتلازم هاتين الشهادتين؛ ولأن مبنى العبادة كلها على الأي: مان بهاتين الشهادتين إذ إن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة، اللذين يتحقق بهما شهادة

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

١٣- ومن الفوائد: أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا فيمن جاء بالحق. يؤخذ من قوله: ﴿أَيُّهَا لَقَارِكُوا إِلَهَيْنَا إِشَاعِرَ تَجْتُنَّ﴾ فلم يكفهم أن تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا فيمن جاء به، وقد ورثت هذه الطريقة -أي: القدح بمن جاء بالحق- فأهل البدع يسمون أهل السنة بكل عيب ووصف قبيح، سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية والغثاء والنواهي والعامية، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القدح، ولكن جعل الله -سبحانه وتعالى- لكل نبي عدواً من المجرمين، ولكل متبع نبي عدواً من المجرمين، فورث هؤلاء الأصفياء صفوة الخلق وهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وورث هؤلاء الأصفياء أشقى الخلق الذين يقدحون في الرسل.

١٤- ومن الفوائد: شدة انتصار هؤلاء المشركين لأهتهم، انظر كيف قالوا: ﴿أَيُّهَا لَقَارِكُوا إِلَهَيْنَا﴾ وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية، وقد سبق في سورة «يس» أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾ [يس: ٧٥] فالأصنام والآلهة لا تنصرهم، وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة.

١٥- ومنها: وقوله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾:

أن رسول الله ﷺ جاء بالحق، فكل دينه مشتمل على الحق فيما يتعلق بمعاملة الله تعالى أو فيما يتعلق بمعاملة عباد الله.

وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] هذه الكلمة لو صنف عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ في كل شيء، في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات أي: جاداً أو تركاً ولو أنك تتبع الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعة، كل خصال الشريعة أقوم من كل شيء، وهنا يقول: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ ضد الحق هو الباطل، والباطل إما كذب في الأخبار، وإما جور في الأحكام؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] وذكرنا لقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ معنى آخر غير كون ما جاء به حقاً، وهو أنه ﷺ صادق فيما جاء به فما جاء به حق، وهو صادق في قوله: إنه من عند الله، وليس بكاذب.

١٦- ومن فوائد هذا: الثناء على ما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ بل والثناء على الرسول ﷺ حيث وصفه بأنه جاء بالحق ولا شك أن من وصف من عند الله بأنه جاء بالحق لا شك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف الحميدة.

١٧- ومن فوائد هذا: الإشارة إلى أن النبي ﷺ آخر الرسل؛ لقوله: ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾، فإن «أل» للعموم فتقتضي كل رسول، وهذا يشير وليس بصريح إلى خاتم النبيين، كما قال الله تعالى:

التفسير الشمين للعلامة العثمين (٢٩٨) تفسير سورة الصافات

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، الآية لها مدلول عظيم، قال: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، وكان مقتضى السياق أن يقول: «ولكن رسول الله وخاتم الرسل»، أو يقول: «ولكن نبي الله وخاتم النبيين»، لكن قال رسول الله؛ لأن وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة، وخاتم النبيين يعني: لن يأتي بعده لا رسول ولا نبي وهو كذلك، فهو - عليه الصلاة والسلام - أفضل الرسل، ولن يأتي بعده لا نبي ولا رسول.

١٨- ومن فوائدها: أنه يجب علينا أن نصدق من سبق من الرسل - عليهم الصلاة والسلام -؛ لأن نبينا ﷺ صدق المرسلين؛ فيجب علينا نحن أن نصدق؛ لأنه يجب على المأموم متابعة الإمام، فإمامنا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - فيجب علينا أن نتبعه.

١٩- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن الرسل السابقين أخبروا به؛ لقوله: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ولا شك أن الرسل السابقين أعلموا به، وأن آخرهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - بشر به، أما الأول فدليلة قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ وَحَكَمُوا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١] فإن المراد بذلك محمد ﷺ.

فإنه جاء مصدقاً لما معهم، فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العهد، وانظر إلى ليلة المعراج حيث صلى الرسل، بل الأنبياء صلوا جماعة، وكان إمامهم محمداً ﷺ مما يدل على أنه أفضلهم، فإن الإمامة في الصلاة تقتضي الإمامة التي فوق الصلاة.

٢٠- ومن فوائدها: تناقض هؤلاء المكذبين للرسول ﷺ حيث وصفوه بأنه شاعر مجنون؛ لأن المجنون لا يمكن أن يكون شاعراً فهم يتخبطون خبط عشواء، إلا أن يدعي مدح بأن الكلام مقسم؛ أي: أن بعضهم يقول: شاعر، وبعضهم يقول: مجنون، وينسب القول للجميع، وإن كانوا لم يقولوا به؛ لأنهم راضون به، إن ادعى مدح ذلك فله وجه، لكن إن كان القائل يجمع بين الوصفين فقد تناقض.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۝٢٨﴾ وما تحزبون إلا ما كنتم تعملون ۝٢٩ ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَرَوْا رِزْقَ اللَّهِ ۖ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۝٤١﴾ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَفَرُوا ۖ فِي جَهَنَّمَ النَّعِيمُ ۝٤٢﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُنْقَلَبِينَ ۝٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ فِرْعَانٍ ۖ مِنْ مَعِينٍ ۝﴾ [الصافات: ٣٨ - ٤٥]

* التفسير *

قال الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ٢٨﴾ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين: أحدهما (إن) والثاني: اللام، وقوله: ﴿لَذَائِقُوا﴾ هي الخبر وحذفت النون منها من أجل الإضافة؛ لأن المضاف تحذف منه النون إذا كان مشئ أو جمعا، ويحذف منه التنوين إن كان مفردا.

وقوله: ﴿الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ الأليم هنا بمعنى المؤلم، وفعل تأي بمعنى مفعول، ومنه قول الشاعر:
أَمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ تُؤْرِقُنِي وَأُضْحَايِي هُجُوعِ
السميع بمعنى: المسمع.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ فيه التفات، وذلك أن مقتضى السياق أن يقول: «إنهم لذائقوا العذاب»؛ لأن الحديث كله جاء عن الغائب. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٢٩﴾ وَيَقُولُونَ آمَنَّا وَلَكِنْ لَّمْ نَكُفِّرْ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فكان مقتضى السياق أن يقول: إنهم لذائقوا العذاب الأليم، ولكن كان في السياق التفات من الغيبة إلى الخطاب فها فائدة هذا الالتفات؟

ذكرنا فيما سبق أن كل التفات فإن له فائدة مشتركة، وهي تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد سها المخاطب أو القارئ، ولكن إذا تغير الأسلوب فإنه يتنبه لماذا تغير؟ وما وجه التغير؟ فتشارك جميع الالتفاتات في كل موضع بأن الغرض من ذلك التنبيه، ثم ينفرد كل موضع بما يختص به، فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن الخطاب أبلغ في الزجر، ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ أبلغ من إنهم لذائقوا العذاب الأليم؛ ولهذا إذا تأملنا قصة الخضر مع موسى - عليه الصلاة والسلام -، أول ما عتب عليه قال له: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٥] الخطاب لاشك أن فيه قرعاً للذهن مباشراً، فيكون أشد وقعاً من ضمير الغيبة.

وقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ هذا فيه حق اليقين؛ لأن هؤلاء تُوعِدُوا بهذا العذاب وتوعدهم بالعذاب هو علم يقين ثم رأوا النار كما قال تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣]، وهذا عين اليقين ثم قيل لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ وهذا حق اليقين، فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث: العلم، والعين، والحق.

قوله تعالى: ﴿الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ المراد به عذاب جهنم - والعياذ بالله -؛ لأنه مؤلم، وقد أخبر الله - عز وجل - عن أي: لأم هذا العذاب بأنواع عظيمة، ذكرها الله في كتابه، وذكر منها النبي ﷺ شيئاً كثيراً في السنة، قال: ﴿وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئاً قدمتموه أنتم؛ لأنفسكم، وهنا قال المؤلف في تقدير الآية: [إلا جزاء ما كنتم تعملون]، وهذا أمر

معلوم؛ لأن الذي عملوه كان وبان، إذ إن العمل كان في الدنيا ومضى، والجزاء في الآخرة، فهم لم يجزوا العمل نفسه، وإنما جوزوا جزء العمل، ومن ثم قال المؤلف: إلا جزء ما كنتم تعملون.

وإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يُعبرَ عن الجزء بالعمل؟

قلنا: الفائدة في ذلك أمران:

الأمر الأول: أن يعلم بأن الجزء من جنس العمل، فكما تدين تدان، فإذا عبر عن الجزء بالعمل فإن هذا معناه أو مقتضاه أن هذا الجزء بقدر العمل.

الفائدة الثانية: قوة التوبيخ لهؤلاء؛ لأن الجزء من فعل غيرهم، فإذا عبر عنه بالجزء فإنه يكون أهون بعض الشيء، لكن إذا عبر بالعمل عن الجزء صار أشد في التوبيخ، كأنه يقال لهم: هذا فعلكم أنتم بأنفسكم؛ ولهذا عبر عن الجزء بالعمل.

وقوله: ﴿وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من حيث الإعراب: نقول: إن (الواو) نائب فاعل في (تجزون)، و(ما): اسم موصول في محل نصب مفعول آخر؛ لأن جزءا تنصب مفعولين، ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولها أصلها مبتدأ والخبر، أو من باب (كسا) التي مفعولها ليس أصلها مبتدأ والخبر؟

الجواب الثاني؛ لأنه لو قدرت أن الواو مبتدأ، و(ما) خبر، ما صح الكلام.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي: المؤمنين استثناء منقطع]، قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ﴾ هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله، (لكن).

فإن قيل: لماذا لم يعبر بـ(لكن) بدل إلا؟ ما دام أن المعنى على الاستدراك؛ لأن الاستثناء منقطع فلماذا لم يؤت بحرف الاستدراك الأصلي الذي هو لكن؟

قلنا في الجواب على ذلك: إنه أتى ليفيد قوة اتصال الثاني بها بعده؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، والأصل في (لكن) الانقطاع. فإذا جاءت (لكن) فصلت بين ما قبلها وما بعدها، لكن إذا جاءت (إلا) صار في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها وهو كذلك، فإنه لما ذكر جزاء المجرمين، ذكر جزاء المخلصين، وهذا من كون القرآن العظيم مثاني تشني فيه المعاني المتقابلة إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، وإذا ذكرت الجنة ذكر النار، وهكذا، فهو مثاني؛ لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارئ جانب الخوف وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله، ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى الرجاء فيقنع الإنسان في الأمن من مكر الله - عز وجل -. فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا، جنباً إلى جنب، من أجل أن يكون الإنسان دائماً بين الخوف والرجاء.

وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ﴾ المراد بالعبودية هنا عبودية الشرع؛ لأن العبودية نوعان:

عبودية القدر، وعبودية الشرع.

فعبودية القدر شاملة لكل أحد. يعني: للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا بَقِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] فالكل خاضعون لقدر الله - عز وجل -، لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه.

أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله - عز وجل - وتعبّد لله بشرعه، فيخرج منها الكافرون؛ لأن الكافر لا يتعبّد لله بشرعه، بل هو مستكبر عن شرعه، هذه الآية: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ من عبودية الشرع يعني: إلا الذين تعبدوا لله بشرعه وأخلصهم الله تعالى لطاقته، فهؤلاء ليسوا كمن سبق.

وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ قال المؤلف: - رحمه الله - [أي: المؤمنين] ولكن المخلص فيه نوع اصطفاء أخلصهم الله لنفسه فكانوا عباداً لله لا لغيره؛ لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله تعالى، وإلا؛ لأنسان العاصي لله تعالى عنده من الخروج عن عبادة الله بقدر ما حصل منه من المعصية؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجنّة: ٢٣]. فهذا يدل على أن كل إنسان عصي الله فهو إنما يعصيه لهوى في نفسه، فإنه قد نقص من عبودية الله بقدر ما فعل من المعصية.

إذا فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء. أخلصهم الله لنفسه فكانوا عباداً لله تعالى حقاً؛ ولهذا قال: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾، وعباد الله المخلصون هم الذين أخلصهم الله لنفسه، فلم يجعل للشيطان عليهم سلطاناً، كما قال تعالى في حق الشيطان: ﴿لَأَعْوِيَّتَهُمْ أَجْمِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ [ص: ٨٢-٨٣] فالمخلص محفوف برعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته عن الشيطان، والمخلص أشد وقفاً من المؤمن.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ أولئك الضمير يعود على عباد الله المخلصين، وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم ولم يقل: (هؤلاء)، بل قال: ﴿أُولَئِكَ﴾ تعظيماً لشأنهم وبياناً لعلو مرتبتهم، والإشارة بالبعيد تأتي لتعالية الشأن وتعظيمه، كما قال الفرزدق يخاطب جريراً:

أُولَئِكَ أَبَانِي فَجَنَنِي بِمِثْلِهِمْ إِذْ لَجَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ

قال: أولئك آبائي أشار إليهم بإشارة البعيد؛ تعظيماً لشأنهم وتعالية لهم.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ (أي: عطاء)، قال المؤلف - رحمه الله - [في الجنة]، والأولى أن تطلق كما أطلق الله - عز وجل -.

وقد يقال: يجازون أيضاً في الدنيا، لكن ظاهر سياق الآية: ﴿فَوَكَّهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ (٤٢) فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ يدل على أنه المراد الرزق الحاصل لهم في الجنة.

وقوله: ﴿رِزْقٌ﴾ بمعنى عطاء ﴿مَعْلُومٌ﴾، يقول المؤلف: [بكرة وعشياً]، فكأنه يشير على أن

المراد بالمعلوم معلوم الوقت ولو قيل: إنه أعم فهو معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل، فإن هذا الرزق معلوم في الدنيا؛ لأن الله تعالى أعلمنا به وهو أيضًا معلوم الوقت؛ لقوله: ﴿وَهُمْ يَرْزُقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]، وهو معلوم العين والنوع إذا لا قوة. كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَتُوا بِمِثْسَبِهَا﴾ فهو معلوم لديهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، ﴿فَوَيْكُهُ﴾ قال المؤلف -رحمه الله: [بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذًا لا لحفظ الصحة]، ﴿فَوَيْكُهُ﴾ بالرفع بدل، أو بيان للرزق؛ لأن كلمة رزق أعم من الفواكه، فيكون ﴿فَوَيْكُهُ﴾ بالرفع بدل، أو بيان للرزق؛ لأن كلمة رزق أعم من الفواكه، فيكون ﴿فَوَيْكُهُ﴾ بدل بعض من كل؛ لأن الرزق أعم.

قوله تعالى: ﴿فَوَيْكُهُ﴾ هنا لم تنون؛ لأنها ممنوعة من الصرف صيغة منتهى الجموع. ﴿فَوَيْكُهُ﴾ على وزن فواعل.

وقال المؤلف -رحمه الله- في الفاكهة: [هي ما يؤكل تلذذًا لا لحفظ صحة]؛ يعني: أن الفاكهة ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوت به، فهو عبارة عن أكل كمالي، وهكذا أهل الجنة يأكلون ما يأكلون فيها من باب التثنية لا لحفظ الصحة؛ لأن صحتهم مضمونة، فإن لهم أن يصحوا فلا يسقموا أبدًا، وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدًا، فيكون كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة؛ لأن أهل الجنة؛ كما يقول المؤلف: [مستغنون عن حفظها -أي: حفظ الصحة- بخلق أجسامهم للأبد]؛ ولهذا جاء في الحديث «أنهم لا يبلون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ما يأكلونه رشحًا -يعني: عرقًا- كريح المسك» فيتنعمون بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه؛ لأنه يخرج رشحًا كرائحة المسك، كما لو طلي الإنسان بالمسك، فإنه يجد لذة ورائحة طيبة.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ بثواب الله في جنات النعيم، وجملة ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار؛ يعني: هم مكرمون في هذه الجنة من كل وجه من قبل الله -عز وجل-، يكرمهم الله -سبحانه وتعالى- فينظرون إليه، ويعدهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدًا، ومكرمون من قبل الملائكة، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (١٢) ﴿سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا فَيَقْعَمُ عَقْبَى الدَّارِ﴾.

مكرمون من جهة الخدم ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُخْتَلِفُونَ﴾ (١٧) ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ﴾ مكرمون من كل وجه لا يجدون يومًا من الأيام أو لحظة من اللحظات شيئًا من الإهانة، بل هم في غاية الإكرام من كل وجه، فإن الله -عز وجل- أكرمهم وأباح لهم النظر إلى وجهه، ويتحدث إليهم عز وجل، وهذا غاية ما يكون من السرور، لا شيء أسر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله -عز وجل-، وهم ينظرون إلى وجهه.

قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ الجنات جمع جنة، والجنة في اللغة العربية البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه يجن من فيه، أي: يستره ويغطيه، وأصل هذه المادة الجيم والنون

أصلها من السر؛ ولذلك تجد كل معانيها تعود إلى هذا، فالجنان القلب وهو مستر، والجنة ما يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام، والجن عالم غيبي مستر، والجنة بستان مستور بالأشجار، ولكن لا نفس جنة النعيم بهذا، بل نقول: هي «الدار التي أعدها الله لأولياته، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»؛ لأنك لو قلت: إنها البستان الكثير الأشجار فإن الشوق إليها والنظر إليها يضعف، إذ إن المخاطب يتصور أن هذه الجنة كبساتين الدنيا، فيجول في بساتين الناس أي: بستان أعظم؟ بستان ف؛ لأن بن ف؛ لأن فلا يتجاوز قلبه أو يتصوره هذا البستان، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله -عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(١). فالأحسن أن نفس جنة الخلد بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأولياته، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وقوله: ﴿النَّعِيم﴾ هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ أي: جنات نعيم لا يؤس فيها ولا شقاء، نعيم للقلب وهو السرور، نعيم للبدن؛ لأنهم يحلون فيها في أبدانهم، ومنعمون في قلوبهم، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثَابُتٌ سُنْدٌ مِّنْ حُضْرٍ وَمُسْتَوْدَقٌ وَسَلْوًا أَسَاوِرٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الأنسان: ١٢] وقال تعالى أيضًا: ﴿وَلَقَدْ هَمَمْنَا فَنَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَهَرَسَ عَنْقَهُمْ فَوَضَعَهُمْ أَسَاوِرًا مِّنْ ذَهَبٍ لَّيْسَ فِيهَا مِزْزَانٌ مِّنْ عَدْلِ﴾ [الأنسان: ١١] فالنصرة في الوجه وهو الحسن، والسرور في القلب، فكان الحسن فيهم ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا سميت جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرًا وباطنًا، فقلبه منعم بالسرور، وبدنه منعم بالنصرة ولباس الحرير. قوله تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ جمع سرير وهي الكراسي التي يجلس عليها، ولكن ليست كسرر الدنيا، بل ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّوَضَّوْنَ﴾ [الواقعة: ١٥] غروزة من الذهب، ولا يمكن أن تتصور حسن هذه السرر؛ لأن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر وما لم يخطر على قلب بشر لا يمكن أن يتصوره الإنسان؛ لأنه فوق ما يتصور، فكل شيء تقدره من النعيم والحسن فالجنة أعلى وأعظم، وقوله: ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ حال من الضمير المستتر في قوله: ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾؛ يعني: حال كونهم متقابلين، وهذا يدل على كمال أدبهم وسعة مجالسهم. على كمال الأدب؛ لأنهم متقابلون لا يولي أحدهم قفاه للآخر، كذلك أيضًا يدل على سعة المجالس؛ لأنهم إذا كانوا كثيرين وصاروا متقابلين لا بد أن تكون الدائرة واسعة، إذا فالمجالس واسعة معها جاء من الناس، فإنها تسعهم ويتقابلون فيها، والظاهر أن جلوس الإنسان مع أهله وخاصته على هذا الوجه متقابلين لكمال أدبهم.

قوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ يطاف: فعل مضارع مبني للمجهول، ولم يذكر من يطوف عليهم،

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(٤٠٤)

تفسير سورة الصافات

لكن ذكر في آية أخرى أنه ﴿وَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّغْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا﴾ [الأنسان: ١٩] نسال الله من فضله، ولدان يعني: غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مثنوًا من جلالهم وصفائهم وحسنهم. مثنوًا لتفرقهم في خدمة أسيادهم، واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم كل له عمل، وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله، ليس فيهم متعطل، وليس فيهم منتظر للآخر. ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد ينتظر الآخر، بل كل في خدمة معينة، وهذا ألد ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قاتمين بخدمته على هذا الوجه، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا﴾ [الأنسان: ١٩]

وقوله: ﴿يَكْأَيِّن مِّن مَّعِينٍ﴾ قال المؤلف: - رحمه الله - (هو الأناء بشرابه)، الكأس معروف وهو الأناء بشرابه، وقد بين الله - سبحانه وتعالى - أن هذا الكأس دهاق ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ [النبا: ٣٤]؛ أي: مملوءة، ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرة، فإذا شربها الإنسان تعب، وإن أبقى منها فضلة صارت غير شهية، وليست صغيرة بحيث لا ترويه، وهم لا يعطشون، ولكن تلدأ، بل قال الله تعالى: ﴿مِن فَضْلِهِ قَدْ رَجَعْنَا﴾ [الأنسان: ١٦]؛ يعني: جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيرة ولا صغيرة.

وقوله: ﴿يَكْأَيِّن مِّن مَّعِينٍ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء]، المعين في الأصل الماء الجاري، والمراد هنا بكأس من معين أي: من خمر ﴿مَّعِينٍ﴾ معين الماء يجري، وقد بين الله - سبحانه وتعالى - في سورة القتال أنهار الجنة ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ مَاسٍ يَنْفَعُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّربِ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصًّى﴾ [محمد: ١٥]، أنهار تجري، والذي خلق من هذا الطائر الذي يشبه الذباب هذه الكميات الكثيرة من العسل قادر على أن يخلق أنهارًا من العسل في الجنة وليس هذا بغريب، وليست هذه الأنهار تأتي من نحل، لكن تأتي بقول الله: كن فيكون، عسل مصفى لا شمع فيه ولا شوائب من أحسن ما يكون رؤية وطعمًا ورائحة، وقد قال ابن القيم - رحمه الله - في النونية بناءً على حديث ورد في ذلك:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَارَتْ سَبْحَانُ مُمْسِكُهَا عَنِ الْفَيْضَانِ

يعني: ليست كأنهار الدنيا تحتاج إلى أخدود تمنعها من الذهاب يمينًا وشمالًا، أو حفرة تحفر للنهر؛ لئلا تجري على سطح الأرض، بل على حسب ما يريده أهلها من غير عمال يوجهونها حفرة أو إقامة أخدود، بل تجري على ما تريد من غير تعب.

قال: سبْحَانُ مُمْسِكُهَا عَنِ الْفَيْضَانِ، والذي أمسك البحر أن يفرق أهل الأرض - وهو ليس بشيء بالنسبة للجنة - قادر على أن يمسك هذه الأنهار لا تزيغ يمينًا ولا شمالًا.

الضوائد:

في هذه الآيات فوائد كثيرة منها:

- ١- أن هؤلاء المكذبين أو المستكبرين عن قول (لا إله إلا الله) سيدوقون العذاب؛ لقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا﴾ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين وهما: إن، واللام.
- ٢- ومن فوائدها: أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر، كما يباشر الإنسان الأكل؛ لقوله: ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابَ﴾، والأصل في الذوق أن يكون في الطعام الذي يוכל، ثم أُطْلِقَ على كل شيء محقق وقوعه.
- ٣- ومن فوائدها: أن عذاب هؤلاء -والعباد بالله- أليم؛ أي: مؤلم، وهو ألم لا يمكن للأبدان في الدنيا أن تتحمل جزءاً منه؛ لأنهم -والعباد بالله- يعذبون بنار أشد من نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً، وكلما نضجت جلودهم بُدِّلُوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. فهو عذاب أليم ألماً لا نظير له في الدنيا، ولا يمكن أن يتخيله الإنسان لشدة، نسأل الله أن يمجربنا منه.
- ٤- ومن فوائدها: كمال عدل الله -عز وجل- حيث جعل الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بخلاف الملوك في الدنيا أو أولياء الأمور في الدنيا فإن جزاءهم على العمل قد يكون أكثر مما يستحق، قد يغضب الإنسان فيجازي من له سلطة عليه بأكثر مما يستحق، أما الله -عز وجل- فإنه لا يجازي الإنسان إلا بعمله.
- ٥- ومن فوائدها: إثبات الجزاء، ولازمه إثبات البعث؛ لأن الجزاء الكامل على العمل إنما يكون يوم القيامة، فيكون في الآية دليل على إثبات البعث وإثبات الجزاء.
- ٦- ومن فوائدها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن عمل الإنسان لا ينسب إليه؛ لأنه مجبر عليه فتحرك الإنسان بالقول أو بالفعل كتحركه الاضطراري، بل كتحررك الريشة بالهواء، ولكن هذا القول ترده النصوص والعقول.
- ٧- ومن فوائدها: أن القرآن مثاني، تنشئ فيه المعاني، حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء فيما إذا ثني الترغيب والترهيب كما في هذه الآيات ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.
- ٨- ومن فوائدها: شرف القائمين بأمر الله تعالى حيث أضافهم الله إلى عبوديته في قوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾، ولا شك أن فخراً؛ لأنسان أن ينسب إلى عبادة الله؛ ولهذا يذكر الله -سبحانه وتعالى- وصف نبيه محمد ﷺ في أشرف مقاماته بالعبودية عند ذكر إنزال القرآن عليه ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١] ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣] ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج ﴿سُتِعِنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِنَلَّا مِنْكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الإسراء: ١] وقال في المعراج: ﴿فَأَوْحَى إِلَيَّ عَبْدِي: مَا أَوْحَى﴾ [النجم: ١٠] ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾

[البقرة: ٢٣] هذا تحدي للمكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يأتوا بمثل ما جاء به.

٩- ومن هوائدها، أن الله - سبحانه وتعالى - يمنّ على من يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا يكونوا عبيداً لغيره في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ﴾، وهذا أبلغ من المخلصين، وإن كان لكل منهما مزية، ولكن المخلص الذي أخلصه الله - عز وجل - لنفسه فلم يكن له إرادة سوى ربه هذا أبلغ.

١٠- ومن هوائدها، أن عباد الله - عز وجل - ينقسمون قسمين:

عباد مخلصون، وعباد غير مخلصين.

فالعباد بمعنى: عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين، بل هم كآ؛ لأنعام، بل هم أضل، وأما العباد لله تعبد شَرع فإن هؤلاء هم المخلصون.

١١- من هوائدها: أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله - عز وجل - معلوم عنده وعندهم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ فإن الله تعالى أخبر عباده بما يتلونه يوم القيامة من أنواع الثواب. فإن قال قائل: هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى؟

فالجواب: أنه معلوم بالمعنى، أما الحقيقة فليس بمعلوم يعني: أننا لا نعلم كنه هذا النعيم، أو هذا الرزق؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وقوله تعالى في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَ لَا أَذْنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١).

إذاً لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فإنها ليست معلومة، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء»^(٢)، لكن الحقائق تختلف اختلافاً عظيماً.

فهو معلوم المعنى لا معلوم الحقيقة والكنه؛ لأن ذلك يدرك إلا بحق اليقين.

١٢- ومن هوائدها، أن أهل الجنة يأكلون هذا الرزق تفكهاً وتنعماً لا اقتياتاً يحتاجون إليه؛ لقوله: ﴿فَوَكِّهْ﴾ وفي الدنيا يأكل الإنسان الطعام أحياناً اقتياتاً للحاجة إليه، وأحياناً تفكهاً وتلذذاً. أما في الآخرة فكل طعامها تلذذ.

١٣- ومن هوائده الأيات، أن أهل الجنة مكرمون من وجوه ثلاثة:

١- من قبل الله - عز وجل -.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

(٢) صحيح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٢/ ٢١)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيح» (٢١٨٨).

٢- من قبل الملائكة -عليهم الصلاة والسلام-.

٣- من قبل الخدم، الغلمان.

فهم مكرمون من كل وجه.

١٤- ومن هوائدها، أن جزاء الله تعالى للمحسن أكثر من عمله بكثير؛ لأن إحساننا نحن للعمل لو نسب إلى ثواب الله -عز وجل- لم يكن شيئاً. قال النبي -عليه الصلاة والسلام: «لَوْ ضُغَّ سَوِّطٌ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١). ثم إحساننا مهما بلغ فهو منتهى بالموت، لكن ثواب الله لا انتهاء له. ثواب الآخرة لا منتهى له. إذا يتبين من ذلك أن فضل الله -عز وجل- وجزاءه أكثر بكثير من عمل العامل، فيكون هذا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿كَثُرَ حَبَنَ أَتَيْتَ سَبْعَ سَبَاطِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةُ حَبٍّ وَاللَّهُ يُضَوِّفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]

١٥- ومن هوائدها، أن الجنة أصناف وأنواع تؤخذ من قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ ولكنها تشترك كلها في أنها جنات نعيم.

١٦- ومن هوائدها أيضاً، أن الجنة كلها نعيم، نعيم للبدن، ونعيم للقلب، فنعيم القلب بالسرور؛ لأنبساط والفرح الدائم الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حزن، والبدن ﴿وَلَقَدْ نَصَرُهُ وَمُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١] ﴿وَبُحُورُهُ مَوْسِمًا قَارِعَةً﴾^(٢) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً﴾ [الغاشية: ٨-٩] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنعم نفس البدن، وما يلبسه أيضاً من الزينة والحلي كذلك منعم فيه.

١٧- ومن هوائدها، سعة محلات أهل الجنة لكونهم متقابلين على السرر؛ لأن التقابل يؤدي إلى سعة المكان لاسيما مع كثرتهم.

١٨- ومن هوائدها، كما أدب أهل الجنة حيث كانوا يتقابلون بحيث لا يقفو أحدهم الآخر، بل كلهم يكونون مستقبلين بعضهم بعضاً، وهذا لاشك أنه من كمال الأدب، والأدب كما أنه حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضاً، قال الله تعالى: ﴿وَلَيْكَ لَعَلٌّ خُلِّي عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤] ولا شك أن الإنسان إذا كان مؤدباً كان محبوباً عند الناس، فالجفاء وعدم المبالاة بالناس خلق ذميم، ومن ثم ننظر في مسائل نعلمها:

الأولى: مسألة السلام نجد كثيراً من الناس مع أنهم حريصون على العبادة لكنهم لا يبالون بالسلام لا ابتداء ولا ردّاً، وهذا خلاف حال المؤمن مع أخيه، فمن حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه، ويسلم عليه سلاماً حقيقياً مقروناً بالبشاشة، أما أن يسلم عليه برأس أنفه لولا حرف الصغير ما علمت أنه يسلم، فهذا ليس بسلام، وأقبح من ذلك أن يسلم الإنسان على أخيه بصوت بين واضح المخارج مسموع، ثم يرد ذلك عليه بصوت لا يسمع، بل يرد عليه بأنفه أو

بيده... فإن هذا لاشك أنه حرام عليه؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَعَجِزًا أَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] فلا بد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب، أو أحسن وهو الأكمل.

الثانية: نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا يهتم بهم، وهذا خطأ، ولا ينبغي، وأنا أراه بعض الأحيان إذا سلمت من الصلاة يأتي واحد من الناس يتقدم ما يشعر أن وراءه بشر مثله لماذا تتقدم عليه؟ هذا مما يوجب اختلاف القلوب؛ ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في القوم عند صف الصلاة قال: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ»^(١) فعل الاختلاف في التقدم والتأخر سبباً لاختلاف القلوب، أنا لو كنت بجانب هذا الرجل شعرت بأن هذا الرجل أهانني، حيث تقدم عليّ وو؛ لأنني ظهره.

ويتعلل بعض الناس بأنه فيه ضيق وأنه يجب أن يريح رجله، فيتقدم ليربع. فنقول: إذا كنت هكذا: إما أن تتقدم كثيراً ثم تكون بعيداً وإما أن تتأخر. يقول: لا أقدر أتأخر؛ لأن ورائي صفّاً يقضون الصلاة، نقول: إذن قم وتقدم بعيداً حتى لا تستدبر الناس، أما إن تستدبر عباد الله بعد أن فرغوا من الصلاة وتجعلهم وراء ظهرك فهذا لاشك أنه سوء أدب وأن الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك أهنته.

الثالثة: يوجد عند بعضنا، أن الصغير لا يقدر الكبير، يتقابل اثنان عند باب المسجد أو عند باب الدار ثم يتقدم الصغير بعجلة ليدخل قبل الكبير وهذا ليس فيه توقير الكبير، فتوقير واحترام الكبير من الخصال الطيبة ومن صفات المؤمن. فكون الإنسان لا يبالي ولا يهتم بغيره لاشك أنه خلاف الأدب.

فأهل الجنة -اللهم اجعلنا منهم- يكونون على السرر متقابلين، يجعلونها دائرة حتى يقابل بعضهم بعضاً.

١٩- ومن فوائدها: راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرغين على السرر، يتحدث بعضهم إلى بعض، ويأنس بعضهم إلى بعض على وجه التقابل.

٢٠- ومن فوائدها: أنه في حال جلوسهم على السرر فالخدم تطوف عليهم بأنواع الملذات والمشروبات، ومنها أنها تطوف عليهم بكأس معين، كأس الخمر الصافي الخالي من الشوائب، وهذا الكأس يكون مقدراً على حسب ما يحتاجه الشارب، ليس كبيراً فيتعبه، ولا صغيراً فينقص من لذته، كما قال الله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَاقٍ مِنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا فَنَدِيرًا ﴿١٦﴾ [الإنسان: ١٥-١٦]

❖ قال الله تعالى:

﴿يَبْضَغُ لَهُ الشَّرِبِينَ﴾ ٤٩ ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ ٥٠ ﴿وَعِندَهُمْ قُصُورٌ﴾
الطَّرِيفُ عَيْنٌ ٥١ ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ﴾ [الصافات: ٤٦ - ٤٩].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿يَبْضَغُ لَهُ الشَّرِبِينَ﴾ ❖ قال المؤلف - رحمه الله: [أشد بياضاً من اللبن] هكذا قال المؤلف: إنها أشد بياضاً من اللبن، والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضاً، وإنما جاء أشد بياضاً من اللبن في وصف حوض النبي ﷺ الذي يكون في عرصات القيامة، فقد جاء في وصفه أنه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، أما الخمر في الجنة فوصفه الله تعالى بالبياض فقط، قال: ﴿يَبْضَغُ﴾ و﴿لَذَقُ﴾ لذينة وهنا عبر بلذة المصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول؛ لأن لذيق يصلح لاسم الفاعل واسم المفعول؛ لأن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدر، فأنت إذا قلت: ف؛ لأن عدل. أبلغ من إذا قلت: ف؛ لأن عادل. كأنك جعلته هو العدل بنفسه، فهنا وصف هذا الخمر أو هذه الكأس بأنها لذة يعني: كأنها هذه اللذة لا الشيء المتصف باللذة، فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف؛ لأنه تعبير بالأصل عما تفرع منه، فالمشتق متفرع من المصدر، ﴿الشَّرِبِينَ﴾ هذا من باب التوكيد يعني: أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها. قال المؤلف: [بخلاف خمر الدنيا، فإنها كريهة عند الشرب]، أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، وهي سالمة من الآثار السيئة كما قال تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿يُنْفَوْنَ﴾ ❖ قال المؤلف رحمه الله: [بفتح الزاي: وكسرها من نزع الشارب وأنزف؛ أي: يسكرون بخلاف خمر الدنيا].

قال الله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ ❖ يعني: ليس في هذه الكأس، والمراد الخمر الذي فيها غول، ورفعت غول مع أن (لا) نافية؛ لأنه يشترط لعملها عمل (إن) الترتيب؛ يعني: أن يتقدم الاسم على الخبر، فإن تأخر وجب الرفع، وقوله: ﴿غَوْلٌ﴾ ❖ أي: [ما يغتال عقولهم]، ففسر المؤلف الغول بأنه ما يؤثر على العقل؛ أي: يسكرون، والسكر هو اغتيال العقل، فالقول الراجح في هذه الآية أن المراد بالغول ما يغتال أبدانهم من صداع في الرأس ووجع في البطن فخمرة الآخرة لا غول فيها بخلاف خمر الدنيا، فإنه يكون فيها صداع، ويكون فيها وجع للبطن، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، أما النزع فقال: ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ ❖ بقول المؤلف: [من نزع الشارب وأنزف إذا سكر

بخلاف خمر الدنيا]، فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله. أما في الآخرة فهي خالية من هذا، إذا يصدق عليها ما وصفها الله - عز وجل - في قوله: ﴿وَسَقَّوْهُمْ رَبُّهُمْ سُقًّا طَهُورًا﴾ [الأنسان: ٢١]؛ أي: مطهراً من كل ما يحصل من خمر الدنيا.

قال: ﴿وَعِنْدَكُمْ قَصْرَتُ الظَّرْفِ عَيْنٌ﴾ (عندهم)؛ أي: عند أصحاب الجنة الذين هم عباد الله المخلصون؛ لأن الله قال: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ثم ذكر ما لهم من الثواب فيكون الضمير عائداً على عباد الله المخلصين، ﴿وَعِنْدَكُمْ قَصْرَتُ الظَّرْفِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [حاسبات الأعين على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن].

قوله: ﴿قَصْرَتُ الظَّرْفِ﴾ قاصرات اسم فاعل مضاف إلى فاعله؛ أي: التي قصرت أطرافهن على أزواجهن؛ يعني: أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وهذا لاشك أنه من نعمة الله على الزوج، ومن كمال السعادة ألا تنظر المرأة إلى غير زوجها؛ لأنها إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقي الشيطان في قلبها مودة هذا المنظور وكراهة الزوج، فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها فإن هذا من كمال السعادة الزوجية.

ومن وجه آخر أنهن ﴿قَصْرَتُ الظَّرْفِ﴾؛ أي: قاصرات أطراف أزواجهن؛ أي: أن الزوج لا ينظر إلى سواها، فهو قد قصر طرفه عليها، وذلك لكمالها وحسنها في نظره، وحيث يكون لقاصرات الطرف معنيان:

المعنى الأول: أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن.

المعنى الثاني: أن أزواجهن قد قصرن أطرافهم عليهن وكلا المعنيين صحيح.

قوله تعالى: ﴿عَيْنٌ﴾ جمع عينا، والمعنى أنهن حسنات العيون، وحسن العين يكون بأمرين:

١- سعة العين.

٢- حسن العين؛ يعني: أن العين واسعة مع سعتها فإنها جميلة حسنة، ولاشك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده حسناً إلى حسنة، كالقلادة مثلاً تزيد المرأة حسناً إلى حسناتها، وقال: ﴿كَأَنَّهِنَّ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [أي: في اللون بيض للنعام ﴿مَكُونٌ﴾ مستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض فيه صفرة أحسن ألوان النساء]. لما وصف هؤلاء النساء بأنهن عين وصف بقية أجسامهن فقال: ﴿كَأَنَّهِنَّ بَيَضٌ مَكُونٌ﴾ وكأن هذه للتشبيه، والبيض في الآية الكريمة مُنَكَّر، ولكن المؤلف حمله على بيض معين، وهو بيض النعام، وبيض النعام أبيض في صفرة، قالوا: وهذا أحسن ألوان النساء، والذي خصصه ببيض النعام؛ لأن هذا هو المعروف عند العرب.

وقيل: إن البيض مطلق، والمعنى أنهن يشبهن في البياض والرقعة البيض، وليس المراد البيض المقشور، بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه، وهو ﴿مَكُونٌ﴾ بها على البيضة

من القشرة، وهذا الأخير هو الأقرب لظاهر اللفظ؛ لأن الله - عز وجل - أطلق قال: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ﴾ ولو كان المراد ما قاله المؤلف - رحمه الله تعالى - بيضاً معيناً لقال: كأنهن البيض المكنون، لتكون «ال» دالة على معهود ذهني، فالصواب أنه عام، وأنهن لرقتهن وبياضهن ونعومة الملمس كأنها البيض؛ أي: البياض الذي في البيض وهو مكنون بقشره، أما على رأي: المؤلف فهو المكنون بالريش الذي ترضعه النعامة على بيضها حتى لا يأتيه الغبار.

الفوائد: يستفاد من هذه الآية:

- ١ - صفة هذا الخمر أو الكأس من المعين وأنه أبيض؛ لقوله: ﴿بَيْضَةٌ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: أن خمر الآخرة في غاية ما يكون من اللذة، ووجه ذلك أنه عبر باللذة عنه، والتعبير بالمعنى عن المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى، فإذا قلنا: ف؛ لأن عدل فهو أقوى من قولنا ف؛ لأن عادل؛ ولهذا يرون أن النعت بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل.
- ٣ - ومن فوائدها: أنها لذينة حين الشرب خلافاً لخمر الدنيا فإنها كريهة حين الشرب؛ ولهذا قال: ﴿لَذَّةٌ لِشَّارِبِينَ﴾ فنقيد أنهم في هذه الحال يتلذذون بها غاية اللذة. أما خمر الدنيا فإنها كريهة، ولكن الإنسان يتلذذ بها بما ينتج عنها من السكر نسأل الله العافية.
- ٤ - ومن فوائدها: أن خمر الآخرة ليس فيها ضرر عقلي ولا بدني. قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾.
- ٥ - ومن فوائدها: أن هؤلاء كما يتلذذون بالشراب، يتلذذون أيضاً بالنساء والزوجات؛ لقوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصَصَاتُ الطَّرَفِ عَيْنٌ﴾.
- ٦ - ويستفاد أيضاً: أن هؤلاء النساء حاضرات لا يغبن عن أزواجهن؛ لقوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصَصَاتُ الطَّرَفِ﴾. أما في الدنيا فإن الزوجات قد يكن عند الإنسان، وقد يغبن باختياره، وقد يغبن بغير اختياره. أما في الجنة فإنهن حاضرات لا يغبن عن أزواجهن؛ لقوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾.
- ٧ - ربما نأخذ من هذا أيضاً فائدة: أنهم لا يذهبن إلى غير أزواجهن، وذلك بتقديم الخبر ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ والمعروف في قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.
- ٨ - ومن فوائدها: كمال أدب هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن.
- ٩ - ومن فوائدها: أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة؛ لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن.

ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة، أو بواسطة الوسائل الإعلامية. فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التي يحصل بها الشر والفساد.

ويتفرع على هذه الفائدة أيضاً: أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة؛ لأن المرأة إذا

التفسير الثمين للعلامة العثماني (٤١٢هـ) تفسير سورة الصافات

خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها، ويتقلب حبها لزوجها ضعيفاً، أو ربما يفقد، لكن نساء أهل الجنة لا ينظرن إلى غير أزواجهن.

١٠- ومن فوائدها: بناء على المعنى الثاني في ﴿قَصِرَتْ الظُّرُفُ﴾: أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال بحيث لا ينظر الرجل إلى سواها؛ لأنها تقصر طرفه عن غيرها، وهنا ذكر الله - عز وجل - صفتهم الحسية، ولهن صفة معنوية ذكرها الله تعالى بقوله: ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ خيرات الأخلاق، حسان الأجسام، فتكون نساء أهل الجنة جامعات بين الحسن الظاهر والحسن الباطن.

١١- ومن فوائدها: حسن أعين هؤلاء النساء؛ لقوله: ﴿عَيْنٌ﴾ وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة، وشدة السواد في شدة البياض، وغير ذلك مما يكون جمالاً في العين.

١٢- ومن فوائدها: استعمال التشبيه التحسيني؛ لقوله: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ وهذا تشبيه تحسين وعكس ذلك التشبيه التقييحي قوله تعالى: ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّهَا رُبُّوهُنَّ الشَّيَاطِينُ﴾ فقوله: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ يراد به تحسين هؤلاء النساء.

١٣- ومن فوائدها: الاستدلال بالقياس بالتشبيه، فالتشبيه يؤخذ منه استعمال القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل؛ أي: تشبيه في الحكم وإعطاؤه حكمه.

قال الله تعالى:

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥١﴾ يَقُولُ أَهْلَكَ لَئِنْ الْمَصْدُوقِينَ ٥٢﴾ لَوْذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَوَعْدُكُمْ لَوْ نَأْتِيهِمْ لَأَنصِلِيَهُمْ ٥٣﴾ قَالَ هَلْ أُتِمُّوا مُطْلِعُونَ ٥٤﴾ فَأَطْلَعَ قَرْنَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيرِ ٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لَأُرَدِّيَنَّ ٥٦﴾ [الصافات: ٥٠-٥٦]

التفسير

قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾.

سبق أن أهل الجنة على سرر متقابلين، لكن الإقبال هنا فسر بقوله: ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾؛ يعني: صار بعضهم يسأل بعضاً مع اتجاه بعضهم إلى بعض، كما هو الأدب في المخاطبة أنك إذا خاطبت شخصاً فلا تخاطبه إلا وأنت مقبل عليه، بجملتك، فهم كذلك ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [عمّا مر بهم في الدنيا] وإن شئت فقل: يتساءلون عن كل أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الآية مطلقة، وما أطلقه الله فإنه لا ينبغي أن يقيد، ويكون ما ذكر من القصة مثلاً من الأمثال التي يتحدثون بها.

٢- تسهيل الثانية.

٣- إدخال ألف في التحقيق.

٤- إدخال ألف في التسهيل.

يقول: ﴿أَفَأَمِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَيْسَ لَدَيْنَا﴾، أنكر ذلك أيضًا فانظر إلى هذا القرين المشؤوم - والعياذ بالله - الذي ييكت ويوبخ وينكر هذا الامر المؤكد الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل، فيقول كيف نبعث ونجازي بعد أن كنا ترابًا وعظامًا؟ ومناسبة الابتداء بالتراب قبل العظام؛ لأنه أبلغ في الحيلولة؛ أي: بدأ بالأبعد فالأبعد فكونهم تراب أبعد من أن يخلقوا من كونهم عظامًا.

قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ أُنتَرُ مُظْلِمُونَ﴾ يقول هذا الرجل لأصحابه الذين معه في الجنة: ﴿هَلْ أُنتَرُ مُظْلِمُونَ﴾، والاستفهام هنا للعرض يعني: يعرض عليهم أن يطلعوا معه إلى هذا القرين، وإنما عرض عليهم ذلك من أجل أن يتبين قدر نعمة الله تعالى عليهم؛ لأن الإنسان إذا رأى هذا القرين الذي كان معه في الدنيا. يقول له ما ذكر، إذا رآه في النار وهو في أكمل النعيم لاشك أنه يزداد شكرًا لله - عز وجل - على نعمته إذ لو شاء لجعله مثله، لاسيما وأن هذا الرجل يحاول بكل ما يستطيع أن يصد هذا عن سبيل الله - عز وجل -، فيكون للاطلاع فائدة عظيمة، وهي معرفة قدر نعمة الله عليهم بهذا النعيم، وليس المراد بهذا الاطلاع الشبهة بهذا الرجل؛ لأنه لو كان المراد الشبهة لكان في هذا نوع فخر على هذا الرجل واستطالة، ولكن المراد أن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم؛ لأن الأشياء تتبين بضدها. ﴿قَالَ هَلْ أُنتَرُ مُظْلِمُونَ﴾. قال المؤلف - رحمه الله: [فيقولون: لا].

أتى بهذا من قوله: ﴿فَاطْلَعْ﴾ ولم يقل: فاطلعوا.

ولكن الجزم بأنهم قالوا: لا. فيه نظر، لاحتمال أنهم سكتوا، ولما علم أنه لا رغبة لهم في الاطلاع ذهب واطلع، ويحتمل أنهم مشوا معه ووقفوا ولكن لم يطلعوا؛ فلهذا لا ينبغي أن نجزم بأنهم قالوا: لا. لاسيما وأن المعروف من أدب أهل الجنة بعضهم مع بعض أنه فوق هذا المستوى الذي يطلب منهم ويعرض عليهم عرضًا أن يطلعوا إلى هذا الرجل الذي كان ييكنه وينكر البعث؛ لينظر ماذا فعل الله به؟ وما فعل الله بهذا المصدق حتى يتبين بذلك قدر نعمة الله عليه، وكما لحكمته بتعذيب هذا الرجل المنكر، يبعد أن يقولوا: لا، فإما أن يقال: إنهم قاموا واطلعوا، ولكنه لما كان هو المعنى بهذا الأمر نسب الأمر إليه، فقال: ﴿فَاطْلَعْ﴾، ويحتمل أنهم قاموا معه ولم يطلعوا، بل وقفوا عند المكان الذي وقف عليه، ويحتمل أنهم سكتوا وعرف أنهم يريدون ذلك، ثم تقدم. المهم أن لا نجزم بهذا القول الذي قاله المؤلف - رحمه الله -.

قوله تعالى: ﴿فَاطْلَعْ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [ذلك القائل من بعض كوى الجنة]، كوة؛ يعني: أن هذا الرجل اطلع على هذا ﴿قَرَّةٌ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ رأى قرينه رؤية عين ﴿فِي سَوَاءِ

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤١٥) تفسير سورة الصافات

التجسيم؛ أي: وسط النار يعذب؛ ولهذا قال له: ﴿تَأْلَفُونَ إِنْ كَذَّبْتُمْ لَكُمْ مِنْ ٧١﴾ وَلَا يَنْفَعُهُمْ رَفِي لَكُمْ مِنْ الْمُخْصِرِينَ. ﴿

قال المؤلف: [قال له تسميتاً]، هذا ما ذهب إليه - رحمه الله - إنه قال ذلك يشمت به، ويحتمل أنه قال: تحذثاً بنعمة الله ﴿تَأْلَفُونَ إِنْ كَذَّبْتُمْ لَكُمْ مِنْ ٧١﴾ ولكن الله من علي فلم تستطع أن ترديني، وهذا هو الأقرب، وقوله: ﴿تَأْلَفُونَ﴾ هذا قسم بحرف التاء، والقسم هو: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خصوصية، وكان القسم تأكيداً؛ لأن المقسم كأنه يقول بلسان حاله: إن منزله هذا عندي وقدره عندي أؤكد به ما أخبرت به إذا كان خبراً، أو ما سأفعله إن كان إنشاء.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ تَأْلَفُونَ إِنْ كَذَّبْتُمْ﴾ يقول المؤلف: [إن من خففة من الثقيلة]؛ أي: فأصلها إن، وهي تفيد التوكيد، وإنما قال خففة من الثقيلة؛ لأن (إن) تأتي على أوجه متعددة:

و﴿كَذَّبْتُمْ﴾ قال المؤلف - رحمه الله: [قاربت]؛ لأن كاد تدل على المقاربة، فهي من أفعال المقاربة، وقد اشتهر عند النحويين أن نفيها إثبات، وإثباتها نفي.

فإذا قلت: كاد يفعل، فهذا إثبات لكنه يدل على أنه لم يفعل.

وإذا قلت: لم يكذب يفعل كذا، فهذا نفي لكنه يدل على أنه فعل؛ لقوله تعالى: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا

كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]

لكن هذا الذي اشتهر ليس بصحيح، فهي كغيرها من الأفعال: إثباتها إثبات، ونفيها نفي. فإذا قلت: كاد يفعل كذا، فإنها إذا كانت بمعنى قارب تدل بإداتها على أنه لم يفعل؛ لأن من قارب الشيء لم يدخل فيه.

وعلى هذا فإنباتها إثبات.

فهي أثبتت المقاربة: والمقاربة تدل على عدم الفعل.

وأما لم يكذب يفعل كذا، فهذه تدل أيضاً على انتفاء الفعل، وأنه ما قارب أن يفعل هذا الشيء، لكن إن وجد قرينة تدل على الفعل مثل: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ فالإثبات جاء من كلمة ﴿فَذَبْحُوهَا﴾ لا من كلمة ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَوْ كُظِّلْتُمْ فِي بَحْرِ لُجِّي يَفْسَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَابُّ ظَلَمْتُمْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْذِبُهُمْ لِيَكْذِبَ رَهْمًا﴾ [النور: ٤٠]، فهل نقول إنه يراها؟ لا، بل نقول لا يقارب أن يراها، يعني: هذا الظلمات العظيمة لو تضع يدك إلى جنب عينك ما رأيته. فهذا القول المشهور ليس بصحيح، بل نقول: إن (كاد) كغيرها من الأفعال إثباتها إثبات، ونفيها نفي، لكن معناها معنى قرب. قال: ﴿إِنْ كَذَّبْتُمْ لَكُمْ مِنْ ٧١﴾ (اللام) هذه للتوكيد، لكن يعبر عنها بعض النحويين بقولهم: اللام فارقة، أو اللام لا الفرق، يعنون بذلك أنها تفرق بين «إن» فإنها تدل على أنها خففة من الثقيلة وليس بنافية؛ لأن النفي لا يؤكد باللام.

وهل تجب هذه اللام الفارقة في خبر «إن»؟

نقول في هذا تفصيل: إن كان المعنى واضحاً فإنها لا تجب، وإن كان المعنى خفياً فإنها تجب؛ أي: إن احتمل السياق أن تكون «إن» للنفي وجب الإتيان بها باللام الفارقة، وإن لم يكن يحتمل لم يجب.

فقول الشاعر:

وإن مالك كانت كرام المعادين

هذه لم تأت بها اللام؛ لأن السياق يراد به مدح هؤلاء الجماعة أو هؤلاء القبيلة، والمدح لا يناسبه النفي، وإنما يناسبه الإثبات، لكن إذا قلت إن زيد قائم؛ وجب عليك الإتيان باللام فتقول: إن زيد لقائم؛ لأنك لو لم تأت باللام لاحتمل أن يكون معنى قولك: إن زيد قائم. ما زيد قائم؛ ولها سماها بعض النحويين (لام الفرق) أو (اللام الفارقة).

ولهذا قال ابن مالك:

وَحَقَّقَتْ إِنْ فَقَلَّ الْعَمَلُ وَتَلَزِمَ اللَّامُ إِذَا مَا تَمَهَّلَ
وَرَبَّمَا اسْتَفْنَى عَنْهَا إِنْ بَدَأَ مَا نَاطَقُ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا

فبين - رحمه الله - أن اللام تلزم إذا أهملت، أما إذا عملت فالأمر واضح.

وخلاصة هذه المسألة النحوية أن نقول: «إن» المخففة من الثقيلة تعمل ولكن عملها قليل، فإذا أهملت وجبت اللام في خبرها إلا إذا كان المعنى واضحاً. فإذا قلت: إن زيداً قائماً، لم تجب اللام؛ لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ فالمعنى واضح أنها مخففة، وإذا قلت: إن زيد قائم؛ وجب الإتيان باللام؛ لأنك لو حذفتهما احتمل أن يكون للنفي وأن يكون للإثبات.

وإذا كان الرجل يمتدح شخصاً ويقول: إن زيد كريم، فلا يحتاج إلى اللام؛ لأن المدح يقتضي أن تكون «إن» مخففة من الثقيلة لا نافية والله أعلم.

الفوائد:

١- كمال سرور أهل الجنة، وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا، والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس. أرايت إذا تحدثت عن صباحك ماذا تفعل وأنت صبي تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تشعر به، فهم يتساءلون: ماذا حصل لنا في الدنيا؟ وكيف وصلنا إلى هذه النعمة؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة؛ ولهذا قال: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾.

٢- ومن فوائدها: كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض؛ لقوله: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثك خلافاً لمن عندهم سوء أدب تجده عن المحادثة: وهو على يمينك تصد عن اليسار، وأنت تسأل عن حاله، حتى مهما

كان الأمر فإنه من سوء الأدب ولو فرض أنك تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم كأنك تنظر إلى طفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر، أو ما أشبه ذلك فإننا نقول: لا تحدّثه وأنت صادّ عنه، إذا فرغت من هذا النظر فأقبل عليه.

وهل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ فأحياناً يكون الإنسان واقفاً حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامه، ولكن يأتي واحد من ورائه يسلم عليه، فهذا المسلم عليه بين أمرين: إما أن يقبل عليه فيستدبر الآخرين، وإما أن يبقى مستقبل الآخرين، ويسلم عليه مستدبراً له. فنقول: ليس له حق أن يسلم من ورائه، والناس يسلمون من أمامه، وأقول: إذا أردت أن تسلم فاذهب مع الناس، وربما أنه يريد أن يتجاوز الآخرين حتى يسلم ويمشي، وأعتقد أنه من سوء الأدب ما دام الناس كلهم مقبلين على الإنسان كيف تسلم عليه من وراء، فأنت تريد أن تقطع حديثه مع هؤلاء لأجل أن يقبل عليك، وإذا كان انتظار الدور معروفاً في مصالح الناس فليكن حتى في السلام.

وعلى كل حال: كون أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحدث غيره فليكن مقبلاً عليه، أما أن يحادثه من وراء فهذا ليس من الأدب.

٣- ومن هوائدها: جواز التحدث بنعمة الله، بل نقول جواز في الأصل وإلا فإن التحدث من الأمور المطلوبة، ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]؛ لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به عليه من الهداية مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه.

٤- ومن هوائدها: جواز غيبة الشخص الداعي إلى الضلالة، من قوله: ﴿إِنِّي كَانُ لِي قَرِينٌ﴾ يَقُولُ لَهُ تَكْ لَيْنَ الصِّدِّيقِ ﴿ ولا شك أن هذا القرين يدعو إلى الكفر، فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال أو الكفر في الدنيا، للمصلحة العظيمة وهي تحذير الناس منه، حتى لا يقعوا في شركه.

٥- فيها أيضاً من الفوائد: أن دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس؛ لأن هذا الداعية إلى الضلال يقول: ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ آيَةً وَظَعْنَا لَكُمْ آيَةً مَدِينُونَ﴾ فيلبس عليه ويقول: كيف يبعث من كان تراباً وعظاماً من أجل أن يجازي؟! ولا شك أن مثل هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال، وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان، وقد ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمها الله- أنه قال: اجعل قلبك بمنزلة الزجاج الصافية، أو القارورة الصافية، ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كل ما ورد عليه؛ لأن الزجاج الصافية يرى الشيء من ورائها صافياً، ولكن ما يدخل إليها شيء، لو تضعها وسط الماء ما دخل إليها شيء، لكن الإسفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه ولو نقطة واحدة انتفخ منها، فإنا لأنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات، وأن يكون قلبه صافياً خالصاً لا يدخل

إليه شيء من هذه الأشياء.

فإن قال قائل: قد لا أملك هذا الأمر فما موقفي إذا أورد عليّ شخص شبهة من الشبه؟
الجواب على ذلك أن نقول: إن أي: راد شيطان الأنس للشبه كأي: راد شيطان الجن، وقد أمر النبي ﷺ إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أن ينتهي عنها، وأن يستعيز بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا فالدواء أن أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقوم عن المكان ولا أبقى في جدال وصراع، وليس عندي علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس، أما أن أبقى وأنا ليس عندي علم أدفع به الشبهات فإنه ربما يؤثر عليّ، والقيام من هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض، أو الانتهاء الذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- من ورد على قلبه شيء من الشبهات.

٦- ومن فوائد الآيات: أنه قد يكون أعدى عدو ل: لأنسان من كان مقارناً له؛ لقوله: ﴿إِنِّي كَأَن لِّيَ قَرِينٌ﴾.

ويتفرع على هذا الفائدة:

٧- الاحتراس من القراء: وألا نلقي إليهم بالمودة والإسرار إلا بعد أن نخبر حالهم؛ لأن كثيراً من الناس يتلطف إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد منه، بل من أجل أن يرى ما عندك فيقومك إما في نفسه وإما عند غيره.

فليس كل قرين ل: لأنسان يكون ناصحاً له. بدليل هذا ﴿إِنِّي قَرِينٌ﴾ ١١ يقول لك لئن المصطفين فاحذر القراء لا تركز إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصيحهم ومودتهم، وحيث فاء؛ لأنسان مدني بالطبع، لا بد ل: لأنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره، ويفضي إليه بأسراره، ويستشير في أموره، لا بد من هذا، لكن احذر، لا تركز إلى شخص إلا وقد عرفت صدقه.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء؛ لقوله: ﴿وَأَن تَأْلَمَهُ يَسْتَنشِئُونَ﴾؛ أي: مجزيون وعاسبون كما

مر.

٩- ومن فوائد قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنتُمْ مَّنْظُورُونَ﴾ أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من إخوانه في الجنة ويعرض عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم، فإن الشيء لا يتبين إلا بضده.

هذه فائدة نقول في خلاصتها: إنه يندب ل: لأنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين في ذلك قدر نعمة الله عليه في الهداية. فإن الأشياء إنما تتبين بضدها.

١٠- ومن فوائد هذا: أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فإن هذا ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين، فيرى صاحبه في سواء الجحيم.

فيتفرع على هذه الفائدة: أن كل ما ورد من أحوال يوم القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة

نظيره في الدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعاد، فمثلاً ثبت في الصحيح أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل^(١) ولو أن الشمس دنت إلى الخلائق في هذه الدنيا من ذلك لأحرقتهم، لا يقول قائل: كيف يمكن أن يقروا والشمس تدنو منهم إلى هذا الحد؟! كذلك أيضاً ورد أن الناس يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق. فمنهم يبلغ كعبه، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه، وهم في مكان واحد ربما يستبعد الإنسان وجود هذا؛ لأنه لا يشاهد نظيره في الدنيا، فنقول: لا تستبعد؛ لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. ففي يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة، والمكان واحد فلا يستفيد هؤلاء من نور هؤلاء، مع أنه في الدنيا لو كان أحداً معه نور في يده لضيء طريقه؛ لأنفع به من كان حوله، فلا تستبعد في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر؛ لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فهذا الرجل ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين، فيرى صاحب، ﴿فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾.

١١- ومن فوائد هذا أيضاً، أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين، ويكلمه فكل واحد منهم يخاطب الآخر، وهذا أيضاً لا يجوز أن يستبعد؛ لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا؛ ولأننا ربما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال بواسطة الاتصالات الحديثة، فإلى الإنسان قد يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها ويخاطبه وينظر إليه.

١٢- ومن فوائد هذا، بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم القيامة؛ لأنه وبخهم بقوله: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرْثِين﴾ وقد جاء في آية أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً، قال الله تعالى: ﴿أَذْعَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أَخْبَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨]

١٣- ومن فوائد هذا، أن هذا القرين السيئ كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه؛ ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا ﴿إِنْ كُنتَ لَتَرْثِين﴾.

١٤- ومن فوائد هذا، أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين؛ لأنه وصف ذلك بالردى ﴿إِنْ كُنتَ لَتَرْثِين﴾ وهذا هو الحق، فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين، أما الدنيا فإنها إنما خلقت للفناء، وما خلقت الناس للبقاء في الدنيا ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَلَا يَنْتَ بِهِمْ لَخْلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٤] ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَوْتَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧] فالهلاك الحقيقي هو هلاك الدين: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ خَيْرُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا ذَلِكَ هُوَ الْفَسَادُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥]

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَئِينَ ﴿٥٨﴾
إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
لِيُثَبِّتَ هَذَا عَلَى الْعَمَلِ الْعَمَلُونَ ﴿٦١﴾﴾ [الصافات: ٥٧ - ٦١]

❦ التفسير ❦

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ لولا: حرف امتناع لوجود. إذا قلت: لولا زيد لقمتم. امتنع القيام لوجود زيد؛ لأنها حرف امتناع لوجود.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ قلنا: إن لولا حرف امتناع لوجود. فالوجود النعمة، والممتنع: كونه من المحضرين.

قال أهل النحو: ولولا: خبر المبتدأ بعدها يحذف وجوباً في الغالب. قال ابن مالك: وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم.

إذا (نعمة) مبتدأ والخبر محذوف، وتقديره ولولا نعمة ربي علي، أو كائنة أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى: ﴿نِعْمَةُ رَبِّي﴾. النعمة: هي ما يكون با؛ لأنعام؛ أي: أثر إناعام الله - عز وجل - على العبد، وتنقسم إلى قسمين: نعمة عامة، ونعمة خاصة:

أما النعمة العامة فهي الشاملة لكل أحد من المؤمن والكفار، والبر والفاجر، فكل الناس يعيشون بنعمة الله عز وجل، وأما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين، ومنها قوله تعالى: ﴿يَرْبُطُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ نِعَمَتِهِ﴾ [الفاتحة: ٧] ثم هذه النعمة الخاصة أيضاً فيها ما هو أخص، وهي نعمة الله على الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، ومنها قوله تعالى: ﴿مَا آتَتْ نِعْمَةُ رَبِّكَ يَمَجُّونَ﴾ [القلم: ٢] فإن هذه النعمة أخص النعم.

والنعمة في هذه الآية ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ من الخاصة؛ لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا القرن الرديء، ولكن هذه نعمة خاصة.

قال المؤلف - رحمه الله: [﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ عليّ بالأي: مان لكنت من المحضرين معك في النار]. اللام واقعة في جواب لولا؛ لأن (لكنت) هي جواب لولا، ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ معك في النار، وإن شئت فقل: لكنت من المحضرين معك في العذاب؛ ليكون أشد، فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار، وإن كان من في النار فهو معذب - والعياذ بالله -.

قوله: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَئِينَ﴾ (٥٨) إِلَّا مَوْتُنَا الْأَوَّلَى ﴿٥٩﴾ الهزمة في ﴿أَفَمَا﴾ للاستفهام، والفاء: عاطفة

و(ما): نافية حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي هنا عاملة لتمام الشروط.

وقوله: ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ﴾ هذا الاستفهام يقول المؤلف - رحمه الله - : [هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله - تعالى - من تأييد الحياة وعدم التعذيب]. أي أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم، ولا شك أن انتفاء الموت والخلود والتأييد من أكبر ما يسر به الإنسان. ولهذا جاء في الحديث: «أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِيءَ بِالْمَوْتِ عَلَى صُورَةِ كَبْشٍ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيُنَادَى هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ فَيَقَالُ لَهُمْ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، فَيَذْبَحُ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، فَيَرْدَادُ أَهْلَ النَّارِ غَمًّا إِلَى غَمِّهِمْ، وَيَرْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ»^(١)؛ لأنهم آمنوا من الموت، فهنا يتحدثون بهذه النعمة، وهي انتفاء الموت عنهم ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ﴾.

وقوله: ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلِ﴾ هذا الاستثناء كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأَوَّلَى وَوَعْدُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان: ٥٦] وعلى هذا فالاستثناء منقطع، يعني لكن موتنا الأولى حصلت وتمت في الدنيا.

وقوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ معطوفة على: ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ﴾ أي: وكذلك ما نحن بمعذبين، فانتفى عنهم الموت المستلزم للتأييد، والعذاب المستلزم للتنعيم.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [إِنَّ هَذَا] المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة، ومنه انتفاء الموت والتعذيب ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

اللام: مؤكدة وإن: مؤكدة وهو: ضمير فصل.

وعلى هذه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات «إن»، و«اللام» «ضمير الفصل» ثم إن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجنة.

﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم، فإذا قيل: ما هو الفوز؟ قلنا: إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المرهوب.

وقوله: ﴿الْعَظِيمُ﴾ مأخوذ من العظمة؛ لأنه لا فوز أعظم من ذلك، قال الله - تعالى - : ﴿فَمَنْ رُحِنَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وبهذه المناسبة أنه إلى أن ضمير الفصل له ثلاث فوائد:

١ - التوكيد. ٢ - الحصر. ٣ - التمييز بين الخبر والصفة؛ لأنك إذا قلت مثلاً: (زيد فضال) فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة وتكون خبراً، فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) تعين أن تكون خبراً، وحصل بذلك التمييز بين الخبر والصفة، ثم قال - عز وجل - : ﴿لَيْسَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ﴾

التفسير الشَّيْنُ لِلْعَلَامَةِ الْعُثَمِيِّينَ ﴿٤٢٢﴾ تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

الْعَمَلُونَ ﴿١﴾ لَمَّا هَذَا الْمَشَارَإِلَهُ مَا ذَكَرَ مِنَ النِّعَمِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لِيُنْزِلَ هَذَا﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ (مِثْلُ) هُنَا زَائِدَةٌ أَيْ: هَذَا فَلْيَعْمَلْ.

وَقِيلَ: بَلْ هِيَ غَيْرُ زَائِدَةٍ بَلْ أَصْلِيَّةٌ، وَأَنْ (مِثْلُ) يَزُودُ بِهَا لِلتَّعْظِيمِ وَالْمُبَالَغَةِ، إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ لَمِثْلُ هَذَا، فَمَا بِالْكَ بِنَفْسِ هَذَا. يَقُولُونَ: إِنْ الْمِثْلُ مَلْحَقٌ بِمِثْلِهِ إِحْقَاقًا، كَالْمِشْبَةِ مَلْحَقٌ بِالْمِشْبَةِ بِهِ. فَمَرْتَبَةُ الْمِشْبَةِ بِهِ أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ الْمِشْبَةِ.

الْمِثْلُ الَّذِي قِيلَ: هَذَا مِثْلُ هَذَا أَعْلَى مِنْ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: هَذَا مِثْلُ هَذَا، فَقَدْ أَلْحَقْتَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي.

فَإِذَا قِيلَ: لَمِثْلُ هَذَا وَصَارَ الْإِنْسَانُ مَطْلُوبًا مِنْهُ أَنْ يَعْمَلَ لَمِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ، فَطَلِبُهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهَذَا الشَّيْءِ نَفْسُهُ مِنْ بَابِ أَوَّلَى.

فَيَقُولُونَ: إِنْ هَذَا مِنْ بَابِ التَّوَكِيدِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

فَإِنْ مِثْلُ لَيْسَ بِزَائِدَةٍ، وَلَكِنَّهُ جِيءَ بِهَا لِلْمُبَالَغَةِ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَوْ فَضِضَ لَهُ مِثْلُ - لَا يَمِثِّلُهُ شَيْءٌ، فَمَا بِالْكَ بِهِ هُوَ نَفْسُهُ؟ فَيَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ التَّوَكِيدِ.

إِذَنْ: ﴿لِيُنْزِلَ هَذَا﴾ نَقُولُ: هَذَا مِنْ بَابِ التَّوَكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ أَيْ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ أَنْ يَعْمَلَ لَمِثْلُ هَذَا، فَكَيْفَ بِنَفْسِ هَذَا الشَّيْءِ، فَتَكُونُ مِثْلُ عَلَى هَذَا لَيْسَ بِزَائِدَةٍ، بَلْ هِيَ أَصْلِيَّةٌ، وَفَائِدَتُهَا، التَّوَكِيدُ وَالْمُبَالَغَةُ.

وَلِهَذَا يُقَالُ لِلشَّخْصِ: مِثْلُكَ لَا يَبْخُلُ، وَيُرِيدُونَ: أَنَّهُ لَا يَبْخُلُ، لَكِنْ أَتُوا بِمِثْلٍ مِنْ بَابِ الْمُبَالَغَةِ يَعْنِي إِذَا كَانَ الْمِثْلُ بِكَ لَا يَبْخُلُ فَأَنْتَ مِنْ بَابِ أَوَّلَى وَأُخْرَى، فَمِثْلُ هَذَا التَّرْكِيبُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ يَقْصِدُ بِهِ الْمُبَالَغَةَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ.

إِذَنْ لَمِثْلُ هَذَا الْفُوزِ الْعَظِيمِ وَالنِّعَمِ الْعَظِيمِ ﴿فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ﴾ وَ (الْفَاءُ) عَاطِفَةٌ وَ (الْلامُ) لَامُ الْأَمْرِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ﴾ أَيْ: بِشَرْعِ اللَّهِ فَإِنْ هَذَا لَوْ تَلَهَّبَ فِيهِ النُّفُوسُ وَالْأَنْفَاسُ وَالنَّفَاسُ لَكَانَ ذَلِكَ رَخِيصًا فِي جَانِبِ هَذَا الْفُوزِ الْعَظِيمِ.

فَالْوَاحِدُ مَنْ يَسْعَى جَهْدَهُ لِيَحْصَلَ الدَّرْهَمُ وَالْدِينَارُ فَيَشْبَعُ بِهِ بَطْنُهُ، وَيَكْسُو بِهِ عَوْرَتَهُ، وَيَنْعَمُ بِهِ بِدَنِهِ ذَلِكَ النِّعَمِ الزَّائِفُ الزَّائِلُ، وَتَجِدُهُ يَسْهَرُ فِي اللَّيْلِ وَيَتَعَبُ فِي النَّهَارِ مِنْ أَجْلِ الْوَصُولِ إِلَى هَذَا الْغَرَضِ، لَكِنْ ثَوَابُ الْآخِرَةِ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَعَمَلُنَا قَلِيلٌ، وَقَدْ وَبَّخَنَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْلِهِ: ﴿بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦ - ١٧] فَالَّذِي يَنْبَغِي لَهُ الْعَمَلُ حَقِيقَةً بَلْ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ هُوَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ.

وهذه الآية: ﴿لِيُثِلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦] هذا هو محل التنافس، وهذا هو محل العمل، وهو الجدير بذلك.

وقوله: ﴿لِيُثِلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: قيل: يقال لهم ذلك، وقيل: هم يقولونه - وعلى كل حال - فسواء هم الذين يقولونه، أو يقال لهم فإنه يفيد أن هذا الجزاء وهذا النعيم، وهذا الفوز هو الذي ينبغي أن تنفي فيه النفوس والأنفاس والنفائس.

الفوائد:

١ - أن التحدث بنعمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله - تعالى - لا الافتخار على عباد الله.

٢ - ومن فوائدها: أن نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم، ولهذا قال: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [المائدة: ٣] حيث جعل إكمال الدين من إتمام النعمة، وبالدين تكون النجاة من النار والفوز بدار القرار، فمن أكبر النعم بلا شك بل هي أكبر النعم أن يمن الله على الإنسان بالنجاة من النار ودخول الجنة.

٣ - ومن فوائدها: أن هذا المؤمن قال: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ فأضاف الربوبية إلى الله، وهذه الربوبية من الربوبيات الخاصة، وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمَّا رَبِّي الْمَلَكُ الْغَلِيُّ﴾ [الشعراء: ٤٧ - ٤٨] الأولى عامة، والثانية خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي تربية أخص من الربوبية العامة؛ لأن الله - تعالى - يربي هذا العبد تربية خاصة أكثر من الربوبية العامة.

٤ - ومن فوائدها: جواز إضافة الشيء إلى سببه؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ ولم يقل: ولولا ربي.

لكن قد يقول قائل: إن نعمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - إذا كان المراد بها فعل الله فهي من صفات الله إضافة الشيء إليها كإضافته إلى الله، لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(١). لكن إضافة الشيء إلى سببه على أقسام:

القسم الأول: أن يكون السبب معلومًا حقيقة حسًا أو شرعًا فنقول: مثلاً: لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت.

ولا بأس بذلك، لكن بشرط أن تشعر في قلبك أن فلانًا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله، ومن ذلك أي: من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في عمه أبي

طالب: «لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(١) فقال: «لو لا أنا» فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم.

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله - تعالى - وإلى سببه المعلوم فهذا جائز، ولكن بشرط أن يكون معطوفاً بحرف لا يقتضي التسوية، فلا يقول: لولا الله وفلان؛ لأن هذا شرك، لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًّا؟»؛ لأن الواو تقتضي التسوية، فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله، بل هو شرك، لكنه شرك أصغر إن كان شركاً لفظياً، وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساوٍ لله - سبحانه وتعالى - في حصول المسبب؛ لأنه إذا جعل شيئاً غير الله مساوياً له فهو شرك أكبر.

أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية بل يقتضي الترتيب، فهذا نوعان: نوع جائز لا إشكال فيه، ونوع فيه بعض الشبهة، فإذا عطف بضم مثل: لولا الله ثم فلان فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لأنك جعلت فلاناً تابعاً تبعية متأخرة، حيث عطفته بضم الدالة على التراخي.

أما إذا عطفته بفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب مثل: لولا الله ففلان.

فهذا محل نظر، لكن الأقرب أنه جائز؛ لأنك أتيت بالفاء الدالة على الترتيب.

القسم الثالث - أن تضيفه إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - وحده، وتغفل السبب بالكلية، فتقول: لولا الله هلكك فهذا جائز.

القسم الرابع: أن تضيفه إلى الله بذكر السبب، وتبين أن السبب مجرد سبب، مثل أن تقول: لولا أن الله أنقذني بفلان هلكك، فهذا جائز.

القسم الخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعاً ولا حساً فهذا شرك، لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر.

فإذا قال: لولا فلان، يعني صاحب القبر أنقذني هلكك فهذا شرك أكبر؛ لأن فلاناً لا يستطيع أن ينقذ.

وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعاً ولا عرفاً ولا حساً لكنه ليس كالأول مثل: التهام المعلقة على المريض من غير القرآن، فهذا شرك لكنه أصغر وليس بأكبر.

وهذا ﴿وَلَوْلَا يَسْمَعُ رَبِّي﴾ إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فعل الله، وهو كإضافته إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - .

وإن كان المقصود بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق، لكنه سبب صحيح، وإضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائز.

التفسير الثمين للعامة العثمانيين (٤٢٥ هـ) تفسير سورة الصافات

٥ - من فوائد الآيات: أن أهل الجنة لا يموتون فيها؛ لقوله: ﴿أَمَّا مَنْ يَمُوتُ﴾ (٨٨) ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلُ﴾ وهذا غاية ما يكون من النعيم، فهو نعيم لا يشوبه تنغيص؛ لأن نعيم الدنيا مهما بلغ يشوبه

التنغيص: إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سوف يزول، أو يزول هو عنه، لا شك أنه يتكدر عليه صفوه، ولهذا قال الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَةٌ لَذَائُهُ بِإِدْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ
ما دام الإنسان يتذكر إما موتًا وإما هرمًا فإن العيش لن يطيب له، لكن من نعمة الله أن الإنسان يغفل عن هذا الشيء ولا يتذكر إلا الحالة التي هو عليها. لكن العاقل يكون حازمًا فيعمل لمستقبله.

فإذا قال قائل: هل لهذه الآية نظير في القرآن؟
فالجواب: نعم، قوله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان: ٥٦] والاستثناء في هذه الآية كالاستثناء في الأولى، أي أنه منقطع. يعني لكن الموت الأولى قد ذاقوها.

وقد يقول قائل: إن الاستثناء فيها متصل.

وإذا قيل: ما وجهه؟ قلنا: إن قوله: ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى﴾ استثناء من حال هؤلاء الذين قال الله عنهم: إنهم لا يذوقون الموت؛ لأن نعيم أهل الجنة متصل آخره بأوله، فإن أهل الجنة منعمون حتى في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧] فلا تظن أن الحياة الطيبة للمؤمنين في الآخرة فقط، بل هي في الآخرة وفي الدنيا أيضًا لكن المشهور أن الاستثناء منقطع.

٦ - ومن هوائدها: انتفاء التعذيب عن أهل الجنة ﴿وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ومن المعلوم أن هذه صفة سلبية، والصفة السلبية في مقام المدح لا بد أن تتضمن ثبوتًا؛ لأن الصفة السلبية في غير مقام المدح ليست مدحًا، فإنه قد يقال: الجدار لا يُعذب.

وليس في هذا مدح للجدار. فلا بد أن تكون هذه الصفة متضمنة لثبوت كمال، فما هو كمال النعيم؟ لما ذكروا انتفاء الموت فزال عنهم التنغيص به وذكروا أيضًا انتفاء التعذيب؛ لأن الإنسان قد يبقى في حياته معذبًا، فقالوا: ﴿وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ لكمال حياتهم وكمال نعيمهم؛ لأنهم لا يلحقهم مع البقاء تعذيب.

٧ - من فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أن الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار كرامة الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيرتب على هذه الفائدة: أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإن فوزه ليس بشيء بالنسبة إلى فوز الآخرة؛ لأنه قال: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤٣٦) تفسير سورة الصافات

ولهذا نظير في القرآن مثل قوله: ﴿فَمَنْ رُحِّجَ عَنِ الْكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] هذا الفوز ليس بحصول المال ولا الجاه ولا الرئاسة ولا بحصول الأولاد والزوجات، الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار النعيم المقيم. أسأل الله - تعالى - أن يجعلني وإياكم ممن وصلها.

٨ - ومن الفوائد: أن الذي ينبغي أن يعمل له العامل، ويكدح له الكادح، ويتعب فيه التابع هو هذا النعيم؛ لقوله: ﴿لِيُثْلَ هَذَا فَيَعْمَلَ الْعَمِلُونَ﴾ فغيره لا تعمل ولا تتعب نفسك في أمر لا ينفعك في الآخرة، وليس معنى هذا أن نقول: لا تعمل للدنيا، بل اعمل للدنيا لكن اجعل عملك في الدنيا من أعمال الآخرة.

فكيف يمكن هذا؟ يمكن أن تطلب المال من أجل أن تتعفف به عن الناس، من أجل الإنفاق على أهلك، تطلبه من أجل الصدقة به، تطلبه من أجل الاستعانة به في طلب العلم، تطلبه من أجل الجهاد في سبيل الله، فيكون طلب الدنيا طلباً للآخرة ويكون هذا العمل عملاً للوصول إلى الجنة.

٩ - ومن فوائدها: وصف غير الله - تعالى - بالعظم فيقال: العظيم للشيء العظيم، أي كان، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣] ويدل عليه - أيضاً - أن الله وصف العرش بأنه عظيم ﴿رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢٦] وعلى هذا فالصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق لا بأس أن يوصف بها المخلوق، ولكن يجب أن يعلم بأن بين وصف المخلوق بها ووصف الخالق بها كما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى.

١٠ - ومن الفوائد: سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿لِيُثْلَ هَذَا فَيَعْمَلَ الْعَمِلُونَ﴾ فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفهاء، وأنهم أمضوا أعمارهم فيما ليس فيه فائدة، بل فيما فيه خسارة، وقد قال الله - تعالى -: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣] يحكي الله - تعالى - عن الكفار بأن قلوبهم في غمرة، يعني مغمورة، وأني بفي الدالة على الظرفية، للدلالة على أن الغمرة - والعياذ بالله - قد أحاطت بهذه القلوب، في غمرة من هذا، لكن أعمال الدنيا ﴿وَلَمْ يَحْشُرُوا مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾. لا يعملون لغيرها وهي من دون ذلك، وأتى بمن الدالة على البعد في الدون عما خلق له الإنسان، هؤلاء قلوبهم في غمرة مما وعد الله به أهل الجنة، وتوعد به أهل النار، لكن أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون، وهذا كقوله - تعالى - في توبيخ من يعذب يوم القيامة: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُم بِبَصَرِكُمْ الْيَوْمَ حَرِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] في الدنيا في غفلة عن اليوم الآخر، وكأن هذا اليوم لا يأتي، أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء، فبصرك حديد قوي، تبصر الأشياء على حقيقتها في الآخرة، فهنا أمر الله أن نعمل لهذا، ﴿لِيُثْلَ هَذَا فَيَعْمَلَ

الْعَمَلُونَ ﴿١٠﴾ وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكره في العمل له. فإذا قال قائل: هل معنى ذلك أن أترك العمل للدنيا؟

فالجواب: لا. ولو قلنا: بهذا لكان قول الله - تعالى - : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥] وكان قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرُونَ بَصِيرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠] وكان وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] عبثاً ولغواً، بل نقول: اعمل للدنيا، لكن الموفق يستطيع أن يجعل عمل الدنيا عملاً للآخرة.

والغاfl بالعكس يجعل عمل الآخرة عملاً للدنيا.

١١ - ومنها أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن النوم يحتاج إليه الإنسان من أجل أن يستعد لنشاط المستقبل، وأن يستريح من تعب الماضي، وأما أهل الجنة فلا ينامون؛ لكمال حياتهم، فليس عندهم تعب، ﴿لَا يَسْتَهْجَهُمْ فِيهَا فَصْدٌ وَمَا هُمْ بِمُتَحَرِّجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨] فهم لا ينامون؛ لأنهم لا يحتاجون إليه، ولأن النوم يصد عن النعيم والتنعيم بما أعد الله لهم.

١٢ - ما أشرنا إليه آنفاً في قوله: ﴿لِيُثَلَّ هَذَا قَلِيلًا مِّنَ الْعَمَلِ﴾

أنه ينبغي للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل لهذه الغاية الحميدة، ﴿لِيُثَلَّ هَذَا قَلِيلًا مِّنَ الْعَمَلِ﴾.

١٣ - ومن هوائدها: الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليس من الحكمة وليس من العقل، بل العقل والحكمة تقتضي أن يكون عمله للغاية العظيمة: للوصول إلى الجنة.

١٤ - في الآية رد على الجبرية حيث وجه الأمر إليهم ونسب العمل إليهم؛ لأن الأمر بالشيء لمن لا يستطيعه لا شك أنه ظلم وتكليف بما لا يطاق، وإثبات العمل - أيضاً - لمن لا إرادة له يعتبر مدحاً لغواً؛ لأن هؤلاء إذا كانوا مجبرين فلا ينبغي أن يُمدحوا على محبوب ولا أن يذموا على مكروه.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ مِّنْ ذُلِّكَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّوْقِ﴾ [الصافات: ١٢]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله - : [المذكور لهم ﴿خَيْرٌ مِّنْ ذُلِّكَ﴾ وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره ﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّوْقِ﴾].

(أم) هنا متصلة و (أم) المتصلة هي التي تذكر بين متعادلين، ويحل محلها «أو».
والمنقطعة التي تذكر بين شيئين متجانسين، ويحل محلها «بل» مثل ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾.

قوله: ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ بمعنى بل، أي: لا تأمرهم أحلامهم بهذا، ولكن هم قوم طاغون.
﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾.

(الجواب: ذلك بلا شك، ولكنه ذكر إما على سبيل التهكم بمن تنعموا في الدنيا ونسوا نعيم الآخرة، وإلا فلا أحد يشكل عليه أن ذلك خير من شجرة الزقوم، وهو كقوله تعالى: ﴿عَلَّاهُ خَيْرٌ أَمْ يَشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩] فإنه من المعلوم لكل أحد أن الله خير، لكن هذا ذكر على سبيل التهكم بهؤلاء، وأن معبوداتهم ليس فيها خير إطلاقاً.

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا﴾ ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ﴾ مبتدأ وخبر. ﴿نُزْلًا﴾ تمييز؛ لأنها جاءت بعد اسم التفضيل، فإن خير اسم تفضيل، حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، وأصل خير «أخير»، مثل شر أصلها «أشر»، ﴿نُزْلًا﴾.

النزل: هو ما يعد للضيف من التكرمة: كالأكل والشرب والفراش والمسكن وما أشبه ذلك، ﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [المعدة لأهل النار، وهي من أخصب الشجر المر بهتامة، ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي].

شجرة الزقوم: شجرة خبيثة المنظر، كريهة الرائحة، مرة الطعم، إن نظر إليها إنسان لم يسر بها، وإن تذوقها فهي مرة، وإن شمها فهي كريهة، فهي إذن بشعة المذاق، كريهة الرائحة، مشوهة المنظر، ومع ذلك إذا وصلت إلى بطونهم فإنها لا تفيدهم شيئاً فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيترقمونها ترقياً، والعياذ بالله.

الفوائد:

١ - من فوائدها: التهكم بقول هؤلاء الذين يفضلون عمل الدنيا على عمل الآخرة.
حيث قال: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ولا شك أن الجواب عند كل إنسان أن يقول: ذلك خير.

٢ - ومن هوائدها: إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمره، فهؤلاء الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم اختاروا أن يكون نزلهم يوم القيامة شجرة الزقوم، ولا شك أن هذا ضلال بين، وسفه بعيد.

٣ - ومن هوائدها: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لأن شجرة الزقوم تكون في يوم القيامة.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٤٢٩﴾ تفسير سورة الصافات

٤ - ومن هوائدها، القدح والثناء بالسوء على هذه الشجرة؛ لأنه وصفها بأنها شجرة زقوم يتزقمها الإنسان ترقماً يعني يتلعها ابتلاعاً مكروهاً؛ لأنها - أي: هذه الشجرة - كريهة المنظر، مرّة الطعم، قبيحة الرائحة، ولهذا يتكروها لئلا يضروهم إليها وشدة جوعهم يأكلونها.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ [الصافات: ١٣]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: للكافرين من أهل مكة، إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبت].

شجرة الزقوم جعلها الله فتنه للظالمين أي: اختباراً يُختبرون بها، وفتنة أي: سبباً للضلال؛ لأن الفتنة تطلق على الاختبار وتطلق على ما كان سبباً للضلال، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: ١٠] أي: كانوا سبباً في إضلالهم، ويقول الله - تعالى - : ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ [الدخان: ١٧] أي: اختبرناهم. أو إن شئت قل أضللناهم؛ لأن الله اختبر آل فرعون ولكنهم ضلوا - والعياذ بالله - فأضلهم الله.

وقوله: ﴿فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: اختباراً لهم وسبباً لضلالهم، اختباراً لهم؛ لأنهم لو آمنوا لصدقوا ولم يعترضوا، وسبباً لضلالهم؛ لأنها جعلتهم يتخذون من هذا طعنًا فيما أخبر به الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، يقولون: (هذا محمد يزعم أن الأشجار تنبت في النار، والعادة أن النار تحرق الأشجار فكيف تنبت في النار؟)

ومعلوم أن الجواب على هذا يسير بالنسبة لنا، نقول: إن الله على كل شيء قدير، وهي شجرة نارية توافق طبيعتها النار ولا تناقضها، قال الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ المراد بالظالمين هنا الكفار، ولا شك أن الكفر ظلم، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ تَكُ الظَّالِمُ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] ومعلوم أيضًا أن الظلم يختلف، فهو درجات متفاوتة عظيمة، منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما يصل إلى الفسق، ومنها ما هو دون ذلك.

سؤال: يقول بعض الناس: كيف يعذب الله إبليس وهو مخلوق من النار في النار؟!

الجواب أن يقال: إن مادته لم تجعله ناراً. كما أن مادة الطين لم تجعل آدمي طيناً.

الضوائد:

١ - من فوائد الآية: بيان الحكمة في مخلوقات الله - عزَّ وجلَّ - ، وأنه - سبحانه وتعالى - قد

يفتن العبد بما يظهره من آياته.

٢ - ومن فوائدها: أن المكذب بما أخبر الله به يعتبر من المفتونين الذين فتنهم الله - عز وجل - وأضلهم.

٣ - ومن فوائدها أيضًا: أن ذلك من الظلم، ولكن هذا الظلم هل هو ظلم لله ورسله أو ظلم؛ لأنفسهم؟

الجواب: أنه ظلم؛ لأنفسهم ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧] فكل من حاد عن الصراط المستقيم فإنه ظالم لنفسه؛ لأن الواجب عليه أن يحسن رعاية هذه النفس، فيقودها إلى ما فيه الخير والصلاح، وينودها عما فيه الشر والفساد، وإذا كان الإنسان يجب عليه أن يرعى من ولأه الله عليهم من بني آدم ومن البهائم، فوجوب رعاية نفسه من باب أولى، ولهذا بدأ بالنفس في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

٤ - ومن فوائد الآية: إطلاق الظلم على الكفر، مع أن الظلم أعم من الكفر، ولكن المراد به هنا الظلم المطلق الذي أشار الله إليه في قوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] فالظلم المطلق هو ظلم الكافر، والظلم المقيد هو ظلم الفاسق، فالمعاصي ظلم لكنها ظلم مقيد، فمثلاً يقال: هذا ظالم نفسه بأكل الربا، هذا ظالم نفسه بفعل الزنا، هذا ظالم نفسه بالاعتداء على الخلق، وهكذا، أما الظلم المطلق فهو ظلم الكافر؛ لأن الكافر - والعياذ بالله - لم يأت بعدل إطلاقاً حتى يقال: إن ظلمه ظلم مقيد.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبَّارِ﴾ [الصافات: ٦٤]

❁ التفسير ❁

هذه الجمل عن شجرة الزقوم بينها انقطاع بلاغي؛ لأن الاتصال هو العطف بالواو، وهنا كل جملة مستقلة، والحكمة من ذلك أن يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية بصفة مستقلة، كأن كل صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات.

فكونها فتنة للظالمين هذا من أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه الشجرة، ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبَّارِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتنا]، وهل هذه الشجرة واحدة للشخص، أو هي واحدة بالنوع والجنس؟ في ذلك احتمالان:

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤٣١هـ) تفسير سورة الصافات

الأول: يحتمل أنه شجرة كبيرة تملأ النار كلها، ويتفرع منها أغصان في دركاتهما كما هو ظاهر كلام المؤلف.

الثاني: يحتمل أنها شجرة متعددة، لكن أفردت باعتبار نوعها، كما تقول - مثلاً - إذا شاهدت شجرة: هذه مذاقها مر، مذاقها حلو، مذاقها كذا، لا تريد هذه الشجرة الواحدة، بل تريد هذا الجنس وهذا النوع، فشجرة الزقوم يحتمل أنها شجرة واحدة قد ملأت النار بأغصانها والله على كل شيء قدير، وإلا فإن النار بعيدة القعر، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي ﷺ فسمعنا وجبة فقال: «أَتَذُرُونَ مَا هَذَا» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قَعْرِهَا مِنْ سَبْعِينَ خَرِيفًا»^(١) يعني سبعين سنة وهو يهوي في النار ما وصل إلى قعرها، هذه الشجرة إذا قلنا: إنها واحدة وأن أغصانها ملأت دركات النار فالله على كل شيء قدير، وإن قلنا: إنها واحدة بالجنس والنوع فليس في ذلك إشكال.

يقول جل وعلا: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ وما ظنك بهذه الشجرة النارية التي تخرج في أصل الجحيم، فيكون لمنبتها أثر فيها؛ لأن المنبت يؤثر على النبات، حتى إن النوع الواحد إذا غرس في هذه الأرض اختلف عما إذا غرس في أرض أخرى وهو نوع واحد، هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم سوف يكون لمنبتها أثر فيها، ولهذا قال الله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ ولم يقل: في الجحيم، ليبين أنها عميقة الجذور - والعياذ بالله - في النار.

الفوائد:

١ - أن شجرة الزقوم خيثة المنبت؛ لقوله تعالى: ﴿تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ والخيث المنبت يكون هو خيثاً أيضاً؛ لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه، كما يكون على حسب مائه أيضاً.

٢ - ومن فوائدها: بيان قدرة الله - عَزَّ وَجَلَّ - حيث خلق هذه الشجرة في وسط النار، مع أن المعروف أن النار تحرق الأشجار، ولكن الله على كل شيء قدير، فهي نار إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تحرق الأجسام بلا شك، ولكن لما قال الله لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] لم تحرقه، بل كانت برداً وسلاماً عليه.

٣ - ومن فوائدها: أن هذه الشجرة تنتشر إما أغصانها - كما قال المؤلف - أو أنواعها في النار كلها؛ لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منها، ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة إما ذاتها ومنتشرة أغصانها، وإما نوعها موجوداً في جميع النار.

❖ قال الله تعالى:

﴿طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات: ٦٥]

❖ التفسير ❖

قال المؤلف - رحمه الله -: [المشبه بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين أي: الحيات القبيحة المنظر].

قوله: ﴿طَلَعَهَا﴾ يعني: الثمر الذي يشبه طلع النخل كأنه رؤوس الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهل المراد الشيطان الحقيقي، أو المراد نوع من الحيات كما قال المؤلف؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: إن المراد الشيطان الحقيقي، واحتمال أن يكون المراد نوع من الحيات قبيحة المنظر وارد؛ لأن السوء من الحيوان قد يسمى شيطاناً، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الكلب الأسود شيطان»^(١).

ولكن الواجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن نقول: المراد بالشيطان: الشيطان المعروف، وإنما شبهت برؤوس الشياطين مع عدم رؤية الناس لها؛ لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى الشيطان فهو قبيح منفّر، لا يركن إليه أحد، فالتشبيه هنا تشبيه بما يتخيل فكراً، لا بما يعلم حساً، وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه في القبح ولا حاجة إلى أن نقول: إنها حيات، حتى لو قلنا: بأنها حيات فهل هذه الحيات معلومة لكل أحد؟ إن حيات لا يعرفها إلا النادر من الناس لا ينفر الناس منها، بل إن المؤلف لما قال: [إنها حيات]، هبطت قيمة هذا القبح في نفس الإنسان، لكن كأنها رؤوس الشياطين، يقشعر جسم الإنسان ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح، وعلى هذا فالصحيح أن المراد بذلك رؤوس الشياطين الحقيقية، ولكنها شبهت بها للعلم بأها قبيحة عند جميع الناس وأنها منفرة.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: بيان أن هذه الشجرة لها طلع، ولكن طلعها أقبح ما يكون من الطلع؛ لأنه يشبه رؤوس الشياطين.

٢ - ومنها: أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغيين بالتقبيح، فيشبه الشيء بما يستقبح نفسياً، وإن لم يكن معلوماً حسياً؛ لقوله: ﴿كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن رؤوس الشياطين مستكرهة مستقبحة؛ لأنه شبه بها القبح، والتشبيه

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٤٤)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي (٧٥٠)، وأبو داود (٧٠٢).

إلحاق الشيء بما هو أعلى منه في الصفة التي ألحق فيها؛ لأن المشبه دون المشبه به.

٤ - ومن فوائدها: إثبات أن للشياطين رءوساً.

٥ - ومن فوائدها: الرد على من يقول: إن الشياطين والجن هي قوى الشر، والملائكة قوى الخير، وليس هناك أجسام تحس، ووجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رءوساً، ولا يمكن أن يكون في الأمور المعنوية التي لها قوى.

٦ - ومن فوائدها: ضلال من يعتمد على العقل في إثبات الأشياء أو نفيها؛ لأن الاعتماد على العقل يؤدي إلى أن يرد الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنَّهُمْ لَا كُؤْنَ مِنْهَا قَمَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ [الصافات: ٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ أي: الكفار.

﴿لَا كُؤْنَ مِنْهَا﴾ مع قبها لشدة جوعهم، الجملة هنا اسمية مؤكدة بـ (إِنَّ) و (اللام) لإفادة أن أكلهم مستمر؛ لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وأكدت بـ (إِنَّ) و (اللام) للدلالة على أنهم يأكلون منها أكلاً مؤكداً مع أنها قبيحة المنظر، كريهة الطعم والرائحة، لكن - والعياذ بالله - الجوع الشديد يضطرهم إلى أن يأكلوا منها قسراً من غير شهوة ومن غير لذة، لكن لملء بطونهم فقط، وأكد أكلهم منها لثلاثاً يقول قائل: إنها ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد، ومع ذلك فإن الإنسان لو كان في الدنيا ربياً يفضل الموت على الأكل من هذا.

لكن في النار يعذبون بالأكل فيها، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا كُؤْنَ مِنْهَا قَمَالُونَ﴾ يعني: أنهم لا يشبعون ولا يقتصرون على الضرورة، وأنت عندما يعرض لك في الدنيا وأنت جائع جوعاً شديداً لحم متن لا تملأ منه البطن وإنما تأكل بقدر الضرورة فقط، لو حاولت أن تملأ بطنك أبت عليك نفسك، ولو أنك ملأته لأوشك أن تنفيا، لكن في النار يعذبون بذلك فلا يأكلون بقدر الحاجة بل يملأون بطونهم، يأكل ويقول: هات هات، كما أنهم يجبرون على شرب الحميم ويشربونه شرب الحميم، شرب الإبل الهائمة العطشى، وهذا من شدة عذابهم - والعياذ بالله - أن تصل بهم الحال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة الخبيثة يملأون بطونهم منها، وإلى العطش الشديد الذي يضطرهم إلى شرب الحميم، وهو الماء الحار الذي لا يستفيدون منه، بل قد قال الله - تعالى - : ﴿وَشَقَرَاءٌ حَمِيمًا فَفَقَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤٣٤هـ) تفسير سورة الصافات

وقال - عز وجل - في اغتسالهم ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝١١﴾ ﴿يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلِلْجُلُودِ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٠] تصل حرارته إلى ما في البطن مع حيلولة بقية الجسم دونها لكن تصل الحرارة إلى ذلك، كما قال الله - تعالى - : ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝١٦﴾ ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفَاقِ﴾ [الهمزة: ٦ - ٧] تصل إلى القلوب، - نسأل الله السلامة، اللهم نجنا من النار - .

يقول تعالى: ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ قوله: ﴿الْبُطُونَ﴾ «ال» هنا للعهد الذهني، ولا يمكن أن نقول: إن «ال» للعهد الذكري؛ لأنه؛ سبق ما يدل على البطن؛ لأن العهد الذكري لا بد أن يتقدم نفس اللفظ، وهنا لم يتقدم اللفظ، لكن تقدم ما يدل عليه في قوله: ﴿فَأَيُّهُمْ لَا يَكُونُ﴾؛ لأنه لا يأكل إلا من له بطن.

الفوائد:

- ١ - من فوائدها: إثبات أكلهم منها على سبيل التأكيد؛ لقوله: ﴿فَأَيُّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: أنه ينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطب من أجل اطمئنان نفسه وإقراره به، ولهذا قال علماء البلاغة: إن المخاطب له ثلاث حالات:
 - ١ - ابتداء. ٢ - وشك. ٣ - وإنكار.
- ١ - ففي الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر، بل تلقيه إليه غير مؤكد؛ لأنك إذا أكدته بدون سبب للتأكيد فقد يشك، ويقول: لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب، فالفصاحة أن تلقيه إليه مجرداً من التأكيد.
- فمثلاً: إذا أردت أن تخبر بقدوم زيد، تقول: قدم زيد، إذا كنت تخاطب رجلاً خطاب ابتداء، ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار.
- ٢ - أن يكون عند المخاطب شك في الأمر فهنا يحسن أن يؤكد، ولكن لا يجب، فهذا الرجل الذي تخشى أن يكون شاكاً بقدوم زيد لاستبعاده إياه، يحسن عندما تخبره أنه قادم أن تؤكد له، فتقول: قد قدم زيد، أو إن زيدا قادم.
- ٣ - أن يكون منكراً ففي هذه الحال يجب أن يؤكد له الخبر من أجل أن يزول عنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول الخبر، كما لو كنت تخاطب شخصاً ينكر أن يكون فلان قدم البلد فتقول له: لقد قدم، وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة. قلت: والله لقد قدم.
- هذا باعتبار حال المخاطب أي أنه يحسن تأكيد الخبر، أو تجريده من التأكيد، وعدمه باعتبار حال مدلول الخبر فإذا كان المدلول أمراً هاماً فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا ينكر، مثل قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝١﴾ ﴿وَلَا أَقِيمُ وَالْقِسِ اللَّوَامَةِ﴾ [القيامة: ١ - ٢] وأشبه ذلك مما أقسم الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين، فهنا نقول: تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك بيان أهميته، وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان، وأن يثبت فيه ويرسخ.

قال أهل العلم: وقد ينزل المقر منزلة المنكر لفعله فعل المنكر مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُكْرِِبَنَّ ذَٰلِكَ لَيَتَوَنَّ﴾ [المؤمنون: ١٥] وهل الموت متردد فيه أو منكر؟ أبداً، لا يتردد فيه ولا ينكره أي أحد من الناس، إذن فلماذا يؤكد؟ لأن المخاطب قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت، فيؤكد له الخبر.

﴿فَاتَّبَعَهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾ هنا أكد الله - عزَّ وجلَّ - أنهم سيأكلون؛ لأن المقام مقام استبعاد للأكل، فقد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه رءوس الشياطين.

فاكد الله ذلك بـ (إن) و (اللام) وأتى أيضاً بالجملة الاسمية الدالة على استمرار أكله.

٣ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله يعذب أهل النار بالأكل من هذه الشجرة بكونهم لا يشبعون؛ لقوله: ﴿فَمَا لَوْ كُنُوا يَشْبَعُونَ﴾ فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كما يأكل المضطر من الميتة بقدر الضرورة، ولكن يأكلون أكلاً يملأ بطونهم، كلما فرغ البطن قليلاً أكلوا.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ [الصافات: ٦٧]

التفسير

(ثم): حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي، مما يدل على أنهم إذا أكلوا عطشوا، وإذا عطشوا لا يأتيهم الماء في الحال، بل يأتيهم بعد مهلة بينها الله - عزَّ وجلَّ - بقوله: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩] فهم ليسوا إذا أكلوها وعطشوا بها أعطوا الماء بسرعة، بل يستغيثون ويدعون أن يأتيهم ماء يبرد عليهم لhib العطش، ولكن إذا أعطوا هذا الماء يعطونه شوباً من الحميم، يعني: ماء حارّاً حرارة عظيمة، والشوب: وهج النار.

وهذا الوهج بينه الله في الآية التي سقتها إذا قرب الماء من وجوههم ليشربوه شوى وجوههم - والعياذ بالله - شواها حتى إن لحومها لتساقط من شدة حرارته، فإذا شربوه فإن أمعاءهم تستقبله لكنها تنقطع به ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥] كل هذا سيكون، ليس خبر الأولين، ولهذا يجب علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات أن نشعر بأن هذا هو علم اليقين، وأنه سيكون حق اليقين، هذا الأمر بعد أن يعطشوا ويستغيثوا لا يغاثون بماء بارد ولا بماء عذب، بل بشوب من حميم أي: ماء حارّاً، فيشربونه فيختلط بالماكول منها فيصير شوباً له، فسر المؤلف - رحمه الله -

الشوب هنا بالخلط، ومنه شبت الماء باللبن أي: خلطته، وهو يصلح بهذا وهذا، فهو خلط، وهو أيضًا وهج حرارة هذا الحميم كل ذلك يكون، فالوهج يكون قبل الشرب، والشوب بعد الشرب.

❖ قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٦٨]

❖ التفسير ❖

يعني ثم بعد ذلك مرجعهم

إلى الجحيم، والجملة جملة اسمية لم يقل: ثم يرجعون، بل قال: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ مؤكدة بمؤكدتين وهما: (إِنَّ) و (اللام)، وهذا الترتيب فيه إشكال، فهل هو ترتيب ذكري أو معنوي؟ المؤلف يرى: أنه ترتيب معنوي، أي أنهم يخرجون من النار لشرب الحميم، ويحتمل أن يكون ترتيبًا ذكريًا يعني بعد أن ذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - ما لهم من هذا العذاب بين أن مرجعهم يوم القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواء.

أما المؤلف - رحمه الله - فيقول: [يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها، وهذه الفائدة فائدة ضعيفة بالواقع، وكوننا نستفيد هذه الفائدة من هذه الجملة ليس بمعتين، والله - عَزَّ وَجَلَّ - يقول: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِشُرَّجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨] فكيف يقال: إنهم يخرجون ويشربون الحميم ثم يردون، هذا بعيد جدًا، لكن إما أن نجعل الترتيب هنا للترتيب الذكري، أي أن الله بعد أن ذكر أنواعًا من العقوبات لهم بين أن ما لهم إلى الجحيم الذي فيه هذه العقوبات.

والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر:

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ أَبَوُهُ ثُمَّ سَادَ مَنْ يَغْدُ ذَلِكَ جَدُّهُ

وسيادة الأب سابقة على سيادته، وسيادة الجد سابقة على سيادة الأب.

أو يقال: إنهم كما قال الله عنهم: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] وأنهم يقربون من أبوابها ويسقون هذا الحميم فيقربون لتتطلع نفوسهم إلى الخروج، فيكون عندهم بعض الأمل، فإذا أمثلوا هذا الأمل ثم ردوا إلى أصل الجحيم صار هذا أشد عذابًا عليهم؛ لأن حصول اليأس بعد الأمل أشد من بقاء اليأس؛ لأن الأمل يرفع اليأس، وإذا أعيد إلى العذاب عاد اليأس، فكان أشد وقعًا.

أرأيت لو أن رجلاً مغلولاً بين يديك، وصرت تحاول فك عنقه، فإنه يفرح، لكن إذا عدت ثم شدته ربطاً وأنت بغلٌ آخر ازداد يأساً وغماً إلى غمّه، بعد أن رأى بصيص الأمل يعاد فيها.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٤٣٧

تفسير سورة الصافات

هؤلاء - والعياذ بالله - كلما أرادوا أن يخرجوا منها حصل لهم بعض الأمل أعيذوا فيها، فيكون ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ﴾ أي: إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن يخرجوا منه حين قربوا من أبوابها.

الفوائد:

من فوائد الآية الكريمة: أن هذه الشجرة إذا أكلوها - والعياذ بالله - عطشوا وطلبوا الماء طلب المضطر إليه، بدليل قوله تعالى: ﴿وإِنْ يَسْتَفِشُوا يَعَاثُوا يَمْلَأُ كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف: ٢٩] فهم يعطشون كثيرًا ويسألون سؤال المضطر، يستغيثون بالله - عَزَّ وَجَلَّ - فإذا أُغِيثُوا أُغِيثُوا بماء كالمهل يشوي الوجوه - والعياذ بالله - ولهذا قال: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَشُوبَاتٍ حَمِيمٍ﴾ يعني: مع هذا الأكل القبيح المستكره المبلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه، وقد سبق أن هذا الحميم يقطع أمعاءهم

٢ - ومن فوائد قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَشُوبَاتٍ حَمِيمٍ﴾ أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيذوا فيها، وهذا فيه زيادة تعذيبهم؛ لأن الإنسان إذا انفتح له باب الأمل والرجاء، ثم عاد إلى الحية صار ذلك أشق وأشد عليه مما لو استمر في خيته، فيكون في هذا زيادة تعذيب له. ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَشُوبَاتٍ حَمِيمٍ﴾.

٣ - ومن فوائدها أيضًا: أن هؤلاء لن يدوروا نعيمًا أبدًا؛ لأن مرجعهم ومآلهم إلى الجحيم، فلا يمكن أن يخرجوا منها، نسأل الله لنا ولكم السلامة.

٤ - ومن فوائدها: أن ظاهرها يفيد تأييد النار؛ لأنه المرجع النهائي، وهذا يقتضي أنه ليس هناك سواء، وهذا القول أعني: أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواء، وذلك؛ لأن الله - تعالى - ذكر التأييد في ثلاثة مواضع: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن.

ففي سورة النساء يقول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨ - ١٦٩].

وفي سورة الأحزاب يقول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤ - ٦٥].

وفي سورة الجن: ﴿وَمَنْ يَخُصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلولها، فإذا كان الساكن خالداً مخلوذاً مؤبداً لزم أن يكون المسكون كذلك، أي: مؤبداً لا يمكن فناؤه، والقول بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار، قول ضعيف جداً، وقد علق شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - على ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «شفاء العليل» حيث ذكر الخلاف عن

بعض السلف بأنه قول ضعيف جداً، واستغرب أن يقع هذا من ابن القيم - رحمه الله -؛ لأنه قول منافع للقرآن، ولكن لكل جواد كبرة.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ أَقْوَامٌ مَّا بَاءَ عَنْهُمْ صَلَاتِي ۖ فَمَنْ عَلَىٰ مَآثِرِهِم بِهَرَعُونَ﴾ [الصافات: ٦٩، ٧٠]

❁ التفسير ❁

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: هؤلاء الظالمون الذين يعذبون بهذا العذاب ﴿أَقْوَامٌ﴾ أي: وجدوا آباءهم ضالين تائبين عن الحق، وألفى بمعنى وجد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيْ سَيْدَةٍ لَّذَا أَلْبَابُ﴾ [يوسف: ٢٥] ﴿وَأَلْفِيَا﴾ وجدا سيدها.

ثم قال: ﴿فَمَنْ عَلَىٰ مَآثِرِهِم بِهَرَعُونَ﴾ هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم الحجة بضلال آبائهم، ولكن لم يتبعوا الحجة.

قال: ﴿فَمَنْ﴾ يعني: بعد أن وجدوا آباءهم ضالين - والعياذ بالله - هم ﴿عَلَىٰ مَآثِرِهِم بِهَرَعُونَ﴾ أي: يساقون ويزعجون، وهرع بمعنى عجل وأسرع في الشيء، فهم على آثار آبائهم وعلى ما كانوا عليه من الشرك والظلم ﴿بِهَرَعُونَ﴾ أي: يساقون بشدة ويسرعون إلى اقتفاء آثارهم، وقد جاءتهم الرسل بالحجة، ولكن قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مَآثِرٍ وَإِنَّا عَلَىٰ مَآثِرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وفي الآية الأخرى: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ مَآثِرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢] فهم علموا أن آباءهم ضالون، ومع ذلك بقوا على ما هم عليه، بل صاروا يسابقون ويتمسكون أشد بما كان عليه آبائهم.

الفوائد:

١ - أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال؛ لقوله: ﴿أَقْوَامٌ مَّا بَاءَ عَنْهُمْ صَلَاتِي﴾ فضلوا مثلهم.

٢ - ومن فوائدها: الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق؛ لأن الله - تعالى - ذكر هذا تنديداً بهم وتوبيخاً لهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق.

فإذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال، فهذا يجوز التقليد للضرورة؛ لقول الله - تعالى - : ﴿فَتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] ولم يقل: فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون؛ لأن من لا علم

عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه، ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يضل ويتخطى خطب عشواء، فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد، والذي عنده علم فرضه الاجتهاد، وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد، وبين من يشددون في الإنكار على المجتهدين، فيكون التقليد للضرورة.

٣- ومن هوئذها، إطلاق الآباء على الأجداد؛ لأن الظاهر أن قوله: ﴿ءَابَاءَهُمْ﴾ يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى.

وإطلاق الأب على الجد ولو كان بعيداً معروف في الكتاب والسنة، قال الله - تعالى - : ﴿وَلِلَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾

[الحج: ٧٨] فسمى الله إبراهيم - عليه السلام - أباً مع أنه جد بعيد، ويتفرع على هذه القاعدة: ترجيح القول بأن الجد من قِيلِ الأب يسقط الإخوة مطلقاً أي: سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم في باب الميراث، وهو القول الراجح؛ لأنه أب، وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، وروي عن ثلاثة عشر صحابياً، وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو القول الراجح المتعين، ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا بتفصيلات لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - .

٤- ومن هوئذها، قبح عمل هؤلاء المقلدين، حيث كانوا يهرعون على آثار آبائهم في الضلال، أما في الحق فإنهم ينكصون على أعقابهم.

فيتفرع على هذا حظر هؤلاء الناس الذين إذا جاء الحق موافقاً لأهوائهم أسرعوا إليه، وإذا كان غير موافق نكصوا عنه، وصاروا يتباطئون فيه، وهؤلاء فيهم شبه عن قال الله - تعالى - عنهم: ﴿وَلَيْنَ كَانَ لِمَنْ لَمْ يَأْتُوا إِلَيْنَا مَذْعَنٌ﴾ [النور: ٤٩].

إذا كان الحق لهم أتوا إليه مذعنين، وإذا كان الحق عليهم نكصوا، وحاولوا أن يلوا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الصافات: ٧١]

❦ التفسير ❦

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام، وقد، والقسم المقدر، ففي هذه الآية الكريمة تأكيد

ضلال من خالف الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، وفيها تسليية النبي ﷺ؛ لأن كل ما سبق فيه التحدث عن أخبار قريش، فأراد الله - عزَّ وجلَّ - أن يسلي رسوله ﷺ بأن قومك ليسوا أول من ضل، بل قد ضل قبلهم أكثر الأولين.

وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الأمم الماضية التي قد يشك في خبرها من يشك.

كما أن فيها أيضاً زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ وأكد - أيضاً - هذه الجملة بالوجوه الثلاثة التي قد أشرنا إليها في قوله: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

وقوله: ﴿ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني: لا كلهم، فإن من الأولين من اهتدى، ولكن أكثرهم ضل حتى قال رسول الله ﷺ حين عرضت عليه الأمم: «رَأَيْتَ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» وقوله: ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: السابقين، فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من الأولين.

الفوائد:

- ١ - في الآية الكريمة: دليل على أن الأمم السابقة قد ضل أكثرهم، وهو كذلك، وقد تقدم أن الرسول ﷺ رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
- ٢ - ومن فوائدها: تسليية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب المماثل للذين كذبوه؛ لأن الإنسان يتسلى ويتأسى بغيره.
- ٣ - ومن فوائدها: عناية الله - عزَّ وجلَّ - برسوله ﷺ حيث كان، يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها؛ لأن سلو الإنسان بغيره يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعاً فيما يدعو إليه.
- ٤ - ومن فوائدها: تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الصافات: ٤٧]

❀ التفسير ❀

هذه الجملة مؤكدة بما سبق بالقسم، واللام، وقد.

وقوله: ﴿أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾

يعني رسلاً منذرين، كما قال الله - تعالى - : ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾

[النساء: ١٦٥] لكنه هنا لم يذكر البشارة؛ لأن المقام مقام تهديد، فكان طي البشارة أنسب والاقتصار على الإنذار أنسب، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾

والرسول قال أهل العلم: الذي أوحى إليه بالشرع وأمر بتبليغه، فإن قلت: ماذا نصنع في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج: ٥٢] حيث قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج: ٥٢] فهو يقتضي أيضاً أن النبي وهو الذي أوحى إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ قد أرسل.

فالجواب: أن تقدير الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي. فهو على حد قول الشاعر:

(عَلَفْتُهَا تَيْنًا وَمَاءً بَارِدًا)

فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى، وهو على تقدير: وسقيتها ماء بارداً.

ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز، كما قال ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته:

وَحَدَفْتُ مَسَا يُعَلَّمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ بَعْدَمَا عِتْكُمَا

وقوله: ﴿مُنْذِرِينَ﴾ اسم فاعل من أنذر ينذر، والمندر المخوف، أي: خوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب، فالرسل - عليهم الصلاة والسلام - كلهم ينذرون من خالفهم بالعقوبة، وحرمان الثواب؛ لأن العاصي يحرم من ثواب الطاعة، إذ لو شاء لأحل محل المعصية طاعة، وكذلك يعاقب بما تقتضيه هذه المعصية.

الضوابط:

١ - في الآية الكريمة دليل على أن الله - تعالى - أقام الحجة على كل أمة؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ﴾

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] نكل الأمم قامت عليهم الحجة.

٢ - ويستفاد من الآية: أن من لم تبلغه الرسالة فلا حجة عليه؛ لأنه لم يبلغه الإنذار، وهو كذلك، ولكن ما حكمه في الدنيا والآخرة؟

فنقول: أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به، فإن كان يتدين باليهودية فهو يهودي، وإن كان بالنصرانية فهو نصراني، أو بالمجوسية فهو مجوسي، أو بالشيوعية فهو شيوعي، أي أننا لا نجري عليه أحكام المسلمين في هذه الحال؛ لأنه يدين بغير الإسلام، وليس لنا إلا الظاهر.

أما في الآخرة فحكمه إلى الله - عز وجل - وأصح الأقوال في هذا: أن الله - سبحانه وتعالى - يمتحنهم بما يشاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار.

فإذا قال قائل: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التكليف ينقطع بالموت؟

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٤٤٢﴾ تفسير سورة الصافات

فالجواب: نعم، في الآخرة تكليف، قال الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢] ودعوتهم إلى السجود تكليف.

٣ - ومن فوائدها، أنه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام، وأن يحذف ما تكون الفصاحة في حذفه، وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسول مع أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - حالهم الإنذار والتبشير، قال الله - تعالى - : ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

٤ - ومن فوائد الآية: رحمة الله - سبحانه وتعالى - بالخلق، حيث لم يكلفهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم - عزَّ وجلَّ - ، وجهه أنه أرسل إليهم الرسل، وأرسل إليهم الرسل أيضاً ليس بمجرد أن يقولوا: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، بل قرن دعوتهم بالإنذار والتبشير، ليكون ذلك حافزاً لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ﴾ [الصافات: ٧٣].

❖ التفسير ❖

الخطاب هنا موجه لواحد مذكر فمن هو أم هو الرسول - عليه الصلاة والسلام - أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب؟ الجواب: الثاني أعم.

أي: فانظر أيها المخاطب، أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين، وهنا قال: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ﴾

ولم يقل: (ماذا كان) أي: انظر إلى الكيفية وإلى الغاية؛ لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية، لو قال: ماذا كان عقابهم؟ لكان الجواب: الهلاك.

لكن كيف عقابهم؟ انظر إليه: إلى الكيفية. ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُودِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الْعَصَيبَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾

[العنكبوت: ٤٠] فانظر إلى كيفية العاقبة لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملاءمتها للذنب؛ لأن الله قال: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُودِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٤٠] أي إن عقوبته ملائمة لذنبه، وأنت إذا تأملت

هذا وجدت الأمر كما قال الله - عزَّ وجلَّ - ، فمثلاً كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول: من أشد منا قوة؟ فأهلكوا بالطف الأشياء وهي الريح، أرسل الله عليهم ريحاً فدمرتهم، ﴿فَأَسْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَكِيتُهُمْ﴾ ، وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، فأهلك بما كان يفتخر به وهو الماء،

وهكذا كلما تأملت هلاك القوم المكذبين للرسول وجدت أن عقوبتهم مناسبة تماماً لذنوبهم.
إذن (انظر كيف) أبلغ من (انظر ماذا كان عاقبتهم)، وجه ذلك أنها تدل على شدة الأخذ وعلى مناسبتها للذنب، ثم إنك إذا نظرت إلى الكيفية مستنظر إلى العاقبة لكن إذا قيل: انظر إلى عاقبتهم، لم تأمر إلا بالنظر إلى عاقبتهم فقط.

وقوله: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ﴾ الجملة هنا استفهامية ولكنها في حل نصب مفعول، (انظر)، وهذا النظر بالقلب، والغالب أن النظر بالعين يعدي بـ (إلى) فيقال: نظر إليه، وأن نظر القلب يكون متعدياً بنفسه، قال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١] يعني بالقلوب، أما بالأعين فلا يفيد إذا لم يتأثر بذلك القلب.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ﴾ المنذرين هنا اسم مفعول، الذين أنذوا وخوفوا، ولكن لم يخافوا ولم يؤثر فيهم الإنذار، فكيف كان عاقبتهم، قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: عاقبتهم العذاب]. يعني: أن العاقبة كانت وخيمة - والعياذ بالله -، عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك.

الفوائد:

١ - في الآية الكريمة: تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين، وكذلك النظر في عواقب المجيبين، فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء، فإذا نظر في عواقب المجيبين وأنها عواقب حميدة صار منهم، وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منهم وابتعد عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله: ﴿عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ﴾، فهم أنذروا فكانت العاقبة.

٣ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة، لتكون أعظم في تصويره من وجهه، وليعرف حكمة الله - عز وجل - في مناسبة العقوبة للذنب من وجه آخر.
فيتنظر إلى هذين الأمرين لبيان هذه العقوبة وشدتها وليبين مناسبتها للذنب، ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ﴾.

قال الله تعالى:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الصافات: ٧٤]

التفسير

ثم قال - سبحانه وتعالى - : ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ فسرهما المؤلف: باسم الفاعل أي:

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٤٤٤﴾ تفسير سورة الصافات

المؤمنين، إشارة إلى أن المخلص هنا اسم فاعل؛ لأن المفسر يطابق المفسر فيقول: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الاستثناء هنا منقطع؛ لأن ما بعده من غير جنس ما قبله.

وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع يكون علامته أن يحل محل لكن، ولكن لماذا يؤتى بـ (إلا) بدل لكن؟ إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها، فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بما بعدها، من حيث المعنى وإن كان هذا يختلف عن ذلك.

وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ المراد بالعبودية هنا الخاصة.

بدليل قوله تعالى: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾.

وسبق لنا قريباً بيان أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة.

أي: المؤمنين، فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة.

وهذا على قراءة كسر اللام، أو؛ لأن الله أخلصهم له على قراءة فتح اللام، فأفاد المؤلف - رحمه الله - أن في الآية قراءتين:

المخلصين والمخلصين، لكن لم يصرح بهما، وإنما أتى بمضمونها.

ففي الآية قراءتان ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ والمخلصين لإخلاصهم لله؛ لأنهم أخلصوا القصد لله - عزَّ وجلَّ - رب العباد، إليه الوجه والعمل، فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله، والإنسان المخلص لله الذي أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات؛ لأنه دائماً مع الله ودائماً يتفكر في آيات الله، ودائماً يحب القرب من الله، فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله - عزَّ وجلَّ -، وهذا في الحقيقة هو الرابح الذي ربح الوقت وريح العمر، ولم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيها، ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، لم يخلصوا أنفسهم لله - عزَّ وجلَّ -، بل إن من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات يقوم ويتوضأ ويصلي؛ لأن هذه عاداته كأن هذه العبادات عمل يومي يقوم به، ولهذا لا نجدها تؤثر في القلب للغفلة الشديدة عن الإخلاص لله - عزَّ وجلَّ -، فهم يخلصون لله بالعبادة، وكذلك يخلصون أنفسهم لله، قال المؤلف - رحمه الله -: [لها] أي: العبادة ولو قيل: معنى أسمى من هذا لكان أولى، أخلصهم الله لنفسه واختصهم من بين سائر العباد، فقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٧] الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوة عبادة لنفسه، وهذا أبلغ في الثناء عما قال المؤلف - رحمه الله -: من أن الله أخلصهم للعبادة، بل نقول: أخلصهم له من بين سائر العباد.

الفوائد:

١ - هي الآية المحرمة: إشارة إلى أن المخلص أو المخلص - وهما متلازمان إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم - إلى أن عاقبتهم النجاة، وجهه الاستثناء، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ فإن هؤلاء

عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة.

٢ - ومن فوائدها: حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو.

٣ - ومن فوائدها: فضيلة الإخلاص؛ لقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ والإخلاص هو الذي أمرنا به ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥] ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ١٤] ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ٢].

٤ - ومن فوائدها: تشریف هؤلاء المخلصين بإضافة عبوديتهم إلى الله - تعالى - ، فإنه لا شك أنه مني ضاف إلى الله - عزَّ وجلَّ - ينال الشرف، ولهذا شرف الله - تعالى - بيته بإضافته إليه فقال: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦] وشرف الله المساجد بإضافتها إليه ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: ١١٤] وسماها النبي - عليه الصلاة والسلام - بيوت الله ﴿مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ﴾ وهذا لا شك تشریف للمضاف.

٥ - ومن فوائدها: بيان نعمة الله على هؤلاء العباد، حيث أخلصهم لنفسه فلم يكن لهم مقصود إلا الله - عزَّ وجلَّ - .

فإن قال قائل: أليس هؤلاء العباد لهم مقصود؟ فهم يأكلون قصداً ويشربون قصداً ويتمتعون بالمساكن وبالنساء قصداً، فقد دخل في قصدهم قصد ما سوى الله، فما الجواب؟
الجواب: أنهم يقتربون إلى الله بهذا القصد. فمثلاً في الأكل: يأكل الإنسان تشهيًا بلا شك شهوة ودفعًا للضرورة، لكن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه:
أولاً: إذا قصد به امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بالأكل والشرب.

ثانياً: إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته؛ لأن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه، قال الله - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١).

ثالثاً: إذا قصد بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على طاعة الله، ولا سيما إذا كان معيناً إعانة مباشرة، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام - : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاتًا»^(٢).

رابعاً: إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله - تعالى - ، فإن الله - تعالى - يحب من عبده أن يتبسط بنعمته؛ لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه، ومن أشرف وقت عند الكريم أن تطرق بابه الضيوف ليكرمهم.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٣٩)، الترمذي (٢٤١٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).

لكن البخيل بالعكس فإذا قصد الإنسان التمتع بنعمة الله والتبسط بها لا شك أن هذا قرينة لله - عز وجل - ؛ لأن الله يحب إذا أنعم على أحد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه.

فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهم المدعو أو لم يفهم فلا عذر له، ومنهم من يقول: لا بد أن تقام عليه الحجة ويفهمها، أما إذا قيل لهم: بعث رسول يدعو إلى الهدى ولكنه ما فهم هذا الشيء فإنها لا تقوم عليه الحجة؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَهِيمٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٤] بعد أن بين أنه ينقسم الناس بهؤلاء الرسل إلى ضال ومهتد، والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع: هل يكفي بمجرد قيام الحجة؟ وعليه أن يبحث عن المعنى، فيقال: أنت فرطت، لماذا لم تأت تستفهم؟ فأنت مقصر.

أو يقال: إن الرجل إذا قامت عليه الحجة وبلغته لكن على وجه مهوش فهذا معذور لاسيما إذا مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار، - على كل حال - هي مسألة لها غور عظيم، وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة؛ لأنها في وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمها، إذ إن فيه كثيرا من المسلمين على هذا الوجه، يعنيك يُن لهم الحق أو عرض لهم الحق عرضا مهوشا كما يوجد بين أهل البدع الآن، مثلاً فيه ناس عندها بدعة الرفضة أو بدعة الخوارج أو بدعة الأشعرية أو بدعة المعتزلة.

بدع كثيرة مهوش على الناس فيها، ولبس فيها الحق بالباطل، فكثير من الناس يقولون: إن الحق معهم، وهم على بدعة وضلالة.

فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث تام في هذا الموضوع ومراجعة كلام أهل العلم، لاسيما العلماء المتحررون في أفكارهم مثل شيخ الإسلام - ابن تيمية - والشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن أشبههم - رحمهم الله.

❁ قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نوحَ فَلَمْ يَأْتِ بِآيَةٍ ۖ وَبَعَثْنَا فِي الْأَنْفُسِ الْكُفْرَ الْعَظِيمَ ۖ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْكَافِرِينَ ۖ وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْمُنَادِينَ ۖ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرَجِينَ ۖ ﴾ [الصافات: ٧٥ - ٨٢]

* التفسير *

هذه الجملة كال تفصيل ؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿فَهِنا شرع الله - عزَّ وجلَّ - بين كيف كان هذا الضلال؟ ومتى كان؟ كان من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو نوح - عليه الصلاة والسلام - ، ونوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣] إذن ليس هناك نبي مرسل قبل نوح - عليه السلام -.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦]. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهم، فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب، والمراد بالنبوة نبوة الرسالة، أما نبوة الوحي والعبادة فقد سبقت لآدم، فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبياً مرسلًا. وأما من السنة فقد صح عن رسول الله ﷺ في حديث الشفاعة: «أَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ وَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ»^(١).

فنوح - عليه الصلاة والسلام - هو أول الرسل ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، يدعوهم ليلاً ونهاراً، ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ ﴿١﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٥ ، ٦] يدعوهم سرّاً وعلناً ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَلْتُ لَكُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح: ٩] ولكنهم - والعياذ بالله - لا يزيدهم ذلك إلا نفوراً واستكباراً مع قوة الرسالة والآيات العظيمة نكصوا واستكبروا، وما آمن معه إلا قليل، ولما رأى - عليه الصلاة والسلام - ، ما حصل من قومه وأيس منهم دعا عليهم: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۖ ﴿٢﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَحْيَا عَلَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ إِلَّا كَيْفَارًا﴾ [نوح: ٢٦ - ٢٧].

وقال: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر: ١٠] فأجاب الله - تعالى - دعاءه، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ فانتصر الله له وأجاب دعاءه، قال الله - تعالى - : ﴿فَقَنَعْنَا آيَاتِ السَّلَٰةِ يَمْلِكُوهُمْ ۖ ﴿١١﴾ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ﴾ [القمر: ١١ - ١٢] ماء ينزل من السماء، وماء ينبع ويفور من الأرض فوراً عظيماً، يشمل كل الأرض حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء، والسماء تهطل بياه منهمر عظيم، فالتقى الماء حتى بلغ قمم الجبال، ولم ينبع منه أحد إلا من كان مؤمناً فإنه مع نوح - عليه الصلاة والسلام - في السفينة. ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٤٠) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩٤).

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤٤٨) تفسير سورة الصافات

فنوح هو أول الرسل وآخرهم محمد ﷺ، قال الله - تعالى - : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ولم يقل: وخاتم المرسلين، مع قوله: ﴿ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] إشارة أنه لا يمكن أن يأتي بعده لا نبي ولا رسول.

الجملة: ﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ ﴾ مؤكدة بثلاثة مؤكدات كما سبق: القسم، واللام، وقد، ونقول: في توجيه التوكيد ما قلنا: فيما سبق.

وقوله: ﴿ فَلَنِعْمَ ﴾ الفاء: حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، واللام: موطئة للقسم، وتقدير الكلام: فوالله لنعم المجيئون.

والمجيئون: فاعل نعم، ونعم وينس وشبههما. تحتاجان إلى فاعل وإلى مبتدأ لتكون جملة خبراً عنه. هذا المبتدأ يسمى المخصوص. بالمدح أو بالذم.

فأين المخصوص في هذه الآية؟ يقول المؤلف رحمه الله (نحن) أي: فلنعم المجيئون نحن، وصدق ربنا - عزَّ وجلَّ - نعم المجيب: الله - سبحانه وتعالى - فإن إجابته ليست كإجابة غيره؛ إجابة محقة، لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتهي الموانع.

فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه لا يجب - عزَّ وجلَّ - ؛ لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فإذا تمت شروط الاستجابة صار للاستجابة محل فحلت الإجابة. وإذا لم تتم لم يكن للإجابة محل، فلم تتحقق الإجابة.

ولابد من انتفاء الموانع وسيأتي - إن شاء الله - تعالى - ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد، فالله - تعالى - أثنى على نفسه بأنه نعم المجيب وصدق الله العظيم، فإنه - تعالى - نعم المجيب: يجب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع.

وقوله: ﴿ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : [له نحن أيدعانا على قومه فأهلكناهم بالفرق]. دعا الله على قومه فأهلكهم بالفرق، ففرقوا عن آخرهم.

وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَوْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى مُنْجِيًا أَحَدًا مِنَ الْفَرَقِ لَأَنْجَى أُمَّ الصَّبِيِّ»^(١).

وأم الصبي امرأة كان معها صبي فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الفرق، فلجأت إلى جبل فارتفع الماء حتى وصل إليها، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء، فلما رأت الماء قد وصلها وأجمعها رفعت الصبي فوق يدها لتفرق قبله، قال النبي ﷺ فيها يذكر عنه: «لَوْ رَحِمَ اللَّهُ أَحَدًا لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ»^(٢)؛ لأن هذا

(١) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٣٧٢/٢) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجناه» وتعقبه

الذهبي بقوله: «إسناده مظلم وموسى ليس بذلك».

(٢) انظر ما قبله.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٤٤٩) تفسير سورة الصافات

من أبلغ ما يكون في الرحمة، أن تجعل موتها قبل موته، ترفعه على يديها حتى يدركها الغرق قبله. فهو لاء وغيرهم من الأمم ولا ينفعهم الإيمان إذا رأوا البأس، وانظر إلى فرعون لما أدركه الغرق قال الله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَإِلَهِ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ وَلَقَدْ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠] لكن ما نفعه ذلك، قيل: له: ﴿ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ [يونس: ٩١] لم يكن أحد من الأمم نفعهم إيمانهم لما رأوا البأس ﴿لَا قَوْمٌ يُؤْتَسَّرَ لِمَاءَ أَمِنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨].

قال أهل العلم: والحكمة من ذلك: أن نبههم خرج منهم مغاضباً أن قبل أن يؤذن له، فلم تحق عليهم الكلمة لعدم تمام الإنذار في حقهم، فلهذا لما آمنوا كشف الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين، وسيجدون ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة. قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَفَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾.

الأهل هنا هل نقول: المراد المؤمنون؟ أو نقول: إن الأهل هم خاصة الرجل؟ لأن هناك فرقاً بين آل وأهل، آل: أبناع، وأهل: هم الخواص، خاصة الرجل كما قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أهل البيت الخاصة لا يشمل الأمة كلها. فهل نقول: المراد أهله الذين هم خاصته؟ هذا هو الأقرب من الآية، لكن في آيات أخرى تدل على أن الذي نجا هو ومن آمن معهم.

يستثنى من أهل نوح ابنه الذي كفر به فإنه أدركه الغرق، ولما سأل نوح - عليه الصلاة والسلام - ربه قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَنبَيْتُ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [١٥] قَالَ يَنْتُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتْلَنَّ مَا تَلَيْسَ لَكَ بِهِ، عَلِمْتُ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٥ - ٤٦] ويستثنى من ذلك امرأته كما قال الله - تعالى - في سورة التحريم: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحريم: ١٠] أي: بالكفر لا بالفاحشة والزنا؛ لأنه من المستحيل أن يجعل الله امرأة نبي تزني؛ لأن الزنا خبيث، وقد قال الله - تعالى -: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: ٢٦] فخيانة امرأة نوح وامرأة لوط كانت بالكفر، والكفر قد يكون في امرأة النبي وهو لا يعلم، ولهذا قال: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ يعني: أخفت الكفر عن نوح وعن لوط - عليهما الصلاة والسلام -.

ف (أهل) هنا ليس على عمومته، وإنما هو عام مخصوص؛ لأن العام الذي أريد به الخاص لا بد أن يكون معلوماً للمخاطب أنه لم يرد به إلا الخاص من أول الأمر، فأما الشيء الذي لم يعلم إلا بنص آخر فإن هذا يسمى عامًا مخصوصًا.

وقوله: ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ الكرب: ضد السعة، والإنسان المكروب هو الذي أصابه ما يُكْرَبُ به، ولا شيء أعظم من كرب الموت.

وهذا الكرب الذي أصاب قومه كرب عظيم؛ لأنه غرق، يموت الإنسان وهو ينظر، وموت الإنسان بمرض يعلم أنه لا قدرة له على إزالته، لكن بالغرق يموت وهو يؤمل أن ينجو، ولهذا تجده بكل قواه يحاول النجاة ولكن لا تحصل، فكأنه يموت ويقطعه الموت وهو ينظر إليه، فلهذا صار كرباً عظيماً؛ لأنه بالغرق، ومثله الموت بالحرق بالنار فإن الإنسان يموت بأمر يشعر بنفسه أنه يستطيع التخلص منه، ولكن يعجز فيكون وقع الموت عليه أشد، ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ في الآية إشكال إعرابي، وهو أن الباقي منصوبة مع أنها بعد ﴿هُمُ﴾ وهم يكون مبتدأ، والمبتدأ خبره مرفوع، وجاءت منصوبة هنا؛ لأن (هم) ضمير فصل وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا فتكون الباقي المفعول الثاني لجعلنا؛ لأن جعلنا من أفعال التصيير، فهي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين: المفعول الأول ذريته، والمفعول الثاني الباقي.

وقوله: ﴿هُمُ الْبَاقِينَ﴾ (هم): ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، لكن له محل من المعنى، فهو يميز بين الخبر والصفة، ويفيد التوكيد، ويفيد الحصر.

﴿ذُرِّيَّتَهُ﴾ أي: نسله فقد جعل نسل نوح - عليه الصلاة والسلام - هم الباقي، ولهذا يقال: إن نوحاً - عليه الصلاة والسلام - هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم - عليه الصلاة والسلام.

ويقال: إن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أبو الأنبياء ولا يقال: أبو البشرية؛ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لكنه أبو الأنبياء؛ لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦] فما قبل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من الأنبياء فهم من ذرية نوح - عليه الصلاة والسلام -؛ وما بعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من ذرية إبراهيم ونوح - عليهما الصلاة والسلام -؛ لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من ذرية نوح - عليه الصلاة والسلام - ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [فالناس كلهم من نسله - عليه السلام - وكان له ثلاثة أولاد: سام، وهو أبو العرب والفرس والروم، وحام: وهو أبو السودان، ويافث: وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك].

ما ذكره - رحمه الله - هو المشهور عند المؤرخين أن أولاد نوح - عليه الصلاة والسلام - كانوا ثلاثة: سام، وحام، ويافث، لكن لم يأت هذا بسنة صحيحة عن النبي ﷺ ولا في القرآن ما يدل على ذلك، فالأولى أن نقول: إن الناس بعد نوح من ذريته، وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من كتاب الله - تعالى - ولا سنة رسوله ﷺ على ذلك، والله - سبحانه وتعالى - ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا الله، فقال جل وعلا: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكَمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩] فإذا نفى الله علم

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٤٥١﴾ تفسير سورة الصافات

أحد بهم إلا الله - سبحانه وتعالى - وجب أن يتلقى علمهم من الله - سبحانه وتعالى - لا من غيره، فترجع إلى الوحي، وعلى هذا ما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه، ولا يلزم به، كحديث بني إسرائيل، فهؤلاء الثلاثة الأبناء لنوح ممن يتوقف فيهم، ونحن لا يهمننا الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثون، المهم أن نؤمن بما دل عليه كتاب الله وهو أن ذرية نوح هم الذين بقوا، وأما من آمن معه فيما أنه ليس له ذرية أو قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبق، فالله أعلم، ومن الجائز أن يكون له ابن ثم ينقطع نسله، فلا نعلم لكن الذي بقي نسله هو نوح.

وقوله: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ يعني: أبقينا له ثناء حسناً، ولم يقل: تركنا له بل قال: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ إشارة إلى أن تركنا مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكور، فلا بد أن يضمن تركنا معنى مناسب لعل، والمعنى المناسب لعل هو الثناء، يعني: أثنيّا عليه ثناء متروكاً في الآخرين، وهو كذلك.

فإن الله - سبحانه وتعالى - أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء، قال - عز وجل - : ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣] هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء، وأشرف ما يكون من الفخر أن الله يصف واحداً من بني آدم فيقول: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ يعنيك قائماً بالعبودية، وقائماً بالشكر، - عليه الصلاة والسلام - .

فالله أبقى عليه ثناء حسناً في الآخرين إلى آخر الأمم بل إلى يوم القيامة؛ لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله عند قرب قيام الساعة.

وقوله: ﴿الْآخِرِينَ﴾ [من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة]، والظاهر من الآيات الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح - عليه الصلاة والسلام - كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن، فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوحاً - عليه الصلاة والسلام - بما أثنى الله به عليه؛ لأنه مذكور في كل الكتب ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (سلام) مبتدأ، ونُكِّر من أجل التعظيم أي: سلام عظيم؛ لأنه سلام من الله - عز وجل - ، وهذا السلام معناه: أن الله سلمه من القوادح التي تقدر فيه، وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله - سبحانه وتعالى - ، فجمع الله له بين أمرين: الثناء، وبين تسليمه مما يقدر فيه، ولهذا نقول: ﴿سَلَّمَ﴾ بمعنى تسليم، أي أن الله سلمه من كل ما يضره من القوادح التي تقدر فيه من بني آدم.

وقوله: ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ المراد بالعالمين هنا: من بعد نوح لا من قبله فيما يظهر، وعلى هذا فيكون عاماً يراد به الخاص.

وقوله: ﴿إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِآيَاتِنَا﴾ المراد بالجمع ﴿إِنَّا﴾ التعظيم، فإن الله واحد - سبحانه وتعالى - ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به التعظيم.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل هذا الجزاء نجزي ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ فكل من أحسن فإن الله - سبحانه وتعالى - يجزيه كما جزي نوحًا - عليه الصلاة والسلام - ، وقد جزي الله نوحًا بأمرين: بما ترك عليه في الآخرين، وبما سلمه في العالمين.

فكذلك من كان مؤمنًا بالله - عزَّ وجلَّ - ، محسنًا في عبادته، وإلى عباده فإن الله - تعالى - يجزيه كما جزي نوحًا، وذلك تيميد أن الله - تعالى - وضع في قلوب الناس وألستهم الشاء على أئمة المسلمين على الرغم من أن الناس منهم من يقدح فيهم؛ لأن كل واحد من أهل الخير لابد أن يقدح فيه واحد من أهل الشر ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١] وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عددًا من المجرمين - بلا شك - .

لكن يقبض الله - سبحانه وتعالى - لهذا المؤمن من يبذل هذا القدح بالثناء، ومن يدفع هذا القدح.

ولهذا قال - عزَّ وجلَّ - : ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين أحسنوا، والإحسان ينقسم - كما تقدم - إلى قسمين:

١ - إحسان في عبادة الله - تعالى - .

٢ - إحسان إلى عباد الله - تعالى - .

فالإحسان في عبادة الله لا نفسه بأحسن من تفسير رسول الله ﷺ حيث قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

والعبادة في قوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» عباد طلب كأنك تراه، ومعلوم أن الله - سبحانه وتعالى - تشتاق إليه النفوس، فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إلى محبوه وهو الله - عزَّ وجلَّ - ، «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ» يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب، «فَإِنَّهُ يَرَاكَ» فاعبده عبادة هرب وخوف منه، وهذا ليس كالأول؛ لأن هذا يعبد الله خوفًا منه، والأول يعبد طمعًا، فالمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، ولهذا جعلها النبي ﷺ في الدرجة الثانية، إن لم تكن تراه وتعبد كأنك تراه فإنه يراك. فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته.

أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاء، وبعضهم قال: (هو بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه).

بذل الندى: يعني العطاء، وكف الأذى: ألا تؤذي أحدًا لا بقولك ولا فعلك، وطلاقة الوجه: ألا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر؛ لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فليس محسناً إليهم، بل إن الله - سبحانه وتعالى - عاتب النبي ﷺ وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم، - رضي الله عنه - مع أن الرسول ﷺ حصل له ما حصل اجتهداً منه، فقال الله - تعالى - في ذلك ﴿عَسَىٰ وَتَوَكَّلْ ۖ أَنَّ لَهُ الْآخِزِينَ ۖ وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَرْزُقُ ۖ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الذِّكْرَىٰ ۖ أَمَّا مَنْ اسْتَفْتَنِيَ ۖ فَأْتِ لَهُ تَصَدَّىٰ ۖ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْزُقُ ۖ وَأَمَّا مَنْ جَلَّكَ يَسَىٰ ۖ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۖ فَأْتِ عَنْهُ لَعَلَّيْ ۖ﴾ [عبس: ١ - ١٠] كلمات عظيمة لكنها مع ذلك خففها الله - عزَّ وجلَّ - بأن بدأها بضمير الغيبة فقال: ﴿عَسَىٰ﴾ كأنها يتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول ﷺ، ولم يقل: عبست وتوليت؛ لأنه كما مر علينا كثيراً بأن المخاطب بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة.

أما قولهم: الإحسان إلى عباد الله هو: بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاء. أما بالمال فظاهر، وبالبذن أن تخدمهم، ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعتته فأنت مأجور، كما قال الرسول ﷺ: «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة»^(١). ومن البذل البدني: طلاقة الوجه؛ لأنها تتعلق بالبدن. أما الجاء بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه الخير لهم ولك.

الفوائد:

١ - في هذه الآية من الفوائد: بيان تأكيد الشيء بالقسم إذا دعت الحاجة إليه، وأن هذا من فصيح الكلام؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أكد هذا بالقسم واللام وقد.

٢ - ومن الفوائد: حث النبي ﷺ وغيره على دعاء الله - سبحانه وتعالى -، وأن الله إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه.

٣ - ومن فوائدها: إثبات سمع الله؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَيْسَ الْمُجِيبُونَ﴾ ولا إجابة إلا بعد السمع.

٤ - ومن فوائدها: الثناء على نوح - عليه الصلاة والسلام -، وذلك بلجوته إلى ربه عند حلول المضايق.

٥ - ومن فوائدها: الثناء على الله - سبحانه وتعالى - بكمال الإجابة؛ لأن الثناء على المحيب يستلزم الثناء على الإجابة. فإجابة الله - عزَّ وجلَّ - ليست كإجابة غيره، بل هي إجابة فضل وإحسان، قد يعطي الإنسان أكثر مما سأل.

٦ - ومن فوائدها: بيان رحمة الله - سبحانه وتعالى - في إجابة دعوة الداعي. ولكن لإجابة الدعاء شروط لا بد أن تتحقق، وهي:

الشرط الأول: الإخلاص لله - عَزَّ وَجَلَّ - بأن يخلص الإنسان في دعائه إلى الله - سبحانه وتعالى - بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه، عالم بأنه - عَزَّ وَجَلَّ - قادر على إجابة الدعوة، مؤمل الإجابة في الله - سبحانه وتعالى - .

الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة، بل في أمس الضرورة إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن الله - تعالى - وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء .

الشرط الثالث: أن يكون متجنباً لأكل الحرام، فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة .
فهذه الشروط لإجابة الدعاء، إذ لم تتوفر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي، فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله - عَزَّ وَجَلَّ - ولا يعلمها هذا الداعي، فعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله - عَزَّ وَجَلَّ - فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر؛ لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يصرف عنه السوء ما هو أعظم، يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة، فيعطي الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبتيه بعدم الإجابة فيدخر له عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - ما هو أعظم وأكمل .

٧ - ومن فوائدها: بيان قدرته - عَزَّ وَجَلَّ - على إجابة الدعوة؛ لأن الإجابة تستلزم القدرة عليها؛ لأن العاجز لا يمكن أن يجيب .

٨ - ومن فوائدها: بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفة بقوله: ﴿الْمُجِيبُونَ﴾ فإن هذه قطعاً ليست للجمع؛ لأن الله واحد ولكنها للتعظيم .
ومن فوائده قوله: ﴿وَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ :

١ - بيان أن قومه أصيبوا ب كرب عظيم وهو الهلاك بالغرق، وأن الله - سبحانه وتعالى - نجى نوحاً وأهله .

٢ - ومن فوائدها أيضاً: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث حل العذاب بهذه الأمة، فنجى قومًا وغرق قومًا .

٣ - ومن الفوائد: كمال عدله - سبحانه وتعالى - حيث جازى كل واحد بما يستحق، فمن استحق النجاة نجاه، ومن استحق الهلاك أهلكه .

٤ - جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصاً؛ لأن قوله: ﴿وَأَهْلَهُ﴾ يشمل المؤمن والكافر منهم، وقد دلت آية أخرى على أن من أهله ممن لم ينج .

ومن فوائده قوله: ﴿وَصَلَّاتُ دُرَيْتَهُ هَرَّ الْبَاقِينَ﴾

١ - أن نوحاً هو الذي بقي نسله من بني آدم فكل من بقي من بعد نوح فهو من نسله، ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية .

وهنا سؤال وهو أن يقال: إن النبي ﷺ ذكر أن الله خصه أنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحًا بعث إلى البشر جميعًا؛ لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَرَابًا﴾ وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر؟ ما وجه ذلك؟ والجواب على ذلك: أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فُتيت ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح لها رسل ثم فُتيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح. ومن فوائد قوله: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾

١ - بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - على العبد ببناء الآخرين عليه؛ لأن الإنسان إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم يثني ثناء حسنًا، وقسم يثني ثناء سيئًا، وكل من تنفق الأمة عليه بالثناء وأعني بالأمة أمة الإجابة، فأمة الإجابة كثيرًا ما يتفقون على الثناء على شخص معين، لكن أمة الدعوة التي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص؛ لأن كل من قوي إيمانه ودعوته إلى الله فسيجد مضادًا من أعداء الله - سبحانه وتعالى -، لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعية إلى الله ويشنون عليه ما يستحق. وفي قوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ من الفوائد:

١ - أن نوحًا - عليه الصلاة والسلام - قد برأه الله في الآخرين، حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدح، فيكون الله قد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيئ؛ لقوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْآخِرِينَ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن قوله: ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ لا يتناول من قبل نوح، فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق. ومن فوائد قصة نوح - عليه السلام - ككل:

✽ إدخال البشارة على رسول الله ﷺ وأصحابه، حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجا معه، وتهديد المكذبين له، حيث يكون لهم إنذار لما جرى للمكذبين لنوح - عليه الصلاة والسلام -.

ومن فوائد قوله: ﴿إِنَّا كَذَّبُكَ بَعْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾:

١ - أن المحسن يجازى بمثل ما جازى به نوح - عليه الصلاة والسلام -، وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من الذكر السيئ، وكلما كان الإنسان أكثر إحسانًا كان أكثر ثوابًا وأسلم.

٢ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس؛ لقوله: ﴿إِنَّا كَذَّبُكَ بَعْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني: مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن.

٣ - ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى - يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص؛ لأنه هنا علّق الجزاء على الإحسان، ولهذا لم يأت شيء من أحكام

الله - سبحانه وتعالى - مقيداً بشخص لشخصه أبداً حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص، لكن من باب خصائص الأوصاف؛ لأن فيهم وصفاً زائداً على غيرهم، وهو وصف النبوة والرسالة فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم، أما أن يخص شخص بعينه؛ لأنه فلان ابن فلان مثلاً فهذا لا يوجد في الشريعة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص.

٤ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان، وأنها أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبداً لله مؤمناً به؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: نوحاً، ونوح - عليه الصلاة والسلام - من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دَلَّ ذلك على فضيلة العبودية والإيمان.

ومن فوائد قوله: ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ﴾:

١ - بيان حكمة الله - سبحانه وتعالى - حيث أغرق هؤلاء المكذبين لرسوله - عليه الصلاة والسلام -، بل المكذبين لرسله؛ لأن الله - تعالى -: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥].
وتكذيب قوم نوح ليس من أجل نوح، ولكن من أجل ما جاء به، ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل؛ لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس لشخص المرسل.
٢ - ومن فوائدها: إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يغرقهم ظلماً، بل هم الذين ظلموا أنفسهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: ٨٣]

❀ التفسير ❀

هذه الجملة مكونة من (إن) واسمها وخبرها، واسمها متأخر: إبراهيم والخبر مقدم «من شيعته»، واللام هنا لام التوكيد، أي أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من شيعه نوح - عليه الصلاة والسلام -، والشيعه تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته.

وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من شيعه نوح - عليه الصلاة والسلام - أي: من أتباعه وأشكاله وناصره ما جاء به من الشرع، فإن نصر الشرع في أي: زمان ومكان فإنه ناصر لجميع

الشرائع؛ لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله، ولهذا نحن نفرح بانتصار الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيد، ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة، وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من شيعة نوح أي: من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به، وليس في نفس الشريعة، ولكن في الجنس أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح - عليه الصلاة والسلام -، ولهذا قال المؤلف -: رحمه الله - [أي: ممن تابعه في أصل الدين] وهو قبول وحي الله - عز وجل - والعمل به والدعوة إليه، إذ جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة؛ لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله.

وقوله - رحمه الله -: [وإن طال الزمان بينهما وهو ألفان وستمائة وأربعون سنة وكان بينهما هود وصالح]. وقوله: [وإن طال الزمان بينهما] هذا صحيح ولا شك أن بين نوح - عليه الصلاة والسلام - وإبراهيم زماناً طويلاً، لكن تقيدها بما ذكره المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ، ولا نعلم لهذا أصلاً في القرآن ولا في السنة، فإن قيل: فإنها هو ما نقل عن بني إسرائيل فإننا لا نصدق به ولا نكذب به.

وقوله: [وكان بينهما هود وصالح]، دليل ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - يقرن قصة هود دائماً بقصة نوح، ومن بعدها قصة صالح، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم. أما نبي الله إدريس فقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح، ولكنه قول ضعيف جداً؛ لأنه سبق لنا أن نوحاً - عليه الصلاة والسلام - هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف، بل هو باطل في الواقع، فنوح أول الرسل، وإدريس يظهر - والله أعلم - أنه من أنبياء بني إسرائيل.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ مَّسْلُومٍ ۝٨٤ إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا وَقَوْمِي مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝٨٥ أَفَبِكُلِّ عِبَادَةِ إِتَّقُوا اللَّهَ تُرِيدُونَ ۝٨٦ فَمَا تَتَذَكَّرُ يَا عَالَمِينَ ۝٨٧ فَتَنظُرُ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝٨٨ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكُم مَّذِيرٌ ۝٨٩ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝٩٠ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِم مِّنْهُم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝٩١ مَا لَكُم لَّا تَنطِقُونَ ۝٩٢ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝٩٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۝٩٤ قَالَ أَعْبُدُونِ مَا نَعْبُدُونَ ۝٩٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٨٤ - ٩٦]

التفسير

قال المؤلف - رحمه الله [أي: تابعه وقت مجيئه] يحتمل ما قال المؤلف، وأن ﴿إِذْ﴾ متعلقة بقول ﴿شيعته﴾ أي: ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم.

ويحتمل أن ﴿إِذْ﴾ استئنافية، وأن تقدير الكلام: اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم، وهذا هو الأصح، فالصحيح أنها ليست متعلقة بذلك، وأنه من شيعته وقت المجيء، بل هو من شيعته وقت المجيء وغيره، لكن أراد الله - تعالى - أن ينوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم، - عليه الصلاة والسلام - ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ومتى مجيئه لربه فالمراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت، أو جاء ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق، أم نطلق كما أطلق الله.

الأولى أن نطلق كما أطلق الله ونقول: جاء ربه في الوقت الذي يعلم الله مجيئه فيه بقلب سليم. قال المؤلف: [سليم من الشك وغيره]، والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف، فهو سليم من الشبهات، ليس فيه شك بأي وجه من الوجوه، بل هو على علم ويقين بما آمن به.

وسليم من الشهوات ليس في قلبه هوى يخالف ما جاء به الوحي، وهذه هي سلامة القلب أن يكون سالماً من الشبهات التي تعرض له، والشكوك فيكون مؤمناً حقاً، ويكون سالماً من الشهوات، والشهوات هي: الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي، وليس كل قلب يهوى ما جاء به الوحي.

فالقلوب جوارل يميناً وشمالاً، أحياناً قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلاً غاية الإقبال على الوحي محباً له مطبقاً له، وأحياناً يجد فتوراً عن الإقبال على الوحي وفتوراً عن تطبيق ما جاء به الوحي، ولهذا ينبغي للإنسان دائماً أن يسأل الله - تعالى - الثبات على الأمر وثبات القلب؛ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء.

فعلى الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته، بل عليه أن يسأل الله دائماً الثبات؛ لأن القلب يعتريه شبهات ويعتريه شهوات، فأحياناً يكون الإنسان مؤمناً حقاً ثم يلقي الشيطان في قلبه شبهة فيعمى - والعياذ بالله - ، ويفضل، وأحياناً يكون الإنسان صالحاً مستقيماً على أمر الله فيلقي الشيطان

في قلبه شهوة يفضل، ويتبع الشهوات، فالقلب السليم: هو السالم من الشبهات والشهوات، فيكون إذا سلم من ذلك مستقيماً على طاعة الله - سبحانه وتعالى - .

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿إِذْ﴾ نقول: فيه كما قلنا: في قوله: ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ﴾ أنه جملة استئنافية لبيان حال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، فكان قلبه سليماً صالحاً في نفسه، ومع ذلك يحاول إصلاح غيره قال المؤلف - رحمه الله -: [موبخاً لهم]، فلا استفهام هنا

بمعنى التوبيخ، والتوبيخ يستلزم الإنكار عليهم وزيادة؛ لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ، ولكن إذا وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليهم.

قوله: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ سمي الله هذا الأب في سورة الأنعام فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَادَ رَبِّكَ أَتَعْبُدُ أَتَعْبُدُ الصَّنَامَ﴾ [الأنعام: ٧٤] وكان أبوه مشركاً ووعدته - عليه الصلاة والسلام - أن يستغفر له، ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧] فاستغفر له، ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضحة كيف كان يخاطبه بالرفق واللين، ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف، ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي﴾ [مريم: ٤٦] أيدعني واتركني ﴿مَلِيًّا﴾ أي: زمناً طويلاً.

وقوله: ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ هذه الجملة استفهامية، ولكن هل (ذا) ملغاة، أو اسم موصول؟ يجوز الوجهان، فإن جعلناها اسماً موصولاً أعربنا «ما»: مبتدأ، و «ذا» خبره، وجعلنا العائد محذوفاً، والتقدير: ما الذي تعبدونه.

وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب «ماذا» جميعاً، ونقول: «ماذا» اسم استفهام، مفعول مقدم لتعبدون، أو نقول: «ما» اسم استفهام مقدم لتعبدوه و (ذا) لا محل لها من الإعراب، حرف أو بمنزلة الحرف، ليس لها محل من الإعراب، والمعنى أنه أنكر عليهم وقال: ما الذي تعبدون؟ هل تعبدون إلهاً حقاً أو تعبدون إلهاً باطلاً؟ ﴿أَيُّفَكَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [في همزتيه ما تقدم] وهو التحقيق، وتسهيل الثانية، وإدخال الفاء بينهما في التحقيق والتسهيل، فتكون القراءات أربعاً. قال المؤلف: [إفكا مفعول له، وآلهة مفعول به لتريدون. والإفك أسوأ الكذب أي: تعبدون غير الله].

المؤلف - رحمه الله - أعرب لنا هذه الجملة فقال: إن «إفكاً» مفعول له أي: مفعول لأجله، وأن قوله: «آلهة» مفعول لتريدون، و «دون الله» صفة لآلهة والاستفهام في قوله: ﴿أَيُّفَكَ آِلِهَةً﴾ كالذي قبله، يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب، ويحملكم على هذا الإفك، وهو أسوأ الكذب.

والمعنى: أتريدون آلهة دون الله تعبدونها، فالإرادة هنا بمعنى القصد، والآلهة بمعنى المألوهة أي: المعبودة تريدون ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب، ولا شك أن أسوأ الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلهاً آخر فإنه أكذب الكاذبين، وأظلم الكاذبين، قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وهنا قال: ﴿دُونِ اللَّهِ﴾ أي: سواء وغيره، وربما تشعر بدون المنزلة أنها لا تساوي الله - عزَّ وجلَّ - فكيف تريدونها آلهة وتقصدونها.

وقوله: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الاستفهام هنا استفهام تهديد على كلام المؤلف، يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره، أتظنون أن يترككم؟ والجواب: لا.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٤٦٠

تفسير سورة الصافات

ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إما فما ظنكم به؟ أنظنون أنه يقبل هذه الشراكة؟ فالله - عَزَّ وَجَلَّ - لن يقبل، قال الله - تعالى - : في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَاهُ»^(١).

أو ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؟ فما ظنكم بعظمته وجلاله، لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره.

فلا استفهام في قوله: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ تشمل كل هذه المعاني:

- ١ - ما ظنكم به أن يترككم هملاً بدون عقاب.
- ٢ - ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه.
- ٣ - ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره، كل هذا أمر إن كانوا يظنون أنه فقد أساءوا الظن بالله، ولم يقدره الله حق قدره، ولك هذه الظنون تلزمهم إذا تخلوا مع الله غيره ولا يمكن أن يفروا عنها.

وقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله - عَزَّ وَجَلَّ - فكل ما سوى الله فهو عالم، وسموا عالماً؛ لأنهم علم على الله، فيستدل بمخلوقاته، - سبحانه وتعالى - عليه، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾، [فصلت: ٣٧]. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَنَازِلَ وَأَلْوَنَكُمْ وَالْوَزْكَرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢] إلى آخر ما استدلل الله به على نفسه من آياته.

فقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الربوبية هنا عامة، ولم يقل: ما ظنكم بالله إشارة إلى أن هذه الآلهة المعبودة مربوبة لله - عز وجل -، فكيف تكون معبودة من دونه؟

وقد ضرب الله - سبحانه وتعالى - مثلاً في الإنسان المملوك هل يرضى سيده أن يشاركه أحد فيما يختص به؟ ﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَآنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الروم: ٢٨] الجواب: لا، فليس لنا مما ملكت أياننا من شركاء فيما رزقنا الله.

وتأمل قوله: ﴿فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ﴾ يتبين لك أن هذا رزق الله ومع ذلك يحتكره الأسياد عن العبيد ﴿فَآنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ وهذا هو محط الاستفهام، والجواب: لا.

وإنما قلنا: هذا محط الاستفهام؛ لأنهم شركاء فيما رزقهم الله، لكن بقدر القوت والضرورة، فالعبد يشارك سيده، يأكل ويشرب ويلبس كما يفعل السيد، وهذا كله مشاركة في رزق الله لكن

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

التفسير الثمين للعامة العثمانيين ﴿٤٦١﴾ تفسير سورة الصافات

هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك؟ لا، إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله مع الله في عبادته؟ فاللهم أنه - عليه الصلاة والسلام - أراد إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح أن تكون آلهة؛ لأنها مربية لله - عزَّ وجلَّ - والمربوب عبد لا يصح أن يكون رباً.

قال المؤلف - رحمه الله -: «وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم، زعموا التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوه، وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا ﴿فَنظَرَنظَرَةً فِي النُّجُومِ﴾. إيماناً لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه».

قوله - رحمه الله -: «قالوا للسيد إبراهيم». تسمية إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بالسيد فيه نظر، ولو أنه قال: إبراهيم الخليل أو الرسول، أما السيد في هذا المقام فمما لم يرد، ولا شك أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - سيد من سادات الخلق، لكن أن نعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره - عليه الصلاة والسلام - وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية فهذا فيه نظر.

وهذا الكلام المتضمن الذي ذكره المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز بالحذف يحتاج إلى دليل يثبت أن هؤلاء القوم صنعوا طعاماً ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه، وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معهم، كل هذا يحتاج إلى دليل، وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمها إلا الله ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ ثُؤْيُجَ وَعَكَادَ وَقُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩] فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار هؤلاء إلا من الوحي، إما بالكتاب وإما بالسنة، وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق - أي: طريق الوحي - فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع، فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا رده، فإذا نقتصر في القصة على ما ذكره الله - عزَّ وجلَّ -، وأن إبراهيم - عليه السلام - في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم من أجل حاجة قومه وإظهار عجزهم، فهو كما ذكر الله - سبحانه وتعالى - في سورة الأنعام عن حاجة إبراهيم لقومه لما جنَّ عليه الليل رأى كوكباً فقال: (هذا ربي)، فلما أفل - أي: غاب - قال: لا أحب الأقلين؛ لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوه، فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب؛ لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية لمن كان رباً له، فلما رأى القمر بازغاً، قال: هذا ربي والقمر أظهر وأبين من الكوكب، فلما أفل قال: ﴿لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧]، وهذا تعريض لقومه بالضلال.

فانظر التدرج كيف يكون؟ قال: لا أحب الأقلين، يعني هو تبرأ من ذلك، ثم عرض بأن قومه ضالون ﴿قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧].

﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ [الأنعام: ٧٨] وهو صحيح، فالشمس أعظم من القمر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركتهم وبالبراءة منهم، وهذا من كمال محاجته.

فلا يبعد أن تكون هذه الآية ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام.

﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ أي: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - نظر نظرة في النجوم، أي: نظر إليها، وإنما فعل ذلك؛ لأن قومه كانوا يعبدون النجوم، ويضعون لها الهياكل في الأرض، وأصل العبادة للنجوم، فنظر في هذه النجوم فلما نظر قال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وإنما نظر فيها وهو لا يعتقد - عليه الصلاة والسلام - من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل.

فالتورية بالقول كثيرة معروفة، التورية بالفعل: أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئاً وهو لا يريد، أو أنه معرضاً عن شيء وهو قد وضع باله عليه.

فهذا من التورية بالفعل؛ لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه، والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه، فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - رآى بالنظر بالنجوم ثم قال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾.

وفسر المؤلف - رحمه الله - (سقيم) بمعنى سأسقم وهذه تورية قولية؛ لأن ظاهر اللفظ (إني سقيم) يعني الآن، ولا أستطيع الخروج معكم، ولكنه يريد سأسقم؛ لأن اسم الفاعل صالح للزمان الحاضر والزمان المستقبل، فيصح أن تقول: إني حاضر الآن، وإني حاضر غداً، فلما كان صالحاً للأمرين، ونظر نظرة في النجوم وقال: إني سقيم، تولوا عنه وتركوه وهو يريد - عليه الصلاة والسلام - بفعله هذا أمراً سيتبين فيما بعد ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ ﴿فَرَّاعَ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ﴾ أي: مال في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها.

قال المؤلف: [وعندها الطعام]. فأخذ المؤلف من قوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أن الطعام عندها؛ لأن عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجوداً.

﴿فَرَّاعَ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ﴾ أي: مال بخفية وانطلق بخفية، والروغان كما هو معروف هو: سرعة الإنسان لكن على وجه لا أحد يحسن به، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾؟ و«ألا» هنا للعرض، وهذا القول ليس على سبيل الإلزام، ولا يمكن أن يلزمها بأن تأكل؛ لأنه يعلم أنها لن تأكل، ولكنه قاله على سبيل الاستهزاء والسخرية، والإلزام هؤلاء العابدين بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؛ لا؛ لأنها مستغنية عن الطعام ولكن؛ لأنها لا تعقل ولا تعلم، والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن أن يكون معبوداً، ثم إن صح وضع الطعام عندها من قبلهم فإن هذا دليل على أنها ليست صالحة للألوهية؛ لأن الإلهة مستغن عن غيره، ولهذا أقام الله - تعالى - الدليل على أن عيسى ابن مريم وأمه ليس يلهين بكونها يأكلان الطعام، وأنه - سبحانه وتعالى - وحده الإله الحق بكونه يُطْعَم ولا يُطْعَم، فاحتياج ما يعبد إلى الطعام دليل على نقص وأنه لا يصح أن يكون إلهاً.

لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه.

وقوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ الاستفهام هنا للتحقير، أي أنه يحقرها لكونها لا تنطق، وخاطب هذه الأصنام مخاطبة العقلاء في قوله: ﴿مَا لَكُمْ﴾ ولم يقل: ما لكن. تنزلًا مع أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول الدفع عنهم

وقوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ يعني: أي: شيء يمنعكم من النطق إن كنتم آلهة؟ فإذا قال قائل: هذا الخطاب لهذه الأصنام هل كان في غيبة عابديها؟ إن قلت: نعم، فما فائدة هذا الخطاب؟ وإن قلت: لا، فكيف الجواب عن قوله: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾؟

والجواب: أن نقول: إن عابديها لم ينصرفوا كلهم عنها، بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام، وإلا لو لم يكن عندها أحد لكان كلامه هذا لغوا لا فائدة منه، لكن عندها من الحراس من يستطيع أن يعلم عنها ما علمه إبراهيم، بسبب أنه عرض عليهم الأكل، وإن هذه لم تنطق، وإذا كانت لم تنطق وليس لها إرادة ولا شعور لم تكن صالحة للعبادة.

﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ في أول الآيات يقول: ﴿فَرَأَى إِلَهَ الْهَيْمِ﴾ أي: مال بخفية (وإلى للغاية أما هنا فقال: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا﴾ وإنما قال: «عليهم» دون «إلهم» لوقوع ذلك الضرب على هذه الأصنام ليكسرهما - عليه الصلاة والسلام -، ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ﴾ أي: على هذه الآلهة، وكما أشرت أولاً أنه خاطبها مخاطبة العاقل فأتى بميم الجمع.

وقوله: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾، قوله: «ضرباً» مصدر في موضع الحال، أي: فراغ عليهم ضارباً باليمين، ويجوز أن تكون مصدرًا لفعل محذوف، والتقدير: فراغ عليهم يضرب ضرباً.

وقول المؤلف - رحمه الله - «بِالْيَمِينِ» [بالقوة] لا يتعين، بل يجوز أن يكون باليمين أي: باليد اليمنى، وضرب بها؛ لأن اليد اليمنى هي آلة العمل غالباً، ولأن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى في الغالب، ولهذا تجد من النادر أن يكون بعض الناس أعسر - يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمنى -، ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾ لما بلغ قومه ما صنع أقبلوا ﴿إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾ أي: يسرعون على وجه الجماعات بدليل قوله: ﴿فَأَقْبَلُوا﴾ بالواو فهم أقبلوا إليه مسرعين للإنكار عليه، لماذا كسرهما؟ وقد ذكر الله - تعالى - في سورة الأنبياء عنهم: ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٩] فجعلوا ذلك ظلماً وعدواناً، فجاءوا يزفون ليتصروا لأهتهم، وهكذا العابدون للأصنام يتصرون للأصنام، والأصنام لا يستطيعون نصرهم، لكن هم جند محضون لها.

فهؤلاء أقبلوا يزفون إلى إبراهيم ليتصروا لأهتهم، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - كان قوياً في ذات الله، ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحُسُونَ﴾ والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، والاستهزاء بهم: كيف تعبدون شيئاً أنتم تنحتونه بأيديكم؟ وهل يليق عقلاً أن يكون المعبود مصنوعاً لعباده؟ هذا لا يليق، ولا يفعل هذا إلا أسفه السفهاء.

شيء تصنعه أنت بيدك ثم تعبدته وتتضرع إليه وتنيب وتتعلق به وترجو منه النفع والضرر، هذا من السفه، لكن - والعياذ بالله - الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه بصر العين، وكانوا في الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل، كانوا إذا نزلوا أرضاً في سفر جمعوا أربعة أحجار، ثلاثة منها للقدور، وواحدًا للعبادة، فصار هذا الحجر المعبود مساوياً لمنصب القدور، وبعضهم كانوا يعجنون إلهًا من العجوة يعني: من التمر، يعبدونه من دون الله، فإذا جاعوا أكلوه، ولم يقولوا: أطعمنا، أو هب لنا طعامًا.

هو نفسه يؤكل، هذا من السفه، كذلك قوم إبراهيم - عليه السلام - صنعوا أصنامًا بأيديهم ثم صاروا يعبدونها.

وقول المؤلف - رحمه الله -: [أصنامًا] إشارة إلى أن ﴿تَنْحِتُونَ﴾ تنصب مفعولين:

أحدهما: العائد للموصول الذي تقديره: ما تنحتونه.

والثاني: هذا المحذوف الذي قدره المؤلف: أتعبدون ما تنحتون أصنامًا.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [من نحتكم ومنحتكم فاعبدوه وحده، وما مصدرية، وقيل: موصولة، وقيل: موصوفة].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ إذا كان الله هو الخالق فهو أحق بالعبادة، هل الأحق بالعبادة من خلقكم أو من خلقتموه؟ من خلقكم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ قول المؤلف: [من نحتكم ومنحتكم]. أتى - رحمه الله - بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم إشارة إلى أن (ما) يجوز أن تكون مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، فإذا جعلناها مصدرية صار التقدير: من نحتكم، وإذا جعلناها موصولة صارت: من منحتكم.

وإذا جعلنا التقدير: والله خلقكم وعملكم، صارت (ما) مصدرية.

وإذا جعلنا التقدير: والله خلقكم ومعملكم، صارت (ما) موصولة.

وإذا جعلنا (ما) موصولة فلا بد من عائد يعود على (ما) وهو في الآية محذوف؛ أي: وما تعملونه، واللازم واحد على الاحتمالين، فإذا قلنا: إن المعنى: «والله خلقكم وعملكم» فإن خالق العمل خالق للمعمول.

وإذا جعلنا المعنى: «والله خلقكم ومعملكم»، فإنه إذا كان الله قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضًا.

وعلى كل تقدير في الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة؛ لأنها معمولة، وقوله: [وقيل: موصوفة].

الموصوفة هي التي يعبر عنها بالنكرة بالموصوف.

يعني خلقكم وصنمًا تعملونه، أو أصنامًا تعملونها، ولا نقول: والذي تعملون بل نقول:

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(٤٦٥)

تفسير سورة الصافات

وأصنامًا تعملونها، وأفادنا المؤلف - الآن - أن لـ (ما) ثلاثة معانٍ: أن تكون مصدرية، وموصولة، وموصوفة، وهذه ثلاثة من عشرة؛ لأن (ما) لها عشرة معانٍ كما قال الناظم.

مَحَامِلُ مَا عَشْرٌ إِذَا رُمَتْ عَدَّهَا فَحَافِظُ عَلَى بَيِّنِ سَلِيمٍ مِنَ الشُّعْرِ
سَقَطَهُمْ شَرَطُ الْوَصْلِ فَأَعْجَبَ لِنُكْرَاهَا بِكَفٍّ وَنَفْيٍ زَيْدٌ تَعْظِيمُ مَصْدَرٍ

(ستفهم) الاستفهامية مثل: ما هذا؟

(شرط) الشرطية ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْتَلِمُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧] (الوصل): موصولة.

(فاعجب): التعجبية مثل: ما أحسن هذا!!

(لنكرها): النكرة الموصوفة. أو النكرة الواصفة.

تقول: مررت بها معجب لك، أي: بشيء معجب لك.

وتقول: عرفته نوعًا ما، يعني نوعًا قليلًا، فهي نكرة واصفة.

(بكف): كافة مثل: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١] فهنا كفت (ما) عن العمل.

(ونفي): نافية: ما حضر زيد.

(زيد): زائدة ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧] ويا طالبًا خذ فائدة: ما بعد إذن

زائدة.

(تعظيم) يعني أنها تأتي للتعظيم، وهذه غير التعجب مثل أن تقول: مررت بها مذهل، أي:

يعظيم مذهل.

وربما نقول: إن ما التعجبية فيها نوع من التعظيم فإنها تدل على التعظيم والتعجب.

(مصدر): المصدرية ومنه هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

فهذه محامل (ما) عشرة وينبغي لطالب النحو أن يحفظ مثل هذه الأبيات؛ لأنه تحصل له

المعاني.

الفوائد:

١ - ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْعَيْنِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ من فوائد هذه الآية وما بعدها: أن أصل دين الأنبياء واحد، فكلهم شيعية للآخر مقول لدعوته، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، أي: رسول كان إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.

٢ - أن الأنبياء وإن طال الزمن بينهم، فإنهم إنما يأتون بالوحي من الله؛ لأنه إذا طال الزمن تناسى الناس العهد واطمحل وانتهى، ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي؛ لأن بين إبراهيم ونوح أزمانًا طويلة.

٣- ومن فوائدها: الثناء على إبراهيم - عليه السلام - ووجهه أنه كان شيعاً لمن كان يدعو إلى توحيد الله - عزَّ وجلَّ - ، وكل من كان شيعاً لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء.

٤- (١) ومن فوائد قوله: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ الثناء على إبراهيم - أيضاً - بكونه جاء الله - سبحانه وتعالى - بقلب سليم، وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كمالاً؛ لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصاً لله تعالى: قصداً وإرادة وعملاً، ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب.

٥- (٢) ومن فوائدها: عناية الله - سبحانه وتعالى - بإبراهيم، - عليه السلام - وذلك بإضافة الربوبية إليه ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ﴾ وهذه ربوبية خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة؛ لأن المربيين بالربوبية العامة شملتهم الرحمة العامة، لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة.

٦- ١- ومن فوائد قوله: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ بيان قوة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وأنه لم تأخذه في الله لومة لائم؛ لأن رجلاً يخاطب أباه وقومه بهذه العبارة قوي في ذات الله - عزَّ وجلَّ - ، إذ إن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه، لكن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لم يحابهم، بل أنكر عليهم، وقال: ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾.

٧- ٢- ومن فوائدها: أن قرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئاً، فإبراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شيء؛ لأنه بضعة منه، ومع ذلك لم يتفجع به أبوه، بل كان مشركاً، يحتاج ولده على ذلك، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [لقمان: ١٤ - ١٥] فهذا يدل على تباين ما بين الابن والأبوين، حتى إنها ليجاهدانه على الإشراك بالله، ومع ذلك قال الله - تعالى - : ﴿عَلِمَ فَلَا﴾.

٨- ٣- ومن فوائدها: صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوه؛ لقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾ والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين فيصح أن يتسبب الإنسان إلى أبيه الكافر، ولا يقال: إن هذا من باب الموالة، بل هذا من باب الحقيقة، والنسب لا يزول باختلاف الدين أبداً، وانظر إلى قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿وَكَذَّبَ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦٦] فأضافهم إليه مع نسبة تكذيبه إليهم، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين وينسب إليهم، وأن ذلك لا يخذل في دينه.

٩- ٤- ومن فوائدها: سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، ولهذا أنكر عليهم من كان من أعقل الخلق إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فقال: ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾؟ وقد أرشد الله إلى هذا في قوله: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠] وملة إبراهيم هي

الحنيفية المبنية على الإخلاص، فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه، أي: أوقعها في السفه، الذي هو ضد الرشد والعقل.

١ - ومن فوائد قوله: ﴿أَيْفَاكَ إِلَهَةُ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ أن كل من زعم أن مع الله إلهًا يعبده فهو آفك كاذب؛ لقوله: ﴿أَيْفَاكَ إِلَهَةُ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾.

٢ - ومن هوائدها: أن دعوى كون هذه آلهة لا يعطيها سمة الألوهية؛ لأن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلها، فلو قلت مثلاً: قدم زيد، وهو لم يقدم لم يكن قادمًا، فهذه الآلهة وإن جعلوها آلهة لن تكون آلهة، كما قال الله - تعالى - في آية أخرى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النجم: ٢٣].

٣ - ومن هوائدها: أن عابدي الآلهة من دون الله يقصدونها قصدًا حقيقيًا بقلوبهم، كما يتجهون إليها بجوارحهم ولهذا قال: ﴿دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾.

فليسوا يعبدونها مجرد عادة، ولكنهم يعبدونها قصدًا وعبادة، حتى إنهم نسوا الله - عزَّ وجلَّ - .
١ - ومن هوائدها قوله: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؟ الإنكار الشديد من إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - على قومه، حيث سألهم موبخًا لهم: ما الذي تظنون به رب العالمين إذا عبدتم غيره؟ هل تظنون ناقصًا لا يستحق أن يعبد وحده؟ هل تظنون غافلاً عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة؟ هل تظنون يرضى بأن يُعبد معه غيره؟ كل هذا لم يكن، فظنكم ظنَّ خاطئ.

٢ - ومن هوائدها: عموم ربوبية الله - سبحانه وتعالى -؛ لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
٣ - ومن هوائدها: إقامة الحجة على الخصم بما لا ينكره؛ لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ لأن العالم تشمل حتى آلهتهم التي يعبدونها، فإذا كانت آلهتهم ربوبية فكيف يمكن أن تكون معبودة؟ هذا تناقض، وقد مرَّ علينا أن من أقر بانفراد الله بالربوبية لزمه أن يقر بانفراده بالألوهية وإلا صار متناقضًا.

إذ لا يستحق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يستحق أن يُعبد.

١٤ - ومن هوائدها: أن الخلق علم وآية ودليل على خالقهم، والخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتدبيره أمر معلوم، لكن قد يكون آية على معنى خاص، فمثلاً نزول المطر آية على الرحمة، والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيره وانتقامه ممن عصاه، فهناك معنى عامًا تشترك فيه جميع الآيات، وهو كونها دالة على وجود الخالق - عزَّ وجلَّ - وكمال ربوبيته وسلطانه، وأنه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات.

وهناك معنى خاص للآية وما تدل عليه بعينها، كدلالة الغيث على الرحمة، ودلالة الجذب على الانتقام من عصاه.

١ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ جواز التورية، وهي أن يظهر للمخاطب ما لا يريد، ويفهم منه المخاطب معنى غير المراد، والتورية قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون جائزة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، فتجري فيها الأحكام الخمسة.

فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة صارت واجبة، مثل أن يأتي شخص ظالم يسأل عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان فهذا يجب عليك أن توري؛ لأن في ذلك إنقاذ للمعصوم من الهلاك، وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته تخشى أن تقع في الرياء إن أخبرته به فهذا التورية مستحبة.

وقد تكون مباحة، كما لو ورّيت على شخص يريد منك شيئاً لا تريد أن تعطيه، مثل أن يقول: يا أخي أقرضني مثلاً مائة ألف ريال. وأنت تعرف أن هذا الرجل محامل لا يفي بالواجب، فهذا تكون التورية مباحة.

وقد تكون مكروهة كما إذا كانت لغیر سبب، فالصحيح أنها مكروهة لما يخشى فيه من نسبة الإنسان إلى الكذب؛ لأن الإنسان إذا ورّى ثم ظهر الأمر على خلاف ما فهمه السامع نسبه إلى الكذب، فهذه مكروهة لا يبيحها إلا السبب.

وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادّعى أحدهما على الآخر بدعوى، فالمدعي عليه البيّنة، والمنكر عليه اليمين، فعجز المدعي عن البيّنة فحلف المدعي عليه عند القاضي وقال: والله ما له عندي شيء. فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المدعي عليه.

والمدعي عليه أراد بها أن تكون اسم موصول. يعني: «والله الذي له عندي شيء؟» هذه التورية نقول: إنها حرام؛ لأنها تتضمن جحد الحق الواجب عليه أداؤه.

فإذا قال قائل: ما الأصل فيها الإباحة أو الكراهة؟

فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة، ولكن قد تكون مباحة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون واجبة، وقد تكون حراماً.

٢ - ومن فوائدها: جواز إسناد الوصف إلى الإنسان باعتبار المستقبل، تؤخذ من قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ فإنه الآن ليس بسقيم، لكن كل إنسان عرضة؛ لأن يسقم، على أنه يمكن أن يريد بقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ أي: ضعيف باعتبار قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] فيكون الوصف هنا حالياً.

١ - ومن الفوائد هي قوله: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أن هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول، وبعد أن نظر نظرة في النجوم اقتنعوا، فيتفرع على ذلك أن الإنسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان باطلاً في حقيقته وهو كذلك، فالإنسان المبطل إذا ورّى له في باطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبره.

١ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿مَرَأًى إِلَى آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ إلى آخر الآيات بيان قوة

إبراهيم - كما سبق - حيث ذهب بسرعة وخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرها، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة. لأنها لا تعقل، لا تنطق، ولا تعرف ما ينفعها ولا تجلب لنفسها نفعاً، فلغيرها من باب أولى، ولهذا قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (١١) ﴿مَا كُذِّبَتْ عَنْهَا﴾.

٢ - ومن فوائدها، جواز التورية كما سبق؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق، لكن أراد بهذا السؤال إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرسونها ويتصرفون لها؛ بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة؛ لأنها لا تعرف ما ينفعها ولا يضرها، ولا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عن نفسها ضرراً.

١ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ صَرّاً بِالْيَمِينِ﴾ بيان قوة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -.

٢ - ومن فوائد أيضاً، أنه لما ينبغي للإنسان إذا عمل عملاً أن يكون فيه جاداً وحازماً، فيفعله بقوة لا بتوان وكسل، خلاف لا يقوم به بعض الناس من الأعمال، حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل.

والإنسان في الحقيقة مع نفسه على ما اعتاد، إذا اعتاد الحزم والقوة وألا يدع عملاً لوقت مستقبل صار حازماً في أعماله مدركاً لآماله، أما إذا كان كسولاً متهاوناً يقول: أدع هذا الشيء إلى غد. فإن الأعمال سوف تراكم عليه، وسوف يجد في النهاية أنه عاجز عنها؛ لأنه إذا أخر عمل يوم إلى غد اجتمع عليه غداً عملان: عمل الماضي وعمل الحاضر، فإن أخره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال، وهكذا حتى يعجز ويكل، ولهذا منع الإنسان الذي عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني؛ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الديون ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون.

١ - ومن فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُؤُونَ﴾ بيان شدة انتصار هؤلاء لأهنتهم؛ لأن قوله: ﴿فَأَقْبِلُوا﴾ يدل على الترتيب والتعقيب والسببية أيضاً، أي: بسبب ما عمل بهذه الآلهة أقبلوا إليه ﴿يَرْفُؤُونَ﴾. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها دليل على شدة انتصار هؤلاء لأهنتهم مع بطلان هذه الآلهة.

٢ - ومن فوائد أيضاً، أن الاجتماع له أثر حتى في الباطل؛ لقوله: ﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ﴾ يعني: جميعاً، والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيراً. ومعلوم أن الإنسان يتصر ويقوى بغيره.

٣ - ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملاً مهماً وخشي أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره ولا يقول: إن هذا استعانة بغير الله - تعالى -؛ لأن الله قال لنبيه محمد ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفِيَّ قُلُوبُكُمْ نُبُوءَاتِي﴾ (١٦) ﴿وَأَلَفَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: ٦٢ - ٦٣] ولا يعد هذا نقصاً في التوكل على الله - عز وجل -؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - سيد المتوكلين، ومع

التفسير الثمين للعلامة العثماني (٤٧٠) تفسير سورة الصافات

ذلك فإن الله - تعالى - قال له: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْذَرَكُمْ نَصْرَهُ وَيَالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢] وقال - سبحانه - وتعالى -: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، تجدهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصراً، هذا التصرف فيه نظر ولكن يجب أن تراعي الحكمة في هؤلاء المناصرين، هل الحكمة أن يذهبوا جميعاً، أو أن يتفقوا على رأي وإن تفرقوا في الذهاب؟ أقول: إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا؛ لأنه قد يكون من الحكمة أن يذهبوا جميعاً، وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على رأي واحد، وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه، وإلى المواجه التي يريدون أن يواجهوها.

فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة، ويخضع لهم، وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم، ويظن أن هذا من باب التظاهر عليه، فلا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً.

والمهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار، ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل الاجتماع أو الانفراد؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك.

٤ - ومن هوائدها، أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم؛ لقوله: ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيَّ يَرِفُونَ﴾ وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منهم؛ لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مغذولون.

٥ - ومن هوائدها، أن هؤلاء القوم يتصورون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة، فينبغي أن يكون أهل الحق الذين يتصورون لله - عزَّ وجلَّ - أشد منهم انتصاراً في دين الله - سبحانه - وتعالى -، وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون، فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأي، بل إنه مع الأسف بما يضاده في رأي، مع علمه بأنه على حق، لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله - عزَّ وجلَّ - من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم، فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويؤملون النصر عليهم باتباع محمد ﷺ فلما جاء محمد كفروا بمحمد؛ لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وأتى من العرب، وهم يظنون هذا تخمياً وإلا فهم يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم.

١ - ومن هوائده قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنْبِئُونِي مَا نُنَحِّسُ﴾ الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، والاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، أي: كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم، ثم بعد ذلك تعبدونه أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم؛ لأنكم أنتم الذين نحتموه، وأوجدتموه، ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس يعبدون ما ينحتون.

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد؛ لقوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ الخالق هو الذي يجب أن يُعبد.

كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك؟ أو تعبد من لم يخلقك مشركاً له مع من خلقك؟ ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] ولم يقل: اعبدوا الله، إقامة للدليل عليهم بالربوبية.

٢ - ومن فوائدها: أن أعمال العباد مخلوقة لله؛ لقوله: ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ سواء جعلنا (ما) مصدرية، أم موصولة، إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح: خلقكم وخلق عملكم، وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل، فإذا كان معمولك الذي باشرت أنت عمله مخلوق لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله، وفي هذه الآية رد على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله -- سبحانه وتعالى -- شأن في أعمال بني آدم، وقالوا: إن الإنسان مستقل بعمله، وليس لله فيه إرادة ولا خلق.

٣ - وفي الآية رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله؛ لقوله: ﴿تَعْمَلُونَ﴾ حيث أضاف العمل إليهم، وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة وهو كذلك.

فإنسان حقيقة هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار، ففي الآية الكريمة رد على الطائفتين المنحرفتين، وأهل السنة والجماعة قالوا: إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله، ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله، ففعله يضاف إلى الله خلقاً وتقديراً، ويضاف إليه إيجاداً ومباشرة، فهو مضاف إلى العبد باعتبار، ومضاف إلى الله باعتبار آخر.

٤ - ومن فوائدها: ما سبقت الإشارة إليه وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكاً مع الله في العبادة؟!

تم بحمد الجزء الحادي عشر

وبليه الجزء الثاني عشر ويبدأ بتفسير قوله تعالى:

﴿قَالُوا إِنَّا لَهُ بَنِينَا وَالْقَوَىٰ فِي الْحَجَرِ ۚ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝١٧﴾ وقال ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ۝١٨﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿[الصافات: ٩٧-٩٩]

الفهرست

الصفحة	الموضوع
	تفسير سورة فاطر
٧	﴿لَقَدْ يَلْقَىٰ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (١)
١٣	﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا...﴾ (٢)
١٦	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا بَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ (٣)
	﴿...وَالِلَّهِ اللَّهُ رُجْعُ الْأُمُورِ﴾ (٤)
٢٤	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...﴾ (٥)
	﴿...إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٦)
٣٧	﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِحَ سَحَابًا...﴾ (٧)
	﴿...وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَوْمٌ﴾ (٨)
٤٩	﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ثُمَّ مِنْ نَفَقَةٍ...﴾ (٩)
	﴿...وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٠)
٥٩	﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ...﴾ (١١)
	﴿...وَلَا يَبْصُرُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (١٢)
٧٠	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ...﴾ (١٣)
	﴿...وَالِلَّهِ اللَّهُ الْعَصِيرُ﴾ (١٤)
٨٣	﴿وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ (١٥)
	﴿...إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ (١٦)
٩٣	﴿وَإِنْ يَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ (١٧)
	﴿...فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (١٨)
٩٦	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً...﴾ (١٩)
١٠٠	﴿وَمِنْ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ خَلِيفَ الْوَيْلَةِ...﴾ (٢٠)
١٠٥	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ...﴾ (٢١)
١٠٩	﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ (٢٢)
١١٢	﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ...﴾ (٢٣)
	﴿...وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا النَّفْسُ﴾ (٢٤)

١٣٠	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ...﴾ (٣٦) ﴿...إِنَّهُ عَلَيْهِمْ ذَاتُ الشُّدُورِ﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٣٩	﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٣٨) ﴿...بَلْ إِنْ يَحْدُ الْغَالِيُونَ بِمَعْصِيَتِهِمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٤٧	﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
١٥١	﴿وَأَسْمُوا بِاللَّهِ حَهْدَ أَمْسِهِمْ...﴾ (٤١) ﴿...وَكُنْ تَعْبُدُ لِسَبِّ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٦٠	﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
١٦٧	﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْنَا عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ ذَنْبِهِمْ...﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة يس		
١٧٤	﴿يَسْ وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾	تفسير قوله تعالى:
١٧٦	﴿يَسْ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
١٧٧	﴿وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
١٧٨	﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
١٧٩	﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
١٨١	﴿نَزِيلَ الْغَيْبِ الرَّحِيمِ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
١٨٣	﴿لَنُنَزِّلَهُنَّ أَفْزَادًا زِيدًا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ غُلُقُونَ﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٦	﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
١٨٧	﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ غَلًّا فَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْآذَانِ فَهُمْ مُصْمَعُونَ﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
١٨٨	﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَبَاطًا مَعَهُمْ سَوَّاءًا غَشِيَتْهُمْ فُهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
١٨٩	﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
١٩١	﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَوِشَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ بَشِيرًا يَمْعُزُهُمْ وَالْجَبْرُ كَرِيمٌ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
١٩٥	﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُوتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٢	﴿وَأَخْرَجَ لَهُمْ مَثَلًا أَحْسَنَ الْقُرْآنِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٣	﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمُ مُرْسَلُونَ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:

٢٠٤	﴿ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا نَجَسٌ فَلْتَأْتِنَا الْآرَافَتُ مِنْ شَرِّهِمْ إِنَّا نَنظُرُ إِلَيْكُمْ لَا تَكْفُرُونَ ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿ قَالُوا رَبَّنَا بَعَثْ لَنَا رَسُولًا مِّنْكُمْ لَتَرْسِلُنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّسْلِمِينَ ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٧	﴿ قَالُوا إِنَّا نَطَّعُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَّذَنَّهُمْ لَنَزَعْنَهُمْ فَلَنَرْسِلْهُمْ لَتَكْفُرُوا وَلَيَسْخَرَنَّ مِنْكُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٩	﴿ قَالُوا مَلِكُكُمْ مِّمَّكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢١٢	﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ... ﴾ (١٥) ﴿...وَالَّذِي يُرْجَىٰ ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢١٧	﴿ أَتَجِدُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنَّ يُؤْتِي الرِّجْزَ مَنْ يَشَاءُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٧) ﴿ شَفَعْنَاهُمْ لَكَ فَاذْكُرْنَاهُمْ لَا تَجِدُونَهُمْ إِلَّا أَجْدًا وَنَجَاسَةً ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٢١	﴿ إِنِّي إِذًا لَّغَيٌّ مُّبِينٌ ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٢	﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَجَسٌ مُّسْتَفْهِمٌ ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٢	﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٣	﴿ وَمَا عَقَرْتُ رَبِّي وَهَمَلْتُ مِنَ الْكُفْرَانِ ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٧	﴿ وَمَا أَزَلْنَا عَنْ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٧	﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٠	﴿ يَحْضَرُهُ عَلَى الْوِصَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٤	﴿ الَّذِينَ يَذْكُرْهُمْ لَنُحْضِرُنَّهُمْ بِقُلُوبِهِم مِّنَ الْقُرْآنِ لَئِنْ لَّمْ يَذْكُرُوا لَيَذْكُرُنَّهُمْ ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٥	﴿ وَلَئِنْ كُلُّ لَمَّا حُجِّمٍ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٧	﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْيَسَّةُ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَآخَرُهَا مِثْلُهَا حَبَابٌ فَهِنَّ يَأْكُلُونَ ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٨	﴿ وَهَمَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَسَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٨	﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٤	﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٦	﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْبَلَدُ الَّتِي تَلْخُصُّ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُقْلَبُونَ ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٧	﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٠	﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيرِ ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:

٢٥٢	﴿ لَا الشَّمْسُ بَلَّغِي لِمَا أَنْ تَدْرِكِ الْقَمَرَ وَلَا إِلِيلُ سَالِقِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٥	﴿ وَهَآئِهِ لَمَمٌ نَأَى جَلْنَا وَرَبَّيْنَهُمْ فِي الْفَلَكَ الْمَشْهُونِ ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٧	﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ نَاسِهِمْ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٨	﴿ وَلَنْ نَشَأَ تَفْرِقَهُمْ فَلَا صِرَاحَ لَهُمْ... ﴾ (١٣) ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٦٠	﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٢	﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٤	﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِي كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَلِقُومَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَعْلَمْنَاهُ إِنَّ آسَرَ إِلَّا فِي سَلْبِ ثِيَابٍ ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قِيَامَهُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٢	﴿ وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٤	﴿ قَالُوا يَا بُولُوكَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿ قَالِ يَوْمَ لَا تَنْفَعُكُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿ وَإِنْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَتُكُونُونَ ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿ ثُمَّ وَرَزَعْنَاهُمْ فِي ظُلُمٍ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكُونُونَ ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿ فَهُمْ فِيهَا فَتَكُونُ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٨	﴿ وَاسْتَرْزَأُوا الْيَوْمَ أَهْلَ الْمَغِيرَةِ ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٩	﴿ أَلَمْ نَعْهِدْ إِلَىٰكُمْ يَتَبَوَّأُ عَادَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ... ﴾ (٣٠) ﴿ وَأَنْ تَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩٣	﴿ وَلَقَدْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ جِبَلٌ كَثِيرٌ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَفْقَهُونَ ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٦	﴿ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٧	﴿ أَصْلَحُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:

٢٩٩	﴿ أَلَيْسَ لَنَا عَلَىٰ آفَافِهِمْ وَكَلِمًا أَبْدِيَّةً وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٢	﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَن يَضِلُّوا ﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٣	﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمَكَّنَّهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٥	﴿ وَمَنْ تَعَسَّرَ لَكُم مِّنَ الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٧	﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴾ (٦٩)	تفسير قوله تعالى:
٣١٣	﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٥)	تفسير قوله تعالى:
٣١٤	﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلَاتٍ أَلِيَّةً لَّهُمْ أَنفَعُ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧٦)	تفسير قوله تعالى:
٣٢١	﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (٧٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٥	﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنشَجَرٌ مِّمَّا يَشَكُّونَ ﴾ (٧٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٦	﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ أَفْعَلُ مِمَّا نَصُرُونَ ﴾ (٧٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٧	﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّضْمَرُونَ ﴾ (٨٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٩	﴿ فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ تَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ ﴾ (٨١)	تفسير قوله تعالى:
٣٣١	﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَلَمَّا هُوَ حَاصِيٌّ قَبِيضٌ ﴾ (٨٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٣	﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَفَسَّخْنَاهُ قَالِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٨٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٤	﴿ قُلْ تَجِيبُوا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (٨٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٧	﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ (٨٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٨	﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِنلَهُمْ بَنًى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ (٨٦)	تفسير قوله تعالى:
٣٤١	﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٣	﴿ فَتُسَبِّحُنَ الَّذِي يَبْدُوهُ مَلَكُوتٌ كُلِّ نَفْسٍ وَرَبِّهِ رُحْمَتُونَ ﴾ (٨٨)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة الصافات		
٣٥١	﴿ وَالْقَائِلَتِ مِمَّا ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ ... فَأَقَالَيْتِ ذِكْرًا ﴾ (٢)	إلى قوله تعالى:
٣٥٧	﴿ وَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ ... وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ (٤)	إلى قوله تعالى:
٣٦٢	﴿ إِنَّا نَرَى السَّمَاءَ الذَّيْبًا بِرَبِّهِ الْكَوَاكِبِ ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:

	إلى قوله تعالى: ﴿... فَأَنبَهُهُ رَبُّهُ أَيَّامًا ۝﴾	
٣٦٨	﴿فَأَسْتَفِينَهُمْ أَمْ أَفْتَدُ خَلْقًا مِّنْ خَلْقِنَا... ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٧١	﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝﴾ ﴿... وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٧٤	﴿أَوَلَمْ يَأْتِ بَنَاتُكَ أَزْوَاجًا... ۝﴾ ﴿... أَوَلَمْ يَأْتِ بَنَاتُكَ أَزْوَاجًا ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٧٥	﴿قُلْ نَعَم وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٧٧	﴿فَأَنبَأْهُمْ زِجْرًا وَلَبِئْسَ... ۝﴾ ﴿... فَأَهْذَوْهُمْ إِلَىٰ يَرْجُزَ الْجَحِيمِ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٨٣	﴿وَقَوْمُ زَيْدٍ مُّشْكُورُونَ ۝﴾ ﴿... قَالُوا بَلْ لَّزَكَّوْنَا مُؤْمِنِينَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٨٧	﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ... ۝﴾ ﴿... فَأَعْوَدْنَاكَ إِنَّا كَآءِبُونَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٩٠	﴿فَأَنبَأَهُمُ الْمَلَأَىٰ مَشْكُورُونَ ۝﴾ ﴿... وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٩٨	﴿إِنَّا لَنَدْعُوهُ الْفِتْنَىٰ الْآخِرَةَ ۝﴾ ﴿... يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَايَسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٤٠٩	﴿يَسْأَلُ الَّذِينَ فِي الْغَيْبِ... ۝﴾ ﴿... كَأَنَّهُمْ يَبِصُّونَ مَقُورُونَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٤١٢	﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝﴾ ﴿... قَالَ تَأْقِلُونَ كَيْدًا لِّتُؤَيِّنَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٤٢٠	﴿وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾ ﴿... فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٤٢٧	﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ لَّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّوْمِ ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٢٩	﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا قِصَّةً لِّلظَّالِمِينَ ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٠	﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ زَوْجٍ وَآمِنًا لِلْجَحِيمِ ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٢	﴿طَلَمَهَا كَانُوا رُؤُوسَ السَّيْطَانِ ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٣	﴿فَأَنبَأَهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا... ۝﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٣٥	﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُدً عَلَيْهِمْ لَشَوَابًا مِّنْ حَبِيرٍ ۝﴾	تفسير قوله تعالى:

٤٣٦	﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَىٰ لِلْعَجَمِ ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٨	﴿ إِنَّهُمْ الْفِرْعَوْنَاءُ ابْنَاءُ مُرْسَالِينَ ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٨	﴿ فَهُمْ عَلَىٰ نَذِيرٍ مِّمَّنْ عَنِ الْغَوْنِ ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٩	﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٠	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٢	﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٣	﴿ إِلَّا بَعَادَ أَهْلِ الْمُنْظَرِ ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٦	﴿ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ مَلِيْعَمَ الْمُجِبُوْنَ ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ ثُمَّ أَصْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ (٤٦)	إلى قوله تعالى:
٤٧٢		الفهرس

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

بمعاونتي وإفادة من كلام الإمامين :
للعلامة محمد بن صالح العثيمين
والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمهما الله تعالى

إعجازية

أشرف بن كمال

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه

أبو يعقوب نشتات الطبري

التفسير الثمين

للعلامة العثيمين

تفسير سورة الصافات

تفسير سورة ص

تفسير سورة الزمر

إعقابية

أشرف بن كمال

الجزء الثاني عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة الصافات
تفسير سورة ص
تفسير سورة الزمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَبِّهِمْ وَأَنَا الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ
 جُتُوقُ الظُّلُمِ جُتُوقَةُ الْمُنَافِقِينَ

ALTABARI'S LIBRARY

سَنَةُ الطَّبْع :	١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رَقْمُ الْإِيدَاع :	٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رَقْمُ الطَّبْعَةِ :	الأولى

جُمُهورية مِصرِ العَرَبِيَّة - القَاهِرَة - عِين شَمْس
 ١٤ شاع ١٣٦ من شاع مَسْجِد الوَطَنِيَّة - خَلَّت مَسْجِدُ الزَهْرَة
 تليفون معمول : ٠١٦١٦٦٣٣٣٤ - ٠١٠٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة
 الطبري
 للنشر والتوزيع

تفسير سورة الصافات

﴿ قال الله تعالى: ﴾

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۖ ﴿٧٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِي ۖ ﴿٧٩﴾ ﴾ [الصافات: ٩٧-٩٩]

﴿ التفسير ﴾

أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا ﴾ الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي، وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعضهم لبعض فهو أمر مشورة والتزام، وليس أمر إلزام، وذلك؛ لأن أمر الإلزام إنما يكون من الأعلى إلى من دونه.

وقالوا: ﴿ ابْنُوا لَهُ ﴾ اللام هنا ليست للملك، ولكنه للتعليل أي: ابنوا لأجله بنيانًا هذا البنيان بنوه من أجل أن يملؤوه حطبًا ثم يوقدوه على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، فبنوا بنيانًا وأضرموا النار في الحطب، كما أشار بعضهم على بعض، ﴿ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ يقول المؤلف: [ابنوا له بنيانًا فاملؤوه حطبًا وأضرموه بالنار، فإذا التهب فآلقوه في الجحيم في النار الشديدة]، قوله: ﴿ ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ هذه الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسر، التقدير: [فاملؤوه حطبًا وأضرموه بالنار، فإذا التهب فآلقوه في الجحيم]، وفي الإتيان بالفاء عقب قوله: ابنوا له بنيانًا، وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر، كأنهم قالوا: ابنوا بنيانًا وآلقوه مباشرة، وليس يلقي بالبنيان فقط لئتمتع فيه، ولكن بعد إيقاد النار فيه، وإنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة.

ويدل على ذلك - أيضًا - قوله: ﴿ فَأَلْقُوهُ ﴾ والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، قال: ﴿ فِي الْجَحِيمِ ﴾ أي: النار الشديدة.

ففعّلوا ذلك وآلقوه في النار، ولكن خالق النار قال للنار: ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبراهيم ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت بردًا وسلامًا عليه، لم تكن بردًا شديدة البروة حتى يهلك، ولم تكن حارة،

بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة، والله - عز وجل - أراد أن تكون باردة مسلمة، ﴿كُفِيَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت بردًا وسلامًا عليه، وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين قالوا: إنه في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة، ولكن هذا قول ضعيف جدًا، مخالف للقرآن؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿يَنَارُ﴾ وهذا النداء يكون موجه للمقصود بالنداء، ولهذا يسميها أهل النحو: نكرة مقصودة، فالمراد تلك النار التي خوطبت فقط، فصارت تلك النار التي خوطبت بردًا وسلامًا، وأما الزعم أن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردًا مخالف لظاهر القرآن، وليس له أي فائدة.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ الكيد في الأصل: «التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري»، والكيد والمكر والخداع بمعنى واحد، أو بمعنى متقارب، لكنها كلها تدل على أن الإنسان يوقع خصمه من حيث لا يشعر، هذا في الأصل، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [وَإِذْ كَذَبْنَا] [الطارق: ١٥ - ١٦] ولكنهم أرادوا بذلك إهلاكًا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه لا تشاهد فيظن الإنسان إذا رآه أنه قصر فيقدم على أن يستسلم للإلقاء؛ لأنه لو علم ما في جوفه لكان يهرب أو يدافع، فيكون هذا معنى الكيد أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ويوقدوه، ولكن بنوا بنيانًا من رآه من الخارج ظن أنه منزل سكن، ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج. فيمكن أن يقال: إن هذا هو المراد من قولهم: ﴿كَيْدًا﴾؛ لأن الكيد كما أسلفنا هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، ولكن الله - تعالى - جعلهم ﴿الْأَسْفَلِينَ﴾ وذلك بعدم نيل مرادهم بخروج إبراهيم سالمًا، فكان العلو له من وجهين:

الوجه الأول: أنه سلم ما أرادوا من إهلاكه.

الوجه الثاني: أن الله - عزَّ وجلَّ - أكرمه بأمره به يكن معهودًا عند البشر، وهو سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه، فصاروا أسفلين من هذين الوجهين أنه سلم، وأن الله - تعالى - أكرمه بأمره به يكن معهودًا، وهذا - بلا شك - يوجب أن يكون عاليًا عليهم، بل عاليًا علوًّا بالغًا؛ لأنه قال: ﴿الْأَسْفَلِينَ﴾ والأسفلين هذه اسم تفضيل أي: البالغ في السفلى غايته.

الضوائد:

- ١ - شدة كيد هؤلاء المكذبين لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، حيث أروا الناس أنهم يبنون له بنيانًا دون أن يروه أنهم يريدون أن يحرقوه؛ لقوله: ﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾.
- ٢ - من هوائدها: أن النار التي أضرموها في هذا البنيان كانت عظيمة؛ لقوله: ﴿فِي الْجَحِيمِ﴾ والجحيم هي النار العظيمة.

٣- ومن هوائدها: عتوهم؛ لأنهم قالوا: ألقوه، والإلقاء يدل على العنف وعدم الرحمة، وهم كذلك إذ لو كانوا يريدون رحمته ما هموا بإحراقه.

٤- ومن هوائدها أيضاً: أن نيتهم هذه نية عدوان؛ لأنهم قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ﴾ واللام ذكرنا أنها للتعليل، يعني ما بنوا هذا البنيان إلا بهذه النية السيئة.
ومن فوائد قوله تعالى: ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾.

١- بيان ما يكنه أعداء الإسلام للمسلمين وللإسلام من إرادة الكيد بالإسلام وأهله، وهذا كما أنه في الأمم السابقة فيكون في الأمم اللاحقة، لقول الله - تعالى - : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمَجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١].

٢- ومن هوائدها: الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾، والجبرية ينفون أن يكون للإنسان إرادة في فعله؛ لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على الفعل، وأن فعله الواقع بإرادته كفعله الواقع بغير إرادته، والكل عندهم سواء.

٣- ومن هوائده: الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين كادوا كاد الله بهم، فجعلهم هم الأسفلين.

٤- ومن هوائدها: أن من يتعالى على الحق فإن الله - تعالى - يجازيه بنقيض قصده؛ لأن هؤلاء أرادوا العلو والفساد في الأرض، فعاملهم الله - تعالى - بنقيض قصدهم فجعلهم الأسفلين.

٥- ومن هوائده الآية الكريمة: أن الحكم لله - عزَّ وجلَّ - ، وأن بني آدم مهما بلغوا من الطغيان فإنهم تحت حكم الله - تعالى - وسلطانه؛ لقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾.

٦- أن الجزء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما طغوا واعتدوا وتعالوا عاقبهم الله - تعالى - بالسفل المنخفض لما أرادوا، فكانت العقوبة مناسبة للفعل.

ثم قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: ٩٩].

أي: قال إبراهيم معلناً هجرته من بلدهم إلى بلد الشام، وإنما قال ذلك؛ لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم، فإن قوماً أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله قوم لا يرجى فيهم خير، ولهذا قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾.
فإن قلت: هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟

فالجواب: نعم، أذن له بذلك، والدليل أن الله - سبحانه وتعالى - أقره فلم ينكر عليه، لكن يونس - عليه الصلاة والسلام - لما ذهب من غير أن يؤذن له بين الله - سبحانه وتعالى - أن ذهابه عن غير إذن، فقال: ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

ولما ذكر هجرة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لم يذكر ما فيه انتقاد عليه، ولهذا قال: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ قال المؤلف: [مهاجر إليه من دار الكفر ﴿سَيِّدِينَ﴾ إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام، فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾].

﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ ولم يقل: إلى الله، لأن المقام يختص بالربوبية أكثر، إذ إن الربوبية مقتضاها التدبير، وهو الآن يحتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته، فقال: ﴿ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ والإضافة هنا إضافة تعطف وتحنن، وهي من الربوبية الخاصة، يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير.

وقوله: ﴿سَيِّدِينَ﴾ السين هذه للتفيس وتفيد أمرين: تحقق الوقوع وقربه. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، أي: سيهدين إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوة، وربما يقال: إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق.

الفوائد:

١ - الثناء على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بإعلانه الهجرة من بلده الذي يتضمن تحدي قومه وعدم مبالاة بهم؛ لأنهم لم يمسكوه ولم يمنعوه عن الهجرة، وهذا من حكمة الله - عزَّ وجلَّ - أن يظهر التحدي في مثل هذا ولا يقع.

٢ - ومنها: ثقة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بربه حيث قال: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾.

٣ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ وهذا فيه إخلاص القصد لله - عزَّ وجلَّ -، وهذه هي النية الصالحة أن يكون قاصداً بعمله الوصول إلى رضوان الله - عزَّ وجلَّ -.

٤ - ومن فوائدها: تحنن الإنسان إلى ربه بالدعاء بأن يأتي بالعبارات الدالة على التحنن والتعطف والافتقار إلى الرب؛ لقوله: ﴿إِنِّي رَبِّي﴾ فأضاف الربوبية إلى نفسه من باب التلطف والحنن إلى الله - عزَّ وجلَّ -.

٥ - ومنها: أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يعتمد على نفسه، بل يعتمد على ربه - عزَّ وجلَّ -؛ لقوله هنا: ﴿سَيِّدِينَ﴾.

❦ قال الله تعالى:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠﴾ فَبَشِّرْهُ بِعَلِيِّ حَلِيمٍ ١٠١ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَسَّىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَأَنْظَرْ مَاذَا مَرَىٰ ١٠٢﴾ قَالَ يَتَّبِعْ أَفْعَلَ مَا نُمُرُّ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ١٠٣ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ١٠٤﴾ وَتَذَكَّرَ أَن يَنْتَابِرَهُمَا ١٠٥ ﴿[الصافات: ١٠٠-١٠٤].

التفسير

قال المؤلف - رحمه الله - : [هـ ب لي ولدًا من الصالحين]، أشار المؤلف بقوله: ﴿ولدا﴾ إلى أن المفعول الثاني له ب محذوف تقديره: ولدًا.

وقوله: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الصالح، هو الذي صلح ظاهره وباطنه، ولزم من صلاحه أن يكون قائمًا بحقوق الله وحقوق عبادة، وهو ضد الفاسد، وفساد كل شيء بحسبه، وصلاح كل شيء بحسبه، فصلاح الإنسان أن يكون مستعدًا لما أمر به قائمًا بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده.

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ الفاء في قوله: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ تدل على الترتيب والتعقيب.

وربما أيضًا تدل على السببية أي: بسبب دعائه لله، أجاب الله دعوته وبشره ﴿بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾.

﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا هو الأصل إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل: بُشِّر، وإذا أخبر بما يخوف قيل: له: أُنذِر، ولهذا يذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - دائمًا التقابل بين البشارة والإنذار ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩] ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥] فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الانشقاق: ٢٤] إما من باب التهكم بهم كما تقول مثلاً للشخص: أبشر بالعقوبة.

تهكم به، وإما من باب الجامع بينهما، وهو أن كلا منهما يؤثر على البشرية تأثيرًا يظهر، فالبشارة تؤثر سرورًا وفرحًا واستنارة وجه وراحة قلب والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصفر، ويحصل فيه الغم.

﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ أي: بشرنا إبراهيم ﴿بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ قال المؤلف - رحمه الله تعالى - [أي: ذي حلم كثير]. وأشار بذلك إلى أن ﴿حَلِيمٍ﴾ صيغة مبالغة ولكن يحتمل أن يكون صفة مشبهة، أي: بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم.

والحلم: هو التأنى وعدم التسرع في مقابلة الأمور، بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف رشيد.

و ضد الحليم سريع الغضب سريع الانفعال الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها فتجده يرد الشيء مبادرة.

أو يقبله مبادرة، فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد.

ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم، وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم بالعلم، وذلك؛ لأن الغلامين اثنان: أحدهما وصف بالعلم، والثاني: وصف بالحلم.

والذي وصف بالحلم سيأتي - إن شاء الله - بيان منه، وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحق -

عليه الصلاة والسلام -، كما تفيد الآيات التي جاء في سياقها.

وقوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ الضمير في ﴿بَلَغَ﴾ يعود على الغلام والضمير في ﴿مَعَهُ﴾ يعود على إبراهيم. والسعي إما أن يراد به الكسب وإما أن يراد به المشي، وكلاهما صحيح، ولكن الأقرب عندي أن المراد به المشي، فإن السعي يطلق على المشي كثيراً، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثَوَّدُوا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] وكذلك قال تعالى: ﴿وَإِذَا ثَوَّكُ سَعَى فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٠٥] فالمراد بالسعي: يعني المشي، ولكن كلمة مع: تفيد المصاحبة، يعني صار تابعا لأبيه يسير معه؛ لأنه ليس صغيراً، قد مكث في مكانه، وليس كبيراً انفرد بنفسه، فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه، والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا مع أبيه؛ لأنه منفرد، أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي، وكان ملازماً له، وهذا أشد ما يكون الأب تعلقاً بابنه إذا كان في مثل هذا السن؛ لأن الصغير الذي في المهد لا تتعلق به النفس تماماً، والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس تماماً، وإنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن، وهذه من حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء المبين.

قال: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي أن يسعى معه ويعينه، قيل: بلغ سبع سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة] ويحتمل أن يكون ما بين السبع إلى ثلاث عشرة سنة؛ لأنه إذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه، وما دون السبع يحتاج إلى من يعوله، ولا تتعلق به النفس كثيراً لاسيما نفس الأب، أما الأم فقد يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلقها بالكبير، ولكن الأب تعلق نفسه بمن في مثل هذا السن.

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ امتحن الله إبراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل حاله، واعلم أن هذا الولد هو بكر إبراهيم، يعني أنه أول مولود وُلد له.

وولد له كما قيل: على كبر السن، يعني أنه كان كبيراً، ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولد سواء فامتنحه الله، فأراه الله - سبحانه وتعالى - في المنام أنه يذبح هذا الولد، وهذا خبر بمعنى الأمر؛ لأن الذبح هنا مجرد فعل، رأى في المنام أنه يذبح ولده، فهو كما لو أُخبر بأنه يذبح ولده. والإراءة إخبار بالفعل، ولهذا قيل: الخبر ما ترى لا ما تسمع.

فالله - عَزَّ وَجَلَّ - أراه أنه يذبحه، وهذا خبر بمعنى الأمر، كما سيأتي - إن شاء الله - في قوله: ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ أراه الله ذلك فلم يترعج إبراهيم ولم يتأثر واطمأن إلى هذا، ثم عرض الأمر على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار، وإذا لا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به. وإنما عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم.

فلما بلغ معه السعي وأرى ما رأى، ﴿قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ﴾ أي: رأيت في المنام ﴿أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿انظر هذا التلطف

﴿وَبَقِيَ﴾، ليعبد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء؛ لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمله أن يعذبه أو أن يذبحه ولا يتأثر بذلك، لكنه قال: ﴿وَبَقِيَ﴾ من باب التلطف، قال: ﴿وَبَقِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَازِلِ إِنِّي أَذْبَحُكَ﴾ قال المفسر: [أي: رأيت] ولكنه عبر بالمضارع عن الماضي ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية.

وأنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية، أو أنه نزل الماضي منزلة الحال، كأنه الآن يرى أنه يذبحه، - وعلى كل حال - فإن أرى هنا أبلغ من رأيت؛ لأن (رأيت) شيء مضى، أما (أرى) فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار، وأنه سينفذ حكم ما رأى.

قال المؤلف: [ورؤيا الأنبياء حق، وأفعالهم بأمر الله - تعالى -].

هاتان كلمتان تعبران عن سؤال مقدر، أولاً: قوله: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَازِلِ إِنِّي أَذْبَحُكَ﴾ قد يقول قائل: رؤيا المنام أضغاث أحلام، فأجاب عن ذلك بقوله: رؤيا الأنبياء حق، أنا لو رأيت في منامي أني أعتقت عبدي أو أوقفت دوري فلا يكون ذلك نافذاً؟ ولا أومر بذلك من أجل هذه الرؤيا، لكن رؤيا الأنبياء حق يعني أنها وحي.

والثاني: [وأفعالهم بأمر الله] وهو أيضاً جواب عن سؤال مقدر، وإذا كانت هذه الرؤيا حقاً فهل يثبت بها حكم شرعي؟

فأجاب المؤلف بما يقتضي لأن أفعال الأنبياء بأمر الله لا سيما مثل هذا الفعل العظيم.

هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر؛ لأنه قتل نفس بغير حق، وليست نفساً بعيدة، بل قتل نفس قريبة، فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم؛ لأن من قتل أجنبياً ليس كمن قتل قريباً، لكن هذا القتل، هذا الذنب العظيم إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السموات والأرض صار طاعة

كما أن السجود لغير الله شرك، ولما كان بأمر الله - تعالى - كان تركه كفراً، ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَنْسُجِدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

والهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبي، وأفعال الأنبياء تقع بأمر الله - عز وجل -؛ لأنهم معصومون.

قال: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى؟ فكان جوابه جواباً عجيباً عظيماً، ﴿قَالَ يَا أَبَتِ أَفَعَلْتَ مَا تُؤْمَرُ﴾ وهذا شبيه بما وقع من عائشة - رضي الله عنها - حين خيرها النبي ﷺ بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها: «استأمري أبويك»، يعني استشيرهم فقالت - رضي الله عنها - : أفى هذا استأمر أبوي، إِنِّي أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ

﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرْجُو﴾، وهذا من باب الاختبار في حال هذا الابن وتبنيته لتنفيذ ما أمر الله به أباه.

قال المؤلف: [من الرأي، شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به].

أي: لو أنه حين قام من النوم جرّ ابنه وذبحه بدون أن يخبره لفات في ذلك فائدتان عظيمتان:

الفائدة الأولى: عدم ظهور تقبل هذا الابن لأمر الله - عزّ وجلّ - .

الفائدة الثانية: أنه إذا أتاه بغتة صار أشدّ وقعاً في نفسه وأشدّ ألماً مما لو أخبر به؛ لأن الإنسان إذا أخبر بالشيء قبل أن يقع واستعدت نفسه له وتميأت، صار الوارد العظيم يرد على النفس وهي متهيأة فيسهل عليها، بخلاف ما إذا ورد على غرة فإنه يكون أشدّ وقعاً، وأشدّ ألماً، ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: [ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به].

قال: ﴿يَتَأْتِي﴾ التاء عوضاً عن ياء الإضافة، وأصلها يا أبي، ولكن العرب قد يبدلون الياء تاءً فيقولون: يا أبت، وعلى هذا فالتاء بدلاً عن الياء فهي ياء المتكلم.

﴿أَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ﴾ سبحانه الله! لم يقل: يا أبت لا مانع عندي، بل قال: «أفعل» فحثه على أن يفعل ولم يقل: افعل ما رأيت، بل قال: ﴿أَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ حثاً لإبراهيم على أن يفعل؛ لأنه إذا ذكره أن هذا أمر الله فإنه يزيده قوة في تنفيذ هذا الأمر؛ لأن إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - خاف أن تدرك إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - رحمة الولد فيراجع الله - عزّ وجلّ - في ذلك، فأشار عليه أن يبادر بفعل ما أمر به ﴿أَفْعَلْ﴾، ولم يقل: ما رأيت، ليكون هذا أشدّ حثاً لإبراهيم على الإقدام، ولهذا ﴿سَتَجِدُنِي﴾، السين كما قلنا: فيها سبق قريباً للتنفيس، وتفيد شيئين: التوكيد، وقرب الوقوع.

والتأكيد يعني تحقق هذا الشيء، ولكنه لما كان أمراً مستقبلاً والإنسان لا يثق أن يقوم بالأمر المستقبل، قال: ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ﴾.

وأتى بالاستثناء قبل ذكر المفعول الثاني للمبادرة به ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ولم يقل: ستجدني من الصابرين إن شاء الله فبدأ بالاستثناء الدال على الاستدراك يعني إن لم يشأ الله تجدني كذلك، ولكن ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ وقوله: ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ﴾ جملة معترضة بين مفعولي تجد؛ لأن المفعول الأول الياء، والثاني من الصابرين.

أي: من الصابرين على بلاء الله، وعلى هذا الأمر العظيم؛ لأن هذا من البلاء العظيم أن يصبر الإنسان على أن يقتل امتثالاً لأمر الله - سبحانه وتعالى - وهنا لم يقل: ستجدي إن شاء الله صابراً، بل قال: ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ إشارة إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - سيكون له تأسي بمن سبق حتى يكون من جملة المتصفين بهذا الوصف وهو الصبر، قال الله - تعالى - : ﴿فَلَمَّا أَشْلَمَ﴾ يعني: استسلمها لأمر الله وانقاداً لأمره، عن رضي ورغبة من الأب الذي عزم على أن ينفذ أمر الله - عز وجل - ، والابن الذي تقبل هذا الأمر بانشرح صدره، وحث لأبيه على أن يفعل ما أمره الله به - تعالى - ، وهذا غاية ما يكون من الاستسلام، وهذا استسلام القلب ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ هذا استسلام الجوارح يعني أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تل ابنه للجبين، يعني صرعه على الأرض على جبينه ليذبحه، وإنما صرعه على جبينه من أجل أن لا يرى وجهه حين يذبحه، ولئلا يرى الابن السكين فيفرغ، ومعلوم أن رؤية المذبح السكين تريعه، ويروى عن النبي ﷺ أنه رأى رجلاً يحسد الشفرة ليذبح شاة فقال: «أَتُرِيدُ أَنْ تُخَيِّتَهَا مَيْتَانِ»^(١) وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تل ابنه للجبين بسرعة وقوة في تنفيذ أمر الله - عز وجل - .

قال المؤلف - رحمه الله - : ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [صرعه عليه، ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة، وكان ذلك بمنى، وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإلهية] ونحن نقول: وقلنا: سابقاً: إن قصص الأنبياء السابقين إنما تؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِكَ مِنْ قَبْلِكَ قَوْمٌ فُوجٌ وَعَادُوا وَعُقُودٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِكَ لَا يَكْفُرُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [إبراهيم: ٩] ونحن في قصة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا ينبغي لنا أن نتجاوز القرآن ولا أن نقدر شيئاً لا يقتضيه السياق فهنا نقول: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ صرعه على جبينه، والجبين هو طرف الجبهة يعني القرنين، وتقدم ذكر الحكمة في تله هكذا، وأما قول المؤلف: [وذلك بمنى]، فهذا يحتاج إلى دليل، وهو لا شك أنه بمكة؛ لأن إسماعيل نشأ بمكة من صغره، ولكن كونه في منى هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، وإلا وجب التوقف فيه، وقوله: [وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإلهية] هذا أيضاً يحتاج إلى دليل، وليس في القرآن الكريم أنه أمر السكين على حلقه، فالواجب علينا أن نتوقف في هذا، لا نصدق ولا نكذب؛ لأن القرآن لم يصدق ذلك ولم يكذبه، لكن عندي - والله أعلم - أن هذا لو وقع لكان من الحكمة أن يذكر؛ لأن فيه دلالة على آية من آيات الله - عز وجل - ، وهي عدم تأثير السكين في حلقه، ولو وقع مثل هذا

(١) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٢٣١/٤)، والبيهقي (٢٨٠/٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٤).

لذكره الله - عزَّ وجلَّ - لما فيه من الدلالة على آية عظيمة من آيات الله، والذي نجزم به أنه تله للجبين ليذبحه فقط، وكفى بذلك فخراً أنه لم يبق إلا أن يمر السكين على حلقه فماذا كان.

قوله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ لما شرطية تحتاج إلى شرط وجوابه، فشرطها قوله: ﴿أَسْلَمَا﴾ ﴿وَتَلَّهُ﴾ معطوف عليه ﴿وَتَدَبُّنَهُ﴾ لا يستقيم أن نجعله معطوفاً على ﴿أَسْلَمَا﴾ ولكن اختلف العلماء في الواو هنا فقليل: إنها زائدة وتقدير الكلام: فلما أسلما وتله للجبين ونادى به أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

وقال آخرون: ليست بزائدة؛ لأن زيادة الحروف المعنوية التي تقتضي المغايرة لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم، بل هي معطوفة على شيء مقدر والتقدير: فلما أسلما وتله للجبين، تحقق تنفيذ أمر الله، أو ما أشبه ذلك من الكلام المناسب، ثم عطف على الجواب المحذوف قوله: ﴿وَتَدَبُّنَهُ﴾ بِتَأْتِيهِمْ ﴿فَدَصَّدَتْ الرُّبُيَا﴾.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١٠٠]

١ - أن كل أحد وإن علا قدره من البشر مفتقر إلى الله - عزَّ وجلَّ -، ومفتقر إلى من يعينه؛ لقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

والمؤلف - رحمه الله - : قدر أن في الآية محذوفاً تقديره ولذا، وكأنه خص هذا الطلب بالولد؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِأَخِي خَلِيلٍ﴾ على أن الآية تحتل أن المحذوف ليس كلمة ولد، وأنه حذف المعمول لإفادة العموم أي: هب لي من الصالحين من يكون عوناً لي من الأولاد وغيرهم؛ لأن القوم الذين كان فيهم غير صالحين، فسأل الله أن يهب له من الصالحين من يعينه ويساعده، فكانت الإجابة من الله أن بشره بمن يعينه من صلبه في قوله: ﴿فَبَشِّرْهُ بِأَخِي خَلِيلٍ﴾ فيكون هذا الوجه الذي ذكرنا أعم من الوجه الذي قاله المؤلف - رحمه الله - .

٢ - ومن فوائد الآية: الحث على الاستعانة بالصالحين؛ لقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قرناؤه من الصالحين؛ لأن القرين الصالح يعينك على الخير، ويحذرك من الشر، وكما مثل الرسول - عليه الصلاة والسلام - المجلس الصالح بحامل المسك، إمّا أن يُحَذِّبَكَ، وَإِمّا أَنْ يُسَيِّعَكَ، وَإِمّا أَنْ تُجِدَ مِنْهُ رَاحَةً طَيِّبَةً^(١).

من فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِأَخِي خَلِيلٍ﴾.

١ - إجابة الله - سبحانه وتعالى - للدعاء ؛ لقوله: ﴿فَبَشِّرْهُ﴾ والفاء تفيد التعقيب والترتيب والسببية، أي: فبسبب دعائه ببيشارته.

ويلزم من هذه الفائدة وهي إجابة الله - عزَّ وجلَّ - لمن دعاه صدق وعده - تعالى - ؛ لقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] وقدرته على تحقيق ما وعد به ؛ لأنه لو كان عاجزاً لم يعط ما دُعي به، ولكنه - عزَّ وجلَّ - على كل شيء قدير.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: الثناء على إسماعيل - عليه السلام - لوصفه بالحلم.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: تبشير المرء بما ولد له من ولد، ولا سيما إذا كان ذكراً؛ لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم بأنه سيولد له بالبشارة فأخذ العلماء من هذا أنه تشرع بشارة من ولد له ولد ولا سيما إذا كان ذكراً.

وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات كلام الله؟ لو كانت البشارة من الله لكان يستفاد من ذلك إثبات الكلام، لكن قد يكون بشرناه على لسان الملائكة يعني الملائكة هي التي بشرته فالله أعلم.

ومن فوائد الآية في قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا بَنِيَّ إِنَّي أَرَى فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذْهَبُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلُ مَا تَوَمَّرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

١ - أن الله - عزَّ وجلَّ - قد يتلى العبد المؤمن ببلوى عظيمة شديدة على النفوس، وذلك بما أرى الله نبيه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من ذبح ولده، ونحن نعلم أن الله لو قدر على ولدك أن يموت لكان هذا مصيبة عظيمة، لكن إذا أمرك الله - سبحانه وتعالى - أن تذبحه أنت بنفسك صار هذا أعظم وأشد، وصار الصبر على هذا الأمر أشد وأفضل من الصبر على موته بقدر من الله - عزَّ وجلَّ -.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن هذا الوقت الذي أمر إبراهيم فيه بذبح ابنه فيه كان وقتاً يكون فيه تنفيذ الأمر شديداً؛ لأنه بلغ معه السعي، فتنفيذ الأمر في هذا الحال يدل على كمال عبودية المأمور حيث نفذها في أشد ما يكون تعلقاً بابنه.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أنه ينبغي لمن أراد أن ينفذ شيئاً مكرهاً لشخص أن يأتي بأسلوب يدل على أنه لا يريد الإضرار به، وإنما هو أمر لا بد منه ؛ لقوله: ﴿يَبْنَؤُا بَنِيَّ﴾ فإن إتيانه على صيغة التلطف من أجل أن يبعد عنه تهمة أنه لا يحبه.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أنه يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ رأي فيه، ولكن للاستعلام ؛ لقوله: ﴿إِنَّي أَرَى فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذْهَبُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ فإن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا

يريد أن ينظر إلى ابنه إن قال: لا تدبحني، ترك الذبح، بل يريد أن يعرف مدى قبوله واستعداده، فيكون في هذا تورية، والتورية لا شك أنها جائزة للاستعلام والاستخبار، ولا سيما عند الحكم في القضاء، وفي قصة سليمان - عليه الصلاة والسلام - في المرأتين اللتين تخاصمتا في ولد بينهما، حيث تخاصمتا عند داود - عليه الصلاة والسلام -، فحكم به للكبرى، ثم تخاصمتا عند سليمان - عليه الصلاة والسلام - فدعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما، وسليمان لن يفعل أبداً، ولكن هذا من باب التورية واستطلاع الحقيقة، فلما دعا بالسكين وأراهما أنه يريد أن يشقه نصفين، قالت الصغرى: هو ولدها يا نبي الله، فعرف أنه لها؛ لأنها أدركها حب الولد فتنازلت عن حقها منه ودعواها، والكبيرة رضيت؛ لأنه لا يمحها أن يقتل ابن هذه المرأة، كما أكل الذئب ولدها^(١).

إذن نأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يورّي للشيء لاستطلاع الأمر واستظهاره؛ لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما قال لابنه: ﴿فَاقْظِرْ مَاذَا تَرَى﴾ فإن ظاهر ذلك أنه يريد أن يستشيرة ويأخذ رأيي. إن وافق وإلا لم يتفلد، وليس الأمر كذلك، بل أراد أن يختبره لينظر مدى قبوله لهذا الأمر واستعداده لتنفيذه.

٥ - ومن هوائدها: أن رؤيا الأنبياء حق، وذلك أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - اعتمدها ولو لم تكن حقاً لم يعتمدها، ولكن لو رأى أحدها مثل هذه الرؤيا أنه يذبح ابنه فهل هذا حق؟ الجواب: لا، ليس بحق قطعاً؛ لأننا لا نؤمر أبداً عن طريق المنام ولا عن طريق اليقظة بذبح أبنائنا، لكن إما أن تكون رؤيا ويكون فيها إشارة إلى شيء مشابه، وإما أن تكون من الشيطان ليحزنك، أما أن تكون أمراً يجب تنفيذه فهذا لا يمكن.

٦ - ومن هوائدها: حسن أدب إسماعيل - عليه الصلاة والسلام -، حيث قال في جواب أبيه: ﴿يَتَأْتِي﴾ ولم يقل: يا هذا، أو يسكت، بل قال: ﴿يَتَأْتِي أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

٧ - ومن هوائدها: أن الخبر قد يكون بمعنى الأمر؛ لأن هذه الرؤيا كما مر علينا بمنزلة الخبر، حيث لم يقل له في الرؤيا: اذبح ولدك، بل رأى نفسه يذبح الولد، ولكن الخبر قد يكون بمعنى الأمر، وهل يحتاج إلى قرينة في هذا أم لا؟

الجواب: نعم، يحتاج إلى قرينة؛ لأن الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطلب، ولكن إذا وجد قرينة تقتضي ذلك كان أمراً.

٨ - جواز حث المفضل للفاضل على فعل الأوامر؛ لقوله: ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ ويتفرع على هذه

الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه في الأمر بالخير، فيقول: هذا أجل مني، هذا أعلم مني، هذا أكبر مني، فلن أمره بشيء، بل نقول: مر بالخير سواء كنت أصغر سنًا أو شائنًا من المأمور، أو مثله، أو أكبر منه.

٩ - أنه ينبغي للإنسان أن يعلق كل أمر مستقبل على مشيئة الله - عزَّ وجلَّ - ؛ لقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ فإن هذا أمر مستقبل، وينبغي أن يعلق الإنسان كل أمر مستقبل بمشيئة الله - سبحانه وتعالى -

فإن قال قائل: كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ؟
فالجواب: أن الله - سبحانه وتعالى - قصه علينا لنعتبر به، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١] ويؤيد هذا أيضًا شرعنا، فإن الله قال لنبه محمد ﷺ: ﴿وَلَا تَقُولْ لِمَنْ أَمَرَ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ فَعَلَّ ذَلِكَ عَدَاً﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤].
١٠ - ومن فوائدها: أن الصبر يكون على امثال الأوامر وعلى المصائب، فإن قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أي: الصابرين على تنفيذ هذا الأمر، وعلى ما يقتضيه من الآلام؛ لأنه ذبح.

والصبر ثلاثة أقسام دلت الآية على قسمين منها، والثالث: الصبر عن معصية الله.
١١ - ومن فوائد هذه الآيات في قوله: ﴿فَلَمَّا أَمَلْنَا وَنَلَّهٖ فَجَبِينِ﴾ فضيلة إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - حيث استسلبا لأمر الله في هذا الأمر العظيم، الذي لا يقدم عليه إلا أمثالهما، ولا شك أن هذا من مناقبهما.

١٢ - ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يحول بين نفسه وبين كل شيء قد يعيقه عن تنفيذ أمر الله؛ لقوله: ﴿وَنَلَّهٖ فَجَبِينِ﴾ فإن هذا يهون عليها الأمر فيهون عليها التنفيذ.
وربما يتفرع على هذه الفائدة العمل بسد الدرائع ومنعها، أي: الدرائع التي تحول بين المرء وبين تنفيذ أمر الله، أو توجب أن يقع فيما نهى الله عنه.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَنَدْبَيْنَاهُ آلَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٠) ﴿فَدَعَا رَبُّكَ الرُّبَا إِنَّا كَذَّابُونَ﴾
تجزي المحسنين ﴿[الصافات: ١٠٤، ١٠٥].﴾

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَدَيْتُهُ﴾ ضمير الفاعل يعود على الله - عزَّ وجلَّ - .

والنداء يكون بالصوت العالي للمنادي، بخلاف المناجاة، فتكون بالصوت المنخفض، ولا شك أن الصوت العالي يقال لمن كان بعيداً، والصوت المنخفض يقال لمن كان قريباً.

وقوله: ﴿أَنْ يَكْزِبَهُ﴾ أن هذه تفسيرية؛ لأن التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل، أو بعد عامل يتضمن معنى القول دون حروفه، فهي بمعنى: أي: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرَّؤْيَا﴾ صدقتها أي: فعلت ما يقتضي تصديق هذه الرؤيا، وقد رأى أنه يذبح ابنه وعزم على ذلك، وقام ببعض العمل الذي يكون بين يدي الذبح، فجعل الله - سبحانه وتعالى - ذلك تصديقاً. والرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه.

وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: رؤيا.

القسم الثاني: حلم.

القسم الثالث: يكون عن حديث النفس، لقول النبي ﷺ: «الرُّؤْيَا ثَلَاثُ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَرُّؤْيَا تُخَوِّفُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُّؤْيَا مَا يُحْدِثُ الْمَرْءَ نَفْسَهُ»^(١). أما الأول فإنه من الله، وقد أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة^(٢).

وأما الثاني فهو من الشيطان، وغالباً ما يكون هذا فيما يمتنع شرعاً، أو حساً، أو عقلاً، أي أن الشيطان يصور للشخص شيئاً ممتنعاً في الشرع، أو ممتنعاً في العقل، أو ممتنعاً بالحس.

أو من أجل إحزان الرائي وإخلال عقله، وقد حدث رجل النبي ﷺ أنه رأى في منامه أنه قد ذبح وأن رأسه تدرج وأنه يشتد وراء رأسه، فقال النبي ﷺ: «لَا تُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَتَلَاعَبُ بِكَ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِكَ»^(٣)؛ لأن هذا الشيء غير معقول، إنسان قطع رأسه وهرب الرأس وذهب يشتد وراءه لياخذه ويضعه على رقبته، هذا شيء ينافي العقل.

وأحياناً يضرب لك الشيطان مثلاً بما يمتنع شرعاً كما يذكر عن عبد القادر الجيلاني - رحمه الله - أنه رأى نوراً عظيماً وسمع من هذا النور قولاً يقول: إني أنا ربك.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٦٣)، والترمذي (٢٢٧٠)، وأبو داود (٥٠١٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩٨٨)، ومسلم (٢٢٦٣).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٦٨)، وابن ماجه (٣٩١٢).

وحدثه، فقال: إنه قد وضع عنه الصلاة فقال له: كذبت ولكنك الشيطان وعرف أنه كاذب؛ لأنه حدثه بما يمتنع شرعاً، فإن وضع الصلاة لا يمكن أن يكون أبداً وهي أهم أركان الإسلام، والوحي قد انقطع، فإذا رأى إنسان في منامه ما يمتنع شرعاً فإنه من الشيطان.

الثالث ما يريه الشيطان للإنسان في منامه، لأجل أن يحزن، وهذا كثير جداً، ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله ﷺ أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره، فليقم وليتفل عن يساره ثلاثاً، وليقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجانب الآخر، ولا يحدث الناس بما رأى، وبعد ذلك لا يضره هذا الحلم^(١).

القسم الثالث: ما يحدث به الإنسان نفسه في اليقظة، فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه وهذا كثير.

﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [يا أتيت به عما أمكنتك من أمر الذبح، أي: يكفيك ذلك]، فجملة (ناديناه) جواب (لما) بزيادة الواو [هذا سبق البحث فيه، وبيننا أن الصحيح فيه أن الواو ليست زائدة، ولكنها عاطفة على مقدر مناسب للمقام؛ لأن الواو من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا: بزيادتها، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زائداً.

﴿إِنَّا كَذَّبْنَاكَ﴾ أي: مثل جزائنا إياك ﴿تَجْرِي الْمَهِجَنِينَ﴾ وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما أمروا به، وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ ﴿٢﴾ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣] ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

فهاتان آيتان تدلان أن الإنسان كلما اتقى الله زالت عنه الهموم وفرجت عنه. وقوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ يشمل الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله. وقد تقدم ذلك.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِن كُنَّا لَمَوْءِنِينَ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۖ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۖ ﴿١٠٨﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

﴿١١٠﴾ وَشَرَّحْنَاهُ إِسْحَاقَ ۚ وَنَبَّأْنَاهُ نَبَأَ الصَّالِحِينَ ۖ ﴿١١١﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ [الصافات: ١٠٦-١١٣].

التفسير

قوله: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَقُولُ الْبَيْنُ﴾ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات أولهاك إن، والثاني: اللام، والثالث: ضمير الفصل.

ولا شك أن الأمر كما قال ربنا - عَزَّ وَجَلَّ -: إنه (بلاء مبین)، اختبار عظيم ظاهر أن أمر بذبح ابنه الذي فيه هلاكه وموته على يديه، والواحد منا قد لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى بفعل الله - عَزَّ وَجَلَّ - فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده؟! ولهذا قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَقُولُ الْبَيْنُ﴾ وفسر المؤلف المين هنا بالبين، ولكن يحتمل أن يكون المراد به المين: المظهر يعني الذي أظهر حقيقة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، وأنه يقدم محبة الله على ما يجب، قال أهل العلم: ولهذا جعله الله - تعالى - خليلاً له، والخلّة هي أعلى أنواع المحبة، حيث قدم - عليه الصلاة والسلام - ما يحبه الله على ما تحبه نفسه.

﴿وَقَدَرْنَاهُ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان (بذبح) بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قرّبه هابيل جاء به جبريل - عليه السلام - فذبحه السيد إبراهيم مكبراً].

تسمية إبراهيم - عليه السلام - بالسيد فيه نظر، ولا شك أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - سيد من سادات الخلق، لكن كونه يعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية وما أشبه ذلك فيه نظر.

﴿وَقَدَرْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾، أي: فديننا الذبيح، والذبيح الذي أمر بذبحه، أي: جعل الله له فداء، فنقل الأمر من ذبح هذا الولد إلى ذبح الكبش؛ لأن الشيء الذي يقع فداء للشيء يكون بدلاً عنه ونائباً منابه.

فانتقل الأمر من ذبح هذا المولود إلى ذبح الكبش فصار فداءً له، وقول المؤلف: [بكبش عظيم الكبش: هو الكبير من الضأن، أي: الكبير الجسم، وزيد في ذلك قوله: (عظيم) يعني أنه من عظيم الكباش، ويقول المؤلف: [إنه الذي قرّبه هابيل]، وهابيل هو أخو قابيل وكان هابيل قد قرب قرباناً فقبّل منه، وقرب قابيل قرباناً فلم يتقبل منه، فحسده قابيل وقال له: لأقتلنك، فقال له هابيل: ﴿وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] يعني فلو اتقيت الله لقبّل منك، والقصة معروفة في ابني آدم - عليه الصلاة والسلام -، ولكن ما قاله المؤلف - رحمه الله تعالى - دعوى تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة، بل إن الدليل على خلافه؛ لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشاً، ثم على فرض أنه كبش فإنه قد ذُبح وأُكل ولزّ بنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.

لكن هذا مما يأخذه بعض المفسرين - رحمهم الله - عن الإسرائيليات، ولا يجوز أن يؤخذ عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام؛ لأن هذا كلام يقطع بكذبه، وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلها، إلا على سبيل التكذيب لها.

وقول المؤلف - رحمه الله - : [إن الكبش من الجنة] ليس هناك دليل على أنه من الجنة. ولا على أن في الجنة كباشاً، فالصواب أنه ذبح من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته أمر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أن يذبحه، وظاهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداءً عن إسماعيل، ويجوز أيضاً أن يكون مع الفداء شكرًا لله - سبحانه وتعالى - على نعمته بزوال هذا البلاء المبين. وأما قول المؤلف رحمه الله: [وهو إسماعيل أو إسحاق قولان] فالأمر كما ذكره اختلف العلماء - رحمهم الله - من هو الذي أمر بذبحه هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ والصحيح أنه إسماعيل بل إنه هو المتعين لعدة أوجه:

١ - منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله: ﴿وَنَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيٍّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ حيث قال المؤلف: [استدل بذلك على أن الذبيح غيره].

٢ - ومنها أن الله - تعالى - قال في إسحاق: [وبشروه بغلام عليم] [الذاريات: ٢٨] وفي الذبيح قال: ﴿فَنَشَرْنَاهُ بِعِزِّهِ عِيسَى﴾ [الصافات: ١٠١] وهذا غير هذا؛ لأن الذي وصف بالحلم هو الذي صبر على الذبح، وتنفيذ أمر الله - عزَّ وجلَّ - .

٣ - ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [مريم: ٥٤] وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان، والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ وقد وثق بذلك.

٤ - ومنها أن الله - تعالى - وصف إسماعيل بأنه من الصابرين، ولم يصف بذلك إسحاق، فقال تعالى: ﴿وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٥] ولم يذكر إسحاق ولم يصفه بالصبر، ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي يستحق أن يثنى به عليه؛ لأنه صبر عظيم.

٥ - ومنها أن الله - سبحانه وتعالى - بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال: ﴿وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَصَحَّكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١] ولو كان إسحاق الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض؛ لأنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له أي: لإسحاق؛ لأن يعقوب بن إسحاق، فإذا كان قد بشر بأن له ولداً اسمه يعقوب، فلا يليق أن يؤمر بذبحه.

وقد يقول قائل: إنه بشر يعقوب باعتبار المال؛ لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولداً.

فيقال: نعم هذا يمكن أن يرد به لكن تفوت البشارة عندما يؤمر بالذبح، ومعلوم أن الإنسان

المبشر بالشيء لا يمكن أن يزجج بضده، فإذا أزجج بضده انقلبت البشارة سوءاً.

٦ - قوله تعالى هنا: ﴿وَنَشَرَّتْنَاهُ نَشْرَ قَافٍ﴾ بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة، ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار.

٧ - أن الله - تعالى - ذكر البشارة بإسحاق للآدم ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَهَبَتْ نَبَأَهَا بِإِسْحَاقَ﴾ ولم يذكر ذلك في إسماعيل.

٨ - أن الله - تعالى - قال في إسحاق: ﴿وَنَشَرَّتْنَاهُ نَشْرَ قَافٍ﴾ وإذا كان قد بشر بأنه نبي، فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته.

٩ - أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ»^(١) يعني إسماعيل وأباه عبد الله بن عبد المطلب.

فإن صح هذا الحديث فهو أيضاً دليل واضح على أن الذبيح إسماعيل؛ لأن النبي ﷺ كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق.

ثم قال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ تركنا: قال المؤلف: [أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسناً ﴿سَلَامٌ﴾ منا ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾].

أفاد المؤلف - رحمه الله - أن الترك هنا بمعنى الإبقاء، وأن مفعوله محذوف تقديره ثناء حسناً، وهذا أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني: إن المفعول لتركنا هو قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني: أن الله ترك عليه في الآخرين السلام، أي أن يسلم من الثناء القبيح، ورجح هذا ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: «جلاء الأفهام» وقال: إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ولهذا يشئ عليه إلى يوم القيامة، ويقال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». كما يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يشئ بها عليه.

وقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعترى البشر، ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيرهم، ولهذا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه حتى اليهود قالوا: نحن على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا: نحن على ملة إبراهيم، قال الله - تعالى - : ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].

ثم قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ الجملة هذه استثنائية يقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما يشئ به وهو الإيثار والعبودية.

(١) ضعيف: لا أصل له بهذا اللفظ، وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» (٣٣١).

فالعبودية في قوله: ﴿إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا﴾، والعبودية هنا العبودية الخاصة بل خاصة الخاصة؛ لأن العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة مثل: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ بِصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: ٤٤]. وخاصة: مثل: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. ومنها ما هو أخص وهي عبودية الرسالة في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وكلما كان أخص فهو أكمل، والأخص ينافي الأعم؛ لأن العبودية الخاصة في ضمن العبودية العامة، فكل من كان عبداً لله بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام، ولا العكس يعني ليس كل من كان عبداً لله في المعنى العام يكون عبداً لله في المعنى الخاص.

وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾ بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني أعلمناه به على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل، ولهذا كان إسماعيل أكبر من إسحاق - عليهما الصلاة والسلام -.

وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [نبياً: حال مقدرة أي: يوجد مقدراً نبوته]. أي: بولادته ووجوده نبياً حال من إسحاق، وأفادنا المؤلف بأنها حال مقدرة، لكن لما كانت أمراً واقعاً لا محالة وصف بها حال البشارة وإلا فإنه حال البشارة ليس بنبي إذ إنه صغير، ولكن سيكون نبياً، ولما كان هذا الأمر محققاً جعل كأنه حال واقعة وأمر واقع.

وقوله: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: القائمين بحق الله - تعالى - وحق عباده.

وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيَّوْهُ﴾ أي: على إبراهيم قال المؤلف - رحمه الله -: [بتكثير ذريته] ﴿وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله.

أي: بارك الله على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله وعلى إسحاق - عليه الصلاة والسلام - أيضاً؛ لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسل إسحاق، وليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد ﷺ.

قال: [﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مَحْسَنٌ﴾ مؤمن ﴿وَعَلَّامٌ لِّنَفْسِهِ﴾ كافر ﴿مُيْتٌ﴾، بين الكفر].

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا﴾ أي: ذرية إبراهيم وإسحاق.

﴿مَحْسَنٌ﴾ أي: قائم بحق الله - عزَّ وجلَّ - وحق عباده، ومنهم ﴿وَعَلَّامٌ لِّنَفْسِهِ﴾ بارتكاب المعاصي والعنوان على الحق وعلى الخلق.

﴿مُيْتٌ﴾ أي: يبين الظلم كما قال المؤلف. وعلى هذا فهي من أبان اللازم، ويجوز أن تكون من أبان المتعدي، ويكون المعنى: مظهر لظلمه، والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف: ظالم ومحسن. ولهذا لما قال إبراهيم حين قال له الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [البقرة: ١٢٤] فكان في قوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤] إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون

إماماً في دين الله - عز وجل - .

الفوائد:

١ - إثبات الكلام لله - عز وجل - ؛ لقوله: ﴿وَنَدَيْنَهُ﴾ أي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وأنه بصوت ؛ لقوله ﴿وَنَدَيْنَهُ﴾ وبحرف ؛ لقوله: ﴿أَن يَكْتَابِرَ بِهِ﴾ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى آخره.

٢ - ومن فوائدها: أن الآية شهدت لما دل عليه الحديث الصحيح من قول النبي ﷺ: «واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب»^(١) فإن أشد كرب وقع لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على جبينه ليذبحه، فما تتصورون لهذه الحال؟ إنه لكرب عظيم، وفي هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله - عز وجل - : ﴿وَنَدَيْنَهُ أَن يَكْتَابِرَ بِهِ﴾ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

فالفرج يكون مع الكرب، وكلما اشتد الكرب والتجأ الإنسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع.

٣ - ومن فوائدها: أن فيها شاهداً للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجره ؛ لقوله: ﴿وَنَدَيْنَهُ أَن يَكْتَابِرَ بِهِ﴾ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾ مع أنه لم يذبح، لكنه فعل ما أمر به، ولم يبق إلا أن ينفذه.

والأحاديث التي تشهد لها هذه الآية:

أولاً: ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال: «كَيْتَ لِي مِثْلَ مَالِ فَلَانٍ فَأَعْمَلُ فِيهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ فَلَانٌ، وَكَانَ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي الْحَرِّ»^(٢).

وكذلك في قصة الرجلين يقتلان كلاهما يدخل النار، فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: «لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(٣) فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها يؤزر عليها فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر عليها.

٤ - ومن فوائدها: أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصية، فإن قتل الابن من أكبر الكبائر، فإذا أمر الله به صار طاعة، ومن أفضل الطاعات؛ لأن تنفيذه من أشق ما يكون على النفس، فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أكمل وأفضل.

ولهذا نظير، فالسجود لغير الله شرك، ولما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صار السجود لآدم طاعة، فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به، وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر.

(١) صحيح: أخرجه أحد في «مسنده» (٢٩٣/١)، والترمذي (٢٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٢٦).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).

٥ - ومن هوائدها: العمل بالرؤيا إذا كانت سالحة، ولكن هل هذا في كل رؤيا؟
والجواب: أما رؤيا الأنبياء فيعمل بها؛ لأن رؤياهم وحي، وأما رؤيا غيرهم فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارها، أو وجدت قرائن حسية تشهد لها عمل بها وإلا فلا.
مثال الأول: ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه رأى النبي ﷺ في المنام فسأله عن مسائل أشكلت عليه، ومنها أنه يقدم إليه جنازة لا يدري أمسلمون هم أم كافرون، فقال له النبي ﷺ: «عَلَيْكَ بِالشَّرْطِ يَا أَحْمَدَ». أي: أرشده إلى أن يشترط فيقول مثلاً: اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه.

فهذه الرؤيا شهد الشرع باعتبارها، وهو جواز الدعاء المعلق على شرط مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَأْتُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥﴾ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ عَلَيْهِمْ أَنْزِيلُنَا بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ٦﴾ وَالْخَوَاصَّةُ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٧﴾ وَيَذَرُهَا عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْزِيلُنَا بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ٨﴾ وَالْخَوَاصَّةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٩﴾ [النور: ٥ - ٩] فهنا دعاء معلق بالشرط.

مثال الثاني: ما ذكر عن ثابت بن قيس - رضي الله عنه - الذي استشهد في البيامة وأثناء رجل من الجيش فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قدر، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتاً في المنام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت قدر من الفخار وعنده فرس تستن، وذكر أشياء أوصى بها فلما بلغ ذلك أبا بكر - رضي الله عنه - أنفذ وصيته؛ لأن الرجل الذي رأى هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت، فوجد الأمر كما قال.

فهنا وجدت قرينة حسية تدل على صدق الرؤيا.

من فوائد قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

١ - أن كل محسن فإن الله - تعالى - يجعل له من كل هم فرجاً، ويكتب له أجر العبادات وإن لم يفعلها إذا سعى في أسبابها، وهذا له أمثلة كثيرة، نذكر منها ما جرى لرسول الله ﷺ في حجة الوداع، فإن النبي ﷺ حج قارناً بلا شك وساق الهدى، ومع ذلك قال: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً»^(١). فهنا تمنى ﷺ أن يكون قد تمتع ولكنه قرن، فيكتب له أجر التمتع، الذي قال عنه: «لَوْ أَنِّي اسْتَدْبَرْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَقْبَلْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً».

فالإنسان الحريص على الخير قد يكتب الله له من الأجور ما هم أن يفعلوه وإن لم يفعلوه، وأن الله يفرج له كل كرب، وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ الْإِلَهْمَنَ فَاَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَفِّي كُفْرًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ

يَقِيَّ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ عَزَاجًا ﴿٤﴾ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٥﴾ [الطلاق: ٢-٣] ولكن لا بد في هذه الحال من قيد، وهو أن يتظر الإنسان فرج الله - عَزَّ وَجَلَّ - فلا يبعد بنفسه عن الله ويأس بل يتظر الفرج، فإذا انتظر الفرج مع تقواه وإحسانه فما أقرب الفرج إليه؛ لقوله: ﴿إِنَّا كَذِبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

٢- ومن فوائدها: بيان عظمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، حيث أسند الفعل إليه بضمير العظمة: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

ولا شك أن الله - تعالى - أثنى على نفسه بالعظمة والإحسان والفضل.

٣- ومن فوائدها: أن الجزء من جنس العمل ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ فكما أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه، وقد قال الله - عَزَّ وَجَلَّ - في سورة الرحمن: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.

وهذا يتبين لك كمال فضل الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، فإن الله - عَزَّ وَجَلَّ - هو الذي أحسن إليك، أولاً بتوفيقك للطاعات والإحسان، ثم أحسن إليك ثانياً بالجزاء عليه.

فاعرف - أيها المؤمن - قدر نعمة الله عليك بالإحسانين: إحسان سابق للهداية، هداك الله ووفقك، وإحسان لاحق وهو الثواب العظيم، ونحن في الحقيقة في غفلة عن هذا، كثيراً ما يعتمد الإنسان على نفسه بفعل الخير ولا يرى نعمة الله عليه به، مع أن الواجب أن ترى نعمة الله عليك به، إذا أتيت مثلاً إلى المسجد فاعرف قدر نعمة الله عليك، حيث سهل عليك المجيء إلى المسجد للصلاة، أو لقراءة العلم؛ لأن الله حرم أعماراً كثيرة عما من الله به عليك، فما أكثر الذين لا يحضرون إلى المساجد، وما أكثر الذين يحضرون بأبدانهم لا بقلوبهم، وما أكثر الذين يحضرون عادة لا عبادة، وما أكثر الذين حرموا التردد إلى المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن، فكل هذه يجب أن يتفطن لها الإنسان وأن يعرف قدر نعمة الله عليه بها، ثم يرجو ثواب الله - عزَّ وجلَّ - عليها، ويحسن الظن بالله - سبحانه وتعالى - ، وقد قال الله - سبحانه وتعالى - : «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي»^(١).

فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا مَوْءَاظٌ الْمُبِينُ﴾:

١ - ومن هوائدها: بيان أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - قد يختبر عبده المؤمن بمصائب يفعلها هو بنفسه، أو بمصائب يقدرها الله عليه لا اختيار له فيها، والأول أكمل من الثاني يعني أن يتلي الله الإنسان بمصائب يفعلها هو بنفسه هذا أكمل من الثاني؛ لأن الثاني الذي يجري عليه بغير اختيار كما قال بعض السلف: «إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلوا البهائم». لكن الشيء الذي يفعله بنفسه أعظم وأكمل، وما جرى لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من الاختبار من النوع الأول

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

الذي قدر عليه المصيبة يفعلها هو بنفسه، وهو ذبح ابنه، فإنه سيفقده، وفقد الابن في هذا السن - وهو أيضًا وحيد الذي ليس له ولد سواء - ، لا شك مصيبة عظيمة، ولهذا وصفه الله بأنه بلاء مبین.

٢ - ومن فوائدها: بيان حكمة الله - عزَّ وجلَّ - فيما يقدره على عبده المؤمن من مكروه، فلا يقول الإنسان: لماذا ابتلاني الله - تعالى - بهذا دون غيري؟ بل يقول: لله في ذلك حكم عظيمة، والله - عزَّ وجلَّ - يتلي المؤمن بالمصائب، فإذا صبر نال بذلك درجة الصابرين، وإذا احتسب الأجر بهذا الصبر نال بذلك ثواب الصابرين، والصبر مرتبة عالية يُوفَّى فيها العامل أجره بلا حساب، ولا يمكن صبر بلا مصبور عليه، بل لا بد من ابتلاء وامتحان يعلم به قدر صبر الإنسان حتى يثاب على قدر ما حصل منه من الصبر.

٣ - ومن فوائدها: فضيلة إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - ، وقد سبق، لكن من هذه الآية يتبين فضيلتهما بأنها صبرا على هذا الابتلاء، صبرا صبر الكرام، وأسلما ولم - إلا التنفيذ حتى جاء الفرج من الله - سبحانه وتعالى -
ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَقَدَّيْتَهُ يَذْبَحْ عَظِيمًا﴾:

١ - بيان أن رفع الذبح عن الابن جعل له مقابلاً لتكميل التنفيذ والامثال، وذلك بأن أمر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بأن يذبح فداءً عن ابنه، ويكون هذا الذبح أي: المذبح عظيمًا، فلماذا قال: ﴿وَقَدَّيْتَهُ يَذْبَحْ عَظِيمًا﴾ يعني: أمرناه أن يذبح ذبحاً عظيماً فداءً له.

٢ - ومن فوائدها - على ما استنبطه بعض العلماء - : أن الإنسان إذا نذر ذبح ابنه وجب عليه أن يذبح فدية عنه كبشاً، قال: لأن هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ليكون فداءً عن ابنه، ومعلوم أن الإنسان إذا نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يوفي به؛ لأنه نذر معصية، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»^(١).

وهذا الاستنباط جيد لولا مخالفته لظاهر السنة، وهو أن من نذر معصية فإنه يحرم عليه فعلها، ولكن يُكْفَرُ بكفارة يمين، فإذا قال شخص: لله عليّ نذر أن أذبح أول ولد يأتيني، ثم أتاه ولد فإنه لا يحل له أن يذبحه ولكن نقول: عليك - على القول الراجح - أن تكفر بكفارة يمين.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَّمَ عَلَى الْآخِرِينَ﴾:

أن الله - تعالى - أبقى لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ثناءً حسناً وسلاماً في الآخرين: ثناءً حسناً يشي عليه بما حصل منه من الدعوة إلى الله - عزَّ وجلَّ - والصبر على البلاء الذي حصل له بغير اختياره، والصبر على البلاء الذي حصل له باختياره.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٣٨٠٦).

فمن البلاء الذي حصل له بغير اختياره الإحراق حين قال قومه: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِ الْهَتَكُم﴾ [الأنبياء: ٦٨] ومن المعلوم ما يحصل للإنسان عندما يعزم على تحريقه لقاء الدعوة إلى الله؛ لأنه سيتألم لذلك ألماً بدنياً وألماً قلبياً. إن من الدعاة من إذا رأى عدم قبول الناس لدعوته تألم بمجرد أنهم لم يقبلوها فكيف إذا ردوها وأحرقوه من أجلها فهذا أشد ألماً على القلب، ولا شك أن هذا بلاء ومع ذلك صبر وألقي في النار، ولكن الله - عز وجل - أمرها أن تكون برداً وسلاماً عليه.

البلاء الثاني الذي حصل باختياره هو الأمر بذبح ابنه وعزمه على أن ينفذ ذلك. هذا من الشاء الحسن على إبراهيم.

كذلك أيضاً إبراهيم اتفقت الأمم على الشاء عليه وعلى آلا يعاب، ولهذا قال: ﴿سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ فإن قلت: إننا - نحن هذه الأمة - نسلم على إبراهيم وغيره فإننا نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١).

فالجواب: نعم إننا نسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ولكن سلامنا على إبراهيم وأمثاله من أولي العزم من الرسل أشد وأبلغ من سلامنا على عامة الصالحين.

ومن فوائد الآية في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أن الله - تعالى - كرر هذه الجملة المفيدة لهذا الحكم ترغيباً للناس في الإحسان.

فيستفاد منها: أنه ينبغي لمن تكلم في أمر يرغب فيه أن يكرر؛ لأن لنفوس كلما تكرر لها الحكم ازدادت طمأنينة فيه ورغبة فيه، وفي مقام الترهيب كذلك يكرر، ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة المرسلات: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَدِّقِينَ﴾ [المرسلات: ١٥] حيث كررت عدة مرات تحذيراً وإنذاراً، فلكل مقام مقال.

والتكرار قد يكون من الركافة ومن البلاء، لكن إذا كان في موضع يحسن فيه كان ذلك من البلاء، وهنا كرر الله هذه الجملة ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ في عدة آيات.

ومن الفوائد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾:

١ - الشاء على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بهذين الوصفين، وهما العبودية والإيمان، ويتفرع على ذلك: أن من اتصف بالعبودية والإيمان ناله من الشاء بقدر ما اتصف به منها، فكلما كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الشاء عليه أكثر وأعظم، ولا تغتر بيا تلاقيه في الدنيا من مجاهبات، فإن هذا قد يرد ولكن يكون امتحاناً وابتلاء واختباراً، ويكون الشاء ولو بعد موت الإنسان، كم من أئمة من هذه الأمة أودوا في حياتهم، ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الأذية أن

الله - تعالى - رفع لهم الذكر. وصارت العاقبة لهم، والثناء الحسن بعد مماتهم، والشواهد على ذلك كثيرة.

٢ - ومن فوائدها: فضيلة العبودية لله - عزَّ وجلَّ -، والإيمان به؛ لأنه لا شك أن المراد بقوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ الثناء عليه، وإذا علق الحكم على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه.

فإذا كان الثناء معلقاً بالعبودية والإيمان فكلما كان الإنسان أشد عبادة وأقوى عبادة كان أحق بالثناء، وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أحق بالثناء، والعكس بالعكس.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَشَرَّعْنَاهُ يَشَاقَ إِبْرَاهِيمَ النَّصْلِيحِينَ﴾:

١ - مشروعية البشارة بالولد - وقد سبقت - وذلك؛ لأن الولد يسر به الإنسان بلا شك، لا سيما إذا بشر بأنه نبي كما في هذه الآية ﴿وَشَرَّعْنَاهُ يَشَاقَ إِبْرَاهِيمَ النَّصْلِيحِينَ﴾ أو بأنه غلام حلیم كما في الآية التي في إسماعيل - عليه الصلاة والسلام -.

٢ - ومن فوائدها: الدليل الظاهر على أن الذي أمر إبراهيم بذبحه إسماعيل وليس إسحاق، وقد بينا فيما تقدم تسعة أوجه تدل على أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل - عليه السلام -.

٣ - ومن فوائدها: إثبات نبوة إسحاق؛ لقوله: ﴿يَشَاقَ إِبْرَاهِيمَ﴾.

٤ - أنه ينبغي عند البشارة أن يذكر ما يرجى من مستقبل ما بشر به، سواء كان ولدًا، أم مالا، أم زوجة، أم بيتًا، أم غير ذلك، فالإنسان إذا توقع خيراً في المستقبل فيما بشر به، فإنه ينبغي أن يقرن ذلك بالبشارة؛ لأن الله قرن نبوته بالبشارة به.

٥ - ومن فوائدها: الثناء على إسحاق - عليه الصلاة والسلام - بكونه ﴿إِبْرَاهِيمَ النَّصْلِيحِينَ﴾ والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - جمعوا بين الصلاح بأنفسهم والإصلاح لأمتهم، فهم صالحون مصلحون.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبوة وصف كمال؛ لأن الله - تعالى - قرنها بالبشارة، فلو لا أنها وصف كمال يستبشر به الإنسان لكان ذكرها لغواً لا فائدة منه.

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ وَعِيقَ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَعِيقٌ لِنَفْسِهِ مُبِيتٌ﴾:

١ - أن الله - سبحانه وتعالى - بارك على إبراهيم وعلى إسحاق فمن بركات إبراهيم أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦] فمن سبق إبراهيم فهو من ذرية نوح، وأما من بعده فهو من ذرية إسحاق وإبراهيم، والذي ليس من ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم، والذي من ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم وإسحاق.

مثال: من لم يكن من ذرية إسحاق: إسماعيل ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - . فإنهما من ذرية

إبراهيم وليس من ذرية إسحاق.

أما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسحاق.

٢ - ومن هوائدها: أن ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى قسمين: محسن وظالم، وهذا يشمل: الإحسان المطلق، ومطلق الإحسان، والظلم المطلق، ومطلق الظلم. فمطلق الإحسان يشترك معه مطلق الظلم؛ لأن من جمع حسنات وسيئات ففيه مطلق الإحسان ومطلق الظلم. أي: ليس فيه الإحسان الكامل؛ لأن عنده ظلمًا، وليس فيه الظلم المطلق؛ لأن عنده إحسانًا.

فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان.

الإحسان المطلق هو الذي إذا فعل معصية ذكر الله، فاستغفر فرفع عنه أثر المعصية، والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفر، كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام عند التفصيل:

أ - المحسن المطلق هو المؤمن الذي إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه ومن يغفر الذنوب إلا الله.

ب - الظالم المطلق وهذا الكافر.

ج - من عنده مطلق الإحسان وهو المسلم الذي عنده معاصي، ومطلق الظلم وهو كذلك المسلم الذي عنده معاصي، فإن كثرت معاصيه على طاعاته صار إلى الظلم أقرب، وإن كثرت طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسان أقرب.

٣ - ومن هوائدها الآية الكريمة: ﴿وَالظَّالِمَ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ أن الظلم يكون بينًا أو مظهرًا لصاحبه، على حسب القول في «مُبِينٌ» هل هي بمعنى يَبِينُ أي: ظاهر، أو بمعنى مظهر لظلم صاحبه؛ لأن الظلم: قد يكون ظلمًا بينًا واضحًا كالعدوان على الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فهذا يكون الرجل فيه مظهرًا لظلمه، وقد يكون خفيًا يستتر به الإنسان، فهذا ظلم يَبِينُ بالنسبة له، ولكنه ليس مظهرًا له؛ لأنه قد أخفاه عن الناس - والله أعلم -.

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَكَرَّمْنَا﴾ موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - من ذرية إسحاق، وأكد الله - تعالى - منته عليهما باللام، وقد، والقسم المقدر.

والمنة هي: العطاء بلا ثمن، وأعظم عطاء يعطيه الله - تعالى - الإنسان هو النبوة، ولهذا قال المؤلف: [بالنبوة].

❀ قال الله تعالى:

﴿وَجِئْتُهُمَا وَقَوْمُهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ١١٥﴾ وَصَرَّيْنَهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْفَلِيلَيْنِ ١١٦
وَمَا آتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ١١٧ وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ١١٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا
فِي الْآخِرِينَ ١١٩ سَلَّمْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ١٢٠ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ١٢١ إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿[الصافات ١١٥-١٢٢].

❀ التفسير ❀

ذكر الله متة على موسى وهارون بالنبوة ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم. والكرب يحتمل أنه الهلاك كما سبق في نظيرها، ويحتمل أنه ما لحقهما من الشدة من فرعون، فإن فرعون استعبد بني إسرائيل، وصار يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يذبح أبناءهم فأحياناً يذبحهم ذبحاً كالغنم، وأحياناً يقتلهم قتلاً؛ إما بأحجار، أو بغيرها، وكان يؤذيهم أشد الإيذاء، يسومهم سوء العذاب، ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم، فنجاهم الله - سبحانه وتعالى - من ذلك. فذكر الله متة عليهم به.

يقول الله تعالى: ﴿وَصَرَّيْنَهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْفَلِيلَيْنِ﴾ ﴿وَصَرَّيْنَهُمَا﴾ الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما أي: نصرناهم على عدوهم، وأعظم انتصار ما حصل في النهاية حيث أمر موسى - عليه الصلاة والسلام - أن يخرج من مصر فاتحه إلى البحر الأحمر، ولما بلغه أمر بضربه فضره فانقلق، فخرج موسى وقومه سالمين، ودخل فرعون وقومه فهلكوا حتى أراهم الله - سبحانه وتعالى - جثة فرعون فوق الماء؛ ليطمثوا بموته ويتيقنوا ذلك، فلهذا كان ذلك نصراً لهم.

وقوله: ﴿فَكَانُوا هُمُ الْفَلِيلَيْنِ﴾ الغالبين في النهاية، وإلا فإن أول الأمر كان فرعون قد سامهم سوء العذاب، لكن العبرة بالنهاية، والنهاية أنهم غلبوا؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - يقول في آل فرعون: ﴿كَذَرَكُوا مِنْ جِثَّةٍ وَغُبُورٍ ٢٥﴾ وَذُرِّيْعٍ وَمَقَالٍ كَرِيمٍ ٢٦ وَتَعَصَّوْا نَارًا فِيهَا فَتَكْهَى ٢٧ [الدخان: ٢٥-٢٧] يعني الأمر، كذلك مؤكداً، مثل قوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوَدَّتْهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٨] وهؤلاء القوم هم بنو إسرائيل كما في آية الشعراء، فهذا من النصر العظيم أن الله - تعالى - يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الأرض، أرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة.

وقوله: ﴿وَمَا آتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي: أعطيناها الكتاب المستبين، وهو التوراة وسماه كتاباً؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - كتبه بيده كما جاء ذلك في بعض الآثار، فالله - سبحانه وتعالى - كتب

التوراة بيده، قال الله - تعالى - : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] فهي إذن كتاب بمعنى مكتوب، ووصفه بأنه مستبين؛ لأنه فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل، والمستبين أبلف من المبين أو اليقين؛ لأنه كلما كثرت الحروف كثرت المعاني في الغالب، ولهذا يقال: زيادة المبني تدل على زيادة المعنى، لكن هذا ليس دائماً، بل في الغالب، فمثلاً كلمة (شجرة) حروفها أكثر من شجر ومع ذلك شجر أكثر من شجرة، وكذلك يقر ونمل وما أشبهه.

يقول الله - تعالى - : ﴿الْكِتَابَ الْمُسْتَيِّنَ﴾ ، قال المؤلف - رحمه الله - : [البليغ البيان] أتى المؤلف بكلمة: البليغ: البيان من قوله: ﴿الْمُسْتَيِّنَ﴾ ؛ لأن زيادة حروفها تدل على زيادة معناها [فيا أتى به من الحدود والأحكام وغيرها] ، ولهذا يقال: إن أشمل كتاب بعد القرآن هو التوراة، وقد جعلها الله - تعالى - عمدة لبني إسرائيل ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْتَمُّ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّشِيدُونَ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ ، ﴿الْمائدة: ٤٤﴾ .

وقوله: ﴿وَهَذِيْهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ الصراط: الطريق لكن قال العلماء: إنه ليس كل طريق صراطاً، بل هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل، الذي ليس فيه اعوجاج، وذلك؛ لأنه مأخوذ من صراط أو زرط بمعنى التقمته بسرعة، فالطريق الواسع المستقيم العدل يسمى صراطاً، ولا شك أن صراط الله - عَزَّ وَجَلَّ - الذي وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به.

وقوله: ﴿وَهَدَيْتَهُمَا الصِّرَاطَ﴾ ولم يقل: إلى الصراط؛ لأن المراد بذلك هداية التوفيق وهداية الدلالة، وإذا كان المراد بالهداية، الهديتان فإنه يتعدى بنفسه، فيقال: أهدنا الصراط.

وانظر إلى قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿أَعِدْنَا الْمَرْطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] وقال في حق النبي ﷺ: ﴿وَأَنَّا لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] فإذا كانت الهداية بمعنى الدلالة تعدت إلى، وإذا كانت بمعنى الدلالة والتوفيق تعدت بنفسها.

ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، فتفيد المعنيين جميعاً: إلى الصراط بحيث يصل الإنسان إليه، وفيه بحيث لا يتجاوزه ولا يخرج عنه.

فحذف الجار فيه هذه الفائدة أن يكون أعم مما لو تعين الجار، فيكون شاملاً لهديته إليه وللهداية فيه.

وقوله: ﴿الْكُتَيْمُ﴾ إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع المعتدل صارت المستقيم بياناً للواقع وصفة كاشفة؛ لأنه لو حذفت وقيل: الصراط. لاستغني عنها إذا فسرنا الصراط بما ذكرنا. أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلا بد من ذكرها.

وقوله: ﴿التَّائِبِينَ﴾ يعني: الذي استقام فليس فيه اعوجاج ولا انحراف، قال الله - تعالى -:

﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
 فالصراط المستقيم معتدل قائم، والسبيل يخرج يمينًا وشمالًا؛ ولذلك من خرج عن الصراط المستقيم ضاع وتاه، قال الله - تعالى - : ﴿كَأَنِّي أَسْهَوْتُهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ، أَصْحَابُ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَا﴾ [الأنعام: ٧١].

وقوله: ﴿وَتَرْكَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : [أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنًا ﴿سَلَّمَ﴾ منا ﴿عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾] يقال في هاتين الآيتين ما سبق، قال: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ كما جزيئناهما ﴿بِحُجْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾] أيضًا نقول: فيها كما سبق.
 الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: عظيم منة الله - عزَّ وجلَّ - على موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - بالرسالة؛ لأن الرسالة من أعلى مقامات البشر، قال الله - تعالى - : ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩].

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: تأكيد رسالتهم؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾.
 ٣ - ومن فوائدها: أن من من الله عليه يارث الأنبياء بالعلم، فإن ذلك من أعظم المنن، ولهذا قال أهل العلم: إن العلم أفضل من المال، فلو اجتمع عالم وغني، فالعالم أفضل من الغني حتى وإن بذل الغني ماله في سبيل الله، فالعالم المتفجع بعلمه والمعلم لغيره أفضل من صاحب المال.
 ٤ - ومن فوائدها: جواز تعدد الرسل في آن واحد، وهذا قبل بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام -، أما بعد بعثته فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده.

٥ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ بيان منة الله على موسى وهارون وقومهما بالنجاة من الهلاك، سواء كان على أيدي الفراعنة، أو بعذاب من عند الله - عزَّ وجلَّ -، فإن الله نجاهما، وقد ذكر الله قوم موسى بهذه النعمة: ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَاكَ مِنْ مَلِكٍ فَارْعَوْتَ يَوْمَؤُنْكَم مِّنَ الْعَذَابِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُكُمْ فَاسْأَلْكُمْ﴾ [الأعراف: ١٤١] وفي آية أخرى: ﴿وَيَذِخُّوكُمْ﴾ [إبراهيم: ٦]؛ لأنهم تارة يقتلونهم، وتارة يذبحونهم، كما تذبح الشاة - والعياذ بالله - إرهابًا وإزعاجًا، فأنجاهم الله منهم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة في قوله: ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أن بني إسرائيل أصابهم كرب عظيم بسبب ما حصل لهم من استعباد فرعون لهم؛ لأنه كان قد استذلهم استذلالًا عظيمًا، فمن العلماء من قال: إنه فعل ذلك؛ لأنه قيل: له: إنه سيولد منهم ولد يكون ذهاب ملكك على يده.

ومنهم من قال: بل فعل ذلك لمجرد إذلالهم خشية من أن يكثرُوا، ويكون لهم عزة وشوكة ومنعة، وكونه فعل ذلك من أجل الخوف من هذا الذي قيل: عنه ما - قيل: - يحتاج إلى دليل.

٧ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ وَنَصَرْتَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾ بيان منه الله - عزَّ وجلَّ - على الإنسان بالنصر، فإن النصر من أعظم النعم؛ لأن الإنسان يكون له عزة وغلبة، ويكون عدوه خائفًا منه، ذليلاً أمامه.

٨ - ومن فوائدها: أن الغلبة صارت في النهاية لموسى - عليه الصلاة والسلام - وقومه، ويتفرع على هذه الفائدة: أخذ العبرة من ذلك بأن النصر بيد الله - عزَّ وجلَّ - قد ينصر من هو ضعيف، وقد يذل من هو قوي، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ سَيُذِلُّكَ الْعَبْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُدَبِّرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هلاك عدوك يعتبر غلبة لك، سواء كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله، فإنه بلا شك لم يكن هلاك فرعون وقومه على يد موسى وقومه، بل كان بفعل الله، ومع ذلك جعل الله - سبحانه وتعالى - إنجاء موسى وقومه من فرعون غلبة.

والتخلص من العدو يسمى نصرًا وفتحًا وغلبة، كما قال النبي ﷺ في غزوة مؤتة حين كانت الراية مع زيد بن حارثة، ثم كانت مع جعفر بن أبي طالب، ثم كانت مع عبد الله بن رواحة، وكلهم قتلوا - رضي الله عنهم - قال: ﴿ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدٌ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾، وخالد - رضي الله عنه - لم يتصر على الروم ولم يغلبهم، ولكن نجا منهم، فسمى النبي ﷺ هذه النجاة فتحًا، كما سمي الله - تعالى - هنا نجاة موسى وهارون وقومه من فرعون أنها نصر وغلبة.

١٠ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ بيان عظيم منه الله - سبحانه وتعالى - بإيتاء الكتاب لموسى وهارون وهو من عطف الخاص على العام في قوله: ﴿ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾؛ لأن إيتاء الكتاب أعظم منه، ويتفرع على هذا: أن من آتاه الله علم كتابه وسنة رسوله ﷺ فله نصيب من هذه المنة.

١١ - ومن فوائد الآية الثناء على التوراة في قوله: ﴿ الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أي: البالغ البيان، ولا شك أن التوراة هي أعظم كتاب أنزله الله - تعالى - على بني إسرائيل.

١٢ - ومن فوائدها: أن الله - عزَّ وجلَّ - ينزل الكتب نبيًا للناس، فيؤخذ من ذلك أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من الحقوق، ولا بمعرفة ما يجب له من الصفات، ولا بمعرفة ما يجوز عليه ولا ما يمتنع فيكون في ذلك رد على من حكموا العقول في باب أسماء الله وصفاته.

١٣ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أن كل إنسان مفتقر إلى الله - تعالى - في الهداية مهما بلغت مرتبته، فهذا موسى وهارون من الله عليهما بهدایتها الصراط المستقيم، فلا يقول قائل: أنا عالم، أنا عابد. فيعتمد على نفسه ويعجب بها، بل يجب عليه أن يرى

قدر نعمة الله عليه بالهداية، فكم من أناس أضلهم الله وهم أقوى منه ذكاء.

١٤ - ومن فوائدها، أن صراط الله - عَزَّ وَجَلَّ - صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا انخفاض، فهو سهل لسالكه، ومن المعلوم أن الصراط إذا كان معوجاً أو فيه انخفاض أو ارتفاع فإنه يعيق سالكه، لكن صراط الله - على العكس من ذلك - مستقيم.

١٥ - ومن فوائدها، أن الإنسان محتاج في الهداية إلى الصراط المستقيم إلى هدايتين: هداية دلالة وهي التي تتعدى به (إلى)، وهداية توفيق وهي التي تتعدى بنفسها، ولهذا قال: ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ولم يقل: إلى الصراط.

١٦ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - في الآخرين وأثنى عليهما بما يستحقانه.

١٧ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أن الله - سبحانه وتعالى - دافع عن موسى وهارون، حيث سلمهما من الشقاء القبيح في الآخرين، هذا على القول بأن سلام على موسى وهارون متعلق بقوله: ﴿وَرَكْنَا﴾ يعني: أنه ترك - عليهما السلام - في الآخرين، أما إذا قلنا: بأنه ترك عليهما ثناءً حسناً، وجعلنا السلام من الله، فهو جملة مستأنفة لا تتعلق بما قبلها.

١٨ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَّلَكْ بِجَنَّتِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده الذين أحسنوا، حيث يميزهم بالحسن، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لُسُوسٌ زَيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

١٩ - ومنها أيضاً بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - على العباد من وجه آخر، وهو أنه هو الذي منّ عليهم بالإحسان أي: جعلهم يحسنون، ثم منّ عليهم مرة ثانية بمجازاتهم على هذا الإحسان، وعلى هذا فكل إحسان تفعله فإن الله عليك فيه متين.

المنة الأولى: توفيقك لهذا الإحسان.

والمنة الثانية: ثوابك على هذا الإحسان.

٢٠ - ومن فوائد الآية العكرية، أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - لا يميز العامل لشخصه، وإنما يميزه لعمله؛ لهذا بين أن هذا الجزاء لا يختص بموسى وهارون، بل هو لكل إنسان محسن.

٢١ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الثناء على المؤمن الذي حقق عبودية الله؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢٢ - ومن فوائدها، أن البشر مهما علت منزلتهم ومرتبتهم فهم داخلون ضمن العبودية؛ لأن موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - من أكابر الأنبياء، ومع ذلك فإن الله - تعالى - وصفها بالعبودية له - سبحانه وتعالى -

ومن المعلوم أن وصف الإنسان بالعبودية لله شرف له وعز؛ لأنه ما من إنسان إلا وهو عبد،

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٣٦﴾ تفسير سورة الصافات

إما أن يكون عبداً لهواه، وإما أن يكون عبداً لمولاه، وكل إنسان له إرادة، وكل إنسان متحرك ولكن ما هي الإرادة؟ وإلى أين التحرك؟ إن كانت الإرادة إرادة الله - عزَّ وجلَّ - والتحرك لدينه فهذه هي الحرية، وإذا كانت الإرادة لغيره والتحرك لغير شرعه فهذه رق.

ولهذا نرى أن هؤلاء الفوضيين الذين يريدون أن يكون الناس فوضى مُدَّعين أن هذه هي الحرية - نرى أن هؤلاء هم الذين ابتلوا بالرق؛ لأن الشيطان استرقهم وجعلهم عبيداً له، ولو عبدوا الله - سبحانه وتعالى - لسلّموا من هذا الرق، فهم تركوا الرق الذي خلقوا له وبلّوا برق النفس والشيطان، كما قال ابن القيم - رحمه الله - في النونية:

هَرَبُوا مِنَ الرَّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ وَبَلُّوا بِرَقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

الرق الذي خلقوا له هو العبودية لله، لكنهم بلّوا برق النفس والشيطان، فما من إنسان يهرب من عبادة الله إلا وقع في عبادة الشيطان ولا بد.

فالعبودية وصف كمال للإنسان إذا كانت له، وإذا كانت للشيطان فهي وصف نقص.

٢٣ - ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة الإيمان؛ لقوله: ﴿إِنَّهَا مِنْ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢٤ - ومن فوائدها: أن كل جزاء وكل وصف علق بالإيمان فإن للأنبياء منه الحظ الأوفر

والأكمل.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٢﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٣٣﴾
أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٣٤﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٥﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٦﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ
﴿١٣٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾﴾ [الصافات: ١٢٣ - ١٣٢].

❁ التفسير ❁

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الجملة هذه مؤكدة بـ (إن) و (اللام).

ويؤكد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خبره - سبحانه وتعالى - عن كل تأكيد جرياً على

عادة العرب في تأكيدهم الأمور الهامة، أو الأمور التي يكون المخاطب فيه شاكاً، أو يكون

المخاطب فيها منكرًا، فهم يؤكدون الخبر لأسباب منها هذه الأسباب الثلاثة: أن يكون المخبر به أمرًا هامًا، أو أن يكون المخبر شاكًا في الخبر، أو أن يكون منكرًا له، فيؤكدونه زيادة في طمأنينة المخاطب، وإلا فإن مجرد خبر الله - تعالى - في الشيء يغني عن كل تأكيد، وقوله: ﴿إِلْيَاسَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [بالهمز أوله وتركه] يعني أن فيه قراءتين إلياس بهمزة قطع، وترك الهمزة ﴿لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذي يظهر أنه من أنبياء بني إسرائيل، قال المؤلف - رحمه الله -: [قيل: هو ابن أخي هارون أخي موسى، وقيل: غيره، أرسل إلى قوم ببعلك ونواحيها] ليس هناك دليل على أنه ابن أخي هارون أخى موسى لا من القرآن ولا من السنة، وذكر قصته بعد قصتها لا يفيد ذلك فالله - تعالى - يذكر قصة هود بعد نوح ومع ذلك بينهما زمن طويل، ونحن لا يهمنا صلة هذا النبي بالنبي الآخر من حيث النسب، لكن الذي يهمنا صلة دعوتها ببعض، كما قال تعالى في قصة إبراهيم: ﴿وَإِذْ مِنْ شِعَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: ٨٣]، فإن الأنبياء دعواهم واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله، أما النسب فليس بهام.

فإلياس رسول أرسله الله - تعالى - إلى بعلبك - كما هو كلام المؤلف - .

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [إذ منصوب باذكر مقدراً] أي: اذكر إذ قال لقومه، وإذا منصوب باذكر مقدراً فهل الخطاب للرسول ﷺ؟ يعني اذكر إلياس لقومك، أو الخطاب لكل واحد يصح خطابه، ويكون المراد بقوله: اذكر المقدر أي: تذكر، يحتمل هذا وهذا - وعلى كل حال - فإن الله أمر نبيه أن يذكر للناس هذه القصة، وأمر كل واحد أن يتذكر هذه القصة؛ لأن في ذلك عبرة.

﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿أَلَا﴾ هنا: أداة تحضيض وليست أداة عرض؛ لأنه لا يقصد عرض التقوى عليهم، ولكن يحضهم على هذا، قال المؤلف: [ألا تتقون الله] فقدّر المفعول المحذوف باسم الجلالة، ولكن الأولى أن يقال: إنه أعم من ذلك، ألا تتقون الله، ألا تتقون النار، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، ألا تتقون يوم الحساب كما قال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فحذف المفعول أعم، ولا ينبغي إذا دلت الآية على معنى أعم أن نقيدها بمعنى أخص؛ لأن هذا يعتبر نقصاً في تفسير الآية، بل إذا جاءت الآية عامة فلتبقى على عمومها، وإذا جاءت مطلقة فلتبقى على إطلاقها.

والتقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

﴿أَنذَعُونَ بَعْلًا﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والتسفيه، وتدعون بمعنى: تعبدون، فإن الدعاء يسمى عبادة. قال الله - تعالى -: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: ٦٠] ولم يقل: عن دعائي، وهذا يدل على أن الدعاء يراد به العبادة وهو كذلك، ويحتمل أن يكون المراد بدعوتهم لهذا الصنم دعوة المسألة، وأنهم يستغيثون بهذا الصنم،

وإن لم يركعوا له ويسجدوا له، كما يوجد الآن - في كثير من المسلمين - مع الأسف - من يدعو الأولياء في قبورهم وإن كانوا لا يركعون لهم، ولا يسجدون، فكوننا نجعل الدعاء بمعنى العبادة أعم من أن نجعله بمعنى السؤال؛ لأن السؤال نفسه عبادة كل إنسان يسأل الله ولو حاجة دنيوية، فإنه يعتبر عابداً لله - عز وجل - مثباً عليه؛ لأنه جعله المرجع - سبحانه وتعالى - وجعله ملاذه.

﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [اسم صنم لهم من ذهب، وبه سمي البلد أيضاً مضافاً إلى (بك) أي: أتعبونه و﴿وَتَذُرُونَ﴾ أي: تتركون أحسن الخالقين].

وهنا قال: ﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ ولم يقل: تذرُون الله، بل قال: أحسن الخالقين، فلا بد أن يكون هناك نكتة، فالعدول عن اسم الله الذي يختص به وهو الله لا بد أن يكون هناك نكتة، النكتة هنا هي: إقامة الحجّة عليهم بعدم صلاحية معبودهم للعبادة؛ لأنه لا يستطيع الخلق، والله وحده هو الذي يقدر على الخلق وعلى أحسن الخلق، فالله - تعالى - أحسن الخالقين، وكل من خلق شيئاً فالله - تعالى - أحسن منه خلقاً حتى الذين يضاهون بخلق الله لا يمكن أن يخلقوا مثل خلق الله، بل هم يقلدون على خلق الله، ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولا أحسن منه، فالله - سبحانه وتعالى - هو أحسن الخالقين.

وفي قوله: ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذُرُونَ﴾ إشكال، وهو أنه قد يفهم فاهم من هذه الآية أنهم لو دعوا البعل ولم يذروا الله فلا إنكار عليهم، فما الجواب؟

الجواب أن يقال: يحتمل أن هؤلاء القوم يدعون البعل، ولا يدعون الله ولا يعبدون الله، كما يوجد الآن - في طوائف الكفر من لا يرون أحداً يطاع ويتقى إلا زعماءهم ورؤسائهم، فالعدول الشيوعية مثلاً كانوا لا يعرفون إلا ستالين ومن سن لهم هذه القوانين، ويرون أنه هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشى، ولا يعرفون الله، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذُرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ على ظاهره، أي أنهم يدعون هذا البعل، ولا يدعون الله.

ويحتمل أنهم يدعون البعل، ويدعون الله، ولكن من دعا غير الله ودعا الله فإن الله غني عنه، فيكون كالتارك للدعاء الله، كما صح الحديث عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه أنه قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١) وعلى هذا فيكون إلياس جعلهم تاركين لله؛ لأنهم أشركوا به، ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه كأنه لم يعبد الله.

وعلى هذا فلما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحقيقة إذا كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله، أو يكونوا تركوا الله على سبيل الحكم إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون الله، فإن هؤلاء حقيقة

تركوا عبادة الله؛ لأن الله - تعالى - غني عنهم.

وقوله: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ رَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ قال المؤلف: [يرفع الثلاثة على إضمار هو، ونصبها على البدل من أحسن].

الثلاثة: الله، ربكم، ورب آبائكم.

يقول: فيها قراءتان الأولى: الرفع، على أنها خبر مبتدأ محذوف يعني هو رب، وتكون هذه الجملة منقطعة عما قبلها، استثنائية لبيان من هو أحسن الخالقين.

والقراءة الثانية بالنصب ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ رَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ على أنها بدل من أحسن. أي: وتذرون ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ رَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾.

ومعنى الآية: ف ﴿الله﴾ بمعنى المألوه، وأصلها الإله، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال، ﴿رَبُّكُمْ﴾ أي: خالقكم ومالككم، والمدير لأموالكم؛ لأن الرب كما تقدم هو الخالق، المالك، المدير، ﴿وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾، يعني السابقين وهم: الأجداد، وإنما قال: ﴿وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ إشارة إلى:

أولاً: أن الله - عزَّ وجلَّ - هو الذي بيده خلق الحياة والموت، فإن هؤلاء الآباء الأولين قد أماتهم الله، فيذكر هؤلاء بأنهم سوف يموتون كما مات آباؤهم الأولون، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان له قلب وذكر بالموت وأنه سوف ينتقل من هذه الحياة التي هي حياة العمل إلى حياة أخرى وهي حياة الجزاء فلا بد أن يلين قلبه، وأن يعمل للدار المستقبلية التي لا بد أن يصير إليها، فكونه يذكر الآباء الأولين إشارة إلى تذكيرهم بأنهم سيموتون كما مات هؤلاء فليستعدوا.

ثانياً: أن الله - تعالى - هو الخالق لموتهم وحياتهم، فإذا كان هو الخالق لذلك فإن الواجب أن يعبد وحده دون غيره، وهذا الصنم لا يخلق الموت ولا الحياة. ﴿فَكَذَّبُوا﴾ أي: كذبوا ما جاء به خيراً وطلبوا.

كذبوه أنه رسول، وقالوا كما قال غيرهم - والعلم عند الله - : ﴿قَالَ إِنِّي لَمَعْلُومٌ مِنَ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦] بل كل الذين سبقوه من الرسل قيل لهم: ذلك، قال الله - تعالى - : ﴿الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ نُبُؤَاتُ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ قَوْراً نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أُنُوفِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝٩﴾ قالت رُسُلُهُمْ أِنِّي اللَّهُ شَكَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُقَيِّرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [إبراهيم: ٩، ١٠] فكل من سبق يكذبون رسلهم يقولون: أنتم بشر، يعني: ولو شاء الله أن يرسل رسولا لجعله ملكا، ولكن الله رد على هؤلاء قال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩] أي: في صورة الرجل؛ لأنه لا يتلاءم أن ينزل ملك لبشر ليدلهم ويقودهم، وكيف يتبع الناس هذا الملك وهو على صورته الأصلية؟ لا يمكن؛ لأنه لا بد من التلاؤم، فلو

أرسل الله ملكاً إلى البشر ليجعله رجلاً مثلهم، وإذا جعله رجلاً عاد الأمر كما قالوا: نريد ملكاً، ولهذا قال: ﴿وَلَلْبَشَرِ الْغَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٩]

وقوله: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ لَمُحَضَّرُونَ﴾ (الفاء): هنا للسببية، أي: فبسبب تكذيبهم أنهم لمحضرون، أي: محضرون إلينا يوم القيامة وسيجازون على ذلك.

وأما قول المؤلف: [لمحضرون في النار] ففيه نظر؛ لأنه لم يسبق النار ذكر، اللهم إلا إن يقال: إن الاستثناء: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ قد يدل على ذلك، لكن المعنى الذي أشرت إليه أولى: أي: لمحضرون عندنا، كما قال الله - تعالى -: ﴿وَأَن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٣٢] والمهم أن الله - تعالى - أخبر عن هؤلاء بأنهم سوف يحضرون إلى الله، وسوف يجازيهم على أعمالهم.

﴿فَأَنذَرْتَهُمْ لَمُحَضَّرُونَ﴾ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين: إن، واللام وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: الذين أخلصهم الله لنفسه، فأخلصهم من الشرك ومن تكذيب الرسل، والعبودية هنا عبودية خاصة.

والاستثناء هنا متصل على كلام المؤلف - رحمه الله -، وعلى ما أشرت إليه يكون منقطعاً، وجه ذلك أنه إذا قلنا: إنهم محضرون إلى الله فإنه لا يستثنى أحد، كل سيحضر، وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعاً يعني: لكن عباد الله المخلصين سوف ينجون من هذا الحضور، أي: من العذاب الذي يترتب على هذا الحضور والمجازاة.

أما على قول المؤلف ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ لَمُحَضَّرُونَ﴾ في النار، فإن الاستثناء متصل، يعني أن قومه يحضرون في النار إلا المؤمن منهم ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

﴿وَرَزَّكَاعِيَهُ فِي الْآخِرِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [ثناء حسناً]

وقوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ هو [إلياس المتقدم ذكره، وقيل: هو ومن آمن معه، فجمعوا معه تغليبا، كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون، وعلى قراءة (آل ياسين) بالمد، أي: أهله المراد به إلياس أيضاً].

أفادنا المؤلف أن في الآية قراءتين: الأولى إلياسين، والقراءة الثانية: آل ياسين، أما على القراءة الأولى إلياسين فهل إلياسين، هو إلياس؟ أو من قومه؟

فيه قولان للعلماء: فمن العلماء من قال: إن إلياسين هو إلياس، فيكون كقوله تعالى: ﴿سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ وهنا لم يذكر إلياس قال: سلام على إلياس، لكن اختلف اللفظ؛ لأن الاسم أعجمي، والعرب إذا عربت الاسم الأعجمي صار فيه شيء من التصريف، مثل جهنم يقال أصلها جهنم، وأصلها الفارسي كهنام، وعلى هذا لا نحتاج إلى التعب، فنقول: من أين اشتقت جهنم؟

وعلى كل حال: إذا جعلنا إلياسين هو إلياس نفسه صار جاء مرة بإلياس ومرة بإلياسين بناء

على أن العرب يتصرفون في الأسماء الأعجمية المعربة، وفيه معنى آخر على القراءة الأولى إلياسين على أن المراد قومه، وأن الياء والنون زيدت كما تزداد في مسلم فيقال: مسلمين، فتكون إلياسين جمع لإلياس كما قال المؤلف: [المهلبون]، وأصلها يقال: المهلبون، نسبة إلى المهلب، فالإياسين أصلها إلياس ثم زيدت الياء والنون، وصار المراد بذلك قومه.

هذا على قراءة إلياسين. فيكون فيها معنيان:

المعنى الأول: أنه إلياس نفسه، وهذا التصرف في اللفظ بناء على أنه اسم أعجمي، والعرب تتصرف بالأسماء الأعجمية عند تعريبها.

المعنى الثاني: أن المراد قومه وأنهم جمعوا باعتبار قومه.

أما على القراءة الثانية (آل ياسين) فهي أيضًا في كلمة ياسين تصرف تعريبي؛ لأن ياسين هو إلياس، وعلى هذا فيكون المراد بآل ياسين: إلياس وقومه، فالشخص يدخل فيهم، الشخص إلا إن ذكر معهم لم يدخل فيهم، كما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما إذا لم يذكر معهم فإنه يدخل فيهم كما في قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] ومنهم فرعون بل هو أولهم: ﴿فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْفَتْمَةِ وَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَقْسِ الزُّرْدُ الْمَوْزُودُ﴾ [هود: ٩٨]

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة من فوائد قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إثبات رسالة إلياس، وسبق لنا أن إلياس فيما يظهر من أنبياء بني إسرائيل.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عزَّ وجلَّ - يشي على عباده بما يستحقون من الأوصاف في الآخرين ليبقى ذكرهم مخلدًا، فإنه لولا أن الله ذكر هؤلاء الأنبياء لطويت صحائفهم وما علم عنهم شيء.

٣ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾: دليل على أن التقوى تطلق على فعل الأوامر وترك النواهي، قال: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾؟ يعني بعبادة الله، ويدل لهذا قوله: ﴿أَلْتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ﴾.

٤ - ومن وفائدها: بيان تلميح الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في دعوة قومهم؛ لأنه قال: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ وهذا للعرض والحث، ولم يقل لهم: اتقوا الله، مع أن الرسل قد يقولون: اتقوا الله، لكن ينزل كل مخاطب منزلته بما يليق به.

٥ - ومن فوائد هذه الآية - وهي في الحقيقة فائدة في كل ما سبق من الآيات - اختصاص رسالة الرسول فيما سبق بقومه؛ لقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾.

فإن قال قائل: إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول اختصاص الرسالة بقومه، فإن الله -

التفسير الثمين للعلامة العثماني

٤٢

تعالى - وصف النبي ﷺ بمثل ذلك فقال: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَاكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] فهل تقولون: إن النبي ﷺ مرسل إلى العرب فقط؟

فالجواب: لا، لكننا نأخذ عموم رسالته من أدلة أخرى كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ فِي رَمُولٍ أَوْ فِي الْفَرَاقِ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وكقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] وكقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

٦ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾: بيان سفه هؤلاء القوم؛ لأنهم يعبدون البعل وهو صنم ربا صنعوه بأيديهم فكان مخلوقاً، ويلدرون الخالق - عزَّ وجلَّ - الذي هو أحسن الخالقين، وهذا لا شك أنه غاية السفه، فإن أحق من يعبد هو الله - عزَّ وجلَّ -.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عزَّ وجلَّ - أحسن الخالقين خلقاً، في كل ما يعود إلى صفة الخلق من كمال الخلقة وجمالها ومناسبتها لطبيعتها وغير ذلك، ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليقرأ كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم - رحمه الله - فإنه ذكر من ذلك العجب العجائب، في خلق الله - عزَّ وجلَّ -.

٨ - ومن فوائد الآية: أن غير الله - تعالى - يوصف بأنه خالق؛ لقوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾، ووجه ذلك أن في هذه الآية مفضلاً ومفضلاً عليه والمفضل الله - عزَّ وجلَّ -، والمفضل عليه ما سواه.

ونقول: هذا هو الواقع أن هناك خالقين غير الله، لكن هذا الخلق ليس كخلق الله - عزَّ وجلَّ - لأن خلق الله خلق إيجاد وأما خلق غيره فخلق تغيير وتحويل فقط.

مثال ذلك: الذي خلق الخشب الله - عزَّ وجلَّ -، ثم يخلقه الآدمي فيحوله إلى أبواب وسرر وما أشبه ذلك، ويقال: خالق.

والذي خلق الحديد الله - عزَّ وجلَّ - ويحوله الآدمي إلى أواني ومعدات ومراكب وما أشبه ذلك، فهذا ليس خلق إيجاد حتى نقول: إنه مشاركة مع الله، ولكنه خلق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى شيء، ولهذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - في المصورين يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»^(٢) وهم في الحقيقة ما خلقوا حتى وإن صوروا وأبدعوا في الصورة فإنهم لم يخلقوا كخلق الله، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّكَ الَّذِي تُدْعَوْنَ مِنَ دُونِ اللَّهِ لَنَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣] حتى وإن أبدع المصور في تصويره الذي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٢١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٨١) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢١٠٧).

جعله على مثال آدمي أو مثال الحيوان، فإنه لن يكون كخلق الله.

٩ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ أنه ينبغي للداعية أن يذكر الإنسان بما يكون سبباً لاتعاضه؛ لقوله: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ فيذكرهم بأن آباءهم قد فنوا وذهبوا، وإنكم أنتم سوف تذهبون كما ذهب الآباء.

١٠ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ دليل على أن الإنسان مهما بلغ في عرض الدعوة إلى الله وبيانها والبلاغة في العظة فإنه لا يستلزم أن يؤثر فيمن وجه الخطاب إليه؛ لأن إلياس عرض الدعوة عليهم عرضاً رقيقاً، ويثبت لهم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة ومع ذلك كذبوه. ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للداعية إذا رُدَّ قوله ألا يعتبر نفسه مقصراً أو فاشلاً؛ لأنه أدى ما عليه وهو البلاغ، والهداية على الله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، فلو أراد الله هؤلاء خيراً لانقادوا للهدى، أما أنت فقد أراد الله بك خيراً؛ لأنك بلغت ما عليك.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ترتب الجزاء على العمل، وتؤخذ من الفاء الدالة على السببية: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ فالجزاء مترتب على العمل، وقد ذكر الله في آية أخرى أن الجزاء يكون من جنس العمل، فقال: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠] قدرًا وكيفية ثم فصل الله هذا الأخذ.

١٢ - ومن فوائدها: إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾.

١٣ - ومن فوائدها: إهانة هؤلاء وأمثالهم، حيث قال: ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ ولم يقل: نحضرهم، ولكنه في آية أخرى قد يضيف العقوبة إلى نفسه - عَزَّ وَجَلَّ - ، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ نُحْضِرْهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَا﴾ [مريم: ٦٨].

١٤ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء في الآخرة قطعاً، وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله - تعالى - الصالح والفاقد بالعذاب، ولاسيما إذا قصر الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.

١٥ - ومن فوائدها: الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل؛ لكونهم عباداً لله ومخلصين.

١٦ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى الْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ بيان أن الله - تعالى - يجازي المحسن بالإحسان حتى بعد موته؛ لقوله: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى الْآخِرِينَ﴾، والواقع شاهد بذلك،

فإن أئمة الإسلام أبقي الله عليهم ثناء حسنًا في الآخرين، وصدّ كل لسان يقدح فيهم فجعل فيهم الثناء وسلمهم من القدح.

١٧ - ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣٦) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ يستفاد منها ما سبق في قصة موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - .

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَنْ لُّوْطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٣٣) إِذْ يَخِصِّتُهُ وَآهْلَهُ أَجْعِلْ ﴿﴾ (١٣٤) إِلَّا عَجْرًا فِي الْفَعَيْنِ ﴿﴾ (١٣٥) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿﴾ (١٣٦) وَلَنُكْرَهُنَّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مُّصِيبِينَ ﴿﴾ (١٣٧) وَبِالْبَلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿﴾ [الصافات: ١٣٣ - ١٣٨].

❀ التفسير ❀

قال تعالى: ﴿وَلَنْ لُّوْطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ سبق نظيرها في آيات أخرى وأن فيها توكيدًا من وجهين إن واللام، وأن التي للتوكيد يؤتى به عند إنكار المخاطب أو شكه، أو أهمية المخبر به وإن لم يكن هناك شك أو إنكار.

وقوله: ﴿لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: لمن الذين أرسلهم الله - تعالى - ، أرسل الله - تعالى - لوطًا - عليه الصلاة والسلام - إلى قومه وكانوا - والعياذ بالله - يأتون الفاحشة وهي اللواط: يأتي الذكر الذكر، وهذه من أسفل الأخلاق - نسأل الله العافية - ، ولهذا قال الله - تعالى - عن الزنا: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَا سَيِّئًا﴾ [الإسراء: ٣٢] وقال عن اللواط على لسان لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ﴾ [الأعراف: ٨٠]. يعني التي استقر فحشها في فطر الناس و (أل) تفيد التقييد والتعظيم، ولا شك أن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا؛ لأنها قلب للفطرة التي فطر الله - تعالى - الخلق عليها، ولأن فيها عزوفًا عما أحل الله - عزَّ وجلَّ - ، وهكذا الإنسان المبطل بالمحرم يتلى - والعياذ بالله - بالعزوف عن الحلال، فتجده مستغنيًا بما حرم الله عما أحل الله، بخلاف الذي استغنى بالحلال عن الحرام، فإن الله - تعالى - يعينه ويمجّل الحلال في عينه، ففي هذه الفاحشة عزوف الناس عن النساء، وبذلك يقل النسل وتقل الأمة وتضعف، وفي هذه الفاحشة أيضًا أسباب لأمراض كثيرة، فإن الإنسان - والعياذ بالله - إذا استعمل هذه الفاحشة فقد أتى الدبر الذي هو محل النجاسة والأذى، وإذا كان الله - تعالى - قال في المحيض ﴿وَسَقُلْونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعِزُّونَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإن أذى العذرة أخبث من أذى الدم،

فكان في هذا أذى وسبب لأمرض لا يعلم مداها إلا الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، وفيها أيضًا قتل لمعنويات الرجال، فإن هذا المفعول به لن يبقى على حاله التي هو عليها، فسوف يكبر ويكون رجلاً فما مدى شعوره إذا قابل من كان يفعل به فعل الرجل بالمرأة؟! إنه ذل وخزي وعار - والعياذ بالله - ، لهذا كانت هذه الفاحشة جديرة بأن يرسل الله - تعالى - رسولا من أجل القضاء عليها، فإن لوطاً - عليه الصلاة والسلام - أرسله الله - تعالى - بالتوحيد وبالقضاء على هذه الفاحشة العظيمة، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل، حتى أهله الذين هم أهله لم يتمحض إيمانهم، بل كان فيهم من ليس بمؤمن وهي امرأته، وبهذا نعرف مدى ما يناله الدعاة إلى الحق من الأذى والرد، ولا ينبغي للإنسان أن يستحسر إذا لم يجد قبولاً من الناس، فإن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهم أكرم الخلق على الله لا يجدون قبولاً من كل أحد، قال النبي ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(١).

بل إن من الأنبياء من يقتل، فجدير بنا ونحن نسمع هذه القصص أن لا نضجر إذا لم نجد قبولاً، وأن لا نضجر إن رأينا أذى، وأن لا نضجر إن رأينا عدواناً، فلنصبر ولنحتسب، والوعد بالثواب أو بالعقاب يكون غذاً.

فلوط أرسله الله - تعالى - إلى قومه، ولكنهم لم يقبلوا قوله حتى إن الرسل الذين جاءوا إلى لوط جاءوا قومه يهرعون إليه، يسرعون يريدون هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله - تعالى - على صورة شبان فتنة لهؤلاء، فراودوه عن ضيفه، فقال: «هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ».

أي: خذوا النساء تزوجوهن، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. ولكن قال الله - عَزَّ وَجَلَّ - : «فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ» [القمر: ٣٧] فهؤلاء الرجال الذين جاءوا قيل: إن جبريل - عليه السلام - ضربهم بجناحه.

وقيل: إن الله - تعالى - طمس على أعينهم - والله أعلم - بكيفية ذلك، وهذا القول أحسن إلا أن يصح عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، أن جبريل ضربهم، فهؤلاء رجعوا عمياً، طمس الله أعينهم حتى صاروا لا يبصرون، والحاصل أنه لم يستجب له أحد من قومه، ولهذا قال: «إِلَّا عَجُوزًا فِي الْفَتَرَيْنِ».

وقوله: ﴿إِذْ جَاءَتْهُ﴾ (إذ) ظرف لفعل محذوف تقديره: «اذكر» ولا يصح أن تتعلق بالمرسلين؛ لأنه كان مرسلًا قبل أن ينجي ﴿وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ﴾ أي: أهل بيته ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ مستثنى من أهل، فإنها لم تنج، وذلك؛ لأنها كانت كافرة على دين قومها، ولهذا وصفها الله - تعالى - في سورة التحريم بالخيانة، والمراد بالخيانة الخيانة في الدين لا في العرض ﴿عَجُوزًا فِي الْفَتَرَيْنِ﴾.

قال المؤلف - رحمه الله - : [أي: الباقين في العذاب] وذلك أن لوطاً - عليه الصلاة والسلام - أمر أن يخرج من القرية هو وأهله إلا امرأته، فبقيت المرأة فأصابها ما أصاب قومها من العذاب، ولهذا قال: ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيبِ﴾ أي: من جملة الغابرين الذين هلكوا ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ كلمة دمرنا تفيد معنى عظيماً وهو أن هذا الإهلاك كان إهلاك تدمير لم يبق لهم قائمة بعده، وهي أشد وقعا في النفوس من (أهلكنا) فهي كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]، وأمر الله مترفيها أمر قدرى وليس شرعياً كما قاله بعض الناس، وليس المعنى كما قال بعضهم: أمرناهم بالشرع ففسقوا؛ لأن هذا يقتضي أن الله - تعالى - أمر بالشرع من أجل الفسق، والله - تعالى - أمر بالشرع من أجل الطاعة، ولكن الأمر هنا أمر كوني؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] ﴿الْآخِرِينَ﴾ أي: كفار قومه، وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل عليهم حجارة من سجيل تضرب بيوتهم وتهدمها حتى جعل عاليها سافلها؛ لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله، فدمروا حتى هلكوا عن آخرهم، وهذا الجزاء موافق ومناسب للعمل؛ لأن هؤلاء كما قبلوا فطرتهم التي خلقهم الله - تعالى - عليها قلبت منازلهم فجعل عاليها سافلها

وقال بعض أهل العلم: إن جبريل - عليه الصلاة والسلام - حمل قراهم وهي سبع قرى حتى بلغ بها جو السماء ثم قلبها ثم أرسلت عليهم الحجارة.

ولكن في هذا نظراً؛ لأن إرسال الحجارة عليهم بعد أن يقلبوا من السماء لا فائدة منه، إذ سيهلكون بدون هذه الحجارة، فالظاهر ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذه الحجارة ضربت بيوتهم حتى هدمتها فصار أعلاها أسفلها.

وقولهم: إن القرى سبع. ظاهر القرآن أنها قرية واحدة قال الله - تعالى - عن الملائكة الذين أرسلوا: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾، [العنكبوت: ٣١] وفي قوله: ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ دليل على أن التدمير كان بعد أن نُجِّي لوط - عليه الصلاة والسلام - وهو كذلك، فإن لوطاً لما فارق هذه القرى وأهله نزل بهم العذاب، ﴿وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ مَصِيبًا﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : [على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم] ﴿وَلَا تَكْفُرُوا﴾ الخطاب في هذه الآية الكريمة قال المؤلف: [إنه لأهل مكة]، ويمكن أن يقال: إنه عام لكل من يمر بقراهم إلى يوم القيامة؛ لأن هذا القرآن للامة إلى يوم القيامة ﴿لَتَكْفُرُوا﴾ أكد المرور بمؤكدين: (إن) و (اللام).

فإن قال قائل: لماذا أكد بمؤكدين مع أنهم لا ينكرون أنهم يمرون؟

قيل: الجواب على ذلك، أن استمرارهم في تكذيب الرسول ﷺ مع أنهم يمرون على ديار الذين أهلكوا يشبه المنكر والمكذب، فترلوا منزلة المنكر المكذب؛ لأنهم لم يعتبروا، ولم يتفصوا بهذا المرور، فهو كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَسْتُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥]. فالمرت لا ينكر، فكل يقر

بالموت، لكن العاصي فعله فعل المنكر؛ لأنه لم يرتدع ولم يقم بما يجب عليه.

وقوله: ﴿مُصْبِحِينَ﴾ حال، وأول المؤلف - رحمه الله - الإصباح هنا إلى النهار، فيكون من باب التعبير ببعض عن الكل، ولكن قد ينازع في ذلك، ويقال: إن الناس يمرون عليهم مصبحين؛ لأن أكثر سير الناس في السفر يكون في الليل وفي أول النهار، ولهذا قال النبي ﷺ: «اسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّبْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا»^(١) والغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، فوسط النهار يكون المسافر نازلاً للراحة «وَشَيْءٍ مِنَ الدُّبْجَةِ» يعني أول الليل وفي آخر الليل يكون مستريحاً «وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا» يعني لا ترهقوا أنفسكم فتعجزوا «إِنَّ الْمُنْبِتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى».

فالأولى إبقاء الآية على ظاهرها وأنهم يمرون عليهم في الصباح أول النهار حين يكون السير أطيب ﴿وَبِأَيْلٍ﴾ قال النحويون: إن الباء هنا بمعنى (في) فتكون للظرفية، و (في) تأتي بمعنى الباء فتكون للمسببية مثل قوله ﷺ: «دَخَلْتُ النَّارَ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ»^(٢) ففي هنا بمعنى الباء، أي: بسبب هرة.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفلا يكون لكم عقول، والمراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك؛ لأن عقل الإدراك موجود عند هؤلاء، وهم في الإدراك عقلاء أذكاء، ولكن عقول الرشد غير موجودة عندهم؛ لأن كل شخص يكفر بالله أو يعصي الله فإنه لا عقل عنده، لكن إن كان كافراً فقد انتفى عنه العقل بالكلية، وإن كان عاصياً فقد انتفى عنه من العقل بقدر معصيته.

والاستفهام في قوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ للتوبيخ؛ لأن شخصاً يمر على ديار المكذبين ويرى آثارهم ولا يتعظ يستحق أن يوبخ، و (الفاء) هنا حرف عطف، والمعطوف عليه قيل: على ما سبق أي على: ﴿لَنُكْرِهَنَّ﴾ وعلى هذا الوجه تكون الهمزة في غير محلها، أي أن الفاء تقدر قبل الهمزة فيكون التقدير: «إنكم لتمرون عليهم أفلا تعقلون».

وقيل: إن الهمزة مدخولها محذوف والتقدير: أسفهم أو جهلهم أو ما أشبه ذلك مما يقتضيه المعنى، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف.

وقد سبق لنا أن القول بأنها معطوفة على ما سبق أسهل؛ لأنه أحياناً يصعب عليك أو يتعذر أن تدرك المعنى المناسب الذي يمكن أن يكون معطوفاً عليه، فلماذا نقول: إن القول بأنها معطوفة على ما سبق على تقدير تأخير الهمزة الأولى.

مسألة: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ امْرَأَتُهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا سَاقِلَهَا وَآمَطَرَتْهَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنصُورٍ﴾ ألا يدل أنهم قلبوا ثم أتبعوا بالحجارة؟

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (٢٨١٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢).

الجواب: لو كان العطف بـ (ثم) لكان يدل على ذلك، لما أمطروا بالحجارة تهدمت بيوتهم فصار عاليها سافلها؟ ولكن العطف هنا بالواو، والواو لا تفيد الترتيب.

مسألة: أين مكان قرى لوط؟

الجواب: يقال: إن البحر الميت هو محل قرية قوم لوط.

مسألة: إذا كانت قرية قوم لوط البحر الميت فكيف تمر عليهم قريش؟

الجواب: يقولون: إنهم في ذهابهم إلى الشام يمرون عليهم.

مسألة: كيف يمرون على البحر هل هم في سفينة؟

الجواب: يمرون عليهم أي: من عندهم في البر لا في السفينة.

الضوائد:

١ - أن لوطاً - عليه الصلاة والسلام - كان من الرسل، وقد مر علينا في التفسير أنه أرسل إلى قوم يأتون الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين، ويتركون ما خلق الله - عزَّ وجلَّ - لهم من الأزواج.

٢ - ومن الضوائد: عناية الرب - عزَّ وجلَّ - بالقضاء على سفاسف الأخلاق؛ لأن فاحشتهم هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم رسولا لدحضها والقضاء عليها.

٣ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِذْ بَخَّيْتُمْ وَأَهِلَّةُ آبَتَيْكُمْ﴾ أن الله - سبحانه وتعالى - ينجي الذين اتقوا بمفازتهم، وأن الله نجى لوطاً وأهله إلا امرأته، ويتفرع على ذلك: أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد قام بحق الله - تعالى -، وذلك حيث نجى الله - سبحانه وتعالى - المؤمنين المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين.

٤ - ومن الضوائد: أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها؛ لقوله: ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْفَكْرِينَ﴾ وقد بين الله سبب ذلك، أي: سبب وقوع العذاب عليها بأنها كانت قد خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم، ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أهله، وأن يتحرى، وأن يسبر أمورهم.

٥ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَكْفَرِينَ﴾: التحذير من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر، وتدمير قوم لوط حسي، ولكن ربما يدمر من شابههم تدميراً معنوياً، وقد يدمر تدميراً حسيّاً، فيرسل الله - مثلاً - عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما يدمرهم، لكن التدمير المعنوي محقق، وذلك بانقلاب الذكور إناثاً؛ لأن هؤلاء المفعول بهم - والعياذ بالله - يكونون كالمرأة تماماً هو نفسه يطلب الرجال ويتبعهم، لعلمهم يفعلون به - والعياذ بالله -؛ لأنه انقلب وصار كالمرأة تماماً، ولا شك أن هذا تدمير للرجولة وقلب للمجتمع.

٦ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِّلْمُكْرِمِينَ عَلَيْهِمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾: الإشارة إلى أن الإنسان إذا رأى

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٤٩

تفسير سورة الصافات

الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقيناً، مما إذا أخبر به ؛ لقوله: ﴿وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيْهِمْ مُضْهِينَ﴾ وتشاهدون آثارهم، وهذا يسمى حق اليقين، والخبر به يسمى علم اليقين.

٧ - قد يقال إن قوله: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار؛ لقوله: ﴿مُضْهِينَ﴾ (٣٧) ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا إن قلنا: إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول النهار، أما إذا قلنا: إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن الكل، كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل.

٨ - ومن فوائد هذه الآية جواز المسير بالليل. ووجه ذلك أن الله أقرهم فقال: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولكن هذه الفائدة فيها نظر؛ لأن الله يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين، فقد يقال: إن المراد بيان إقامة الحجة لا إقرارهم، ولكن السنة قد دلت على جواز المشي بالليل.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة النداء على من لم يتعظ بالسفة وعدم العقل؛ لقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية أن العقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر، وليس العقل هو الذكاء، فالعقل شيء، والذكاء شيء آخر، وكل من كان مكذباً للرسول مستكبراً عما جاءوا به فإنه ليس بعاقل، حتى وإن كان من أدهى الناس، فالإنسان المكذب للرسول المستكبر عما جاءوا به ليس بعاقل وإن كان ذكياً حتى وإن كان ذا شرف وجاه، فإنه ليس بعاقل؛ لقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وقد قال الله مثل هذا في بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فقال: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ والله الموفق.

قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا يُوسُفُ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ (١٣٦) إِذْ أَتَى إِلَى الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ (١٣٧) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٣٨) فَالْتَمَسَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مَلِيمٌ (١٣٩) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٠) لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤١) فَبَدَّلَهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَجِيمٌ (١٤٢) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٣) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى وَادٍ آتٍ أَوْ يَرِيدُونَ (١٤٤) فَفَاتَمَتُوا فَفَتَعْنَتْهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٥)﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤٨]

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُؤْخَرْ لَمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين:
الأول: إن. والثاني: اللام.

وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر ينكره كثير من الناس، والشيء الذي ينكر يجب أن يؤكد بها يدل على ثبوته، سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظي بأدوات مؤكدة، أو عن طريق التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد الدالة على ثبوته، والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قد ثبتت رسالتهم: أي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، فأيدهم الله - تعالى - بالآيات الكونية والشرعية، وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات اللفظية، كما في هذه الآية.

﴿لَمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ يعني: لمن القوم الذين أرسلهم الله - تعالى - إلى عبادة، ولم يبين إلى من أرسلوا، لكن قد ذكر في آيات أخرى أنه أرسل إلى قومه، وكذلك صح عن رسول الله ﷺ أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة إلا النبي ﷺ فإنه يبعث إلى الناس عامة، ويونس - عليه الصلاة والسلام - هو أحد أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله - تعالى - إلى قومه، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى - بيان قصته هنا.

وقوله: ﴿إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [هرب ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾: السفينة المملوءة حين غاضب قومه] ﴿إِذْ أَتَى﴾ يحتمل أن تكون ﴿إِذْ﴾ متعلقة بالمرسلين، أي: لمن المرسلين في هذه الحال، أي أن إيقاعه لم يسلبه الرسالة، ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف؛ لأنه لما أثبت رسالته بين حالاً من حالاته وهو إيقاعه - عليه الصلاة والسلام - وعلى هذا فنقول: ﴿إِذْ أَتَى﴾ ليست متعلقة بالمرسلين؛ لأن رسالته كانت قبل أن يأتى، لكنها متعلقة بمحذوف، التقدير، اذكر إذ أتى، والإيقاع هو الهرب، وكأنه - عليه الصلاة والسلام - خرج مسرعاً؛ لأنه خرج مغاضباً لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم العذاب.

قال: [﴿الْفُلْكِ﴾ يعني: السفينة وهي مراكب الماء]، وقد أُنعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بأمره، تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، وامتن الله بها على العباد وعظمت منته في عصرنا الحاضر، فإن الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيما سبق، فالفلك كان على الشراعات والهواء، وكان له معوقات وفيه مخاطر عظيمة.

أما الفلك الآن فعل العكس من ذلك، ومن الله - أيضاً - بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر بأن تنوعت هذه الفلك فصارت فلكاً مائياً، وفلكاً برياً، وفلكاً هوائياً، فالهوائي الطائرات، والبري السيارات، والمائي السفن، وكل هذا داخل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ ﴿لَسْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيٌّ تُدَكُّوهُم بِأَعْمَةٍ رَبِّكُمْ إِنَّا سَمِعْنَا الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا

كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ ﴿الزخرف: ١٢، ١٣﴾.

﴿الْمَشْحُونُ﴾ يعني: المملوء من الركاب، فركب البحر مغاضباً لقومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر، فقال الملاحون: هنا عبد أبقي من سيده تظهره القرعة، هكذا قال المؤلف - رحمه الله -: إن السفينة وقفت في لجة البحر، وأن وقوفها كان بسبب إيباق يونس. [فقال الملاحون وهم قواد السفينة: هنا عبد أبقي من سيده تظهره القرعة]، ولكن ما ذكره المؤلف - رحمه الله - ليس عليه دليل، وهو من الإسرائيليات البعيدة، بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في عرض البحر وهي مملوءة وصارت في لجة البحر ثقل الحمل، وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين: إما أن يخفف الحمل، وإما أن يغرق الجميع، ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من غرق الجميع؛ لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي، وإذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع، وبقاء البعض أولى من هلاك الكل، وهذا أمر عقلي، فاقترحوا إذ ليس إلقاء بعضهم في البحر أولى من إلقاء الآخر، فلا سبيل حيثئذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بالقرعة، فاقترحوا ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ اقترحوا أيهم الذي يلقي.

ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقي علمنا من يبقى، ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [ساهم أي: قارع أهل السفينة ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ المغلوبين بالقرعة فآلقوه في البحر].

وظاهر صنيع المؤلف - رحمه الله - أنه لم يلق أحد سوى يونس، ولكن الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف؛ لأنه ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (من) هنا للتبويض أي: بعضاً منهم، وهذا يدل على أن القرعة أصابته وأصابته غيره أيضاً، فالمسألة - الآن - واضحة فالفلك كان مملوءاً، ولا بد أن يغرق إلا أن يلقي بعض ركابه، وإلقاء بعض الركاب أولى من هلاك الجميع.

ولا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين؛ لأننا لو عينا أحداً دون أحد كان في ذلك ظلم، وامتنع من عيناه، وصار في هذا خصومة، وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة، إذن فالطريق إلى تعيين من يلقي هو القرعة، فاقترحوا فأصاب القرعة قوماً ونجا منها قوم، وكان يونس - عليه الصلاة والسلام - من جملة الذين أصابتهم القرعة، فكان من المدحضين فألقي في البحر، قال الله - تعالى -: ﴿فَالْقَمَّةَ الْخُوتُ﴾ ابتلعه ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [آيات بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه].

التقمه الحوت التقاماً ولم يمضغه؛ لأنه لو مضغه لتكسر وهلك، لكن الله - تعالى - سخر له هذا الحوت فالتقمه التقاماً وابتلعه حتى وصل إلى مقربطته دون أن يصيبه أذى.

وقوله: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ الجملة هنا في موضع نصب على الحال من الماء في قوله: ﴿فَالْقَمَّةَ الْخُوتُ﴾ لا من الفاعل في التقمه؛ لأن الفاعل الحوت، والحوت ليس بمليم، بل المليم الملتقم ﴿فَالْقَمَّةَ الْخُوتُ وَهُوَ

﴿مُؤْمِنٌ﴾ أي: يونس ومعنى (مليم): آت بما يلام عليه، كما يقال: (منجد) لمن دخل نَجْدًا مثلاً، فمفعول قد تأتي بمعنى التلبس بالشيء، فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه، والذي يلام عليه أنه خرج من قومه مغاضباً لهم قبل أن يأذن الله له، وكان الواجب أن يصبر، ولهذا قال الله لنبيه ﷺ: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (٥٨) ﴿لَوْلَا أَن تَدْرِكُهُ مِصْرَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ (٥٩) ﴿فَاجْنِبْ رَيْبَهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القلم: ٤٨ - ٥٠].

فيونس - عليه الصلاة والسلام - التقمه الحوت في حال يلام عليها، ووجه ذلك أنه خرج مغاضباً من عند قومه بدون إذن من ربه - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (٥٣) ﴿لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

(لولا) ترد كثيراً في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وفي كلام الناس وهي ثلاث أدوات: (لو) و (لما) و (لولا):

لو حرف امتناع لامتناع: لو جاء زيد لأكرمه، فالممتنع الإكرام لامتناع وجوده.
ولما حرف وجود لوجود، لما جاء زيد أكرمه، فالذي وجد الإكرام لوجود المجيء.
ولولا حرف امتناع لوجود نقول: لولا مجيء زيد لأكرمت فلاناً. فالذي امتنع إكرام فلان لوجود مجيء زيد.

وهنا: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (٥٣) ﴿لَلَيْتَ﴾ الذي امتنع اللبث لوجود التسبيح، لولا أنه أي: يونس ﴿كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت ﴿أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء: ٨٧)].

يعني لولا أنه أنه كان من المسبحين بهذا اللفظ أو بغيره، وهذا أولى أن نقول: بهذا اللفظ أو بغيره، أي: كان ممن يسبح الله - عَزَّ وَجَلَّ - .

إما قبل أن يلتقمه الحوت، أو في أثناء وجوده في بطن الحوت لولا هذا ﴿لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ﴾ أي: في بطن الحوت ﴿إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة.

ولكن لوجود التسبيح السابق أنجاه الله - سبحانه وتعالى - ﴿فَبَدَّلَ﴾ النبت بمعنى الطرح والإلقاء، وهنا قال، ﴿فَبَدَّلَ﴾ بصيغة الجمع مع أن النابت واحد، ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذلك لكمال صفاته وكثرة صفاته عظم نفسه، ﴿بِالْعَرَاءِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي: بالساحل من يومه، أو بعد ثلاثة، أو سبعة أيام، أو عشرين، أو أربعين يوماً].

(العراء) وجه الأرض، والمراد به وجه الأرض الذي ليس فيه ما يظل من شجر ولا بناء، وسمي عراء لعروه عما يكسوه من الأشجار والبناء، فبقي - عليه الصلاة والسلام - على الساحل ليس عنده بناء ولا أشجار تظله بل عراء، ولكن الله - سبحانه وتعالى - لطف به؛ لأن رحمة الله

سبقت غضبه. ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] وأما قول المؤلف: [إنه من يومه، أو بعد ثلاثة، أو سبعة، أو عشرين، أو أربعين يومًا] فهذه أقاويل وكلها ليس عليها دليل، لكن لا شك أن الله - سبحانه وتعالى - أبقاه في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى، وأما تعيين ذلك فلا بد فيه من دليل عمن قوله حجة وهو الرسول ﷺ وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإنها لا تقبل.

﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - [عليل كالفرخ الممعط]، قوله: عليل تفسير للسقيم، والسقم بمعنى: المرض والعلة، وأما كونه كالفرخ الممعط، يعني: المتوف شعره، فهذا ليس في الآية ما يدل عليه، لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن وليس عنده قدرة على مقاومة الشمس والهواء، وقوله: ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن الحوت مدة أدت إلى سقمه.

وقوله: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ﴾ ولم يقل: (أنبتنا له)؛ لأنه بحاجة إلى ظل، فأنبت الله عليه ظلاً، ﴿شَجَرَةً تَنْبُطِينَ﴾، (من) لبيان الجنس، كما يقال: خاتم من حديد، واليقطين هو: القرع، والقرع أنواع منها قرع يسمى عندنا (قرع نجد) هذا له شجر، وأشجاره لينة كالإبريسم ويقال: إنه لا يقع عليه الذباب.

النوع الثاني: من القرع فهو قرع ورقه خشن، حتى إن الإنسان إذا لمسه بيده يحسن بالخشونة، والظاهر أن الذي أنبت الله عليه من النوع الأول اللين الذي يكون كالإبريسم، وهو - أيضاً - بارد الظل، فأنبت الله عليه هذه الشجرة، وأما قول المؤلف: [تظله بساق على خلاف العادة] فهذا يحتاج إلى دليل، لكن لا شك أن الله أنبت عليه شجرة تظله، ولا بد أن يكون لها نوع من الارتفاع، قال - رحمه الله - : [وكانت تأتيه ولة صباحاً ومساءً يشرب من لبنها حتى قوي].

الولة: الأنثى من الظباء يعني أنثى الأوعال، فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوي. وهذا الخبر يحتاج إلى دليل عن المعصوم، وليس فيه دليل عن رسول الله ﷺ، فهو خبر إسرائيلي نتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب، إن كان الله - تعالى - قيض له ذلك، فالله على كل شيء قدير، وهذا سبب حسي؛ لأن الإنسان يحتاج إلى غذاء، وإن كان الله - تعالى - قد قواه على تحمل الجوع والعطش، فهذا أيضاً ليس ببعيد، وحيث نجعل الآية فيه: أن الله قواه على خلاف العادة.

أما إذا جعلناها ولة فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العادة من وجه، ومعجزة من وجه آخر، حسب العادة، حيث تغذي باللبن كغيره من البشر، وعلى خلاف العادة حيث قيض الله له هذه الولة التي ليست من جنسه، تأتي حتى يشرب من لبنها، لكن إذا قلنا: إن الله قواه على تحمل الجوع والعطش صار هذا آية محضة، وليس هذا ببعيد، فإن النبي ﷺ لما نهي عن الرصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، والرصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهما، قال: «إني

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٥٤

لَسْتُ كَهَيْتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي^(١) يعني بلا أكل ولا شرب، ومع ذلك يكفي بما أودع الله في قلبه من محبة الله وذكره عن الغذاء الجسدي، أي: يكفي بالغذاء الروحي عن الغذاء الجسدي، فالله على كل شيء قدير، ونظير هذا من بعض الوجوه أن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَائِفَ أُنْتَيْنِ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَنْصُرُنَا بِكُ اللَّهُ مَنَّانٌ﴾ [التوبة: ٤٠] فهنا لم يذكر الله - سبحانه وتعالى - كيف نصره على قريش وهو في الغار، فعلى أي شيء يحمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عشتت عليه العنكبوت، وأنه صار على فم الغار حامة، وأن الله أنبت شجرة تحجز رؤية المشركين للرسول ﷺ وصاحبه أبي بكر - رضي الله عنه - فهذه الثلاث أمور حسية تمنع من رؤية النبي ﷺ وصاحبه في الغار، ولكن وجودها في هذا الوقت آية، فالله - عزَّ وجلَّ - أنبت هذه الشجرة، وسخر هذه الحامة لتقف على باب الغار، وسخر العنكبوت لتنسج على بابه، وهذه آية لا شك، ولكن هناك آية أعظم من هذا، وهي آية محضة، وهي أن الله - سبحانه وتعالى - أعمى أبصارهم عن رؤية النبي ﷺ وصاحبه؛ لأنهم وقفوا على الغار على أقدامهم حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه - : «لَوْ نَظَرُوا أَحَدُهُمْ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا»^(٢) كما صح ذلك عند البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا مما يدل على ضعف قصة العنكبوت والحامة والشجرة؛ لأن هذا الثاني أبلغ آية من الأول، وكلام أبي بكر رضي الله عنه يدل على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤيا لا شجرة ولا عش عنكبوت، وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار أحد من وقوع الحامة على بابه، والحامة قد تقع على باب الحجرة ولو كان فيها أحد - كما هو مشاهد كثير.

فالخلاصة أن بعض الناس يأتون بمثل هذه البيئات ولا يفكرون بأنها تضعف جانب الآية؛ لأن كون الآية أن الله أعمى أبصار قريش عن رؤية الرسول ﷺ مع أنهم واقفون على الغار أبلغ بكثير من نسيج العنكبوت، أو الشجرة، أو الحامة، وأحسن هذه الروايات من حيث السند نسج العنكبوت ومع ذلك فهو ضعيف، وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفته ما جاء في الصحيحين فإنه لا يكون مقبولا.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِثْثِ آلَافٍ أَوْزِيْدُونَ﴾ أي: أرسله الله - تعالى - بعد ذلك إلى قومه، وأتم رسالته إلى مئة ألف، وقوله: ﴿أَوْزِيْدُونَ﴾ اختلف العلماء هنا:

فقيل: إن (أو) بمعنى بل، كما قاله المؤلف: [بل يزيدون عشرين، أو ثلاثين، أو سبعين] وتعيين الزيادة بعشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة سبعين ألفا؛ لأنه لو كانت الزيادة سبعين ألفا ما صح أن يقال: مئة ألف أو يزيدون، بل يقال: إلى مئة وسبعين

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٢٢)، ومسلم (١١٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

ألقا؛ لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير، فعلى كلام المؤلف يكون الله - تعالى - أرسله إلى أكثر من مئة ألف وتكون (أو) هنا بمعنى (بل)، والمراد ببل التي كانت (أو) بمعناها الإضراب الانتقالي، وليس الإضراب الإبطالي.

وذهب بعض العلماء إلى أن (أو) هنا للتحقيق، وليست للإضراب، أي إن لم يزدوا على مئة ألف، لم ينقصوا، فكان ما بعد (أو) لتأكيد ما قبلها، وليس للزيادة عليه، كما لو سألك سائل عن قوم: كم عددهم؟ قلت: مئة ألف أو أكثر.

يعني: أنهم إن لم يزدوا لم ينقصوا، وليس المراد إثبات الأثرة أو الزيادة على هذا العدد، بل المراد تأكيد هذا العدد.

وعلى هذا تكون (أو) هنا إما بمعنى (بل) وإما للتحقيق، أي: تحقيق العدد السابق. فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدان على مئة ألف، وعلى الثاني يكون المرسل إليهم مئة ألف، لكن أكد ذلك بقوله: ﴿أَوْزَيْدُونَ﴾.

وقوله: ﴿فَقَامُوا فَسَمِعْتَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي: أبقيناهم إلى حين، وهذا الحين هو وقت آجالهم التي قدرها الله لهم، يعني أنهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي أصابهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يَبُوءُونَ لَمَاءَ أَمْتُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨].

في هذه الآيات فوائد:

١ - إثبات رسالة يونس - عليه الصلاة والسلام - ويتفرع على هذه الفائدة: وجوب الإيمان به رسولا من عند الله.

٢ - ومن هوائدها: الثناء على يونس؛ لقوله: ﴿لَئِنْ أَرْسَلِينَ﴾؛ لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] وهذا الذي عليه أمة الإسلام: أن مقام الرسالة أفضل من كل مقام، وأنها أعلى مقامات البشر خلافاً لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، وقال في ذلك بعض الصوفية قولاً منكراً، فقال: «مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي»، فالولي أعلى شيء، ولقد كذبوا في ذلك، فمقام الرسالة أعلى المقامات، وكل رسول فهو ولي، ولا عكس، ثم النبوة ثم الولاية.

٣ - ومن هوائده الأية الكريمة: أنه لا يجوز القدح في يونس - عليه الصلاة والسلام - من أجل ما حصل منه من عدم الصبر، فإن الله قال: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ [القلم: ٤٨] لكنه لا يجوز أن نقدح فيه لذلك؛ لأنه أحد الرسل، والقدح بالرسالة كفر، بل إن النبي

ﷺ قال: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»^(١)؛ لنلا يؤدي تفضيل الرسول ﷺ إلى احتقار يونس - عليه الصلاة والسلام -.

٤ - ومن هوائد الآيات الكريمة: إثبات جماعة الرسل؛ لقوله: ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ويقول الله - عز وجل -: ﴿وَلَمِنَ أُمَّةٍ لَإِخْلَافٍ بِهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] أي: ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليهم الحجة، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

٥ - ومن هوائد الآيات: أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوباً إلى الله، أي أن الرسول قد يفعل بعض المعاصي، أو يقوم بشيء لم يؤمر به، دليل ذلك قوله: ﴿إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ والإيياق هرب العبد من سيده، والعبد إذا أبق من سيده فقد هرب منه تمرداً عليه، ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس - عليه الصلاة والسلام -، لكن الله عبر عن خروجه بالإيياق؛ لأنه خروجٌ لم يؤمر به، وهذه المسألة أعني مسألة عصمة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - محل خلاف طويل عريض بين العلماء - وقد سبق لنا في غير هذه الموضع بيان ذلك على وجه التفصيل - فذكرنا أنهم معصومون من كل ما يחדش الرسالة وينافي الرسالة مثل: الكذب والخيانة والشرك وما أشبه هذا، فهذا معصومون منه قطعاً؛ لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك، ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة؛ لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به.

وثانياً: هم معصومون أيضاً من كل ما يخل بالشرف، كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسة، وذلك؛ لأن النبوة أعلى مقامات البشر، فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرذل أخلاق البشر. ثالثاً: أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية، ولا يمكن أن يقرروا عليها، بل لابد أن ينهوا عليها ويحصل منهم التوبة بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية، ويقرون عليها ولا يوقفون للتوبة منها.

وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقاً، فهذا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله - تعالى - قال في كتابه لأشرف الرسل - عليه الصلاة والسلام - : ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩] وقال له: ﴿إِنَّا مَعَنَا لَكَ فِتْنَةٌ مِينَا ۖ ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۚ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَهَدْيِكَ مِنْ مَّا تَسْتَفِيمَا﴾ [الفتح: ١ - ٢] وكان النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً وَجِلَّةً، عِلَانِيَةً وَسِرَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»^(٢) وكل هذا صريح في أن الرسول ﷺ قد يقع منه الذنب، ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٩٦)، ومسلم (١٦٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨١٦)، وأبو داود (٨٧٨).

٦ - ومن فوائدها، أن الله - سبحانه وتعالى - قد يسر للعبد ما لا يكون له في الحسبان، وذلك من قوله: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل الغاية التي أرادها الله، وهي أن يلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له أنه لا مفر من قدر الله، كما قال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْرِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَاذَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

٧ - ومن فوائدها، جواز المساهمة يعني: القرعة؛ لقوله: ﴿فَسَاهَمَ﴾ فإن قال قائل: هذا من شرع من قبلنا، فالجواب، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فكيف وقد ورد شرعنا بوفاقه، فإن النبي ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيهما خرج سهمها خرج بها^(١)، إذن: يستفاد منه جواز المساهمة يعني: القرعة.

فإن قال قائل: المساهمة فيها خطر فهي ميسرة؛ لأن الإنسان قد يكون غائباً وقد يكون غارماً. فالجواب على ذلك من أحد وجهين:

الأول: المنع بأن نقول: إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون غائباً أو غارماً، بل هو إما غانم وإما سالم.

الثاني: التسليم بأنها فيها غرر، لكن الضرورة دعت إليها، إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة؛ ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة.

فمثلاً أقرع النبي ﷺ بين زوجاته إذا أراد السفر؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بهن جميعاً؛ لأنه لو أمكن لذهب بهن جميعاً، إذن لا بد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج، فهن متساويات في الحقوق، ولا سبيل إلى التعيين إلا بالقرعة، فإذا خرجت القرعة لواحدة فالبقيات لم يغرم من شيئاً، غاية ما هنالك أنه فاتهن ما يرغبن فقط، ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى الميسر صارت حراماً.

مثال ذلك: أراد اثنان مشتركان في قمح أن يقتسما القمح بينهما وهما شريكان بقدر النصف كل واحد له نصف، فقسم القمح أثلاثاً، أي: جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى، وأرادوا القرعة أيها يأخذ الثلثين فالقرعة هنا حرام؛ لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأتيه أكثر من حقه، وإما أن ينقص حقه، فهذه تكون حراماً؛ لأنها صارت ميسرة، وإذا قسمنا القمح نصفين، وأردنا أن نميز كل واحد في حقه فما هو الطريق إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره؟ فلا طريق لنا

إلى التمييز بينهما إلا بالقرعة وقد ذكرت القرعة في القرآن في سورة آل عمران، ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَنَّهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

٨ - من هوائدها: الآية الكريمة أنه ليس للمساهمة طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التميز: إما بكتب رقاع، أو بأحجار، أو بلفائف خرق أو بأي: طريق؛ لأن المساهمة وردت في النصوص، ولم تعين طريقاً خاصاً لها، فأبي: طريق توصلنا به إليها جاز.

٩ - من هوائدها: ارتكاب أدنى الضررين؛ لدفع أعلاهما، ووجه ذلك: أن هذه القرعة سيكون فيها هلاك بعض الركاب وهو أهون من هلاك الجميع، إذن فالواجب إذا كان لابد من الضررين ارتكاب الأدنى؛ لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة الزائدة، واجتناب المفسدة الزائدة واجب، ولهذا نقول: يجب ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما.

١٠ - وفي هذه الآيات دليل على العمل بمثل هذه القضية يعني لو كان الناس في مركب، وكان المركب مشحوناً وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع، فإنه يجوز أن يلقي بعض الركاب لكن عن طريق القرعة، ليبقى البقية.

فإن قال قائل: كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك؟ وهل هذا إلا قتل نفس، فما الجواب؟

فالجواب: نعم هو قتل نفس لكن لإبقاء نفوس، وأي: ما أولى أن يقتل الجميع، أو أن ينجو البعض، الثاني بلا شك أولى، وهذا أمر لابد منه؛ لأننا لو أبقينا الجميع لكننا تسبينا هلاك الجميع، وكوننا نتسبب هلاك البعض أهون من كوننا نتسبب هلاك الجميع، لكن هذا بشرط ألا يكون هناك احتمال ولو ضعيفاً بالنجاة، فإذا كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا، وإذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدميين، فنبداً بإلقاء بالأمتعة الشيء الذي ليس فيه روح، فإن أمنا، وإلا ألقينا الأطعمة، فإن أمنا وإلا ألقينا الحيوان، فإن أمنا وإلا أقرعنا بين البشر.

١١ - من هوائدها: حصول آية من آيات الله - عزَّ وجلَّ - وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مضغ، ولا شك أن هذا من آيات الله؛ لأن مثل هذا بعيد في العادة؛ لأن العادة أنه يعضغ، لكن هذا التقمه جميعاً، لم يكسر له عظم ولم يهشم له شيء من أضلاعه أو غيرها.

١٢ - ومن هوائدها: حب الإعذار من الله - عزَّ وجلَّ -، وأنه يجب الإعذار من خلقه، أي: إقامة العذر لما فعله - عزَّ وجلَّ - حتى لا ينسب فعله للظلم وللفساد، وتؤخذ من قوله: ﴿فَالْقَمَّةُ الْخَوْتُ وَهُوَ يَلِيمُ﴾ يعني: ليس في حال لا يلام عليها، حتى يقال: إن في هذا ظمناً له أو سقماً في حقه،

بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾.

١٣ - ومن هوائدها: أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه، ولكن يسر لهم الخروج من ذلك؛ لقوله: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾.

١٤ - ومن هوائدها: أن الطاعات السابقة تكون سبباً للنجاة من المهلكات اللاحقة؛ لقوله: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٣٧﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ فيكون في هذا شاهد لقول النبي ﷺ: «تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ»^(١).

وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية، فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله - تعالى - بما سبق من أعمالهم الصالحة^(٢)، فانت إذا عملت عملاً صالحاً، فإن هذا العمل قد يكون سبباً لنجاتك من مكاره عظيمة، «تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ»، وهنا قال - عزَّ وجلَّ - : ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٣٧﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

١٥ - ومن هوائدها: أنه لو بقي في بطنه لكان فيه آية من آيات الله، أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى يوم القيامة؛ لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى البعث.

١٦ - ومن هوائدها: أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله - عزَّ وجلَّ - تقديرًا وقضاء، وتنسب إلى العامل مباشرة وكسبًا وتؤخذ من قوله: ﴿فَبَدَّلَ الْوَعْدَ﴾؛ لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوت، ومع ذلك لا نجزم بهذا؛ لأنه ربما أن الحوت لفظه، ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض اليابسة، ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة - والله أعلم - المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها.

١٧ - ومن هوائدها: أن الإنسان لا ينبغي له أن يئس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ؛ لقوله: ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ فهذا الرجل السقيم الذي بقي في بطن الحوت - ما شاء الله - وخرج سقيماً عافاه الله وشفاه فلا تيأس من رحمة الله - سبحانه وتعالى - بما يصيبك من المرض، فإن الله قد يسر لك ما يكون سبباً لشفائك.

١٨ - ومن هوائدها: إثبات تأثير الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَبَلَّتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾؛ لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه وهي - كما أسلفنا - لينة الملمس، ويقال: إن الذباب لا يقع عليها، والله قادر على أن يظله بغمامة، وقادر على أن يبقيه في الشمس في العراء، ولا يتأثر، لكن الله

(١) صحيح: صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٦١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣).

- عَزَّ وَجَلَّ - يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها، ومَرَّ علينا في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة، لكن لا بنفسها ولكن بما أودعه بها من أسباب التأثير

١٩ - **ومن هواندها: أن الله - سبحانه وتعالى - يرسل الرسل السابقين إلى قوم مخصوصين؛** لقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يُزِيدُوكَ﴾.

٢٠ - استدلل بعض المتأخرين بقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يُزِيدُوكَ﴾ على إثبات الإحصاء السكاني؛ لأنه قال: ﴿إِنَّ مِائَةَ آلَافٍ أَوْ يُزِيدُوكَ﴾ فأحصاهم عدداً، مع أنه لو قال: فأرسلناه إلى قومه كفى لكن عددهم عدداً، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء، ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة، أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلاً للمدة وإضاعة للوقت، وإتلافاً للمال بما ينفق عليه، فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون مطلوباً.

٢١ - **ومن هواندها: أن الله - سبحانه وتعالى - أنجى قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب؛** لقوله: ﴿فامنوا فمتنعهم إلى حين﴾.

فإذا قال قائل: ما الحكمة أن ينخص قوم يونس بأنه تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ فالجواب: أن الحكمة من هذا أن نبههم لم يصبر حتى تتم إقامة الحججة عليهم، بل خرج منهم مغاضباً قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحججة، فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم.

٢٢ - **ومن هواندها: أن الإنسان وإن نجا من الأسباب المهلكة فلن ينجو من الموت، بل لا بد أن يموت طال الزمن أم قصر؛** لقوله: ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾.

٢٣ - **ومن هواندها: أن الإيمان سبب لطول الحياة؛** لقوله: ﴿فَتَأْمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة؛ لأن نوحاً قال لقومه: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [نوح: ٤] فبين لهم أنه إذا حصل منهم الإيمان والتوبة غفر الله لهم وأخبرهم إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا أهلكهم الله.

٢٤ - **ومن هواندها الآيات كلها: إثبات عظمة الله - سبحانه وتعالى - لكونه يضيف الأفعال إلى نفسه بضمير الجمع، ومن المعلوم أن الله واحد، وقد اشتبه هذا على النصارى - عليهم لعنة الله - فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وهذا من اتباع المتشابه فإنهم اتبعوا هذا المتشابه وأعرضوا عن الصريح في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ وَجِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].**

❀ قال الله تعالى:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَلَدًا وَلَهُمْ لَكُذُوبٌ ﴿١٥٣﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٤﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ لَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٧﴾ فَأَنَّا يَكْتُكِبُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٨﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٩﴾ سُبْحَنَ اللَّهِ عما يَصِفُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦١﴾ ﴾ [الصافات: ١٤٩ - ١٦٠].

❀ التفسير ❀

الأمر في قوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ يعود إلى رسول الله ﷺ والهاء في قوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ تعود إلى المشركين الذين جعلوا لله البنات ولهم البنون.
وقوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ أي: اطلب منهم أن يفتوك.
والفتوى في الأصل: بيان الحكم الشرعي.

وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم بهم، كأنهم نصبوا أنفسهم حكماً يحكمون بها يشاءون، وهذا كقوله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩] على أحد القولين في تفسيرها، وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلاً للاستفتاء فضلاً على أن يستفتوا عن هذا الأمر العظيم، لكن هذا من باب التهكم ثم بين المستفتي عنه فقال: ﴿ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴾ والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل؛ لأنهم جعلوا لله البنات، وجعلوا لهم البنين، ولهذا قال المؤلف - رحمه الله - [﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ استخبر كفار مكة توبيخاً لهم] هذا يعود على الاستفهام، وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم قال: [﴿ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴾] بزعمهم أن الملائكة بنات الله، ﴿ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴾ فيختصون بالأسنى [أي: بالأشرف، يعني هل هذا حكم صحيح عادل، أو حكم باطل جائر؟

والجواب: معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائر، ولهذا قال الله - تعالى - في سورة النجم: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ﴿٦١﴾ إِنَّكَ إِذَا أَنشَأَ ضَرْبًا ﴿٦٢﴾ [النجم: ٢١ - ٢٢] أي: جائرة.
وقوله: ﴿ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴾ ليست الجملة حالية، بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي

داخله في ضمن الاستفهام، يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون، فإن هذا حكم جائر، ولهذا قال: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (أم هنا منقطعة، و (أم) المنقطعة هي التي تكون للإضراب، ولهذا تقرب بـ (بل) والهمزة، فمثلاً: أم خلقنا الملائكة، تقدير الكلام: بل أخلقنا الملائكة إناثاً، و (أم) تكون متصلة وتكون منقطعة، فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى (أو) فهي متصلة، تقول: أعندك زيد أم عمرو؟ يعني أو عمراً ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [المتافقون: ٦] يعني أو لم تستغفر لهم، والمتصلة تأتي بعد همزة النسوية غالباً.

وقوله: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا﴾ أي: جعلناهم إناثاً، وعلى هذا فتكون إناثاً مفعولاً ثانياً لخلقنا، ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها، وتكون إناثاً منصوبة على الحال، يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثاً، والجواب: لا ما خلق الله الملائكة إناثاً، بل ولا ذكوراً، ولهذا لا نصف الملائكة بالأنوثة ولا بالذكورة؛ لأن الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون. قالوا: إن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة إناثاً.

﴿وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ في موضع نصب على الحال، يعني هل خلقنا الملائكة إناثاً حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثاً؟ والجواب: لا، فما خلق الله الملائكة إناثاً ولا شهدوا خلقهم، وهذا كقوله في الآية الأخرى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شُهَدَائُهُمْ وَنُحْشَوْنَ﴾ [الزخرف: ١٩].

والحاصل: أن الله - سبحانه وتعالى - بين هؤلاء حالين:

الحال الأول: الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله، حيث جعلوا الله الملائكة وجعلوا لأنفسهم البنين، وهذا جور، كما تدل عليه آية النجم.

الحال الثانية: جعلهم الملائكة إناثاً، سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا، وهذا أيضاً كذب وافتراء؛ لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث، ولهذا قال: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾.

والملائكة: عالم غيبي خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عالم غيبي لا نشاهدهم إلا أن يرى الله إياهم على سبيل الكرامة، أو على سبيل الآفة؛ لأنه ما من إنسان إلا لديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وملائكة يحفظونه من بين يديه، يحفظونه من أمر الله، ومن خلفه، ونحن لا نشاهدهم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم؛ لأنهم عالم غيبي، والملائكة خلقوا من نور، كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، وخلقوا صمداً يعني لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم، فمن علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي كان

النبي ﷺ يسميهم في افتتاح صلاة الليل، فيقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَسَّ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(١) فجبريل - عليه السلام - موكل بما في حياة القلوب وهو الوحي.

وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصور، فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر، فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالاً فيمن لم نعلم اسمه، وتعييناً فيمن علمنا اسمه، ونؤمن أيضاً بما نعلم من أوصافهم كجبرائيل له ست مئة جناح قد سد الأفق، وبما نعلم من أحوالهم وعبادتهم؛ لأن هذا من أصول الإييان التي بينها الرسول ﷺ لجبريل - عليه السلام - حين سأله عن الإييان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ»^(٢) وعلينا أيضاً أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم؛ لأنهم عباد الله، عباد مكرمون منقادون لأمر الله، فتحبهم الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وعلينا أن نكرمهم فنبغض من عاداهم كاليهود مثلاً الذين عادوا جبريل، ونبغض أيضاً كل من سبهم أو تعرض لأذاهم؛ لأنهم من أشرف عباد الله.

وقد اختلف العلماء: هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل؟

والخلاف في هذا معروف مشهور، وأكثره خلاف جليل؛ لأن المقام والمرتبة عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - تدل على أن البشر أفضل؛ لأن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾^(٣) سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿[الرعد: ٢٣ - ٢٤].

ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : البشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ لأن البشر خلقوا من طين والملائكة من نور، والنور أشرف من الطين.

ثم قال الله - تعالى - مبيناً حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقاً قبل أن يستفتوا قال: ﴿آلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾^(٤) وَلَدَ اللَّهُ ﴿ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: آلا، وإن، واللام.

أما (آلا) فإنها تأتي بلا شك للتوكيد، كما تأتي كذلك للتنبيه والاستفتاح، ولهذا يقال: ألا أداة استفتاح يراد بها التنبيه، والتوكيد، والتحقيق أي: تحقق ما بعدها.

﴿آلَا إِنَّهُمْ﴾ أي: هؤلاء الذين جعلوا الملائكة إنثاء، وهؤلاء الذين جعلوا الله البنات ولهم ما يشتهون ﴿إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ﴾ أي: من كذبهم ليقولون: ولد الله، وهنا قدم السبب على المسبب.

السبب هو: الإفك، على القول لأهميته، ومن أجل أن يتبين للإنسان بطلانه من قبل أن يؤتى به، وإلا فمقتضى السياق أن يقال: ﴿آلا إِنْهُمْ لَيَقُولُونَ ولد الله﴾؛ لأن (ليقولون) خبر إن، وكان

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧٠)، والترمذي (٣٤٢٠)، والنسائي (١٦٢٥)، وأبو داود (٧٦٦).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

التفسير الثمين للعلامة العثماني

٦٤

مقتضى السياق أن تباشر الاسم، لكن أخرت لييان أن هذا القول باطل، حتى يرد على الدهن، وقد علم بطلانه، و (من) للسببية، أي: ألا إنهم بسبب إفكهم.

ويجوز أن تكون للتبعض، يعني: ألا إنهم ليقولون هذا القول المافوك من جملة إفكهم؛ لأن إفكهم كثير، فهم جعلوا لله ولداً، وجعلوا لله شريكاً، وجعلوا لله زوجة، وكل هذا من الإفك.

فالخاص أن ﴿مَنْ﴾: يجوز أن تكون للتبعض، ويجوز أن تكون سببية، وقوله: ﴿مَنْ إِنْكَهَم﴾ أي: كذبهم؛ لأن الإفك هو الكذب، كما قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ [النور: ١١] أي: بالكذب.

﴿لَيَقُولُنَّ﴾ الجملة خبر إن، ومقول القول: ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ وعلى هذا فنقول: إن ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ في محل نصب مقول القول.

وكيف قالوا: ولد الله؟ وبأي: صيغة؟ قال المؤلف - رحمه الله -: [بقولهم الملائكة بنات الله، ومعلوم أن البنت من الولد فإن الولد في اللغة العربية يطلق على البنت والابن، قال الله - تعالى -: ﴿يُؤْمِسُكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرَّمْتُمْ حَتَّى الْأُنثِيَّاتِ﴾ [النساء: ١١].

﴿وَلَيَقُولُنَّ﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين: إن واللام، والمراد بها إبطال هذا القول، فيكون الله أبطل هذا القول قبل التحدث عن مقوله، وبعده، فأبطله قبل التحدث عن مقوله في قوله: ﴿مَنْ إِنْكَهَم﴾ وبعده بقوله: ﴿وَلَيَقُولُنَّ﴾ ونحن نشهد أنهم كذابون في هذا، فإن الله - تعالى - واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

وقد برهن الله - عز وجل - على بطلان هذا في سورة الأنعام. فقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠، ١٠١]. وقال: ﴿إِنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مَكْنُجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يَكْفِي عَنْهُ عِلْمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وقال: ﴿إِنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مَكْنُجَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١] كيف يكون له ولد وليس له صاحبة، يعني زوجة؟ هذا مستحيل.

والثانية: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ والخالق لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الولد جزء من الوالد، وإذا كان جزءاً منه لم يكن شيئاً مخلوقاً؛ لأن جزء الخالق يكون خالقاً مثله، قال الله - تعالى -: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّا لَا نَسْأَلُكَ لَكُفُورُ مَبِينٌ﴾ [الزخرف: ١٥].

﴿وَهُوَ يَكْفِي عَنْهُ عِلْمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١] وقد أعلمنا أنه ليس له ولد فكيف يكون خبره غير مطابق للواقع. فبرهن الله على امتناع وجود الولد من وجوه ثلاثة:

امتناع صاحبة، وأنه خلق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء وقد أخبرنا بأنه لم يلد يقتضي أنه لم يلد كذلك حقاً؛ لأن هذا الخبر لا بد أن يكون مطابقاً لعلمه.

وقوله: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ اصطفى أصلها اصطفى، وهي مأخوذة من الصفوة،

وصفوة الشيء خياره، وعلى هذا فيكون معنى اصطفى اختار.

وهنا قال: ﴿أَصْطَفَى﴾، والمعروف أن همزة اصطفى همزة ووصل لا همزة قطع، فلماذا كانت هنا همزة قطع؟ قال - رحمه الله - : [بفتح الهمزة للاستفهام].

فالهمزة هنا ليست همزة الوصل التي يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن، ولهذا لا يكون ما بعدها إلا ساكنًا، فالهمزة هنا ليست همزة وصل، ولكنها همزة استفهام، فاستغني بها عن همزة الوصل؛ لأنها أي: - همزة الاستفهام، مفتوحة فيسهل النطق بالساكن بعدها، وأصل همزة الوصل جيم بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، وإذا كان لدينا همزة قطع فإننا نستغني بها عن همزة الوصل، مع أنه يجوز وجه آخر في غير هذه الآية ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾، فتقلب همزة الوصل إلى مد، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩] ﴿مَا اللَّهُ أَوْتَ لَكُمْ أَمَّا عَلَ اللَّهِ فَنَنْفِرُ﴾ [يونس: ٥٩] قال المؤلف - رحمه الله - : ﴿أَصْطَفَى﴾ أي: أختار أي: هل يختار الله - عزَّ وجلَّ - البنات على البنين؟ يعني لو فرض فرضًا ممتنعًا غاية الامتناع أن الله يتخذ ولدًا فهل يصطفى البنات على البنين؟ لا؛ لأن البنين أشرف من البنات، ولا يمكن أن يختار الله البنات على البنين، لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه أن الله يختار ولدًا ما اختار البنات على البنين، كما أنكم أنتم لم تختاروا البنات على البنين، جعلتم البنين لكم والله البنات، ولهذا قال: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ الجواب: لا، لا يمكن.

وقوله: ﴿مَا لَكَ كَيْفَ تُحْكُمُوهَا﴾ (ما) استفهامية وليست نافية وهي مبتدأ، والجار والمجرور (لكم)

خبر.

والمعنى: أي: شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا: إن الله البنات وهم الملائكة، وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار ﴿كَيْفَ تُحْكُمُوهَا﴾ أي: هذا الحكم الفاسد، وهذا الحكم الجائر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [النجم: ٢٢] فهو حكم فاسد جائر.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ الاستفهام هنا أيضًا للتوبيخ وكل الاستفهامات هنا تفيد التوبيخ والتقرير مع فائدة أخرى إذا دل المقام عليها

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : [يادغام التاء في الذال] أصلها (تذكرون)، فأدغمت التاء في الذال فصارت: تذكرون.

وفي قراءة: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ قراءة سبعية، وهي الموجودة عندنا في المصحف، ومر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لنحافظ على ما جاء في القرآن الكريم؛ لأن الكل من عند الله، إلا أننا قلنا: إن هذا لا ينبغي عند العامة؛ لأنه يحصل به فتنة العامي؛ لأنه لا يفهم، وربما يكون عاميًا عاطفيًا غيوريًا، فيرى أنك تحرف القرآن، فطالب العلم الذي يعلم أن هذه قراءة سبعية ينبغي له أن يقرأ بها مرة، وبها في المصحف مرة أخرى، حتى يأتي بالقرآن على الوجوه

التي نزل بها.

﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾ التذكير يعني الاعتاظ، أي: أفلا تتعظون، فتدركوا أن ما حكمتكم به حكم جائر غير مقبول منكم، قال المؤلف - رحمه الله -: في قوله: ﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾: [أنه - سبحانه - منزّه عن الولد]. فالله - سبحانه وتعالى - منزّه عن الولد بدليل العقل ودليل النقل.

أما دليل النقل فما أكثر الآيات التي يكثر الله فيها أنه لم يتخذ ولدًا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ③﴾ [الإخلاص: ١ - ٤].

أما الدليل العقلي فنقول:

أولاً: لو كان لله ولد لكان جزءاً منه، وكان مستحقاً للعبادة، كما استحق ذلك والده.

ثانياً: لو اتخذ الله ولداً لكان هذا الولد حادثاً، والحادث يمتنع أن يكون جزءاً من الله؛ لأن الله لم يزل ولا يزال موجوداً بذاته - سبحانه وتعالى -، فإذا قدر أنه اتخذ ولداً صار هذا الولد حادثاً، فكيف يكون حادثاً وهو جزء من الله؛ لأن الولد جزء من الوالد، كما قال الله - تعالى -: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً ①﴾ [الزخرف: ١٥] وكما قال النبي ﷺ: «إن فاطمة بضعة مني»^(١).

ثالثاً: يمتنع أيضاً أن يتخذ الله ولداً؛ لأن الولد لابد أن يكون مشبهاً لأبيه، والله - سبحانه وتعالى - ليس له شبيه ولا يماثله أحد.

رابعاً: الولد إنما يتخذه من يحتاج إليه لبقاء النوع، والله - سبحانه وتعالى - غير محتاج لأحد، ولهذا إذا كان الإنسان عقياً انقطع أثره من الدنيا، لكن إذا كان ولوداً وولد له ولد بعد ولد بقي أثره في الدنيا، ولهذا كان التوالد بين البشر هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني، فهذه وجوه أربعة عقلية تدل على امتناع الولد على الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ هذا إضراب انتقالي، بل ألكم؛ والإضراب الانتقالي انتقل الله - عزَّ وجلَّ - من توبيخهم على ما حكموا به من الولد لله - سبحانه وتعالى - إلى طلب الحجّة، أي: بل ألكم سلطان مبين، والمراد بالسلطان هنا ما تكون به السلطة، والسلطان في كل موضع بحسبه. ففي باب الولايات تكون السلطة بالإمارة، فالأمير: سلطان، وفي باب الأعمال تكون السلطة بالقوة، القوي القادر له سلطة على العمل.

وفي باب المحااجة وطلب الدليل تكون السلطة بالدليل، فهنا ﴿سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ أي دليل، يعني هل لكم دليل؟ لأن الدليل تكون به السلطة للمحااجة يعني إذا حاجك إنسان وصار معه دليل صار له سلطان عليك أي: سلطة، ولهذا قال: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ وكلمة ﴿مُبِينٌ﴾ هنا يحتمل

أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي؛ لأن أبان الرباعي يكون لازماً ويكون متعدياً، فإذا قلت: أبان الصبح؛ فهو لازم، وإذا قلت: أبان فلان الحق.

فكلمة ﴿ثُبِثَ﴾ هنا هل هي لازم أي إن المعنى: ﴿لَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِثٌ﴾ بين، أم متعد أي: ألكم سلطان يبين ما تقولون أو يبين الحجة لكم؟ المتعدي هنا أحسن؛ لأن المعتدي متضمن لل لازم؛ لأن ما أبان غيره فهو بين في نفسه ﴿لَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِثٌ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [حجة واضحة أن الله ولداً].

وصنع المؤلف في قوله: [واضحة] يدل على أنه جعل مبين من اللازم أي: بين، ولكن الأرجح أنه من أبان المتعدي أي: مبين، وذلك؛ لأننا إذا جعلناه من المتعدي لزم منه وجود اللازم بخلاف العكس.

﴿فَأَتُوا بِكِنْيَكُمُ﴾ هذا مفرع على قوله: ﴿لَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِثٌ﴾ يعني: إن كان لكم سلطان مبين فاتوا بكتابتكم الذي به السلطان، والأمر هنا للتحدي والإعجاز مثل قوله تعالى: ﴿وَلِإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] فقوله: ﴿بِكِنْيَكُمُ﴾ أي: بكتابتكم الذي به الحجة والسلطان، وقول المؤلف - رحمه الله -: [التوراة] هذا لا شك أنه وهم؛ لأن هذه الآية ليست تخصم اليهود حتى نقول: إن المراد بذلك التوراة، إنما تخصم المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، ولهذا في بعض نسخ المؤلف كلمة (التوراة) ساقطة، والنسخة التي سقطت منها أصح من النسخة التي ثبتت فيها، قال: [فأروني ذلك فيه] يعني: أروني أن الله البنات في ذلك الكتاب الذي تأتون به، ثم أظهر إعجازهم بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم ذلك، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب فيه أن الله جعل الملائكة بنات له، فهذا شيء مستحيل.

و(إن) في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ شرطية، وتحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، ففعل الشرط موجود: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وجوابه قيل: إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله، وهو: ﴿فَأَتُوا بِكِنْيَكُمُ﴾ والتقدير: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿فَأَتُوا بِكِنْيَكُمُ﴾ فيكون محذوفاً دل عليه ما قبله، ولا ينبغي ذكره أيضاً؛ لأن ذكره تطويل مستغنى عنه.

وقيل: إن (إن) الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلاً فنكون مسلوقة الجواب، وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا الترتيب تقدير، ويكون هذا المحذوف لما كان معلوماً كان لا يحتاج إلى ذكره، وإذا لم نحتاج إلى ذكره لم نحتاج إلى تقديره.

﴿وَجَعَلُوا﴾ الضمير يعود على المشركين الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله.

فإن قال قائل: كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور.

قلنا: إنه مذكور بالسياق فالسياق يعين مرجع الضمير، ولا يلزم في مرجع الضمير أن يكون اسماً ظاهراً بيئاً، فإذا دل السياق على أن المراد به كذا عمل به.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

٦٨

تفسير سورة الصافات

قال الله - تعالى - : ﴿وَإِنِّي أَخْبِئْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] فالفاعل في قوله: ﴿تَوَارَتْ﴾ يعود على الشمس مع أنه لم يسبق لها ذكر؛ لأنه معروف.

وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] (عليها) أي: على الأرض مع أنه لم يسبق لها ذكر قريب، ولكن السياق يدل عليها، إذن مرجع الضمير قد يكون متعيناً بالسياق.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ﴾ أي: بين الله ﴿وَبَيْنَ الْمُنَّةِ نَسْبًا﴾ يقال: والجنة والجنة، وكلها تدور حول الاستتار والخفاء؛ لأن هذه المادة الجيم والنون تدور على هذا المعنى: الاستتار والخفاء، ومنه الجنان: القلب، ومنه الجنين: الحمل، ومنه الجنة: الجن، ومنه الجنة: البستان ذو الأشجار الكثيرة، ومنه الجنة: ما يستتر به المقاتل عن السهام كالترس.

فما المراد بالجنة هنا؟ يقول المؤلف: [الجنة أي: الملائكة لاجتماعهم عن الأبصار] فهم عالم غيبي كالجن الذين هم ذرية الشيطان، هذا ما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - ولكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن الجنة اسم للجن لا للملائكة، قال الله - تعالى - : ﴿الَّذِينَ يُؤَسَّسُونَ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥، ٦] يعني الجن، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِمْ حِقْدٌ﴾ [المؤمنون: ٧٠] أي: جن أصابه بمس، ولا يمكن أن يعبر بالجن الذين خلقوا من نار عن الملائكة الذين خلقوا من نور، وهم من أشرف خلق الله - عزَّ وجلَّ - ، قال الله - تعالى - : ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿لَا يَسْأَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَاهُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٨] فالمراد بالجنة هنا الجن الذين هم: خلق غيبي خلقوا من نار، ولكن كيف جعلوا نسباً؟

الجواب: المراد بالنسب مجرد الصلة وليس النسب الذي هو القرابة، بل النسب الذي هو الصلة، وذلك أن المشركين لما قالوا: إن الملائكة بنات الله قيل لهم: لا بنات إلا بزوجة، قالوا: نعم إن الله - جل وعلا وسبحانه عما يصفون - تزوج من الجن جنية فولدت الملائكة - قاتلهم الله - هذا هو النسب الذي جعلوه بين الله وبين الجنة، فالمراد أن النسب هنا مطلق الصلة، لا صلة القرابة فقط، هذا هو المعنى الذي يدل عليه استعمال الجنة في كلام الله، وأن المراد بالجنة الجن، يقول المؤلف - رحمه الله - موجهًا ما ذهب إليه من أن المراد بالجنة الملائكة قال: [لا اجتماعهم عن الإبصار] وهذا لا يبرر أن نسمي الملائكة جنًا.

يقول: [نسبًا بقولهم: إنها بنات الله] فجعل النسب هنا بمعنى القرابة، ولكن هذا القول ليس بصحيح.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ﴾ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام، وقد، وهما ظاهران، والقسم المقدر، والتقدير: والله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، والتأكيد هنا - لا شك - أنه في غاية ما يكون من البلاغة، يعني أن هؤلاء الجن الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبًا تعلم في حكم الله ما لا

يعلمه هؤلاء، فإنهم يعلمون أن هؤلاء الذين كذبوا على الله - عزَّ وجلَّ - سوف يحضرون يوم القيامة، ويعذبون ويعذبون بما يقتضيه جرمهم ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِثْمَ﴾ [أي: قاتلي ذلك] ﴿لَمْ تُحِضِرُونِ﴾ [لنار يعذبون فيها].

وقوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ اسم مصدر سبح، ومعنى قولنا: اسم مصدر سبح، يعني أنه اسم مصدر فعله سبح، والمصدر من سبح تسييحًا، لكن سبحان بمعنى تسييح فهي اسم مصدر؛ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر، وأمثله كثيرة منها: كلام بمعنى تكليم، وسلام بمعنى تسليم وسبحان الله يقول المؤلف - رحمه الله -: [تنزيها له]. والذي ينزه الله عنه:

الأول: النقص فيما أثبت لنفسه من الكمال.

الثاني: مماثلة المخلوقين.

قال الله - تعالى - عن الأول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [ق: ٣٨] وهذا يدل على كمال القدرة والقوة، ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] ففي نقص القوة، يعني مع عظم هذه المخلوقات العظيمة وقصر المدة في خلقها لم يمس الله - سبحانه وتعالى - شيء من اللغوب يعني من التعب والإعياء وهذا تنزيه عن النقص، وقال تعالى عن الثاني: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] تنزيه عن مماثلة المخلوقين.

﴿عَمَّا يُصِفُونَ﴾ يعني: عن النقص عما يصفون من النقص والمماثلة، بأن قالوا: إن لله ولداً، وهذا وصف لا يليق بالله - سبحانه وتعالى -؛ لأن ثبوت الولد يتضمن المماثلة ويتضمن النقص - أيضاً - فهم بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالنقص ووصفوه بمماثلة المخلوقين.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ العبودية مأخوذة من الذل، فالعابد بمعنى الذليل، والتعبد بمعنى التذلل، والعبودية نوعان: عبودية للقدر، وعبودية للشرع.

يعني تذلل للقدر، وتذلل للشرع.

أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد، فما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله - تعالى - لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقاً، ودليل هذه قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

كل من في السماوات والأرض فهو عابد لله ذليل له، ولا يمكن أن يخرج عن ذلة القدر، حتى أعتى الناس وأطغى الناس عبد الله بهذا المعنى، ففرعون عبد الله في هذا المعنى، ولهذا أدركه الفرق. الثاني: عبودية الشرع يعني التعبد بشرع الله، وهذا خاص بالمؤمنين؛ لأن الكافرين لم يتعبدوا الله بشرعه، بل هم مستكبرون، ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] فالمراد بالعبودية هنا عبودية الشرع.

يعني الذين تعبدوا بشرع الله، وهذه خاصة بالمسلمين المتقادين لأمر الله، وهذه تنقسم إلى قسمين: قسم أخص من الآخر، فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية الإسلام، فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣] هذه عبودية رسالة فهي أخص من قوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١] هذه أيضاً عبودية خاصة الخاصة، أخص من قوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

قوله تعالى: ﴿إِن يَبَادِي لِقَسٍّ لَّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مِن آيَتِكَ مِنَ الْقَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢] إن جعلنا الاستثناء منقطعاً فالعبودية عبودية الشرع خاصة، وإن جعلنا الاستثناء متصلاً فهي عبودية القدر؛ ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ هذه الآية أيضاً نظيرها ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: المؤمنين الذين أخلصهم الله - تعالى - لنفسه.

قال المؤلف - رحمه الله -: [استثناء منقطع] والاستثناء المنقطع علامته: أن يكون ما بعد (إلا) من غير جنس ما قبلها، وأن تكون (إلا) بمعنى (لكن)، ولهذا نسميه استثناء منقطعاً، كأن ما بعدها انقطع عما قبلها، وعليه إذا كان الاستثناء منقطعاً، كأن ما بعدها انقطع عما قبلها، وعليه إذا كان الاستثناء منقطعاً كما قال المؤلف نقول: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ معناها لكن عباد الله المخلصين لم يصفوه بهذا الوصف.

ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: [فإنهم يتزهون الله - تعالى - عما يصفه هؤلاء].

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل، فهو مستثنى من الواو في قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ويكون المعنى: سبحان الله عما يصفه الناس كلهم ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ يعني: إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون، فإنه متصف به، وهذا احتمال، لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف، وأن قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ عائد إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات، وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون، فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه، وحيث يكون الاستثناء منقطعاً، ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين، حيث لم يصفوه بما وصفه به هؤلاء.

الفوائد:

١ - في قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿فَأَنتَقِمْتُهُمُ الرِّبَا وَالْبَكَاةَ وَلَهُمُ الْبُتُونَ﴾: تحدي أهل الكفر والشرك ببيان الدليل على ما يقولون من الكذب والافتراء.

٢ - ومن فوائدها: التهكم بهؤلاء المشركين؛ حيث جعلهم بمنزلة العلماء الذين يستفتون، وهم أجهل الناس بلا شك.

٣ - ومن فوائدها: بيان جور هؤلاء المشركين، حيث جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات،

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨] مع أن البنين والبنات كلها - ممتنة عن الله؛ لأن الله لم يلد ولم يولد.

٤ - ومن فوائد الآيات الإنكار على هؤلاء الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله؛ لقوله: ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾.

٥ - ومن فوائد ما أيضاً تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الملائكة بنات له؛ لأنه يقال: لهم هل شهدت خلق الله للملائكة حتى تعلموا أنها بنات الله؟ والجواب: ما شهدوا، ولهذا قال: ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾.

٦ - ومن فوائد ما: إثبات الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف.

٧ - ومن فوائد ما: أن كل من ادعى دعوى فإنه يطالب بالبيينة عليها؛ لقوله: ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾ فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك؟

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: تأكيد إفك هؤلاء الكاذبين، الذين ادعوا أن الله ولد؛ ولذا؛ لقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾.

٩ - ومن فوائد ما: أن هؤلاء لهم إفك متعدد، بناء على أن (من) للتبعض ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ (١٣) ولقد الله.

١٠ - ومن فوائد الآيات: أن الله - تعالى - منزّه عن الولد؛ لأن الله جعل هذه الدعوة إفكاً وكذباً، وأكد الله ذلك بقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾.

١١ - ومن فوائد الآيات أيضاً: الاستدلال على هؤلاء بدلالة العقل، وهو أن يقال: كيف يصطفي الله البنات على البنين؟

هذا ليس بعقل وليس بمعقول، ولكن هم يفعلون هذا الشيء أمراً معقولاً، وواجباً أيضاً أن يكون لله البنات ولهم البنون.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم أشبه ما يكونون بالمجانين، ولهذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث قيل لهم: ﴿ مَا لَكُمُ؟ ﴾ ما هذا العمل؟ هل هذا عمل عاقل؟

١٣ - ومن فوائد ما: الإنكار على كل حكم باطل؛ لقوله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ﴾ فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإعلان بسفه هؤلاء، وإنهم لا يتفنون بالآيات؛ لقوله: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

١٥ - ومن فوائد ما أيضاً: توبيخ من لم يتذكر؛ لأن المراد بالاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

تَذَكَّرُونَ ﴿ هُنَا التَّوْبِيخُ، فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْعَذَابِ وَالتَّوْبِيخِ.

١٦ - وَمِنْ هَوَائِدْهَا: إظهار عدل الله - عَزَّ وَجَلَّ - في مجادلة العدو والخصم؛ لقوله: ﴿لَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ فلم يقتصر الله - عَزَّ وَجَلَّ - على أن كذبهم، بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين في دعواهم، ومن المعلوم أنهم لن يقيموا الحجة، ولهذا قال: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾.

١٧ - وَمِنْ هَوَائِدْهَا أَيْضًا: جواز تحدي الخصم بما يعجز عنه، وأن ذلك طريقًا من طرق إفحامه، وذلك أن الخصم عند المناظرة يمكن إبطال حجته بعدة أساليب منها: التحدي؛ ولكن يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدليل؛ لأنك لو تحديته بشيء يمكنه أن يقيم عليه الدليل والبرهان، فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك، فإياك أن تتحدى عند المناظرة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن يكون، ولهذا ذكر الله - سبحانه وتعالى - في محاجة إبراهيم مع الرجل، حين قال إبراهيم: ﴿رَبِّیَ الَّذِی یُعِیْ وَیُعِیْتُ قَالَ أَنَا أُحِیْ وَأُمِیْتُ قَالَ إِبْرَاهِیْمُ فَإِنَّكَ اللَّهُ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تحده أولاً بأن الله يحیی ويُمیت، وأنت أيها المحاح لا تحیی ولا تمیت، فلما ادعی كذباً أنه يحیی ويُمیت، وكان في ذلك تلیس على العامة؛ لأنه قال: أنا أحیی وأُمیت، أي بالرجل المستحق للقتل فلا أقتله، فهذا على زعمه إحياء، والحقيقة أن هذا ليس إحياءً ولكنه رفع سبباً يكون به الموت، وقد یقی هذا الذي رفعنا عنه سبب الموت وقد لا یقی.

وقال: إني أوتی بالرجل البريء فأقتله، فهذا إماتة على زعمه، وهذا ليس بإماتة، ولكنه فعل سبب يكون به الموت، وقد لا يكون به الموت، فالخاصل أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أراد قصر الطريق واختصاره، قال: ﴿فَإِنَّكَ اللَّهُ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فانقطعت الحجة ﴿فَبُهِتَ الَّذِی كَفَرَ﴾، وهذا من آداب المناظرة وهو إفحام الخصم بما لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان. ولكن كما قلت: يجب أن تلاحظ أن إذا أفحمته أو تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به، فهذا إضعاف لجانبك، وسيكون هذا أحد طرق هزيمتك ﴿لَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾.

١٨ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أن الحجة سلطان لصاحبها؛ لأنه يكون بها السلطة على خصمه الذي يحاجه.

١٩ - مِنْ هَوَائِدْهَا: أن من تحدي غيره فله طلب البيعة على ما قال ذلك الغير؛ لقوله: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾.

٢٠ - وَمِنْ هَوَائِدِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة، لا يمكن التخلص منها، ولهذا تأتي دائماً بصورة التحدي إظهاراً لعجز المعارض، وعدم قدرته على المعارضة.

٢١ - وَمِنْ هَوَائِدْهَا: أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه عاجزون عن إقامة البرهان عليهم؛ لقوله:

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٢٢ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾: بيان عتو هؤلاء وطغيانهم، حيث وصفوا الله - سبحانه وتعالى - بما لا يليق به، فجعلوا بينه وبين الجن نيبًا.

٢٣ - ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين جعلوا بينها وبين الله نيبًا يعلمون أن هؤلاء معذبون على ما قالوا، محضرون في النار؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾.

٢٤ - ومن فوائدها: أن هذه الجنة متبرئة مما يدعيه هؤلاء بجانبها؛ لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تفرهم على ما ادعوه الله - سبحانه وتعالى - من الولد.

٢٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عما يَصِفُونَ﴾: تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون؛ لقوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عما يَصِفُونَ﴾.

٢٦ - ومن فوائدها: أن صفات الله تكون سلبية - أي دالة على النفي - وتكون ثبوتية - أي دالة على الإيجاب -.

فقوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ هذا من صفات النفي؛ لأنه تنزيه، وصفات النفي التي وصف الله بها نفسه لا تدل على النفي المجرد؛ لأن النفي المجرد ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحاً، وإنما تدل على ثبوت كماله المنزه عن هذا العيب، فتنزيه الله عما لا يليق به يتضمن كماله المنزه عن هذا العيب فيما يختص به - سبحانه وتعالى - وهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية: أنه لا يراد بها النفي المجرد؛ لأن النفي المجرد ليس بشيء؛ لأنه نفي، فضلاً عن أن يكون مدحاً وإنما يراد بها إثبات كماله - سبحانه وتعالى - في صفاته حتى انتهى عنه كل صفة نقص.

٢٧ - ومن فوائد الآيات الكريمة: أن من عباد الله - سبحانه وتعالى - مَنْ مَنْ عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق؛ لقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الذين أخلصهم الله مما أصيب به غيرهم، والذين أخلصوا الله فيما يصفونه به.

٢٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن الكريم مثاني ثنى فيه الأشياء، فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقسام المحمودة، فلما ذكر ما وصف به هؤلاء الظالمون المعتدون بين أن هناك أناساً ليسوا على هذه الحال، وهم عباد الله الذين أخلصهم الله - تعالى - لنفسه، وأخلصوا له ما يجب له.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَاتَّكُرُومًا تَتَدُونُ ﴿١٦٦﴾ مَا أُنْشَرُ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ ﴿١٦٧﴾﴾ [الأن

هُوَ صَالِي الْجَمِيمِ ﴿ [الصافات: ١٦١ - ١٦٣]

❀ التفسير ❀

﴿فَاتَّكُرُومًا﴾ الخطاب هنا للكافرين، وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور؛ لأن الكاف للمخاطب، والمخاطب حاضر، وما سبق الضمير فيه عائد على غائب: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٦٦﴾ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ فكلها بضمير الغيبة.

والالتفات من الغيبة أو العكس له فائدة، وهي تنبيه المخاطب، ووجه ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباه، فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان، وهذه الفائدة مطردة في كل موضع فيه التفات.

وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق، وليست مطردة في كل موضع، والفائدة هنا: ﴿فَاتَّكُرُومًا تَتَدُونُ﴾ هي أن الله - سبحانه وتعالى - لما تحدث عنهم بصيغة الغيبة، وكان الذي بعد ضمائر الغيبة أمرًا يظن صاحبه أنه قادر عليه مخاطبة الحاضر إفاضة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصد، فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة، تارة بالدعاية لمعبوداتهم، وتارة بالقدح في عبادة الله، وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك، فيظنون أنه على شيء فخطابهم الله - تعالى - بخطاب صريح إذ لا لهم فقال: ﴿فَاتَّكُرُومًا﴾ أيها المشركون ﴿وَمَا تَتَّبِعُونَ﴾ من الأصنام وعبر بـ (ما) التي تستعمل غالبًا في غير العاقل؛ لأن أكثر معبود المشركين من غير العاقل، ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية، أي: فإنكم وعبادتكم ما أنتم فاتنين عليه أحدًا، والمعنى على الوجهين واحد.

يعني: أنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِي الْجَمِيمِ﴾.

أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون الناس عليها ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِي الْجَمِيمِ﴾ والكفار يعبدون الأصنام فينزلون لها ويركعون ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالإله سواها، ومع هذا فإن عقولهم قد لعبت بهم بل شياطينهم قد لعبت بهم حيث يقولون: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

والحقيقة: أن عبادتهم إياها تبعدهم من الله ولا تقرهم منه، قال المؤلف - رحمه الله - [﴿مَا أُنْشَرُ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ﴾ أي: على معبودكم، و (عليه) متعلق بقوله: ﴿بِفَتْنَيْنِ﴾ أي: أحدًا] و (إن) تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها الكاف في: ﴿إِنَّكُمْ﴾ ﴿وَمَا تَتَّبِعُونَ﴾ معطوف عليه وجملة ﴿مَا أُنْشَرُ عَلَيْهِ

يَقْنِيَنَّ ﴿١﴾ هي الخبر.

يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحداً عن دين الله ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾.

وقوله - رحمه الله - [أي: على معبودكم] ولم يقل: ما أنتم عليها أي: معبوداتكم من أجل أن يشمل كل واحد على حدة، يعني أي: واحد من هذه المعبودات لا يمكن أن تفتنوا عليه أحداً من الناس، وقوله ﴿يَقْنِيَنَّ﴾ أي: بصادين؛ لأن الفتنة تأتي بمعنى الصد، قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَنَؤُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: ١٠] أي: صدوهم كما تأتي بمعنى الاختبار مثل: ﴿إِنَّمَا فَتَنَّ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ﴾ [البقرة: ١٠٢] ولها معاني أخرى، لكن المراد بها هنا الصادين، وقول المؤلف: [عليه متعلق بفاتنين] فيكون التقدير: ما أنتم بفاتنين عليه، وفاتن اسم فاعل من فتن، وهو فعل متعد ومفعوله محذوف قلَّره المؤلف بقوله: [أي: أحداً].

ومعنى الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم ومعبوداتهم معها عملوا من الخيل والدعاية لن يفتنوا أحداً حتى يعبدوا هذه الأصنام ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ يعني: إلا الذي هو صال الجحيم، وصال اسم فاعل، وحذفت الياء التي في آخر الفعل لالتقاء الساكنين. وهما: الياء وهمزة الوصل ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾.

وعلى كلام المؤلف تكون (من) في محل نصب بدلاً من المفعول المحذوف (أحداً) ما أنتم بفاتنين أحداً إلا من هو.

وذهب بعض المعربين إلى أن (من) مفعول لفاتنين، على أنه استثناء مفرغاً، والاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمولاً لما قبلها. سواء كان فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً. فإذا قلت: ما قام إلا زيد. فهذا استثناء مفرغ.

فتقول: (ما قام) ما نافية، وقام فعل ماضٍ، و (إلا) أداة حصر وليست أداة استثناء، وزيد فاعل.

وتقول: ما رأيت إلا عمراً رأيت فعل وفاعل و (إلا) أداة حصر، وعمراً مفعول.

وتقول: ما مررت إلا بزيد.

(إلا) أداة حصر، بزيد جار ومجرور متعلق بمررت.

فعل هذا تكون الآية: ﴿ثُمَّ عَلَيْهِ يَقْنِيَنَّ﴾ ﴿١﴾ ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ﴾ كالمثال الذي مثلنا وهو ما رأيت إلا زيداً.

وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه المؤلف، أي أن الاستثناء مفرغ، وعليه فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به، فيكون (أحداً) الذي قدره المؤلف مستغنى عنه؛ لأن الاستثناء

مفرغ فكما أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحداً إلا زيدا، فكذلك: ﴿مَا أَنتَ عَلَيْهِ بِقَنِينٍ﴾ (١٧٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿

وخلاصة المقام أن نقول: ﴿مَا أَنتَ عَلَيْهِ بِقَنِينٍ﴾ (ما) نافية و (أن) اسمها (بفاتنين) خبرها. وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول (من) في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾. وقوله: ﴿صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ قال المؤلف: [في علم الله - تعالى -]، والمفعول (من) في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾.

وقوله: ﴿صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ قال المؤلف: [في علم الله - تعالى -]، وإنما احتاج إلى تقدير في علم الله؛ لأن صال اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن؛ لأنهم ما ماتوا، فالفتنون حي فكيف يقال: صال الجحيم، وهو لم يموت بعد.

لذا قال المؤلف: المراد صال الجحيم في علم الله، أي: من علم الله أنه سيصل الجحيم فهو الذي يفتنونه، وأما من علم الله أنه مؤمن فلن تفتنونه، وهذا كقوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا تُلْهِكُمْ عَنْهُ الْمُخْذِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٨].

الفوائد:

١ - في قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَأَنْتَ عَلَيْهِ بِقَنِينٍ﴾ (١٧٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿ بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون الله بما لا يليق به، ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يصلوا من هداهم الله، وإنما يصلون من هو صال الجحيم، أي: من هو تابع لهم على إضلالهم حتى يصل الجحيم.

٢ - ومن الفوائد: الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوتهم فإنه يخشى أن يكون من كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم؛ لقوله: ﴿مَا أَنتَ عَلَيْهِ بِقَنِينٍ﴾ (١٧٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿.

٣ - ومن فوائدها: أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكونوا من أصحاب النار؛ وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل، فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل، ووجه ذلك أن الله أخبر بأن هؤلاء المجرمين الضالين المضلين، لن يستطيعوا أن يفتنوا أحداً عن دينه إلا من هو صال الجحيم، فليحذر الإنسان من فتنة أهل الشر والفساد؛ لئلا يكون من هو صال الجحيم.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العذاب في الآخرة؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ والمراد جحيم الآخرة ونارها، وليس جحيم الدنيا.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: انقسام الناس إلى قسمين:

صال للجحيم، وناج منها؛ لأن الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ يدل على أن هناك شيئاً مستثنى منه وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝﴾
 ﴿وَلَا نَحْنُ الْمُسِخَرُونَ﴾ [الصافات: ١٦٤ - ١٦٦].

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله - عزَّ وجلَّ - أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا: إن الملائكة بنات الله، بين - سبحانه وتعالى - على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله - سبحانه وتعالى - ، فقال: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ .

قال المؤلف - رحمه الله - : [قال جبريل للنبي ﷺ: وما منا معشر الملائكة أحد] معشر يعني جماعة، وأحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليها، وهي مبتدأ خبره (منا) السابق وقوله: ﴿إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ هذا الاستثناء مستثنى من أحد وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال: حال هؤلاء الملائكة.

وقوله: ﴿إِلَّا لَهُ مَقَامٌ﴾ أي: موضع قيام؛ لأن المقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم مكان، وهنا الظاهر أنه اسم مكان يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه الله - عزَّ وجلَّ - .

ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضًا أي: وقتًا يقوم فيه الله، ومكانًا يقوم فيه الله، فتكون عبادة الملائكة مؤقتة بزمان، ومقبدة بمكان، ولا منافاة بين القولين، والقاعدة في التفسير: أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر حملت عليهما جميعًا، ولأن حملها عليهما جميعًا أوسع في المعنى من تخصيصها بأحدهما، فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح، فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر.

وقوله: ﴿وَلَا نَحْنُ الصَّافُونَ﴾ (وإنا) الضمير يعود على الملائكة، ﴿لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ يعني: الذين يصفون عند الله - سبحانه وتعالى - ، كما جاء عن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ: «يُثْمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَرِثُوهَا فِي الصَّفِّ»^(١) هذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم يصفون الله تعظيمًا له يكملون الأول فالأول، أقدمهم وأسبقهم أقربهم إلى الله - عزَّ وجلَّ - ، وهكذا صفوف الصلاة، كلما كان أقدم وأقرب إلى الإمام فهو أفضل.

﴿وَلَا نَحْنُ الصَّافُونَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : [أقدامنا في الصلاة] وكلمة [أقدامنا في الصلاة]

تحتاج إلى دليل؛ لأن ظاهر الوصف ﴿لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ أنه يعود على الملك نفسه لا على القدم، ثم إنا إذا قلنا: أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة أقدامًا، والله - سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة أنهم أولو أجنحة، فيحتاج هذا إلى دليل.

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ فيها مؤكدان: المؤكد الأول: إنا، والثاني: اللام في قوله: ﴿لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ [الصافات: ١٦٦] الجملة مؤكدة بمثل ما أكدت الأولى. يعني وإنا معشر الملائكة لنحن المسبحون، قال المؤلف - رحمه الله -: [المتزهون الله عما لا يليق به]؛ لأن التسييح بمعنى التنزيه.

وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به ومداره على أمرين: أحدهما: أن ينزه عن مماثلة المخلوقين، ودليله قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

الثاني: أن ينزه عن نقص في كماله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] فلما ذكر خلقه هذه السماوات العظيمة والأرض في هذه المدة الوجيزة بين أنه لم يلحقه في ذلك تعب ولا إعياء، وهذا تنزيه لله عن النقص في كماله.

قال: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ (١٧٠) ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ الجملتان اسميتان، قال أهل العلم: والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، يعني أن هذا دأبهم، ويدل لذلك قوله تعالى في وصفهم: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (١٧١) ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩- ٢٠] فالملائكة دائما في عبادة ليسوا كالبشر عندهم غفلة وهو وسهو، بل هم دائما في عبادة الله، فهنا ثلاثة أقسام من الخلق.

- ١ - شياطين، هؤلاء دائما في معصية.
- ٢ - وملائكة، هؤلاء دائما في طاعة.
- ٣ - وبشر، هؤلاء أحيانا في طاعة، وأحيانا في معصية، وأحيانا في غفلة.

الفوائد

- ١ - من فوائد قوله: ﴿وَمَا يَمِينًا إِلَّا اللَّهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ بيان أن الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - متزهون عما يدعيه هؤلاء من كونهم بنات الله، ووجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة على حد معلوم، ومن كان مكلفا بالعبادة لا يمكن أن يكون ابنا أو ولدا للمعبود.
- ٢ - ومن فوائد: كمال انتظام الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - بكونهم يلتزمون بالمقامات المعلومة التي عينها الله لهم ﴿وَمَا يَمِينًا إِلَّا اللَّهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾.

٣ - ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون وقته منظماً، وأن يجعل لكل شيء عملاً معلوماً حتى لا يضيع عليه الوقت؛ لأن الإنسان الذي يعمل بالوقت جزافاً لا يتفجع به، ولكن لا يعني قولنا هذا أن الإنسان يستمر على حال واحدة؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، بمعنى أنك لو رتبت نفسك ثم طراً ما يوجب مخالفة هذا النظام فلا حرج عليك أن تخرق هذا النظام؛ لأن الرسول ﷺ كان يصوم حتى يقال: لا يفطره، وكان يقوم حتى يقال لا ينام^(١)، أو بالعكس حسب ما تقتضيه المصلحة.

٤ - ومن فوائد الآيات الكريمات صوماء، أن الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - من أكمل الناس عبادة، حيث يجتمعون على عبادة الله، فيصفون له تعظيماً له؛ لقوله: ﴿وَلِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أنه ينبغي تأكيد الخطاب إذا كان المخاطب منكراً، أو متردداً، أو كان المعنى ذا أهمية يحتاج إلى التوكيد؛ لقوله: ﴿وَلِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ﴾ من أجل تقرير هؤلاء المنكرين الذين يدعون أن الملائكة بنات الله فيقولون: نحن نصف الله تعبداً له وتعظيماً.

٦ - ومن الفوائد: كمال تنزيه الملائكة لله في قوله: ﴿وَلِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أن دأبهم أيضاً التسبيح، كما قال الله - تعالى - : ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

ونستدل بهذه الآية؛ لأن الجملة جاءت اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار.

٨ - ومن فوائدها: تنزيه الله - سبحانه وتعالى - على السنة الملائكة عن كل ما لا يليق به، وهو - سبحانه وتعالى - منزّه عن كل ما لا يليق به، ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي المماثلة عن الله، ونفي النقص وإثبات الحكمة ونفي اللعب والباطل في حقه تعالى ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧]. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبَةٍ﴾ [الدخان: ٣٨] ﴿أَتُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على كماله - عز وجل - وانتفاء اللعب والبطلان عن أفعاله.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝﴾ [الصافات: ١٦٨ - ١٧٠].

التفسير

قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا الْقَائِلِينَ﴾ إن هنا: مخففة من الثقيلة.

فأصلها: وإثم كانوا، لكن خففت فقليل: ﴿وَلَا تَكُونُوا الْقَائِلِينَ﴾.

واسمها يكون محذوفاً، ويسمى ضمير الشأن، وضمير الشأن قالوا: إنه يكون مفرداً مذكراً؛

لأن كلمة الشأن مفرد مذكر والتقدير: وإن كانوا، وإنه أي: شأنهم ليقولون.

وقيل: إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق إن كان مفرداً مذكراً فهو مفرد مذكر، وإن كان

جمعاً فهو جمع، وبناء على هذا يكون تقدير الآية هنا: وإثم كانوا ليقولون.

(كانوا) فعل ناقص، الواو هي الاسم، واللام في قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ لام التوكيد، وجملة

يقولون: خبر كان، وكان واسمها وخبرها خبر إن المخففة من الثقيلة.

﴿كَانُوا﴾ أي: كفار مكة ﴿يَقُولُونَ﴾ (١٧) لَوَ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿لَكَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ يعني:

لو نزل علينا الكتاب ككتب الأولين لكننا عباد الله المتقادين لشرعه المخلصين له.

ولكن هذه الحجة مردود بقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَآتِيتُوهُ وَأَتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(١٥٥) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَفَنَائِلٌ﴾ (١٥٦) أَوْ يَقُولُوا لَوْ

أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَخَنَّا أَعْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُفْرًا مِنْ رَبِّكَمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ

[الأنعام: ١٥٥ - ١٥٧] إذن هذه الدعوة منهم مكابرة؛ لأنه أنزل عليهم كتاب أهدى الكتب

وأقوم الكتب، ومع ذلك كفروا به ﴿وَلَا تَكُونُوا الْقَائِلِينَ﴾ (١٧) لَوَ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿لَكَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: ما يذكرنا،

والذي يذكر هو الكتاب، قال الله - تعالى - : ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠] فالمراد

بالذكر هنا ما يتذكر به الإنسان وهو الكتاب، وقوله: ﴿مِنَ الْأُولِينَ﴾ قال المؤلف: [من كتب الأمم

الماضية] فيكون على تقدير مضاف من الأولين أي: من كتبهم، وليس منهم أنفسهم، بل من

الكتب التي نزلت إليهم، لو أن عندنا من هذا شيئاً ﴿لَكَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ اللام واقعة في

جواب (لو)، و (لو) هنا شرطية، أو مصدرية؟ شرطية، والشرطية لا يليها إلا فعل، وهنا وليتها

أن في قوله تعالى: ﴿أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرٌ﴾. فقالوا: وليتها أن ولكنها على تقدير فعل، يعني: لو ثبت أن

عندنا ذكراً ﴿لَكَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ كقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا﴾ [الحجرات: ٥] يعني: لو ثبت أنهم

صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم.

وقوله: ﴿لَكَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: بالعبودية الشرعية؛ لأنهم بالعبودية القدرية كائنون فهم

عبيد الله قدرًا، ولا يمكن أن يجيدوا عن قضاء الله وقدره، لكن لو كنا عباد الله شرعًا.

قال المؤلف - رحمه الله -: [المخلصين العبادة له]، المخلصين بكسر اللام هكذا فسر المؤلف،

ولهذا قال: العبادة له.

﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم.

فصار في المخلصين قراءتان: فتح اللام وكسرها، فعلى قراءة الفتح يكون المعنى: الذين أخلصهم الله - تعالى - لنفسه واصطفاهم، وعلى قراءة الكسر يكون معناه: الذين أخلصوا له العبادة، والمعنيان متلازمان؛ لأن كل من أخلص لله العبادة قد أخلصه الله لنفسه.

قال المؤلف - رحمه الله - : ﴿فَكْفَرُوا بِهِ﴾ [بالكتاب الذي جاءهم، وهو القرآن الذي أشرف من تلك الكتب ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة كفرهم].

تقدير الآية: فقد جاءهم كتاب وجاءهم الذكر، ولكن لم يقبلوا هذا الذكر وكفروا به تكذيباً في الخبر، واستكباراً عن الأمر، فهم كذبوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما قال: إنكم ستبعثون فقالوا: لا بعث، وقال: إنه حق.

فقالوا: كاذب، وقال: اعبدوا الله وحده لا شريك له.

فعبدوا الأصنام، فهم ما صدقوا بما أخبر الله به في كتابه، ولا امتثلوا الأمر وانقادوا له، بل جمعوا بين كفر الجحود والاستكبار، - والعياذ بالله - مع أن القرآن أشرف من الكتب التي ادعوا أنه لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله المخلصين، ومع هذا كفروا بهذا الكتاب، وهذا يدل على أن دعواهم هذه من أكذب الدعاوي. فقليل لهم: هذا ذكر، جاءكم ذكر من أشرف الأذكار وأعظم الكتب السابقة، ومع ذلك كفرتم به.

قال الله - تعالى - : ﴿فَكْفَرُوا بِهِ فَمَسَّ عَلَيْهِمُ الْغَمُّ﴾ الفاء في قوله تعالى: ﴿فَكْفَرُوا﴾ للترتيب، والفاء في قوله تعالى: ﴿فَمَسَّ عَلَيْهِمُ الْغَمُّ﴾ للترتيب والسببية، أي: فبسبب كفرهم سوف يعلمون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة، وهذا الأمر حصل - والله الحمد - فإن الله أذلهم في أعظم موقعة كانوا يفتخرون بها ويظنون فيها العزة والنصر في عزوة بدر، فإنهم خرجوا بصناديدهم وأشرافهم وكبرائهم، حتى قال أبو جهل لما أشير عليه بالرجوع قال: (والله لا نرجع حتى نقدم بدرًا فننحر فيها الجزور، ونشرب فيها الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدًا). فانظر إلى البطر والكبر. حصل أن قتل هو والزعماء والأشراف الذين معه، وسمعت بهم العرب، وتحدثت العرب. بأخبارهم بما فيه العار والخزي إلى يوم القيامة، فهذا من العواقب الوحشية، وفي بلدهم مكة خرج النبي ﷺ منها خائفًا مستترًا، ودخلها ظافرًا منصورًا مؤزرًا، رفعت الراية عند مدخل مكة عند الحجون ودخل البيت وكسر الأصنام، ووقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل.

فقال: «مَا تَرَوْنَ أَيُّ فَاعِلٍ بِكُمْ مَعَشَرَ قُرَيْشٍ» قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم^(١)، فعفى

(١) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٣١/٤ - ٣٢)، وعنه الطبري في «التاريخ» (١٢٠/٣)، كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١١٦٣).

عنهم - عليه الصلاة والسلام - وسموا الطلقاء، أي: من القتل والأسر، فانظر كيف كانت هذه العاقبة، فالنبي ﷺ حماه الله منهم.

تأمرُوا أن يقتلوه أو يشتوه أو يخرجوه، ولكن صارت المؤامرة عليهم، هم الذين منَّ عليهم الرسول ﷺ فأطلقهم على أن ما في الآخرة أشد وأعظم، قال الله - تعالى - : ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الطور: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١] فعذاب الآخرة أشق - والعياذ بالله - والغرض من قوله تعالى: ﴿مَسْوفَ يَعْلَمُونَ﴾، تهديد المكذبين للرسول ﷺ.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآيات الكريمات: أن هؤلاء المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - يدعون أنه لم يأتهم ذكر يتذكرون به، ولهذا يعترضون هذا الاعتراض يقولون: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن حجج الكفار حجج مكابرة ليست مبنية على حق، فمثلاً قولهم: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ماذا نقول: باطل، بل عندكم ذكر من أفضل الأذكار على الإطلاق.

٣ - ومن فوائد الآيات الكريمات: أن الناس لا يمكن أن يكون لهم استقامة إلا بكتب نازلة من السماء حتى المشركون الكفار يقرون بهذا ؛ لقوله: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ وهذه الفائدة يشهد لها الواقع، فإن الأمم الذين لم ينزل عليهم الكتب، تجدهم في فوضى مطردة، لا يستقيم لهم حال، ولا يمشون على خط مستقيم، بخلاف الأمم التي تنزل عليها الكتب، فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب.

٤ - ومن فوائدها: أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم ومعنى كونها ﴿ذِكْرًا﴾ على ثلاثة أوجه: فهي ذكر أي: شرف لمن نزلت إليهم، وهي ذكر يتذكرون بها ويتعظون بها، وهي ذكر يتقربون إلى الله - تعالى - بها؛ لأنها أفضل أنواع الذكر.

٥ - ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء الذين ادعوا لو أن عندهم ذكراً من الأولين ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ كانوا كذبة بدليل أن عندهم ذكراً من الأولين، ولكن كفروا به، وسبق لنا أن كفرهم به، يشمل النوعين من الكفر، وهما: الجحد والاستكبار.

٦ - ومن فوائد الآيات: تهديد الكافرين ؛ لقوله: ﴿مَسْوفَ يَعْلَمُونَ﴾، وتهديد الكافرين لا شك أنه مطابق للحكمة؛ لأن الحجة قد قامت عليهم، وقد قال الله - تعالى - : ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الرَّسُولِ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَصْزُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَلَئِنْ جُنَدْنَا مُمَّ الْقَائِلُونَ ﴿١٧٣﴾ فَقَوْلٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَنْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُصْرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَعِدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَقَوْلٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَنْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُصْرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾ [الصافات: ١٧١-١٨٢]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله - تعالى - : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الرَّسُولِ﴾ أي: تقدمت في الأزل، وكلمة الله بينها هنا بقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَصْزُورُونَ﴾، هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله - عزَّ وجلَّ - في الأزل. وقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾ الجملة هنا فيها عدة مؤكدات وهي: اللام، وقد، والقسم المقدر. والتقدير: وتالله لقد سبقت، أو ووالله لقد سبقت، وكل جملة تأتي على هذا الوجه، ففيها هذه المؤكدات: القسم، واللام، وقد.

وقوله: ﴿كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الرَّسُولِ﴾ المراد بالعباد هنا: العبودية الخاصة، بل أخص الخاصة وهي عبودية الرسالة.

وعبودية الخلق لله - عزَّ وجلَّ - عبودية كونية، وهذه عامة شاملة لجميع الخلق فما من مخلوق إلا وهو ذال لله قدرًا، وعبودية الرسالة؛ لأن الرسل مكلفون بما لم يكلف به غيرهم، فهم مكلفون بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليها، ولهذا لا يرسل الله رسولاً إلا وهو يعلم أنه أهل للرسالة، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال الله لنبية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الإنسان: ٢٣ - ٢٤] فلما ذكر أنه نزل عليه القرآن لم يقل: فاشكر الله على هذه النعمة، بل قال: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الإنسان: ٢٤] إشارة إلى أن تنزيل القرآن عليه أمرٌ يحتاج إلى صبر؛ لأنه يحتاج إلى معاناة ومجابهة الناس، ومن تأمل ما حصل للرسول ﷺ من منابذة قومه له، وإيذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الإنسان: ٢٤].

قال المؤلف - رحمه الله - : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الرَّسُولِ﴾ وهي: ﴿لَا خَلِيفَ لَنَا أَنَا وَرَسُولُنَا﴾ [المجادلة: ٢١] أو هي قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَصْزُورُونَ﴾ [ف (أو): هنا للتردد يعني هل الكلمة هي قوله

تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ والاحتمال الثاني أولى؛ لأن الاحتمال الثاني يجعل تفسير الكلام في ضمن الكلام، والأول يجعل تفسير الكلام منفصلاً عنه، وإذا كان تفسيره متصلاً كان أولى، وعلى هذا فتكون الكلمة ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ وهي جزء من قوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١].

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات:

الأول: إن.

والثاني: اللام في (لهم).

والثالث: هم؛ لأن (هم) ضمير فصل، ثم هي أيضاً من حيث بنيتها.

جملة تأكيدية؛ لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار.

فـ (إن) للتوكيد، واللام للتوكيد، وهم ضمير الفصل للتوكيد، وضمير الفصل من حيث الإعراب ليس له محل من الإعراب، ومن حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد، والحصص، والفصل بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير فصل، ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ الهاء اسم إن، واللام للتوكيد، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والمنصورون خبر إن.

يقول الله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ﴾ يعني: لا غيرهم ﴿الْمَنصُورُونَ﴾ أي: الذين ينصرهم الله - عَزَّ وَجَلَّ - بما يقدره من الآيات، أو بما يرسله من الجنود، ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي ﷺ، وفي الأحزاب أرسل الله - تعالى - الرياح الشديدة ومعها جنود ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُودًا لِّم تَرَوْهُمَا﴾ [الأحزاب: ٩] فجمع الله في الأحزاب بين الملائكة تدخل الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء، وبين الرياح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم قرار فهربوا، فهم منصورون من قبل الله بما يرسل من الآيات، أو من الملائكة.

وقوله: ﴿وَلَئِنْ جُنُودًا﴾ الجند هم المدافعون عمن هم جند له، الذين ينصرونه ويدافعون عنه، ومنه جنود الأمير والسلطان وما أشبه ذلك، وهنا يقول: ﴿وَلَئِنْ جُنُودًا﴾ أي: جند الله، وهؤلاء الجند ليسوا جنداً لله لحاجة الله إليهم.

ولكن؛ لأنهم يدافعون عن شره فصاروا جنداً له، وهؤلاء الجند هم الغالبون؛ لكونهم جند الله، والله - سبحانه وتعالى - له الغلبة: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١] فجند الله الذين يذبون عن شريعته لا بد أن تكون لهم الغلبة.

ولهذا قال: ﴿لَكُمُ الْقَاتِلُونَ﴾ والجملة كالأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن، واللام، وضمير الفصل.

والغالبون اسم فاعل من غلب، وغلب فعل متعد، والفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول.

فالفاعل الجند ﴿وَلَنْ جُنْدًا لَهُمْ أَغْلِيُونَ﴾ لكن الغالبون بأمر الله لا شك، والمفعول محذوف والتقدير: كما قال المؤلف - رحمه الله -: ﴿الغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا، وإن لم يتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة﴾.

أشار المؤلف إلى إشكال كنا نريد أن نؤخره إلى الفوائد، لكن الآن لابد من الكلام عليه. وقوله: ﴿وَلَنْ جُنْدًا لَهُمْ أَغْلِيُونَ﴾ فبين الله بيانا مؤكدا بثلاثة، وأكد فيها قبل أن الرسل هم المنصورون، فإذا قال قائل: هل هذا الكلام المؤكد من الرب - عزَّ وجلَّ - مطابق للواقع، أو أن في الواقع ما يخالفه؟

فإذا قلت: مطابق للواقع ورد عليه في أحد كانت الغلبة للمشركين، وفي الأنبياء من قتل ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ وَيَمْزِجُونَ دَمَهُمْ بِدَمِهِمْ﴾ [آل عمران: ١١٢] وفي أهل الخير من قتل ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِأَمْسُورٍ﴾ [آل عمران: ٢١] فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا من وجوه:

الوجه الأول: إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسل، بناء على أكثر، فإن الأغلب الأكثر بلا شك انتصار الرسل على أعدائهم وقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله - تعالى - يقول: ﴿وَأَفْضَيْنَا لِمُؤْمِنٍ وَمِنْ مَعَهُ أَجْمِينَ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ [الشعراء: ٦٥ - ٦٦] وهذا انتصار بلا شك.

الوجه الثاني: أن يقال: إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد، فمن أمر بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصر، وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال: إنهم انتصروا، ويكون قتلهم غير منافٍ للآية.

الوجه الثالث: أن يقال: إن المراد بالنصر المطلق هو نصر الآخرة، أما نصر الدنيا فليس بمضمون.

الوجه الرابع: أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة لا بالشخص، يعني انتصار ما جاءوا به، وظهوره دون الغلبة الحسية، فإن ذلك ليس بذی أهمية بالنسبة لغلبة ما جاءوا به من الشريعة. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن الواقع، الذي قد يخالف ظاهر الآية، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع.

وتأمل القيد في قولنا بالنسبة للسنة: «صحيح»؛ لأنه قد يأتي في السنة أحاديث غير صحيحة، فلهذا احتجنا أن نقول: صحيح، أما في القرآن فلا يحتاج أن نقول: صحيح؛ لأنه منقول: بالتواتر فكله صحيح إذن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع، فإن وجد ما ظاهره مخالفة الواقع، فاعلم أنه إما أن يكون مخالفة ولكن المخالفة من وهمك، بمعنى أن يكون الواقع، غير مخالف لظاهر القرآن، أو يكون ما ظنته

صريحاً من القرآن غير صريح، فمثلاً كثير من العلماء - وليس أكثر العلماء - يقولون: إن الأرض ليست كروية؛ لأن الله يقول ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٠﴾﴾ [الغاشية: ١٧ - ٢٠].

والسطحية تنافي الكروية فإذا من قال: إن الأرض كروية فقد خالف صريح القرآن؛ لأن الله يقول: ﴿سُطِحَتْ﴾ فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على فهمهم أن القرآن صريح في ذلك. ومن العلماء من قال: ﴿إنها كروية، والواقع يشهد لقول هؤلاء؛ لأنه لا يمكن أن نقول: الآن: إنها غير كروية، إذ لو أنك قمت من مطار جدة متجهاً إلى الغرب في طائرة فيكون متهاك إلى جدة فترجع إلى جدة، إذن هي كروية، فالشاهد الواقع المحسوس يشهد لهذا، فنقول: إذن لا بد أن يكون القرآن الذي زعموا أنه صريح بأنها ليست كروية لا بد أن يكون على خلاف ما فهموا ولا يمكن أن يقول قائل: إن الواقع المحسوس كذب ولو قال: إن الواقع المحسوس كذب؛ لرماه الناس بالحجارة فضلاً عن حجارة الأفواه، وحيث يتعين علينا أن نقول: إن القرآن ليس صريحاً في هذا، فتحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض، فكل ما تحتاجه إليه من الأرض فهو سطح، يعني ما جعلت الأرض مسطحة مثل ظهر الجبل، أو مثل سفح الجبل، في صعوداً أبداً، فكل ما تحتاج إليه فهو سطح، يعني ما جعلت الأرض مسطحة مثل ظهر الجبل، أو مثل سفح الجبل، في صعوداً أبداً، فكل ما تحتاج إليه فهو سطح، ثم نقول: في القرآن ما يدل على أنها كروية، مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأُنزِلَتْ سُحُبًا وَخُفَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾﴾ [الانشقاق: ١ - ٤] فيفهم من قوله: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾﴾ [الانشقاق: ٣] أنها غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمُدُّ الْأَرْضَ مَدَّ الْأَوَّيْمِ»^(١) مد الأديم يعني: الجلد، فتكون سطحاً واحداً.

وأيضاً دليل آخر مثل قوله: ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ [الزمر: ٥] والتكوير: التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يدور على الأرض، فإذا كان هذا يدور فالذي يدور عليه يكون مستديراً ولا بد.

المهم: القاعدة عندنا أنه لا يمكن أبداً أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخالف صريح المنقول: أبداً، فالأولى نخاطب بها أهل المادة، والثانية نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالتكلمين وغيرهم، نقول: ليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما يخالف المعقول.

ونخاطب بهذا أهل الكلام وغيرهم ممن يتكلمون في العقائد في المعقولات.

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٧٥)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٧٠٩).

وليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما يخالف المحسوس، ونخاطب به أصحاب المادة الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه بأعينهم، أو يسمعون به بأذانهم، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ [١٧١] وَلَنْ جُنْدَانَهُمْ أَلْفَلَاوُونَ ﴿١٧٢﴾ محمول على أحد المحامل الأربعة.

وقوله تعالى: ﴿قَتَلُوا عَنْهُمْ حَتَّ حِينَ﴾

الخطاب للرسول ﷺ ﴿عَنْهُمْ﴾ الضمير يعود على أهل مكة، والمراد بالتولي ما فسرهُ المؤلف - رحمه الله - بقوله: [أي: أعرض عن كفار مكة].

وقوله: ﴿حَتَّ حِينَ﴾ يعني: إلى حين غير معين، لكن علمه عند الله - عزَّ وجلَّ -، ولهذا قال المؤلف: [﴿حَتَّ حِينَ﴾ تؤمر فيه بقتالهم] وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات السيف، فإن الرسول ﷺ لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة، وكان له شوكة، وذلك بعد هجرته إلى المدينة، أما في مكة فلم يؤمر بالقتال؛ لأن الحكمة لا تقتضيه وعلى هذا فيكون الحين الذي أجل عليه التولي هو الأمر بقتالهم.

وقوله: ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ يعني: انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب، وعلى هذا فيكون الإبصار البصر بالرؤية، يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب، فيكون أمراً للنبي ﷺ بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب، والمراد بقوله: ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ تسلية الرسول - عليه الصلاة والسلام - وتطمينه بأن هؤلاء سوف يرون جزاءهم.

وقيل: إن المراد بالإبصار هنا الإنظار، ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ يعني أنظرهم أيامهم لهم، كما في قوله: ﴿فَهَلْ يَكْفِيكَ أَتْمَهُهُمْ زِينًا﴾ [الطارق: ١٧] وكما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [السجدة: ٢٩] وغاية القولين واحدة، يعني سواء قلنا: أبصرهم بعينك حين ينزل بهم العذاب، أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب.

وقوله: ﴿مَوْفَّيْبِعُونَ﴾ هذه الجملة يراد بها: تهديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل والخزي والعار في الدنيا، وكذلك، في الآخرة بالعذاب.

قال المؤلف - رحمه الله -: [فقالوا استهزاء: متى نزول هذا العذاب؟ قال الله - تعالى - تهديداً لهم: ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾] الهزمة في قوله: ﴿أَفَبِعَذَابِنَا﴾ للاستفهام، والفاء عاطفة، وقد ذكر أهل العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف، فإنه يجوز في إعرابها وجهان:

الوجه الأول: أن يكون المعطوف عليه مقدراً بين الهزمة وحرف العطف، ويقدر بها يناسب.

الوجه الثاني: أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير، ويكون محل الهزمة بعد حرف العطف، وعلى هذا يكون التقدير: ف (أبعذابنا) يستعجلون.

وعلى الأول تقدر ما يناسب المقام فتقول: أسخروا فبعذابنا يستعجلون.

واستعجالهم العذاب على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون بالقول، فيقولون: ﴿مَنْ هَذَا أَلَوْعَدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الملك: ٢٥] أين العذاب الذي تعدوننا به؟!

الوجه الثاني: أن يكون بالفعل وذلك بتأديهم بالمعصية؛ لأن المتبادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب في حقيقة الأمر؛ لأن المعاصي سبب للعذاب، كما قال الله - تعالى - : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

فاستمرار هؤلاء بتكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقتضي أن يتعجل لهم العذاب، وهذا استعجال بالفعل، فهؤلاء جمعوا بين الوجهين: الاستعجال بالفعل وبالقول.

﴿أَفُوعِدُنَا إِنَّا يَسْتَعِجِلُونَ﴾ (نا) هنا للتعظيم وليست للجمع؛ لأن الله - تعالى - واحد، وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾ ﴿فَإِذَا نَزَلَ﴾ الفاء تعود على العذاب، أي: إذا نزل العذاب بساحتهم، والساحة ساحة القوم أي: فناءهم، وهو ما قرب من بيوتهم وأرضهم، وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد، فيقال: نزل العدو بساحتهم، كما في الحديث الصحيح في قصة خير أن النبي ﷺ لما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابثهم يقولون: جاء محمد والخميس، فقال النبي ﷺ: «إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ»^(١).

فهنا يقول الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ أي: حل العذاب بهم، ويساحتهم أي: بفنائهم، وهذه الكلمة يقولها العرب للتهديد، قال المؤلف - رحمه الله - : [قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم]، (الفراء أحد علماء اللغة العربية وهو حجة فيما يقول).

فكأنه يقول: تقدير الآية: فإذا نزل بهم، ولكن لا حاجة إلى أن نقول: هذا القول؛ لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل في القوم ليس ينزل في دورهم من أول وهلة، ولكنه ينزل بساحتهم ومنازلهم، ثم يهجم عليهم ويغير عليهم، وفي هذا استعارة - كما يقول البلاغيون - حيث شبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني: بساحتهم، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النزول بالساحة، ومثل هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية؛ لأنه حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه.

وقوله: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : في (فساء) [بش صباحًا، صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ] وذلك؛ لأن ساء من أفعال الظم، وأفعال الظم تحتاج إلى شيئين: فاعل، وتمييز، فقدر المؤلف التمييز بقوله: [صباحًا]، وأما الفاعل فهو في الآية، وهو قوله:

﴿صَبَاحُ السُّنْدَرِينَ﴾ أي: بش صبح المنذرين صباحاً، أو ساء صباح المنذرين صباحاً، فالمؤلف قدّر التمييز، ولكن هل هذا التقدير لازم؟ الصحيح أنه ليس بلازم، وأن الفاعل يسد مسده، كما في هذه الآية وفي كثير من الآيات أيضاً مثل: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١١] ولم يقل: نعم العبد عبداً.

وقوله: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ السُّنْدَرِينَ﴾: المنذرين اسم مفعول أي: ساء صباح القوم الذين لا حجة لهم؛ لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس لهم عذر.

قال المؤلف - رحمه الله -: [فيه إقامة الظاهر مقام المضمر]؛ لأن مقتضى السياق أن يقول: فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، لكنه قال: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ السُّنْدَرِينَ﴾ فأقام الظاهر مقام المضمر.

وإقامة الظاهر مقام المضمر لا بد لها من فائدة: إما لفظية، وإما معنوية، وإما لفظية معنوية، وهنا إقامة الظاهر مقام المضمر له فائدة لفظية ومعنوية، فاللفظية هي: مراعاة فواصل الآيات.

لأن الله - تعالى - يعبر بالكلمة والظاهر خلاف التعبير بها من أجل مراعاة الفواصل.

﴿قَالُوا أَمْ آتَا رَبِّيَ هَؤُلَاءُ وَهُمْ كَذِبُونَ﴾ [طه: ٧٠] ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون، وهو يقدم عليه في كتاب الله، لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل؛ لأن سورة طه فواصلها غالبها بالألف.

وهنا نقول: (فساء صباحهم) لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها، فقال: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ السُّنْدَرِينَ﴾ وهذه فائدة لفظية.

أما المعنوية فهي التعميم وانطباق الوصف عليهم وإقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب بساحتهم، وهي أنهم قد أنذروا ولم يكن لهم عذر، واستحقوا العذاب بعدل الله - عزَّ وجلَّ - ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ السُّنْدَرِينَ﴾.

والإنذار يقول العلماء: هو: الإعلام المقرون بالتحذير.

والبشارة هي: الإعلام المقرون بما يفرح ويسر.

فالبشارة بالسار، والإنذار بخلافه.

إذن: ﴿السُّنْدَرِينَ﴾ الذين أنذروا بإقامة الحجة عليهم أي: أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله.

قال: ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جِئَ ۖ وَأَبْصِرْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧١﴾ كرر تأكيداً لتهديدهم، وتسلياً لرسول

الله ﷺ، والآية التي قبلها يقول: ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جِئَ ۖ وَأَبْصِرْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ وهنا قال ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جِئَ ۖ وَأَبْصِرْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧١﴾ فلم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأول (فتول)

والثاني و (تول)، والأولى قال: ﴿وَأَبْصِرْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ والثانية (وأبصر)، فأطلق وإلا فهي هي، والفائدة من

التكرار هو تكرار إنذارهم وذلك بتهديدهم، وتسلياً الرسول ﷺ؛ لأنه كلما كرر الكلام ازداد

توكيداً.

وقوله: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سبحان: اسم مصدر سبح.

وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ولهذا لا يجمع بين سبحانه وسبح، ما يقال: سبح سبحان، و ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ﴾ أي: تنزيها له، وقد تقدم ماذا ينزه الله عنه، وقوله: ﴿رَبِّكَ﴾ أضاف الربوبية إلى الرسول ﷺ فيكون المراد بها ربوبية خاصة؛ لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة لجميع الخلق وهذه ربوبية السلطة والتدبير، وخاصة وهي ربوبية التربية والعناية، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿[الشعراء: ٤٧ - ٤٨] فالأولى عامة ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، والثانية خاصة ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾، ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله - تعالى - قال لهما: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] قال: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ﴾ والخطاب للرسول ﷺ أي: تنزيها لربك الذي شملك برعايته وعنايته ثم قال: [رب العزة] أي: الغلبة، ورب هنا بمعنى صاحب، وليست بمعنى خالق، وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق ومالك مدبر إلا في هذا الموضع فالمراد بها صاحب فقط، ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق؛ لأن، العزة صفة من صفات الله - عزَّ وجلَّ -، وصفات الله - عزَّ وجلَّ - غير مخلوقة فيتعين أن يكون المراد بالرب في قوله: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ صاحب العزة، وليس خالقا للعزة؛ لأن صفات الرب غير مخلوقة وقوله: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته؛ لأن المقام يقتضي ذلك، فإن المقام الآن في ذكر مال النبي ﷺ ومال المكذبين له، وأن ماله أن ينصره الله وأن تكون الغلبة له، وأن يكون الدل والخذلان لأعدائه، فالمقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة، قال الله - عزَّ وجلَّ - في سورة المنافقين: ﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَبِّجَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ الْأَغْرَ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] وهذه حقيقة يخرج الأعر الأذل، لكن من الأعر ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] وأما المنافقون فلا عزة لهم، وعلى هذا فنقول: إن الله ذكر هنا صفة العزة دون غيرها؛ لأن المقام يقتضي ذلك، حيث أنه في سياق الغلبة للرسول ﷺ والذل لأعدائه، ومن أساء الله - تعالى - : العزيز، وما أكثر وروده في الكتاب العزيز، قال العلماء: وللعزة ثلاثة معانٍ:

الأول: عزة الغلبة. الثاني: عزة القدر. الثالث: عزة الامتناع.

عزة الغلبة معناها: أن الله - تعالى - غالب لكل شيء.

وعزة القدر أن الله - تعالى - فوق كل شيء قلرا.

وعزة الامتناع أن الله - تعالى - ممتنع أن يناله أحد بسوء.

ومن الثالث قولهم: أرض عزاز يعني صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول.

﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ يجوز في (ما) أن تكون مصدرية ويكون تقدير الكلام: سبحان ربك رب العزة

عن وصفهم.

ويموز أن تكون (ما) موصولة، ويكون العائد محذوفاً، والتقدير: عما يصفونه به.
وقول المؤلف: [بأن له ولداً] هذا كالمثال لما يصفون الله به مما ينزه عنه، وإلا فهم يقولون: إن له ولداً، وله زوجة، وله شريكاً، وله معيناً وهكذا، فكل وصف لا يليق بالله فإن الله - عَزَّ وَجَلَّ - منزّه عنه، وإن وصفه به هؤلاء الأفاكون الكذابون.
ثم قال ختاماً: ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾.

﴿وَسَلِّمْ﴾ مبتدأ، و ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ خبره، والسلام هنا بمعنى التسليم، فهو اسم مصدر سلم مثل: كلام بمعنى التكليم ومعنى السلام عليهم: أن ما قالوه في ذات الله وفي صفات الله سلام من كل نقص.

فيكون الله - تعالى - قد سبّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول، ثم سلم على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لسلامة ما قالوه من نقص وعيب، فليس فيه كذب، وليس فيه سوء، ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: [﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ المبلغين عن الله التوحيد والشرع].

ولما ذكر التنزيه فيما وصف به نفسه وفيما وصفته به رسله - عليهم الصلاة والسلام -، ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيكون في الآيات جمع بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال، وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه؛ لتكون التحلية بعد التخلية، يعني التزينة بعد إزالة الأذى.

وقوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الحمد: وصف المحمود بالكمال المحبة والتعظيم، وكمال الله - سبحانه وتعالى - يدور على أمرين: كمال ذاتي، وكمال فعلي:

أما الكمال الذاتي فهو - سبحانه وتعالى - كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال.
والكمال الفعلي أن الله - تعالى - كامل في أفعاله، فله الفضل على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أن يحمده الله - سبحانه وتعالى - على ما رزقه من الطعام والشراب، وإن شئت فقل: إنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب.

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: خالقهم ومالكهم ومدير أمورهم.
والعالم كل من سوى الله، وسموا عالمًا؛ لأنهم علم على خالقهم - عَزَّ وَجَلَّ -، ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [على نصرهم - أي: نصر الرسل - وهلاك الكافرين] ولو أن المؤلف جعلها مطلقة ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على كل شيء حتى على ما يقدره أحياناً من غلبة أعدائه على أوليائه فإنه يحمده على ذلك، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة كما في غزوة أحد التي ذكر الله - تعالى - فيها من الحكم أشياء كثيرة، ذكر منها جزءاً كبيراً ابن القيم

- رحمه الله - في زاد المعاد.

والفائدة من قوله: ﴿وَلْحَمْدُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بعد قوله: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أن يثبت لنفسه صفات الكمال بعد أن نفى عن نفسه صفات النقص، ليجمع فيها وصفه به نفسه بين النفي والإثبات.

الفوائد:

١ - من الفوائد أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - كتب لعباده المرسلين النصر؛ لقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾، وكلمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - الكونية لا تتبدل.

٢ - ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: تسلية الرسول ﷺ وتثبيت على ما كان عليه من الرسالة.

٣ - ومن فوائدها: تهديد أعداء الرسل وأنهم مخذولون؛ لأنه إذا كتب النصر للرسول فيكون الخذلان لأعدائهم.

٤ - ومنها: أن نصر الرسل يكون من الله وبما يسهه - عَزَّ وَجَلَّ - من مخلوقاته وآياته، ولهذا قال: ﴿لَهُمُ الْمُصَوِّرُونَ﴾ ولم يبين من الناصر ليكون هذا أشمل، قال الله - تعالى - : ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَإِلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢].

٥ - ومنها: أن الغلبة لجنود الله الذين قاموا بنصر شريعته والذود عنها؛ لقوله: ﴿وَلَوْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَلِيلُونَ﴾.

٦ - ومن وفائدها: تثبيت من دعا إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - من أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بأن لهم الغلبة، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين ما حصل لبعض الرسل وبعض أتباعهم مما ينافي ظاهر الآية؟ سبق لنا الجواب عليه من عدة أوجه فلتكن معلومة.

٧ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿فَقُولْ عَنْهُمْ حَقَّ حَقِّي﴾ تهديد هؤلاء المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - وأن طغيانهم لن يدوم؛ لقوله: ﴿حَقَّ حَقِّي﴾ فسيتهي هذا الطغيان، إما على يد الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين يؤمر بالقتال، وإما بالموت بتقدير الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، فهم لا بد أن يتهيأ أمرهم، ولا يمكن أن يستمر طغيانهم.

٨ - ومن فوائدها: تسلية الرسول ﷺ حيث أخبر أن أذاهم سيتهيأ أمره بعد حين.

٩ - ومنها: تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا من الطغيان والعدوان على رسول الله ﷺ ما بلغوا.

١٠ - ومن فوائد هذه الآيات تحقيق هلاكهم وزوالهم؛ لقوله: ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ يعني: إذا نزل بهم العذاب فسوف تبصر وتشاهد بعينك.

١١ - ومنها: إعادة التهديد مرة ثانية بأسلوب آخر بقوله: ﴿مَوْقِفُيُّهُمْ﴾.

١٢ - ومن فوائدها: تأكيد المعنى بالعبارات المختلفة، ليكون ذلك أبلغ، وليتقرب هؤلاء المهتدون العذاب من كل وجه؛ لقوله: ﴿سَوْفَ يُعِيرُونَ﴾.

١٣ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان سفة هؤلاء المكذبين وطمعائهم، حيث كانوا يستعجلون العذاب.

ووجه هذا أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون العذاب ولا يستعجلونه، وأنهم لو كان عندهم نوع من الاعتدال ما صاروا يتحدون الرسل فيقولون: هاتوا العذاب إن كنتم صادقين.

فهم عندهم سفة، وعندهم مبالغة بالطغيان والعدوان، قال الله - عز وجل - : ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْنِصْ أَعْيُنَنَا بِعَذَابٍ إِلَهٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] وهذا يدل على سفة قريش، وأنهم من أبلغ ما يكون في السفة، وأنهم لو كانوا علماء راشدين لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليك.

فهذا هو الصواب، أما فأمطر علينا حجارة من السماء. فهذا من أسفه ما يقوله البشر.

١٤ - ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغة العظمة، إرهاباً وإزعاجاً هؤلاء المتوعدين؛ لقوله: ﴿أَفَعِدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ولم يقل: (أقبل العذاب)، ولهذا لما جاء العذاب على سبيل الخبر قال: ﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْمَعْفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩ - ٥٠] ولم يقل: وأن عذابنا.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا نزل العذاب بقوم فلن يفلتهم؛ لقوله: ﴿وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِبِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾.

١٦ - ومن فوائدها: أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم؛ لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقاً كاملاً وهي قوله: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾؛ لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا السوء، ولكن الإيمان لن ينفعهم، وهذه سنة الله - عز وجل - في عباده إذا نزل بهم العذاب، فآمنوا، أن لا ينفعهم إيمانهم، قال الله - تعالى - : ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسُوءُ مَا كُنَّا فَعَلْنَا لِنُدْخِلَ فِي عِبَادِهِ﴾ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥] وقال فرعون لما أدركه الغرق: ﴿مَا مَنَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُمِشِكِينَ﴾ [يونس: ٩٠] فقيل: له: ﴿وَالْتَنَّى وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩١] يعني: لن ينفعك، وقال الله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنِّ﴾ [النساء: ٨١] وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة أولاً يتأخر وألا يهمل؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت، وإذا نزل به الموت فإنه لن تنفعه التوبة، فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، ويستثنى من هذا قرية واحدة آمنت بعد نزول العذاب فيها ونفعها إيمانها وهم قوم

يونس - عليه السلام - ، والدليل على أنه نفعها إيمانها: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُوَسُّوْنَ لَهَا ءَمْنًا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُفِثْنَا بِآلِ جَيْنَ﴾ [يونس: ٩٨] والحكمة أن هؤلاء نفعمهم إيمانهم بعد نزول العذاب بهم؛ لأن نبيهم - عليه السلام - خرج مغاضباً قبل أن يؤذن له بالخروج فكان هذا عذراً لهم.

١٧ - ومن فوائد هذه الآيات: أن الله - سبحانه وتعالى - لن يهلك قوماً حتى يقيم عليهم الحجة بالإندار ﴿فَسَلِّ صَبَاحُ السُّدُرِ﴾ ، وهذا موجود في القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُنْذِرِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] وقال تعالى: ﴿وَمَا صَكَاتِ اللَّهِ لِيُنْصَلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ آيَاتُنَا قُوًى﴾ [التوبة: ١١٥]

والصحيح: أن هذا عام، في التوحيد وما دونه، فهو شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك، فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة، ولهذا كان القول الراجح أن من عاش في بادية بعيداً عن الناس، ولم يصم، ولم يصل، ولم يرك، وهو جاهل، فإنه لا قضاء عليه، ولو بقي سنوات، والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلاً نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع شيئاً فإنه لا قضاء عليه، فمثلاً الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته، بقي على هذا مدة الله أعلم بها، لا يحسن إلا هذا: إلا صلاة لا يطمئن فيها، ولم يأمره النبي ﷺ بإعادة ما مضى من صلاته، إنما أمره بإعادة صلاة الوقت الحاضر^(١)؛ لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة، فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة، أما ما قبل فلم يأمره بالإعادة، ولم يأمر المرأة التي قالت: إنها تحيض كبيرة شديدة تمنع من الصلاة، لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحاضة، والمستحاضة تصلّي، والأمثلة على هذا كثيرة.

ولا فرق بين التوحيد وما دونه، فلو فرضنا: أن رجلاً مسلماً كان قد نشأ في بلد بعيد بعيد هذا القبر، ولا يدري أنه كفر، فإنه لا يرمى بالكفر؛ لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمد بقلبه، فليس عليه شيء، كما أن من ارتكب محظوراً: شركاً فما دونه متولواً، ولم يجد من يفتح عليه، فإنه لا يكون كافراً؛ لأنه لا بد من القصد، وما ورد الرجل الذي ضاعت ناقته في فلاة من الأرض، وطلبها ولم يجدها، وأيس منها، واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبيدي وأنا ربك^(٢)، فجعل نفسه رباً، وجعل رب العالمين عبداً، وهذه كلمة كفر، ولا شك في هذا، لكن هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح، ولم يقصد الكلام، فلم يكن كافراً لعدم قصده الكفر، وكذلك الرجل الذي كان مسرفاً

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٦)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (١٠٥٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤).

على نفسه وقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في البيم، ظناً منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله، ولكن الله قال له: كن فكان، فاجتمع فسأله - عَزَّ وَجَلَّ - : لم فعلت هذا؟ قال: خوفاً من عذابك يا رب.

قال له: خوفك من عذابي أنجاك من عذابي^(١)، فأنجاه الله من العذاب، مع أن هذا كان شاكاً في قدرة الله، لكن ليس عن قصد بل متأولاً، فلم يكن كافراً، ومثل هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها. - أعني مسألة التكفير والتفسيق أيضاً - ؛ لأن بعض الأخوة يسارع في التكفير، ويلاحظ المقالة دون القائل، ويلاحظ الفعل دون الفاعل.

فإذا كان هذا القول كفراً، قال: من قال به فهو كافر مطلقاً، وإذا كان هذا الفعل كفراً، قال: من فعله فهو كافر مطلقاً، ولم ينظر إلى الموانع؛ لأن هذا القول مثلاً: إذا كان مكفراً كان سبباً للكفر، لا شك، وهذا الفعل إذا كان مكفراً كان سبباً للكفر، لكن هل الأسباب يعتريها موانع أو لا؟

قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بكفره، فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس بحيث لا يتمكن، ولهذا لو أن أحداً سها وقال كلمة الكفر لا نقول: إنه يكفر، والنسيان والجهل صنوان في كتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ - وفي سنة رسول الله ﷺ.

إذن يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل، والفعل والفاعل، فقد يكون القول كفراً لكن القائل ليس بكافر، وقد يكون الفعل كفراً، لكن الفاعل ليس بكافر، أرأيت لو أكره رجل أن يسجد للصنم، وقيل: إما أن تسجد وإما تضرب بالسيف.

فسجد دفعاً للإكراه لا تقرّباً للصنم، أي: كفر؟ فلا يكفر؛ لأن الله يقول: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْذِرَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦] يعني: اختاره منشراحاً به صدره، فهذا الذي يقطع بكفره، وأما من ليس كذلك، فلا.

لهذا يجب علينا ألا نسارع في التكفير والتفسيق.

وبعض الناس لغيرته يسارع في التكفير والتفسيق، فاتق الله، واعلم أنك إذا كفرت شخصاً ليس بكافر عاد الكفر عليك، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله ﷺ^(٢)، أتريد أن تكون كافراً؟ فلا تكفر إلا من قامت الحجة على كفره.

ولا تقوم الحجة على كفره إلا بأمرين:

١ - ثبوت أن هذا الشيء كفر.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠).

٢ - تحقق شروط الكفر بحق هذا الفاعل أو هذا القاتل.

وهذه المسألة أكررها لأهميتها؛ لأنه يبلغني أن قوماً من الناس لمجرد ما يقال إن فلاناً فعل كذا، يقول: أعوذ بالله، هذا كافر، ونبرأ إلى الله منه، وهذا غلط، فقتل النفس من كبائر الذنوب، ولما قتل أسامة بن زيد - رضي الله عنه - الرجل الذي قال: لا إله إلا الله متأولاً، ما قتله الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وغاية ما هنالك: أنه قال: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» فقال أسامة: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا»^(١).

والقصة: أن رجلاً من الكفار قالها فهرب، فلما أدركه أسامة قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة، ظناً منه أنه قالها تعوذاً، يعني خوفاً من القتل.

والقرينة قوية جداً، ولكن الرسول ﷺ لا يريد منا أن نحكم بما نظن، بل يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو مما أسمع.

قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذاً من القتل، قال: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قال: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» يقول: فما زال يكررها حتى غميت أني لم أكن أسلمت بعد.

فالحاصل: أنه يجب علينا أن نفرق بأنفسنا وبالناس، وأن لا نكفر أحداً حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى لا نبؤ نحن بالكفر أو الفسق، والحمد لله الحكم إلى الله، فإذا كان الله لم يكفر هذا الشخص فلماذا نكفروه؟

وإذا كفرنا من لم يكفره الله لم يكفر هذا الشخص فلماذا نكفروه؟

وإذا كفرنا من لم يكفره الله، فكأننا حرمنما ما أباحه الله، أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتق الله، والأصل في المسلم الإسلام، فما دام يدين بالإسلام، لكن يفعل خصلة من الكفر، أو يقول قولاً هو كفر وهو جاهل، لم ينشأ في بلد استتب فيه الإسلام، فكيف نقول: إن هذا كافر؟

رجل بدوي ناشيء في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية، لكن مسكين، كل صباح ينصب حجراً ويسجد له وهو لا يدري فهل نقول: هذا كافر؟ وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولهذا نص العلماء - رحمهم الله - على أنه لو أن رجلاً جحد وجوب الصلاة، لكان كافراً، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشيء في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد بالإسلام لم يكن كافراً؛ لأنه جاهل.

إذن قوله: «فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» يدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد إبلاغه.

وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة.

لا بد من فهم الحجة. ولهذا قال الله - تعالى - : ﴿وَلَوْ زُلْزِلَتْ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ ﴿٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِوَيْهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٨ - ١٩٩]؛ لأنهم لا يفهمونه، وإذا لم يؤمنوا به لعدم فهمهم فهم معذورون.

وقال الله - تعالى - : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِّمٍ﴾ [إبراهيم: ٤] أي: بلغتهم ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، فلا بد من بيان الحجة.

فلو قلت لإنسان أعجمي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهو لا يدري معناها. فلا تقوم عليه الحجة، ولو قلت له: يا فلان أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.

قلت: ثلاثاً قال: نعم، وأربعاً وخمساً، وفهم أن أطلقت امرأتك جعلتها طليقة تروح وتجي؛ لأنه أعجمي؛ لأنه لا يفهم معناها فلا تطلق.

فهذه المسائل مهمة ينبغي للإنسان أن يعتني بها، وألا يوقع نفسه في هلكة، ويوقع غيره في هلكة على غير وجه شرعي، ويوالي ويعادي على وجه غير شرعي، فهذا شرع فمن حكم الله بكفره كفرناه، ومن حكم بفسقه فسقناه، ومن لم يحكم بكفره لم نكفره، ومن لم يحكم بفسقه لم نفسقه - والله أعلم -، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله تفسير سورة الصافات

تفسير سورة ص

تفسير سورة ص

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

قال الله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾^(١)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: [سورة (ص) مكية] والقرآن الكريم مكّي ومدني، وأصح الأقوال في تمييز المكّي من المدني: أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكّي، وما نزل بعدها فهو مدني وإن نزل في غير المدينة، فالحد الفاصل زمني وليس مكاني، فما بعد الهجرة مدني وما قبلها مكّي.
قال: [سُتْ أو ثِنَانُ آيَةٍ] والآيات هي عبارة عن الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر، وسُمّيت آية لأنها معجزة، فإن القرآن - كما سبق - قد تحدّى الله فيه الناس أن يأتوا بحديث مثله وإن قلّ.

قال: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] هذه البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فإنه لا يؤتى بها، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة بقية الأنفال، أم هي سورة مستقلة؟ فوضعوا فاصلاً دون بسملة؛ لأن لو جزموا بأنها من الأنفال لم يضعوا فاصلاً، ولو جزموا بأنها مستقلة لوضعوا البسملة، ولكن هذا الاجتهاد منهم نعلم أنه هو المطابق للواقع، وأنهم مصيبون فيه قطعاً، وذلك لأن البسملة لو نزلت بين الأنفال وبراءة لبقيت؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحِيطُونَ﴾ [الحجر: ٩] فلما لم تبق باجتهاد من الصحابة عُلِمَ أنهم كانوا مصيبين للواقع.

والبسملة جار ومجرور، ومضاف إليه، وصفة، أي: نعت.
والقاعدة النحوية: أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلّق، أي: من شيء يتعلق به، والشيء الذي يتعلق به الجار والمجرور هو العامل، والجار والمجرور معمول، ولهذا قال ناظم الجمل:

لا بد للجار والمجرور من التعلق واستثنى كل زائد له عمل
يفعل أو مفعله نحو مرقى كالباء ومن والكاف أيضاً ولعل

فكل حرف أصلي غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل، أو بما كان بمعنى الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول. إذا البسمة لا بد لها من متعلق، فما هو هذا المتعلق؟ أصح ما قيل في متعلق البسمة أنه فعل متأخر مناسب للمقام، فإذا كنت تريد أن تقرأ كان التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل كان التقدير بسم الله أكل، وإذا أردت أن تلبس ذبيحة كان التقدير بسم الله أذبح. ولهذا قال الرسول ﷺ وهو يخاطب في الناس يوم النحر: «مَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ»^(١) وإنما يُقدَّر فعلاً لأن الأصل في العمل هو الفعل، ولذلك يعمل في معموله بدون شرط، وأما اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل إلا بشرط.

ونقدِّره متأخراً فنقول: بسم الله أقرأ تسبيين،

السبب الأول: التبرك بالبداة باسم الله.

والسبب الثاني: إفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن من طرق الحصر: تقديم ما حقه التأخير، وقدرناه مناسباً للمقام؛ لأنه أدل على المقصود مما لو قدرناه فعلاً عاماً كما لو قيل: إن التقدير باسم الله ابتدىء، أو بسم الله أبدأ؛ لأن بسم الله أبدأ أو ابتدىء لم تعين الفعل الذي ابتدأت به، فالخاصل أننا نقدر المتعلق في البسمة أنه فعل متأخر مناسب للمقام.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية: أنه ينبغي الابتداء بها في الأمور الهامة، ولهذا يبتدىء الله بها كل سورة إلا براءة، ومن المعلوم أن السورة من الأمور الهامة، وجاء في الحديث عن الرسول ﷺ أنه قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَتَمُّ»^(٢) والحديث حسن.
- ٢- ومن فوائدها: إثبات الألوهية لله في قوله: ﴿إِنْسِمْ اللَّهَ﴾.
- ٣- ومن فوائدها: إثبات أسماء الله لقوله: ﴿إِنْسِمْ اللَّهَ﴾ وهذا مفرد مضاف في كل اسم لله عز وجل، ولهذا يفسرها بعض المفسرين بقولهم: أي: بكل اسم من أسماء الله ابتدىء.
- ٤- ومن فوائدها: التبرك بذكر اسم الله عز وجل، فتكون أسماء الله مما يدعى الله بها لقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] وما يُتبرك به ويُستعان به؛ لأنها قدمت بين يدي الأمور الهامة.

وإذا أردت أن تعرف مدى بركة هذه التسمية فانظر على الذبيحة يُسمى عليها فتكون طيبة

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠).

(٢) ضعيف: انظر «إرواء الغليل» (١).

حلالاً، ولا يُسَمَّى عليها فتكون خبيثة حراماً مع أن الذابح واحد، والآلة المذبح بها واحدة، ومكان الذبح واحد، وإنهار الدم واحد، لكن لما فقدت التسمية صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلها، فإذا سُمِّي عليها صارت طيبة.

وإذا أتى الرجل أهله فقال: "بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان أبداً" (١) وإن لم يُسم بهذه التسمية كان عُرضَةً لأن يصاب ولده بالشيطان ويضر به.

٥- من فوائد الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله في قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وأنها رحمة واسعة لقوله: ﴿رَحْمَتُهُ﴾ لأن الرحمة صفة تدل على السعة والامتلاء.

٦- ومنها: إثبات الأسماء الثلاثة لله، وهي: الله والرحمن والرحيم.

❦ قال الله تعالى:

﴿ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ شِقَاقِي ﴿٢﴾ [ص: ١، ٢]

❦ التفسير ❦

قال الله عز وجل: ﴿ص﴾ قال المؤلف: [الله أعلم بمراده به] وذلك لأن كلمة (ص) حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغة العربية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف الهجائية التي ابتدئت بها بعضُ السور رموز إلى معانٍ، وعيَّنَها كل إنسان بما يرى أنه مناسب. وذهب آخرون إلى أنها أسماء من أسماء الله، أو من أسماء الرسول ﷺ، وذهب آخرون إلى ما ذهب إليه المؤلف، بأنها مجهولة المعنى، لا ندرى ما معناها، ولكن القول الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين في عهده مجاهد - رحمه الله - أن نقول: ليس لها معنى، وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ٣٨﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ٣٩﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿[الشعراء: ١٩٣-١٩٥] واللسان العربي لا يُثَبِّت معنى لهذه الحروف الهجائية، وعلى هذا فتكون هذه الحروف الهجائية مثل ت، ق، ص، آ، وما أشبهها ليس لها معنى في اللغة العربية، إذاً ليس لها معنى في القرآن، لأن القرآن باللغة العربية.

ولكن يشكل على هذا القول مع رُجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها فائدة!

والجواب عن هذا أن نقول: هي ليست لغواً في سياقها، فإنها جاءت لمغزى عظيم، وهذا المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة

عندهم حتى يقولوا: لا نعرف هذه الحروف، بل كان بالحروف التي يتكون منها كلامهم.
قال الذين ذهبوا هذا المذهب: ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بحرف هجائي إلا وجدت بعد هذا الحرف ذكر القرآن ﴿الله﴾ ﴿تِلْكَ الْحُرُوفُ الَّتِي فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ﴾ [البقرة: ١-٢]، ﴿الله﴾ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْقَيُّومُ﴾ ﴿رَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: ١-٣]، ﴿الْحَمْدُ﴾ ﴿يَكْتُبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١-٢]، ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الْكَلْبُ الْحَكِيمُ﴾ [يونس: ١]، فكل سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية ذكر من القرآن، ما عدا قوله تعالى: ﴿الله﴾ ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَصْلُونَ﴾ [الروم: ١-٣]، و﴿الله﴾ ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَن يَتَذَكَّرُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ١-٢]، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن يقال: أما قوله: ﴿الله﴾ ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَن يَتَذَكَّرُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ فلأنه ذكر صفة عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهي الصبر على الأذى في ذات الله.

وأما الثانية: ﴿الله﴾ ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ فقد ذكر شيئاً من خصائص الوحي، وهو علم الغيب، فإن كون الروم غلبت الآن وستغلب في بضع سنين، من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو من خصائص الوحي، وسواء كان هذا الجواب سديلاً مقبولاً أم لم يكن، فإن النادر لا حكم له.

قال الله تعالى: ﴿ص﴾ نقول فيها: "ص" حرف هجائي ليس له معنى، لكن جيء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجز العرب كان من هذا الحروف التي يتركب منها كلامهم.
﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾ الواو هنا: حرف قسم لهذا جازت الكلمة التي بعدها "القرآن".
والواو حرف قسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا يُذكر معها فعل القسم، بخلاف باء القسم، فإنها تدخل على الاسم الظاهر، وعلى الضمير، ويُذكر معها فعل القسم، ويُجذف، وتدخل على كل اسم، قال الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِأَلْفِ جَهْدٍ آمَنَتْهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩] فذكر معها فعل القسم. ونقول: ربي به لأفعلن، أو أقسم به لأفعلن، فهذا دخلت على الضمير. أما التاء فهي أخص أدوات القسم، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة "الله"، ولا يُذكر معها فعل القسم. وقيل: تدخل على لفظ الجلالة "الله" وعلى "رب" قال ابن مالك: والتاء لله ورب، وأكثر ما يُقسم الله به الواو، وذلك لأنها الأكثر على الألسن، فجاءت الأكثر في القرآن. ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾ ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة، لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الكسرة، وقوله: ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ قال المؤلف: [أي: البيان أو الشرف] يعني أن القرآن ذو ذكر، أي: ذو بيان للناس، يُذكرهم ويتذكرون به، أو ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به. قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤] فهو ذكر: يُذكر به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم. وذكر: يتذكر به الناس

ويتعظون به، وهو أعظم موعظة. وذكر: أي شرف لمن تمسك به.

قال المؤلف: [وجواب هذا القسم محذوف] إنا قال المؤلف: وجواب هذا القسم؛ لأنه ما من قسم إلا وله جواب. إذ إن القسم أركانه أربعة: مُقْسِم، ومُقْسَم به، ومُقْسَم عليه، وصيغة. فكل قَسَم لا بد فيه من هذه الأركان، والمقسم عليه هو جواب القسم إذن لا بد لكل قسم من جواب، والجواب إن كان مذكوراً فهو معلوم، وإن كان محذوفاً فيعينه السياق. قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ [النور: ٥٣] الجواب هنا مذكور ﴿لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَشَاقِقٌ﴾ [التغابن: ٧] مذكور، جواب القسم ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾.

وفي هذه الآية قد وجد المُقْسَم به والصيغة ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾ والمُقْسَم هو الله عز وجل. بقي المُقْسَم عليه، وهو جواب القسم.

يقول المؤلف: [إنه محذوف، وتقديره ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة] وحسب هذا التقدير يكون جواب القسم جملة منفية: ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، لكن الأمر أن الإله واحد، وهو الله، وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعين، يعني لو قال قائل: التقدير والقرآن ذي الذكر إن إلهكم لواحد. لو قال قائل هكذا، حصل به ما حصل من قول المؤلف: ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة.

وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب؛ لأن جوابه معلوم منه كقوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ① وَلَا أَقِيمُ وَالنَّفْسُ الْوَأَمَّةُ ② أَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ③ [القيامة: ١-٣]، وقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ ① وَلَيَالٍ عَشْرٍ ② وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③ وَالْأَيْلِ إِذَا بَسَرٍ ④ هل في ذلك قسم لذي جبر؟ [الفجر: ١-٥]، جواب القسم محذوف، فيكون المُقْسَم به متضمناً للجواب، كيف يكون متضمناً للجواب في هذه الجملة القسمية ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾؟ يعني أنكم قد ذكرتم بهذا القرآن الذي من جملة ما ذكر به أن الله واحد، ولهذا ذهب ابن القيم - رحمه الله - في كتبه "التيبان في أقسام القرآن" إلى أن القسم أحياناً لا يحتاج إلى ذكر الجواب، بل ولا يحتاج إلى تقديره؛ لأنه يعلم من السياق المُقْسَم عليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿بَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِي﴾ بل: هنا للإضراب، والإضراب نوعان: إبطالي وانتقالي، فالإبطالي إبطال لما قد سبق كأنه مسح وأتى ببدله، والانتقالي إقرار لما سبق لكن انتقل من شيء إلى آخر، وما قبل هذا الإضراب يبقى كما هو لا يطل.

قال المؤلف: [﴿بَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة] وتقييد المؤلف للذين كفروا بأهل مكة فيه نظر، والأولى الأخذ بالعموم، وسلوك هذه الطريق، أعني أن يخص القرآن ببعض أفراد العام ليس بسديد ولا جيد، وذلك أنه نقص في التفسير، إلا أن يقوم دليل على ذلك، فإذا قام دليل على ذلك وجب الأخذ بالدليل، أما إذا لم يقم دليل على ذلك فالواجب الأخذ بالعموم، لأنه أعم وأكثر

معنى، فالذين كفروا من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة ﴿فِي عِزِّهِ﴾ ولكنها ليست عزة غلبة كالعزة التي في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] وإنما هي عزة أنفة وكبرياء وعناد، ولهذا قال المؤلف: ﴿فِي عِزِّهِ﴾ حمية وتكبر عن الإيوان، وهذه العزة مذمومة؛ لأنها عزة تمنع صاحبها من قبول الحق. وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها. وبينهما فرق كبير.

قوله: ﴿فِي عِزِّهِ وَشِقَاقِي﴾ يعني: مشاققة، فالشقاق مصدر شاق، كقتال مصدر قاتل، والمعنى مشاققة لله ورسوله. قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الحشر: ٤] وهنا قال المؤلف: [خلاف وعداوة للنبي ﷺ] وهذا أيضًا فيه نظر. لأنه خصَّ الشقاق بالنبي ﷺ مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله، فهم في أنفه وكبرياء وحمة ومشاققة لله ورسوله. يعني أنهم يجانبون ما أمر الله به ورسوله، كأنها يكونون في شقٍّ، وما جاء به الوحي في شقٍّ آخر، وربما يقول قائل: إنهم أيضًا في شقاق فيما بينهم، ولا سيما اليهود، فإن الله تعالى قال: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤].

الفوائد:

- ١- من فوائدها: أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف، تكلم به بالحروف العربية التي يتكلم الناس بها ويتركب منها كلامهم؛ لقوله: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾.
- ٢- ومن فوائدها: فضيلة القرآن وشرفه، حيث أقسم الله به، ولا يقسم الله إلا بالشيء العظيم.
- ٣- ومن فوائدها: جواز الإقسام بالقرآن، من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ من القرآن؟ هذا خطأ ليس في القرآن دليل على جواز الإقسام بالقرآن؛ لأن الله تعالى يقسم بها لا يجوز أن يقسم به المخلوق كقوله: ﴿وَالْقَمِينَ وَحُصْنًا﴾ [الشمس: ١]، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١] فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أنه يجوز لنا الإقسام به؛ لأن الله يقسم بها شاء، لكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه الآية، وهو أن القرآن كلام الله، فهو صفة من صفاته، والإقسام بصفات الله جائز.
- ٤- ومن فوائدها: أن القرآن ذِكْرٌ على الوجوه التي ذكرناها في معنى الذكر، فهو موعظة يُتَذَكَّرُ به، وهو ذِكْرٌ يتذكر به الإنسان ويتعلم، وهو ذكر ينال به الشرف، وهو ذكر الله يُتَعَبَّدُ لله تعالى بتلاوته كما يُتَعَبَّدُ بغيره من الأذكار، مثل: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله.
- ٥- ومن فوائدها: بيان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة الباطلة؛ لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ وَشِقَاقِي﴾.

- ٦- ومن فوائدها: أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وأنفتهم، بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله، لأنهم في شقاق دائم، يشاقون الله ورسوله.
- ٧- ومن فوائدها: أن لنا أن نقول: إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائمًا، سواء مع الله، أو مع

الرسول، أو مع ورثة الرسول وهم العلماء، أو مع أتباع الرسول عموماً وهم المؤمنون، فهم في شقاق دائم مع الحق.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَرَّ أَهْلُكُمَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَنَادُوا وَلَا تَحْنِ مَكِينٌ﴾ [ص: ٣]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿كَرَّ أَهْلُكُمَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ قال المؤلف: ﴿كر﴾ أي: كثيراً ﴿أهلكما من قبلهم من قرن﴾ أي: أمة من الأمم الماضية.

قوله: ﴿كر أهلكما﴾ قدره المؤلف بقوله: كثيراً، وعلى هذا تكون كم تكثيرة، وهي في محل نصب على أنها مفعول مُقَدَّم لـ ﴿أهلكما﴾ و﴿من قبلهم﴾ متعلق بـ ﴿أهلكما﴾، و﴿من قرن﴾ تمييز لـ ﴿كر﴾، لأن كم اسم مبهم يحتاج إلى تمييز، أي: إلى شيء يبينها ويميزها، فلو قيل: كم أهلكما من قبلهم، لم يبين الكلام، ماذا أهلك؟ فإذا قال: ﴿من قرن﴾، تبين الكلام، ولهذا نقول: إن ﴿من قرن﴾ تمييز لـ ﴿كر﴾ مجرور بـ ﴿من﴾.

وقوله: ﴿كر أهلكما من قبلهم﴾ أي: من قبل الكفار الذين كانوا في عهد النبي ﷺ وقوله: ﴿من قرن﴾ أي: من أمة. والمعنى أن الله أهلك كثيراً من الأمم قبل هؤلاء، ومن أهلك كثيراً من الأمم قبل هؤلاء فإنه حري أن يهلك هؤلاء، لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله، وإهلاك المكذبين لرسول الله ﷺ كان بأيدي المؤمنين، فالحروب والقتال التي وقعت بينهم وبين الرسول ﷺ كان عذاباً لهؤلاء المكذبين، وكان على يدي النبي ﷺ وأصحابه، كما قال الله تعالى: ﴿فَنَلَّوْهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَخْزِيهِمْ وَيُنْصِرُهُمْ عَلَىٰ سِدْرٍ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [التوبة: ١٤-١٥] ولا شك أن عذاب الأعداء على يد النبي ﷺ وأصحابه أشقى لصدورهم عما لو كان العذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء مشاهد. إذا كان غلبة عدوك على يدك، كان ذلك أشقى لصدرك، وأحيا لنفسك وأقوى وأعز، عما لو أهلكه الله بعذاب من عنده. فلهذا كان عذاب المكذبين لرسول الله ﷺ على يد الرسول ﷺ وأصحابه.

قوله تعالى: ﴿من قرن منادوا﴾، الضائرت تعود على الألفاظ باعتبار لفظها، ويجوز أن تعود على الألفاظ باعتبار معناها. ألم تروا إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] قال: ﴿اقْتَتَلُوا﴾ ولم يقل: اقتتلا، لو قال: اقتتلا لكان الضمير عائداً على اللفظ ﴿طَائِفَتَانِ﴾،

ولما قال: ﴿اَفْتَنَّاوْا﴾ صار عائداً على المعنى، لأن الطائفة جماعة. إذا قوله: ﴿مَنَادَوْا﴾ أي: القرن، فأعاد الضمير عليها باعتبار المعنى.

وقوله: ﴿مَنَادَوْا﴾ يقول المؤلف: [حين نزول العذاب بهم] ولكن نادوا مَنْ؟ هل المعنى نادى بعضهم بعضاً؟ يستغيث بعضهم ببعض، أو المعنى أنهم نادوا الله، أي: دعوه أن يغيثهم، أو المعنى أنه حصل منهم الأمران؟

القاعدة عندنا في التفسير متى كان اللفظ صالحاً لمعنيين فأكثر فإنه يحمل عليها جميعاً. وعلى هذا يكون (نادوا) محذوف المفعول من أجل العموم، أي: أن بعضهم ينادي بعضاً: يا فلان أغثني، وكذلك ينادون الله؛ لأن الله يقول: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [غافر: ٨٤]. ولكن قال الله تعالى: ﴿مَنَادَوْا وَلَآتٍ جِيْنَ مَنَاصٍ﴾ (٢) لا: (لا) النافية زيدت عليها تاء التانيث لتأنيث اللفظ، كما زيدت تاء التانيث في "رُبَّتْ" وفي "تُمَّتْ" لتأنيث اللفظ. تقول: رُبَّ رجل لقيته، وتقول: رُبَّتْ رجل لقيته، وتقول: قام زيدٌ ثم قام عمرو، وتقول: قام زيدٌ ثمَّتْ قام عمرو. فإذا هي (لا) النافية زيدت عليها تاء التانيث، لتأنيث اللفظ فتصبح "لا"، و(لا) النافية تعمل عمل ليس، واسمها محذوف في هذه الآية، وخبرها: ﴿جِيْنَ مَنَاصٍ﴾ والتقدير: [أي: ليس الحيئ حين فراراً] فسر المؤلف بالمعنى، فعليه تكون "لا" بمعنى "ليس" واسمها محذوف تقديره الحيئ، وخبرها موجود، وهو قوله: ﴿جِيْنَ مَنَاصٍ﴾ والغالب أن خبر "لا" يكون زماناً نحو: لا ت حين، ولا ت أوان، قال الشاعر:

تَدِمَ البُعَاةُ وَلَآتٌ سَاعَةً مَنَدِمٌ وَالبُعْيُ مَزَنُوعٌ مَتَبَغِيهِ وَخِيَمٌ
يعنى وليست الساعة ساعة مندم.

وقوله: ﴿مَنَاصٍ﴾ المناس: الفرار والنجاة. يعني ليس الحيئ حين فرارٍ ونجاة، لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفس إيمانها. قال المؤلف - رحمه الله تعالى - [أي: ليس الحيئ حين فرار، والتاء زائدة لتأنيث اللفظ، والجملة حال من فاعل "نادوا"] وعلى هذا تكون في محل نصب؛ لأن الجملة الحالية دائماً في محل نصب. يعني نادوا في حال لا مناص لهم مما نزل بهم، ولهذا قدر المؤلف: [أي: استغاثوا والحال أن لا مهرب ولا منجى]. هذا ما قدره المؤلف في جملة ﴿وَلَآتٍ جِيْنَ مَنَاصٍ﴾ أي: أنها حالية، فتكون مقيدة بحال مناداعهم، ولكن يجوز أن تكون استئنافية، فنادوا، ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفر، والفرق بين قولنا استئنافية أو حالية: أنه إذا كانت حالية صارت قيداً للمناداة. يعني نادوا في حال لا ينفعهم فيه النداء، وإذا كانت استئنافية تكون منفصلة من حيث القيدية عما قبلها، فيكون الله قد أخبر بأنهم نادوا، ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا متمكنين من الفرار.

قال المؤلف: [وما اعتبر بهم كفار مكة] وهذه الثمرة من ذكر أن الله أهلك قروناً كثيرة فيما

سبق، ومع هذا لم يعتبر بذلك أهل مكة، بل كذبوا الرسول ﷺ وآذوه وقالوا: إنه مجنون، وإنه ساحر، وإنه كذاب، وإنه شاعر، وإنه كاهن، وكل وصف ينفرُ الناس عنه وصفوه به ﷺ، ولم يعتبروا بمن سبق، بل زادوا على هذا.

الفوائد،

١- من فوائد هذه الآية، تسليّة الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى أهلك المكذبين قبلهم فحريّ أن يهلك هؤلاء. وقد بيّنا أثناء التفسير أن الله تعالى أهلك هؤلاء لكن على يد الرسول ﷺ وأصحابه في الغزوات التي انتصر فيها، وقلنا: إن هذا النصر والتأييد أبلغ من النصر الذي يأتي به الله من عنده؛ لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير هؤلاء المكذبين، وأنهم لن يعجزوا الله في شيء كما لم يعجزه من سبقهم ممن كان قبلهم من الأمم التي أهلكنا ﴿كَرَّاهُكَامِينَ قَلِيلًا مِنْ قَرْنٍ﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التكذيب للرسل كان كثيراً، لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم، فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر التكذيب، أي: إذا كثرت القرون المهلكة، كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، بيان قوة الله وعظمته، حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا عظيمة، قال الله تعالى ﴿فَأَمَّا عَدُوٌّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِتِلْكَ آيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَبَاتٍ يَنْزِفُهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [فصلت: ١٥-١٦] فيئن الله عز وجل أن الذي خلقهم أشد منهم قوة، وأنه عذبهم بما هو من ألطف الأشياء، وهي الريح.

٥- ومن فوائد هذه الآية أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم؛ لقوله: ﴿فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ﴾ يعني ليس هناك فراغ من هذا العذاب الذي نزل بهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا نَجْمٌ كَذَابٌ﴾ [ص: ٤]

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ العجب يكون له سببان: السبب الأول: الإنكار، والسبب الثاني: الاستحسان، يعني يقال: عجبت من كذا، أي: أستحسنته، وأعجب من كذا، أي:

أنكره، فهو شبيه بأفعال الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تسمى عند علماء العربية: الأضداد في اللغة.

فالعجب تارة يكون استحساناً، وتارة يكون استنكاراً، فقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يعجبه التياؤم في تنعله وترجله^(١). المراد بالإعجاب هنا الاستحسان، وفي قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ﴾ هذا عجب استنكار وَرَدٌّ، وليس عجب رَضَى واستحسان، وهذا نظير قوله تعالى في سورة (ق): ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢].

قوله: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ أن مصدرية على تقدير من، أي عجبوا من أن جاءهم، وقلنا: إنها مصدرية؛ لأن ما بعدها يُحوّل إلى مصدر، أي عجبوا من مجيء المنذر منهم، وقوله: ﴿مُنْذِرٌ﴾ المنذر: هو المخبر بالخبر للتخويف، ولهذا نقول: إن الإنذار خبر مقرون بتخويف، والنبي ﷺ كان منذراً، وكان مبشراً، ولكن الكفار يلبق بحالهم الإنذار، قال تعالى: ﴿لَنُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الكهف: ٢] والتبشير يكون للمؤمنين. وهنا قال: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾؛ لأن هذا هو اللائق بحالهم، وقوله: ﴿مِّنْهُمْ﴾ نسباً وجنساً، فهو منهم جنساً، لأنه بشر، ولم ينزل الله رسوله على البشر من الملائكة. ونسباً؛ لأنه من قريش فهو منهم جنساً ونسباً، ومع ذلك عجبوا.

قال المؤلف: [رسول من أنفسهم يندرهم ويخوفهم النار بعد البعث] أي: بعد أن يبعثوا [وهو النبي ﷺ] عجبوا عجب استنكار ورفض ورد مع أنهم كانوا يصفون الرسول ﷺ بالصادق الأمين، ولما جاءهم بالرسالة صار كاذباً خائناً - والعياذ بالله - إذا معاداتهم له ليس لشخصه، ولكن لما جاء به.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمّر، ويكون الكلام لو أتى بالمضمّر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا: هذا ساحر كذاب، لكن قال: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ والقائدة من الإظهار في موضع الإضمار:

أولاً: تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن ينتبه بخلاف ما إذا كان على نسق واحد، فقد يأتيه النوم، لكن إذا اختلف انتبه.

ثانياً: التسجيل على هؤلاء بالكفر؛ لأنه لو قال: وقالوا هذا ساحر كذاب، لم نعرف حكمهم، أما إذا قال: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ عرفنا أنهم كافرون.

ثالثاً: أن الحامل لهم على هذا هو الكفر، فلا يبعد أن يأتي من غيرهم مثل ما أتى منهم، لأن العلة واحدة، فمتى وُجدت هذه العلة حصل المعلول من أي شخص كان، فهذه فوائد الإظهار في مواضع الإضمار.

وقوله: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ يشيرون إلى أن المنذر منهم، وهو الرسول ﷺ ﴿سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ جمعوا بين وصفين ذميين: ساحر؛ لأنه يسي عقل الناس، وكذاب؛ لأن ما جاء به كذب غير مطابق للواقع، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق الخلق، عندهم كذاباً، ولم يقولوا: كاذباً؛ لأن كذاباً تكون صفة لازمة للمتصف بصفة الكذب، كما تقول: نجار وحداد وما أشبه ذلك مما يكون صفة لازمة، فهم قالوا: إنه ساحر لقوة تأثيره على سامعه، فإن الرسول ﷺ كان إذا سمع الناس قراءته تأثروا بها تأثراً عظيماً، وكانت النساء والصبيان يجتمعون إلى بيت الرسول ﷺ ليسمعوا قراءته، وكانوا يتأثرون بهذه القراءة، فكان كفار قريش يقولون: إن محمداً سحر أبناءنا ونساءنا، وإنه ساحر؛ لقوة تأثيره فيهم، وكذاب، يعني أن ما جاء به فهو كذب لا حقيقة له. والكاذب هو المخبر بخلاف الواقع. فكل من أخبرك بخلاف الواقع فقد كذَّبَكَ.

الفوائد

١- في هذا دليل على سفه قريش الذين كذبوا الرسول ﷺ، واستكروا ما جاء به. ووجه ذلك أنه لم يأتهم أحدٌ غريب عليهم لا في جنسه، ولا في نسبه، فالذي جاءهم جنسه بشر مثلهم، ونسبه منهم من قريش، ومع ذلك يعجبون استنكاراً عما جاءهم.

٢- ومن فوائد الآية، إقامة الحجة للرسول ﷺ على هؤلاء؛ لقوله: ﴿مُذِرٌ﴾ يعني لقد أقام عليهم الحجة بالإنذار، وقد قامت الحجة للرسول ﷺ بأنه لم يُفَرِّط في رسالته، بل أُنذِر، وقام بما قام به من البلاغ.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة، أن هؤلاء الذين عجبوا استنكاراً كفاراً؛ لقوله: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾.

٤- ومن فوائدها، أن كل من قال مثل قولهم، وعجب مثل عجبهم فإنه كافر، من أي جنس كان من البشر.

٥- ومن فوائدها، بيان قوة تأثير كلام الرسول ﷺ في نفوس القوم؛ لقولهم: ﴿هَذَا سِحْرٌ﴾ والساحر يؤثر في المسحور.

٦- ومن فوائدها، كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا: إنه ساحر كذاب، والحقيقة أنهم هم الكذابين بما وصفوا به الرسول ﷺ.

٧- ومن فوائدها، أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداءً شخصياً، ولكن يعادونهم عداءً معنوياً، لما جاءوا به من الرسالة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل من يتبع الرسول. كل من اتبع الرسول سيجد له أعداء من الكافرين والمنافقين. ويتفرع على ذلك تسليّة من وجد عداء من أعداء الله لتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه يقال: هذا العداء الذي حصل

لك قد حصل لئن هو خير منك فلا تعجب.

٨- ومن هوائه هذه الآية أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يطلقون ألقاب السوء على من تمسك بالشرعية؛ لقولهم: ﴿هَذَا سَجَرٌ كَذَابٌ﴾ وقد حصل هذا، فإن أهل التعطيل مثلاً يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم حشوية مجسمة بمكة رعاغ غوغاء وما أشبه ذلك من ألقاب السوء من أجل أن ينفروا الناس، والعجب أن هؤلاء الذين يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله، يصدق عليهم هم، ألم يبلغكم قول المنافقين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قالوا: «ما رأينا مثل قرأتنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب لساناً ولا أجبن عند لقاء من هؤلاء القراء»^(١). وهذه الأوصاف الثلاثة تنطبق عليهم هم، فهم أكذب الناس لساناً، وأجبن الناس عند اللقاء، وأرغب الناس بطونا، وليس لهم هم إلا بطونهم.

٩- ومن هوائه هذه الآيات: أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيموا حجة فيا كذبوه فيه، وليس عندهم إلا السب والعيب، وهذا يدل على ضعف حجة من ناوأك، فإذا وجدت الذي ناوأك ليس عنده إلا الصراخ والعيول، ولطم الحقد، وتنف الشعر وما أشبه ذلك، فاعلم أنه ليس له حجة إنما يريد أن يشوش عليك، لعلك تنهزم، وإلا فصاحب الحجة يدلي بحجته بهدوء ويدون إثارة، وأما أن يسب ويشتم ويشور فإن هذا دليل على أنه مهزوم ومخذول، وأنه يريد أن يتخذ من هذا السلاح مهرباً وتخلصاً مما هو عليه من الضيق، الذي عجز أن يدفع به حجة خصمه.

❦ قال الله تعالى:

﴿ اَجْعَلِ الْاٰيَةَ اِلٰهًا وَّجِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّجَادٍ ۝۱۰۲ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ اَسْتَوْا وَاَصْبِرُوْا عَلٰٓى مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِلٰهٌ مَّعَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝۱۰۳ ﴾ [ص: ٥، ٦]

❦ التفسير ❦

قال الله تعالى: ﴿ اَجْعَلِ الْاٰيَةَ اِلٰهًا وَّجِدًا ﴾ هذا مصب الإنكار.
هذا الاستفهام يحمل معنيين:
المعنى الأول، التعجب الاستكاري.

(١) أورده الطبري في "تفسيره" (٣٣/١٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٠٥٥٢)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢٣٠/٤).

والثاني: الإنكار البليغ على رسول الله ﷺ، حيث جعل الآلهة إلهًا واحدًا. هنا قال: ﴿أَجْعَلِ
الْآلِهَةَ إلهًا وَاحِدًا﴾ جعل نصبت مفعولين: الأول: الآلهة، والثاني: إلهًا واحدًا. يعني أصير محمدًا
الآلهة إلهًا واحدًا! وهم يعبدون آلهة متعددة: اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام.
كيف يأتي محمدٌ ويقول: ليس هناك آلهة إلا الله. هذا عندهم من أكبر الكذب، حيث قال لهم:
"قولوا: لا إله إلا الله" أي: كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ وهذا من جهلهم وغبائهم أن
ينكروا كون الآلهة إلهًا واحدًا، فنقول لهم: من الخالق؟ وكم؟ يقولون: الخالق هو الله؟ وإنه واحد.
فإذا كان الخالق هو الله، وهو واحد كما تؤمنون به، فإنه لا غرابة أن يكون الإله هو الله وهو واحد،
ومن وسع الخلق خلقًا وسعهم تعبدًا، فإذا كانت الآلهة لم تخلق شيئًا بإقراركم، فكيف تستحق أن
تكون آلهة؟! وإذا كان يمكن انحصار الخلق في واحد، فإنه يمكن أن تنحصر العبادة في واحد،
ولهذا قال: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إلهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ إن هذا: المشار إليه يجعله الآلهة إلهًا واحدًا
﴿لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ أي: عجيب، لكن كلمة عجاب أبلغ من كلمة عجيب؛ لأنها تدل على المبالغة، أي:
لا شيء يتعجب منه الإنسان عجبًا عظيمًا كثيرًا، ولهذا عدلوا عن عجيب إلى عجاب ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
عُجَابٌ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَأَنْطَلِقُ اللَّائِيْنَهُمْ أَنْ أَشَاءُ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا إِلَهَكَ﴾ لم يذكر مكان الانطلاق؛ ليُعَمَّ
كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء، فكلما اجتمعوا في مكان وتذكروا فيها بينهم ما
جاء به الرسول ﷺ من التوحيد، انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه،
ولهذا قال: ﴿وَأَنْطَلِقُ اللَّائِيْنَهُمْ﴾ والملا هم الأشراف والكبراء والوجهاء، وهم الذين كانوا يقابلون
الرسول بالرد والرفض خوفًا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل.

ولو تأملتكم القرآن لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملا والأشراف. أما
الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذين يكونون أول من ينقاد للرسل.

وأما قول المؤلف: [﴿وَأَنْطَلِقُ اللَّائِيْنَهُمْ﴾ من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماهم فيه من
النبي ﷺ: ﴿قولوا: لا إله إلا الله﴾^(١)] فهذا تقييد لمطلق، وقد ذكرنا أن تفسير القرآن بما هو أخص
تفسير قاصر؛ لأنه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيد، أو المعنى العام على المعنى الخاص،
وهذا نقص بلا شك، إلا إذا قام الدليل على ذلك فليتبّع الدليل.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] هذا عام،
ولكن إذا طبعنا هذا الكلام على الواقع وجدنا أن المراد بالناس الخاص.

﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ القائل واحد ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ أيضًا ليس كل الناس قد جمعوا

(١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٠٥٦)، والبيهقي في «سننه» (٧٦/١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»

لرسول الله ﷺ، الذين لم تبلغهم الدعوة لم يجمعوا له، فيكون تفسيرنا الناس بخاص في هذه الآية، تفسيراً دل عليه الواقع، أما إذا لم يكن دليل فإن الواجب إبقاء القرآن على عمومه إن كان من العام، وعلى إطلاقه إن كان من المطلق.

هنا نقول: إن المؤلف - رحمه الله - جعل الانطلاق من مجلس خاص، وهو المجلس الذي اجتمعوا فيه مع رسول الله ﷺ عند أبي طالب حين قال: «قولوا لا إله إلا الله» ولكن الأولى أن نجعله عاماً يشمل هذا المجلس وغيره.

وقوله تعالى: ﴿إِنِ امْتَنُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِمْ﴾ هل المراد هنا المشي بالقدم؟ أو المراد المشي على الطريقة؟ بمعنى سبروا على طريقتكم واصبروا على آهتكم، من نظر إلى الانطلاق، «وَأَنْطَلَقَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ» قال: إن المراد بذلك المشي بالقدم، بمعنى أنهم إذا انطلقوا حث بعضهم بعضاً على المشي والسبر؛ لئلا يعودوا فيعرجوا على ما انطلقوا منه، كأنهم إنما ينطلقون فرازاً، فيوصي بعضهم بعضاً بالمشي. وإذا نظرنا إلى المعنى أو إلى عموم أحوالهم قلنا: إن المراد بذلك المشي على الطريقة، يعني سبروا على طريقتكم ولا يهتكم أحد.

وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِمْ﴾ يعني: احبسوا أنفسكم عليها لا تميدوا عنها. وهذا من باب التواصي بالباطل، يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على آهتكم واثبتوا على عبادتها. إن هذا المذكور من التوحيد شيء يراد ﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِمْ﴾ يعني اثبتوا عليها في عبادتها، والدفاع عنها، وعدم قبول كل شيء يطلها. اصبروا ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ هذا المشار إليه، ما جاء به النبي ﷺ من التوحيد.

﴿لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ أي: يريد من جاء به، وهذا يدل على صدق الرسول ﷺ، معناه أن هذا الرجل قال قولاً يريد، فهو جاد في قوله، والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريد له ليحققه، بخلاف الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب، ولهذا تجد الذي يقول القول بلسانه وقلبه، يصمم ويعزم على أن ينفذ ما قال، لكن الذي لا يريد يكون قوله بلسانه سطحياً، فقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ أي يريد قائله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صدر القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه مصمم عليه، وعلى غلبته، وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشي عليه الناس، بخلاف من قال قولاً لا يريد، مثل أن يقول القول مجاملة، أو من أجل إمضاء الوقت أو ما شابه ذلك. فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله.

الضوائد:

١- من فوائدها، أن النبي ﷺ كان يدعو هؤلاء إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وهو مع هؤلاء يجادلهم في ألوهيته تعالى، ويدعوهم إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت مقرون به، يقول الله تعالى: ﴿وَكَيْفَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

الْعَلِيَّةُ ﴿ [الزخرف: ٩] ﴾ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴿ [الزخرف: ٨٧] ﴾ لَا يَنْكُرُونَ تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ لَكِنَّهُمْ يَنْكُرُونَ تَوْحِيدَ الْأَلُوْهِيَّةِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: ﴿ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ فَكَانَ الصَّرَاغُ بَيْنَ الرَّسُولِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ عَلَى تَوْحِيدِ الْأَلُوْهِيَّةِ، أَمَا تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ فَقَدْ أَقْرَأُوْهُ بِهِ.

٢- ومن فوائد هذه الآية وجوب تقديم الأهم فالأهم في الدعوة إلى الله؛ لأن الرسول ﷺ أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد لم يقل: صَلُّوا وَلَا زَكُّوا وَلَا صُومُوا وَلَا حُجُّوا، بل دعاهم إلى التوحيد، وهذا هو شأن القرآن، وهذا هو شأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية، فإنه لما بعث معاذًا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: مكابرة هؤلاء الذين أنكروا توحيد الألوهية حيث ادَّعُوا أن الدعوة إليه من الأمور العجيبة جدًا لقولهم: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ ﴿٥﴾ وكما قلت آنفًا: إن من وصف الحق بأوصاف الباطل فإن حقيقته أن تعود هذه الأوصاف إليه، فأيهما أشدَّ عجبًا رجل يدعو إلى توحيد الله، وآخر يدعو إلى الإشراف به وفي التوحيد؟ أيهما أعجب؟ ولهذا نقول: والله إن الشيء العجيب أن تنكروا توحيد الله، وأن تدَّعُوا أن الله شريكًا. هذا هو الشيء العجيب. أما رجل يدعو إلى توحيد الله الذي دلَّت عليه الفطرة، ودلت عليه الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا ليس بعجيب، بل العجيب فعلكم أنتم.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: استعمال المؤكدات في الكلام، وأنه من الأساليب اللغوية، لقولهم: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ﴾ فهم أكدوا هذه الجملة بمؤكدين بـ "إن" واللام ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ﴾ عَجَابٌ ﴿٥﴾.

فوائد قوله تعالى: ﴿ وَأَنْطَلَقْ لِلْآلِهَةِ أَنْ أَمْشُوا وَأَصِيرُوا عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ ﴾ ﴿٦﴾.

١- هي هذه الآية دليل على تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول ﷺ فيهم، ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آهتهم، وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم، وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد. كل هذا يؤخذ من قوله: ﴿ أَنْ أَمْشُوا وَأَصِيرُوا عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ ﴾.

٢- ومن فوائد الآية أن أهل الباطل يَحْتَوْنَ على باطلهم، ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه، لقوله: ﴿ وَأَنْطَلَقْ لِلْآلِهَةِ أَنْ أَمْشُوا وَأَصِيرُوا عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ ﴾ وهكذا أهل الباطل تجددهم دائمًا يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يُمَرِّقُ هذا الباطل.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن للاجتماع على الشيء تأثير في بقاءه وثباته. تؤخذ من التواصي بالثبات على ما هم عليه، والصبر على آهتهم. ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيرًا من العمل الفردي مهما كان الفرد في القوة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنزوج الودود

الولود من أجل كثرة الأمة ^(١)، فإن الكثرة لها تأثير عظيم، ولهذا امتنَّ الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث قال: ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٦]، وذَكَرَ شعيب قومه بها حيث قال: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، والعامّة يقولون: الكثرة تغلب الشجاعة.

٤- ومن هوائدها، أن النبي ﷺ كان يقول قولاً يعني به ما يقول؛ لقولهم: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾.

٥- ومن هوائدها أيضاً، أن الإنسان إذا عني ما يقول فإن تأثيره في المخاطب أكثر؛ لأن الخطاب يكون باللسان، واللسان وسيلة للتعبير عما في القلب، ثم إن كان اللسان يعبر عما في القلب حقيقة، فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الأذن، توصل ما تسمع إلى القلب، ولهذا يقول العامة: إذا خرج الكلام من اللسان فلن يتجاوز الأذن، وما خرج من القلب نفذ إلى القلب، وهذا صحيح أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان، وأضرب لذلك مثلاً: لو قام رجلان يعظان الناس، أحدهما يعظ من قلبه، وتشعر أنه يتكلم من أعماق قلبه، ويظهر أثر قوله على صفحات وجهه، والآخر أبلغ منه واشدُّ ترصيعاً للكلام وتنميقاً له، لكنَّ قوله يخرج من لسانه فقط، وقلبه على خلاف ذلك، أو على الأقل لا يؤمن بما يقول، فالأول أشدُّ تأثيراً.

ولو قام عامي يتكلم بكلام عامي لكن من أعماق قلبه تأثر الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان، لكن قلبه خالٍ مما يقول، وهذا الشيء مُشاهد، ولهذا قال الكافرون: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ يعني يُقال ويراد حقيقة، فهم لقوة إرادة النبي ﷺ لما يقول، كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خَرِلْتُنِي ۖ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ لَوْلَا فِيكَ مِنَ الذِّكْرِ ۚ بَلْ لَمَّا يَبْذُوقُوا عَذَابَ﴾ [ص: ٨، ٧].

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى حاكياً عن قريش ما كانوا يتواصون به من الصبر على ألفتهم، والسيئات

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٤٠).

عليها، نقل عنهم من جملة كلامهم: ﴿مَا تَعَمَّنَا بِهَذَا فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى﴾ ما سمعنا بهذا، والمشار إليه التوحيد، أي: أنه لا إله إلا الله ﴿فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى﴾ الآية: هي الدين الذي يكون عليه الإنسان، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، وتُطْلَقُ المِلَّةُ على الحق وعلى الباطل، فالكفار على مِلَّةٍ والمسلمين على مِلَّة، وفي كلام أهل الفقه في الفرائض: لا يتوارث أهل مِلَّتَيْنِ، وجاء في ذلك حديث عن رسول الله ﷺ^(١)، فالمِلَّة هي الدين الذي يكون عليه المرء من عقائد وعبادات وأخلاق.

وقوله: ﴿فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى﴾ قال المؤلف: [أي: ملة عيسى عليه السلام] لأن عيسى هو آخر الرسل قبل محمد ﷺ، لم يكن بينه وبين محمد ﷺ نبي، وما قبل عن نبوة بعض العرب مثل خالد بن سنان أو غيره فإنه لا صحة له، وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومحمد ﷺ، وما سوى ذلك فكل ما يُدَّعى من أن في العرب رسولاً أو نبياً فهو كذب. يقول: ﴿فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى﴾ أي: ملة عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الذي سمعوه في ملة عيسى هو أن الله ثالث ثلاثة، وهذا ليس بتوحيد. والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون: إننا نوحّد الله، وهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، فأين التوحيد في ثلاثة، لا يمكن أن نجعل الثلاثة واحداً؟! ولهذا يعتبر هذا من أضل ما ضل فيه النصارى، وهم كما هو معلوم ضالون، ولكن هذا من أشد ما يكون من الضلال. كيف تقول: إنك موحد وأنت تقول: إن الله ثالث ثلاثة: مريم وابنها والله، فالعرب الذين في عهد الرسول ﷺ ما سمعوا في ملة عيسى توحيداً، وإنما سمعوا فيها تثليثاً، فكأنهم يقولون: أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك، فالذين من قبلك آخروهم المِلَّة النصرية، وهم لا يقولون بالتوحيد.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آخِلَقٌ﴾ [٥] إن يقول المؤلف: [ما] وعلى هذا فهي نافية، وعلامة "إِنْ" النافية أن يأتي بعدها الإثبات بـ "إِلَّا" أو نعوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بـ "إِلَّا" ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آخِلَقٌ﴾ أي: ما هذا إلا اختلاق، و"إِنْ" تأتي في اللغة العربية على أوجه: نافية، وزائفة، وشرطية، ومُخَفِّفَةٌ من الثقل، فهنا "إِنْ" نافية وفي قولك: إن أكرمتني أكرمتك؛ شرطية، وفي قوله تعالى: ﴿وَتَقْتُلُونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَيْلًا﴾ [الإسراء: ٥٢] نافية: إذا أثبت "إِلَّا" فهي نافية. وفي قول الشاعر:

أَنَا ابْنُ أَبَاةِ الضَّبِّمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ المعَادِنِ
إِنْ مَالِكٌ مَخَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وفي قول الشاعر:

بَنِي عُودَانَةٍ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبُ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَرْفُ
قال المؤلف هنا: [﴿إِنْ﴾]: ما ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آخِلَقٌ﴾: كذب [هذا المشار إليه ما جاء الرسول ﷺ

(١) حسن: أخرجه أحد في «مسند» (١٧٨/٢)، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٧١٩).

من التوحيد، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْخَلِقُ﴾ أي إلا كذب، يقال: اختلق الكلام، أي: افتراه وكذبه، وهذا بناء مبني على قوله فيما سبق ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾، والكذاب لا يأتي إلا بالكذب والاختلاق، ولما أنكروا التوحيد أنكروا الرسالة أيضًا فقالوا: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ هذا الاستفهام للنفي لكنه أتى بصيغة الاستفهام مبالغاً في نفيه، كأنهم يتعجبون كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على أحد غيره؟ وهذا كقوله تعالى حكاية لقولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] الفريثان: هما مكة والطائف.

يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشراف، لا على هذا الغلام الذي يعتبر من أصغر القوم، فكيف ينزل عليه الذكر بيننا.

وقوله: ﴿أَمْ نَزَّلَ﴾ ذكر المؤلف فيها قراءات قال: [بتحقيق الهمزتين]: أي: همزة الاستفهام وهمزة الفعل، والتحقيق أن تقرأ هكذا ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ [وتسهيل الثانية] تسهيل الثانية بأن ثمر عليها مراً فلا يظهر أنك حذفتها ولا أنك بيّنتها، [وإدخال ألف بينهما على الوجهين] أي: وجهي التحقيق والتسهيل. ألف بينهما، أي: بين الهمزتين فتقول على قراءة التحقيق ﴿أَمْ نَزَّلَ﴾ وعلى قراءة التسهيل ﴿أَنْزَلَ﴾ فالقراءات إذن أربع: تحقيق الهمزتين بلا ألف، وتحقيق الهمزتين بألف، وتسهيل الثانية بدون ألف، وتسهيلها مع ألف.

وقوله: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ عليه: على محمد ﷺ الذي جاء بهذا القرآن الذي يُذكّرهم به. ﴿الذِّكْرُ﴾ القرآن. وهذا إقرار منهم بأن القرآن ذكر، وإن كان يحتمل أن يكونوا قالوه على سبيل الاستهزاء والتهكم، وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكر، وأياً كان فالمقصود بذلك نفي أن يكون محمد ﷺ هو الرسول.

يقول المؤلف: [﴿مِنْ بَيْنِنَا﴾] وليس بأكبرنا ولا لأشرنا [ويريدون أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرهم، ولكن الذي نتيقن - أنه لو نزل على أشرهم وأكبرهم لكذبوا أيضًا، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَائِلِيْشُوكَ] [الأنعام: ٨-٩] فهم معاندون لا يريدون الحق، وعلم أنه لو نزل على غير محمد ﷺ لطلبوا أن يكون نزل على غيره؛ لأنهم لم ينفوا الرسالة حقيقة من أجل شخصية محمد ﷺ، فإن شخصيته عندهم من أفضل الشخصيات، وأقواها أمانة، وأحسنها خلقاً، ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمكابرة، فهو كقولهم لما حُذِّثُوا بالبعث: ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَنَا بِأَنَّا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجاثية: ٢٥] وهذا مكابرة منهم، لأنهم لم يحدِّثوا بالبعث الآن، وإنما حدِّثوا بالبعث يوم القيامة، فلم يأت الموعد الذي حُدِّدَ للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي فيقال لهم: إن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، والرسول ما قالت لهم: إنكم تبعثون الآن حتى تقولوا: هاتوا آباءنا، وإنما يقولون: ستبعثون يوم القيامة، وسيأتي الله

بآبائهم ومن سبقهم.

وقول المؤلف رحمه الله: [ليس بأكبرنا ولا أشرفنا]، أما قوله: ليس بأكبرنا، إن كانوا قالوه فهم صادقون، فالرسول ليس بأكبرهم سنًا، فيهم من يكبره سنًا، وأما قولهم: ولا أشرفنا، فهم كاذبون، فإن محمداً ﷺ أشرف الخلق. وقال النبي ﷺ: «إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»^(١)، وقال تعالى: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» [الأنعام: ١٢٤] فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بها، وأجدرهم بها، وأولاهم بها.

يقول المؤلف: [أي: لم ينزل عليه] هذا تفسير للاستفهام في قولهم: «أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا» أي: أن الاستفهام للنفي، لكنه جاء على سبيل الاستفهام؛ للتعجب والاستبعاد من أن يُنزل عليه الذِّكْرُ من بينهم.

قال الله تعالى: «بَلْ تُمْ بِشَكِّ مِّنْ ذِكْرِي» بل: إغراء لإبطال ما ادعوه من كونهم يريدون أن ينزل القرآن على أشرفهم. يقول: هم في شك من ذكري، فكيف يقولون: لو نُزل على أشرفنا، لو نزل على غير محمد، والشك في الأصل لا يطلب الفرع أصلاً، فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذكر، بقطع النظر عن كونه من محمد ﷺ فكيف يقولون: «أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا» وعلى هذا فقولهم ليس مبني على أصل. يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلاً فضلاً عن أن يكون أنزل على محمد أو غيره.

وقوله: «مِّنْ ذِكْرِي» قال المؤلف: [وَحْيِي، أي: القرآن، حيث كذبوا الجاني به]، فإن مَنْ كَذَّبَ مَنْ جاء بالشيء فإنه منكر للشيء؛ لأنه لو قال لك قائل: قَدِمَ فُلَانٌ الْيَوْمَ، فقلت: أنت كاذب، هل تكون مؤمناً بقدمه؟ لا، لا تكون مؤمناً بقدمه، وكيف تكون مؤمناً بقدمه وهو لم يأتك إلا من هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها كذاب، ولهذا إذا كان هذا الذكر لم يأت إلا عن طريق محمد ﷺ، وقالوا: إنه كاذب، وإنه ليس برسول، وليس له حق في الرسالة؛ لأنه يوجد مَنْ هو أحق منه، فكيف تقولون بأنه ذِكر. إذا هم في شك من هذا الذكر، وهل هذا الشك حقيقة أو على سبيل العناد؟

الظاهر - والله أعلم - : أنه على سبيل العناد، لكن منهم مَنْ يشك لقوة الدعاية المضادة، ولا سيما إذا جاءت من أكابر، فسوف يلحق العامة شك من هذا القول.

وقوله: «مِّنْ ذِكْرِي» أي: من الذكر الذي أنزلت، وهو القرآن، والشك هو التردد وعدم الجزم.

وقد قيل: إن الإدراك ينقسم إلى خمسة أقسام: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا،

وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وإدراك الشيء برجحان، وإدراك الشيء بمرجوحية، وإدراك الشيء على السواء، فهذه خمسة أقسام.

فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا يُسمى علمًا، كإدراكنا أن الواحد نصف الاثنين، هذا علم. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مُركَّب، مثل: أن تدرك أن غزوة بدر مثلاً في السنة الثالثة للهجرة، هذا نسميه جهلاً مركَّباً، وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط، وإدراك الشيء مع رجحان ظن، وإدراكه مع المرجوحية وَهْم، وإدراكه مع التساوي شك، فهذه ستة أقسام. إدراكه على ما هو عليه، وعدم الإدراك بالكلية، والإدراك برجحان، والإدراك بمرجوحية، والإدراك بالتساوي.

والشك أحياناً يُراد به التساوي، وأحياناً يُطلق على الراجع والمرجوح والمساوي، ففي كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك في الحدث أو الشك في نجاسة الطاهر، فإنهم يريدون الشك الراجع والمرجوح والمساوي، أي: بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك أنه ناجس فهو طاهر، وإذا شككت هل أحدثت، ولو غلب على ظنك أنك أحدثت فانت طاهر، وعللوا ذلك بأن الرسول ﷺ قال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^(١) يعني حتى يتيقن ولا عبرة بالظن.

يقول الله تعالى: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾ بل: للإضراب الانتقالي لا الإبطالي ﴿لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾ قال المؤلف: أي: [لم] وهذا تفسير ببعض المعنى؛ لأن "لما" و"لم" تشتركان في النفي لكنهما مختلفان فيما عداه؛ لأن "لم" لنفي غير المتوقع، و"لما" لنفي المتوقع القريب، فإذا قلت: لم يقم زيد، فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع منه القيام، وإذا قلت: لما يقيم زيد، فهو نفي لقيامه على وجه يتوقع منه القيام عن قرب، وعلى هذا فقوله: ﴿لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾ أي: لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريباً.

قالوا: و"لما" تأتي على أوجه: تأتي نافية فتجزم الفعل المضارع كما تجزمه "لم"، وتأتي بمعنى حين، وتأتي شرطية، وتأتي استثنائية. هذه أربعة أوجه. تأتي نافية كنفي "لم" لكنها تختلف عنها بأن منفي "لم" لا يتوقع، ومنفيها يتوقع قريباً، مثل هذه الآية، وتأتي شرطية كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِطَةً﴾ [هود: ٨٢]، وتأتي استثنائية لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْ تَحْسِبُ لَمَّا عَلَيْنَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] أي: ما كل نفس إلا حافظ، وتأتي بمعنى "حين" فنقول: قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أي: حين طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قال: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾ يذوقوا أصلها يذوقون لكن حذفت النون للجزم؛ لأن "لما" من حروف الجزم.

وقوله: ﴿عَذَابٌ﴾ قد يشكل على طالب العلم، وهو أن الفعل واقع عليه، وهو مع ذلك لم يُنصب، أي لم يقل: بل لما يذوقوا عذاباً، فكيف توجبه ذلك؟ كيف لم ينصب ﴿عَذَابٌ﴾ مع أن

الفعل واقع عليها؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إن ﴿عَذَابٍ﴾ أصلها: عذاب بالياء، والمضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات، ولذلك لا بد أنه يكسر من أجل مناسبة الياء، فتكون الحركات مقدره عليه، وعلى هذا فنقول: عذاب مفعول يذوق، منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفاً، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء هنا حذفت للتخفيف، وهذا كثير في القرآن واللغة العربية أن تحذف ياء المتكلم للتخفيف، كما في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾ [الرعد: ٩] ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١] والتقدير: المتعالي، ومن والي.

وقوله: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ العذاب ليس مطعوماً يذاق، ولكن الإصابة به ذوق، وذوق كل شيء بحسبه، فإذا أعطيتك قطعة لحم ومضغتها فهذا ذوق، وإذا ضربتكم وأحسست بالضرب فهذا ذوق، فذوق كل شيء بحسبه، وليس ذوق العذاب كذوق الطعام والشراب، بل هو ذوق مناسب له ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾. قال المؤلف: [ولو ذاقوه لصدقوا النبي ﷺ فيما جاء به؛ ولكن هذا التصديق لا ينفعهم؛ لأنه إذا صدق الجاحد بعد نزول العذاب به فإن ذلك لا ينفعه، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسَكَرْنَا بِمَا كُنَّا يَوْمَ مُشْرِكِينَ﴾ (٨٤) فَلَمْ يَكْ يَنْفَعَهُمْ إِيْمَتُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٤-٨٥].

الفوائد:

١- من فوائد قوله تعالى: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ (٧): أن المكذبين للرسول ﷺ فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل إلا ما كان عليه آباؤهم؛ لقولهم: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾.

٢- ومن فوائدها: أن هؤلاء مكابرون معاندون فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾.

٣- ومن فوائدها: أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، وهذا كما هو فيمن سبق فهو فيمن حضر، كثير من الناس تنهوا عن المنكر فيقول: هذا الذي مشى عليه الناس، وهذا ليس بحجة، وهذا كما أنه سابق فهو أيضاً لاحق، فمن الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال: هذا ما زال الناس عليه، أو يقول: ما سمعنا بهذا، ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه، قالوا: هذا دين جديد، ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة. وإنما الحجة الدليل القائم من كتاب الله، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

٤- ومن فوائد قوله تعالى: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ (٨) أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع تابِعاً لأهوائهم، يأتي الوحي من يشاءون، ويمتنع عن من يشاءون؛ لقوله: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾.

٥- ومن هوائدها، أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه؛ لأن قوله: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون، لأنه لو نزل على من عينه وأرادوه، لقال غيرهم: ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ ويتفرع على هذه الفائدة كل مبطل يحتاج بحق، لكن استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له، ومن ذلك ما يحتاج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيرها من الأدلة الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال، فمثلاً أهل التعطيل يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشوري: ١١].

ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم؛ لأن نفي الماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن أصل المعنى ثابتاً لم يكن لنفي الماثلة فائدة. وهكذا كل مبطل يحتاج لباطله بحجة صحيحة، لكن استدلاله بها غير صحيح، نجد أن هذه الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتاج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له.

٦- ومن هوائدها أيضاً، أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن ينزل الوحي على النبي محمد ﷺ هم في شك مما يدعون، فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال: ﴿بَلْ كُفِّرُوا بِنِيعِكُمْ وَمِنْ دُونِكُمْ﴾.

٧- ومن هوائدها، أن المكذبين للرسول يوشك أن ينزل بهم العذاب، لقوله: ﴿بَلْ لَكُمْ يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾.

٨- ومن هوائدها، أن العذاب إذا نزل فإنه يكون مأساً للإنسان مؤثراً فيه، لأنه عبر عن ذلك بقوله: ﴿يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾.

٩- ومن هوائدها، أن الكلمات تُفسر بحسب السياق، فالذوق في الأصل إنما هو للطعام والشراب، ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوقاً.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ [ص: ٩، ١٠].

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝﴾، هذا كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] قال بعدها: ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾

[الزخرف: ٣٢] حتى يقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان وهنا لما قالوا: ﴿أَمْ نَزَّلْنَا عَلَى الْذِكْرِ بَيِّنَاتًا﴾ قال بعدها: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝١﴾ يعني هل هم الذين يقسمون هذه الخزائن فيجعلون الرسالة في فلان دون فلان. و"أم" هنا بمعنى "بل"، والاستفهام يراد به النفي، وعلى هذا فتقدير الكلام: بل أعندهم خزائن رحمة ربك، أي: ليست خزائن رحمة الله عندهم حتى يقولوا: ﴿أَمْ نَزَّلْنَا عَلَى الْذِكْرِ بَيِّنَاتًا﴾ ولماذا لم ينزل على فلان أو فلان؟

قوله: ﴿خَزَائِنُ﴾ جمع خزينة، والخزينة: مُستودع الشيء يسمى خزينة، والرحمة: رحمة ربك، أي: ما يكون برحمته من الأرزاق الحسية والمعنوية؛ والجواب: لا ليس عندهم خزائن ربك.

وقوله: ﴿الْعَزِيزِ﴾ قال المؤلف: [الغالب] ﴿الْوَهَّابِ ۝١﴾ أي: الكثير الهبات، وهي العطايا. قال: ﴿رَحْمَةُ رَبِّكَ﴾ فأضاف الرحمة إلى رب، ثم أضاف الربوبية إلى النبي ﷺ ﴿رَبِّكَ﴾ اعتناء به وبيانا أن ما حصل له من الرسالة فهو بمقتضى ربوبية الله الخاصة له، ولهذا نقول: أخص أنواع الربوبية ما كان للرسول، كما أن أخص العبودية عبودية الرسل، ولهذا أضاف الربوبية إلى الله، لأن أخص الربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وعلى رأسهم محمد ﷺ، فكأنه يشير إلى أن رسالة الله للرسول ﷺ من رحمته به. وقوله: ﴿الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝١﴾ فيه مناسبة عظيمة. العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة وشقاق، ليبين أن عزة الله فوق عزتهم وأنفتهم وحميتهم، وأنه غالب لهم وقاهر لهم. والوهاب بالنسبة للرسول ﷺ، يعني أنه وهبه النبوة.

العزيز: يقول المؤلف: إنه الغالب، وهذا أحد معانيه، ولكن اللفظ يشتمل على معاني أكثر، فالعزيز يدل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة القدر، وعزة الامتناع، وعزة القهر، فعزة الامتناع: تعني امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو عزيز يمتنع عليه كل نقص وعيب. وعزة القدر: تعني عزة الشرف والسيادة، فالسيادة المطلقة لله عز وجل، والعزة المطلقة لله عز وجل، يقول تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠] والثالث عزة القهر: وهي عزة الغلبة، أي: أنه غالب لكل أحد، فعزة القهر تعني عزة الغلبة وأنه غالب لكل أحد، ومن أشعار الجاهلية:

أَيْنَ الْمَفْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ
فَإِذْنُ يَكُونُ تَفْسِيرُ الْمُؤَلَّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَزِيزِ بِالْغَالِبِ تَفْسِيرٌ لِلْفَرْقِ بَعْضُ الْمَعَانِي، وَهُوَ تَفْسِيرُ قَاصِرٍ؛ لِأَنَّا ذَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِبَعْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تَفْسِيرُ قَاصِرٍ، لَكِنْ أَحْيَانًا يُفَسَّرُ الْقُرْآنُ بِبَعْضِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ تُمْنِيًّا لَا حَصْرًا، كَتَفْسِيرِ بَعْضِهِمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢].

فَسَّرَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ بِأَنَّهُ الَّذِي يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي يُصَلِّيهَِا فِي آخِرِ الْوَقْتِ، وَالسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ الَّذِي يُصَلِّيهَِا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ الظَّالِمَ لِنَفْسِهِ بِالَّذِي لَا يُرْكَى،

والمقتصد بالذي يزكي ولا يتصدق، والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتصدق. فهذا التفسير نقول: لا شك أنه قاصر، لكن لم يرد المفسر أن المعنى منحصر في هذا، وإنما أراد بذلك التمثيل، يعني مثل الظالم لنفسه مثل الذي لا يزكي، والمقتصد مثل الذي يزكي ولا يتصدق، والسابق بالخيرات مثل الذي يزكي ويتصدق.

قال المؤلف: ﴿الْوَهَّابُ﴾ من النبوة وغيرها، فيعطونها من شاءوا؟ [هذا مفرع على النفي، يعني هل عندهم خزائن الله من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا ويمنعونها من شاءوا؟ الجواب: لا.]

ثم قال الله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتُمْ تُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أم هنا للإضراب فهي بمعنى بل والهمزة، يعني بل ألهم ملك السماوات والأرض؟ وهذا الاستفهام للنفي، يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض، وقوله: ﴿تُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ السموات: جمع سماء، وهو في اللغة العربية كل ما علا، فكل ما علاك فهو سماء، ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة، والمعروف أنها سبع سماوات كما صرح الله به في عدة آيات، وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ هي هذه الأرض المعروفة، وهي سبع أراضي كما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَكُونَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية، وكما جاءت السنة بذلك صريحاً في قول النبي ﷺ: «مَنْ أَقْطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ»^(١).

وقوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: ما بين السماء والأرض من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، وجعل ما بين السماوات والأرض قسيًا لها يدل على أن ما بينهما مخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض.

قال المؤلف: [إن زعموا ذلك] أي: أن لهم تملك السماوات والأرض فهل يملكون ذلك؟ لا، لا يمكن.

قال المؤلف رحمه الله: [إن زعموا ذلك ﴿فَلْيَرْقُؤْا فِي الْأَنْسَابِ﴾ وكأن المؤلف - رحمه الله - جعل قوله: ﴿فَلْيَرْقُؤْا فِي الْأَنْسَابِ﴾ جواباً لشرط مُقَدَّر، يعني إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض، ﴿فَلْيَرْقُؤْا فِي الْأَنْسَابِ﴾ [الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي، فيخصوا به من شاءوا].

قوله: ﴿فَلْيَرْقُؤْا﴾ الفاء واقعة في جواب شرط مُقَدَّر، أي: فإن زعموا ذلك فليرقؤوا، واللام لام الأمر، سُكِّنَتْ لوقوعها بعد فاء العطف، لأن لَام الأمر تُسَكَّن إذا وقعت بعد الفاء وثم والواو، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] هذه بعد ثُمَّ، ﴿وَلْيُوقُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] هذه بعد الواو، ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: ١٥] هذه بعد الفاء،

بخلاف لام التعليل فإن لام التعليل تكون مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف، كما قال تعالى: ﴿يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا﴾ [العنكبوت: ٦٦] ولم يقل: وليتمتعوا؛ لأن اللام للتعليل، فلام التعليل تكون مكسورة دائماً، ولام الأمر تكون مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم، ولهذا قال: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: ١٥] فاللام هنا للأمر، والظاهر أن المراد بالأمر هنا التحدي. يعني: إن كانوا صادقين فليرققوا في الأسباب، والأسباب: جمع سبب وهو كل ما يوصل إلى المقصود، وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ يَدُهُ عُزًّا فَلْيُرْخِصْ يَدَهُ﴾ [الحج: ١٥] أي: بشيء يوصله إلى السماء كالحبل ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج: ١٥] فهنا قال: ﴿فَلْيَرْقُقْ فِي الْأَسْبَابِ﴾ أي: فليجعلوا أسباباً يرتقون بها، ويصلون إلى السماء. ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن لهم أن يحققوه.

ثم قال المؤلف: [الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي، فيخصوا به من شاءوا] بناء على قولهم: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ يعني إذا فارتقوا إلى السماء، وأنزلوا الوحي، وخصوا به من شئتم. ثم قال المؤلف: [و"أم" في الموضعين بمعنى همزة الإنكار، الإنكار الذي بمعنى النفي. ثم قال: ليس عندهم خزائن الله وليس لهم ملك السماوات والأرض بل هم خالون من هذا كله. الفوائد:

١- من فوائد هاتين الآيتين: إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ وذلك لأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه، ومن خزائن رحمته، وهذا لا يملكه هؤلاء المقترحون؛ لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

٢- ومن الفوائد: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: العزيز والوهاب، وإثبات ما تضمنناه من صفة، فالعزيز تضمن صفة هي العزة، وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسير، والوهاب تضمن صفة هي الهبة الكثيرة، وما أكثر هبات الله عز وجل، وتضمن القدرة؛ لأنه لا يهب إلا القادر، وتضمن الغنى؛ لأن من لا شيء عنده لا يكن لأن يهب، وتضمن الكرم، لأن البخيل لا يهب. ودلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة التضمن، وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة، وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الالتزام.

فإذا في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة، وهي الالتزام والمطابقة والتضمن، والفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى جزء معناه دلالة تضمن، وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه بلفظه لكن من لوازمه دلالة التزام. وأضرب لها مثلاً في أمر حسي ليتين به الأمر المعنوي. هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وبراحات، أي: أحواش. دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة، ودلالته على كل حجرة واحدة، ولكل مجلس وحده، ولكل حوش وحده، دلالة تضمن، ودلالته على أن بانيًا دلالة التزام، لأن

البيت لا بد له من باني، فنقول: هذا قد بناء باني، ما هو الدليل؟ لأن البيت لا بد له من باني. فالوهاب مثلاً دلالة على الاسم والصفة التي هي الهبة دلالة مطابقة، وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها دلالة تضمن، وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: مراعاة فواصل الآيات لسياق الآية، لأن العزيز الوهاب يناسب قوله: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ ومناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة، ولا يشذ عن هذا شيء، ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم)) استغرب الأعرابي كيف يقول: نكالاً من الله، ثم يقول: والله غفور رحيم؟ المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال، فقال الأعرابي للقارئ: أعد، قال: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم)) قال: أعد ما هكذا الآية، قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] قال: الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع سبحانه وتعالى.

ولهذا قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنْتَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣-٣٤] فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن الله قال: ﴿فَاعْلَمُوا أَنْتَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فإذا غفر لهم ورحمهم، فإنهم لا يقام عليهم الحد.

وفي هذه الآية ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ مناسبة ظاهرة؛ لأن الله ذو رحمة، وذو عزة وغلبة، وذو هبة وعطاء، فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته.

لكن بعض الآيات تكون فواصلها مخالفة لمضمونها فيما يظهر، مثل قول عيسى عليه السلام: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٣٧﴾ إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٧-١١٨] فهذا جاء قوله: ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾ جواباً لقوله: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ وكان المتوقع أن تكون الآية: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فاستشكل بعض العلماء هذا، قالوا: كيف يقول: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾ ولم يقل: فإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟

وأجيب عن ذلك بأن عيسى عليه السلام لم يقتصر على ذكر المغفرة، بل ذكر المغفرة

والتعذيب، قال: إن تعذبهم، وإن تغفر لهم، فكان الحكم الآن متردداً بين المغفرة والرحمة، إن نظرنا إلى قوله: ﴿وإن تغفر لهم﴾ وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله: ﴿إن تغفر لهم﴾، فصار ختام القول بقوله: ﴿فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ أنسب لأن المغفرة إن حصلت فهي من عزة وحكمة.

٤- ومن فوائد قوله تعالى: ﴿أمرهم تلك السموات والأرض وما بينهما فليزقوا في الأسب﴾ (١) أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون السموات والأرض وما بينهما؛ لأن ذلك لله عز وجل. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت» (٢) فخرائن رحمة الله الذي يملكها هو الله عز وجل، وفي حديث ابن عباس «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» (٣). ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بالله عز وجل، ولا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة المرسومة. يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله عز وجل، وإذا جعل هذا في الله، سخر الله له المخلوقات، حتى البشر يسخرهم له، لكن إذا تعلق بغير الله وكمل إلى من تعلق به وضاع.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات ملكية الله للسموات والأرض وما بينهما؛ لأن نفي ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم ولا مالك لهذه إلا الله.

٦- ومن فوائد هذه، عظم ما بين السماء والأرض، ووجهه أن الله جعل ما بينهما قسيماً لهما، والقسم لا بد أن يكون معادلاً أو مقارباً لقسيمه، لا يمكن أن تأتي شيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في العظم.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: تحديه هؤلاء الكاذبين أن يأتوا بما يدل على أن لهم شيئاً من ملك السموات والأرض، لقوله: ﴿فليزقوا في الأسب﴾.

٨- ومن فوائد هذه، أنه لا ينبغي التحدي إلا بما لا يستطيعه المتحدى، لماذا؟ لأنك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت حججتك نهائياً، وهذا يفيدك في باب المناظرة، وفي باب النظر، لأن الناس ناظر ومناظر، فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحكم عليها، والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره، فمن فوائد النظر والمناظرة أن الإنسان لا يفرض شيئاً على وجه التحدي إلا إذا علم أنه غير ممكن للمتحدى، لأنه لو فرض شيئاً يتحدى به، ثم أتى به المتحدى، بطلت حجته وانهارت، وانهارت قوة المدافعة والمهاجمة، كما هو معلوم، من أن يرتقوا إلى السماء والله أعلم.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩٣/١)، والترمذي (٢٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

٩- ومن فوائد هذه الآية أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا يمكن الوصول إلى القمر؛ لأن الله قال: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْآسَابِقِ﴾.

ومعلوم أن القمر في السماء، فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء، جنوداً حقيرين مهزومين، فإنه لا يمكن أن يصلوا إلى القمر، فهل يمكن أن يؤخذ هذا من هذه الآية؟ ظاهر الآية أنه ممكن أن نأخذ من هذه الآية دليلاً على أن الناس يصلون إلى القمر، إذا كان هذا ظاهر الآية فمعناه أن الآية دللت على إمكان الوصول إلى القمر، وهذا عكس ما استدل به بعض الناس.

والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليل على الامتناع من الوصول إلى القمر؛ لأن القمر في السماء، التي بمعنى العلو، وليس في السماء التي جعلت سقفاً محفوظاً، وهذا أمر مؤكد لا يختلف فيه اثنان، وإذا كان السحاب في السماء، ويطلق عليه سماء، كما قال تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧] والناس الآن يصعدون فوق السماء الذي هو السحاب. كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب، والسحاب تحتها، فكذلك القمر في السماء، قال الله تعالى: ﴿نَبَارِكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا مَرَكِبًا وَفَعَّرَهَا مُنْبَرِكًا﴾ [الفرقان: ٦١] فلا شك أن القمر في السماء، ولكن هل هو في السماء التي هي السقف المحفوظ الذي لا يدخل إليه أشرف الملائكة وأشرف البشر إلا باستئذان؟ لا، قطعاً، بل هو تحتها بكثير، إذن نقول: إنه ليس في الآية دليل على استحالة الوصول إلى القمر، كما إنه ليس فيها دليل على إمكان الوصول إلى القمر، ويترك هذا الأمر للواقع، فإذا صحَّ أنهم وصلوا إلى القمر فإن الشرع لم يقل باستحالة ذلك، وإذا لم يصحَّ فإن الشرع لم يثبت. فإذا قالوا: وصلنا إلى القمر وثبت ذلك، قلنا: الحمد لله، هذا لا يعارض شرعنا، لا يعارض كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن القمر تحت النجوم، والنجوم قال الله فيها: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥].

لكن القمر تحتها، وأنا وغيري شاهدنا أن القمر حجب النجوم، وأنا شاهدت ذلك بعيني، كان القمر يسائر النجمة التي تسمى نجمة الصباح، ومعروف أن القمر يتأخر فإذا بها تختفي، لم نعد نشاهدها، فصار كما لو جاءت سحابة فحالت بيننا وبين القمر. وحدَّثني من أتق به، قال: إن هذا قد يقع أحياناً ونشاهده. إذا القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ، فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. إذاً ليس في الآية دليل على انتفاء الوصول إلى القمر.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأن الجنود مهما عظموا، حقiron بالنسبة إلى قوة الله عز وجل وعزته، مهزومون أمام قوته، ولهذا قال: ﴿مَهْزُومٌ﴾.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة

والسلام أن يعتبروا بمن سبقهم، لقوله: ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي: هم جند حقيرون مهزومون كما هُزِمَ غيرُهم من الأحزاب. قالت عاد: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥] فقال الله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنَّهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

❁ قال الله تعالى:

﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوَّلَادِ ۝١٢ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ الْأَحْزَابِ ۝١٣ إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ [ص: ١١-١٤].

❁ التفسير ❁

قال تعالى: ﴿جُنْدٌ مَّا﴾ أي: هم جند حقير ﴿هُنَالِكَ﴾ أي: في تكذيبهم لك ﴿مَهْزُومٌ﴾ صفة جند ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ ۝١١﴾ صفة جند أيضًا ﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ﴾ جند: خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم جند، وما: نكرة واصفة، لأن "ما" لها عشر معان جمعت في قول الشاعر:

محامل ما عشر إذا رُمَتْ عَدُّهَا فحافظ على بيت سليم من الشعر
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر

نوضح ذلك: استفهم: استفهامية، شرط: شرطية، الوصل: موصولة، فاعجب: تعجبية، لنكرها: نكرة سواء واصفة أو موصوفة، بكف: كافة، ونفي: نافية، زيد: زائدة، تعظيم: للتعظيم، مصدر: مصدرية.

﴿جُنْدٌ مَّا﴾ قال المؤلف: [هم جند حقير] فعلی هذا تكون "ما" هنا واصفة، يعني موصوف بها، لكن المراد بهذا التحقير، والدليل على ذلك التحقير قوله: ﴿مَهْزُومٌ﴾ والمهزوم حقير. وقوله: ﴿هُنَالِكَ﴾ هنا إشارة للمكان، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، ومعنى هُنَالِكَ أي: في ذلك المكان، والمؤلف يقول: [أي: في تكذيبهم لك] فجعل الظرفية المكانية هنا بمعنى: التكذيب، ولكن يبدو أن الأمر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأن المشار إليه المكان الحسي، لا المكان المعنوي، أي: أنهم إن ارتقوا في الأسباب، فسوف يهزمون، فيكون «هنالك» أي: في المكان الذين يرتقون إليه، فإذا قدر أنهم ارتقوا إلى السماء فهل ستكون لهم الغلبة؟ أبدًا، بل بالعكس، حتى لو ظنوا أنهم لو وصلوا إلى السماء، وصعدوا إلى السماء أنهم انتصروا، وصارت لهم العزة فالأمر بالعكس. هذا هو الذي يظهر من الآية الكريمة. أمَّا جعل الظرف هو التكذيب فهذا بعيد، بل التكذيب سبب للخذلان.

وقوله: ﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ﴾ (مهزوم) يقول المؤلف: [صفة جند] صفة ثانية والأولى "ما" و﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ صفة جند أيضاً، يعني جند من الأحزاب مهزوم. واعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكرة فإن ما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالاً، فإذا قلت: مررتُ برجل عظيم كريم شجاع، جاز لك أن تقول: مررتُ برجل عظيم كريماً شجاعاً، ولكن الأولى أن تكون صفة، أي: نعمتاً؛ لتناسق الكلام، وكونه على وتيرة واحدة، فهنا عندنا ثلاث صفات لجند: "ما" و"مهزوم"، و"من الأحزاب"، ما الذي يجوز أن يكون منصوباً على الحال؟ مهزوم، لكن لا يمكن هنا لأن حركة الإعراب ظهرت على أنه مرفوع صفة، وكذلك من الأحزاب مثله يعني يجوز أن يكون صفةً وهو الأصل، ويجوز أن نجعله في موضع نصب على الحال.

قال المؤلف رحمه الله: [أي: كالأجناد من جنس الأحزاب المتحيزين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهرُوا وأهْلِكُوا فكذلك تُهْلِك هؤلاء] يعني أن هؤلاء جند من الأجناد الأخرى، والأجناد الأخرى الأحزاب الذين كذبوا الرسل كان مآلهم الهلاك والدمار، وقد مر علينا في أول السورة: ﴿وَأَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَتَادَا وَوَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ﴾.

ثم بدأ الله عزَّ وجلَّ الإشارة إلى قصة أولئك الأجناد أو أولئك الأحزاب فقال عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي: قبل الذين كذبوك من قريش ومن اليهود وغيرهم ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ ونوح هو أول رسول أرسله الله عزَّ وجلَّ بدلالة القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣] وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦] ولو كان أحد قبل نوح لخرج من ذريتهما، وبه نعرف أن ما يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأ، فإن إدريس بعد نوح بلا شك، أما السنة فصريحة في ذلك فإنه ثبت في حديث الشفاعة الطويل [«أَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ»^(١)] وهذا صريح، وبه أيضاً نعرف أن ما يذكر في كتب التاريخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا شك، فإدريس فيما يظهر - والعلم عن الله - من أنبياء بني إسرائيل.

وقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ نوح عليه الصلاة والسلام بُعِثَ إلى البشر حين اختلف الناس، وكان الناس في الأول على ملة واحدة، فاختلَفوا، ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الَّذِينَ فِيهَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣] أرسله الله إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، وهو يدعوهم إلى الله، ويأتيهم بالآيات، ويتحدّاهم، ولكنهم - والعياذ بالله - كلما دعاهم ازدادوا عتواً ونفورا، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

أَسْمِعْهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْمَعُوا أَسْمِعُوا أَسْمِعُوا ﴿[نوح: ٧]﴾ ولما أذن الله تعالى بهلاكهم دعا نوح ربه ﴿أَنِّي مَقْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [القمر: ١٠] فانتصر الله له ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا كُنْتَ تُمْنِي﴾ ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُتِّرَ﴾ ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُجْهِ وَدُشِّرَ﴾ ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١١-١٤] وأمره الله أن يحمل معه مَنْ آمَنَ من قومه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

فتصوروا أيها الدعاة كيف لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا وهو رسول الله، والناس لم يكثروا بعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، حتى أحد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من المخرفين.

وقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ قال المؤلف رحمه الله: [تأنيث "قوم" باعتبار المعنى] هل قوم مؤنث؟ أو الفعل الذي كان القوم يفعلونه هو الذي أنث؟ نقول: الفعل هو الذي أنث ﴿كَذَّبَتْ﴾، أما قوم فليس فيها تاء التأنيث، لكن من المعلوم أن الفعل إذا أنث فالفاعل مؤنث، فإذا وقع الفاعل لفعل مؤنث فهو مؤنث، لكن هل هذا اللفظ هل هو مؤنث لفظاً أو باعتبار المعنى؟ قال المؤلف: باعتبار المعنى، وهنا نسأل كيف يكون مؤنث باعتبار المعنى؟ لأن القوم جماعة، وكل جمع يجوز تأنيثه، قال ابن مالك رحمه الله:

والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللين
إحدى اللين: هي لينه، فلينه يجوز فيها التذكير والتأنيث، لكن التأنيث أرجح، كذلك جميع المجموع ما عدا جمع المذكر السالم يجوز فيه وجود التاء في الفعل.

﴿وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْدَادِ﴾ عاد قوم هود، كانوا بالأحقاف، وكانوا ذوي شدة وقوة، من أشد الناس قوة، فأعجبوا بقوتهم واستكبروا وعصوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، وافتخروا بما أعطاهم الله من القوة، كما قال الله عنهم: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

فتأمل قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾ لأن فيها إشارة إلى أنهم ضعفاء أمام خالقهم، ولم يقل: أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات، قال: خلقهم، فهم مخلوقون، والخالق أعلى من المخلوق، وأشد منه قوة ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥] فأهلكهم الله. أهلكهم الله وعلى حين طمع في رحمته، أرسل الله عليهم ريحاً عظيمة، ولما رأوا ما تحمله الريح من الرمال العظيمة ظنوا أن ذلك سحاب. لما رأوا هذا قالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُؤْتِرُنَا﴾ فقال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿تُدِيرُ كُلُّ نَفْسٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٤-٢٥] فعصفت بهم الريح العقيم حتى كانت تحمل الواحد منهم إلى جو السماء ثم تقبله على رأسه، فصاروا ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَارٌ نَحْلٌ ظَاوِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٧]، أعجاز النخل يعني أصولها وجذوعها؛ خاوية متكسة،

﴿فَأَمْسِكُوا لَا يَرِيحُ إِلَّا مَسْكَنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر قليل.
وقوله: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ قال المؤلف: [كان يَتَدُّ لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه] فرعون الذي أرسل إليه موسى، وكان ملكًا لمصر جبارًا عييدًا، استعبد أهل مصر وقال لهم: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] وسخر بموسى وقال لهم: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ﴾ [الزخرف: ٥٢] وفخر بما أعطاه الله تعالى من الأنهار، قال لهم: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١] وكذب موسى وحاربه، لكن ليس بالسلاح بل بما جمع من السحرة، لأنه أَوْهَم الناس أن موسى كان ساحرًا، قال: هذا ساحرٌ يرمي العصا في الأرض فتكون حيةً، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذا ساحر.

وجمع السحرة، وألقوا ما عندهم من السحر العظيم الذي أزهب الناس، حتى موسى عليه السلام رهب وخاف، فقال الله تعالى: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ ﴿١٣٨﴾ وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا﴾ [طه: ٦٨ - ٦٩] فأيده الله، وألقى ما في يمينه وهي العصا، فصارت حيةً عظيمة التهمت الحبال والعصي التي ملئوا بها الأرض، وصار يُحْيِلُ للناس أنها حيات وتعاين تسعى، فالتهمتها كلها، وسبحان الله كيف هذه الحية التي كانت عصا تلتهم كل هذا؟! هذا من آيات الله.
فلما رأى السحرة هذا الأمر دهشوا، وعلموا أن هذا ليس بساحر؛ لأن الساحر لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الأمر، بل هو حقيقة، وهو آية آيد الله بها موسى، فآمنوا كلهم، وسجدوا لله ذُلًّا وعبادةً، وقالوا معلنين: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٣٩﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١ - ١٢٢].

فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم فرعون بين الناس؟ سيكون تأثيرهم على الناس كبيرًا وعظيمًا. رأيتم لو أن أحدًا من الملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد عظيم، ثم أقرؤوا وأذعنوا لخصوم هذا الملك، ماذا يكون شعور الناس؟ سيكون شعورهم أن الملك مهزوم.

ولهذا لما حصل إيمان السحرة لجأ فرعون إلى القوة والقهر، وهددهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويصلبهم على جذوع النخل حتى يذوقوا العذاب، ولكنهم بإيمانهم قالوا: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿١٤٠﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَاقٍ﴾ [طه: ٧٢ - ٧٣] فصمدوا أمام هذا الطاغية العنيد. لقد كانوا في أول النهار من السحرة الكفرة، وصاروا في آخر النهار من المؤمنين البررة، وبقي فرعون مستمرًا على طغيانه - والعياذ بالله - حتى أهلكه الله بالفرق بجنس ما كان يفتخر به على قومه وعلى موسى حين قال: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ [الزخرف: ٥١].

[٥١] فأهلك بالماء الذي كان يفتخر به.

وقول المؤلف في قوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ قال: [كَانَ يَتَدَّ...] إلى آخره. الذي يظهر أن هذا ليس سبب الوصف بذی الأوتاد، وإنما السبب الحقيقي أن يراد بالأوتاد القوة التي تبت بها ملكه، كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة، ولا يبعد أن يكون من جبروته أن يضع أوتاداً أربعة يصلب عليها الإنسان ويعذبه، لكن هذا لا يمكن أن يمتدح بها فرعون على أنه ذو قوة، بل الصحيح المراد بالأوتاد هنا ما كان عليه من القوة التي تبت بها ملكه، كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة.

قال الله تعالى: ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ﴾ (١٣) قوله: ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ معطوفة على ﴿قَوْمُ لُوطٍ﴾ يعني: وكذبت قبلهم قوم لوط أصحاب صالح، وهم في مكان يقال له: الجحجر، وتسمى الآن بمدائن صالح. أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ولكنهم كفروا به، ولم يؤمن معه إلا قليل، وآتاهم الله تعالى آية عظيمة، وهي ناقة يجلبونها يوماً وتشرب الماء يوماً آخر. وقيل: إن الواحد منهم يأتي إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما أسقاها، والله أعلم. والمهم أن هؤلاء القوم عندهم قوة مكنتهم من أن يتخلوا من الجبال بيوتاً. ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم. وقد مر النبي ﷺ بها وهو ذاهب إلى تبوك، فقتع رأسه ﷺ - يعني غطاه - وأسرع في السير، وقال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمَعْدِيينَ إِلَّا وَأَنْتُمْ بَاكُونَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» (١).

قال: ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ لوط: ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى قومه، وكانوا قد ارتكبوا الفاحشة - والعياذ بالله - فكانوا يأتون الرجال ويدعون النساء. فويعذبهم لوط على ذلك وقال: ﴿اتَّقُوا الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٥) وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الشعراء: ١٦٥ - ١٦٦] فأنتم الآن تركتم الحلال إلى الحرام، وتركتم النزيه إلى الخسيس. ولكنهم أبوا واستكبروا حتى إن زوجته كانت منهم، فأمره الله أن يسري بأهله، وأرسل على قومه حجارة من سجيل، حتى جعل عاليها سافلها، وهذا من المناسبة بوضوح، فإن هؤلاء لما انقلبوا عن الحقيقة، ونزلوا إلى أسفل الأخلاق، جعل الله أعالي قريتهم سافلها. واختلف العلماء في معنى هذا، فقال بعضهم: إن الأرض حُمِلت ثم نُكِسَتْ فصار عاليها سافلها، وقال بعضهم: بل إنها تهدمت من الحجارة التي أرسلت عليهم حتى صار عاليها سافلها.

قال: ﴿وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ والأيكة فيها قراءتان، قال المؤلف: ﴿لَيْكَةِ﴾ أي: الغيضة وهو قوم شعيب عليه السلام] والغيضة: هي الأشجار الملتف بعضها إلى بعض، وكانوا في نعيم ولكنهم عصوا شعيباً وسخروا منه ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَعُهُ كَثِيرًا وَمَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِيْنَا ضَٰوِيقًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود: ٩١] ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسَلَتْكَ تَأْمُرُكَ أَنْ

تَنَزَّلُ مَا يَفُوقُ مَا بَاقُونَ أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْرَيْنَا مَا تَشْتَوِي إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ [هود: ٨٧] يسخرون منه، وقال الله تعالى: ﴿كَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ [الشعراء: ١٨٩] قال أهل العلم: إنهم أصيبوا بحر شديد جداً، فأرسل الله غمامة لها ظل، فتنادوا إليها يستظلون بظلها، فكان ظلها أكثر إحراقاً من الشمس - والعياذ بالله - فأتوا من حيث آمنوا.

هؤلاء يقول الله عز وجل فيهم: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ يعني: أولئك الأحزاب العظماء الذين طغوا واستكبروا وكذبوا الرسل، فالإشارة هنا بصيغة البعد إما لدنو منزلتهم وبعدها عن الصواب، وإما لعلوها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعنوت، وذلك لأن "أولئك" لا يشار بها إلا إلى الشيء البعيد علواً، أو نزولاً أو مساحة.

﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ جمع حزب، والحزب هو الطائفة، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢] أي: كل طائفة. ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ يحتمل أن تكون مبتدأ وخبر، يعني: أولئك هم الأحزاب الذين كذبوا الرسل فأهلكناهم، ويحتمل أن تكون الأحزاب صفة لأولئك. وقوله: ﴿إِنْ كُلٌّ﴾ الجملة خبر المبتدأ، قال المؤلف: ﴿إِنْ﴾ ما ﴿كُلٌّ﴾ أي: أن "إن" نافية، وقد سبق لنا أن قلنا: إن "أن" تستعمل في اللغة العربية على وجوه: النفي، والشرط، والمخففة من الثقيلة، والزائدة. قال المؤلف: ﴿إِنْ كُلٌّ﴾ ما كل من الأحزاب ﴿إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ كل من هؤلاء الأحزاب كذب الرسل، والرسل: جمع رسول، ﴿إِنْ كُلٌّ﴾ كَذَّبَ الرُّسُلَ أي: كل حزب كذب رسوله، وعلى هذا فالجمع موزع على الجمع الذي قبله توزيع أفراد، أو هو توزيع جملة؟ أي: كل حزب كذب جميع الرسل؟ المؤلف مشى على الثاني، قال: [لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم، فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة، وهي دعوة التوحيد] فمشى - رحمه الله - على أن الجمع موزع على الأفراد توزيع جمع، يعني كل حزب كذب جميع الرسل، ويؤيد ما ذهب إليه - رحمه الله - قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] فإن الله ذكر أن قوم نوح كذبوا المرسلين، ومن المعلوم أنه لم يُبعث رسول قبل نوح حتى نقول: إنهم كذبوا من سبق، وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه المؤلف أرجح مما يحتمله اللفظ احتمالاً مرجوحاً، وهو أن يكون الجمع موزعاً على ما قبله توزيع أفراد.

وقوله: ﴿إِنْ كُلٌّ﴾ كَذَّبَ الرُّسُلَ يعني سبحانه وتعالى باعتبار الجملة؛ لأن بعض القوم آمنوا لكنهم كانوا قلة، والقلة مع الكثرة تنغمر فيها، فلهذا قال: إن كل من الأحزاب إلا كذب الرسل، ويحتمل أن يقال: إنه لا حاجة إلى هذا التقدير، أي: لا حاجة إلى أن نقول: إن هذا باعتبار الكثير من هؤلاء الأقوام، لأنه قال: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ فيكون قوله: ﴿إِنْ كُلٌّ﴾ أي: من المكذبين إلا كذب الرسل، وعلى هذا فلا حاجة إلى استثناء الذين آمنوا، وإلى القول بأن الآية جاءت على الأغلب.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ﴾ الرسل الذين أرسلوا إليهم، وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبين فنقول: أولاً: كل من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسول، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨] وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من الرسل؛ لأنهم قصوا علينا، وكل من قص علينا فهو رسول، أما على سبيل العموم فإن العلماء يقولون على المشهور عندهم: إن الرسول مَنْ أُوْحِيَ إليه بشرع وأمر بتبليغه والدعوة إليه، لأنه رسول، والرسول ليس عليه إلا البلاغ ﴿يُكَاتِبُهَا الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المادة: ٦٧] وأما النبي هو الذي أُوْحِيَ إليه بوحى لكن لم يؤمر بالتبليغ، فيكون كالمُجَدِّد من هذه الأمة، فالمُجَدِّد من هذه الأمة صالح في نفسه لكنه يدعو بحسب استطاعته، فالنبي لم يُكَلَّفْ بالرسالة، وإنما أُوْحِيَ إليه بما يُصْلِحُه وَيُضْلِحُ به غيره لا على سبيل الإلزام بالرسالة.

وذهب بعض أهل العلم إلى الفرق: أن النبي هو من جدَّدَ شرع من قبله ولم يستقل بوحى، فهو يأتي بالشرعة السابقة، وأما الرسول فهو الذي يُجَدِّدُ له الوحي، ويأتي بشرعة مستقلة، وهذا القول قد نقول: إنه جيد كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤] ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم نبي ولم يكن تابِعاً لشرعة سابقة، والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير مُعْتَمَد عليه.

قال الله تعالى: ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ حق، أي: وجب وثبت، وقوله: ﴿عِقَابٌ﴾ فاعل "حق" مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أي: يكسر ما قبل ياء المتكلم ليناسب الياء، فالكسرة التي يؤتى بها المناسبة الياء تسمى حركة المناسبة أو كسرة المناسبة، وهي تمنع من ظهور ضمة الإعراب وفتحته على آخر الكلمة.

والعقاب: هو المؤاخظة على الذنب، ولهذا سُمِّيَ عقاباً؛ لأنه يأتي عقاب الجريمة، فكُلُّ عذاب على جريمة فإنه يسمى عقاباً. وهذا العقاب الذي أنزله الله بهم هو عقاب مبني على العدل؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال: ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾، ونحن نعلم أن الربَّ عزَّ وجلَّ لا يظلم أحداً أبداً، لا يزيد في سيئاته، ولا ينقص من حسناته، لكن لو كان العقاب من غير الله لكان يمكن أن يزداد على الجريمة، أما العقاب الذي أضافه الله لنفسه فهو عقاب عدل.

الفوائد:

١- في هذه الآية تسليية وتهديد، تسليية للرسول عليه الصلاة والسلام، وتهديد للمكذِّبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم.

٢- ومن فوائدها: إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام لقوله: ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ وهو كذلك،

فإن نوحاً هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض.

٢- ومن هوائدها أيضاً إثبات الرسالة لهود لقوله: ﴿وَعَادٌ﴾ وعاد هم قوم هود، فإنهم كذبوا هوداً.

٤- وهي الآية إثبات رسالة موسى لقوله: ﴿وَفِرْعَوْنٌ﴾ ومعلوم أن الذي أرسل لفرعون هو موسى، ففي الآية إثبات لرسالة موسى.

٥- ومن هوائدها، أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله: ﴿وَفِرْعَوْنٌ ذُو الْأَوْتَارِ﴾.

٦- من هوائده الآية إثبات رسالة صالح لقوله: ﴿وَتَمُودٌ﴾ والمرسل إلى تمود أخوهم صالح.

٧- ومن هوائدها إثبات رسالة لوط لقوله: ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾.

٨- ومن هوائدها إثبات رسالة شعيب لقوله: ﴿وَأَمْصَبُ كَتِيكَةً﴾ وهم قوم شعيب عليه السلام.

٩- ومن هوائدها أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل لقوله: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ﴾.

ومن هوائدها الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق على الأغلب، لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠] وكذلك عاد، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنِيَّاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا﴾ [هود: ٥٨] وكذلك لوط آمن معه من آمن من أهله، كما قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥] كذلك فرعون لم يؤمن إلا حينما أدركه الغرق إيماناً لا ينفعه، وكذلك صالح آمن معه من آمن، وعلى هذا قاله عز وجل قال: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ﴾ إن كل، أي: من هؤلاء إلا كذب الرسل.

١١- ومن هوائده الآية أنه من كذب رسولاً من الرسل فهو مكذب باعتبار الأغلب لجميع الرسل لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ﴾ وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة أن تكون عائدة لكل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد، أي: هل هو من توزيع الجمل أو من توزيع الأفراد، وذكرنا أنه من الراجح أنها من توزيع الجمل على الأفراد، وذكرنا الدليل على ذلك.

١٢- ومن هوائده الآية العكرية أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة لقوله: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ ١٢ والفاء هنا سببية وهي عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها سببية وتعقيب، وأن العقاب حل بهم، وهم ما زالوا على تكذيبهم.

- وقوله: ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ يؤخذ منه فائدة وهي شدة العقوبة لأن الله أضافها إلى نفسه، وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٩٨] و﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَجِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ [ص: ١٥]

❖ التفسير ❖

ينظر إذا تعدت بـ «إلى» فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار، وإن جاءت مطلقه فهي على حسب السياق، يعني إذا جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول، فهي على حسب السياق، مثال التي قيدت بـ «إلى» قوله تعالى: ﴿وَبُجُوهٌ يُؤْمِنُونَ أَتَىٰ بِهَا نَارٌ﴾ [القيامة: ٢٣] فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدت بـ «إلى» وأضيفت إلى الوجوه أيضاً التي هي مكان العيون، وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُقْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١] وإن جاءت مطلقه غير متعدية بنفسها ولا بـ «إلى» فهي بحسب السياق، مثل قوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين: ٢٣] منهم من قال: ينظرون بمعنى يتظرون النعيم الذي يؤتى به إليهم، ومنهم من قال: ينظرون، أي: ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم، ومنه النظر إلى وجه الله.

قوله: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ متعدية بنفسها، فهي بمعنى ينتظر، أي: ما ينتظر هؤلاء، أي كفار أهل مكة، كما قال المؤلف: [أي: كفار مكة] ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ يُصَاح بِهِمْ، واحدة لا تُعاد مرة أخرى، كما قال الله تعالى: ﴿بِالسَّاعَةِ مَوَدَّتُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَأَمْرٌ﴾ [القمر: ٤٦]، وقال أيضاً: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ [القمر: ٤٩ - ٥٠]، وقال: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣] فالصيحة هي التي تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف: [هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب] وهي الساعة، هذه الصيحة الواحدة ﴿مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ [يفتح الفاء وضمها، أي: رجوع].

﴿مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ ما: نافية، وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها، لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب، أي: تقدم الاسم على الخبر، وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر، بل تأخر، فهي إذا نافية، ولها: جار ومجرور خبر مقدم. و ﴿مِنْ فَوَاقٍ﴾ من: حرف جر زائد للتأكيد، و ﴿فَوَاقٍ﴾ مبتدأ مرفوع بضمه مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أمّا من حيث التصريف قال المؤلف: [إنها بفتح الفاء وضمها] فَوَاقٍ وَفَوَاقٍ، ومعناه الرجوع وقيل: معناه الإمهال، يعني إنها لا تُمهلهم، بل تأخذهم بسرعة، وقيل:

إنها إن كانت فوق فهي بمعنى الرجوع لأنها من أفاق يفتق إذا رجع إلى عقله، وإذا كانت فوق فهي بمعنى الإمهال مأخوذ من قوهم: فوق الناقة، وفوق الناقة: هو ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين. ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب، وهي ملة وجيزة، مثاله: يعصر الإنسان الثدي ثم يتوقف ثم يعود ويعصره، فالملة بين الحلبتين قليلة، وكذلك بين الرضعتين. الطفل الرضيع إذا كان يرضع ثدي الأم، يمص ثم يمص. وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله، ويمكن أن نقول: إن القراءتين تجمعان المعنيين، فيكون معنى أي: ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥﴾ ما لها من رجوع ولا إمهال.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله ﷺ، ولازم ذلك إثبات رسالته ﷺ، ووجه أن الله توعّد المكذبين له، ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝١٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝١٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝١٦﴾ فَمَا يَكْفُرُ مِنْ لَمَدٍ عَنْهُ حَنِيزٍ ۝١٧﴾ [الحاقة: ٤٧] الله أكبر، انظر إلى هذا الأسلوب الشديد للآيات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ بالقوة، ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ حتى لا يبقى به حياة. والوتين هو عرق يتصل بالقلب إذا قُطِع مات الإنسان فوراً ﴿فَمَا يَكْفُرُ مِنْ لَمَدٍ عَنْهُ حَنِيزٍ﴾ هذا وهو الرسول ﷺ، لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذ الله باليمين، فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات، ولا يبالون أن يقولوا: قال الله، وهو لم يقل.

ولهذا كان الإمام أحمد - رحمه الله - من ورعه لا يمكن أن يقول: هذا حرام إلا إن كان قد نُصَّ على تحريمه، وإلا تجده يقول: أكره هذا، أو لا يعجبني، أو لا يُفْعَل، أو تركه أحب إليّ أو ما أشبه ذلك، ولكن كان إماماً، وصار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحلّلونها، هل إذا قال: لا تعجبني، يعني التحريم أو الكراهة، ثم بدأ الناس يتلقون كلامه ويحلّلونه، لأنه - رحمه الله - خاف الله واتقاه فجعل الله لكلماته نوراً، بخلاف الذين يقولون الآن: الإسلام يُحرم كذا وكذا، وإذا رأيت الإسلام يُحلّل، ويمكن أن يوجه في بعض الأحيان، وهذا يقول: يُحرّمه الإسلام، يتكلم واحد مُعَرِّض للخطأ باسم الإسلام. وأنت لو قلت: أرى أن هذا حرام، قلنا: هذا رأيك، ويمكن أن تُخطيء وتُصيب. أما أن تقول: حرّم الإسلام، وقال الإسلام، وفعل الإسلام، فهذه الأقوال خطيرة، لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذه الأقوال، وقالوا: هذا الإسلام وكانت تُخالف الإسلام، أخذوا من هذا سبباً للقدح في الإسلام. والإسلام بريء منه، لكن بعض الناس يجعل لنفسه منصباً عالياً فوق مستواه.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: تسليّة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قيل له: سنهلك أعداءك، سوف يتسلى.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴿[غافر: ٨٤ - ٨٥].

✽ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦]

✽ التفسير ✽

لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة، وأن لهم العذاب فيه، تحذوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تحذوا الله ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا﴾ بمعنى نصيئنا، يقولون ذلك تحدياً واستكباراً وعناداً - والعياذ بالله - وهذا كقولهم: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنْ السَّمَاءِ أَوْ اقْتُلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] هذا قول مُعاند مُستكبر، وكان الواجب عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له. هذا الواجب، أما أن يقولوا: ﴿فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنْ السَّمَاءِ﴾ فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار - والعياذ بالله -.

قال المؤلف: [وقالوا لما نزلت ﴿فَأَنَّا مَنْ أَوْفَكَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ﴾ [الحاقة: ١٩] ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا﴾ أي: كتاب أعمالنا ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ قالوا ذلك استهزاء] ما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ، لكن لا دليل عليه فيه، والصحيح أن المراد بقطنا، أي: نصيئنا من العذاب الذي توعدتنا به، وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم، فكأنهم يقولون: إذا كان الأحزاب قد أوتوا العذاب من قبلنا فليأتنا نصيئنا. وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والاستكبار - والعياذ بالله - وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشر، إلى هذا التحدي - والعياذ بالله - ولكن الشيطان عدو للإنسان، فإذا أطاعه حمله على شيء، يكاد الإنسان أن يقول: إن هذا الشيء لا يمكن أن يقع.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية من الفوائد: اعتراف المشركين بالربوبية لقولهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (١٦) وهم مُقَرَّون بالربوبية، ومُقَرَّون بانفراد الله تعالى بها، وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥].

٢ - ومن فوائدها: أن الإقرار بالربوبية لا يُخرج الإنسان من الكفر إذا كان لم يُقر بتوحيد الألوهية؛ لأن هؤلاء مُقرُّون بالربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق والمُفرد بالخلق والرزق، لكنهم يُشركون به في العبادة، أي يعبدون معه غيره، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام.

٣ - ومن فوائدها: بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد: [أن تؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له]، فإن هذا لم يتعرضوا فيه لذكر الألوهية إطلاقاً، قالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له... إلخ هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين، ولا شك أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه، لم يقولوا واحد في ألوهيته لا يُعبد غيره، أسقطوا هذا نهائياً، ولا شك أن هذا قولٌ باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرُّسل، بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضاً إجمال في قولهم: واحد في صفاته لا شبيه له، ولكن هذا ليس موضوعنا، لأننا نتكلم عن التفسير.

فالمشركون الذين قاتلهم الرسول ﷺ، واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، كانوا يُقرُّون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد.

٤ - ومن فوائدها: استكبار هؤلاء المُكذِّبين للرسول عليه الصلاة والسلام حيث تحدوه هذا التحدي وقالوا: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قِتْنًا﴾ أي: نصيبنا من العذاب، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار والعناد.

٥ - ومن فوائد الآية العكرية: إيمانهم بيوم الحساب. يُؤخذ من قوله: ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ يمكن أن نقول هكذا ويمكن أن نقول: إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار، أي: قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد، فيكون المراد بهذا: التهكم برسول الله ﷺ، وبما أخبر به من يوم الحساب، وهذا هو الظاهر، أي: كأنهم يقولون: عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل هذا اليوم الذي يقوله هذا الرجل.

❦ قال الله تعالى:

﴿اسْتَرْعَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا دَاوُدَ إِذْ قَالَ لِإِسْرَءِيلَ إِنِّي أُرَاكَ﴾ [ص: ١٧]

❦ التفسير ❦

قال الله تعالى: ﴿اسْتَرْعَى مَا يَقُولُونَ﴾ هم بقولهم: ﴿رَبَّنَا عَجَلْنَا قِتْنًا﴾ يريدون بذلك مضايقة الرسول - عليه الصلاة والسلام - حتى يضجر ويتمب نفسياً وفكرياً ورياً جسياً، ولا شك أن

هذا يؤذي الداعية.

وأنت لو دعوت إلى الله وقام واحد وقال: أهذا ما تتوعدنا به! اتتنا به، عجل لنا به، لا شك أنك تفتيق، فالرسول ﷺ بشر، لكن الرب عز وجل يُصبره شرعاً، ويعينه على ذلك قدرًا، يصبره شرعًا بالأمر اصبر اصبر ويعينه على ذلك قدرًا، فقد صبر النبي صبرًا لا يصبره أحد، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا الْأَوَّلَىٰ وَالْعَازِرَىٰ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَٰهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة عليهم، صبر على العذاب الذي يكون بيده، وعلى العذاب الذي يكون من عند الله، صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة، ووقف على باب الكعبة وقريش تحته وقال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ»^(١) في هذا الحال يستطيع أن يبطش بهم فكلهم أدلة بين يديه، لكن قال: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ» بل قال قبل ذلك: «مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» كل هذا من باب التسامح والعفو مع المقدرة.

أما عفوهِ وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم، فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال: إن الله يُقرئك السلام وهذا ملك الجبال يفعل ما تأمر به، فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن الرسول ﷺ قال: «بَلْ أَرِجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»^(٢) اللهم صل وسلم عليه.

انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد، فأخرج الله - والله الحمد - من أصلاب هؤلاء من عبد الله ولم يُشرك به، وكانوا أئمة يهدون بأمر الله، فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يجد المضايقات العظيمة من قريش لكنه يصبر على كل أذى، ولهذا قال الله له: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [ص: ١٧].

اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية والكذب، قالوا: إنه ساحر مجنون كذاب كاهن، ولكنه يصبر، صبر على ما يقولون، وصبر على ما يفعلون أيضًا، أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدًا عند الكعبة في آمين مكان، وأعظمه حرمة، وأقرب ما يكون من ربه ساجدًا لله، وكان حوله ملا من قريش، فقالوا: من يتدب لنا يأتي بسلا جزور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد، فانتدب أشقاهم، وذهب وأتى بسلا الجزور ووضع على ظهره، دم وروث وقذر ونجاسة على ظهره وهو ساجد، ولكن لم يقم من السجود حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة

(١) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٤/ ٣١-٣٢)، وعنه الطبري في «التاريخ» (٣/ ١٢٠)، كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١١٦٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

فأزاحته عنه، فقام ﷺ، ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم، فأجاب الله دعوته، فعذبهم بيده، وسحبوا في قلب بدر في غزوة بدر جثثاً مئسرة خبيثة، وطرحوا في أحد الآبار هنالك^(١). اللهم انصر الحق أينما كان يا رب العالمين.

قال تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ الخطاب في قوله تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ لرسول الله ﷺ، أمره الله أن يصبر على ما يقوله له أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من إنكار توحيده، ومما يتعلق بالرسول ﷺ من وصفه بأنه كذاب وساحر ومجنون، ومما يتعلق بأصحابه، وكل ما يقولون مما يسوء الرسول عليه الصلاة والسلام. أمره الله تعالى أن يصبر عليه، وكذلك أيضاً أن يصبر على ما يفعلون؛ لأن أذية المشركين له كانت بالقول بالفعل جمعاً وإفراداً.

والصبر هو حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة. وقد قسّم العلماء رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام فقالوا: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر؛ لأن الصبر الأول هو صبر قهري. فالصبر على المصائب صبر قهري؛ لأن المصائب لم تقع باختيارك، وإنما هي بغير إرادتك فأنت أمامها إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلبوا سلو البهائم، ثم الصبر عن محارم الله دون الصبر على أوامره، وذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط، والكف أسهل من الفعل، وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها؛ لأن فيه صبراً على كف النفس وعلى فعلها، على كف النفس عن ترك هذا المأمور به، وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الصبر على أوامر الله أفضل من الصبر عن نواهيه، والصبر عن نواهيه الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة.

ومن ثم لو سألنا سائل: أيها أعلى مقاماً وأفضل، صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على الحبس، أو صبره عن فعل الفاحشة بامرأة العزيز؟ قلنا: صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة.

قال تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ أي: في الله أولاً، لأن السورة من أولها في إنكار توحيد ألوهية الله، وفي الرسول، وفيما جاء به، وفي أصحابه. ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ﴾ اذكر يُحتمل أن يكون من الذكر، أي: الإخبار عن حاله، أي: اذكر للناس قصة داود، ويُحتمل أن ﴿وَأَذْكُرْ﴾ بمعنى تذكر داود، وإذا كان اللفظ يحمل معنيين لا يتنافيان، فالقاعدة التفسيرية أن يُحمل عليها جميعاً؛ لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأعم كان أولى. ﴿عَبْدًا دَاوُدَ﴾ وصف الله داود عليه الصلاة والسلام بالعبودية، وهذه أخص أنواع العبودية؛ لأن العبودية إما عامة، وإما خاصة، وإما خاصة الخاصة، فوصف الرسل بالعبودية تكون خاصة الخاصة، ووصف المؤمنين بالعبودية تكون خاصة، ووصف عموم الناس بالعبودية تكون عامة، وعليه فالعبودية في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] هذه عامة، وفي قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُ الرَّحْمَنَ﴾

الَّذِينَ يَسْتَوُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَوْنًا ﴿[الفرقان: ٦٣]﴾ هذه خاصة، وفي قوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ هذه خاصة الخاصة، وداود من أنبياء بني إسرائيل وهو بعد موسى، والدليل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الْكَلْبِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالَُوا لَنُوحٍ لَّهُمْ آيَاتُ لَنَا مَلَكًا﴾ [البقرة: ٢٤٦] وفي أثناء القصة قال عز وجل: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ إذا فهو من بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: ﴿دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ قال المؤلف رحمه الله: ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: القوة في العبادة إذا فالأيد ليست جمع يد، بل هي مفرد مصدر آد يثيد أيدًا، ونظيره في التصريف باع يبيع بيعًا، وكال يكيل كيلًا، إذا الأيد: القوة، ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَالنَّمْلَةُ بَيْنَهُمَا بِأَيْدِي﴾ [الذاريات: ٤٧] أي: بقوة، وقول المؤلف رحمه الله: [القوة في العبادة]، ينبغي أن يقال: القوة مطلقًا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك؛ لأن الله قال في هذه الآيات: ﴿وَسَدَدْنَا مَلَكُوتَهُ﴾ [ص: ٢٠] فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح، إذا الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه، وهذه صفة مدح؛ لأن المقام مقام مدح لداود عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر الله نبيه ﷺ أن يذكره.

قال المؤلف: ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: القوة في العبادة، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويقوم نصف الليل، وينام ثلثه، ويقوم سُدسه [هذا عكس ما جاء في الحديث: «كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»^(١)] فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل؛ ليعطي نفسه حظها من الراحة، وليجدد نشاطه؛ لأن في النوم فائدتين للجسم: الأولى: قطع التعب السابق والاستراحة منه، كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ [النبا: ٩] أي: قطعًا لما حصل من المشقة والتعب، واستعداد الجسم للقوة في المستقبل، ولهذا إذا نام الإنسان وهو مُشْتَتِ للنوم، ثم قام وجد نفسه نشيطًا، فكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سُدسه؛ لأجل أن يُعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان لا تُلْفِيهِ السَّحَرُ إِلَّا نَائِمًا، أي غالب أحيانه ينام عليه الصلاة والسلام في آخر الليل.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [١٧] الجملة استثنائية لبيان حال داود: أنه قوي، وأنه رجّاع إلى الله سبحانه وتعالى، كلما حَدَّثَهُ نَفْسُهُ بالكسل عاد فنشط، وكلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله. والأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب، واسم الفاعل «أَبٌّ»، وصيغة المبالغة أَوَّابٌ. قال المؤلف: [رجاع إلى مرضاة الله].

الفوائد،

ومن فوائد قوله تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾.

١ - أن الرسول ﷺ يتأثر بتكذيبهم، ولهذا أمره الله بالصبر؛ لأجل أن يُعِينَهُ عَلَى صَبْرِهِ عَلَيْهِمْ،

وهذا أمر لا شك فيه، أي: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتأثر من تكذيبهم ويتألم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولاً من عند الله، فإذا كذبه هؤلاء، فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل، فيتألم النبي ﷺ لذلك، كما أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضاً، فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رُدَّ قوله وكُذِبَ وعُورِضَ وقُدِحَ فيه من أجله، لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله.

٢ - ومن الفوائد: وجوب الصبر على أذى الكفار، لقوله تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾.

٣ - ومن الفوائد: أن النبي ﷺ عبدٌ مأمور، يُؤمر ويُنهى، وليس رباً آمراً ناهياً، ولولا أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشر، لا تحب طاعته، لكنه رسول الله، أمرنا الله بطاعته ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

٤ - ومن الفوائد: أن هذا الأمر الصادر صادر منهم جميعاً، أو من أكثرهم، أو من أشرافهم ووجهائهم، لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ فأضاف القول إلى الجميع، فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذا، وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك، فنُسب إلى الجميع اعتباراً بالأكثر، وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء، فيكون قول هؤلاء قولاً للجميع؛ لأن الأتباع سوف يقلدوهم.

٥ - ومن الفوائد: ذكر ما يتسلل به العبد، وتذكيره بذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ﴾.

٦ - ومن فوائدها: فضيلة داود عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد.

٧ - ومن فوائدها: أن داود قوي في عبادته لقوله تعالى: ﴿عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ ذا الأيد أي: القوة في الوصف الذي وصفناه به وهو العبودية.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على القوي في العبادة لقوله تعالى: ﴿عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: ذا القوة في العبادة، وعليه ينتزَع قول الرسول ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»^(١) فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان، يعني القوي في إيمانه، لأن القوي وصف يعود على المؤمن، فيكون المراد القوي في هذا الوصف، وليس قوياً البدن؛ لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر، بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها.

٩ - ومن الفوائد: فضيلة داود أيضاً من جهة أخرى وهو أنه مع قوته في العبادة رجَّاع إلى الله من ذنبه في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَوْكَبُ﴾ أي: رجَّاع إلى ربه لو أذنب فإنه يرجع إليه كما تدل عليه القصة التي ستأتي.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: إثبات العلل والأسباب، لأن الجملة في قوله: ﴿إِنَّهُ أَوْكَبُ﴾^(٢) تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفاً بالقوة والعبودية؛ لأنه رجَّاع إلى الله عز وجل، وكل من كان رجَّاعاً إلى الله فسوف يكون قوياً في عبادته.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝
وَالطُّيُورَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّانٌ﴾ [ص: ١٨، ١٩]

❖ التفسير ❖

ثم ذكر الله تعالى ما من به عليه فقال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ أي: ذللناها له، والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء، فسخر الله الجبال، أي: ذللها حتى تُسَبِّح بتسبيح داود، وهي: أي: الجبال تسبح تسيبًا مطلقًا، وهذا هو التسبيح العام، وتسبح تسيبًا خاصًا، كما أُمِرَت أن تُسَبِّح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تُسَبِّح تسيبًا عامًا مطلقًا، كما قال الله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] أي: ما من شيء إلا يُسَبِّح بحمده ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

أما التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص ﴿وإِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (١٨) والجبال جمع جبل وهو معروف، ﴿مَعَهُ﴾، أي: مع داود قال المؤلف رحمه الله: [يُسَبِّحْنَ بتسبيحه ﴿بِالْعِشِيِّ﴾: وقت صلاة العشاء ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾: وقت الضحى]. قوله: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ﴾ الباء هنا ظرفية بمعنى «في» لكن يظهر - والله أعلم - أنه إذا أُريد بالظرفية استيعاب الوقت أي بدل «في» بالباء، لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة كما في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٩] وكما قال: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] ولهذا لا بُدَّ من استيعاب البيت بالطواف، واستيعاب ما بين الصفا والمروة في السعي. إذا الباء هنا للظرفية لكنها جاءت مكان «في» للدلالة على الاستيعاب، يعني كل العشي.

وقول المؤلف: ﴿بِالْعِشِيِّ﴾: وقت صلاة العشاء هذا فيه نظر، والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار، كما قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٢]. فالمراد بالعشي آخر النهار، وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليمين، قال: صلى بنا الرسول ﷺ إحدى صلاتي العشي^(١). يعني الظهر أو العصر.

قال المؤلف: ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾: وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس وتنتهي ضوؤها [هناك إشراق، وهناك شروق، وبينهما فرق، فالشروق ظهور الشمس، يُقال: شرقت الشمس،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣).

يعني ظهرت، والإشراق: ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء، فالإشراق معناه دخول الشمس في الإضاءة الكاملة البيضاء، والشروق ظهور الشمس، فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق، يقال له: شروق، وإذا ارتفعت حتى زادت حرمتها أو صفرتها، يقال: إشراق. ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ أي: بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها.

﴿وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً﴾ قال المؤلف رحمه الله: [وسخرنا الطير] أفادنا المؤلف أن الطير معطوفة على الجبال. أي: سخرنا الجبال وسخرنا الطير، وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله: ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ على أنها مفعول معه، وقد يقول القائل: يُسَبِّحْنَ والطير، كقوله: ﴿يَنْجِبَالُ أَوْيَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ [سبأ: ١٠] فالمؤلف - رحمه الله - أفادنا بتقدير: سخرنا، أن الطير معطوفة على الجبال، وقوله: ﴿مَحْشُورَةً﴾ منصوبة على الحال، يعني والطير حال كونها محشورة.

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونها صفة للطير؟ قلنا: الذي يمنع من أن تكون صفة أنها لم توافق الموصوف في التعريف، والصفة تتبع الموصوف في التذكير والتعريف، و(محشورة) نكرة، بينما (الطير) معرفة.

﴿مَحْشُورَةً﴾ يقول المؤلف: [مجموعة إليه تُسَبِّح معه] لو قال قائل: أليست الحال صفة؟ فلماذا لا نقول: محشورة صفة للطير؟ نقول: هي صفة في المعنى، وخبر مبتدأ صفة في المعنى، وما يعرف بالنتج عند النحويين صفة، لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قال المؤلف: [﴿كُلُّ﴾ من الجبال والطير ﴿لَهُ أَوَّابٌ﴾ رجّاع إلى طاعته بالتسبيح]. ﴿كُلُّ﴾ منونة تنويناً يُسَمَّى تنوين العوض. وكلّ وبعض تنوينها تنوين عوض، وذلك لأنه لا بد من إضافة، ولكن قد يُحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. كمثل ﴿كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ والتقدير بدون قطع الإضافة: كلهن، أي: الجبال والطير، لأنها لا تعقل، كلهن له أواب، فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. قال المؤلف: [من الجبال والطير] هذه بيان للمضاف إليه، يعني أنها على تقدير كلهن، أي: الجبال والطير، ﴿لَهُ﴾ أي: لداود ﴿أَوَّابٌ﴾ أي: رجّاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجّاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتبع ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والسياق والمعنى لا يمنعه، فكل من الجبال والطير أواب إلى داود بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها بيد الله لقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ﴾ أي: ذللناها، والجبال خلق عظيم لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، ولكن الله تعالى بقدرته يُسخرها ويذلها.

٢ - ومن الفوائد أيضاً أن للجهاد إرادة، يدل عليه قوله: ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ لأن التسبيح لا بد أن

يكون بإرادة، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾. ويترتب على هذه الفائدة ردُّ قول من يقول: إن قوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ [الكهف: ٧٧] فيه مجاز حيث قالوا: إنه لا إرادة للجدار، ونحن نقول: بل له إرادة، لأن الله تعالى أثبت له الإرادة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل شيء خاضع لأمر الله، الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله، وهذا هو ما أكدته الله في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِلٌ وَيَقِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ [الملك: ١٩].

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجبال والطير تسبح مع داود عليه السلام وترجع معه؛ لقوله: ﴿كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي: كل لداود رجاء، أي: مُرْجِعُ معه، إذا سَبَّحَ سَبَّحت الجبال، إذا سَبَّحَ سَبَّحت الطيور المجموعة إليه، وقيل: إن الأواب: الرجاء وليس المرجع الذي يرجع إلى داود، والمعنيان متلازمان؛ لأنه إذا كان رجاء يرجع إلى داود ليسبح معه فهو مرجع معه، على أن في الآية قولاً آخر في مرجع والضمير في قوله تعالى: ﴿لَّهُ أَوَّابٌ﴾ فإن من أهل العلم من قال: إن الضمير في قوله: ﴿له﴾ يعود إلى الله، وأنه من باب الالتفات بدلاً من أن يقول: كل لنا أواب، قال: كل له أواب، ولكن هذا المعنى لا يتعين، بل المعنى الأول أظهر كما مشى عليه المؤلف رحمه الله.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَنزَلْنَاهُ الْكِتَابَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ [ص: ٢٠]

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ أي: قَوَّيْنَا مُلْكَهُ؛ لأن الشدَّ يأتي بمعنى التقوية، قال الله تعالى: ﴿وَبَلَّغْنَا فَوْقَكُم مَّرَاتِنًا شَدِيدًا﴾ [النبا: ١٢] أي: قوية بدليل قوله: ﴿وَالْمَلَأْنَا بَلَلَتْهَا بِأَيْتُونٍ﴾ [الذاريات: ٤٧] أي: بقوة، فالشدُّ هنا بمعنى القوة، أي: قَوَّيْنَا مُلْكَهُ، وتقوية الملك فسرها المؤلف بقوله: [قَوَّيْنَاهُ بالحرس والجنود] وهذا لا شك نوع من التقوية أن يكون لدى الملك حُرَّاس وجنود، الحراس هم المواليون له، والجنود هم التابعون له وإن لم يوالوه، لكنهم جنود له، متى أمرهم اتثمروا، وأما الحراس فهم المباشرون للملك، فالله شدَّ ملكه بالحراس والجنود، هذا وجه من شدَّ الملك، وشدَّ ملكه بقوة السلطان؛ لأن السلطان إذا كان ضعيفاً مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شدَّ ملك. وإن كان الملك عنده آلاف الجنود والحراس ولكنه ضعيف، يخاف من ظله، ولا يحمي

حدوده، هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود، فإن مُلكه ضعيف؛ لأن غاية ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مُدافعين فقط، لكن إذا قَوَّى الله مُلكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء، صار حينئذٍ عنده قوة مُهاجمة ومُدافعة، الأمرين جميعًا. أما من عنده جنود فالغالب أنه يُجرَس لضعفه، ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب ؓ من أقوى الناس مُلكًا لكن خلافة، ومع ذلك ليس عنده جنود يجرسونه، بل هو بنفسه كان يجمع الحصباء في المسجد، ويضع رءاه عليها وينام عليه، ليس عنده أحد ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل.

إذن شدُّ المُلك ليس مُقتصرًا على كثرة الحرس والجنود، بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف، إذا كان الإنسان لا يقوى ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود، فهذا قد يكون دليلًا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه، لذلك فإن اقتصار المؤلف - رحمه الله - على كثرة الحرس والجنود في شدُّ المُلك، لا شك أنه ضعيف جدًا، وأهم شيء أن يُقَوَّى مُلكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأعدائه.

قال رحمه الله: ﴿وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ قَوَّيناه بالحرس والجنود، وكان يجرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجل. هذه إسرائيلية بلا شك، لم ترد عن معصوم، وبناءً على ذلك، فإن كانت قرية من التصور فإننا لا نصدقها ولا نُكذِّبها، وإن كانت بعيدة من التصور فإننا نُكذِّبها. والبعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يُكذَّب؛ لأنه ليس فيه خبر ثابت، فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل. فهل يُعقل مثلاً أن يكون عند داود كل ليلة ثلاثون ألفًا يجرسون محرابه! على كل حال هذا خبر إسرائيلي، وأقرب ما يكون عندي أنه كذب، وأنه إن صحَّ أن عنده حرسًا فليكونوا خمسة أو عشرة وما أشبه ذلك، ثم إنه سيأتينا في قصة الخصوم أنهم تسوروا المحراب، فهل يتسورون المحراب وحوله ثلاثون ألفًا؟

فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على ثلاثة أوجه:

الأول: ما شهد شرعنا بطلانه فهو باطل.

الثاني: ما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا.

الثالث: ما لم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع إلى العقل إن كان قريبًا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإن كان بعيدًا فإننا نكذب؛ لأن هذا لما انتهى فيه الدليل الشرعي، نرجع فيه إلى الدليل العقلي، فإذا كان العقل يستبعده أبعدناه.

يقول تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْكُلُوبِ﴾ آتيناه: أعطيناه، وهناك فرق بين آتيناه وآتيناه، آتيناه بمعنى أعطيناه، وتنصب مفعولين، من باب كسى، وآتيناه بمعنى جتناه، وتنصب مفعولًا واحدًا ﴿فَالَا آتَيْنَا طَائِفِينَ﴾ [فُصِّلَتْ: ١١] أي: جتنا طائعين، ﴿وَأَيُّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٦٤] أي: جتناك بالحق، أما أتى بالمد بمعنى أعطى، فتصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ

والخبر، قال تعالى: ﴿وَأَيَّتَهُ الْحِكْمَةُ﴾ هنا نصبت مفعولين: الأول: الهاء، والثاني: الحكمة. وما هي الحكمة؟ قال المؤلف: [النبوة والإصابة في الأمور]؛ لأن النبوة حكمة بلا شك. كل نبي فإنه مؤتَى للحكمة، قال الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] والإصابة في الأمور أيضًا حكمة، كون الإنسان يُوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد، فإن هذا لا شك أنه حكمة، ولهذا يُقال: فلان حكيم زمانه، أي: لإصابته في الأمور.

وقوله: ﴿وَقَصَلْ لِلْخَطَابِ﴾ قال المؤلف: [البيان الشافي في كل قصد] فصل الخطاب، هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى أنه يفصل بين الخصوم، ما تخاطبوا فيه، كما يدل عليه قوله: ﴿وَهَلْ أَنتَكَ نَبَوُّ الْخَصَمِ﴾ لأن المتخاصمين كل منهما يأتي بحجة، يتكلم ويقول، ولهذا قال ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحِجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَهُمَا مَا أَسْمَعُ»^(١).

إذا فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من غيره، أي: يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلًا، أي: ذا بيان وفصاحة، نقول: المعنيان مُحْتَمَلَانِ، فالآية تحتل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولةً عليهما، حتى إن بعضهم قال: إن فصل الخطاب هو قوله: أما بعد؛ لأن «أما بعد» تفصل ما قبلها عما بعدها، ولكن هذا ليس بصحيح، أما بعد لا شك أنها تُعطي الكلام رونقًا وجمالًا وتفصيلًا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية.

٢ - ومن فوائدها: أن تقوية الملك من أكبر أوصاف الملك التي يتمتع بها؛ لأن الله تعالى منَّ بها على داود عليه السلام في قوله: ﴿وَسَدَدْنَا مَلَكُوتَهُ﴾.

٣ - ومن فوائدها: الثناء على داود عليه السلام بأن الله تعالى مع تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه، قال تعالى: ﴿وَأَيَّتَهُ الْحِكْمَةُ﴾.

٤ - ومن فوائدها: أن الله تعالى منَّ على داود عليه السلام بفصل الخطاب، أي: الخطاب الفصل بين الذي يفصل به بين الناس، ويفصل به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَهَلْ أَنتَكَ نَبُؤُا الْخَصَمِ إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ يَتَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَآمِدْنَا إِلَى سَؤَالِ الْصَّرِيطِ ۝١٢ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ تَسْعَ وَتَسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَكْفَيْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝١٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِيكَ إِلَيْنَا فَجَاءَكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝١٤ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّثَابٍ﴾ [ص: ٢١-٢٥]

❁ التفسير ❁

قال الله عز وجل: ﴿وَهَلْ أَنتَكَ نَبُؤُا الْخَصَمِ إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ الواو عاطفة والجملة معطوفة على ما سبق لأن الكلام كله في شأن داود، والاستفهام هنا يقول المؤلف: [للتعجب والتشويق إلى استماع ما بعده] يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه، والاستفهام كما نعلم جميعاً تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي: طلب الإفهام عنه، يُقال: استفهم عن كذا، أي: طلب الإفهام عنه. هذا الأصل، لكن سياق الكلام يُغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق، فالمراد به هنا التشويق، وله نظير، مثل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ عُزْرَتِكُمْ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٠] المراد به هنا التشويق، وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل مثل: ﴿هَلْ أَنتَكَ حَدِيثُ الْقُنُوشِ﴾ [الغاشية: ١] يقول: [هل؟] استفهام هنا للتعجب والتشويق إلى استماع ما بعده ﴿أَتَنتَكَ﴾ يا محمد [جعل المؤلف الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يجوز أن يكون الأمر كما ذهب إليه المؤلف، ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصح خطابه، أي: وهل أتاك أيها المخاطب، وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية أعم].

والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى، وعليه فيكون المراد بالكاف هنا المخاطبة لكل من يصح خطابه، واعلم أن كل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه.

الثاني: أن يدل الدليل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه.

الثالث: ألا يكون هناك دليل لهذا ولا لهذا فيؤخذ بعمومه.

مثال الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغِلْظَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَكَانَ حَدُّ اللَّهِ مَنْ يَعْدُ حَدُّ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَهْدِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] فـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ خطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكمه عام؛ لقوله: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمْ﴾ فجعل الحكم عامًا لجميع الأمة.

وما دل الدليل على خصوصه فمثل قوله تعالى: ﴿يَسَّ﴾ [يس: ١] و﴿الْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ [٢] إِنَّكَ لَإِنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ١-٢] هذا خطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشركه غيره.

وما كان محتملاً لهذا وهذا، فهو كثير ومنه هذه الآية ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾.

﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ مر علينا قريباً الفرق بين أتاك وأتاك، ﴿نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ نأ بمعنى خبر، ولكنه لا يقال غالباً إلا في الخبر الهام ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [عن أنبياء العظمى] [النبا: ١-٢]. فهنا نأ بمعنى خبر، لكنه في أمر هام، وقوله: ﴿الْخَصْمِ﴾ أي: المتخاصمين بدليل قوله: ﴿إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ فالخصم لفظ مفرد لكن معناه الجمع، وسُمي المتخاصمون خصماً؛ لأن كل واحد منهما يريد أن يخصم صاحبه، أي: أن يغلبه في الحجة، ويقطع حجته ﴿إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ قوله: إذ متعلقة ولا يصح أن تتعلق بـ ﴿أَتَاكَ﴾؛ لأن تسورهم للمحراب سابق ولا بـ (النبا)؛ لأن تسورهم للمحراب أيضاً سابق، ولكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق، يعني اذكر إذ تسوروا المحراب. قال المؤلف: [محراب داود، أي: مسجده، حيث مُنعوا الدخول عليه من الباب لِشَغْلِهِ بِالْعِبَادَةِ] ﴿سَوَّرُوا﴾ بمعنى دخلوا مع سورة لأن المكان مُسور، لأنه بيت يتعبد فيه، فهو مُسور وله أبواب، فجاءوا ذات يوم - أي الخصم - فوجدوا الباب مُغلقاً، والخصوم كما تعرفون كل ذي حاجة فهو أعمى، قالوا: هذا الذي أغلق باب بيته أو محرابه نتسلق أو نتسور عليه، نأتيه من فوق، فتسوروا المحراب، يقول المؤلف: [حيث مُنعوا الدخول عليه من الباب لِشَغْلِهِ بِالْعِبَادَةِ، أي: خبرهم وقصتهم] فهو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب؛ لأنه أراد أن يتعبد لله، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مُغلقاً، أو مُنعوا من الدخول، فتسوروا المحراب من السور.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾ «إذ» بدل من «إذ» الأولى، ويحتمل أن تكون متعلقة بتسوروا، وأنا أقول هكذا؛ لأن إذ: ظرف، والظرف والجار والمجرور لا بد لهم من متعلق، ﴿فَفَزَحَ مِنْهُمْ﴾ أي: خاف، وذلك لأنهم جماعة وتسوروا المحراب، ومثل هؤلاء يخيفون. أرأيت لو أن

أحدًا تسور عليك البيت وهم جماعة، لا شك أنك ستخاف، والخوف هنا طبعي تقضيه الطبيعة والجبلة، ففرع منهم، فلما رآوه قد فرغ ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب ﴿خَصَانِ﴾ أي: نحن خصمان، [قيل: فريقان ليطلق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل: اثنان، والضمير بمعناهما]، يعني خصمان، أي: طائفتان مختصمتان، والذين قالوا: إن المراد هنا بالخصمين الطائفتان استدلوا بدليل الجمع السابق، وهو قوله: ﴿سُورُوا﴾ و ﴿دَحَلُوا﴾ وقيل: إنهم خصمان، أي: رجلان اثنان اختصموا، [والضمير بمعناهما]، أي: ضمير الجمع السابق بمعنى هما، أي: بمعنى الاثنين، ولكن الذي يظهر الأول، خصمان، أي: فريقان مختصمان؛ لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع، ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفرع، لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفرع منهم أكثر.

وقول المؤلف: [والخصم يُطلق على الواحد وأكثر] صحيح فيقال لِلدَّعِ خصم ومدعى عليه خصم، ولو كان واحدًا، ويُقال لجماعة مع جماعة: هم أيضًا خصم.

يقول المؤلف رحمه الله: [وهما ملكان جاءا في صورة خصمين، وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبية داود على ما وقع منه، وكان له تسع وتسعون امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها، وتزوجها ودخل بها] يقول المؤلف: إن هذين الخصمين ملكان أرسلهما الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن يُنبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات: إنه عشق امرأة رجل، فأمر زوجها أن يخرج للجهاد لعله يُقتل، فإذا قُتل تزوجها، فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن يُنبهاه على بشاعة هذه القضية؛ لأنها بشعة من أدنى الناس فكيف تكون من نبي ١٩؟ وكان الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يُنبهه بالوحي فيقول: يا داود لم تفعل كذا؟ كما نبّه الله آدم حينما أكل من الشجرة بدون ضرب مثل، وكذلك نبّه الله محمدًا عليه الصلاة والسلام حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمرهم بدون ضرب مثل، ونبّهه على تحريمه ما أحل الله له لا ابتغاء مرضاة أزواجه بدون ضرب مثل، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يُنبه على ما يحصل من الرُّسل بدون أن يضرب لهم أمثالًا، لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت إلا أن يُضرب مثلًا لفعل داود المُدَّعي المزعوم.

والحقيقة أن هذه القصة باطلة، لا يحل لأحد أن يعتقدَها في داود عليه الصلاة والسلام، أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها، وأنه كان عنده تسع وتسعون امرأة، فأراد أن يكمل بها المئة. هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس فضلًا عن نبي من أنبياء الله، لكن اليهود - لعنة الله عليهم - لا يُبالون أن يُلطخوا الأنبياء كما لطخوا مَنْ أرسل الأنبياء فقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَظْلُومَةٌ﴾ وقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ وقالوا: إن الله يتعب، فليس غريب أن يُلطخوا الأنبياء بالعشق والحيل والمكر، فهذا لطخوا داود عليه السلام بهذه الكذبة.

والصحيح الذي لا شك فيه: أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم، وكل ما سوى ذلك فإنه كذب، لأن القرآن يكذبه فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه الكمال؛ لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة؛ لئلا يكون فيها التباس أو اشتباه، فالقصة كما هي في القرآن تمامًا، لا يوجد ملائكة ولا يوجد رجل له زوجة حسناء أرادها داود أبدًا، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد من أنبياء الله.

والقصة هي: أنهم دخلوا عليه فقالوا: ﴿لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَلَمْ نَكُنْ بِأَلْحَقٍ وَلَا نُسُوطٌ﴾ خصمان بغى بعضهما على بعض، أي: اعتدى عليه؛ لأن البغي هو العدوان، وطلبوا منه: أن يحكم بينهم لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة قالوا: ﴿فَلَمْ نَكُنْ بِأَلْحَقٍ وَلَا نُسُوطٌ﴾ ومثل هذا لا ينبغي أن يُقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يُقال لأي حَكَم يُحاكم إليه، لأنك إذا تحاكت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق. ليس الحكم في مقام تهمة حتى يُقال: احكم بيننا بالحق، ولهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العسيف^(١) الذي زنى بـ رأة من استأجره لما حضر أبو الولد الزاني وزوج المرأة، قال أحدهما: للرسول ﷺ: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فناشد الرسول ﷺ أن يقضي بينهم بكتاب الله، قالوا: وقال الآخر، وكان أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، ولم يُناشد الرسول ﷺ، لأن طلب المناشدة في هذا المقام خطأ. فأنت ما جئت إليه إلا وأنت تعلم أنه يحكم بكتاب الله، فلا حاجة لأن تُناشده.

هؤلاء قالوا: ﴿فَلَمْ نَكُنْ بِأَلْحَقٍ وَلَا نُسُوطٌ﴾ وهو لن يحكم إلا به حتى يقرارهم، لأنها جعلاه حكمًا ﴿وَلَا نُسُوطٌ﴾ الشطط يعني النقص أو الجور، ولهذا قال المؤلف في تفسيره: [لا تُجر] أي: لا تُجر بالحكم فتميل مع أحدهما [وَأَعِدْنَا] أرشدنا ﴿إِلَى سَوَاءٍ الصِّرَاطِ﴾ وسط الطريق الصواب يعني إذا حكمت فاحكم بالحق، بالعدل، وبدون جور ﴿وَأَعِدْنَا إِلَى سَوَاءٍ الصِّرَاطِ﴾^(٢) أي: دُلْنَا إلى الصراط السواء، يعني إلى وسط الصراط، أو إلى الصراط المستقيم، وعليه فتكون ﴿سَوَاءٍ﴾ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. يعني اهدنا إلى الطريق السوي العدل، والهداية هنا هداية دلالة وإرشاد لأنه لا يستطيع أن يُجبرهم على ما يحكم به، لكن هي دلالة، فلو قال المؤلف في ﴿وَأَعِدْنَا﴾ لو قال: دلنا لكان أحسن.

والقضية هي: أن أحد الخصمين قال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَمَنٌ وَمَنْعُونَ نَجْمَةً﴾ سبحان الله، هذان الخصمان غريان، يتخاصمان ثم يقول أحدهما للآخر: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ والخصومة عادة، أن الخصم يُسَبُّ خصمه فيقول: هذا المعتدي الظالم الفاجر، أما هذا فقال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئًا من العداوة والبغضاء.

قال المؤلف: [﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ أي: على ديني] وقال المؤلف هذا؛ ليفيد أن الأخوة هنا ليست

أخوة نسب، بل هي أخوة الدين، ﴿لَهُ تَسْمِعُ وَيَسْمَعُونَ نَجْمَةً﴾ أي: مئة إلا واحدة. و ﴿نَجْمَةً﴾ منصوبة على أنها تمييز، وكل عدد له تمييز؛ لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مُبْهَمًا، وإذا ذكر المعدود كان هذا تمييزه، ثم هذا التمييز قد يكون مجرورًا وقد يكون منصوبًا ففي قولنا: عشرة رجال، التمييز مجرور، وفي قولنا: عشرون رجلًا، التمييز منصوب، هنا ﴿نَجْمَةً﴾ التمييز منصوب؛ لأن كل ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين كلها يكون تمييزها منصوبًا. قال المؤلف في تفسير ﴿نَجْمَةً﴾: [يعبر بها عن المرأة] يفيد بأن هذا ليس هو الأصل في النعجة، وهو كذلك، فالأصل أن النعجة أنثى الغنم، أنثى الشياه وليست هي المرأة، فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه الدليل، فالنعجة ليست هي المرأة، في هذه الآية، بل هي واحدة الضأن.

قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِيَّ نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي: مئة إلا واحدة ﴿وَلِيَّ نَجْمَةٍ وَاحِدَةٍ﴾ وأكدها بقوله: ﴿وَاحِدَةٌ﴾ من أجل تقليلها، وإلا فإن الواحدة مفهومة من قوله: ﴿وَلِيَّ نَجْمَةٍ﴾ لكنه قال: ﴿وَاحِدَةٌ﴾ تأكيدًا للقلّة، أي: ليس لي إلا واحدة ثم قال: ﴿أَكْفَلَنِيهَا﴾ أي: اجعلني كافلها، وذلك بأن تضمها إلى نعاجي؛ لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه، وهو الكافل لها، ﴿وَعَزَّزَنِي فِي الْخِطَابِ﴾ غلبني في الخطاب، قال المؤلف: [أي: الجدل] يعني أنه صار يُجادلني حتى غلبني فأقررت له [واقره الآخر على ذلك] الآخر يعني المدعى عليه، وليس في الآية ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر. المدعى عليه مسكوت عنه، فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل، ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل، لما في حذفه من الإيهام الذي يجعل حُكْمَ داود حُكْمًا فيه شيء من الجور. لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بـداود عليه الصلاة والسلام، حيث لم يستكمل تجربات القضية.

فالظاهر - والله أعلم - أن داود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي أنعم الله عليه بنعم كثيرة، ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا نعجة واحدة، كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدعي فقال: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ﴾ الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد، لأن تقدير الكلام: والله لقد ظلمك.

وقوله: ﴿ظَلَمَكَ﴾ أصل الظلم في اللغة: النقص، ومنه قوله تعالى: ﴿كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْثَهُمَا وَلَمْ نُطَمَرِسْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] ويطلق في الشرع على النقص والعدوان، يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان، فهو في الحقيقة العدوان سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق، فمن ضرب شخصًا أو أخذ ماله، قيل: إنه ظلمه، ومن جحد ما هو له وأنكر، قيل: إنه ظلمه. والظلم في قوله ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ من العدوان، ولهذا قال المؤلف: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ

تَجَنَّبَكَ ﴿ لِیَضْمَهَا ﴾ [إِنْ يَلَامُوهُ] قدر المؤلف: ليضمها، من أجل أن يصح التعبير بـ «إلى» لأن السؤال لا يتعدى بـ «إلى» لكنه مُضْمَنٌ معنى الضم، أي: بسؤاله أن يضم نعتك إلى نعاجه. وجه الظلم في هذا ظاهر؛ لأن صاحب التسعة والتسعين قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة، وصاحب الواحدة مُعَدَمٌ فقير، وأيضاً فإن هذه الواحدة ملك له، فكيف يعتدي هذا ويقول: أعطنيها، ويلتج عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة.

ثم قال داود: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْفَالِطَةِ﴾ الشركاء ﴿يَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ عندنا كثير وقليل، كثير يبني بعضهم على بعض، وقليل لا يبني بعضهم على بعض، فالقليل الذي لا يبني بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فال مؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح، ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف، فمن نقص إيمانه حصل منه البغي، ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي؛ لأن الأعمال الصالحة يجزئ بعضها بعضاً، فإذا عمل الإنسان عملاً صالحاً أتبعه بعمل آخر؛ لأن للطاعة لذة وسروراً في القلب، إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها، وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات وتجراً على المعاصي.

وقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْفَالِطَةِ﴾ يعني الشركاء ﴿يَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ اللام في قوله: ﴿يَبْنِي﴾ للتوكيد، ويبني: من البغي، وهو العدوان، وهذا هو الواقع: أن كثيراً من الشركاء يبني بعضهم على بعض، إما يأخذ بعض من مال الشركة، أو يكتسب الربح لو ربح، أو التفرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة، أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له. وأنواع العدوان بين الشركاء كثيرة، ولكن كثيراً من الشركاء يبني بعضهم على بعض، ولهذا إذا أصلح الشركاء النية، ونصح بعضهم بعضاً أفلحوا، وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا»^(١).

قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إلا: أداة استثناء وما بعدها في محل نصب؛ لأن الجملة السابقة كلام تام موجب، وإذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النصب. قال ابن مالك:

مَا اسْتَشْنَتْ إِلَّا مَعَ تَامٍ يَنْتَصِبُ وَيَعْدُ نَفِيٍّ أَوْ كَنَفِيٍّ انْتِخَبَ
إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصَبَ مَا انْقَطَعَ وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِيدَالٌ وَقَعَ
ولتمام الفائدة: إذا جاءت «إلا» بعد كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها على الاستثناء،

(١) ضعیف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، والدارقطني (٣٠٣) والحاكم في «المستدرک» (٥٢/٢) كذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٤٦٨).

وإذا جاءت بعد كلام تام منفي، أي: مستكمل المفاعلة لكنه منفي، جاز فيها بعدها وجهان:
الأول: النصب على الاستثناء، وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب، إلا إذا كان الاستثناء منقطعاً،
أي: أن ما بعد «إلا» ليس من جنس ما قبلها فيجب النصب، وإذا وقعت «إلا» بعد كلام منفي
ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها، إن كان العامل يقتضي رفعاً رُفع، وإن كان يقتضي نصباً
نُصب، وإن كان يقتضي جرّاً جُر.

ونضرب لذلك أمثلة: (قام القوم إلا زيداً)، بالنصب، لأن الكلام تام موجب. قام القوم تم
الكلام، موجب ليس به نفي، فنقول: إلا زيداً، وإذا قلت: (ما قام القوم إلا زيداً، أو إلا زيداً) جاز
الوجهان الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء، فيجوز أن تقول: (ما قام القوم إلا زيداً)
بتنوين ضم، أو (ما قام القوم إلا زيداً) بتنوين الفتح.

أما قولنا: (ما قام القوم إلا بغيراً)، هنا يتعين النصب، لأن البعير ليس من جنس القوم،
فالاستثناء منقطع، فيجب النصب هنا لتعذر البدلية، وعلى هذا إذا قال قائل: ما قام القوم إلا بغيراً
قلنا: هذا خطأ، لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب، وإذا قلت: (ما قام إلا زيداً) بالرفع؛ لأن ما
قبلها ناقص منفي، فيجب أن تقول: (ما قام إلا زيداً)، وفي قولنا: ما رأيت أحداً إلا زيداً هذا تام
منفي، وهذا منصوب على كل حال، ويجوز الوجهان، لكنه منصوب لأنك إن قلت: ما رأيت
أحداً إلا زيداً، هو مُستثنى فهو منصوب، وإن أعربته بدلاً فهو منصوب، إذا يجوز الوجهان إعراباً
أما شكلاً فلا يجوز إلا وجهاً واحداً وهو النصب؛ لأنك حتى وإن جعلته بدلاً سيكون منصوباً.

وفي الآية هنا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ تام موجب، فالذين إذاً في محل نصب. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم.

والعمل يُطلق على القول والفعل، بخلاف الفعل فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على
قول اللسان. ﴿وَالصَّالِحَاتِ﴾ هذه صفة لموصوف محذوف، أي: عملوا الأعمال الصالحات، وجمعها
باعتبار أنواع الصالحات: صلاة، وصدقة، وصيام، وحج، وبر، وصلة، وأنواع كثيرة فلهاذا
جُمعت. وأحياناً يقول: عَمِلَ صالحاً فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم.

والأعمال الصالحات قال أهل العلم: هي ما جمعت شرطين، وهما: الإخلاص لله، والمتابعة
لرسوله ﷺ، فلا صلاح مع شرك، ولا صلاح مع بدعة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِمِثَابَةِ رَبِّهِ أَمَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] وعلى هذا لو أن رجلاً صَلَّى رياءً فعمله غير
صالح لفقد الإخلاص. ولو أن رجلاً تعبد لله بما لم يُشرعه الله، ولكنه مُخلص يُريد التقرب إليه، لا
يُريد شيئاً من الدنيا، فعمله غير صالح لعدم المتابعة.

وقد دلَّ على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعددة، وأحاديث من السنة متعددة، مثل
قوله ﷺ عن الله تعالى في الحديث القدسي: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك،

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُهُ وَشِرْكُهُ^(١).

ودل أيضًا على اشتراط المتابعة آيات وأحاديث منها قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢) أي: مردود عليه.

قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ الواو: حالية، وقليل: خير مُقدم، وهم: مبتدأ مؤخر، يعني وهم قليل، و«ما» في قوله: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ زائدة لفظاً وزائدة معنى، والمقصود بها تأكيد القلة، أي: قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين للصالحات.

وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية مُنطبقة تماماً عليه، فإن الله يقول يوم القيامة: «يَا آدَمُ، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث جَهَنَّمَ من ذريتكَ فيقول: يَا رَبِّ كَمْ أَخْرَجَ؟ فيقول: أَخْرَجَ مِنْ كُلِّ مِئَةِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ»^(٣) هؤلاء كلهم في النار وواحد في الجنة، إذا القلة قليلة، واحد من مئة قليل جداً. قال ابن القيم في النونية:

يَا سَلْعَةَ الرَّحْمَنِ لَيْسَ يَنْهَاهَا فِي الْآلَفِ إِلَّا وَاحِدٌ لَا اِثْنَانِ
إِذْنُ نَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ بَنِي آدَمَ قَلِيلُونَ جَدًّا، وَيُوكِّدُ الْقِلَّةَ قَوْلُهُ: ﴿مَّا﴾ فِي ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «مَّا» لِتَأْكِيدِ الْقِلَّةِ، فَقَالَ الْمَلَكُ صَاعِدِينَ فِي صَوْرَتَيْهِمَا إِلَى السَّمَاءِ: قَضَى الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ، فَتَنَّبَهُ دَاوُدُ [الرَّجُلُ يَعْنِي دَاوُدَ] لِأَنَّهُ حَسَبَ الْقِصَّةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ الْمَزْعُومَةَ أَنَّ لَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ امْرَأَةً، فَطَلَبَ مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ يَطْلُقَ امْرَأَتَهُ لِيَتَزَوَّجَهَا دَاوُدُ. وَفِي وَجْهِ آخَرٍ لِلْقِصَّةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي الْجَيْشِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقْتَلَ حَتَّى يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِمَقَامِ الْعُقَلَاءِ فَضْلًا عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ هَذِهِ قِصَّةٌ مَزْعُومَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَهَمَّ الَّذِينَ رَكَّبُوهَا عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ لَا يَعْتَقِدُونَ دَاوُدَ نَبِيًّا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى زَعْمِهِمْ مَلِكٌ.

قال تعالى: ﴿وَقَطَّنْ دَاوُدَ﴾ قال المؤلف: [أي: أيقن أنها أوقعناه في فتنة، أي: بليّة بمحبته تلك المرأة] ظن، أي: أيقن، وإنما نفسره باليقين لأن الأمر أمر واقع من داود حسب القصة، والشئ الواقع لا يُقال: إنه ظن، بل يُقال: إنه علم، فإن قال قائل: هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ قلت: نعم، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٤) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ [البقرة: ٤٦] فَإِنْ يَظُنُّونَ هُنَا بِمَعْنَى يَتَّقُونَ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ لَا يَكُونُ إِيمَانًا بِمَلَاَقَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَوْمِنَ إِيمَانًا يَقِينًا بِأَنَّهُ مُلَاقٍ رَبَّهُ، وَالظَّنُّ لَا يَكْفِي فِيهِ، وَإِذَا كَانَ الظَّنُّ لَا يَكْفِي فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَدْحًا.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢٢) ..

[وَلَقَدْ دَاوُدُ] أيقن ﴿أَنَّمَا فِتْنَةٌ﴾ قال: أوقعناه في فتنة، أي: بلية. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناء على صحة القصة، ولكن الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار، فتناه، أي: اختبارناه؛ لأن الفتنة من معانيها الاختبار، قال الله تعالى: ﴿وَنَبِّئُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥] أي: اختبارًا وابتلاءً، كما قال تعالى عن سليمان: ﴿مَهْدَايْنِ فَصَلِّ رَّبِّي يُبَلِّغُنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠] إذا ﴿أَنَّمَا فِتْنَةٌ﴾ أي: اختبارناه، وعلى رأي المؤلف، أي: ابتليناه بمحنة تلك المرأة، ولكن هذا ليس بصحيح. ﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ أَتَمَّ فِتْنَتَهُ﴾ الصحيح أنها اختبارناه، ولكن بأي شيء اختبارناه، لننظر:

أولاً: داود عليه السلام مأمور بأن يحكم بين الناس، فإنما وظيفته عامة، واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب، وإغلاق الباب عليه، هذا يخالف مقتضى وظيفته، إذ مقتضى وظيفته أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم، هذه واحدة، ولهذا سياطينا - إن شاء الله - في الفوائد، أنه لا يجوز للحاكم بين الناس، ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه.

ثانياً: أن داود عليه السلام سمع كلام الخصم الأول ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر، لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر.

ثالثاً: أنه حكم وقال: ﴿وَإِنْ كَثُرَ مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيْتَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ والحكم قبل سماع جواب الخصم الآخر فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضراً. لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتسوروا عليه المحراب، فاستغفر ربه وخر راکعاً وأناب.

قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ﴾ أي: طلب المغفرة، والمغفرة لغة: مأخوذة من المغفر، وهو ما يُستر به الرأس ليتقي بها السهام. أما شرعاً: فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، أي: إن الله يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق، ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد، وهنا تتحقق الوقاية مع الإخفاء؛ لأنه إذا ستر عن الخلق، ثم عفي عنه من جانب الخالق عز وجل، حصلت الوقاية بالمعفو من الخالق، والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليها.

فداود عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يغفر له ما جرى منه ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾ حر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، ومنه خرير الماء من الميزاب أو من الشلال. وقوله: ﴿رَاكِعًا﴾ حال من فاعل خر، ولكن المؤلف - رحمه الله - فسر الركوع بالسجود، فقال: [أي: ساجداً] وذلك لأن الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خورور؛ لأن الراكع يبقى ثابتاً، ولا يتصور الخورور إلا بالسجود، ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص، لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل، كما قال الشاعر:

لا تُهينَ الفقيرَ علَّك أن ترَّكعَ يوماً والدهرُ قد رفَعَه
يعني أن تذل، والدهر قد رفعه: أي قد رفع هذا الفقير. إذا فالذي عُين أن يكون الركوع هنا

بمعنى السجود هو قوله: ﴿وَحَرَّ﴾ ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله عز وجل، ثم قال: ﴿وَأَنَابَ﴾ أي: رجع إلى الله، والإنابة: الرجوع مع خشية فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى.

قال الله تعالى: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ أي: سترنا وتجاوزنا، له أي: لداود، واللام في ﴿لَهُ﴾ يُحْتَمَلُ أن تكون للتعدي، أو أن تكون للتعليل، لكنها للتعدي أولى، وفي كونها للتعليل تأمل، أي: أننا غفروا لداود ذلك الذي وقع منه، وهي الفتنة التي افْتَنَ بها، ولم يتخذ الإجراء اللازم في الحكم. قال: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَارٍ﴾ مع المغفرة. أضاف الله له هذه المنقبة ﴿وَإِنَّ لَهُ﴾ أي: لداود عندنا ﴿لَزُلْفَىٰ﴾ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: زيادة خير في الدنيا]، ويُحْتَمَلُ أن المراد بالزُلْفَى زيادة القرب، كما قال تعالى: ﴿وَأَزَلَفْتِ الْيَمَنُ الْيَمَانِ﴾ [ق: ٣١] أي: قُرِبَتْ، فالزُلْفَى تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر، والصواب أن المراد بالزُلْفَى القُرْبَى، أما حُسْنُ الْمَأْبِ، فهو زيادة الخير، قال المؤلف رحمه الله تعالى: [﴿وَحُسْنَ مَّكَارٍ﴾ مرجع في الآخرة]. هذا هو زيادة الخير، فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب، فغفر له، وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين مهمتين إحداهما: القرب من الله، والثانية: حُسْنُ الْمَأْبِ.

الفوائد

- ١ - أن هذه القصة عجيبة، وأنها ماثار للعجب ولهذا شَوَّقَ الله إليها بقوله: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها، ويتم بها.
- ٣ - ومن فوائدها: أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارًا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد.
- ٤ - ومن فوائدها: أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفرع، لقوله: ﴿إِذْ سَوَّرُوا الْغَرَابَ﴾.
- ٥ - ومن فوائدها: أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق الباب، أو جعل عليه حاجبًا يمنع الناس من الدخول عليه.
- ٦ - ومن فوائدها: أن الحُكْمَ بين الناس أفضل من العبادات الخاصة، لأن نفعه متعدّد، والعبادات الخاصة نفعها قاصر.
- ٧ - ومن فوائدها: أن الأنبياء يلحقهم من الطبايع البشرية ما يلحق غيرهم؛ لقوله: ﴿فَفَرَّجَ يَهُودِيَّتَهُمْ﴾ حيث لحقه الفرع كما يلحق سائر الناس.

٨ - ومن فوائدها: أنه ينبغي إن لم نقل يجب، أن يظمن المَفْرَع مَنْ فَرَعَ منه ينفي سبب الفرع قبل كل شيء، حيث قالوا: ﴿لَا تَخَفْ﴾ ثم ذكروا القصة ولم يبدؤوا بالقصة مباشرة.

٩ - ومن فوائد القصة: بيان أن هذين الخصمين قد اعتدى بعضهم على بعض، أي أن المسألة ليست مسألة كلامية، أو ليس فيها عدوان، بل فيها عدوان اعتدى بعضهم على بعض بما ذكروا من السبب.

١٠ - ومن الفوائد: أن هذين الخصمين أساءا الأدب من بعض الوجوه، حيث قالوا: ﴿فَأَحْكُرْ يَتَنَّا بِالْحَقِّ وَلَا تُنْطِطْ﴾ ووجه الإساءة أنهم ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بينهما بالحق، فإذا قالوا: ﴿فَأَحْكُرْ يَتَنَّا بِالْحَقِّ﴾ فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق.

١١ - ومن الفوائد: أن الحكم يحتاج إلى إلزام لقولهم: ﴿وَأَمْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ (١١) فإن هذا أمر زائد على الحكم؛ لأن الحكم أن يفصل بينهم، والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به.

١٢ - ومن فوائدها: أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إجحاف، لقولهم: ﴿وَأَمْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾.

١٣ - ومن فوائد هذه القصة: لباقة هذين الخصمين حيث لم تثر الخصومة ضغيتيهما، ولهذا قال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَمْ يَسْعَ وَتَسْعُونَ نَجَّةً وَبِي نَجَّةً وَنَجَّةً﴾ مع أنه قال في الأول: ﴿بَيْنَ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ لكن هذا البغي لم يُفقد به الأخوة؛ لقوله: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾.

١٤ - ومن الفوائد لهذه القصة: أن هذه الخصومة غريبة، فإن أحدهما كان له تسع وتسعون نعجة، والآخر له نعجة واحدة، ومع هذا طمع الأول في الثاني، وكان الذي يتبادر في الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر.

١٥ - ومن فوائد الآية العكرية: أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه لقوله: ﴿وَعَزَّزِي فِي الْخِطَابِ﴾ وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بَحْجَتَهُ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (١).

١٦ - ومن الفوائد: أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة، قوي البيان حتى يحصل له الغلبة على صاحبه، هذا إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يصمت لنطق غيره بالحق.

١٧ - ومن الفوائد هي القصة: أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهم دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر لقوله: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ سُوَالُ تَهْيِيكَ إِنَّ يَصَاحِبُ﴾ ولعل داود عليه الصلاة والسلام أراد السرعة في إنهاء القضية؛ ليتفرغ لما احتجب له عن الناس من عبادة الله، وخاف أن يُدلي هذا بشيء

وهذا بشيء فيطول التراع والخصام فبادر بالحكم.

- ١٨ - ومن فوائد القصة أن أكثر الشركاء يحصل من أحدهم بغى على الآخر لقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِ لَيَنبَغِي لَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ وهذا من الغريب أن يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص نُقِعَ منه البغى أكثر مما لو كان بعيداً؛ لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة، لكن الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك، هو الذي ربما يحجده أو ينكره، أو يفعل شيئاً لم يأذن به أو ما شابه ذلك.
- ١٩ - ومن الفوائد في القصة أنه ليس جميعُ الظالمين يحصل منهم البغى، لقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِ لَكَانَ﴾.

٢٠ - ومن فوائد القصة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً وأكثر عملاً من الصالحات كان أبعد عن الظلم والبغى.

٢١ - ومن فوائد هذه، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغى، والذي يمنعهم من ذلك هو إيمانهم بالله وبالحساب، وعملهم الصالح الذي يكون درعاً بينهم وبين العدوان والبغى، ووجهه أن استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما كان من أجل إيمانهم وعملهم للصالحات، والحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. وهذه قاعدة.

٢٢ - ومن الفوائد: أن العمل لا يتفع إلا إذا بُني على الإيمان وكان صالحاً، فعمل بلا إيمان لا يقبل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤] وكذلك لو كان هناك إيمان، لكن لم يكن العمل صالحاً لَفَقَدَ الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا يتفع.

٢٣ - ومن فوائد هذه القصة أن الجمع بين هذين الوصفين: الإيمان والعمل الصالح قليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾.

٢٤ - ومن فوائد هذه، أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين لقوله: ﴿وَوَلَّىٰ دَاوُدَ إِيمَانَهُ﴾.

٢٥ - ومن فوائد هذه، أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكماً بين العباد لا يحل له أن يخنفي عنهم في الوقت الذي يكون وقتاً للتحاكم.

٢٦ - ومن فوائد هذه، أن الاشتغال بها فيه مصلحة عامة أفضل من الاشتغال بها فيه مصلحة خاصة.

٢٧ - ومن الفوائد: أن الأنبياء قد يُقتلون ويُجربون لقوله تعالى: ﴿وَوَلَّىٰ دَاوُدَ إِيمَانَهُ﴾ ولكن الفتن التي يُفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة، كالفتنة التي تعود إلى الكذب أو الشرك أو الأخلاق الرديئة وما أشبهها، هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء.

٢٨ - ومن فوائد القصة: أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مُفْتَقِرٌ إليه؛ لقوله: ﴿فَاسْتَغْفِرْ

ريته.

٢٩ - ومن فوائد هذه القصة: أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل من الذنوب؛ لأن الفاء في قوله: ﴿فَاسْتَغْفِرْ﴾ مبنية على قوله: ﴿وَلَنْ دَاوُدَ أَنْصَافَتُهُ﴾.

٣٠ - ومن فوائد القصة: أن السجود خضوعاً لله من سنن الأنبياء؛ لقوله: ﴿وَحَرَّارَكَمَا وَأَنَابَ﴾ (١٤)، وهل يشرع لمن أذنب أن يفعل كما فعل داود، أو أن يصلي ركعتين تامتين؟
الجواب: المشروع إذا أذنب الإنسان أن يتوضأ ويسبغ الوضوء، ويصلي ركعتين لا يحدث فيها نفسه، فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه.

٣١ - ومن فوائد هذه القصة: إجابة الله سبحانه دعاء من دعاه؛ لقوله: ﴿فَفَرَّغْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ وهذا يستلزم عدة صفات، منها العلم والسمع والبصر، يؤخذ ذلك من قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ لأن الذي حصل من داود قول يسمع، وفعل يرى، فالقول الذي يسمع قوله: ﴿فَاسْتَغْفِرُ رَبِّي﴾ والفعل الذي يرى قوله: ﴿وَحَرَّارَكَمَا﴾ فلما قال: ﴿فَفَرَّغْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾، علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل، وتستلزم هذه الصفة ﴿فَفَرَّغْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ من الصفات - إضافة إلى العلم والسمع والبصر - القدرة؛ لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران، وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث يغفر لكل من استغفر مهما عظم ذنبه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

٣٢ - ومن فوائد هذه القصة: أن الله تعالى غفر لداود عليه السلام، وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَنَاقِبَ﴾ (١٥).

٣٣ - ومن الفوائد لهذه الآية: إثبات العندية لله، وهي عندية قرب وعندية علم، ففي قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩] هذه عندية علم، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأنبياء: ١٩] هذه عندية قرب، ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَنَاقِبَ﴾.

٣٤ - ومن فوائد ما أيضاً: الثناء على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه، أي: مرجعه إلى الله، لقوله: ﴿وَحُسْنَ مَنَاقِبَ﴾ (١٥).

❦ قال الله تعالى:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَفَرُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (٢٦) [ص ٢٦]

التفسير

ثم قال الله تعالى: ﴿يٰۤدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكَ إِذَا عَمَرْتَ شَيْئًا ضَالُّ مٌ يَّالِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. يخاطب الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام بالنداء، والمخاطبة بالنداء يُراد بها التنبيه؛ لأن هناك فرقاً بين أن تقول: محمد قام وبين أن تقول: يا علي محمد قام، ففي القول الثاني تنبيه، وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته. إذ إن الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما يكون به التنبيه، فالله عز وجل يُنادي داود عليه الصلاة والسلام تنبيهاً لما سيلقي عليه فيقول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أي: صيرناك، لأن جعل تارة يكون للتصيير، وتارة يكون للإيجاد كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لُوطَ بْنَ الْعِزِّ وَنُوحَ بْنَ نُوحٍ﴾ [الأنعام: ١] أي: أوجدتهما، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] أي: صيرناه، والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد، صار بمعنى الإيجاد، وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصيير، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ تعدى إلى مفعولين، الكاف وخليفه، فتكون بمعنى التصيير، ﴿خَلِيفَةً﴾ أي: خالفاً لنا في تبليغ شرعنا، وليس المراد أنه خالفاً لله أنه يأتي بعده، لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن خليفة لله في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس.

وقوله: ﴿فَاحْكُم﴾ الفاء هذه للتفريع، أي: فبناء على كونك خليفة في الأرض احكم. قال المؤلف رحمه الله: [﴿فَاحْكُم﴾ تدبر أمر الناس] كما يدبر الخلفاء أمر من جعلهم الله راعين له، ﴿وَالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل؛ لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، فإذا قيل: أخبرني محمداً بكذا وهو حق يعني صدق، وإذا قلت: حكم فلان بكذا وهو حق يعني عدلاً. هنا يقول: ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل؛ لأن الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل، وهذا يتضمن الحكم، وطريق الحكم، ولوازمه، فالحكم بأن تحكم بالشرع، وطريق الحق أن تعدل بين الخصمين في كل شيء، حتى إن العلماء يقولون: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه وحظه وكلامه، وجلسهما ودخولهما عليه، يعدل في كل شيء، ففي لفظه لا يغلف القول لأحد الخصمين ويلين القول للآخر، وفي لحظه لا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضا، وفي مجلسه لا يجلس أحد الخصمين إلى جانبه والآخر بعيد عنه، وفي دخولهما عليه لا يقول لأحدهما: ادخل، قبل الآخر حتى ولو كان كافراً، فإنه لا يُقدَّم المسلم عليه في الدخول، وإن كان بعض العلماء قد قال: إذا كان أحدهما كافراً فإنه يُقدَّم المسلم عليه في الدخول، ولكن المقام مقام حكم فالواجب فيه العدل، وهذا كفره عليه، وهذا إسلامه له، هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير. أما إذا كان الباب مفتوحاً فإنه لا يلزمه أن يجعل عند الباب رجلاً يقول: ادخلا جميعاً. يجعل الأمر موكولاً إلى الخصوم. من جاء

فليدخل، قبل الآخر أو بعده، لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على الآخر، هذا طريق الحكم.

أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم له به مهما كان، سواء كان عدواً أم صديقاً.

وقوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ الناس: أصلها الأناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفاً كما حذفت من شر وخير، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ﴾ [المائدة: ٦٠] أي: بما هو أشر من ذلك، ثم قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ أي: هوى النفس، وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيماً لهذا الأمر، ولا يلزم من نهي عنه أن يكون ممكناً في حقه، كما قال الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكناً. وقد يُقال: إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر، فإن الهوى في البشر أمر مفطور عليه، لأنه ينذر أن شخصاً يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له، ينذر ألا يكون له هوى، أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين مع آخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول، ينذر هذا، فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه، وإن كان لا يمكن في حقه.

وقوله تعالى: ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فيضلك الفعل هنا مضارع ولكنه منصوب لأنه وقع بعد النهي، والمضارع إذا اقترنت به الفاء - وهذه الفاء تدعى فاء السببية - بعد النهي صار منصوباً بأن مضمرة وجوباً.

وقوله: ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يجعلك تضلّ وتحيثُ يميناً وشمالاً، وقوله ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - [أي: عن الدلائل الدالة على توحيد] وهذا التفسير ضعيف جداً، بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل إليه؛ لأن السبيل في الأصل هو الطريق، وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي وضعه، وهو الذي شرعه، ولأن هذا السبيل يؤدي إلى الله، فأضيف إلى الله باعتبار وضعه، وباعتبار نهايته، وإذا قلنا: إن المراد بسبيل الله، أي: طريقه وشرعه، صار أعم مما قال المؤلف، والصق باللفظ؛ لأن السبيل في اللغة الطريق، وليست الدلائل الدالة على التوحيد، لكن الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من شريعة الله.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ لم يقل الله: إنك إن تتبع الهوى أو إن تضل عن سبيل الله فلك عذاب شديد، بل أتى بالجملة الاستثنائية الاستقلالية، أولاً: تفادياً لمخاطبة داود عليه السلام بذلك، وثانياً: ليكون أعم. إذن فيه فائدتان، ولهذا قال الله تعالى: ﴿عَسَى وَتَوَلَّى ۖ ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَحْمَقُ ۖ ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يَزْكَى ۖ ۝٣﴾ [عبس: ٣] فعبر بالفعل الماضي الدال على الغائب، ولم يقل: عbst وتوليت أن جاءك الأعمى وما يُدْرِيكَ لعله يزكى، بل قال: ﴿عَسَى وَتَوَلَّى﴾ تفادياً لمخاطبة الرسول ﷺ بمثل هذا الوصف.

قال المؤلف: [﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: عن الإيمان بالله] وهذا أيضًا فيه نظر، والصحيح أن سبيل الله هنا هو سبيل الله الأول، والمراد به شريعته؛ لأنها هي الطريق الموصل إليه. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ الجملة خبر إن، واسمها (الذين) و ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ خبرها، فالجملة هنا خبر لـ «إن»، وكل جملة تقع خبرًا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجملة وبين المبتدأ، والرابط هنا الضمير في قوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ وقوله ﴿شَدِيدٌ﴾ أي: قوي وعظيم، وبذلك على قوته وعظمته ما وصفه الله به في القرآن العظيم من صفات تزعج لها القلوب، وتنفطر لها الأكباد.

وقوله: ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب، فالباء هنا للسببية، وما: مصدرية، ولهذا قال المؤلف: [بنسيانهم ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا] وقوله: ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ المراد بيوم الحساب يوم القيامة، وأضيف إلى الحساب؛ لأن الناس يُحاسبون فيه على أعمالهم، وأول ما يُحاسب عليه الإنسان فيما يتعلق بحق الله هو الصلاة، وأول ما يُحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أول ما يُقضى بين الناس بالدماء»^(١).

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: إثبات كلام الله، وأنه بحرف وصوت، وذلك من قوله تعالى: ﴿يَذَّكَّرُ إِنَّهُ جَعَلْنَاكَ﴾ فإن هذه الجملة مركبة من حروف، ولا بد أن تكون بصوت، لأنه يُخاطَب بها داود، ولا بد أن يكون المُخاطَب سامعًا ولا سماع إلا بصوت، فيؤخذ منه الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه هو المعنى القائم بذاته، المُلازم له أرلًا وأبدًا.

٢ - ومن الفوائد: أن الأمر أمر الله، هو الذي يُنصَّب من شاء ويعزل من شاء.

٣ - ومنها: أنه لا مانع من أن يقول القاتل للسلطان صاحب السلطة العليا في الأرض، أن يقول له: إنه خليفة الله، ولا يعني ذلك أن الله محتاج إلى أن يستخلف أحدًا ليقوم عنه بتدبير الخلق، ولكنه خلفه، أي: جعله حاكمًا بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الحكم بين الناس بالحق لقوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾.

٥ - ويتفرع عن هذه الفائدة: أن منصب القضاء فرض كفاية، كما قال ذلك أهل العلم، وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين.

٦ - ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وُكِّل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة؛ وذلك لأنه إذا فر منه، وفر الثاني والثالث والرابع تعطل هذا المنصب

العظيم الذي هو منصب الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله والله يُعينه عليه.

٧ - ومن الفوائد: أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق، سواء كان ذلك في طريق الحكم، أو في نفس الحكم، أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل، وأما في الحكم فإن يحكم بما تقتضيه الشريعة.

٨ - ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يُجاني أحداً لقربة، أو صداقة، أو غنى، أو فقر، أو جاه، أو غير ذلك لقوله: ﴿وَالْحَقُّ﴾ ويؤيد هذا قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَّ﴾.

٩ - ويستفاد من هذه الآية: أنه في المقام المهم ينبغي أن يُذكر الإثبات المطلوب ويذكر ضده، كأن يقال: احكم بالحق حكماً لا يدخله الهوى؛ لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده، فمثلاً: احكم بين الناس بالحق، هذا إثبات كمال، ولا تتبع الهوى نفي ضده، وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي أن يكون مجرداً عن كل ما يُنافيه.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله لقوله: ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولكن هل الإضلال في نفس المخالفة؟ أم أن المخالفة نفسها ضلال، وتكون سبباً لإضلال آخر؟ الجواب هو الثاني؛ فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه هو نفسه ضلال، فإذا اتبعت الهوى في قضية ما، فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها؛ لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها وتنفّر، فإذا فعلها مرة هانت عليه، وانكسر الحجاب، فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه الثانية ثم الثالثة، حتى تصبح وكأنها لا شيء، ولهذا يضرب العامة مثلاً له فائدة، يقولون: بكثرة الإساس يقل الإحساس، يعني إذا أكثر الإنسان عماسة الشيء قل إحساسه به.

والحاصل: أن اتباع الهوى ضلال بنفسه، وسبب للضلال، ووجه ذلك أن المعصية تنفّر منها النفس، فإذا فعلتها مرة هانت عليها، ثم الثانية تكون أهون، ثم الثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية؛ ولهذا قال: ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. فتجد القاضي مثلاً لا يمكن أن يحكم بالحليف والجور، وتجد نافراً من ذلك، فإذا حكم مرة هان عليه، ثم الثانية هان عليه، ثم الثالثة والرابعة وهكذا؛ لذلك قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَّ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

ويمكن أن يُقال: إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس، أي: أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء، حتى في غير الحكم، حتى في المعاصي الخاصة التي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب في الإضلال عن سبيل الله، فعليك أن تتوقى المعاصي فإنها شر كلها.

١١ - ومن الفوائد أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب لقوله: ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فأفردا، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] فسيل الله واحدة، وما خالفها فهو المنشت. فهذا سببه الهوى، وهذا سببه خشية الناس، وهذا سببه كذا، وهذا سببه كذا، فتفرق السبل.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء العظيم على شريعة الله، وذلك بإضافتها إلى الله، لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة فإن الإضافة تدل على شرفه.

١٣ - ومن الفوائد: أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي: قوي، ويتفرع من هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله.

١٤ - ومن الفوائد: أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب، والغفلة عنه، والانغماس في الدنيا حتى تُنسى الإنسان ما خلق له، وما هو مقبل عليه؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا سُوءُ يَوْمٍ لِحِسَابٍ﴾ أي: غفلوا عنه. وليس المراد بالنسيان الذهول الذي يُعفى عنه، بل المراد بالنسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به.

١٥ - ومن فوائد الآية: الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب. ومن ثم حرم الشرع كل ما يلهو به الإنسان - إلا ما استثنى - يعني باطلاً ليس فيه خير، ثم قد يكون محرماً، وقد يكون ضياعاً للوقت بدون تحريم، لكن كل ما يصد عن سبيل الله يُنسى يوم الحساب؛ ولذلك تجد أقل الناس إيماناً بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي. ولا يمكن أن يقع في قلبه تذكر ليوم الحساب إلا نادراً. إن وفق لسامع موعظة أو ما أشبه ذلك وإلا فهو غافل لا.

١٦ - ويتفرع على هذا: أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله الذين أغرقوا بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب عن ما ينبغي أن يؤهل نفسه له، فأغرقوه بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنها خلق لهذا الله، وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا الله، لا يتكلم إلا به، ومن فاز به، ومن لم يفز، فصاع الشباب بسبب هذا الله الذي انغمسوا فيه، ونسوا يوم الحساب إلا من شاء الله.

١٧ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات الأسباب. تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَمَا سُوءُ يَوْمٍ لِحِسَابٍ﴾ لأن الباء هذه للسببية.

ويتفرع عن هذه الفائدة إثبات حكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يفعل شيئاً إلا لسبب يقتضيه، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن كون الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام دون أن يخلقها بلحظة من أجل ترتب هذا الخلق بعرضه على بعض، حتى تكون الأسباب فاعلة فعلها فتنتج الشيء شيئاً فشيئاً حتى يتم، وهذا ليس ببعيد ما دمتا نؤمن أن الله عز وجل حكيم، وأن كل شيء يكون بسبب، فلا يستبعد أن يكون بقاء خلق السماوات والأرض مُتمداً إلى

سنة أيام هو من أجل هذا، من أجل أن يترتب الخلق بعضه على بعض، وينبغي بعضه على بعض، حتى يكون مطابقاً للحكمة، وإلا فنحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله تعالى لقال: كن فيكون بلحظة، لكن الله تعالى حكيم.

١٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الحساب في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿يَمَّا تَسُوءُ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ الحساب يختلف، حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن يطَّلِعَ عليه أحد فيقرره بذنوبه، فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، حتى إذا رأى أنه هلك، قال الله له: «إني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»^(١)، هذا حساب المؤمن، وهذا حساب يسير، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِرِسْمِهِ﴾ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٧-٨] وما أيسر أن يخلو بك الله عز وجل وحده، وليس عندكما أحد، ويكلمك وليس بينكما ترجمان، ويقول: إني قد سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحمد لله على هذه النعمة.

أما الكافر فليس كذلك، الكافر يُنادى عليه على رؤوس الخلائق ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] يمزون ويفضحون ﴿كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ فهم يمزون بأعمالهم ويفضحون بها.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۖ أَمْ تَعْمَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ تَعْمَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٧، ٢٨]

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ قال المؤلف: [أي: عبثاً ﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: خلق ما ذكر لا شيء ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿قَوْلٌ﴾ واد ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾^(٢)].
يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ خلقنا أي: أوجدنا، فالخلق بمعنى الإيجاد، لكنه إيجاد عن تقدير؛ لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب، ولكن الخلق لا بد أن يكون عن ترتيب وتقدير، يقول: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾ السماء المراد بها

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

الجنس، ويشمل جميع السموات، وكذلك الأرض، وقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغُهَا﴾ معطوف على السماء، أي: ما خلقنا ما بينهما باطلاً، والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة، بعضها معلوم لنا، وبعضها مجهول لنا لم نعلمه حتى الآن، لكن يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة؛ لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض، وقسيم الشيء لا بد أن يكون مُقَارِبًا له، أو مساوياً له.

وقوله: ﴿بَطُلاً﴾ هذا محط النفي؛ ولهذا نقول: لا يجوز الوقف على قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معنى باطلاً، بل لا بد أن تصل فتقول: ﴿... وَمَا بَيْنَهُمَا بَطُلاً﴾؛ لأن ذلك هو محط النفي، يعني ما خلقناه باطلاً، أي: لأجل الباطل، وهذا كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ﴾ [الدخان: ٣٨] فالباطل هنا بمعنى اللهو الذي لا فائدة فيه، فالله لم يخلق السماء والأرض باطلاً، ولو كان خلقها باطلاً لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة بما فيها لا شيء بل للعب واللهو.

وقوله: ﴿بَطُلاً﴾ قال المؤلف: [أي: عبثاً] ﴿ذَلِكَ﴾ أي: اعتقاد أن خلق السماء والأرض باطلاً ﴿ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني هذا ظن الكافرين الذين يظنون أن خلق السموات والأرض لمجرد اللعب واللهو، ولا يترتب على ذلك شيء، ومن هذا قولهم: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانُ نَمُوتُ وَمِمَّا يَمْيَلُهَا إِلَىٰ إِلَهِكَ﴾ [الجنات: ٢٤] ومن ذلك ما يظنه بعض الناس أن المقصود من خلق السماء والأرض وجود هذه الخليقة ثم فناؤها إلى غير رجعة، فنقول: من ظن ذلك أي أن الله خلقها عبثاً ولعباً فهو كافر، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم الذين يظنون: أن خلق السماء والأرض كان باطلاً، وقول المؤلف: ﴿ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة [فيه نكبة] لأنه قصر للدليل على بعض أفرادهم، والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم، فالذين كفروا لا يظنون بالله إلا ظن السوء، فيظنون أن أفعاله عبث وباطل وليست لحكمة.

قال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ وقال المؤلف: [﴿قَوْلٌ﴾ وإد] في جهنم، ولكن هذا ليس صحيحاً بالنسبة للآية هذه، بل كلمة «ويل» كلمة وعيد بأمر شديد؛ لأنه قيل: ويل له من النار فهو يتوعد بها، كما تقول: ويل لك من فلان. وليس معنى ويل لك من فلان يعني وإد في فلان، بل هي كلمة وعيد على أمر شديد فقوله: ﴿قَوْلٌ﴾ أي: وعيد شديد للذين كفروا من النار، يعني ما أعظم ويلهم من نار جهنم - والعياذ بالله - وقوله: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ خبر ويل، وقوله: ﴿مِنَ النَّارِ﴾ بيان لويل، أي: أن هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ أم: هنا مُنْقَطِعَةٌ؛ لأنه لم يذكر لها مُعَادِلٌ، فهي بمعنى (بل) والهمزة، يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الاستفهام المقصود به النفي والاستنكار، يعني لا يمكن

أبداً أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، والمراد بالاستفهام النفي والإنكار، والإضراب هنا انتقالي ﴿أَمْ نَجْعَلُ﴾ أي: نُصَيِّرُ، فهي تنصب مفعولين: الأول: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، والثاني: ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لا يمكن أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض.

وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: صدقوا بما يجب التصديق به على وجه القبول والإذعان، أي: تصديقاً مُستلزماً للقبول والإذعان، وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان: الأول: الإخلاص لله عزَّ وجلَّ، والثاني: المتابعة لشرعة الله، فمن عمل عملاً موافقاً للشرعة في ظاهره لكنه يُرائي فيه، فعمله ليس بصالح، لا اختلال الإخلاص لله، والذي عمل عملاً مُخلصاً فيه الله يريد به وجه الله، لكنه على غير الشرعة، ليس بصالح لأنه غير موافق لشرعة الله. فلا بد من أن يكون العمل خالصاً لله، وموافقاً لشرعة الله.

وقوله: ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، المُفسد مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون المراد بالمفسدين في الأرض: الكفار الذين يعملون السيئات.

فكل كافر فهو مُفسد في الأرض، في مقابل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾. وكل عاصي، فهو مُفسد في الأرض، في مقابل: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، فالشيء يُعرف بمقابله.

ولهذا فسّر أهل العلم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦] فسروا ذلك بالمعاصي، قالوا: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي وهذا التفسير صحيح، يشهد له قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

فإن قيل: هل هدمُ البيوت فسادٌ في الأرض؟

فالجواب: أنها لا تُنفي ولا تُثبت، إن هدمها الإنسان ظُلماً وعدواناً، فهو فساد في الأرض؛ لأنه معصية لا يجوز للإنسان أن يعتدي على بيت أخيه، فيهدمه، وإن هدمها لإصلاحها، فهذا ليس فساداً في الأرض.

وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (٣٨) أم هنا أيضاً بمعنى بل، وهمزة الاستفهام الذي يُراد بها الإنكار والنفي.

قال المؤلف رحمه الله: [﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ - لما قال كفار مكة للمؤمنين: إِنَّا نُعْطِي فِي الْآخِرَةِ مِثْلَ مَا تُعْطُونَ] هذا قد يكون صحيحاً، وقد لا يكون صحيحاً، لكن إن كان صحيحاً فهو كقول اليهود: ﴿لَنْ تَسَنَّا النَّكَارَ إِلَّا أَنْتِ كَمَا تَفْعُدُونَهُ﴾ [البقرة: ٨٠]، فكل أحد يدعي أنه على حق، وكل أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له، ولكن الشأن كل

الشان بمن شهد الله له بذلك.

يقول: ﴿أَمْ﴾ بمعنى همزة الإنكار أم، يعني قوله: ﴿أَمْ جَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ لكن يُقدَّر قبلها، بل لأن أم هذه تفيد الإضراب. ﴿أَمْ جَعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: نُصيِّرُ المتقين كالفجار، أي: لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر. والمتقي مَنْ اتَّخَذَ وَقَايَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي. والفجار خلاف المتقين، يعني الذي فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. وهنا قابل المتقي بالفاجر، وفي سورة المطففين قابل الفاجر بالبرّ، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ﴾ [المطففين: ٧]، ثم قال: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ [المطففين: ١٨]. ومنه نأخذ أن التَّقْوَى والبرّ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني أن البرّ كلمة إن ذُكرت وحدها، فهي شاملة للتقوى، والتقوى إن ذُكرت وحدها، فهي شاملة للبرّ، وإن جُمِعَتَا جميعًا، البرّ والتقوى، صار البرّ فعل الطاعة، والتقوى اجتناب المعصية، كقوله تعالى: ﴿وَتَمَآكُوثُوا عَلَى الْإِزْرِ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] يعني على فعل الطاعات، وترك المعاصي.

الفوائد

١ - من فوائد الآية: إثبات خلق السماء والأرض، وأنها حادثة بعد العدم، وليس في الكون شيء يكون أزليًا أبدًا أبدًا. فالسموات ليست أزلية، بل هي مُبتدعة، وسوف تفنى، وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما استثنى الله عزَّ وجلَّ وخلقهُ للبقاء، مثل الأرواح، فإنها خُلقت للبقاء، ومثل ذلك ما في الجنة من التعيم والولدان والحدود، وما أشبهها، فما دَلَّ الكتابُ والسُّنة على بقاءه وأبديته، فهو باقٍ أبدي، ولكن كلُّ شيء لا يمكن أن يكون أزليًا أي: ليس له أول إلا الله عز وجل.

٢ - ومن فوائدها: أن الذي خلقها هو الله؛ لقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الطور: ٣٦] يتحداهم: هل هم الذين خلقوا السموات والأرض؟

٣ - ومن فوائدها: أن الله تعالى خَلَقَهَا لحكمة عظيمة، ليس فيها سفه؛ لقوله: ﴿بَاطِلًا﴾ فإن نفي خَلْقِهَا باطلاً يستلزم أنها خُلقت لحكمة عظيمة بالغة، وهو كذلك، وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله عزَّ وجلَّ، فإن الله تعالى لم يخلق شيئًا عبثًا، ولم يُشرِّع شيئًا عبثًا، بل كل ما خلقه وشرَّعه الله ودبره، فهو لحكمة عظيمة، أحيانًا نعرفها، وأحيانًا لا نعرفها.

٤ - ومن فوائدها: إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تُخلق السماء والأرض باطلاً.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن لا أحد يظنُّ أن ذلك باطلاً إلا الكافر؛ لقوله:

﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

٦ - ومن هوائدها، أن من ظنَّ ذلك، فهو كافر. والفرق بين الفائدتين: أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقاً، على هذا الظن، فيكون الكفر سبباً لهذا الظن.

أما الفائدة الثانية: أن الظنَّ سابقٌ على الكفر، فيكون هذا الظنُّ سبباً للكفر. إذا، لا يظنُّ أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلاً إلا الكفار، وإذا ظنَّ أحد أن الله خلق ذلك باطلاً، صار كافراً.

٧ - ومن هوائدها، إثبات الوعيد للكفار في قوله: ﴿قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ وأنهم سيدخلون النار، وهم أيضاً مخلدون فيها أبداً، كما ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨ - ١٦٩]، وفي سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ [١٦] خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٥]، وفي سورة الجن: ﴿وَمَن يَمُصْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

وبعد هذه الآيات الثلاث، لا ينبغي أن يلحقنا شكٌ في أبدية النار، وإن قال ذلك من قاله من الناس؛ لأن هذا كلام الله، وهو خبر، والخبر في كتاب الله لا يمكن أن يكذب، ولا يمكن أن يلحقه التسخُّ، فلا عبرة بقول من قال: إن النار لا تؤبد، بل قوله مرفوض، باطل، مردود عليه، بدلالة القرآن الصريحة.

٨ - من هوائدها الآيات كلها، أن من جملة الحكمة، التي هي من صفات الله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الأرض؛ لأن ذلك ينافي الحكمة مُنافاةً بالغةً، لا يمكن أن يستوي المؤمنون والكافرون، كما لا يستوي الأعمى والبصير، قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ [هود: ٢٤].

٩ - ومن هوائدها الآية الكريمة: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، وهذا يؤيده آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

١٠ - ومن هوائدها، أن المعاصي سبب للفساد في الأرض؛ لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، فكلُّ فسادٍ يحدث في الأرض من جديٍّ وفقرٍ ومرضٍ وفسادٍ ثارٍ، وغير ذلك؛ فإنه بسبب المعاصي، بما كسبت أيدي الناس.

١١ - ومن فوائدها، أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار في مآلهم، فالمتقي في جنات النعيم، والفاجر في عذاب الجحيم ﴿أَرْجِعْهُمُ إِلَى جَنَّةِ الْفَجَّارِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذْبَحُوا إِلَيْهِ

وَلِيَسْتَذْكُرُوا الْأَنْبِيَاءَ ﴿١١﴾﴾ [ص: ٢٩]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ﴾.

﴿كَتَبَ﴾ قال المؤلف: [خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا] والمشار إليه القرآن الكريم.

وكتاب بمعنى: مكتوب. ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه:

الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿١١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿١٢﴾﴾ [البروج: ٢٢].

الثاني: أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْذَرُكُمْ ﴿١١﴾ مَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾﴾ [ص: ١٢] في صحف مكرمة ﴿١٣﴾ مَرُوضَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ [عبس: ١٦].

الثالث: أنه يكتب في المصاحف، كما هو معروف، وربما يدعي مدّع أنه بمعنى مفروض على الأمة الإتيان به، والعمل به. فيكون هذا معنى رابعاً للكلمة (مكتوب).

وقوله: ﴿أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ﴾ أنزله الله إلى محمد ﷺ، وإنزاله إلى محمد ﷺ من الله يدل على أنه كلام الله. ووجه ذلك: أن هذا الكتاب كلام، والكلام لا بد له من متكلم، فإذا كان الله هو الذي أنزله، لزم أن يكون هو المتكلم به، فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله.

وأحياناً يأتي التعبير بـ: ﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ [النحل: ٦٤، طه: ٢] والجمع بينهما: أن «إلى» تفيد الغاية، أي: أن غاية هذا الإنزال إلى محمد ﷺ، و«على» تفيد الاستعلاء.

وذلك لأن هذا القرآن جاء من (عل)، أي: من فوق، من الله عز وجل، ثم إن في «على» إفادة التحمل للشيء.

أنزله عليك: يعني لتحمله، وتقوم به.

فالفرق إذاً من وجهين:

الوجه الأول: أن (إلى) تفيد الغاية، أي: أن غاية الإنزال إلى محمد ﷺ، لا يتعداه إلى غيره، ولا نبي بعده، وأما (على) فتفيد الاستعلاء، أي: أنه نزل إلى الرسول ﷺ من فوق، وتفيد أيضاً

التحمل لأنه نزل عليه كأنه فوقه، والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ لَوْلَا قِيلَ﴾ [المزمل: ٥]، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا﴾ (٣٣) فَأَسِرْ بِشَرِّكَ رَبِّكَ﴾ [الإنسان: ٢٣ - ٢٤] مما يدل على ثقله، وهو كذلك.

قال: ﴿أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ مبارك: صفة لكتاب. و ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ أيضًا صفة لكتاب، هذا بناء على إعراب المؤلف: أن ﴿كَتَبٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون ﴿كَتَبٌ﴾: مبتدأ، و ﴿مُبَارَكٌ﴾: خبره، وجلة ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ صفة لكتاب، وسوغ الابتداء به وهو نكرة؛ وَضَعُهُ بِجُمْلَةٍ ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾.

وبركة القرآن من عدة أوجه:

١ - الوجه الأول: في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفًا واحدًا منه، فله بكل حرف عشر حسنات، وهذه بركة عظيمة.

٢ - مباركة: من حيث الأثر المترتب على تلاوته، سواء كان عامًّا أم خاصًّا. فالخاص ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من انشراح الصدر، ونور القلب وطمأنينته، كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبر. وأمَّا العام، فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب، سادوا العالم كله، ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن.

٣ - ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة، وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم، فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة، صاروا إلى الاجتماع أقرب، وإذا تفرقت لغاتهم، صاروا إلى التفرق أقرب؛ لأنه إذا اتفقت لغاتهم، استطاعوا أن يتفاهروا فيما بينهم، وأن يعرف بعضهم ما عند بعض، وإذا اختلفت اللغات لم تحصل هذه الفائدة، فهذا من بركة القرآن الكريم. وله أوجه أخرى ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذا المكان، لكنها ظاهرة لمن تأملها.

وقوله: ﴿لِيَتَذَكَّرُوا لِيَتَّقُوا﴾ هذه متعلقة بأنزلناه، يعني أنزلناه ليتدبروا آياته، ليدبروا: اللام: لام التعليل، ويدبروا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والواو: فاعل والجار والمجرور متعلقان بـ ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ يعني: أنزلناه ليتدبروا آياته. والتدبر معناه التأمل في أدبار الأمور وعواقبها، وتكرار اللفظ على القلب، مرة بعد مرة، حتى يتضح المعنى، أي معناه: التأمل في معاني القرآن، وترديد هذا التأمل، حتى يتضح ما فيه المعنى. وأصل هذه الكلمة: ليتدبروا، فأدغمت التاء في الدال، وإذا أدغمت التاء في الدال جعلنا التاء دالًّا، فصارت ليتدبروا آياته، وقوله: ﴿لِيَتَذَكَّرُوا﴾ جمع آية، والآية هي ما تنتهي بفاصلة.

ومن حفظ الله لهذا القرآن أن آياته محفوظة مرقمة، أو محجوزة بعضها عن بعض، إلى يومنا هذا.

والآيات هي: العلامات، وهي علامات على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل بما تحويه من

اللفظ والمعنى.

ولهذا كانت الآية الواحدة مُعجزة للبشر، بل مُعجزة للخلق كله؛ لأنها آية من آيات الله.
قال المؤلف: ﴿لِيَذْكُرُوا مَا إِلَيْهِمْ﴾: ينظروا في معانيها، فيؤمنوا. هذه حكمة من حكم إنزال القرآن أن يتدبر الإنسان في الآيات، الثانية: قال: ﴿وَلِيَذْكُرُوا﴾: يتعظ ﴿أُولُوا الْأَلْبَانِ﴾ (١٣) أصحاب العقول [هذه فائدة ثانية، جعل التذكير بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه، فيتدبر أولاً، ثم يتذكر ثانياً].
ففي المرحلة الأولى يقرأ الإنسان القرآن، وفي المرحلة الثانية يتدبره لفهم معانيه، ثم المرحلة الثالثة: يتعظ به، والاتعاظ بالقرآن هو التأثير به في القلب والجوارح.
والتأثر بالقلب: إخلاص العبد لله، وإنابته إليه، وتوكله عليه، وما أشبه ذلك من أعمال القلوب.

وتأثر الجوارح: القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، وغير ذلك.

فالفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين، هما: التدبر والتذكر.
﴿وَلِيَذْكُرُوا مَا إِلَيْهِ﴾ (١٣) أولو: بمعنى أصحاب، وهي مُلحقة بجمع المذكر السالم؛ لأنه ليس لها مفرد من لفظها، بل لها مفرد من معناها. إذا قلنا: إنها بمعنى أصحاب، صار مفردا من المعنى صاحب، فأولو: جمع صاحب باعتبار المعنى.
وقوله: ﴿أُولُوا الْأَلْبَانِ﴾ قال المؤلف: [أصحاب العقول] لأن صاحب العقل هو الذي يتعظ أما مَنْ لا عقل له، فإنه لا يتنفع بذلك.

والعقول هنا، هي عقول الرُشد؛ لأن العقل عقلاّن: عقل إدراك، وعقل رُشد. فعقل الإدراك هو ما يتعلق به التكليف. وعقل الرُشد ما يكون بحُسن التصرف. فالكفار مثلاً لهم عقول إدراك؛ لأن هذا هو الذي يتعلق به التكليف وليس لهم عقول رُشد؛ لأنهم لم يُحسنوا التصرف. وكل مَنْ لا يُحسّن التصرف، فإنه يصح أن يُنفى عنه العقل، قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤] ونحن فيما بيننا إذا وجدنا شخصاً يُسيء التصرف، قلنا: إنه غير عاقل، وإن كان عاقلاً من حيث الإدراك، لكنّه غير عاقل من حيث التصرف.
والعقل الذي يُمدح، هو عقل الرُشد. أما عقل الإدراك، فهذا يحصل لكل أحد، حتى الكفار والفُجّار.

وقوله: ﴿أَلَا أَلْبَنِي﴾ ألباب: جمع لب، ولُب كل شيء المقصود منه. فالجُبّة مثلاً لبها كان بداخلها، المخ الذي بداخلها هو اللب، وما فوقه قشور، والبيضة الذي بداخلها هو اللب وما فوقه قشور.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: أن هذا القرآن كلام الله؛ لأن الله أضافه لنفسه في قوله: ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ والقرآن كلامٌ، وإذا أُضيف الكلام إلى أحد، لزم أن يكون صفةً له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات علو الله عز وجل لقوله: ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾. والإنزال لا يكون إلا من العلو. وقد قررنا هذا كثيراً في عدة مجالس، قررنا علو الله بذاته فوق خلقه، وبيننا أنه ثابت بجميع أنواع الأدلة السمعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن كتاب، أي: مكتوب. وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع:

أ - اللوح المحفوظ.

ب - والكتب التي بأيدي الملائكة.

ج - والكتب التي بأيدي الإنسان.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات رسالة النبي ﷺ بقوله: ﴿أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: فضيلة رسول الله ﷺ حيث كان أهلاً لأن يُنزل عليه القرآن. والقرآن لا يُنزل إلا على من هو أهلٌ لإنزاله عليه لجمعه صفات الكمال البشرية.

٦ - ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن الكريم مبارك، حسب الوجوه التي ذكرناه.

٧ - ومن فوائد هذه الآية: الحث على العناية به والتزامه؛ لأنه إذا كان مباركاً، فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك.

٨ - ومن الفوائد: أن القرآن يُستشفى به، كما دلّت على ذلك آيات كثيرة أخرى، يُستشفى به من أمراض القلوب، ومن أمراض الأبدان؛ قال تعالى: ﴿كَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

إذا فمن بركة القرآن؛ أنه يُستشفى به من أمراض القلوب، ومن أمراض الأبدان.

والاستشفاء به من أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة:

أ - منها: أن يُقرأ على المريض به، كقراءة الفاتحة على المريض، فإنها مفيدة جداً.

ب - ومنها: أن يُكتب في إناء ويُصبُّ عليه الماء، ويُدار عليه الماء حتى يتغير بهذه الكتابة، ثم يُشرب، وهذا مجرب.

ج - ومنها - على رأي بعض العلماء من السلف والخلف -: أن يُعلّق بصفة تيممة، أي: يُكتب في جلد أو ما شابهه، ثم يُعلّق على المريض، فإن هذا قد اختلف فيه السلف، فرخص فيه بعضهم، ومنعه بعضهم. ومن رخص فيه، استدللّ بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء.

٩ - ومن فوائد هذه الآية أن من أعظم الحُكم في إنزال القرآن؛ تدبر القرآن، لقوله تعالى: ﴿لَتَذَّبُرُوا مَا بَيْنَهُمْ﴾.

١٠ - ومن فوائدها، حث الإنسان على تدبر الآيات. وأن لا يُقرأ القرآن قراءةً لفظيةً فقط، فإن الله تعالى قد ذمَّ هذا الجنس من الناس، أعني الذين يقرؤونه قراءةً لفظيةً، فقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُمُونَ إِلَّا كَمَا تَلْوَ الْآفَافُ﴾ [البقرة: ١٧٨]. «أماي»: يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم يتفهموا بالقرآن، إذ لا يمكن أن يُتفع بالقرآن إلا بفهم معانيه. فإذا لم تُفهم معانيه، صار العربي والعجمي على حدٍّ سواء.

١١ - ومن فوائد هذه الآية العكرية، أن تدبر القرآن فرض؛ لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا به، فهو فرض.

ولكن هل التدبر فرض عين، أم فرض كفاية؟ حسب الحال. قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، فما لا يتم دينُ العبد إلا به، فهو فرض عين، وما زاد على ذلك، فهو فرض كفاية. ولا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يفهم القرآن.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية العكرية، أن القرآن كله آيات دالة على التكلم به سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: ﴿لَتَذَّبُرُوا مَا بَيْنَهُمْ﴾ ولم يقل: آيات منه، أو عشر آيات، بل كل الآيات.

١٣ - ومن الفوائد أيضاً، أن من أعظم ما نزل القرآن لأجله: التذكر؛ لقوله: ﴿وَلَتَذْكُرُنَّ﴾.

١٤ - ومن فوائدها، أن القرآن الكريم نزل موعظةً للناس، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: ﴿يُنَادِيهِمْ أَنْتَ أَتَىٰ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ [يونس: ٥٧] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُمِيزُ بَيْنَ الْعَظِيمِ﴾ [النساء: ٥٨] فالقرآن نزل ليؤثر، ولم ينزل ليتبرك الإنسان بقراءته، أو ينال الأجر بقراءته فقط، هذا سهل، ولكن لا بد أن يؤثر تذكراً وموعظة.

١٥ - ومن فوائد الآية، أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول؛ لقوله: ﴿وَلَتَذْكُرُنَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾.

١٦ - من فوائدها، أن من تذكر بالقرآن، فهو صاحب عقل، ومن لم يتذكر، فليس له عقل رشد؛ وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بالعقول.

١٧ - ومن فوائدها، أن لب الإنسان وروحه هو العقل؛ عقل الرشد لأن الله تعالى سمي هذه العقول ألباب، جمع لب، كأسباب: جمع سبب.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَنَ نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٢٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ
الْمَافِقَتُ الْمَلِئَةُ ٢١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ ٢٢ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطُفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيُنِ ﴿ص: ٣٠-٣٣﴾

❦ التفسير ❦

قال: ﴿وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَنَ﴾ وهبنا: أعطينا. ووصف الله ذلك بأنه هبة؛ لأنه محض فضل منه لا يحتاج منا إلى شيء. قال الله تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنشَاءً وَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ٥١ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً﴾ [الشورى: ٤٩ - ٥٠] إِذَا وَهَبْنَا لداود: أعطيناه هبة فضلاً منا. وقوله: ﴿سُلَيْمَنَ﴾ لم يتون، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية، ولزيادة الألف والنون. وداود: ممنوع من الصرف للعجمية والعلمية. قال المؤلف: [﴿سُلَيْمَنَ﴾ ابنه]، من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ الجواب: لا؛ لأن الله سبحانه وتعالى سمي الأولاد هبة في قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنشَاءً وَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ٥١ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً﴾ يعني: يُصَنِّفُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا [الشورى: ٥٠].

قال: ﴿نَعَمْ الْعَبْدُ﴾ أي: سليمان، ونعم: فعل ماضٍ جامد لإنشاء المدح، والجملة أي بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها (بش) فإثبات كلمة لإنشاء الذم. وقوله: ﴿نَعَمْ الْعَبْدُ﴾ المعروف أن (نعم أو بش) تحتاج إلى فاعل، ومخصوص بالمدح في (نعم)، والذم في (بش)، ﴿نَعَمْ الْعَبْدُ﴾ هو الفاعل، نعم في الماضي والعبد فاعل والمخصوص بالمدح: إما أن نقره اسماً ظاهراً، أو ضميراً.

وقوله: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ هذا سبب ثناء الله عز وجل على سليمان ﴿إِنَّهُ﴾ أي: سليمان. ﴿أَوَّابٌ﴾ أي: رجّاع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر، أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل.

والظاهر: أن الآية شاملة للمعنيين: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ رجّاع إلى طاعة الله، و ﴿أَوَّابٌ﴾ رجّاع بالتسبيح، أي: يُرْجِعُ الصوت به ويُرَدِّدُهُ.

يقول المؤلف - رحمه الله -: [رجّاع بالتسبيح والذكر في جميع الأوقات] ولكن الصحيح أنه

أعمّ مما قال المؤلف؛ أنه رجّاع بالتسييح والذكر، وكذلك رجّاع إلى الله بالتوبة والطاعة.

وقوله: ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَنِيِّ الصَّفَوْنَ الْإِيَادُ﴾.

وقوله: ﴿عَرَضَ﴾ العارض، أيهم للتفخيم؛ لأن الفعل هنا مبني للمجهول. يعني كأنه يوحى بأن له جنوداً كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون.

وقوله: ﴿بِالْعَنِيِّ﴾ هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقوله: ﴿بِالْعَنِيِّ﴾ الباء هنا للظرفية؛ أي: فيه، ولكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان «في» أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت، كأن العنّي صار كله مستوعباً؛ لهذا العرض، لكثرة الخيول التي تُعرض عليه.

﴿الصَّفَوْنَ﴾ الصافنات مرفوعة وهي نائب فاعل ﴿عَرَضَ﴾. فإذا قال قائل: ﴿الصَّفَوْنَ﴾ جمع، والفعل مذكر ﴿عَرَضَ﴾ وهذا جمع ذات جر، يعني جمع مؤنث حقيقي، وابن مالك يقول في تاء التانيث:

وتاء تانيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كابت هند الأذى

وإنما تلزم فعل مضمّر مُصِل أو مُفهم ذات جر

نقول: إنما لم يجب التانيث لوجود الفاصل، وهو قوله: ﴿عَلَيْهِ بِالْعَنِيِّ﴾.

﴿الصَّفَوْنَ﴾ قال المؤلف: [الخيل، جمع صافنة، وهي القائمة على ثلاث، وإقامة الأخرى على طرف الحافر، وهو من صَفَنَ يَصْفِنُ صَفُونًا].

﴿الصَّفَوْنَ﴾ هي: الخيل تقوم على ثلاث أرجل، وترفع الرابعة قليلاً، بحيث يكون طرف الحافر على الأرض، وهذا يدل على قوتها. وهو أيضاً من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها. ولو تصوّرت الخيل مصفوفة صافنة، لكان لها أبهة، وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تُشاهده.

وقوله تعالى: ﴿الْإِيَادُ﴾ قال المؤلف: [جمع جواد، وهو السابق، المعنى: أنها إذا استوقفت سكنت، وإن ركضت سبقت] يعني: أن هذه الخيل التي عُرِضت عليه موصوفة بهذين الوصفين: أنها من الصوافن، وأنها من الجياد؛ فهي إذا استوقفت وقفت على أحسن هيئة، وهو الصّفون، وإذا ركضت؛ ركضت على أكمل هيئة، وهي الجود. جيدة في السبق، وتحمل المشاق، ولو طال السير، وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل؛ أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس، وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع؛ لكونها من ذوات الجود.

وقول المؤلف: [كانت ألف فرس، عُرِضَتْ عليه، بعد أن صَلَّى الظهر؛ لإرادته جهاد العدو عليها، فعند بلوغ العرض منها تسع مئة، غربت الشمس، ولم يكن صلى العصر، فاغتم].

تقديره هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم، عن النبي ﷺ، وليس هناك دليل عن رسول الله ﷺ بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر؛ وحيث تكون مسؤوليتنا أن نفقّ حيث

يقف القرآن، فلا تُحدها بألف ولا بأكثر ولا بأقل، إنها هو عُرِضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد، فلما عُرِضت عليه نسي أن يُصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهد في سبيل الله، أو أعدها للزينة والتمتع؛ لأن سليمان كان من الأنبياء الملوك، قال تعالى: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَتَّبِعُنِي لِأَخْرُجَ مِنْ مَدِينَةٍ﴾ [ص: ٣٥].

والملوك من عادتهم أن يُسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول، وسواء كان أعدها للجهد إن كان قد أمر به، أو أعدها للتمتع بها بصفته أنه ملك ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾. أَحَبْتُ، أي: أردت، حب الخير. يعني محبة الخير، والخير يُطلق على المال عمومًا، كما في قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ١ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٢ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿[العاديات: ٨] أي: لحب المال، والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠].

فقوله: ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ أي: حب المال، وتفسير المؤلف - رحمه الله - لهذا الخير بالخيول أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يُفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص؛ لأن هذا قصور في التفسير، لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل، فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة السياق.

وهنا إشكال، وهو قوله: ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ هل الحب يُحب، أي: لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: إِنِّي أَحْبَبْتُ الْخَيْرَ، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]؟ لقد أول المؤلف - رحمه الله - المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة فقال: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾ أي: أردت ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ لكنه - رحمه الله - وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى؛ لأنه إذا قال: أردت ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ فالمراد قد يحصل، وقد لا يحصل مع أن حبه حاصل. والجواب أن نقول: إن ﴿أَحْبَبْتُ﴾ الأولى على بابها و ﴿حُبَّ﴾ الثانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أحب حب الخير فضلًا عن الخيل، ومن أحب حب الشيء، لزم أن يكون مُحبًا للشيء، كما لو قلت: أنا أحب أن أحب فلانًا، أو أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب التوكيد، كأنه كرر المحبة مرتين، وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يَرُدُّ على تفسير المؤلف - رحمه الله -.

وقوله تعالى: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، قال المؤلف: [أي: صلاة العصر]، وهذا أيضًا فيه تفسير للعام بما هو أخص، وهو قصور في التفسير؛ وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة، فكل صلاة ذكر، وليس كل ذكر صلاة، إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص، وهذا قصور، لكن ربما يُعْتَدَر عن المؤلف بسياق الآية، ولكن هذا العذر لا يُقبل؛ من الذي يقول: إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر؟ إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساء؛ لأن المساء له أذكار مُعَيَّنَةٌ، وتكون صلاة

العصر داخله في هذا الذكر، وهذا هو الصحيح، أن المراد بالذكر في قوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ عموم الذكر، الذي يدخل فيه صلاة العصر.

وقوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ يشمل التذكُّر الذي هو ذكر القلب، ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان، ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح، وإذا أدخلنا صلاة العصر في هذا؛ لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، فيها ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وذكر بالجوارح. وقوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ في إضافة الربوبية إلى الله، استعطاف من سليمان لله عز وجل حيث أذن له في الربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولاً بذكره سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ استشكل بعض العلماء تعدّي الفعل بـ «عن». قيل: إن «عن» تعني البدلية هنا، أي: بدل ذكر ربي، وقال بعض العلماء: إن «أَحْبَبْتُ» ضَمَنَ معنى آثرت، أي: آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيما سبق أنه إذا جيء بمُتَعَلِّق لا يُنَاسِبُ المُتَعَلِّقَ ظَاهِرًا فَإِنَّ لِعُلَمَاءِ النُّحُوِّ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ: الأول: تضمين المتعلق معنى يُنَاسِبُ المُتَعَلِّقَ.

والثاني: أن يَضْمَنَ الحَرْفُ الذي لا يُنَاسِبُ المُتَعَلِّقَ حَرْفًا يُنَاسِبُ المُتَعَلِّقَ. وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوُّز بالفعل.

قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ قال المؤلف: [أي: الشمس ﴿بِالْحِجَابِ﴾ (٣٣)] أي: استترت بما يحجبها عن الأبصار].

إذا قال قائل: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ الفاعل ضمير مستتر، والشمس لم يسبق لها ذِكْرٌ، فلماذا لا يُقال: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ أي: الخيل ﴿بِالْحِجَابِ﴾ يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه، وكأنه شغل بالنظر إليها، وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه؟

نقول: لا شك أنه معنى مُحْتَمِلٌ في الآية: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أي: هذه الخيول أبعدت واستترت. ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن التي توارت هي الشمس. ﴿بِالْحِجَابِ﴾ أي: بما يحجبها عن الأبصار.

فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَمْقٍ جَمْتٍ﴾ [الكهف: ٨٦] أي: في البحر، إذا، الذي يسترها إذا غابت هي الأرض؛ لأن الأرض كروية الشكل؛ إذا دارت الشمس عليها ووصلت الجانب المنحني؛ لا بد أن تغيب، وهكذا تغيب عن كل قوم شيئاً فشيئاً، حتى تطلع على مَنْ غابت عنهم أولاً. ثم قال تعالى: ﴿رُدُّوْهَا عَلَىٰ فُطُوفٍ مَّسْجَاً بِالشُّرُقِ وَالْأَغْنَاقِ﴾.

قوله: ﴿رُدُّوْهَا﴾ الضمير راجع إلى الخيل التي عُرِضَتْ عليه. أمر أن تُرَدَّ عليه، وترجع عليه مرة ثانية، من أجل أن يقضي عليها غضباً لله عز وجل، وتنكيلاً لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول،

وأعرضت بها عن ذكر الله. ﴿فَطَفِقَ﴾، طفق: فعل ماضي من أفعال الشروع، ويكون خبرها فعلاً. وبناء على ذلك فإن قوله: ﴿مَسْحًا﴾ ليست خبراً لها، بل مصدرًا (مفعولاً مطلقاً) للفعل المحذوف الذي هو الخبر، والتقدير: فطفق بمسح مسحاً، والجملة: خبر طفق.

وقوله: ﴿مَسْحًا بِالسَّوْفِ﴾ يعني يضربها مع سوقها جمع ساق و ﴿وَالْأَعْنَاقِ﴾ مع العنق؛ لأن الخيل تتعلق بها النفس، باعتبار المشي، وباعتبار الصفون عند الوقوف، وباعتبار الرقبة وطولها، وما عليها من الشعر وحسن العنق وهو دالٌّ على فرائتها؛ ولهذا ضرب عليه الصلاة والسلام مواقع الحُسن في الخيل، وهي سوقها وأعناقها.

يقول المؤلف - رحمه الله -: [ذبحها وقطع أرجلها تقريباً إلى الله حيث اشتغل بها عن الصلاة، وتصدق بلحمها فعوضه الله خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء] يُحتمل ما قالها المؤلف، ويُحتمل أنه لم يتصدق بها؛ لأنه ذبحها تقريباً إلى الله تعالى بإتلافها، وما كان كذلك فإنه لا يُؤكل. وعلى كل حال يُحتمل أن سليمان تصدق بها كما قال المؤلف، أو أكلها، أو تركها، والله أعلم.

الفوائد:

١ - أن الأولاد هبة من الله عزَّ وجلَّ للعبد، ويتفرع على ذلك أنه يجب على العبد شكر الله على هذه النعمة.

٢ - الثناء على سليمان في قوله: ﴿يَتِمَّ الْعَبْدُ﴾ والعبودية هنا: العبودية الخاصة.

٣ - إثبات العلل والأسباب لقوله: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾؛ فإن هذا هو سبب الثناء عليه.

٤ - فضيلة الأوبة إلى الله عزَّ وجلَّ، والرجوع إليه بالقلب والعمل؛ لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك.

٥ - من فوائد هذه الآية: ﴿إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِثَتُ الْبَيَاضُ﴾ بيان عظمة ملك سليمان عليه السلام، حيث كان الناس يُعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها، ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدوها؛ ووجه ذلك أنه قال: ﴿إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ﴾.

وهذا يدلُّ على أنَّ هناك أناساً يُعرضون عليه هذه الخيول.

٦ - أنَّ هذه العادة، وهي عَرْضُ الخيول والتمتع بجريها في آخر النهار، عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم. يعني لا تكاد تجد أحداً يُجري مسابقة على الخيل في أول النهار إنما يكون في آخر النهار؛ وهذا من العادات القديمة في الناس إلى اليوم.

٧ - أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة، التي تُسرُّ النفس في رؤيتها، وفي جريها لقوله: ﴿الصَّافِثَتُ الْبَيَاضُ﴾.

٨ - ينبغي اقتناء الخيل؛ حيث كان هذا من دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال

الرسول ﷺ: «الخيْلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامة»^(١). فمتى كانت الخيل أداة حرب، فالخير في نواصيها إلى يومِ القيامة.

٩ - ذكر أنموذج من وصف سليمان عليه السلام بالأواب، حيث قال: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾.

١٠ - أن المال خير، وهو كذلك؛ لأن الإنسان إذا رُزق المال تمكّن من أن يتمتع تمتعاً كاملاً فيما يختص بالمال، بخلاف إذا ما ضُيق عليه المال، فإنه لا يستطيع أن يتمتع.

١١ - أن الإعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا أمرٌ مذموم؛ لأن سليمان عليه الصلاة والسلام ونَحَّ نفسه في كونه أحبَّ الخير وقَدَّمه على ذكر الله.

١٢ - إثبات أن الشمس تجري دائماً، وليست تغيب بمعنى أنها تَحْتَجِبُ عن الأنظار في السماء؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.

١٣ - إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها؛ لأنه أضاف الفعل إليها فقال: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافيا اليوم: إن الأرض هي التي تدور وتحتجب الشمس بسبب دورانها لقال: حتى توارينا بحجاب، أو حتى توارى بالحجاب؛ لأنه إذا كنت أنت الذي تدور، ومقابلك ثابت؛ فالذي يتوارى هو الدائر.

فإذا كان الله تعالى أثبت أن التوارى للشمس، دلَّ هذا على أنها هي التي تدور، وهذا كقوله: ﴿وَرَأَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَرْتَوُّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٧]، وهذه أربعة أفعال أُضيفت كلها إلى الشمس.

وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي ﷺ حين غربت الشمس، قال له: «أتدري أين تذهب؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها تسجدُ تحت العرش، فتستأذن، فإن أذن لها وإلا قيل: فارجمي من حيث جئت، فتخرجُ من مغربها»^(٢). هذا هو ظاهر القرآن. والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن؛ لأن هذا هو الطريق في كل شيء، كما في أسماء الله وصفاته تتبع ظاهر القرآن؛ وكما في الأحكام الشرعية تتبع ظاهر القرآن. إذا في الأمور الكونية تتبع ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم، فهو أعلم من خلقه بخلقهِ، قال الله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الكهف: ٥١] فإذا كان هذا صادراً من رب العالمين، يجب علينا أن نصدقَه.

فالواجب علينا إذا إجراء ظواهر الكتاب والسنة على ما هي عليه حتى يقوم لنا دليلٌ حسي واضح يبين أن اللفظ ليس على ظاهره، فلو فرض أنه تبين تبيناً واضحاً مثل الشمس، أن الأرض

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (١٨٧٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩).

هي التي تدور، فإننا نقول: عبر هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار ما نشاهد، فتكون غريت باعتبار مشاهدتنا؛ لأن المِشَاهَدَ المحسوس حسب الأمر الظاهر لعامة الناس أن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، فيكون التعبير بحسب ما يُشاهد الناس في الظاهر ولكن لا نحتاج إلى تأويل الآيات إلا إذا ثبت ثبوتًا حسيًّا قطعيًّا لا إشكال فيه؛ لأن الظاهر دلالة ظنية، ولا يمكن زحزحة هذه الدلالة إلا بدليل قطعي يكون أقوى منها.

١٤ - ومن هواند الآية: أن الأرض كروية؛ لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب، دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها، وهي كما نُشاهد تنزل شيئاً فشيئاً حتى تكون في الأرض فيدل ذلك على أن الأرض كروية، وهذا أيضاً أمر مقطوع به ولا إشكال فيه، فهو ظاهر من القرآن، وظاهر في الواقع، ففي القرآن يقول الله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْهَبَ لَهِيبُهَا وَهُحَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخُلَّتْ ۖ﴾ [الانشقاق: ٤]. ﴿وَأَذْهَبَ لَهِيبُهَا وَخُلَّتْ ۖ﴾ وذلك يكون يوم القيامة، فقله: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ﴾ يدل على أنها قبل هذا ليست محدودة، بل هي كروية، وهذا لا يُعارض قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ﴾ [الغاشية: ٢٠]؛ لأن سطوحها باعتبار المشاهدة، فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية إلى مد البصر.

١٥ - ومن فوائد الآية هي قوله: ﴿زُذُّوْهَا عَلٰى طَفِيقٍ مَّسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾: جواز التعزير بإتلاف المال، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز أن نعزر الإنسان بإتلاف ماله؟ أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال: إنه لا يجوز؛ لأن إتلاف المال إفساد له، ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إتلافه. نأخذه منه وننقعه في جهة نافعة.

ومنه من قال: بل إن ذلك جائز، واستدلوا لذلك بأن الغالٍ من الغنيمة الذي يكتسب ما غنم يُحرق رحله، وهذا إتلاف له، مع أن الجيش قد يكون فيه حاجة إلى ماله، ومع هذا أتلف، وهذا هو القول الراجح: أنه يجوز التعزير بإتلاف المال؛ أولاً: لدلالة السنة على ذلك. ثانياً: لأن إتلافه أنكى وأعظم أثراً؛ لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التكتيل خفياً، ثم قد يكون فتح باباً للولاء الظلمة إذا أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا: نعرزه بأخذ ماله، ثم يأخذون ماله على أن يكون في بيت المال، ولكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة، فإذا قلنا: بأنه يُحرق ويُتلف أمام الناس، زال هذا المحذور، وبناءً على ذلك إذا وجدنا مع الإنسان آلة هو تصلح أن تُستخدم في غير اللهو، وعزرناه بتكسيدها. كان ذلك سائقاً ولا نقول: حوّلها إلى آلة غير آلة اللهو؛ لأن إتلافها أمام الناس أنكى وأشدّ مما لو أتلفت بإتلافها في جهة ما.

١٦ - ومن فوائد الآية: أنَّ الإنسان لا بأس أن يُعزِّر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل سليمان عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أن الإنسان اشتغل بشيء معه عن ذكر الله تعالى وأراد أن

يكسره، لكان ذلك سائغاً جائزاً؛ لأن هذا يؤدي إلى ألا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله عز وجل بشيء من المال.

١٧ - ومن فوائد هذه الآية: قوة سلطان سليمان عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه لقوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ فإن هذا يدل على أن له جنوداً كثيرة تأتمر بأمره، إذ لم يقل: رُدُّهَا، لو قال: رُدُّهَا، لكان الخادم واحداً، لكن لما قال: ﴿رُدُّوْهَا﴾ دل على أن له جنوداً وخداماً كثيراً يخدمونه.

١٨ - ومن فوائد هذه سرعة مبادرة سليمان عليه السلام في تنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال لقوله: ﴿فَطَفِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾.

قد يقول قائل: أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف، فيقال: بلى، ولكن الظاهر أنه يعقرها أولاً، ثم يقطع عنقها ثانياً، وهذا لا بأس به؛ لأن الآلم لا يدوم. وإنما خص السوق بالضرب؛ لأنها صافنات، والصفانة إذا رفعت حافرها بعض الشيء، صار لسوقها منظر جميل، فهو متعلق الرغبة؛ ولهذا جعل يضرب السوق، وأما الأعناق فظاهر من أجل إتلافها نهائياً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ دُونِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٧﴾ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٨﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٩﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٠﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٢﴾﴾ [ص: ٣٤-٤٠]

❖ التفسير ❖

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٦﴾﴾ هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم المقدّر، واللام المؤكدة للقسم، والثالث قد في قوله: ﴿وَلَقَدْ﴾. ﴿فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾، أي: اختبرناه، والضمير في ﴿فَتَنَّا﴾ يعود على الرب عز وجل، وجاء بضمير الجمع تعظيماً، لا تعديداً؛ لأن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكنه تارة يُعَبَّرُ عن نفسه بلفظ الأفراد، وتارة يُعَبَّرُ عن نفسه بلفظ الجمع، ولم يُبين سبحانه وتعالى هذه الفتنة، لا عينها ولا نوعها، ولهذا ينبغي لنا أن نُبَيِّنَ ما أبهمه الله، ونُجَمِّلَ ما أجهله، ونُعلم أنه إذا كان هنالك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه لذكره؛ لأن الله تعالى

يقول: ﴿وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] فكل شيء فيه مصلحة لا بد أن يبينه الله عز وجل لنا، ولهذا نقول: إن هذه الفتنة إذا سألنا سائل: ما نوعها، وما عينها؟ نقول: الله أعلم؛ لأن الله تعالى لم يبينها لنا، ولم ترد في خبر عن معصوم، فوجب علينا أن نسكت.

وأما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات؛ فإنها إسرائيلية كاذبة لا تليق بمقام النبوة، ولكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان، بل يعتقدون أنها ملكان، والملك يجوز عليه كل شيء.

يقول المؤلف: ﴿فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾: ابتليناه بسلب ملكه ثم بدأ المؤلف بذكر القصة الإسرائيلية بسلب ملكه؛ وذلك لتزوجه بامرأة هواها، وكانت تعبد الأصنام - نسأل الله العافية -، هم جعلوا داود وسليمان كليهما عشيقيين، ليس لهما هم إلا النساء. وداود، - كما قالوا - أراد أن يتزوج امرأة شخص، وكان عنده تسع وتسعون امرأة، فأراد أن يكمل المئة.

أما سليمان فيقول حسب القصة الكاذبة: إنه هوى امرأة وعشقها، وكانت تعبد الأصنام في داره من غير علمه إذ صارت الدار دار كفر وشرك، وهذا نقطع بأنه كذب؛ لأنه لو كان كذلك لبينه الله عز وجل كما بينه في قصة امرأتي نوح ولوط.

وقال: [وكان ملكه في خاتمه، فترعه عند إرادة الخلاء، ووضعه عند امرأته المسماة بالأمانة على عادته، فجاءها جنّي في صورة سليمان، فأخذه منها]. وما يدل على كذب هذه القصة قولهم: [إذا أراد دخول الخلاء، نزعه] لماذا ينزعه؟ واسم سليمان ليس فيه لفظ الجلالة حتى يقول قائل: إنه تحرّر من الدخول بشيء فيه ذكر الله، وأيضاً يضعه عند امرأته المسماة بالأمانة على عادته. وهذا أيضاً يدل على كذب القصة.

ثانياً: كيف يكون الملك في الخاتم فقط؟

ثالثاً: إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يقرط فيه هذا التفريط، يلقيه عند امرأة. وقد يقول قائل: إنها أمانة. ولكن نقول: ما هو الدليل على هذا؟ [فجاءها جنّي في صورة سليمان، فأخذه منها] فلما أخذ الخاتم، صار سليمان بلا ملك؛ لأن الملك يتبع هذا الخاتم.

قال تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (٢١)، قال المؤلف: [هو ذلك الجنّي، وهو صخر أو غيره، جلس على كرسي سليمان، وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته، فرآه على كرسيه، وقال للناس: أنا سليمان، فأنكروه]. لما جاء وجد هذا الجنّي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي، فجعل يقول للناس: أنا سليمان، ويقولون له: لست سليمان؛ لأن سليمان جالس على كرسي الملك، فأما أنت، فلست سليمان. فكيف ستكون حسرتة؟ لا بد أن تكون حسرة شديدة وهذا هو القول الأول.

وقال بعض العلماء: إن الله سلط شيطانا دون أخذ الخاتم ويقطع النظر عن كون الملك في

الخاتم، وأنه أعطاه امرأته، وأن الجنّي جاءها، وأخذه منها، يقول الله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ يعني في غيبة سليمان؛ لأن سليمان ليس دائماً على الكرسي، ولكن الله تعالى سلط عليه شيطاناً، جلس على الكرسي، جعل يُدبّر شئون الدولة، وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولاً بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي، وعن تولي تدبير شئون الدولة، فعرف أنه مفتون، وأن الله تعالى سلط عليه هذا الشيطان ليختبره. هذا قول بعض العلماء.

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه شيطان، ولكن ابن عباس - كما هو معلوم - كان قد أخذ عن بني إسرائيل كثيراً، وربما يكون هذا مما أخذه.

والقول الثالث: أن الجسد هو شقّ الولد، الذي اختبر الله تعالى به سليمان عليه السلام، حيث قال: «لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأةً تلد كل واحدة منهن غلاماً يُقاتل في سبيل الله». حلف أن يطوف - يعني يُجامع تسعين امرأة - وأن كل امرأة تلد غلاماً يُقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل اعتياداً على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد، وجامع تسعين امرأة، ولكن ما أراده لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاماً يُقاتل في سبيل الله؛ لأن إرادة الله هي النافذة، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فولدت شقّ إنسان^(١)؛ لأجل أن يعرف سليمان وغيره أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألّى أحد على ربه سبحانه وتعالى.

يقول بعض المفسرين: إن هذا الولد هو الجسد؛ لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، نصف إنسان كيف يُدبّر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففتن به سليمان عليه السلام.

القول الرابع: أن قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ يعني بها سليمان نفسه، أي: ألقيناه هو نفسه على الكرسي جسداً، والجسد هو الذي لا يُدبّر، وليس عنده تفكير، أي: أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يُدبّر به شئون مملكته فصار لا يُحسن التدبير، ومن لا يُحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون المراد بالجسد سليمان نفسه، ويكون تقدير الكلام: وألقيناه جسداً على كرسيه لا يُحسن التدبير، وهذا أيضاً قريب، أن الله تعالى سلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون جسداً بلا روح، ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المُدبّر سوف تتخلخل وتزعزع.

فهذه أربعة أقوال في معنى قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾.

أما ما ذكره المؤلف فهو باطل بلا شك، وأمّا ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف. بقي عندنا قولان:

الاول: أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه، وصار يُدبّر شئون مملكته.

والثاني: أنه سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شئون المملكة فصار لا يُحسن التدبير.

هذان القولان مُحْتَمَلَان، أقربهما إلى اللفظ الأول، أي: أنه شيطان أُلْقِيَ على الكرسي؛ لأن جسدًا نكرة تقتضي أن يكون المُلْقَى غير المُلْقَى على كرسيه، ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، أي: أن الله تعالى إذا سلب من الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد.

وعلى كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليان عليه السلام بإلقاء الجسد على كرسيه، سواء أكان هو نفسه أم شيطان جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة، ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة؛ لأن ما نسمع من المصائب والفتن وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورًا ذهنيًا، وليس هذا كالذي يُبَاشِر المصيبة والقضية نفسها.

وعلى كل حال سليمان عليه السلام لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله؛ لأن من طبيعة الإنسان إذا أُصيب بمصيبة أن يُحاسب نفسه. أما قبل أن يُصاب فقد يغفل، لكن إذا أُصيب صار يُحاسب نفسه، ورجع إلى الله، حتى المشركون إذا ركبوا في الفُلْكَ، وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها بعضًا، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه مخلصين له الدين أن يُنجيهم. فمن طبيعة الإنسان أن يعود إلى القوة التي يُمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به، إلا مَنْ خرج عن هذه الطبيعة، وقد يخرج عن هذه الطبيعة ناس كثيرون، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضَعُرُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٧٦] فقد يخرج بعض الناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيًا لا يتأثر. نسأل الله العافية.

قال المؤلف: [﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي: رَجَعَ سليمان إلى مُلْكه بعد أيام، بأن وصل إلى الخاتم فلبسه، وجلس على كرسيه] هذا من أبعد ما يكون في التحريف لكلام الله عز وجل، والمتعَيَّن أن المعنى: أناب إلى الله، أي: أنه عَرَفَ أن هذا الذي نزل به لأمر صدر منه، فرجع إلى الله وأناب إليه، وأحسن التوبة، وأصلح العمل.

قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بدأ بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم، الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود، فالذنوب في الحقيقة تراكُم على القلب، وتمنعه من كثير من المصالح، فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب، قبل أن يسأل ما يريد.

والمغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يُوضَع على الرأس، لاثقاء السهام في حال القتال، وهو شيء من حديد يُلبس تحت البيضة، أي: المخوذة، فهو يقي الرأس، وفي نفس الوقت يستره.

ولهذا نقول: إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق، مع التجاوز عن عقوبتها، أي: أن المغفرة جامعة لمعنيين هما: السر والتجاوز عن الذنب، أي: أن الله تعالى لا يُعَاقِب عليه.

﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ يعني أعطني مُلْكًا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي: لا يصلح أن يكون لأحد من بعدي. يُعني مُلْكًا عظيمًا، لا يفكر فيه أحد من بعدي، فغفر الله له واستجاب له.

قال المؤلف: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ أي: سوى الله، وليس المراد من بعدي زمناً، بل لا ينبغي لأحد في زمني أو زمن بعد زمني، ولكن المراد به ﴿مِنْ بَعْدِي﴾: سواي، واستشهد لذلك بقوله: ﴿مَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣] ومعلوم أنه لا أحد بعد الله، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولكن ﴿مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ أي: من سوى الله.

والقول الثاني: أن المراد ﴿لَا يَلْبَنِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ أي: مُلْكًا لا يغلبه عليه أحد، ويؤيد القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يصلي، وأراد أن يمسكه وأن يربطه بسارية المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة، وقال: «لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ لفعلت»^(١)، وهذا يدل على المراد ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ زمناً.

والمرجح أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل مُلْكًا عظيمًا لا يكون لأحد من بعده، وبناءً عليه، فإنه يحصل الإشكال: لماذا تحجر هذا الملك؟ قد نقول: إن القول الثاني أصح، وإن النبي ﷺ ترك ذلك تورعاً؛ لأنه خاف أن يكون مراد سليمان زمناً، فترك هذا من باب التورع، ولكن هذا الجواب فيه أيضاً بعض الشيء؛ لأن النبي ﷺ إذا فسر الآية بشيء أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها على وجه ما، فإنه لا شك أولى من الاحتمال الآخر، وأن يكون المراد ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ أي: من سواء، والله أعلم.

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾: هذه جملة تعلّقها بما قبلها، أنها من باب التوسل. لما سأل الله مُلْكًا توسّل إلى الله بالاسم الذي يُناسب ما دعا به: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (أنت): يُسمّيها العلماء ضمير الفصل، وتفيد ثلاثة أشياء: التوكيد، والحصص، والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر.

وقوله: ﴿الْوَهَّابُ﴾: صيغة مبالغة، وذلك لكثرة هبات الله، وكثرة من يهبه الله، كل ما في الخلق من نعمة فهو من هبات الله، وما أكثر النعم على الإنسان، وما أكثر من أنعم الله عليه؛ ولهذا جاءت صورة المبالغة: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

قال تعالى: ﴿مَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ فَتَجَرَّى بِأَمْرِهِ رُحْلًا حَتَّى أَصَابَ﴾.

الفاء: للسببية من وجه، وللتعقيب من وجه آخر، أي: بسبب دعائه، وفور دعائه يعني دُلّلناها له، والريح: الهواء.

يقول الله تعالى: ﴿تَجَرَّى بِأَمْرِهِ رُحْلًا حَتَّى أَصَابَ﴾: تجري أي: تسير، ﴿بِأَمْرِهِ﴾ أي: على وفق أمره. ﴿رُحْلًا﴾ أي: لينة في سيرها وهبوبها، لينة في طاعتها، لا تستعصي، مثلاً: إذا كانت الريح جنوباً وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب يأمرها أن تهب شمالاً، فتهب شمالاً، فتحمله حيث أراد.

قد يقول قائل: كيف يتم الجمع بين قوله: ﴿رُحْلًا﴾ وبين قوله في آيات أخرى: ﴿وَأَسْلَمْنَا الرِّيحَ حَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيلِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١]؟

والجواب: أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء، أي: ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة، أي: سريعة؛ لأن غُدَّوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح، ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر. وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب، إلا وقد قطعت مسافة شهر، قال أهل العلم: إنه يضع على الأرض شيئاً كالسباط، ويجلس هو وحاشيته على السباط ثم يأمر الريح فتحمله فيطير بين السماء والأرض، ومع ذلك هي رُخاء، وكان المتبادر إلى الذهن أن مثل هذا الطيران يُزعج الركاب، على هذا السباط، ولكن الله تعالى جعلها رُخاءً ليُتة، حتى كأنهم لا يطرون، وليس فيها إزعاج، وهذا من آيات الله.

﴿حَيْثُ أَسَابَ﴾ (٣٦) أي: حيث أراد، أي: الجهة التي يريد، وهذا لم يحصل لرسول غيره فيما نعلم، ولا لملك من الملوك يأمر الريح فتسير به حيث أراد.

ثم قال: ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَتَاءٍ وَعَوَاسٍ﴾ يعني سخَرنا له الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهم عفاريت الجن. سَخَّرَ له ﴿كُلَّ بَتَاءٍ﴾، يعني الأبنية العجيبة، ﴿وَعَوَاسٍ﴾ (٣٧) في البحر يستخرج اللؤلؤ.

وقوله: ﴿وَالْآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ أي: مشدودين في الأصفاد، وهي القيود، بجمع أيديهم إلى أعناقهم، سَخَّرَ الله له الشياطين، أي: ذَلَّلَهُمْ له، يُطِيعُونَهُ، وينفذون أوامره، وقد صَنَّفَهُمْ وَرَتَّبَهُمْ حسب قدراتهم واختصاصاتهم، منهم من يُنِي له البناء الشامخ العجيب، و﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْنَبٍ وَتَتَذَلَّلُ وَجْهًا كَالْجَوَابِ وَقُدُورًا رَاسِيَةً﴾ [سبا: ١٣].

والقسم الآخر: ﴿وَعَوَاسٍ﴾ يغوصون في البحار؛ يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والذُرر وغيرها، يأتون بكل ما يريد.

وفيهم قوم مَرَدَّة من الشياطين يؤذون الناس، وربما يتمرّدون عليه ويعصونه، هؤلاء يُقرنهم في الأصفاد، ويشدُّ أيديهم إلى أعناقهم، ويحبسهم في الأصفاد.

وقد يقول قائل: هل هذا من التسخير؟

نقول: نعم، هذا من التسخير. أن الله تعالى جعل له سلطة عليهم، فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمرّدون عليه، ويؤذون من في مملكته من أجل أن يُنزّل بهم هذا العذاب؛ حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين؛ لأنه لا يُعرف تمام السلطان إلا بإتزال العقوبات على المتمردين.

أما إذا كان السلطان يُداهن المتمردين، فإن هذا يدلُّ على ضعف السلطان، وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته. وجعل الله تعالى هؤلاء يتمرّدون على سليمان، أو يؤذون من في مملكته؛ لأجل أن يُنزّل بهم بطشه، ويُعرف أنه قوي، وذو سلطة، وسيطرة على هؤلاء الجن.

قال تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِقَدْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٨)، ﴿هَذَا﴾ المشار إليه ما سَخَّرَهُ الله له من الريح والسلطة على الشياطين.

﴿عَطَاؤُنَا﴾ يعني الذي أعطيناك إياه؛ لأنه قال: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] فأعطاه الله هذا العطاء، والذي فهمنا مما أعطاه تسخير الريح، وتسخير الشياطين. قال المؤلف: [﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَاتَّقُوا﴾ أعط منه من شئت، ﴿كُلُوا مِنْهُ﴾ عن العطاء ﴿وَقَرِّبُوا﴾ أي: لا حساب عليك في ذلك].

أعطاه الله تعالى هذا الملك، وقال له: أنت بالخيار، امنن على من شئت، وأمسك المنة عمن شئت، لا حساب عليك في ذلك. وهذا من التخيير المطلق في التصرف.

وقال: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَقَابٍ﴾، لما ذكر الله ما منَّ على سليمان عليه السلام في الدنيا؛ ذكر ما منَّ عليه في الآخرة، وهو أن له عند الله مرتبة عالية في الآخرة، ﴿لَزُلْفَىٰ﴾ قريبة من الله عز وجل، ﴿وَحَسَنَ مَقَابٍ﴾ أي: حسن مرجع؛ لأن مرجعه على الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: عندية علم (عندية الصفة)، وعندية قُرب، كما في هذه الآية. أما عندية العلم (عندية الصفة) كما في قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] فإن هذه عندية علم (عندية صفة).

أما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله، يكون الشيء عند الله، أي: قريب منه، وقوله: ﴿لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَقَابٍ﴾ الزلْفى، أي: القربى؛ لأن أعلى مراتب الخلق هي مراتب الأنبياء، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩].

فوائد الآيات:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾.

- ١ - من فوائد هذه الآية: أن الله قد يختبر عباده المصطفين عنده بما يشاء من اختبار، وينبغي أن تُبهم ما أبهمه الله تعالى، ولأن نبحت عنه، وتكلف ذلك كما يفعل بعض الناس.
- ٢ - ومن فوائدها: أن لسليمان عليه السلام كرسياً يجلس عليه كما يجلس الملوك؛ لأن الله جمع له بين النبوة والملك.

٢ - ومن فوائدها: أن الإنسان قد يُسلب بعض النعم؛ إما جزاء على عمل عمله، واستحق عليه أن يُسلب بعض النعم، وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين؛ لأن الصبر درجة عالية لا تُنال إلا بأسبابها.

والصبر ثلاثة أقسام:

- ١ - صبر على طاعة الله.

٢- وصبر على معصيته.

٣- وصبر على أقداره.

أما الصبر على طاعة الله، وعن المعصية فهو باختيار الإنسان، وأما الصبر على أقدار الله، فالأقدار بغير اختياره، فقد يتلى الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر. ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام.

٤- ومن هوائدها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله، ويتبهاوا، وهذا مُستفاد من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ (٣٦) بخلاف غيرهم، فإنهم قد يُتئلون بالذنوب، ولا يرجعون عنها، وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم: أن الأنبياء معصومون عن الاستمرار في المعاصي، أما غيرهم، فلا.

٥- ومن هوائدها: أن أسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد بلا روح، لقوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾، وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها.

وقال تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَبْتَغِي أَحَدٌ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

١- من هوائده هذه الآية: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر بأمور الآخرة، ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك.

٢- ومن هوائدها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله، لقوله: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾.

٣- ومن هوائدها أنهم مريبون، وليسوا أرباباً لقوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾.

٤- ومن هوائدها: جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا مُستفاد من قوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾، وذلك أنه لو لم يكن ذنب لما استغفر.

٥- ومن هوائدها: جواز طلب الإنسان الملك، لقوله: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكاً﴾، ولكن يُشترط في ذلك أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بها سأل، أما أن يقول: رب هب لي ملكاً، وينتبه أن يضيّعه؛ فإن هذا لا يجوز.

وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟! منهم من قال: إن ذلك جائز، ومنهم من قال: إنه مُحَرَّم، ومنهم من فصل.

أما من قال: إنه جائز، فاستدلوا بقصة يوسف، حيث قال لملك مصر: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ [يوسف: ٥٥] فسأل الولاية، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه.

كما استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي ﷺ: اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم»^(١).

أما مَنْ منع ذلك، فاستدل بحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال له: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها»^(٢).

فنهاه النبي ﷺ أن يسأل الإمارة، ويبيّن له السبب؛ أن مَنْ أعطيتها عن مسألة، وكل إليها، ولم يعنه الله، ومن أنته من دون مسألة، أعانه الله عليها.

واستدلوا أيضاً بأن رجلاً طلب من الرسول ﷺ أن يكون عاملاً، فقال: «إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأل»^(٣). وهذا يدل على أنه لا يسأل، وأن من سأل، فليس أهلاً لأن يولي.

وفصل آخرون، فقالوا: إن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز؛ لأن السلامة للإنسان أسلم.

وهذا القول التفصيلي هو الصحيح؛ لأن به تجتمع الأدلة، فإن الإنسان، مثلاً، إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلاً لها، إما في دينه، أو أمانته، وتصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن حال، أو على الأقل بوجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها؛ لأن غرضه بذلك غرض عملي وإصلاحي وليس غرضه شخصياً.

أما إذا لم يكن هنالك سبب، أو يعرف الإنسان من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام به، فلا يسأل، ولا يجوز أن يسأل.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الثناء على الله تعالى بأنه وهب يُعطي العطاء الكثير لقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

٧ - ومن فوائدها: التوسل إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به لأن قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ يناسب قوله: ﴿وَهَبْ لِي﴾ وهذا هو أحد معاني قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] فإن أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعو به؛ فإن أردت أن تسأل المغفرة تقول: يا غفور، أو الرحمة فتقول: يا رحيم... وهكذا.

ثم قال تعالى: ﴿صَحَرْنَا لَهُ الرِّيحُ فَخَرَّى بِأَمْرِهِ رَحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل، وكمال سلطانه، حيث سخر الريح وذلّلها.

(١) صحيح: أخرجه أحد في «مسنده» (٢١/٤)، أبو داود (٥٣١)، والنسائي (١٠٩/١)، والطحاوي

(٢/٢٧٠)، كذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٤٩٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٤٩)، وأبو داود (٢٩٣٠)، والنسائي (٥٣٨٢).

٢ - ومن هوائدها، عموم سلطان الله عز وجل على الجهاد والحى وغير ذلك؛ لأنه أمر الريح، وهي جهاد، فامتثلت.

٣ - ومن هوائدها، أن الله تعالى قد يُسخر شيئاً من الكون لعبيد من عباده، كما سخر الريح لسليمان عليه السلام، فإنه من الجائز أن يُسخرها لغيره، إذ دُعي.

٤ - ومن هوائدها هذه الآية: أن الرياح لها شعور واختيار؛ لقوله تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمر، ثم تمتثل، فهو دليل أن لها شعوراً ولها إرادة.

وهكذا كل شيء في الكون له شعور، وله إرادة، بحسب ما يليق به؛ لقول الله تعالى: ﴿تَسْجُدُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [الإسراء: ٤٤] ولا تسبيح إلا بإرادة، ولا تسبيح إلا بشعور بعظمة المسبح. ومن هنا نردُّ على من قالوا: إنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧] أنه مجاز، لأننا نقول لهم: ما الذي يمنع من إرادة الجدار؟ هو له إرادة، ولكن ليست لإرادة البشر، أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بإرادة، لكن الجدار له إرادة وهو ساكن لا يتحرك.

٥ - ومن هوائدها، أنَّ هذه الريح المُسخرة تجري بسهولة ولين، وليس بعصف مُقلق، كما هي عادة الرياح، إنما هي رُخاء ولينة سهلة، كأنهم على سطح.

٦ - ومن هوائدها، أنَّ مَنْ ترك شيئاً لله، عوضه الله شيئاً خيراً منه؛ لأن كثيراً من المفسرين جعلوا تسخير الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام، تنقله حيث يشاء، عوضاً عن الخيل التي أتلفها غضباً لله عز وجل، حينما ألهمته عن ذكر الله.

وهذا قد يكون حقيقة، أن هذا الذي أعطاه الله تعالى من تسخير الريح، كان جزاء له على فعله بالخير. ولا شك أن من ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه، وهذا يقع كثيراً في مسائل عديدة. وإن أردت أن تطبق هذا على نفسك، فجرِّب.

٧ - ومن هوائدها، أنَّ هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان عليه الصلاة والسلام، ولو كانت في الأصل على وجه آخر. بمعنى أنه إذا كانت الريح جنوبية، وأراد أن يذهب بها إلى الجنوب، فإنه يأمرها أن تكون شمالية، لتحمله إلى الجنوب. ثم قال تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَتَاءٍ وَعَوَاصٍ﴾.

١ - من هوائدها هذه الآية بيان ما يسطر الله لسليمان عليه الصلاة والسلام من السلطان، حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم مُسخرة له على هذا الوجه العظيم، وعلى هذا التقسيم.

٢ - ومن هوائدها، حُسن تدبير سليمان عليه الصلاة والسلام؛ حيث ورَّع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم؛ فمنهم البناء، ومنهم الغواص.

٣ - ومن هوائدها، جواز تفخيم الأبنية وتكثيرها، والبناء الذي تبنيه الشياطين لا بد أن يكون

فخماً مُحْكَمًا، ولكن هل يُقال: إنَّ هذا كان في شريعة سليمان؟ لأنه مُلِكٌ يحتاج إلى أُنْبِيَاءٍ وَعَظَمَةٍ، وإظهار قوة، وإظهار غِنَى، وإظهار سلطة، أم أنها عامة؟
أم أنها عامة للناس فلا. ولهذا جاءت شريعتنا بذيٍّ من يجعل ماله في البناء. وَرُبَّمَا يُقال: إِنَّهُ يُقرَّرُ بين المُلِكِ السُّلْطَانِ وبين غيره؛ لأنَّ إظهار المُلِكِ السُّلْطَانِ نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه؛ لا شك أن ذلك أمرٌ مطلوب.

ويُذكر أنَّ معاوية بن أبي سفيان ؓ، وكان أميرًا على الشام، في إمارة عمر بن الخطاب ؓ، وكان معاوية إذا أتى الإنسان إليه يحدُّ حُجَابًا وَحُرَّاسًا وَشِيئًا من الأبهة، وإذا جاء إلى الخليفة الذي فوقه، يحدُّ أمرًا بخلاف ذلك، يحدُّ رداءً مُرَقَّعًا، وشخصًا ينام في المسجد، يكوِّم كتلةً من الرمل والحصى ويتوسَّدها وليس بين يديه حاجب، ولا حوله جنود، فيتعجب كيف أمير هذا الرجل بهذه الأبهة؟ وهذا الخليفة الذي فوقه بهذا التواضع؟!

أجاب العلماء عن ذلك بأنَّ معاوية ؓ كان في بلاد الشام، وكانوا لا يخضعون لأمرائهم وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم على وجهٍ فيه أُنْبِيَاءٌ وَعَظَمَةٌ، فرأى معاوية أنه من المناسب للحال أن يكوِّن نفسه هذا التكوين، وليس قصده أن يتعاضم، والدليل على هذا أنه لما أتاه كتاب عمر ؓ، وأظنه في كِسْرَةِ عَظْمٍ، في قصة اليهودي الذي أدخل معاوية بيته في بيت المال، بعد أن أُعْطِيَ عنه عِوَضًا كثيرًا؛ فرأى أنَّ ذلك ظلم، فركب إلى عمر في المدينة يشكو معاوية، يقول: إِنَّ معاوية غصبني، وأخذ بيتي، وأدخله في بيت المال، فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد عليه بيته، فلما جاءه الكتاب، أخذ معاوية ووضع على رأسه تعظيمًا للكتاب، وقال لليهودي: الآن افعل ما تشاء، تُريد أن نعيد إليك بيتك ونبنيه بأحسن ما تريد، أو تأخذ قيمته؟ فلما رأى هذا الأمر انبهر؛ كيف أن معاوية يفعل في كتاب عمر هذا الفعل، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وقال: بيتي لبيت مال المسلمين، لما رأى العدل، انبهز وأسلم.

ونقول: قد يكون سليمان عليه السلام أراد بهذا العمل أن يُظهر قوَّةَ سُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ أمام أعدائه، وأن يفصل بين ما يكون فيه غرضٌ مقصود وبين ما ليس فيه غرض، والإنسان بشكل عام لا يشرع له أن يذهب ماله ببناء القصور وتفخيمها. أما ذو السلطة الذي يُريد أن يُظهر سلطته ليكون مهيبًا أمام الناس حتى يتم له الأمر؛ لا حرج عليه في هذا.

قال تعالى: ﴿وَالْقَاطِلِينَ كُلَّ بَتْلَاءٍ وَعَوَاصٍ ۖ﴾ (٣٧) ﴿وَالْأَخْيَرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ﴾ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَانْتَنُوا أَسِيكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) ﴿.

١ - من فوائد هذه الآيات: كمال مُلِكِ سليمان عليه السلام وسُلْطَانِهِ وتنظيمه لعمله وعَمَّالِهِ؛ حيث جعل لكل طائفةٍ ما يختصُّ بها من العمل، فمنهم البَنَاءُ، ومنهم الغَوَاصُّ. ومن تمام سُلْطَانِهِ؛ أن العاصي منهم والمتمرد قد صفده وقرنه بما يدل على عقوبة هؤلاء المخالفين.

٢ - ومن فوائدها، جواز التعزير بمثل هذا العمل، أي: بالشد والغل؛ وذلك لأن التعزير لا يختص بعقوبة معينة؛ لأن المقصود به الإصلاح، فأى عقوبة كان بها الإصلاح، فهي الواجبة. وقد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق، وبالتغريم المالي، وبالتوبيخ أمام الناس، والتعزير يُقصد به الإصلاح، فأى طريق يُقصد به الإصلاح كان به التعزير.

٣ - ومن فوائدها، أن الله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء، بدون أن يُجاسبه على اختياره، ولكننا نعلم أن سليمان لن يتجرأ على الإعطاء في معصية الله، ولا الإمساك عما أوجب الله؛ لأنه نبي من الأنبياء لا يُقر على خطأ، وتكون الإباحة له هنا في الأشياء التي يُباح له فعلها أو تركها، ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له أن يُمسك أو يُعطي.

٤ - ومن فوائدها، أن الله لما ذكر بأنه أنعم عليه في هذه الدنيا، وكان الواهم قد يتوهم أن ذلك يُنقص من ثوابه يوم القيامة؛ يبين أن ثوابه في الآخرة لا يتقص بهذا العطاء الذي أعطاه له في الدنيا، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لَكُنُوزًا وَحُصْنًا مَنَاقِبَ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية، أن الناس يختلفون في القرب من الله تعالى لقوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لَكُنُوزًا وَحُصْنًا مَنَاقِبَ﴾. وأقربهم من الله جواراً يوم القيامة أقربهم من عبادته في الدنيا، فكلما كان الإنسان في الدنيا أقوم بطاعة الله، وأقرب إلى الله؛ كان في الآخرة كذلك؛ لأن الجزء من جنس العمل.

٦ - ومن فوائدها، أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى مآبه ومآله، هل هو حسن أو سيئ؛ حتى إذا كان سيئاً سعى في إصلاحه، وإن كان حسناً حمد الله وازداد من فضله.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بَعْضَ وَعْدِكَ ۖ ۝١١
لَرَكُوعٌ بِرَحْمَتِكَ هَذَا غُدُوُّكَ ۖ وَشَرَّابٌ ۝١٢ وَهَئِنَّا لَمُهَاقِمَةُ أَهْلِكَ وَمَثَلُهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١٣ وَخَذِيذِكَ مِمَّا فُتِنُوا بِهِ وَلَا تَحْنَطْ
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَاحِبًا ۖ يَقَمَّ الْعَمْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ﴾ [ص: ٤١-٤٤].

❖ التفسير ❖

الخطاب لرسول الله ﷺ، ويموز أن يكون موجّهاً لكل من يتأني خطايه من البشر، وقوله:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ أعاد الفعل ﴿وَأَذْكُرْ﴾ مع أنه في قصة سليمان لم يعده بل قال: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [ص: ٣٠] ولم يقل (اذكر). قال بعض العلماء: لأن سليمان بن داود فقصتها مُتَقَارِية، وكأنها هي قصة نبي واحد، أما أيوب فهو منفصل عنها، ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ والمراد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الله، وهذه العبودية من عبودية أخص الخاصة؛ لأنها عبودية الرسالة. وقوله: ﴿أَيُّوبَ﴾: عطف بيان أو بدل من ﴿عَبْدَنَا﴾.

وقوله: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾: إذ متعلقة بـ ﴿وَأَذْكُرْ﴾ ويجوز أن تُعَلَّقَ بمحذوف حالاً من عبد، يعني في حال نداء ربه، ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ أي: دعاه بصوت مرتفع؛ لأن النداء يكون بالصوت المرتفع، والمناجاة تكون بالصوت المنخفض، قال تعالى: ﴿وَنَدَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢]، ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيُّ مَسْقِي الشَّيْطَانِ﴾ [أي: باني ﴿مَسْقِي الشَّيْطَانِ﴾] فقدر المؤلف الباء هنا لأن همزة (أن) مفتوحة، والقاعدة: أن همزة (أن) تكون مكسورة إذا جاءت بعد القول، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم: ٣٠] ولكنها هنا مفتوحة، فقدر المؤلف الباء؛ لأنه إذا قدرنا الباء صارت تُسَبِّكُ هي وما بعدها بمصدر، وإذا سبكت (أن) وما بعدها بمصدر، صارت مفتوحة الهمزة، كما قال ابن مالك:

وَمَنْزَرٌ إِنْ افْتَحَ لِسَدًّ مَصْرَ
مَسَدَّهَا فِي سِوَى ذَاكَ أَكْبَرِ
و﴿مَسْقِي﴾ يعني أصابني، و﴿الشَّيْطَانُ﴾ هو شيطان الجن.

وكان الشيطان قد آذاه. ولكن هل هو إيذاء نفسي بأن ألقى في قلبه الوسوس التي أنهكت بدنه، أو أنه إيذاء حسي كما قال بعضهم: إن الشيطان نَفَثَ في جسده، حتى أصبح جسده كله جذري يعني جوباً ضارة، فالله أعلم؛ يُحْتَمَلُ هذا وهذا.

قوله: ﴿مَسْقِي الشَّيْطَانِ نَفْسِي وَعَذَابِي﴾ النصب يعني الضرر، والعذاب يعني الألم. يقول المؤلف: [ونسب ذلك إلى الشيطان؛ لأنه السبب، وإلا فالأمر كله بقدر الله، والله تعالى بحكمته سلط عليه الشيطان، ولكن تسلطه كان بقضاء الله وقدره. وأقول: نسبه إلى الشيطان؛ لأنه هو المباشر للعلة، وهو سبب لا شك، ولكنه سبب مباشر. وفي الحقيقة أن الشيطان إنما سلط عليه بقضاء الله وقدره. والمؤلف يرى أنه تُسَبِّ إلى الشيطان تأديباً، وإلا فالأصل نسبته إلى الله، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَسَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠] فالجن قالوا: ﴿أَشَرُّ أَرِيدَ يَسَنُ فِي الْأَرْضِ﴾، ومعلوم أن مُرِيدَ الشر هو الله عز وجل لحكمة، ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، فهم حذفوا الفاعل تأديباً مع الله عز وجل؛ لأن الشر ليس إليه.

على كل حال الشيطان هو الذي مسَّ أيوب، ومسّه إما أن يكون مساً نفسياً أو حسياً. ولما نادى ربه عز وجل، وتضرع إليه، وعلم ألا ملجأ من الله إلا إليه، وبعد أن تضرع قلبه من

كل شيء سوى الله، جاءه الفرج فقبل له: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ...﴾ أي: اضرب برجل الأرض، فضرب الأرض بها فنبع منها الماء بإذن الله، ولم يحتاج إلى حفار ولا إلى أحد يساعده. بل ضرب الأرض برجله ضربة واحدة فنبع الماء، والله على كل شيء قدير، وهذه إحدى الضربات التي نبع بها الماء على أنه آية من آيات الله.

والثانية: موسى ضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.

والثالثة: جبريل ضرب بجناحيه مكان زمزم، فنبع الماء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.

قال المؤلف - رحمه الله -: [فنبعت عين ماء فقبل له: ﴿هَذَا مُنْتَلَقٌ﴾ أي: ماء تغتسل به ﴿بَارِدٌ وَشَرِبَ﴾ أي: تشرب منه، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان يباطنه وظاهره] أي: أبيع له أن يغتسل ويشرب من الماء الذي نبع من الأرض، والغالب أن الماء النابع من الأرض يكون ساخناً، ولكن هذا بارد، فشرب منه واغتسل به، فذهب عنه كل داء كان في باطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾.

قال المؤلف: [أحيا الله له من مات من أولاده، ورزقه مثلهم]. فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإمامة من قبله، وليس في الآية ما يدل على هذا، بل إن الله تعالى وهب له أهله حيث أوا إليه بعد أن شردوا منه؛ لأن الرجل بسبب مرضه الحسي البدني أو النفسي، شرد منه أهله، وعجزوا عن أن يعيشوا معه، ولما عاقاه الله، أوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة ما سبق، كما سمي عمر بن الخطاب ؓ إعادة قيام رمضان جماعة سبأها بدعة، وهي ليست بدعة في الواقع، وهذه هبة مع أنها ليست هبة، ولكنها إعادة موهوب شرد.

وأما القول بإحيائهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثبوت الإمامة من قبل، ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإمامة ولا الإحياء، وإنما هذه الهبة إعادة موهوب سابق؛ لأنهم تفرقوا منه، وشردوا عنه. وقوله: ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ نقول: إن الله رزقه أولاداً جُددًا؛ لأن زوجته رجعت، وصلحت حاله، وصار يُنجب، فبارك الله له في ولده.

ثم قال تعالى: ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾. ﴿رَحْمَةً﴾ قال المؤلف: [نعمة، ﴿وَذِكْرَى﴾ موعظة]، قوله: ﴿رَحْمَةً﴾ إن كان عائداً على الأهل ومن وهب له من جديد؛ فهي رحمة مخلوقة. والرحمة قد تُطلق على المخلوق، كما قال الله تبارك وتعالى: «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاء»^(١) ولذلك فإن تفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير صحيح؛ إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأهل

والأولاد ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ فإن تفسيره صحيح؛ لأن الرحمة مخلوقة. وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل؛ يعني: أن هذا من رحمتنا؛ أي: ناشيء عن رحمة الله، فالرحمة هنا غير مخلوقة؛ لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذا كلام المؤلف لا يمكن أن يُخطأ على الإطلاق؛ حيث فسر الرحمة بالنعمة، ومعلوم أن الأشاعرة يفسرون رحمة الله بالنعمة والإحسان، ولا يرون أن الله رحمة هي صفته، فكلام المؤلف لا يُنتقد من كل وجه لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم معهم، يعني أراد بها الموهوب، والموهوب لا شك أنه مخلوق، أما إذا أردنا أن نفسر قوله: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ برحمة من عندنا، أي: الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، أي: أن هذا ناشيء من رحمتنا، الرحمة التي نحن متصفون بها، فإن تفسير المؤلف هنا ليس صحيحاً؛ لأن الرحمة هنا تكون صفة من صفات الله، وليست بمعنى نعمة يعني خلقاً بائناً عن الله عز وجل.

قوله: ﴿رَحْمَةً﴾ تُعرب مفعول لأجله، وهذه علة سابقة، والعلل قسمان: علل غائية مُتَظَنَّة، وعلل سابقة مُوجِبَة، فمثلاً إذا غَضِبَ الإنسان وضرب ولده، الضرب هنا من الغضب؛ لأن العلة سابقة مُوجِبَة. أما إذا سافر الإنسان ليتاجر، فهنا العلة غائية لاحقة.

﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾، يعني نفسه تبارك وتعالى، وأتى بصيغة الجمع، تعظيماً لله عز وجل. والغريب أن الجمع من الألفاظ المتشابهة التي استدُلَّ بها النصراني على تعدد الآلهة؛ لأن النصراني يقول: إن الله ثالث ثلاثة، ليس إلهاً واحداً، ويقول عندي دليل: خلقنا، أنزلنا، من لدنا، منا، عندنا، كل هذه تدل على الجمع، فنقول له: إن في قلبك لزيغاً؛ لأنك أتبعْتَ التشابه، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ بِهِ﴾ [آل عمران: ٧]، ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]؟ هذا تحكم، والإتيان بصيغة الجمع للتعظيم أمرٌ واردٌ في اللغة العربية، حتى الناس أنفسهم وهم بشر - لا يستحقون من العظمة ما يستحقه الخالق - يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع تعظيماً لأنفسهم.

﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ أي: من عند الله، ﴿وَوَكَّرَى لِأُولَى الْأَلْبَتِ﴾ أي: عِظَة لأصحاب العقول، ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ هذه خاصة بأيووب وأهله، ﴿وَوَكَّرَى لِأُولَى الْأَلْبَتِ﴾ عامة، يتذكرُ بها أصحاب العقول، يتذكرون بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم، وبأن الشيطان يمكن أن يُسلط على الرسول، ويتذكرون بها أن الإنسان إذا لجأ إلى ربه، ودعا ربه، فإن الله يُجيبه، ويتذكرون بها أنه كلما اشتد الكرب، قُرب الفرج، وقال رسول الله ﷺ: «اعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً»^(١). وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا

إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾، يعني قريب من هذه الحال التي وصلت بالرسول إلى أن يقولوا: متى نصر الله؟ يعني يطلبونه شوقاً، لا استبعاداً، كأنهم يقولون: يا رب عَجِّلْ لنا النصر، فقال الله تعالى: ﴿إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ﴾.

إِذْ ذَكَرَى لِأُولَى الْأَبَابِ فِيمَا يَلِي:

أولاً: أَنَّ الْبَلَاءَ يَشْمَلُ الْأَنْبِيَاءَ.

ثانياً: أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يُسَلِّطُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ.

ثالثاً: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ، إِذَا صَدَّقَ الْإِنْسَانُ فِي دَعْوَتِهِ.

رابعاً: أَنَّهُ كَلِمَا اشْتَدَّتْ الْأُمُورُ؛ فَانْتَظِرِ الْفَرَجَ، فَهَذَا أَيُّوبُ لَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْأَمْرُ، وَلَجَأَ إِلَى اللَّهِ، أَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُ.

خامساً: زَوَالَ كَرْبِ النَّبِيِّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَى يَدِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ شِفَاءً دُونَ سَبَبٍ ظَاهِرٍ، بَلْ بِسَبَبٍ هُوَ الَّذِي يُبَاشِرُهُ. قِيلَ لَهُ: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ فُضِرَ بِرِجْلِهِ فَخَرَجَ الدَّوَاءُ، وَقِيلَ لَهُ: ﴿هَذَا مَغْسِلٌ بَلَدٌ وَتَرَكَبْ﴾ فَاغْتَسَلَ فَعَالَجَ نَفْسَهُ إِذَا هُوَ الَّذِي اسْتَخْرَجَ الدَّوَاءَ، وَبَاشَرَ الْعِلَاجَ، وَكَانَ عِلَاجُهُ عَلَى يَدِهِ بِاسْتِخْرَاجِ الدَّوَاءِ وَاسْتِعْمَالِهِ.

قال تعالى: ﴿وَحَذَّ يَدَيْكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ يَدَهُ وَلَا تَحْنَتْ﴾، قال المؤلف: [ضِعْفًا] هُوَ حَزْمَةٌ مِنْ حَشِيشٍ أَوْ قَضْبَانٍ ﴿فَأَضْرِبْ يَدَهُ﴾ زَوْجَتَكَ، وَكَانَ قَدْ حَلَفَ لِيَضْرِبَهَا مِثْلَ ضَرْبَةٍ لِإِبْطَانِهَا عَلَيْهِ يَوْمًا ﴿وَلَا تَحْنَتْ﴾ بَرَكَ ضَرْبِهَا، فَأَخَذَ مِثْلَ عُودٍ مِنَ الْإِذْخَرِ أَوْ غَيْرِهِ، فَضْرَبَ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

وهذه الفتوى من الله عز وجل لأَيُّوبَ، أَفْتَاهُ بِهَا تَسْهِيلاً عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ. وَقَدْ أَشْرْنَا قَبْلَ قَلِيلٍ أَنَّهُ لَمَّا أَصِيبَ بِهِ الْمُصِيبَةُ مِنْ قِبَلِ الشَّيْطَانِ، مُصِيبَةٌ نَفْسِيَّةٌ وَمُصِيبَةٌ بَدَنِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ شَرَّدَ أَهْلَهُ، وَمِنْ ضَمْنِهِمْ زَوْجَتَهُ الَّتِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَبْقَى مَعَهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَحَلَفَ أَنْ يَضْرِبَهَا مِثْلَ ضَرْبَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَغْضَبَتْهُ وَتَرَكْتَهُ. فَلَمَّا شَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمَرَضِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفِي بِيَمِينِهِ فَيَضْرِبَ زَوْجَتَهُ مِثْلَ ضَرْبَةٍ. وَالْمِثْلُ ضَرْبَةٌ قَدْ يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَشْمِزَازِ بِالنِّسْبَةِ لَزَوْجَتِهِ، وَمِنْ الْإِحْرَاجِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ؛ فَأَفْتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْفَتْوَى ﴿وَحَذَّ يَدَيْكَ ضِعْفًا﴾ فِيهِ مِثْلُ شِمْرَاخٍ، وَاضْرِبَهَا بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، تَكْفِي عَنْ مِثْلِ ضَرْبَةٍ، فَأَخَذَ يَدَهُ ضِعْفًا وَضْرِبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَصَارَ ذَلِكَ بَرًّا بِيَمِينِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَأَضْرِبْ يَدَهُ وَلَا تَحْنَتْ﴾، وَمَفْعُولُ ﴿فَأَضْرِبْ﴾ مَحْذُوفٌ وَحَذْفُ - وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ - لِلْسَرِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِضَرْبِ الزَّوْجَةِ، وَلَكِنَّهُ جَاءَ فِي الْقِصَصِ الْمَعْرُوفَةِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنْ نَعْرِفَ عَيْنَ الْمَضْرُوبِ، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ الضَّرْبَ الَّذِي كَانَ قَدْ حَلَفَ عَلَيْهِ؛ يَحْصُلُ بِأَخْذِ هَذَا الصِّغْتِ وَالضَّرْبِ بِهِ.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْنَتْ﴾ أصل الحنث: الإثم، كما قال تعالى: ﴿وَكَاثُرًا يُصْرَثُونَ عَلَى لَعْنَتِ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٤٦] يعني على الإثم العظيم. والمُرَادُ بِهِ هُنَا أَلَّا يَبْرَ بِيَمِينِهِ، وَعَدَمُ الْبَرِّ بِالْيَمِينِ أَنْ

يترك ما حلف على فعله، أو يفعل ما حلف على تركه، وهذا هو الحنث.

على سبيل المثال: حلف ليشتري كتاباً قال: والله لأشتري كتاباً ولم يشتري، حنث بترك ما حلف على فعله. أو حلف ألا يبيع الكتاب قال: والله لا أبيع الكتاب وياعه، حنث بفعل ما حلف على تركه، أو حلف ليشتري هذا الكتاب، فاشتراه، فهذا بر يمينه، أو حلف ألا يبيع هذا الكتاب، فلم يبعه؛ بر يمينه، إذا موافقة اليمين بر، ومخالفتها حنث.

قال أهل العلم: يؤخذ من هذا أن عدم إبرار اليمين مكروه إلى الله تعالى؛ لأنه يُسمى حنثاً، ولكن من نعم الله أنه رخص لعباده بفعله، ولكن إذا فعلوه كفروا بكفارة عن الحنث؛ لأنه لو كانت الكفارة عن اليمين لكان كل من يخلف يُكفر، لكنها عن الحنث؛ لأن الأصل الإثم في مخالفة اليمين. ولكن من رحمة الله عز وجل أن رخص لنا الحنث وأن نُكفر عنه، ولهذا قال: ﴿فَأُصْرَبِ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾.

ثم قال: ﴿لَنَا وَجَدْتُهُ صَابِرًا﴾ أي: وجدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، يعني ألفتناه صابراً، و(وجد) فعل ينصب مفعولين: الأول: (الماء) في قوله: ﴿وَجَدْتُهُ﴾، والثاني: ﴿صَابِرًا﴾.

وصبر أيوب عليه الصلاة والسلام كان صبراً على قدر الله، وهذا ظاهر؛ لأنه صبر على ما مسه من الشيطان، وكان صبراً عن معصية الله؛ لأنه لم يزع ولم يسخط، وكان صبراً على طاعة الله؛ لأنه لجأ إلى الله، ودعا الله عز وجل فأجابته. وأحياناً يكون الدواء بالدعاء أنجح بكثير من الدواء الحسي المادي، وفيما سبق إذا تعسرت الولادة، يؤتى إلى شخص، ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعسر الولادة، فيقرأ في ماء، ويذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة، وتشرب منه الحامل، فتضع بدون ألم، وهذا شيء عجرب ومُشاهد، وهذا أهون بكثير من المعالجة بالأدوية الحسية المادية، فهو عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله، وطلب الشفاء منه، وهذا صبر على طاعة الله، فحصل له أنواع الصبر كلها.

ثم قال تعالى: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾. صبر أيوب عليه السلام هذا الصبر العظيم على المرض وفقد الأولاد وفقد الأهل، ومع ذلك لم ينس الله عز وجل، لجأ إليه عند الشدائد.

وقوله: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ﴾ نعم: فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، والعبد: فاعل. وهذا الفعل وشبهه، يحتاج إلى شيئين: إلى فاعل ومخصوص بالمدح، فإن تقدّم ما يدل على المخصوص، أُستغني بما تقدم، وإلا فإنه يُقدّر، وإن كان ظاهراً، فظاهر، فمثلاً هنا ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ﴾ السياق يدل على المخصوص، وحينئذ لا حاجة إلى تقديره؛ لأنه من المعروف أن العبد هو أيوب، فلا حاجة إلى التقدير. ولكن بعض النحويين يُقدّر ولو عُلِمَ؛ لأنه يرى أنه لا بُدّ من ذكر الفاعل والمخصوص. فيقول المؤلف: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ﴾ [أيوب] أيوب هو المخصوص، والعبد فاعل.

﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ هذه جملة استئنافية تعليلية، تعليلاً للثناء على أيوب أنه نعم العبد؛ لأنه كان

﴿أَوَلَيْدُ أَي: رَجَاعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

هَوَائِدُ الْآيَاتِ:

١ - في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما ذكر من أوصاف، وفيها الإشادة بمناقبه، حيث أمر الله نبيه محمدًا ﷺ أَنْ يَذْكُرَ عَبْدَهُ أَيُوبَ.

٢ - ومن هوائدها: بيان أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَيُّ مَسِّئَةِ الشَّيْطَانُ يُنْصِبُ وَعَذَابُ﴾.

٣ - بيان صدق لجوء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تعالى في كونهم يقرعون إليه عند الشدائد لقوله: ﴿أَيُّ مَسِّئَةِ الشَّيْطَانُ يُنْصِبُ وَعَذَابُ﴾.

٤ - ومن هوائدها: جواز إضافة الأشياء إلى أسبابها؛ لأن أيوب عليه السلام أضاف هذا الضرر إلى الشيطان لأنه سببه.

٥ - ومن هوائدها: جواز التوسل إلى الله تعالى بحال العبد؛ لأن أيوب عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله تعالى بحاله؛ وهو أنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] فتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد أنواع التوسل الجائز.

ويحسن هنا ذكر أنواع التوسل وهي:

أولاً: التوسل إلى الله تعالى بأسائه.

ثانياً: التوسل إلى الله تعالى بصفاته.

ثالثاً: التوسل إلى الله تعالى بأفعاله.

رابعاً: التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي.

خامساً: التوسل إلى الله تعالى بدعاء من تُرجى إجابته.

سادساً: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان.

سابعاً: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح.

كل هذه الأنواع من التوسل جائزة.

فالتوسل إلى الله تعالى بأسائه مثل أن نقول: اللَّهُمَّ يَا غَفُورَ اغْفِرْ لِي.

والتوسل إلى الله تعالى بصفاته مثل قولك: اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، اللَّهُمَّ بَعْلَمَكَ الْغَيْبُ وَقُدْرَتِكَ

عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي إِذَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي.

والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله مثل: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.

والتوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي: كما في هذه الآية: ﴿أَيُّ مَسِّئَةِ الشَّيْطَانُ يُنْصِبُ وَعَذَابُ﴾.

والتوسل على الله تعالى بدعاء مَنْ تُرْجى إجابته: كتوسل الصحابة بدعاء النبي ﷺ.
 والتوسل إلى الله تعالى بدعاء مَنْ تُرْجى إجابته: كتوسل الصحابة بدعاء النبي ﷺ.
 والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمِئْنَا بِمَا نَدَّيْهِ الْإِيمَانُ أَنْ
 نَكُونُوا بِرَبِّكُمْ قَتَامَةً رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

والتوسل إلى الله بالعمل الصالح: كقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار، فانطبقت عليهم
 الصخرة، فتوسل كل منهم بعمله الصالح^(١).
 أما التوسل الممنوع: فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة، لا شرعاً ولا قدرًا، وهذا
 التوسل مُحَرَّم. وهو نوع من الاستهزاء بالله عزَّ وجلَّ، كأنَّ الإنسان يتقدَّم بشيء يجعله وسيلة، وهو
 ليس بوسيلة، فكأنَّه يستجهل الله عزَّ وجلَّ.
 ٦ - ومن المفوائد: بيان إجابة الله عزَّ وجلَّ للدعاء، وهو دليل على مَنته على عباده لقوله تعالى:
 ﴿أَرْكَضُ بِرَجْلِكَ﴾.

٧ - بيان قدرة الله عزَّ وجلَّ حيث أنبع الماء من ضرب الرجل.
 ٨ - إثبات الأسباب لقوله تعالى: ﴿أَرْكَضُ بِرَجْلِكَ﴾ ولو شاء الله تعالى لأنبع له الماء بدون
 الركض بالرجل، ولكن الله تعالى جعل ذلك سببًا.
 ٩ - أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم بالمسبب سببًا مؤثرًا، كما أنَّه قادر على
 أن يمنع السبب المؤثر فلا يؤثر؛ فالركض بالرجل ليس من العادة أن يُنْبِعَ الماء، والإلقاء في النار
 من العادة أن يُحْرِقَ، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أُلْقِيَ في النار ولم يحترق، وأيوب عليه الصلاة
 والسلام ركض برجله الأرض فنبع الماء. ففيه دليل على أنَّ الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف
 قويًا مؤثرًا، ويجعل السبب القوي المؤثر غير مؤثر.

١٠ - بيان القدرة الإلهية بكون هذا الماء النابع من جوف الأرض باردًا وصالحًا للشرب.
 ١١ - الإشارة إلى المطهر للباطن، وهو ما يُعرف عند الناس الآن بالهلول، أي يتخذون أشياء
 مثليَّة للباطن، تُنظِّفُه، لقوله، لقوله: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾.
 ١٢ - أنَّ الله تعالى يَمُنُّ على العبد بأكثر مما فقد إذا صبر واحتسب؛ لأنَّ أيوب عليه الصلاة
 والسلام وهب الله له أهله ومثلهم معهم، فأنت اصبر، تغفر.

١٣ - أنَّ ما حصل للإنسان من نعمة فإنه بمقتضى رحمة الله تعالى، لقوله: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾.
 ١٤ - أنَّ في هذه القصة العظيمة ذكرى لأولي الألباب، وقد بيَّنا وجوه هذه الذكرى.
 ١٥ - جواز استعمال الحبل المباحة لقوله تعالى: ﴿وَحَذِّبْكَ ضَعْفًا فَأَضْرِبْ بِهٖ وَلَا تَحْنُثْ﴾، وهذا

الحكم ثابت حتى في الشريعة الإسلامية، فلو حلف رجل على أن يضرب شخصاً مئة مرة، وكان هذا الشخص لا يتحمل الضرب مئة مرة، قال أهل العلم: فله أن يأخذ ضغثاً به مئة شمراخ؛ ويضرب به ضربة واحدة، وينوا على هذا ما لو زنى رجل مريضاً مرضاً لا يرجى زواله، ولا يتحمل الضرب مئة على انفراد، قالوا: فإنه يُجمع له ضغث به مئة عود، ويُضرب به ضربة واحدة؛ أخذاً بما أفتى الله عز وجل به أيوب عليه الصلاة والسلام.

١٦ - أن الحنث في اليمين في الأصل حرام؛ لقوله: ﴿وَلَا تَحْنُثْ﴾، ولكن الله تعالى يسر لعباده، وأجاز لهم الحنث مع الكفارة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، إلى قوله: ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قال العلماء: ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ أي: لا تكثرُوا اليمين، وقال بعضهم: أي: احفظوها من الحنث، فلا تحنثوا فيها، والوجهان كلاهما لا يتنافيان.

والإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه فلا يحنث، ولكن مع ذلك أحياناً يكون الحنث خيراً. وقد قسم العلماء الحنث في اليمين إلى الأحكام الخمسة فقالوا: قد يجب الحنث، وقد تجرم، وقد يكره، وقد يستحب، وقد يُباح.

فإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة؛ فالحنث واجب؛ لأنه يجب أن يصلي ويكفر. ولو حلف أن يشرب الخمر، فالحنث واجب، يجب أن يدعه وأن يكفر. ولو حلف على ألا يشرب الخمر، كان الحنث محرماً؛ لأنه لو شربها لفعل محرماً، ووقع في المحرم. ولو حلف ألا يصلي راتبة الظهر، فالحنث هنا مستحب. ولو حلف أن يأكل بصلاً أو ثوماً، وهو ممن يحضر المسجد؛ كان الحنث مستحباً. ولو حلف على ألا يأكل البصل، يكون الحنث مكروهاً. المهم أن المكروه والمستحب متضادان، والواجب والمحرّم متضادان، أما المباح فهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة، فهو مباح.

١٧ - الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بالصبر، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ وهذا يتعدى إلى غيره أيضاً، فإن من كان صابراً فهو محل للثناء.

١٨ - الثناء على أيوب عليه السلام بهذا الوصف: والعبودية لله عز وجل لا شك أنها تمام الحرية، وكل من كان لله أعبد، فهو أشد تحرراً عن كان على العكس.

وقد قال ابن القيم - رحمه الله - بيتاً في النونية مفيداً، قال:

هربوا من الرّق الذي خلّقوا له ويُلّوا بسرّق النفس والشيطان

هؤلاء هربوا من عبادة الله سبحانه وتعالى وصاروا عبيداً لأنفسهم وشياطينهم، فأشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبداً لله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين.

١٩ - الثناء على أيوب عليه السلام بكونه رجّاعاً إلى الله بفعل الطاعات وترك المعاصي لقوله:

﴿لَقَدْ لَوَّاتُ﴾. وعلى هذا يكون هذا الوصف لكل مَنْ اتصف به، وكل من كان رجاءاً إلى الله فإنه يُننى عليه.

٢٠ - إثبات الأسباب، وجواز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم حساً، أو شرعاً بدون أن يُنسب إلى الله. فلو قلت مثلاً: سقطت في البحر، ولولا فلان لغرقت، لكان هذا صحيحاً؛ لأنه أضافه إلى سبب معلوم، لأنه هو الذي انتشله من الماء. ومن ذلك قول الرسول ﷺ في عمه أبي طالب: «لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(١) فأضاف الشيء إلى سببه المعلوم. أما إذا أضافه إلى سبب غير معلوم، فهذا نوعٌ من الشرك، ثم قد يكون شركاً أكبر، وقد يكون شركاً أصغر، بحسب الحال. فإذا قال: سقطت في البحر ولولا فلان - الولي الميت - هلكت، لكان هذا شركاً، وهو شرك أكبر في هذه الحالة.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾ (٤٥) ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ﴾ (٤٦) ﴿وَأَنَّهُمْ عَبْدُنَا لَمِنَ الْمُنْطَقِينَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٥-٤٧].

❦ التفسير ❦

اذكر يا محمد، وتذكر أيها المخاطب هؤلاء السادة الأبرار، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ إبراهيم بدل من عبادنا، بدل بعض من كل، وما عطف عليه يُكْمَلُ الكل. والعبادة هنا أخص الخاصة؛ لأنها عبودية الرسالة والنبوة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، الذي أمرنا باتباع ملته: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣]، وإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده ابن ابنه. قوله تعالى: ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾ قال المؤلف: [أصحاب القوى في العبادة، ﴿وَالْأَبْصَرِ﴾ البصائر في الدين] يعني اذكرهم مُشيراً إلى قوتهم في الدين؛ لأن الأيدي جمع يد والمراد باليد هنا القوة، وكذلك الأبصار أي: البصائر في دين الله؛ لأنهم رسل، وأبصرُ الناس في عبادة الله هم الرسل. ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ قال المؤلف: [وفي قراءة ﴿عَبْدَنَا﴾، وإبراهيم بيان له، وما بعده عطف على عبدنا]، أي: أنها تُقرأ بالجمع وبالأفراد، والقراءة هنا سبعة؛ لأن القاعدة أن المؤلف إذا قال: [وفي قراءة] فهي سبعة، وإذا قال: [قُرئ] فهي شاذة.

ثم قال: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾ أي: نقيتناهم وصفيناهم؛ لأن إخلاص الشيء أن تزيل شوائبه

حتى يبقى خالصاً، ومنه إخلاص الدين لله وهو أن تريد عنه شوائب الشرك.
وقوله: ﴿بِخَالِصَةٍ﴾ بينها المؤلف بقوله: [هي ذكرى الدار] أفاد المؤلف أن ﴿ذِكْرَى﴾ خبر
مُبتدأ محذوف تقديره: هي ذكرى، ويموز أن تكون (ذكرى) بدلاً من (خالصة) أو عطف بيان لها.
والمراد بالدار هنا الآخرة، أي: ذكرى الدار الآخرة. ذكرها والعمل لها. وفي قراءة بالإضافة، أي:
﴿بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار﴾ وهي للبيان، أي الإضافة هنا بيانية على تقدير من؛ لأن الإضافة البيانية
تكون على تقدير من، كما تقول: خاتم فضة، أي: من فضة، أو تقول: ثوب خز، أي: من خز. باب
خشب، أي: من خشب، وهكذا قال: ﴿ذِكْرَى الدار﴾ أي: الدار الآخرة، أي: تذكرها والعمل
لها.

وقوله: ﴿وَأَنبِئْهُمْ﴾ الضمير يعود على الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴿عِنْدَنَا﴾ عند الله.
والعندية هنا عندية المرتبة لا عندى المكان؛ لأن مرتبتهم عند الله أنهم من هؤلاء ﴿الْمُصْطَفَيْنَ﴾.
المصطفى اسم مفعول بمعنى المختار، وهنا ﴿الْمُصْطَفَيْنَ﴾ جمع مذكر سالم، ولكن فيه إشكال،
وهو أن من المعروف أن جمع المذكر السالم بكسر ما قبل الياء، نقول: المسلمين والمؤمنين والقانتين
والصابرين والصادقين، وهنا ما قبل الياء مفتوح، والمعروف أن الذي يفتح فيه ما قبل الياء هو
المثنى، كما تقول: الرجلين والمسلمين والمؤمنين وهكذا، فلماذا فتح ما قبل الياء في ﴿الْمُصْطَفَيْنَ﴾؟
قال النحويون: لأن أصله المصطفى بالالف فحُذِفَتِ الألف لأنها ساكنة؛ ولأن الياء بعدها ساكنة
فُحِذِفَ، كما قال ابن مالك:

إن ساكنان التقياً اكسر ما سبق وإن يكن ليثاً فحذفه استحق
فالآن التقى ألف وياء فُحِذِفَ الأولى منهما وهي هنا الألف وتبقى الفتحة دليل عليها،
﴿الْمُصْطَفَيْنَ﴾ يعني في العبادة والعلم والرسالة ﴿الْأَخْيَارَ﴾ [جمع خيرٍ بالتشديد]، والخير على
وزن فَعِيل، وهو كثير الخير، ولا شك أن هؤلاء الرسل الثلاثة فيهم خير كثير، وجاء من نسلهم
رسل كرام، وأمم من أفضل الأمم. جاء من نسل إبراهيم أمة محمد ﷺ، وهي أفضل الأمم
وأكرمها عند الله.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآيات: الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام
بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله، وبصيرة في دين الله تعالى.
- ٢ - ومن فوائد هذه الآيات: أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء؛ لأن في ذلك فائدتين:
الفائدة الأولى: إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم.
والفائدة الثانية: الاقتداء بهم واتباعهم فيها هم عليه مما استحقوا به الثناء.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآيات: أن الله تعالى أخلص هؤلاء بخالصة، وهي أن تُذكر الدار

الآخرة، بحيث لا ينغمسون في ترف الدنيا.

٤ - ويتفرع عن هذه الفائدة، أن من أنعم الله عليه بهذه الصفة وهي أن تُذكر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو، ويستحق الربَّ عزَّ وجلَّ عليه الشكر، حيث لم يجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيا.

٥ - ومن فوائد هذه الآيات: أن الله تعالى عبداً مُصطفىً لقوله: ﴿وَلَهُمْ عِنْدَنَا لِيَنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾ لأنَّ «مِن» هنا إمَّا للجنس أو للتبعض، فتدلُّ دلالةً واحدة.

٦ - ومن فوائدها، أنه إذا كان العامل له مراتب فإنَّ العمل كذلك له مراتب؛ لأنَّ العامل إنما ينال المراتب بحسب عمله. ويتفرع عن هذه الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة: مِن أن الإيمان يزيد وينقص.

٧ - ومن فوائد هذه الآيات: أن إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء المُصطفىين.

٨ - ومن فوائدها أيضاً: أن من اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير وفضل لقوله تعالى: ﴿الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيَارِ﴾ (١٧) ﴿فَرَّبَ الْخَيْرِينَ عَلَى الْأَصْطَفَاءِ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْآخِيَارِ﴾ [ص: ٤٨].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ﴾ إسماعيل ابن إبراهيم أفرد بالذكر؛ لأنَّ سلالة تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب، وإسحاق ويعقوب سلالتهما بنو إسرائيل، وهؤلاء سلالتهم العرب، ولهذا أفرد. ﴿وَالْيَسَعَ﴾ وهو نبي، واللام زائدة، فإذا كانت اللام زائدة فإنَّ الأصل هو يسع، وهو نبي ولكنه نبي رسول؛ لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ مختلف في نبوته، فقيل: إنه نبي، والكفل يعني العمل والنصيب، يعني صاحب العمل الكثير والنصيب. هذا على القول بأنه رسول، أما على القول بأنه غير رسول فقد قال المؤلف: [قيل: إنه كفل مئة نبي فروا إليه من القتل]، وكلمة قيل: تدلُّ على أنه ضعيف، فالظاهر أنَّ معنى ذا الكفل صاحب العمل الكثير، والجدُّ والنشاط.

وقوله: ﴿وَكُلٌّ﴾ أي: كلهم، وعلى هذا فإن التووين عوض عن اسم كلهم ﴿مِنَ الْآخِيَارِ﴾ (١٨) [جمع خيرٌ بالثقل]. وقول المؤلف: [جمع خيرٌ بالثقل] مثل قوله السابق: [جمع خيرٌ بالتشديد].

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية الثناء على إسماعيل واليسع وذو الكفل عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليهم، وبيان فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة: إسماعيل واليسع وذو الكفل عليهم الصلاة والسلام.
- ٢ - ومن فوائدها: أن الله عبداً اختياراً منهم هؤلاء الثلاثة، لقوله: ﴿وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (٥٨).
- ٣ - ومن فوائدها: أن الله تعالى فضلاً على بعض العباد، يُجرمه على البعض الآخر. حيث يجعل هؤلاء من المصطفين الأخيار، والآخرين على العكس من ذلك.

❁ قال الله تعالى:

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابٍ ﴿٥٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مِّنْهُمُ الْأَنْبَاءُ ﴿٥٨﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهْمٍ كَثِيرٍ وَشَرَابٍ ﴿٥٩﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْكَافِرِ ﴿٥٩﴾ هَذَا مَا نُوْعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَرْزُقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ [ص: ٤٩-٥٤].

❁ التفسير ❁

﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ قال المؤلف: [لهم بالثناء الجميل هنا ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الشاملين لهم ﴿لَحُسْنَ مَتَابٍ﴾ (٥٩) مرجع في الآخرة].

قوله: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ يُحتمل ما قال المؤلف، أي: أن هذا ذكر لهؤلاء السادة بالثناء الجميل، ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس، أي: تذكير لهم، كما قال الله تعالى في أول السورة: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (١) وهذا الأخير أرجح، يعني هذا المذكور في آخر السورة ذكر لجميع الناس، ثم الناس ينقسمون إلى متقين وغير متقين ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ومنهم الرسل بل سادة المتقين وعلى رؤوسهم ﴿لَحُسْنَ مَتَابٍ﴾ (٥٩) أي: مرجع، وهنا قال: ﴿لَحُسْنَ﴾ ففيه إشكال حيث إنه منصوب مع دخول اللام عليه؛ لأنها لام الابتداء، وتُسمى باللام المزحلقة دخلت على «حُسن» اسم «إن» مؤخر، و﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾: خبر مقدم.

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾: بدل أو عطف بيان ﴿لَحُسْنَ مَتَابٍ﴾ (٥٩) ولهذا نُصبت ﴿جَنَّاتٍ﴾ لكن نُصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة، والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، سُمي به لأن يجنُّ من كان فيه أي: يستره، والمراد بها دار النعيم التي أعدّها الله للمتقين في الآخرة، وعدن بمعنى إقامة، أي: الجنات التي يقيم فيها ساكنها ولا يتحول عنها، ولا يبغى عنها حولاً، ولا يرى أن لغيره فضلاً

عليه، كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا فضل لأحد عليه، وهذا هو تمام النعيم؛ لأن الإنسان إذا رأى أن غيره أفضل منه احتقر ما أعطاه الله، ولهذا قال النبي ﷺ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم»^(١).

قال: ﴿جَنَّاتٍ عَتِدَتْ لِمَنْ هُوَ الْبَرُّ﴾ مفتحة ولم يقل: مفتوحة، وذلك لكثرة الفاتحين أو لكثرة الأبواب أو لها جميعاً. فعلى الأول كثرة الفاتحين، يكون المعنى أن لهم خدماً كثيرين يفتحون لهم الأبواب، وعلى الثاني يدل على أن أبوابها كثيرة لكثرة من يدخلها. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الأصلية الكبيرة ثمانية، ولكن هناك عُرف في وسط الجنة تجري من تحتها الأنهار لها أبواب فتفتح لهم الأبواب.

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾ أي: في هذه الجنات، والاتكاء يدل على الهدوء والطمأنينة وعدم القلق، وأيضاً يدل على أن الإنسان ذو سلطان يُحْدِم ولا يُحْدِم. وقوله: ﴿فِيهَا﴾ أي: في الجنات. وبين المؤلف على أي شيء يتكثرون فقال: [على الأرائك]، كما جاء ذلك في آيات أخرى.

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُنُهُمْ كَثِيرًا﴾ يدعون، أي: يطلبون يعني يقولون: هاتوا فاكهة ﴿كَثِيرًا﴾ كثيرة النوع وكثيرة العين، أي: أنواع كثيرة، وكذلك أعيان كثيرة. فأياً تطلب حصل لك. ﴿وَشَرَابٍ﴾ هذا الشراب بين الله أنواعه وأجناسه بأنه أربعة ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ مَالِحٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] هذه أربعة أنواع من شراب الجنة، ولكن هذه الأصناف تختلف عما في الدنيا اختلافاً عظيماً، أي: فلا تظن أن الماء كالماء الذي في الدنيا، أو أن العسل كالعسل الذي في الدنيا، أو أن اللبن كاللبن الذي في الدنيا، أو أن الخمر كالخمر الذي في الدنيا، بل تختلف اختلافاً عظيماً لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] ولو كان لا يختلف لكنا نعلم هذا، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ»^(٢) اللهم اجعلنا من أهلها.

وقوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ قُورُسٌ تُظْرَى﴾ قال المؤلف: [حابسات العين على أزواجهن] قاصرات الطرف، أي: حابسات، والطرف: النظر، أي: أنهن يقصرن النظر على أزواجهن. هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني: قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر أزواجهن إلى غيرهن، والفرق بينهما ظاهر، ولكن اللفظ صالح للأمرين، فهن قاصرات طرفهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وهن قاصرات طرف أزواجهن، فلا ينظر أزواجهن إلى غيرهن.

أما نساء الدنيا فإن بعض النساء إذا خرجت إلى السوق أخذت تنظر إلى الرجال، وتقارن بين

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

هذا الرجل وبين زوجها، وكذلك الرجل إذا خرج إلى السوق فيبعض الرجال يتطلع إلى النساء ويقارن بين من يرى من النساء وبين زوجته، وتقده إذا وجد من النساء مَنْ هي أجمل من امرأته انشغل قلبه بها، وأعرض عن امرأته، وزهد فيها، ولهذا كان من الحكمة العظيمة وجوب ستر الوجه لأن الرجل إذا لم ير وجه المرأة لم يتغير نظره بالنسبة إلى امرأته، لكن إذا رأى امرأة كالشمس، وزوجته على خلاف ذلك، تعلق قلبه بهذه المرأة التي كالشمس، وزهد في امرأته.

وقوله: ﴿أَتَرَبُّ﴾ يعني أنهم على سن واحد شابات بنات ثلاث وثلاثين سنة. كذلك أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة، ولا يتغير أحد منهم، يبقى على ما هو عليه، وكونهم أتراب يقال: إثنى أتراب في السن، وأتراب في الجمال، وفي كل شيء؛ لئلا يميل الإنسان إلى مَنْ فاقت غيرها، ويكون نظره إليهن على حد سواء.

قال الله تعالى: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ قال المؤلف: في قراءات في ﴿تُوعَدُونَ﴾ [بالغية والخطاب التفاتاً] الخطاب (ما توعدون)، والغية (ما يوعدون)، والقراءتان سبعيتان قال المؤلف: [التفاتاً] أيهم الذي فيه التفات الغيبة أم الخطاب؟ قال تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَشُسُنَ مَنَاقِبٍ ۚ جَنَّتٍ عَظِيمٍ تَقْنَعُ لَهْمُ الْأَكُوبِ﴾ لهم غيبة ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهْمٍ كَثِيرٍ وَشَرَّابٍ﴾ ﴿يدعون غيبة «وَعِنْدَهُمْ» غيبة إذا الالتفات في أي شيء؟ الالتفات في الخطاب ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ يعني يقال لهم: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ على ضمير الخطاب وعلى ضمير الغيبة يكون هذا خبر من الله عز وجل بأن المذكور هو الذي يوعدون به يوم القيامة.

﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: لأجله] هذا ما مشى عليه المؤلف، أي: أن اللام في قوله: ﴿يَوْمَ﴾ للتعليل، ولكن الصحيح أن اللام للتوقيت فهي كقوله تعالى: ﴿فَطَلَّوْهُنَّ لِيَدْنِيَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] فاللام هنا بمعنى «في» لأنها للتوقيت، أي: هذا ما توعدون في ذلك اليوم ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ وهو يوم القيامة، ومُسمى يوم الحساب؛ لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم.

قال: ﴿إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَكُمْ مِنْ قَنَادٍ﴾ إن هذا يعني المشار إليه ما ذكر من نعيم الجنة ﴿لِرِزْقِنَا﴾ لعطاؤنا، واللام في قوله: ﴿لِرِزْقِنَا﴾ للتوكيد، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ قَنَادٍ﴾ من: حرف جر زائد لفظاً ومعنى، قناد: اسم مجرور لفظاً بـ «من» في محل رفع مبتدأ مؤخر. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ قَنَادٍ﴾ أي: انقطاع، و«ما» هنا يتفق فيها التميميون والحجازيون لتقدم الخبر، ولا تكون ما حجازية إلا مع الترتيب، لقول ابن مالك:

إِعْمَالٌ لِبَسِّ أَعْمِلْتَ مَا دُونََ إِنَّ مَعَ بَقَا النَّفْسِ وَتَرْتِيبِ دُكُنْ

قال المؤلف: [﴿مَا لَكُمْ مِنْ قَنَادٍ﴾ أي: انقطاع، والجملة حال من (رِزْقِنَا) أو خبر ثانٍ له «إن» أي:

دائماً أو دائماً]. اختصار شديد من المؤلف رحمه الله. والجملة حال من (رِزْقِنَا) وعلى هذا يكون

المعنى ﴿مَا لَكُمْ مِنْ نَفْسٍ﴾ أي: انقطاع دائماً أو نقول: خبر ثانٍ لـ «إن» هذا لرزقنا، إن هذا ما له من نفاد، ويكون التقدير دائم إذا في الكلام لف ونشر مُرتب.
الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآيات: أن القرآن الكريم ذكّر يُذكر به الله لتلاوته، وذكّر يتذكر به الإنسان معادته ومعاشه. وذكّر يُذكر به غيره. وقد ذكرنا هذا في أول السورة.

٢ - ومن فوائد هذه الآيات: بشارة المتقين بأن لهم حُسن المآب، أي: المرجع، وعلى العكس من ذلك غير المتقين لهم سوء المآب؛ لأن الله إذا حكم للشيء بصفة من الصفات، فإنه يُحكم له بضده إذا انتفت هذه الصفة. لو قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه إذا انتفت هذه الصفة ولم تثبت الصفة المتضادة، فلا يُستحق الثناء المُثبت بالصفة، ولا القُدح الذي يكون بضدها؟ فالجواب على ذلك أن نقول: لا شك أن الأمور طرفان ووسط، الطرفان مُتضادان، والوسط بينهما، لكن قد دلّ الكتاب والسنة على أن التقوى وضدها ليست طرفاً ووسطاً بل هما طرفان متقابلان، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢] فإذا ثبت للمتقين حُسن المآب فلغيرهم سوء المآب، ولا نجعل هنا شيئاً وسطاً؛ لأنه لا وساطة بين الإيمان والكفر، والتقوى والفسوق.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: الحثُّ على التقوى وذلك بذكر ثوابها. لأن الحثُّ على الشيء بالأمر به كما هو ظاهر، ويكون بالوعيد على تركه والثناء على فعله. وطرق الحثُّ على الشيء متنوعة ومنها ذكر حُسن المآب.

٤ - من فوائد قوله تعالى: ﴿جَنَّتْ عَدْنٍ مَّفْنَعَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾: إثبات الجنات لهؤلاء، وأنها هي حُسن المآب لقوله: ﴿جَنَّتْ عَدْنٍ﴾ ولا شك أن أحسن مآب يؤوب إليه البشر هو الجنات، فإن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وكل إنسان مؤمن إنما يسعى إلى الوصول إلى هذه الغاية العظيمة.

٥ - ومن فوائدها: أن الجنات دار إقامة؛ لقوله: ﴿جَنَّتْ عَدْنٍ﴾ فالناس مُقيمون فيها لا يرحلون عنها، ولا ييغون عنها حولاً ففيها إقامتان: إقامة لا ارتحال عنها. والإقامة الثانية لا يبغى المقيم عنها حولاً. يرى أنها محل إقامة وأنها أشرف مكان؛ وذلك لأنه لو رأى أن غيره أشرف منه لم يتم نعيمه؛ لأنه يرى أنه قاصر، وهذا بخلاف أهل النار فكل واحد يرى أنه لا أحد أشد منه عذاباً؛ لأنه لو رأى أن أحداً أشد منه عذاباً لتسلّى به، لكنه بالعكس يرى أنه أشد الناس عذاباً. وأهل الجنة لا يرى أحدهم أن أحداً آخر أكمل منه نعيماً، على وجه يفوقه، بل يرى أنه هو في أكمل ما يكون من النعيم حتى لا يتغصص عليه نعيمه.

٦ - ومن فوائد الآية: أن للجنة أبواباً لقوله: ﴿مَفْنَعَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾.

٧ - ومن فوائدها: كثرة الخدم المستفاد من قوله: ﴿مَفْنَعَةٌ﴾ ولم يقل: مفتوحة، بل هي تفتح

ويستقبلون بها، كلما دنوا من غرفة فتحت لهم الأبواب.

٨ - من هوائد قوله تعالى: ﴿مُتَكِينِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَاتٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾: أن أهل الجنة يطلبون كل ما يشتهون من الفواكه لقوله: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَاتٍ كَثِيرَةٍ﴾ وفي سورة الدخان: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكَهَةٍ آمِينٍ﴾ [الدخان: ٥٥].

٩ - ومن هوائدها: أن لأهل الجنة شراباً، يدعون فيها بكل شراب، وقد مر علينا في التفسير أن أنواع الشراب أربعة.

١٠ - من هوائد قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْإِطْرَافِ أَرْبَابٌ﴾ يعني: في الجنة الأزواج المطهرات العفيفات البالغات في الحسن غايته لقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْإِطْرَافِ﴾.

١١ - ومن هوائدها: أن هؤلاء قاصرات الطرف، خيرات الأخلاق، طيبات ليس فيهن نشوز إطلاقاً لقوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْإِطْرَافِ﴾ في الدنيا الزوجة تارة تكون عندك، وتارة تغضب وتذهب إلى أهلها. لكن في الجنة زوجاتهم دائماً عندهم، ليس هناك نشوز ولا غضب، بل أخلاق طيبة على ما ينبغي.

١٢ - ومن هوائدها: كمال عفة هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وفيها كمال جمال هؤلاء النساء؛ لأنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن، فالزوج لا ينظر إلى غيرها؛ لأنها قد ملأت عينه، وسرت قلبه.

١٣ - ومن هوائدها: أن هؤلاء النساء أو هؤلاء الأزواج أتراب متساويات في السن والخلق، بحيث لا تثار واحدة من الأخرى لكونها أجمل منها، أو أسن منها، أو ما أشبه ذلك لقوله: ﴿أَرْبَابٌ﴾.

١٤ - ومن هوائد قوله تعالى: ﴿هَذَا مَا نُوعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾: أنهم يحاطبون بها يسرهم، ويدخل السرور في قلوبهم لقوله: ﴿هَذَا مَا نُوعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ عكس أهل النار فإنهم يوبخون ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [غافر: ٥٠] وما أشبه ذلك، أما هؤلاء فيدخل في قلوبهم السرور فيقال لهم: ﴿هَذَا مَا نُوعِدُونَ﴾ به أخذتموه، ووصلتم إليه، وجنيتموه.

١٥ - ومن هوائد هذه الآية: إثبات يوم القيامة، وأنه يوم الحساب لقوله: ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾.

١٦ - ومن هوائدها: حث الناس على العمل؛ لأنه كلما تذكر الإنسان أنه سوف يُحاسب عن عمله، فإنه سوف يحرص ويجتهد في العمل حتى لا يُحاسب على شيء يكون عليه.

١٧ - من هوائد قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَائٍ﴾ أن هذه الجنات التي وعد بها هؤلاء المتقون فضل من الله ومنة لقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا﴾.

١٨ - ومن هوائدها: أن هذا الرزق لا ينقذ أبداً، ولا ينقطع أبداً. فالفاكهة في كل وقت، ولحم

الطير في كل وقت، والشراب في كل وقت، والزوجات في كل وقت، وليس في الجنة فصل صيف ليس فيه فاكهة شتاء، ولا فيها فصل شتاء ليس فيه فاكهة صيف. بل كل شيء ليس له نفاذ.

❖ قال الله تعالى:

﴿ هَذَا وَاتَّكَ لِلطَّيْفَيْنِ لَشَرِّ مَتَابٍ ٥٥ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيُكْسَرُ الْمِهَادُ ٥٦ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٥٧ وَهَذَا حَرٌّ مِنْ شَكْلِهِمْ أَرْوَاحٌ ٥٨ هَذَا فَجٌّ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ٥٩ قَالُوا أَلَمْ أَنْتَ لَا مَرْحَبًا بِكَ أَنْتَ قَدْ مَشَّوْهُ لَنَا فَيُكْسَرُ الْقَرَارُ ٦٠ قَالُوا رَيْبًا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ٦١ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ٦٢ أَتُخَدِّعُهُمْ سِحْرًا أَمْ رَأَيْتَ عَنَهُمُ الْأَبْصَرَ ٦٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاضُّمُ أَهْلِ النَّارِ ٦٤ ﴾ [ص: ٥٥ - ٦٤].

❖ التفسير ❖

قال: ﴿ هَذَا وَاتَّكَ لِلطَّيْفَيْنِ لَشَرِّ مَتَابٍ ﴾ هذا: مبتدأ، لا بد له من خبر، وخبره محذوف قدره المؤلف بقوله: [للمؤمنين]، ولكن الصحيح أن نقدر: للمؤمنين؛ لأن الله قال: ﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابٍ ﴾ فالأولى أن نقول: هذا للمؤمنين، فما لغيرهم؟ قال: ﴿ وَاتَّكَ لِلطَّيْفَيْنِ ﴾ كلام مستأنف ﴿ وَاتَّكَ لِلطَّيْفَيْنِ ﴾ الطاغين: جمع طاغية، والطاغي من تجاوز الحد، وحد الإنسان أن يكون عبداً لله ممثلاً لأمره مجتنباً لنهيهِ، فمن لم يمثل للأمر فهو طاغ، ومن ارتكب النهي فهو طاغ. قال تعالى: ﴿ أَذْهَبْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٤٣ ﴾ [طه: ٤٣].

فإن قال قائل: ما الشاهد على أن الطغيان تجاوز الحد؟ قلنا: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَاطِقَاتُ آتَاءَ حَمَلِكُمْ فِي اللَّيْلِ ١١ ﴾ [الحاقة: ١١]. أي: لما تجاوز الماء حده.

﴿ لَشَرِّ مَتَابٍ ﴾ أي: شر مرجع، وشر منصوبة على أنها اسم إن مؤخر. ما هو شر المآب؟ قال: ﴿ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيُكْسَرُ الْمِهَادُ ﴾ هذا عطف بيان ﴿ لَشَرِّ مَتَابٍ ﴾ وهي نار جهنم، سُميت بهذا الاسم لأنها تتضمن الجحمة لسوادها؛ لأنه ليس فيها نور، ولبعد قعرها - والعياذ بالله - فقد سمع النبي ﷺ ذات يوم وهو وأصحابه رضي الله عنهم في المدينة وجبة، يعني وقعة شيء، فقال: «أَتَذَرُونَ مَا هَذَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَتَوَيَّ فِي

النَّارِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَعْرَهَا»^(١) سبعين سنة، وهو حَجَرٌ كبير له صَوْتُ عَظِيم يَهْوِي فِي النَّارِ؛ لِأَنَّهَا بَعِيدَةُ الْقَعْرِ جَدًّا، ولهذا صارت مُدْلَهَمَةً - والعياذ بالله - سوداء.

وقيل: إن لفظ جهنم ليس عربيًّا وأنَّ أصله في الفارسية كهنام، ولكِنَّ عَرَبٌ فصَّار جهنم. وعلى هذا فلا يُرد علينا أنه من الجهممة، وهو السواد والبُعد، فيقال: جهنم اسم للنار علم غير مُشْتَقٍّ، وأيا كان فهو اسم من أسماء النار نعوذ بالله منها.

﴿يَصْرُفُهَا﴾ حال؛ لأن جهنم معرفة، والمعرفة تكون الجملة بعدها حالًا. ﴿يَصْرُفُهَا﴾ قال المؤلف: [أي: يدخلونها]، لكن هذا لا يكفي، بل يصلونها، يُعَذِّبُونَ بِصَلَاهَا، وهو شدة الحرارة ﴿فَيَكْسِرُ إِلَهِاهُ﴾: الفرائش، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا﴾ [النبا: ٦] وفي آية أخرى ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢] ﴿فَيَكْسِرُ إِلَهِاهُ﴾ أي: هي؛ لأنه - والعياذ بالله - افتراشها شديد، ولحافها شديد، قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْعِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦] نعوذ بالله.

﴿هَذَا﴾ قال المؤلف - رحمه الله -: [أي: العذاب المفهوم مما بعده ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾] اللام في قوله: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ للامر، والدليل على أنها لام الأمر وليست لام التعليل، أنها سُكِّنَتْ بعد الفاء، ولام الأمر تُسَكَّنُ بعد الفاء والواو وثم. ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ أي: فليكتنوا بحرهِ، والاكْتَوَاءُ بحرهِ هو ذوقه، وذوق كل شيء بحسبه، فالطعام والشراب يذوقه الإنسان بمذاق الفم، والنار يذوقها بحرارتها في أي موضع من مواضع الجسم، والبرد كذلك يذوقه بلسعه في أي موضع من الجسم ﴿فَلْيَذُوقُوهُ حَيْمٌ﴾ قال المؤلف: [أي: ماء حار مُحْرَق، وَغَسَاقٌ] بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار] نعوذ بالله.

﴿هَذَا﴾: مبتدأ، و ﴿حَيْمٌ﴾: خبر، ﴿وَعَسَاقٌ﴾: معطوف عليه، وتكون جملة ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ مُعْتَرِضَةً بين المبتدأ والخبر للمبادرة ياهانتهم، فإن قوله: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ لا شك أنه إهانة، فمن أجل المبادرة قدم هذا على الخبر، أي: قَدَّمَ قوله: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ وأصل الكلام على الترتيب: هذا حميم وغساق فليذوقوه.

انظر للشراب ﴿حَيْمٌ﴾: ماءٌ حار وليست حرارته سهلة أو يسيرة، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَسْتَفِيضُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩] أولًا لا يأتيهم هذا الشراب بسهولة، إنما يأتيهم بعد أن يعطشوا عطشًا شديدًا ثم يسألوا الله أن يُغْنِيَهُمْ من هذا العطش، وإذا أُغْنِيُوا يَغَاثُوا بهذا الماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا دنى من وجوه من يشربوه شواها، قال العلماء: تتساقط لحوم الوجوه، ثم إذا شربوا في البطون قطع أمعاءهم، قال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ [محمد: ١٥] فَيَقَطَّعُ ظَاهِرَهُمْ وباطنهم والعياذ بالله، قَارِنَ بين هذا الشراب وبين شراب أهل الجنة: ﴿أَنَّهُمْ مِنْ مَّاءٍ

غَيْرَ مَكِينٍ وَأَنْهَزَ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. وَأَنْهَزَ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ. وَأَنْهَزَ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴿١٥﴾ [محمد: ١٥] ومع ذلك يشربون ما يشاءون، وهذه الأنهار لا تجري في أخاديد، ولا ضمن جدران تمنع سيلان الماء، إنما تجري على وجه الأرض، قال ابن القيم في التوبة:

أنهارها في غير أخادود جرت سُبْحَانَ تُمْسِكُهَا عَنْ الْفِيضَانِ وَالْغُسَاقِ أَيْضًا - والعياذ بالله - بمجرد ما تسمع معناه تسمتز، صديد أهل النار، الصديد الذي يجري من أجسامهم من احتراقها هذا أيضًا نوع من شرايهم، فصار شرايهم إمامًا ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وإمامًا صديد أهل النار ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيفُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: ١٧].

قال الله عز وجل: ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهِمْ صُفُوفًا مِنَ الَّذِينَ فِي الدَّارِ الْأُولَى يَخْرُجُونَ فِي لُبُوفٍ مُقَبَّلَةٍ وَهُمْ يُحِبُّونَ مَا يُفْتَنُونَ وَلَهُمْ فِي الدَّارِ الْأُولَى أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَائِمُونَ مَبْنِيًّا وَبَنُوا فِئْتَانًا يَلْعَابُونَ فِي الْأَفْنَانِ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. قال المؤلف - رحمه الله - [بالجمع والإفراد] ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهِمْ صُفُوفًا﴾ مفرد و «أَخْرَجُوا» جمع، ففيها قراءتان سبعيتان، ﴿شَكْلُهُ﴾ أي: من جنسه، [أي: مثل المذكور من الحميم والغساق] ﴿أَزْوَاجٌ﴾ أي: أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهِمْ صُفُوفًا﴾ من جنسه، ﴿أَزْوَاجٌ﴾ أصناف من العذاب يُعَذَّبُونَ بها كما أراد الله عز وجل، ويهانون غاية الإهانة، يُقَرَّعُونَ وَيُؤَبِّخُونَ، ثم يُمَنُّونَ بالخروج، ترتفع بهم النار حتى يقتربوا من أبوابها ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] وهذا من شدة العذاب. لو أن شخصًا محبوسًا، وكان يقرب من الباب، يظن أنه سيخرج فإذا به يُرد، فهذا أشد عذابًا عليه مما لو بقي في مكانه، فهم يُنَوَّع عليهم العذاب أنواعًا عظيمة لا تخطر بالبال، ولا تدور في الخيال.

قال المؤلف: [﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهِمْ صُفُوفًا﴾ أصناف، أي: عذابهم من أنواع مختلفة. ويُقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾ جمع ﴿مُقْتَنِمٌ﴾ داخل ﴿مَعَكُمْ﴾ النار بشدة، فيقول المتبوعون: ﴿لَا مَرَجًا بَيْنَهُمْ﴾ أي: لا سعة عليهم ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ ﴿قَالُوا﴾ أي: الأتباع ﴿يَلْأَنَّهُ لَا مَرَجًا بَيْنَكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّوْهُ﴾ أي: الكفر ﴿لَنَا قُلُوبٌ أَفْعَارُ﴾ لنا ولكم النار [أعوذ بالله] ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، انظر كيف العداوة بين أهل النار ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ لَأَنَّهُمْ لَأَخْلَاءُ﴾ [الأعراف: ٣٨] وهكذا المجرمون في الدنيا الذين يوالي بعضهم بعضًا سوف يكونون يوم القيامة أعداء. فلا ولاية لأحد في الآخرة إلا من كان مُتَّقِيًا، هؤلاء هم الذين تبقى ولايتهم، وأما غير المتقين فهم وإن كانوا أولياء في الدنيا فإن ولايتهم في الآخرة تزول نهائيًا. وقوله: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُقْتَنِمٌ مَعَكُمْ﴾ الفوج: الطائفة، والغالب أنها تكون لطائفة الكبيرة ﴿مُقْتَنِمٌ مَعَكُمْ﴾ أي: داخل بمشقة؛ لأن الاقتحام لا بُدَّ أن يكون هناك ازدحام شديد ﴿فَلَا أَقْنَعُ الْعُقَبُ﴾ [البلد: ١١] أي: صعداها بشدة، هؤلاء أيضًا يدخلون النار بزحام شديد، فهو فوج مُقْتَنِمٌ معكم، أي: يُقال لهم، إذا دخلوا النار، وهذا من قبل أهل النار بعضهم لبعض، أو قبل خزنة جهنم للقادة ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾: يعنون الأتباع، داخل معكم النار. فيقول القادة والرؤساء المتبوعون:

﴿لَا مَرَجًا لَهُمْ﴾ أي: لا نريد لهم، نتبرأ منهم، ولا تتسع صدورنا ولا أمكنتنا لهم، والمرحب مأخوذ من الرحبة، وهي السعة فيقولون: ﴿لَا مَرَجًا لَهُمْ﴾ أي: لا نرحب بهم ولا نريد لهم، بل نحن ننابذهم غاية النابذة ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ إنهم، أي: هؤلاء الذين اقتحموا معنا ﴿صَالُوا النَّارِ﴾ كما صليناها، فيجيب أتباع هؤلاء الرؤساء المتبوعين، ﴿قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرَجًا بَكْرًا﴾ بل إضراب إبطال، يعني أبطلو قولهم: ﴿لَا مَرَجًا بَكْرًا أَنتُمْ قَدْ مَثَوْتُمْ لَنَا﴾ يعني: قدّمتم لنا الكفر، وسهلتُم لنا سلوك سبله، وزيّتموه في نفوسنا حتى تبعنّاكم ﴿فَيَقْسُ الْقَرَارُ﴾ لنا ولكم النار. أعوذ بالله كل منهم الآن يتبرأ من الآخر.

يقول الله عز وجل: ﴿قَالُوا﴾ أي: الاتباع: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ [أي: مثل عذابه على كفره في النار]. ﴿مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ أي: مَنْ قَدَّمَ لَنَا الْكُفْرَ، وهم المتبوعون ﴿فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ ﴿ضِعْفًا﴾ يعني زائدًا على عذاب الأصل، يعني عذبهم لكونهم كفروا، وعذبهم لكونهم قدّموا لنا هذا الكفر، ولكن هذا ليس إليهم لكل امرئ منهم ما عمل، وهؤلاء المتبوعون هل أجبروا الاتباع على اتباعهم؟ أبدًا لم يجبروهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَفَّضُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ [٧] قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْوَيْكَادِ﴾ [غافر: ٤٨] حكم بينهم بعدله فجازى كل واحد منهم ما يستحق.

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ يقول المؤلف: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: كفار مكة وهم في النار والصواب: أن المراد بهم كل الكفار. الكفار يرون أن المؤمنين كلهم ضالون. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [٦] وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿٣٢﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢] وليس هذا خاص بكفار مكة، كل الكفار إلى اليوم يرون أن المؤمنين أشرار ضالون. ويصفونهم بأنهم طغاة مفسدون في الأرض، والحقيقة أن الأمر بالعكس. الطغاة المفسدون في الأرض الضالون الظالمون المعتدون هم الكافرون، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] فلا أحد أشد فسادًا وعدوانًا وظلمًا وطغيانًا من الكافر؛ لأنه يتمتع بنعم الله ويأرز الله بالكفر به.

ثم يقول الكفار: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ كنا، أي: في الدنيا ﴿نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ ﴿نَعُدُّهُمْ﴾ يعني باعتقادنا ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ [١٢] أَخَذْتَهُمْ سَخِرًا﴾ [أي: في الدنيا] ﴿أَمْ رَأَيْتَ الْأَبْصَرُ﴾ [١٣] ﴿فَلَمْ نَرَهُمْ؟﴾ يقول بعضهم لبعض: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ ما لنا لا نرى فلانًا وفلانًا الذين كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ؟ هل نحن أخذناهم في الدنيا سخرًا، ونقول: أنتم الأشرار، وأنتم الطغاة وما أشبه ذلك، وهم

ليسوا كذلك؟ أم أنهم كما تصوّرناهم في الدنيا وعددناهم من الأشرار وأنهم الآن في النار، لكن أبصارنا زاغت عنهم.

فانظر كيف الاهتمام، يقولون: هل نحن اتخذناهم سخرى في الدنيا وقلنا: إنهم من الأشرار وهم ليسوا منهم؟ هذا أولاً، وإذا كانوا ليسوا منهم فلن يدخلوا النار، أم أنهم كانوا أشراراً حقيقة، وإن قولنا: إنهم كانوا أشراراً كلامٌ جدّ، وهم الآن في النار، ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ والجواب الأول هو الحقيقي.

ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾ الهمة: للاستفهام الإنكاري، سقطت لأجلها همزة الوصل، استغناء عنها، واتخذناهم: فعل ماضٍ، وفاعل، ومفعول به أول، وسخرياً: مفعول به ثانٍ، والياء للنسب فالسخري أقوى من السخر، كما قيل في الخصوص: خصوصية، للدلالة على قوة ذلك، فافهمه؛ فإنه جيد.

وقوله: ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾ [أي: أمفقودون هم] ﴿أَمْ زَاغَتْ﴾ مالت ﴿عَنَّهُمُ الْأَبْصَارُ﴾ فلم نرهم؟ والجواب أن يقال: إنكم اتخذتموهم سخرى وسخرتم بهم، واستهزأتم بهم، ووصفتموهم بالعب والشر، وهم براء منه.

قال المؤلف: [﴿أَمْ زَاغَتْ﴾ مالت ﴿عَنَّهُمُ الْأَبْصَارُ﴾ فلم نرهم؟ وهم فقراء المسلمين، كعمار وبلال وصهيب وسلمان] هذا بناء على أن القائلين كفار مكة، أمّا إذا قلنا بالعموم، فكل زمان له أهل.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: المشار إليه من كل ما ذكر من تخاصم أهل النار ﴿لَحَقٌّ﴾، أي: أمر ثابت واقع، وهذا تأكيد لخبر الله عز وجل، مع أن خبر الله كله حق وصدق وثابت. والمراد بالحق هنا الصدق؛ لأنه إخبار عن أمر سيقع.

وقوله: ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ تخاصم: بدل أو عطف ببيان لقوله: ﴿حَقٌّ﴾ والمؤلف - رحمه الله - قدّر خبراً مجتذوفاً فقال: [وهو ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ كما تقدم] يتخاصم الأتباع مع المتبوعين.

الفوائد

١ - ومن فوائد الآيات: كمال القرآن في التعليم والتبليغ، وأنه مثالي إذا ذكر المتقون وثوابهم وذكر المجرمون وعقابهم، ولهذا قال: ﴿هَذَا وَاتَّخَذَ لِلظَّالِمِينَ لَشْرًا مَّثَابًا﴾ الطاغين ضد المتقين لهم شر مآب.

٢ - ومن فوائد هذه الآيات: أنه ينبغي للداعية إلى الله أن تكون دعوته تارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، بل الأفضل أن يجعل دعوته مُشتملة على الترهيب والترغيب؛ وذلك لأنها أي: الدعوة إذا كانت مُقتصرة على الترهيب صارت سبباً للأمن من مكر الله، وأن يتأذى الإنسان في معصية الله، وإذا كانت مُشتملة على الترهيب صارت سبباً للقنوط من رحمة الله، واستبعاد الرحمة، وهذا

ضرر، بل ينبغي أن يكون الداعية جامعاً بين هذا وهذا؛ ليحمل الناس على الرجاء وعلى الخوف. ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأثيم غلب ملك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: الرجاء والخوف كالجنحين للطائر إن انخفض أحدهما سقط الطائر، وإن تساوى صار طيرانه مُترناً.

وقال بعض أهل العلم: ينبغي للإنسان عند فعل الطاعة أن يُغلب جانب الرجاء، وعند الممّ بالمعصية أن يُغلب جانب الخوف؛ لأنه إذا فعل الطاعة فقد فعل سبب الرجاء، وإذا فعل المعصية فقد فعل ما يكون سبباً للخوف.

وقال بعض العلماء: ينبغي في حال الصّحة أن يُغلب جانب الخوف، وفي حال المرض أن يُغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يُحسن الظن بالله عز وجل.

ولعل القول الوسط هو أن الإنسان إذا فعل المعصية أو همّ بها غلب جانب الخوف، وإذا فعل الطاعة أو همّ بها غلب جانب الرجاء. وهذا قول طيب، ولكن ليس قولنا: أن يُغلب جانب الرجاء أو الخوف ألا يكون لديه شيء من الطرف الآخر، بل يجمع بين هذا وهذا، لكن الكلام على التغليب.

٢ - ومن فوائد هذه الآيات: أن الطاغين مأبهم شر مأب، بخلاف المتقين فإن مأهم أحسن مأب. الطاغون مأهم شر مأب؛ لأن مأهم إلى جهنم - والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى من أنواع العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعاً للمؤمن عن المعصية.

٤ - من فوائد قوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنَسْفَعُهَا نَارًا﴾ أن من أساء النار جهنم.

٥ - ومن فوائدها: أن هؤلاء يصلونها، أي: يقعون في صلاها، أي: حرما الذي لا يمكن أن يبرّد أبداً، لكن مع ذلك ورد أنهم يُطاف بهم أحياناً في زمهرير شديد البرودة وأحياناً في نار شديدة الحرارة.

٦ - ومن فوائدها: الشناء بالقدح على هذه الدار، أي: ذم هذه الدار، أما الجنة فإن الله تعالى قال: ﴿وَلَنَسْفَعُ نَارَ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠] فمدح دار المتقين، أما هذه فقال هنا: ﴿فَنَسْفَعُهَا نَارًا﴾ فأننى عليها بالقدح والقبح والسوء.

٧ - من فوائد قوله تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ و﴿وَآخَرُونَ شَذِيقٌ﴾ أن أهل النار - والعياذ بالله - يذوقونه، أي: العذاب، بين حميم وغساق، أي: يسقون ماء حاراً وصديد أهل النار الغساق - والعياذ بالله -، والإنسان منهم ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْثُرُ﴾ [يس: ١٧].

٨ - ومن فوائدها: تنويع العذاب للطفة لقوله: ﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ و﴿وَآخَرُونَ شَذِيقٌ﴾ أي: أصناف متنوعة من العذاب، وهذه الأصناف المذكورة في الكتاب والسنة فمن

كانت أبصاركم زاغت عنهم فهذا قصور في الآخرة.

١٥ - ومن فوائد هذه الآيات أن هذا الخصام الذي يقع بين أهل النار حق لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمَقْصُودٌ﴾ ويتفرع عن هذه الفائدة: أنه يجب على كل أحد ألا يغتر بالسادة والمتبعين، بل يكون همه نفسه.

❀ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَعْلُ ﴿٦٦﴾﴾ [ص: ٦٥، ٦٦].

❀ التفسير ❀

ثم أمر الله رسوله محمدًا ﷺ أن يقول لكفار مكة: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ ﴿قُلْ﴾ لا شك أن الخطاب للرسول ﷺ، وأنه من الخطاب الخاص به؛ لأن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول ﷺ، وقول المؤلف: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لكفار مكة [وجه التخصيص أن هذه السورة مكية قبل أن يهاجر النبي ﷺ، فيكون الخطاب الموجه إليه بالإعلام بأنه منذر خاص بأهل مكة، ولكنه يُقال: إن الأولى أن يجعلها عامة، وأن يُقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمكان. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ مخوف بالنار الكفار، فالإنذار بالنار للكفار، والبشارة بالجنة للمؤمنين، لكن المقام هنا يقتضي الإنذار.

﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ هذا حصر من أعظم أنواع الحصر؛ لأنه مبني على النفي والإثبات، النفي المؤكد بـ «مِن» ﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ لأن «مِن» حرف جر زائد، والزائد يفيد زيادة المعنى في القرآن الكريم، وقوله: ﴿وَمَا مِن إِلَهٍ﴾ أي: ما من معبود حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة تُعبد لكن ليست بآلهة حقًا، بل هي أسماء أسماها أصحابها ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لا يعبدونها العبادة الحقة. إذا أصابهم الضرُّ يدعون الله وحده، وهم بلسان حالهم يشهدون بأن هذه الأصنام التي يعبدونها ليست آلهة.

﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي: ما من إله حق إلا الله خالق السماوات والأرض عز وجل، الواحد الذي لا شريك له، القهار الذي لا غالب له، بل هو قاهر لخلقه. والقهار هنا يجوز أن يكون التضعيف فيها للنسبة، ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغة مبالغة، ويمكن أن نقول: إنها للأمرين جميعًا، فالله تعالى من صفاته اللازمة له أنه قهار، ولكثرة من يقهرهم من الجبابرة يكثر قهره، فتكون هذه النسبة وللتكثير الذي يُسمى المبالغة.

وقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ رَبُّ: هذه بدل من ﴿الله﴾ ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو رَبُّ.

﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سبق الكلام عليهما كثيراً.

وقوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن بينا أن كون الله تعالى يجعل ما بين السماوات والأرض قسيماً للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها.

وقوله: ﴿الْعَزِيزُ﴾ قال المؤلف: [الغالب على أمره] وهذا أحد معاني العزيز؛ لأن العزيز له ثلاثة معاني: العزيز بمعنى ذي القدر والشرف، والعزيز بمعنى القهر والغلبة، والعزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز، أي: صلبة لا تؤثر فيها الفئوس. إذا العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، أي: يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿الْمَغْفِرُ﴾ أي: الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها نسبة، أي: أنه موصوف بالمغفرة دائماً فما أكثر مَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عزَّ وجلَّ، وهنا قرن العِزَّةَ بالمغفرة فأكسب معنى ثالثاً غير العِزَّةِ والمغفرة، وهو أنه مع عزَّته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار بخلاف من يتصف بالعِزَّةِ من المخلوقين فإنه في الغالب تكون عزته تغلب مغفرته، أو من اتصف بالمغفرة فتجد عنده ضعفاً وليس عنده عزَّةٌ، فإذا اجتمعت العِزَّةُ والمغفرة حصل من ذلك معنى مركب من اجتماعها، وهو أكمل مما لو انفرد أحدهما، ولا شك أن غلبة المغفرة على العِزَّةِ فيها نقص، وغلبة العِزَّةِ على المغفرة فيها نقص، فإذا اجتمعا جميعاً صار هذا أكمل، أي: أن عزَّته وغلبته وقهره لا تخلو من المغفرة.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية: أمر النبي ﷺ بإعلان رسالته لقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾.
- ٢ - ومن فوائدها: أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال حيث إنَّ المقام هنا مقام تهديد، فلهذا اقتصر على الإنذار فقط مع أن الله تعالى قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩].
- ٣ - ومن فوائدها: توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾.
- ٤ - ومن فوائدها: أن الأسماء لا تُغَيَّرُ الْمُسَمَّيَاتُ؛ فإن هناك من يُسمى إلهاً ولكنه حقاً ليس بإله، ويتفرع عن هذه الفائدة أننا لو سَمَّينا الشيء المحرم باسم حلال فإنه لا يتغير الحكم فيه، ولهذا جاء في الحديث «أنه يشرب الخمر أناسٌ يسمونها بغير اسمها»^(١) وهذا يدل على أن الأسماء لا تُغَيَّرُ الْمُسَمَّيَاتُ والحقائق.

٥ - ومن فوائد الآية إثبات الوحدانية لله في قوله: ﴿الْوَحِيدُ﴾.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٧/٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيح» (٤١٤).

٦ - ومن فوائدها: الردُّ على النصارى القائلين بأنَّ الله تعالى ثالث ثلاثه، ويتفرع عن هذه الفائدة أيضًا أن دينهم كذب، وأعني دينهم الذي يدينون به الآن، لأنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بألوهية متعدّدة، ولهذا يقول له الله عز وجل: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِعَقْلٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَسَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٣﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٤﴾﴾ [المائدة: ١١٦ - ١١٧].

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الفهر التام لله عز وجل لقوله: ﴿الْقَهَّارُ﴾ وهذا يستلزم للمؤمن به أن يخاف من الله عز وجل من قهره، ويستلزم أيضًا تقوية المؤمن الوثائق بالله في قهر أعدائه؛ لأنك إذا وثقت بأن الله هو القهار، وأنَّ الله معك لكونك أتيت بالأوصاف التي تستوجب معية الله لك، فإنَّ هذا يقويك على عدوك، وتعلم أن هذا العدو لا بد أن يكون مقهورًا بقهر الله عز وجل.

٨ - وهي قوله عز وجل: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ إثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ لأنَّ السماوات والأرض وما بينهما هي كل الكون الذي نعلم به، ولعلَّ العرش والكرسي داخل في السماوات من حيث العلو.

٩ - ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العزيز والغفار، وإثبات ما تضمناه من الصفة مجتمعين ومنفردين، وهما أي: العزة والمغفرة مجتمعين أقوى وأشدُّ وأعظم في كمال العزة والمغفرة.

❁ قال الله تعالى:

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ إِذَا يَأْتِي يُخَوِّسُ ﴿٧٩﴾ إِلَّا أَتَانَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٨٠﴾﴾ [ص: ٦٧ - ٧٠].

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٧٨﴾﴾ هو، أي: النبا الذي أنبأكم به والذي جئت به مُنذِرًا؛ نبأ عظيم، والنبأ بمعنى الخبر، لكنّه لا يكون إلا في الأمر الهام. قال الله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ [النبا: ١ - ٢] ووصف الله هذا النبا بأنه عظيم، وهو القرآن، وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومجيد؛ لأنّه يتصف بهذه الصفات، ومن أخذ به نال من هذه

الأوصاف بقدر ما أخذ به.

وقوله: ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ جملة استئنافية يُراد بها لفت الانتباه إلى فداحة ما يرتكبه من جريرة الإعراض عن ذلك النبا، وهو القرآن، وشدة الشناعة على هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ فهم مع هذا النبا العظيم لم يقبلوا عليه، بل أعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إليه، ولم يقيموا له وزناً.

وقوله: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَى﴾ يعني: هذا النبا العظيم لا يمكن أن آتي به من عند نفسي؛ لأنه ليس لي علم بالمالأ الأعلى، يعني: الملائكة فهم ملائكتهم فوق، إذ إن الأصل في مساكنهم السماوات، ولكن يتزلون إلى الأرض لأداء الوظائف التي كُلِّفُوا بها ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَى﴾ قال المؤلف: [أي: الملائكة ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٣٠)] في شأن آدم حين قال الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (البقرة: ٣٠) والصحيح أن معنى الآية أعم مما قاله المؤلف؛ لأن ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٣٠) في شأن آدم، وفي الدرجات العلى وغيرها مما يختصم فيه الملائكة، ويرجعون فيه إلى الله.

قال المؤلف: [﴿إِنْ﴾: ما ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ آلِهَاتِنَا﴾ أي: أني ﴿نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٧) بين الإنذار]. نقول: إنما أفادنا المؤلف أن [﴿إِنْ﴾ هنا نافية، وهو أحد معانيها، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا لَنُكَفِّرَنَّ﴾ أي: أني ﴿نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ قوله: [أي: أني] تفسير لـ ﴿إِنَّمَا أَنَا﴾ لأن أصله أني، لكن دخلت ما الكافة على «أن» فأبطلت عملها. ثم لما دخلت عليها لزم أن يفصل الضمير المتصل، دخلت (ما) على (أن) ففصلت بين (أن) والضمير، والضمير المتصل إذا وُجد ما يفصله عما اتصل به صار منفصلاً، فهنا تكون ﴿أَنَا﴾ هي الباء في قول المؤلف: [أن].

قوله: ﴿إِلَّا لَنُكَفِّرَنَّ﴾ هذه الصيغة تكون أشد تأكيداً للحضر؛ لأن الحصر استنفدناه من قوله: ﴿إِنْ يُوْحَىٰ إِلَىٰ آلِهَاتِنَا﴾ واستثناءه أيضاً من قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ فحصر حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذير مبين، وهذا الحصر حضر إضافي، أي: إنما أنا في هذه المسألة خاصة، وهو الوحي نذير مبين، وإلا فإنه بشر ينسى ويأكل ويشرب، فالحصر إذا إضافي بحسب السياق. وقوله ﴿مُبِينٌ﴾ (٧) قال المؤلف: [بين الإنذار] والصواب: مظهر، وليست من أبان اللازم، بل هي من أبان المتعدي؛ لأن كلمة أبان تكون لازمة، كما تقول: أبان الصبح، أي: ظهر، وتكون متعدية، كما لو قلت: هذا مبين لهذا، أي: مظهر له، فالصواب: أن مبين هنا بمعنى مظهر.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآيات: عظم ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - من الوحي، وأنه نبا عظيم، وهذا كقوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخَلَّفُونَ (٣)﴾ [النبا: ٢].
- ٢ - ومن فوائدها: أنه متى عظم هذا النبا العظيم، عظم من يأخذ بهذا النبا لأنه أساس

ومنهاج وطريق، فإذا عظم، عظم الأخذ به؛ ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهية حين كانت آخذة به.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: القدر في من أعرض عن هذا النبا العظيم لقوله: ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ (١٦) يعني كيف يليق بكم أن تعرضوا عنه مع أنه نبي عظيم؟

٤ - ومن فوائد قول الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّهِ أَفْغَلُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١٦) نفى علم الرسول ﷺ بالغيب سواء كان مستقبلاً أم حاضراً ولكنه غائب عنه لقوله: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّهِ أَفْغَلُ﴾ نفى علم بملأ موجود لكنه غائب عنه، فإذا كان لا يعلم الغائب الموجود، فالغائب عنه المنتظر من باب أولى.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الملائكة عليهم السلام.

٦ - ومن فوائد هذا: بيان علو مرتبة الملائكة، كما أن مكانهم كذلك عال؛ لأنهم في السماوات، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْقِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرَحْمَةً﴾ [النجم: ٢٦] وعلو المرتبة فيهم يختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين أم صالحو البشر أعلى من الملائكة وأفضل؟ فمنهم من قال: إن الملائكة أفضل، ومنهم من قال: إن صالحو البشر أفضل، والنزاع هنا قليل الفائدة؛ لأننا نعلم أن الملائكة لهم خصائص لا يلحقهم فيها البشر، وللبشر خصائص لا يلحقهم فيها الملائكة، فالتفضيل على الإطلاق لا يصح؛ لأن هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء لهم ميزة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الملائكة أفضل باعتبار كمال البداية؛ لأنهم خلقوا من نور، والنور أكمل وأفضل من الطين والتراب، وإن البشر أفضل باعتبار النهاية؛ لأن البشر يكونون في رحمة الله، والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب يثبتونهم ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَعِمَّ غُفَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤].

ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال: إن التفضيل ليس باعتبار البداية والنهاية بل باعتبار بعض الخصائص التي تكون هؤلاء دون هؤلاء.

٧ - ومن فوائد الآية: إثبات أن الملائكة عليهم السلام ذوو عقول لقوله: ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١٦).

٨ - ومن فوائد هذا: إثبات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة، كما هي أيضاً تكون بين الرسل وأقوامهم، وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض.

٩ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِنْ يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا أَنْذِرُ مُبِينٌ﴾ (٧٠) إثبات الرسالة للرسول ﷺ لقوله: ﴿إِنْ يَوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ والوحي يكون للرسول إذا كان أوحى إليه أن ينذر الناس ويُنشئ الناس، ولكن الوحي يكون أحياناً بالإلهام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ أَنْ أَنْجِزِي مِنَ اللَّيَالِ يُونَا﴾ [النحل: ٦٨] فهذا وحي إلهام، وكما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾

[الفصل: ٧] هذا أيضًا وحى إلهام وليس وحى نبوة وإرسال.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن الرسول ﷺ نذير.

١١ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن الرسول ﷺ مبین لكل ما أُنذِر به؛ لأن معنى مبین مظهر للحق والوحى الذي جاء به.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي - عليه الصلاة والسلام - شيء مجهول أبدًا، بل كل ما جاء به فهو بين، لكن الجهل أمر نسبي قد يكون المجهول شيئًا معينًا لبعض الناس، وهو بين معلوم لأناس آخرين.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۖ ﴿٧١﴾ فَاذۡنَا سَوِّتُهُ وَفَخَّخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِيۚ فَسَجَدَ لَهُۥٓ سَاجِدِينَ ۖ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ ﴿٧٣﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِيۚ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ۖ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنۢ بَنِيۤهِ خَلَقَنِيۤ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ۖ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَخَرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَذَابَ لَّعْنَتِيۤ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۖ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۖ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۖ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ﴿٨٥﴾﴾ [ص: ٧١-٨٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ قال المؤلف: [اذكر ﴿إِذْ قَالَ﴾] فإنا ذاتنا - رحمه الله - أن ﴿إِذْ قَالَ﴾ متعلق بمحذوف تقديره: اذكر ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ هو آدم، وقوله: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾ بشرًا: مفعول به لخالق لاستكمال شروط العمل [﴿فَلَمَّا سَوَّيْتُهُ﴾: أتممته ﴿وَفَخَّخْتُ﴾: أجريت ﴿فِيهِ مِن رُّوحِي﴾: فصار حيًا ...] إلى آخره. قال المؤلف:

﴿وَنَفَخْتُ فِيهِمْ رُوحِي﴾ [أجريت] وكأنه - رحمه الله - أول النفخ بالإجراء، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، فظاهر الآية أن الله تعالى نفخ فيه من روحه، وهذا النفخ نثبته على ظاهره، لكن بدون أن يكون ثمناً لنفخ المخلوقين. وتفسيره بالإجراء تفسير باللازم؛ لأنه إذا نفخ فيه الروح لزم أن تجري في البدن وتسري فيه.

وقوله: ﴿مِنْ رُوحِي﴾ قال المؤلف: [إضافة الروح إليه تشريف لآدم] يعني من روحي، ليس المراد جزء من روحي، أي: من الأرواح التي خلقتها، وأضافها الله على نفسه تشريفاً وتعظيماً، كما أضاف البيت إليه في قوله: ﴿وَمَهَرَّ بَيْتِي﴾ [الحج: ٢٦] وكما أضاف المساجد إليه في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٤] وكما أضاف النافذة إليه في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ نَافذةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً﴾ [الأعراف: ٧٣] فالمضاف إلى الله إذا كان مخلوقاً فإن إضافته إليه تكون من باب التشريف والتعظيم، إذا كان هذا خاصاً، أما إذا كان عاماً فهو من باب الشمول والعموم، كقوله: ﴿وَسَرَّرْنَا لَكُمْ فِي السَّعَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾ [الجن: ١٣].

ثم قال: ﴿فَلَمَّا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمْ رُوحِي﴾ قال المؤلف: [والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذ فيه] لو قال المؤلف: يحيا به الكائن الحي لكان أعم؛ لأن الإنسان له روح، والبهايم لها روح، وقول المؤلف: [جسم لطيف] أمّا كونه جسماً فلاه ثبت في القرآن الكريم أنها تُقبض وتنفى، وثبت في السنة أنها تُكفن، تُلف في الكفن إمّا من الجنة أو النار، وهذا يدل على أنها جسم، لكنه جسم لطيف لا يرى بالعين، إذا حلّ في الجسد حيي، وإذا فُقد من الجسد صار الجسم جماًداً.

ونحن نشاهد مما يصنعه الأدمي ما يكون مثل هذا، إذا كان عندك سالب وموجب في الكهرباء واتصل ببعضهما ببعض يسري التيار الكهربائي في المصباح الكهربائي فيضيء، والتيار الكهربائي شيء لا يرى بالعين، وإذا فُقد أو قطع التيار أظلم المصباح. هذا وهو من صنع البشر، فكيف بالأمور الخارقة التي لا يعلمها إلا الله ﴿وَنَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وهذا الذي فسّر المؤلف الروح به هو أحسن ما قيل في تفسير الروح.

يقول الله تعالى: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ﴾ [ص: ٧٢] قعوا: فعل أمر، والوقوع معناه: خرّوا على الأرض ساجدين، قال المؤلف: [سجود تحية بالانحناء] أما قوله: سجود تحية، فلا شك أن هذا هو المراد، يعني لا سجود عبادة، وأما قوله: بالانحناء ففيه نظرية؛ لأن السجود هو الوقوع على الأرض، وهو ظاهر الآية، ولكن يقال: إن هذا السجود تحية كان جائزاً، ولكنه نسخ بعد ذلك ﴿سَجْدِينَ﴾ [ص: ٧٢] محلها من الإعراب حال من الفاعل في قعوا.

قال الله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْتَعُونَ﴾ [فيه تأكيدان] وهما: كل وأجمعون ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ قال المؤلف: [هو أبو الجن كان بين الملائكة] قوله: هو أبو الجن دليله قوله تعالى: ﴿أَفَنَسْخِذُهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ﴾ [الكهف: ٥٠] والدليل على أنه من الجن قوله تعالى:

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠] إذن فالجن ذرية الشيطان، والإنس ذرية آدم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال المؤلف: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ كان بين الملائكة ولم يقل المؤلف: كان من الملائكة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠] إذن هو كان بينهم، ومن كان بين الناس فهو من الناس، قال النبي ﷺ: «إِنْ مَوَلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»^(١) فهذا إبليس كان مع الملائكة يتعبد لعبادتهم فصَحَّ أن يشملهُ الخطابُ الموجهُ إلى الملائكة، ولهذا لأمه الله على عدم السجود، فدلَّ على أن الخطاب كان شاملاً له.

وقوله: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [في علم الله]، قول المؤلف: [في علم الله] بناءً على أن «كان» تدلُّ على الماضي، ولكنه قد مرَّ علينا أن «كان» قد تكون مسلوية الدلالة على الزمان، ويكون المراد بها الاتصاف بخبرها، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] المعنى اتصف بالرحمة. إذا نقول في هذه الآية ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: واتصف بالكفر، ولا حاجة أن نقول: كان في علم الله؛ لأننا نقول: إن «كان» هنا مسلوية الدلالة على الزمن فالمراد بها مجرَّد الاتصاف.

﴿قَالَ إِبْلِيسُ﴾ الفاعل في قال هو الله؛ لأنه قال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [٧٧] قال: ﴿قَالَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ يعني: أي شيء منعك؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب. يعني: كيف تمتنع أن تسجد لمن خلقته بيدي، فإله تعالى خلق آدم بيديه، وهذا شرف له، وأمر الملائكة، وكان بينهم إبليس، بالسجود له تشريعاً له، فما الذي منعك أن تسجد؟

قال المؤلف في تفسير قوله: ﴿بِإِيدِي﴾ [أي: توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولَّى الله خلقه] عفا الله عنك أيها المؤلف يقول: [توليت خلقه] فإِذَا من إثبات اليد لله، ولا شك أن هذا تحريف، وأجاب عن الإضافة في قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ بأن هذا تشريف لآدم، وإلا فكل مخلوق فإن الله قد تولَّى خلقه.

وبناءً على كلام المؤلف لا يبقى لآدم عليه السلام فضلٌ على سائر المخلوقات ما دُمنا نُفسِّر ﴿خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ أي: توليت خلقه؛ لأن الله تولَّى خلق بني آدم، وخلق الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فلم يبق لآدم فضلٌ على أي أحد، بل لم يبق لآدم فضلٌ على الشيطان الذي أبى أن يسجد؛ لأنَّ الشيطان تولَّى خلقه الله عزَّ وجلَّ، ولهذا نقول إن المؤلف: أخطأ في هذا، وأن معنى الآية: أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته، أي: بقول كن، أما آدم

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٨/٦)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٢٦١٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٨١).

فيده، وهذا هو وجه الميزة والخصيصة لأدم عليه السلام أن الله خلقه بيده.

﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾ [الآن عن السجود؟ استفهام للتوبيخ ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٧٥) المتكبرين، فتكبرت عن السجود] مع الذين منزلتهم فوق؛ لأن الذي يأبى إمّا أن يكون في مكان أرفع فيكون مُستحقاً للإباء، أو يكون مُستكبراً وموضعه دُون، فيجعل نفسه في محلّ عالٍ، والله يقول له: هل أنت مُستكبرٌ أو أنك عالٍ في مرتبة أعلى من آدم، بل أعلى ممن أمرك؟ الجواب:

قال المؤلف: [﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ المتكبرين، فتكبرت عن السجود لكونك منهم] أي: من العالين، وأما قول المؤلف: إن العالين هم المتكبرون فإنه يؤدي إلى ألا يكون فرق بين المتقابلين؛ لأنه قال: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ ولم يقل: من المتكبرين، ولذلك يُعتبر تفسير المتعالين بالمتكبرين خطأ بل ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ أي: الذين علت منزلتهم بحيث لا يُوجه إليهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم، فإباء الشيطان عن السجود لأدم إمّا أن يكون لوصف يستحقه، وهذا يدلُّ عليه ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٧٦) أو لوصف لا يستحقه ولكنه استكبر، ورأى نفسه كبيراً، وهذا في قوله: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾.

قال الشيطان جواباً على سؤال الله تعالى: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (٧٦) أي: من آدم، وهذه دعوى، وكلُّ إنسان يضيف الشيء إلى نفسه فإن مدّع، وهذه قاعدة في الفقه، والمدعي عليه البيّنة. أتى إبليس ببيّنة فقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ﴾ ولهذا نقول الجملة هنا استثنائية لبيان وجه الخيرية ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (٧٦)، سبحانه الله، الذي يُخلق من النار خير من الذي يُخلق من الطين، مع أن النار التي خُلِق منها الشيطان ليست هي ناراً مُضيئة إنما هي ﴿مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ﴾ [الرحمن: ١٥] أي: النار التي تكون في أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المُضيئة، حمراء مُعتمة، إنه اللهب المُختلط بسواد النار، هذا المخلوق من هذه النار أ يكون خيراً من المخلوق من الطين البارد النافع؟ سبحانه الله، هذا قلب للحقائق، ولهذا نقول: هذه دعوى مُستندة إلى بيّنة زائفة باطلة الدعوى ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ والبيّنة ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ وهذه ليست بيّنة، هذه حُجّة عليه وليست حُجّة له، وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خُلِق منه آدم خير مما خُلِق منه إبليس.

قال الله تعالى: ﴿قَالَ فَخَرَّجْنَاهُ﴾ قيل: من الجنة، وقيل: من السماوات. والملائكة كلهم في الجنة في السماوات ﴿فَخَرَّجْنَاهُ﴾ أي: من السماوات هو أقرب للفظ. ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ رجيم، أي: مرجوم فهي فعيل بمعنى مفعول، ومعنى مرجوم، أي: مطرود مُبعد، كما يُبعد الإنسان إذا رُجم، ومن المعلوم أن الرجل إذا أُرذنا أن تُبعده كثيراً صَحْنًا به أولاً، فإذا هرب أتبعناه الحجارة فكان هذا أشد إبعاداً.

وقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ حافة عليك لعنة الله، أي: طرده وإبعاده ﴿وَإِلَى يَوْمِ

الذين ﴿ يوم الجزاء، وبعد يوم الدين لا نزول للجنة لكنها إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناه أنه قانط من رحمة الله، لا يمكن أن يُرحم. والذي يبقى معه اللعنة إلى يوم الدين لا يمكن أن تناله الرحمة. قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: الناس ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ (٨٠) إلى يوم أُلْقِيَ الْمَعْلُوم ﴿ طلب من الله أن يُنظره إلى يوم بعث الناس، فهل أجابه الله إلى طلبه؟ أجابه الله إلى يوم الوقت المعلوم، قال المؤلف: [وقت النفخة الأولى] أي: قبل البعث؛ لأن الناس لا يُبعثون إلا في النفخة الثانية، لكنهم يُصعقون في النفخة الأولى، وهو أي: الشيطان إنما يريد أن يبقى حتى لا يبقى من بني آدم أحد، لأنه صار في نفسه غُلّ وحقد عظيم على آدم وذريته، كيف أمر أن يسجد له؟ وكيف حُكم بكفره لما أبى؟ صار في نفسه غُلّ وحقد، فسأل الله أن يبقيه إلى يوم البعث، فأجابه الله أن يبقى إلى يوم الوقت المعلوم، وإجابة الله إياه لحكم عظيمة نذكرها إن شاء الله مع الفوائد.

﴿ قَالَ فِعْرَانِكَ لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨١) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ (٨٢) ﴾ يحتمل أن تكون الباء للمقسم، ويحتمل أن تكون للإستعانة، فإن قلنا: إنها للمقسم فقد أقسم بعزة الله، واختياره الإقسام بالعزة؛ لأن العزة فيها الغلبة، فأقسم بوصف الله يكون به الغلبة، وإن قلنا: إنها للاستعانة فظاهر أن الاستعانة بعزة الله التي إذا أعان الله بها العبد غلب. ﴿ لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) اللام الواقعة في جواب القسم في قوله: ﴿ لَاغْوِيَنَّهُمْ ﴾ تؤيد أن الباء هنا للقسم؛ لأن هذا هو جواب القسم، وأغوينهم، أي: أسلك بهم طريق الغي، وهو خلاف طريق الرشد ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ﴾ أي: من بني آدم الذين هم ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾ أخلصتهم. وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَإِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ آتَيْتَكَ مِنَ الْفَائِزِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢].

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ (٨١) لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ أَجْمَعِينَ ﴿ (٨٢) ﴾ قَالَ فَالْحَقُّ ﴿ الحق: مُبتدأ لأنه مُتضمن معنى القسم بدليل أنه أخبر عنه بجواب القسم وهو قوله: ﴿ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ وقد أعربه المؤلف فقال: [بنصبها ورفع الأول ونصب الثاني] ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ (٨٢) فنصبه بالفعل بعده، أي: أن ﴿ وَالْحَقُّ ﴾ مفعول مُقدم لأقول، أي: لا أقول إلا الحق، وتقديم المفعول أفاد الحصر، [ونصب الأول، قيل: بالفعل المذكور، وقيل: على المصدر، أي: أحيق الحق، وقيل: على نزع حرف القسم، ورفع على أنه مُبتدأ محذوف الخبر، أي: فالحق مني، وقيل: فالحق قسمي، وجواب القسم ﴿ لِأَمْلَأَنَّ ﴾].

إعرابات متعددة بنصبها، نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح ﴿ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ (٨٢) لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله، ولم نجد مفعولاً له إلا الحق الذي سبق، إذا الحق الثانية منصوبة بأقول على كل حال، والخلاف في الأولى، الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة، نصبها فيه أوجه: قيل: بالفعل المذكور، أي: فالحق أقول والحق أقول، فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة بأقول، كما لو

قلت: زيداً وعمراً ضربت، فزيداً وعمراً منصوبان بضربت، إذن الحق، والحق منصوبان كلاهما بأقول، وقيل على المصدر أي: فأحق الحق، وعلى هذا فيكون مصدرًا عامله محذوف تقديره: فأحق الحق، وقيل: على نزع حرف القسم، يعني فبالحق أقسم؛ لأنه إذا نزع الخافض نصب المخفوض، ولهذا يرد كثيرًا قولهم: منصوب بنزع الخافض، هذه ثلاثة أوجه، ورفع (الحق) الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: فالحق مني، وهذا ضعيف، وقيل: فالحق قسمي، وهذا أقل ضعفًا من الأول، والذي يظهر له أنه لا حاجة إلى هذا، والأحسن أن نقول: الحق: مبتدأ ضَمَّنَ معنى القسم، وأجيب بقوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ وصار في جواب القسم كفاية عن خبر المبتدأ، واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ كما يُستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم. قال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾ المراد الجنس ولهذا قال المؤلف: [بذريتك] ﴿وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ أي: الناس [الذين أقسمت أن تُغويهم] ﴿أَجْمَعِينَ﴾. ولهذا كانت النار دارًا لصنفين من المخلوقات فقط، وهما الجن والإنس، فالملائكة ليسوا من أهلها، والوحوش والحشرات وغيرها ليسوا من أهلها، لا يدخل النار إلا صنفين من المخلوقات، وهما الناس والجن.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآيات: إثبات الكلام لله عزَّ وجلَّ لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ﴾ وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة، وإثبات أنه بحرف، أي: بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضًا لقوله: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ (٧) وكل هذا تأكيد لمذهب أهل السنة والجماعة، وفي هذا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته.
- ٢ - ومن فوائد هذه الآيات: إثبات الخلق لله تعالى وأنه مُتَعَلِّقٌ بمشيئته لقوله: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾ أي: سأخلقه.

٣ - ومن الفوائد: إثبات أن أصل بني آدم هو الطين، ولهذا جاءت طبائع بني آدم وألوانهم مختلفة باختلاف الأرض، أو باختلاف تربة الأرض فيها السهل واللين، والأمر والأبيض والأسود، والحزن والصعب؛ لأنهم خُلِقُوا من هذه التربة فصار اختلافهم باختلاف الأصل الذي خُلِقُوا منه.

وقلنا هنا: إن في هذه الآية إثبات أن بني آدم خُلِقُوا من الطين، وفي آيات أخرى أنهم خُلِقُوا من التراب، وفي آية ثالثة من صلصال كالفخار، ولا منافاة بين هذه الآيات؛ لأن التراب أصله طين، والطين أصل الصلصال الذي كالفخار، فالتراب يصير طينًا وحين يمكث مدة يتحجر فيكون صلصالًا.

- ٤ - ومن فوائد الآيات: إثبات الأفعال لله تعالى لقوله: وأن أفعاله تتعلق بمشيئته؛ لأن (إذا)

شرطية تفيد المستقبل.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: أن الله تعالى أتم خلق آدم فسواه كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]. -

٦ - ومن فوائدها: تشريف الروح التي نُفِخت في آدم عليه السلام لقوله: ﴿وَنُفِخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ وهذا تشريف من وجهين:

الأول، أن الله هو الذي نفخها ولم يأمر أحداً من الملائكة بنفخها.

والثاني، أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة.

٧ - ومن فوائد الآية: أن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت، حتى وإن كانت مُحَرَّمة في وقت من الأوقات لقوله: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ﴾ فالسجود لغير الله علامة شرك، لكن لما أمر الله به صار طاعةً، والاستكبار عنه كفر.

٨ - ومن فوائد الآية: جواز تعليق الأمر بالشرط لقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ أي: إذا جاز تعليق الأمر بالشرط فإن المأمور به يُمكن أن يُنفذ فيه الشرط، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج قال: «حُجِّي واشترطي أن تحلي حيث حبستني»^(١) «فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَيْكِ مَا اسْتَشِيتِ»^(٢).

٩ - ومن فوائد هذه الآية: أن الملائكة عليهم السلام ذوو عقول يصح توجيه الخطاب إليهم واتهامهم لقوله: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ﴾^(٣).

١٠ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿مَسَجَدَ الْمَلَائِكَةِ﴾ أن الملائكة كلهم سجدوا؛ لأن الآية عامة مؤكدة عمومها بمؤكدين وهما: كل وأجمعون في قوله: ﴿مَسَجَدَ الْمَلَائِكَةِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾^(٤).

١١ - ومن فوائد الآية: جواز توجه الأمر (الخطاب) إلى العموم، وإن كان فيهم من غير جنسهم؛ لقوله: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ فإن إبليس بلا شك أنه من غير الملائكة أصلاً ونهايةً، لكنه كان فيهم، فصح أن يتوجه الخطاب إليه، وهذا ظاهر. لو أنك أمرت جماعة بالسجود، وفيهم من ليس منهم، ولكنه على صفتهم، ويعمل بعملهم، فتخلف لا بد أن تلومه؛ لأن الخطاب موجه للجميع.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن الاسم قد يحمل معنى المسمى؛ لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلّاس، وهو اليأس لأنه أيس من رحمة الله عز وجل، وزد بأنه لو كان عربياً لانصرف.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية: ذم الاستكبار عن أمر الله لقوله: ﴿اسْتَكْبَرَتْ﴾؛ لأن الاستفهام في قوله: ﴿اسْتَكْبَرَتْ﴾ للتوبيخ وذم الاستكبار.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٢٠/٢)، والدارمي (٣٤-٣٥/٢) كذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٠١٠).

١٤ - ومن فوائد هذه الآية: أن الاستكبار عن أمر الله كفر لقوله: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٧١) جزء لاستكباره كان من الكافرين. وفرع بعض العلماء على هذا أن تارك الصلاة يكون كافراً؛ لأن إبليس كفر؛ لأنه ترك سجدة، فما بالك بالذي يترك سجعات وركوعات وقيام وقعوداً، وهذا ليس بعيد، أي: أن الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة ليس بعيد.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية: توبيخ إبليس لترك السجود لمن شرفه الله عز وجل وأمره بالسجود له لقوله: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾.

١٦ - ومن فوائدها: أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته حيث صدر هذا القول بعد استكبار إبليس وتركه السجود.

١٧ - ومن الفوائد: إثبات اليمين لله تعالى لقوله: ﴿يَدَيَّ﴾ وهذه صيغة تثنية تفيد أن لله يدين اثنين تليق بجلاله.

١٨ - ومن فوائدها: شرف آدم عليه السلام من حيث إن الله خلقه بيديه وفضلته على غيره بهذا، إلا أن أهل العلم يقولون: إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده.

١٩ - ومن فوائد هذه الآية: الرد على أهل التعطيل الذين قالوا: إن المراد باليد النعمة أو القوة، وذلك أن النعمة أو القوة لا تأتي بصيغة التثنية؛ لأن صيغة التثنية تدل على الحضر، وقوة الله غير محصورة، ونعمه أيضاً غير محصورة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

٢٠ - ومن فوائد هذه الآية: أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين؛ لأن الله أضافها إلى نفسه، والمُضاف يكون حسب المُضاف إليه، فكما أن ذات الله مقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك صفاته.

٢١ - ومن فوائد هذه الآية: استعمال الحضر، أو كما يقولون: السبر والتقسيم في المناظرة والمجادلة لقوله تعالى: ﴿اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ وقد سبق تفسيرها. بأن المعنى: هل أنت استكبرت في نفسك، وأنت لست أهلاً للعلو، أو كنت عالياً في أصلك حتى تمتنع عن السجود، أم أنت أكبر وفي مرتبة عالية أعلى من آدم حتى تمتنع عن السجود؟

٢٢ - ومن فوائدها: تنزيل الأشياء منازلها كقوله: ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ لأن العالي إذا كان عالياً على غيره فإنه لا يمكن أن ينزل حتى يكون أنزل من غيره، بل كل أحد ينزل في منزلته.

٢٣ - ومن فوائدها: بيان الدعوة الكاذبة التي ادعاها إبليس في قوله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾.

٢٤ - ومن فوائدها: أن الإنسان قد يُعَمَى عن الحق فيستدل بما هو حجة عليه، يظن أنه حجة له لقوله: ﴿خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ﴾.

٢٥ - ومن الفوائد: أن من قدم العقل على السمع فإنما هو متبع لخطوات الشيطان؛ لأن

الشيطان قدم العقل على السمع فإنما هو مُتَّبِع لخطوات الشيطان؛ لأن الشيطان قدَّم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك، فهكذا كل من قدَّم العقل على السمع سواء في العمليات وهي علم العقائد، أو في العمليات فإنه مُشابه لإبليس، مُتَّبِع لخطواته، واعلم أن كل بليه تقع من تحريف الكلم عن مواضعه، والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصله من إبليس.

٢٦ - ومن الفوائد، إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقوله: ﴿خَلَقْتَنِي﴾ و﴿وَخَلَقْتَهُ﴾.

٢٧ - ومن الفوائد هي هذه الآية: أن إبليس كان قد أقرَّ بانحطاط منزلته عن الربوبية لقوله: ﴿خَلَقْتَنِي﴾ والمخلوق لا يمكن أن يكون ربًّا.

٢٨ - ومن الفوائد هي الآيات: أن إبليس أعلم بحقائق صفات الله تعالى من كثير من أهل التعطيل، فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيرهم صحيحًا لقال إبليس: يا رب وأنا خلقتني بيدك؛ لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم، لكن إبليس فهم أن المراد باليد غير القوة، ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بأنه هو خُلِق بيد الله.

٢٩ - ومن فوائدها: أن إبليس في استكباره وإبائه صار مُستحقًا للطرد والإبعاد ولهذا قيل له: ﴿فَلتُخْرِجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾.

٣٠ - ومن فوائدها: أن إبليس لما أخرج أبلغ بأنه مرجوم، والرجم زيادة على الطرد.

٣١ - ومن الفوائد: أن إبليس ملعون لقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ وفي آية أخرى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الحجر: ٣٥] فهل نقول: إن اللعنة المطلقة في قوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ هي المقيدة في قوله هنا: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ أو نقول: إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يُحتمل هذا وهذا، يحتمل أن نأخذ بالمطلق؛ لأنه أعم، ويُحتمل أن نحمل المطلق هناك على المقيد هنا.

٣٢ - ومن الفوائد هي الآية: أننا لا ندعو على إبليس باللعنة؛ لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله أو بغير الله ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ فلا حاجة إلى أن نقول: إبليس لعنة الله، لأنه ملعون. وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَعَاطَمُ فِي نَفْسِهِ إِذَا قِيلَ: تَعَسَّ الشَّيْطَانُ»^(١) قال: إن مثل ذلك إذا دُعي عليه باللعنة والتقيح وما أشبه ذلك، فإنه يتعاطم في نفسه، أي: كأنه لم يُقدر عليه ذلك، فإذا كان قد قُدِّر عليه فلا حاجة أن أدعو الله عليه، ولكن أستعمل ما أمرني الله به في قوله: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَوْذِعْ بِاللَّهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]. فإن قيل: أليس النبي ﷺ قال لإبليس لما جاءه في الصلاة بشهاب من نار

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥٩/٥)، وأبو داود (٤٩٨٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٠١).

ليجعله في وجهه، قال: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» ثلاث مرات، ثم قال: «أَلَعَنْتَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ» (١).
فالجواب: بلى، لكن الرسول قَبِلَهَا فقال: «أَلَعَنْتَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ».

٢٣ - ومن الفوائد هي هذه الآية: إثبات الجزاء لقوله: ﴿إِنَّ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٧٨) والدين هنا بمعنى الجزاء.

٢٤ - ومن الفوائد هي هذه الآية: أن الله أجاب طلب إبليس ودعائه لكن لا ﴿إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُونَ﴾ بل ﴿إِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ ويوم الوقت المعلوم، هو يوم موت الناس أجمعين حين يُنفخ في الصور فيصعقون جميعاً.

٢٥ - ومن الفوائد هي هذه الآية: أن الله قد يُقدِّر أسباب الشر لحكمة، وذلك بإجابة دعاء إبليس أن يُنظره إلى يوم الوقت المعلوم، وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شر، ولكن الله تعالى أبقاه لحكمة عظيمة، ولولا بقاء إبليس ما وُجد عاصي في الأرض، وإذا انتفى العصيان صار الناس أمة واحدة، ولم يكن الإيمان مزية، ولم يكن جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولو كان الناس أمة واحدة لتعطل كثير من شعائر الإسلام، فكان من الحكمة بقاء إبليس، وبقاء ما يدعو إليه إبليس.

٢٦ - ومن فوائد هذه الآية: معرفة إبليس بالله حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم لقوله: ﴿مِعْرَظَكَ﴾.

٢٧ - ومن فوائد هذه الآية: أن أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان بما يُناسبُ المقام من أسماء الله وصفاته؛ لأنه لم يقل: فبمغفرتك لأغوينهم، لو قال: فبمغفرتك لم يُناسب المقام؛ لأنه يريد أن يتسلط والسلطة يُناسبها من الصفات العزة دون المغفرة.

٢٨ - ومن فوائد هذه الآية: أن إبليس وعد متوسلاً بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم. ويتفرع عن هذه الفائدة أنه يجب الحذر من إبليس ووساوسه، فإذا قال قائل: ما الذي يُعلمني بوساوس الشيطان؟

الجواب سهل: كل شيء يأمر بك بمنكر فهو من إبليس، وكل ما يُبْطِلُك عن الخير فهو من إبليس، فاحذر. فإذا وجدت في نفسك تأخراً في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا وجدت في نفسك إقداماً على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يُوَدِّعُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

٢٩ - ومن فوائد هذه الآية: مزية عباد الله تعالى المُخلصين حيث سَلِمُوا من إغواء إبليس.

٤٠ - ومن فوائد هذه الآية: أن كل من كان لله تعالى أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ووساوسه؛ لأنه استثنى من إغواء بني آدم عباده المُخلصين، والمعلَق بوصف يقوى بقوة ذلك الوصف.

٤١ - ومن فوائد الآيات: أَنَّ الله تعالى يَمُنُّ على من يشاء من عباده فيخلصهم له لقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَّصِينَ﴾.

٤٢ - ومن فوائد هذه الآيات: أَنَّ قوله الله تعالى كُلُّهُ حَقٌّ لقوله: ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (٨٤) قَدَّمَ المعمول لإفادة الحصر.

٤٣ - ومن فوائد هذه الآيات: أَنَّ كل ما قدره الله تعالى فهو حق، سواء كان مُلَاتِمًا لبشر أو غير مُلَاتِم. وجه ذلك أَنَّ كل شيء قدره الله كائن بقوله: كن، وكن قول، فإذا كان كل ما قاله الله حقًا لَزِمَ أَنْ يكون كل ما قضاه حقًا، وهو كذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الخيرُ كُلُّهُ بيدك، والشرُّ ليس إليك»^(١).

٤٤ - ومن فوائد هذه الآيات: أَنَّ الشيطان في جهنم لقوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾.

٤٥ - ومن فوائد هذه الآيات: أَنَّ الله تعالى وعد جهنم بملئها، ويتفرع عن هذه الفائدة الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنم، نعوذ بالله منها، وقد ثبت في الصحيحين: «أَنَّ جَهَنَّمَ لَا تَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزِلُ بِبَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ»^(٢).

٤٦ - ومن فوائد هذه الآيات: أَنَّ للشيطان أتباعًا لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْكَ﴾ فإذا قيل: مَنْ أتباعه؟ قيل: المستكبرون عن عبادة الله؛ لأن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مُستَكبر عن طاعة الله، فكل من استكبر عن طاعة الله فإنه من أتباع الشيطان.

❁ قال الله تعالى:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٨٦) إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿[ص: ٨٦-٨٨]﴾

❁ التفسير ❁

يقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ الخطابُ للرسول ﷺ ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على ما جئت به وعلى تبليغي ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ من: زائدة، وأجر: مجرور لفظًا منصوب محلاً على أنها مفعول به

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١)، وأحمد في مسنده (١٠٢/١)، والترمذي (٤٣٢٣)، والنسائي (٨٩٧)، وأبو داود (٧٦٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (٢٨٤٨).

ثاني لقوله: ﴿أَسْتَغْفِرُ﴾.

واعلم أن سأل إن تعدت بـ «عن» فهي بمعنى الاستفهام، وإن تعدت بنفسها نصبت مفعولين، فهي بمعنى طلب العطاء، فإن قولك: سألتك عن كذا، يعني: الاستفهام، وإذا قلت: سألتك كذا، فهو طلب العطاء، وهنا سأل طلب عطاء وعلى هذا فإن ﴿أَجْرٌ﴾ محلها النصب، وقول المؤلف: [جعل] تفسير لأجر، يعني لست أطلب منكم أن تعطوني دراهم، أو تعطوني أرزاقاً، أو تزوجوني بناتكم، أو تُسكنوني قصوركم على تبليغ الرسالة، ولكنه ﷺ إنما يسأل الأجر من الله عز وجل.

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أي: المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، أي: وما أنا من المتقولين، ولكن عدل عن المتقولين إلى المتكلفين؛ لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله البشر حتى لو تكلف الإنسان وبذلك الجهد، فإنه لا يمكن أن يأتي بمثله، ولما كان هذا القرآن لا يأتي بمثله البشر صار من أتى به مُتكلفاً لو كان جاء به من عنده، فهو يقول: ألا أنقول القرآن لا عن يسر ولا عن كلفة.

﴿إِنْ هُوَ﴾ [أي: ما القرآن]. ﴿إِنْ﴾ فسرهما المؤلف بـ «ما»، وقد ذكرنا علامة «إن» التي بمعنى «ما» أن يأتي بعدها «إلا». ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: ما القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ عظة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) للناس والجن والعقلاء دون الملائكة] وقول المؤلف: [دون الملائكة]، إن أراد بإخراج الملائكة أنهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مُسلياً، وإن أراد أنهم لا يتذكرون به ولا يتقربون به فهذا غير مسلم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾ (١١) ﴿فَن شَاءَ ذَكْرُهُ﴾ (١٢) في مُحْفٍ تَكْرَمُ (١٣) ﴿مَرْفُوعَةٌ مَطْهَرَةٌ﴾ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) ﴿كَرَامٍ بَرَزُوا﴾ [عبس: ١٦] والمراد بهم الملائكة.

وقوله: ﴿ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) تقدم معنى الذِكر في أول السورة، وتقدم قريباً ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ [ص: ٤٩] وهذه الثالثة، والمعنى أنه ذكر بنفسه وشرفه وذكر بالوعظ به.

﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نِيَّتَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ قال المؤلف - رحمه الله - : [﴿وَلَنَعْلَمَنَّ﴾ يا كفار مكة ﴿نِيَّتَهُ﴾ خبر صدقه ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ أي: يوم القيامة] قوله: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ﴾ جعل المؤلف الضمير في تعلمن عائداً إلى كفار مكة بناءً على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكة؛ لأنها مكية، ولكن قد ذكرنا أن العبرة بالعموم لا بخصوص المكان أو السبب، والخطاب لجميع الناس ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نِيَّتَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ فإن هذا النبا الذي أنبا الله به بواسطة هذا القرآن الكريم سيعلمه الناس كلهم، وذلك ما أخبر به عما يكون يوم القيامة، فإن هذا القرآن أخبر عن ما يكون يوم القيامة، وهذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين.

وهناك أشياء أخبر عنها القرآن مضت وانقضت، فهذه عَلِمَهَا بعد حين من سبق هذه الحوادث وأدركها، وهناك حوادث ستأتي يعلمها بعد حين من يُدركها، وأمّا الذي يُدركه جميع الناس فهو ما يكون يوم القيامة قال: ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ [أي: يوم القيامة، وعِلِمٌ بمعنى عرف]، قال: علم بمعنى

عَرَفَ؛ لَأَنَّهُ تَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ بَنَاتُهُ﴾ وَعَلِمَ إِذَا تَعَدَّتْ إِلَى وَاحِدٍ فَهِيَ بِمَعْنَى عَرَفَ، كَمَا تَقُولُ: عَلِمْتَ الْمَسْأَلَةَ يَعْنِي عَرَفْتَهَا، قَالَ: [وَاللَّامُ قَبْلُهَا: لَا مَقْسَمٌ مُقَدَّرٌ، أَيُّ: وَاللَّهُ] لَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ.

الفوائد:

١ - هِيَ هَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْفَوَائِدِ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يُعْلِنَ بَأَنَّهُ لَا يُسَالُ عَنِ الرِّسَالَةِ أَجْرًا، أَيُّ: أَجْرًا دُنْيَوِيًّا، وَأَمَّا أَجْرُ الْآخِرَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَرْجُوهُ؛ لَأَنَّهُ هُوَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ، الْأَمْرُ بِهِ، وَهَذَا مُنْعُ وَرَثَةِ الرِّسْلِ مِنْ أَنْ يَرِثُوا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا اكْتَسَبَهُ الرِّسْلُ مِنْ أَجْلِ الرِّسَالَةِ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً»^(١) بَتْنَوِينَ الضَّمِّ، أَمَّا قَوْلُ الرَّافِضَةِ: صَدَقَةٌ، بَتْنَوِينَ النَّصْبِ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً» فَهَذَا تَحْرِيفٌ لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا تَرَكَ صَدَقَةً لَا يُوْرَثُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ. لَوْ أَوْصَى الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ يُجْعَلُ صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ نَقَدْ وَلَمْ يُورَثْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيكَ بِهَا أَوْ ذَرْبٌ﴾ [النِّسَاءُ: ١٢] إِلَّا أَنْ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ يَكُونُ رَاجِعًا إِلَى اخْتِيَارِ الْوَرِثَةِ.

٢ - وَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يُسَالُ النَّاسَ أَجْرًا عَلَى دَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ، وَهَلْ هَذَا خَاصٌّ بِهِ أَوْ عَامٌّ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ، أَيُّ: أَنَّهُ يُحْرَمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى تَبْلِيغِ الشَّرِيعَةِ؟ الْجَوَابُ: أَنَّهُ مَتَى وَجِبَ الْإِبْلَاحُ حُرْمَ اخْتِذِ الْأَجْرَ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا عَلَى قِيَامِهِ بِالْوَجَابِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا؛ لَأَنَّهُ يَكُونُ تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ. فَإِذَا قَالَ: أَنَا لَا أَحْبِسُ نَفْسِي إِلَّا بِأَجْرٍ، قُلْنَا لَهُ: لَا حَرَجَ مَا دَامَ الْإِبْلَاحُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَبَدَلْ هَذَا قَوْلَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»^(٢) لَكِنْ مَتَى وَجِبَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ عَلَى شَخْصٍ فَإِنْ أَخَذَ أَجْرَةً عَلَى هَذَا التَّعْلِيمِ يَكُونُ حَرَامًا.

٣ - وَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَادَقَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَذِّبِينَ﴾.

٤ - وَمِنْ فَوَائِدِهَا: الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ، فَيَدَّعِي أَنَّهُ رَسُولٌ، وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: مَنْ ادَّعَى الرِّسَالَةَ فَإِنْ جَاءَ بَأْيَةٌ تَدُلُّ عَلَى صَدَقَةِ فَهُوَ رَسُولٌ، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِرَسُولٍ، هَذَا قَبْلَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ أَمَّا مَا بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَنْ ادَّعَى الرِّسَالَةَ فَهُوَ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الْأَحْزَابُ: ٤٠] فَمَنْ ادَّعَى الرِّسَالَةَ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَهُوَ كَاذِبٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَجِبُ قَتْلُهُ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ آخِرَ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٣٧).

الزمان بصفته رسولاً؛ لأنه كان رسولاً قبل محمد ﷺ، ثم هو أيضاً لا يأتي بشيء جديد، بل يأتي بشيء أقره النبي ﷺ وأخبر به من قبل، وهو أنه يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام^(١) يعني أن أخذ الجزية من غير المسلمين لإقرارهم على دينهم له أمد في الشريعة الإسلامية.

٥ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) أن هذا القرآن الكريم ذكر للعالمين عموماً يتذكرون به، لكن لا يستفح به إلا المؤمنون، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ لِمَنْ فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧] وهذا عام ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧] وهذا خاص إذا جعلنا الهدى بمعنى التوفيق، وإذا قلنا الهداية هداية الإرشاد صار عاماً.

٦ - ومن فوائد قوله تعالى: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (٨٨) أن آيات النبي ﷺ تأتي متتابعة منها ما علم في عهده، ومنها ما علم بعد ذلك، ومنها ما لا يعلم إلا يوم القيامة، والذي يُعلم يوم القيامة يكون معلوماً لكل أحد، والذي يعلم في وقته يكون معلوماً لمن أدركه ولمن أتى من بعده، وكذلك نقول في الذي يأتي بعد الرسول ﷺ.

٧ - ومن الفوائد أن الله تعالى تكفل بأن يُعلم الناس صدق نبي الرسول ﷺ لقوله: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ﴾ فإن هذه الجملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم المُقَدَّر ونون التوكيد ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (٨٨).

وإلى هنا انتهت هذه السورة الكريمة ونسأل الله تعالى أن يُعيدنا عوداً حميداً مُستزידين من الإيمان والعمل الصالح والعلم، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اتم تفسير سورة ص
والحمد لله رب العالمين

تفسير سورة الزمر

تفسير سورة الزمر

هذه السورة تُسمى «سورة الزمر»، لقول الله - تبارك وتعالى - فيها: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾، وقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧١]، وتسمية السور تكون لأدنى ملاءمة وأدنى مناسبة، ولهذا سُميت «سورة البقرة» دون أن تُسمى سورة الذين مثلاً، أو سورة العدد، مع أن ذكر الدين وما يتعلّق به قد يكون كآيات البقرة، لكن التسمية تكون لأدنى مناسبة وملاءمة.

يقول (المؤلف): [مكية] يعني: أنها من السور المكية، وأصح ما يُقال في السور المكية: إنها ما نُزل قبل الهجرة، فما نُزل قبل الهجرة فهو مكّي، وما نُزل بعدها فهو مدني^(١)، حتى لو نُزل في مكة، وهو بعد الهجرة، ولهذا نقول: إن قوله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ نقول: إنها مدنية، مع أنها نزلت في عرفة^(٢).

قال المؤلف: [مكية إلا الآيات: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾ ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَيَّ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾] [الزمر: ٥٢، ٥٣].

هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، والقاعدة: أن كلّ من استثنى آيات من سور مكية قال: إنها مدنية، فعليه الدليل، والعكس بالعكس، من استثنى آيات من سور مدنية وقال: إنها مكية، فعليه الدليل؛ لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها، هذا هو الأصل، حتى يقوم دليل على الاستثناء، ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره (المؤلف) دليلاً؛ بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات قوله: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَيَّ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، كلّهُ يتعلّق بالترديد والتوبة.

(١) البرهان في علوم القرآن (١/ ١٨٧ و ١٨٨)، ومباحث في علوم القرآن (ص ٦٠ و ٦١).

(٢) كما رواه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧) من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

[قوله: وهي خمس وسبعون آية].

والآيات مُقسَّمة تقسيماً توقيفياً؛ يعني: أن الذي يُحدّد الآيات هو الرسول - عليه الصلاة والسلام -، فهو يُحدّد الآيات، ويُحدّد مكانها وترتيبها، ولهذا نقول: إن ترتيب الآيات توقيفي، وترتيب السور منه توقيفي، ومنه الاجتهادي من الصحابة؛ فمثلاً: سورتا (الجمعة والمنافقون) ترتيبها توقيفي؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ في صلاة الجمعة، (بالجمعة) والمنافقين) ^(١)، (سبح) و(الغاشية) كذلك، والبقرة وآل عمران كذلك توقيفي،

ومنه شيءٌ اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة قد تختلف فيه مصاحف الصحابة؛ لأنه عن اجتهاد.

وترتيب الآيات؛ حيث قلنا: إنه توقيفي لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز أن تُقدّم آية على آية في التلاوة؛ لأن الذي وضع الآية في مكانها هو الرسول ﷺ، ترتيب الكلمات أيضاً توقيفي، لا يجوز أن تُقدّم كلمة على كلمة، ترتيب الحروف توقيفي، لا يجوز أن تُقدّم حرفاً في كلمة على حرف، فعندنا الآن ترتيبات عدة: (ترتيب الحروف)، و(ترتيب الكلمات)، و(ترتيب الآيات) كله توقيفي لا يجوز الإخلال به، وترتيب السور منه توقيفي، ومنه اجتهادي.

(١) كما روى مسلم (٨٧٩)، والنسائي (١٤٢١)، والطحاوي في مسنده (٢٦٣٦)، وأحد في مسنده (٣١٦٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

❀ قال الله تعالى:

❀ التفسير ❀

البسملة آيةٌ مُستقلة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ، ليست من الفاتحة، ولا من غير الفاتحة على القول الراجح^(١)، فهي آيةٌ مُستقلةٌ يُؤتى بها للبدء بالسورة، ولا نقول: للفصل بين السورتين؟ للبدء؛ لأننا لو قلنا: للفصل بين السورتين أورد علينا سورة الفاتحة؛ لأنها ليس قبلها سورة، إذن للبدء في السورة، وسقطت بين الأنفال والتوبة؛ لأنها لم ترد عن النبي ﷺ، ولو ثبت ما أهلها الصحابة - رضي الله عنهم -

والبسملة - كما نشاهد ونقرأ - شبه جملة، وليست بجملة؛ لأنها جار ومجرور، والجار والمجرور، والظرف يُسمى شبه جملة، ولا يُسمى جملة؛ لأنه لم توجد فيه أركان الجملة، ولكن الجملة مُقدَّرة فيه.

فقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ جار ومجرور، ومضاف إليه، وصفة مُتعلقةٌ بمحذوف ولكن شبه جملة لأنه لا بد من تقدير تتم به الجملة، ولهذا قيل في نظم الجمل:

لَأَبْدُ لِلْجَارِ مِنَ التَّعَلُّقِ يَفْعَلُ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوَ مُرْتَقِي
وَأَسْتَنْي كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلٍ كَالْبَاءِ وَمِنْ الْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلَّ
مُرْتَقِي بمعنى الفعل؛ لأنه اسم فاعل.

وذلك لأن الذي فيه حروف جر زائدة يُقدَّر كأنه لا حرف فيه، لو قلت: ليس زيدٌ بقائم، فإنك تقول: قائم: خبر ليس، ما تقول: مجرور بالباء، هو جار ومجرور والجار والمجرور متعلقٌ بمحذوف. على كل حال البسملة مُتعلقةٌ بمحذوف، فما هو المحذوف؟

الجواب: أحسن ما يُقدَّر به هذا المحذوف أن يُقدَّر: فعلاً متأخراً مناسباً للمبدوء به؛ فمثلاً: إذا كنت تريد أن تقرأ، تقول: التقدير: باسم الله أقرأ، إذا أردت أن تتوضأ، التقدير: باسم الله أتوضأ، أردت أن تدخل، باسم الله أدخل وهكذا.

فدَرَّناهُ فعلاً؛ لأنه الأصل في العمل، فالأصل في العمل الأفعال.

واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر العامل مُلحق بالفعل، فلذلك اخترنا أن نُقدِّره فعلاً لا

اسمًا؛ لأنه الأصل في العمل.

واخترنا أن يكون متأخرًا الوجهين:

الوجه الأول: التبرُّك بالابتداء باسم الله، والجملة: بسم الله، تبرُّكًا.

والوجه الثاني: إفادة الحصر؛ لأن تأخير العامل يُفيد الحصر.

واخترنا أن يكون مناسبًا لما ابتدئ به أو للموضوع؛ لأنه أدلُّ على المقصود؛ حيث يُعيَّن أن

البسملة لهذا الشيء.

فلو قلنا: تقدير الكلام: باسم الله أبتدئ، ما الذي فاتنا؟

فاتنا أنه غير مناسب للمقام، أو للموضوع.

إذا قدرنا: أقرأ باسم الله، ما الذي فاتنا؟

فات التأخير، لكن فائدة التأخير: هي الحصر والتبرُّك بالبداة باسم الله.

- إذا قلنا: باسم الله قراءتي، ما الذي فات؟

فات أن يكون فعلًا عاملاً في العبارة.

قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (اسم) مفرد مُضاف، والمفرد المُضاف يفيد العموم، وعلى هذا

يكون المعنى: بكل اسم من أسماء الله؛ لأن المفرد المُضاف يكون للعموم، والدليل على أن يكون

للعوم: قوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨] فنعمة: مفرد، ومع ذلك

قال: ﴿وَلَا تَعْبُدُوا﴾، و﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ فدلَّ ذلك على أنها عامة في كل نعمة.

والباء في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ للاستعانة، والمُصاحبة والملابسة؛ يعني: مُستعينًا أو مُصطحبًا أو

مُتلبسًا بسم الله، و﴿لَقَدْ﴾ علم على ذات الله - سبحانه وتعالى - خاص به لا يُسمَّى به غيره.

واختلف العلماء هل هو مُشتق أو جامد؟

والصحيح: أنه مُشتق، لقول الله - تعالى -: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَقَّةُ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ولو

جعلناه اسمًا جامدًا لكان غير دالٍّ على الوصف؛ بل كان علمًا محضًا، وحينئذ لا يكون دالًّا على

الأحسن؛ بل لا يكون دالًّا على الحسن فضلًا على الأحسن، فالصحيح الذي لا شك فيه أنه

مُشتق، من أي شيء مشتق؟ مُشتق من الألوهية، وهي: التقرب والتعبد للمألوه على وجه المحبة

والتعظيم.

وأما قوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ فهو أيضًا علم على الله - عزَّ وجلَّ -، لا يُسمَّى به أحدٌ غيره، فهو من

أسماء الله الخاصة به، ولا يُوصَفُ به غيره، وهو مُشتق من الرحمة، وكان بصيغة إعلان لدلالة هذه

الصيغة على السَّعة والامتلاء، فهو دالٌّ على سعة رحمة الله - عزَّ وجلَّ -، وشمولها لكل شيء.
وأما **التَّخْيِيرُ** : فهو اسمٌ من أسماء الله، لكن يُوصَفُ به غيره، قال الله - تعالى - عن النبي ﷺ: **«حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»**، وهو مُسْتَقٌّ من الرحمة، لكنه إذا قُرِن بالرحمن؛ أي: إذا ذُكِرَا جميعًا كانت الرحمن دالَّةً على الوصف، والرحيم دالَّةً على الفعل؛ أي: إنَّه يرحم برحمته - عزَّ وجلَّ - من يشاء.

❖ قال الله تعالى:

❖ التفسير ❖

الكتاب: هو القرآن، وسُمِّي كتابًا؛ لأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، ومكتوبٌ في الصُّحُف التي بأيدينا، ومكتوبٌ في الصُّحُف التي بأيدي الملائكة، قال الله - تعالى -: **«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَذَكَّرْ»** (١١) فمن شَأْ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) رَّفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (عبس: ١١-١٦)، وعلى هذا ففعال بمعنى: مفعول، وهذه الصيغة - أعني: فعالًا - تأتي بمعنى: مفعول في اللغة العربية كثيرًا.

«تَنْزِيلُ الْكِتَابِ» قال المؤلف: [القرآن مبتدأ] يعني: **«تَنْزِيلٌ»**، قال: **«مِنْ أَهْوٍ»** خبره [إذن معنى الآية: أن الله يُخْرِج - عزَّ وجلَّ - بأن تنزل الكتاب من عنده من الله؛ أي: أنه نازلٌ من عند الله، لا من جبريل، ولا من محمد، ولا من أي مصدرٍ كان؛ بل هو نازلٌ من الله - سبحانه وتعالى -، تكلَّم به، وألقاه إلى جبريل، ثم إنَّ جبريل نزل به على قلب النبي ﷺ، قال الله - تعالى -: **«وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (٤) عَلَى قَلْبِكَ»** [الشعراء: ١٩٢-١٩٤]، وتأمل قوله: **«عَلَى قَلْبِكَ»** لتعلم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وعي القرآن وعيًا تامًّا؛ لأن ما نزل على القلب لا بد أن يعيه القلب.

قال المؤلف: **«[الْعَزِيزُ] فِي مُلْكِهِ [الْحَكِيمُ] فِي صُنْعِهِ»**:
«الْعَزِيزُ» لها معان:

أولها: عزيز بمعنى: غالب، ومنه قوله - تعالى -: **«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ»**، قاله الله - تعالى - جوابًا على قول المنافقين: **«لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ»** [المنافقون: ٨]، فسلم الله ذلك أن الأعزَّ يُخْرِجُ الْأَذَلَّ، ولكن العزة لمن؟ لله، ولرسوله، وللمؤمنين، أما المنافقون فلا عزة لهم، حتى يستطيعوا أن يُخْرِجُوا الْمُؤْمِنِينَ

منها.

ثانيها عزيز بمعنى: قوي شديد القوة، ومنه: قولهم: أرض عَزَازٌ يعني: صلبة قوية، ومن المعلوم أن الله - تعالى - في صفاته كلها شديد قوي، كل الصفات كاملة ليس فيها نقص، ولا وهن، ولا ضعف.

ثالثها بمعنى: الامتناع؛ يعني: أنه ممتنع عن أن يناله سوء، وممتنع من كل نقص. وأما قول (المؤلف): [في ملكه] فإنه قاصر في الحقيقة، قاصر جداً؛ لأنه إذا قيدت العزة بالملك فإنها لا تتناول إلا العزيز بمعنى: الغالب أو القوي.

وأما الحكيم فيقول: [الحكيم في صنعه]؛ في صنعه أي: فيما صنع، وهل يُوصَف الله - تعالى - بأنه صانع، وأن له صنعا؟

الجواب: نعم، يُوصَف بأنه صانع، وأن له صنعا، قال الله - تعالى -: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصفنا الله بالصنع فليس كصفتنا للمخلوق بالصنع، المخلوق إذا كان صانعا يحتاج إلى أدوات، إن كان نجارا يحتاج إلى منشار، وقدر، ومخراط، وما أشبه ذلك، لكن الله - عز وجل - لا يحتاج، فعندما قال الله - تعالى -: ﴿وَالْعَمَلُ بِهِنَّ بِأَيْتِنَا﴾ [الذاريات: ٤٧] هل يؤخذ منها أن بناء الله - عز وجل - كبناء المخلوق يحتاج إلى زبيل، وإلى لبن، وإلى طين؟ لا، فالبناء غير البناء، والصنع غير الصنع، قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع، وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها، ولكن هذا خطأ؛ لأن صنع الله ليس كصنع البشر.

وقول (المؤلف): [الحكيم في صنعه] تقييدها بالصنع فيه قصور، والصواب: أنه حكيم في صنعه، وفي شرعه، ولهذا قد يجتم الله أحيانا آيات التشريع بالحكمة، كما في قوله - تعالى - في سورة (المنحنة): ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَنْفَكُ عَنْكُمْ وَلِلَّهِ حَكِيمٌ﴾ [المنحنة: ١٠]، فهو حكيم في صنعه، حكيم في شرعه، في صنعه يعني: جميع مصنوعاته كلها مُحْكَمَةٌ، قال الله - تعالى -: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ [الملك: ٣] قُلِّبَ فَكَرَّ ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ﴾ ﴿فَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتِ﴾ [الملك: ٤]، يعني: كَرَّةً بعد أخرى، وفي النهاية: ﴿فَنَقِيبَ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤]، هذا من الإحكام في الصنع.

أما في الشرع: فيقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْ جَاءُوا فِيهِ أَخْبَارًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وتناقضا، القرآن لا يمكن أن يتناقض أبداً، وإذا رأيت آية ظاهرة يتناقض الآية الأخرى، فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك، أو من قصور علمك.

إما من قصور علمك: بأن تكون الآية هذه ناسخة لآية أخرى، وأنت لا تعلم، أو من سوء فهمك: بأن تكون كلتا الآيتين مُحْكَمَتَيْنِ، ولكن لم تفهم الجمع بينهما، وإلا فلا يمكن أبداً أن يكون في كلام الله تناقض، ولا فيما صحَّ عن رسول الله ﷺ تناقض أبداً، هذا لا يمكن؛ لأنه شرع الله، والله

- تعالى - قد أحكم شرعه، إذن الله حكيم في صنعه، وفي شرعه.

وبناء على هذا تكون ﴿حَكِيمٌ﴾ بمعنى: مُحْكِمٌ، لا بمعنى: حاكم، فالحكيم هو المحكم في صنعه وشرعه. وهنا نقول: هل تأتي فعيل في اللغة العربية بمعنى: مُفْعِلٌ؟
الجواب: نعم، تأتي فعيل بمعنى: مُفْعِلٌ، ومنه قول الشاعر^(١):

أَمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَرْقُنِي وَأَضْحَايَ هُجُوعِ
هل السميع بمعنى: الذي يسمع، أو السميع بمعنى: المُسْمِعُ؟ بمعنى: المُسْمِعُ؛ حيث تكون حكيم بمعنى محكم.

وهل يمكن أن تكون حكيم بمعنى: حاكم؟

الجواب: نعم، يمكن أن تكون بمعنى: حاكم، وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى: أن له الحكم، والحكم المضاف إلى الله - عز وجل - يشمل الحكم الكوني، والحكم الشرعي.
الحكم الكوني هو: إيجاده للأشياء وخلقها للأشياء، والحكم عليها بالفناء والبقاء، والتحول والتغير، وما أشبه ذلك.

والحكم الشرعي هو: ما جاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أحكام الله التي يلزم بها المكلف، فقوله - تعالى -: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ حكم شرعي، وقوله: ﴿كُونُوا قَوَدَةً﴾ هذا حكم كوني، قوله: ﴿الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يَقُورُ يُوقْتُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] حكم شرعي، وكذا قوله: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَنْتَكُمُ﴾ [المتحنة: ١٠] حكم شرعي، ﴿فَلَنْ أَبْرِجَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيْقُ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ [يوسف: ٨٠] كوني.

القوائد:

١- في هذه الآية: يُخَيِّرُ الله - عز وجل - أن تنزل الكتاب من عنده، وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة: أن القرآن مُنَزَّلٌ غير مخلوق، أما إفادتها لكونه مُنَزَّلًا فظاهر ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾، ولكن كيف تفيد أنه غير مخلوق؟

لأن هذه الفائدة قد يُعَارِضُ فيها مُعَارِضٌ، ويقول: ليس كل مُنَزَّلٌ غير مخلوق؛ بل في المُنَزَّل ما هو مخلوق، قال الله - تعالى -: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا﴾ [ق: ٩] والماء مخلوق، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَوْجِحَ﴾ [الزمر: ٦] والأنعام مخلوقة، فلا يلزم من الإنزال، أو التنزيل أن يكون المُنَزَّل غير مخلوق، فما هو الجواب عن هذا الإيراد؟ لأن هذا الإيراد قوي، يُورِده الجهمية

(١) وهو: عمرو الزبيدي، عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. فارس اليمن، وصاحب الغارات المذكورة، وفد على المدينة سنة ٩ هـ في عشرة من بني زبير، فأسلم وأسلموا وعادوا. ولما توفي النبي ﷺ، ارتد عمرو في اليمن، ثم رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية.

الذين مسألة: قالوا: إن كلام الله مخلوق؟

الجواب: من هذا الإيراد سهل: أن يقال: إن الإنزال إذا أُضيفَ إلى عين قائمة بنفسها، فهذه العين مخلوق، وإذا أُضيفَ إلى وصف كان هذا الوصف حسب الموصوف، والكلام وصف، فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام، وأضافه إلى نفسه، فهو - عز وجل - بصفاته أزليُّ الوجود، واجب الوجود، إذن يتم الاستدلال أن نقول أن في قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾ دليل على أن القرآن مُنزَّلٌ غير مخلوق.

٢- وفيها دليل على علو الله، ووجهه: أنه قال: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ ومن للابتداء، فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو مُنزَّل دَلَّ على علو من كان من عنده، وهو الله - عز وجل -.

٣- ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن، وجهه: أنه نازل من عند الله، وأنه كلام الله، فيكون عظيمًا كعظيم المتكلم به.

٤- ومن فوائد هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي: الله، والعزیز، والحكيم، ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات ثلاث صفات من صفات الله عز وجل، وهي: الألوهية، والعزّة، والحكمة؛ بل أربع: الحكمة، والحكم.

إذا قيل: كيف استفدنا أربع صفات؟

نقول: لأن لدينا قاعدة، وهي: أن الأسماء الحسنى كل اسم منها مُتضمنٌ لصفة. واستفدنا مما سبق: أن القرآن مُنزَّل غير مخلوق.

قال العلماء: والحكمة تكون في صورة الشيء، وهيئة الشيء، وذات الشيء، وتكون في غايته. الحكمة في نفس الشيء؛ يعني: أن الشيء نفسه مُشتمل على الحكمة، فإذا تأملت الشرائع وجدت أنها مُشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدت أنها أيضًا في غاية الحكمة، كذلك أيضًا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله - عز وجل -، وهي: الحكمة التي تكون في الكون وجدت أنها مُشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدت أنها حكمة أيضًا.

فالعبادات المقصود بها: إصلاح الخلق، وهي موضوعة على وفق الحكمة، الصلوات كونها بهذه الهيئة حكمة، وكذا الزكاة، والحج، وبقية العبادات، الكون، السماء، الأرض، الشمس، القمر، كونها على هذا النظام البديع هذا حكمة، والغاية منها أيضًا حكمة، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْنِ اللَّهَ تَخْلُصَ لَهُ الْدِّينَ﴾ [الزمر: ٢]

❀ التفسير ❀

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ [الزمر: ٢] لما بين أن تنزيل الكتاب من الله بين إلى من أنزل، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ [الزمر: ٢] يا محمد، أنزلنا: (نا) ضمير جمع، لكنه إذا كان عائداً إلى الله فليس للجمع قطعاً؛ بل هو للتعظيم.

وقد اشبه على النصارى مثل هذا الجمع، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ لأن الله يذكر الضمير عائداً إليه بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة!

فتقول في الرد عليه: إن هذا من زيغ النصارى، قوله: ﴿فَلَنَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] فاتبعوا المشابهة من القرآن، ولو أنهم ردّوا هذا التشابه إلى المحكم لعلموا أنهم مخطئون غاية الخطأ، وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد، فقال - عز وجل -: ﴿وَالْهَكَرُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] وهذا نص صريح محكم.

وأما (نا) التي هي ضمير الجمع: فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحة للجمع، وللمُعظم نفسه، إذن هي من التشابه؛ لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فإنه يقال فيه: مُشابه، والتشابه يُردُّ إلى المحكم.

قال - عز وجل -: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ [الزمر: ٢] إليك: هذه الغاية، والخطاب للرسول ﷺ، الكتاب؛ أي: المكتوب، وهو القرآن، وسبق وجه كونه كتاباً.

[بالحق] متعلق بما (أنزل)، الباء - هنا - للملازمة والتعدي؛ يعني: أن الكتاب نفسه نزل حقاً من عند الله، لا من عند غيره، أنزلنا بالحق؛ يعني: بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا.

وقلنا أيضاً: للتعدي؛ بمعنى: أن الكتاب نزل بالحق؛ أي: أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، فعلى الوجه الأول يكون المراد بقوله: ﴿وَالْحَقُّ﴾: تأكيد أنه نزل من الله.

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار وأوامر ونواهي وغيرها فهو حق.

إذن ﴿وَالْحَقُّ﴾ له معنيان:

المعنى الأول: أن القرآن نزل من عند الله حقًا، لا باطلاً.

الثاني: أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق؛ سواء أوامر، أو نواه، أو أخبار، أو قصص، فإنه كله حق.

قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْمَكْتُوبَ بِالْحَقِّ﴾ قال المؤلف: [مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلْ]، ولم يقل: مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلْنَاهُ؛ لأنَّ الْمُتَعَلِّقَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، أَمَا (نَا) فَهِيَ ضَمِيرٌ خَارِجٌ عَنِ الْفِعْلِ.

قال - تعالى -: ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الفاء للتفريع، وعلامة التفريع: أن ما بعدها يكون مُرْتَبِئًا عَلَى مَا قَبْلُهَا، فالمعنى: فَلَا نَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا بِأَنَّ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، والخطاب للنبي ﷺ.

وقوله: ﴿مُخْلِصِينَ﴾ حال من فاعل ﴿فَاعْبُدُوا﴾ وإخلاصُ الشيء: تنقيته من الشوائب، وإزالة ما يُخَالِطُهُ، فإذا كَانَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فالمعنى: أَنْ تُنْقِيَ دِينَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ولهذا قَالَ الْمَوْلَفُ: [مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ مِنْ الشَّرِكِ؛ أَي: مُوَحِّدًا لَهُ] أَي: اللَّهُ.

وقوله: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الدين يعني: العمل، والمراد به هنا: العمل المخصوص، وهو العبادة، لقوله: ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾.

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ولم يقل: مُخْلِصًا لَهُ الْعِبَادَةُ؛ لِأَنَّ الدِّينَ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَامِلُ عَلَيْهِ مَكْفَاةً.

ومنه قولهم: (كَمَا تَدِينُ تُدَانُ).

واعلم أن الدين يُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْمَكْفَاةُ، وَيُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْمَكْفَاةِ، وَهِيَ الثَّوَابُ عَلَى الْعَمَلِ.

فمن الأول: مثل هذه الآية: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، ومثل قوله - تعالى -: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكاغرون: ٦٠]، ومثل قوله - تعالى -: ﴿يَقْمِ وَيَرْضِي لَكُمْ إِلَّا سَلَمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] أَي: عَمَلًا تَتَعَبَّدُونَ بِهِ.

ومثال الثاني: قوله - تبارك وتعالى -: ﴿تِلْكَ نَوَافِلُ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] يعني: يوم الجزاء على العمل، ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ١٧، ١٨] أَي: يوم الجزاء على العمل.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٢٣].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ الْخَالِصُ﴾ [ألا] أداة استفتاح، وهي حرف يُراد به التنبيه؛ لأن المتكلم إذا قال: ألا، انتبه المخاطب، وقوله: ﴿الَّذِينَ الْخَالِصُ﴾ الجار والمجرور خبر مُقَدَّم، والـ مبتدأ مؤخر، ويُفيد تقديم الخبر: الحصر؛ أي: الله وحده، وقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ يعني: العمل الذي يُراد الثواب عليه.

وقوله: ﴿الْخَالِصُ﴾ يعني: النقي من الشوائب والشرك؛ أي: إنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده، فكيف يليق بالعاقل أن يتعبد بحق لله من أجل التقرب إلى غيره، هذا خلاف العقل، فإذا قام الإنسان يُصَلِّي من أجل أن يراه الناس، فهو سفيه في عقله، ضال في دينه. كيف تجعل الحق الخالص الذي هو الله تجعله للناس، نعم العمل الذي للناس يكون للناس، لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله، ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ الْخَالِصُ﴾ وحده ﴿الَّذِينَ الْخَالِصُ﴾ فلا يجوز أن نجعله لغيره، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ﴾ الواو - هنا - للاستئناف، والذين مبتدأ، واتخذوا صلة الموصول، وخبر المبتدأ محذوف تقديره: يقولون: ما نعبدهم، أو قالوا: ما نعبدهم.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ﴾ اتخذوا بمعنى: صيروا، كقوله - تعالى -: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] يعني: صيَّره، وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ آلِهَهُ مِثْلَ بَنَاتِهِ﴾ [الجاثية: ٢٣] أي: صيَّر إلهه هواء، إذا كانت اتخذ بمعنى: صيَّر فإنها تحتاج إلى مفعولين: مُصَيَّر، ومُصَيَّر إليه.

أين المفعول الأول؟

يقول (المؤلف) - رحمه الله -: [الأصنام أولياء] وعليه فيكون المفعول الأول محذوفاً، والثاني: أولياء، وحذف المفعول إذا دلَّ عليه الدليل جازئ، قال (ابن مالك) - رحمه الله - في باب المبتدأ والخبر:

وَحَذَفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمْ^(١)
 الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر، لكن هل هو عام؟ نعم، هو عام، حذف ما يُعلم جائز،
 وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يُحذف، إنما الأصل أن ما يُعلم يجوز حذفه، وما لا يُعلم لا
 يجوز حذفه؛ لأن الكلام لا بد أن يكون مُبيناً مراد المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يُعلم.
 إذن المفعول الأول: محذوف، والتقدير: الأصنام، والثاني: موجود، وهو قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾
 جمع ولي؛ أي: يتولونها ولاية عبادة يتضرعون إليها، يسجدون لها، يندرون لها، يتصدقون لها، لكن
 لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها، ولا أنها تخلق، ولا أنها ترزق، لكن يدعون
 أنهم اتخذوها وسيلة، وفي هذا يقول - عز وجل -: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ﴾ وهم
 كفار مكة.

وتخصيص هذا بكفار مكة فيه قُصور، ولا ينبغي أن تُفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل
 التمثيل، أما على سبيل تحديد المعنى؛ بحيث يأتي اللفظ في القرآن عامًا ثم تُفسره بمعنى أخص،
 فإن هذا قُصور في الحقيقة، لكن إن أراد الإنسان بهذا التفسير التمثيل؛ يعني: مثل كفار مكة، فهذا
 لا بأس به، لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا:
 التخصيص، وفي هذا نظر ظاهر، فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات، وكذلك الأحاديث على ما
 هي عليه حتى يقوم دليل عقلي، أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص.

يقول: [قالوا: وهم كفار مكة ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ﴾]، قالوا هذه الجملة محذوفة؛ لأنها معلومة من
 السياق، ويصح أن نُقدّر: يقولون: ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المؤلف: قالوا حكاية للحال
 التي هم عليها، وعلى كل فالجملة المحذوفة هي خبر المبتدأ، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾، ولا
 يجوز أن نجعل جملة: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ﴾ هي الخبر لفساد المعنى.

وقوله: ﴿إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ هذا حصر لمرادهم بعبادة هذه الأصنام؛ يعني: ما نعبدهم
 إلا لهذا الغرض: ليقربونا إلى الله زُلْفَى، وهذا إقرار منهم، واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام،
 لقولهم: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ﴾ وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها، وهي: القربى إلى الله عز وجل،
 وهذا من جهلهم؛ لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غاية؛ لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز
 وجل، والوصول إلى الله لا يكون إلا بعبادته، فهم إذا عبدوهم جعلوهم الغاية.

قوله: [﴿إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ قُربى مصدر بمعنى: تقريبًا].

﴿زُلْفَى﴾ يقول (المؤلف): إنها مصدر، لكنها مصدرٌ معنويٌّ لموافقة العامل بالمعنى دون
 اللفظ؛ لأن المصدر قد يكون لفظيًا، وقد يكون معنويًا، فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي؛ مثل:
 قُمتُ قيامًا، وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويًا، كقولك: قُمتُ وقوفًا.

يقول: ﴿لِقُرُونًا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [بمعنى: تقريباً]، وقُرْبَى أيضاً يُراد بها التقريب، وإنا قال المؤلف: يُراد بها التقريب من أجل أن يُطابق الفعل، الفعل قَرَّبَ، مُضارعه يُقَرِّبُ، المصدر المُطابق تقريباً، لا قُرْبَى، ولكن من المعلوم أنه قد يُوافق المصدر عاملاً في اللفظ، ولكن لا يُطابقه بالحروف، ومثل هذا يُسمَّى عندهم: اسم مصدر، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أُنَبِّئُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] لو كان مصدرًا لقال: إنبأتاً، فلما قال: نباتاً، ونقصت حروفه عن حروف فعله سُمِّي اسم مصدر.

المهم أنهم يقولون: نحن لا نعبئ هذه الأصنام إلا من أجل أن نُقَرِّبنا إلى الله - عزَّ وجلَّ - قُرْبَى. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ الجملة استئنافية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء؛ يعني: فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

﴿بَيْنَهُمْ﴾ قال (المؤلف): [وبين المسلمين] فأشار إلى أن الطرف الآخر من البيئية محذوف: وبين المسلمين، وهذا التقدير ليس في السياق ما يدلُّ عليه، لو قال: بينكم لكان صحيحاً المراد: بينكم وبينهم، لكن هو قال: بينهم؛ أي: بين هؤلاء الكفار ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وكأنَّ (المؤلف) - رحمه الله - ظنَّ أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك؛ بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أَسْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجْنَهُنَّ لِأَخْرَجْنَهُنَّ رِشَاءً مِمَّا كُنَّ يَعْبُدْنَ عَدَاوًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَهُنَّ لِأَخْرَجْنَهُنَّ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٨، ٣٩] إلى آخر آيات المحاورة، محاورة، منازعة، مُحَاصِمَة، فيحكم الله بينهم، وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات.

فالصواب: أن الضمير ﴿بَيْنَهُمْ﴾ يعود على الكفار، وأن الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم، فالنصارى واليهود بينهم خلاف، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣]، وهذا خلاف ثابت بين الأمم الكافرة.

قوله: [﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين] فيدخل المؤمنين الجنة، والكافرين النار، هذا بناء على ما ذهب إليه (المؤلف)، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة قوله: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيجعل كل إنسان في منزلته، وقد بين الله - عزَّ وجلَّ - ذلك في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْمَلُ فِي أَعْيَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: ٣٣] لما ذكر المحاورة بين المستضعفين، المستكبرين.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ هذه الجملة مؤكدة بـ (إِنَّ)، وقوله: ﴿اللَّهُ لَا يَهْدِي﴾ المراد بذلك: هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة فإنها حُجَّة الله على خلقه، لا بد أن تنال

كل أحد، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهْدَتَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [فصلت: ١٧] هديناهم هداية دلالة، إذن ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ هذه هداية توفيق، لا هداية دلالة؛ بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أي: الذي هو كاذب، قال المؤلف: [في نسبة الولد إليه] والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود، والنصارى، والمشركون.

أما اليهود، فقالوا: ﴿عَزَّزْتُ بَيْنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، وأما النصارى، فقالوا: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، وأما المشركون، فقالوا: الملائكة بنات الله.

والآية: ﴿مَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ عامة، لكن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله، لقوله فيما بعد: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الزمر: ٤]، وإلا فلو نظرنا إلى الآية: ﴿كَذِبٌ﴾.

لكانت مطلقة، لم تُقيّد بنسبة الولد إلى الله عز وجل، لكن المؤلف قيدها بقرينة السياق. وقوله: ﴿كَفَّارٌ﴾: يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون للنسبة، فإن كانت للنسبة صارت صفة لازمة؛ كما نقول: نجار، وحداد، وخشّاب، وبنّاء، وما أشبه ذلك، وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة لكنها تدلّ على الكثرة، وعلى كل حال، فسواء للمبالغة أو للنسبة فالمراد بها: الكفر بالله عز وجل، وقال المؤلف: [بعبادته غير الله] ولا شك أن هذا كفر، عبادة غير الله، تخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق، وهو قوله فيما سبق: ﴿الْفَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيكَ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

١ - من فوائد الآية الكريمة: فضيلة رسول الله ﷺ، وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه، لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، وهنا نسأل: مسألة: هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ الجواب: نعم، إنزال إلينا؛ لأنه رسولنا، وقد قال الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [المائدة: ١٧٤] فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال، ويبلغه لنا.

٢ - من فوائد الآية: ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله، فيكون كلامه أي - كلام الله -.

٣ - ومنها: علو الله؛ لأن النزول إنما يكون من أعلى، والعلو دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله - عز وجل - على خلقه، وقد خالف في هذا طائفتان:

الطائفة الأولى، طائفة الحطولية الذين يقولون: إن الله بذاته بنفسه في كل مكان؛ في المسجد،

وفي السوق، في البيت وفي السطح، وفي الحجرة، في أقبح مكان - والعياذ بالله - وهؤلاء أقول: إنهم كفار، لكن من كان متأولاً وجبّ إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصّر فهو كافر.

الطائفة الثانية: المخالفة المعلقة الجاحدة الذين يقولون: إن الله ليس فوق، ولا تحت، ولا يمين، ولا شمال، ولا متصل، ولا منفصل، هؤلاء وصفوا الله بالعدم، كما قال (عمود بن سبكتين) رحمه الله (لابن فورك) لما قال: إن الله لا موجود، ولا معدوم.. إلخ، قال له (عمود بن سبكتين): إنك وصفت الله تعالى بالعدم، وصدق، لو أردنا أن نصف معدوماً ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف للمعدوم.

أما أهل السنة فقد هداهم الله تعالى: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾، وقالوا: إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما دلّ على هذا الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

٤ - ومن هوأند هذه الآية، أن الكتاب حق من عند الله، لم يتقوله النبي ﷺ على ربه؛ بل هو من عند الله، لقوله: ﴿أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ يعني: أنه حق من عند الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ نَفَقُوا لَآتَيْنَا بِغَيْرِ الْآقَائِلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦]. ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية:

قال - عز وجل -: ﴿وَلَوْ نَفَقُوا لَآتَيْنَا بِغَيْرِ الْآقَائِلِ﴾ بعد أن قال - عز وجل -: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْغَلِيِّينَ﴾ [الحاقة: ٤٠] لتلا يتوهم وأهم أنه لما قال - سبحانه -: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ صار القرآن من عند الرسول - عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قاله، فقال - عز وجل -: ﴿وَلَوْ نَفَقُوا لَآتَيْنَا بِغَيْرِ الْآقَائِلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا يَمْكُرُ مِنْ أَجْدَعَةٍ حَنِينٍ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧].

٥ - ومن هوأند هذه الآية، أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني: أخباره، وقصصه، وأوامره، ونواهيه، إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، قصصه ليس المراد منها: إمضاء الوقت، وإتلافه؛ بل هي قصص نافعة.

٦ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عِبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ يستفاد منه: أن إنزال القرآن حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله، والفاء هذه للتفريع؛ أي: فلاجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله.

٧ - ومن هوأند هذا، أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة، ويدلّ لهذا آيات أخرى؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ومثل قوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَتْلَى يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، ومثل قول النبي ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ

هَذِهِ الْأُمَّةُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِمَا جِئْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ^(١)، فقال: «لَا يَسْمَعُ بِي»، والنصوص في هذا المعنى كثيرة في أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة، والدليل التطبيقي لهذه المسألة عدة شواهد منها: حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - بعثه النبي ﷺ في سرية فأجنب، فلم يجد الماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظناً منه أن هذا لازم له، وصلى، وأخبر النبي ﷺ عن هذا، فبين له النبي ﷺ أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه، ثم يمسح وجهه وكفيه^(٢)، ولم يأمره بإعادة الصلاة.

وكذلك الرجل الذي جاء فصل ولم يطمئن في صلاته، فقال له النبي ﷺ: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»^(٣)، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي ﷺ، ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، مع أنه كان لا يصلي، يصلي صلاة لا تُجزئ.

وكذلك المرأة التي كانت تستحاض، فتظن أن هذا حيض، فلا تُصلي، فلم يأمرها النبي ﷺ بالإعادة، وأمثال هذا كثير.

وعليه فلو أن رجلاً أسلم في بلاد الكفر، أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع، وترك الصلاة مدة، ثم علم بعد ذلك بوجوب الصلاة، فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط، وكذلك إذا كانت امرأة بلغت بالحيض وهي صغيرة، ولم تصم رمضان، ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم، قد غلب عليها الجهل؛ كالبادية مثلاً، فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل، وهذا هو اللاتق بالشرعة الإسلامية المبنية على البشر والسهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يكلف نفساً إلا ما آتاها.

وهنا الآية التي معنا يمكن أن يكون فيها إشارة إلى ما ذكر ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، ﴿فَاعْبُدْ﴾ بعد الإنزال أمر بالعبادة.

٨ - ومن ههنا هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة، لقوله: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الذِّكْرَ﴾ والإخلاص: تنقية الشيء مما يشوبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٤)، فلو تصدق الإنسان ببال لكنه مرأى بذلك من أجل أن يمدح، فإنه لم يعبد الله، وهو آثم وليس بمأجور، ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله، وهو آثم وليس بمأجور؛ لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي: الإخلاص في قوله: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الذِّكْرَ﴾.

(١) رواه مسلم (١٥٣)، وأحمد في مسنده (٨١٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣٤٠)، ومسلم (٣٦٨) من حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

(٣) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٩٣٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٩ - ومن فوائد هذه الآية: أن العبادة دين يدين به الإنسان، ومعنى كونه ديناً: أنه يعمل ليثاب، ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي على الإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى، وهو: أنه يعمل ليثاب؛ لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل؛ إذن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل، إن أحسنت العمل حسن الثواب، وإن قصرت فالثواب ينقص.

وهذه المسألة - أعني: شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب - اعتقد أنها نفوت كثيراً من الناس، لا يتبهون لها.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى نية المعمول له، حينها تعمل تريد التقرب إلى الله - عز وجل - بامثال أمره، فمثلاً: عندما تريد أن تتوضأ، تنوي بأنك تتوضأ امتثالاً لأمر الله حينها قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] من أجل أن تشعر بالعبادة، ولذة العبادة، لا من أجل أن تُبرئ ذمتك بفعل ما هو فرض عليك من الطهارة للصلاة، هذا لا شك نية طيبة، لكن أطيب منها: أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة، وأنت حقيقة عبدٌ لربك عز وجل، هذه مسائل ينبغي للإنسان أن يتبه لها في عبادته، ولهذا قال: ﴿مُحَلِّصًا لَهُ الَّذِينَ﴾.

ثم قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣]

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله لا يقبل إلا ديناً خالصاً، أما ما سواه فليس لله، حتى وإن أشركت به مع الله؛ لأن الدين لله ما هو؟ الخالص النقي من شوائب الشرك. فإن قال قائل: إذا كان العمل خالصاً في أوله مُشركاً فيه في آخره، المسألة الأولى: فهل يبطل العمل كله، أو يبطل ما فيه الشرك، أم ماذا؟

نقول: في هذا تفصيل: إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبي بعضها على بعض، فإنها تبطل؛ مثل: الصلاة، فمثلاً رجل أحرم بالصلاة مُحْلِصاً لله، وفي أثنائها سَمِعَ حوله أحداً، فراءى في ذلك في صلاته، في أثنائها، ماذا نقول؟

نقول: الصلاة تبطل كلها؛ لأن أولها وآخرها مبني بعضه على بعض.

أما إذا كانت لا يبنى بعضها على بعض، فإن ما كان خالصاً بصح، وما كان مشوباً فإنه لا يصح؛ مثل: رجل كان يتصدق عنده ألف ريال، كلما جاءه فقير أعطاه، أنفق خمسمائة ريال خالصة لله، وفي أثناء الإنفاق حضره ناس فراءهم، فهل تبطل الصدقة الأولى التي بها الإخلاص؟

لا؛ لأن بعضها لا يبنى على بعض، كل ريال منفصل عن الذي قبله، هذه مسألة مهمة.

المسألة الثانية: أحياناً يهاجم الرياء القلب، ويدافع الإنسان، فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟

الجواب: لا، لا يؤثر على إخلاصه، ما دام يدافع ويدافع عنه؛ لأنه الآن في جهادٍ لعدوه، والشیطان دائماً يأتي الإنسان من كل وجه، قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف: ﴿لَأَقْعُدَنَّكُمْ وَيُرْطِلُ فِي الْغُلُوِّ﴾ يعني: في كل مكان، يأتي الإنسان يُبْطِطُه عن العبادة، يُبْطِطُه عن طلب العلم، يُبْطِطُه عن صلة الرَّحِم، عن برِّ الوالدین، وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه، فإذا رأى منه تصميماً على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى، وهو: الغلو في العبادة، والزيادة فيها، والتنطع، والتكلف. فإذا عجز من هذه الناحية، أتاه من جهة النية أنك مُراءٍ، ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مُستعيناً بالله عز وجل.

٢ - ومن فوائد هذه الآية في قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِهِ﴾ غنى الله - عز وجل - الغنى التام، ووجه ذلك: أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً دل على غناه عن عمل العباد؛ لأنه - وحاشاه من ذلك - لو كان محتاجاً لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة، فالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصاً له، وما كان مشتركاً، فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً علم بهذا غناه عن العباد، وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرِكِ».

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

٣ - من فوائد هذه الآية: أن عابدي الأصنام قد تولوا الأصنام، واتخذوها أولياء.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أنهم - أي: عباد الأصنام - يموهون على الناس، يقول: نحن ما نعبدهم إلا لغاية، وهي: أن يُقَرَّبونا إلى الله زُلْفَى.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: أنه يمكن أن تُعَدِّي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل، يدعون أنهم يُحْسِنُونَ صُنْعًا وهم كذبة، ولتضرب لهذا مثلاً بأهل التعطيل، أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا مُتَزَهِّون لله، وأن قصدهم تزيه الله - عز وجل - عن النقص، وعن مُشَابَهَةِ المخلوقين، وهم كاذبون في ذلك؛ لأنهم إذا عطَّلوه عن كمال صفاته، فهو ضدُّ التزيه، هؤلاء يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ والحقيقة أن هذه العبادة تُبْعِدُهُمْ من الله مسافات كثيرة.

٦ - ومن فوائد هذه الآية إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامًا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾، فهم يصِّرحون بأنهم يعبدونهم، لكن ما يقولون: نعبدهم لتقرب إليهم؛ بل ليقرَّبونا.

٧ - ومن فوائدها: أن المشركين في عهد الرسول ﷺ يُقرِّون بوجود الله، وأنه أعظم من كل عظيم، لقولهم: ﴿إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾، فهم مُعترفون بالله عز وجل، وأنه أعظم من أصنامهم، ولهذا جعلوها وسيلة له، أو للتقرب إليه.

٨ - ومن فوائدها: أنه سيكون بين هؤلاء المشركين، وبين أوليائهم نزاعٌ وخصومة يوم القيامة، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أن الحكم لله - عز وجل - وحده في ذلك اليوم - أعني: يوم القيامة - وأن المرجع إليه.

٨ - من فوائد هذه الآية: أن من كان كاذبًا كفارًا فإن الله لا يوفقُه، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣].

٩ - ومن فوائدها: التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سببٌ لمنع الهداية؛ وذلك لأن الحكم إذا عُلّق بوصفٍ - هذه القاعدة التي يمكن أن تُطبّق عليها هذه الفائدة - وُجد بوجود ذلك الرصف، وانتهى بانتفائه، يدلُّ لهذا: أن النبي ﷺ قال: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ^(١)، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ^(٢)».

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصدق سببٌ للهداية، وجهه: أنه إذا كان الكذب سببًا للغواية، فضده سببٌ لضده، يكون الصدق سببًا للهداية، ويتفرّع على هذه الفائدة:

- أ - الترغيب في الصدق، ولكن الصدق مع من؟ مع الله، ومع رسول الله، ومع عباد الله.
- ب - الصدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحُسن المعاملة، فعليك بالصدق ﴿فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ^(٣)، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي^(٤) إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ^(٥) عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا^(٦)﴾ جعلنا الله وإياكم منهم.
- يقول بعض السفهاء: الكذب منجاة، ويقول بعض الباعة: الكذب مسامير السِّلَع.
- نقول: الكذب مهلكة، والصدق منجاة، وبالنسبة للسِّلَع الذين يبيعون ويشتررون يقولون: اكذب لأجل أن تُحْكِمَ السِّلَع مثل المسامير للأبواب.

(١) اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي.

(٢) اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم.

(٣) أي يوصل.

(٤) يحكم له.

(٥) رواه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢٦٠٧) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

ماذا نقول له؟

. نقول له: بل اصدق، فإن هذا الصدق هو مَسَامِرُ الثَّيِّبِ حقاً والذي يُثَبِّتُ الْبَرَكَةَ، لكن الكذب منقطة للسلعة، محقة للكسب.

١١ - من فوائد هذه الآية: أن الكفر سبب للغواية، لقوله: ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

١٢ - ومن فوائدها: التحذير من خصال الكفر؛ لأن الحكم إذا عُلِقَ بوصف ثبت بوجوده، وانتفى بانتفاءه، خصال الكفر التي لا تُؤدِّي إلى الكفر المطلق قد تكون سبباً - والعياذ بالله - للغواية؛ مثل: الطعن في النسب، النياحة على الميت، قتل المعصوم المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ ^(١) فُسُوقٌ ^(٢)، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ^(٣)»، ^(٤).

❁ قال الله تعالى:

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا

يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: ٤]

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ كما قالوا: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [مريم: ٨٨]، ﴿لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، لو هذه: شرطية، والشرط الذي فيها أراد، وجوابه: ﴿لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها مثبتاً فالأكثر اقترانه باللام مثل قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ﴾، وقد يأتي غير مُقْتَرِنٍ باللام، كقوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧]، أما إذا كان منفيّاً فإنه لا يقترن باللام، كما قال الشاعر ^(٥):

(١) شتمه والتكلم في عرضه بيا يعيبه ويؤذيه .

(٢) فجور وخروج عن الحق .

(٣) أي إن استحلّه . والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيثار .

(٤) رواه البخاري (٤٨) ، ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

(٥) ينسب هذا البيت إلى : الشلبي ، أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن هشام الشلبي المالقي . وقال عنه ابن خيس أنه كان كاتباً بليغاً وشاعراً مطبوعاً وهو المذكور ضمن شعراء المقامة الحسينية باسم عبد الله الشلبي . وترجمته ضمن أدباء مالقة تعني أنه شلبي من الواقدين على مالقة . وأبو العباس والد الشاعر هو أبو

ولو نُعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي
 قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ أراد إرادة كونية، فتكون بمعنى: المشيئة؛ يعني: لو شاء الله أن يتخذ ولداً؛ يعني: أن يجعل لنفسه ولداً، كما قالوا: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾، ﴿لَا صَطْفَى﴾ من الصفوة، وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى: اختار.
 وقوله: ﴿لَا صَطْفَى مِمَّا يَخْلُقُ﴾ أي: من الذي يخلق ﴿مَائِسَاءَ﴾ و(ما) هنا مفعول اصطفى؛ أي: لا صطفى ما يشاء مما يخلق، وقوله: ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾: هذه اسم موصول - أعني: ما، والعائد محذوف، والتقدير: مما يخلقه، وعبر بـ (ما) دون (من) مع أنهم قالوا: الملائكة بنات الله، قوله: ﴿عَزَّ وَجَلَّ﴾، ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ فعبر بـ (ما)؛ لأنها أعم من (من)، هذا من وجه.
 والوجه الآخر: أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يُعبر بـ (ما) عن (من)، وهنا يُراد ملاحظة الصفة، وهي العبادة.

وهذا مثال يتضح به ما قلنا: قال الله تعالى: ﴿فَأَنكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ولم يقل: (من)؛ لأنه ليس المقصود امرأة بعينها، إنما المقصود الوصف، ولهذا عبر بـ (ما) عن (من).
 وقوله: ﴿لَا صَطْفَى مِمَّا يَخْلُقُ﴾ أي: من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور؛ كعزير، والمسيح، والملائكة، وغيرهم؛ كالجهادات من الأصنام المنحوتة، وغيرها.
 وقوله: ﴿مَائِسَاءَ﴾ نقول في: ﴿مَائِسَاءَ﴾، كما قلنا في ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾.

[واتخذ ولداً غير من قالوا: من الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله، والمسيح ابن الله] يعني: أنه - عز وجل - لو أراد أن يتخذ ولداً ما منعه أحد، لا صطفى مما يخلق ما يشاء مما قالوه أو غيره، فهو - عز وجل - له الملك الكامل، ولكنه لا يتخذ ولداً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] يعني: مستحيل غاية الاستحالة أن يتخذ ولداً، ولهذا قال هنا: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيهاً له عن اتخاذ الولد ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ لخلقه.

وقوله: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي: تنزيهاً له، وسبحانه هذه اسم مصدر من سَبَّحَ، والمصدر تسبيح، واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائماً، ولكن ربنا تأتي نادراً أو شذوذاً بغير إضافة، وربنا تقرن بـ (ال)، فيقال: ذا السُّبحان، ولكن الأصل أنها مُلازمة للإضافة، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وعاملها يكون محذوفاً دائماً، والمراد: تنزيهاً له.

وقول المؤلف: [عن اتخاذ الولد] إنما خصّه باتخاذ الولد؛ لأن السياق في ذلك، وإلا فإنه مُنزه عن اتخاذ الولد، وعن كل عيب ونقص.

مسألة: فإذا قال قائل: هل في اتخاذ الولد من عيب؟

هالجبواب نعم، فيه عيب؛ لأنه:

أولاً، يدلُّ على احتياج الوالد للولد، ولهذا نجد الإنسان إذا لم يأتِه ولد يرى أنه ناقص، ويتمنَّى كل الأمانة أن يأتِه ولد يُساعده على شئون الحياة، ويُبقي ذُكره بعد موته، فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نَزَّه الله نفسه عنه.

ثانياً، الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولَّد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك؛ لأنه هو الواحد الباقي عز وجل.

ثالثاً، أن الولد يكون ثمناً لأبيه، وما سمعنا أن بشراً جاءه تيس، وإنما يأتِه ولدٌ مثله، فلو فُرض أن الله اتخذ ولداً لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى مُنزَّه عن أن يُماثلَه أحد.

إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبيَّن أن الولد ممتنع على الله غاية الامتناع، ثم إن الله ذكر مانعاً رابعاً، وهو أنه ليس له زوجة، فقال تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]، فيبَيَّن أنه ليس له زوجة، كيف يأتي الولد؟! وإنما جاء الولد من آدم مثلاً؛ لأنه آية مُعجزة.

قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له، ولو كان له ولد لكانا اثنين؛ لأنه لا بد أن يكون الولد ثمناً لوالده، والله واحد لا ثاني له عز وجل. وقوله: ﴿الْقَهَّارُ﴾ صيغة مبالغة، وصيغة نسبة؛ أي: إِنَّهُ ذُو الْقَهْرِ الدَّائِمُ الْمُتَكَرِّرُ، فكَم من ذي جَبَروت قَهَرَه الله - عزَّ وجلَّ - ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قَهَرها الله عز وجل. الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَشْتَأِي﴾.

١ - من فوائد هذه الآية: بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه لو أراد شيئاً لم يمتنع عليه، لقوله: ﴿لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَشْتَأِي﴾.

ومن وجه آخر: أن فيه ردّاً لافتراءاتهم أو دعواهم أن الملائكة بنات الله، أو المسيح، أو العزير، فيقول: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَشْتَأِي﴾ دون أن يتخذ ما ادَّعوه.

٢ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات إرادة الله عز وجل، لقوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ﴾، وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها، لا نظراً أن أحداً يُخالف في أن الله تعالى يُريدُ فعله، مسألة؛ ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟

الجواب: في هذا خلافٌ بين أهل السنة وأهل البدعة:

أ - فمنهم من قال: إنها تتعدى إلى فعل المخلوق، وغلا في ذلك، وقال: إن المخلوق ليس له إرادة، وهذا قولُ الجبرية.

ب - ومنهم من قال: إنها تتعدى إلى فعل المخلوق، لكن لا على سبيل الجبر، وهذا مذهب أهل

السنة والجماعة.

ج- ومنهم من قال: إنها لا تتعلق إلى فعل المخلوق، وأن المخلوق مُستقل بفعله، ولا إرادة لله تعالى فيه، وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، لقوله: ﴿لَا صَاطِفِي مَتَاخَلَقُ مَا يَشَاءُ﴾، والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسمع والعقل، أما السمع؛ فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله لنفسه، وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل.

وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل، بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل، ولا شك أن هذا قول باطل، يستلزم لوازم باطلة؛ منها: أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا تنقُص لله عز وجل، وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصى في إثبات الفعل له.

٤- ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله، لقوله: ﴿لَا صَاطِفِي مَتَاخَلَقُ مَا يَشَاءُ﴾، والمشية نقول فيها كما قلنا في الإرادة؛ من حيث تعلقها، هي تتعلق بأفعال الله، وهذه تتعلق بأفعال المخلوق على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة، لكن هنا أمرٌ يجب التنبيه له، وهو: أن الإرادة تنقسم إلى قسمين:

إرادة شرعية، وإرادة كونية، أما المشيئة فهي قسمٌ واحدٌ فقط.

الإرادة الكونية: تُرادف المشيئة، فهي بمعناها، فإذا قلت: ما أراد الله كان، فهو بمعنى: ما شاء الله كان، أما الإرادة الشرعية: فإنها تُرادف المحبة؛ أي: إنها تتعلق بها يُحبُّه الله عز وجل، فتقول: إن الله يُريدُ منا أن نشكره، هذه الإرادة شرعية.

والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين:

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية شاملة لما يُحبُّه الله وما لا يُحبُّه، فهو يُريدُ الإيمان ويُريدُ الكفر، ويُريدُ الطاعة ويُريدُ الفسق، أما الشرعية: فإنها لا تتعلق إلا بما يُحبُّه فقط، فلا يمكن أن تقول: إن الله يُريدُ الفسق؛ أي: يُحبُّه، هذا مستحيل.

والوجه الثاني: الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد؛ يعني: إذا أراد شيئاً كوناً لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع، وقد لا يقع.

يُريدُ منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، قد توجد، وقد لا توجد، هذا هو الفرق بينهما، وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم: إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى بالمعاصي لزمكم أن الله يُريد الشر، فيكون الله على تقدير قولهم شريراً - نسأل الله العافية - ! مسألة: ماذا نقول؟

الجواب: نقول: أما الإرادة الشرعية: فإن الله تعالى لا يمكن أن يُريد الشر أبداً، وأما الإرادة

الكونية: فإنه يُريد ما شاء، لكن إرادته كوناً للشر له حكمة بالغة كبيرة معروفة.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون، لقوله: ﴿سُبْحَنَهُ﴾.

٦ - ومن فوائدها: إثبات ثلاثة أسماء لله: (الله، والواحد، والقهار)، وكل اسم يُثبت الله لنفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها، فالله مُشتق من الألوهية؛ ففيه: إثبات الألوهية صفة من صفاته، الواحد؛ الوجدانية، وفيه: إثبات الوجدانية لله عز وجل، القهار؛ القهر، ففيه: إثبات القهر لله عز وجل، وأنه القهار الغالب لكل شيء.

❁ قال الله تعالى:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَدَّدٌ ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الزمر: ٥].

❁ التفسير ❁

قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [بالحق] متعلق بـ ﴿خَلَقَ﴾ هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول: إن الله ولد؛ لبيان أن الخالق للسموات والأرض غني عن الولد، ولا يحتاج إليه؛ لأن الكل ملكه، ولا يحتاج إلى الولد إلا من كان غير مالك تمام الملك. قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ السموات جمع سماء، والسماء يُطلق على معينين: المعنى الأول: العلو، وإن كان دون السموات.

والمعنى الثاني: السموات: المعروفة وهي السقف التي بناها الله عز وجل. فمن الأول: قوله تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الزمر: ٢١] من السماء يعني: من السحاب، والسماء ليست لاصقة في السقف، ولكنه في العلو، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: ١٥] أي: إلى العلو.

وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْرَجْنَا فِي السَّمَاءِ نَافِثَاتٍ لِّكُلِّ بَلَدٍ سَبْعَ مَسَافِرَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١١، ١٢]، ومنه هذه الآية: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾. وجمعها؛ لأنها جمع سبع سموات، كما في القرآن الكريم، وكما في السنة النبوية.

والأرض: هي الأرض التي وضعها الله - عز وجل - لخلقهم يعيشون عليها، كما قال تعالى:

﴿وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا لِلْأَنْحَارِ﴾ [الرحمن: ١٠]، ولم يأت في القرآن ذكر عدد صريحاً؛ يعني: ليس في القرآن أن الأرضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] أي: مثلهن في العدد، وليس مثلهن في الصفة للتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة.

أما السنة؛ فصرحة في أن الأرضين سبع، قال النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ^(١) شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا، طُوفَهُ^(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ^(٣)»، والظاهر من النصوص: أن هذه الأرضين متطابقة؛ يعني: بعضها تحت بعض كالسماوات؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «طُوفَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» لولا إنها متطابقة لم يُعَذَّب بها تحت الأرض العليا، فهي متطابقة.

ولكن هل هذه الأرضون متباينة، مُنفصل بعضها عن بعض، مسألة: أو هي كتلة واحدة؟ نقول في الجواب عن هذا: الله أعلم، لا ندرى، لكن يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضي، كما جاء ذلك في النصوص.

وقوله: ﴿وَالْحَقُّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِ﴿خَلَقَ﴾ يعني: أن خلقه إياها بالحق، الحق؛ أي: أنه خلقها حقاً لا خالق لها غيره، هذه واحدة.

والثانية: بالحق؛ أي: من أجل الحق، لا باطلاً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِغْوٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩] وصدق الله عز وجل، فإن في خلق السماء والأرض من الحق ما هو ظاهر، فبها يُعرف الله عز وجل، وتظهر آياته الكونية، وآياته الشرعية، وبها يعيش الخلق، ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحضر ما في خلق السماوات والأرض من الحق.

قوله: ﴿يَكْوَرُ أَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ﴾.

قال المؤلف: [(يَكْوَرُ) يُدْخِلُ] ولا شك أن الله يُولِّج الليل في النهار، ويُولِّج النهار في الليل، كما في الآية الأخرى، مسألة: ولكن هل معنى التكوير هنا: الإيلاج؛ أنه يُدْخِلُ النهار على الليل فيطول، ويُدْخِلُ الليل على النهار فيطول؟

الجواب: ظاهر اللفظ يأبى ذلك؛ لأن الله قال: ﴿يَكْوَرُ﴾ والتكوير هو: التدوير، ومنه: كَوَّرَ العِمَامَةَ؛ أي: ليها، ليأتها تُسَمَّى: أكواراً، فيكْوَر يعني: يُدِيرُ الليل على النهار، وهذا يُشبه قوله

(١) أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق.

(٢) أي جعله طوقاً في عنقه.

(٣) رواه مسلم (١٦١٠)، وأبو يعلى في مسنده (٩٥٩) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأحمد في مسنده

(٩٥٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تعالى: ﴿يُنشِئُ اللَّيْلَ أَنهَارًا يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ﴾، وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن تُجري اللفظ على ظاهره؛ لأنه - أي: الظاهر - هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع.

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف من أجل أن تُفسر القرآن بالقرآن، فنجعل يُكْوَرُ؟ يعني: يُولج؟

قلنا: هذا لا يصح، لوجهين:

الوجه الأول، أنه خلاف ظاهر اللفظ.

والوجه الثاني، أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة ﴿يُكْوَرُ﴾، أما المعنى المستفاد من الإدخال فهذا يُعرف من الآيات الثانية، حيثُ نستفيد فائدة جديدة غير فائدة الإدخال.

قوله: ﴿وَسَحَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْقَمَرَ﴾ [الرعد: ٢] أي: ذلَّلها.

التسخير بمعنى: التدليل؛ يعني: ذلَّلها، لأي شيء؟ لمصالح العباد، بدليل قوله تعالى: ﴿وَسَحَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [النحل: ١٢] إذن التدليل هنا لمصلحة العباد، والشمس والقمر معروفان لا يحتاجان إلى تعريف، ولو أننا أردنا أن نُعرفهما بما يُعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضاً، لو قلنا: إن الشمس كتلة نارية ملتهبة.. إلخ ما قالوا، فقال الناس: ما الشمس؟ أين الكتلة النارية؟

القمر أيضاً كتلة صخرية جامدة باردة.. إلخ ما قالوا، أيضاً يذهب الذهن كل مذهب، لكن إذا قلنا: الشمس ما نراها آية النهار، والقمر آية الليل كل يعرفها أوضح من كل شيء.

قوله: ﴿وَسَحَّرَ﴾ ذلَّل، في جريانها، وفي اختلاف هذا الجري. كونها يدوران على الأرض، ويختلفان طولاً وقصرًا، هذا لا شك أنه لمصالح العباد.

قوله: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ١٣] كل من الشمس والقمر ﴿يَجْرِي﴾ أي: يسير في فلكه، الفلك الشيء المُستدير، وهما يدوران باستدارة واضحة، لكنها تختلف باختلاف الليل والنهار.

وقوله: ﴿لِأَجَلٍ﴾ أي: إلى أجل؛ أي: لغاية.

﴿مُسَمًّى﴾ مُعَيَّن من قِبَل الله عز وجل، وهذا الأجل المُسمى، قال المؤلف: [ليوم القيامة]

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبُحُلُوفُ نُفِرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٤ وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْفُلُوفُ ذُوِبَتْ ۝٦ وَإِذَا الْأَنْهَارُ تُفَجِّرَتْ ۝٧ وَإِذَا الْبُحُورُ تَفَجَّرَتْ ۝٨ وَإِذَا الْبُحُورُ تُفَجِّرَتْ ۝٩ وَإِذَا الْبُحُورُ تُفَجِّرَتْ ۝١٠ وَإِذَا الْبُحُورُ تُفَجِّرَتْ ۝١١ وَإِذَا الْبُحُورُ تُفَجِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْبُحُورُ تُفَجِّرَتْ ۝١٣﴾ [التكوير: ١ - ١٤] ومتى يكون هذا؟ يوم القيامة،

كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجُودُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

فهذان يجريان إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليها، وذهبا.

وقوله: ﴿الْأَمْزِرُ النَّفْرُ﴾ ألا: أداة استفتاح، وتأتي للتبسيه، وقوله: ﴿مَرُّ﴾ يعود على الله عز وجل، و﴿الْمَزِيرُ﴾ قال المؤلف: [الغالب على أمره، المُتَقِم من أعدائه]، وهذا أحد معاني العِزَّة التي أثبتها الله لنفسه، وسبق أن لها معنى ثانٍ وثالث: عزة القدر، وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر، فالله سبحانه وتعالى مُتَصِفٌ بالعزة كاملة، قال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾، فجميع أنواع العِزَّة ثابتة لله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿النَّفَرُ﴾ صيغة مبالغة من الغفر، والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه، ولا يكفي أن نقول: إن المغفرة، أو المغفرة هو التجاوز عن الذنب؛ لأن المعنى المشتق منه يأبى ذلك، فالمغفرة: مُشْتَقَّة من المغفر، والمغفر شيء يُوضَع على الرأس يقيه من سهام الأعداء، ففي هذا المغفر سترٌ ووقاية، ولهذا نقول في معنى الغفار: هو غافر الذنب؛ أي: الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه.

الفوائد:

١ - من فوائد الآيات الكريمة: إثبات خلق السماوات والأرض، وهذه الفائدة: يترتب عليها الردُّ على الطبيعيين الذين هم الفلاسفة، الذين يقولون بقدَم العالم، وأن العالم أزلي، وأن هذه السماوات ليس لها أول، هي موجودة بالآزل، فإن هذه الآية تُردُّ عليهم، فإنه يقول: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ أي: أوَجَدَها بعد العدم.

٢ - ومن فوائد الآيات: أن للسماوات عدد؛ وجهه: الجمع؛ لأن الجمع يدلُّ على العدد، وقد بينت نصوص أخرى أنها سبع.

٣ - ومن فوائد هذه الآيات: أن خلق السماوات والأرض بالحق، وضدَّه الباطل، فلم تُخلَقْ باطلاً، وسُدِّي، ولعباً.

٤ - ومن فوائد ها، أن الخالق للسماوات والأرض هو الله، لقوله: ﴿وَالْحَقُّ﴾ على أحد المعنيين الذين أشرنا إليهما.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات كروية الأرض، من قوله: ﴿يَكْوَرُ أَيْلَ عَلَى النَّهَارِ﴾، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرُهما تكويراً دلَّ على أن الأرض كروية.

٦ - ومن فوائد ها، إثبات قدرة الله - عزَّ وجلَّ - بتكوير الليل والنهار، وقد أشار الله - عزَّ وجلَّ - إلى ذلك في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِنْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِنْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: ٧١، ٧٢] لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار، أو النهار في موضع الليل ما استطاعوا، ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث يُكوِّر الليل على النهار، ويكوِّر النهار على الليل.

٧ - ومن فوائد هذه الآية بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر، لقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [العنكبوت: ٦١].

٨ - ومن فوائدها: أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما، ففيه الردُّ على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة في أن الشمس تجري، والقمر يجري، وعلى الأقل نقول: هي ظاهرة في ذلك.

وإذا كان لدينا ظاهرٌ من الكتاب والسنة، فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر، إلا بدليل يبيِّنُ يَسُوعُ لنا أن نخالف هذا الظاهر؛ لأن الله خاطبنا في كلامه باللسان العربي، فوجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه، هم يقولون الآن: إن الشمس والقمر لا يجريان، وأن القمر يدور حول الشمس، وأن الأرض - أيضًا - تدور حول الشمس، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وكل هذا خلاف ظاهر القرآن، فلا عبرة به، إلا إذا علمنا شيئاً يُقَابِلُ به الله - عزَّ وجلَّ - بإخراج كلامه عن ظاهره، وإلا فالواجب إبقاؤه على الظاهر، حتى لو فرضنا أننا أقررنا بأن الأرض تدور، فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليها؛ لأن بعض الناس يقول: إذا أقررتم بأن الأرض تدور، فإنه يلزمكم أن يكون اختلاف الليل، والنهار بسبب دوران الأرض.

نقول: لا يلزم؛ لأنه إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب الليل والنهار، ولا مانع.

على كل حال؛ المهم: أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله؛ لأن الله هو الخالق، وخبره هو الصادق، وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا لغة العرب، فلا يجوز لنا العدول عن الظاهر إلا بدليل حسيٍّ نخطب به الله - عزَّ وجلَّ - يوم القيامة، إذا سألنا: لم اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور، وأن الليل والنهار يكون بسبب دورانها؟

يكون لنا حُجَّةٌ، نقول: لأننا لمسنا هذا.

فإذا قُدِّرَ أنه ثبت أن الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس، فكيف نُجيب عن الظواهر؟

نقول: تجري بحسب مرأى الإنسان؛ لأن الشيء إذا كان قارًّا وهو يدور، فالذي فوقه ساكنًا يُظَنُّ أنه هو الذي يتحرك ويدور، فإذا ثبت هذا قلنا: إنها تجري بحسب نظر الإنسان، وإن كانت هي ثابتة والأرض هي التي تدور.

٩ - من فوائد هذه الآية بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته، لقوله: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾؛ لأن (ألا) هنا للتنبيه، ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التنبيه له.

١٠ - ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين وما دلَّ عليه من صفة وحكم، وهما: العزيز،

والغفار.

والقاعدة في باب أصول العقيدة: أن كل اسم من أسماء الله فهو مُتَضَمِّنٌ لصفة، وقد يتضمَّن مع الصفة حكماً، وهو ما يُسمَّى بالأثر إذا كان مُتَعَدِّياً، وإن لم يكن مُتَعَدِّياً ففيه الاسم والصفة؛ فمثلاً: الحي من أسماء الله مُتَضَمِّنٌ لصفة وهي الحياة، ولكنه لا يتعدَّى لغيره؛ لأن الحي وصف لازم؛ يعني: لا يتعدَّى الموصوف.

فالفجار مثلاً اسمٌ من أسماء الله، مُتَضَمِّنٌ لصفة وهي المغفرة، مُتَعَدِّ للغير، وهو أنه يغفر الذنوب.

فهذه قاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى: أن كل اسم منها مُتَضَمِّنٌ لصفة، وقد يكون مُتَضَمِّنًا للحكم الناتج من هذه الصفة إذا كان مُتَعَدِّياً، أما إذا كان لازماً لا يتعدَّى الموصوف، فإنه ليس له حكم؛ يعني: ليس له حكم مُتَعَدِّ لغيره.

❖ قال الله تعالى:

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً
أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَآئِنٌ تَصِفُونَ﴾ [الزمر: ٦]

❖ التفسير ❖

الخطاب هنا لبني آدم ﴿خَلَقَكُمْ﴾ يعني: يا بني آدم، ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ وهي آدم، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وصفة خلق آدم: أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، والتراب هذا صار طيناً بإذن الله، وبقي حتى صار كالفخار له صلصلة، وصوت عند دقه، ثم بعد ذلك خلق الله منه آدم، وبعد أن خلق جثَّة آدم نفخ فيه الروح فصار حياً سوياً بشراً، هذا هو أول خلقه الإنسان، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل.

وأما القروء، الذين زعموا أن أصل الآدمي قرد، فنحن نُسلِّمُ لهم ذلك بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا فنحن - والله الحمد - من بني آدم بشر، خلق الله تعالى أبانا (آدم) بيده، وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته، وأما هم فلهم ما أحبوا أن يَرُدُّوا أنفسهم إليه.

قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [ثم] للترتيب بمُهْلَةٍ؛ لأن خلق هذه الزوج متأخر عن خلق آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه مُدَّةً حتى عرف أنه محتاج إلى زوجة ليسكن إليها، فخلق الله له زوجة،

وجعل هذه الزوجة من نفس آدم، وقول النبي ﷺ في النساء: «إِنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ ضِلْعٍ»^(١) يقتضي أن حواء خُلِقَتْ من ضِلْعِ آدم، والله على كل شيء قدير، أن يخلق بشراً من غير زوجة؛ بل ومن غير زوج، فإن حواء خُلِقَتْ بلا أم ولا أب.

وقوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» لا يُنافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى: «وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» [الأعراف: ١٨٩] لأن الواو لمطلق الجمع، لا تستلزم الترتيب، فإذا جاءت آية أخرى فيها التصريح بالترتيب، حُلِمَت الآية التي فيها الواو الدالة على مطلق الجمع، حُلِمَتْ على الترتيب، على أن تقديم الشيء على الشيء في الذكر وإن كان بالواو يقتضي أن يُقدَّم، هذا هو الأصل، ولهذا لما دنا النبي ﷺ من الصفا حين أتى إلى السعي قرأ: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» [البقرة: ١٥٨] «أَبَدًا بِنَاءً بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»^(٢)، فبدأ بالصفا، وهذا يدل على أن ما قُدِّم في الذكر فهو مُتَقَدِّم على ما بعده رتبة، أو زمناً، أو مكاناً حسب ما يقتضي الحال، لكن ليس هذا بلازم، قد يتقدَّم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يُعَدُّ هذا تناقضاً، لكن في قوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» لا يمكن أن نقول: إن الجعل هنا قبل خلق آدم.

وقوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا» للابتداء، ومنها عينا، أو منها وصفاً؟
الظاهر: الأمران؛ لأنها من آدم خُلِقَتْ، وهي مثل آدم، فهي من نوعه، وهي أيضاً منه عينا، فهي جزء منه وبضعة منه، ولهذا خطب النبي ﷺ في الناس وأخبر أن فاطمة بضعة منه^(٣).
وقوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» الزوج يُطْلَق على عدة معانٍ؛ منها: الصنف، كقوله تبارك وتعالى: «وَمِنْ آخِرِينَ شَجَرَةِ آدَمَ» [ص: ٥٨] أي: أصناف، وكقوله تعالى: «اتَّخِذُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ» [الصفافات: ٢٢] أي: أصنافهم.

ويُطْلَق الزوج على ما سوى الفرد؛ فيقال: فرد وزوج. وكلمة زوج هنا تشمل المعنيين؛ فهي صِنْفٌ من البشر، وهي أيضاً زوج فقد شفعت آدم بعد أن كان فريداً.

وقوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا»: هذا ابتداء خلق الإنسان.
قال: [«وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزَ» فَتَنِيَّةَ آدَمَ] .
الإنزال هنا بمعنى: الخلق؛ لأنها أُضِيقت إلى أعيان، وهي الأنعام، والأنعام: جمع نَعَم؛ كاسباب جمع: سبب.

(١) رواه البخاري (٤٨٩٠)، وأحمد في مسنده (١٠٤٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، وعبد بن حميد في مسنده (١١٣٥)، والدارمي (١٨٥٠)، وابن خزيمة (٢٧٥٧)،

وابن حبان في صحيحه (٣٩٤٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

(٣) كما روى ذلك البخاري (٣٥٢٣)، ومسلم (٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه .

وقوله: ﴿ثَمَنِيَّةٌ أَرْوَجُ﴾ أي: ثمانية أصناف، وقد بين الله هذه الأزواج في «سورة الأنعام»، فقال: ﴿ثَمَنِيَّةٌ أَرْوَجُ﴾ من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، فالجميع ثمانية ذكر، وأنثى من كل صنف من الأصناف الأربعة، وإذا ضربت اثنين في أربعة صارت ثمانية.

قوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَرْوَجُ﴾ قال المؤلف رحمه الله: [من كل زوجان ذكر وأنثى كما بين في «سورة الأنعام»].

ثم قال: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾.

لما ذكر ابتداء الخلق الأول، وهو آدم ذكر ابتداء الخلق الثاني، وهو النوع الإنساني، فقال: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ في: للطرفية، والبطون: جمع بطن، والأصل أن هذه المادة: الباء والطاء والنون خلاف الظهور، فالبطون خفية، والظهور ظاهرة، من أسماء الله: (الظاهر، الباطن)، الظاهر: العالي، والباطن: الذي لا يحول دونه شيء، فهنا البطون جمع بطن، وهو مشتق من البطونة، بطن الشيء بطونا؛ أي: خفي.

وقوله: ﴿أُمَّهَاتِكُمْ﴾ جمع: أم، ويقال: أمات لغير العاقل، ويقال في العاقل: أمهات.

قوله: ﴿أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا﴾ مصدر يخلق ﴿مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ أي: خلقا منطورا؛ قال المؤلف: [أي: نطفًا، ثم خلقا، ثم مضغًا].

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيِّنَاتِ فإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥] من تراب باعتبار آدم، من نطفة باعتبار النوع الإنساني، ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ﴾ المضغة: هي قطعة اللحم بقدر ما يُمضغ، وقد بين النبي ﷺ مدة هذا التطور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «إِنْ أَحَدُكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ»^(١) أربعين يومًا نطفة، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً^(٢) مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُّضْغَةً^(٣) مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ^(٤)، أربعين يومًا نطفة يعني: ماء، وهو المنى، لكنه في هذه المدة يتطور تطورًا خفيًا إلى أن يصل إلى الغاية في تمام أربعين يومًا، حتى يكون علقه؛ أي: دمًا أحمر، والظاهر أنه ليس المراد: إنه يبقى نطفة إلى تمام الأربعين، ثم يتقلب في لحظة

(١) يضم بعضه إلى بعض أو المراد بالجمع مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها بالنطفة.

(٢) دما غليظا جامدا.

(٣) قطعة لحم قدر ما يمضغ.

(٤) حسب ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته وما علمه سبحانه مما سيكون من هذا المكلف من أسباب السعادة أو الشقاوة.

(٥) رواه البخاري (٣٠٣٦)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

إلى دم؛ بل هو يتطور، وينقلب شيئاً فشيئاً إلى أن يتم كونه دماً في أربعين يوماً، ثم يبقى هكذا علقّة، لكنه أيضاً يتجمّد شيئاً فشيئاً، وينمو حتى ثمانين يوماً، ثم بعد ذلك يكون مُضغّة قطعة لحم مُخلّقة، وغير مُخلّقة، يحتمل - والله أعلم - أن مُخلّقة عند انتهاء الطور الثالث، غير مُخلّقة في ابتداء الطور؛ يعني: فتكون في هذا الطور في الابتداء غير مُخلّقة، وفي النهاية مُخلّقة.

ويحتمل أن تختلف الأجنّة في ذلك، فيكون بعضها مُخلّقة من حين أن تنتقل من العلقّة إلى مُضغّة، وبعضها يتأخّر، فالله أعلم، ويرجع في هذه المسألة إلى العلماء.

ثم قال عز وجل: ﴿حَلَقًا مِّن بَعْدِ خَلْقِي فِي ظِلْمَنِي نَكَثًا﴾ لا يصل إليها الضوء، فسرها المؤلف بقوله: [هي ظلمة البطن، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة] هذه ثلاث ظلمات جعلها الله - عز وجل - وقاية لهذا الجنين؛ لأن أشعة الضوء لو وصلت إليه لأفسدته، ولكن الله - عز وجل - جعله في هذه الظلمات الثلاث.

ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمّه، ووجهه إلى ظهر الأم، وهذا من أجل ألا يتضرر وجهه بالصدمات التي تكون على بطن الأم، ليكون الظهر وقاية للوجه، وخلف الجنين الذي يلي البطن قوي؛ لأن فيه الظهر والأضلاع، فهو قويّ متحمّل للصدمات، فإذا أراد الله - عز وجل - إخراج هذا الجنين، تحرّك واضطرب بإذن الله عز وجل، ثم انقلب حتى يكون رأسه هو الأسفل، ويخرج الرأس أولاً من أجل أن يكون خروجه مُنسلاً؛ إذ لو خرج من عند قدميه لكان في ذلك ضرر وخطأ، قد تعلق مثلاً إحدى اليدين في أحد الجوانب فيحصل في هذا ضرر، وربما يحصل تلف على الجنين، والله سبحانه وتعالى في خلقه شئون.

المهم: أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا عناية كاملة، ونحن في بطون أمهاتنا وعند الخروج منها، ولهذا قال: ﴿فِي ظِلْمَنِي نَكَثًا﴾.

وقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ ونعم الرب - عز وجل - ذلكم: المشار إليه ربنا، والمُخاطَب في [ذلكم]: البشر، وإنما أتى باسم الإشارة المُفيد للبعد (ذلكم)، ولم يقل: (هذا) إشارة إلى علو منزلته عز وجل، وأن له العلو: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.

وقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ رب: إما أن تكون صفة، أو بدل، وفي ذكر الربوبية بعد الألوهية إشارة إلى التربية الخاصة في حال الحمل والعناية التامة؛ لأن الحمل في بطن أمّه لا يمكن لأحد أن يصل إليه لا بجلب منفعة، ولا بدفع مضرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولّى العناية به.

وقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ الجملة هذه جملة خبرية، قدّم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر.

وقوله: ﴿لَهُ﴾ أي: وحده لا يُشاركه أحد ﴿الْمُلْكُ﴾ يعني: الملك المطلق؛ مُلك الأعيان،

وَمَلِكُ الْأَوْصَافِ، فَهُوَ مَالِكُ الْأَعْيَانِ كُلِّهَا، وَمَالِكُ أَوْصَافِهَا وَتَصْرِيفِهَا وَتَدْبِيرِهَا.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذا توحيد الألوهية، الجملة مُكوَّنة من نفي وإثبات؛ نفي من أبلغ أنواع النفي؛ لأنه مُصَلِّزٌ بـ (لا) النافية للجنس، ولا النافية للجنس يقول علماء النحو والبلاغة: إنها نصٌّ في العموم؛ يعني: ليست ظاهرة في العموم؛ بل هي أبلغ من الظاهر هي نص في العموم، ولهذا يُقال فيها: نافية للجنس، لا للوحدة، للجنس كُله، إذن لا يوجد إله إلا الله، ولكن يجب أن نعلم أن المنفي - هنا - الإله الحق؛ يعني: لا إله حق إلا الله، أما الآلهة الباطلة فإنها موجودة، كما قال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١] سَمَّاها آلهة، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [القصص: ٨٨] فَسَمَّاها إلهًا، لكنَّه إله باطل، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ [سبا: ٣٠].

مسألة: فإذا سألنا سائل: هل مع الله إله؟

فالجواب: يكون بالتفصيل، وهو:

إن أردت إلهًا حقًا فلا، وإن أردت إلهًا باطلًا يُسمَّى إله وليس بإله، فهذا موجود.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إذا قال قائل: مسألة: أين خبر (لا)؛ هل هو (هو) أم ماذا؟

نقول: لا يمكن أن يكون خبر (لا) هو؛ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في التكريرات، قال

«ابن مالك»:

عَمَلٌ إِنْ أَجْعَلَ لـ (لا) فِي نَكْرَةٍ مَفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مَكْرَرَةً

لَا تَعْمَلُ (إِلَّا) فِي التَّكَرُّرِ، وَ(هُوَ) مَعْرِفَةٌ إِذْنِ أَيْنَ الْخَبَرِ؟

نقول: الخبر محذوف، تقديره: لا إله حق إلا الله، هكذا يجب.

وأخطأ من قال: لا إله موجود إلا الله؛ لأن هذا يتضمَّن أمرًا إمرًا؛ إذ إنك إذا قلت: لا إله

موجود إلا الله جعلت الآلهة الموجودة جعلتها الله، وهذا خطأ عظيم؛ بل الواجب أن نقول: لا إله

حق إلا الله، أما في الآية: ﴿إِلَّا هُوَ﴾.

إذن ما محلُّه من الإعراب؟ هو بدلٌ من الخبر المحذوف.

قوله: ﴿فَأَنْ تَصْرَفُونَ﴾ أتى: اسم استفهام، والمراد به: التوبيخ والتعجب؛ يعني: كيف

تُصْرَفُونَ عن عبادة الله - عزَّ وجلَّ - وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو؟! هذا سقَّة في العقل، وضلالٌ

في الدين.

وقوله: ﴿فَأَنْ تَصْرَفُونَ﴾ قال المفسر: [عن عبادته إلى عبادة غيره].

إذا كان هذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب، فإنه يقتضي أن يكون هذا الانصراف حرامًا؛ لأنه لا

يُوبَّخ إلا على شيءٍ مُحَرَّم، وكلمة «تصرفون» تدل على الانصراف.

الفوائد

- ١ - من فوائد هذه الآية: أن أصل البشرية من آدم، وليس كما يقال القروء: إن أصلها قرد ثم تطوّر، لقوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ وقد بيّن الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن.
- ٢ - ومن فوائدها: أن البشرية حادثة وليست أزليّة، لقوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ والخلق يقتضي الحدوث.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن الله جعل أزواج بني آدم من جنس، لقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الألفة والمودة، ولكن الله جعلها من الجنس.
- ٤ - ومن فوائدها: ما من الله به علينا من إنزال الأنعام الأصناف الثمانية.
- ٥ - ومنها: أن إنعام الله بهذه الأصناف الثمانية أكثر من إنعامه بغيرها؛ كالظباء والأرانب، وما أشبهها؛ لأن الله امتنّ بهذه الأصناف الثمانية دون غيرها؛ لأنها أشد، وإنّ نعمة الله أظهر وأبين، ولأنها أنعام مألوفة وأليفة، بخلاف الأنعام الأخرى.
- ٦ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن تكوين هذه الخليقة من زوجين، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩] فكل شيء من الخليقة فلا بد لتركيبه من زوجين، حتى المياه، وحتى الهواء، وكل شيء، وهنا يقول: ﴿ثُمَّ نَبِّئُكَ أَزْوَاجَ﴾.
- ٧ - ومن فوائدها: بيان حكمة الله - عز وجل - في تطوير الخلق، لقوله: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾، ولو شاء لخلقنا طورًا واحدًا، ولكن حكمته تأبى ذلك؛ بل يتطوّر الإنسان من طور إلى آخر للتدرّج في الخلق، كما أن التدرّج أيضًا في التشريع هو الحكمة، فالشرع لم ينزل جملة واحدة يُكلّف الناس به من أوله إلى آخره، ولكنه نزل بالتدرّج، وما نحن فيه من الحمل، لو أن هذا الحمل نشأ في بطن الأم دفعة واحدة لكان في ذلك ضررٌ عليها، لكن يتطوّر وينمو شيئًا فشيئًا حتى يتسع البطن شيئًا فشيئًا بدون مشقة على الأم.
- ٨ - ومن فوائد هذه الآية: منّة الله سبحانه وتعالى على البشر في أنّه يطوّرهم في هذا الخلق في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد، لقوله: ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [المرسلات: ٢١، ٢٢].
- ٩ - ومن فوائدها: حماية الله الجنين بكونه في هذه الظلمات الثلاث؛ لأن أشعة الضوء ربما تضرّه، فجعله الله سبحانه وتعالى في هذه الظلمات الثلاث.
- ١٠ - ومن فوائدها: أن القادر على هذا هو المستحقّ للألوهية والعبادة، لقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَضَرَّوْنَ﴾.
- ١١ - ومن فوائدها: انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، لقوله: ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ فلا مالك إلا الله،

وهل الملك تلك التصرف الكوني، مسألة: أو الكوني والشرعي؟

الجواب: الكوني والشرعي، فلا مالك إلا الله كوناً، ولا مالك إلا الله شرعاً، ولهذا له الحكم الكوني والشرعي عز وجل.

١٢ - ومن فوائدها، النداء الصارخ في تسفيه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه أولياء بعد ظهور هذه الآيات العظيمة، لقوله: ﴿فَأَن تَصْرَفُونَ﴾ يعني: كيف تُصَرَفُونَ عن الحق مع وضوحه وبيانه.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَاذِبُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر: ٧].

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿إِن تَكْفُرُوا﴾ تكفروا بمن؟ تكفروا بالله، وبما يجب الإيمان به فإنكم لن تُصَرِّفُوا الله؛ لأن الله ﴿صَفِيُّ عَنْكُمْ﴾ ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم، ولكن لمنفعتهم هم؛ لأنهم يثابون على هذا أعظم الثواب، وينجون به من العقاب، أما الله - عز وجل - فإنه لا يضره إذا كفر كل الخلق، ﴿إِن تَكْفُرُوا﴾ ولو كل الخلق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَاذِبُ﴾، وقد جاء في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَأَخَرُكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً»^(١) لو كان الناس كلهم؛ بل البشر وغير البشر لو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك الله شَيْئاً، ولن يضر الله شَيْئاً، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَاذِبُ﴾.

وقوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ولا يرضى لهم أن يكفروا بالله، وتأمل قوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ﴾ يعني: أن الكفر أمر لا يليق بالعباد، فلا يرضى لهم أن يقوموا به؛ وذلك لأن الله خلقهم؛ فكيف يرضى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق؟ ولهذا قال: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ﴾، ولم يقل: من عباده، أو عن عباده؛ لأن اللام أبلغ في كون هذا الشيء لا يليق بهم.

(١) رواه مسلم (٢٥٧٧)، والحاكم في مستدركه (٧٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٨٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

وقوله: ﴿وَرَضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ﴾ العبودية تنقسم إلى قسمين:

* عبودية عامة.

* عبودية خاصة.

فمن الأول - أي: من العام - قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] (إن) هنا بمعنى: ما، وعلامة إن التي بمعنى: ما أن يأتي بعدها: إلا، ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣] يعني: ما أنت إلا نذير، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ هذه من العبودية العامة، حتى الشياطين والكفار كلهم عباد الله بالمعنى العام.

المعنى الخاص للعبادة: عبادة المؤمنين، وهي العبادة الشرعية؛ أي: التبعُّد لله تعالى شرعاً، وهذه خاصة بمن أطاعه فقط، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عِلَّا الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، وقوله في الرسل: إنهم عباد الله قوله: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادًا ابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥] هذه عبودية خاصة.

قوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ﴾ هل هي من العامة أو من الخاصة؟

من العامة؛ يعني: لا يرضى الكفر لأي واحد من عباد الله.

قال: [وإن أراد من بعضهم] هذا كلامٌ جيّدٌ؛ يعني: هو لا يرضاه لكن يريد من بعضهم، يُريدُه بالإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية، وهذا ردٌّ على قول مُبتدع، يقولون: إن الله لا يُريدُ إلا ما يرضى، وأما ما لا يرضاه فلا يُريدُه، وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعةً بغير إرادة الله، ولا شك أن هذا قولٌ يُطلِّه نصوص كثيرة؛ مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فالله - عزَّ وجلَّ - مُريدٌ لهذا وهذا لكن بالإرادة الكونية؛ لأن الكل مثلكه سبحانه وتعالى، ولهذا قال: [وإن أراد من بعضهم] يعني: فإرادته من بعضهم لا يقتضي أن يكون راضياً به؛ إذ قد يريد ما لا يرضاه.

فإن قال قائل مسألة: كيف يُريد ما لا يرضاه؟ وهل أحد يُكرهه؟

الجواب: قلنا: لا، لا يُكرهه أحد، لكن يُريد ما لا يرضى لحكمة بالغة، لو كان الله تعالى لا يُريد إلا ما يرضى لأصبح الناس كلهم مؤمنين، ولم يكن هناك ميزة للمؤمن من الكافر، ولم يُقَمِّ علمُ الجهاد، ولا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا ملئت النار كما وعدها الله عزَّ وجلَّ، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تتجَّع عن وجود الكفر في عباد الله.

قال المؤلف: [﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا﴾ الله فتؤمنوا: ﴿رَضَهُ لَكُمْ﴾].

وقوله: ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا﴾ مُقابل: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾؛ لأن الإنسان في نعم الله بين كافرٍ وشاكرٍ، ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا رَضَهُ لَكُمْ﴾ وهو ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ﴾، وتأمَّل كيف قال في الكفر: إن الله

عَنْهُ، و ﴿وَلَا يَرْضَى﴾، وهنا قال: ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا بِرِضَهِ لَكُمْ﴾ فبدأ في جواب الشرط في ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ ببيان غناه عن الخلق عز وجل، أما الشكر فإنه هو الذي يُشِئُ عليه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا بِرِضَهِ لَكُمْ﴾ فإذا رضىه فسوف يُشِئُ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٧، ٨] ولهذا أثابهم الجنات، نسال الله أن يجعلني وإياكم منهم.

قال: ﴿بِرِضَهِ لَكُمْ﴾ في هذا الفعل إشكال من الناحية النحوية، فإنه جواب الشرط ومع ذلك فهو مفتوح؛ لأنه مجزوم بحذف الألف، وأصلها يرضى، ولكن حُذِفَت الألف للجزم [يرضى]. جواب الشرط هو مجزوم بحذف الألف.

وقوله: ﴿بِرِضَهِ﴾ [يسكون الهاء]، وهذا خفيف جداً، تسكينها تقرأه بخفة.

الثاني يقول: [وَضَمُّهَا] يَرْضَهُ في حال الضم [مع إشباع ودونه]، فإنك تُشِيعُها حتى يخرج منها الواو، ودونه تَحْذِفُ الواو، كل هذا جائز وهذه قراءات سبعة متواترة، وكما مر علينا أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بجميع القراءات؛ لأن الكل حق، فلا ينبغي أن يهجر حقاً من الحقوق، ولكن بشرط أن يكون متيقناً بالقراءة، فلا يكفي غلبة الظن، لا بد يتيقن وإلا قرأ في المتيقن.

شرط آخر: ألا يكون عند العامة؛ لأن العامة إذا قرأت عندهم قراءة تُخَالِفُ مُصَحِّفَهُمْ صار في ذلك تشويش عليهم بالنسبة للقرآن، وسوء ظن بالنسبة إليك، ورحم الله امرأ كَفَّ الغيبة عن نفسه، أما في مقام التعليم، أو في القراءة بينك وبين نفسك، فإنه ينبغي إذا كنت عالماً بالقراءة أن تقرأ بها أحياناً، بهذا أحياناً، وبهذا أحياناً؛ فمثلاً: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تِلْكَ آيَاتُ الْيَوْمِ﴾ فيها قراءة، وقراءة ﴿تِلْكَ﴾ تقرأ مرة بهذا، ومرة بهذا.

وقوله: ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا بِرِضَهِ لَكُمْ﴾ قال المؤلف: [أي: الشكر].

مسألة: فما هو الشكر؟

الجواب: الشكر حذّه بعضهم بحذّ جامع مانع، فقال: الشكر: هو القيام بطاعة المنعم اعترافاً له بالجميل، ويكون بالقلب، واللسان، والجوارح، وعلى هذا قول الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَ الصَّمِيرَ الْمُحَجَّباً^(١)

بالقلب: أن يؤمن الإنسان بقلبه أن هذه النعم من الله - عز وجل - تفضلاً منه، ولا يقول: هذا لي أوتيته على علم عندي؛ بل يقول: هذا من فضل ربي.

وباللسان: أن يتعبد لله تعالى بكل قول شرعه، ومن ذلك: أن يتحدث بنعمة الله، فإن هذا من الشكر؛ لأنه قول مشروع، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

وأما بالجوارح: فظاهرة، أن تظهر نعمة الله عليك بالجوارح؛ فمثلاً: إذا أعطاك الله قوة،

وشجاعة تظهر ذلك بالقوة في عبادة الله، من جهة الكفار، والمنافقين، وغيرهم، المهم: أن تظهر عليك أثر النعمة في أفعالك، فتقوم بعبادة المنعم عز وجل.

يقول: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ الله فتؤمنوا] يعني: الإيمان المستلزم للعمل الصالح، لا تجرد الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله لا يكون إيماناً حقيقياً حتى يستلزم القبول والإذعان، كثير من العامة يظنون أن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله فقط؛ بل الإيمان بالله هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان، القبول لما أمر به، وانشراح الصدر به، والإذعان والانقياد التام، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥].

على رأي من يقول: إن الإيمان هو الإيمان بوجود الله، يظنون أن اليهود والنصارى مؤمنون، وقد بصرّحون بهذا، يقول: النصراني مؤمن يؤمن بالله، وإذا مات له شخص قال: رحمه الله، واليهود كذلك.

نقول: ليس هذا هو الإيمان بالله، الإيمان بالله لا يصح إلا بالقبول والإذعان، القبول لما جاء به الوحي، والإذعان والانقياد التام.

وقوله: ﴿وَرِزْقُهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ قال المؤلف في التفسير: ﴿وَلَا تَزِرُ﴾ نفس ﴿وَازِرَةٌ وَزَرَ﴾ نفس ﴿أُخْرَى﴾ أي: لا تحمله].

(لا) نافية، وازرة: فاعل وهو نكرة في سياق النفي، فيعم كل وازرة، والوازية: التي تتحمل الإثم وتقوم به، وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفساً وازرة؛ لأنها لا تتحمل الإثم، ومن كان بالغاً ولم يفعل الإثم فليس بوازر، إذن فالوازية يعني: القابلة للوزر، وهي النفس المكلفة، وإذا أردنا أن نقول: وازرة بالفعل، نقول: هي الفاعلة للإثم، فـ(وازية) هنا: تشمل الوازية حكماً، وقد تشمل الوازية فعلاً أيضاً، الوازية حكماً وحقيقة.

١- الوازية حكماً هي: القابلة للإثم؛ يعني: التي يمكن أن تتحمل الإثم وإن لم تعمل الإثم.

٢- أما الوازية حقيقة هي: التي فعلت الإثم.

مثال ذلك: رجل بالغ عاقل، لكنه صالح، نقول: هذا وازرٌ حكماً، ورجلٌ آخر زنى أو سرق، نقول: هذا وازرٌ فعلاً إذا كان بالغاً عاقلاً، وهذا هو السر في أن الله قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ولم يقل: ولا تزر نفسٌ وزر أخرى؛ لأن من ليست وازرة لا تزر شيئاً لا عن نفسها، ولا عن غيرها.

وقوله: ﴿وَوَزَرَ أُخْرَى﴾ أي: إثم نفس أخرى، ومعنى: ﴿وَلَا تَزِرُ﴾ أي: لا يلحقها وزرٌ أي: الإثم، ولهذا فسرّها المؤلف بقوله: [أي: لا تحمله] لا تحمل وازرةٌ وزرٌ أخرى.

ثم قال: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ [ثم] يعني: بعد الشكر من الشاكر، والكفر من الكافر يكون إلى الله وحده المرجع.

وفي هذه الجملة حصر، طريقه: تقديم ما حقه التأخير؛ لأن قوله: ﴿إِنِّي رَيْكُكُمْ﴾ خبرٌ مُقَدَّم، و﴿مَرْجِعُكُمْ﴾: مبتدأ مؤخر.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِنِّي رَيْكُكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ ولم يقل: إلى الله؛ لأن المقام هنا: مقام ربوبية؛ لأن الرب: هو المالك المُتَصَرِّفُ الخالق، فكان المناسب أن يقول: ﴿إِنِّي رَيْكُكُمْ﴾ ولو قال: إلى الله مرجعكم لصح؛ لأن الله تعالى هو المُسْتَحَقُّ للعبادة، ولا يستحقُّ العبادة إلا من كان ربًّا.

وقوله: ﴿إِنِّي رَيْكُكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ متى؟ يوم القيامة، ولكن اعلّموا أن كل من مات فقد قامت قيامته؛ لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء.

قال «شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: (ومن الإيذان باليوم الآخر: الإيذان بكل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت) مع أن الذي يكون بعد الموت قبل قيام الساعة، لكن من مات فقد قامت قيامته.

قوله: ﴿ثُمَّ إِنِّي رَيْكُكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يُنَبِّئُكُمْ، يُخَبِّرُكُمْ، لكن قد قيل: إن النبا لا يكون إلا في الأمر الهام، بخلاف الخبر، فيكون حتى في الأمور التوافه، وقال بعض العلماء: هما بمعنى واحد.

وقوله: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (ما) اسم موصول بمعنى: الذي، وعائدها محذوف وهو المفعول به في قوله: ﴿تَعْمَلُونَ﴾ أي: بما كنتم تعملون، وما الموصولة؛ بل وجميع الأسماء الموصولة تُقَيَّدُ بالعموم، والدليل على أن الأسماء الموصولة تفيد العموم: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣] فأعاد الإشارة إليه جمعًا، مع أنه مفرد، وهذا يدل على أنه يُقَيَّدُ بالعموم، إذن كل ما نعمل من خير، وشر، وصغير، وكبير، وسابق، ولاحق، فإن الله تعالى يُنَبِّئُنا به؛ أي: يُخَبِّرُنا به.

وتأمل اللطف والإحسان؛ حيث قال: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ ولم يقل: يُؤَاخِذُكُمْ؛ لأنه ثبت في الصحيح أن الله - عز وجل - يخلو بعبده المؤمن فيقرُّه بذنوبه، ويقول: عملت كذا في يوم كذا، وعملت كذا في يوم كذا، حتى يعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، إنباء بدون مؤاخضة، ولهذا قال: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ثم المؤاخضة إليه، الإنباء وعدُّ عليه، والمؤاخضة إليه، قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، ولهذا كان الكفار لا يُنَبِّئون بعملهم كما يُنَبِّئُ المؤمن؛ يعني: أن الله يخلو به، ويسرُّ عليه، ويقرُّه بذنوبه معه وحده؛ بل إنه - والعباد بالله - يُنادي على رؤوس الأشهاد: قال تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]. والله أعلم.

وقوله: ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِمْ يَذَاتُ الصُّدُورِ﴾ أي: الله - عز وجل - عليمٌ بذات الصدور، وهي القلوب، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

[الحج: ٤٦] فالمراد بذات الصدور؛ أي: صاحبة الصدور «القلوب»، وإنما ذكر الله هذه الجملة بعد قوله: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ للإشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِيسٍ لَّطِيفٍ يَوْمَ يُبْلِ السَّرَائِرَ﴾ [الطارق: ٧، ٨]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمًا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ٩، ١٠] فالمدارُ يوم القيامة على ما في القلب، أما في الدنيا فالمدار على الأعمال الظاهرة، ولهذا كان النبي ﷺ يُعَامِلُ المنافقين معاملة المسلمين؛ لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ونحن نُحَاسِبُ الناس في الدنيا على ما يظهر من أعمالهم، ونَكِلُ سرائرهم إلى الله، أما في الآخرة فإن الحساب على ما في القلب، ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح الجسم؛ لأن صلاح جسمه واجهة أمام الخلق، لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين الإنسان وبين ربه عز وجل.

الضوائد:

١ - هي هذه الآية من الضوائد: بيان أن الله - عز وجل - إنما أمر العباد بعبادته لحاجتهم لذلك ومنفعتهم به، وليس لحاجته إلى ذلك، لقوله: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَفَئِنَّكَ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ﴾.

٢ - ومن فوائدها: إثبات اسم (الغني) لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من صفة؛ لأن كل اسم من أسماء الله مُتَضَمِّنٌ لصفة، وليست كل صفة مُتَضَمِّنَةً لاسم، ولهذا نقول: إن صفات الله أوسع من أسماء الله؛ بمعنى: أنها أكثر، ووجه ذلك ظاهر، إذا قلنا: كل اسم مُتَضَمِّنٌ لصفة، تساوت الأسماء والصفات، على أن الاسم الواحد يمكن أن يتضمن عدة صفات، لكن لنقل على أدنى تقدير: إنه لم يتضمن إلا صفة واحدة، فإذا قلنا: كل اسم مُتَضَمِّنٌ لصفة تساوت الأسماء والصفات، هناك صفات لا يمكن أن يُشْتَقَّ منها أسماء كثيرة جداً، وبهذا تبين أن الصفات أوسع وأكثر من الأسماء.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن الله - عز وجل - لا يرضى الكفر للعباد؛ لأنه غير لائق بهم؛ إذ هم عباد الله، فاللائق بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته، ولا يليق بهم أن يكفروا به.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات الرضا لله، لقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى﴾، وقوله فيما بعدها: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾، والرضا: صفة من صفات الله الفعلية؛ لأنه مُتَعَلِّقٌ بمشيئته، وكل وصف يتعلق بمشيئة الله فإنه يُسَمَّى عند أهل السنة: صفة فعلية، وكل وصف مُتَعَلِّقٌ بسبب فإنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يوجد عند وجود السبب، والحق أن الرضا صفة حقيقية لله عز وجل؛ كالفرح، والعجب، والضحك، وما أشبه ذلك.

وزعم أهل التعطيل أن المراد بالرضا: الثواب، ففسروه بشيء بائن عن الله، مُنْفَصِلٍ عنه مخافة أن تتعلق به الأفعال الاختيارية؛ وهذا من جهلهم وذلك لأننا إذا فسرناه بالثواب، فالثواب لا يقع إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا حين يوجد سبب الرضا، وحيث تكون الإرادة حادثة، فهم قروا

من شيء ووقعوا في مثله، مع تحريفهم للنصوص بصرفها عن ظاهرها، وتعطيلهم للصفة التي دل عليها النص، فهذه ثلاثة محاذير:

المحذور الأول: أنهم وقعوا - وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه - في مثل ما قرؤوا منه، فإن كان ما قرؤوا منه محذورا، فما وقعوا فيه محذور.

الثاني: أنهم حَرَفُوا النص عن ظاهره أي: صرفوه إلى معنى آخر.

الثالث: أنهم عطلوا الله عن الصفة التي دل عليها النص الذي حَرَفُوهُ.

فهم مثلاً عطلوا الله عن صفة الرضا، وحَرَفُوا النص عن ظاهره، ووقعوا فيها قرؤوا منه، وهكذا في جميع الصفات التي حَرَفُوهَا عن ظاهرها.

٥ - ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، ووجهه: أنه قال: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ مع أنه أخبر في آيات كثيرة أن الكفر واقع بإرادته، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصَلِّمْ يَجْعَلْ صَدَقَتَهُ صَبَقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] فإذا جمعنا بين هذا، وهذا عرفنا أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، فقد يُريد ما لا يرضاه، وقد يرضى ما لا يُريدُه، فهو مثلاً يرضى من كل واحد من الناس أن يشكر الله، وهل أراد ذلك؟ لا.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى أن الكفر غير مرضي لله، لقوله: ﴿لِعِبَادِهِ﴾ والعبد يجب أن يكون مؤمناً بسيده، مُطِيعاً له، كيف يكون عبداً لله ثم يكفر به؟!

٧ - ومن فوائد هذه الآية فضيلة الشكر، وأن الشاكر ينال رضا ربه، لقوله: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾، وقد جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»^(١) الأكلة هل المراد الوجبة من الطعام، أو المراد كل لقمة؟

يوجد من يرى أن المراد: الوجبة، ويوجد من يرى أن المراد: اللقمة، وكان «الإمام» أحمد رحمه الله يأكل كل ما أكل لقمة حمد الله، فقبل له في ذلك، فقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت؛ لأن لفظ الحديث: «يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ» يحتمل أن يكون المراد به: اللقمة، أو الوجبة من الطعام، وكذلك يُقال في الشرب، والإنسان ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس كل نفس يحمده الله عليه إذا قلنا: المراد بالشربة: النفس.

٨ - ومن فوائد هذه الآية أن الله يرضى الشكر لعباده، وإذا رضي الله عن العبد كان ذلك سبباً في إرضاء العبد، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فيرضى الله عنهم بعبادتهم إياه، ويرضون عنه بما أنابهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن الإنسان يرضى عن ربه، ويرضى الله عنه.

(١) رواه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦)، وأحمد في مسنده (١١٩٩٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

٩ - ومن هوائد هذه الآية: أنه لا تحمل نفس إثم نفسي أخرى، حتى وإن ضمنت النفس الأخرى ذلك الذنب؛ يعني: مثلاً لو قال شخص لآخر: افعل كذا من الذنوب والإثم عليّ؛ هل يصح؟!

فإذا كان كذلك؛ لماذا لا يصح أن يضمن إثم من فعل الإثم؟
نقول: لقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]، قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [العنكبوت: ١٢]؛ بل إنه يوم القيامة يكون الأمر أشدَّ ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] يتبرأون منهم، ويتحاجون في النار، كل طائفة تترأ من الأخرى، فلا يمكن لأحد أن يحمل إثم أحد أبداً.

إذا قال قائل: مسألة: كيف يُجمع بين هذه الآية الكريمة، وبين قول الرسول ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا، وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، وإخباره أنه ما قُتِلَتْ نفسٌ بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كِفْلٌ من ذلك؟

الجواب: أن مَنْ سَنَّ السُّنَّةَ السيئة فإن آثام من استنَّ بها عليه؛ لأن هذا من فعله، فهو في الحقيقة لم يحمل إثم غيره إلا لأنه هو السبب الذي جرَّ الناس إلى هذا الإثم، قد يكون الناس مُستوحشين من هذا الإثم، يخشون منه ويهابونه، فإذا فعله شخص هانَّ عليهم الأمر، واقتدوا به، لاسيَّما إذا كان الشخص ذا كلمة مطاعة؛ كالأمير، والعالم، وما أشبه ذلك، إذن لا تعارض بين الآية والحديث، وجهه: أن مَنْ سَنَّ السُّنَّةَ السيئة فإنه عَمِلَ العمل الذي به الإثم والسبب، فاقتدَّتْ الناسُ به.

١٠ - ومن هوائد هذه الآية: الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمَّله من كان قابلاً له، لقوله: ﴿وَاِزْرَهُ﴾ والوازره هي التي تكون أهلاً لتحمل الوزر، والذي يكون أهلاً لتحمل الوزر هو من جمع وصفين: البلوغ، والعقل، لقوله في الحديث الصحيح: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» صحَّحه كثير من أهل العلم.
فإن قال قائل: أليس الأب الراعي على أولاده، إذا أهملوا شيئاً كان عليه إثم من إهمالهم؟
فالجواب: بل، ولكن إهماله إِيَّاهم وزرٌ وإثم، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: ٦]، ولأن النبي ﷺ قال: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^(٢).
ثم قال عز وجل: ﴿أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ...﴾.

(١) رواه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٣٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤)، وابن ماجه (٢٠٣) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٧١٩)، ومسلم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

١١ - من فوائد هذه الجملة: أن المرجع إلى الله يوم القيامة، ويتفرع على هذه الفائدة: * وجوب الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع؛ والاستعداد له يكون بترك المعاصي، وفعل الطاعات.

١٢ - ومن فوائد هذه الجملة: بيان شمول علم الله؛ لقوله: ﴿فَيَنْفَعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بالذي كنتم تعملون كله، صغيره وكبيره، والخطاب لجميع الناس، وهذا يدل على شمول علم الله عز وجل، وهو كذلك، فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسعاً، فقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾؛ يعني: إذا كان الله هو الخالق - وهذا شيء مقتر به - لزم أن يكون عالماً بما خلق؛ إذ كيف يمكن أن يخلق ما لا يعلم، هذا مستحيل. «ألا يعلم من خلق» (من) تجوز أن تكون فاعلاً أو مفعولاً؛ أن تكون فاعلاً أي: ألا يعلم الذي خلق من خلق، أو مفعولاً به أي: ألا يعلم الله من خلق.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى عالم بأسرار العبد، لقوله: ﴿وَأَنذَرْتُكَ الْفُتُورَ﴾، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ﴾؛ بل يعلم ما يستقبل للمرء، الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه، لكن لا يعلم ماذا يكسب غداً، لكن الله - عز وجل - يعلم ماذا يكسبه العبد غداً.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما في الصدور؛ لأنه لما ذكر الإنباء قال: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ يعني: فالمرجع في الحساب إلى ما في القلب، صحح ما في قلبك؛ لأن المدار عليه، ولهذا شواهد من الآيات.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح؛ لأنه إذا كان الحساب على ما في القلب فإن عليه مدار الصلاح، ويؤيده قول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

❦ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ ضَرَّ دَعَا رَبَّهُ، مِثْلَ نِدَاءِ الْيَتَامَى إِذَا حَوَلَ، نِعْمَ مِنْهُ نِاسٌ مِمَّا كَانَ يَدْعُو إِلَهَ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ نَمَتَّ بِكُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر: ٨].

التفسير

قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ﴾ أي: أصاب، والإنسان يقول المؤلف: [المراد به: الكافر] وإنما جعل هذا العام خاصاً لظاهر سياق الآية كما يتبين، وإلا فالأصل: أن الإنسان من ألفاظ العموم، فـ (ال) فيه لاستغراق الجنس، وعلامة (ال) التي لاستغراق الجنس أن يحل محلها (كل) أي: كل إنسان، لكن المؤلف رحمه الله جعله عامّاً أريد به الخاص بقرينة السياق، فإن السياق يدل على أن المراد به: الكافر؛ لأنه لا يمكن أن يتأتى ما يدل على السياق من مؤمن.

قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ﴾ ضُرُّ نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة؛ أي ضُرٌّ يكون، في بدنه، في أهله، في ماله، عام، خاص، أي ضُرٌّ يكون يدخل في قوله: ﴿ضُرٌّ﴾. وقوله: ﴿دَعَا رَبَّهُ﴾، ولم يقل: دعا الله، ففي هذه الحال - أي: في إصابة الضر - عَرَفَ رَبَّهُ، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، فيدعو ربّه معتقداً أنه ربه يملك ما يشاء، ويتصرف بما شاء. قال المؤلف: [تضرع] يعني: فسر ﴿دَعَا﴾ بمعنى: تضرع، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ والتضرع هو الاستكانة والذل أمام الله عز وجل.

﴿مُنِيبًا﴾ راجعاً إليه، فإذا دعا الله مُنِيباً إليه كشف الله ضُرَّهُ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم مَخْرَجًا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢]، وإجابة الله للمُضْطَرِّ تشمل الكافر والمسلم، حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطرابه يُجِيبُ دعوته، ﴿فَإِذَا رَكَّعُوا فِي الْفَلَاحِ دَعَاُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّسَهُم إِلَى آلِهِ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] فهو يعلم - عز وجل - أنهم سيُشْرِكُونَ بعد النجاة، ومع ذلك يُجِيبُهُمْ؛ لأن رحمته سبقت غضبه، ففي حال الضرورة يصدق لجوء الإنسان إلى ربه؛ لأنه يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله، فإذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن رحمته سبقت غضبه يُجِيبُهُ رحمه به.

فهنا يقول عز وجل: ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُمْ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَى مَا كَانُوا يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَهُمْ أَعْدَاءَ لِلَّذِينَ كَانُوا يَدْعُوا إِلَيْهِمْ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

يعني: كأن هذا - والله أعلم - إشارة إلى أنه بعد أن تغمره النعمة ويستمر فيها وقتاً ينعم به، بعد ذلك يكفر.

وقوله: ﴿وَإِذَا حَوَّلَهُمْ نِعْمَةً﴾ قال: (المؤلف) [أعطاه إنعاماً].

أما تفسير ﴿حَوَّلَهُ﴾ بأعطاه فواضح، وأما تفسيره ﴿نِعْمَةً﴾ بإنعام فلا وجه له؛ لأن المعطى ليس الإنعام، وإنما المعطى النعمة، وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

إذا أعطيناه إنعاماً لا يستقيم الكلام؛ لأن الإنعام فعل الله، والمعطى هو النعمة، وليس فعل

الله، فإبقاء الآية على ظاهرها لا شك أنه هو الموافق للواقع.

وقوله: ﴿إِذَا حَوَّلَهُ مُنْقَضَةٌ مِنْهُ﴾ منه للابتداء؛ أي: نعمة صادرة من الله عز وجل، يتبين بها أنها فضل محض من الله.

[نسي] ترك ﴿مَا كَانَ يَدْعُوا﴾ يتضرع ﴿إِلَيْهِ﴾ من قبل وهو الله [كان يتضرع إلى الله في أن يكشف عنه الضر، كشف عنه الضر وأعطاه نعمة زائدة على كشف الضر، ماذا تكون حاله؟ قال: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ والنسيان هنا بمعنى: الغفلة، وليس المراد به دُخُول القلب، وإنما المراد: الغفلة المُضْمَنَةُ للترك، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [سَاهُونَ] أي: غافلون عن صلاتهم.

قوله: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إليه] الضمير يعود على الله عز وجل، و(ما) تعود على الله، ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: [ف(ما) في موضع (من)] يعني: مراد المؤلف: أن (ما) بمعنى: من؛ أي: نسي من كان يدعو إليه من قبل من يوجه الدعاء إليه، كأن الله أنعم عليه بكشف الضر وتخويله النعمة.

قوله: ﴿مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ الأنداد ما غفل عنهم، والواحد القهار غفل عنه - والعياذ بالله - مع أن الأنداد لم تنفعه، ولم يتضرع إليها حينما أصابه الضر، ومع ذلك يُقبل عليها ويدع من أنعم عليه.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ شركاء، والأنداد: جمع ند، والند: هو المُسَامِي لندّه المماثل له، فيجعلوا لله أندادًا في العبادة، يعبد هذه الأصنام كما يعبد الله عز وجل، ينذر لها كما ينذر الله، يذبح لها كما يذبح لله وهكذا.

قال: [وَلْيُحْصَلْ عَنْ سَبِيلِهِ] بفتح الياء وضمها ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ دين الإسلام [اللام] هذه في «ليضل» إما أن تكون للتعليل، وإما أن تكون للعاقبة.

فعلى قراءة الفتح فاللام للعاقبة؛ يعني: جعل الله أندادًا أدت به إلى الضلال، وإن كانت بضم الياء فاللام للتعليل؛ يعني: جعل الله أندادًا ليقنّدي به الناس فيضلّون، والآية فيها قراءتان بفتح الياء وضمها، فعلى الأولى: تعود إلى نفسه، والثانية: تعود إلى غيره، وهاتان القراءتان كلتاها صحيح، وكل واحدة تُفيد معنى يُكْمَل معنى الأخرى، فهو يضل بنفسه ويضل غيره.

لام العاقبة هل تأتي في اللغة العربية؟

نعم، تأتي، قال الله تعالى: ﴿فَالنَّاقِطَةُ مَا لَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوًّا وحزنًا؟ أبدًا بل قالوا: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا، لكن العاقبة صار عدوًّا وحزنًا.

وتأتي اللام زائدة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

أي: أن يذهب، كما في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعًا﴾ [النساء: ٢٦] أي: أن يُبَيِّنَ، وإنا قالوا: إنها زائدة؛ لأن أراد تتعدى بنفسها لا باللام، ولا تصلح أن تكون للتعليل؛ لأن التعليل مُستفاد من الإرادة، وعلى هذا فيعربونها على أنها زائدة، فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة، وتكون تعليلية - وهي الأكثر - وتكون للعاقبة.

وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [سبيله] أي: طريقه الموصول إليه طريق الله، والسبيل يُضاف إلى الله تارة - كما في هذه الآية، وكما في آيات أخرى كثيرة - ويُضاف إلى المخلوق، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٨] فما هو الجمع بينهما؟

الجمع بينهما: أنه يُضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه مُوصِلٌ إليه، ويُضاف إلى غير الله - للمخلوق - باعتبار أنه هو السالك له، إذن الله هو الذي شرع هذا السبيل ووضع للعباد، وهو يُوصِلُ إلى الله، ﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾ أي: طريقي الذي أسلكه، ومثل ذلك يقال في الصراط: ﴿يُضِلُّكَ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٥٣]، و﴿يُضِلُّكَ اللَّهُ﴾ فصرأط الله باعتبار أنه هو الذي وضعه، وأنه مُوصِلٌ إليه، و﴿يُضِلُّكَ اللَّهُ﴾ باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه.

وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ قال المؤلف: [دين الإسلام] وهذا تفسيرٌ للكلمة بمرادها؛ لأن التفسير للقرآن أحياناً يكون تفسيراً لفظياً، وأحياناً يكون تفسيراً معنوياً، التفسير اللفظي: أن تُفسر اللفظة بمعناها، والتفسير المعنوي: أن تُفسر اللفظة بالمراد بها.

فمثلاً: دين الإسلام لا يطابق بالمعنى اللفظي لسبيل؛ لأن السبيل في اللغة الطريق، لكن السبيل المراد به دين الإسلام؛ لأن دين الإسلام - وهو شرائع الإسلام - يُوصِلُ إلى الله عز وجل، والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى، إذن المؤلف فسر السبيل هنا بالمعنى المراد؛ يعني: أن المراد بذلك كذا وكذا.

وقول المؤلف: (دين الإسلام) واضح أنه هو سبيل الله؛ لأن الله هو الذي شرعه سبحانه وتعالى، ولأن من سلكه أوصله إلى الله.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ بقية أجلك ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

الخطاب للرسول ﷺ، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح خطابه لهذا الكافر، أو لهذا الإنسان الموصوف بهذه الصفات: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ هذا أمر، ولكنه ليس على ظاهره؛ بل المراد بالأمر هنا: التهديد، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، معلوم أن الإنسان ليس بالخيار بين الإيمان والكفر، لكن هذا من باب التهديد.

فهنا قوله: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ ليس معناها: أننا نبيح له أن يتمتع بالكفر، أو نأمره أن يتمتع بالكفر؛ بل نُهدِّدُه، فالأمر هنا للتهديد.

مسألة: فإن قال قائل: ما الذي أخرجه عن المعنى الأصلي؟

فالجواب: أخرجه عن المعنى الأصلي قرينة السياق.

وقوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ﴾ أي: اكفر وتمتع بالكفر؛ لأن الكافر يتمتع بكفره تمتع البهائم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى فَمَتَّعَ﴾ [محمد: ١٢]، فالكافر - والعباد بالله - لا يقيّد نفسه بعبادة، لا بصلاة، ولا بزكاة، ولا صوم، ولا حج، ولا غير ذلك من العبادات؛ بل هو قد اتبع هواه، وتمتع كما يتمتع الحمار.

وفي النهاية قال: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾، كقوله تعالى: ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى فَمَتَّعَ﴾ وما أسرع وصولهم إلى النار؛ لأن الدنيا قليلة، أي: زمن قليل مهما طال بك العمر، فإنه إذا وافتك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من نهار، وإذا شئت تصديق هذا فاعتبر بما مضى من عمرك فيما بقي، الآن كلنا يختلف سنه عن الآخر، لكن كلنا كأننا ولادة هذه الساعة؛ يعني: كل الذي مضى كأنه لم يكن، هكذا يكون بقية العمر، مهما طال بالإنسان العمر فإنه إذا جاء أجله كأنه لم يكن، ولهذا قال: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ وإن طال بك العمر.

يقول: [بقية أجلك] ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

هذه الجملة مؤكدة بـ (إن)؛ يعني: ومهما تمتعت فمألك إلى النار، وأصحاب النار إنما تطلق على الذين يخلّدون فيها، فالزمن العاصي - وإن كان يستحق العذاب بالنار - فإنه لا يُسمّى من أصحاب النار؛ لأن الأصل في الضحبة: طول الملازمة، إلا في مسألة واحدة وهي الصحابة، لو اجتمع بالرسول ﷺ مؤمنًا به ولو لحظة، صار من أصحابه.

يقول: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ النار هي الدار التي أعدّها الله - عز وجل - للكافرين، وقد بين الله تعالى في الكتاب، وبين رسوله ﷺ في السنة ما فيها من ألوان العذاب، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ قَارًا كُلًّا نَمُضُّهُمُ جُلُودَهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُورِ ﴿١٧﴾ طَعَامُ الْأَثِيرِ ﴿١٨﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبَطْنِ ﴿١٩﴾ كَغَلْيِ الْحَبِيمِ ﴿٢٠﴾ خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٢١﴾ ثُمَّ مَسْجُورًا قَوْقُ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ ﴿٢٢﴾﴾ [الدخان: ٤٣: ٤٨] الماء الحار شديد الحرارة قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] وهذا من باب التهكم به؛ يعني: وأين عزّتك وأين كرمك؟! في الدنيا يرى نفسه سيّدًا شريفًا، ولكنه في الآخرة يُهان هذه الإهانة الشديدة، المهم: أن أنواع العذاب - والعباد بالله - شيء إذا تصوّره الإنسان فإنه يتبيّن له شدة ما يلاقى هؤلاء من العقوبة الشديدة.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ. وَرِجًا رَحْمَةً رَبِّهِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَا الْأَلْب * [الزمر: ٩].

❖ التفسير ❖

قال: ﴿ أَمَّنْ ﴾ بتخفيف الميم، وعلى هذا فتكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام و(مَنْ) الموصولة؛ أي: الذي هو قانت.

قوله: ﴿ هُوَ قَنِتٌ ﴾ قائمٌ بوظائف الطاعات [القنوت يُطلق على معاني متعددة؛ منها: الخشوع: كقوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ أي: خاشعين.

ومنها: الدعاء في الوتر، أو في الفرائض عند النوازل.
ومنها: دوام الطاعة: كقوله تعالى: ﴿ وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتَبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ [التحریم: ١٢] ولهذا لما نزلت الآية؛ أمر الصحابة بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهنا (قانت) معناها من دوام الطاعة.

قال المؤلف: [قائمٌ بوظائف الطاعات] يعني: مُدِيمٌ لها.
وقوله: ﴿ ءَانَاءَ اللَّيْلِ ﴾ يعني: ساعاته ﴿ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ في الصلاة، نصٌّ على السجود والقيام دون القعود والركوع؛ لأن السجود شريفٌ بهيته، والقيام شريفٌ بذكره.
فأفضل هيئة للمُصَلِّي أن يكون ساجدًا، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والقيام شريفٌ بذكره، وما هو ذكره؟

القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى أشرف الكلام، فلهذا نصٌّ على هذين الرُكْنَيْنِ من أركان الصلاة: القيام والسجود، وكان الرسول ﷺ إذا سجد يُسَمِّعُ لصدره أزيزٌ كأزيزِ المِرْجَلِ^(١): أي القِدْر الذي يغلي.

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية تعوذ إلا تعوذ، ولا بآية

(١) صحيح: رواه النسائي (١٢١٤)، وأحمد في مسنده (١٦٣٦٠) من حديث مطرف بن عبد الله رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٨٤٠).

تسبيح إلا سبح^(١)، وهذا يدل على أن القائم بالليل ينبغي له أن يلاحظ قوة الخشوع في حال السجود، والبكاء، ويلاحظ أيضًا حضور القلب أثناء القراءة؛ ليتابع فإذا مرّ بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوّد، وبآية تسبيح سبح.

[يَحْذَرُ الْآخِرَةَ] أي: يخاف عذابها ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [جنة ربّه].

قوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾: هذه حال، حال كونه يحذر الآخرة، وحال مقارنة لقوله: ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ يعني: حال كونه في سُجُودِهِ وقيامه يحذر الآخرة؛ أي: يخافها، وليس يخاف وقوعها؛ لأن وقوعها لا بد، لكن يخاف عذابها، يخاف أن يُعَذَّب.

وقوله: ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ يقول المؤلف: (جنة ربّه) ولا شك أن الرحمة يُراد بها الجنة، كما قال الله تعالى للجنة: «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْيَاءِ»^(٢)، ولكن يُراد بالرحمة معنى آخر، وهو فعل الله بالعبد؛ أي: رحمته بالعبد؛ فأيهما أولى بهذه الآية؟ لماذا لا نقول: يرجو أن يرحمه الله، ويكون المراد بالرحمة هنا: رحمة الله التي هي فعله؛ يعني: يرجو أن يرحمه الله بالأمرين: بالنجاة من النار، وبدخول الجنة، هذا المعنى أحسن؛ لأن المتباور في الغالب للمعنى الرحمة أن تكون فعل الله أن الله يرحمه، وأيضًا إذا قلنا: رحمة الله، صار يرجو أن ينجو من النار، أو من عذاب الآخرة، وأن يفوز بالجنة.

وقوله: ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ يقول المؤلف: [كمن هو عاصي بالكفر أو غيره].

أفادنا المؤلف رحمه الله بهذا التقدير أن الآية يُبين الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذا، هل يستوي من هو قانت أثناء الليل ساجدًا وقائمًا كمن هو عاصي بالكفر وغيره؟ الجواب: لا، وهذا من بلاغة القرآن.

القرآن فيه أشياء كثيرة تحذف لدلالة المذكور على المحذوف، وهذا من البلاغة، كيف يكون من البلاغة؟

لأنه إذا حذف الشيء استفاد المخاطب فائدتين: الفائدة الأولى اختصار الكلام.

الفائدة الثانية: قوة الانتباه؛ لأن الآية إذا كان فيها شيء محذوف فإن الذهن يتطلع إلى هذا الشيء المحذوف، فتجد الإنسان يتوقف، يفكر ويتأمل ما الذي حذف وما تقديره؟، لكن جاء الكلام مرسلاً هكذا لم يحصل له هذا التوقف وهذا التفكير، أنت الآن لو قرأت الآية الكريمة ﴿أَمَنْ هُوَ قَنْتٌ مَاتَهُ الْبَلْ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ لو وجدت نفسك متشوقاً إلى شيء آخر، الكلام ما تم، لابد أن

(١) رواه مسلم (٧٧٢)، والنسائي (١٦٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦٠٤٠)، وأحمد في مسنده (٢٣٣٠٩) من حديث حذيفة بن اليان رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٤٥٦٩)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

هناك شيء آخر، وحيتيذ يشتد انتباهك، وترداد تأملًا في المعنى، فصار وجه البلاغة: الاختصار، وشدة الانتباه أعني أنه أحيانًا يَحذفُ الله - عزَّ وجلَّ - أشياء يحتاج المخاطب إليها من أجل هذه الفائدة، بل من أجل هاتين الفائدتين.

قال المؤلف رحمه الله: [وفي قراءة: أم من]، وتزيد هذه القراءة على الأولى بـ (أم)، ومن اصطلاح المؤلف رحمه الله: أنه إذا قال: في قراءة، أو قال: بفتح كذا وضم كذا، أو قال بالتاء والياء، فإن القراءة سَبْعِيَّةٌ، وأما إذا قال: وقرئ، فالقراءة شاذة، غير سبعية، وإذا أتى بقراءتين متساويتين، مثل أن يقول في قراءة، أو بالضم والفتح، أو بالياء والتاء، وما أشبه ذلك من العبارات، فالقراءة سبعية، أما إذا قال وقرئ بصيغة المبني للمجهول، فالقراءة شاذة.

بناءً على هذه القاعدة تكون القراءة أم من؟ سبعية، لأنه قال وفي قراءة أم من، فأم بمعنى [بل] والهمزة، أي (بل أمن هو قانت آناء الليل)، فتكون للإضراب، والإضراب هنا إبطالي أم انتقالي؟ انتقالي، والفرق بين الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي أنه في الإضراب الإبطالي يكون الأول ملغى، والعمدة على الثاني، وأما في الانتقالي: فالأول باقٍ على ما هو عليه، والثاني استتافي، لا علاقة له بالأول.

وقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قل يا محمد أو قل يا من يصح منه الخطاب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفهام بمعنى النفي، والجواب: لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا عام في كل علم، فلا يستوي العالم والجاهل، حتى في علم النجارة والحدادة، والكيمياء وغيرها، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحًا، لأن من العلوم مَنْ جَهْلُهُ خَيْرٌ مِنْ عِلْمِهِ، فإذا كان العلم مذمومًا، وقلنا: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار غير العالم أفضل، وإذا كان العلم ممدوحًا، وقلنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار العالم أفضل، فإذا جاءت هذه الجملة في علم الشريعة فالعالم أفضل، في علم النحو فالعالم أفضل، في علم الكلام فالجاهل أفضل، كما قال بعض السلف: الجهل بالكلام علم، لأن علم الكلام أدَّى بأصحابه إلى مهالك، حتى إن فطاحل علمائهم، يَتَمَنُّونَ وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائز، ودين العجائز أسلم، وإن كان جهلًا، لكنه أسلم من علم يؤدي بهم والعباد بالله إلى الشرك والحيرة.

قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وهذه من الآيات القليلة اللفظ، الكثيرة المعنى؛ لأنه يمكن أن تطبقها على كل علم، لكن هل هذا العلم محمود، أو مذموم؟ على حسب الحال، أي لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل، لو قال العلم والجاهل كان أوضح.

وقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ﴾، قوله: [بتخفيف الميم] أي: فالهمزة للاستفهام الإنكاري كما يشير له بقوله: [أي: لا يستويان]، ومن اسم موصول بمعنى: الذي وتعرب هو مبتدأ في محل رفع خبره محذوف، قدره بقوله: [كمن هو عاصي]، وقوله: ﴿قَنِتٌ﴾ جملة اسمية صلة الموصول، وقوله: ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ حالان من ﴿قَنِتٌ﴾ وقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ حال أخرى متداخلة أو مترادفة أو جملة استئنافية معترضة، وقوله: [بمعنى: بل] التي للإضراب الانتقالي، [والهمزة] (أي) التي للاستفهام الإنكاري، وعلى هذه القراءة ترسم الميم في التون كرسما على قراءة التخفيف، وهذا اتباع لخط مصحف الإمام، كما يؤخذ من الجزرية وشرحها لشيخ الإسلام، وهذا بالنظر لرسم المصحف، وأمّا في غيره فترسم ميم (أم) مفصولة من ميم (من)، كما في عبارة الشارح، ومن على هذه القراءة مبتدأ أيضا، والخبر: مُقَدَّرٌ كما تقدم في الإعراب بعينه، وقوله: [أي لا يستويان] أي: القانت والعاصي، فهذا تفسير للنفي المستفاد من همزة الإنكار في قوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ﴾ سواء مصرّح بها على القراءة الأولى، والتي في ضمن أم على الثانية، وقوله: [وكما لا يستوي العالم والجاهل] تفسير لقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، فالاستفهام فيه أيضا إنكاري، قوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ﴾، قرأ الحرمين «نافع وابن كثير» بتخفيف الميم والباقون بتشديدها، فأما الأولى ففيها وجهان: أحدهما: أنها همزة الاستفهام دخلت على (من)، بمعنى: الذي، والاستفهام: للتقرير، ومقابله: محذوف تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا، أو أَمَّنْ هُوَ قانت كغيره، أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب، لقوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ ويدل عليه قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فحذف خبر المبتدأ، وما يعادل المستفهم عنه، والتقدير أن الأولين أول: لقلة الحذف، والثاني: أي تكون الهمزة للدعاء، ومن المنادي؟ ويكون المنادي هو النبي ﷺ، وهو المأمور بقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كأنه قيل: يا من هو قانت، قل كيت وكيت.

وأما القراءة الثانية فهي (أم) داخلة على من الموصولة، أيضا، فأدغمت الميم في الميم، وفي (أم) حيثئذ قولان: أحدهما أنها متصلة ومعادها محذوف، تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت، والثاني: أنها منقطعة، فتقدر ببل والهمزة، أي بل أمن هو قانت كغيره، أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك، انتهى.

على كل حال: تبين لنا من هذا البحث، أن قوله: [لا يستويان] أي القانت والكافر، كما لا

يستوي العالم والجاهل، فيكون قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِينَ﴾ ليس عائداً على قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ثم قال الله - عز وجل - ﴿إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ إنما: أداة حصر، والحصر: هو إثبات الحكم في المحصور فيه، ونفيه عما سواه، فإذا قيل: إنما القائم زيد، فهو كقولنا: لا قائم إلا زيد، ﴿إِنَّمَا يَذْكُرُ﴾ يقول المؤلف: [يتعظ، ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾: أصحاب العقول]، أصحاب تفسير لأولوا، والعقول تفسير للألباب، والألباب: جمع لب هو العقل، لأن الإنسان بلا عقل قشور، ولا يكون إنساناً حقيقة إلا بالعقل، وعلى هذا فالكفار بجميع أنواعهم، قشور لا خير فيهم، لأنهم ليسوا بعقلاء، كما قال الله تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١]؛ والعقل الذي يحمد فاعله، هو عقل الرشد، أي الذي يخرجك عما يضرك، أما عقل الإدراك فإنه يستوي فيه المحمود والمذموم، عقل الإدراك الذي يرتب عليه التكليف، وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء، يقولون في شروط العبادة: العقل، يعني: عقل الإدراك، أما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره، فهذا لا علاقة بالتكليف به، بل إنما يقال من حجزه عقله عما يضره فهو العاقل حقاً، ومن لم يحجزه عقله عما يضره فلا عقل له ﴿إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي ما يتذكر إلا هؤلاء.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّبُغْلِ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية: أن الكافر لا يعرف ربه إلا عند الضرورة، لقوله ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّبُغْلِ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن عبادة الضرورة لا تنفع غالباً، أي: أن الإنسان إذا عرف ربه عند الضرورة فقط، فالغالب أنه لا يتنفع بهذه العبادة؛ لأنها ليست عبادة عن رغبة، ولكنها عبادة من أجل إنقاذ الإنسان من الهلكة، وإن كان أحياناً يتنفع، ربما يكون هذا سبباً لفتح الله له، كما يوجد الآن من الناس - مثلاً - من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك فينصب إلى الله عز وجل، ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليه بالاستمرار، لكن الغالب أن التعبد للضرورة لا يفيد.

٣ - ومن هوائدها: أن الكافر يؤمن بالله، وأن إيمانه بالله لا يخرج من الكفر، لقوله: ﴿دَعَا رَبَّهُ﴾ فالإيمان بالله وبربوبيته لا يكفي، ولا يخرج الإنسان من الكفر، ودليل ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ، كانوا يقولون بالله قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ أي: يقولون بأن الذي خلق هو الله، ويصفونه بالصفات الكاملة، ومع ذلك فهم كفار استباح النبي ﷺ دماءهم ونساءهم وأموالهم، وذريتهم.

وبه نعرف أن من قال عن النصارى: إنهم مؤمنون فهو جاهل، بل إن كان عالماً بما يدل عليه الشرع من كفرهم فهو مرتد؛ لأن من حَكَمَ بالإيمان لَمَن كَفَرَهُ اللهُ فإنه مرتد مكذب لله عز وجل، وكذلك من قال عن اليهود إنهم مؤمنون بالله فإن هذا الكلام صادر إما عن جهل وإما عن ردة والعياذ بالله، فإذا قال إنهم يؤمنون بالله، يقولون الله - عز وجل - هو الكاشف للضر، وهو المدير للأمور، قلنا هذا لا ينفعهم، ولهذا تجد عند العامة، عندما التبس على بعضهم هذا الأمر تجدهم إذا قيل لهم إن تارك الصلاة كافر قالوا: كيف يكون كافراً وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أين الكفر، فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمناً، وكان المنافقون يأتون إلى رسول الله ﷺ يقولون نشهد أنك لرسول الله، ويؤكدون هذا، فيؤكد الله - عز وجل - كذبهم فيقول: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإن شهدوا بالسستهم فهم كاذبون بقلوبهم، على كل حال هذه الآية تدل على أن مجرد اعتراف الإنسان بالرب لا يخرج من الكفر.

٤ - ومن هوائدها: أن الله - عز وجل - يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً، لقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ﴾ فإن قال قائل: كيف يجيب الله دعوته وهو كافر؟ قلنا: هذا من آثار سبق رحمته لغضبه، فإن رحمته سبقت غضبه، فالكفر موجب للغضب، والضرورة موجبة للرحمة، فتسبق الرحمة الغضب، فيجيبه الله عز وجل، وهذا كإجابة المظلوم ولو كان كافراً، المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافراً، إقامة للعدل، وانتصاراً للحق، قال النبي ﷺ، لمعاذ بن جبل «أَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» ^(١) فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ^(٢)، ^(١)، إذن فهذان شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر، هما المظلوم ومن وقع

(١) تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم .

(٢) حاجز يحول دون وصولها واستجابتها.

في ضرورة إذا دعا الله، لماذا؟ لابد أن نعلل كيف يخرج هذا عن القاعدة بأن الكافر مغضوب عليه، نقول: أما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحق، وأما إجابة المضطر: فلأن المضطر اجتمع في حقه سببان: سبب موجب للرحمة وهو الضرورة، وسبب موجب للغضب والانتقام وهو الكفر، ورحمة الله تعالى قد سبقت غضبه.

٥ - ومن هوائدها، أن النعمة محض فضل من الله، لقوله: ﴿إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ خوله نعمة، فالنعمة محض فضل من الله عز وجل؛ لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل، فإن الإنسان لو حوسب على عمله محاسبة دقيقة، لكان عمله لا يقابل واحد بالملايين من نعم الله عز وجل، فيخرج مغلوباً؛ بل إن بعض العلماء - رحمهم الله - يقولون: إن العمل الصالح من نعمة الله، نفس العمل من النعمة، فإذا شكر العمل، صار الشكر نعمة، وإن شكر الشكر، صار نعمة أخرى، وعلى هذا قول الشاعر^(١):

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهُ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بَلَوُغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمُرُ

صحيح هذا أو لا؟ صحيح؛ لأنك إذا أنعم الله عليك نعمة ثم شكرتها، فشكرك إياه نعمة، ثم إن شكرته على الشكر، فهو نعمة أخرى، وهلمَّ جراً.

٦ - ومن هوائدها الأية الكريمة: أن الكافر إن شئت فقل الإنسان ينسى النعمة، إذا أنعم الله عليه نعمة بعد ضرورة، نسي، ثم عاد إلى غيئه، وهذا خطير جداً على الإنسان، هذا هو واقع الإنسان، أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإنجائه من ضرورة، نسي ذلك ثم عاد إلى غيئه، وهذا يقع، نجد الأحداث الآن تمر بالناس، يمكن في حال حلول هذه الأحداث يمكن أن يكون لهم رجعة بعض الشيء، لكن إذا زالت الضرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، بل ربما يتحملهم الأكرُّ والبَطَرُّ على أن يزيدوا في غيهم، وهذا له خطورته، فإن الله تعالى ذكر في القرآن أن الإنسان إذا عاد

(١) رواه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) ينسب هذا البيت إلى: محمود الوراق، محمود بن حسن الوراق أبو الحسن. شاعر عباسي مشهور من شعراء القرنين الثاني والثالث المرقومين، وقد ذكر أنه كان مولى لبني زهرة وهو شاعر من بغداد لذلك علق به لقب البغدادي. وأكثر شعره في المواعظ والحكم وقد اشتهر بلقبين أحدهما الوراق والآخر النخاس فأما الوراق فهو الناسخ بالأجرة ولعلها مهنة عمل بها. وأما اللقب الآخر النخاس فقد جاء من المهنة كذلك قال البغدادي: وقد كان نخاساً يبيع الرقيق وكان له رقيق.

إلى غيِّه بعد إنقاذه من الهلاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد من الأول.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكافر يعود إلى كفره، ولا يذكر ما دعا الله إليه من قبل، وهو إنقاذه من الضرورة، لقوله تعالى: ﴿مِنْهُ نَسَى مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ آتِدَادًا﴾

٨ - ومن فوائد الآية: أن الله - عز وجل - لا يند له؛ لأن الله أنكر على من جعل له آتدَادًا، فيكون في هذا ردُّ على أهل التمثيل، الذين أثبتوا لله الصفات، مع التمثيل، فقالوا: إن الله تعالى له وجه كوجوهنا، ويد كأيدينا، وعين كأعيننا، وساق كسوقنا، وهكذا، نقول: كلامهم هذا كذب، وأنتم وأهل التعطيل سواء؛ لأنكم عطستم النص عن مدلوله الصحيح، إذ إن مدلول النصوص في صفات الله، صفات لا تُلحق بالله عز وجل، فإذا جعلتموها للتمثيل حرفتموها، وعلى هذا فيكون في الآية رد على أهل التمثيل الذين أثبتوا الصفات لله - عز وجل - مع التمثيل، نقول: هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقة لمدلول النص الصحيح؛ لأن مدلول النص فيما يتعلق بالصفات صفات لا تُلحق بالله عز وجل.

٩ - ومن الفوائد: أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم، لقوله ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ على قراءة الضم.

١٠ - ومن فوائدها: أنه كما يكون الاقتداء بالقول، يكون الاقتداء بالفعل، كيف ذلك؟ لأن هذا الكافر جعل لله آتدَادًا، وكان جعله الأنداد سببًا لفضلال غيره، ويتفرع على هذه الفائدة: وهي تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة؛ لأن الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله، فمثلاً طالب العلم، إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة، مرة يحك رأسه، ومرة يحك ظهره، ومرة يحك بطنه، ومرة يفرك عينه، ومرة ينظر إلى ساعته، ومرة يكتب ما تذكر في صلاته، إذا كان هذا طالب العلم يفعل هذا الشيء فإن الناس سوف يقتدون به، لو أنكر على واحد من الناس كثرة الحركة لقال فلان يفعل، ولهذا أحياناً ننكر على بعض الناس المعاملات الربوية التحليلية، فيقولون فلان يفعل كذا، من الناس ممن هو من طلبة العلم، فالناس يحتجون، وهذه الآية تدل على أن الاقتداء يكون بالفعل، لقوله: ﴿وَجَعَلَ اللَّهُ آتِدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ولم يقل ودعا الناس ليضلوا عن سبيل الله، بل جعل فعله سبباً لفضلال الناس، وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كالقول، وأما على قراءة الفتح، فيؤخذ منه فائدة، وهي أن جعل الأنداد ضلال، لقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد هؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون الله

أنداداً، تؤخذ من قوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ وقد بين الله صفة هذا التمتع، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ البهائم ﴿وَالنَّارُ مَوْدِيُّهُمْ﴾.

١٢ - ومن فوائدها: أن الدنيا مهملات، فهي قصيرة، ولا تُنسب إلى الآخرة، ولهذا قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ يقول للرسول ﷺ، ويقول للعموم: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧] وقال النبي ﷺ، «لَمْ يَضَعْ سَوَاطِئَ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) السوط: عصا قصيرة، موضعه خير من الدنيا وما فيها، أي دنيا؟ كلها منذ نشأت إلى قيام الساعة، بما فيها من الزخارف واللهو والزينة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾، فهذه المتعة للكافر، وإن كان ينال شهوته، هي قليلة، زمنًا، وقليلة كمية، وقليلة كيفية.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منها، لقوله تعالى: ﴿أَصْحَابِ النَّارِ﴾؛ لأن صاحب هو الملازم.

١٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله، فهذا الكافر المعاند الذي بدل نعمة الله كفرًا، يخاطب بهذا الخطاب القاسي، وهو ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾، بينما لو كانت المسألة مسألة دعوة ما قبلناه هذه المقابلة، لا نقول لمن ندعوه إلى الإسلام: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾، لكن نقوله: لمن عاند وكابر وبدل نعمة الله كفرًا.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات النار، لقوله: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ ويجب علينا في إثبات النار شيان:

الأول: إثبات وجودها الآن، وأنها موجودة، فإن النبي ﷺ عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاة الكسوف، وشاهدها ورأى من يعذب فيها، رأى فيها امرأة تعذب في هرة^(٢) حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن يُعذب^(٣)، صاحب المحجن رجل معه محجن، والمحجن تعرفونه، هو عندنا في اللغة العامة محجان، محجان: عصا محنية الرأس، هذا الرجل يمر

(١) رواه البخاري (٢٧٣٥)، والترمذي (١٦٦٤)، وأحمد في مسنده (١٥٦٠١) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

(٢) أي بسبب هرة لها.

(٣) رواه مسلم (٩٠٤)، وأحمد في مسنده (١٥٠٦٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

بالحجاج فيشيك متاع الحاج برأس المحجن فإن تفتن له صاحب المتاع قال والله هذا المحجن، المحجن أمسك به، سامعني، يمكن أن يقول: سامعني أو ما يقوله، وإن لم يتفتن له أخذه، فرآه النبي ﷺ، يعذب في النار بمحجنه وهو يصلي صلاة الكسوف، ثم تأخر النبي ﷺ، تأخر مخافة أن يصيبه من لفح النار، إذن فرويته إياها حسية، هذا واحد.

الشيء الثاني: يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد الأبدين يعذب فيها أهلها، ما هم عنها بمخرجين، وهي مؤبدة دائماً؛ لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن، الموضع الأول: في سورة النساء، في قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ٥٧] والموضع الثاني: في سورة الأحزاب، في قوله - جل وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥] والموضع الثالث: في سورة الجن، في قوله - جل وعلا -: ﴿وَمَنْ يَصِرْ لِلَّهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣] بعد هذا لا يمكن أن نقبل قولاً من أي عالم كان بأن النار غير مؤبدة، ولا نقابل هذا النص الصريح بقياسات، لأن قوله تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي»، هذا صحيح نص محكم وخبر صادق، لكن الخبر يجوز تخصيصه، فنقول: أهل النار ليسوا أهلاً للرحمة، وعقوبة الله إياهم على التأيد هي من كمال عدله وحكمته، فكما أمضوا أعمارهم بالكفر، كل الدنيا أفنوها بالكفر، فالآخرة أيضاً تذهب عليهم بالجزاء والعقوبة، هذا هو العدل، وهذه هي الحكمة، أليس كذلك؟ نقول: عمرك بالدنيا كله مضى في الكفر، إذن حياتك في الآخرة، تمضي بالجزاء والعقوبة، لا حياة لك في الآخرة كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا بطاعة الله.

الضوابط

ثم قال تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَنِيتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾:

١ - من هوانه هذه الآية: أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العقلي، يعني أنه يعرض الأشياء عرضاً عقلياً، وذلك بطلب التدبر والفهم، فمثلاً: من هو قانت ومن هو عاصي؟ بكل بساطة إذا عُرِضَت حال هذا وحال هذا على العقل ماذا يقول؟ يقول: لا يستويان، من هو قانت آناء الليل ليس كمن هو عاص، وهذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن يتخذها سبيلاً إلى إفحام الخصم؛ لأن كثيراً من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد الدليل الأثري،

فنسوق إليهم الدليل النظري، ولا سيما في الوقت الحاضر، حيث اتخذ كثير من الناس إن لم أقل أكثرهم طريق إبليس سيلاً، وهو معارضة السمع بما يظنه عقلاً، يعني: معارضة النصوص بما يظنون أنه عقل، ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصريح أبداً، بل في النصوص ما يؤيده العقل الصريح، ويكون هذا شاهداً لهذا، كل منهما يقوى بالآخر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، أن لدينا أربعة أدلة كلها يشهد بعضها لبعض، هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة، هذه الأدلة الأربعة لا يمكن أن تتناقض أو تتنافى، بل بعضها يؤيد بعضاً ويشهد له، والله أعلم.

وأما ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار؟ الجواب: هذا ليس صحيحاً ولنفرض أن الذي قال بفناء النار وحاشاه من ذلك أبو بكر، أفضل من شيخ الإسلام بألف مرة، هل نقبله مع وجود الآيات؟ لا نقبله، الحقيقة إذا وجدنا قولاً مخالفاً للكتاب والسنة من أي قائل به، فإن موقفنا أن نعتذر عنه، لا أن نجعل قوله حجة على كلام الله ورسوله، مهما كان، يعني لا يوجد أحد معصوم، لا يوجد أحد معصوم من الخطأ أبداً إلا من عصمه الله - عز وجل - كالرسل.

مسألة: يمكن أن نقول إن قراءة: ﴿يُضِلُّ﴾ أبلغ من قراءة ﴿يُضِلُّ﴾؟

الجواب: لا، لكن يمكن أن نقول إنه أضلُّ، و﴿يُضِلُّ﴾ متعدي ضرره للغير، لكن إذا قلنا إنه ضلُّ أول قاضٍ ثانياً، يكون مجموع القراءتين فيها فائدة ما تحصل بانفراد أحدهما.

قال الله تعالى:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

٢ - ومن هوائد هذه الآية: بيان الفرق بين الناس في عبادة الله عز وجل، وأنه لا سواء بين من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً إلى آخره، ومن هو عاصي بعيد عن الله عز وجل.

٣ - ومن هوائد الآية: أن ظاهرها: دوام الطاعة آناء الليل في السجود والقيام، أي في الصلاة، ولكن السنة بينت ذلك، وأن الأفضل في قيام الليل أن ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سُدسه، وهذا من تقييد القرآن بالسنة.

٤ - ومن هوائد الآية: فضيلة صلاة الليل، لقوله: ﴿ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾ وقد دلت على ذلك السنة،

فقال النبي ﷺ، «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»^(١).

٥ - ومن هوائدها: فضيلة القيام والسجود من بين أركان الصلاة، أن القيام شريف بذكره، والسجود شريف بهيته.

٦ - ومن هوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله جامعاً بين الخوف والرجاء، لقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾، ولكن هل يكونان سواء؟ أو تُغْلِبُ جانب الرجاء؟ أو يُغْلِبُ جانب الخوف؟

في هذا أقوال لأرباب السلوك، فمنهم من قال: ينبغي أن يكون رجاء وخوف واحدًا، كجناحي الطير، إذا مال أحدهما اختل طيرانه، قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الخوف أدخله في اليأس والقنوط، وإن غلب جانب الرجاء أدخله في الأمن من مكر الله.

وقال بعض أرباب السلوك: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِـيَ فَإِنْ ظَنَّ بِـيَ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِـيَ شَرًّا فَلَهُ»^(٢) وعلى هذا فيُغْلِبُ جانب الرجاء، وقال بعض العلماء: يُغْلِبُ عند فعل الطاعات جانب الرجاء، فإذا فعل طاعة فليُغْلِبْ جانب القبول، دون جانب الرد، أما في فعل المعصية فإن الأولى أن يُغْلِبُ جانب الخوف، لئلاً يقع في المعصية.

وقال بعضهم: في حال المرض يُغْلِبُ جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف؛ لأن النبي ﷺ قال: «لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(٣) والمريض، قد وجد فيه سبب الموت وهو المرض، فيغلب جانب الرجاء، ليموت وهو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، ولو قال قائل: إنه يُرْخَعُ في ذلك إلى نَفْسِ الإنسان، والإنسان هو طيب نفسه، إن رأى من نفسه جتوحاً إلى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعدها، بل فليتوعدّها بالعذاب، حتى يرتدع، وإن رأى من نفسه قوة على طاعة الله ومثابرة عليها وقيامًا بها، فليغلب جانب الرجاء، حتى يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه، والإنسان في بعض الأحيان يغلب هذا وفي بعض الأحيان يغلب هذا.

٧ - ومن هوائدها: إثبات عذاب الآخرة، لقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ ولا يُحْذَرُ الشيء إلا بثبوته، أما ما ليس بثابت فلا يحذر.

٨ - ومن هوائدها: أنه في باب الجزاء والأحكام يغلب جانب الربوبية، لقوله: ﴿وَرَجَا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ لأن الربوبية هي التي بها التصرف والسلطان.

(١) رواه مسلم (١١٦٣)، وأحمد في مسنده (٨٠١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: انظر السلسلة الصحيحة (١٦٦٣).

(٣) رواه مسلم (٢٨٧٧)، وأبو داود (٣١١٣)، وأحمد في مسنده (١٤٥٢١) من حديث جابر رضي الله عنه.

٩ - ومن فوائد: أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

١٠ - ومن فوائدها: أن هذا النفي أمر معترف به؛ لأنه جاء بصيغة الاستفهام، ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاستفهام مراداً به النفي، صار مُشترطاً بمعنى التحدي.

١١ - ومن فوائدها: فضيلة العلم، ولكن يجب أن نعلم أن العلم يشرف بشرف موضوعه، وعلى هذا فأفضل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته؛ لأن هذا أشرف موضوعات العلم، ثم العلم بأحكامه، لقوله ﷺ «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ»^(١) في الدين^(٢) ثم تتلو العلوم حسب مراتبها، وأخس العلوم هو ما يصد عن سبيل الله، وعن طريق السلف الصالح، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، وما أشبهها، إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يُرَدِّبَهُ على أهله، فهذا قد يكون تعلمه واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا أمر النبي ﷺ، «زيد بن ثابت» رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود^(٣)، مع أن تعلم اللغات الأجنبية ليس محموداً ولا مأموراً به، لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتابات من اليهود، والرد عليهم بلغتهم، أمره النبي ﷺ أن يتعلم لغة اليهود، وتعلم لغة اليهود في ستة عشر يوماً؛ «لأن زيد بن ثابت» رضي الله عنه من الأذكياء، فتعلمها، ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعلمها.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أصحاب العقول هم أهل الاعتاط، لقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

١٣ - ومن فوائدها: أن من لا يتذكر فهو ناقص العقل؛ لأنه إذا كان لا يتذكر إلا أصحاب العقول، فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك، ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر، ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية، أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة، ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاعتاط، فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو أحظ للنفس وأنفع، كما قال تعالى: ﴿وَلَا آخِرَ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤].

١٤ - ومن فوائدها: الشاء على ذوي العقول حيث جعلهم هم المتذكرين، المتعظين المتفعين بها يسمعون.

(١) يجعله فيها والفقه الفهم .

(٢) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .

(٣) صحيح : رواه البيهقي في الكبرى (١١٩٧٥) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٧) .

مبتدأ مؤخر، للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أحسنوا بماذا؟ الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله.

أما الإحسان في عبادة الله، فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النبي ﷺ، له، حين سأله جبريل عن الإحسان، فقال: «إِنْ تَعْبَدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(٩)، إذا عبد الإنسان ربه كأنه يراه، فسوف يعبد حق العبادة؛ لأنه يعبد الله كأنه يرى الله وبهذا تكون عبادته مبنية على كمال اليقين، وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة للأمْر، ولا بد أن تكون خالصة، إذن الإحسان تمام الإخلاص، وتمام المتابعة، من أين عرفنا أن هذا حده؟ لقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»، وعبادة الله على هذا الوجه، مبنية على تمام اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني: فإن لم تعبد على هذا الوجه، فاعلم أنه يراك، ويقال: إن الأول إحسان في الطلب، والثاني: إحسان في الهرب، يعني العابد طلباً، أكمل حالاً من العابد هرباً، إذن الإحسان في عبادة الله، بأي شيء نحده؟ بما حده النبي ﷺ، في قوله لجبريل: «إِلْحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» أي: أن تعبد عبادة مبنية على تمام اليقين، وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصة لله متابعاً فيها شريعة الله.

وأما الإحسان إلى عباد الله يكون بالمال، والبدن، وهو كثير، قد تحسن إلى عباد الله بالمال، كالصدقات والهدايا والهبات، وقد تحسن إلى عباد الله بالبدن كالمساعدة وما أشبه ذلك، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه، تعين عباد الله بالجاء، والشفاعة عند الحاجة إلى ذلك؛ المهم أن الإحسان إلى عباد الله متنوع كثير، وقد فسر بعضهم، بأنه كف الأذى، وبذل الندي، وطلاقة الوجه، كف الأذى عن الناس؛ لأن من لم يكف أذاه فإنه لم يحسن، والثاني: بذل الندي أي المعروف، والثالث: طلاقة الوجه، بأن تلقى الناس بوجه منطلق منشرح، لا بوجه مقطوع معبس، إذن الإحسان إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله، ولهذا قال: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي في عبادة الله، وإلى عباد الله.

وقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ هذا يقول المؤلف: [للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة]، يعني «فِي هَذِهِ الدُّنْيَا» متعلقة بماذا؟ بـ«أَحْسَنُوا» وقول المؤلف: [بالطاعة] فيه قصور، وجهه أننا قلنا: إن الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، على كلام المؤلف في العبادة فقط، ولكن الصحيح ما ذكرنا، لهم حسنة: قال المؤلف: [هي الجنة]، ولعله اعتمد في هذا التفسير، على قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُكْفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّةَ وَالْحُسْنَى﴾، هي الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجه الله.

وقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾، «وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ»، كيف المناسبة بين قوله:

﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةُ﴾، وبين ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾، المناسبة أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة، لا شك، لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل، إذ إن المهاجر، يدع أهله ووطنه وعشيرته، وماله، لله، يهاجرون إلى الله، فهذه هي المناسبة، وقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةُ﴾، فهاجروا إليها من بين الكفار، ومشاهدة المنكرات، صدق الله - عز وجل - أرض الله واسعة، إذا ضاقت بك الأرض يوماً فتم السعة، اخرج، تسلم في دينك وعرضك، ولا تشح بمالك ودارك، وأهلك وعشيرتك، فإن الدين أغلى من ذلك كله.

وقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةُ﴾، لو أن الدار التي كانوا فيها ضيقة، نعم هي كانت ضيقة لكنه ضيق معنوي، لأن السعة والضيق - في الحقيقة - إنما يكون بالقلب، كم من إنسان في بيت ضيق حجره بقدر فراشه ونجده مسروراً منشرح الصدر، وكم من إنسان في قصور مَشِيدَة ولكنه في ضيق وغم، فسعة الأرض - في الحقيقة - بالنسبة للمهاجر واضحة جداً؛ لأن بقاءه يشاهد المنكرات ويشاهد ما يؤذيه وما يؤله لا شك أن هذا ضيق.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَوْقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، ﴿يَوْقَى﴾: أي يُعْطَى، وإنما: أداة حصر، والمعنى ما يوفي الصابرون أجرهم إلا بغير حساب، أي أجراً كثيراً أكثر من الأعمال، وقوله: ﴿يَوْقَى الصَّابِرُونَ﴾، لماذا قال: الصابرون وهم موفون؟ ولم يقل الصابرين؟ ونائب الفاعل يكون مفعولاً به في المعنى فاعلاً في اللفظ، ومعناه أنه يعرب إعراب الفاعل، ولكنه في المعنى مفعول به.

قال (ابن مالك):

يَتَوَقَّى مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِهِ فِيمَا لَهُ كَثِيرٌ خَيْرٌ نَائِلُهُ

وقوله: ﴿الصَّابِرُونَ﴾ قال المؤلف: [على الطاعة، وما يُتْلَوْنَ به]، فذكر نوعين من أنواع الصبر، وبقي عليه واحد، وهو الصبر عن معصية الله، إلا أن يقال إن الطاعة بالمعنى الأعم تشمل امتثال الأمر واجتناب النهي فيكون قد وقى المؤلف أنواع الصبر.

حيث إن أنواع الصبر ثلاثة:

صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، أعلاها: الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله، هذا من حيث نوع الصبر نفسه. أما من حيث الصابر، فإن الإنسان أحياناً يعاني من الصبر عن المعصية، أكثر مما يعاني من الصبر على الطاعة، وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة.

لكن نقول: من حيث النوع، نوع الصبر، بقطع النظر عن الصابر أفضله، الصبر على الطاعة، ثم عن المعصية، ثم على الأقدار، لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني، أما الصبر عن المعصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط، لماذا؟ لأنه ترك، ما عليك أي تعب، لكن النفس

تتعب، إذا كانت المعصية مما تدعو إليه النفس، وكففت، عنها تعبت النفس ولا شك، إذن ليس فيها إلا تعب واحد وهو مجاهدة النفس على الترك.

وأما الصبر على أقدار الله المؤلّة، هو أدناها، لماذا؟ لأن الأمر ليس إليك، الأمر تمّ، فهو كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم، ليس منك أي عمل، شيء لا بد أن يصيبك أصابك. يقولون: إن يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، الصبر على الطاعة إلى الله وهو في السجن، حيث قال تعالى: ﴿أَرْيَاكَ مُتَعَرِّضًا خَيْرًا أَمِ اللَّهُ أَلَوْجِدُ الْقَهَّارُ مَا تَقْبِذُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠]، هذا لا شك صبر، إنسان مسجون ويدعوا الناس إلى التوحيد. والصبر عن المعصية: امتناعه عن موافقة امرأة العزيز حين راودته عن نفسه.

والصبر على أقدار الله ما حدث له من إخوته، وقوله: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، أجورهم، أي: ثوابهم، والله - عزّ وجلّ - بكرمه سمى الثواب أجراً، من باب اطمئنان العامل إلى استيفائه، لأن الأجر مقابل عمل لا بد أن يسلم، كأن العمل والجزاء معاوضة، وعقد بين الله وبين العامل، إن الله يعطيه الثمن الأجر، مع أن الله تعالى هو المتفضل أولاً وآخرًا، هو المتفضل أولاً بالتوفيق للعمل، ولولا أن الله أعانك وسدّدك ما قدرت، ثم المتفضل ثانيًا بالأجر، وقوله: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يقول: بغير مكيال ولا ميزان، يعني: أن الأجر الذي يعطيه الله - عزّ وجلّ - على العمل ليس على سبيل التدقيق، والمعاوضة التي تكون بين العباد، المعاوضة بين العباد عدل، يعني ما يعطيك أكثر مما تستحق.

وأما ثواب الله - عزّ وجلّ - على الصبر فهو أكثر، بدون حساب، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصبر لا حساب له، إذن يتوقع الصابر بأن له جزاء لا يدركه عقله من كثرته؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، كما أن الصبر فيه فائدة عظيمة للإنسان نفسه، وهو ترويض النفس على التحمل.

كثير من الناس يريد أن تكون الأمور بسرعة، يدعوا الله - عزّ وجلّ - بكشف ضرر وتأخر الإجابة، فيقول لماذا؟ ويأس، تقول اصبر، وطن نفسك على الصبر، هذه تربية، أن توطن نفسك على الصبر، والصبر مع انتظار الفرج، يعتبر من أعظم العبادات؛ لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فإنك تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة، وقد قال النبي ﷺ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ﴾^(١) النصر قال مع الصبر، والفرج مع الكرب، فكلما اكترت الأمور، فإن الفرج أقرب إليك، وأن مع العسر يسراً.

(١) صحيح: رواه أحمد (٢٨٠٤)، والطبراني في الكبير (١٢٣/١١)، والحاكم في المستدرک (٦٣٠٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٤٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١٧٥٢).

الفتاوى:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾: ١ - في هذه الآية: أمر للنبي ﷺ أن يقول للناس: ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾، أي يأمرهم بتقوى الله تعالى وأن يقول لهم: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾.

٢ - ومن هوائدها أيضاً: أنه لا بد مع الإيثار من التقوى، لقوله: ﴿يَتَأْتِيَكَ أَهْلُكَ﴾: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ وهذه الصيغة ﴿قُلْ يَتَعَبَّدُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ لن يقولها النبي ﷺ، بهذا اللفظ، لكن سيقول: يا عباد الله، أو كلمة نحوها، ولكن الله أضاف ذلك إلى نفسه، ليبين الإخلاص لله - عز وجل - في هذه العبادة.

٣ - ومن هوائده هذه الآية: أن الرب وهو الخالق المالك المدبر، هو أهل التقوى دون غيره، كما قال تعالى في سورة المدثر: ﴿هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفْرِ﴾ [المدثر: ٥٦].

٤ - ومن هوائدها، أن للمحسنين في هذه الدنيا حسنة، لقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾.

٥ - ومن هوائدها، أن الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن حسنات الدنيا دون حسنات الآخرة بكثير.

٦ - ومن هوائده هذه الآية: وجوب المهاجرة إلى الله ورسوله، إذا كان الإنسان في بلد كفر لا يقدر على إظهار دينه، لقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾.

٧ - ومن هوائدها، أنه من الدعوة إلى الله ومن حسن الدعوة إقامة الحجة، لقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجأ أو لا أجد مهاجراً.

٨ - ومن هوائدها، أن الأرض لله، لقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ وهذا كما قال موسى لقومه: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

٩ - ومن هوائدها، فضيلة الصبر، وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

١٠ - ومن هوائدها: كرم الله عز وجل، حيث جعل الثواب بمرتبة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به العامل؛ لقوله: ﴿أَجْرُهُمْ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١]

❖ التفسير ❖

﴿قُلْ﴾: أي يا محمد، ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾: أي أمرني ربي، وهذه الصيغة تأتي بالبناء للمجهول؛ لأن الفاعل معلوم، وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». ﴿أُمِرْتُ﴾، لأن الأمر معلوم وهو الله، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ وجاء بكلمة ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ﴾، للإشارة إلى مقام النبي ﷺ، وأنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية شيء.

وقوله: ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ أي أتذلل له، والعبادة تطلق على معنيين:

الأول: التذلل لله، الذي هو فعل العابد.

والثاني: المتعبد به، وهي العبادات على جميع أنواعها، وعلى هذا يكون تعريف شيخ الإسلام (ابن تيمية) للعبادة في قوله: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة)، وذلك؛ لأن العبادة كما قلت: تطلق على معنيين: الأول: التعبد الذي هو فعل العبد، الثاني: المتعبد به وهي العبادات، وهنا ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا﴾ يشمل المعنيين، يعني أن أتعبد له بالعبادة.

وقوله: ﴿مُخْلِصًا﴾ حال من فاعل أعبد، أي حال كونه مخلصاً لله، من الشرك، لأن الإخلاص يعني التقية، ويتقى من أي شيء؟ يتقى من الشرك، لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله، قال الله في الحديث القدسي «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَبِرَ تَرِكَّتُهُ وَشَرُّكَ»^(١).

وقوله: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾، قال: [من الشرك]، والمراد بالدين هنا: العمل الذي يعمل به الإنسان لأجل أن يدان به، وأما عمل لا يؤمل أن يدان به، فهذا لا يسمى مديناً وإن كان عملاً، لا بد أن يكون عاملاً من أجل أن يدان بهذا العمل حيث يقول الله عز وجل: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ومر علينا كثيراً أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، ففي قوله تعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] الجزاء، وفي قوله: ﴿لَكَوَدِيتُكَوْلى دِينَ﴾ أي العمل.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الزمر: ١٢]

❀ التفسير ❀

قال المؤلف المفسر: أي [بأن]، فجعل اللام بمعنى الباء، وذلك؛ لأن أمر إنها تتعدى بالباء، ولا تتعدى باللام، فلهذا فسرهما المؤلف بالباء، وهذا أحد المسلكين للنحاة، فيما إذا تلا الفعل حرف لا يتعدى به غالباً، فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل، فمثلاً هنا [أُمِرْتُ لَأَنْ أَكُونَ] يجعلون اللام بمعنى الباء، وفي قوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] يجعلون الباء بمعنى من، أي: يشرب منه، والمسلك الثاني للنحاة: أنهم يحولون الفعل إلى فعل يناسب المتعلق، ويسمون هذا تضميناً، أي أن الفعل المذكور ضُمِّنَ فعلاً يتعدى بالحرف المذكور، فمثلاً ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾، يقولون: المعنى يروى بها، فضمن الشرب معنى الري، ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنى أكثر؛ لأنه يبقى الحرف ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائداً على ما يدل عليه لفظه، فيكون هذا المسلك أولى، لكن أحياناً يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضموناً للفعل المذكور، حيثئذ يلجأ إلى الأسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف يناسب الفعل المذكور، فهنا ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ﴾ لا شك أنه من السهل أن نقول إن اللام بمعنى الباء، يعني أمرت بأن أكون، لكن لو أردنا أن نضمن أمرت معنى يناسب اللام، (أُمِرْتُ لَأَنْ أَكُونَ) يحتاج إلى تأمل وتفكير في المعنى، لماذا قال أُمِرْتُ لَأَنْ أَكُونَ؟ ممكن أن نقدر؛ فنقول: (أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين)، فتكون اللام تعليلاً للفعل المحذوف وهو (أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين)، يعني: وجه الأمر إلي أولاً لأن أكون أول المسلمين، أي: المنقادين لأمر الله، وحيثئذ نستفيد من هذا معنيين: معنى الأمر ومعنى العبادة التي حذفت ليصبح تعليق الحرف به.

قال: [﴿وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٢) من هذه الأمة]، قال المؤلف: [من هذه الأمة]، وكلمة أول المسلمين، الإسلام يطلق على الانقياد؛ لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره، ومن الاستسلام في الحرب، لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه، فالإسلام هو الانقياد ظاهراً، وبناءً على هذا يكون المنافقون مسلمين ظاهراً، ولهذا يطلق الإسلام على ضعيف الإيمان، كما قال تعالى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَآءًا قَلِيلٌ لَمْ تَوْفَوْا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] أحياناً يطلق الإسلام على الشريعة كلها، فيشمل الاستسلام ظاهراً وباطناً، وهو الإيمان، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ

أَكَلْتُ لَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَأَمْسَكْتُ عَلَيْكُمْ فَعَنَى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيَنَاءُ [المائدة: ٣] ليس المراد الاستسلام الظاهر وإنما المراد الشرائع كلها، رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ: أي شرائع الإسلام كلها، ويقول أهل العلم: الإسلام إذا قرن بالإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة، قالوا: ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحَجَّ الْبَيْتَ»، ولما سأله عن الإيمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، أما إذا أطلق إي إذا أُفِرِدَ أحدهما فإنه يشمل الآخر، فالإسلام إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنها الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الإسلام.

قال: ﴿أَمَرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قال: [من هذه الأمة]، لماذا قيد الآية مع أنها مطلقة؟ أول المسلمين، قيدها؛ لأنه رحمه الله، فهم أن الأولية هنا أولية الزمن، وإذا كانت أولية الزمن فإنه لا يصح أن يكون النبي ﷺ أول المسلمين، لماذا؟ لأن قبله أمما مسلمة كثيرة، فكان لابد أن يقيد هذا بأول المسلمين من هذه الأمة، ومنه قوله تعالى في (سورة الأنعام): ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَبِذَلِكَ لَمُرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، على ما مشى عليه المؤلف من الفهم نقول: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة.

هناك احتمال آخر أن الأولية هنا أولية الصفة، يعني: أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام، كما تقول مثلاً لمن يخاطبك إن كان هذا الذي قلته حقاً فأنا أول من يساهم، مثلاً لو قال أنه فتح مشروفاً في البلد الخيري، فقلت: إذا كان حقاً فأنا أول من يساهم، يعني: أول من حيث الانقياد والصفة، هذا فيه احتمال، وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى القيد الذي قاله المؤلف لأننا نعلم أن رسولنا ﷺ، هو أول من يتقاد إلى الله تعالى وأنه أعظم الناس انقياداً وأشداهم.

❦ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الزمر: ١٣].

❦ التفسير ❦

لماذا ﴿عَذَابَ﴾ مفعول لـ ﴿أَخَافُ﴾، وليست مفعولاً لعصيت؟ لأن العذاب لا يُعَصَى. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَخَافُ﴾، الخوف: لا يمكن أن تُعرَفه بأعين من لفظه، كل يعرف الخوف، ولهذا نقول: إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأنها ليست أعين من لفظها، لو قال

إنسان عرف لي الكراهة، ماذا أقول؟ الكراهة هي الكراهة، عرف لي المحبة، المحبة هي المحبة، ولهذا يقول ابن القيم في «روضة المحبين»، والله أعلم هي له أو لا؟ يقول: (لا يمكن أن نحدد المحبة بأين من لفظها أبداً، كل الذين عرفوها، فيها أكثر من عشرين تعريفاً، كلهم إنما يفسرونها بلوازمها ونتائجها)، وصدق رحمه الله حين قال: (الانفعالات النفسية لا يستطيع الإنسان أن يعرفها بأكثر من لفظها)، أخاف لو تسأل صبيّاً لا يعرف التعريفات تقول له ما معنى الخوف؟ يقول: الخوف أي أرتعش أنتفض، لا يمكن، هذا من آثاره، الخوف أن أهرب، هذا من آثاره، إذن نقول الخوف معروف هو الخوف قال تعالى: ﴿أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتُ رَبِّي﴾، المعصية معناها: المخالفة، وتكون بأمرين: إما بترك مأمور، وإما بفعل محذور، هذا إذا أفردت عن الطاعة، فإن قرئت بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور، والمعصية ارتكاب المحذور.

هنا نقول: عصيت: مفردة عن الطاعة، فإذا يكون معناها؟ تشمل المعنيين: مخالفتي؛ عصيت ربي أي خالفتي بفعل المنهي عنه.
أو بترك المأمور به.

وفي قوله: ﴿رَبِّي﴾، إشارة إلى أنه عز وجل هو الذي له الأمر والنهي، لأنه رب، والرب خالق مالك مدبر.

وقوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وهو يوم القيامة، وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بعدة أوصاف، منها العظم: وذلك لشدة، وشدة أهواله، وشدة ما يكون فيه، وإذا سمعت الأوصاف التي ذكرها الله - عز وجل - لهذا اليوم العظيم، فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به، كلما كان الإنسان أقوى إيماناً واليوم الآخر، كان منه أشد خوفاً، وكلما ضعف إيمانه باليوم الآخر، ضعف خوفه منه، ولهذا لدينا عبارة مشهورة، (كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف)، وكل من كان أيضاً باليوم الآخر أعرف وأقوى إيماناً كان أقوى مخافة.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٣) قُلْ اللَّهُ أَغْنَىٰ عَنِّي ﴿الزمر: ١٤﴾

❖ التفسير ❖

في الأول قال: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أمر، في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين، ففي الأول يفعل هو، يعبد الله مخلصاً له الدين، في الثاني أمر أن يعلن للملأ أنه مخلص، وإعلانه أنه

مخلص يعني أنه متبرئ من شركه لأنه مخلص لله.

وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ﴾ إعراب اسم الجلالة: مفعول به لأعبد، قل الله أعبد، قدم المفعول به للحصر، يعني لا أجد غيره، ونظيره من حيث الترتيب مثل قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿إِنَّا نَعْبُدُكَ﴾ فقدم المفعول به، هنا ﴿قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ﴾ قدم المفعول به لإفادة الحصر، ثم أكد هذا أيضًا بقوله: ﴿مُخْلِصًا لِّدِينِي﴾ يعني لا أعبد غير الله، وفي عبادتي له أيضًا أكون مخلصًا له، لا يشوب عبادتي إياه شيء من الشرك.

وقوله: ﴿دِينِي﴾ يعني عملي، قال المؤلف: من الشرك، إذا جمعت بين الآيتين، الآية الأولى وهي قوله: ﴿إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ والثانية عرفت شدة امتثال الرسول ﷺ لربه، وأنه عبد الله مخلصًا له الدين، وأعلن ذلك للملا، غير مهال بمخالفته.

❦ قال الله تعالى:

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ الْمَكِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

❦ التفسير ❦

﴿فَاعْبُدُوا﴾: هذا يحتمل أن يكون تهديدًا ويحتمل أن يكون تحديًا، المؤلف يقول: إن فيه تهديدًا، ويمكن أن يكون تحديًا ظاهرًا، أمّا كونه تهديدًا فظاهر، فاعبدوا ما شئتم من دونه؛ لأنه قال بعده: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ الْمَكِينُ﴾ إلى آخره، وأما كونه تحديًا؛ فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصًا تحداهم، قال: أنا لا أبالي أنتم اعبدوا ما شئتم، وأنا لا أبالي بكم فسوف لا أشرك بالله، سوف أعبد الله وحده مخلصًا، والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان، يحمل عليها جميعًا.

قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني: الذي شئتم، من دونه: يعني: من سواه، اعبدوا ما تشاءون من سواه، ملك، ولي، شجر، حجر، شمس، قمر، أي شيء، يقول المؤلف: [من دونه: من غيره]، أي سواه، [فيه تهديد لهم وإيدان بأنهم لا يعبدون الله]، إيدان: يعني إعلان، يعني هذه الجملة فيها التهديد، وفيها أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره، قل: يعني قل لهم مع تحديك إياهم وتهديدك إياهم، ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، الجملة فيها تأكيد، وفيها حصر، أين التأكيد؟ إن الخاسرين، والحصر: أن طرفي الجملة معرفتان: الخاسرين الذين خسروا، فكأنه قال: إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فإذا فيها، تأكيد وحصر.

وقوله: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ مَنْ الْخَاسِرُ؟ الْخَاسِرُ بَيْنَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [العصر: ٢، ٣] يعني: الْخَسِرَانِ ضِدَّ الرِّبْحِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعَامِلَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْسِرَ فَيَأْتِيَهُ أَقْلٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْبِحَ، فَيَأْتِيَهُ أَكْثَرُ، الْخَسِرَانِ الْحَقِيقِيُّ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ هُنَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ خَسَرُوا، لَيْسَ الْخَاسِرُ مَنْ فَقَدَ مِلَّائِينَ الدَّرَاهِمِ، وَلَيْسَ الْخَاسِرُ مَنْ فَقَدَ أَهْلَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَيْسَ الْخَاسِرُ مَنْ فَقَدَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَكِنَّ الْخَاسِرَ مَنْ خَسِرَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: [بِتَخْلِيدِ الْأَنْفُسِ فِي النَّارِ، وَبِعَدَمِ وَصُولِهِمْ إِلَى الْحُورِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ لَوْ ءَامَنُوا]، قَوْلُهُ: [بِتَخْلِيدِ الْأَنْفُسِ فِي النَّارِ]، هَذَا بَيَانٌ لَخَسِرَانِهِمْ أَنْفُسَهُمْ، لِأَنَّهُمْ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ، مَا وَجَّهَ الْخَسِرَانُ؟ وَجَّهَ الْخَسِرَانُ: أَنَّ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِطْلَاقًا، فَخَسِرَ نَفْسَهُ، خَسِرَ عَمْرَهُ كُلَّهُ رَاحَ هَبَاءً مَثُورًا، لَوْ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ لَاسْتَفَادَ، لَكَانَتْ كُلُّ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا رِبْحًا؛ لِأَنَّهُ سَوْفَ يَخْلُدُ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا (مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)، أَمَّا الْآنَ فَيُسَبَّخَلَدُ فِي النَّارِ، هَذِهِ خَسَارَةُ النَّفْسِ.

خَسَارَةُ الْأَهْلِ: فَسَرَهَا الْمُؤَلِّفُ بِأَنَّهُ يَفُوتُهُ الْحُورُ الْعَيْنُ فِي الْجَنَّةِ لَوْ ءَامَنَ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجَّهٌ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الصَّوَابِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُورَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لَهُ، حَتَّى يُقَالَ: خَسِرَهَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ خَسَرُوا أَهْلِيَهُمْ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَهُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَنْ يَجْتَمِعُوا بِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا كُفَرَاءَ فَهُمْ فِي النَّارِ وَلَنْ يَجْتَمِعُوا بِهِمْ أَيْضًا، وَلَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَذَرَبَتْهُمْ مُؤْمِنَةٌ لَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، يَعْنِي: لَنْ يَجْتَمَعَ أَحَدٌ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ وَهُمْ مُؤْمِنِينَ، فَسَيَجْتَمِعُونَ اجْتِمَاعًا لَا فِرَاقَ بَعْدَهُ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَلَا اجْتِمَاعَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيهِمْ: يَعْنِي أَهْلِيَهُمُ الَّذِينَ فِي الدُّنْيَا حَيْثُ خَسَرُوا الْاجْتِمَاعَ بِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، وَوَجَّهَ الْخَسِرَانُ: لِأَنَّ الْأَهْلَ فِي الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ، وَإِنْ كَانُوا كَافِرِينَ، فَكَذَلِكَ لَنْ يَلْتَقُوا بِهِمْ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُشْغُولٌ بِنَفْسِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الَّذِينَ﴾: تَأْكِيدٌ، ﴿أَلَا﴾ أَدَاةُ اسْتِفْتَاحٍ، وَالْفَائِدَةُ مِنْهَا: التَّوَكِيدُ وَالتَّنْبِيهُ.

﴿ذَلِكَ﴾ إِشَارَةٌ لِلْبَعْدِ، لِأَنَّهُ خَسِرَانِ سَحِيقٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، يَعْنِي لَمْ يَقُلْ إِلَّا هَذَا، مَعَ أَنَّ ذِكْرَهُ قَرِيبٌ، لَكِنَّهُ خَسِرَانِ صَحِيحٌ، فَأَشِيرُ إِلَيْهِ إِشَارَةَ الْبَعْدِ، ثُمَّ حُصِرَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الْخَسِرَانُ﴾ يَعْنِي: لَا غَيْرَهُ، ثُمَّ أَكَّدَ بِفِدَا حَةٍ قَالَ ﴿الْمُبِينُ﴾ أَيُّ الْبَيِّنِ الَّذِي لَا يُخْفَى عَلَى أَحَدٍ، نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الرَّابِحِينَ.

قَوْلُهُ: ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾، ﴿عَذَابٌ﴾ مَفْعُولٌ بِهِ لِاخْطَافٍ، مَا الْمُرَادُ بِالْيَوْمِ؟ الْيَوْمُ الْآخِرُ.

الضوائد:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية: أن الإنسان مأمور بأن يعلن ما أمر الله به من عبادته، في قوله: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على اتباعه في هذا المأمور به.

٣ - ومنها أيضًا: بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك، وأنه هو المستحق لأن يعبد وحده.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب في العبادة الإخلاص؛ لأنه أمر بأن يعبد الله على هذا الوصف، ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر، ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله يكون مردودًا عليه، إذا أشرك يكون قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله وأمر رسوله، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١). قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أنه يجب المبادرة بالإسلام من غير توقف؛ لأن الله أمر بذلك، وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا: أولية الصفة، يعني: السابق.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن الرسول ﷺ، عبد مأمور، ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء، وقد صرح الله بذلك في قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، ويتفرع عليه أيضًا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله ﷺ أن يغيبهم، أو أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر.

ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية: أنه يجب على الرسول ﷺ، أن يعلن هذا الإعلان للملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله، وفائدته كما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسى به في ذلك، ومن أجل بيان عظمة الله، وأنه مستحق لأن يخاف منه.

٢ - ومن فوائدها: إثبات اليوم الآخر، لقوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وهل يمكن أن يستفاد منها أن النبي ﷺ تجوز عليه المعصية؟ نعم، لقوله: ﴿إِنْ عَصَيْتُ﴾ ولكن قد يقول قائل في هذا نظر، لأن الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يكون تحققه ممتنعًا مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، وقوله تعالى لرسوله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥، ٦٦]، إذن هذه الفائدة فيها نظر؛ لأن قوله إن عصيت،

لا يدل على أن المعصية تقع منه، لكن على فرض أن تقع، فإني أخاف.

وقد يقول قائل: إن كونه يخاف أمر محقق، إني أخاف، وإذا كان الأمر محققاً فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك، أي يمكن أن يكون، يعني: معنى أنني إن عصيت فإني وعلى كل حال فإن الرسول ﷺ، أنه كان يدعو الله أن يغفر له ذنبه - أوله وآخره - كان يقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ»^(١).

٣- ومن هوائد الآيات الكريمة: تعظيم يوم القيامة، وأنه يوم عظيم، ويتفرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحذر منه.

٤- ومن هوائد الآيات الكريمة: جواز وصف غير الله بالعظم، لقوله تعالى: «يَوْمَ عَظِيمٍ» وقد قال الله تعالى عن ملكة سبأ: «مَتَوَّعًا وَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» [النمل: ٢٣]، ووصف الإفك بأنه عظيم، إلى غير ذلك، فوصف غير الله بالعظم لا بأس به، لكن العظم المطلق إنما يكون لله عز وجل. ثم قال الله تعالى: «قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي» ⑪ «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ»:

١- يستفاد من هاتين الآيتين، أنه ينبغي للإنسان أن يعلن بالحق الذي هو عليه، ولا يباي بمن خالفه، لقوله: «قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ»، يعني: فلا أبالي بكم، أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة المستقيمة، وأنتم سيروا على ما شئتم.

٢- ومن هوائد الآيتين، أن النبي ﷺ، من أشد الناس امتثالاً لأمر الله؛ لأنه قال فيها سبق: «قُلْ إِنْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»، ثم قال هنا: «قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي».

٣- ومن هوائد الآيتين، أن النبي ﷺ، محتاج للعمل الذي ينجيه من عذاب الله، لقوله تعالى: «مُخْلِصًا لَهُ دِينِي»، بالياء بالإضافة، وهو كذلك، ولما حدث أصحابه بأنه «لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتخمدني الله برحمته»^(٢).

٤- ومن هوائد الآيتين، تحريم عبادة غير الله، تؤخذ من قوله جل وعلا: «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ»؛ لأن ذكرنا أن الأمر هنا للتهديد، ولا تهديد إلا على شيء مخالف ومعصية.

٥- ومن هوائد الآيات الكريمة: قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ»، بيان أن الخسارة الفادحة التي ليس معها ربح هي خسارة هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وفيه الإشارة في الآية هذه، الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة؛ لأنه تلا قوله عز وجل: «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ».

٦- ومن هوائد هـا، أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهليهم لقوله: «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

(١) رواه البخاري (٧١١)، ومسلم (٥٩٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٠٩٨)، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأهلهم.

٧- ومنها: أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يعملوا خيراً.

٨ - ومن هوائد الآيات أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون، لقوله: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ جَحِيمٌ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَتَّبِعُونَ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ١٦].

❖ التفسير ❖

﴿لَهُمْ﴾: الضمير يعود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة وهم الكفار في قوله: ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ﴾، من فوق رؤوسهم، وكلمة ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ﴾: تدل على أن هذه الظلل محيطة بهم، وقوله: ﴿ظُلَلٌ﴾: قال المؤلف: [طابق من النار]، وهذه الطباق من النار لا نعلم كيفيتها، لا نعلم هل هي حديد عمى أو حجارة أو غير ذلك، لكن إذا تأملنا قوله تعالى: ﴿وَقَوْذَاهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦] فقد نقول: إنها من الحجارة، وليست أيضاً كحجارتنا، بل هي حجارة لا نعلم كيفيتها.

وقوله: ﴿النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾، أي: من النار، كما قال المؤلف، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْفِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]، أي: شيء يغشاهم يغطيهم، في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾ ذلك: أي المشار إليه من ذكر هذه الظلل، يخوف الله به عباده، به: الضمير يعود على العذاب المذكور، والباء للסיببية، أي يخوف بسببه، ويموز أن تكون للتعدية، أي يخوف به نفسه، ﴿عِبَادَهُ﴾: قال المؤلف: [أي المؤمنين ليتقوا]، يدل عليه، ﴿يَتَّبِعُونَ يَتَّقُونَ﴾، المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الآية أن المراد بالعباد هنا شيء خاص، وهم المؤمنون، مع أن ظاهر الآية العموم، وأن المراد بالعباد هنا من يتعبدون لله بالمعنى العام، وهي العبودية الكونية، لأن العبادة نوعان:

عبادة يتعبد الإنسان لله بالشرع، وهذه خاصة بالمؤمنين.

وعبادة: يعني يتعبد الإنسان لله بالكون، أي يكون عبداً لله كوناً وقدرًا، يفعل الله فيه ما يشاء، وهذه عامة، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]

فهل المراد بالآية هنا العبادة العامة؟ وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباد، جميع الناس أن يتقوه؟ أو هي خاصة؟ يرى المؤلف رحمه الله أنها خاصة، ولكن لا دليل على ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل فالأولى إبقاء النص على عموميه، فكما أن المؤمن يخوف بهذا الوعيد، فكذلك الكافر، الكافر أيضًا يخوف، بل إن تخويف الكافر أوكد من تخويف المؤمن؛ لأن مع المؤمن ما ينجيه من الخلود في النار، لكن الكافر ليس معه ما ينجيه من الخلد في النار، إذن المراد بذلك العموم أم الخصوص؟ العموم، ووجهه أن هذا هو ظاهر النص، ثانيًا: أن الكافر أولى أن يخوف من النار من المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجو به من الخلد في النار، وليس مع الكافر شيء ينجو به، فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف؟ إذن فالصحيح أن المراد بالعباد العموم، يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس.

ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عمومًا فقال: ﴿يَعْبَادُوا فَتَقْوُوا﴾، ﴿يَعْبَادُوا﴾ يعني: جميع العباد، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣]. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: ١]، والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى جميع الناس، والكافر محتاج إلى التقوى كما أن المؤمن كذلك، فقول المؤلف يدل عليه: فيه نظر، ففي حكم المؤلف نظر، وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ [الزمر: ١٧].

❦ التفسير ❦

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا﴾: أي ابتعدوا عن الطاغوت؛ لأنه مأخوذ من اجتنب، وهو الشيء المنفصل عن الشيء، تقول إلى جاني فلان أي أنه منفصل، غير متصل في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾: (الطاغوت): اسم من الطغيان، والتاء فيه للمبالغة، فما هو الطاغوت الذي اشتق من الطغيان؟ يقول (ابن القيم) - رحمه الله -: (الطاغوت) كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به حده: من أجل أن يصدق عليه أنه طغيان من معبود أو متبوع، أو مطاع، فمثلاً الأصنام التي يعبدونها الكفار تسمى طواغيت، والمتبوعين من العلماء طواغيت، والمطاعين من الأمراء كذلك أيضًا طواغيت، لكنه ليس على ظاهره، أي كلام (ابن القيم)، مراده بالمعبود الذي لا إرادة له، كالأصنام من الجهادات، أو المعبود الذي رضي بعبادته وأما المعبود الذي عُبِدَ وهو لا يرضى بالعبادة، فلا يسمى طاغوتًا، ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى ابن مريم طاغوتًا، وكذلك

أيضاً المتبوع، العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت، المطاع أيضاً، الأمراء الذين لا يَرْضُونَ أن يعبدهم الناس لا يُسَمُّونَ طواغيت، فكلام ابن القيم ليس على إطلاقه، ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أنه عائد على العمل، أي أن الطاغوت عمل الإنسان في معبوداته، أو من يطيعهم أو من يتبعهم، يعني معصية الله في طاعة هؤلاء، فيكون الوصف بالطغيان عائداً على الفعل لا على المفعول، وحينئذ نسلم من الإشكال الذي قلنا: إنه لا بد أن يقيد المعبود والمتبوع والمطاع بأنه راضٍ.

على كل حال إن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والصيغة فيه صيغة مبالغة، قال المؤلف: [الأوثان]، ففسر الطاغوت بالمعبودات، يعني الأوثان ولهذا قال: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ (أن) هذه مصدرية، وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت، من أي أنواع البدل؟ بدل اجتماع: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ في محل نصب بدل من الطاغوت، وقوله: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ هم يعبدون الأصنام بدعائهم، ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا لتقريبهم إلى الله. ثم قال: ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾.

﴿وَأَنَابُوا﴾: أقبلوا إلى الله، والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف، وتكون بمعنى الرجوع، رجعوا إلى الله، والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه؛ لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيداً عن الله، فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله، فهو مقبل في قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ الجملة هذه خبرية، قدم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر، لأن ما كان حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر.

وقوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ الجملة هذه خبر الذين، الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى، فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر، فما هي البشرى؟ البشرى ما تحصل به البشارة، والبشارة هي في الأصل الخبر السار، وسُمِّي الخبر السار بشارة لأنه يظهر أثره على البشرة، التي هي الجلد، فإن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشرى، وقول المؤلف: [الجنة]، هذا لا شك أنه مما يدخل في البشرى، لكنه أعم مما قال المؤلف، كما قال تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٣] فمن البشرى: الرؤية الصالحة، يراها الإنسان لنفسه، أو يراها له مؤمن، فإن هذه من البشرى، كما قال النبي ﷺ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»^(١) الرؤية الصالحة يراها أو تُرى له،^(٢) مثل أن يرى من يُبَشِّر بالجنة، أن يرى أنه في نعيم، وما أشبه ذلك،

(١) قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله بشاركم اليوم جنات الآية وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله تعالى عنه وعجته له فيحبه إلى الخلق.

(٢) رواه مسلم (٢٦٤٢)، وابن ماجه (٤٢٢٥)، وأحمد في مسنده (٢١٤١٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه .

ومن البشرى أيضًا أن يُوفَّقَ للعمل الصالح.

إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة للنبي ﷺ، فإن هذه من البشرى، ومن البشرى أيضًا أن يوفقك الله - عز وجل - لمصاحبة الأخيار، فإن المرء على دين خليله كما جاء في الحديث «فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُجَالِسُ»^(١) فإذا وجدت الله وفقك لمصاحبة الأخيار فإن هذا عنوان على السعادة، ومن البشرى أيضًا أن يحب الإنسان من يحبه الله، فإن النبي ﷺ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال الرسول ﷺ «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ»^(٢) قال (أنس بن مالك) رضي الله عنه: (ما فرحتنا بعد الإسلام بشيء أحب إلينا من هذا الحديث)، ثم قال: فأنا أحب النبي ﷺ، وأحب أبا بكر وعمر، فهذا من البشرى، المهم أن البشرى كل خبر سار، فيشمل ما قاله المؤلف: [الجنة] وهي الغاية لكل إنسان، ويشمل ما كان علامة على ذلك لهم البشرى.

قوله: ﴿فَيُتْرَكُ عَبْدًا﴾ [الزمر: ١٧]، أمر الله النبي ﷺ، أن يبشر عباد الله، يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بالجنة وبكل ما يسرهم حتى في الدنيا، المؤمن مسرور دائمًا وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور، لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خيرًا له.

قوله: ﴿فَيُتْرَكُ عَبْدًا﴾، الدال مكسورة، مع أنها مفعول به، لماذا؟ لأن أصلها: عبادي، فحذفت الياء للتخفيف، كما في قوله تعالى ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١] أي من والي، وإن كانت الياء في من (وال) غير التي في عبادي، لأن من (وال) أصل الكلمة، وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء.

وقوله: ﴿فَيُتْرَكُ عَبْدًا﴾ من المراد بالعباد هنا؟ المراد خصوصية العبودية، أي عباد الله الصالحين، لا كل عبد، ثم بين من صفاتهم.

(١) حسن : رواه أبو داود (٤٨٣٣) ، والترمذي (٢٣٧٨) ، وأحمد في مسنده (٨٣٩٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٤٥) .

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر ، وفي معناه ما رواه البخاري (٥٨١٧) ، ومسلم (٢٦٤٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المرء مع من أحب) .

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨].

❖ التفسير ❖

هذه من علامات عباد الله عز وجل، أنهم لا يضيعون الفرص، ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾: أي يصفون إليه، ولم يقل يسمعون؛ لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه، بخلاف السماع، يضرب مثلاً لرجل مر بقارئ يقرأ فسمعه يقرأ، ورجل آخر مر برجل يقرأ فجلس إليه ينصت، الأول: سامع، والثاني: مستمع، ولهذا قال العلماء بناءً على هذا الفرق: إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد؛ لأن المستمع متابع، والسامع ليس بمتابع، إذن هؤلاء يستمعون القول لا يضيعون الفرصة، والمراد بالقول؟ القول: (ال) هنا للعهد، وتشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله: ﴿يَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾، أي: أنهم يستمعون القول الحسن، ليس كل قول، ف (ال) هنا: نقول إنها للعهد، ويشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله - جل وعلا -: ﴿أَحْسَنَهُ﴾، إذن ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن، أما اللغو أو السيء، فإن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلُفٍّ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَسْهَلُ وَلَكُمْ آسَاسُكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغَى الْجَنَّةَ﴾ [القصص: ٥٥] فإذا كانوا يعرضون عن اللغو؛ لأنه لا فائدة فيه، فالمحرم من باب أولى، إذن هؤلاء قوم عندهم حزم عندهم شح في الوقت، لا يستمعون إلا إلى القول الحسن، لكننا نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن، فما الذي يتبعون؟ يقول الله تعالى: ﴿يَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ فمثلاً إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل، وأن أكثرها - مثلاً - إحدى عشرة ركعة، وأدناها ركعة واحدة ما الذي يتبعون؟ الإحدى عشر؛ لأنها أحسن، إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم، والإنفاق على فقير دون وجود ضرورة ماذا يتبعون؟ على طلب العلم؛ لأنهم يتبعون الأحسن، إذن لم يفرطوا في الوقت، ولم يفرطوا في الأفضل، بل كانوا يستمعون كل قول حسن، ويتبعون الأحسن منه، إذن فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن، فإنهم لا يلامون على ذلك، لكنهم ليسوا في قمة الكمال، الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن.

قال الله تعالى: ﴿يَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ وهو ما فيه صلاحهم، ما فيه صلاحهم لكن الأصلح، يتبعون الأصلح فالأصلح.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾، ﴿أُولَئِكَ﴾ الإشارة للبعيد، وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم، وهذا يقع كثيراً في القرآن، يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ تَخُشِعُونَ لِأَرْبَابٍ فِيهِ هُدًى يَتَّبِعُونَ﴾ [البقرة: ١، ٢]، مع أنه يقول: ﴿ذَلِكَ فَكَنَسَ﴾، الكتاب قريب، لكن إشارة لعلو مرتبته، أحياناً يشير به للقريب لقربه من مريده، كما في قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩] يعني: ليس بعيداً عليهم، قريب لهم، ﴿مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ هنا يقول ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أشار إليهم إشارة البعيد إشارة إلى علو مرتبته.

قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة، وقد قال العلماء: إن الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ يعني لا غيرهم، وقوله: ﴿هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾، يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق، يعني بين لهم الحق، وعلموه ثم اهتموا به.

والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم ضلوا عن الهدى علماً وعملاً.

قسم: هدوا إلى الحق علماً وعملاً.

قسم: هدوا إلى الحق علماً ولم يهتدوا إليه عملاً، هل يمكن أن أقول وقسم اهتموا إلى الحق عملاً ولم يهتدوا إليه علماً؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق، فالقسمة رباعية لكن الطرف الرابع منها غير واقع، ممتنع، إذن ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾، هداية دلالة وتوفيق، يعني وإن شئت فقل هداية علم وعمل، أيها الدلالة؟ العلم، والتوفيق: العمل، أولئك الذين هداهم الله.

وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَنْبِيَاءِ﴾، ﴿وَأُولَئِكَ﴾ كرر اسم الإشارة تنوياً معلو مرتبته، في قوله: ﴿هُمُ أُولُو الْأَنْبِيَاءِ﴾ أي: أصحاب العقول؛ لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل عقلاً، وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله، فأعقل الناس أتبعهم لدين الله، لا شك، لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص، وحفظ الوقت، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَنْبِيَاءِ﴾، أصحاب العقول.

ولكن إن قال قائل: أليس الكفار ذوي عقل؟ الجواب: بل، لكنهم ذوو عقل إدراكي، لا عقل رشدي، ولهذا كانوا مكلفين ملزمين؛ لأن عندهم عقل إدراك لكنهم غير موفقين، لأنهم فقدوا عقل الرشد.

المضائق

١ - من فوائد هذه الآية: شدة العذاب على أهل النار؛ لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد، فكيف إذا أتته من

الوجهين الفوق والتحت.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله، حتى يحقق العبودية، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله - عز وجل - على جانب من الخوف، الخوف من العذاب.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - عز وجل - رب كل شيء، وأن كل شيء فهو عابد لله لقوله: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب التقوى، لقوله تعالى ﴿يَكْبَادُوا فَاتَّقُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ [الزمر: ١٧].

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الثناء على مجتنب الطاغوت.

٢ - ومن فوائدها: أن لهم هذا الثواب العظيم، لقوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن التوحيد لا يتم إلا باجتنب الطاغوت والإخلاص لله، لقوله - جل وعلا -: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾.

٤ - ومن فوائدها: أن الذين اتصفوا بهذه الصفة اجتناب الطاغوت، والإنابة إلى الله هم أهل البشرى؛ ولم يبين الله وقت البشرى فهو شامل للبشرى في الدنيا وفي الآخرة.

٥ - ومن فوائدها: حرمة من أشرك بالله من هذه البشرى؛ لأنه جعل البشرى لمن اجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوها وأنابوا إلى الله.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العبودية الخاصة، لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾، والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص، وإلى خاصة ليست أخص، فالمؤمنون جميعاً كلهم عباد الله، والرسول عبوديتهم أخص، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَنَلَا﴾ [الإسراء: ١]، هذه من الخاصة أو الأخص؟ الأخص، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [ص: ٤٥]، هذه من العبادة الأخص.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عباد الله حريصون على استئاع ما فيه المصلحة والمنفعة، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾.

٨ - ومن فوائدها: أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتاً حتى إنهم يستمعون إلى عمل غيرهم، وهو قول غيرهم، فكيف بعملهم أنفسهم! لابد أن يكونوا قائمين به.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عباد الله - عز وجل - الذين وصفهم الله بما ذكر، يأخذون من القول بأحسنه، لقوله ﴿فَيَسْمَعُونَ أَحْسَنَهُ﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله، لقوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَنَاهُمُ اللَّهُ﴾ ويتفرع على هذه القاعدة: أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه، فاعلم أن هذا من هداية الله لك؛ لأنه قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَنَاهُمُ اللَّهُ﴾، وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن، فانتهم نفسك؛ لأن الله جعل الهداية في هؤلاء القوم، فإذا لم يحصل لك هذا فانتهم نفسك، صحح الخطأ، أقبل على الله عز وجل.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله، وأنهم لا يستقلون بها، من أين تؤخذ؟ قوله: ﴿هَدَنَاهُمُ اللَّهُ﴾، ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له، خلافاً لمن قال: إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له، وهم القدريه بجوس هذه الأمة.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان منتهى الله - عز وجل - على هؤلاء الذين وفقوا إلى استماع القول واتباع أحسنه، يعني إظهار منتهى الله عليهم في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَنَاهُمُ اللَّهُ﴾.

١٣ - ومن فوائد هاء أنه يجب عقلاً أن تَحْمَدَ الله سبحانه وتعالى إذا هدأك إلى مثل هذا؛ لأنك إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي أن تَحْمَدَهُ وأن تشكره، وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب؛ لأن الأكل والشرب كل يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي، فإن أنعم الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا إنساناً ذكياً متأنياً في الأمور، يقولون: هذا عاقل، ما شاء الله عاقل، ولو كان من أفجر الناس، والحقيقة أننا نقول: العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل، ولو كان من أبلد الناس، باعتبار الذكاء.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية: أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك؛ لا تلازم بين الذكاء وعقل الإدراك؛ لأن من الناس من تجده ذكياً شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويُعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق ليس عنده عقل، ومن الناس من يكون بالعكس عنده شيء من البلاهة ولكنه في التصرف عاقل متأن، ولكن أعقل الناس أطوع الناس لله، لا شك، ولهذا قال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَنَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ :

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى انقسام الناس إلى قسمين: مُؤَفَّقٌ ومُخْفَقٌ؛ لأن قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَنَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾، يدل على أن هناك قسماً آخر، وهم الذين لم يُؤَفَّقُوا ولم يهدهم الله، والأمر كذلك، كذلك الآية أشارت إلى هذا والواقع يشهد لذلك، فإن قال قائل: لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس على دين واحد، أمة واحدة؟ قلنا: لأن هذا

ينافي الحكمة، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَخَلْقُهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، لو لم يوجد هذا الانقسام ما ملئت النار، بل وما دخلها أحد، لو لم يوجد هذا الانقسام ما عرّف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، لو لم يوجد هذا الانقسام ما مّدح من آمن وعمل صالحاً، لماذا؟ لأن الناس هكذا ما يستطيع أن يخرج عما عليه الناس، لو لم يوجد هذا الانقسام لم يكن هناك سوق للجهاد، لأنك لا يمكن أن تجاهد من هو مثلك في الإيمان والعمل الصالح، لو لم يوجد هذا لم يقيم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو لم يوجد هذا لم يقيم سوق الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي تفوت بفوات هذا الانقسام، أما من حيث القدرة الإلهية فإن الله قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة على الدين الحق، ولكن الحكمة الإلهية تأبى ذلك، وقد علمتم شيئاً من كثير كثير من حكمة تفرق الناس إلى مؤمن وكافر.

❁ قال الله تعالى:

﴿أَمِنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأنت تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ۚ لَكِنِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ لَمَن عُرِفَ مِن قَوْعِهَا عُرِفَ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ [الزمر: ١٩، ٢٠]

❁ التفسير ❁

ما هي كلمة العذاب؟ قال المؤلف: [هي قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] هذا ما ذهب إليه.

الهمزة هنا: للاستفهام، ويحتمل أن المراد به الاستفهام الحقيقي أو أن المراد به الإنكار، يعني النفي، وقوله: ﴿أَمِنَ حَقَّ عَلَيْهِ﴾ أي: وجب عليه، وذكر الفعل مع أن الكلمة مؤنث لوجهين: الوجه الأول: أن تأنيث ﴿كَلِمَةُ﴾، تأنيث مجاز، والثاني: أنه منفصل عن عامله، ولا يجب تأنيث الفعل، إلا إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً متصلاً، كما قال ابن مالك:

وإنما تلزم فعل مضمّر متصل أو مفهوم بنت ذا حر

قوله تعالى: ﴿أَمِنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ أي: وجب عليه كلمة العذاب، وهي أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، أو كما قال المؤلف: ﴿رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، والأول أظهر.

وقوله تعالى: ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾، يعني: الكلمة التي يستحقون بها العذاب، وهي أن كل من خالف أمر الله، فإنه مستحق للعذاب.

قال الله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَن فِي النَّارِ﴾، أفأنت: الخطاب للرسول ﷺ، يعني: هل تنفذه إذا حقت عليه كلمة العذاب؟ والجواب: لا، وإذا كان جواب الاستفهام (لا) فهو علامة على أن الاستفهام للنفي.

وهنا نسأل الهمة في: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ﴾، والهمة في: ﴿أَفَأَنْتَ﴾، هل لكل واحدة معنى مستقل؟ أو أن الثانية توكيد للأولى؟ إن جعلنا الجملتين جملة واحدة، يعني إن جعلنا الكلام واحداً في الجملتين فالثانية توكيد للأولى، وإن جعلنا كل كلمة وكل جملة مستقلة عن الأخرى، فالثانية أصلية، يعني تأسيسية لا توكيدية، وعلى كل فإن مثل هذا التركيب، أعني إذا أتت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف، قد سبق لنا مراراً أن لعلماء النحو في ذلك قولين في الإعراب: فمنهم من يرى أن الهمزة داخلة على جملة مُقَدَّرَةٌ تُناسِبُ المقام، وحرف العطف: على تلك الجملة المحذوفة، ومنهم من يرى أن الهمزة داخلة على الجملة التي بعد حرف العطف، فيكون حرف عطف على ما سبق، وإنما قدمت الهمزة لأن لها الصدارة، وذكرنا أن القول الثاني أيسر، وذلك أن القول الأول قد يتعذر على الإنسان معرفة المناسب للسياق، أو ربما يقدر ما يظنه مناسباً وليس بمناسب.

وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، ﴿تُنْفِذُ﴾: تخرج، ولكن تفسير (تنفذ) به (تخرج) قاصر؛ لأن كلمة تخرج لا تدل على أنه منفذ من هلكة، لكن (تُنْفِذُ) تدل على معنى أخص من تخرج، إذن لا ينبغي أن نفسر الأخص بالأعم، لأنك إذا فسرت الأخص بالأعم نَقَضْتَ التفسير، فالإخراج يكون من إنقاذ ومن غير إنقاذ، لكن الإنقاذ يكون عن هلكة، ولهذا لو فُسِّرَ تُنْفِذُ: تَنْجِي لكان أوضح، لأن الإنقاذ يكون من هلكة، في قوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ﴾: أي تنجي. وقوله: ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ من عذابها، ﴿مَنْ﴾: بمعنى الذي، وهو مفعول به لتنفيذ، في قوله: ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾، في النار جار ومجرور متعلق بالتقدير من دخل في النار وهو يقدر بما يناسب المقام، لا داخل لا يصلح في صلة الموصول؛ لأنك إذا قدرت (داخل) تحتاج إلى تقدير مبتدأ لتكون جملة، لكن لو قدرت فعلاً ما احتجنا إلى شيء آخر، فنقول مثلاً في جميع صلة الموصول لا يُقَدَّرُ فيها إلا فعل؛ لأنك لو قدرت الاسم احتجت إلى تقدير مبتدأ لتتم الجملة، فيكون التقدير مرتين، أما إذا قدرت بها فعلاً صار التقدير مرة واحدة.

وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَن فِي النَّارِ﴾، أي: من استقر في النار، أو من دخل في النار، أو من كان في النار حسب المعنى متقارب، قال المؤلف: [جواب الشرط]، أين الشرط؟ الشرط هو: من، في قوله ﴿أَفَمَنْ حَقَّ﴾ وهذا أحد الوجهين في ﴿مَنْ﴾، الأول: أنها اسم شرط، والثاني: قال بعض العلماء: إن (مَنْ) اسم موصول، يعني أفالذي حق عليه كلمة العذاب تنفذه، ودائماً اسم

الشرط والموصول يتعاوران، أي يستعار بعضها مكان البعض الآخر، يقول جواب الشرط، وأقيم فيه الظاهر مقام المضمَر، أقيم فيه الظاهر الذي هو: (مَنْ)، مقام المضمَر الذي يكون لولا الظاهر على هذا الوجه، أفأنت تنقذه، أفمن حق عليه كلمة العذاب، وهذا، كلام المؤلف يوحى بأن الجملتين مرتبط بعضهما ببعض، وليس كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولكن نقول: هناك احتمال آخر خلاف ما قاله المؤلف: وهو أن الثانية منفصلة عن الأولى، وأن تقدير الأولى: أفمن حق عليه كلمة العذاب، تدفع عنه، أو كلمة نحوها، يعني: أفتدفع عمن حق عليه كلمة العذاب؟ ثم استأنف فقال الله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾، يعني: الأول تجعله مؤمناً بحيث لا يستحق النار، والثاني تنقذه من النار إذا دخل فيها، هذا وجه للمفسرين، الوجه الثاني: أن تكون الجملتان واحدة، يكون المعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه منها، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، ومؤدى الجملتين واحد، في النهاية أن من حق عليه كلمة العذاب لا يمكن لا للرسول ﷺ، ولا لغيره أن ينقذه من النار، ويقول المؤلف: [وأقيم فيه الظاهر مقام المضمَر]، وإقامة الظاهر مقام المضمَر هنا تفيد معاني منها: أن من حق عليه كلمة العذاب فهو في النار؛ لأنه لو قال أفأنت تنقذه، لكان الإنسان يقول من أي شيء ينقذه؟ فإذا قال أفأنت تنقذ من في النار؛ علمنا أن هذا الذي حق عليه كلمة العذاب في النار، ويقول والهمزة للإنكار، الهمزة في ﴿أَفَنْ﴾ وفي ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾، وهما همزة واحدة، على القول: بأن الجملتين واحدة، فتكون الثانية تأكيداً للأولى، والحاصل أن الله يقول للرسول ﷺ، هل من حقت عليه كلمة العذاب يمكن أن تمنعه من استحقاقها، هل من دخل النار يمكن أن تنقذه؟ الجواب: لا يمكن، لا هذا ولا هذا، لأن النبي ﷺ، لا يملك أن يهدي أحداً حتى لا تحق عليه كلمة العذاب، ولا يمكن أن يُنْقِذَ أحداً من النار، يقول عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ جمع أقاربه وصار يخصصهم يا فلان بن فلان لا أغني عنك من الله شيئاً، إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليمان من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً^(١)، وهي ابنته، يقول المال أستطيع أن أنفعك به ولكن لا أغني عنك من الله شيئاً، وإذا كان لا يغني عن ابنته شيئاً فمن سواها من باب أولى.

فإن قال قائل: كيف نجتمع بين هذا وبين شفاعة النبي ﷺ لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كيف؟ هنا أغني، وهنا شفاعة، ونفعت الشفاعة، فيقال: أولاً الرسول ﷺ لم يتمكن من إخراجه من النار، وإذا لم يتمكن من إخراجه من النار لم يكن معارضاً للآية، لأن الله تعالى قال: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾، ما أنقذه، ثانياً: أن التخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول ﷺ، فهذا أبو لب عمه ولم يغني عنه شيئاً، لكن من أجل ما قام به من الدفاع العظيم عن الإسلام وعن رسول الإسلام، فإنه دافع عنه

مدافعة عظيمة، بل إنه كان يمدح الرسول ﷺ في المحافل، بل شهد له بالرسالة، فقال:
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل
هذا بيت من لامبته المشهورة، التي قال عنها ابن كثير رحمه الله: هذه ينبغي أن تكون من
المعلقات، بل هي أبلغ من المعلقات، والمعلقات قصائد اختارها العرب سموها المعلقات السبع،
وأضافوا إليها ثلاثاً سمّوها المعلقات العشر، هذه القصائد علقوها في جوف الكعبة، حفاظاً عليها
وتنويراً بها، لكن لامية أبي طالب أشد وأشد، يعني وأحسن وأعدل، فشهد بالرسول ﷺ، بأنه غير
مُكذِّب، وأنه لا يعنى بقول الأباطل السحرة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وأنزه
الناس، ثم يقول في قصيدة أخرى:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبيناً
مثل هذا الكلام إذا سمعه الناس آمنوا، فهو في الحقيقة داع إلى الإسلام لكنه غير مسلم، نسأل
الله العافية، إذن التخفيف عنه لا من أجل أنه عم الرسول ﷺ ولكن من أجل أنه دافع عن
الإسلام وحى النبي ﷺ حماية تامة، وأحاله أيضاً فإنه بعد موت جده عبد المطلب كان عند عمه
أبي طالب، وهذا معروف، فَمِنْ عَدَلِ اللَّهِ - عز وجل - أن الله شكر هذا العمل وخَفَّفَ عنه بشفاعه
النبي ﷺ، حتى صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعاذني الله
وياكم من النار.

قال تعالى: ﴿أَفَأَنْتُمْ تُنْفَذُونَ فِي النَّارِ﴾ قال: والمعنى لا تقدر على هدايته فتنتقله من النار، هذا
المعنى، وصدق الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يمكن أن ينقذ أحداً من النار أبداً، فإذا كان نبي الله
ﷺ، لا يقدر على ذلك فمن دونه من باب أولى.
قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ الْآلِينَ أَنْفَقُوا﴾ [الزمر: ٢٠].

هذا الاستدراك من أحسن ما يكون، لما قال: ﴿أَفَأَنْتُمْ تُنْفَذُونَ فِي النَّارِ﴾ استدرك هذه الحال،
حال من لا يدخل النار، فقال ﴿لَكِنَّ الْآلِينَ أَنْفَقُوا رَبَّهُمْ هُمْ عُرِفُوا بِمَنْ فَوْقَهَا عُرِفَ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾.

﴿لَكِنَّ﴾ هنا لا تعمل؛ لأنها مخففة، ولكن إذا خففت تكون لمجرد العطف فقط ومعناها
الاستدراك، إذن فالذين: مبتدأ، خبره جملة: (لم عرف)، هذا الخبر، قال: ﴿لَكِنَّ الْآلِينَ أَنْفَقُوا رَبَّهُمْ﴾
بأن أطاعوه، أفادنا المفسر رحمه الله بأن التقوى هي الطاعة، وهذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها
طاعة الله - عز وجل - بامثال أمره واجتناب نهيهِ؛ لأنه أمر ونهى، لا للهوى، ولهذا من أطاع الله
لمجرد الهوى لا يكون كمن أطاع الله لأن الله أمر أو ونهى، كثير من الناس يطيع الله لأن نفسه تهوى
ذلك، ولكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون الباعث عليها امتثال أمر الله، تركاً للممنهيات وفعلًا

للمأمورات، إذن قوله: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾: إشارة إلى أن تقواهم لله مبنية على أساس، لأنه ربهم، والربوبية هنا تشمل الربوبية القدرية والربوبية الشرعية، لأن الله رب مالك للكون قدراً، ومالك للحكم شرعاً، فهم يتقون ربهم لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأعدهم وأمدهم، يعبدون ربهم لأنه الحاكم فيهم، هو الذي يأمرهم وينهاهم فيقومون بأمره ويدعون نهيهم، ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ مِّنْ قَبْلِ هَٰذِهِ﴾: جمع غرفة، والغرفة هي البناء العالي، إذا كان في الأسفل يسمى حجرة، وإذا كان فوق يسمى غرفة، فالبناء العالي يسمى غرفة، هذه الغرف غرف مبنية، يقول ﴿مِنْ قَبْلِ هَٰذِهِ﴾: يعني: طبقات قصور عالية شاذخة، مبنية من أي شيء؟ من لبنات من الذهب والفضة، جنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، هذه الغرف المبنية من الذهب والفضة، أيضاً ليست على ما نشاهد في الدنيا من اللمعان والحسن الجذاب، بل هي أشد وأعظم، لا يمكن أن نتصور حسن هذه الغرف ولا مواد بنائها، أبداً، لماذا؟ لأن الله يقول: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] ويقول في الحديث القدسي «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(١) وهي أي الجنة ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، لكن الحقائق تختلف اختلافاً عظيماً، فيها عنب، نخل، رمان، لكن ليست كالوجود عندنا في الدنيا، بل هي شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان، هذه الجنة معدة للمتقين، الذين اتقوا ربهم، كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَكُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] العمل يسير، والعوض كثير، لكن العمل يسير على من يسره الله عليه، والله يسره على من صدق النية في التوجه إلى الله، ولم يركن إلى الدنيا، لأن الركون إلى الدنيا ولا سيما ممن أعطاه الله العلم ذل وانحطاط، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَ تُدْعَىٰ إِلَى الدَّيْلِ فَاتَّبِعْنَاهُ أَوْ تَرْكُوهُ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَيْدُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِزَّةِ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦] والمثل أخس الأمثال، ﴿فَمَنْ لَهُ كَمَالٌ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَبِّهِ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، إذن نقول إن هذه الغرف التي أعدها الله للمتقين الذين أخلصوا النية لله رجاء الوصول إلى ثوابه، والذين لا يفعلون طاعة إلا وهم يؤمنون بأن لها ثواباً في هذه الجنة؛ لأن هذه العقيدة وهذا الشعور يحملك على إحسان العبادة، إذا علمت أنه ما من عبادة تقوم بها إلا من أجل الوصول إلى هذا الثواب سوف تحرص على العمل وتتقن العمل.

وقوله: ﴿مَبْنِيَّةٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: أي من تحت هذه الغرف العليا وما تحتها، ﴿الْأَنْهَارُ﴾: جمع نهر، أو نهر، لأن نهر أو نهر الحلقية التي ثانيها حرف حلق، نهر: بحر يجوز فيها

تسكين الحرف الثاني وفتحها، نقول نهر ونهر، وبحر وبحر، هنا نقول أنهار جمع نهر، وهي أربعة أنواع: بينها الله تعالى في سورة القتال، فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ مَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]، نعم، هذه أربعة أنواع، ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ مَاسِنٍ﴾: يعني غير قابل لأن يكون آسنًا، والآسن هو المتغير، وأنتم تعلمون أن الماء إذا كان بقي في الإناء مدة، أو في مقره في البئر مدة فإنه يتغير، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾، ولا فيها سكر، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾، أنهار: ما هي تَحْلَب من الضروع، ولا تأتي من نحل، أنهار تمشي على الأرض تجري، وقد جاء في الأثر أنها تجري بلا أخدود، تعرفون الأخدود ما تسمونها؟ بلا مجاري، على وجه الأرض، لا تحتاج إلى حفر سواقي، ولا إلى جدران تمنع سيلان الماء، بل هي تجري بدون شيء، وورد أيضًا أنها تجري باختيار الإنسان يوجه النهر حيث شاء، ويمسكه حيث شاء، لأن الله يقول تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١] نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إذن هل نهر النيل وسيحون وجيحون والفرات من الجنة؟ نعم، صحيح ورد فيه الحديث، لكن قالوا: إنه من أنهار الجنة يعني: أنها تشبه أنهار الجنة في الصفاء وليس معناها أنها نزلت من السماء، وهذا تشبيه بليغ، ولكن ما الفرق بين الربوبية الشرعية والقدرية؟ الربوبية الشرعية هي التصرف في الناس بالشرع، يعني أن يأمرهم الأمر والنهي، والقدرية معروفة

ولهذا مر علينا مثل هذا، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمقتضى الربوبية كوني وشرعي، مثل الإرادة كونية وشرعية، قول المؤلف ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَفْعَوْا عَنْهُمْ﴾، قال فيها [بأن أطاعوه]، بعض الناس عندما يؤدي عبادة من العبادات يأخذها كعادة ليس كأمر من الله، هل يؤجر على فعله هذا؟ والله أعلم تبرأ الذمة بذلك، لكنه لم يصل إلى درجة الكمال، ولهذا نحن نقول دائمًا ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان: نية العمل ونية المعمول له، نية العمل هذه كل الناس أظن ينونها، يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة الظهر، لكن نية المعمول له، أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هذا كثيرًا ما يغفل الإنسان عنه، يهده الشيطان عن ذلك، والتي بعدهما الثالثة: نية المتابعة للرسول ﷺ، فكل هذه المعاني - نسأل الله أن يعفو عنا - تغيب عنا كثيرًا، لا نية امتثال الأمر وهي نية المعمول له، ولا نية المتابعة للرسول ﷺ؛ لأنك إذا شعرت بهذه النية أحببت الله - عز وجل - وأحببت الرسول، وشعرت بأنك عبد الله متبع لرسوله ﷺ، وتجد للعبادة طعمًا لا تجده إذا أتيت بها على سبيل العادة، ولهذا نقول: عادات الموفق عبادات، وعبادات الغافل عادات ﴿أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مِنَ النَّارِ﴾ الخطاب لمن؟ للنبي ﷺ، والاستفهام للنفي وهل الهمة الثانية أصلية مؤسسة أو زائدة للتأكيد؟ هي زائدة للتأكيد.

وقوله: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَفْعَوْا عَنْهُمْ﴾، هذا الاستدراك ما فائدته؟ العطف، لكن الاستدراك من أي

شيء؟ لقد بين أن العذاب يحصل لبعض الناس فاستدرك بعض الناس يعني: لما قال: ﴿أَفَنَنْحَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ استدرك فقال - جل وعلا - ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا رَبَّهُمْ﴾، يعني: أنهم لم يخف عليهم، ﴿الَّذِينَ أَتَوْا﴾ هو اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وخبر ﴿الَّذِينَ﴾ جملة ﴿لَهُمْ عَرْقٌ﴾، ﴿لَهُمْ عَرْقٌ﴾ جار ومجرور خبر مقدم لغرف.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾، وعد: يقول المؤلف [منصوب بفعله المقدر]، أي وعدوا وعد الله، أو على رأي آخر محتمل: التقدير أنجزوا وعد الله، يعني أنجز الله لهم وعده، وعلى هذا فيكون منصوباً بفعلٍ مقدر من غير فعل، أما على رأي المؤلف فهو مصدر محذوف العامل، يقول رحمه الله في قوله تعالى: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾: [وعده]، فأفادنا بأن (ال) هنا تائبة مناب الضمير، وأن الميعاد بمعنى الوعد، وقوله تعالى: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾، أي: أنه لا يخلف ما وعده بشيء آخر، لأن أخلف تدل على إبدال شيء بشيء، كما قال تعالى ﴿وَمَا أَنتَقِشَتِ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾، بخلاف خلف، فإنها تدل على خلف شيء بشيء، فيقال خلفه أي أتى بعده، أخلفه: بمعنى نجعل له بديلاً، ولهذا يقول المصاب: اللهم أجري في مصيبي وأخلف لي خيراً منها^(١)، يعني أعطني بدلاً منها، وقوله: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾، إنما كان كذلك لكمال صدقه وكمال قدرته؛ لأن إخلاف الميعاد إما أن يكون لكذب الواعد، وإما أن يكون لعجزه، والله - عز وجل - منزّه عن هذا وهذا، فهو كامل الصدق، كامل القدرة.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿أَفَنَنْحَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية: أن من حقت عليه كلمة العذاب فلا هادي له، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

٢ - ومن فوائد هذه الآية إثبات كلام الله؛ لأن الذي يقضي بالعذاب هو الله - عز وجل - لا غيره، فكلمة العذاب صادرة من الله، وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل، والقرآن كل حرف منه فيه إثبات كلام الله، لماذا؟ لأنه كلام الله، فكل حرف منه كلام الله، إذ أن كلام الله حرف وصوت.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ، لا يستطيع أن ينقذ من في النار؛ وإذا كان هذا للرسول ﷺ فغيره من باب أولى.

٤ - ومن فوائد هذه الآية إثبات كلمة العذاب فإنه في النار؛ لأننا قلنا إن الظاهر هنا نائب مناب المضمَر وأن التقدير أفأنت تنقذه.

٥ - ومن فوائد هذه الآية بلاغة القرآن وشدة زواجه، حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب

(١) رواه مسلم (٩١٨)، وأحمد في مستدركه (٢٦٦٧٧) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

الشديد الذي يضرم القلب الواعي الحي، أضمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تتخذ من في النار، أسلوب شديد جدًا ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يعتبر من البلاغة؛ لأن البلاغة أن يأتي الكلام مطابقاً لمقتضى الحال، أي لما تقتضيه الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاز.

٦- ومن فوائد هذه الآية: إثبات النار، والنار هي الدار الثانية التي يستقر فيها الإنس والجن، وهي دار من اعتدى وكفر، وهي موجودة الآن، وستبقى أبد الأبد.

قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا رَبَّهُمْ كُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّيْنَةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠].

١- من فوائد هذه الآية: بيان علو منزلة المتقين؛ لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم مما سبق ذكره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب.

٢- من فوائد هذه الآية: أن التقوى سبب لدخول الجنة، لقوله: ﴿رَبَّهُمْ كُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّيْنَةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ﴾.

٣- من فوائد هذه الآية: أن تقواهم لله له سبب سابق ولاحق، فالربوبية الخاصة في قوله: ﴿رَبَّهُمْ﴾، اقتضت أن يتقوه، وهم يتقون ربهم الذي سيثيبهم، فالتقوى لها سبب وهو عناية الله - عز وجل - بهم، هذا سابق، ولها سبب لاحق، وهو ما يرجونه من ثواب الله - عز وجل - كل هذا يحمل على التقوى، فهو ربهم حيث وفقهم للتقوى وربهم حيث أثابهم عليها.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن منازل الجنة غرف، مبنية بعضها فوق بعض، لقوله: ﴿عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّيْنَةً﴾، وهل هذه الغرف تختلف بحسب العامل؟ نعم، وقد بين الرسول ﷺ، أن جنتين من جنات الخلد من ذهب آتيتها وما فيها، وأن جنتين من فضة آتيتها وما فيها^(١).

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تمام النعيم حيث كانت هذه الغرف تجري من تحتها الأنهار، وفيها الأشجار، وفيها من كل ما يتمناه الإنسان، بل فوق ذلك.

٦- ومن فوائد هذه الآية: أن هذا النعيم ثابت بوعد الله، لقوله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن الله لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وقدرته، ففيها إثبات كمال الصدق وإثبات كمال القدرة.

❀ قال الله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْبًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۱۱﴾ أَمَّا شَرْحُ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى ثَوَرٍ مِنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿[الزمر: ٢١، ٢٢]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ [تعلم].

وقوله: ﴿ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾، الهمزة هنا للاستفهام، والغالب أن همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي أن تكون للتقرير، فمعنى ألم تر: أي قد رأيت، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ [الشرح: ١] أي: قد شرحنا لك صدرك، لذا يكون الاستفهام هنا للتقرير أما (لم) فهي حرف جزم ونفي وقلب، وتفسير المؤلف ﴿ تَرَ ﴾ بـ (تعلم) هذا فيه احتمال، أن الرؤية هنا رؤية العلم، وفيه احتمال أن الرؤية رؤية البصر، فإن كان شيئاً مشاهداً للإنسان بحيث يكون حوله، فهي رؤية بصر تتبعها رؤية العلم، وإن كان بعيداً يسمع عنه سماعاً فهي رؤية علم، والخطاب في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ إما للنبي ﷺ، وإما لكل من يتأتى خطابه أي من يصح منه الخطاب.

وقوله: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ من السماء: من العلو، وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ؛ لأنه من المعلوم أن المطر ينزل من السحاب، والسحاب قد بين الله في آية أخرى أنه مُسَخَّرٌ بين السماء والأرض، وعلى هذا فيكون المراد بالسماء العلو، وقوله: ﴿ مَاءً ﴾ هو المطر، ﴿ فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ ﴾ في الأرض سلكه بمعنى أدخله، ومنه سلك الحُرْز يدخل فيها حتى ينظمها، وقوله: ﴿ يَنْبِيعٌ ﴾ جمع ينبوع، [أي أدخله أمكنة نبع]، أدخله في الأرض، ينبيع: يعني ينبع متى أراده الإنسان، وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة؛ لأن هذا الماء لو بقي على ظهر الأرض لأتزن وفسد ولافسد غيره أيضاً فكان من رحمت الله أن يدخله في الأرض يخزنه، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٨]، وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْشَأْنَاهُ إِلَّا لِيَعْلَمَنَّ ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقوله: ﴿ يَنْبِيعٌ ﴾ في الأرض ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ بِمَهْلَةٍ، لأن هذا الذي يخرج بالمطر لا يخرج فوراً، ولكنه يخرج بالتدريج؛ لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن تكون الأشياء بالتدريج، لئلا يحصل التصادم في الكون.

﴿يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾ ﴿يُؤْتِيهِ﴾: الباء للسببية، أي بسببه، وليس المطر هو الذي يخلق هذا النبات، ولكنه سبب له.

﴿يُؤْتِيهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ مختلفًا هذه صفة لزراع، ولكن هل المختلف الزرع أو لونه؟ ألوانه، فهنا الصفة عادت إلى غير الموصوف معنى، ويسمى العلماء علماء النحو، يسمون هذا التعت نعتًا سببيًا؛ لأن معناه يعود إلى غير المنعوت، فهو تابع للمنعوت في الإعراب، ولكن معناه لغيره، كما لو قلت: رأيت رجلًا كريمًا أبوه، من الكريم؟ الأب، والصفة: يعني إجرأها من حيث الإعراب على الرجل، ولهذا تقول كريمًا نعت لرجل، أو صفة لرجل، مع أن حقيقة الوصف في غيره، يسمى هذا نعتًا سببيًا.

وقوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾، كيف اختلاف هذه الألوان؟ هل المراد في الألوان الأشكال أو الألوان التلوين؟ أو يشمل؟ يشمل هذا أو هذا، فألوانه يعني أصنافه، ويعني أيضًا اللون، فهذا الزرع الذي يخرج من الأرض بالمطر تشاهدونه يختلف في ألوانه ويختلف في أشكاله، وأخرجوا إن شتم إلى أدنى شارع هنا تجدون الاختلاف العجيب، شجرتان جنبًا إلى جنب ومع ذلك تجد هذه أوراقها مختلفة عن هذه، وتجد لونها مختلف عن الأخرى، وتجد الزهرات التي فيها أيضًا تختلف، وتجد الثمر الذي يخرج منها يختلف مع أن الماء واحد، والأرض واحدة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ﴾ ييس ﴿فَكَرَّهُهُ﴾ بعد الخضرة مثلاً ﴿مُصْفَرًّا﴾ [هذا النبات الذي خرج يسر الناظرين مختلف الألوان أصابه ربيع أو حر شديد، أو مع طول الزمن يهيج أي ييس، فتراه مصفرًا بعد أن كان أخضر، في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ خُطْمًا﴾ فثابتًا متحطمًا؛ لأنه إذا ييس تكسر ثم تحطم، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا﴾ تذكيرًا لأولي الأبواب العقول، يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله وقدرته، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المشار إليه كل ما سبق، إنزال المطر من السماء، إدخاله يتابع في الأرض، إخراج الزرع به، عود الزرع إلى الاصفرار والتحطم، هذه عدة أشياء تذكر الإنسان، إنزاله من السماء، وإدخاله في الأرض، وإخراج الزرع به، واختلاف الألوان، هذا كله ذكرى يتذكر به أولو الأبواب على قدرة الله عز وجل، وعلى رحمته وعلى حكمته، ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ فَكَرَّهُهُ مُصْفَرًّا﴾ إلى آخره، يتذكر به أولو الأبواب على أن كل ما كمل من الدنيا عاد ناقصًا، ويدل على أن هذا من المراد قوله تعالى ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَلٍّ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَخْلَطَ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضِ مِمَّا بَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَغْبَسْنَا الْأَرْضَ زُفْرُفَهَا وَازْيَنْتَ وَطَرَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدْ زُفِرْتُ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَقَفْ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤] إذن الذكرى هنا ليست مجرد الدلالة على وحدانية الله وقدرته، بل هي أشمل، ومن أهمها الدلالة على أن ما كمل في الدنيا فمآله إلى النقص؛ فالصحة مآله إلى المرض، والحياة مآله إلى الموت، وهكذا قس كل ما في الدنيا على هذا المثال.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِٖٓ قَوْلٌ لِّلنَّفْسِئَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لَتَيْكَ فِي صَلَاتِكَ مُبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

[كمن طبع على قلبه]، ﴿أَفَمَنْ﴾: (الهمزة) للاستفهام (والفاء) عاطفة على إما شيء مقدر أو على ما سبق، وفي قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، شرح بمعنى وَسَّعَ، ومنه قولنا: فلان شرح الكتاب الفلاني، يعني وَسَّعَهُ، شرح صدره للإسلام، المراد الصدر: ما في الصدر، أو المراد بالصدر نفسه ينشرح؟ يَتَّحِيلُ أن يراد ما في الصدر، أن الله يوسع القلب فيجعله مفتوحاً للإسلام، لا يضيق به ذرعاً، ويحتمل أنه الصدر نفسه؛ لأن الإنسان يُحَسُّ بالشيء إذا غَمَّهُ أن صدره يضيق، نفس الصدر يضيق، وإذا جاءه ما يفرحه نفس الصدر ينشرح، وإن كان الأصل القلب، لكن نفس المكان - مكان القلب - يكون فيه اتساع وضيق، وهذا شيء مشاهد، فإبقاء الآية على ظاهرها، وهو أن المراد بالصدر حقيقته، حقيقة الصدأوْلَى، فيشرح الصدر للإسلام وَيَتَقَبَّلُ جميع شرائعه، يتقبل الشرائع، إن أمر بالشيء انشرح لقبوله والعمل به، وإن نُهي عن شيء انشرح لقبوله واجتنابه، وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه، وهكذا.

وقس هذا برجل فاسق، إن أمرته بالصلاة تجده يضيق صدره وربما يقول: أنا أصلي لك دعني، وما أشبه ذلك، وبعض الناس إذا أمرته وذكَّرتهم فرح وانشرح صدره، وقد بين الله في سورة الأنعام، سورة قريبة مقرَّبة لهذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَغْضُضْ صَدْرَهُ ضِغْطًا حَرِيًّا﴾ [الأنعام: ١٢٥] يعني: شديد الضيق، كأنها يصعد في السماء، يعني كأنه إذا عرض عليه الإسلام يَصْعَدُ في السماء، يعني يتكلف بالصعود، وقد اختلف العلماء، في معنى يصعد في السماء، هل معناه ما اشتهر الآن من أن الإنسان كلما ارتفع في الجو كثر عليه الضغط، أو المعنى يصعد جبلاً عالياً شاعخاً يتعب في رقيه، فالمفسرون السابقون لا شك أنهم لا يعرفون عن مسألة الضغط شيئاً، والمتأخرون يعرفون، والله عز وجل - يعلم هذا وهذا، والآية صالحة للأمرين؛ لأنك لو تصورت جبلاً، صعب الرقي، وعالياً، يعني في السماء معناه عالٍ، وصعده الإنسان، يتكلف أو لا؟ يتكلف، لا شك، لا سيما إن كان عنده ضغط، يتعب جداً، وإذا قلنا: بأن المراد بذلك أن الإنسان يصعد في السماء فوق الغلاف الجوي فهو واضح أيضاً، يقول الله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، قلنا: علامة شرح الصدر قبول الخبر وتصديقه، قبول الأمر وامثاله، قبول النهي واجتنابه، لا يكون عنده تردد، فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعله كما قال: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِٓ﴾ قال المؤلف: [فاهتدى] [فهو على نور]، فأفادنا المؤلف أن في الآية حذفاً، تقديره فاهتدى، ويؤيده: فهو على نور، ولكن الواقع أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِٓ﴾ مجرد أن يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور، وهو إذا شرح الله صدره للإسلام فهو

سيهتدي قطعاً، وقوله: ﴿فَهُوَ عَلَى ثَوْرَيْنِ رَئِيهِ﴾ نور حسي أو معنوي؟ معنوي، فهو على نور ولو كان في حجرة مظلمة، هو على نور، يعني يجد نفسه أنه يمشي على نور، وقوله ﴿فَهُوَ عَلَى ثَوْرَيْنِ رَئِيهِ﴾، يشمل نور الدنيا ونور الآخرة، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى ثَوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢].

وقوله: ﴿مِنْ رَئِيهِ﴾، الربوبية هنا مضافة إلى هذا الذي شرح الله صدره للإسلام وهي ربوبية خاصة؛ لأنها أضيفت إلى من هداه الله، في الآية شيء محذوف دلت عليه الهمة، وقدره المفسر رحمه الله بقول: كمن طبع على قلبه، ولو أن المؤلف قال كمن ضاق صدره بالإسلام لكان هذا أنسب في المقابلة؛ لأنه ينبغي أن تجعل مقابل الشيء مضاداً له، ولا تأتي بشيء آخر، فمثلاً لو قال الله تعالى: (أفمن وسع الله قلبه) لكان المناسب أن يكون المقدر كما قال المؤلف، لكن قوله: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ﴾ نقول: كمن ضيق الله صدره بالإسلام، فضايق به ذرعاً، الجواب: لا، فيكون الاستفهام مع المقدر للنفي، ومن لم يشرح الله صدره، فهو على ظلمة؟ نعم، من لم يشرح الله صدره للإسلام فإن قلبه مظلم والعباد بالله ليس فيه علم، لا نور علم ولا نور إيمان، قال تعالى: ﴿قَوْلٌ﴾ [كلمة عذاب]، ﴿قَوْلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي صَلَکِی مُبِیْنٍ الْآلَتِی﴾ ویل: مبتدأ، والقاسية: خبره، ﴿مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ﴾: متعلق بالقاسية، ویل: قال المؤلف: إنها [كلمة عذاب]، وما قاله المؤلف أصح مما قيل إنها وإد في جهنم؛ لأن الإنسان يقال له ویل لك من كذا، في غير النار، وفي قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبْتُ آيَاتِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩] فهي كلمة عذاب ووعيد.

وفي قوله: ﴿لِّلنَّفْسِیَّةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ﴾، ﴿لِّلنَّفْسِیَّةِ﴾ اسم فاعل، و﴿قُلُوْبُهُمْ﴾ فاعل به، والقاسي ضد اللين، واللين قلب المؤمن، والقاسي قلب الكافر.

وقوله تعالى: ﴿مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ﴾ [أي عن قبول القرآن]. فأفادنا المفسر رحمه الله أن من بمعنى (عن)، وأن المراد بذكر الله: القرآن، يعني فويل للذين تقسو قلوبهم عن القرآن، ولكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها، وأن قوله تعالى: ﴿مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ﴾ أي (أن) من اللسبية، أي تقسو قلوبهم بسبب ذكر الله، وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآن، ويكون المعنى أن هؤلاء كلما ذكر الله قست قلوبهم، ووجه ذلك أنهم لا يريدون ذكر الله، فإذا كرهوا ذكر الله قسى القلب عقوبة لهم، ويدل لهذا قوله تعالى ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَؤُلَاءِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِلَىٰ مَا يَبْتَغُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَرَادَتْهُمْ إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥] فتجد هؤلاء القوم من المؤمنين تزيدهم السورة إيماناً، والآخرين الذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجساً إلى رجسهم، إذن نقول القاسية قلوبهم من ذكر الله يعني الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عن قبوله، يعني لا يقبلونه، فإذا لم يقبلوه

ازدادت قلوبهم قسوة من ذكر الله.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُيَيْنٍ﴾ ﴿أَوَلَيْكَ﴾: المشار إليهم القاسية قلوبهم، ﴿فِي ضَلَالِ مُيَيْنٍ﴾: قال المؤلف: [بين]، وقوله: ﴿فِي ضَلَالِ﴾ في: للظرفية، وما أحسنها في هذا الموضع، إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب، كما تحيط الحجرة بساكنها، وإذا كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب فإنهم لا يرجى لهم خير والعياذ بالله، لأنهم في ضلال ميئن، قابل هذه الآية التي قال فيها سبحانه وتعالى: ﴿أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُيَيْنٍ﴾ بقوله ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ يتبين لك أن النور في الآية نور العلم، ونور الإيمان، وضد العلم الضلال.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٢١].

١ - من فوائد الآية العكريمية: بيان قدرة الله عز وجل، في إنزال هذا المطر من السماء؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يستطيع إنزاله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤].

٢ - ومن فوائدها: حكمة الله ورحمته حيث جعل هذا الماء ينزل من السماء؛ لأنه لو كان ينبع من الأرض، لم تستفد به عامة الأرض من وجه ولم يصعد إلى قمم الجبال إلا إذا أغرق الناس الذين تحت الجبال، فكان من الحكمة أنه ينزل من السماء ليُعَمَّ المرتفع والمنخفض، وليشمل الأرض كلها.

٣ - ومن فوائدها: بيان حكمة الله - عز وجل - في كيفية نزول هذا الماء، كيف ينزل؟ ينزل قطرات، لو نزل صباً كما تصب أفواه القرب لأهلك الناس، وهدم البناء، ولكن من رحمة الله - عز وجل - أنه ينزل قطرات.

٤ - من فوائد هذه الآية: أن السماء يطلق على العلو، ويرتب على هذه الفائدة، أن قوله تعالى: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ﴾ يمكن أن يراد به من في العلو.

٥ - ومن فوائد الآية العكريمية: بيان قدرة الله ورحمته بالعباد حيث سلك هذا الماء ينابيع في الأرض، ولم يبق راكداً على ظهرها، لما في ذلك من الحكمة والرحمة، يكون مغزونا في الأرض متى أرادته الناس استخرجوه.

٦ - ومن فوائدها: بيان قدرة الله حيث أخرج بهذا الماء ذلك الزرع المختلف الألوان.

٧ - ومن فوائدها: إثبات الأسباب، ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾.

٨ - ومن فوائدها: أن السبب لا يستقل بالتأثير في المسبب، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾ فأضاف الإخراج إلى الله، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، أن الأسباب لها تأثير في

المسببات ولكن تأثيرها بفعل الله، لا يرجع إليها استقلالاً.

٩ - ومن هوائدها: بيان قدرة الله - عز وجل - حيث أخرج هذا الزرع المختلف الألوان مع أنه يتغذى بماء واحد، ومن طينة واحدة، لقوله ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾.

١٠ - ومن هوائدها: أن كمال الدنيا مؤذن بنقصها؛ لأن الله ضرب ذلك مثلاً للدنيا كما في الآية التي سقناها في التفسير.

١١ - ومن هوائدها: أن الذين يتذكرون بآيات الله الكونية هم أولو العقول، وأما من لا يتذكر بها ويقول: هذه طبيعة تتفاعل وتتجاري، فإنه لا عقل له.

١٢ - ومن هوائدها الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في مخلوقات الله - عز وجل - ليتذكر به، فيما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق؛ لأنه قال ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾. ثم قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِٖٓ فَوَيْلٌ لِلْفَتَنَةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَتْكَ فِي صَلَاتِي مُبِينٌ﴾ [الزمر: ٢٢].

١ - هي هذه الآية: نفي التساوي بين الفريقين، من شرح الله صدره للإسلام، ومن لم يشرح؛ لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي.

٢ - ومن هوائدها: أن الهداية بيد الله، لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة: أنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله، فإنه لا يلتفت في طلب الهداية إلا إلى الله، وأيضاً إذا علم أن الهداية بيد الله لا يعجب بنفسه إذا اهتدى، بل يقول لنفسه لولا أن الله هداها لكان ضالاً، فلا يقول إنما أوتيته على علم عندي، أو يقول هذا لي؛ بل يعترف بفضل الله عليه، وأنه لولا هداية الله ما انتفع.

٣ - من هوائدها الآية الحكيمية: بيان تفاضل الناس في قبول الحق، وأن منهم من يقبل الحق بانسراح، ومنهم من ليس كذلك.

٤ - ومن هوائدها: أن من شرح الله صدره للإسلام فقبل الحق، فإنه على نور من الله، ويتفرع على هذا زيادة علمه؛ لأن العلم نور، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَهُم بُورٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]، ويتفرع على هذه الفائدة أيضاً قوة الفراسة، أن الله تعالى - يعطي - الإنسان فراسة بحيث يعلم ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم، بل أكثر من ذلك يستدل بالحاضر على الغائب، ويعطيه الله تعالى استنتاجات لا تكون لغيره، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه (مدارج السالكين) في كلامه عن الفراسة، ذكر عن شيخ الإسلام (ابن تيمية) كلاماً عجيباً في فراسته رحمه الله، وإن كان ذكر أشياء قد لا تكون مقبولة، ولكنه ذكر شيئاً كثيراً، ويستدل لذلك بقوله: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِٖٓ﴾.

٥ - ويستفاد منها: أن من شرح الله صدره للإسلام فإن له ربوبية خاصة، وعناية خاصة من

مبين. نسأل الله لنا ولكم الهداية والنور.

❦ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ﴾: جملة خبرية، اسمية المصدر فعلية العجز، ﴿نَزَّلَ﴾ من المضعف، وبإني التعبير أحياناً بأنزل من الرباعي المزيد بهمزة، واختلف العلماء هل هما بمعنى واحد، يعني أنزل ونزل معناهما واحد، أو يختلف المعنى؟ والصحيح أن معناهما واحد، إلا مع وجود قرينة، فمع وجود قرينة يكون التنزيل لما ينزل شيئاً فشيئاً، والإنزال لما ينزل جملة واحدة، لكن هذا لا يكون إلا مع القرينة، أما مع عدم القرينة فنزل وأنزل بمعنى واحد، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] ويقول: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: ٩]، وهما بمعنى واحد، وكذلك في القرآن أحياناً يقول الله أنزلنا وأحياناً يقول نزلنا، وهما بمعنى واحد، لكن مع وجود قرينة يكون التنزيل شيئاً فشيئاً كما في قوله تعالى: ﴿وَقَرَأْنَاكَ فَرْقَتَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الاسراء: ١٠٦] هنا نزلنا تختلف عن أنزلنا، فهي بمعنى التنزيل شيئاً فشيئاً، بدليل قوله: ﴿وَقَرَأْنَاكَ فَرْقَتَهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا﴾ أحسن: اسم تفضيل من الحسن، والحسن يتضمن حسن الأسلوب وحسن الموضوع، ويشمل قوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ﴾، هذا وهذا، يعني أحسن في أسلوبه وأحسن في موضوعه، أما الأسلوب، فإن يكون مطابقاً للبلاغة في غايتها، إيجازاً في موضع الإيجاز، إطناباً في موضع الإطناب، توكيداً في موضع التوكيد، تخليّة من التوكيد في موضع يقتضي ذلك، وهلمّ جرا، كذلك أحسن في الموضوع، أخبار وأحكام، فالأخبار أحسنها أصدقها، وأنفعها في العبرة، والأحكام أحسنها أعدلها، وأقومها بمصالح العباد، والقرآن الكريم مُتَضَمِّنٌ للأحسنين الأسلوب والموضوع.

وقوله: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾، ﴿كِتَابًا﴾ بدل من ﴿أَحْسَنَ﴾، أو عطف بيان، إذا جعلنا ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ شيئاً واحداً، أما إذا جعلنا ﴿كِتَابًا﴾ مستقلاً عن ﴿مُتَشَابِهًا﴾، فإنه يكون بدلاً ولا

يكون عطف بيان، كتاباً أي مكتوباً؛ لأن فعال تأتي بمعنى مفعول كثيراً، ومنه الغراس، والبناء، والكتاء، والفراش، والوطاء، وأمثلة هذا كثيرة في اللغة العربية، أن يأتي فعال بمعنى مفعول، فإن غراساً بمعنى مغروس، وبناءً بمعنى مبني، «كتبنا» بمعنى مكتوب، وفي أي شيء هو مكتوب؟ مكتوب في ثلاثة أشياء: في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا، القرآن الكريم مكتوب بهذا وهذا وهذا.

وقوله: «كُنَّا مُنْشِيَهَا»، يعني: يشبه بعضه بعضاً في أي شيء؟ في الكمال، والجودة، وحسن الموضوع، لا تجده متناقضاً أبداً، ولا تجده مختلفاً أبداً، لكن بحسب المقام، تارة يكون المقام يقتضي الاختصار، وتارة يكون المقام يقتضي البسط، فإذا نظرنا إلى سورة: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص: ١]، والسورة التي قبلها، وجدنا بينهما تشابهاً في الحسن، حيث إن كل سورة كانت مناسبة للحديث، أو للمتحدث عنه، «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» تتحدث عن الرب - عز وجل - وعن أسمائه وصفاته، فجاءت بالأسلوب المناسب، «تَبَّتْ يَدَايَ لِهَبٍ» [المسد: ١] تتحدث عن رجل كافر فصارت بالأسلوب المناسب، لا يقول قائل: أين التشابه بين «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وبين «تَبَّتْ يَدَايَ لِهَبٍ»؟ نقول: التشابه معناه أن كل كلام جاء على الوجه المناسب لموضوعه، هذا وجه التشابه، إذن مشابهة في ماذا؟ في الكمال والجودة وحسن الموضوع، ومن الكمال والجودة أن يكون الكلام مناسباً لموضوعه، بسيطاً في موضع البسط، وإجمالاً في موضع الإجمال، وتفصيلاً في موضع التفصيل، وبسطاً وتطويلاً في موضع البسط والتطويل، حسب ما تقتضيه البلاغة.

وقوله: «مُنْشِيَهَا مَثَانِي»، مثنائي: مأخوذ من الثنية، يعني القرآن مثنائي، والمثنائي أنه يقرن المعنى وما يقابله، فتأمل الآيات الكريمة تجد أنه إذا ذكرت النار ذكر بعدها الجنة، وإذا ذكر أهل النار ذكر بعدهم أهل الجنة، وهكذا؛ وذلك من أجل ألا يمل السامع من موضوع واحد، ومن أجل أن ينتقل من تخويف إلى ترغيب، فينشط لفعل الواجبات، ويحذر من فعل المحرمات، وهذا من أساليب البلاغة التامة أو الكاملة.

وقوله: «نَنْشِئُ»، أي ترتعد عندما تسمع آيات الوعيد والتخويف، ترتعد وتخاف وتضطرب، وقد كان بعض السلف يمرض أياماً حتى يعاد إذا سمع بعض الآيات، كما جرى ذلك لأمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه حين تلا قوله تعالى: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» ﴿٧﴾ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ [الطور: ٧، ٨] فمرض أياماً حتى عاداه الناس^(١).

وقوله تعالى: «نَنْشِئُ رَمَّةً جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ»، الذين يخشون: أي يخافونه مع العلم بعظمته وجلاله، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم، قال الله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [فاطر: ٢٨] وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف بوجوه: أولاً: أن الخشية تكون مقرونة بعلم،

وثانيًا: أن الخشية تكون من عظمة المخشي، وإن كان الخاشي عظيمًا، أما الخوف فيكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف منه غير عظيم، فهذان فرقان بين الخشية وبين الخوف، أن الخشية تكون بعلم، والخوف قد يكون بوهم، قد يرى الإنسان شيئًا من بعد فيخافه وليس بشيء.

وقوله تعالى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾، هذه الربوبية من الربوبية الخاصة التي من الله عليهم بها بالخشية التي ألقاها في قلوبهم، في قوله: ﴿ثُمَّ تَلِيَنَّ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، تلين بعد الإقشعار أو القشعريرة، تلين: أي تطمئن وتهدأ، إلى ذكر الله: أي منقادة إلى ذكره، فتكون هذه الليونة غايتها ذكر الله عز وجل.

وقوله عز وجل: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾، يحتمل أن يكون المشار إليه ما حصل لهم من الخشية، وعلى هذا فيكون المراد بالهداية، هداية التوفيق؛ لأن الخشية عمل ويحتمل أن يكون المشار إليه، ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ﴾: الكتاب الذي هو أحسن الحديث، فتكون الهداية هداية دلالة، لأن الكتاب يهدي بمعنى يدل، والتوفيق بيد الله - عز وجل - قال تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

وقوله: ﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾، هذه الجملة الشرطية، بين الله فيها أن من كتبه ضالًا فما أحد يهديه، وقوله ﴿فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾، أصلها هادي بالياء، لكن حذفت الياء لالتقاء الساكنين، أين الساكتان؟ التثوين في الدال والياء الساكنة المحذوفة، ويجوز إبقاؤها فيقال: هادي، لكنها تحذف كثيرًا للتخفيف والتقاء الساكنين، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا﴾ بدل من أحسن أي قرآنًا، قوله بدل من أحسن مر علينا أنه يصح أن يكون بدلًا، أو عطف بيان بشرط أن يوصل بما بعدها، كتابًا متشابهًا، وذلك لأن عطف البيان، يكون مبيّنًا للمعطوف عليه، ولهذا سمي عطف بيان، ولا يكون مبيّنًا إلا إذا جعلنا ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ صفة لازمة، وقوله تعالى: ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ أي قرآنًا، هذا التفسير تفسير لفظي أو معنوي؟ إذا أردنا أن نفسر تفسيرًا لفظيًا أتينا باللفظ نفسه، أو معنويًا أتينا بالمعنى، فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه، فقال: كتابًا أي مكتوبًا، أو أتى بالمعنى؟ بالمعنى، فالمراد بالكتاب هنا القرآن، فالمؤلف رحمه الله فسرها تفسيرًا معنويًا أي فسرها بالمراد منها، ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ قال: [أي يشبه بعضها بعضًا في النظم وغيره]، لا يراد بالنظم هنا ما يقابل الشر، لأن القرآن ليس شعرًا، لكن في النظم أي نظم الكلام وتنظيمه، حتى يكون مشبهًا ببعضه لبعض، يقول رحمه الله: ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ ثني فيه بالوعد والوعيد وغيرهما، يعني يؤتى بالوعد ثم يعقبه الوعيد، يؤتى بذكر النار، ثم يعقبه ذكر الجنة، يؤتى بصفات المؤمنين، ثم يؤتى بصفات غيرهم، انظر إلى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من ضدهم؟ الذين كفروا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ وانظر إلى قوله: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِئٌ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] وانظر إلى قوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وانظر إلى قوله

في سورة (الكهف) لما ذكر ما للمؤمنين من الثواب في الجنة ذكر ما للكفار من العقاب في النار، والأمثال في هذا كثيرة جداً، يقول تعالى: ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾، قال المؤلف: تقشعر: [ترتعد عند ذكر وعيده ﴿جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾: يخافون] ربهم. قوله: ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ﴾، أي: عند ذكر الوعيد أو ذكر النار، أو ما يوجب الخوف والفرع، كذكر ما حل بقوم نوح وقوم لوط وغيرهم، ثم يقول: ﴿يَخْشَوْنَ﴾ [يخافون]، وهذا التفسير ضعيف؛ لأنه فسر المعنى بما دونه، إذ قلنا: إن الخشية، هي الخوف مع العلم، واستدللنا لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فلو أن المؤلف قال: يخشون ربهم خوفاً مبنياً على العلم بعظمته، لكان التفسير صواباً، لكن الآن نعتبر التفسير قاصراً، ﴿ثُمَّ تَلِينَ﴾ [تطمئن]، ولكن لا شك أن ذكر اللين أبلغ من ذكر الطمأنينة؛ لأن القشعريرة تقتضي نشوز الجلد وارتفاعه وتصلبه، والذي يقابل ذلك، اللين والهدوء والطمأنينة، فتفسير المؤلف أيضاً اللين بالطمأنينة، تفسير باللازم في الواقع، وإلا فإن اللين غير الطمأنينة؛ لأن الجلد إذا اقشعر يتصلب، ولهذا تجد أطراف الإنسان تبرد لانحصار الدم عنها بعض الشيء، فإذا هدأ فإنه يلين ويزول ذلك التصلب.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لين القلب ضد قسوته، يعني عندما يسمعون الوعيد تقشعر الجلود، وتنفر القلوب، ثم بعد ذلك تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله، قال المؤلف: أي [عند ذكر وعده]، ولكن الصواب أنها إلى ذكر الله مطلقاً، حتى الوعيد إذا تأمل الإنسان وهذأت نفسه، بعد أن ورد عليه ما يخوفه، فإنه يلين حتى للوعيد، فتخصيص المؤلف ذلك بذكر الوعد، في النفس منه شيء، ومع ذلك فله وجه، إذا كان القرآن مثالي ثم جاء ذكر النار وجاء بعده ذكر الجنة لانت القلوب، أو ذكر أهل النار وجاء بعده ذكر أهل الجنة لانت القلوب أيضاً.

وقوله: ﴿إِنِّي ذِكْرُ اللَّهِ﴾ لم يقل لذكر الله، وكان هذا اللين صار له غاية وهو ذكر الله عز وجل، وقوله ﴿إِنِّي ذِكْرُ اللَّهِ﴾ هل هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل؟ يعني إذا ما ذكرهم الله به، أو من باب إضافة المصدر إلى المفعول به؟ أي إلى ذكرهم الله، الجواب: هذا وهذا، الكلمة صالحة لهذا وهذا، أي إلى ذكرهم الله، أو ما ذكرهم الله به، وهو القرآن الذي جعله الله مثاليًا.

﴿ذَلِكَ هُدًى آتٍ﴾، ﴿ذَلِكَ﴾: أي الكتاب، ﴿هُدًى آتٍ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ تعود إلى الكتاب، وعلى هذا فيكون المراد بالهداية هنا هداية الدلالة، فإن القرآن هدى بمعنى أنه دال على كل خير، بل على كل شيء، لقوله تعالى: ﴿وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وقوله تعالى: ﴿هُدًى آتٍ﴾، هنا الهداية: هداية الدلالة والتوفيق؛ لأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيده الهدايتان، والباء في قوله يهدي به لم يبين المؤلف معناها، ولكن

معناها السببية، أي بسبب من يشاء، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٣٣].
الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن القرآن منزل من عند الله.
٢ - ومن فوائدها أيضًا: إثبات العلوم، ومن المعلوم أنه يتفرع على الفائدة الأولى أن القرآن كلام الله إذا كان نزل من عنده، والقرآن كلام الله - عز وجل - لفظًا ومعنى، تكلم به لفظًا ومعنى عز وجل، خلافًا للأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وليس صوتًا يسمع، ولا حروفًا ترى، ولكنه المعنى القائم بنفسه، وما كتب في المصاحف أو سمع بالأذان فإنه عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، وحقيقة الأمر أن قولهم هذا يتضمن إنكار كلام الله عز وجل، لأنهم يقولون هذا القرآن الذي نسمع الآن، هو مخلوق، عبارة عن كلام وليس هو كلام الله، كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فقط.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن أحسن الحديث، لقوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، وهكذا حديث الله - عز وجل - هو أحسن الحديث، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن مكتوب، لقوله: ﴿كُتِبَ﴾ وسبق أنه يكتب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، الصحف التي في أيدي الملائكة، والصحف التي في أيدينا.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن القرآن متشابه، لقوله تعالى: ﴿مُتَشَبِهًا﴾، وحينئذ يطلب الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾، في هذه الآية جعل الله القرآن نوعين: محكمًا ومتشابهًا، وفي الآية التي في (الزمر) جعله نوعًا واحدًا متشابهًا، والجمع بينهما أن يقال إن التشابه المذكور في (الزمر) غير المتشابه المذكور في آل عمران، التشابه المذكور في الزمر أنه يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة، والتشابه المذكور في آل عمران هو اشتباه المعنى وخفاؤه.

فالقرآن في هذا الوجه، ينقسم إلى قسمين: محكم: أي واضح المعنى، والثاني متشابه: أي خفي المعنى، إذن الجمع أن نقول: إن التشابه في (آل عمران) غير التشابه في (الزمر)، التشابه في (الزمر) بمعنى أن بعضه يشبه بعض، كل القرآن متشابه، وأما في (آل عمران) فهو الخفاء، (متشابهات) أي (خفيات المعنى)، فالقرآن بعضه محكم يبين وبعضه متشابه، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وفي بعض الآيات وصف القرآن بأنه حكيم، بدون أن يذكر التشابه، مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الَّذِي هُوَ أَلْكَلِيمُ﴾، وهذا بمعنى المحكم المتقن الذي لا يتناقض، فهو عكس المحكم الذي لا يتناقض.

فالقرآن إذا وُصف بأنه محكم كله وأنه متشابه كله وأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فوصفه

بالإحكام كله، أنه كله محكم متقن لا يتناقض، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، وصفه بأنه كله متشابه، أي يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة، وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه أي أن بعضه واضح المعنى وبعضه خفي المعنى، مثال الواضح المعنى: السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والإنسان، وما أشبهها، هذا واضح، ومثال المتشابه: أن توجد آيتان ظاهرهما التعارض مثلاً.

مثل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْعَوْنَ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ وفي آية أخرى قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَوْ فَكَّنْهُمْ لَفَسَدُوا وَلَوْلَا الَّذِي نَسَبْنَا بِهِنَّ مَعْشِرِينَ﴾، فكيف تجمع في هذه الآية ينكرون، وفي الآية التي ذكرناها قبل لا يكتُمون الله حديثًا، فيأتي إنسان يقول: ما أعرف وجه التناقض، ولكن الراسخين في العلم يعلمون كيف يجمعون بين هذه وهذه، الجمع بينهما أن يوم القيامة للناس فيه أحوال، لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة، فمرة يكتُمون ومرة يقرُون، ولا يكتُمون الله حديثًا.

كذلك أيضًا ذكر الله أنه يحشر المجرمين يومئذ زرقًا، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، فكيف نجمع؟ مرة يقول: تسود، ومرة يقول: زرقًا، الجواب أن يقال: إن بعضهم كذا وبعضهم كذا، أو أنهم في وقت يكونون زرقًا، وفي وقت يكونون سودًا، أو أن الأزرق الداكن يكون مائلًا إلى السواد، فيطلق عليه أنه أسود، أو أن الزرق في عيونهم، والسواد في بقية الجسم، وما أشبه ذلك، المهم أن الراسخين في العلم يعرفون كيف يجمعون، لكن غيرهم يكون خفيًا عليه، ولهذا يقول العلماء: إن القرآن وصف بالتشابه على سبيل العموم، وبالإحكام على سبيل العموم، ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، والجمع كما قلنا.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن قد بلغ في البلاغة غايته أكمل البلاغة، لكونه يأتي مثافي، ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن تكلم في موعظة الناس ألا يأتي بالترغيب المطلق ولا بالترهيب المطلق، وذلك أنه إذا أتى بالترغيب المطلق حملهم على الرجاء فتهاونوا، وإذا أتى بالترهيب المطلق، حملهم على اليأس، ففقدوا من رحمة الله، فالذي ينبغي للإنسان الذي يتكلم مع الناس في المواعظ أن يكون داعيًا يتكلم أحيانًا بهذا وأحيانًا بهذا، حتى لا يحمل الناس على القنوط، أو على الرجاء الذي يوجب الأمن من مكر الله.

٧ - ومن فوائد هذه الآية: أن المؤمن يتأثر بالقرآن، يقشعر منه جلده ويخاف، ثم بعد ذلك ترجع إليه الطمأنينة ولين القلب، ويتفرع على هذه الفائدة أنك إذا رأيت نفسك على غير هذه الحال فاعلم أن إيمانك ضعيف؛ لأن هذا الخبر خبر من؟ خبر الله عز وجل، فلا يمكن أن يتخلف خبره، فكل مؤمن يقشعر جلده مما يسمع من القرآن الكريم في الوعيد، وإذا لم تكن كذلك فإن إيمانك ضعيف.

٨ - ومن هوائدها، أن ذكر الله عز وجل، سبب للين القلوب وطمانيتها، لقوله: ﴿رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ويشهد لهذا قوله تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

٩ - ومن هوائدها، امتنان الله - عز وجل - على هؤلاء بالهداية لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

١٠ - ومن هوائدها، إثبات الأسباب، لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ الباء للסיببية كما مر علينا في التفسير، وإثبات الأسباب هو الموافق للمنفول والمعقول، أما المنقول فما أكثر الآيات التي فيها إثبات الأسباب، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصَيِّغُ الْأَرْضَ ثَمَرَاتٍ﴾ [الحج: ٦٣] ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْكُنُوزِ﴾ [ق: ٩] والآيات في هذا كثيرة، والمعقول: كذلك يدل على إثبات الأسباب وأن لها تأثيراً في مسيبتها، فكلنا يعرف أن ضرب الزجاج بالحجر يكسره، وأن الزجاج انكسر بضرب الحجر، خلافاً لمن أنكر الأسباب وقال إنه لا أثر للأسباب في مسيبتها، فإن قوله خلاف الشرع وخلاف العقل، حتى أنه قيل لهم أليست الورقة تحترق بالنار؟ فقالوا لا، تحترق عند النار لا بالنار، وقيل لهم ليس الزجاج ينكسر بالحجر إذا رمى به، فقالوا لا، ينكسر عند الحجر لا بالحجر، لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب في أسبابها، لأشركنا بالله، وجعلنا معه فاعلاً مؤثراً ولا أحد يرضى أن يشرك بالله شيئاً، وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول إن الأسباب لم تؤثر بذاتها وإنما أثرت بما أودع الله فيها من القوى، والدليل على هذا أن الله قال لنار إبراهيم: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾، فكانت برداً وسلاماً ولم تحرقه، فإذا قلنا إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب إنما هي بما أودع الله في هذه الأسباب من القوى المؤثرة، فإننا بذلك لم نشرك بالله، وتطرف آخرون من وجه آخر فقالوا إن للأسباب تأثيراً بذاتها، وإنما نحن نعلم أن الحجر إذا أرسل على الزجاج كسره بنفسه، ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله شركاء، فإننا نقول هذا الحجر لو شاء الله ألا يكسر الزجاج لم يكسرها كما أن الله لما شاء ألا تحرق النار إبراهيم لم تحرقه، فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين المتطرفتين، الغالية في الأسباب، والغالية في مشيئة الله، نحن نقول الأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله.

١١ - ومن هوائدها، إثبات أن الهداية بمشيئة الله، لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ وهذه الآية فرد من أفراد أدلة كثيرة تدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْقِمْ﴾ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]، وهذا الموطن حصل فيه مُعْتَرَكٌ عظيم جداً، بين ثلاث طوائف، طائفتان متطرفتان، وطائفة معتدلة.

الطائفتان المتطرفتان إحداهما قالت: إن الإنسان يشاء عمله ولا علاقة لله به، فالإنسان حر

يتصرف كما يشاء، وليس لله فيه تدخل إطلاقاً، هو يهدي نفسه، وهو يفضل نفسه، قالوا: ولولا ذلك لكان تعذيب الله للعاصي ظلمًا، وثوابه للطائع عبثًا، لأنك إذا قلت إن الإنسان ليس بحر فهو مدبر، والمدير لا يحمد على فضل، ولا يذم على سوء، ومن المعلوم أن الله رتب الذم على العاصي، والملاح على المطيع، فهذا يدل على أن فعل العبد فعل مستقل.

أما المتطرفون الآخرون فقالوا: إن الإنسان لا مشيئة له، ولا قدرة له، ولا اختيار له في فعله، بل هو مجبر عليه، عاجز عن المخالفة، يجبر جبرًا، يأكل جبرًا، ويشرب جبرًا، ويقدم جبرًا، ويتأخر جبرًا، وليس له اختيار على أي حال، وتعذيب الله للظالم ليس ظلمًا وإن كان الظالم يفعل بغير اختياره، لأن تعذيب الله له تصرف في ملكه، والله - عز وجل - يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، فحيث لا يرد علينا ما استدلل به الطرف الأول، الذي قال لو كان الإنسان غير مطلق الحرية لكان تعذيب العاصي ظلمًا وإثابة الطائع لهوًا، نحن نقول: إن تعذيب الظالم ليس بظلم وإن كان مجبرًا، لماذا؟ لأن الله مالكة يفعل فيه ما يشاء، كما أنت تفعل في ملكك ما تشاء، تهدم البيت تبني البيت، تبيع السيارة تشتري بدلًا لها، وما أشبه ذلك، الطرف هذا هم الجبرية، والطرف الأول يسمون القدريّة، فسمي الطرف الأول القدريّة لأنهم ينكرون قدر الله - عز وجل - فيما يتعلق بفعل العبد، وسمي هؤلاء جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبر على عمله، يتساوى عند هؤلاء من نزل من السلم بتؤدة وطمانينة درجة درجة ومن دفع من أعلى السلم حتى انزخ على وجهه يقولون كله سواء، كله مجبر.

أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسلوا في هذا، وقالوا إننا ثبت الأدلة الدالة على أن كل شيء واقع بمشيئة الله، وثبت الأدلة الدالة على أن للإنسان اختيارًا وإرادة، وبذلك نجتمع بين الأدلة فنقول: فعل العبد واقع بمشيئته، لكن مشيئته تحت مشيئة الله، فإذا شئت أنا شيئًا فإني أعلم أن الله شاء، وإذا لم أشأ شيئًا علمت بأن الله ما شاء، ولا يمكن أن أعلم بأن الله شاء شيئًا إلا بعد أن يقع، إذ أن قضاء الله مكتوم، سر مكتوم لا نعلم عنه، لكن إذا وقع علمنا أن الله شاء، فأننا لا أشاء إلا ما شاء الله، ولكنني في نفس الوقت لي حرية، أن أشاء ما شئت إلا أنني أومن بأن مشيئتي هذه كانت بمشيئة الله، ويدل لهذا أن الإنسان أحيانًا يعزم على فعل شيء، وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر، أو إلى إلغاء العمل، إذن هناك سلطة فوق سلطته، لكن هذه السلطة غير معلومة، لا نعلم إلا بآثارها، وقد قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم، وصرف الهمم، أعرابي بدوي أجاب بهذا الجواب العجيب، عرفت ربي بنقض العزائم؛ يعني: أعزم على الشيء، ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب، وصرف الهمم، أهم بالشيء إلى اليمين ثم أجدني منصرفًا إلى اليسار، بدون سبب، إلا من الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة يقولون: الإنسان يشاء ويختار، وليس مجبرًا، لكن أي شيء يشاء فهو بعد مشيئة الله، نعلم أن ذلك بمشيئة الله، وهذا هو الذي

تطمئن إليه النفس، وتجتمع به الأدلة، إذن يكون قول المشركين: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَنَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَاتُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٢٥]؛ لأننا لما عبدنا غير الله علمنا أن الله شاء ذلك، وليس لنا قدرة في مخالفة المشيئة حجة باطلة، أبطلها الله عز وجل، وبطلها العقل، أبطلها الله في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَأَوْنَا بِأَسْنَانٍ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، وفي آية أخرى قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥] أبطلها الله، فلما أبطلها الله شرعاً، ننظر هل هي باطلة عقلاً، أو لا؟ نقول: هي أيضاً باطلة عقلاً؛ لأنك لم تعلم أن الله قضى عليك بعبادة الأصنام إلا بعد العبادة، فلماذا لم تعدل عن عبادة الأصنام، وتقدر أن الله قضى عليك بترك عبادة الأصنام؟ لماذا لم تفعل؟

فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله كتب ذلك هو منك، وأنت الذي أردت، ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن، وأن الله قدر أن تكون موحداً مجتنباً لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك، ثم إننا نقول: هناك أيضاً دليل حسي؛ لو خيّر الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، ماذا يختار؟ يختار الأفضل، وهل يمكن لشخص أن يختار الأرداً ويقول: هذا الذي قدر لي؟ أبداً، لو قيل له: لمكة طريقان: طريق آمن، وطريق مخوف، فقال: نذهب مع الطريق المخوف؛ لأن الله كتب علينا هذا، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أبداً، سيسلك الطريق الآمن لا شك، لو عرض عليه عمّالان في وظيفة، أحد العاملين: شاق وأجرته قليلة، والثاني: خفيف وأجرته كثيرة، ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك.

وهذه أدلة محسوسة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أو على ترك الواجبات احتجاج باطل، لا يستقيم لا شرعاً، ولا عقلاً، ولا حساً، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نفعل باختيارنا، ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن، إلا أنه لا حجة لنا في أن نقول: هذا مختار الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه؛ لأننا حين الفعل لم نعلم ما قدر، ولا يمكن لأي إنسان يدري أن الله قدر شيئاً إلا بعد الوقوع، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَرْزَاقَ اللَّهِ فُتُوهُمْ﴾ فجعلهم هم السبب في ذلك.

١٢ - من فوائد الآية أيضاً: أنه ينبغي للإنسان - وهذه فائدة مسلكية - أن يلجأ إلى الله وحده في طلب الهداية، لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، فأنت لا تعتمد على نفسك فتهلك، اعتمد على ربك، اتجه إليه دائماً في سؤال الهداية، حتى يهديك الله، وكان النبي ﷺ، وهو الهادي المهدي يستفتح فيقول: «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(١) هذا هو النبي ﷺ،

(١) رواه مسلم (٧٧٠)، وأبو داود (٧٦٧)، والترمذي (٣٤٢٠)، والنسائي (١٦٢٥)، وابن ماجه (١٣٥٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

فكيف بنا نحن؟ فأنت الجأ إلى ربك في طلب الهداية، لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله تعالى فهو مرجعك.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من يُضِلَّه الله فلا هادي له، لقوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهَلْ مُدْرِكُ لَهٗ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٣٧]، وفي آية أخرى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهَلْ مُدْرِكُ لَهٗ مِنْ شَيْءٍ﴾، فإن قال قائل: أفلا يُوجِبُ لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق؛ لأن الله قال: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهَلْ مُدْرِكُ لَهٗ مِنْ شَيْءٍ﴾؟ فالجواب: لا يُوجِبُ، لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعونا أحداً إلى الحق ولكنه لم يقبل، فإننا لا نُهْلِكُ أنفسنا من أجله، بل نقول: هذا قد قضى الله عليه بالضلال، وليس لنا في أمره من شأن، ولهذا نجد الله - عزَّ وجلَّ - يقول لنبية محمد ﷺ: ﴿لَعَلَّكَ بَمِيعِ نَفْسِكَ آلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] أي: مُهْلِكِ نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لا تُهْلِكِ نَفْسَكَ، وأنزل الله تعالى عليه تسليّة حين دعا عمّه أبا طالب لكنه لم يهتد، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] وحيث لا يمتنعنا مثل هذا الحكم أن ندعوا إلى الله، ولكن إذا دعونا إلى الله ولم نجد الناس اهتدوا، فإننا لا نُكَلِّفُ أنفسنا، لا نُهْلِكُ أنفسنا بهم والغم؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه دنياه؛ بل سوف يضيع عمله الصالح؛ لأن الناس ليسوا بمهتدين على ما يريد، فإذا أتعب نفسه وراء الناس وصار يلهث وراءهم تعب، يبذل ما يجب عليه، والباقي على الله عز وجل.

١٤ - ومن فوائد الآية أيضا، أن اسم الهادي يُطلق على غير الله، لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾، وكما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فالهادي يُطلق على الله وعلى غيره، لكن الذي يمتنع إطلاقه على غيره هو: هداية التوفيق، فإن هداية التوفيق لا تكون إلا لله وحده، أما هداية الدلالة فإنها تكون لله ولغيره.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَفَمَنْ يَتَّبِعْ بَوَّاهَهُ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ
دُفُّوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهُمُ
الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ [الزمر: ٢٤، ٢٥]

قال: ﴿سَقَى﴾ [يلقي] ﴿بَوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [أي: أشده]، ففسّر سوء بأسوأ، وأسوأ لا شك أنه اسم تفضيل، وسوء ليس اسم تفضيل، وعلى هذا فيكون المؤلف فسر الكتاب

بما هو أعلى منه، والواجب أن يكون المُفسِّر مطابقاً للمفسَّر، ولو قال المؤلف رحمه الله: العذاب السيِّئ لكان أبلغ مطابقة للقرآن، يقول: [بأن يُلْقَى في النار مغلولاً يَدُهُ إلى عُنُقِهِ]، وكأنه أخذه من كونه يَتَّقِي العذاب بوجهه؛ لأنه لو كانت يده مطلقة لَأَتَقَى العذاب بيده، ولكني أقول: لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تُغَلَّ يَدُهُ؛ لأن يده قد تكون مرسلة غير مُقَيَّدَةٍ، ولكن لا يستطيع، أو يظن أن مدافعتة بوجهه أشد.

قال المؤلف في ذكر المُعَادِل: [كمن أَمِنَ منه بدخول الجنة؟] والجواب: لا، وحينئذ يكون الاستفهام للنفي؛ يعني: لا يستوي من يَتَّقِي بوجهه سوء العذاب مع من أَمِنَ من العذاب، ولم يَتَّقِهِ.

قال تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ [أي: كفار مكة]، ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [أي: جزاءه]، قوله: ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ [أي: كفار مكة]، كأنه أخذه من قوله: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [وَأَلَّا فَإِنَّ الظَّالِمِينَ هُنَا عام، لفظ عام يشمل كفار مكة وغيرهم، وهذا هو الأول].

فإن قيل: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يدل على أن هذا في المتأخرين؟ قلنا: نعم، هو يدل على أنه في المتأخرين، لكن كل رسول فقد سبقه رسول، فعاد نقول: كذبت قبلهم قوم نوح، وثمود كذَّبت قبلهم قوم عاد، وهلمَّ جراً، فيكون الظالمون عاماً لكفار مكة ولغيرهم، لكن أول من يدخل فيهم بلا شك: كفار مكة؛ لأن القرآن نزل توبيخاً لهم، وإنذاراً ودعوة.

قال المؤلف: ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ الْعَذَابَ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [من جهة لا تخطر ببالهم]، وهذا كما قلنا في التفسير أشد وأبلغ من أن يأتيهم العذاب وهم على أهبة الاستعداد له.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْخَزَىٰ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ
أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْخَزَىٰ﴾ [الذل والهوان؛ من المسخ، والقتل، وغيره]، ﴿فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أذاقهم الله؛ أي: مسَّهم به، حتى كأنهم طعموه وذاقوه بمذاقاته، وقول المؤلف رحمه الله: [من المسخ، والقتل، وغيره] المسخ مثل: اليهود الذين قال الله لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، والقتل: قتال بني إسرائيل، قتلوا أنفسهم حيناً أُمِرُوا بالتوبة، وقيل لهم: إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسكم، وكذلك أيضاً يقول المؤلف: [وغيره] كالإهلاك

بالصاعقة، والرجفة، وما أشبهها، فالهم: أن المكذَّبين بالرسول كلهم أهلهم الله عز وجل.
فإن قال قائل: أليس من الرسل من قُتِلَ؟ الجواب: بلى، ولكن هؤلاء الذين قُتِلُوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال، فاعتدى عليهم من اعتدى بدون قتال، وإما أنهم أوثقوا على غيرة دون أن يجاهرُوا بالقتل، ثم إذا قُتِلُوا هل معنى ذلك: أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ قد يبقى، فيكون هذا نصراً لهم ولو بعد وفاتهم.

وقوله: ﴿فَإِذَا قُتِلُوا قُتِلُوا﴾ [الذلل والهوان، والمسوخ، والقتل، وغيره] ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [أي: المكذبون] ﴿يَعْلَمُونَ﴾ [عذابها ما كذبوا]، قوله: [ما كذبوا] هذا جواب لو محذوفة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٢٧].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ضَرَبْنَا﴾ يقول المؤلف: [جعلنا]، ولعل الضرب أخص من جعل؛ أي: بيناً للناس في هذا القرآن من كل مثل، والجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي: اللام، وقد، والقسم المقدَّر؛ لأن تقدير الكلام في مثل هذا التركيب: والله لقد، فيكون مؤكداً بمؤكدات ثلاثة، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ﴾ إذا قال قائل: كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم، والغالب أن التأكيد إنما يُصار إليه للحاجة إليه؟ فالجواب: أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكاً أو منكراً، وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكَّد، وإن لم يكن ثم إنكار، أو تردُّد، ومنه هذه الآية، فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مُدرك، ولكن لأهميته أكدَّه الله - عزَّ وجلَّ - بقوله: ﴿وَاللَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: من كل شبه، فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذَّر من كان على مثل هذا النظم وهذا الشبه حتى لا يقوم بمثل ما فعل.

وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [يتعظون]، ولعل هنا للتعليل، وهو أحد معانيها، ومن معانيها: الترجي؛ مثل: لعل الحبيب قادم، ومن معانيها: الإشفاق؛ مثل: لعل الحبيب هالك، ففي الأول: لعل الحبيب قادم رجاء، وفي الثاني: إشفاق؛ يعني: أخشى أن يكون هالِكًا، وتأتي للتعليل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، وفي قوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخَوِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُورًا﴾ قد يكون هذا

للتوقع، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ بَنِيتُ﴾ للتوقع أيضاً، هي في القرآن كثير، ﴿لَعَلَّ أَتْلُغَ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦] للترجي، ويحتمل أن تكون للتعليل، وكثير في القرآن لعل، فيظن بعض الناس أنها للترجي في كل مكان، فيقول: كيف يترجى الله - عز وجل - الشيء وهو قادر على كل شيء، نقول: لعل إذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل.

وقوله: ﴿يَذْكُرُونَ﴾ يعني: يتعظون؛ لأن هذا هو الغرض من ضرب الأمثال.

❁ قال الله تعالى:

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨].

❁ التفسير ❁

﴿قُرْآنًا﴾ هذه حال، و﴿عَرَبِيًّا﴾ حال أخرى؛ يعني: هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو قرآن، وصيغة فعْلان تأتي بمعنى المصدر، وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول، فمن إتيانها مصدرًا: الغفران، والشكران، وأنا أقصد بهذا: وزن فعْلان تأتي مصدرًا؛ مثل: الغفران، والشكران، والقرآن، وهذا المصدر في لفظ القرآن يحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول، فقرآن بمعنى: مقروء، وعلى هذا فيكون بمعنى: متلو، ويحتمل أن يكون اسم فاعل، بمعنى: قارئ، وهو من قرأ الماء، إذا جمعه في الخوض، والقرآن إذا تأملت وجدت أن الوصفين ينطبقان عليه، فهو متلو وجامع، ولهذا قال العلماء في أصول التفسير: إنه يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل، ويصح أن يكون بمعنى اسم المفعول.

وقوله: ﴿عَرَبِيًّا﴾ أي: باللغة العربية التي هي لسان محمد ﷺ، ولسان القوم الذين بُعث فيهم، والعربية هي أفضل الألسن، وأعربها، وأفصحها، وأبينها، ولهذا اختارها الله - عز وجل - لرسالة محمد ﷺ، فإن قيل: ليس في القرآن من الكلمات ما أصله أعجمي؟ بلى فيه، ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي، لما نطق بها العرب عربوها صارت عربية، ولهذا لا تخلو هذه الكلمات المعربة من تغيير بعض الشيء، لا بد أن يكون فيها شيء من التغيير في الغالب، وإذا نطق بها العرب واستخدموها وسادت في ألسنتهم صارت عربية، عاربة أو مُستعربة؟ مستعربة، إذن فهي كلمات مُستعربة من قوم مُستعربين أيضًا؛ لأن أصل العرب مُستعربين؛ لأنهم ليسوا عربًا في الأصل، فإسماعيل ابن إبراهيم، ليست لغته عربية، لكن لما جاء عرب جرهم إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربيًا، واستمرت العروبة إلى يومنا هذا.

وقوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ هذا الوصف سلمي وليس ثبوتيًا، واعلم أنه لا يوجد

في أوصاف القرآن ما هو سلبى محض؛ لأن السلبى المحض ليس فيه مدح؛ بل كل شيء وُصف به القرآن على وجه النفي فإن ذلك لكمال ضده، فإذا قال: ﴿غَيْرِ ذِي عِوَجٍ﴾ أي: لكمال استقامته؛ بل قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقْرَبُ﴾ فالقرآن الكريم يهدي للنهي هي أقوم في أمور الدين، وفي أمور الدنيا، على وجه ليس فيه اعوجاج بوجه من الوجوه، ولهذا قال: ﴿غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي: لأجل أن يتقوا، فبين الله لنا هذا القرآن وجعله غير ذي عوج من أجل تقواه عز وجل.

يقول الشارح رحمه الله: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [أي: جعلنا]، وهذا التفسير تفسيرٌ بما هو أعم؛ لأنَّ ضرب ليس مجرد جعل له؛ بل ضرب المثل للاعتبار به، فضرِبَتْهُ مثلاً؛ أي: جعلته شبهاً حتى يُعْتَبَرَ به، وقوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ يشمل كل الناس: المؤمن والكافر، لأجل أن يتذكَّر هؤلاء وهؤلاء.

❀ قال الله تعالى:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

❀ التفسير ❀

لما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ ذكر هذا المثل ضربه لنا، فبين الله - عز وجل - هذا المثل العظيم، فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ﴾ أي: مُتَنَازِعُونَ مختلفون، كل واحد منهم يقول: أنا صاحبه، أنا الذي أريد أن أستخدمه، وما أشبه ذلك، فهم دائماً في نزاع، وفي خصومة؛ لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الآخر، والرجل الثاني رجلاً سَلَمًا لرجل، سَلَمًا أي: سالماً لهذا الرجل، لا يَشْرُكُهُ فيه أحد، فإن قال قائل: بَمَ عَرَفْتُمْ أن سَلَمًا بمعنى: سالم من الشركاء؟ قلنا: عرفنا ذلك بذكر المقابل، وهو قوله: ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ﴾ لأن الكلمة تُعرَفُ بالسياق وذكر المقابل، ومن أبرز مثال على ذلك: قوله تبارك وتعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١] لو قال قائل: ما معنى ﴿ثُبَاتٍ﴾؟ لفهمت معناها مما بعدها ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ فيكون الثبات ضد المجتمعين؛ أي: انفروا فرادى أو انفروا جميعاً، وهذه من قواعد التفسير: أن يُعرَفَ تفسير الكلمة بذكر ما يُقَابِلُها، فهنا نقول: رجلاً سَلَمًا أي: خالصاً للرجل لما لِكِهِ لا يشاركه فيه أحد، فإن قال قائل: بَمَ عَرَفْتُمْ ذلك؟ قلنا: بما ذكرنا من القاعدة، أن المقابل للشيء؛ أي: الذي يُجْعَلُ معادلاً له يكون مُقَابِلًا له في المعنى، هذا الرجل الذي

كان سلمًا لرجل هل أحد يُشاركه في ملكه؟ لا، هل أحد يُنارعه؟ لا، إذن يجب أن نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه شركاء، الشركاء المتشاكسون، والمملوك الذي ليس فيه شركاء، ثم نقيس عليه: المخلص لله الذي يعبد الله وحده، والذي يعبد مع الله غيره، ولهذا قال: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي: هل يستوي الرجلان أحدهما فيه شركاء متشاكسون، والآخر مسلمٌ لرجل، هل يستوي هذان؟ الجواب: لا، فالاستفهام حيتز بمعنى النفي؛ يعني: لا يستويان، والاستفهام يأتي بمعنى كثيرة، كما هو معروف في علم البلاغة، ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مُشربًا بمعنى التحدي؛ لأنه لو قيل: لا يستويان، لفهمنا انتفاء استوائهما، لكن إذا قيل: هل يستويان؟ فهما أمرين: الأمر الأول: انتفاء الاستواء، الأمر الثاني: التحدي، يقول: هل عندك شيء تُثبت أنها يستويان؟ فيكون تحويل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبين.

قال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾؟ الجواب: لا، قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ حمد نفسه عز وجل، لكمال صفاته وكمال إنعامه، ومن إنعامه: أنه يضرب الأمثال للناس في القرآن لعلهم يتذكرون، مع أنه - عز وجل - غني عنهم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم، لكن رحمته تأبى إلا أن يُبين لعباده ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل: الحمد لله.

ثم قال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بل هنا للإضراب، والإضراب له معنيان، المعنى الأول: إضراب انتقال، ينتقل من شيء إلى آخر، والمعنى الثاني: إضراب إبطال، يُبطل الأول، ويثبت الثاني، فإذا قلت: ما قام زيد؛ بل عمرو، فهذا إضراب إبطال، أبطلت الأول، وأثبت الثاني، وفي قوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ هذا انتقال من معنى إلى معنى أشد منه، في هذه الآية: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، هل هي إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ إضراب انتقال؛ لأنه لم يسبق شيئًا أبطلته، وقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المراد بأكثرهم هنا: أكثر الناس، كما جاء ذلك في آية أخرى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه، وهو: العمل والامتنال، فأكثر الناس في جهل، وأكثر الناس في غي، في جهل لا يعرفون الحق، وفي غي لا يقبلون الحق، ولا يعملون به، وكلهم يصح أن ننفي عنه العلم، أما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح، وأما من كان في غي مع العلم، فنفي العلم عنه؛ لأنه لم ينتفع به، ولم يعمل به.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٠، ٣١].

❖ التفسير ❖

﴿إِنَّكَ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ ﴿مَيِّتٌ﴾ وصف له في المستقبل ﴿وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ كذلك، وأكد الموت مع العلم به يقيناً من أجل أن عمل هؤلاء الذين كذبوا النبي ﷺ عمل من لم يؤمن بالموت؛ لأن من أيقن بالموت حقيقة فلا بد أن يعمل له، لكنهم هم لا يعملون له فكان عدم عملهم له كالتنكير أو بمنزلة التنكير، فهذا أكد.

وقوله تعالى: ﴿مَيِّتٌ﴾ بتشديد الياء: يقال لمن سيموت وهو حي، وأما مَيِّتٌ: فيقال لمن وقع به الموت؛ أي: بعد فراق حياته، يقال: مَيِّتٌ، وربما يقال مَيِّتٌ لكن الأكثر مَيِّتٌ، فعلى هذا يفرق بين أن يُوصف الحي بالموت فيقال فيه: مَيِّتٌ، وبين أن يُوصف الميت بالموت، فيقال: مَيِّتٌ.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾، ﴿إِنَّكُمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، ومن عانده ومن كفر به، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ سبق تفسيره، ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ عند ربكم الذي خلقكم أول مرة، وأعادكم ثاني مرة، تختصمون عنده، أيكم على الحق، ونحن نعلم الآن نتيجة هذه الخصومة، من سيغلب؟ المؤمنون لا شك، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِلَنَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] فالكاfer لا سبيل له على المؤمن، فالنتيجة - والحمد لله - معلومة، أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة، وهم الخصامون لأعدائهم.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾ [للمشرك والمُوحِد] ﴿مَثَلًا﴾ وتقييده المؤلف بالمشرك والمُوحِد واضح؛ لأن المثل المضروب، وهو: العبد المملوك بين شركاء والعبد الخالص ينطبق تماماً على المشرك والمُوحِد.

يقول: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾ [للمشرك والمُوحِد] ﴿مَثَلًا رَّجُلًا﴾ [بدل من ﴿مَثَلًا﴾]، والبدل يقول ابن مالك رحمه الله فيه:

التابع المقصودُ بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا
فقوله: (التابع المقصودُ بالحكم) خرج به: بقية التوابع، وقوله: (بلا واسطة) خرج به:
المعطوف بـ (بل)، فإن المعطوف بـ (بل) يكون إذا كان للإضراب الإبطالي يكون هو المقصود
بالحكم، لكنّه بواسطة فلا يُسمّى بدلاً، فهنا قال: ﴿مَثَلًا رَّجُلًا﴾ لو حُذِفَتْ مثلاً وقال: ضرب الله

رجلاً، أَيْصَحُّ الْكَلَامِ أَوْ لَا؟ بَصَحْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ كَلِمَةُ رَجُلًا، وَأَنْتَ لَوْ قُلْتَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدًا عَلِيًّا، عَلِيًّا بَدَلَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ عَلِيٌّ، إِذَا خَاطَبْتَ مُحَاطِبَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا مُحَمَّدًا، عَرَفْتَ أَنَّهُ أَرَادَ مُحَمَّدًا وَلَمْ يُرِدْ عَلِيًّا؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا بَدَلَ مِنْ عَلِيًّا، وَالبَدَلُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ سَبِيهِ الْغَلْطُ، وَقَدْ يَكُونُ سَبِيهِ النِّسْيَانُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، الْمُهْمُ أَنَّ الْبَدَلَ هُوَ مَا يَقْصُدُ بِالْحُكْمِ.

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ [مُتَنَازِعُونَ سَيِّئَةُ أَخْلَاقِهِمْ] مِنْ أَيْنَ أَخَذَ سُوءَ الْخَلْقِ؟ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿مُتَشَاكِسُونَ﴾ لِأَنَّ الْمَشَاسِكَةَ تُنْتَبِئُ عَنْ سُوءِ الْخَلْقِ؛ إِذْ أَنَّ حَسَنَ الْخَلْقِ يَتَنَازَلُ عَنْ حَقِّهِ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ أَدَبٌ لَهُ، أَوْ ضَرَرًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ حُسْنَ أَخْلَاقِهِ تَتَغَلَّبُ عَلَى أَخْذِهِ لِحَقِّهِ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ وَأَنْ يَتَغَاضَى عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ أَدَبٌ لِنَفْسِهِ، وَلِيَعْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ نَفْسُهُ: إِنْ تَوَاضَعْتُ وَعَفَوْتُ عَنْ حَقِّكَ ذَلُّ لَكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ هَذَا مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا رَأَى اللَّهُ عَبْدًا يَعْقُو إِلَّا عِزًّا^(١)، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ^(٢)»، فَلَا تَغْلِبْكَ نَفْسُكَ وَتَأْخُذْكَ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، فَتَقُولَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ أُسْكِتَ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، أَنَا مِنْ أَنَا حَتَّى يَعْتَدِيَ عَلَيَّ؟ أَنَا فُلَانُ ابْنِ فُلَانٍ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، ﴿وَلَا تَسْتَوِ لُحْسَنَتُهُ وَلَا أَلْسِنَتُهُ أَدْفَعَ بِأَلْسِنَةٍ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْزَمَ يَبْنُكَ وَيَبْنُهُ عَدُوٌّ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ^(٣) وَمَا يُلْقِنَهَا﴾ أَي: وَمَا يُؤَفِّقُهَا ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾.

يَقُولُ: [مُتَنَازِعُونَ سَيِّئَةُ أَخْلَاقِهِمْ]، (وَرَجُلًا سَالِمًا لِرَجُلٍ) وَهِيَ قِرَاءَةٌ، وَالْمُفْسِّرُ فُسِّرَ عَلَيْهَا، وَالسَّالِمُ يَعْنِي: الْخَالِصَ كَمَا فُسِّرَ، خَالِصًا لِرَجُلٍ، ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ يَقُولُ: ﴿مَثَلًا﴾ تَمْيِيزٌ، مَا هُوَ التَّمْيِيزُ؟ التَّمْيِيزُ مِنْ مِيزَ إِذَا بَيَّنَّ، وَقَدْ حَدَّثَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي «الْأَلْفِيَّةِ» فَقَالَ:

اسْمٌ بِمَعْنَى (مِنْ) مَبِينٌ نَكْرَهُ يُنْصَبُ تَمْيِيزًا بِمَا قَدْ فُسِّرَ هَذَا التَّمْيِيزُ اسْمٌ نَكْرَةٌ يُبَيِّنُ الْمُبْهَمَ الَّذِي فُسِّرَ، وَهُوَ بِمَعْنَى: مِنْ، وَمِثَالُهُ: قَوْلُهُمْ: تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا، عَرَقًا هَذِهِ تَمْيِيزٌ، طَبَقُهَا عَلَى التَّعْرِيفِ، نَجِدُ أَنَّهَا اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ؛ يَعْنِي: تَصَبَّبَ مِنَ الْعَرَقِ، مُبَيِّنٌ؛ أَي: مُفَسِّرٌ لِكَلِمَةِ تَصَبَّبَ؛ لِأَنَّ تَصَبَّبَ مَا نَعْرِفُ تَصَبَّبَ دَمًا، تَصَبَّبَ مَاءً، تَصَبَّبَ عَرَقًا، فَيُبَيِّنُ الْمُتَصَبَّبَ، نَكْرَةٌ أَوْ مَعْرِفَةٌ؟ نَكْرَةٌ، يَقُولُ: ﴿مَثَلًا﴾ [تَمْيِيزٌ؛ أَي: لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِلْجَاهِلِيَّةِ وَالْعَبْدُ لِلْوَاحِدِ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ إِذَا طَلَبَ كُلٌّ مِنْ مَالِكِيهِ خِدْمَتَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، تَحْيَرُ فَيَمْنُ يَخْدُمُهُ مِنْهُمْ، يَقُولُ:

(١) فِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَاهِرِهِ وَمِنْ عَرَفَ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ سَادَ وَعَظَمَ فِي الْقُلُوبِ وَزَادَ عِزَّهُ وَإِكْرَامَهُ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ أَجْرَهُ فِي الْآخِرَةِ وَحِزَّهُ هُنَاكَ .

(٢) فِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَرْفَعُهُ فِي الدُّنْيَا وَيُثَبِّتُ لَهُ بِتَوَاضَعِهِ فِي الْقُلُوبِ مِثْلَةَ وَيَرْفَعُهُ اللَّهُ عِنْدَ النَّاسِ وَيَجِلُّ مَكَانُهُ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ ثَوَابَهُ فِي الْآخِرَةِ وَرَفَعَهُ فِيهَا بِتَوَاضَعِهِ فِي الدُّنْيَا قَالَ الْعُلَمَاءُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْعَادَةِ مَعْرُوفَةٌ وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ الْوَجْهَيْنِ مَعًا فِي جَمِيعِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

(٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٨٨) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٠٢٩) ، وَأَحَدٌ فِي مُسْنَدِهِ (٨٩٩٦) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

[لا يستوي] فبين رحمه الله أن الاستفهام في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ للنفي؛ حيث فسره بنفي، وقوله: [لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد] صحيح لا يستويان، العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء، متى شاء قال: اخدمني، ومتى شاء قال: استرح، ومتى شاء باعه، ومتى شاء أجزه، لكن العبد لجماعة، والجماعة متشاكسون أخلاق سيئة، تنازع دائم، هل يستويان؟ أبداً، لو قال واحد: تعال اخدمني، وقال الثاني: اخدمني أنا، وقال الثالث: اخدمني أنا، وقال الرابع: اخدمني أنا، صار أحدهم أخذ باليد اليمنى، والثاني باليد اليسرى، والثالث بالرجل اليمنى، والرابع بالرجل اليسرى، ثم مزعوا العبد؛ لأن كل واحد يريد أن يكون عنده، هو الذي يخدمه، كذلك أيضاً في البيع، لو أراد أحدهم قال: أنا أريد بيعه، وقال الثاني: لا أريده، وقال الثالث: أنا أريد تأجير، والرابع قال: أريد إعارته، كيف يكون هذا؟ دائماً في نزاع وشقاق، فالعبد نفسه في قلق، وفي حيرة، وفي بلاء، والشركاء أيضاً كذلك متشاكسون دائماً، لا يمكن أن يستوي هذا مع رجل، وهذا لا شك أنه مثل تقريبي، وإلا فالفرق عظيم بين عبادة الله - عز وجل - وعبادة غيره معه؛ يعني: أنه أعظم ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد، كما قرب المعاد بالماء الذي ينزل من السماء ثم تثبت به الأرض، كم يقينبات الأرض بعد نزول المطر؟ يبقى مدة، حسب طيب الأرض، وحسب المطر، وحسب الجو المناسب، وحسب الفصل، لكن يبقى، البعث: ﴿فَلَمَّا هِيَ بَجْرةً وَجِدةً﴾ (١٣) فإذا هم بالتأهيرة [النزعات: ١٣، ١٤] فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماماً، قد يكون مورد المثل أسرع من المثل، لكن على سبيل التقريب، ولا شك أن عبادة الله وحده وعبادة غيره معه لا شك أن بينهما فرقاً أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين شركاء متشاكسين.

يقول المؤلف رحمه الله: [هذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد]، ما هو الثاني؟ رجل سالماً لرجل، هذا للموحد، والأول للمشرك، وما هو المقصود من ضرب هذا المثل؟ المقصود: التحذير من الشرك بالله عز وجل، ثم اعلم أن الشركاء في العبد متشاكسون، لكن مع الله عز وجل، يقول الله في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ هَنِ الشُّرْكُ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ» (١) (٢) الشركاء المتشاكسون لا يمكن أن يتنازل أحدهم عن نصيبه، لكن الشرك بالله يدع الله المشرك وشركه، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ» ولهذا قال: «الْعَسَدُ يَوُّ» [وحده] وإذا كان الحمد له وحده وجب أن تكون العبادة له وحده؛ لأنه أهل الحمد وأهل العبادة - سبحانه وتعالى - فهو وحده المستحق للعبادة لأن يُعبد.

وقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾ [أي: أهل مكة] ﴿لَا يَسْلُمُونَ﴾ [ما يصيرون إليه من العذاب،

(١) معناه أنه غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المراني باطل لا ثواب فيه ويأثم به.

(٢) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

فيُشْرِكُونَ] المؤلف رحمه الله دائماً ولا سيما في الآيات والصور المكية يجعل مثل هذا الخطاب مُنصَباً على أهل مكة، ولكن الذي ينبغي أن نجعل دلالة القرآن عامة دائماً إلا عند الضرورة؛ لأن القرآن نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، فتخصيصه لأهل مكة يعني: أنه لا يتناول غيرهم إلا بالقياس، لكن إذا أخذنا بلفظه العام شمل أهل مكة وغيرهم بالنص، وهناك فرق بين شمول الحكم بالنص، وشموله بالقياس، فالصحيح أن الضمير في أكثرهم يعود على جميع الخلق، أكثر الخلق لا يعلمون، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: أن الله يقول: «يَا آدَمُ! قِمْوْلُ: لِيَبْكَ وَسَعْدَيْكَ»، قِمْوْلُ: أَخْرِجْ بَعَثُ النَّارِ، قِمْوْلُ: يَا رَبِّ! وَمَا بَعَثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ^(١) وهؤلاء هم الأكثر أو الأقل؟ الأكثر، فأكثر الخلق لا يعلمون، إما لجهلهم، أو لغيبيهم، إن كانوا لجهلهم، فكما قلت: فهم قد انتفى عنهم العلم، وإن كان لغيبيهم، فإن العلم انتفى عنهم لانتفاء فائدته؛ حيث لم يسترشدوا به.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ﴾ [خطاب للنبي ﷺ] ﴿مَيِّتٌ﴾ [أي: ستموت] قال: ﴿وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ﴾ [ستموت ويموتون]، وكما يقول العامة عندنا: الوعد قُدَّام، قُدَّام؛ يعني: يوم القيامة؛ لأن الله يوم القيامة يفصل بين العباد، سوف يتنازع الناس في أعمالهم ودياناتهم، ويتنازعون في حقوقهم الخاصة، فيفصل الله بينهم يوم القيامة، يقول: [فلا حياة بالموت]؛ يعني: أنك إذا مِتَّ فلا حياة عليك؛ لأنهم سيموتون مثلك، [نزلت لما استبطؤوا موته ﷺ]، هكذا قال المؤلف: إن سبب نزولها أن قريشاً استبطؤوا موت النبي ﷺ، فنزلت هذه الآية تُخَبِّره أنه سيموت وإذا مات فهم أيضاً سيموتون ويختصمون يوم القيامة، ولكن هذه الدعوى تحتاج إلى دليل، ننظر في سبب النزول لا نجد هذا، فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نتخيل سبباً للنزول في معنى آية من كتاب الله؛ لأن سبب النزول خبرٌ محضٌ، والخبر المحض لا مدخل للعقل فيه، ولكننا نقول: ذكر الله هذه الجملة إشارة إلى أنه لن يضيع عملك ولا عملهم، لن يضيع عملك بدعوتك إلى التوحيد، ولن يضيع عملهم بالإشراك، فإن لكم موعداً ستجتمعون فيه، وتختصمون فيه عند الله عز وجل، فيكون في هذا تسلياً للرسول ﷺ، وفيه تحذير للمشركون، فهو من وجهٍ تسلياً وتطمين للنبي ﷺ، وهو من وجهٍ آخر تحذير للمشركون بأنهم سيموتون، وسيكون أيضاً موتهم عن قرب، وسيكون مؤكداً لا إشكال فيه.

قال تعالى: ﴿قُرْآنُكَ﴾ [أيها الناس فيما بينكم من المظالم] هذا عجبٌ من المؤلف رحمه الله، الخطاب ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿تُرَاكُمْ﴾ صَرَفَهُ المؤلفُ إلى عموم الناس، فقال: [أيها الناس فيما بينكم من المظالم]، والسياق يأبى هذا التفسير؛ بل الخطاب للنبي ﷺ ومن كفر به، هذا هو المتعين، وتختصمون في المظالم التي بينكم، أو فيما بينكم من الحق والباطل؟ الثاني: من الحق

والباطل، أنت تدعو إلى التوحيد وهم يُنكرون ذلك، ولكم موعد تختصمون فيه، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ أي: الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذبه ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾، وفي قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ إشارة إلى أن هذا الاختصاص من مقتضى ربوبيته عز وجل؛ لأنه حكّم عدل، ومن عدله أنه يفصل بين المتنازعين فيه يوم القيامة، كما يفصل بين المتنازعين في الحقوق الخاصة.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٢٧].

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبياناً لكل شيء، ومن التبيان: ضرب الأمثال؛ لأنها تُقَرَّبُ المعنى، وتضع المعقول في صورة المحسوس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ ذُؤَيْبِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْفَكَّابِ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ ابْنِ مَرْثَدَةَ بَنِي نَدْلٍ أَوْلِيَاءَ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

٢ - من فوائد الآية الكريمة: رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد؛ حيث بين لهم هذا البيان التام.

٣ - من فوائد هذه الآية: أنه ينبغي للمعلم غيره أن يُكثِرَ له من ضرب الأمثال التي تعينه على فهم المعنى؛ لأن هذا هو أسلوب القرآن.

٤ - من فوائد هذه الآية: إثبات العلة والحكم، في أفعال الله وشرعه، لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

٥ - من فوائد هذه الآية: الرد على الجهمية وأشباههم من أنكروا حكمة الله، وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعل ولا لحكمة، ولكن لمجرد المشيئة، وجه ذلك: أن لعل هنا للتعليل، والتعليل يعني: إثبات الحكمة.

ثم قال الله عز وجل: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨].

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن القرآن عربي؛ أي: نازل بلغة العرب.

٢ - من فوائد هذه الآية: أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي؛ لأن الله وصف القرآن كله بأنه عربي، وهذا يقتضي أن ليس فيه شيء من لغة العجم، ولا شك أن هذا هو الواقع، فليس في القرآن لفظ أعجمي، ولكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم: هل في القرآن كلمة أصلها أعجمي ثم عُرِبَتْ؟ فمنهم من يقول: نعم، ومنهم من يقول: لا، فالذين قالوا: نعم قالوا: هناك كلمات في القرآن الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية، ويعني هذا: أنها أعجمية، وهذا لا يُنافي أن يكون القرآن عربياً؛ لأن العرب لما عُرِبَتْها صارت عربية بالاستعراب، كما أن العرب أصلهم مُستعربون، وإلا فلغة أبيهم إسماعيل ليست عربية.

ومنهم من قال: هذه الكلمات التي هي كلمات أعجمية إنما جاءت بلسان العرب من باب

توارد اللغتين، ولا مانع من أن تتوارد اللغتان على كلمة واحدة، والخلاف في هذا قريب من اللفظي؛ وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول القرآن أبداً.

٣ - ومن هوائدها: بيان حكمة الله - عز وجل - في إنزاله القرآن باللسان العربي؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بُعث في قوم عرب، فكانت الحكمة أن يكون لسانه عربياً كما هو الشأن في جميع الرسل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

٤ - ومن هوائدها: أن فهم المعنى مُعينٌ على التقوى، لقوله: ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا﴾، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾، وهذا أمر واقع: أن فهم المعنى من أسباب التقوى؛ لأنك لو تكلم لك إنسان بما لا تفهم معناه لا يؤثر فيك شيئاً، إنما يؤثر فيك ما تفهم معناه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾، ونستفيد من هذه الجملة ما استفدناه من الجملة السابقة وهي قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

١ - من هوائدها هذه الآية الكريمة: أن هذه الآية تطبيق لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ فإن هذا مثل.

٢ - ومن هوائدها: أن مثل من يعبد مع الله غيره كمثل عبدٍ فيه شركاء متشاكسون متنازعون متخاصمون، وجه ذلك: أن هذا العابد مع الله غيره لم يكن قلبه خالصاً لله، فتنازعه الشركاء من اليمين والشمال، حتى ضاع بينهم.

٣ - ومن هوائدها: أن الله تعالى يأتي بالخبر أو غيره ثم يُقرِّر ذلك للمُخاطَب بأحسن وجه، وذلك في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾، فإن هذا الاستفهام الذي يُراد به النفي الغرض منه: تقرير ما دُكر، وإلزام المخاطب به.

٤ - ومن هوائدها: أن الله تعالى مستحق للحمد لكمال توحيده، لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

٥ - ومن هوائدها: أن الحمد المطلق إنما يكون لله عز وجل، أما غيره فهو إن حُمد فليس حمده على الإطلاق؛ بل يُحمد على شيء معين وجزء معين مما يُحمد عليه، أما حمده على الإطلاق فهو لله رب العالمين عز وجل؛ لأنه هو المحمود على كل حال، وكان النبي ﷺ إذا أتاه ما يسر به قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإذا أتاه ما يسوؤه قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(١).

٦ - ومن هوائدها: أن أكثر بني آدم لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وإن علموها لا

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٨٠٣)، والحاكم في المستدرک (١٨٤٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٣٧٥) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٤٠).

يتفعلون بها، لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
ثم قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَمِيتٌ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصُّصُونَ﴾ [الزمر: ٣٠، ٣١].

١ - من هوائدها، أن نبينا ﷺ لن يُخلَّد أبد الأبدین؛ بل هو ميت كما أن خصومه أموات، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّينَ قَبْلَكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾.

٢ - ومن هوائدها، تسلية النبي ﷺ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَمِيتٌ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصُّصُونَ﴾.

٣ - ومن هوائدها، إنذار هؤلاء المكذبين، بأن لهم موعداً مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو: الاختصاص يوم القيامة.

٤ - ومن هوائدها، أن أهل الشرك والكفر خصوم لأهل التوحيد والإيمان في الآخرة، كما أنهم خصوم في الدنيا، ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض، وفي الآخرة أشد وأعظم.

٥ - ومن هوائدها، أن الخلق يختصمون عند الله يوم القيامة، ومن المعلوم أن الخاصم إذا كانت الخصومة بين المؤمن والكافر هو المؤمن، قال الله تعالى: ﴿فَأَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

٦ - ومن هوائدها، إثبات البعث والحساب، لقوله تعالى: ﴿مَمِيتٌ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصُّصُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ
الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٢٢]

❖ التفسير ❖

(مَنْ) هذه استفهامية، وقوله: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ إذ ظرف بمعنى: حين، والاستفهام في قوله: ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ للتقرير.

يقول الله تعالى: ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ هذا الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أظلم من كذب على الله، وقوله: ﴿كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: افترى عليه الكذب، إما بنسبة الشريك إليه، أو بأنه حرم شيئاً ولم يحرمه، أو أحل شيئاً ولم يحله، أو أوجب شيئاً ولم يوجبه، أو

عطل صفة من صفاته، أو أثبت له ما لم يشته لنفسه، أو غير ذلك مما يكون فيه الكذب على الله، فلا أحد أظلم ممن كذب على الله، والكذب على الله ليس كالكذب على البشر، والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس كالكذب على غيره من البشر، قال النبي ﷺ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ ككَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ؛ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَبْشُرْ أَقْبَعَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).
وقوله تعالى: «وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ» فجمع بين الأمرين، كذب بالصدق؛ أي: نسب الصدق إلى الكذب، وقال: هذا كذب، ومن ذلك: تكذيب قريش للرسول ﷺ؛ حيث قالوا: إنه ساحر كذاب.

قال الله تعالى: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ» هذا الاستفهام للتقرير، والغالب أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي، الغالب أن تكون للتقرير، وجوابها بالإثبات يكون بلى، مثل: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» [الشرح: ١] الاستفهام هنا للتقرير، ومعناه: قد شرحنا لك صدرك، «أَلَمْ يَكُذِّبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» [التغابن: ٥] المعنى: قد أناكم، وأمثلة هذا في القرآن كثير.

وقوله: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ» [العنكبوت: ٦٨] أظهر في مقام الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقول: أليس في جهنم مَثْوًى له، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد:

منها: فائدة العموم؛ يعني: مَثْوًى له ولغيره من الكافرين، الثانية: تسجيل الوصف على هؤلاء بأنهم كفار؛ يعني: إثبات أن هؤلاء كفار، الثالثة: إفادة التعليل، لو قال: أليس في جهنم مَثْوًى له، لم نستفيد ما هي العلة في أنه مثواه جهنم، لكن إذا قال: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ» عرفنا أن العلة: كفره، ففيه بيان العلة.

إذن هؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق هم كفار، ومثواهم جهنم - والعياذ بالله -، وجهنم قيل: إنها من الأسماء العربية، وأصلها في اللغة الفارسية: جهنم، وقيل: إنها اسم عربي وأنها مأخوذة من الجهممة؛ يعني: الظلمة، والنار لبُعْد قعرها - أعاذني الله وإياكم منها - سوداء مظلمة، فالله أعلم، سواء هذا وهذا، المهم: أنها تُستعمل في لغة العرب للنار العظيمة المسودة.

يقول المؤلف رحمه الله: «فَمَنْ» [أي: لا أحد]، وتحويل المؤلف الاستفهام إلى النفي يفيد أن معنى الاستفهام: النفي، لا أحد أظلم ممن كذب على الله؛ أي: قال عليه الكذب، قال المؤلف: [بنسبة الشريك والولد إليه]، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر، فمن قال: إن الله ولداً فقد كذب على الله، إن الله شريكاً فقد كذب على الله، إن الله لا يُوصَف بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه، فقد كذب على الله، إن الله مماثل لخلقه، فقد كذب على الله، إن الله حَرَّم السائبة والوصيلة والحام، فقد كذب على الله، المهم: أن ذكر المؤلف رحمه الله لهذين الأمرين فقط المراد به: التمثيل لا

الحصر، الكذب على الله كثير، وبعضه أشد من بعض.

قال: ﴿وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ﴾ [بالقرآن] ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ لا شك أن القرآن صدق؛ بل صدق وعدل، كما قال تعالى: ﴿وَقَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] فهو باعتبار الأخبار صدق، وباعتبار الأحكام عدل، لكن المسألة أعم مما قال المؤلف، ﴿بِالْصِّدْقِ﴾ أي: بما كان صادقاً سواء في القرآن أو في السنة، فإنه داخل في قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ﴾.

وقوله: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ يعني: إذ أتاه، وليس شيئاً متقولاً له؛ بل هو قد أتاه مباشرة وأخبر به على لسان الصادق فيكذب به، لو أن أحداً حدثني عن شيخه، وشيخه عن شيخه، وشيخه عن شيخه، كان في أحد الرواة من هو متهم بالكذب؟ يمكن، لكن إذا جاءنا الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يمكن أن نكذب هذا إذا كان في أحد الرواة من هو متهم بالكذب، ولهذا لو أن أحداً من الناس كذب حديثاً في أحد كتب الحديث كذب به، فقلنا له: لم كذبت؟ هل عندك شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؟ قال: لا شك عندي أنه قاله، لكنه كذب، ماذا نقول له؟ نقول: هذا كافر؛ لأن الصدق جاء بإقراره على نفسه، أما لو قال: هذا كذب؛ لأن أحد الرواة كاذب، أو كذاب، فأنا أنكره لهذا، فماذا نقول؟ يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر؛ بل قد يكون هذا هو الواجب عليه إذا كان هذا مؤدّي اجتهاده، ففائدة قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ أنه لا واسطة بينه وبين من جاء بالصدق، حتى يقال: لعل لها عذراً وأنت تلوم، ليس هناك واسطة.

قال الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُكْذِبِينَ﴾ [بلى]. وهذا هو جواب أليس وأشباهها، إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فجواب التقرير فيها: بلى، ولو قلت: نعم لكان نفيًا، فإذا قلت: ألم يقيم زيد؟ فقال المخاطب: نعم؛ يعني: لم يقم، وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: بلى؛ أي: قد قام، ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال: لو قالوا: نعم لكفروا؛ لأنهم إذا قالوا: نعم؛ يعني: لست ربنا، هذا هو المشهور في اللغة العربية، لكن ربما يأتي الجواب بنعم مراداً به الإثبات، ومنه قول الشاعر^(١):

أليس الليلُ يجمعُ أمَّ عمرو وإيانا، فذاك لنا تداني
نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهارُ كما علاني
لو قال قائل: لعل هذه ضرورة، قلنا: لا؛ لأنه لو أتى ببلى بدل نعم استقام البيت، لو قال: بلى

(١) ينسب هذا البيت إلى: جُحْدَرُ الْمُكَلِّي، شاعر من أهل اليمامة، كان في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، يقطع الطريق وينهب الأموال ما بين حجر واليمامة، فأمسكه عامل الحجاج في اليمامة وسجنه في سجن بها اسمه (دوّار) نظم فيه قصائد.

وترى الهلال كما أراه استقام البيت، على كل حال؛ المؤلف أجاب: بلى؛ أي: لإثبات ما ذكر، أن في جهنم مثوى للكافرين.

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق لجمعه بين سيتين: السيئة الأولى: الكذب على الغير، والسيئة الثانية: تكذيب الغير الصادق، فإن انفرد أحدهما فهل يستحق هذا الوصف أن يكون أظلم الناس؟ لو كذب على الله وصدق بالصدق، هل يستحق هذا الوصف؟ لا؛ لأن الوصف أو الحكم المرتب على مجموع صفات لا يثبت إلا بشئها، ولكن مع ذلك إذا تفرقت الأوصاف، فله نصيب من هذا الوصف، فقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلصَّالِينَ﴾ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٧] أحد هذه الأوصاف له نصيب من الويل، لكن الويل كله لا يكون إلا باجتماع الأوصاف، وقوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (١٢) قَالُوا لَوْ أَنَّ لَنَا مِنَ الصَّالِينَ (١٣) وَلَوْ أَنَّ لَنَا مِنَ الْيَسِينِ (١٤) وَكُنَّا نَحْمِلُهُمْ بِالْأَصْفَادِ (١٥) وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ [المذثر: ٤٢ - ٤٦] أربعة أوصاف هي سبب دخولهم النار، إذا انفرد واحد منها لم يكن دخولهم النار مستحقاً، لكن له نصيب من هذا الوعيد، وهنا: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْأَصْدَقِ﴾ كم الأوصاف؟ وصفان: هما الكذب على الله، والكذب بالصدق، لو افترى دون أن يكذب بالصدق لم ينطبق عليه وصف الأظلمية لكنه ظالم، ولو كذب بالصدق ولم يكذب على الله كذلك.

فإن قال قائل: هذه الآية تدل على أن من اتصف بهذين الوصفين هو أظلم الناس، فكيف نجعل بينها وبين نصوص أخرى تدل على مثل هذه الدلالة؟ مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: ١١٤]، وفي الحديث: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقٍ خَلَقَ» (١)، ونصوص متعددة؟ فالجواب: أن نقول إن هذه كلها تشترك في وصف الأظلمية، ولا مانع من أن تشترك، فنقول مثلاً: فلان أصدق الناس، والثاني أيضاً: فلان أصدق الناس، والثالث: فلان أصدق الناس؛ يعني: اشتركوا في هذه المرتبة العالية التي هي أعلى كل شيء؛ لأن اسم التفضيل يدل على الكمال في هذه الصفة.

أو نقول: إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب، فمثلاً: مَنْ أَشَدَّ النَّاسُ ظُلْمًا فِي الْكَذْبِ عَلَى الْغَيْرِ؟ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، مَنْ أَشَدَّ النَّاسُ ظُلْمًا فِي تَكْذِيبِ الْغَيْرِ؟ مَنْ كَذَبَ بِالْأَصْدَقِ، وهذا الوجه أقرب؛ وذلك لأن الاشتراك في الأظلمية قد يمنع اسم التفضيل في الجنس الآخر؛ يعني: أنه ليس الإنسان يتصور تصوراً تاماً بأن اشتراك هذه الأعمال في الأظلمية يقتضي ألا يكون بعضها أظلم من بعض.

(١) رواه أحمد في مسنده (٩٨٢٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب: صحيح وهذا إسناد

فإذا قلنا: إن الأظلمية هنا باعتبار جنس المفضل عليه؛ يعني: فمن أظلم من كَذَبَ على الله في الكاذبين على الغير، فالكاذب على الله أشد ظلمًا من الكاذب على زيد وعمرو، والمُكذَّب بما يحتمل الصدق والكذب، ليس كالمُكذَّب بما يعلم أنه صدق ﴿وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤]، من منع مساجد الله فهو أظلم من منع الغير حقه، لو منعت رجلًا أن يدخل بيته، لكان منعي لهذا الرجل أن يدخل مسجد الله ويُذكر فيه اسمه أعظم، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخَلْقٍ كَخَلْقِي﴾، لو أن أحدًا ذهب بخلق خلق فلان، أو فلان من يحرم عليه مزاحمته في صناعته، لكان الذي ذهب بخلق كخلق الله أظلم، وهلمَّ جراً، وهذا الجواب جوابٌ سديد، ولا يرد عليه إشكال.

٢ - ومن هوائدها: أن الكذب على الله أظلم أنواع الكذب، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾، وإذا كان النبي ﷺ يقول: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ ككَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ»^(١)، فما بالكم بالكذب على الله الذي أرسله، إذا كان هذا الكذب على الرسول بهذه المثابة فما بالك بمن كذب على الله؟!

٣ - ومن هوائدها: وجوب التحري في تفسير القرآن؛ لأن المُفسِّر للقرآن شاهدٌ على الله بأنه أراد كذا وكذا، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، فيكون كاذبًا على الله، ولهذا كان الصحابة الأجلاء يتحرّزون من تفسير القرآن، وهو نزل بلغتهم، وفي عصرهم، ومشاهدتهم، ومع ذلك يتحرّزون، سئل أبو بكر عن قوله تعالى: ﴿وَفَكَهَنَ وَأَبَّا﴾ [عبس: ٣١] ما الأب؟ قال: (أي أرض تُقْلِي، وأي سماء تُظِلُّني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم)؛ يعني: أنه لا يعلم، ويقول: أي أرض تُقْلِي، وأي سماء تُظِلُّني، ما شاء الله عندنا الآن أناس يفسر الآية وكأنه ابن عباس وهو من أجهل عباد الله، ولا يبالي أن يُفسَّر، ولو فُسِّر كلام زيد وعمرو ما همنا به، لكن إذا فُسِّر كلام الله هو شهيد على الله أنه أراد كذا وكذا، ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن يؤوّل كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل بيّن، وبه نعرف ضلال أهل التعطيل، الذين قالوا: «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» يعني: استولى عليه، تشهد على الله أنه أراد هذا؟ ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ بقوتي، أو بنعمتي، أو ما أشبه ذلك، هذا كذب على الله؛ لأن الله خاطبنا في القرآن باللسان العربي، فيجب أن نحمل هذا القرآن على اللسان العربي بدون أن نُحرّف.

٤ - ومن هوائدها: اختلاف مراتب الذنوب؛ لأن الذنوب مراتب تتفاضل، كما أن الحسنات مراتب تتفاضل.

٥ - ومن هوائدها: أنه ينبغي على هذه الفائدة زيادة الإيمان ونقصه؛ لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر.

٦ - ومن هوائدها: وجوب تصديق من قامت البيّنة على صدقه، لقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ فدلّ هذا على أن من كذّب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من قام بهذا العمل.

٧ - ومن هوائدها: الثناء على الصادقين، وجه ذلك: أن من كذّبهم فهو داخل في هذا الجرم الذي هو أظلم ما يكون.

٨ - ومن هوائدها: أن من كذّب بالشيء المباشر له فهو أعظم ممن كذّب بما سمع؛ لأن الوساطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده، لقوله: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾.

٩ - ومن هوائدها: تقرير كون النار مثوى للكافرين.

١٠ - ومن هوائدها: بيان أن ما يُطلّقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا: ذهب إلى مثواه الأخير، فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرها، لكانت تتضمن إنكار البعث، إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فلا بعث، والمثوى الأخير هو: إما الجنة، وإما النار، وعلى هذا فيجب التنبّه والتنبيه لهذه العبارة، وأن يقال: إن هذه عبارة مُتَلَقَّاة عن يُنْكِرُونَ البعث، ولكن كثيرًا من العامة عامة، يأخذون الكلمات لا يفكرون في معناها.

١١ - ومن هوائدها: أنه لا يُخلّد المؤمن في النار، لقوله: ﴿مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ والمؤمن ليست النار مثوى له؛ بل إن عُدّب في النار على قدر ذنبه، فمآله إلى الجنة.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣].

❀ التفسير ❀

﴿وَالَّذِي﴾ مبتدأ، وخبره: جملة ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، فنصّنت هذه الجملة جملتين: جملة كبرى، وجملة صغرى، الجملة الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي الخبر المكون من مبتدأ وخبر، الجملة الصغرى ما وقعت خبراً، تسمى جملة صغرى؛ لأنها في مقام المفرد، والجملة الكبرى هي المكونة من مبتدأ وخبر، أو فعل ومعموله.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ فيه شيء من الإشكال يتبادر إلى الذهن، وهو أنه أخبر عن الذي، وهو اسم مفرد بجمع، وهو قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، ولم يقل: أولئك هو المتقي، ووجه ذلك: أن (الذي) اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، حتى وإن كان مفرداً فإنه يفيد العموم، ولهذا صحّ الإخبار عنه بالجمع مع كونه مفرداً.

يقول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ الذي جاء بالصدق عام يشمل كل من جاء بالصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء، والصادقين من غيرهم، كل من جاء بالصدق، ومن ذلك مثلاً: كعب بن مالك رضي الله عنه، فقد جاء بالصدق حين تخلف عن غزوة تبوك وأخبر بالصدق، وأمرنا الله تعالى أن نكون معهم لما ذكر قصتهم قال: ﴿يَكْفُرُ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا اللَّهُ وَكُفُّوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾.

وقوله: ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أي: صدق بالصدق الذي قامت البيّنة على صدقه، وأظننا لسنا بحاجة إلى أن نبيّن معنى الصدق والكذب، الصدق مطابقة الواقع للخبر، والكذب مخالفته؛ يعني: من أخبر بما يوافق الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالف الواقع فهو كاذب.

وقوله تعالى: ﴿بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ﴾ أي: بما قامت البيّنة على صدقه، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ يعني: الذين اتقوا الله عز وجل، فلم يقولوا كذباً، واتقوا الله - عز وجل - فلم يردّوا صدقاً.

يقول الشارح رحمه الله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ [وهو النبي ﷺ] وهذا تخصيص للعموم بما لا دليل عليه، والذي ينبغي إذا جاء القرآن عامّاً بإقائه على عمومته؛ بل هو الواجب، أن يبقى على عمومته إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل يجعل هذا خاصّاً بالنبي ﷺ، فالواجب أن نجعله عامّاً؛ لأن حمله على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن، إذن يشمل النبي ﷺ وغيره.

وقوله: ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ هم المؤمنون، وهذا أيضاً خطأ؛ لأننا لو فسرنا الآية بما فسّر به المؤلف لزم من ذلك تشتيت الضائرات، وعدم انسجام الكلام.

وقوله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾، ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ هذه معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول، وإذا كانت معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول لزم أن يكون المتّصف بها الموصول، مادامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصلة، والصلة وصف للموصول، والمؤلف رحمه الله وعفا عنه شتت الضائرات، جعل الضمير الأول للرسول ﷺ، والضمير الثاني للمؤمنين، والحق أنها يرجعان إلى شيء واحد، وهو الموصول؛ لأن صلة الموصول صفة له، والمعطوف على الصلة صفة له.

إذن ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ يشمل كل أحد، حتى النبي ﷺ، صدق بأنه رسول الله، فكان يقول أحياناً: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ»، فقد صدق بأنه رسول الله، وأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، وأول من يدخل في هذه الآية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق صدق، جاء بالصدق رضي الله عنه وصدق به، حتى إنه في أضيق حال للرسول ﷺ ليلة الإسراء حينما أشاعت قريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب وصار يُجرّف، ويقول ما لا يمكن، فلما بلغه الخبر قال: إن كان قد قال ذلك فهو صادق، فمن ذلك اليوم سُمّي بالصديق رضي الله عنه، فالذي؛ بمعنى: الذين؛ يعني: أنها اسم مفرد لكن بمعنى الجمع

لكونها دالة على العموم.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الشرك] أتى باسم الإشارة للبعيد لعلو مرتبتهم، ولم يقل: هؤلاء؛ بل قال: أولئك، وأولئك يُشار بها للبعيد، وإنما أشير لهم إشارة البعيد مع دنو التحدث عنهم لعلو مرتبتهم، وقول المؤلف: ﴿الْمُتَّقُونَ﴾ [الشرك] من أغرب ما يكون، الحديث الآن عن الصدق والتصديق بالصدق، فأين الشرك؟ لم يتقدّم له ذكر، ولو أردنا أن نُخصّص لقلنا: أولئك هم المتقون الكذب والتكذيب بالحق، هكذا نقول، مع أن الذي يدلُّ عليه الدليل أن المعنى: أولئك هم المتقون لله؛ وذلك لأن التقوى إذا أُطلقت فإنما تنصبُّ، أو فإنما يُرادُّ بها تقوى الله، أما إذا قيّدت فهي حسب ما قيدت به، فقوله: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، هذا لليوم، وقوله: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ هذا للنار، وقوله: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾، هذا لله، وعند الإطلاق لمن؟ لله؛ لأن الله أحقُّ أن يُتَّقى عز وجل، هنا نقول: أولئك هم المتقون الله، ولهذا جاءوا بالصدق وصدقوا به تقوى الله عز وجل.

الفوائد:

- ١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: الثناء على من قال بالصدق، والصدق واجب، والكذب محرّم، وقد يقول قائل: إنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ جعله من آيات النفاق^(١)، والمناق ليس من المؤمنين، فإن قال قائل: إن الكذب من كبائر الذنوب، لم يكن قوله بعيداً.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على من صدّق بمن قامت البيّنة على صدقه، صدّق بالصدق، وأما من لم يُصدّق بما يشكُّ فيه فلا حرج عليه، والأخبار التي تردُّ على المرء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دلَّ الدليل على صدقه فيُصدّق.

والثاني: ما دلَّ الدليل على كذبه، إما لكون ناقله معروفاً بالكذب، وإما لكونه مستحيل الوقوع، وما أشبه ذلك، فهذا يُكذّب، ولا حرج على من كذّبه.

والثالث: ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهذا يُتوقّف فيه، لا يُردُّ لعدم قيام الدليل على رده، ولا يُقبَل لعدم قيام الدليل على قبوله، ودليل هذا القسم: قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِآيَاتِنَا كُفْرًا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قَوْمًا يَّجَاهِلُونَ فَتُصْحَبُونَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرِينَ﴾، ولهذا في الآية التي قبل هذه قال: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾، وهنا قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾، فذمّ الأولين، وأثنى على الآخرين.

- ٣ - ومن فوائد هذا، أن الصدق من التقوى، وتصديق من قامت البيّنة على صدقه هذا أيضاً من

(١) كما روى البخارى (٣٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان).

التقوى، لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

٤- ومن فوائدها الأصولية لا الحكم الفقهي: أن اسم الموصول من صيغ العموم، لقوله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿لَهُمْ مَا شَاءُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٣٤].

❁ التفسير ❁

﴿لَهُمْ﴾ أي: هؤلاء المتقين، ﴿مَا شَاءُوا﴾ أي: الذي يشاءونه، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وهو الله عز وجل، وأضاف الربوبية إليهم على وجه الخصوص؛ لأن الربوبية للمتقين ربوبية خاصة، ليست كالربوبية العامة التي تشمل الكافر والمؤمن، والبر والفاجر، وإنما هي ربوبية خاصة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: كون جزائهم ما يشاءون، ﴿جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ المحسنين: الذين أحسنوا في عبادة الله، وأحسنوا إلى عباد الله، فالإحسان في عبادة الله يُفسر بما فسر به النبي ﷺ بأن «تَعَبَّدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١)، والإحسان في معاملة الخلق، أن تأتي إليهم ما تحب أن يُؤتى إليك، تحب لهم ما تحب لنفسك.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَنُكَفِّرُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَنَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٣٥].

❁ التفسير ❁

اللام هنا للعاقبة فيما يظهر؛ لأن اللام تأتي أحياناً للتعليل، وأحياناً لبيان العاقبة، فإن كان ما قبلها سبباً لما بعدها فهي للتعليل، وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها وليس مراداً، فهي للعاقبة، هذا هو الفرق بينهما، فإذا قلت: جئت لأقرأ فاللام هنا للتعليل، وإذا قال القاتل: سافرت ليحصل لي الحادث، فهذه للعاقبة، وقوله: ﴿فَالْقَظْمَةُ أَكَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]

(١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

هذه للعاقبة.

يقول الله: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ يعني: عاقبة التقوى أن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويحتمل أن تكون للتعليل بمعنى: أنهم اتقوا الله من أجل التكفير. وقوله: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ وذلك بأن يُنجم عليهم بالعفو عنه، والغالب أن التكفير يأتي مُكفِّراً بأعمال مقابلة، فالسيئات تُكفَّر بالحسنات، انظر إلى الظاهر، إذا ظاهر الإنسان كُفراً بما ذكر الله عز وجل؛ يعني: أتى بحسنات تُغطي ما فعل من الذنوب، اليمين إذا حنث كُفِّر، فالغالب أن التكفير يكون بحسنات تُغطي السيئات، ويجوز أن يكون التكفير مجرد فضل من الله عز وجل، يستر الله على عبده الذنب تفضلاً منه.

وقوله تعالى: ﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أسوأ اسم تفضيل، وهو على باب، فإذا كان الله يُكفِّر عنهم أسوأ ما عملوا فما دونه من باب أولى، ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة له. وقوله: ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي: ثوابهم على ما عملوا من حسنات ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بأحسن الجزاء، فقوله: ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بأحسن جزاء الذي كانوا يعملون؛ وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأحسن هنا على بابها، أي: أنها اسم تفضيل، فلا يجزيهم الحسنة بحسنة؛ بل بأحسن منها، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وقوله: ﴿أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لا يخفى أن قوله تعالى: ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ صلة للموصول (الذي)، وصلة الموصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول ليربط الصلة به، فما هو العائد هنا؟ محذوف، والتقدير: يعملونه.

قال: [أسوأ وأحسن بمعنى: السيئ والحسن] يعني: أسوأ بمعنى: السيئ، وأحسن بمعنى: الحسن، هكذا قال المؤلف، لكنه قول غير صحيح؛ لأنه يُعتبر تحريفاً للقرآن؛ لأن كل واحد يعرف أن أسوأ اسم تفضيل، وسيئ وصف ليس فيه التفضيل، وكذلك أحسن اسم تفضيل، وحسن وصف ليس فيه تفضيل، فما بالناتئزل المرتبة من التفضيل إلى ما هو أدنى، هذا يُعتبر خطأً وتحريفاً، فالصواب: أن اسم التفضيل هنا على باب، وأن الله بشرهم بأنه يُكفِّر الأسوأ، ومن كُفِّر الأسوأ كُفِّر ما دونه، وبشرهم بأنه يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، لا أنه يجزيهم الحسنة بمثلها؛ بل أحسن، وهذا فرق عظيم بين الحسن والأحسن، والسيئ والأسوأ.

الضوائد:

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٣٤].

١ - من هوأندها، أن هؤلاء المتقين لهم ما يشاءون عند الله، متى؟ في الآخرة في الجنة، وقد بين الله في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك، فقال جل وعلا: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾، وقد

فُسِّرَت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، والذي يظهر أن النظر من ذلك، وإلا فالزيادة أشمل من هذا.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله تعالى بهؤلاء القوم، وذلك بإضافة الربوبية إليهم.
٣ - ومن فوائدها: أن التقوى من الإحسان، لقوله: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾، ولم يقل: المتقين، والمراد بهم المتقون، لكن المتقي مُحْسِنٌ؛ لأن المتقي عند الإطلاق هو من قام بالمأمور وترك المحذور، وهذا هو الإحسان.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الحثُّ على الإحسان، لقوله: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ والحث على الإحسان والأمر به كثيرٌ في الكتاب والسنة، والإحسان يتضمن: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله، والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول، وبالفعل، وبالجاء، وغير ذلك من أنواع الإحسان، فلا تدخّر وسعاً في بذل الإحسان لإخوانك، فإن ذلك مما يكون سبباً لدخول الجنة، ويكون سبباً في عون الله لك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
قوله تعالى: ﴿لِكُفْرٍ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَبِجَزَائِهِمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾:

١ - ومن فوائد هذه الآية: أنهم بتقواهم يُكْفِرُ الله عنهم أسوأ أعمالهم، لقوله: ﴿لِكُفْرٍ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الله يجزيهم بأحسن جزاء، وقد بيّن ذلك في الكتاب والسنة بأن من جاء بالחסنة فله عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

٣ - ومن فوائدها: أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها، لقوله: ﴿الَّذِي عَمِلُوا﴾، وقوله: ﴿الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقد جاء الحديث مؤيداً لذلك، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأَمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ»^(١)، ولكن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يدافعها بها يستطيع، ومن مدافعتها: أن يستعيز بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، بأن يعرض عن هذه التقديرات، فإن ذلك يزول، أما إن خضع لها واستكان لها، واستمر فإنها تهلكه؛ لأن الشيطان يقيس قلب المرء إذا رآه ليناً هشاً تسلط عليه حتى يُخرجه من دينه ودنياه - والعياذ بالله -، وإن كان صلباً لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه؛ فإنه حيثئذ يكون قوياً تنكسر عليه عظام الشيطان، وقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات قال: (لا تجعل قلبك كالإسفنجة تشرب الماء، ثم لا يخرج منها إلا بَعْضُ، اجعل قلبك كالزجاج صافية يَرى من ورائها، ولا ينفذ إليها شيء)، يَرى ما فيها ولا ينفذ إليها شيء، يعني: من هذه الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ إليها شيء، وهكذا ينبغي للإنسان ألا

يخضع للشيطان في هذه الوسوس التي ترد عليه.

فإذا قال قائل: هل الإرادة عمل أو لا؟ الإرادة عمل، لكنها عمل قلب، بخلاف التحديث؛ لأن تحديث النفس لا يعني: الخضوع للشيء وإقرار الشيء، لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء، ولهذا قال النبي ﷺ في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما^(١) فيقتل أحدهما الآخر، قال: «فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»^(٢) قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا»^(٣) عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(٤)، ولما ذكر الرجال الأربعة، ومنهم: رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو يتفقه في غير مرضاة الله، فقال الرجل الفقير: ليت لي مال فلان فأعمل فيه كعمل فلان، قال: «فَهُوَ بِنَيْتِهِ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»، مع أنه لم يعمل، لكنه تمنى وأراد، والله أعلم.

قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَكْفِي عِبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٣٦].

التفسير

الاستفهام هنا للتقرير بناءً على القاعدة التي ذكرناها، وهي: أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي أفادت التقرير، «أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ صَدْرَكَ» [الشرح: ١] يعني: قد شرحنا لك صدرك، «أَلَمْ تَكُنْ مَائِي تُلْ عَلِيكَ» يعني: قد كانت آياتي تتل عليكم، وهكذا، «الَّذِينَ يَكْفِي عِبْدَهُ» يعني: قد كفى الله عبده، وقوله: «يَكْفِي عِبْدَهُ» الذي نصب عبده قوله كاف؛ لأن كاف اسم فاعل، وفاعله مستتر، وعبد مفعول به، وقوله: «يَكْفِي عِبْدَهُ» عبد مفرد مضاف فيكون عامًّا لجميع من اتصف بهذا الوصف، فكل من كان عبدًا لله حقًا فإن الله كافيه، ومثل هذا قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» ومثله قوله تعالى: «نَسِيَ كَيْفَ كُفُّهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّيِّعُ» فالعبد هنا وصف شامل لا يختص بواحد دون الآخر، فكل من انطبقت عليه العبودية حقًا فإن الله كافيه، «الَّذِينَ يَكْفِي عِبْدَهُ» والجواب على هذه الجملة أن يقال بلى.

(١) أي يقصد العدوان.

(٢) أي يستحقان دخول النار.

(٣) ما شأنه بدخل النار وقد قتل ظلياً.

(٤) عازماً.

(٥) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكره رضي الله عنه.

ثم قال: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ هنا الخطاب للنبي ﷺ، يخوفونك، وعطف يخوفونك الخاص بالرسول لا يقتضي تخصيص اللفظ العام قبله، وقد مر علينا مثل هذا كثيراً، يُذكر لفظ عام ثم يُذكر حكم يختص ببعض أفرادها، قلنا: إن هذا لا يقتضي التخصيص، والقاعدة تقول: إنه إذا جاء لفظ عام، ثم جاء بعده حكم يختص ببعض أفرادها فإن هذا لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة واضحة، لكن لو قال لك قائل: أعطني مثلاً ينطبق على هذا، إذا نسيت المثال قال لك: هذه القاعدة غير مقبولة، بل أنا أقول: إذا جاء حكم يختص ببعض الأفراد دل على أن المراد بالعموم الأول الخصوص، فيقلب عليك القاعدة.

وطالب العلم يُقيد الفوائد الشرائد، الفوائد التي تشرذ من الذهن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويُقيدها وإلا ضاعت عليه، مر علينا في القرآن مثال، ومر علينا في السنة مثال أقرب مما مر علينا في القرآن وكله مر علينا، قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، هذا عام أو لا؟ قضى في كل ما لم يُقسم، وهذا عام، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة^(١)، هذا حكم يختص ببعض أفراد العام، بهذا يختص؟ بالأقارب، بالأراضي، فهل نقول: إن العام الأول يورث به الخصوص؟ أو نقول: الأول عام، وذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، هذا هو الثاني.

وفي القرآن: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَیْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى أن قال: ﴿وَيَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرِزْقِهِ فِي ذَلِكَ﴾ المطلقات عام، ويعولتهن حكم يختص ببعض أفراد هذا العام، ما الفرد الذي يختص به؟ الرجعية، فهل نقول: إن قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَیْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ هذا خاص بالرجعيات، أو نقول: هو عام؟ معروف عند أهل العلم أنه عام، المطلقات اللاتي طلقن بطلاق بائن، أو بطلاق رجعي، الآن أخذتم مثالين، وهذا المثال الذي معنا في القرآن هل ينطبق عليه أو لا؟ قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ الأول أليس الله بكاف عبده عام، لم يقل: أليس الله بكافيك، ويخوفونك هذا خاص بالنبي ﷺ، ولو قيل: لماذا لا يصح أن يكون الخطاب موجهاً لكل من يصح خطابه؟ أي: يخوفونك أيها المخاطب، كما قد جرت به العادة في كثير من النصوص، فالجواب على هذا: أن نقول: إنه لا يصح أن يكون موجهاً لكل مخاطب؛ لأن كل مخاطب لا يتأتى عليه هذا الوصف، هل كل مخاطب خوف بالذين من دون الله؟ لا، إنما الذي خوف من دون الله هو النبي ﷺ؛ لأنهم يتوعدونه بالهتكم.

على كل حال هذا المثال ينطبق على ما ذكرناه من القاعدة: أنه إذا ورد لفظ عام، ثم أتى بعده بحكم يختص ببعض أفرادها فإن ذلك لا يقتضي التخصيص؛ بل يبقى العام على عمومته، ويثبت الحكم لهذا الفرد.

قال: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ [الخطاب له] يعني: للنبي ﷺ، ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الأصنام أن تقتله أو تُجبله]، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَتَافِقُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] يخوفون النبي ﷺ بالذين من دون الله، وتخصيص هذا بالأصنام كما خصه المؤلف فيه نظر؛ بل يُخَوِّفُونَهُ بالذين من دون الله من الأصنام وغير الأصنام، حتى من ذوي السلطان، فيقول مثلاً: يفعل بك فلان، أو تفعل بك الجن، أو يفعل بك كذا وكذا، فينبغي أن نحمل: ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ على العموم، لا على خصوص الأصنام؛ لأن التخويف أعم من ذلك، الآن مثلاً في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص: أنت إن تهيت عن هذا المنكر سأرفع بك إلى فلان ممن يُحَسِّسُ شُرَّه، هل هذا يُخَوِّفُ بالذين من دون الله؟ نعم، هذا يُخَوِّفُ بالذين من دون الله، فالآية عامة، ولا ينبغي أن نخصصها كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ من شرطية، فتفيد العموم، ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يهديه، وقوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ الجملة هذه اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وعجبا أن نقول: إنها مكونة من مبتدأ وخبر، ونحن لا نجد فيها لا مبتدأ ولا خبر، أين الاسم المرفوع، والمعروف أن المبتدأ والخبر يكونان مرفوعين وهنا ليس هناك شيء مرفوع؟ فالجواب أن نقول: لا نافية، وله جار ومجرور خبر مقدم، ومن هاد مبتدأ مؤخر، وكيف نعرب ﴿من هادٍ﴾؟ نقول: من حرف جر زائد، هاد مبتدأ مرفوع بضممة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنين والتي قُدِّرَتْ عليها الكسرة لمناسبة حرف الجر الزائد، هذا إذا أردنا أن نتمحل الإعراب للقواعد النحوية، وإلا يكفي أن نقول: من حرف جر زائد، وهاد مبتدأ مرفوع بضممة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنين؛ لأن حركة حرف الجر الزائد في هذه الكلمة لا تظهر.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يعني: من يُقَدِّرُ الله ضلاله فإنه لا أحد يهديه معها اجتمعت عليه الأمة، وها هو أعظم الخلق في الهداية والدلالة محمد ﷺ حرص غاية الحرص لهداية عمه أبي طالب إلى آخر أنفاسه، ولكن لم يبتد؛ لأن الله - عز وجل - كتب عليه الضلالة، فكان آخر ما قال أن شهد شهادة الكفر، فقال: هو على ملّة عبد المطلب، ولكن النبي ﷺ أحسن أخلاقه، ولأن عمه قام قياتاً نصر به الإسلام، شَفَعَ له عند الله، فكان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه^(١)، أعلى ما فيه، والنعال في أسفل ما فيه، والدماغ يغلي، فما بالك بما دونه من الجسم؟ أشد غلياناً، وإنه لأهون أهل النار عذاباً ويرى أنه أشدهم عذاباً، لماذا يُرى الله أنه أشدهم عذاباً؟ لثلاث تسلي بغيره؛ لأن صاحب النار لو عَلِمَ أن غيره أشد منه أو مثله لتسلّى وهان عليه الأمر، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ﴿وَلَنْ يَفْعَلَ كُفُّمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا لكان عليكم.

انظر إلى كعب ابن مالك رضي الله عنه لما قيل له: إنه تحلف عن غزوة تبوك فلان وفلان، هان عليه الأمر، وهذا شيء مسلم، والخنساء ترثي أخاها صخرًا وتقول:

ولولا كثرة الباكين حـولي على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي
فقول: من قدر الله ضلأه فلن يهديه أحد، مهما أوتي من الآيات فإنها لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية كفاية الله لعبده.

٢ - ومنها: الحث على تحقيق العبودية لله؛ لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية؛ إذ إن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف، فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبوديته، على القاعدة: أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: دفاع الله - عز وجل - عن المؤمنين؛ لأنه إذا كان كافيه فسوف يدافع عنه، ويحقق ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أعداء الله يخوفون عباد الله بما دون الله، لقوله: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه: أن الشيطان وهو زعيم أعداء الله يخوف المؤمن العابد لله بما دون الله، فتجده يأتي إلى الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له: لا تفعل، إن الناس يبغضونك، إن الناس يرمونك بالتشدد، إن السلطان ربما يؤذيك، وما أشبه ذلك، ولكن المؤمن لا يخاف من هذا أبدًا؛ لأنه معتصم بمن؟ بالله عز وجل، هو عبد الله، واثق بأن الله سينصره، فلا يهيم هؤلاء، ولكن هل يعني ذلك: أن الإنسان يتجشم الأمور بالعاطفة العاصفة، أو يستعمل الحكمة ويمضي في الحق؟ الثانية، ولذلك نحن نتنقض على بعض الناس الذين عندهم غيرة في دين الله، ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوابها، يريدون أن يأتوا الأمور بالعنف والقوة، مع أنه ليس لهم قوة، فنحن نقول: امض فيما أمرك الله به، لكن مستعملًا بذلك الحكمة.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل من سوى الله فهو دون الله، لقوله: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾. فليس هناك إلا الله أو من دون الله.

ويتضح على هذه الفائدة: أن كل من سوى الله فهو مغلوب، وإذا كان الله كافٍ عبده، وكل من سوى الله فهو مغلوب، فهذا يعني: أن الإنسان سيغلب إذا حقق العبودية، ولكن قد يورد علينا مورد أن الله تعالى ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء؟ فكيف يجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من

قتل بعض الأنبياء؟ والجواب عنه: أن قتل الأنبياء لا يعني: قتل ما جاءوا به من الحق، والأنبياء إنما تكلموا من أجل إثبات الحق، لا من أجل إثبات شخصيتهم، ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا الانتصار الذي يشاهدونه، لن يفوتهم ذلك في الآخرة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١].

٧ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن من كتب الله ضلالة فلا أحد يستطيع هدايته، لقوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

٨ - ومن هوائد هـا، أن الإنسان لا يطلب الهداية إلا من الله؛ لأنه وحده هو الذي يُضِلُّ ويهدي، فتطلب الهداية منه؛ لأنه ليس المراد بهذه الآية: التئیس من هداية الخلق، ولكن المراد: الرجوع إلى الله - عز وجل - في هداية الخلق.

٩ - ومن هوائد الآية الكريمة: الرد على المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مُستقل بعمله، يهدي نفسه، ويضل نفسه، ولا علاقة لمشیئة الله في فعله، لقوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

١٠ - ومن هوائد هـا، إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلالة، وأما التوفيق فإلى الله عز وجل.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ [الزمر: ٣٧].

❁ التفسير ❁

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ أي: من يُقدِّر الله هدايته فإله من مُضِلٍّ. فلا أحد يستطيع أن يُضِلَّهُ، مهما كثرت الشبهات، وكثرت الشهوات، إذا قلَّ الله على العبد الهداية فلن تُضله شهوة ولا شبهة؛ لأنه عند الشهوة يُغلب العقل فيمتنع منها، وعند الشبهة يُغلب العلم فيهتدي به منها، هذا ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾، وفي هذه الجملة من تشجيع الإنسان على الاستمرار في الهداية ما هو ظاهر؛ لأن الله هو الذي هداه ولا أحد يستطيع أن يضلّه. ثم قال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾.

الجواب: بلى، وقوله: ﴿بِعَزِيزٍ﴾ هذه خبر (ليس) دخلت عليها الباء الزائدة لفظاً، الزائدة معنى؛ لأنها تفيد تأكيد العموم في النفي؛ إذ أن النفي يفيد العموم إذا أتى بعده اسم نكرة، لكن إذا دخلت الباء فإن حروف الزيادة من أحرف التوكيد كما ذكر ذلك علماء البلاغة. وقوله: ﴿بِعَزِيزٍ﴾ قال المفسرون لأساء الله الحسنی: العزيز له ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: عزة القدر، والمعنى الثاني: عزة القهر، والمعنى الثالث: عزة الامتناع.
أما عزة القدر فمعناها: أن الله ذو قدر عظيم، وشرف كبير، لا أحد يُبَاهِلُهُ، ولا أحد يساويه، أو يقاربه.

وأما عزة القهر، فمعناها: أن الله قاهر لكل شيء، غالب لكل شيء.
وأما عزة الامتناع فمعناها: أن الله يمتنع عليه كل عيب ونقص، وهذا معروف في اللغة العربية.

فالمعنى الثاني الذي هو الغلبة قال فيه الشاعر:

أين المفسر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب
وأما الأول الذي هو عزة القدر، فيقال: هذا عزيز؛ أي: نادر لا يوجد، لشرفه وكرمه، وأما الثالث: فقولهم: أرض عزاز؛ أي: قوية صلبة تمتنع أن تحفرها المعاول، فالله - عز وجل - عزيز بهذه المعاني الثلاثة.

وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ ذي بمعنى: صاحب، وانتقام نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، ولكنها هنا في سياق ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ أي: صاحب انتقام، فكلما كانت الحكمة في الانتقام انتقم، وتأمل قوله: ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ ولم يقل: منتقم؛ لأنه ليس من أسماء الله المنتقم، ولم تأت المنتقم في أسماء الله في حديث صحيح، وإنما جاءت باسم الفاعل مقيداً، فقال تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ ولم يقل: إنا منتقمون، وقال: ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ أي: صاحب انتقام في موضعه، فالمنتقم ليس من أسماء الله، حتى وإن قرئت بالعفو خلافاً لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا قرئت بالعفو فلا بأس، بل نقول: المنتقم ليس من أسماء الله، لا مقرونًا بالعفو ولا منفرداً عنه، لكنه يوصف بالانتقام مُقَيِّدًا ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ ويوصف بأن الانتقام يصدر منه، لا أنه منتقم، لقوله: ﴿بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾.

قال: ﴿بِعَزِيزٍ﴾ [غالب على أمره]، وتفسيره العزيز بالغالب على الأمر يعتبر قاصراً؛ لأن العزة لها ثلاثة معانٍ كما شرحنا، قال: ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ [من أعدائه]، والانتقام أخذ المجرم بجريمته، وقوله: [بلى] هذا جواب الاستفهام في قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية: إثبات عزة الله - عز وجل - بجميع معانيها.
- ٢- ومن فوائد: اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية منه والاستمرار عليها.
- ٤- ومن فوائد: تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ، تهديدهم بهذين الوصفين: وصف

العزة المستفاد من العزيز، والانتقام المستفاد من قوله: ﴿ذِي أَنْتِقَامٍ﴾ فكان الله يُهدّدهم بعزته وانتقامه من تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ الْمَوَكَّلُونَ﴾ [الزمر: ٢٨]

❖ التفسير ❖

الخطاب إما للرسول ﷺ، أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، واللام في قوله: ﴿وَلَيْنَ﴾ موطئة للقسم، وإن شرطية، والجواب في قوله: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ جواب الشرط، أو جواب القسم؟ جواب القسم؛ لأنه قُرِنَ باللام، والذي يُجاب باللام هو القسم وليس الشرط، والقاعدة: أنه إذا اجتمع شرط وقسم، فالجواب للسابق منهما، وقال ابن مالك في الألفية:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو مُلتزم

والمؤخر الشرط، فيُحذف جوابه، ويكون جوابه معلوماً من جواب القسم قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ سؤال استفهام ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ يعني: من أوجدها على هذه الصنعة البديعة؟ والسموات مأخوذة من السمو، وهو: العلو، لعلوها وارتفاعها، وجمعها؛ لأنها سبع سموات طباقاً متطابقة كل واحدة فوق الأخرى، وعلى هذا فتكون الثانية أوسع من الأولى، والثالثة أوسع من الثانية، والرابعة أوسع من الثالثة، وهلمَّ جرّاً، وإذا كان بينهما مسيرة خمس مائة عام، عرفت سعة كل سماء بالنسبة لما تحتها، وأن سعتها عظيمة، ومع هذا فهذه السماوات التي بهذه السعة العظيمة هي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة المغفر الصغيرة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، والرب - عزَّ وجلَّ - لا يقدِّر قدره إلا الله عز وجل، إذن السماوات سبع متطابقة، والأرض واحدة؛ لأنه قال: ﴿وَالْأَرْضَ﴾ ولم يقل: والأراضين، نقول: المراد بها الجنس، فلا ينافي أن تكون سبعاً، وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أنها سبع في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] وجاءت السنة صريحة في ذلك، في مثل قول النبي ﷺ: «مَنْ

أَقْتَطَعَ^(١) شِبْرًا^(٢) مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوْفَةً^(٣) اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ^(٤).

وقوله: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ أَسْمَكُوتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، هو الذي خلق السماوات والأرض، ولم يدع المشركون أن السماوات والأرض كانت قديمة غير محدثة، ولم يدعوا أن أحدا خلقها سوى الله؛ بل أقروا بأن الخالق هو الله وحده، كما أنهم إذا سُئِلُوا من خلقهم؟ ليقولن الله، فكلما سُئِلُوا عن شيء يتعلّق بالربوبية نسبوه إلى الله - عز وجل - من غير شريك، فهم مُقَرَّرُونَ بتوحيد الربوبية غاية الإقرار، يعلمون أن الله هو الخالق، وقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، سأورد عليكم إشكالا في ضم هذا الفعل مع اتصال نون التوكيد به، والمعروف أن المضارع يُبنى في موضعين: إذا اتصلت به نون التوكيد يُبنى على الفتح، أو نون النسوة يُبنى على السكون، فلماذا هنا صار مضموما؟ إذن النون غير مباشرة للفعل، على هذا التقدير يكون بينها وبين الفعل واو الجماعة ونون الرفع، فهي غير مباشرة حقيقة، مباشرة لفظا، والفعل يبنى مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرًا، أما هذه فهي في التقدير غير مباشرة، ولهذا بقي الفعل مُعْرَبًا، فيقال: إنه مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل.

وقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، الله بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الله، ويجوز أن تكون فاعلا لفعل محذوف؛ أي: خلقها الله، ويجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف، التقدير: الله خالقها، والأمر في هذا واسع، باب الإعراب له وجوه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ﴾ يعني: أسألهم سؤالاً آخر إذا أقروا بأن الخالق هو الله قل لهم: أخبروني ما تدعون من دون الله؟ تدعون يقول المؤلف: [تعبدون]، ويحتمل أن يكون المراد به: دعاء المسألة؛ لأن الدعاء يطلق على معنيين: المعنى الأول: دعاء المسألة، والثاني: دعاء العبادة.

فمن الأول: قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ، هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ﴾^(٥)، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ هذا دعاء مسألة. ومن الثاني: وهو دعاء العبادة: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

(١) أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق .

(٢) أي قدره من الأرض .

(٣) أي جعله طوقا في عنقه .

(٤) رواه مسلم (١٦١٠) ، والطيالسي في مسنده (٢٣٧) وأبو يعلى في مسنده (٩٥٩) من حديث سعيد بن زيد

رضي الله عنه .

(٥) رواه البخاري (١٠٩٤) ، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِيلِينَ ﴿٢٧﴾ ، هؤلاء القوم يدعون من دون الله دعاء مسألة، أو دعاء عبادة؟ عام، يدعون من دون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، أخبروني عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله هل ينفعن من دعاهن؟ هل يجلبن النفع أو يدفعن الضر إن أرادني الله بضراً هل هن كاشفات ضره؟ الجواب: لا، لا يدفعن الضر إذا أراد الله، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لا، إذن كيف تُعبد من دون الله، كيف تُدعى من دون الله، والله - عز وجل - إذا أراد بي ضراً لم يملكن دفعه، وإذا أرادني برحمة لم يملكن إمساك هذه الرحمة؟ الجواب: يقول: [لا].

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ، يعني: لا يهمني أن تهددوني بهذه الأصنام فإن حسي الله؛ أي: كافيني عن سواه، والجملة في ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ يجوز أن يكون فيها تقديم وتأخير، فنعرب حسي خبر مقدم، والله مبتدأ مؤخر، ويجوز أن نقول: حسي مبتدأ، والله خبر، ويختلف هذا الإعراب باختلاف المعنى، فإن أردت أن تُخبر عن الحسب بأنه الله، فاجعل الحسب مبتدأ، وإن أردت أن تُخبر عن الله بأنه الحسب فاجعل حسي خبراً مقدماً، والآية من حيث المعنى صالحة لهذا وهذا، فالله هو الحسب، والحسب هو الله، ليس لنا حسب سوى الله، والله سبحانه وتعالى حسبنا كافينا.

وقوله: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ التوكل هو: الاعتماد على الله - عز وجل - اعتماداً حقيقياً، صادقاً في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو من العبادة الخاصة بالله، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: على الله وحده. وأما توكل غير العبادة، فإنه يجوز للإنسان أن يتوكل على غيره فيما وكله فيه، كما لو قلت لفلان: وكلتك تشتري لي كذا وكذا، فأعتمد عليه في الشراء، وهذا ليس توكل عبادة، لأن المتوكل في هذه الصورة لا يشعر أنه أدنى مرتبة من الوكيل؛ بل قد يشعر بأنه أعلى مرتبة؛ لأنه جعل ذلك خادماً له مُنفقاً لما يقول.

أما التوكل على الله فإنك تتوكل على الله معتقداً في نفسك أنك مضطر إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف أمورك، فتتوكل عليه ورغبة ورهبة وتقرباً إليه، ولهذا نقول: هل يجوز أن أقول: توكلت على فلان؟ الجواب: إن كان ذلك على وجه العبادة فهذا حرام شرك، وإن كان على وجه الإنابة؛ أي: أنبته مناهي فيما وكلته فيه، فهذا لا بأس به ولا حرج، وكان النبي ﷺ يُوكل أصحابه في قبض الزكوات وتصريفها، وغير ذلك.

يقول المؤلف رحمه الله: ﴿وَلَيْنَ﴾ [لام قسم] ﴿سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ﴾ الله. يعني: إذا أقرؤوا بهذا الإقرار: ﴿قُلْ أَقْرَبَهُمْ مِمَّا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: [الأصنام]؛ يعني: أخبروني عنها ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ؟﴾ الجواب: يقول: [لا] ﴿أَوْ أَرَادَنِي

بِرَحْمَةٍ هَلْ مِنْ مُنْجِيكَ رَحْمَةً؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١﴾ [لا، وفي قراءة بالإضافة فيها]؛ أي: في قوله: ﴿كُنْشَفَتْ﴾، وفي قوله: ﴿مُنْجِيكَ﴾، فقرأ على هذه القراءة: هل من كاشفات ضرره، هل من ممسكات رحمته، والقراءتان سبعيتان، ومن قاعدة المؤلف في هذا الكتاب: أنه إذا قال: [وقرئ] فهي شاذة لا يقرأ بها، وإذا قال: [وفي قراءة] فهي سبعة يقرأ بها ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ قال: [يتق الواثقون].

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: إقرار هؤلاء المشركين بالربوبية، لقوله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الإقرار بالربوبية لا ينفع العبد ولا يَدْخِلُهُ في الإسلام، ودليل ذلك: أن النبي ﷺ قَاتَلَ هؤلاء الْمُفْرِينَ بالربوبية، واستباح دماءهم، ونساءهم، وأموالهم، وإن كان الإقرار بالربوبية نافعا لكانت دماؤهم معصومة، وأموالهم معصومة، وأهلهم معصومين.

٣ - ومن فوائدها: الرد؛ بل الإبطال لما عَرَفَ المتكلمون به التوحيد؛ لأن عامة المتكلمين إذا فسروا التوحيد قالوا: إنه ثلاثة أنواع: التوحيد في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، هكذا يقولون، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، ويعنون بذلك: أنه ليس له وجه، وليس له يد، وليس له عين، وما أشبه ذلك، يقولون: لو قلنا: إن له هذه الصفات لَزِمَ أن يكون ذا أعضاء، وهو سبحانه وتعالى لا يتقسم، فهو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، ثم يجعلون هذا النوع من التوحيد هو توحيد الألوهية، فيقولون: معنى قول القائل: لا إله إلا الله؛ أي: لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، الثالث: واحد في صفاته لا شبيه له، كلام ظاهره فيه الرحمة، وباطنه من قِبله العذاب، ماذا يعنون بقولهم: لا شبيه له؟ أي: لا صفات له؛ لأنهم يعتقدون أن كل من أثبت لله صفة فهو مُشَبَّه، فهو واحد في صفاته لا شبيه له.

هذا التنوع لو قرأته على عامي ماذا يقول عنه؟ يقول: ما أحسنه ما أجمله، واحد في ذاته لا قسيم له سبحانه وتعالى، وَيُسَبِّحُ وَيُحْمَلُ، واحد في أفعاله لا شريك له كذلك، واحد في صفاته لا شبيه له كذلك، لكن لا يدري أن وراء الأكمة ما وراءها، يريدون بقولهم: واحد في ذاته لا قسيم له؛ أي: ليس له صفات هي بالنسبة إلينا أعضاء؛ مثل: اليد، والوجه، والعين، والقدم، والساق، واحد في أفعاله لا شريك له، يريدون بذلك أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لكان المشركون الذين قاتلهم النبي ﷺ مؤمنين مُوَحِّدين، وهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون، ولا يقبلون هذا، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحداً.

فتأمل كيف كان المشركون في الجاهلية يفهمون من التوحيد ما لا يفهمه هؤلاء المتكلمين، وقد ذكر العلماء مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا المعنى، وقالوا: المشركون خير في فهم

التوحيد من هؤلاء المتكلمين؛ لأن هؤلاء المتكلمين جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينكره المشركون، يُقرُّون به، وينكرون توحيد الألوهية؛ لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، أما أولئك المتكلمون فإنهم لا يقيمون للألوهية وزنًا، يجعلونها خارجة، لا يدخلونها في أنواع التوحيد، واحد في صفاته لا شبيه له، ماذا يعنون؟ يعنون: تعطيل الصفات، لأنهم يدعون أن كل من أثبت لله صفة فهو مُشبه.

فتبين بهذه الآية: الرد على أولئك المتكلمين الذين يجعلون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية.

٤- ومن فوائد الآية العكرية: أن ما يُعبد من دون الله لا ينفع عبده بجلب نفع، ولا يدفع ضرر، لقوله: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي﴾.

٥- ومن فوائد إنبات الإرادة لله، لقوله: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ﴾، ﴿أَوْ أَرَادَنِي﴾، وإرادة الله - عز وجل - تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية، وإرادة كونية قدرية، الكونية هي التي بمعنى: المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى: المحبة، فإذا كانت (يريد) بمعنى: يشاء فهي إرادة كونية، وإذا كانت (يريد) بمعنى: يحب فهي إرادة شرعية، إذن الفرق بينهما: أن الإرادة الكونية.

يلزم منها وقوع المراد؛ لأنها كونية، لا أحد يُعقب حكم الله، والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، ثانيًا: الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية شاملة لما يحبه وما لا يحبه الله.

إذا قال لك قائل: هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت: نعم، أخطأت، وإن قلت: لا، أخطأت، فماذا تقول؟ نقول: بالإرادة الكونية نعم يريد، ولم تقع المعاصي إلا بإرادته، وبالإرادة الشرعية لا؛ لأن الله يكره المعاصي، وبهذا التفصيل تزول إشكالات كثيرة، في المعاصي هل هي مرادة لله، أو غير مرادة؟ نقول: هي مرادة بالإرادة الكونية، غير مرادة بالإرادة الشرعية.

فإن قال قائل: كيف يريد الله وهو لا يحبها؟ قلنا: نعم، هي مرادة لغيرها؛ بمعنى: محبوبة لغيرها؛ أي: لما تؤدي إليه من المصالح العظيمة، إذن ليست مرادة بالإرادة الشرعية، وإنما هي مرادة بالإرادة الكونية، فإذا أورد علينا مورد: كيف يريد الله - عز وجل - وهو يكرهها؟ فالجواب أن نقول: يريد، ويكرهها لكونها مرادة لغيرها، فالله - عز وجل - يريد المعاصي من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله؛ لأن العاصي إذا تاب إلى الله كان خيرًا منه قبل المعصية، والدليل على هذا: أن آدم عصي ربه وغوى، وتاب إلى الله، وبعد توبته اجتنابه وهداه، ولولا هذه المعصية لم يحصل له الاجتناء والهداية التي حصلت بعد المعصية، فكانت المعصية الآن خيرًا لآدم.

ثم إن فيها خيرًا آخر: الإنسان العاصي إذا عصي الله عَرَفَ قدر نفسه، وخجل من ربه، واستصغر كل عمل خير يفعله؛ لأنه يذكر دائمًا معصيته بين عينيه، لكن إذا لم يعص الله ربه

يشمخر، ويعلو بأنفه، ويُعجب بنفسه، ويقول: أنا ما عصيت الله أبداً، وما أشبه ذلك ثم يحبط عمله من حيث لا يشعر.

هناك مصلحة ثالثة لعامة الناس: لولا العصيان ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف، فبأي شيء نأمر، وعن أي شيء ننهي؟ فلا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود أسبابه، وهي: المعاصي.

رابعاً: لولا المعاصي ما عرف الإنسان قدر الإيمان الذي أنعم الله به عليه ولذته؛ لأن الناس لو كانوا على حد سواء ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه، ولهذا لا يعرف قدر العافية إلا من ابتلي بمرض، كذلك أيضاً المعصية فلا يعرف العبد قدر نعمة الله عليه بالطاعة إلا إذا عرف آثار المعاصي على فاعلها.

خامساً: لولا المعاصي التي أعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد؛ لأننا لو كنا كلنا مسلمين فمن نجاهد؟ لا أحد، لكن إذا كان هناك كافر ومؤمن قام سوق الجهاد، ولا ينفي ما في الجهاد من الخير والفضل العظيم.

سادساً: لولا المعاصي لفاتت الحكمة من خلق الخلق كلهم، قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود: ١١٨] يعني: على الهدى ﴿وَلَا يَزَالُونَ تُخَلِّفُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

سابعاً: لولا المعاصي لم يكن لخلق الجنة والنار حكمة؛ لأن النار لمن؟ لمن عصي، ولو لم يكن هناك عصاة لكان خلق النار عبساً، ولهذا قال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

فتبين الآن أن ما يُقدِّره الله - عز وجل - مما يكرهه له فوائد كبيرة عظيمة، وحسن تدبير يكون مراداً لله تعالى لغيره، وهو من هذه الناحية محبوبٌ إلى الله، فتبين بهذا سقوط الإبراد الذي أوردناه أولاً، وهو: كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها.

ونظير ذلك في الأمور المحسوسة: أن الأب أو الأم يأتي إلى ابنه المريض، فيكويه بالنار، فتؤلمه، وتُحرق جلده، ولكن لماذا؟ لطلب الشفاء، فكيه مكروه غير محبوب له، لكنه محبوب لغيره؛ أي: لما يتنج عنه من المصالح، وبهذا تبين أنه لا مانع من أن يكون الشيء مكروهاً من وجه، محبوباً من وجه.

ما هي التي يلزم فيها وقوع المراد؟ الكونية، وعلى هذا فالكافر مراد منه أن يؤمن، ولكنه لم يؤمن، مراد منه أن يكفر وقد كفر، مراد منه أن يؤمن بأي الإرادتين؟ الشرعية، مراد منه أن يكفر؟ بالإرادة الكونية، فكفر، والمؤمن الذي آمن مراد منه أن يؤمن بالإرادة الشرعية، ومراد منه أن يؤمن بالإرادة الكونية؛ لأنه آمن، وعلى هذا فال مؤمن اجتمع في حقه الإرادتان: الكونية والشرعية،

والكافر في حقه الإرادة الكونية دون الشرعية، وهنا قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ دَافِعَاتُ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ مِنْهُ جُزْءٌ ضَرٌّ أَوْ بَرَقٌ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَامِعٌ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ أَوْ يَرَىٰ أَعْيُنُ النَّاسِ أَعْيُنُ اللَّهِ إِنَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الزمر: ٦٤]. أي الإرادتين؟ الإرادة الكونية.

٦ - من هوائدها الآية الكريمة أن الله - عز وجل - يتلى الإنسان بالضر وبالرحمة، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مَنَّ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٢٣] فالله - عز وجل - يتلى بالضر، ويتلى بالرحمة.

٧ - ومن هوائدها الفرق بين الضر وبين الرحمة، الرحمة قال فيها: ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾، والضر ﴿هَلْ هُنَّ كَشَفَتْ ضَرَّهُ﴾ لأن الرحمة تحتاج إلى بقاء، فإذا أبقي الله الرحمة فهل هذه الأصنام هي التي تمسك الرحمة أو الله؟ الله - عز وجل - وليست الأصنام، ويحتمل في الآية وجه آخر ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ أن تصل إلى المرحوم، فيكون ممسكات بمعنى: مانعات للرحمة، ليكون ذلك بمقابل: ﴿هَلْ هُنَّ كَشَفَتْ ضَرَّهُ﴾.

٨ - ومن هوائدها وجوب اعتماد الإنسان على الله، لقوله: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: قلها باللسان معتقدا إياها بقلبك.

٩ - ومن هوائدها أن أحق من يتوكل عليه هو الله، لقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْ أَلْمُتَوَكِّلُونَ﴾، فإن قال قائل: هل تحقيق التوكل ينافي فعل الأسباب؟ الجواب: لا، إلا إذا تعذرت الأسباب ولم يبق إلا التوكل، فحينئذ يكون هو سبب الأسباب، فالإنسان مأمور بفعل السبب، فإذا فعله ولم يقد، أو لم يكن سببه موجودا مقدورا عليه لم يبق إلا التوكل.

فإن قال: ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل؟ قلنا: وقوع ذلك من سيد المتوكلين محمد ﷺ، فإنه كان يأخذ بالأسباب، يأكل ليندفع عنه الجوع، ويشرب ليندفع عنه العطش، ويتدرع بالدروع في الحرب ليتقي بذلك السهام؛ بل إنه عليه الصلاة والسلام في أخذ ظاهر بين درعين^(١)؛ لأن ذلك أقوى في الصيانة والحماية، وشق الخندق على المدينة في غزوة الأحزاب منعاً للعدو من دخول المدينة، والشواهد على هذا كثيرة.

ولكن نقيذ الأسباب بأن يثبت كونها سببا شرعا أو حسا، لا بد أن يثبت كونها سببا إما عن طريق الشرع، وإما عن طريق الحس والتجارب، فأما مجرد توهم أن ذلك سببا فإن ذلك من الشرك، فمن دلالة كون الشيء سببا شرعا: أن القرآن شفاء لما في الصدور، وهو مرض الشبهات والشهوات، وشفاء لما في الأبدان، لقول النبي ﷺ للذي قرأ بالفاتحة للديغ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ»^(٢)، من أين علمنا ذلك أن القرآن شفاء؟ من الشرع.

(١) رواه أحمد في مسنده (١٥٧٦٠)، والنسائي في الكبرى (٨٥٨٣) من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه،

وقال أحمد في مسنده: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) ما الذي أعلمك أنها يرقى بها.

وقد يكون بالتجارب؛ مثل: أن نعرف أن السنا مُسهّل، من أين عرفنا، هل في القرآن والسنة أن السنا مُسهّل؟ لا، لكن بالتجارب، السنا في القصيم يُسمونه: السناوين مُثنى، وهو سنا واحد، لكنه نوع من الأوراق، أوراق شجر معروف يشبه السدر، إذا دُقَّ وثُقِّع في الماء لمدة عشرين ساعة ونحوها وشربه الإنسان، فإنه يسلِّط ما في بطنه من الأذى ويُسهِّله، وله رائحة كريهة، لكن الناس يجعلون معه بصلاً ليعمي رائحته، وإن كان البصل خبيثاً لكنه أهون، أخف الضررين، على كل حال من أين عرفنا أن هذا مُسهِّل؟ من التجارب، وغالب الأدوية الموجودة الآن غالبها من التجارب، أما شيء موهوم فهذا لا يجوز اعتياده؛ بل هو نوعٌ من الشرك، التَّوَلَّهْ شَرِكٌ؟ لماذا؟ لأنه لم يثبت كونها سبباً لمحبة الرجل لزوجته، أو الزوجة لزوجها لا شرعاً ولا حساً، فيكون إثبات كونها سبباً شركاً؛ لأنك أثبت ما لم يثبت الله، فكأنك جعلت نفسك مثل الله في إثبات الأسباب ومفعولاتها.

إذن قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ لا ينافي فعل الأسباب؛ بل الأسباب من التوكل في الواقع، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح لما قال: أفراراً من قدر الله؟ قال: نَفَرٌ من قدر الله إلى قدر الله، والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَنُفُوتَ ﴿٣٩﴾
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّخْرِجٌ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [الزمر: ٣٩، ٤٠].

❖ التفسير ❖

الخطاب هنا للنبي ﷺ، وقوله: ﴿يَتَقَوَّمُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ﴾ المراد بهم: من كذبوه وعاندوه، وقوله: ﴿يَتَقَوَّمُوا﴾ هذه مُنادى، وأصلها: يا قومي، ولكنها حُذِفَت الياء للتخفيف، وبقيت الكسرة دليلاً عليها، وعليه فنقول في إعرابها: قومي مُنادى منصوب بفتحة مُقلَّدة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف.

وقوله: ﴿يَا يَتَقَوَّمُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ﴾ يعني: على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة والإيذاء، فإن ذلك لا يهمني ولن يهمني من أن أستمِر في عملي، ولهذا أكَّد قوله: ﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ يعني: عاملٌ على ما أنا عليه، فأنتم اعملوا، ونحن سنعمل، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَأَنْظِرُوا إِنَّا

مُنْظَرُونَ﴾، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ هذه جملة مُحَقَّقة لدخول (سوف) عليها، فإن (سوف) مُحَقَّقُ الجملة كما مُحَقَّقُها السين، لكن الفرق: أن السين تفيد ذلك عن قُرب، وسوف تفيده عن مُهلة، ولهذا يقال السين للتفيس، وسوف للتسويق؛ أي: التأخير، والتفيس القُرب.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ﴾ مَنْ مفعول تعلمون، والعلم هنا بمعنى: المعرفة، ولهذا لا تنصب إلا مفعولاً واحداً، كما قال ابن مالك:

لعلم عرفانٍ وظنٍ تُهمة تغديّة لواحدٍ مُلتزمة
وقوله: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعرفون ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي: ستعلمون الذي يأتيه عذاب يُخْزِيهِ، العذاب هنا: العقوبة، والخزي معناه: الذل والعار، قال تعالى: ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي: ينزل عليه عذاب مقيم لا يفارقه، سوف تعلمون هذا، هل هو نحن أم أنتم؟ ولكنهم سوف يعلمون ذلك في وقت لا يتمكّنون فيه من الخلاص، وإنما يُنادون بالويل والثبور - والعياذ بالله -.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَفَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ بِمُكِيلٌ ۝١١﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمَا ضَلَّتْ إِلَىٰ قَضَىٰ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿[الزمر: ٤١، ٤٢].

❀ التفسير ❀

تأمل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾، وفي بعض الآيات: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ فهل الحرفان بمعنى واحد، أو هما يختلفان؟ الجواب: الأصل فيما اختلف لفظه أن يختلف معناه؛ لأن اللفظ للمعاني بمنزلة الثوب للأجسام، فإذا وجدنا لفظين تأديتهما واحدة، لكنهما مختلفان لفظاً، فالأصل اختلافهما معنى، فقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ يفيد أن غاية الإنزال إلى رسول الله ﷺ لا يتجاوزُه إلى غيره، وقوله: ﴿عَلَيْكَ﴾ يفيد أن الإنزال استعمل النبي ﷺ حتى تشربَه كأنه نزل في نفس الرسول ﷺ، ألم تقرأ قول الله تعالى: ﴿نَزَّلْنَاهُ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ ۝١٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ ولم يقل: إلى قلبك، هذا هو الفرق.

وقوله: ﴿عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ الكتاب هنا هو: القرآن الكريم، وسُمِّي كتاباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، وفي الصحف التي بين أيدينا، وعلى هذا فيكون

فِعَال بمعنى: مفعول، وهذا الوزن - أعني: فِعَالاً بمعنى: مفعول - يأتي كثيراً في اللغة العربية، ومنه: فَرَّاش بمعنى: مفروش، كَسَاء بمعنى: مكسي، وبناء بمعنى: مبني، وغراس بمعنى: مغروس.

وقوله: ﴿لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ اللام هنا للاختصاص، أو للتعدية، والمعنى: أن الله أنزل الكتاب على محمد ﷺ ليهتدي به الناس ويتنفعوا به، والأمر كذلك، فإن الناس انتفعوا بهذا القرآن انتفاعاً لا يُبَالِغُهُ انتفاع، فالأمة القرشية كانت لا تُساوي شيئاً عند الأمم، وكانوا أذلةً، وكانوا فقراء، لهم رحلة إلى الشام في الصيف، وإلى اليمن في الشتاء؛ لأنهم ليس عندهم حركة ولا تجارة، ولا أموال، وبيعة النبي ﷺ وبهذا القرآن صاروا سادة الأمم ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَكَأْوِي﴾ أوى يعني: أواك وأوى بك، فكنت أباً للناس بعد أن كنت يتيمًا لا أب لك، ولهذا نقول: أوى حُذِفَ المفعول به من أجل العموم؛ يعني: أواك وأوى بك ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ هداك وهدى بك ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ يعني: أغناك وأغنى بك، ولهذا قال النبي ﷺ: «لأنصار: «وَكُنْتُمْ عَائِلَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِِي»، فالنبي ﷺ جاء بالبركة لأمته، ولهذا قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ﴾.

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ لها معنيان: بالحق يعني: أن ما جاء به هذا القرآن فهو حق، والحق هو: الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، قال تعالى: ﴿وَقَمَّتْ كَيْمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ يعني: أن هذا القرآن نزل بالحق، أتى بالحق، وهو صدق الأخبار، وعدل الأحكام، والمعنى الثاني: بالحق يعني: أنه مصحوبًا بالحق؛ أي: أنه نزولٌ حقٌ ليس فيه باطل، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا بِهِ الشَّيْطَانُ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠-٢١٢] فإذا نزل بالحق له معنيان: الأول: أن ما جاء به الحق، والثاني: يعني: أن نزوله حق ليس بباطل، فإنه لا يعتره الباطل ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، وتلوت عليكم قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا بِهِ الشَّيْطَانُ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ بخلاف أخبار الكهان، فكلها من الشياطين.

وقوله: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَ فَلْنَقْسِمْ﴾ الفاء هذه مُفَرَّعة على ما سبق؛ يعني: بعد نزول هذا القرآن انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم اهتدى به فانتفع، وقسم ضل عنه فهلك. وقوله: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَ﴾ من هذه شرطية فعل الشرط فيها اهتدى، وجوابه جملة فلنفسه؛ لأن الجملة هنا اسمية ولهذا اقترنت بالفاء، فمن اهتدى فلنفسه.

وقوله: ﴿أَهْتَكَدَ﴾ أي: هداية علمية وهداية عملية، هداية علمية: بأن حرص على هذا القرآن فحفظه، وتدبره، وتأمله، وهداية عملية: بأن طبق على القرآن وعمل به عقيدة وقولاً وفِعلاً.

وقوله: ﴿وَلَنَفْسِهِ﴾ يعني: فلنفسه اعتداؤه، أو فهو لنفسه، المهم: أن المحذوف هنا المبتدأ ولا بد؛ لماذا نقول: ولا بد؟ لأن المذكور جار ومجرور، والجار والمجرور لا يمكن أبداً أن يكون مبتدأ، إذن فالمحذوف هو المبتدأ هنا، فإن شئت قدر: فلنفسه اعتداؤه، وإن شئت قدر: فهو لنفسه، ولماذا اقترنت جملة الجواب بالفاء؟ لأنها اسمية، وإذا وقعت جملة الجواب اسمية وجب اقترانها بالفاء، وربما تحذف الفاء ولكن قليلاً، ومنه قول الشاعر^(١):

ومن يفعل الحسنات الله يشكرها

ولم يقل: فالله يشكرها، لكن هذا قليل، وما يجب قرئته بالفاء من الجمل إذا وقع جواباً مذكوراً في بيت:

اسمِيَّةٌ، طَلِيَّةٌ، وَبِجَامِدٍ وَبِ (ما)، وَقَدْ، وَبِ (لن)، وَبِالتَّنْفِيسِ
وقوله: ﴿وَمَنْ صَلَّى فَإِنَّمَا يُصَلِّ عَلَيْهَا﴾ ومن ضل فلم يبتدِ لا علماً ولا عملاً، فإنما يضل عليها أي: على نفسه، ولن يضر الله شيئاً ولا يضر غيره شيئاً أيضاً.

وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ ما هذه حجازية؟ أي: لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاز، ولذلك سُميت حجازية، هي عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس؛ ترفع المبتدأ، وتنصب الخبر، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ وعند بني تميم لا تعمل عمل ليس، مهملة، فيقولون في قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ يعني: في غير القرآن: ما هذا بشر، الآن أنا سأتكلم فقولوا: أنت حجازي أم تميمي؟ ما زيد قائم، تميمي، ما زيد قائم، حجازي، إذن لغة قريش - وهم أهل الحجاز - يقولون: ما هذا بشر، وبني تميم يقولون: ما هذا بشر، وكانوا يقرءون القرآن: ما هذا بشر قبل أن يوحد على لغة قريش؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وفي بيت طريف قال فيه الشاعر:

ومفهف الأعطاف قلت له: انتسب فأجاب: ما قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ
قلت له: انتسب يعني: من أين أنت؟ فأجاب، ما قال: أنا من فلان، أو من بني فلان، فأجاب: ما قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ، ماذا يكون؟ تكون هذه المرأة تميمية؛ لأنها قالت: ما قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ، إذن عرف أنها تميمية، في وقتنا الآن، هل نعرف التميمي من القرشي؟ اندمج الآن كلهم تميمي، وكلهم قرشي، تجد هذا يقول: ما هذا بشر، وهذا يقول: ما هذا بشر، هذا يقول: ما هذا بشر، يختلفون كلهم اختلطوا.

يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ هل تُعرب الآن ما على لغة بني تميم، أو على لغة قريش؟ على لغة قريش، مع أن اللفظ لا يختلف، في هذا التركيب لا يختلف اللفظ؛ لأن بني تميم يقولون: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ وكذلك قريش لكن لعلمنا أنه قرآن على لغة قريش

تقول: إن ما هنا حجازية، وأن اسمها، والتاء للخطاب، والباء حرف جر زائد، وكيل خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

فإن قال قائل: قلت: إن الباء حرف جر زائد، ونحن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه لغو، والزيادة لغو؟ فالجواب على هذا: أن نقول: فالزيادة لغو إذا لم تُقد معنى، فإن أفادت معنى فليست لغو، والمعنى الذي تفيدُه هنا: توكيد النفي، وعلى هذا فليست لغو؛ بل هي زائدة لفظاً، زائدة معنى؛ يعني: تزيد المعنى، لكن قد يقول قائل: كيف زائدة زائدة؟ نقول: زائدة الأولى: من زاد اللازم، وزائدة الثانية: من زاد المُتَعَدِّي؛ لأن زاد تُستعمل لازمة لا تتعدى للمفعول، وتُستعمل مُتَعَدِّي للمفعول، قال الله تعالى: ﴿فَرَادَهُمْ إِيمَنًا﴾ مُتَعَدِّي، وقوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ مُتَعَدِّي، وتقول: زاد إيمان الرجل لازمة، وتقول: نقص الماء لازمة.

وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ يعني: لست عليهم بِمُرَاقِبٍ تُرَاقِبُهُمْ وتحافظ عليهم، وإنما ذلك إلى الله، أنت عليك البلاغ، والحساب على رب العباد عز وجل.

يقول المؤلف: ﴿قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَلَىٰ مَكَانِيكُمْ﴾ [على حالتكم]، فالمكانة بمعنى: الحالة، وكما ذكرنا في التفسير المكانة أي: ما كنتم عليه، وهي بمعنى: الحالة في كلام المُفَسِّر [إني عاملٌ] [على حالتي] من أين فهم أن التقدير: على حالتي؟ لأنها مقابل لقوله: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِيكُمْ﴾ يعني: إني عاملٌ على مكانتي.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) من يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ يقول: [من] موصولة مفعول العلم [أين العلم؟] لو قال المؤلف: مفعول تعلمون لكان أوضح؛ لأن الذي في الآية ليس المصدر، ولكنه الفعل، وكان عليه أن يقول: مفعول تعلمون.

وقوله: ﴿يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ إذا كانت من موصولة فجملة ﴿يَأْتِيهِ﴾ لا عمل لها من الإعراب: صلة الموصول ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ ماذا قلنا في عذاب؟ عقوبة، وجلة ﴿يُخْزِيهِ﴾ صفة لعذاب، وليست جواباً لمن؛ لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب ﴿وَيَحْمِلُ﴾ [ينزل] ﴿عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِيمٌ﴾ [دائم]، وهو عذاب النار، وقد أخزاهم الله بيدر.

يعني: أن أكبر ذلٍّ حصل لقريش ما حصل في بدر؛ لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم وكبراءهم وأشرفهم حتى خرجوا في ذلك اليوم، وقُتِلَ هؤلاء الكبراء والأشرف، قُتِلُوا، وسُجِبُوا، وألقوا في قلب من قلبٍ بدر، قليلاً خبيثة مُتَسَنِّة، فكان جزاؤهم - والعياذ بالله - هذا الجزاء، وهذا من أعظم الخزي، حتى وقف النبي ﷺ عليهم يُؤَيِّسُهُمْ، ويُنْذِرُهُمْ، ويقول: يا فلان ابن فلان، بأسائهم وأسياء آبائهم، «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا»، فقالوا: يا رسول الله! ما تُكَلِّمُ من أناس جِئُوا؟ كيف تُكَلِّمُ جِئًا؟ قال: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعُ لِيَا

أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْجَوَابَ^(١)، وصدق الرسول ﷺ، هم يسمعون كلام الرسول، ولا يزيدهم هذا الكلام إلا حسرةً وندامةً، ولهذا قال أحدهم لعبد الله بن مسعود - وهو أبو جهل - حين جاء إليه وفيه رَمَقٌ من حياته، قال له: من أنت؟ قال: ابنُ مسعود، قال: لقد ارتقيت مُرتقًا صعبًا يا رويي الغنم، كيف تطلع على رأس شريف من أشراف قريش، ثم قال: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله.

ثم قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [مُتَعَلِّقٌ بِهِ (أَنْزَلَ)]، لماذا لم يقل: بأنزلنا؟ لأن العامل هو الفعل، ونا اسم الفاعلين مبني على السكون، وهذا تعليم من المؤلف لكم، إذا أردتم أن تقولوا: هذا مُتَعَلِّقٌ، فلا تذكرُوا إلا العامل فقط، لا تذكرُوا الفاعل معه، ولا المفعول إن كان المفعول متصلًا به، ونحن في الحقيقة في إعرابنا للقرآن نتجاوز، نقول في مثل هذا: متعلق بأنزلنا، وهذا غير مُحَرَّرٍ، الصواب: أن نقول: متعلق بأنزل، الذي هو العامل فقط، دون ما اتصل به من فاعل أو مفعول.

وقوله: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَفْ وَلَنْفِيسِهِ﴾ [اهتداؤه] ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [فتجبرهم على الهدى]، وهذا كقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ الرسول ﷺ ليس بجابر لهم على الاهتداء، وليس بموَكَّلٍ بهم يحافظهم ويحافظ عليهم.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٣٩].
١ - من فوائد هذه الآية: أنه ينبغي لمن معه الحق أن يكون قويًا مُتَحَدِّيًا لخصمه، فلا يقف موقف الضعيف، من قوله: ﴿أَعْمَلُوا﴾، [إِنِّي عَمِلْتُ] يعني: ولا تهمونني.
٢ - ومن فوائدها: تسلية النبي ﷺ، فإن الله أمره بذلك تبشيرًا له وتسليةً، بأنه ستكون العاقبة له.

٣ - ومن فوائدها: أنه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدًا، وهذا أسلوبٌ مُتَّبِعٌ حتى في تأديب الوالد ابنه، ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول له: استمر على معصيتي، استمر في اللعب، لا تحضر للضيوف مثلاً، ماذا يقصد؟ يقصد التهديد.

٤ - ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون عاليًا على قومه، يتكلم معهم من علوٍّ، وذلك بقوله: ﴿يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ﴾ وهذا يُشَبِّه التحدي لهم، أي لا يهمني أن تعملوا ما علمتم، فإني سوف أعمل ما يصاد ذلك.

٥ - ومن فوائدها: تهديد أولئك المكذِّبين للنبي ﷺ، وأنهم سوف يعملون من هو أحق بالعذاب، ومن يأتيه العذاب.

٦ - ومن هوائدها: أن عذاب الكفر عذابٌ مُخَز، عازٌّ في الآخرة، ودلٌّ في الدنيا والآخرة - والعباد بالله -، لقوله: ﴿مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾.

٧ - ومن هوائدها: أن عذاب أهل النار مقيم، لا ينفك عنهم. ويتفرَّع على هذه الآية الكريمة: ما دلَّ عليه القرآن والسنة من أن أهل النار مُخْلَدُونَ فيها أبدًا، وأنها لا تنفَى، وأن القول بفنائها قولٌ ضعيف؛ بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة. ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَيْتْ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١].

١ - من هوائدها هذه الآية الكريمة: بيان أن القرآن كلام الله؛ لأن الله أنزله، وهو كلامه، ليس ذاتًا مُعَيَّنَةً؛ كالحديد الذي قال الله فيه: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، وكالمواشي قال فيها: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ أَنْزَلَ﴾ [الزمر: ٦]، فالقرآن كلامٌ، فإذا كان كلامًا فإنه لا يكون مخلوقًا؛ لأن الكلام صفة التكلم، والتكلم به هو الله، ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

٢ - ومن هوائدها الآية الكريمة: إثبات علو الله، من قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا﴾ والإنزال لا يكون إلاَّ من علوٍّ، وهذا هو الذي دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة. فالكتاب: دلالاته على علو الله متنوعة بأنواع كثيرة.

والسنة: كذلك، اتفقت السنة القولية، والفعلية، والإقرارية على أن الله تعالى عالٍ فوق خلقه. والإجماع: فقد أجمع السلف على ذلك، ما منهم من أحد قال بخلافه أبدًا، والقاعدة في هذا: أنه إذا دلَّ الكتاب والسنة على شيء، ولم يُعْلَمْ أن أحدًا من السلف؛ الصحابة والتابعين قال بخلافه، فإنهم لا يقولون بسواه، وهذه فائدة مهمة؛ لأنه قد يقول قائل: أين الدليل على أن الصحابة يَرَوْنَ أن الله استوى على العرش؛ أي: علا عليه؟ هل أحد فسره بذلك؟ فإذا نقول؟ نقول: مادام القرآن قال به، ولم يرد عنهم خلافه، فهُم قد قالوا به؛ لأنهم هم يأخذون بدلالة القرآن التي أمرُوا أن يأخذوا بها، إذن نأخذ من هذا إجماع الصحابة على علو الله، وكذلك التابعون لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، لم يأت حرفٌ واحدٌ عن أحدٍ منهم أنه قال بخلاف ذلك.

والأدلة العقلية على وجود الله - عزَّ وجلَّ - أن يقال: العلوُّ إما صفة نقصٍ أو كمال، ولا أحد يشكُّ أنه صفة كمال، فوجب ثبوته لله عزَّ وجلَّ؛ لأن الرب قد وجبت له صفات الكمال عقلاً. وأما الفطرة: فإن الناس مفطورون على أنهم إذا سألوا الله شيئًا إنها ترتفع قلوبهم نحو السماء،

وهذا أمر لا يُكره أحد.

٣ - ومن فوائدها: فضيلة رسول الله ﷺ؛ حيث كان إنزال هذا القرآن العظيم عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

٤ - ومن فوائدها: أن القرآن نزل لمصلحة الخلق، لقوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾، فالقرآن لم ينزل ضد مصالح الخلق؛ بل نزل لمصالح الخلق، ولهذا قال: ﴿لِلنَّاسِ﴾.

٥ - ومن فوائدها: عموم رسالة النبي ﷺ، لقوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ ولم يقل: لقومك مثلاً، للناس عموماً.

٦ - ومن فوائدها: أن القرآن نزل بالحق، على وجهي التفسير اللذين سبقا، وهو أنه هو حق، وآت بالحق، حق فيما جاء به؛ حيث كانت أحكامه عدلاً، وأخباره صدقاً، وهو نفسه حق ليس بباطل.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن القرآن حجة، لقوله: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾.

٨ - ومن فوائدها: أن الناس ينقسمون نحو هذا القرآن إلى مُهْتَدٍ وضالٍّ، لقوله: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾.

٩ - ومن فوائدها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مُجَبَّرٌ على عمله، ووجه ذلك: أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد، فدلَّ هذا على أنه فعله الذي اختاره.

١٠ - ومن فوائدها: شُرُومُ المعاصي وأنها تكون على العبد لاله.

١١ - ومن فوائدها: بركة الاهتداء، وأنه كسبٌ للعبد، لقوله: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾.

١٢ - ومن فوائدها: تسليَةُ النبي ﷺ إذا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ من الناس، لقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾، فالله وحده هو الوكيل عليهم، أما أنت فأنت مُبْلَغٌ، فإذا قمت بواجب البلاغ، فالحساب على الله.

١٣ - ومن فوائدها: الردُّ على من تعلَّقوا بالنبي ﷺ خوفاً ورجاءً ورغبةً ورهبةً، حتى صاروا يدعونه من دون الله، لقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.

١٤ - ومن فوائدها: أن الداعي المُبْلَغُ لشريعة الله إذا بَلَغَ على الوجه الذي أمر به فقد برئت ذمته، ولا يلزمه شيء وراء ذلك، وجه الدلالة منها: أنه إذا كان إمام الداعين المُبْلَغِينَ محمد ﷺ ليس وكيلاً على الناس، ولا حفيظاً عليهم، فَمَنْ دونه من باب أولى.

❖ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢].

❖ التفسير ❖

﴿الله﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَتَوَفَّى﴾ خبره، والتوفي بمعنى: القبض، كما يقال: توفي الرجل حقه من غريمه؛ أي: قبضه منه، والأنفس: جمع نفس، وهي: الأرواح التي بها تحيا الأجسام، والنفس تُطلق في القرآن على معاني متعددة، منها: أنها الروح التي بها حياة الإنسان، فهو يقبض الأرواح حين موتها؛ أي: حين الموت، وهو: مفارقة الروح للبدن المفارقة التي تزول بها الحياة. وقوله: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ﴾ الواو حرف عطف، والتي معطوفة على الأنفس؛ يعني: ويتوفى التي لم تمت، ويمكن أن تقول: الواو حرف عطف، والتي صفة لمعطوف على ما سبق، وتقديره: والأنفس التي لم تمت، أو أن تعطف الصفة رأساً على ما سبق، وتقول: التي لم تمت عطف على ﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾، والتي لم تمت يتوفاها في منامها؛ أي: يقبضها، لكنه ليس قبضاً تاماً؛ بل قبض مُقَيَّد، ولهذا تجد النائم له إحساس من وجوه، وليس له إحساس من وجوه آخر، فباعتبار القوى الظاهرة لا إحساس له، لا يرى ولا يسمع، وباعتبار القوى الباطنة، وأنه لو نبه لانتبه، يكون حياً، فصلة الروح بالنائم غير صلتها باليقظان، وغير صلتها بالميت، فهي وسط بين الحي اليقظان وبين الميت.

وقوله: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ وقد سَمَّى الله النوم وفاةً، فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ ثُمَّ يُنْفِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠] ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ فلا ترجع إلى جسدها، يُمسِكها إلى أن يأتي البعث، وقوله: ﴿قَضَىٰ﴾ أي: حكم، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] أي: حكم ألا تعبدوا إلا إياه، والقضاء هنا قضاء كوني، وأقول: قضاء كوني؛ لأن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني، فالشرعي ما أمر به؛ مثل قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، ومثل قوله: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: ٢٠] أي: يحكم به، والقضاء الكوني؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ [الإسراء: ٤] فإن الله لا يقضي بالفساد في الأرض قضاءً شرعياً، إنما هو قضاء كوني.

وهنا يقول: ﴿قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ قضاء كونياً ﴿وَيُرْسِلُ الْآخِرَةَ﴾ وهي التي توفأها في منامها يُرسلها ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: إلى أجل معين، ما هو الأجل المسمى؟ هو الموت؛ يعني: يُرسلها تذهب إلى جسدها وتبقى فيه إلى أجل مسمى؛ أي: مُعَيَّنٌ محدد.

وقوله: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ يعني: الوفاة للنفسين، والإرسال لإحدهما وإمساك الأخرى فيه آيات، والآيات التي معنا واضحة جداً أربعة: وفاة الموت، وفاة النوم، إمساك الميتة، إرسال النائمة، كلها من آيات الله عز وجل، وإنك لتأتي إلى القوم جماعة نائمين، فتقول: سبحان الله ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قومٌ كأنهم جُثث لا يسمعون، اللهم إلا من كان خفيف النوم لكن الأصل أنهم جُثث، فتقول: سبحان الذي أماتهم ثم أحياهم، بعد أن كانوا شبه أموات، فهي آيات، وهي آية أيضاً على البعث، فإن الموت وفاة صغرى يبعث الله فيه النائم حتى يحيا يستيقظ تماماً، كذلك الإحياء بعد الموت بأمر الله - عز وجل - وهو قادرٌ عليه، والعامل يقيس الغائب على الشاهد، والمستقبل على الحاضر، ويتبين له الأمر.

وقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ التفكر: إعمال الفكر؛ بحيث يدور كائراً وراجعاً، يميناً وشمالاً، حتى يتبين له ما يتبين بالتفكر، وضد التفكر: الغفلة، وأن يكون القلب حجراً أملاً لا يقرُّ عليه شيء، لو قرَّ عليه حبة من تراب أطارتها الرياح، وجرت بها المياه، فالإنسان المتفكر هو الذي ليس بغافل؛ بل يُدير فكره يميناً وشمالاً، ذاهباً وراجعاً، حتى يتبين له الأمر.

يقول المفسر رحمه الله: [﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ ويتوفى ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾] قدر الفعل بعد حرف العطف إشارة إلى أنه معطوف على ما كان هذا عاملاً، وما الذي هذا عامله؟ الأنفس، ﴿يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي: بتوفأها وقت النوم، فيتبين بهذا أن النوم وفاة.

قال: ﴿فَمَسِكَ الْإِنْفُسَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْآخِرَةَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [أي: وقت موتها] هذا الأجل المسمى، والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة، بخلاف العكس [كأن المؤلف يقول: إن الأنفس نوعان: نفس تميز، ونفس حياة، نفس التمييز هي: المرسلَة ﴿وَيُرْسِلُ الْآخِرَةَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وتبقى بدونها الحياة، فالنائم في حياة ما في شك، فنفس التمييز تبقى بعدها الحياة، والعكس لا، ولهذا قال: [بخلاف العكس] فإن نفس الحياة إذا قُبِضَتْ لا تبقى بعدها نفس التمييز، فإفادنا رحمه الله أن الأنفس في قوله: ﴿الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ أنفس الحياة، ويتبعها أنفس التمييز، ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أنفس التمييز.

قال: ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [المذكور] ﴿لَآيَاتٍ﴾ [دلالات] ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [فيعلمون أن القادر على ذلك قادرٌ على البعث، وقرئش لم يتفكروا في ذلك]، في هذا المذكور آيات، ونحن ذكرنا

أربعاً ظاهرة، ولو تأملنا لوجدنا أكثر من ذلك بكثير، ولكنها تحتاج إلى تفكير، وتدبر، وتأمل فتضح.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قوة سلطان الله - عز وجل - وعمومه، من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في الأنفس، بتوفاها جميعاً، ويرسل هذه، ويُمسك هذه، وهذا دليل على كمال الملك والسلطان.

٢ - ومن فوائدها: أن الموتى للأنفس حين موتها هو الله عز وجل، ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ ليس هذا هو الوقع؟ نعم، هذا هو ما تدل عليه الآية، ولكن هذه الدلالة ربما يعارضها بعض الآيات، في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ (١١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ [الأنعام: ٦١، ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ فنجد في آية الزمر أضاف الوفاة إلى نفسه عز وجل، وفي آية: ﴿المرء السجدة إلى ملك الموت، وفي سورة الأنعام إلى الرُّسُلِ ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾؛ فكيف نجتمع بين هذه الآيات؟

الجواب على ذلك: أن نقول: يجب أن نعلم قاعدة مهمة جداً: هو أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبداً، لا من القرآن، ولا من السنة، ولا من العقل؛ لأنها لو تعارضتا لكان أحدهما ثابتاً، والآخر مُتَفَيِّهاً، وإذا قلنا: الآخر متفياً زال عنه اسم القطعي، وهذه القاعدة تُفيدك في مسائل كثيرة؛ فمثلاً: لو قال لك قائل: القرآن يدل على كذا، ثم ثبت حَسّاً أن الأمر الواقع على خلاف هذا المدلول، الأمر الحسّي تكذيبه غير ممكن، لكن نقول: إن فهمك للقرآن هذا خطأ، فمثلاً: لو قال: ليست الأرض كروية، لقوله تعالى: ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ٢٠] واعتقاد أنها كروية يكذب دلالة الآية، القرآن قطعي الثبوت؛ يعني: ثابت قطعاً ما فيه إشكال، والله يقول: ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ وكروية الأرض حَسّاً ثابتة أم لا؟ قطعاً، أم غير قطع؟ كروية الأرض ثابتة قطعاً لا شك، حَسّاً، الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة مُتَّجِهة نحو الغرب على خط مستقيم، رجعت إلى مطارها لا يَرُدُّها شيء، إذن فهي كروية لا إشكال فيها، الآية لفظها قطعي ثابت، لكن دلالتها على أنها سطح واحد ما هو صريح، ليست صريحة، وإذا لم تكن الدلالة صريحة فهي غير قطعية، وحيث نقول: التعارض الآن بين مدلول ظني ومحسوس قطعي، ما هو المدلول الظني؟ أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد، والمحسوس القطعي؟ أن الأرض كروية، نقول: الحمد لله، التعارض الآن بين الظني والقطعي، وإذا تعارض ظني وقطعي يُقدَّم القطعي، ونقول: سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة، أو الجانب المواجه من الأرض سطحي، لكن على البعد يكون فيه انحناء، والدليل على ذلك: أنه لو كانت سفينة تسير في البحر ولها أعمدة طويلة،

إذا ابتعدت عنك كُلُّما ابتعدت اختفت وغابت، ما الذي يُعَيِّبُها؟ لأن الأرض مستديرة فتغيب، لو كانت سطحًا لَكُنْتَ تراها حتى كَفَرَاتِها إن كان لها كفرات، تراها من بُعد كما تراها من قُرْبٍ على السطح، والأمر ظاهر ما فيه إشكال.

الخلاصة: لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة، ولا يمكن أن يتعارض قطعيٌّ وظنيٌّ، يبقى الآن: التعارض بين الظنيِّ والظنيِّ، وإذا وُجد تعارض بين ظنَّين فحيثُ أُطلب الترجيح، أو إذا كان نسخ اعمل بالنسخ، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم: «درء تعارض العقل والنقل»، وهذا الكتاب أننى عليه ابن القيم رحمه الله في «النونية»، فقال:

وله كتابُ: «العقل والنقل» الذي ما في الوجود له نظيرٌ ثانٍ ^(١) يعني: مما رَدَّبه على الفلاسفة، هذا الكتاب ذكر فيه هذه القاعدة المفيدة: التعارض بين قطعيين محال، لماذا؟ لأنه لو حصل تعارض لكان أحدهما غير قطعيٍّ ما يمكن، ثانيًا: التعارض بين الظني والقطعي محال، وارد لكن لا مقاومة؛ بمعنى: أن تُسقط التعارض، ونقول: الحكم للقطعي، التعارض بين الظنَّين واقع، ويجب النظر إليه، والعمل بالترجيح، أو العمل بالنسخ إذا كان مما يمكن نسخه.

نحن الآن نتكلَّم على الجمع بين الوفاة المُضافة إلى الله، والوفاة المُضافة إلى الرسل، والمضافة إلى ملك الموت، نقول: لا تعارض، الدلالة تختلف؛ ففي هذه الآية آية الزمر أضاف الله الوفاة إليه؛ لأنها بأمره، وقد يُضافُ الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره، كما تقول: بنى الملك قصرًا، فهل رأيت يعمل بيديه في الأسمنت والرمل، وغير ذلك؟ الجواب: لا، ولكنه أَمَرَ، ومنه: المثل المشهور في البلاغة بنى عمرو بن العاص مدينة القسطنطين، هل عمرو بن العاص بناها بيده؟ لا، أَمَرَ، إذن فإضافة الوفاة إلى الله؛ لأنها بأمره.

بقي عندنا الآن إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل، والجمعُ: أن نقول: إما أن الرسل يُرَادُ بهم الجنس، «تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا» يعني: ملك الموت؛ لأن ملك الموت رسول، ومنه الحديث: «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبُ»، أو نقول: إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرسل، وذلك لما جاء في الحديث: من أن ملك الموت يجلس إلى المحتضر، ويأمر روحه أن تخرج، فيأخذها بيده، ثم يُسَلِّمُهَا فورًا إلى الملائكة الذين نَزَلُوا من السماء، معهم الحنوط والكفن المناسب لها، إن كانت مؤمنة، - وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم مؤمنة -، فإنها تُجْعَلُ في الكفن الذي من الجنة، والحنوط الذي من الجنة، وإن كانت الأخرى، فكفن من نار، وحنوط من نار - نعوذ بالله من ذلك -، فوضعها في هذا الكفن، والصعود بها إلى السماء تتولاه الملائكة، ولهذا قال: «تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا

يُغْرِطُونَ ﴿١١﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ﴿[الأنعام: ٦١، ٦٢]﴾ تحملها إلى الله عز وجل، إن كانت مؤمنة تجاوزت السماوات إلى الله؛ لأن الله غاية نفس المؤمن في الحياة وبعد الممات، المؤمن قلبه ونفسه مُعلَّقٌ بالله عز وجل، دائماً ينظر إلى الله - عز وجل - بعين البصيرة، إن قام فبالله، وفي الله، وإن قعد فبالله، وفي الله، وكذلك إن ذهب وجاء فهو لله، وبالله، وفي الله، والتفريق بين الكلمات الثلاث: الله: الإخلاص، بالله: الاستعانة، في الله: في شرعه وحكمه، وانظر إلى الفاتحة تضمَّت الثلاث بالتسلسل، ﴿إِلَّاكَ تَبَتُّ﴾ هذا إخلاص، ﴿وَبِإِلَهِكَ تَسْتَعِينُ﴾ بالله، ﴿أَعْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ في الله، الشرع، أن نكون في الصراط المستقيم لا نتجاوزَه.

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْصُكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَجَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢].

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الكريمة، أن الله تعالى يتوفَّى الأنفس حين موتها، وقد ذكرنا أن ظاهر الآية معارض لآيتين في كتاب الله، هما: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]، و﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] وبينما وجه الجمع بين هذه الآيات الثلاث، فقلنا: إضافة الوفاة إلى الله؛ لأنه هو الأمر بها، والأمرُ بالشئ ينسب إلى الله، وأما الجمع بين قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١]، وقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١] فمن أحد وجهين:

إما أن يكون المراد بالرسول: الجنس، ويكون واحداً، وهو ملك الموت.

أو أن ملك الموت يقبضها من الجسد، ثم يُسلَّمُها للملائكة الذين حضروا، فيقبضونها.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة، أن النوم يسمى وفاة، لقوله تعالى: ﴿مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠].

٣ - ومن فوائد هذه: أن الوقت يذهب سريعاً بالنسبة للأموات ولو طالَّت الأيام والدهور؛ لأننا إذا قسنا الوفاة الصغرى، أو إذا نظرنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها فالوفاة الكبرى من باب أولى.

ولكن لا شك أن من كان يُعَذَّب في قبره فسوف يستطيل الوقت، ومن كان يُنعم، فسوف يكون الوقت في حقه قصيراً، ومع ذلك فإن المُتَّعِم يقول: يا ربِّ! أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، والمُعَذَّب يقول: ربِّ! لا تُنِّم الساعة^(١)؛ وذلك لأنه يرى أن عذاب القبر أهون من عذاب

(١) صحيح: رواه أحمد في مسنده (١٨٥٥٧) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه الألباني في

يوم القيامة - نسأل الله العافية - .

٤ - ومن هوائدها: الآية أن النائم لا يؤاخذ بعمله، لأنه، ولا عليه؛ لأن الله لما سئى النوم وفاة فقد قال النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» (١)، وعلى هذا فلو رأى النائم أنه يُصلي؛ فهل يكتب له أجر الصلاة؟ لا، ولو رأى أنه يقتل لم يكتب عليه إثم القتل؛ لأنه غير مكلف.

٥ - ومن هوائدها: وصف الله بالإرسال والإمساك، يُمسك ويُرسل، وقد بينّا فيما سبق أن صفات الله - عز وجل - تنقسم أقسامًا: أحدها: ما عُلِمَ من أسمائه، كالغفرة من الغفور، والرحمة من الرحيم، والثاني: ما نُصِّ عليه بذاته وليس من الأسماء؛ مثل: الاستواء على العرش، هذا صفة له لكن ليس من أسمائه، صفة وليس من أسمائه الله ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، ومثل: الصُّنْع ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، والفعل قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ وما أشبهها، ومنها: ما يُخبر به عنه وإن لم يذكر في الكتاب والسنة، لكن يُخبر به عنه، هذا أيضًا يقول العلماء: ينقسم إلى قسمين: قسم لا يليق بالله، فهذا لا يجوز الخبر به عنه، وقسم لا يُنافي كماله، فهذا لا بأس به؛ لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء؛ فمثلاً: لو قال قائل: إن الله مُريد، قلنا: نعم، لك أن تصف الله به، أو لا؛ لأن الله وصف نفسه بالإرادة في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، و﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ [يس: ٨٢]، وثانيًا: أن الإرادة وصف لا ينافي كمال الله تعالى.

٦ - ومن هوائدها: كمال أفعال الله؛ حيث إنها تكون مُنتظمة مُحددة، لقوله: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

٧ - ومن هوائدها: أنه لا يمكن أن يُخلَّد أحد في الدنيا، لقوله: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ مُحدَّد، لا إلى شيء لا غاية له.

٨ - ومن هوائدها: أن هذا الحاصل من الوفايتين فيه آيات تدل على كمال الله، وكمال وحدانيته، وكمال سلطانه، وكمال تدبيره، لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

٩ - ومن هوائدها: الحث على التفكر، وأنه مفتاح العلم، لقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، والتفكر إنما يكون في آيات الله، ومعاني أسمائه وصفاته، أما في حقيقة الصفات، أو في حقيقة الذات فلا تفكر، ولهذا يُروى: «تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ» أي: نعيمه «وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ» وذلك لأن التفكر في ذات الله يؤدي إلى غياهب من الظلم، ويؤدي أحيانًا إلى التشكيك، وأحيانًا إلى التعطيل، وهذا هو الذي ضرَّ أهل التعطيل، التفكر في الذات، الذات لا يمكن الإحاطة بها،

صحيح الجامع (١٦٧٦).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٦٣١)، وَالتِّرْمِذِيُّ (١٣٧٦)، وَالنَّسَائِيُّ (٣٦٥١)، وَالدَّارِمِيُّ (٥٥٩)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ (٢٤٩٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وما لا يمكن الإحاطة به فالتفكر فيه مضیعة للوقت، وهو في جانب الربوبية خطير على عقيدة الإنسان، فأنت تفكر في آيات الله، في أسائه، في صفاته من حيث المعنى، أما في نفس الذات العلية ما تستطيع، ماذا تتصور؟ ولهذا يجب الإعراض عن هذه المسألة.

❀ قال الله تعالى:

﴿ أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مُشْفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣].

❀ التفسير ❀

أم هنا منقطعة، ولهذا تُقدَّر بـ (بل) والهمزة؛ أي: أنها بمعنى: بل والهمزة، وقولنا: منقطعة يفيد أن هناك مقابلاً لهذا المعنى، وهو كذلك، والمقابل لهذا المعنى: أن تكون مُتَّصِلة، وحيثُ نحتاجُ إلى الفرق بين المنقطعة والمتصلة، والفرق بينهما من وجهين:

أم تأتي في اللغة على وجهين متصلة ومنقطعة، والمنقطعة لا معادل فيها؛ بمعنى: أنه لا يُذكر فيها معادل، بخلاف أم المتصلة، فإنها تحتاج إلى معادل، فقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هذه مُتَّصِلةٌ لذكر المعادل، ﴿أَمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هذه منقطعة؛ لأنه لم يُذكر فيها المعادل فتكون منقطعة.

الفرق الثاني بينهما: أن أم المتصلة بمعنى: أو، وأم المنقطعة بمعنى: بل والهمزة، وقوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لو جُعل بعدها أو لكان هذا هو المعنى، أنذرتهم أو لم تُنذِرْهم، المنقطعة بمعنى: بل والهمزة، وليست بمعنى: أو، وقوله: ﴿أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مُشْفَعَاءَ﴾ [الزمر: ٤٣] ماذا تكون؟ تكون منقطعة، أو لا؟ لأنه لم يُذكر المعادل، والثاني: لأنها تُقدَّر بـ (بل) والهمزة.

وقوله: ﴿أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: سواء؛ دون؛ بمعنى: سوى، لا بمعنى: دون الرتبة؛ بل دون سوى، من دون الله؛ أي: من سوى الله، واتخذ هنا تنصب مفعولين: الأول: شفعاء، والثاني: من دون؛ يعني: اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء، ويجوز أن نقول: إن المفعول الأول محذوف تقديره: آلهة، والثاني: شفعاء؛ يعني: أنهم اتخذوا معبودات يعبدونها يدعون أنها شفعاء لهم عند الله، قال الله تعالى عنهم: ﴿مَا تَسْبُدُّهُمْ إِلَّا لِيُغْريُّوُنَا إِلَى اللَّهِ زُجُجًا﴾ فصرَّحوا بأنهم يعبدون هذه الآلهة، ولكنهم يريدون أن تكون مُقَرَّبَةً لهم من الله عز وجل، سبحانه الله! كيف تتخذ بمن عصيت الله

فيهم وسيلة ليقتربوا إلى الله، وهذا من سفههم.

وقوله: ﴿شَفَعَاءَ﴾ [عند الله يزعمهم]، والشفعاء جمع شافع، والشفيع: من يتوسط لغيره بجلب منفعة، أو دفع مضرة، فالشفاعة لأهل الموقع إذا أصابهم الهم والغم أن يقضي الله بينهم من باب دفع المضرة، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة، ولا شك أنها خير ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ إلا في بعض المواطن؛ كالشفاعة في الحد بعد أن يصل إلى السلطان، فإن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، وإذا بلغت الحدود السلطان قلعت الله الشافع والمشفع له، هؤلاء الجماعة الذين يعبدون أصنام يقولون: إنها شفعاء.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ يعني: اتخذوهم شفعاء، وهم لا يملكون شيئاً لا شفاعة ولا غير شفاعة، وهنا قال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ وشيئاً نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم، وكان مقتضى السياق أن يقول: أولو كانوا لا يملكون الشفاعة، ولكنه أتى بالعموم ليدل على أن هذه الأصنام لا تُفيد شيئاً أبداً، لا تشفع ولا تدفع، وهي قد سَلَبَتِ الشفاعة لدخولها في العموم، يعني: لا يملكون الشفاعة ولا غيرها، وهنا ﴿أُولَئِكَ كَانُوا﴾ فيها حرف عطف بعد الهمزة، إذا جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام فماذا يقول علماء النحو في إعرابها؟ إن حرف العطف عاطف على ما سبق، أو تكون الهمزة في مكانها وحرف العطف على شيء مُقَدَّرٌ يُناسِبُ المقام، وذكرنا أن الثاني رأي البصريين، والأول رأي الكوفيين، وذكرنا القول بأن حرف العطف عاطف على ما سبق أولى؛ لأنه يكفيك التقدير، ولأنه أحياناً لا يستطيع الإنسان أن يُقَدَّرَ الشيء المناسب، فإذا قال: الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما سبق استراح، وهنا ﴿أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ على رأي من يرى أن حرف العطف على مُقَدَّرٍ؟ تقول: أبتخلونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون، على الرأي الثاني يقول: الواو حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق من الجملة.

وقوله: ﴿وَلَا يَقُولُونَ﴾ يعني: لا يعقلون أنكم تعبدونها، فالأصنام أحجار لا تدرك، ولا يعقلون أيضاً شيئاً من الشفاعة يدخلون منه، فهم جهلة في حالكم، وجاهلة فيما تستحقون.

❀ قال الله تعالى:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر: ٤٤].

❀ التفسير ❀

﴿قُلْ﴾ الخطاب لمن؟ للرسول ﷺ، أو لكل من يتأذى خطابه، ويصح، وهذا الأخير أصح من الأول؛ لأنه يشمل النبي ﷺ وغيره، يقول: قل أيها المخاطب، الأهل للخطاب ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ جملة خبرية تفيد الحصر، وطريقته: أن الخبر تقدم وحقه التأخير، وكل تقديم لما حقه التأخير يفيد الحصر، لله الشفاعة لا لغيره، فهو الذي يملكها، واللام في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ للملك؛ يعني: هو الذي يملك الشفاعة؛ أي: يملك أن يأذن فيها.

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن للشفاعة ثلاثة شروط:

الشرط الأول: إذنه، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَاطِحَةُ سَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾.

الشرط الثالث: رضاه عن المشفوع له، لقوله تعالى: ﴿وَكَمْ يَنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ أَذِنَ أَنْ يَازِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَهَرَضَ﴾ [النجم: ٢٦]، وهذه تكون أيضًا دليلًا على أنه يشترط رضا الله عن الشافع، قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾.

فشروط قبول الله الشفاعة ثلاثة، الآن لو أقول: يا رسول الله! اشفع لي عند الله، هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه لا يملك ذلك، هو لا يشفع لك ولا لغيرك إلا بإذن الله، ومن ذلك: ما يفعله بعض الإخوان المجاهدين في أفغانستان يقول الواحد منهم للثاني: اشفع لي عند الله؛ لأن المجاهد له شفاعة إذا قُتل شهيدًا، فتجد بعض أقاربه، أو بعض أصحابه يقول: اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز؛ لأنه سأل ما لا يملكه، إذا قال: اشفع لي، الشفاعة لمن؟ لله، قل: اللهم شفعه في، لا بأس، أسأل الشفاعة عن يملك الشفاعة، أما من لا يملك فلا تسأل، هذا سؤال في غير محله، فالشفاعة إذن لله، وإذا كانت لله فلا تسأل إلا من الله.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ جميعًا حال من الشفاعة، فما معنى الجمع هنا؛ هل الشفاعة متعددة؟ الجواب: نعم، شفاعة الدنيا، شفاعة الآخرة، شفاعة في جلب نفع، شفاعة في دفع ضرر، فلا شفاعة إلا لله عز وجل، كل الشفاعات تكون لله، الشفاعة في الدنيا كأن يدعو

الإنسان لشخص، إذا دعا الإنسان لشخص فهذه شفاعته، قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» (١)، فدعاء الإنسان لأخيه شفاعته له عند الله، هذه الشفاعته في الدنيا، الشفاعته في الآخرة معروفة، الشفاعته في الآخرة، أو الشفاعته العظمى، وهذه لرسول الله ﷺ، ولا تكون لأحد سواه، وما هي الشفاعته العظمى؟

هي: أن الناس في ذلك المحشر حفاة، عراة، غُرُل، شاخصة أبصارهم، أفئدتهم هواء، الشمس تندنو منهم قدر ميل، العرق يلجم بعضهم، لا يلوي أحدٌ على أحد، ولا يستغيث أحدٌ بأحد، لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشفع لنا إلى الله لنستريح من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ولا يحصلون على شيء، ثم يأتون إلى محمد ﷺ يطلبون منه الشفاعته فلا يشفع، يستأذن من الله أولاً؛ لأن الملك عظيم، والسلطان تام، يسأل الله أن يأذن له في الشفاعته، فيأذن له، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش سجوداً طويلاً طويلاً، يفتح الله عليه فيه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل، ثم يشفع إلى الله أن يقضي بين الخلق ويريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته (٢)، هذه الشفاعته تسمى: الشفاعته العظمى، لعمومها، وشدة الحاجة إليها، ولا تكون إلا للرسول ﷺ، وهي داخلة في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ لأن هذا المقام يحمده فيه الأولون والآخرون، الذين من أمته والذين من غير أمته، وفيه شفاعته فيمن دخل النار أن يخرج منها، وفيمن استحقها ألا يدخلها.

هذه الشفاعته نوعان: شفاعته لمن دخلها ليخرج منها، وفيمن استحقها ألا يدخلها، وهذه عامة للرسول، والصديقين، والشهداء، والصالحين، والملائكة، والبشر عامة، لكن يُنكرها طائفتان من طوائف الضلال من هذه الأمة، هما: المعتزلة والخوارج؛ لماذا؟ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة تُخلد في النار محكوم عليه بذلك قضاءً وقدرًا، وإذا كان كذلك فلن يتخلف هذا القضاء، ولا يمكن أن يخرجوا من النار.

الشفاعة الرابعة: في دخول الجنة، إذا عَبَرَ الناس الصراط - أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعبره سليماً -، إذا عَبَرُوا الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة؛ بل يُوقَفُونَ عند قنطرة، وهي طرف الجسر الذي على النار، أو غيرها - الله أعلم - فيَقْتَصُّ لبعضهم من بعض، وهذا قصاص تنقية، والقصاص السابق في عرصات يوم القيامة قصاص تخلية؛ يعني: في عرصات يوم القيامة يُقْتَصُّ بالعدل من الظالم للمظلوم، أما هذا فهو قصاص تنقية، حتى يزول ما في قلوبهم من غُلٍّ وحقْدٍ؛

(١) رواه مسلم (٩٤٨)، وأحمد في مسنده (٢٥٠٩) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

(٢) رواه البخاري (٣١٦٢)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لأنه ليس القضاء للشخص بحقه مُزيلاً للحقد والبغضاء، القضاء للإنسان حقه هل يُزيل ما في قلبه من عداوة وبغضاء؟ نعم، وربما قد أقول: أنا اعتدى عليّ، وأخذتُ حقي الآن منه، لكن بقي أثر هذا العدوان في قلبي، أليس كذلك؟ هذا موجود، لكن الموفق يسعى في زواله، إنما لابد أن يبقى، أثر الجرح لابد أن يبقى حتى لو برأ، هل إذا برئ الجرح يعود الشيء كما كان؟ يصير فيه بقعة، لابد أن يؤثر العدوان ولو اقتصر الإنسان لنفسه من قلب الإنسان.

فهم إذا اقتصر لبعضهم من بعض في عرصات القيامة، وعبروا الصراط يحتاجون إلى تنقية، تُنقى وتُصفى قلوبهم، حتى يدخلوا الجنة وما في قلوبهم من غل، على أكمل وجه، إذا اقتصر لبعضهم من بعض، أيضاً لا يدخلون الجنة مباشرة، يمدون الجنة مغلفة الأبواب، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي ﷺ شفاعة خاصة، هذه خاصة بالرسول ﷺ، لكن ليست عظمى، ما هي كبرى؟ لأنها لأهل الجنة خاصة، فيشفع أن تفتح أبواب الجنة فيؤذن له، فتفتح أبواب الجنة، وأول من يدخلها هو عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل الجنة من الخلائق هو، وأول من يدخلها من الأمم أمته بعد الأنبياء مباشرة، النبيون أولاً، ثم الأمم، قائد النبيين محمد ﷺ، قائد الأمم هذه الأمة؛ لأن هذه الأمة - والله الحمد - متأخرة في الزمن في الدنيا، لكنها سابقة في كل المواقف في الآخرة، قال النبي ﷺ: «نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١) ففي كل العرصات - والله الحمد - نحن السابقون، في العبور على الصراط، في القضاء بين الناس، في دخول الجنة، في كل شيء، السابقون يوم القيامة في كل شيء، يدخلون الجنة، وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، قال الله في أهل النار: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ وهم كارهون لها، من حين أن يصلوا إليها تفتح الأبواب، دعوهم دعاء، الجنة لا، قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾، فأفاد قوله: ﴿وَفُتِحَتْ﴾ أن هناك شيئاً بين مجيئهم وبين الفتح، ولقد أخطأ من قال من أهل العلم: إن الواو هنا زائدة، وأن التقدير: حتى إذا جاءوها فُتحت أبوابها، فنقول: سبحان الله! أنتم أعلم بكلام الله من الله؟ الله - عز وجل - يُفَرِّقُ في النار يقول: ﴿إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ﴾، وفي الجنة يقول: ﴿إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ﴾، وأنتم تقولون: هذه الواو زائدة، هذا خطير، وكذلك أخطر من قال: إن الواو للثانية، الواو الواو الثانية، وادّعى أن في اللغة واوا تُسمَّى: واو الثانية، وهذه دعوى باطلة، قال: لا، عندي دليل، قال تعالى: ﴿عَنِ رَبِّهِ إِن تَطْلُقُونَ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُمْ مَّسَلَّتْ مَوَاسِبُ قَيْنَتِ نَبِيِّكَ عِندَ مَسَلَّتْ سَيِّئَتِ نَبِيِّكَ وَأَبْكَارًا﴾ [التحریم: ٥] الواو الواو الثانية، من قال هذا؟ قل: جاء زيد وبكر، الواو؟ واو الاثنين، وخالد واو الثلاثة، من قال لك هذا؟ فالصواب: أن الواو هنا عاطفة، وأن المعطوف عليه محذوف بيئت هذا المعطوف عليه السنة، وعلى هذا فيكون للرسول ﷺ شفاعتان خاصتان: الشفاعة العظمى، والشفاعة في دخول الجنة.

(١) رواه البخاري (٨٣٦)، ومسلم (٨٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

هناك أيضاً شفاعاة خاصة به لم تكن لغیره، وهي: شفاعته في عمّو أبي طالب الذي مات على الشرك والكفر - والعباد بالله - وهو في النار، لكن الله أذن لنبيه ﷺ أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذاباً، إذن الشفاعاة الخاصة بالرسول ﷺ ثلاثة أنواع.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعاً﴾ هو الذي يُعطيها لمن يشاء، ويمنعها عن يشاء، وقد بيّن أن الشروط: الإذن، ورضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له.

قال الله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ هذه الجملة فيها حصر، وهو تقديم ما حقّه التأخير، فهنا قدّم الخبر ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ يعني: لا لغیره.

وقوله تعالى: ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، يشمل ملك الذوات؛ أي: مُلك ذات السماوات والأرض، ومُلك التصرف فيهما، يتصرّف فيهما كما يشاء، فهو الذي أوجدهما، وهو الذي يُمسكهما أن تزولا، وهو الذي يُدبّر ما فيهما، وهو الذي يُتلفهما، ويُفنيهما عند قيام الساعة.

فله مُلك السماوات والأرض خلقاً وتديباً وتصرفاً، وكل شيء يُتولّى إليه سبحانه وتعالى، وهذه الآلهة لا تملك شيئاً من ذلك، إذن ملك السماوات؛ أي: ملك الذوات والتصرف كما يشاء، ثم نُفصل فنقول: خلقها أولاً، وأمسكها أن تزولا، ويطوي السماء كطيّ السجل للكتب، ويقبض الأرضين يوم القيامة، فكل هذه من جملة تصرفاته في هذه المملوكات، مُلك السماوات والأرض، وإذا كان له مُلك السماوات والأرض فلا أحد يشفع إلا بإذنه، ولا أحد يستحق العبادة إلا هو.

ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ متى؟ يوم القيامة، نرجع إلى الله - عزّ وجلّ - فيُحاسبنا على حسب أعمالنا، والله تعالى قد بيّن لنا ووضح، وأقام الحجة، وبيّن أن الحسنه بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها، وبيّن الأشياء التي تُعتبر حسنات حتى نعملها، وتُعتبر سيئات حتى نتجنّبها، وحيث يكون رجوعنا إليه - عزّ وجلّ - رجوعاً عن بصيرة، لا حجة لنا في مخالفته.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿أَمْ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَقُولُونَ﴾ [الزمر: ٤٣].

١ - من فوائد الآية الكريمة: الإنكار على الذين يعبدون الأصنام، الإنكار على من عبد الأصنام واتخذها شفعاء، من أين نأخذ الإنكار؟ من الهمة التي تضمّتها أم؛ لأن أم بمعنى: بل والهمة.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الخطأ الفظيع الذي ارتكبه هؤلاء المشركين؛ حيث عبّدوا

الأصنام، وظنوها شفعاء، مع أنَّها لا تزيدهم من الله إلا بُعْدًا.

٣- ومن هوائدها، إقامة الحجة العقلية في مجادلة الخصم، وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾، فإذا كانوا لا يملكون شيئًا فكيف تتخذونهم شفعاء تعبدونهم من دون الله.

واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان، كلما ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية؛ وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل، يكفيه السمع، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، واحتجَّت عائشة رضي الله عنها على التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيئنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة^(١)، فإذا قويَّ الإيمان كفى الاستدلال بالسنة والقرآن، وإذا ضعف الإيمان فلا بد من استعمال الدليل العقلي المقنع، ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يحتج كثيرًا بالأمور العقلية الحسية على المعاني التي يريد - عز وجل - تقريرها وإثباتها؛ كإحياء الموتى، وما أشبه ذلك، ونحن الآن في زمن الإيمان فيه ضعيف، والجدل فيه كثير، نحتاج إلى فهم الأدلة العقلية، حتى نتمكن من إقناع خصومنا، فكثير من الناس لو أتى بكل آية ما تبعها، فإذا أتى بدليل عقلي اقتنع به، هذا واحد.

وأيضًا فإن أعداء الإسلام والمسلمين يتحيزون الفُرص في إدحاض حُجَج المسلمين، فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياء يُشبهون بها على الشباب المسلم، فإذا لم يكن لدى الإنسان حجة عقلية تدحض حُجَّتَه، فإنه ربما ينقطع ويظهر ذلك الخصم الألد عليه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما يُنجيكم من خصم أولئك الألداء، حتى تخصصوهم، وتحاجوهم، وتغلبوهم الحجة، وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل، بماذا؟ لما جنَّ عليه الليل رأى كوكبًا، قال: هذا ربي، فأفل الكوكب وغاب، قال: لا أحب الأولين، لا أحب إلها يغيب عني، ولا يعلم بحالي، فلما رأى القمر بازغًا قال: هذا ربي، فلما أفل أقام الحجة على ضلال من عبد الكواكب، قال: ﴿لَٰكِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكْفُرَنَّ مِنَ الْقَوْمِ النَّصَالِينَ﴾ ﴿١﴾ ﴿لَمَّا رَأَى النَّاسَ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفُورُ إِنِّي رَأَيْتُ مِمَّا دُفِرُوكُنَّ﴾، وكذلك احتج على الذي حاجه، ﴿حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ مَّا كُنْهَ اللَّهُ أَمْلَكَ﴾، إلى أن قال تعالى على لسان إبراهيم: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾، إلى غير ذلك، فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتج بها على من ضعف إيمانه

(١) رواه مسلم (٣٣٥)، والترمذي (٧٨٧)، والنسائي (٢٣١٨)، وابن ماجه (٦٣١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

بالأدلة السمعية، أو على من فقد إيمانه بالأدلة السمعية.

٤ - ومن هوائدها، أن الأصنام لا تملك شيئاً لعابديها؛ لا جلب نفع، ولا دفع ضرر، فإن قال قائل: إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له، كما نسمع عن ذلك كثيراً؛ فكيف الجواب عن هذه الآية؟ الجواب: أن كلام الله حق وصدق مطابق للواقع تماماً، وقد بين الله في آية أخرى أنه لا أحد أضل عقلاً ولا أسفه طريقاً ﴿مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفُولُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٥١﴾﴾ [الأحقاف: ٥٠-٥١]، لكن ما حصل من مثل هذه الأمور من كون الرجل دعا ولياً، أو صاحب قبر، أو ما شابه ذلك فزال عنه ضرره، فإنما هو امتحان من الله عز وجل، حصل عند الشيء لا بالشيء؛ فمثلاً: لو أن رجلاً دعا قبراً وكُشف عنه الضر، هل نقول: إن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبداً، نجزم مثل الشمس أن صاحب القبر لم ينفعه، ولكن ابتلى الله عابد ذلك القبر بأن حصل الشيء عنده، لا به، وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء، والشيء الذي يحصل عند الشيء، والله - عز وجل - قد يتبلى الإنسان بمثل هذا، قد يُسرَّ له أسباب المعصية والشرك ابتلاءً وامتحاناً، أرايتم أصحاب رسول الله ﷺ حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، ابتلاهم الله بصيد تنالهُ أيديهم ورمائحهم، الطائر ينالهُ الرمح، والساعي العادي تنالهُ الأيدي؛ يعني: الطباء والأرانب وما أشبهها يمسكونها بأيديهم، والطيور برماحهم لا يساهمهم، ما يحتاجون إلى سهام، ابتلاهم الله بذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب، فقد يتبلى الله العبد بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر أو يُقَدِّم؛ لأن بعض الناس قد يُخَفِّف عليه ترك المعصية صعوبتها عليه، تحتاج إلى عجل، تحتاج إلى مال، لكن إذا سهَّلت، ثم تركها عُلِمَ أن الرجل صادق في إيمانه، إذن فهنا الجواب على قوله: ﴿أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ أن ما وقع مما يُظنُّ أنه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها.

٥ - ومن هوائدها: انتفاء العقل عن هذه المعبودات، وهذا فيمن يعبد من لا عقل له؛ كالأصنام والأشجار، لقوله: ﴿وَلَا يَقُولُونَ﴾ وعليه إذا قيَّدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما أشبهها، لا يرد علينا أن قوماً عبدوا المسيح، والمسيح عليه السلام من أكمل الناس عقلاً؛ لأنه أحد أولي العزم من الرسل، لكن نقول: يريد الله بهذه الأصنام: الجهاد التي لا تعقل.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر: ٤٤].

١ - من هوائده الآيات الكريمة: إثبات الشفاعة ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾، ووجه إثباتها: أنه لولا وجودها ما صحَّ أن يقول: لله الشفاعة جميعاً.

٢ - ومن هوائدها، الرد على المعتزلة والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج يُنكرون الشفاعة في أهل الكبائر، سواء دخلوا النار، أم لم يدخلوها؛ وذلك لأن أهل الكبائر عند المعتزلة والخوارج مُخلَّدون في النار، لكنهم عند الخوارج: الكفار، وعند المعتزلة: لا مؤمنون ولا كافرون، في منزلة بين منزلتين.

٣ - ومن هوائدها، إثبات شفاعات متعددة، لقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ لأن جميعًا تقتضي أن يكون هناك شيء مجموع.

٤ - ومن هوائدها، أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله، وجهه: أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بالله، فإنها لا تكون إلا منه وإليه.

٥ - ومن هوائدها، إثبات مُلك الله للسموات والأرض، وانفراذه بالملك، لقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٦ - ومن هوائدها، إثبات البعث والرجوع إلى الله، لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

٧ - ومن هوائدها، الإنذار والبشارة، لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فإن المؤمن يُسرُّ بقاء الله بلا شك، ويُحب لقاء الله، والكافر بالعكس، قال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»^(١) فإذا علمنا أننا نرجع إلى الله، فإننا نُحب لقاء الله، والكافر يكره لقاء الله.

٨ - ومن هوائدها، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء مُنذرًا بلازمه؛ لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يُذكر، ولكن المراد: الرجوع الذي يحصل به الحساب والجزاء.

قال الله تعالى: ﴿أَمْ أَلْغَيْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾.

قال: ﴿أَمْ﴾ [بل] ﴿أَلْغَيْنَا مِنْ دُونِهِ﴾ لكننا لا نقرأ ألغينا بهمزة القطع؛ لأنها ليست همزة قطع، لكن لو كان التركيب في غير القرآن لقلنا: بل ألغينا من دونه، وإذا قلنا: ألغينا سيسأل سائل: أين ذهبت همزة الوصل في ألغينا؟ نقول: لأنه لما دخلت همزة القطع على الفعل استغنيانا بها عن همزة الوصل؛ لأن همزة الوصل إنما يُؤتى بها لسهولة البدء بالساكن، فإذا لم نبدأ به وبدأنا بهمزة قطع، استغنيانا عنها وحذفناها، اقرأ: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ [الصافات: ١٥٣]، هذه أصلها: اصطفى دخلت عليها الهمزة، لما دخلت عليها همزة الاستفهام صرنا في غنى عن همزة الوصل؛ لأن همزة الوصل يُؤتى بها للضرورة، ولهذا سُميت همزة وصل، يُؤتى بها للضرورة لتلا نبدأ بالساكن، فإذا زالت الضرورة هذه سقطت.

قال: ﴿أَمْ أَلْغَيْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [أي: الأصنام آلهة] [شُفَعَاءَ] [عند الله بزعمهم] يعني: هم صيِّروا هذه الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله، وقول المؤلف: [بزعمهم] يعني: لا بحسب الواقع؛

(١) رواه البخاري (٦١٤٢)، ومسلم (٢٦٨٣) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

لأن هذه الأصنام لا تشفع لهم؛ بل إنه في يوم القيامة يكفر من اتخذ إلها مع الله يكفر بعبادة من عبده، من قوله: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۖ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۖ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَيَوْمَ الْفَيْصَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ ۖ﴾ بل حتى الذين اتخذوا غير الرسل اتخذوهم متبوعين من أهل الضلال يتبرءون منهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ۖ سَبَّحَانَ اللَّهَ ۚ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ مِنْ جُعِلُوا شُرَكَاءَ فِي الرِّسَالَةِ، وَكُفْرٌ مِنْ جُعِلُوا شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ؛ لَأَنْ كَلَّا مِنْهُمْ لَمْ يَحْقُقْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، الَّذِينَ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ ۖ وَيَوْمَ الْفَيْصَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ﴾، ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۖ﴾، والذين اتخذوا شركاء في الرسالة ﴿وَإِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ۖ لَأَنْ الْمُعَارِضِينَ لِأَقْوَالِ الرِّسْلِ بِأَقْوَالِهِمْ قَدْ أَشْرَكُوا مَعَ الرِّسْلِ فِي الرِّسَالَةِ، مِنَ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ مِنَ الْبَشَرِ؟ الرِّسْلُ، فَإِذَا جَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ مُتَّبِعُهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّسُولِ ﷺ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ فَعَلًا، وَتَرْكًا، وَتَصَدِيقًا، فَقَدْ جَعَلَهُ رَسُولًا.

ولهذا بعض العلماء يقول: إن التوحيد نوعان: توحيد عبادة، وتوحيد رسالة، وتوحيد العبادة: فيما يتعلّق بحق الله، توحيد رسالة: فيما يتعلّق بحق الرسول ﷺ، والله تعالى يقرن بين هذا وهذا في القرآن ﴿أَفَلَمْ يَذْكُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَا يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ۖ﴾ (٨٠) ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٨-٦٩] فالخاصل أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ضلّوا ضلالاً مبيناً؛ لأنها لا تنفعهم.

﴿قُلْ﴾ [لهم أشفعون] ﴿أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ المؤلف رحمه الله مشى في هذا التفسير على أحد الرأيين المشهورين فيما إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف، ما هما؟ فيه وجهان: الوجه الأول: أن يكون العطف على ما سبق، وعلى هذا يكون تقدير همزة الاستفهام على حرف العطف، والوجه الثاني: أن العطف على جملة مقدّرة، ويكون تقديرها حسب السياق، المؤلف مشى على الأول أو على الثاني؟ مشى على الثاني؛ لأنه قدّر المعطوف عليه بين همزة و حرف العطف، [أشفعون] ﴿أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ [من الشفاعة وغيرها] ﴿وَلَا يَقُولُونَ﴾ [أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك؟] [الجواب: لا]، هذه لا تشفع؛ لأنها لا تعقل ولا تملك، فهي لا تعقل عبادة من عبكها، ولا تملك له شيئاً لا شفاعة ولا غيرها.

ثم قال: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [أي: هو مختص بها] من أين أخذ [هو مختص بها] فلا يشفع أحدٌ [إلا بإذنه] وهذا أحد شرطَي الشفاعة، والثاني: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له. وقوله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ذكر عموم ملكه، وانفراده بالملك بعد ذكر الشفاعة؛ لأن الشفاعة من الملك في الواقع، فهي داخلة في عموم ملك الله للسموات والأرض.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾
 ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥].

❖ التفسير ❖

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ يعني: أُنشئ عليه بالذكر، والإخلاص، وأنه الرب المعبود، وأن غيره لا يستحق العبادة، إذا ذُكر على هذا الوجه ﴿اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ يعني: نفرت من هذا وكرهته؛ لأنها لا تريد هذا، تريد أن تكون آلهتها مساوية لله - عز وجل - ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ إذا ذُكر الذين من دونه، وهي: الأصنام وأُنشئ عليها ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ إذا هذه فجائية، أُجيب بها الشرط؛ لأن الشرط يُقرن أحياناً بالفاء وأحياناً بـ (إذا)، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَسْتَخْفُوا بِمَا فَكَّمْتُ إِلَيْهِمْ وَإِذَا هُمْ بِقَتْلُونٍ﴾ أي: فهم، فجواب الشرط هنا قُرِنَ بـ (إذا) الفجائية؛ لأنه جملة اسمية، وتأمل قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ حيث جاءت بالجملة الاسمية إشارة إلى دوام استبشارهم، وثبوته، ورسوخه في أنفسهم، والله أعلم.

الفوائد:

يقول الله - عز وجل - في بيان حال هؤلاء الكفار المكذبين: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: شدة كرامة هؤلاء لذكر الله وتوحيده، لقوله: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الإنسان متى وجد اشتمزازاً من شريعة الله، فإن فيه شبهة من هؤلاء، وإن كان لا يشأبهم من كل وجه، لكن يكون فيه شبهة منهم.

٣ - ومن فوائدها: شدة تعلق هؤلاء بأصنامهم؛ حيث يكرهون ما يُضادُّها من التوحيد، وإذا ذُكرت هذه الأصنام استبشروا.

٤ - ومن فوائدها: أن الإنسان قد يستبشر بالسوء وما يخالف الفطرة، وذلك من قوله: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦].

❖ التفسير ❖

﴿اللَّهُمَّ﴾ هذه مُنادى حُدِّثَتْ منها ياء النداء وَعَوَّضَتْ عنها الميم، وَعَوَّضَتْ الميم؛ لأنها دالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل، وَأُخِّرَتْ تيمناً بالبداءة بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَلَى هَذَا فنقول: (الله) منادى مبني على الضم في محل نصب.

وقوله: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فاطر الشيء؛ أي: مُبْدِعُهُ على غير مثال سبق؛ يعني: مُبْدِعُهُ مُنْشِئُهُ لأول مرة يُسَمَّى هذا فطرًا، ومنه: فطر البئر إذا حفره لأول مرة، والسموات والأرض هذه مرت علينا كثيرًا، وذكرنا ما يتعلق بالجمع بالنسبة للسموات والإفراد بالنسبة للأرض.

قال تعالى: ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ فاطر وعالم كلها صفة للمنادى في قوله: ﴿اللَّهُمَّ﴾ ولكنها نُصِبَتْ؛ لأنها مضافة، ﴿الْغَيْبِ﴾: ما غاب، والشهادة: ما شوهد وحضر، فالله سبحانه عالم الغيب كله، وعالم الشهادة كلها ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥].

واعلم أن الغيبية تكون كلية، وتكون نسبية، فالله تعالى عالم الغيب كليةً ونسبيةً أيضًا، بخلاف البشر، فإن البشر لا يعلم الغيب؛ أي: ما غاب عنه سواء كليًا أم نسبيًا، ولذلك لا تعلم ما وراء هذا الجدار، ولا تعلم ما في ضمير غيرك، ولا تعلم المستقبل؛ بل وتنسى ما مضى، أما الرب - عز وجل - لا يعتره شيء من هذا النقصان.

وقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ أي: تفصل بينهم بالحكم، وذلك يوم القيامة حين يحتاج الناس عند ربهم، يختصمون، وقد بين الله تعالى نتيجة هذه الخصومة بأن الخاصم هم المؤمنون؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [إذن فالخاصم الغالب هم المؤمنون، إذا لم يكن سبيل للكافرين عليهم، فهم الخاسرون بلا شك].

وقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، أما الحكم في الدنيا فإن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأما في الآخرة فالمرجع إلى الله عز وجل، يحكم بينهم حكمًا جزائيًا، كل بما يستحق.

وقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ المراد بالعبودية هنا: العامة، فيشمل: العبد المؤمن والعبد

الكافر، وقد قَسَمَ العلماءَ رحمهم الله العبودية إلى قسمين: عامة وخاصة، فالعبودية العامة: هي التَّعَبُّدُ لِلْقَدَرِ؛ أي: أنها تتعلقُ بالأمرِ القدري، كل من في السماوات والأرض عبدُ الله بهذا المعنى، لا يمكن أن يتخلف عما قضى الله عليه، قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، وهذه عبودية تتعلقُ بالقدر والقضاء، فهي كونية في الحقيقة، والثانية: عبودية خاصة، وهي: التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تعالى بشرعه، وهذه خاصة بالمؤمنين الذين يتعبدون لله بشرعه، وهذه الخاصة أيضًا فيها عبادةٌ أخصّ، وهي: عبادة النبوة والرسالة؛ مثل: قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا لِّإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَتْ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَفَلَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»^(١)، والأمثلة كثيرة. ما هي عِطَةُ المَدَحِ من هذه الأقسام؟ الخاصة أم العامة؟ الخاصة، أما العامة فلا يُمدَح الإنسان فيها؛ لأنها بغير اختياره، هو ذليلٌ لله، مُتَعَبِّدٌ لله شاء أم أبى.

وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: في الذي يختلفون فيه، وقد جاءت الآية هكذا ﴿فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وفي آية أخرى ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] فيشمل ما يختلفون فيه من أمور الدين وأمر الدنيا أيضاً، كل ذلك سوف يحكم الله به بحكمه العدل الذي ليس فيه حيفٌ على أحد.

❁ قال الله تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِسْمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧].

لو شرطية، وقد يقول قائل: أين فعل الشرط؟ والجواب: أن نقول: هو مُقَدَّرٌ أي: ولو ثبت أن الذين ظلموا، وأما الجواب: فقولُه: ﴿لَا فَنَدُوا بِمِءٍ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، ولو تأتي شرطية، وتأتي مصدرية، مثل: قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩] أي: ودُّوا إدهانك فَيُدْهِنُونَ.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إذن أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل لفعل

الشرط المحذوف؛ أي: ولو ثبت أن للذين ظلموا ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ المراد بالظلم هنا: الكفر، والظلم في الأصل: هو النقص، لقوله تعالى: ﴿كُنَّا الْجَنَّةَيْنِ مَائَتْ أَكْطَا وَلَمْ نَطْلِمَرْتَهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٢٣] أي: لم تنقص منه شيئاً، والظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر، وهو ظلم الكفر المذكور في قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وظلم أصغر، وهو ما دون ذلك؛ كظلم الإنسان لغيره في ماله، وأهله، وما أشبه ذلك، ما المراد بالظلم هنا: الأصغر أو الأكبر؟ المراد: الأكبر، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (ما) اسم موصول؛ أي: الذي، ما محلها من الإعراب؟ اسم إن مؤخر.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾، قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ صلة الموصول، والمعروف أن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، فكيف نجعل هذا صلة للموصول وليس بجملة؟ والجواب: أن نقول: هذا شبه جملة، وهو متعلق بفعل محذوف، تقديره: ما استقر في الأرض.

وقوله: ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ جميعاً: حال من (ما) يعني: حال كونه جميعاً مجموعاً لهم، ومثله معه؛ أي: مثل ما في الأرض جميعاً من أولها إلى آخرها.

وقوله: ﴿لَا تَقْدَرُوا يَوْمَئِذٍ مِنَ سَوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لا فتدوا به؛ أي: دفعوه فداءً يفدون به أنفسهم من عذاب الله عز وجل، ولكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يوم القيامة، يتمنى هؤلاء أن يكون لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليدفعوا عنهم العذاب، ولكن لا يحصل، وقد طلب منهم في الدنيا ما هو أهون من ذلك، ما الذي طلب منهم؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يقوموا بشريعتي، وهو سهل، ولكنهم - والعياذ بالله - استكبروا.

وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ مِنَ سَوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: من العذاب السعير الذي ليس له نظير في الدنيا، ولا يمكن أن يضبطه الذهن بتخيل؛ لأنه كما أن في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(١) من النعيم، فكذلك ما في النار من العذاب.

وقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ هو الذي يبعث فيه الناس، وسُمي يوم القيامة لأمر ثلاثة: أولاً: أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. والثاني: أنه يُقام فيه العدل، كما قال تعالى: ﴿وَنُصِّحُ الْمَوِزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وثالثاً: أنه يقوم فيه الشهداء ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥٥] هذا هو يوم القيامة سمي بذلك لهذه الأمور الثلاثة.

وقوله: ﴿وَيَذَاهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي: ظهر لهم من عند الله - عز وجل - ما لم يكن في حسابهم، ولا خطر على بالهم أنهم يجدون هذا العذاب، ظنوا أن الأمر هين، ظنوا أن الأصنام تشفع لهم، وظنوا ظنوناً كثيرة، ولكن لم تنفعهم هذه الظنون، ظهر لهم شيء لم يحتسبوه أبداً.

وقوله: ﴿وَيَذَاهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

﴿وَيَذَاهُم﴾ أي: ظهر لهم ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي: سوء ما كسبوا من الأعمال، وهم لم يكسبوا إلا الشر، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَن يَمْلِكْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ نزل بهم ما كانوا به يستهزون؛ أي: ما كانوا يستهزون به في الدنيا، أما في الآخرة فأنهم يقولون: ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ نَّيِّنًا بِالْحَقِّ﴾ إلا أنه في ذلك الوقت لا ينفعهم، كانوا في الدنيا يستهزون، ويسخرون من الرسل، ومن الذين آمنوا ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا آبَاءَهُمْ بِبِغْيَةٍ بَعْثُوا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٢٩-٣٢] سبحانه الله! هذه الآيات تنطبق تماماً على وقتنا كما انطبقت على ما قبل، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهذا هو الواقع، تجد هؤلاء الفسقة والمجرمين إذا مر بهم المؤمن التقي جعلوا يضحكون، ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ هل إذا مر المؤمنون بالمجرمين، أو المجرمون بالمؤمنين؟ كلاهما، يتغامزون: يغمز بعضهم بعضاً، ﴿وَإِذَا أَتَقَبَّلُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فِيكِهِنَّ﴾ يعني: يرجعون إلى أهلهم فيكهن؛ أي: مرجحون متفكهن بما قالوا في هؤلاء المؤمنين، ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ الفاعل في ﴿رَأَوْهُمْ﴾: المجرمون، إذا رأى الذين أجزموا هؤلاء المجرمين، ﴿قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ تائهون، وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضر، إذا رأوا المتدينين قالوا: هذا متخلف، هذا رجعي، أو هذا أصولي؛ يعني: متشدداً، وما أشبه ذلك، ثم قال: ﴿قَالَتِ الْمَرْءُ الْكَافِرَةِ أَمْتُهُمْ أَلَا يَعْلَمُونَ﴾ في يوم القيامة تحصل الضحكة من المؤمنين على الكافرين، وهذه الضحكة ليس بعدها بكاء، أما ضحكة أولئك فبعدها البكاء، والالام، والحسرة، ﴿عَلَىٰ الْأَرْيَافِ يَنْظُرُونَ﴾ ينظرون ما أنعم الله به عليهم وينظرون ما عذب الله به هؤلاء، ﴿هَلْ تُؤْتِي السَّاعَةُ أُولَئِكَ نَافِثَاتٍ﴾، فهؤلاء المجرمون يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا يستهزون به من شريعة الله، وجزاء الله، وما أشبه ذلك، وقد كانوا يسخرون بالرسول ﷺ، وبما وعد به من النعيم، وبما وعد به من العذاب، ويقولون: يا محمد! إن كنت صادقاً أننا سنلقى هذا فليكن لك أنت فجر الأرض ينابيع، اجعل مزارع نخيلاً، وما أشبه ذلك.

يقول المؤلف رحمه الله: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [أي: دون آلهتهم] ﴿أَشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أشمازت يقول: [نَفَرَتْ وَانْقَبَضَتْ]، فتنفر ولا تقبل الحق، وتنقبض ولا

تنسرح للحق، ﴿قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: لا يقرّون بها، ولا يعترفون بها، لأنهم قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُدْرِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾.

وقوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ولو أنهم آمنوا بالآخرة وعملوا لها، لكنوا إذا ذكر الله وحده استبشروا وفرحوا، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [أي: الأصنام] ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾، إذا ذُكِرَت الأصنام بالثناء والمدح استبشروا.

ولهذا يروى عن النبي ﷺ، أنه قرأ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ ﴿١٦﴾ وَمَوَآءَ الثَّالِثَةِ ۖ ﴿١٧﴾﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠] (تلك الغرائق العلى، وإن شفاعتهن لثُرْجِي) ^(١) ألقاها الشيطان في قراءة النبي ﷺ، ولم يتلها الرسول ﷺ، لكن الشيطان أسع قريشا هذا القول، يقولون: إنهم سجدوا مع النبي ﷺ لما أنهى السورة وسجد؛ لأنهم قالوا: الآن رجع إلينا، أو على الأقل دأبنا؛ لأنه أتى على أصنامنا، فسجدوا معه، وهذه القصة مشهورة، واختلف المفسرون فيها، فمنهم من أنكروا إنكاراً عظيماً، ومنهم من حسنها، وقال: إنها لا تنافي العصمة؛ لأن الله قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَوْا﴾ أي: قرأ ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾، أي: في قراءته، ليس هو الذي يلقي، الشيطان يلقي، ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُجَعِّلُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ مِنْ حَكِيمٍ﴾ ينسخه؛ يعني: يبين بطلانه، وأنه لا حقيقة له، ثم يقول معللاً ذلك: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَاسٍ ﴿٥٢﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخَفَّيَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

فعل كل حال إن صحت القصة فإنها لا تنافي العصمة؛ لأن الذي أتى على هذه الأصنام: الشيطان، لكن ظن هؤلاء الذين سمعوه أنها قراءة النبي ﷺ، وإذا لم تصح فلا إشكال. لكن إذا قال قائل: إذا لم تصح؛ فكيف سجد المشركون مع النبي ﷺ حين قال: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾؟ والجواب عن ذلك: أن نقول: إن آخر آيات هذه السورة تأخذ باللب والفؤاد، حتى إن الإنسان لينفعل من غير أن يشعر، فهؤلاء المشركون انفعَلوا من شدة ما سمعوا حتى لم يشعروا بأنفسهم إلا وهم ساجدون، هذا هو الجواب إذا لم تصح القصة.

يقول عز وجل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ [بمعنى: يا الله] فالميم عوض عن ياء النداء ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [مبدعهما] ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [ما غاب وما شُهِد] ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي

(١) انظر الرد على هذه القصة وإبطالها كتاب (نصب المجانيق لنسف قصة الغرائق) لمحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.

مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ في مفصلة عن (ما)، القاعدة أخيراً أنها مفصلة، لكن لعل القاعدة التي عليها المُفسر هي في المصحف الأول؛ يعني: في القاعدة الأولى.

وقد اختلف العلماء: هل تجوز مخالفة القاعدة العثمانية؟ على أقوال ثلاثة: الجواز، والمنع، والتفصيل، التفصيل بين أن يُكْتَبَ للصبي وأن يُكْتَبَ للبالغ، فالصبي يُكْتَبُ له على حسب ما يعرفه من القواعد؛ لأنه لو كُتِبَ له على القواعد العثمانية لحُرِفَ، لو كُتِبَت الصلاة بالواو، والزكاة بالواو، وما كان ممدوداً؛ أي: بألف حُدِفَت الألف منه؛ مثل: الرحمن، وما أشبهها، لو كُتِبَ له ذلك لحُرِفَ لقال: إن الصَّلَوات، إن الزَّكَّوات، وما أشبهها، أما إذا كان لبالغ عاقل يعرف فيكْتَبُ بالرسم العثماني، والصحيح: أنه لا يجب التقيد بالرسم؛ وذلك لأن القرآن لم ينزل على هذا الرسم، لو نزل بهذا الرسم - كما كُتِبَت التوراة ونزلت مكتوبة - لقلنا: لا يجوز مخالفتها، لكنه نزل قولاً، وصادف أن القاعدة في ذلك الوقت حين كتابته كانت على هذا الوجه، ولو كانت الكتابة على غير هذا الوجه لُكْتُبَ بها مخالفاً لهذا الوجه، فالمسألة اصطلاحية؛ يعني: أن القرآن لم ينزل على هذا، صحيحٌ أنا قد نقول: ينبغي تأديباً أن يُكْتَبَ القرآن بالقاعدة العثمانية احتراماً وتعظيماً لما كتبه الصحابة رضي الله عنهم، أما أن نقول هذا على سبيل الوجوب والإلزام، ونقول: إنه لا يجوز أن تكتب على السبورة آية من كتاب الله على حسب القاعدة المعروفة المألوفة فهذا فيه نظر.

وقوله تعالى: ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [من أمر الدين، اهتدي لما اختلف فيه من الحق] ^(١) ولكن هذا التقدير فيه نظر؛ لأن المراد بالآية: تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وشكاًة هؤلاء إليه ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾، وليس المقام مقام دعاء، وإنما كان النبي ﷺ، يقول هذا دعاءً في استفتاح صلاة الليل، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦].

الضوائد:

- ١ - من هوائد الآيات الحكيمية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والتوسل الجائز سبعة أنواع:
الأول: التوسل إلى الله بأسماؤه.
والثاني: التوسل إلى الله بصفاته.
والثالث: التوسل إلى الله بأفعاله.

(١) كما روى مسلم (٧٧٠)، وأبو داود (٧٦٧)، والترمذي (٣٤٢٠)، والنسائي (١٦٢٥) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

والرابع: التوسل إلى الله بحال الداعي.

والخامس: التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته.

والسادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح.

والسابع: التوسل إلى الله بالإيمان.

هذه كلها توسلات جائزة، فهنا ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من باب التوسل إلى الله بأفعاله، أما التوسل بالمنوع فهو التوسل إلى الله بما لم يجعله الله وسيلة؛ كالتمسك بجواه النبي ﷺ، والتوسل بالصالحين على وجه غير مشروع، فالضابط للتوسل بالمنوع: أن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة.

٢ - ومن هوائدها: أن السماوات والأرض ليست قديمة أزلية؛ بل هي حادثة بعد أن لم تكن، خلافاً للفلاسفة الذين قالوا بقدَم العالم، أو الأفلاك.

٣ - ومن هوائدها: إثبات إحاطة علم الله بكل شيء، لقوله تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

٤ - ومن هوائدها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا آمنَ بأنه عالم الغيب والشهادة فسوف يحذر؛ لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به.

٥ - ومن هوائدها: أن الحكم لله وحده، لقوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾، ووجه الحصر: أنه وصف الحكم الصادر منه بأنه بين العباد، والعبد لا يُشارك سيده في الحكم، وإلا فإنه ليس بين أيدينا طريقة من طرق الحصر المعروفة، ولكنه حصر استفدناه من المعنى؛ إذ أن العبد لا يمكن أن يكون حاكماً على سيده؛ بل السيد هو الحاكم.

٦ - ومن هوائدها: تسلية المؤمنين بكون الله تعالى يحكم بينهم فيما يختلفون فيه مع الكفار، وهنا نسأل: من الذي يكون محكوماً له ومحكوماً عليه؟ للمؤمنين، لقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأْنَاهُمْ مِنْ آلِهِمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧].

١ - من هوائدها هذه الآية الكريمة: أن الظالمين لو بذلوا كل ما في الأرض ليفتدوا به لم ينفعهم، من قوله تعالى: ﴿وَبَدَأْنَاهُمْ مِنْ آلِهِمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾.

٢ - ومنها: أن جميع ما في الدنيا يرخّص عند العذاب حين يشاهده الظالم، لقوله تعالى: ﴿لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٣ - ومن هوائدها: التحذير من الظلم؛ لأن ذكر هذا يعني: التحذير من الظلم.

٤ - ومن هوائدها: إثبات القيامة والبعث، لقوله تعالى: ﴿لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٥ - ومن هوائدها: أن العذاب الذي يقع بهؤلاء الظالمين لا يخطر لهم على بال، لقوله تعالى:

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِن آتِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

١ - من هوائدها الآية الكريمة: أنجزاء من جنس العمل، لقوله تعالى: ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾.

٢ - ومن هوائدها إثبات الكسب للعبد، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، فتقول لهم: بل الإنسان غير مجبر، وعمله من كسبه.

٣ - ومن هوائدها: توبيخ هؤلاء المعذنين؛ حيث نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، يقال لهم: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾، لأنهم كانوا في الدنيا يسخرون بمن جاء بهذا النبأ، ويقولون: إنه سحر فيؤثخون يوم القيامة، ويقال لهم: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾.

٤ - ومن هوائدها: أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته سبب للعذاب، وهو كفرٌ مخرج عن الملة، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَا يُبَدِّلُ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٦) لَا تَعْلَمُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: ٦٥-٦٦] وعلى هذا فينبغي أن يلحق هذا بالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعق؛ لأن هزله جد، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء أن من قال قولاً يستهزئ به في دين الله فإنه يكفر.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَحْمًا إِذَا حَوَّلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أَوتَيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ قِسْطٌ وَلَكِن أَكْثَرْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩].

❖ التفسير ❖

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: أصابه، والمراد بالإنسان هنا: الجنس، وقيل: المراد به: الكافر، فأما من قال: المراد به: الجنس، وأنه شامل للمؤمن والكافر، قال: إن هذا هو طبيعة الإنسان، وأن المؤمن الذي يعترف لله بالنعم ويشكرها هذا خارج عن طبيعة الإنسان؛ يعني: أن الله من عليه فخرج عن مقتضى طبيعة البشر، وأما من قال: إن المراد بالإنسان: الكافر، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص؛ قال: لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الكافر، هو الذي إذا مسه الضر رجع إلى الله، وإذا أعطاه النعمة بطر بها، وقال: ليس لأحد علي فيها فضل، وإنما ذلك على علم، وهذا الأخير أقرب؛ لأن المؤمن إذا حوَّله الله نعمة شكر، ولم يقل: أوتيته على علم. يقول: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَحْمًا﴾ أي: سألنا أن تكشف ضرره، ثم إذا كشفنا الضر ﴿حَوَّلَتْهُ﴾

نِعْمَةً مِنَّا ﴿ بزوال الضر الذي حصل له ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ أي: أُوتِيْتُهُ هذا الشيء على علم، وما المراد بالعلم هنا؟ هل المعنى: أُوتِيْتُهُ على علم من الله أني له أهل، فأنا جدير به، ومُستحق له، أو المعنى: على علم مني بوجوه المكاسب؟ يشمل الأمرين، فهو يقول: أُوتِيْتُهُ على علم؛ لأنني أهل، وأُوتِيْتُهُ أيضًا من كسبي، فيكون بذلك مأثراً على الله عز وجل، ويكون مُستفيداً بنفسه، يجمع بين الأمرين: بين المنّة، ويقول: ليس لله فضل، هو أعطاني ذلك فلائنه يعلم أني أهل لذلك، والثاني: الاعتزاز بالنفس وعدم إرجاع الشيء إلى الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أي: المقالة أو الحالة، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن الله - عز وجل - إذا أعطاه هذه النعم أعطاه إياها فتنة له، ويحتمل أن هذه المقالة فتنة له، ولكن المعنى الأول أقرب، أن الله تعالى يفتن العبد بإزالة الضرر عنه، وحصول الخير والنعمة، وكم من إنسان افتتن بنعم الله عز وجل، فكان مُستقيماً وبالنعمه ينحرف، وفي الحديث أن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ أَفْسَدَهُ الْغِنَى، وَإِنْ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْفَقْرُ﴾^(١) فالله - عز وجل - على كل شيء قدير، وقد يختار لعبده ما هو أنفع من حيث لا يشعر، فالظاهر أن المراد بقوله تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أي: بل هذه الحال فتنة وهي تحويل النعم، وقد قال سليمان عليه السلام: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الاستدراك هنا يعني: أن هؤلاء الذين أمرُوا بنعمة الله غفلوا عن النعم بها، وعن مُسديها وموليها، فكانوا لا يعلمون شكر هذا النعم، وكانوا لا يعلمون أيضاً أنها فتنة؛ بل يأخذ الإنسان النعم على أنها أمر طبيعي، ويغفل عن أن الله تعالى يمتحنه بها.

❖ قال الله تعالى:

﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الزمر: ٥٠].

❖ التفسير ❖

﴿قَدْ قَالُوا﴾ الضمير يعود على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ مثل: قارون، قال: ﴿أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ

(١) ذكره المتقي الهندي في كتر العمال، وعزاه إلى (ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والحكيم وابن مردويه حل في الأسماء وابن عساكر عن أنس)، وذكره ابن الجوزي في الملل المتناهية في الأحاديث الواهية (١/ ٤٤ و ٤٥) وقال: وهو حديث لا يصح.

الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ﴿٥٠﴾

وقوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ما هذه نافية، وأغنى بمعنى: دفع، دفع عنهم ما كانوا يكسبون؛ أي: لن يُغني عنهم ما كسبوا شيئاً من عذاب الله، وهكذا النعم لا تغني من افتخر بها، وغفل بها عن طاعة الله شيئاً، ألم تروا إلى عادٍ استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؛ لأن الله أعطاهم قوة عظيمة، قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَتِهَا، وتأملوا كيف عَذَّب هؤلاء بالريح وهي الطف شيء، الطف شيء هي الريح، فعذبوا بها انتقاماً منهم حين قالوا: من أشد منا قوة؛ يعني: لم يهلكوا بالصواعق، ولا بالخاصب من السماء، وإنما أهلكوا بهذه الريح اللطيفة، حتى إنهم لما رأوا ما جاءت به هذه الريح وحملته من الرمال، قالوا: هذا عارضٌ مُحْطَرٌّ، فقال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿[الزمر: ٥١، ٥٢]﴾

❀ التفسير ❀

يعني: أصابهم جزاء السيئات، لكنه جعل الجزاء سَمَاءً سيئات؛ لأن السيئات سَبِيَّة، وليستين بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يختلف، فكانه هو نفس العمل.
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ الواو في قوله: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ استئنافية، والذين مبتدأ، وجملة ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ خبره.
وقوله: ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ كما أصاب من قبلهم.
وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ما نافية، وهل هي حجازية أو تميمية؟ الواقع أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكن القرآن بلغة قريش، بدليل قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾، وعلى هذا فتحمل ما قلنا جاءت على أنها حجازية، ولكن كيف نُعربها في مثل هذا التركيب ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ نقول: هُمْ اسمها، والباء حرف جر زائد، ومعجزين خبرها منصوبٌ بياء مُقَدَّرَةٌ محل الياء الموجودة؛ لأن الياء الموجودة علامة الجر، وليست علامة النصب،

علامة الجر بحرف الجر الزائد الباء، فجعلنا العمل للظاهر وهو الباء، أما المحل فقدّرناه تقديرًا، وعلى هذا نقول: منصوب بباء مُقدّرة بدل الباء التي عمل فيها حرف الجر الزائد.

وقوله: ﴿يُتَعَجَّرِينَ﴾ اسم فاعل من عجز أو من أعجز؟ من أعجز؟ يعني: لن يُعجزوا الله - عز وجل - فلا يستطيع أن يعاقبهم؛ بل عقوبتهم أمر هين على الله عز وجل.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الهمة هنا للاستفهام، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه إما أن يكون محذوفًا ويُقدّر بما يناسب المقام، وإما أن يكون ما سبق، فإذا قلنا: إنه ما سبق كانت الهمة في تقدير التأخير عن حرف العطف، والتقدير: وألم يعلموا، وإذا قلنا بالأول صارت الهمة داخلية على محذوف تقديره: أجهلوا ولم يعلموا.

وقوله: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يسطع يعني: يُوسّع، والرزق: العطاء ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ أن يوسّعه له، امتحانًا لهذا الشخص الذي بسط له ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يعني: يُضيق امتحانًا أيضًا؛ لأن الضيق فيه امتحان، والسعة فيها امتحان، لكن الغالب عند الناس في العرف أن الضيق يُسمّى ابتلاءً؛ أي: بلاء، وأما التوسعة فهي امتحان، مع أن الابتلاء بمعنى: الامتحان، فإن الإنسان يُتكل فيما يُتكل به، يمتحنه الله - عز وجل - هل يصبر أو يتضجر، وأما ما ابتلى الله به من النعم، فهو هل يشكر أو يكفر.

وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: علامات على أن الله وحده هو المتصرّف، ولهذا نجد بعض الناس يكون عنده حذق في البيع والشراء وتحصيل المال، وعنده قدرة، وعنده قوة، ولكن يُضيق عليه، ونجد بعض الناس دون هذا؛ يعني: أنه لا يهتم بالأمور، وليس عنده ذاك الحذق فيوسّع الله عليه، وهذا يدل على أن الله - عز وجل - هو المتصرّف في عبادته؛ يُوسّع على هذا، ويقدر على هذا، ولكن لا يعني هذا: أننا لا نفعل الأسباب.

يقول المؤلف: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ المُفسّر لم يُفسرها، ولم يُبين، ولكن بيّنّا نحن في التفسير أنها تحتل الظلم الأكبر، وهو: الشرك، والأصغر، وهو: ما دونه، ولكن يظهر - والله أعلم - أن المراد بها: الأكبر.

وقوله: ﴿وَمَثَلُ مَعَدٍّ﴾ أي: ما في الأرض ﴿وَمَثَلُ مَعَدٍّ﴾ مضافًا إليه ﴿لَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ﴾ يوم ألقىكم ويذابكم [ظهر] لهم من الله ﴿مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [يظنون] والمؤلف رحمه الله الشيء الواضح لا يفسره، ويقال: بدا، ويقال: بدأ، وبينهما فرق، بدا بمعنى: ظهر، بدأ بمعنى: ابتداء، والمصدر في الأول: بَدَأَ، وفي الثاني: بَدَأَ بَدَأًا.

يقول: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ فِي سَخَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ﴾ [نزل] ﴿بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [أي: العذاب] يعني: حاق بهم العذاب؛ يعني: نزل: بهم، وبدت لهم سيئاتهم وعرفوها، وكانوا يقولون: ﴿بَلَّغْنَا قُرْءَانَهُ وَلَا نَكُذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَكُنَّا مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، قال تعالى: ﴿بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ﴾

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا أَلَمًا إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ [الأنعام: ٢٨] نعوذ بالله.

وقوله: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ [الجنس] يعني المراد بالإنسان: الجنس، فيشمل المؤمن والكافر، ولكن تبين مما تكلمنا فيه أن الظاهر أن المراد به: الكافر، فيكون عامًا أريد به الخاص، والعام الذي يُراد به الخاص موجود في اللغة العربية بكثرة، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فنحن نعلم أنه ليس كل الناس جاءوا يقولون؛ بل القاتل واحد، وإن الناس قد جمعوا لكم، أيضًا نعلم أنه ليس جميع الناس جمعوا، وإنما المراد: واحد أو أناس مُعَيَّنُونَ، أما كل بني آدم لا، فالمراد بالإنسان هنا: الجنس، على كلام المؤلف، وعلى القول الذي اخترناه: الكافر.

قال: ﴿خُرِدَعَاكُمْ إِذَا خَوَّلْتُهُ﴾ [اعطيناه] ﴿نِعْمَةً﴾ [إنعامًا] ﴿وَمِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾، قوله: ﴿خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً﴾ [إنعامًا] في هذا نظر؛ لأن الإنعام فعل المُنْعِم، والنعمة عطاء المُنْعِم؛ يعني: الشيء المُعطى، وأبها اليتي؛ أن تُفسر النعمة بالإنعام، أو أن تُفسر النعمة بما أُعطيَ الإنسان؟ الثاني هو الظاهر، وهو الواقع أيضًا؛ لأن التحويل يعني: أن هناك شيئًا مُحوَّلًا، وهو: النعمة من أولاد، وورزق، وزوجات، ومساكن، وغير هذا.

وقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [أني له أهل] وهذا أحد القولين في الآية، والقول الثاني: على علم؛ أي: على حذق ومهارة فيما فعلت، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ خُرِدَعَاكُمْ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩].

قال: ﴿بَلْ هِيَ﴾ [أي: القولة] ﴿فِتْنَةٌ﴾ [بليَّةٌ يُبتلى بها العبد] هذا ما جرى عليه المؤلف أن المراد بالفتنة: القولة التي قالها، ولكن الصحيح: أن الفتنة هي النعمة التي أعطها الله إياه، أو الحالة التي كان عليها، حينما كان قد مسَّ الضُّرُّ، ثم رفع الضر عنه وأبدل بنعمة، فهذه فتنة يفتن الله بها العباد، قال الله تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ وَلَئِنَّا تَرَجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقال: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [أن التحويل استدراج وامتحان] أي: أكثر الناس، وإنما عاد الضمير - وهو غائب - على مرجع غير المذكور للقرينة والسياق، ويحتمل أن المراد بأكثرهم؛ أي: أكثر الإنسان؛ أي: بني الإنسان، فيكون الضمير هنا عاد على الإنسان باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ.

وقوله: [أن التحويل استدراج وامتحان] إذا قال قائل: بماذا نعلم أن التحويل استدراج وامتحان؟ فالجواب: نعلم ذلك بكون الإنسان مُصِرًّا على المعصية ونِعَمَ الله تعالى ترى عليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَلِّهِمْ خَيْرٌ لَّا أَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطَلِّهِمْ لِيُزَادُوا فِي إِسْمَاءٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨] فهذه هي العلامة، إذا رأيت الله يُنعم عليك وأنت مُقيمٌ على معصيته، فاعلم أن ذلك استدراج، أما إذا رأيت الله يُنعمُ عليك وأنت قائمٌ بطاعته، فاعلم أن هذا من زيادة

فضله ونعمه، قال الله تعالى: ﴿لَنْ نَنْسَخَهُ لَازِدًا لَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

قال: ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [من الأمم؛ كفارون وقومه الراضين بها] أي: بهذه المقالة، ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: قالوا بعد أن أعطاهم الله النعم: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ وهذا قد صرح الله به عن قارون في سورة القصص حين خرج على قومه في زينته، فتصحوه وقالوا له: ﴿وَلَا تَنْفَسْ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، فالمقالة هي المقالة، وقد سبق أن الإنسان يُعجب بعمله فيظن أن ما حصل له من النعم بسبب عمله، مع أنه من فضل الله - عز وجل - ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ما هذه نافية وقد شرحناها فيما سبق.

قال: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ [أي: جزاؤها] أي: السيئات، ولكنه عبر بالسيئات نفسها؛ لأن الجزاء من جنس العمل، وهو مُقابل لما لا يزيد ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ﴾ [أي: قريش] ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [بفائتين عذابنا، ففحطوا سبع سنين، ثم وُسِّع عليهم]، فحطوا سبع سنين بدعوة النبي ﷺ حين قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ»، ففحطوا سبع سنين فحطاً شديداً حتى إن الإنسان منهم يترأى السماء فيحول بينه وبينها غبش كأنه دخان من شدة الجوع والتعب.

قال المؤلف: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ﴾ [يوسعه] ﴿وَلَمْ يَشَاءُ﴾ [امتحاناً] ﴿وَيَقْدِرُ﴾ [يضيقه لمن يشاء ابتلاء] والحقيقة أن التوسيع والتضييق كلاهما امتحان، وكلاهما ابتلاء، قال الله تعالى: ﴿وَنَبِّئُوكُمْ بِالْأَثَرِ وَالْخَبَرِ فَتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾، لكن مشى المؤلف على هذا من باب اختلاف التعبير، والمعنى واحد.

قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [به] أي: بهذا البسط والتضييق، فمن آمن بذلك؛ أي: بالله - عز وجل - ويسطه وتضيقه عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿فَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ مَا هُوَ مَدْعَاةٌ شَرٌّ فَإِنَّمَا هُوَ إِذَا حَوَّلْتُهُ يُعْمَدُ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد، وهذه طبيعة فطرية لا يتخلف عنها إلا من تكسر قلبه.

٢- ومن فوائد هذه الآية أن المشركين في زماننا الذين يدعون مع الله غيره أشد شركاً من السابقين؛ لأن السابقين يشركون في الرخاء، وإذا مسهم الضرُّ لجأوا إلى الله، أما اللاحقين فإنهم يشركون في حال الشدة كما يشركون في حال الرخاء، إذا أصابهم الضرُّ نادوا: يا فلان، يا فلان، هذا أشدُّ شركاً من الأولين، وهذا أيضاً مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها؛ لأن الإنسان لا يلجأ عند الشدائد

إلا بمن يؤمن أنه يكشف هذه الشدائد.

- ٣- ومن هوائدها، أن الإنسان إذا أصيب بالنعمة نسي نعمة الله وأضافها إلى غيره.
- ٤- ومن هوائدها، ضرر الإعجاب بالنفس؛ حيث يقول: إنها أوتيت على علم عندي.
- ٥- ومن هوائدها، أن الله تعالى يتلى بالنعمة كما يتلى بالنقم، لقوله: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾، وقد قال سليمان عليه السلام: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَ أَشْكُرًا أَكْثَرَ﴾ [النمل: ٤٠].
- ٦- ومن هوائدها، أن أكثر الناس غافلون عن هذه المسألة؛ أي: عن كون الله سبحانه وتعالى يتلى بالنعمة، فيظنون أن النعم دليل على الرضا، فيستمرّون في معاصيهم، ويقولون: لو كان الله غاضباً علينا ما أعطانا، ولكن من العامة من يقول العبارة المشهورة: (عطاء لا يدل على رضا)، قد يكون هذا من باب الاستدراج بالنعمة حتى يهلك الإنسان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَخْصِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تَتْلِي لَهُمْ خَبَرٌ لِأَفْئِسِهِمْ إِنَّا تَمْتَلِي لَهُمْ لِيَرْجَؤُا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَيُخَبِّلُ^(١) لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ^(٢)».
- ٧- ومن هوائدها، أن من الناس من من الله عليهم بالعلم، والفراسة، والتدبر، والتأمل، فعرفوا الأمور على حقيقتها، من قوله: ﴿أَحْكَمُهُمْ﴾ فإن الأكثر ضد الأقل.
- ٨- ومن هوائدها، فضيلة العلم، لقوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ أي: لأن الذين يعلمون يعرفون مثل هذه الأمور وأنها ابتلاء وامتحان فيمتحنون بها.
- ثم قال تعالى: ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.
- ١- من هوائدها الآية الكريمة، أن الشر يتبع بعضه بعضاً، لقوله تعالى: ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.
- ٢- ومن هوائدها، تسلية الرسول ﷺ، فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في عصره قد قاله من سبقهم.
- ٣- ومن هوائدها، أن لأهل الشر قدوة يقتدون بها، كما أن لأهل الخير قدوة يقتدون بها، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٤).
- ٤- ومن هوائدها، أن كل ما كسبه الإنسان من مالٍ أو جاء فإنه لا يغنيه من الله شيئاً، لقوله:

(١) ليمهل .

(٢) لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه .

(٣) رواه البخاري (٤٤٠٩)، ومسلم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى رضي الله عنه .

(٤) رواه مسلم (١٠١٧)، والنسائي (٢٥٥٤)، وابن ماجه (٢٠٣)، وأحمد في مسنده (١٩١٧٩) من حديث

جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، حتى لو كسب أقوى صنعة في الأرض فإنها لا تغني عنه من الله شيئاً، إذا أراد الله - عز وجل - أن يُلِفَ هذه القوة أُلِفَها بكلمة واحدة منه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

٥- ومن هوائدها، أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله؛ حيث إن جميع ما كسبه من مال، أو جاه، أو ولد، أو زوجة، أو غيرها لا تغني عنه من الله شيئاً، إذن إلى من يرجع؟ إلى الله عز وجل.

٦- ومن هوائدها، الرد على الجبرية، لقوله: ﴿فَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، فإن عمل الإنسان كسب له، أما الجبرية فيقولون: إن عمل الإنسان ليس كسباً له؛ لأنه مُرغمٌ عليه ومُجبرٌ عليه، فلا يكون كسباً له ولا يضاف إليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَبَّحْنَاهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٥١].

١- من هوائدها هذه الآية، أن العقوبة تكون على قدر العمل، لقوله: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ﴾ مع أن الذي أصابهم ليس السيئات ولكن جزاؤها، إلا أنه لما كان الجزء من جنس العمل صحَّ أن يُعبرَ بالعمل عنه.

٢- ومن هوائدها، تهديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي ﷺ أن يُصيبهم ما أصاب الأولين، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَبَّحْنَاهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا﴾.

٣- ومن هوائدها، شؤم الظلم؛ لأنه يُوقِع صاحبه في الهلاك.

٤- ومن هوائدها، أن مَنْ عصى الله فهو ظالم لنفسه، وكذلك لغيره إن تعدت معصيته إلى الغير، فلو جَنَى على أحد مُحترَم من مسلم، أو يهودي ذمي، أو نصراني ذمي، أو غيرهم من أهل الكفر الذميين، فإنه يكون ظالماً لنفسه وظالماً لغيره.

٥- ومن هوائدها، أنه لا أحد يفوت الله ويُعجزه، لقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾، وقد قال الشاعر الجاهلي:

أَيُّنَ الْمَفْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فلا أحد يُعجز الله عز وجل، أو يفوت الله لا في السماوات ولا في الأرض.

ثم قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهر؛ لأنه تكلم عن الإنسان إذا أصابه الضر وإذا أصابته النعمة، ثم عقب ذلك بأن الأمر كله بيد الله.

١- من هوائدها الآية الكريمة تقرير هؤلاء بأن كل شيء من عند الله، بَسَطَ الرزق وتضيُّقه من عند الله، وهم يعلمون ذلك، لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾، فإن مثل هذا التركيب يفيد التقرير.

٢- ومن هوائدها إثبات المشيئة لله، لقوله: ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾، ولعلم أن كل شيء خلقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ أي: أنه ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفواً؛ لا، هي مشيئة مقرونة بالحكمة، والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنََّّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ لَحُكْمًا﴾ فلما بين أن مشيئتهم بمشيئة الله بين أن ذلك مبني على علم وحكمة.

٣- ومن هوائدها: أن الرزق لا يحصل بالشطارة والخلق، وإنما هو من عند الله ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ فإذا قلنا بهذه الفائدة أشكل علينا: هل معنى ذلك: أن تبطل الأسباب؟ لا؛ بل نفعل الأسباب لبسط الرزق لتتحاشى تضييقه، قال الله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاسْتَوْفُوا فِي مَنَآكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ فأمرنا أن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه؛ لأننا إذا مشينا في المناكب، وسعينا في أسباب الرزق حصل فاكلنا من رزقه.

٤- ومن هوائدها: تمام ملك الله وسلطانه، لقوله: ﴿يَبْسُطُ﴾، ﴿وَيَقْدِرُ﴾، وهذا يدل على كمال الملك والسلطان، وأنه لا معارض له سبحانه.

٥- ومن هوائدها: أن الإيمان وسيلة للاهتداء ومعرفة الآيات، لقوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنُصِرُوا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ وإذا كان هذا الحكم متعلقاً على هذا الوصف، فإن القاعدة: أن ما علّق على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه، إذن كلما قوّي الإيمان ظهر للإنسان من آيات الله ما لم يظهر له مع ضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان ضعفت معرفة الإنسان وإدراكه للآيات التي ينزلها الله - عز وجل - من الوحي والتي يُقدّرها من القضاء.

❁ قال الله تعالى:

﴿قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيۡٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغۡفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

❁ التفسير ❁

﴿قُلْ﴾ يعني: أبلغ عبادي بذلك، أبلغهم بأني أقول: ﴿يٰٓعِبَادِيَ﴾، ولا يصح أن نقول: قل أنت يا محمد؛ يا عبادي فتضيف العباد إلى نفسك، لا؛ بل المعنى: أبلغ عبادي أي أقول: ﴿يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيۡٓ أَنفُسِهِمْ﴾، ولماذا قلنا بهذا التفسير؟ لأن النبي ﷺ لو قال للناس: ﴿يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيۡٓ أَنفُسِهِمْ﴾ فإنه لا يستقيم الكلام، ولكن المعنى: قل للناس؛ أي: أبلغهم بأني أقول: ﴿يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيۡٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾، وقراءة أخرى: لا تقنطوا.

وقوله: ﴿يٰٓعِبَادِيَ﴾ يشمل العباد بالمعنى الخاص، والعباد بالمعنى العام؛ يعني: حتى الكفار

يقال لهم مثل هذا القول.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: جاوزوا الحدَّ في رعاية الأنفس، والواجب على الإنسان في رعاية نفسه أن يرهاها حق رعايتها؛ بحيث يقوم بها يُصلِحُها، ويتجنَّب ما يُفسِدُها، فإذا لم يفعل فقد أسرفَ على نفسه، مثال ذلك: رجل سرق، السرقة هذه إسراف على النفس؛ لأن الواجب حماية النفس من السرقة، رجل شرب الخمر هذا إسراف على النفس، رجل سجد لصنم إسراف على النفس؛ لأنه مجاوزة للحد.

وقوله: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ القنوط واليأس معناهما متقارب، لكنهم فرَّقوا بينهما: بأن القنوط: أشد اليأس، وأما اليأس فمعروف أنه عدم الرجاء وعدم الأمل في حصول الشيء.

وقوله: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ من رحمة الله لكم، فرحة هنا مُضافة إلى الفاعل؛ أي: من رحمة الله إياكم، وبماذا تكون الرحمة؟ تكون الرحمة بأن يهدي الله الرجل إلى التوبة والاستغفار ويتوب عليه، فأنت لا تقنط من رحمة الله، لا بنفسك ولا بغيرك، ولكن افعل السبب، فلو قال قائل مُسرفٌ على نفسه: أنا لا أقنط من رحمة الله، ولكنه يفعل المعصية مُستمرًّا عليها، نقول: هذا غلط؛ لأنك إذا استمرت على المعصية فأنت آمن من مكر الله، وكلا الطرفين ذميم، لا القنوط من رحمة الله، ولا الأمن من مكر الله، ولكن نقول: افعل السبب ولا تقنط من رحمة الله.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [لمن تاب من الشرك] ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يغفر؛ أي: يسترها ويتجاوز عنها؛ وذلك لأن المغفرة مُشتقة من المغفر الذي يُوضَع على الرأس في وقت القتال من أجل أن يقيه السهام، ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية، وعلى هذا فأنت إذا قلت: رب اغفر لي، لست تسأل الله أن يستر ذنوبك فقط؛ بل تسأل الله أن يسترها ويتجاوز عنها، فقولته تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾ أي: يسترها ويتجاوز عنها.

وقوله: ﴿الذُّنُوبَ﴾ هذه صيغة عموم، وأكد هذا العموم بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ وهذه المغفرة التي أثبتها الله - عز وجل - هل هي شاملة لكل ذنب؟ الجواب: نعم شاملة لكل ذنب فيمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَلَّدْ فِيهِ مُهَسَّاتًا ۝﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠] هؤلاء جمعوا بين الشرك، وقتل النفس، وهو: اعتداء على النفوس، والزنا، وهو: اعتداء على الأعراض والأخلاق، ومع ذلك إذا تابوا تاب الله عليهم، وهذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ولم يُقيد، فهي في التائبين، أما غير التائبين فقال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فغيرُ التائبين نجزم بأن الله لا يغفر الشرك في حقهم، وما دون الشرك

تحت المشيئة إن شاء عذب، وإن شاء غفر.

فلإنسان حالتان: الحال الأولى: التوبة، فما حكم ذنبه حينئذ؟ الغفران، مهما عظم الذنب، الحال الثانية: عدم التوبة؛ يعني: بدون التوبة نقول: الشرك لا يُغفر قطعاً، وما دون الشرك تحت المشيئة، ويستدل بالآية التي ذكرناها استشهداً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْوَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ يستدل بها المُسرفون على أنفسهم بالمعاصي، فإذا نهيهم عن المعصية قالوا لك: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ نقول له بكل بساطة: وهل تجزم أنت أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ الجواب: لا، إذن أنت على خطر، وأنت الآن فعلت سبب العقوبة، وكونك يغفر لك هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل.

وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أولاً في الجملة كلمة لو حُذفت هذه الكلمة لاستقام الكلام بدونها، فما هي الكلمة؟ الكلمة هي ﴿هُوَ﴾ يُسميها النحويون ضمير فصل، وبعضهم يُسميه عماداً، فما هو فائدة هذا الضمير؟ يقولون: إن في هذا الضمير ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: التوكيد، والفائدة الثانية: الحصر، والفائدة الثالثة: التمييز بين الخبر والصفة.

مثاله: إذا قلت: زيدٌ هو الفاضل، الضمير في (هو) ضمير الفصل، لو قلت: زيدٌ الفاضل وحذفت الضمير، استقام الكلام، لكن يحتمل أن يكون الفاضل صفة والخبر منتظر، ويحتمل أن يكون الفاضل هو الخبر، فإذا قلت: زيدٌ هو الفاضل ارتفع الاحتمال الأول، وهو أن تكون الفاضل صفة، وتعين الاحتمال الثاني، وهي: أن تكون خبراً، ما الذي استفدناه من هذا التركيب: زيدٌ هو الفاضل؟ استفدنا أولاً: توكيد الفضل في زيد، وثانياً: حصر الفضل فيه، وثالثاً: التمييز بين الصفة والخبر؛ يعني: الآن ليس عندنا احتمال أن تكون صفة، هذا من حيث المعنى في ضمير الفصل، من حيث الإعراب هل هو اسم أو حرف؟ الصحيح: أنه حرف لا محل له من الإعراب، حرف جاء بصيغة الاسم، وليس له محل من الإعراب، والدليل على أنه لا محل له من الإعراب كثير في القرآن وغير القرآن، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ إِذْ كُنْتَ مِنَ الْغَمِّينَ﴾ لأنه إذا كان له محل من الإعراب صار محله الرفع وما بعده خبر، ولكنه ليس له محل من الإعراب؛ بل هو جاء عماداً أو جاء فصلاً.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ هذه الجملة موقعها عما قبلها أنها تعليل، تعليل للنهي عن القنوط؛ يعني: لا تقنطوا فإن الله يغفر الذنوب جميعاً إذا استغفرتوه.

قال المُفسر رحمه الله: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا﴾ [بكر النون وفتحها] قراءتان سبعيتان، وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول؛ يعني: بالوجهين، أو قال: [وفي قراءة] فالقراءة سبعة، أما إذا قال: [وَقُرِئَ] فالقراءة شاذة، إذن فيها قراءتان سبعيتان بفتح النون وكسر النون، قال: [وَقُرِئَ بضمهما] لا تقنطوا، وهذه القراءة شاذة؛ يعني: ليست سبعة،

قال المفسر رحمه الله: ﴿قُلْ يَوْبَادَى الَّذِينَ أَمَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا﴾ [بكر النون وفتحها] قراءتان سبعيتان، وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول؛ يعني: بالوجهين، أو قال: [وفي قراءة] فالقراءة سبعة، أما إذا قال: [وَقُرِئَ] فالقراءة شاذة، إذن فيها قراءتان سبعيتان بفتح النون وكسر النون، قال: [وَقُرِئَ بضمها] لا تَقْنَطُوا، وهذه القراءة شاذة؛ يعني: ليست سبعة، واختلف العلماء في القراءة غير السبعة هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح: أنها إذا صحت عن النبي ﷺ، فإن القراءة بها جائزة؛ لأن القرآن كله حق، فإذا ثبت أن النبي ﷺ قرأ بهذه القراءة فهي صحيحة، سواء جاءت عن طريق القراء السبعة أم لم تأت.

قال: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [لن تاب من الشرك] وكذلك من تاب من غيره مما دونه، لكن ذكر المؤلف الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب، ولأنه لا يُغْفَرُ إلا بتوبة، وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره؛ فهل تُغْفَرُ هذه المعاصي أم لا بد لها من توبة؟ الصحيح: أنه لا بد لها من توبة، كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر، ثم أسلم وبقي على شرب الخمر، فإن إسلامه لا يُوجِبُ أن يسقط عنه إثم شرب الخمر؛ لأنه لم يتب منه، لكن إذا تاب من الشرك ولم يُبَصِّرْ على المعاصي الأخرى، ولم تطرأ له على بال، فإن جميع ذنوبه تُغْفَرُ.

فالتائب من الشرك الحقيقة له ثلاث حالات: إما أن يستحضر أنه تاب من الشرك ومن جميع المعاصي التي كان يعملها، فهذا لا شك أن توبته تعم كل ذنب، وإما أن يتوب من الشرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يعملها في حال الشرك، فهذا لا تُغْفَرُ له هذه المعاصي التي أصر عليها؛ لأنه استمر فيها؛ مثل: أن يكون معتاداً لشرب الخمر في حال كفره، فيُسَلِّم وهو مُصِرٌّ على شرب الخمر، فإنه لا يُغْفَرُ له ما قد سلف من الذنوب، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، الحال الثالثة: أن يتوب من الشرك ولم يطرأ على باله بقية المعاصي، ولكنه لم يفعلها بعد إسلامه، فهذا يُغْفَرُ له جميع الذنوب؛ لأنها تندمج الصغار بالكبار فيُغْفَرُ له جميع الذنوب.

وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ تعليل لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ تعليل لقوله: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، فهو تعليل لتعليل. قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَوْبَادَى الَّذِينَ أَمَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

١. من هوائد الآيات العكرمة: وجوب إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله هذا القول، لقوله: ﴿قُلْ﴾؛ لأن الأصل في الأمر: الوجوب، لاسيما وأن هذا إبلاغ للرسالة، وإبلاغ الرسالة واجب.

٢- ومن فوائدها: أهمية هذا البلاغ، لئلا نقطع من رحمة الله، وأن نعلم أنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعاً، من أين أخذنا أهميتها؟ من تصديره بـ ﴿قُلْ﴾؛ لأن هذا أمر بإبلاغ خاص.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المذنب مُسْرِفٌ على نفسه ظالمٌ لها، لقوله: ﴿أَسْرِفُوا عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ﴾، ويدل على هذا: قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، والعجيب أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له: لماذا؟ قال: هذا القضاء والقدر، عسى الله أن يهديني، وإذا ضربه أحدٌ ظلمه بالضرب، فقال: لم تضربني؟ قال: والله يا أخي! هذا قضاء وقدر، هل يرضى بهذه الحجة؟ لا يرضى، وهو بظلمه لنفسه يرضى، وهذا تناقضٌ عجيب؛ يعني: إذا ظلمت نفسك أبحت أن تحتج بالقدر، وإذا ظلمك غيرك لم تُبج له أن يحتج بالقدر، وهذا جورٌ في الحكم وتناقض، يقال: كيف ترضى أن تظلم نفسك، ولا ترضى أن يظلمك غيرك؟ ويحتج بالقدر.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم القنوط من رحمة الله، لقوله: ﴿لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ وجه الدلالة: أن الأصل في النهي: التحريم، وقد دلت السنة على أن القنوط من وحة الله من كبائر الذنوب؛ لأنه ظنٌ ما لا يليق بالله جل وعلا، فإن اللاتق بالله سبحانه وتعالى أن من لجأ إليه فإنه أكرم الأكرمين لا يُحْيِيهِ، فإذا قنطت من رحمته فقد استهنت في حقه سبحانه وتعالى، ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله، لقوله: ﴿لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ والرحمة نوعان: مخلوقة، وغير مخلوقة، فما كان من الإنعام والإحسان فهو مخلوق، وما كان صفةً للرب فهو غير مخلوق، ولهذا قال الله تعالى في الجنة في الحديث القدسي: «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْأَاءٍ»، أنت رحمتي مع أن الجنة مخلوقة، لكنها من آثار الرحمة.

إذا وُلِدَ لشخص ولدٌ، أو عاد إليه ضالٌّ من ماله، أو ضائعٌ من ماله، قال: والله هذا رحمة الله، هل هذه الرحمة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة؛ لأنها إحسان وإنعام، فإذا أُطْلِقَت الرحمة على الإحسان والإنعام فهي مخلوقة، وإذا أُطْلِقَت على صفة الله فهي غير مخلوقة.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذنوب مهما عظمَتْ فإن الله يغفرها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ كل الذنوب؟ نعم؛ لأن الله ذكرها (بال)، وأكد هذا العموم بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ كل الذنوب، لكن هذا في حق من؟ في حق التائبين.

٧- ومن فوائدها: أن ظاهر مغفرة الذنوب للتائبين، وإن كان الذنب للمخلوق؛ يعني: إذا اعتديت على شخص ثم تبت إلى الله، فإن الله يتوب عليك، ولو كان الذنب للمخلوق، لكننا اشترطنا أن تتوب، ومن تمام التوبة: أن تُؤتي للمخلوق حقه إن قدرت عليه، فإن لم تقدر عليه

فأوفيه ولو بظهر الغيب، ونحن نضرب لهذا مثلاً أو مثليْن أو ثلاثة حسب ما يتسع به المقام:
إذا أخذت من شخص مالا بغير حق، فهذا ذنب، فإذا تبت إلى الله، يغفر الله لك هذا الذنب
أو لا؟ يغفر لك الذنب، لكن من تمام التوبة: أن توصِّلَ المال إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته،
إذا أديت إلى ورثته برئت ذمتك منه، لكن بقي ظلمك للميت الذي حُلَّت بينه وبين ماله، هل
تُحاسب عليه أو لا تُحاسب؟ إن قلت: لا تُحاسب، فيقول لك قائل: كيف يتخلَّص الإنسان من
ظلم الميت الذي حال بينه وبين ماله، وهذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح؛ لأن ذمتك برئت؛
لأنه أدى المال إلى مستحقه بعد موت صاحبه، لكن المُشْكِل: أن صاحبه حيَّل بينه وبينه في حال
حياته، لو كان عنده لا يشتري بيتاً، لا يشتري سيارة، لتزوَّج، فحُلَّت بينه وبينه، فهل يسقط عنك
حقُّ بتوبتك أو لا؟ نقول: ظاهر الآيات الكريمة أنه يسقط حقُّك عنك أنت، لكن الله تعالى يؤتيه
من عنده؛ لماذا؟ لأنك الآن لا تستطيع أن تتوصَّل إلى هذا الميت لتُعطيَه حقه، والذي تستطيعه
أن تؤدِّيَه إلى ورثته وقد فعلت.

مثال آخر: أخذت مالا من شخص، ثم نسيت الشخص، ثم تبت؛ فما هو الطريق إلى التوبة،
أو الخروج من حق الرجل؟ أتصدق به عنه، وإذا تصدقت به عنه، استفاد من هذا المال متى؟ في
الآخرة أو في الدنيا؟ في الآخرة، لكن قد يقول قائل: لكنك حُلَّت بينه وبينه في الدنيا، وقد يكون
له غرض في المال في الدنيا؟ فأقول: نعم، أنا حُلْتُ بينه وبينه في الدنيا لكن عجزاً مني أن أصل
إليه، والذي قدرْتُ عليه من التوبة فعلته، وهو الصدقة به عنه، فهل يبرأ براءة تامّة؟ بحيث لا
يُطالبه صاحب المال في الآخرة؟ الجواب: نقول: ظاهر النصوص نعم يبرأ.

قتلت نفساً، ثم تبت إلى الله عز وجل من قتل النفس، من تمام توبتك: أن تُسلمَ نفسك لورثة
المقتول، تقول: أنا الذي قتلْتُ صاحبكم، وأنا الآن بين أيديكم، إذا سلَّمتَ نفسك لهم برئت
ذمتك، لكن يبقى عندنا حق المقتول الذي حُلَّت بينه وبين بقائه في الدنيا، فهل تبرأ منه بالتوبة؟
الجواب: نعم، تبرأ منه بالتوبة، لعموم الآية هذه وأمثالها، لكن هل يضيع حق المقتول أو لا؟ لا
يضيع، فإنه يتحمَّله الله سبحانه وتعالى عنك له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى؛ أن يعفو عن
حقِّه، ويتحمَّل عنك حق الآخرين.

فإن قال قائل: ما الدليل على ما قلت؟ وكيف يسقط عنه حق الأدمي؟ قلنا: الدليل على هذا
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَلْيَنْقُ أَثَامًا﴾ ٥٨ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهْكًا ٥٩
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿هنا فيها حقُّ الله،
وحقُّ للمخلوق بالدم، وحقُّ للمخلوق بالعرض إن كان قد زنا مكرهاً بالزني بها، وقد قال الله

عز وجل: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝٧٥﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا ۝٧٦ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۝٧٧ حَتَّىٰ فِي الْقَاتِلِ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ.

فإذا قيل: كيف يضيع حق المقتول؟ فالجواب: نقول: لا يضيع؛ لأن الله يتحمّله عنه، وهذا من فضله تبارك وتعالى، إذن نقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ظاهر الآية العموم، يغفر الذنوب جميعًا، سواء مما يتعلق بحق الله، أو بحق العباد، لكن ما يتعلق بحق العباد إذا تعدّر إيصاله إليهم في الدنيا، فإن الله تعالى يتحمّله في الآخرة.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله عظيمين يقتربان كثيرًا في القرآن، هما: الغفور الرحيم، ووجه اقترانها: أن بالأول زوال المكروه، وبالثاني: حصول المطلوب، فيتكوّن من اجتماعهما وصف زائد على الوصف عند انفرادهما؛ لأنها إذا انفردا استفدنا المغفرة إذا انفرد الغفور، والرحمة إن انفرد الرحيم، لكن إذا اجتماعا استفدنا فائدة جديدة، وهي: أن مغفرة الله عز وجل مقرونة برحمته، فهو جامع بين المغفرة والرحمة.

هذان الاسمان من الأسماء اللازمة، أو من الأسماء المتعدية؟ من الأسماء المتعدية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾ إذن متعدّد، وقال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إذن متعدّد.

الأسماء المتعدية قال العلماء: لا يتم الإيذان بها إلا بثلاثة أمور: الإيذان بالاسم، والإيذان بما يتضمّنه من صفة، والإيذان بالحكم المترتب على تلك الصفة الذي يطّلق عليه بعضهم: الأثر، الإيذان بالاسم هنا: الغفور، نؤمن بأن الغفور من أسماء الله، نؤمن بأن الله مغفرة دلّ عليها اسم الغفور، ونؤمن أيضًا بما يتضمّنه ذلك، يدلّ على المغفرة، ويدلّ على العلم؛ لأنه لا يغفر ما لا يعلمه، ودلالته على العلم من باب دلالة التضمّن، أو دلالة الالتزام؟ الالتزام؛ لأن المادة: غاء فاء راء ما فيها عين لام ميم، فيكون هذا من باب الالتزام، الغفور اسمًا، والمغفرة وصفًا، يغفر الذنوب حكمًا، الرحيم كذلك، نؤمن بالرحيم اسمًا، وبالرحمة صفة، وبأنه يرحم حكمًا، غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ﴾ [الزمر: ٥٤].

❖ التفسير ❖

قال المفسر: ﴿وَأَنِيبُوا﴾ [ارجعوا إلى ربكم]؛ يعني: ارجعوا إلى ربكم من معاصيه إلى طاعته، ومن البُعد عنه إلى القُرب، وهذه الإنابة هي عمل القلب، رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى، ﴿وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ أي: استسلموا له واخضعوا لشرعه، وهذا عمل الظاهر، عمل الجوارح، فالإنابة بالقلب، والإسلام بالجوارح، ﴿وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ [أخلصوا العمل]، وأخذ المؤلف الإخلاص من قوله: ﴿لَهُ﴾ أي: لله، كما قال تعالى: ﴿إِن حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾ فهذه الآية فيها الأمر بالإنابة - وهي في القلب -، والأمر بالاستسلام له - وهي بالجوارح -، والإخلاص مُستفاد من اللام المذكورة في قوله: ﴿لَهُ﴾.

وقوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ متعلّقة بـ ﴿وَأَنِيبُوا﴾، ﴿وَأَسْلُمُوا﴾، فقد تنازعاها العاملان ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ يعني: من الله ﴿ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ﴾ يعني: لا تُمنعون من عذاب الله، وقول المؤلف: [إن لم تتوبوا] لا حاجة إليها؛ لأن الله قال: أنيبوا وأسلموا من قبل هذا الشيء، وإذا أناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد تاب، وحيث لا ينزل به العذاب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مَغْطَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الزمر: ٥٥].

❖ التفسير ❖

وقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا﴾ أي: كونوا تبعاً، ﴿أَحْسَنَ﴾ اسم تفضيل من الحسن، ويشمل الأحسن في ذاته، والأحسن في العمل، فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن، أحسن ما أنزل إلينا في ذاته، ولو فُتشت الكتب السماوية التي نزلت لو وجدت أحسن ما نزل هو القرآن، ولهذا فسر المؤلف بقوله: [وهو القرآن]، كذلك أحسن ما أنزل إلينا، إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجوه

ناقص، وعبادة قام بها على وجه كامل فالتى على الوجه الكامل هي الأحسن، فإذا وجدت أحوال تتفاضل، فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن منها.

وقوله: ﴿مِنْ رِّبِّكُمْ﴾ فيه إشارة إلى وجوب اتباع الأحسن؛ لأن هذا الأحسن نازل من الرب تعالى، والرب هو الذي له التصرف في العباد تدبيراً وتشريعاً وحكماً.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ في الآية الأولى ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أما هذا قال: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْتَهُ﴾ أي: مفاجأة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أنه يأتيكم العذاب، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ مِّنْهُمُ الْقُرْبَىٰ ۚ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا نَسْفَحِي وَهُمْ يَلْمِزُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ فالتائب لا يشعر بالعذاب إلا بعتة، والذي يلعب كذلك لا يشعر بالعذاب إلا بعتة.

❦ قال الله تعالى:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي حَسْبِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ كُنْتَ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾
 أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: ٥٦-٥٧].

❦ التفسير ❦

يقول المفسر: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [قبل إتيانه بوقته] يعني: لا تشعرون بوقته قبل إتيانه؛ بل قد ضربتم الأمل الطويل، والتفاضل الذي ليس في محله حتى أتاكم العذاب.
 قال: [فبادروا قبل] ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ قلَّ المؤلف هذا الذي ذكر لدلالة السياق عليه، وهذا الذي قام به المؤلف رحمه الله يُسمى عند البلاغيين إيجاز الحذف؛ لأن الإيجاز عندهم نوعان: إيجاز قصر، وإيجاز حذف، فإيجاز القصر: أن تكون العبارة القصيرة تتضمن معاني كثيرة، وإيجاز الحذف: أن تكون العبارة موجودة قد حُذِفَ منها ما هو معلوم؛ مثل: قوله تعالى: ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ ﴿١١﴾ فجاءته إحداهما فتشوى على استحياء، ثم هذه الآية حُذِفَ منها شيء كثير؛ يعني: تقديره: أن المرأتين ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بالخبر، ثم أرسل إحداهما إلى موسى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، فصار عندنا الإيجاز نوعان: إيجاز قصر؛ بأن تكون العبارة قصيرة تتضمن معاني كثيرة، وإيجاز حذف: بأن يحذف من الكلام ما يدل عليه السياق، وكلاهما فصيح عربي، قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ هذا إيجاز قصر، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يَّجْزِ بِهِ﴾ هذا إيجاز قصر؛ لأنك لو أردت أن تبسط هذه الجملة ﴿مَنْ

يَعْمَلُ سُوءًا ﴿ وتذكر أنواع السوء، وتذكر أنواع المجازاة لكان الكلام طويلًا، لكنه قُصِرَ على هاتين الكلمتين ﴾ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴿ وهما تشملان كل ما يمكن أن يدخل في هذه الجملة من التفاصيل.

هنا على كلام المؤلف [فبادروا قبل] ﴿ أَنْ تَقُولَ ﴾ نقول: هذا من باب إيجاز الحذف؛ لأنه حُذِفَ من الكلام ما يدل عليه السياق، ويمكن أن تُقَدَّرَ ما هو دون ذلك فنقول: خشية أن تقول نفس؛ يعني: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خشية أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، وهذا الذي ذكرناه أخصر من كلام المؤلف.

وقوله: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ ﴾ نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تدلُّ على العموم، وإنما تدلُّ على العموم إذا كانت في سياق النفي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري، أو ما أشبه ذلك عما ذكره العلماء، لكنهم قالوا: إن نفس هنا نكرة يراد بها العموم؛ يعني: أن تقول كل نفس فرطت: ﴿ بِحَسْرَتٍ ﴾ أصله: يا حسرتي؛ أي: ندامتي، فالحسرة هي: الندامة، وقال: ﴿ بِحَسْرَتٍ ﴾ الألف هذه منقلبة عن ياء، وأصلها ياء المتكلم، يا حسرتي، لكن في اللغة العربية يجوز أن تُقَلَّبَ الياء ألفًا، فيقال: يا حسرتي بدل يا حسرتي، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَكُونُ لَكُمْ مَأْلَدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ التقدير: يا ويلتي، يا حسرتي؛ أي: ندامتي ﴿ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ التفريط معناه: الإهمال والإضاعة، وعكسه الإفراط، الإفراط: التجاوز، والتفريط: القصور عن الشيء، فالقُصْرُ هو: المهمل المقصر، والقُصْرُ هو: المتجاوز للحد، وكلاهما مذموم، والخيار هو الوسط.

وقوله تعالى: ﴿ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ قال: [أي: طاعته]، ففسر الجنب هنا بالطاعة؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يراد به: جنب الله الذي هو جنب ذاته؛ لأن الإنسان يشعر بأنه لم يفرط في نفس الجنب الذي هو جنب الله ذاته، ولكن بعض العلماء يقول: الجنب بمعنى: الجانب لغةً، وإذا كان بمعنى: الجانب لغةً فلا حاجة إلى التأويل، يكون معنى في جنب الله؛ أي: في جانب الله، وجانب الله؛ يعني: حقّه، وهذا التفسير الذي ذكرناه مؤداه كما قال المؤلف: [أي: طاعته]، لكن إذا فسرنا الجنب بالطاعة خرجنا به عن المعنى المطابق للفظ، أما إذا قلنا: الجنب لغة بمعنى: الجانب، فإننا فسرناه بما دلَّت عليه الكلمة لغةً، والجانب من المعلوم أن جانب الله عز وجل؛ أي: حقه وشرعه.

وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴾ [إن مُحَفَّفَةً من الثقلية، أي: وإني] إن في اللغة العربية تأتي بمعانٍ: الأول: شرطية، والثاني: نافية، والثالث: مؤكدة، والرابع: زائدة، أربعة معانٍ، بعضهم زاد معنى خامسًا: أن تكون بمعنى: نعم، ولكنه قليل.

إن شرطية مثاله: قوله: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَهُمْ كُرْهُ فَيَقُولُ سَيَأْتِينَا﴾ هذه إن شرطية، تكون نافية؛ مثل: قول الكافرين: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، وإن النافية هي التي يعقبها دائماً إلا، وتأتي مؤكدة، وهي المخففة من الثقيلة كما هنا، وعلامتها أن يحل محلها إن؛ مثل: ﴿وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ هذه مخففة من الثقيلة تفيد التوكيد؛ لأن الثقيلة إن معروفة أنها للتوكيد، فإذا كانت هذه مخففة منها، فهي للتوكيد، الرابع: زائدة، ومن ذلك قول الشاعر:

بني غدانة ما إن أنتم ذهبٌ ولا صريفٌ ولكن أنتم الحزفُ

الشاهد قوله: ما إن أنتم ذهبٌ يعني: معنى الكلام: ما أنتم ذهب، فهي إذن زائدة، والذهب معروف، الصريف: الفضة، وسُميت صريفاً؛ لأنها يُسمع لها صريفاً عند العدد أو الوزن، ولكن أنتم الحزف، ما هو الحزف؟ الطين المشوي؛ يعني: أنكم أصلكم ردي، وعلامة إن الزائدة أن يصح الكلام مع حذفها، فإذا صحَّ الكلام مع حذفها، فهي زائدة.

وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ قال المؤلف: [وإني]، فقدّر اسم إن ضميراً مطابقاً للسياق، فقال: [إني كنت]، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أما عند جمهور النحويين فإهم يقولون: إن اسم إن محذوف ضمير الشأن فيقدرون: إن كنت وإنه أي: الشأن، لكن الصحيح: أننا نقدر ضميراً مطابقاً للسياق، ولا حرج أن نقول: إنه محذوف ولو لم يكن ضمير، فعليه نقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ التقدير: وإني كنت ﴿لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾، واللام في قوله: ﴿لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ للتوكيد، وهي أيضاً دليل على أن (إن) مخففة من الثقيلة.

وهل تلزم لام التوكيد مع إن مخففة من الثقيلة؟ الجواب: لا تلزم إلا إذا كان يُحشى من الالتباس بالنافية، فإن كان يُحشى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تُذكر اللام، والحاصل: أن اللام تُذكر كثيراً في خبر إن المخففة من الثقيلة، وقد تُحذف إلا إذا خيف الالتباس، فإنه يجب أن تُذكر اللام، إذا خيف الالتباس بها؟ إذا خيف أن تلتبس بـ (إن) النافية فإنه يجب أن يؤتى باللام؛ لأنه إذا أتت اللام تعين أن تكون إن مخففة من الثقيلة.

يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ الساخر بمعنى: المستهزئ، ساخرين بمن؟ بمن يدعو إلى الله، كما قال تعالى: ﴿أَتَعِدُّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ساخرين بدين الله، ساخرين بكتب الله، ساخرين برسول الله ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْاِيْتُوْ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُوْكُمْ﴾ ولهذا حذف المفعول في ﴿الساخرين﴾ لإفادة العموم، أي: الساخرين بالله، وآياته، ورسله، وأوليائه، فهو عام.

المؤاخذ:

قال الله تعالى: ﴿وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾.
١. من مؤاخذ هذه الآية: وجوب الإنابة إلى الله، لقوله: ﴿وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ والأصل في

الأمر: الوجوب إلا بدليل.

٢ - ومن هوائدها: وجوب الإسلام له؛ أي: الاستسلام التام مع الإخلاص، لقوله: ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾.

٣ - ومن هوائدها: التحذير من عدم المبادرة بالإجابة والإسلام، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾.

٤ - ومن هوائدها: عقوبة من لم يُنِيب إلى ربه ويُسلم له؛ إذ أن العذاب عقوبة.

٥ - ومن هوائدها: أنه إذا أتى عذاب الله فلا دافع له، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الزمر: ٥٥].

١ - ومن هوائدها: الآية: وجوب اتباع القرآن الكريم، لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٢ - ومن هوائدها: الثناء على القرآن الكريم بأنه أحسن ما أنزل إلى العباد، وهو أحسن في ذاته، وفي أخباره، وفي أحكامه، وفي آثاره، فلم تزل أمة العزة والكرامة كما نالته هذه الأمة، بما آتاه الله من القرآن.

٣ - ومن هوائدها: أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

فإن قال قائل: هذا لا نُسلمه لكم؛ لأن ما أنزل الله لا يكون كلاماً له، كقوله تعالى: ﴿وَأُنْزِلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً﴾، ﴿وَأُنْزِلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً زَوْجٌ﴾، ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ وأمثالها، فلا نُسلم لكم أن القرآن كلام الله؛ بل نقول: هو كغيره من المخلوقات التي أنزلها الله، فإن الحديد مخلوق، والمطر مخلوق، والأنعام مخلوقة.

فالجواب عن هذا أن نقول: إن ما أنزله الله ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون عيناً قائمة بنفسه، فهذا مخلوق.

والثاني: أن يكون وصفاً لا يقوم إلا بغيره، فهذا غير مخلوق.

فلنتنظر للقرآن؛ هل هو عين قائمة بنفسها، أو وصف لا يقوم إلا بغيره؟ الثاني، إذن كلام الله غير مخلوق.

٤ - من هوائدها: إثبات علو الله، لقوله تعالى: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، وجه ذلك: أن النزول لا يكون إلا من أعلى.

٥ - ومن هوائدها: فضيلة هذه الأمة؛ حيث كانت الغاية في إنزال القرآن، من قوله تعالى: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ فإن الإنزال غاية إلينا، إذن فهذا شرف لنا أن نكون غاية إنزال القرآن.

- ٦- ومن هوائدها: إثبات الربوبية لله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾.
- ٧- ومن هوائدها: أن إنزال القرآن إلينا من كمال ربوبيته؛ حيث أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الربوبية، فمن كمال ربوبيته خلقه وتربيته لهم أن نزل عليهم هذا القرآن.
- ٨- ومن هوائدها: وجوب العمل بها في القرآن؛ لأنه نزل من الرب، والرب له السلطان الكامل على خلقه، رأيتم لو أن ملكًا من الملوك أصدر مرسومًا ملكيًا، أفلا يكون مقتضى سلطانه: أن نعمل بهذا المرسوم؟ بلى، إذن مقتضى ربوبية الله لنا أن نعمل بها أنزل إلينا؛ لأن هذا القرآن بمنزلة المراسيم الملكية التي لا بد من تنفيذها؛ بل هو أعظم كما هو معروف، ولا إشكال فيه.

- ٩- ومن هوائدها: الحذر من أن يأتي عذاب الله بغتة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً﴾، والعذاب المباغت أشد من العذاب الذي لم يُباغت؛ لأن العذاب الذي لم يُباغت يكون الإنسان قد تهيأ له، لكن الذي يأتي بغتة، يأتي الإنسان وهو في غاية ما يكون من الغفلة، وغاية ما يكون من السرور، كما قال الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (١٧) أَوَلَمْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ فتأمل الآن غفلة وهدوء واطمئنان أتاها العذاب في هذا الوقت يكون أشد وقعًا - والعياذ بالله - مما لو أتى الإنسان متهيئ.

وأضرب لكم مثلًا حسيًا واضحًا: لو كنت تنزل من على الدرج، فغفلت، ثم زلّت رجلك على إحدى الدرجات، هل يكون مثل ما لو كنت تنزل وأنت ترى كل درجة، وتضع قدمك عليها؟ الجواب؟ لا، إذن المباغت أشد مما يأتي والإنسان متهيئ له.

- ١٠- ومن الفوائد: أن المباغت يأتي بغير شعور من العبد؛ لأنه غافل، وليس يُفكر في أن يأتيه العذاب، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ والجملة هذه يُسميها علماء النحو جملة حالية؛ يعني: والحال أنكم لا تشعرون.

قال الله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾.

- ١- من هوائدها الآية الكريمة: بيان مآل المُفْطَر، وهو: التحسر والتندم مع الغم.

- ٢- ومن هوائدها: أن المُفْطَر سيتحسر على تفريطه.

وينبغي على هذه الفائدة: أنه ينبغي أن يكون الإنسان حازمًا ذا نشاط وقوة حتى لا تفوته الأمور، ثم بعد ذلك يندم.

ويتفرع على ذلك الفائدة الثالثة: أنه ينبغي انتهاز القرص فإذا أتت الفرصة فلا تضيعها.

ويترتب على هذا أيضًا رابعة: أنه إذا صارت أمامك حاجتان، فابدأ بما أنت تريد أولاً، وبادر

إليها، واجعل الثانية نافلة، وهذا يظهر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أمثلة متعددة؛ منها: أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره، وصار لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قومه دعا النبي ﷺ إلى بيته ليصلي في مكان يتخذ مصل، فخرج النبي ﷺ إليه ومعه جماعة من أصحابه، فلما وصلوا البيت وإذا الرجل قد هياً لهم طعاماً، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يبدأ بالطعام؛ بل بدأ بما أتى إليه؛ أي: بالقصد الأول، فقال له: «أَيَّنَ تُرِيدُ أَنْ أَصَلِّي؟» فأراه المكان فصلى به، هذا مثال، وبناءً على ذلك ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا أردتم أن تراجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة معينة، ستستعرض الفهرس، ثم يمر بك مسألة تشوقك إلى أن تراجعها، فتذهب وتراجعها، ثم تترك الذي كنت تراجع من أجلها، وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم، يُشَتُّ عليه الفكر، ويُشَتُّ عليه الوقت؛ لأن فكره أول ما طالع الكتاب مُنصبٌ على المسألة التي يطلبها، فإذا عرضت له مثل هذه العارضة، وانجبه إليها، وانشغل بها وهي ليست مقصوده بالذات تشَتُّ، ثم يتشتت وقته أيضاً، ربما يكون وقت مراجعته في خلال ربع ساعة، فتذهب ربع الساعة هذه، وهو لم يراجع المسألة التي كان من أجلها يفتش، وهذا جرئناه، فالإنسان ينبغي أن يكون حازماً، وأن يبدأ بالأهم قبل المهم.

ومن ذلك الحزم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بإزالة المؤذيات ولا يتأخر؛ لأن التأخير له آفة؛ بل آفات، لما بال الأعرابي في المسجد أمر في الحال أن يُصبَّ عليه ماء فيُطهِّره، ولما بال الصبي في حجره دعا في الحال بقاء فأتبعه إياه، وكان من الممكن أن يترك المكان في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة، ويحتاج الناس إلى الصلاة في هذا المكان، لكنه بادر، وكذلك من الممكن أن يدع ثوبه حتى يحضر وقت الصلاة ثم يُطهِّره، لكنه بادر.

فالمهم: أن مثل هذه الوقائع ينبغي للإنسان أن يتخذ منها تربية لنفسه، لا تمر به على أنها مسألة فقهية عرفها فقط؛ بل لابد أن يظهر علمه في عمله.

٣ - ومن فوائد هذا إثبات الجهة لله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿فِي جَنِّبِ اللَّهِ﴾ وقلنا: إن جنب بمعنى: جانب، لكن الذين لا يُشَبِّتون الجهة يَفَرُّون من هذه، ويُفسِّرونه بأمر آخر، كما فسره المؤلف بقوله: [أي: طاعة الله]، مع أن هذا التفسير قد يقال: إنه تفسير صحيح، وأن جانب الله تعالى هو: طاعته وحقه وما أشبه ذلك، لكن نحن نعلم أن كثيراً من الناس يُنكرون أن يكون الله في جهة، ويقولون: لا يجوز أن تقول: إن الله في جهة لا فوق ولا تحت، وعكس قوم آخرون، فقالوا: إن الله في كل جهة بذاته، وبين الطائفتين كما بين السماء والأرض، وتوسط آخرون فقالوا: إن الله في كل جهة، لكنه فوق كل شيء، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ

وَجْهَ اللَّهِ ﴿٤٣﴾، إن اتجهتم شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً فثَمَّ وجه الله، لكن ليس الله نفسه في تلك الجهة، ولكنه فوق، وفوقيته لا تناقض أن يكون في كل جهة استقبلته.

فلو قال قائل: كيف يجتمع أن يكون في جهة المشرق مثلاً أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، وهو فوق كل شيء؟ نقول: كيف اجعلها فيما يمكن تكيفه، وصفات الله لا يمكن تكيفها، عليك أن تُسلم، ثم نقول: إن هذا ممكن، لو كانت الشمس عند الشروق أو عند الغروب واستقبلتها كانت في جهة المشرق أو في جهة المغرب، وهي أين مكانها؟ في السماء، هذا في المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء، فالصواب: أن الله سبحانه وتعالى في جهة، وهي جهة العلو، لكنه عز وجل من اتجه إليه في أي مكان فالله تعالى قِبَل وجهه ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أما ذاته عز وجل، فإنه فوق كل شيء.

٤ - من هوائدها: إقرار المكذِبين على أنفسهم بما هم عليه من التكذيب، لكن في وقت لا ينفعهم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ لِمَنِ التَّذْخِيرُ﴾ يعني: إن كنت من الساعرين هذه تأكيد وإثبات أنه كان في الدنيا من الساعرين بشرع الله، المستهزئين به.

٥ - ومن هوائدها: تحريم السخرية بالله عز وجل، من كون هذا الساعر نِدَمً ونَحْسً على ذلك، ولولا أنه أصيب بعذاب عليه لم يندم، فإن قال قائل: ما حكم السخرية بالله؟ قلنا: حكمها الكفر، فمن سخر بالله، أو آياته، أو رسوله فإنه كافر، فإن قال قائل: هل تُكْفَرُونَهُ ولو كان يمزح؟ فالجواب: نعم، تُكْفَرُهُ ولو كان يمزح، لقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ يعني: ما قصدنا ﴿قُلْ أَيَاللَّهُ وَمَا يُنْزِلُ مِنْ رُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ لَا تَسْخَرُوا قَدْرَكُمْ بَعْدَ إِسْرَارِكُمْ﴾ فإن قيل: ما الدواء لمن ابتلي بهذا؟ أي: سخر بالله، أو آياته، أو رسوله، فما هو الدواء؟ قلنا: الدواء في هذه السورة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ أَمَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ الدواء: أن يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل وقلع من قلبه هذه السخرية والاستهزاء، وأثبت مكانها التعظيم والمحبة، فحيثُ يرفع عنه حكم الكفر.

قال الله تعالى:

﴿أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: ٥٧].

التفسير

يعني: أو تقول نفس، وهذه معطوفة على قوله تعالى: ﴿إِنْ تَقُولُ نَفْسٌ﴾، أو تقول: أي:

النفس، ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ [بالطاعة فاهتديت] ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ لو شرطية فعل الشرط فيها محذوف، وجواب الشرط فيها قوله تعالى: ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ وتقديره - أي: تقدير المحذوف وهو فعل الشرط -: لو ثبت أن الله هداني لكنت من المتقين، وهذا احتجاج بالقدر؛ يعني: لو أن الله هداني ووفَّقني فاهتديت لكنت من المتقين، فهي تندم وتحتج، جمعت بين الندم على عدم التقوى والهداية وبين الاحتجاج، كقول القائل: لو أعطيتني أجرة لعملت لك، لو أطعمتني لشبعت؛ يعني: فلم تُطعمني ولم تعطني أجرة، فهم يقولون: لو أن الله هداني فاهتديت وكنت من المتقين، وعلى هذا فالمراد بالهداية هنا: هداية التوفيق، ويكون هذا احتجاجاً من النفس بقدر الله على الضلال - والعياذ بالله -.

وقوله: ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قال المؤلف: [عذابه]، وهذا مفعول المتقين؛ ولكن الصواب: أن تُقدَّر: لو كنت من المتقين الله؛ لأن الأصل هو تقوى الله عز وجل، وتقوى عذاب الله من تقوى الله، فينبغي أن تُقدَّر الأصل؛ أي: لكنت من المتقين الله، وما هي تقوى الله؟ الجواب: نعرف تقوى الله بمعرفة الأصل، أصل التقوى مأخوذة من الوقاية، فأصلها: وقوى بالواو، لكن قلبت الواو ناءً لعله تصريفية، فإذا كانت من الوقاية فسرناها بأنها: اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا يقي من عذاب الله إلا فعل أو امره، واجتناب نواهي، ولهذا نقول: إن أجمع ما قيل في التقوى: إنها فعل الأوامر، واجتناب النواهي، وقيل: إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تحشى عقاب الله، وهذا المعنى أطول مما قلنا لكن ما قلنا مشتمل عليه، وقيل في التقوى:

خَلَّ الذَّنُوبَ صَغِيرَهَا	وَكَبِيرَهَا	ذَاكَ التَّقَى
وَأَعْمَلَ كَمَا شِئَ فَوْقَ أَرْضِ	الشُّوكِ	يَحْذَرُ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً	إِنَّ الْجِبَالَ	مِنْ الْحَصَى

وهذا أيضًا تعريف شيق؛ لأنه منظوم، خلَّ الذنوب صغيرها وكبيرها، والذنوب إما فعل محرم أو ترك واجب، ذاك التقى، وأعمل كما شئ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، الذي يمشي على أرض الشوك يمشي بسرعة أو ببطء؟ الجواب: ببطء، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال العظيمة الضخمة حمى متجمع، إما كتل صغار أو كبار.

وقوله: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ أو تقول: معطوفة على قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ يعني: أو تقول النفس حين ترى العذاب، ترى العذاب بعينها، فيكون الموعود مشهودًا، تراه بالعين ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ والرؤية بالعين تعتبر عين اليقين، والوعد بالعذاب علم اليقين، ومسَّ العذاب حق اليقين، ولهذا قالوا: اليقين

ثلاثة: علم، وعين، وحق، وكلها في القرآن ﴿كَلَّا لَوْ نَشَاءُ لَعَلَّمْنَا الْبَقِينَ ٥﴾ لَرَوُّكَ الْحَجِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَنُرْوِيَنَّاهُمْ عَيْنَ الْبَقِينَ ﴿٧﴾ مُشَاهِدَةً، وقال تعالى في آخر الواقعة: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْبَقِينَ﴾ الذي يكون عند الاحتضار حق البقين، أيها أعلى في البقين؟ حق البقين أعلى؛ لأن عين البقين قد تشاهد الشيء على خلاف ما هو عليه، كما ترى ولا سيما إن كان نظرك ضعيفاً ترى الشيء الساكن متحركاً، أو المتحرك ساكناً، فعلى كل حال حق البقين أعلاه، وهنا في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولَ لِمَنْ تَرَى الْعَذَابَ﴾ المراد: عين البقين.

وقوله: ﴿لَوْ أَتَى لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ لو هنا ليست شرطية، ولكنها للتمني؛ يعني: ليت لي كرة.

ونستطرد فنقول: لو تأتي شرطية، وتأتي للتمني، وتأتي مصدرية، ثلاث معانٍ، فتأتي شرطية فيها إذا قلت: لو زرتني لأكرمك، وعلامتها: أن يحمل محلها إن الشرطية، لو زرتني لأكرمك اجعل بدلها إن، إن زرتني أكرمك، والثانية مصدرية هي التي تأتي غالباً بعد ودٍّ، كقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْرِكُهُنَّ بِهِمْ نُفُوسُهُنَّ﴾ وعلامتها: أن يحمل محلها أن المصدرية، لو وضعت بدلها أن، ودوا أن تدمن، وهل يصح أن تضع بدلها أن في القرآن؟ تقديرًا يصح ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْرِكُهُنَّ بِهِمْ نُفُوسُهُنَّ﴾ لو جعلت بدلها أن استقام الكلام، لكن لا يجوز في القرآن أن تجعل بدلها أن، لو قلت: وددت لو زرتني، صحيح؟ صحيح، لكن هنا إذا حولتها إلى أن حول الفعل إلى مضارع، وددت أن تزورني، الثالثة: التي للتمني، تكون بمعنى: أتمنى؛ يعني: يعين معناها السياق، فهنا ﴿لَوْ أَتَى لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ﴾ ضع بدلها أتمنى، أتمنى أن يكون لي كرة فأكون من المؤمنين، وبذلك لهذا قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿يَلْبِسْنَا نُورًا وَلَا تَكُذِّبُ يَتَابِعُ رَبَّنَا﴾ فصار معاني لو ثلاثة: شرطية ومصدرية وللتمني.

وقوله: ﴿لَوْ أَتَى لِي كَرَّةٌ﴾ قال المفسر: [رجعة إلى الدنيا] ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني: يتمنى أن يكون له رجعة ليكون من المحسنين، وقوله: ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ولم يقل: من المتقين؛ لأن الإحسان درجة فوق التقوى، فكل محسن متقٍ وليس كل متقٍ محسنًا، الإحسان درجة عالية قال فيه النبي ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، ولكن هذا التمني هل هذه النفس صادقة في أنها تتمنى لتكون من المحسنين؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوا عِلَادَتِهَا لَبُوءُوا بِهَا صِدْقًا وَكَيْدًا﴾ لكن عند العذاب ليس لها إلا أن تقول هذا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ثم قال تعالى: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَ نَكَاسٌ فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

١. يستفاد منها: احتجاج هذه النفس التي فرطت في جنب الله بقضاء الله وقدره، لقوله ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ وهذا احتجاج باطل، أبطله الله تعالى بقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَآءُ آيَاتِي﴾ إلخ.

٢. ومن فوائدها: إثبات أن هؤلاء المكذبين يقرون بالله عز وجل، وبأن الأمر بيده، لقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

٣. ومن فوائدها: أن التقوى سبب للنجاة من العذاب.

قال الله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولَ لِمَن تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

١. فيها من الفوائد: أن هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب.

٢. ومن فوائدها: أنهم يتمنون الرجوع ليكونوا من المحسنين، لا للتلذذ بالدنيا والتمتع بها، لقوله تعالى: ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ١١ ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَآءُ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٩].

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿بَلَىٰ﴾ هذه حرف جواب، يُجاب بها النفي لإثباته، فإذا قال قائل: أين النفي في هذه الآية؟ قلنا: قول هذه النفس المكذبة: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ يتضمن أن الله لم يهدنا، فقال الله تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾ يعني: بلى قد جاءك ما فيه الهداية وهو بعث الرسل؛ لأن نفيها لو أن الله هداني يتضمن الهداية العلمية هداية الإرشاد، هداية الرشد الذي هو التوفيق، والخلاصة: أن قولها: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ يتضمن نفي هداية الله لها، أليس كذلك؟ الجواب: بلى، لو أن الله هداني لكنت، ولكنه لم يهدني، فلم أكن من المتقين، إذن هذا الكلام يتضمن نفي هذه الهداية، فقال الله مُبْطِلًا هذا النفي: ﴿بَلَىٰ﴾ يعني: بلى قد هداك الله،

فإنه قد هداها بما جاءت به الرسل، وهذه هداية الدلالة، بلى - أي: بلى قد هداك الله - .
وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي﴾ قال المؤلف رحمه الله.

[أي: القرآن] هذا يُعتبر تخصيصاً للآية؛ لأن ما سبق ليس خاصاً بأمة النبي ﷺ حتى يقال: إن الآيات هي القرآن، ولكنه عامٌ لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة، فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن، وإذا كان من قوم موسى فالآيات التوراة، وإذا كان من قوم عيسى فالآيات الإنجيل، وهلمَّ جراً، والآيات جمع آية، وهي في اللغة: العلامة المبيّنة لمدلولها، وقد سَمَّى الله سبحانه وتعالى ما جاءت به الرسل آيات؛ لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمّن من الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل ما جاءت به الرسل من الشرائع ما قَدَرُوا على ذلك، وهذه آية؛ لأن ما يُقدَّر عليه لا يُعتبر آية، وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات بالمعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعمُّ من الآيات؛ إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكافر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ، لكن الآية التي تُبَيِّن الشيء وتُوضِّحه، لا تكون من هؤلاء، ولهذا ينبغي أن نقول: آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء؛ لأن هذه أولاً هي الموافقة لما جاء في القرآن، فإن الله لم يُسمِّ آيات الأنبياء معجزات، والثاني: لأن المعجزات: ما جاء مُعْجِزاً من غير الأنبياء.

وقوله: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي﴾ أي: العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، [أي: القرآن]، قال: [وهو سبب الهداية] هو أي: ما جاءت به الرسل من الآيات سبب الهداية، ولكن لمن؟ الجواب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أما من حَقَّت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهلاً لها، فيقول الله فيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٩٦ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَقًّا رَّبُّوا الْعَذَابَ الْآلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

وقوله: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ كَذَّبَتْ بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام؛ الأوامر والنواهي، ففي جانب الخبر مُكذِّب، وفي جانب الأمر والنهي مُستَكْبِر، ولهذا قال: ﴿وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ [تكبَّرت عن الإيمان بها]، ولو قيل: عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار، والاستكبار عن الأحكام، ولكن ما ذكره المؤلف لا بأس به.

وقوله: ﴿وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار بقيام الحجة عليهم.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الحكرية: تكذيب هؤلاء الذين قالوا: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، لقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَ﴾.

٢ - ومن فوائدهما: إبطال الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل، ووجهه: أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان القدر حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل، وعلى هذا فنقول: الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع، ومن جهة النظر؛ أي: من جهة العقل، أما من جهة الشرع: أن الله تعالى أبطله في عدة آيات؛ منها: هذه الآية: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَ﴾ لما قال: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، ومنها: قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ﴾، قال الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأس الله؛ إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له.

أما من حيث النظر: فإننا نقول للمُحتج بالقدر: ما الذي أعلمك أن الله كتب عليك أن تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع المعصية؟ لا يمكن؛ إذ أن القدر سرٌّ مكتوم لا يُعلم به إلا بعد وقوع المقدور، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ فإذا كنت لا تعلم به إلا بعد وقوع المقدور فتجعل لفعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع الفعل؛ لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليه، أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر، ثانياً: نقول: إنك ظلمت نفسك باختيار المعصية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر، فما ظنك لو أن أحداً من الناس ظلمك في مالك، أو عريضك، وقال: إن هذا قدر الله، هل تقبل حجته؟ الجواب: لا، لو أن أحداً ضربه، أو أخذ ماله، أو أساء إلى أهله، وقال: إن هذا قدر الله، فإنه لن يقبل من هذه الحجة، فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه، فلماذا يقبل حجته على نفسه بظلمه إياها؟ هذا عاقل أو منافٍ للعقل؟ منافٍ للعقل.

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفِعَ إليه سارق، فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين! والله ما سرت إلا بقدر الله، يريد أن يرفع عنه حد السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله؛ لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله، فنحن أيضاً نقطعه بقدر الله؛ بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله، فكنا أقوى منه حجة، ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاءً أو اقتصاراً بما احتج هذا السارق.

الوجه الثالث وهو الثاني في النظر: أن نقول لهذا الرجل: لو خيَّرت بين بلدين؛ أحدهما: بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رغداً من كل مكان، والثاني: بلد خائف وجوع ومرض، فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله، أو إلى الأول وتقول: إن الله أعطانني عقلاً ففَضَّلْتُ الأول؟ أيها؟ الثاني، يقول: إن الله أعطانني عقلاً ففَضَّلْتُ البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول: هذا بقضاء الله وقدره، لا يمكن أبداً، لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره، وقال: هذا بقضاء الله وقدره، لقال الناس: إن هذا الرجل مجنون؛ لأنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد الأول، وبهذا تبين بطلان من احتجَّ بالقضاء على معاصي الله، حتى من احتجَّ بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضاً مخطئ، ويؤيد ذلك الوجه الأخير؛ حيث اختار البلد الآمن الذي يأتيه رزقه رغداً من كل مكان.

٢ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين أُصيبوا بالعذاب أُصيبوا بالجزاء العدل؛ وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاؤهم؛ لأن هذا الجزاء الذي أُصيبوا به ليس خافياً عليهم ولا مكتوماً عنهم، الرسل جاءهم بالأحكام، والأخبار، والترغيب، والترهيب، فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلاً لا جوراً؛ لأنهم علموا ماذا يلاقونه واستكبروا.

٤ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله كفر، لقوله تعالى: ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ولا شك أن المكذب للخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به، أو كذب خبر الأحاد، فإنه يكون كافراً، لكن تكذيب خبر الأحاد يُشترط لتكفيره أن يقول: نعم، قال الرسول كذا ولكنه غير صحيح، أما لو قال: لم يقل الرسول كذا، وهو خبر آحاد، فهذا لا نحكم بكفره؛ لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده، لكن لو قال: أنا أقول: إن النبي ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضوءَ لَهُ» ولكني أقول: هذا ليس بصحيح، فحكم هذا الكفر ولا شك؛ لأن هذا تكذيب صريح للنبي ﷺ بعد أن عَلِمَ أن الرسول قاله؛ بل بعد أن أقرَّ هو بنفسه أن الرسول قاله، وعلى هذا فإذا قال لك قائل: هل يكفر من كذب أخبار الأحاد؟ الجواب: نقول: إن قال: نعم قال النبي ﷺ كذا ولكن لا أقبله، وليس بصحيح، فهذا كافر ما فيه شك ولا توقف، أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك، فإننا لا نُكفِّرُهُ؛ لماذا؟ الجواب: لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده وهي شبهة؛ لأن الحكم بالكفر ليس بالهين، هو: إخراج الإنسان من الإسلام إلى الكفر.

❖ قال الله تعالى:

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ
الْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

❖ التفسير ❖

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ هذه ظرف تحتاج إلى متعلق؛ لأن كل ظرف أو جار ومجرور فلا بد له من شيء يتعلق به؛ لأن الظرف والجار والمجرور لا يمكن أن يكون عامله معنويًا، لابد أن يكون عامله لفظيًا، بخلاف غيرها فإنه قد يكون عامله معنويًا، فيكون مبتدأ، لكن الظرف لا يكون مبتدأ، والجار والمجرور لا يكون مبتدأ، فلا بد له من عامل لفظي، العامل اللفظي إما بالفعل، وإما ما كان بمعنى الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول، وعلى هذا يقول «ناظم الجمل»:

لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي
واستثنى كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضًا ولعل
وقوله: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ ﴾ يوم هذه ظرف، إذن لها متعلق، فأين متعلقها؟
الجواب: متعلقها الفعل الذي بعده ﴿ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا ﴾ يعني: وترى الذين كذبوا على الله
يوم القيامة وجوههم مسودة، ولكن قدّم المعمول للأهمية؛ لأن المهم التحدث عن هذا اليوم.

وقوله تعالى: ﴿ تَرَى الَّذِينَ ﴾ الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليهم، والرؤية هنا رؤية بصرية؛ لأن السواد لون، والرؤية باللون هي رؤية بصرية؛ لأن الألوان تَرى ولا تُعقل؛ يعني: تُدرك بالرؤية لا بالعقل.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾ كذبوا على الله بآذا؟ الجواب: بكل أنواع الكذب، كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودًا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له، كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضًا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يُكذَّب على الله، فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مُسْوَدَّة، حتى لو كانوا في الدنيا بيضًا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة - والعياذ بالله -.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾ ولم يقل: ترى وجوه الذين كذبوا على الله مُسْوَدَّة؛ لأن التركيب المذكور في القرآن أبلغ في الإثبات؛ حيث جعل هذا الوصف - أعني: سواد وجوههم - هو من الجملة الاسمية، فإن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار،

بخلاف الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدد والحدوث.

وقوله: ﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال: ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة لم تحصل هذه الفائدة، إذن هذا التركيب الذي في الآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على التركيب الذي ذكرته لكم؛ لأن هذا التركيب القرآني يدل على أن هذا الاسوداد في وجوههم ثابت مستقر؛ حيث جاء بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار.

وقوله: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ الاستفهام هنا للتقرير، ويقول العلماء: كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالْمُتَكَبِّرِينَ﴾، ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَذِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْلَوْثُ﴾، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ صَدْرَكَ﴾ والأمثلة في هذا كثيرة، فالاستفهام إذن في هذه الآية: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾؟ الجواب: بل، استفهام تقرير.

وقوله: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ﴾ جهنم اسم من أسماء النار - أعاذني الله وإياكم منها -، وهو اسم أعجمي، أو هو اسم عربي على وزن فعنل؟ في ذلك قولان: منهم من قال: إنه اسم معرب، وأصله في الفارسية: جهنم، فعُرب فآل إلى جهنم، وقيل: بل هو اسم عربي، والنون زائدة، وهو مشتق من الجَهْمَة، وهي: الظلمة؛ لأن النار - والعياذ بالله - سوداء مظلمة، وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة، فالأصل أنها أصيلة؛ لأن القرآن عربي، وأيضاً إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنيّة عن غيرها، وإذا جعلنا أصلها فارسي، أو حبشي، أو غير ذلك ولكنه عُرِب، فهذا يعني: أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة، فعربتُها وأثبتتها، فالثوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالثوى والمأوى: المقر والمسكن.

قال: ﴿لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [عن الإيوان] وعن الأعمال أيضاً، كل متكبر - والعياذ بالله - فهو من أصحاب النار، قال المفسر: [بل] هذه جواب: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾، وإذا جاءت مثل هذه الصيغة في القرآن فجوابها: بل، فإذا قرأت: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ فالجواب: بل، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْقِصَارٍ﴾، ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَذِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْلَوْثُ﴾، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالْمُتَكَبِّرِينَ﴾ بل، وهكذا.

الضوابط:

١ - يستفاد من هذه الآية السكريمّة: إثبات يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ أُنْفِثَتْ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ ويوم القيامة: هو يوم قيام الساعة، وسُمّي بذلك؛ لأن الناس يقومون

من قبورهم لرب العالمين؛ ولأنه يُقام فيه العدل، ولأن الأشهاد يقومون فيه، لقوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَصَحَّحَ الْمَوْتِينَ أَوَسَطَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ فهذا سبب تسمية يوم القيامة.

٢. ومن هوائده الآية الكريمة: سوء عاقبة الكاذبين على الله، لقوله: ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾.

٣. ومن هوائدها: تحريم الكذب على الله، وذلك من العقوبة، ولا يُستفاد التحريم من صيغة الزجر فقط؛ بل يُستفاد التحريم من صيغة النهي، والقدر في فاعله، وبيان عقوبة فاعله، وما أشبه ذلك، المهم: أن وسائل العلم بالتحريم متعددة.

٤. ومن هوائده الآية الكريمة: التحذير من الفتيا بغير علم، فقد بين الله ذلك في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾.

٥. ومن هوائدها: أن النار مظلمة، لقوله: ﴿الْأَنسُ فِي جَهَنَّمَ﴾.

٦. ومن هوائدها: أن الكاذبين على الله مقرهم النار، لقوله تعالى: ﴿الْأَنسُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

٧. ومن هوائدها: تحريم الكبر، لقوله تعالى: ﴿لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ تكبر عن الحق، تكبر على الخلق، ويدل لهذا التنوع: أن النبي ﷺ قال: «الكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ»، فقوله: «بَطَرُ الْحَقِّ» تكبر عن الحق، «وَعَمَطُ النَّاسِ» تكبر على الخلق، وأيهما أعظم؟ الأول: التكبر عن الحق؛ لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق؛ إذ إن الحق يأمر أن تكون متواضعا للحق وللخلق.

٨. ومن هوائده الآية الكريمة: تحريم التكبر؛ لأن عقوبة المتكبرين دخول النار؛ بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته: السكنى في النار، والخلود في النار، أما من تكبر مطلق التكبر فهذا لا يُجزم له بالخلود في النار؛ لأنه قد يتكبر عن بعض الحق، أو يتكبر على الخلق، فلا يستحق الخلود فيها، والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ
السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١]

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا ذأب القرآن الكريم؛ أنه إذا ذكر الشيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لِلدِّيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَتَانًا﴾ قال العلماء: ﴿مَتَانًا﴾ أي: تُثَنَّى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، وإذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك بالعكس، وذلك من أجل ألا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا دُكر وصف المؤمنين وثوابهم، وكذلك لا ييأس إذا دُكر وصف الكافرين وعقابهم.

هنا يقول الله عز وجل ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ﴾ من أي شيء؟ الجواب: من عقاب الكافرين، فلا تكون وجوههم مسودة، ولا يكون مثواهم جهنم، وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين، وتبيض وجوه المؤمنين، فيُنَجِّي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا.

وقول المؤلف: ﴿﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ﴾ من جهنم﴾ صحيح، لكن لو قال: من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل النجاة نجاتهم من جهنم، ومن أن تكون وجوههم مسودة، ومن غير ذلك. قال: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الشرك]، والصواب: أن يقال في هذا: اتقوا الله؛ لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها: تقوى الله عز وجل، وقد تُذكر في غير الله؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهْجِثَتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ وأشبه ذلك، لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل.

وقوله: ﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾ [أي: بمكان فوزهم من الجنة بأن يُعملوا فيه] فأفادنا رحمه الله بهذا التفسير أن الباء بمعنى: في؛ أي: يُنَجِّي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم، وهو: الجنة، والباء تأتي بمعنى: في في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ مَعْصِيَةً﴾ ﴿وَبِالْبَيْتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ بالليل يعني: في الليل.

وقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذا من نجاتهم، أنه لا يمسهم السوء؛ أي: لا

بمسهم شيء يسوزهم لا من عقاب، ولا من توبيخ، ولا غير ذلك، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال: إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيا؛ يعني: فلا تموتوا، ولا تسقموا، ولا تبأسوا، دائماً هم في نعيم، ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: لا يحزنون على ما سبق؛ لأن الحزن يكون على ما مضى، والغم يكون للمستقبل، أما المستقبل فقال: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ﴾، وأما الماضي فقال: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: لا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم لم يقرطوا فيه؛ بل عرفوا قدر الزمن، وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل.

الفوائد:

- ١ - من فوائد الآيات: فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين؛ حيث يُنجيهم إلى مكان فوزهم.
- ٢ - ومنها: فضيلة التقوى، وأثارها، وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئاً كثيراً.
- ٣ - ومن فوائدها: أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل، ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمهم؛ لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضاً إذا أصابه حزن على الماضي، أما إذا عرف أنه كسب الماضي، وأنه لن يناله سوء في المستقبل فسوف يتم له النعيم.

❖ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الجملة هذه اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وأن الله تعالى دائماً وأبداً هو الخالق، وقوله: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ معناه: مُوجِدهُ على الصورة التي أرادها الله عز وجل، والخلق في الأصل بمعنى: التقدير، ولكنه يُطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسوية، والإحكام والنظام، فهذا الخلق يراد به: الإيجاد على وجه كامل بتقديره بتسويته وتنظيمه.

وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ قال بعض الناس: يُستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب؛ لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحيث لا يحتاج إلى استثناء، الاستثناء يحتاج

في جملة يكون فيها المستثنى داخلًا فيها؛ أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلًا فيها، لماذا؟ الجواب: لأن الفاعل غير المفعول، فالخالق غير المخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالقه مثلاً، حتى نقول: إن الجملة تحتاج إلى استثناء.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ وهو؛ يعني: الله عز وجل ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ قال المفسر: [مُتَصَرِّفٌ فِيهِ كَيْفُ يَشَاءُ]، ولو قال: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: حفيظٌ عليه مُدَبِّرٌ له لكان أعم؛ لأن الوكيل في اللغة: هو الذي وُكِّلَ إليه الشيء حفظًا وتديرًا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظًا وتديرًا، وهنا لا يقال: كيف كان وكيلًا، ومن الذي وكله؟ نقول: إذا كان الوكيل بمعنى: الحفيظ المدبر، فلا حاجة إلى استحقاقه؛ بل هو الذي تولى ذلك بنفسه.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية عموم خلق الله تعالى لكل شيء، لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.
- ٢ - ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن الإنسان خالق أفعاله، ووجه ذلك: أن أفعال العباد داخلية في العموم، فهي شيء من الأشياء، فتكون داخلية في العموم.
- ٣ - ومنها: أن الله خالق للأعيان والأوصاف؛ لأن الأعيان شيء، تُسمى شيئًا، والأوصاف تسمى أيضًا شيئًا.
- ٤ - ومن هوائدها: عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق؛ لأنه لما ذكر أنه خلق كل شيء بين أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى.
- ٥ - ومنها: أن ما يُصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله، ومن مقتضى وكالته، لعموم قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾، ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيثار فإنه سيسهل عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضًا أنه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه المصائب نعمًا هانت عليه أيضًا، ولهذا لا نجد أحدًا أعظم راحة من آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيًا مطمئنًا، إن أصابته ضررًا صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سرًا شكر فكان خيرًا له.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
بِعَاثَتِ اللَّهُ أَوْلِيَّكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الزمر: ٦٣].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [أي: مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما]، ﴿لَهُ مَقَالِيدُ﴾ المقاليد: جمع مقلاد، وهو ما يُقلد به الشيء، والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى: المفاتيح، ولو أنه قال: له مقاليد السماوات والأرض؛ أي: تدبير السماوات والأرض لكان أولى؛ لأن كلمة مفاتيح قد يظنُّ الظانُّ أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض؛ أي: تدابيرهما كما يشاء.

ثم قال عز وجل ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاثَتِ اللَّهُ أَوْلِيَّكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مبتدأ، وجملة ﴿أَوْلِيَّكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ خبرها، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين: كبرى وصغرى، الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبراً، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مبتدأ، ﴿أَوْلِيَّكَ﴾ مبتدأ آخر، ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ خبر المبتدأ آخر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره.

خبر المبتدأ الأول، وفائدة الإتيان بهذا التركيب: أنه أسندت الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى.

أما قوله: ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ فـ ﴿هُمُ﴾ ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أولاً: التوكيد، والثاني: الحصر، والثالث: التمييز، وإن شئت قل: الفصل بين كون ما بعده خبراً أو وصفاً، فإنك إذا قلت: زيد هو الفاضل، فإن كلمة الفاضل تحمل أن تكون خبراً، أو أن تكون صفة إذا حذف هو، إذا قلت: زيد الفاضل، فربما يترقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة، ويعتقد أن الفاضل صفة، فإذا قلت: هو الفاضل زال هذا التوقع، وعلم أن ما بعده هو خبر مبتدأ.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاثَتِ اللَّهُ﴾ [القرآن]، وهذا فيه شيء من القصور؛ لأن آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، ثم الآيات كونية وشرعية، والكفر يكون بهما جميعاً؛ أي: بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرها من الكتب

التي أنزلها الله عز وجل، فالأولى العموم؛ أن يقال: كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، القرآن وغير القرآن، وأصل الكفر: الجحد، ومنه الكُفْرَى الذي هو وعاء طلع النخلة؛ لأنه يستر الطلع ولا يتبين، والكافر جاحدٌ سائر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل، وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالكذب، وتارة بالاستكبار، ففي مقابل الأخبار يكون بالكذب، وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أولاء اسم إشارة، وهنا المشار إليه بعيد أو قريب؟ المشار إليه بعيد؛ لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيداً، فإنها تأتي الكاف لتنبية المخاطب إلى المشار إليه لبعده، أما إذا كان المشار إليه قريباً فإنه لا يؤتى بالكاف؛ بل يقال: أولاء مثل هؤلاء، ويقال: هذا، لكن إذا كان بعيداً فإنه يؤتى بالكاف؛ لماذا؟ لتنبية المخاطب إلى المشار إليه؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا حُوطب كان ذلك أبلغ في تنبيهه، أولئك إذا قلت الكاف سببته، وينظر من هذا المشار إليه، فإذا كان لا يكون إلا البعيد، فالبعُد إما علو، أو سُفل، وإما حَسِّي وإما معنوي، فالأقسام إذن أربعة، فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ البعيد سُفولاً، معنوي أو حسي؟ الجواب: معنوي؛ وفي النار حسي، لكن في الدنيا معنوي؛ لأنه قد يكون كافراً وهو في قمة الجبل، إذن الكفر قلنا: إنه يتضمن شيئين: إما الجحود، وإما الاستكبار.

وقوله: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ هم لا غيرهم، الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة، أما خسران الآخرة فظاهر، وأما خسران الدنيا فإنهم إنما خُلقوا لعبادة الله، وهل قاموا بعبادة الله؟ لا، إذن خسروها أو لا؟ خسروا المعنى الذي من أجله خُلقوا، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾، وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّا لَنَنصِفُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ قال المفسر: [متصل بقوله: ﴿وَيَسْجَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِنِهِمْ﴾ وما بينهما اعتراض]، متصل يعني: معنى بقوله تعالى: ﴿وَيَسْجَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِنِهِمْ﴾ هذا ما ذهب إليه رحمه الله، ولكن هذا قد يُنازع، قد يقال: إن قوله تعالى: ﴿وَيَسْجَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِنِهِمْ﴾ هو المتصل بما قبله، قال تعالى: ﴿وَيَسْجَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِنِهِمْ﴾ الصواب: أن يُنجي متصل بما قبله، لما ذكر الذين كذبوا على الله أن وجوههم مسودة، قال تعالى: ﴿وَيَسْجَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ أما هذا فليس له صلة بما ذكر؛ بل صلته بما قبله مباشرة آتية وأظهر؛ لأن الله قال: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعني: فبعد هذا البيان وبعد الإقرار بإقرار الكفار بأن الله خالق كل شيء لا

يبقى لهم عذر إذا كفروا؛ بل هم الخاسرون، فتكون هذه الآية متصلة بما قبلها مباشرة، وليست متصلة بقوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَاتِهِمْ﴾ لأن هذه الآية: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ﴾ متصلة بما قبلها، وهذا هو مقتضى النظم القرآني، أما أن نُثبِتَ الآيات ونقول: كل هذه الجملة: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ لله مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كل هذا جملة اعتراضية، أو كل هذا اعتراض لا محل له هنا، فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآني، فالصواب: أن هذه الجملة متصلة بما قبلها، ووجه الاتصال: وأنه خالق لكل شيء، وهم يقرون به، فصار هؤلاء الذين يقرون بأن الله خالق كل شيء، وأن له مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وكفروا به، يكونون خاسرين لا شك، هم أخسر الناس، كيف يقرون بأن الله خالق كل شيء، وأن لها مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثم يكفرون بآياته، كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياته، ولكنهم خسروا، فكفروا بآيات الله.

الضوابط:

قال الله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاقِبَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿[الزمر: ٦٣].

- ١ - من فوائد هذه الآية: أن المَدْبِرَ للسموات والأرض هو الله وحده، ووجه كونه وحده: أنه قدّم الخبر في قوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ﴾ وتقديم الخبر يفيد الحصر.
- ٢ - ومن فوائد هذه الآية: لفت نظر الإنسان إلى ألا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، وجه ذلك: أنه هو الذي له مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فإذا لا تلفت إلى غيره، كما قال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ».
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن الكافرين هم الخاسرون وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة، فإنهم خاسرون دنيا وأخرى، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاقِبَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.
- ٤ - ومن فوائد هذه الآية: وجوب الإتيان بآيات الله، ووجه الدلالة: أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دلّ ذلك على وجوب الإتيان.
- ٥ - ومنها: تحريم الكفر لكونه سبباً للخسارة، فإذا قال قائل: أين في الآية لفظ يجرّم؟ قلنا: التحريم يُستفاد بعدة طرق؛ منها: النهي، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾، ومنها: التصريح بالتحريم؛ مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ﴾، ومنها: نفي الحل؛ مثل: قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، ومنها: الوعيد على الشيء، ومنها: بيان فوات الخير، وطرق إفادة التحريم متعددة، لكن من جملتها: ترتيب الخسران على فعل الشيء يدلّ على أنه حرام.
- ٦ - ومن فوائد هذه الآية: ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون، وذلك من مفهوم خسارة الكافرين.

أن يكون الريح للمؤمنين، وقد صرح الله بذلك في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِرٌ ٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ٣﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿ قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الآية: ٦٤].

❖ التفسير ❖

﴿ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي ﴾ همزة للاستفهام، والفاء حرف عطف، وهنا يُشكّل علينا على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال: ﴿ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي ﴾، فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟ فالجواب: أن في ذلك لعلاء النحو وجهين: الوجه الأول: أن همزة للاستفهام، وأنها داخلة على جملة معطوف عليها، وتُقدّر هذه الجملة بما يُناسب السياق، وعلى هذا فيكون التقدير في هذه الآية: قل أنجاهلون فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ويُقدّر في كل موضع ما يناسبه، ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ التقدير: أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، وقيل: إن همزة للاستفهام، وأن الفاء مزحلقة عن مكانها، والتقدير: فأغفر الله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق، ولكن المعنى الأول إذا تيسّر وأمكن أن يُقدّر شيء مناسب فإنه أولى.

يقول المؤلف في إعرابه: [(غير) منصوب بـ ﴿ أَقْبَدُ ﴾ المفعول ﴿ تَأْمُرُونِي ﴾ بتقدير أن بنون واحدة وبنونين، بإدغام وفك] هذا على قوله: ﴿ تَأْمُرُونِي ﴾، يقول المؤلف في الإعراب: إن (غير) منصوبة بـ ﴿ أَقْبَدُ ﴾، والتقدير: أأعبد غير الله، هذا معنى الآية.

وقوله تعالى: ﴿ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي ﴾ فيها قراءات، أولاً: قراءتها بنون واحدة: تأمروني، ثانياً: قراءتها بنونين بإدغام: تأمروني، ثالثاً: قراءتها بنونين بدون إدغام: تأمروني.

وقوله: ﴿ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ ﴾ يعني: أأمروني أعبد غير الله ﴿ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ أي: الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام، ويحتمل المعنى المراد بقوله الجاهلون: أي: السفهاء؛ لأن الجهل تارة يراد به: السفه، وتارة يراد به: عدم العلم، وإذا كان المراد به: السفه فإنه يسمى: جهالة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾.

وقوله: ﴿ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي ﴾ يشمل كل ما سوى الله؛ من حي وميت، وصالح وفاسد،

وجاد وحيوان، ﴿إِنَّمَا الْجَاهِلُونَ﴾ أي منادى، والجاهلون وصف لأي ولذا جاءت مرفوعة، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، بدليل قوله: ﴿إِنَّمَا الْجَاهِلُونَ﴾.

الفوائد:

١. من فوائد الآية: جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام.

٢. ومنها: أن هؤلاء الجاهلين حاولوا أن الرسول نفسه أن يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء بتوحيد الله عز وجل وحده.

٣. ومن فوائد هذه الآية: أن الرب عز وجل عبادته علم، وعبادته رشد؛ لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلاً فعبادته علم ورشد.

٤. ومن فوائدها: أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي ﷺ، فما بالناس بمن جاءوا بعد هؤلاء المشركين، إنهم سوف يحاولون أن يشرك أكثر من محاولتهم إشراك النبي ﷺ.

ويُفَرِّع على هذه الفائدة: الحذر من دعاة الشرك والكفر؛ مثل: دعاة النصرانية اليوم، فإن النصراني - عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة - يحاولون بكل ما يستطيعون أن يضلُّوا المسلمين، وأن يُضَرِّوهم، وإذا عجزوا عن ذلك، فعلى الأقل أن يخرجوهم من دينهم، وإن لم يدخلوا في النصرانية، وهذا الآن واضح، فتجدهم يُنْشِثُونَ الإذاعات القوية الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى النصرانية، وتجدهم يكتبون الكتابات الكثيرة، من رسائل وكتب أكبر يَبْنِئُونَهَا بين المسلمين، وتجدهم أيضًا يكتبون الإنجيل كتابةً ككتابة المصحف تمامًا مُفَسِّرًا مُفَرَّبًا مُشْكَلاً، حتى يظنَّه العامي من الناس الذي لا يعرف شيئاً عن القرآن يظنُّه هو القرآن، وتجدهم أيضًا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجزة، ويُنْشِثُونَ فيها المدارس، والمرافق، ثم الكنائس، من أجل جذب المسلمين، فالهم: أن أعداء المسلمين لا يألون جهداً في إخراج المسلمين عن دينهم إلى ملتهم التي كانوا عليها، والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٢٥].

الفوائد:

١. من فوائد هذه الآية: أن الشرك مُحْبَطٌ للعمل ولو وقع من أفضل الخلق، لقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.

أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَنْكَ ﴿٢﴾

٢ - ومن هوائدها، أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع، لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾.

٢ - ومن هوائدها، عظمُ الشرك، وأنه أفسد أنواع المعاصي، ولهذا يُحِبُّطُ العمل كله.

٤ - ومن هوائدها، إثبات الوحي للرسول ﷺ، ولأن سبقه من الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٥ - ومن هوائدها، أن الشرك سببٌ للخسران في الدنيا والآخرة، لقوله: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

٦ - ومن هوائدها، أن الكفار وإن ربحوا في الدنيا، فإنهم في الحقيقة خاسرون في الدنيا والآخرة؛ لأنهم لم يتفموا في الدنيا بما خلقوا له، فلذلك كانوا خاسرين، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٦].

❖ التفسير ❖

﴿بَلِ﴾ هذه للإضراب، إضراب الإبطال أو الانتقال؟ إضراب الإبطال؛ لأن الإضراب عندهم نوعان: نوعٌ يراد به: إبطال ما سبق وإثبات ما لحق، ونوعٌ يراد به: الانتقال من شيء إلى آخر، مثال الأول: هذه الآية، ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿بَلِ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ فهنا انتقالاتٌ من شيء إلى أسوأ، ﴿بَلِ أَذْرَكَ﴾ أي: بعد علمهم في الآخرة، ﴿بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾، وهنا يقول الله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك؛ يعني: بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله.

وقوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ قال المؤلف: [وحده]، فمن أين أخذ هذه الوجدانية المفيدة للحصر؟ الجواب: أخذها من تقديم المفعول، والقاعدة في البلاغة: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، ومعلوم أن المفعول به حقه التأخير، فإذا قُدِّمَ على عامله أفاد الاختصاص والحصر؛ أي: بل الله وحده.

وقوله: ﴿فَاعْبُدْ﴾ الفاء يقولون: إنها جيء بها لتحسين اللفظ، ولو حُدِّثَتْ في غير القرآن

لاستقام الكلام، لكنها في القرآن لا تُحذف؛ لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تغييره، إنما التعبير بمثل ذلك يُسمَّون هذه الفاء: فاء التزيين، ولها نظير؛ مثل قولهم: عندي كذا وكذا فقط؛ أي: قط، والفاء لتحسين اللفظ.

وقوله: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاغْبُثْ﴾ اعبد فعل أمر؛ أي: تذلل لله، واعلم أن العبادة تُطلق على معنيين: المعنى الأول: التعبد، والمعنى الثاني: المتعبد به، أما التعبد فمعناه: التذلل لله تعالى عبدة وتعظيماً بالقيام بأوامره، واجتناب نواهيه، فإذا رأينا شخصاً يصلي مثلاً قلنا: هذا يتعبد؛ أي: يتذلل لله تعالى بإقام الصلاة، وتُطلق على المتعبد به؛ أي: على نفس المفعول، وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله: العبادة اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعلى هذا فالصلاة نفسها تُسمَّى: عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا، فقوله تعالى: ﴿فَاغْبُثْ﴾ أي: تذلل له بفعل عبادته، بامتنال أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [إنعامه عليك]، كن فعل أمر، ومن الشاكرين أي: من الذين يشكرون الله، واعلم أن (ال) إذا اتصلت بمشتق فإنها تكون اسماً موصولاً من الأسماء الموصولة العامة، فهي بمنزلة مَنْ، وبمنزلة ما، إذا اتصلت بمشتق؛ مثل: الشاكر، والمشكور، والأحسن، وما أشبهها، وعلى هذا يكون قوله: ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ مفيدة للعموم؛ أي: من القائمين بشكر الله، فإن قيل: ما هو الشكر؟ قيل: إن الشكر هو القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولاً وفعلًا، ولهذا قال الشاعر:

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مَنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا
يعني: أنكم ملكتم بإنعامكم عليّ قلبي ولساني وجوارحي، فإن قال قائل: هل الشكر هو الحمد أو غيره؟ قلنا: بينهما عمومٌ وخصوصٌ، يجتمعان فيما إذا كانا في مقابلة نعمة، فإن الحمد هو الشكر؛ لأنه ثناءٌ على الله باللسان، فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال: الحمد لله، كان بذلك شاكرًا وحامدًا، وينفرد الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة نعمة، فإذا أثبت على الله بأنه الحي العظيم، وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرًا؛ لأنه ليس في مقابل نعمة، لكن ربما نعتبه شكرًا باعتبار أنه عبادة، والقيام بطاعة المنعم من الشكر، وإذا أثبت على الله عز وجل؛ بل وإذا قمت بطاعة الله عز وجل جزاءً على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه بالكمال صار ذلك شكرًا له، وعلى كل حال، قد يعسر انفراد أحدهما عن الآخر؛ وذلك لأن الثناء نفسه وإن لم يكن في مقابلة نعمة يعتبر شكرًا؛ لأنه قيام بطاعة المنعم.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

❀ التفسير ❀

ما نافية، و﴿قَدَرُوا﴾ بمعنى: عظموا، ولفظ الجلالة مفعول لـ (قَدَرَ)، و﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ مفعول مطلق؛ لأنه أضيف إلى المصدر، والمُضاف إلى المصدر يُسمى: مفعولاً مطلقاً؛ لأنه بمنزلة المصدر، وعلى هذا فنقول: ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي: حق تعظيمه، قال المفسر: [ما عرفوه حق معرفته، أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره]، الصواب: الثاني؛ أن المعنى: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره، ودليل ذلك: أن هؤلاء عرفوا الله ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، لكن هل عظموا من عرفوه حق تعظيمه؟ لا؛ لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحداً.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ الراو للحال، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله، وقوله: ﴿وَالْأَرْضُ﴾ مبتدأ، و﴿جَمِيعًا﴾ حال، و﴿قَبْضَتُهُ﴾ خبر المبتدأ؛ يعني: أن الأرض كلها جميعها كل الأراضي السبع تكون يوم القيامة قبضته. قال المفسر: [﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا﴾ حال؛ أي: السبع]، جميعاً حال من أين؟ حال من الأرض، وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدأ قبل الإتيان بالخبر، فنقول مثلاً: زيد قائماً خيراً منه قاعداً.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾ [أي: مقبوضة له؛ أي: في ملكه وتصرفه]، ففسر المؤلف القبض بمعنى: الملك والتصرف، وفي هذا نظرٌ ظاهر؛ بل هذا تحريف؛ لأن الملك والتصرف كل شيء في ملكه وتصرفه، الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة، لكن القبض بمعنى: المقبوضة التي تكون في اليد تحيط بها اليد، فيقال مثلاً: قبضة من طعام، ما معنى: قبضة من طعام؟ يعني: أن الإنسان يقبض الطعام بيده، فالأرض يوم القيامة قبضة الله عز وجل، وقد جاء ذلك مُبيناً في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي ﷺ مع خبر من أحبار اليهود أن الله يجعل الأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والجبال على إصبع .. إلخ، فالصواب المتعين: أن يقال: المراد بالقبضة: أنها في قبضة يده عز وجل.

فإن قال قائل: وهل يجوز لنا أن نُمثل هذه القبضة؛ بحيث نأخذ ثمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول: قبضته، ثم نقبض على التفاحة أو الثمرة؟ الجواب: لا؛ لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلًا لقبضة الله سبحانه وتعالى للأرض، وهذا لا يجوز، أما أن يُبين معنى القبضة فلا بأس، بأن نقول: القبضة هي: وضع الشيء في اليد ثم قبضه بها، لكن نُكَيِّف كيف قبض الله تعالى على الأرض، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة كما هو معروف للجميع.

وقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ هذه ظرف للقبضة؛ أي: أنها تكون قبضة له يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يُبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسُمِّي بهذا الاسم لوجوه ثلاثة: لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، إقامة العدل يوم يقوم الأشهاد.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ﴾ قال المؤلف: [مجموعات] ﴿يَسْمِينَهُ﴾ [بقدرته] الطيُّ معروف: عطف الثوب بعضه على بعض يُسَمَّى: طيًا، ومنه: طيُّ الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواها؛ يعني: عطف بعضها على بعض، وقد شبه الله عز وجل طيَّه للسموات بطيَّ السجل للكتب، فقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾، فتبارك الله رب العالمين، هذه الساء العظيمة الواسعة الأرجاء التي ورد أن سُمِّكها خمس مائة عام، يطوي الله عز وجل السموات كما يطوي السجل للكتب، أو كما يطوي السجل للكتب ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ يعني: كما يطوي السجل، وهو: كاتب القاضي، أو كما يطوي السجل الذي تكتب فيه القضايا.

وقوله: ﴿مَطْوِيَّتٌ﴾ وحذف الفاعل أو أتى بصيغة اسم مفعول للعلم بالطاوي، وهو الله، كما تُفسر الآية الأخرى ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾.

قال المؤلف: [مجموعات]، وهذا فيه نظر؛ لأننا نقول: هي مجموعة طيًا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نُفسر تفسيرًا دقيقًا؛ لأن الشيء قد يكون مجموعًا بلا طي، ولكن إذا كان مطويًا فهذا معنى زائد على مجرد الجمع، فالصواب: أن قوله: ﴿مَطْوِيَّتٌ﴾ أي: ملفوف بعضها إلى بعض.

وقوله: ﴿مَطْوِيَّتٌ يَسْمِينَهُ﴾ قال: [بقدرته]، وهذا تحريف، على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية، والصواب: أن المراد باليمين: اليد اليمنى، يطويها جل وعلا بيده اليمنى.

وقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ سبحانه اسم مصدر وفعله سَبَّحَ، والمصدر من سَبَّحَ: تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهو منصوبٌ على المفعولية المطلقة دائمًا، ومُلازِمٌ للإضافة غالبًا، وعلى هذا فلا يُحْطَى المرة في إعرابه، يُعْرَبُ دائمًا على أنه مفعول مطلق لفعلٍ محذوف،

والتقدير: يُسَبِّحُ تَسْبِيحًا، وقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ما معنى التسييح؟ قالوا: معنى التسييح: التنزيه؛ لأنه من سَبَّحَ يَسْبُحُ إذا بَعُدَ في الماء، فالتنزيه: الإبعاد عن السوء، وعلى هذا فمعنى سبحان الله؟ أي: تنزيها له، وعَمَّا يُتَزَّهُ الله؟ عن شيئين: عن مماثلة المخلوق، وعن كل نقص وعيب في صفاته، فقدرته مثلا مُتَزَّهة عن العجز، وعِلْمُهُ مُتَزَّهة عن الجهل والنسيان، وقوته مُتَزَّهة عن الضعف، وهَلْمُ جَرَأٍ، يَدُهُ مُتَزَّهة عن مماثلة المخلوقين، وجهه كذلك.

وقوله: ﴿وَتَعَالَى﴾ أي: ترفع لعظمته عما يشركون معه، ولا شك أن هذا هو الواقع.

الفوائد:

﴿بَلِ اللَّهِ فَاغْبُذْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٦].

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص العبادة لله، لقوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاغْبُذْ﴾.

ويتفرع على هذه القاعدة: أن الإنسان لو أشرك بالله لحبط عمله، لماذا؟ الجواب: لأنه إذا أشرك بالله عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» وهذا يقطع النظر عن الآية السابقة التي أشرت إليها ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبَنَّ عَمَلُكَ﴾ فهذا النص صريح.

٢ - ومن فوائدها: وجوب الشكر على كل أحد، لقوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وإذا وجب الشكر حرُم ضده، وهو: الكفر.

٣ - ومن فوائدها: أن الإخلاص لله تعالى من شكره؛ لأنه أعقَبَ قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاغْبُذْ﴾ بقوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الثاقبة بيان عظمة الله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أن من أشرك بالله فإنه لم يُعْظَمَ الله حق تعظيمه؛ بل بالعكس، لقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

٦ - ومن فوائدها: حسن التعليم في القرآن الكريم؛ لأنه لما نفى عنهم أنهم قد قدروا الله حق قدره بين وجه ذلك: أنه عز وجل أعظم من كل شيء ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَبْسُوْنَ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أنه يجب أن يُعْظَمَ الله حق تعظيمه، ولكن قد يقول قائل: إن هذا فيه مشقة عظيمة؛ لأن الله أعظم وأجل من أن يُحِيطَ به عمل العبد، ولهذا لما نزل قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ صُعِبَ ذلك على الصحابة، من الذي يتقي الله حق تقاته؟ فيقال: إن

هذه الآية الكريمة مقيدة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وإلا فمن الذي يُحصى أن يُعظم الله حق تعظيمه على الوجه الذي أراد الله عز وجل؟ ولكن نقول: إن تعظيم الله حق تعظيمه يكون بامثال أمره، وهذا حاصل بقدر المستطاع، لقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

٥ - ومن هوائدها: إثبات اليد لله، لقوله تعالى: ﴿قَبَضَتْهُ﴾، وقوله: ﴿يَبْسِطُ يَدَهُ﴾.

٦ - ومن هوائدها: أن الأرض يوم القيامة يقبضها الله عز وجل بيده، لقوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٧ - ومن هوائدها: أن السماوات تُطوى يوم القيامة، لقوله: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَبْسِطُ يَدَهُ﴾.

٨ - ومنها: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يطوي هذه السماوات على عظيمها كطي السجل للكتب.

٩ - ومن هوائدها: تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، لقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ﴾، وكذلك تنزيهه عن مماثلة المخلوقين؛ لأن مماثلة المخلوقين عيب، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، قال الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا
فكيف إذا قيل: إن السيف مثل العصا؟ فتمثيل الله عز وجل بالمخلوق تنقص له؛ لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً.

١٠ - ومن هوائدها: إثبات علو الله، لقوله: ﴿وَمَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وعلو الله تعالى ينقسم إلى قسمين: علو ذات، وعلو صفة، أما علو الصفة: فلم يختلف فيه أحد من أهل القبلة، حتى أهل التعطيل يثبتون لله علو الصفة، لكن على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في كون هذا الشيء علواً أو نزولاً؛ لأنهم يرون أن من علو الله في صفته: نفي الصفات عنه، أما أهل السنة والجماعة فيرون أن من علوه: إثبات جميع صفات الكمال له على حسب ما ورد في الكتاب والسنة، إذن اتفق أهل القبلة على إثبات علو الصفة، لكن اختلفوا كيف يكون علو الصفة، أما علو الذات: فقد اختلفوا اختلافاً عظيماً، حتى قال بعض من يتسبب إلى الإسلام: إثبات علو الذات كفر، وقال أهل السنة والجماعة: إثبات علو الذات واجب، ولا بد أن تثبت لله علو الذات كما أثبتنا له علو الصفات.

١١ - ومن هوائدها: التباين العظيم بين الرب الخالق العظيم وبين الأصنام المعبودة التي يشرك بها مع الله، لقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَمَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تنزيهاً له، وتعظيماً، ورفعة عما

يشرك به هؤلاء، ولهذا جاء استنفهام التوبيخ والاحتقار لهذه الأصنام في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ مِائَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ ﴿١٨﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّكْتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾ يعني: أخبروني ما الذي لهذه الأصنام بالنسبة لآيات الله العظيمة الكبرى التي رآها النبي ﷺ؟ أي: بعد أن تفرّرت هذه الآيات الكبيرة أخبروني ما لهذه الأصنام؟ قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّكْتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾ ماذا تكون أمام هذه الآيات الكبيرة؟ تكون لا شيء، ولهذا قال: ﴿سَبَّحْتَهُ وَنَعَّيْنَا عَنْهُ يُشْرِكُوت﴾ وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم انحطاط رتبة هذه الأصنام ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ﴾ والآيات في هذا كثيرة تحط من قدر هذه الأصنام، وتبين أن الرب عز وجل منزلة متعالٍ عن هذه الأصنام، والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيهَا بِنَظَرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

❖ التفسير ❖

﴿وَنُفِخَ﴾ النفخ معروف، والنافخ إسرافيل، وأهمه للتعظيم؛ لأن الإبهام يأتي للتعظيم، كما في قوله تعالى: ﴿فَنُفِثَهُمْ مِنْ أَلَمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ فإن هذا يدل على عظم ما غشيهم، النفخ لا شك أنه أمر عظيم، ولهذا لم يبين من النافخ، كل ما في القرآن من النفخ في الصور يأتي بصيغة اسم مفعول ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾. وقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الصيغة هنا صيغة ماضٍ مع أنه مستقبل، لكن عبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه، كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَوْ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ﴾ مع أنه لم يأت بعد. وقوله: ﴿فِي الصُّورِ﴾ الصور قرن عظيم، قيل: إن سعة دائرته كما بين السماء والأرض، وهذا الصور ينفخ فيه إسرافيل.

وقوله: ﴿فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيهَا بِنَظَرُونَ﴾ قال المؤلف: [النفخة الأولى]، وهذا بناء على أن النفخ في الصور يكون مرتين، وقيل: بل النفخ في الصور ثلاث مرات، وقد دلّ على هذا: حديث الصور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله بطوله في سورة الأنعام، وأن هذه الثلاث هي: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث،

لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ في سورة النمل، وهنا قال: ﴿فَصَيْقُ﴾ ثم نفخ فيه أخرى، وقيل: بل النفخ مرتان، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعوا، ثم يطيل في النفخ، فيصعقون، يموتون بعد الفزع، وعلى هذا فيكون النفخ مرتين: الأولى فزع ثم صعق؛ لأنه يطيل النفخ ثم يصعق الناس، ولا شك أن شيئاً يصعق الناس منه لا بد أن يكون شيئاً عظيماً مُزعجاً مُرعباً، وهو كذلك.

وقوله: ﴿فَصَيْقُ﴾ قال: [مات] ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ من اسم موصول تفيد العموم، وتستعمل غالباً في العاقل، وقد تُستعمل في غيره تبعاً أو للشمول، مثلاً تبعاً: قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّا لَوْ فِيْنَهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ ومعلوم أن الذي يمشي على بطنه أو على أربع ليس من ذوي العقول، لكن أي بمن تبعاً، وقد يكون للعموم، كما في هذه الآية: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ فكل مَنْ في السماوات والأرض من آدميين أو بهائم أو غيرها كلها تموت.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ألا يصعق فإنه لا يصعق، وقد اختلف العلماء: مَنْ هذا المُستثنى؟ فذهب المؤلف وجماعة إلى أن المُستثنى: [الحور، والولدان] وهم في الجنة، وقيل: الحور والولدان والملائكة، ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله: [وغيرهما]، وقيل: الله أعلم، نقول: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ كما أبهم الله عز وجل، ولا تتعرض للتفصيل؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين.

وقوله: ﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ والنافخ من؟ إسرافيل، وقوله: ﴿أُخْرَى﴾ مفعول مطلق؛ أي: نفخة أخرى، أو نقول: إنها وصف لموصوف محذوف، والتقدير: نفخة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾، قال: ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ [أي: جميع الخلاق الموتى] ﴿يَكُفُّونَ﴾ [يتنظرون ما يفعل بهم]، قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ الفاء حرف عطف، وإذا فجائية، والفجائية تدل على حصول ما بعدها مفاجأة، بمعنى: أنه يأتي بسرعة، ﴿هُمْ يَكُفُّونَ﴾ جملة اسمية كما هو ظاهر، والغرض منها: الثبوت والاستمرار، وهي أبلغ من قوله لو قال: فقاموا؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ يَكُفُّونَ﴾ تدل على أن هذا الوصف لهم كأنه أمر ثابت من قديم مستقر مع أنهم لن يقوموا إلا في النفخة الواحدة الأخيرة، وقوله: ﴿يَكُفُّونَ﴾ قال: [يتنظرون ماذا يفعل بهم]، ويحتمل أن يكون المعنى: ينظرون ما حدث من النظر بالعين، وهذا الاحتمال لا يُنافي ما ذكره المؤلف أو المُفسر، فتكون الآية شاملة لهذا ولهذا؛ أي: ينظرون بأعينهم ما حصل، ويتنظرون ماذا يفعل بهم.

الفوائد:

قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

١ - هي هذه الآية فوائد، منها: إثبات النفخ في الصور، وأنه واقع لا محالة، من قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ﴾؛ حيث عبر عنه بالماضي.

٢ - ومنها: عظم هذا النفخ، ويؤخذ من إيهام الفاعل.

٣ - ومنها: أن هذا النفخ عظيم في تأثيره؛ حيث يفرغ الناس منه ثم يصعقون؛ أي: يموتون.

٢ - ومن فوائدها: أن الصعق شامل لكل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم أقل ممن يصعق؛ لأن الغالب أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه.

٤ - ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ينكرها أحد من الناس إلا فيما يتعلق بأفعال العباد؛ حيث أنكرها القدرية.

٥ - ومن فوائدها: أنه يُنفخ في الصور مرتين، لقوله: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾.

٦ - ومن فوائدها: أن النفخة الآخرة أو الأخرى يكون بها البعث، لقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أن القيام من القبور يلي النفخ في الصور مباشرة، نأخذها من إذا الفجائية.

٨ - ومن فوائدها: أنهم - أي: الذين يقومون - يقومون وكان لهم زمناً طويلاً في القيام، بدليل: أنه أتى في ذلك بالصيغة الاسمية.

٩ - ومن فوائدها: تمام قدرة الله جل وعلا؛ حيث إن الخلائق كلها تقوم مرة واحدة بهذه النفخة، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٧﴾ فَإِذَا هُمْ بِالنَّاهِرَةِ﴾ أي: على سطح الأرض وظهر الأرض، فإذا قال قائل: ما علاقة نفخ الصور بحياة الناس، وبعثهم من القبور؟ فالجواب: أن هذا الصور مجتمع الأرواح، تُجمع فيه أرواح الخلائق، ثم إذا حصل نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها التي كانت تعمره في الدنيا لا تُحطئ أهداء، على كثرة الخلق وتفرقهم، فإن أرواحهم لا تُحطئ أجسامهم، كل روح تدخل في جسدها التي كانت تعمره في الدنيا.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّاعَةِ
وَالشَّهَادَةُ وَفُصِّلَتْ لِلنَّاسِ الْخَلْقُ وَالْآخِرَةُ﴾ [الزمر: ٦٩].

❖ التفسير ❖

﴿وَأَشْرَقَتْ﴾ قال المؤلف: [أضاءت]، ومنه: أشرقت الشمس إذا انتشر ضوءها، وشرقت إذا برزت، يقال: شرقت الشمس إذا ظهرت على الأفق، وأشرقت إذا ارتفعت واستطال أو استطار ضوءها، ولهذا تُسمَّى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رمح: صلاة الإشراق، لا صلاة الشروق، الشروق: ظهور الشمس في الأفق، والإشراق: ارتفاعها واتساع ضوئها، فهنا يقول: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ بنور الله الذي هو نوره، وليس بنور المخلوق، فإضافة النور إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: أن الله جل وعلا ينير الأرض بنوره، ﴿بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [حين يتجلى لفصل القضاء]، يتجلى أي: يظهر لفصل القضاء ويأتي عز وجل للقضاء بين العباد، وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى يُنزل ملائكة السماء الدنيا حتى تُحيط بالخلق، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية حتى تُحيط بأهل السماء الدنيا؛ لأن أهل السماء الثانية أكثر من أهل السماء الدنيا؛ إذ أن السماء الثانية أوسع من السماء الدنيا، فيكون سكانها أكثر، ثم ينزل أهل السماء الثالثة فيحيطون بمن قبلهم، وهم أكثر من أهل السماء الثانية، وهلمَّ جَرًّا إلى السماء السابعة، قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّ وَمَا لَهَا أَن تَطْفَأَ نَارًا﴾، ثم تنزل ملائكة السماء السابعة، وتشفق السماء بالغمام قال أهل العلم: إن هذا الغمام هو الذي يأتي بين يدي إتيان الله عز وجل، غمامٌ عظيم لا نعلم قدره، ولا نعلم كيفيته، ولهذا قال: ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ﴾ ولم يقل: تشق؛ بل تشقق، كأنه شيء ينبعث منها شيئاً فشيئاً، وسيكون هذا عظيمًا، وذلك بين يدي مجيء الرب جل وعلا، ثم ينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد، وحينئذٍ تُشرق الأرض بنور ربها، ولا نستطيع الآن أن نتصور كيف هذا الإشراق، كيف هذا النور، وكيف هذا الغمام، هو أمر لا تدركه عقولنا الآن.

وقوله: ﴿وُضِعَ الْكِتَابُ﴾ [كتاب الأعمال للحساب]، وُضِعَ أي: بين أيدي الناس، قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ لِلنَّفْسِ الْيَمِينِ﴾ هذا الكتاب كُتِبَ فيه أعمال العباد، من عمل

من خير أو شر، إلا من عا بالمغفرة أو بالتوبة فإنه لا يوجد في الكتاب، فالصغائر مثلاً تُكْتَب، فإذا صَلَّى الإنسان فإن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وربنا يتوب الإنسان من سيئات كُتِبَتْ، فهذه أيضاً لا توجد في الكتاب، لا يوجد في الكتاب إلا ما وَاجَهَ الإنسان به ربه، وكان خُتِمَ عليه بحياته.

وقوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ (ال) هنا هل هي للعموم أو للجنس؟ هل المعنى: وُضِعَ كل كتاب، أو الكتاب من حيث الجنس؟ الظاهر أن (ال) هنا للعموم أحسن؛ يعني: وُضِعَ كل كتاب فأخذه صاحبه، والكتاب الذي تُكْتَب فيه الأعمال يقال لصاحبه: اقرأ كتابك، أنت بنفسك ﴿كَفَىٰ بِتَقْيِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ وإذا قرأه فهل يمكن أن يُنْكِر ما فيه؟ لا يمكن، لا بد أن يُقَرَّ إلا المشركين فإنهم يُنْكِرُون ويقولون: ﴿وَاللَّوْرَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ لأنهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين نجوا من العذاب، سَوَّلَتْ لهم أنفسهم أن يُنْكِرُوا الشُّرْكَ لعلهم ينجون من العذاب، ولكن هذا لا ينفعهم، إذا قالوا: ﴿وَاللَّوْرَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وحيثنذ يود الذين كفروا لو تُسوَّى بهم الأرض ولا يكتُمون الله حديثاً.

وقوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ [كتاب الأعمال للحساب]، وكيف يُوزَع الكتاب؟ يُوزَع على وجهين: الوجه الأول: أن يُعْطَى باليمين، والثاني: أن يُعْطَى بالشمال، فالْمُؤْمِن يُعْطَى باليمين، ويقول للناس: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً﴾ يقول هذا ابتهاجاً بنعمة الله، وتحدثاً بنعمة الله، كما لو أُعْطِيَ الواحد منكم نتيجة وإذا التقدير فيها: ممتاز مائة بالمائة، ماذا يفعل؟ كل واحد من الطلاب يُرِيها له انظر، وإذا كان كل رقم عليه دائرة حمراء، ماذا يقول؟ يُمَزِّقُهُ، لكن في يوم القيامة ما يمكن يُمَزِّقُهُ، في الدنيا يمكن يُمَزِّقُهُ أو يُخْفِيهِ، على كل حال؛ هذا أمر جَبَلِي طَبِيعِي أن الإنسان يفخر بنعمة الله عز وجل، ويُريها الناس، فيقول: ﴿فَيَقُولُ هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً﴾ [١٩-٢٠] إني ظننتُ أَنِّي مُلْقِي حِسَابِيَّةً [الحاقة: ١٩-٢٠] إني ظننتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ، الظن هنا بمعنى: اليقين؛ يعني: أيقنت أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ، وأن الله تعالى سُبْحَانِسُنِّي، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: ﴿يَلَيِّنُنِي لِأَرَأَيْتَ أُوتِيتُ كِتَابِيَّةً﴾ [٢٥] وَلَرَأَيْتَ مَا جِئْتُ بِهٖ، كما يقول القائل للزائر الثقيل: ليتَه لم يَأْت، ليتني ما رأيت وجهه، الكتاب الذي يكون بالشمال - والعياذ بالله - يعرف صاحبه ما فيه، يقول: ﴿يَلَيِّنُنِي لِأَرَأَيْتَ كِتَابِيَّةً﴾ [٢٥] وَلَرَأَيْتَ مَا جِئْتُ بِهٖ، في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من لم يُؤْتِ كتابه بيمينه يأخذه بشماله، وفي آية أخرى: من وراء ظهره، فهل هما صفتان، أو صفة واحد؟ قال بعض العلماء: إنها صفتان، وقال بعض العلماء: إنها صفة واحدة؛ يعني: أنه يُعْطَى الكتاب بالشمال من وراء الظهر، ما هو من الأمام يُعْطَاهُ من وجهه؛ بل من وراء ظهره، فيكون في هذا تنبيه له،

وتذكيرٌ له بما فعل بكتاب الله في الدنيا أنه نَبَذَ كتاب الله وراء ظهره ﴿تَكْفُرُونَ قَبْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مُمَنَّا قَلِيلًا﴾ كأنه يُقال له: جزأوك من جنس عملك، وقيل: بل إن من الناس من يأخذه بشماله من قِبَل الشمال، ومن الناس من يأخذه من وراء ظهره، فتكون صفتين، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَمَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ من جاء بهم؟ الله عز وجل؛ لأن المَلِك في ذلك الوقت لله، له التصرف فيؤتى بالنبيين، والنبيين هنا يشمل: النبيين الذين أرسلوا، والنبيين الذين لم يُرسلوا، فهو عام، والشهداء جمع شهيد، وهل المراد بالشهداء: الذين قُتلوا في سبيل الله، أو المراد بالشهداء: الذين يُستشهدون يوم القيامة؟ الثاني هو المراد، فمن الشهداء؟ قال المؤلف رحمه الله: [أي: بمحمد ﷺ وأمه، يشهدون للرسول بالبلاغ]، أما قوله: [أي: بمحمد ﷺ]، فظاهره أنه يريد أن يُفسر النبيين بمحمد، فيكون على تفسيره عامًا أريد به الخاص، وهذا غير مُسلم؛ بل الصواب: أنه عامٌ باقٍ على عمومته؛ أي: يُؤتى بالنبيين كلهم يشهدون على أهمهم بأنهم بلغوهم، أما قوله: ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾ فهو من باب عطف العام على الخاص، والمراد بهم: الذين يشهدون على الأمم وللرسول، وهم هذه الأمة، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ﴾ ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ فالرسول شهداء على أهمهم، يقولون: يا ربنا نشهد أنك أرسلتنا إلى أقوامنا وأُتينا بلغناهم، ولا يمكن أن يقول أحد في ذلك اليوم: هذه دعوى، فأين البيّنة؟ لأنه لو قال مثل هذا القول، من يشهد؟ أعضاؤه تشهد، والله يشهد قبل كل شيء، أما الشهداء فنعم، نقول: هم أمة محمد ﷺ، لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ وهذه الأمة - والله الحمد - تشهد على الناس في الدنيا وفي الآخرة، نحن الآن نشهد أن الله أرسل نوحًا إلى قومه، ونشهد أن قومه.

أبلغوا على الوجه الأكمل، ونشهد أنه بقي فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، كل هذا نشهد به بما علّمنا الله عز وجل في كتابه، فيوم القيامة تكون الشهادة لنا على الأمم، وقول المؤلف رحمه الله: [يشهدون للرسول بالبلاغ]، لو قال: وعلى الأمم بإقامة الحجّة لكان هذا خيرًا، كذلك أيضًا نحن نشهد على الأمم بأنهم بلغوا وأقيمت عليهم الحجّة، فلنا شهادتان: شهادة للرسول، وشهادة على الأمم، قال تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ [أي العدل]، من القاضي؟ الله عز وجل، لكن أبهمه للتعظيم، وهو معلوم، ليس هناك ضرورة للتعين لأنه معلوم أن القاضي هو الله رب العالمين، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين الناس، ﴿وَالْحَقُّ﴾ أي بالعدل، ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ شيئًا، يقضى بين الناس يوم القيامة بالعدل، بل ليس القضاء بين الناس بالعدل، بل بين البهائم بالعدل، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر بأنه يقتص للشاء الجلاحاء من الشاة القرناء، ثم بعد

ذلك تكون ترابًا، لأنها ليس لها جنة ولا نار، لكن إظهارًا للعدل، وشفاء لما في الصدور، لأن الشاة الجلهاء إذا نطحتها الشاة القرناء صار في قلبها شيء، لكنها لا تستطيع أن تقتص، لأن هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون، لكن يوم القيامة يعطي الله سبحانه وتعالى الشاة الجلهاء قدرة حتى تقتص، أو يريها الله عز وجل كيف يقتص لها من الشاة القرناء، ولهذا قضي بينهم بالحق، يقول المؤلف أي العدل، لماذا فسر الحق هنا بالعدل ولم يفسره بالصدق؟ لأن المقام مقام حكم وقضاء، والمناسب فيه العدل، وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ هم: الضمير يعود على الناس، لا يظلمون شيئًا، أي لا ينقصون من حقوقهم شيئًا، بل يعطى كل إنسان حقه على وجه الكمال.

الفوائد:

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٦٩].

١ - منها: إثبات النور صفة لله، لقوله تعالى: ﴿بِنُورِ رَبِّهَا﴾.

٢ - ومنها: إثبات الربوبية الخاصة لله في ذلك اليوم، حيث أضاف الربوبية إلى الأرض، مع أنه رب كل شيء، وإضافة ربوبية الله تعالى إلى شيء معين تقتضي تعظيم هذا الشيء ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي هَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ لما كان قوله: ﴿رَبِّ هَـذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ قد يؤهم أنه رب لهذه البلدة دون غيرها، قال: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

٣ - ومن فوائدها: إثبات الكتاب الذي كُتبت فيه الأعمال، لقوله: ﴿وُضِعَ الْكِتَابُ﴾.

٤ - ومن فوائدها: إثبات الشهداء على الناس بما عملوا، لقوله: ﴿وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾.

٥ - ومن فوائدها: أنه يُقضى بين الأنبياء وبين من كذبوهم، لقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾.

٦ - ومن فوائدها: أنه يُقضى بين العالم وأمه، لقوله: ﴿بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ والعلماء شهداء بلا شك؛ بل هم رؤوس الشهداء بعد الأنبياء، فالعالم مُبلِّغ عن الرسل، فيُقضى بينه وبين من بلغته الرسالة بواسطته.

٧ - ومن فوائدها: إثبات القضاء بين الخلق في ذلك اليوم، لقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾.

٨ - ومن فوائدها، أن القضاء لا حيف ولا جور، لقوله: ﴿يَالْحَقُّ﴾ فيعطى الإنسان حقه كاملاً.

٩ - ومن فوائدها، انتفاء الظلم في ذلك اليوم، لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ وانتفاء الظلم هنا ليس المراد به: نفي الظلم فقط؛ بل المراد به: إثبات كمال العدل الذي ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه، لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [الزمر: IV]

❖ التفسير ❖

﴿وَوُفِّيَتْ﴾ أي: أعطيت وفاء، كما تقول: وفيت حقه؛ أي: أعطيته إياه وفاء، ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ كل بالضم على أنها نائب فاعل، ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ أي: الذي عملت، ما اسم موصول، وهو مفعول ثانٍ لـ ﴿وَوُفِّيَتْ﴾، والمفعول الأول: كل وإن كانت بالضم، لكن نائب الفاعل ينوبُ مناب المفعول، فلهذا صارت كل في محل المفعول الأول، و﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ في محل المفعول الثاني، قال المفسر: [أي: جزاؤه]، حمله على هذا التأويل أن العمل قد مضى في الدنيا، والذي توفى النفس هو: الجزاء، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

فإذا قال قائل: الأمر واضح كما قال المفسر، لكن ما الحكمة في أن الله عز وجل عبّر بالعمل عن جزاء العمل؟ الحكمة في ذلك: إشارة إلى أن الجزاء لا يتجاوز العمل، ولا ينقص عن العمل، فكأنه هو العمل، إذا كان لا يتجاوزه ولا ينقص عنه فكأنه هو العمل، وهذا هو كمال العدل، وكما تدينُ تدان.

وقوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ هو الضمير يعود على الله عز وجل؛ يعني: كأن قائلًا يقول: كيف يُعلم ما عملت النفس وقد مضت دهورٌ ودهورٌ، وفي العمل الدقيق والجليل، فقال: ﴿وَهُوَ﴾ أي: الله ﴿أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ يعني: لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه لا يضل ولا ينسى فلا يمكن أن يفوت شيء من عمل الإنسان، وقول المفسر: [أي: عالمًا] بما يفعلون، تفسيره أعلم بعالم يعتبر تفسيرًا قاصرًا؛ لأن أعلم أعلى درجة من عالم، فإنك تقول: زيد عالم وعمرو عالم، فيتساويان في العلم، وتقول: زيد أعلم من عمرو، فيكون زيد أعلم وأعلى درجة من عمرو، المؤلف الآن إذا قال: [أعلم؛ أي: عالم]، نقص من علم الله؛ لأن

كلمة عالم لا تمنع المشاركة، لكن أعلم تمنع المشاركة؛ لأنه لا يستوي الأفضل والمفضل، والعجب أننا لو سألنا سائل: لماذا عدَّل المؤلف عن اسم التفضيل إلى اسم الفاعل؟ قال: لأنه لا ينبغي أن يكون هناك تناسب أو مفاضلة بين الخالق والمخلوق، إذا قلت: أعلم معناه: أنك فضَّلْتَ الخالق على المخلوق، فنقول له: سبحان الله، وإذا قلت: عالم، فقد سوَّيْتَ الخالق بالمخلوق، فانظر كيف عدل عن ظاهر اللفظ إلى فساد المعنى؟ فجنى جنايتين عفا الله عنه، الأولى: مخالفة ظاهر اللفظ، الثاني: تنقيص الخالق في علمه، فنحن نقول: إن الله أعلم وأرحم، في القرآن الكريم: ﴿وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّجِيزِينَ﴾ وأحكم في قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَتَكْفِيكَ﴾ بل أبلغ من ذلك أن الله قال: ﴿يَا اللَّهُ خَيْرُ مَا يُشْرِكُونَ﴾ مع العلم أنه لا أحد يظن أو يُقدَّر أن الأصنام مثل الخالق، لكن قال هذا من أجل إفحام الخصم وبيان ضلاله، أن نقول له الله خير أم ما تشرك به.

فالْحَاصِلُ: أن الواجب علينا أن نجري أعلم على ظاهرها من أن المراد بها، تفضيل الله في علمه على عباده، فهو أعلم بما يفعلون، فإن قال قائل: إن المؤلف عدل عن أعلم إلى عالم؛ لأن الناس لا يعلمون ما يفعلون فالعلم متنفٍ، وحيثُ لا يكون تفسيره أعلم بعالم لا يكون ضارًا، قلنا: هذا خطأ أيضًا؛ بل العالم يعلمون ما يفعلون، كل إنسان يعلم ما فعل، وكل من شاهد غيره أنه يفعل علم ما فعل.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ تارة تأتي يفعلون، وتارة تأتي يعملون، وتارة تأتي يكسبون، فهل بينها فرق؟ نقول: لا، ليس بينها فرق؛ لأن مؤدَّاها واحد، لكن لو قيل: قول وفعل، صار القول باللسان، والفعل بالجوارح، وإذا قيل: عمل صار شاملاً للقول والفعل، وإذا قيل: قول فإنه يكون شاملاً للقول والفعل، ومنه - أي: من إطلاق القول على الفعل - قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» ثم ضرب يده بالأرض، ومعلوم أن هذا ليس قولًا؛ بل هو فعل، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ قال: [فلا يحتاج إلى شاهد]، نعم لا يحتاج إلى شاهد، ﴿وَكُنْ بِأَقْوَى شَهِيدًا﴾ لكنه سبحانه وتعالى يُقِيمُ الشهود إظهارًا للعدل وتوبيخًا للفاعل؛ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن أنكر صار ذلك أشد توبيخًا.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية أن الناس يستوفون أعمالهم يوم القيامة، لقوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ بعد أن قال: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتِ الصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَفُضِّقَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾، ويدلُّ لهذا: أن استيفاء العمل يكون يوم القيامة قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ نُمُودَاتٌ أَجُورُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أما في الدنيا فإن الإنسان قد يُوفَّى عمله وقد لا

يُوقَى، فالكافر مثلاً لا يمكن أن يُوقَى جزاء عمله في الآخرة، وهو يريد جزاء عمله الصالح؛ يعني: لو أن الكافر تصدَّق، أو أصلح شيئاً ينفع المسلمين، أو فعل أي شيء يتعدَّى نفعه، فإنه لن يُجَازَى عليه في الآخرة، ولكن يطعم به في الدنيا، يجازى عليه في الدنيا، ثم قد يُجَازَى عليه في الدنيا ويُطعم إياه، وقد لا يُجَازَى، أما المؤمن فإنه وإن جُوزِيَ في الدنيا على عمله الصالح، فإنه لن يُحرَم الجزاء في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ هذا جزاء دنيوي لقوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هذا أخروي، المهم أن تنتهي الجزاء هو يوم القيامة ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾.

٢ - ومن هوائدها: عدل الله سبحانه وتعالى في جزائه، لقوله: ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ لا زيادة ولا نقص، ويؤكد ذلك: قوله: ﴿وَهُوَ أَظْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ فإذا كان أعلم بما يفعلون وهو حَكَمٌ عدلٍ عَلِمَ أنه لا ينقص الإنسان من أجره شيئاً.

٣ - ومن هوائدها: إثبات العلم لله، لقوله: ﴿وَهُوَ أَظْلَمُ﴾.

٤ - ومن هوائدها: أن الله يعلم أعمال العباد كما يعمل أعمال نفسه، لقوله تعالى: ﴿أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

٥ - ومن هوائدها: احتراز الإنسان من العمل بما لا يُرضي الله، وأنه يجب عليه أن يحذر منه؛ لأن الله يعلم ذلك، والإنسان الحي القلب لا شك أنه سيخجل إذا علم أن الله يعلم عمله، فعمل ما لا يرضيه.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمًّا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١].

❦ التفسير ❦

﴿وَسِيقَ﴾ فعلٌ ماضي مبني للمجهول، هل الأولى أن نقول: مبني للمجهول، أو مبني لما لم يُسمَّ فاعله؟ قالوا: إنه الثاني؛ لأنه قد يكون الفاعل معلوماً لكن حُذِفَ لغرض آخر، ولهذا كان

تعبير المحققين من النحويين أن يقولوا: ما لم يُسمَّ فاعله، وفي هذا الفعل يقول: مبني لما لم يُسمَّ فاعله، إذن من السائق؟ الظاهر: أن السائق الملائكة، يسوقونهم إهانة، وقول المفسر: [بعنف]، دليله: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكْفُتُونَ إِلَى تَارِجِهِمْ دَعَا﴾ معنى الدع: الدفع بشدة وقوة، هذا كيفية سوق الذين كفروا.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حذف المفعول ليُعمَّ كل ما يكفر به مما يجب الإيمان به، فإذا كفروا بالملائكة فهم داخلون في هذا، بالنبين، بالكتاب، باليوم الآخر، بالقدر، فهم داخلون في هذه الآية، وكذلك إذا استكبروا عما يجب عليهم الإذعان به فإنهم يكفرون؛ لأن الكفر نوعان: كفر جحود، وكفر استكبار، فالتكذيب: كفر جحود، وترك العمل: كفر استكبار، والآية تشمل هذا وهذا، ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ زُمرًا﴾ جهنم سبق الكلام عليها، وأن العلماء اختلفوا فيها: هل هي مُعرَّبة أو عربية أصلية؟

وقوله: ﴿زُمرًا﴾ قال: [جماعات متفرقة]، وما وجه التفريق في هذه الجماعات؟ هل باعتبار الأسم أو باعتبار الأعمال؟ بحيث تكون الزمرة الأولى هي الكافرة المشركة، والثانية ما دونها، والثالثة ما دونها، وهكذا؟ فيه احتمال، فإن قلنا بالأول؛ أي: أن هذه الزمر باعتبار الأسم، فإن دليله: قوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمُودٍ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ﴾ فإن هذا يدل على أنهم يُذهب بهم إلى النار أجمعًا، وإن قلنا بالثاني، فدليله: ما يُصنع بأهل الجنة أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أو على صورة القمر ليلة البدر، فإن هذا يقتضي أن يكون الزمر باعتبار العمل، فالله أعلم، المهم: أن نعرف أنهم يُساقون زمراً.

وقوله: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهَا فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا﴾ جواب إذا، وأين شرطها؟ شرطها: جاءها، وجوابها: فتحت؛ يعني: من حين أن يصلوا إليها تفتح، وفتحها أكره شيء إليهم - نسأل الله العافية -؛ لأنهم يؤذون أن يَقْفُوا على شفيرها دون أن يدخلوا فيها، ولكنهم يُفاجئون بفتحها، من أجل مبادرتهم بالعذاب - والعياذ بالله -، وقوله: ﴿أَبْوَابَهَا﴾ جمع باب، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أبوابها سبع، فقال تعالى: ﴿وَلِإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُؤَيَّدَةٌ بِمِيقَاتِهِمْ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْشُورٌ﴾ حسب عمله.

وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ خزنتها؛ أي: القائمون عليها المؤكلون بها، وهم ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطباع، شداد الأجسام، هؤلاء هم خزنة النار، فيهم رحمة أو ما فيهم رحمة؟ ما فيهم رحمة إلا امتثال أمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يرحم الكافر؛ بل يقول جل وعلا: ﴿انْفِثْرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ فهم أبعد الناس عن رحمة الله.

وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ مؤنخين ومؤقرين ﴿أَلَمْ يَلْعَنُكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ﴾ والاستفهام هنا

للتوبيخ والتقرير؛ يعني: يُقررون إتيان الرسل، ويُوبخون هؤلاء على الكفر بهم ﴿يُنذِرُكُمْ﴾ يعني: لا من غيركم، لو أرسل الله إلى البشر ملائكة لكانوا ينفرون، ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ لما قالوا: أين الملائكة؟ قال الله: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ لكن ليس من الحكمة أن يُنزل للبشر ملك ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ لو أنزل الله ملكًا، لو فرض أن الله يرسل للبشر ملكًا ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ أي: على صورة الرجل حتى لا ينفروا منه، وهنا يقول: ﴿يَا أَيُّكُمْ رُسُلُكُمْ﴾ وهذا أبلغ من أنفسكم، فمحمد عليه الصلاة والسلام من؟ من قريش، من بني هاشم يعرفونه، ويعرفون آباءه، ويعرفون أجداده، ويصفونه بالأمين، ويتقون به، وحكموه حين اختصموا في وضع الحجر في مكانه في الكعبة، حتى حكم فيهم ذلك الحكم العدل، ولما جاءهم بالبينات قالوا: هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الشاعر، سبحان الله ! فهو رجل منهم يعرفونه، لكن الاستكبار يأبى أن يقولوا الحق.

وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خِرَنَّا﴾ تقريرًا وتوبيخًا وتقريعًا ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ جملة ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ يجوز أن تكون حالًا، ويجوز أن تكون صفة أخرى؛ لأن قوله: ﴿يُنذِرُكُمْ﴾ صفة، والنكرة إذا وصفت جاز وقوع الحال منها، وجاز أن تكون الجملة صفة أخرى؛ لأنه لا مانع من تعدد الصفات، على أن الحال في الواقع صفة، كما قال ابن مالك رحمه الله:

الحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُتَنَصِّبٌ مُفْهِمٌ فِي حَالِكَ فَرْدًا أَذْهَبَ

وقوله: ﴿رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ أي: يقرءون عليكم آيات ربكم، والمراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية؛ لأن المراد بها: ما نزل من الوحي، وقول المؤلف: [القرآن وغيره] يعني: يشمل كل الكتب التي أنزلت.

وقوله: ﴿وَنُذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ أي: يُخَوِّفُونَكُمْ لقاء هذا اليوم؛ حيث أخبروكم به وأخبروكم بما فيه من الأهوال العظام، فلم يبق لكم عذر، ولهذا أقرؤا ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ يعني: قد أتانا رسل منا يتلون علينا آيات ربنا، ويُنبذوننا لقاء يومنا هذا ولكن ﴿حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وهذا هو الذي منعنا من طاعة الرسل ﴿حَقَّتْ﴾ بمعنى: وجبت وثبتت، و﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ هي الكلمة التي يستوجبون بها العذاب، وما هذه الكلمة؟ قال المؤلف: [هي: قوله تعالى: ﴿لَا تَلَذَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْحِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾] هذه هي الكلمة، أن الله تعالى التزم لجهنم بولائها من الجنة والناس أجمعين، فإذا كان قد التزم للنار بولائها فلا بد أن يخلق لها أقوامًا يُكَلِّبُونَ

الرسول، ليستحقوا نار جهنم - والعباد بالله -، وقيل: إن الكلمة هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧] لأنها لما حَقَّتْ عليهم كلمة الله امتنع إيمانهم، ولكن هنا يقول الإنسان: هل هذا من باب الاحتجاج بالقدر، أو من باب الاعتراف بالواقع؟ الجواب: الثاني؛ لأنه لا يمكن أن يحتجوا بالقدر في ذلك الموضع.

وقوله: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ قيل فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، فمن القائل؟ قال بعض العلماء: إنه أبهم الفاعل ليفيد أن كل الكون يقول لهم هذا، قيل؛ يعني: من قَبِل الملائكة، ومن قَبِل أهل الجنة، ومن قَبِل كل من شاهد.

وقوله: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ادخلوا فعل أمر للإهانة وليس للإكرام؛ لأن من قيل له: ادخل النار فإنه ليس بمكرم - نعوذ بالله -، ولكنه مُهان، ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أبواب جهنم سبق لنا بنص القرآن سبعة أبواب، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الواو في قوله: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا﴾ يعني: أن الحال مُقدَّرة؛ لأن الخلود يأتي بعد الدخول، يدخلون أولاً، ثم يخلدون ثانياً، فالحال إذا لم تكن مصاحبة تكون حالاً مقدرة، والخلود في الأصل: المكث الطويل، وقيل: المكث الدائم، فعلى الأول يكون ذكر التأييد بعد الخلود تأسيساً، وعلى القول الثاني: أن الخلود: هو البقاء الدائم يكون ذكر التأييد بعد الخلود توكيداً، وأياً كان فإن الله تعالى قد صرَّح في ثلاث آيات من القرآن أن خلود أهل النار فيها أبدي.

وقوله: ﴿فَيَسْأَلُهُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ بشئ فعلٌ ماضٍ جامد لا يتصرف، وهو محتاج إلى فاعل وإلى مخصص، فاعله مثوى، ومخصوصه محذوف قلَّبه المفسر بقوله: [جهنم]، والمثوى: المأوى، والمتكبر فسره أعلم الناس به محمد ﷺ بقوله: «الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»^(١) فالتكبرون هم الذين يردون الحق، ويعلون على الخلق.

الفوائد:

١ - نستفيد من الآية الكريمة: بيان إهانة الكفار عند دخولهم النار، لكونهم يساقون بعنف ويدعون دعاء.

٢ - ومن فوائدها: أنهم يدخلون النار زُمَراً، والحكمة من ذلك: أشار الله إليها في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ

أُمَّةً لَمَنْتَ أَخْنَبَهَا حَتَّى إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجُهُمْ لَأُولَئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتَيْنَاهُمْ عَذَابًا مِنْ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَقْتُلُونَ ﴿[الأعراف: ٣٨]﴾.

٣- ومن فوائدها: أن أهل النار يُفاجئون بها، فمن حين إتيانهم تفتح ليكون ذلك أشد مباغتة وأشد حرارة - والعياذ بالله -، فلا يُمكنون من الصبر عنها طرفة عين، مع أنهم يودّون أنها لا تفتح، ولكن الأمر على خلاف ما يودّون، تفتح فوراً.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن للنار أبواباً، لقوله: ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾.

٥- ومن فوائدها: أن النار مظلمة بعيدة القعر، يؤخذ من اسمها في قوله: ﴿جَهَنَّمَ﴾.

٦- ومن فوائدها: كمال تنظيم الله تعالى للمخلوق؛ حيث جعل للنار خزنة وللجنة خزنة، وهنا يقول: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾.

٧- ومن فوائدها: أن هؤلاء الخزنة ينطقون كما ينطق البشر بخطاب مفهّم، وهل يُستفاد من هذه الآية: أن لغة أهل النار واحدة؟ ربما يقال ذلك، وربما يقال: إن لغاتهم مختلفة، وأن الملائكة لكثرتهم كل يخاطب القوم بما يفهمون من اللغة، والله أعلم.

٨- ومن فوائدها: اجتماع العذاب القلبي والبدني على أهل النار، أما البدني فظاهر، وأما القلبي فما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع في قوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ﴾ وأنتم تعلمون أن من الناس من يجب أن يُوسّع جلدته ضرباً ولا يُوبّخ بكلمة واحدة، فالتوبيخ ليس بالأمر الهين ولا سبياً في مثل هذه الحال؛ لأنهم إذا ذكروا بهذه النعمة في حال لا يتمكّنون من استدراك ما فات كان ذلك أشد حسرة - والعياذ بالله -.

٩- ومن فوائدها: تمام الحجة على بني آدم بإرسال الرسل منهم، لقوله: ﴿رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ لأنهم لو كانوا من غير الجنس لم تتم الحجة، لكن إذا كانوا من الجنس؛ بل من القبيلة تمت الحجة.

١٠- ومن فوائدها: أن الرسل صلى الله عليهم وسلّم كانوا قد بلغوا البلاغ المبين، لقوله: ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾.

١١- ومن فوائدها: أن ما جاءت به الرسل من الوحي حجة ملزمة؛ لأن الله سيّاه ﴿آيَاتِ﴾ والآية: العلامة المعينة لما دلّت عليه، فهي حجة ملزمة على كل من سمعها.

١٢- ومن فوائدها: أنه ما من رسول إلا وقد أنزل معه بكتاب، لقوله: ﴿رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾، ويؤيد هذا: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾، وقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ ولكن هل نحن نعلم كل كتاب أوتيّه

رسول؟ لا، ما الذي نعرف؟ التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، والقرآن، ولا عجب ألا نعلم إلا هذه الخمسة، كما أننا لا نعلم من الرسل إلا خمسة وعشرين، والباقيون لا نعلمهم، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ يعني: ليس كل الرسل قُصُّوا عليك، قال بعض العلماء: ولم يقص علينا إلا من كانوا في الجزيرة العربية، أو ما حولها، يعني: لم يقص علينا الرسل التي في أمريكا، أو في أقصى آسيا، وما أشبه ذلك، إنما قُصُّ علينا من كانوا حولنا؛ لأن هؤلاء الذين يمكن أن نعتبر بهم أكثر من الآخرين.

١٣- ومن هوائدها: بيان مقتضى الربوبية - أعني: ربوبية الله - أنها ربوبية مبنية على الرحمة، لقوله: ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِ رَبِّكُمُ﴾ وما ظنكم لو أن الله تركنا هملًا، هل تكون ربوبيته تامة؟ لا، لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملًا؛ بل أرسل إلينا الرسل، فتمت بذلك الربوبية التي كان مقتضاها هداية الخلق.

١٤- ومن هوائدها: اعتناء الرسل باليوم الآخر؛ حيث يُنذرون الناس به، ووجه ذلك: أنه إذا لم يكن يوم يُرجع الناس فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما عملت فإن الناس لا يعملون، ولا يهتمون بالعمل، إذا كان الوضع أن الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله أن يعيشوا، ثم يموتون ولا يرجعون، فهل يمكن لأحد أن يستقيم؟ الجواب: لا، إلا بما أملاه عليه ضميره، أما أن يستقيم على ما أمر به، فهذا بعيد جدًا؛ لأن الإنسان يقول: إنه سيعيش ويموت ولا شيء، لكن إذا علم وأيقن بأنه سيكون يوم يُبعث فيه، ويُجازى على عمله، فحينئذ لا بد أن يحرص للاستعداد لهذا اليوم، ولهذا قال: ﴿وَسُيِّرُوا لِقَاءَ رَبِّكُم هَذَا﴾.

١٥- ومن هوائدها: إقرار المكذبين في ذلك اليوم إقرارًا كاملاً، لقولهم: ﴿بلى﴾، وبلى هذه حرف جواب للإثبات النفي المتقدم، أو لإثبات النفي المصدر بالاستفهام، فمثلاً إذا قلت: أليس زيد قائماً؟ فقول: بلى؛ أي: أنه قائم، لكن لو قلت: نعم، لكان المعنى لم يكن قائماً، ولهذا يُذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى﴾ لو قالوا: نعم لكفروا؛ لأنهم إذا قالوا: نعم، فالمعنى: لست بربنا، وهذا كفر، فالنفي المسبوق بالاستفهام يُجاب بالإثبات بـ (بلى)، وبالنفي بنعم، لكن مع ذلك تأتي نعم في محل بلى، لكنه قليل في اللغة العربية، قالوا: ومنه قول الشاعر:

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك لنا تداني
نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني

الشاهد من البيتين قوله: نعم؛ يعني: نعم أن الليل يجمع أم عمرو، هذه نعم في محل بلى.

١٦- ومن هوائدها: أن من حقَّت عليه كلمة العذاب فقد أوجب، لقولهم: ﴿وَلَكِنِّي حَقَّتْ

كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾

١٧- ومن هوائدها: أن المكذبين للرسول يُبصرون في ذلك اليوم بصراً شديداً، ويعلمون الحق علماً أكيداً؛ لقولهم: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ كَلِمَةَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ لو كان هذا الإقرار في الدنيا لنجوا من العذاب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ أما في الدنيا فبصرك أعشى، لكن في الآخرة البصر حديد قوي جداً، يرى أكثر مما يرى في الدنيا أضعافاً مضاعفة.

١٨- ومن هوائدها: أن الكلمة إنما تحقُّ على الكافرين، لقوله: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

ويتفرَّع على هذه الفائدة: أن هؤلاء لم تحقَّ عليهم الكلمة إلا لكفرهم، فهو كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ وعلى هذا يندفع الإشكال، فيقال: كيف حقت كلمة الله على هؤلاء دون غيرهم؟ والجواب على ذلك: أن الله علم من هؤلاء أنهم ليسوا أهلاً للهداية، فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم - أعاذني الله وإياكم من زيغ القلوب -، هذا وجهه، والوجه الثاني أن يقال: هل ظلم الله هؤلاء حيث منعهم فضله؟ لا، ففضل الله يؤتیه من يشاء، وقد مرَّ علينا في الحديث في «صحيح البخاري»: أَنَّ «مَثَلَنَا وَمَثَلُ مَنْ قَبْلَنَا كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ إِلَىٰ يَصْفِ النَّهَارِ، وَإِلَى الْعَصْرِ، وَإِلَى الْغُرُوبِ، فَأَعْطَى الْأَوَّلِينَ عَلَى قِرَاطٍ قِرَاطٍ، وَالْآخِرِينَ عَلَى قِرَاطَيْنِ قِرَاطَيْنِ، فَأَخْتَجَّ الْأَوَّلُونَ، فَقَالَ: أَظْلَمْتُكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: ذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مِنْ أَمْنَاءٍ».

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَمَنْ مِّنكُمْ مَّوَدَّةَ الْكَافِرِينَ﴾.

١٠- هي هذه الآية من الضوائد: أن هؤلاء المكذبين إذا وصلوا جهنم كأنهم - والله أعلم - يترددون أو يتوقفون، فيقال لهم إهانة: ادخلوا أبواب جهنم، فيه إهانة هؤلاء الكافرين عند دخولهم جهنم؛ حيث يقال: ادخلوا أبواب جهنم.

٢- ومن هوائدها: إثبات خلود أهل النار فيها، لقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهل هذا الخلود مؤبد أو إلى أمد؟ مؤبد، دلَّ عليه آيات ثلاث من كتاب الله في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن، ففي سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وفي سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وفي سورة الجن: ﴿وَمَنْ يَمُصْ أَكْثَرَ مِمَّا رَزَقَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾.

٣- ومن هوائدها: تقييح مسكن النار وخُبث سكنها، لقوله: ﴿فَمَنْ مِّنكُمْ مَّوَدَّةَ الْكَافِرِينَ﴾.

٤- ومن هوائدها: أن النار مثوى أهل الكبر، وأما أهل التواضع فمأواهم الجنة، المتواضعون

للحق وللخلق هؤلاء في الجنة، والمتكبرون عن الحق وعلى الخلق هؤلاء مشواهم النار.

٥- ومن فوائدها: التحذير من الكبر لئلا يكون الإنسان من أصحاب النار.

٦- ومن فوائدها: أن الكبر قد يصل بصاحبه إلى عمل أهل النار، وإن كان يبدو قليلاً في قلبه؛ يعني: إذا رأيت من نفسك تكبراً على أحد فعالج هذا الداء، عالج هذا المرض قبل أن يستشري؛ لأن هذا المرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن، إن لم تبادر بعلاجه فإنه يقضي عليك، ولا تهاون بالكبر، الكبر خلق رذيل ذميم، وجرب نفسك إذا تواضعت تجد راحة وطمأنينة، تجد أنك لن تندم، لكن لو استكبرت على أحد ثم عُدت إلى عقلك لندمت واستغفرت، أما إذا تواضعت فإنك تجد راحة وطمأنينة، ويحصل لك في قلوب العباد محبة وألفة، فأياك والكبرياء، وعليك بالتواضع، ولين الجانب، وإذا انضم إلى ذلك: أنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله فإنك تزداد ثواباً ورفعة، قال النبي ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ»^(١) ومعنى «تَوَاضَعَ لِلَّهِ» ما معنيان: المعنى الأول: تواضع للخلق من أجل الله؛ لأن الإنسان قد يتواضع للخلق لا لله ولكن لطمع، يتواضع له ويتخضع له من أجل أن ينال منه لقمة عيش، ولكن إذا تواضع لله؛ يعني: امتثالاً لأمره، فإن ذلك هو الذي يكون سبباً للرفعة، المعنى الثاني: من تواضع لله نفسه، والتواضع لله نفسه هو التواضع لدينه؛ بحيث يقبله الإنسان وهو يشعر أنه محتاج إليه ومضطر إليه، وأن مقام الدين أعلى منه.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ
 حَيْثُ نَشَاءُ ﴿٧٤﴾ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿الرَّمز: ٧٣، ٧٤﴾.

❁ التفسير ❁

نقول في ﴿وَسِيقَ﴾ ما قلنا فيما سبق: أنها فعل ماضٍ مبني للمجهول، أو مبني لما لم يُسم فاعله، وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقاً لوقوعه، كقوله تعالى: ﴿أَنَّى آمُرُ اللَّهَ بِمَا

تَسْتَعِجِلُوهُ، فالماضي يأتي بصورة المضارع أحياناً حكاية للحال، والمستقبل يأتي بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه، كأنه شيء وقع ويُتحدث عنه.

وقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ التقوى: أن يتخذ الإنسان وقايةً من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ لأنك لو سألت: ما الذي يقي من عذاب الله؟ لقلت لك: طاعته بامثال أمره واجتناب نهيهِ، وقيل في التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وقيل أيضاً في التقوى:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا، ذَاكَ التَّقَى
وَأَعْمَلَ كَمَا شِئَ فَوْقَ أَرْضِ الشُّوكِ بِحَذَرٍ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنْ الْجَبَالُ مِنْ الْحَصَى

ولكن ما ذكرناه أولاً هو الجامع المانع أن يتخذ الإنسان وقايةً من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، فإن خالف وترك شيئاً من الأوامر، أو فعل شيئاً من النواهي، فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به، وحيثما يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكُفْرٍ، وخصال تقوى وفسق، ولا مانع، ولكل حكمه.

وقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ أضاف الربوبية إليهم؛ لأن ربوبية الله للمتقين ربوبية خاصة، ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين، بل هي ربوبية خاصة؛ ربّاهم حتى اتقوا ربهم وقول المؤلف: [بلطف]، مقابل قوله بأهل النار: [بعنف] لأن الله صرّح بأن أهل النار يُدْفَعُونَ دَفْعًا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، أما المؤمنون فإنهم يُسَاقُونَ سوق إكرام، كأن الملائكة تحتك بهم إكراماً لهم وإجلالاً لهم. وقوله: ﴿إِلَى الْجَنَّةِ﴾ الجنة في اللغة: البستان الكثير الأشجار، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنه يُجْنُ من فيه؛ أي: يستره، وأصل المادة (الجيم والنون) أصلها من الستر، ولهذا سُمِّيَ القلبُ جناناً؛ لأنه مستتر، وسمي الجنُّ جنّاً؛ لأنهم مُستترون، وسُمِّيَتِ الجنةُ جنة؛ لأنها تستر من فيها لكثرة أشجارها، هذا في الأصل، أما في الشرع فالجنة هي: الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، زُمَرًا: جمع زمرة، وسبق معنى قوله: ﴿زُمَرًا﴾ أنهم [الجماعات المتفرقون]، وهذه الزمر على حسب أعمالهم، وقد جاء عن النبي ﷺ أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، ثم يتابع الناس على حسب أعمالهم. وقوله: ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ حتى للغاية، إذا جاءوها؛ أي: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْتُ عَلَيْكُمْ طَبَعًا فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ إذا قرأت الآية هكذا سيقت قلبك معلقاً وستقول: أين جواب إذا؟ ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْتُ

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿﴾ كلها جمل متعاطفة، فأين جواب إذا؟ اختلف العربون في ذلك، فمنهم من قال: إن جواب إذا: فُتِحَتْ، وإن الواو زائدة، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن زيادة الواو لم يُعْهَدْ في اللغة العربية، ومنهم من قال: إن الواو للحال، بتقدير قد؛ أي: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، ويكون الجواب على هذا محذوف، وهذا ما ذهب إليه المفسر، وقيل: الواو حرف عطف، والجواب محذوف مقدّر قبلها، والتقدير: حتى إذا جاءوها هُذِّبُوا وَنُقُوا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، وهذا القول أصح الأقوال: أن الواو للعطف وليست للحال، وأن الجواب محذوف مُقَدَّرٌ قَبْلَ الْوَائِ، التقدير: حتى إذا جاءوها هُذِّبُوا وَنُقُوا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، وهذا القول هو الراجح بدلالة الأحاديث عليه، فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة: أنهم إذا عبروا الجسر الصراط الممدود على جهنم، وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فيقتصر لبعضهم من بعضهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ثم إنهم أيضًا إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة؛ بل يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي ﷺ فيفتح الله أبوابها، هذا القول هو الراجح للمتعين لدلالة السنة عليه.

وقوله: ﴿أَبْوَابُهَا﴾ قد علم أن أبوابها ثمانية لقول النبي ﷺ في الوضوء: «فَتُحْتَضَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»^(١) والعجب أن بعض النحويين قال: إن الواو هنا واو الثمانية، فأحدث للواو معنى جديدًا، واستدل لقوله بأمر عجيب، قال: إن الله قال في القرآن: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَذِبٌ﴾ فالواو للثمانية، فيقال: سبحان الله من أين جاء بها؟ الفائدة في قوله: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَذِبٌ﴾: تقرير ما ذكر؛ لأن الله قال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُمْ كَذِبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبٌ رَجَاءً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَذِبٌ﴾، قال العلماء: إنه قال: ﴿وَتَامِنُهُمْ كَذِبٌ﴾ تقريرًا لهذا القول، ولهذا قال فيما قبله: ﴿رَجَاءً بِالْغَيْبِ﴾، وهنا لم يقل: رجاء بالغيب؛ لأن الواو عاطفة تدل على أن ما قبلها ثابت انتقده.

وقوله: ﴿سَلَّمْتُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ خزنتها المؤكِّلون بها، وهم ملائكة يقولون لأهل الجنة: ﴿سَلَّمْتُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ سلام عليكم هذا خبر وليس دعاءً فيما يظهر؛ لأنه لو كان دعاءً لكان القادمون هم الذين يسلمون، وهنا الملائكة هي التي تقول: سلام عليكم، فكأنها تخبرهم بأنه حل عليهم السلام؛ لأن الجنة دار السلام، طبت حال، فادخلوها خالدين، يعني: سلام عليكم حال كونكم طيبين، فالجملة إذن حال من الكاف في قوله: ﴿سَلَّمْتُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ طبت في أي شيء، أو من أي شيء؟ طبت في كل شيء، في الأبدان، والعقول، والنصرف،

وكل شيء فهم طيبون حلوا مكاناً طيباً، طابوا من الغل والحقد ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَدِّينَ﴾، طابوا من كل مرض، لا يمكن أن يصيبهم مرض، طابوا من كل كلام فاحش ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ فالطيب هنا قدره في كل شيء..

وقوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ادخلوها فعل أمر يُوَادُّ به: الإكرام، ليس أمراً حقيقياً؛ يعني: يراد به إلزام المخاطب، ولكنه أمر للإكرام، كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك: ادخل.

وقوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [حال من الواو] في ادخلوها؛ أي: حال كونكم خالدين، والحال هنا مُقَدَّرَةٌ أم مقارنة؟ مقدرة؛ لأن الخلود بعد الدخول، [مُقَدَّرِينَ الخلود فيها، وجواب إذا مُقَدَّرٌ؛ أي: دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم]، وقالوا: عطف على دخلوها المُقَدَّر، الواو على رأي المؤلف للحال ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ فَلْيَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ فدخلوها، تجد أن الكلام على هذا الوجه فيه ركابة، وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ يعني: وقد فتحت أبوابها، وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ فَلْيَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ أي: دخلوها لا يستقيم، لكن ما ذكرنا أنه الراجح؛ هو المطابق تماماً لما جاءت به السنة، والسنة تُفسِّر القرآن.

وقول المؤلف: [وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم] سوقهم المستفاد من قوله: ﴿وَسَبَّحُوا﴾ وفتح الأبواب لمجيئهم؛ لأنه يقول: [الواو للحال] وقد فتحت أبوابها تكرمة لهم، لكن يقال: إن دعوى أن أبوابها فُتِحَتْ قبل مجيئهم دعوى لا يُسَعِّفُها الدليل؛ بل الدليل على خلافها؛ لأنهم إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة؛ بل يجدونها مغلقة، ثم يشفع النبي ﷺ أن تفتح الأبواب لأهلها، فإذا قال المؤلف رحمه الله فيه خطأ من الناحية العلمية لمخالفته للأحاديث الصحيحة في أن النبي ﷺ يشفع في فتح أبواب الجنة، وهذه مسألة عقدية في الواقع؛ لأننا نؤمن ونعتقد أن للنبي ﷺ شفاعة خاصة به، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وعلى كلام المؤلف لا شفاعة؛ لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة.

ثم قال: [وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم]، فالبارة فيها نظر، على كل حال على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يُبَايَسَ حرها مباشرة بدون تأخر، وقالوا: عطف على دخلوها المقدرة، فعل كلام المؤلف وقالوا: الواو حرف عطف، والفعل قالوا معطوف على دخلوها، وقالوا: الحمد لله، والصواب: أن الواو للاستئناف، وأنهم بعد أن دخلوا واستقروا قالوا هذا الكلام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ [بالجنة]، حمدوا الله هنا على إنعامه وعلى كماله؛ لأن صدق الله إياهم وعده الجنة يضمن شيئين:

الشيء الأول: وصف الله تعالى بالصدق، وهذا حمد له على كمال صفته.

والثاني: تحقيق ذلك لهم؛ أي: أنهم حق لهم فيكون هذا على الشكر، فحمدهم الله الآن على أمرين: على الكمال وعلى الإنعام، أو على الكمال وعلى الإفضال، الكمال في الصدق، ﴿الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾، ولا شك الصدق كمال، الثاني: الإفضال؛ حيث أسكنهم الجنة، فيكون الحمد هنا شاملاً للأميرين؛ لأن الله يُحمد على ما له من صفات الكمال، وعلى ما له من تمام الإفضال، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾ صدق المخفف، غير صدق المشدد؛ لأن صدق يعني: أخبر بالصدق، وصدق صدق من أخبر بالصدق، يقال: حدثني فصّدّقني، المعنى: أخبرني بالصدق، ويقال: حدثته فصّدّقني؛ يعني: قال: إني صادق، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ فالذي جاء بالصدق هو الذي صدّق، وصدق من أخبر بالصدق، وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾ [بالجنة] ﴿وَأَوْثَرْنَا الْأَرْضَ﴾ [أي: أرض الجنة] ﴿نَنْبُؤًا﴾ [تنزل] ﴿مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأُ﴾ لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان.

وقوله: ﴿وَأَوْثَرْنَا الْأَرْضَ﴾ أي: جعلنا نرثها، والأرض هنا دخلت عليها (ال) فهل المراد بها: الأرض المعهودة، أو المراد بها: أرض الجنة؟ يرى المفسر أن المراد بها: أرض الجنة، وهذا التفسير يردّ عليه أمران: الأمر الأول: أن الأرض إذا أُطلقت فهي الأرض المقابلة للسماء، وهي أرضنا هذه، وثانيًا: أنه قال: ﴿نَنْبُؤًا مِنَ الْجَنَّةِ﴾ وكان مقتضى السياق إذا كانت الأرض هي الجنة أن يقال: وأورثنا الأرض ننبؤاً منها حيث نشأ، فلا يأتي بالظاهر؛ لأن الظاهر في هذا المكان لا معنى له، وعلى هذا فالقول الصحيح: أن المراد بالأرض هنا: الأرض المقابلة للسماء، فتكون (ال) هنا للعهد، أي: العهد؟ العهد الذهني لا الحضور، ولا الذكري.

فإذا قال قائل: كيف أورثهم الأرض؟ نقول: إن الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ فتورث الله الأرض للمؤمنين في الدنيا أنهم يقاتلون الكفار، ويستولون على أراضيهم، هذه واحدة، ثانيًا: أن وجودهم على الأرض، وسكناتهم فيها، وعمرانهم إياها كالميراث بالنسبة للكفار؛ وذلك لأن الكفار لا يتمتعون بنعمة في الدنيا إلا كانت عليهم نعمة، فاللقمة إذا رفعها الكافر إلى فمه هل يُعاقب عليها؟ نعم، يعاقب عليها؛ لأن الله قال: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ مفهومه: من لم يكن كذلك فعليه جناح فيما طعم، ويقول عز وجل في اللباس: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢] الكفار ليست لهم في الدنيا ولا خالصة لهم يوم القيامة، فهم يكسبون بغير حق؛ لأنهم يتنعمون بنعمة الله ويكفرون بالله.

على كل حال نقول: إيرات الأرض في الدنيا: ما يستولي عليه المسلمون من أراضي الكفار، وإيرات آخر: أن وجودهم على الأرض حق، ووجود الكفار بغير حق، لكن الله أبقاهم لحكمة. وقوله: ﴿نَبَوَّا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أي: نسكن حيث نشاء، وهل هذا على ظاهره؟ بمعنى: أن الإنسان الذي في أدنى الجنة نزلًا يستطيع أن يصعد إلى أعلى شيء؟ لا يستطيع هذا، فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَاءُونَ الْغُرَفَ - يعني: التي فوقهم - كَمَا تَرَاءُونَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَائِبَ فِي الْأَفْقِ» يعني: بعيدًا وله إضاءة، فهؤلاء يراءون أصحاب الغرف، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ عُرُوفٌ مِّنْ قَوْعِهَا عُرُوفٌ مُّبِينَةٌ﴾، ولكن يقال في توجيه هذه الآية الكريمة: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ إما أن المعنى: تنبؤًا من الجنة حيث نشاء في الدنيا؛ يعني: نعمل في الدنيا ما نشاء من الأعمال التي تُبَوِّئنا النزل التي هي ثواب لأعمالنا، في الدنيا الإنسان يمكن أن يكون مع الأبرار الأخيار، ويمكن أن يكون مع المقتصدين، ويمكن أن يكون من الظالمين أنفسهم ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢]، فالإنسان في الدنيا يمكن أن يتبوأ من الجنة حيث يشاء بأعماله الصالحة المختلفة، فظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، هذا وجه.

الوجه الثاني: أن نقول: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى ما هو فيه؛ يعني: لا يقع في قلبه أن يتمنى أنه فوق؛ بل هو مطمئن تمامًا في مكانه الذي هو فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ يعني: لا يطلبون تحوُّلاً، فكل واحد منهم راضي بما هو فيه، ولا يرى أحداً أنعم منه، حتى لو رآه حساً لم يراه قلباً؛ لأنه لو رأى أحداً من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيء من الحسرة واللوع، وهذا متنف في الجنة.

إذن يتوجه قوله: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ بوجهين:

الوجه الأول: إما أن المعنى: حيث نشاء في الدنيا بمعنى: أن الإنسان في الدنيا له أن يعمل العمل الذي يؤهله إلى أعلى الدرجات أو العمل الذي يجعله في الوسط، أو العمل الذي يجعله في الأدنى.

الثاني: حيث نشاء في الجنة؛ يعني: أننا ففي الجنة لا نشاء سوى ما نحن فيه، بمعنى: أن كل واحد منا يقتنع بمكانه الذي سكنه ولا يريد غيره، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨].

يقول المفسر: [لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان]، جنح المؤلف إلى أي الاحتمالين؟ إلى الاحتمال الثاني: أن كل إنسان في مكانه لا يختار مكاناً غيره.

وقوله: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ [الجنة]، ﴿أَجْرٌ﴾ بالضم، أو بالكسر، أو بالفتح؟ بالضم على أنها المخصوص، الفاعل: أجر، ونعم ويشس يحتاجان إلى شيئين: فاعل ومخصوص، الفاعل واضح، والمخصوص دأماً يكون محذوفاً في الغالب، ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ نِعْم فعل جامد لإنشاء المدح، وأجر بمعنى: ثواب، الأجر هنا بمعنى: الثواب، ولكن الله تعالى سَمَاءَ أَجْرًا تَفْضُلاً منه ومنه، كأننا استحققنا ذلك وجوباً كما يستحق العامل أجرته وجوباً.

فإن قال قائل: وهل يجب على الله أن يثيبنا؟ الجواب: يجب بوعده، فإنه وعد أن يثيبنا، وما وعد فإنه لا يمكن إخلافه، إذن فالجواب هنا ليس متأ على الله؛ بل من الله على نفسه ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْهُ بِقَدْرٍ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤] فتسمية الثواب أجراً من باب التفضل على الله عز وجل، أنه جعل هذا الثواب على نفسه كالأجرة للعامل الأجرة الثابتة اللازمة، فكذلك ثواب المحسن أجر ثابت واجب على الله بإيجابه هو سبحانه على نفسه تفضلاً منه وإحساناً، وفي مثل هذا يقول ابن القيم رحمه الله:

ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان
إن عذبوا فعدله أو نعموا ففضله والفضل للشان
إذن فهو سبحانه وتعالى هو الذي من علينا في الواقع مرتين: المرة الأولى: بتوفيقنا للعمل، والمرة الثانية: بجزائنا على هذا العمل الحسنة بعشر أمثالها، وانظر إلى الفضل أيضاً والمئة الثالثة: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠] فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا مع أن الإحسان لله أولاً وآخرًا فالحمد لله رب العالمين.

وقوله: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ هل هو كلام مبتدأ من الله، أو هو بقية كلام أهل الجنة حين قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾، إن كان من أهل الجنة فهو زيادة ثناء على الله عز وجل، وإن كان من الله ابتداءً فهو حث لنا على أن نعمل هذا العمل الذي يكون هذا جزاءه.

القوائد:

قال الله تعالى: ﴿وَمِيقَ الْيَوْمِ نَنفُخُ فِي الصُّورِ لَمَّا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ﴾:

١- من فوائد هذه الآية: أن المتقين يُساقون إلى الجنة كما يُساق أهل النار إلى النار ولكن تختلف الكيفية، وما هو الدليل على اختلاف الكيفية؟ الدليل: قوله تعالى في أهل النار: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ [الطور: ١٣]، وقوله في أهل الجنة هنا: ﴿طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ﴾، فهذا دليل على أنهم يُساقون سوق إكرام.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن التقوى سبب لدخول الجنة، لقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾، ووجه ذلك: أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علّيته؛ يعني: إذا رُتّب الحكم على وصفٍ دلّ ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم، فالسياق إلى الجنة هنا سببه: التقوى، إذن تكون التقوى سبباً لدخول الجنة، ويُؤيد هذا: قوله تعالى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤] إلخ.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة، لقوله: ﴿زُمَرًا﴾، وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة.

٤- ومن فوائد هذه الآية: أن أهل الجنة إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب، لقوله: ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي ﷺ في فتح أبواب الجنة لداخلها.

٥- ومن فوائد هذه الآية: أن للجنة أبواباً، وقد ثبت في «الصحيح» أن أبوابها ثمانية. ويترتب على هذه الفائدة: ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأن عطاءه أكبر وأعظم من منعه؛ لأن أبواب النار سبعة، وأبواب الجنة ثمانية.

٦- ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن للجنة خزنة، لقوله: ﴿وَقَالَ لَخَزَنَتُنَّ﴾. ويتفرع على ذلك: كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وأن كل الأشياء مُنظمة محفوظة مُرتبة.

٧- ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن الملائكة يتكلمون وينطقون، لقوله: ﴿وَقَالَ لَخَزَنَتُنَّ﴾.

٨- ومن فوائد هذه الآية: أن الجنة دار السلام، السلام من كل آفة، لقول الخزنة: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾.

٩- ومن فوائد هذه الآية: أن الله جمع لأهل الجنة بين السلامة من الآفات، وطيب الأحوال والأوقات، لقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ فجميع لهم بين نفي الآفات وطيب الأحوال والأوقات.

١٠- ومن فوائد هذه الآية: الإذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة، لقوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾.

١١- ومن فوائد هذه الآية: الفرق التام والتباين العظيم بين ما يُقابل به أهل الجنة وأهل النار، أهل النار يُقابلون بالتوبيخ ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ إلخ، وأهل الجنة يُقابلون بالتكريم والعناية والبشرى ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾.

١٢- ومن فوائد هذه الآية: إزعاج النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة؛ لأن

الإنسان إذا تبين له الفرق العظيم والتباين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة، فلا بد أن يكون عنده ما يحثه؛ بل يُزججه إزعاجاً على العمل بعمل أهل الجنة.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: خلود أهل الجنة فيها، لقوله: ﴿فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ والخلود هذا أبدي، سواء قلنا: إن الخلود هو المكث الدائم، أو إن الخلود هو المكث زمناً طويلاً؛ وذلك لأنه تكرر ذكر التأييد لأهل الجنة في عدة آيات.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية الثناء على الله بالكمال والإفضال، لقوله: ﴿الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾، فإن صدق الوعد كمال، ثم إن إيراثهم الجنة إفضال، فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال؛ لأن الله تعالى يُحمد على الأمرين جميعاً؛ على كماله، وعلى إفضاله، فيكون هذا الحمد جامعاً بين الحمد والشكر.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: صدق الله وعده، لقوله: ﴿الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾، وقد أخبر الله في آيات متعددة أنه لا يُخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه، وكمال قدرته، فإن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد، وإما أن يكون لعجز الواعد، وكلاهما مما يُنزّه الله عنه، فيكون فيه كمال الصدق، وكمال القدرة.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: شكر أهل الجنة على إيراثهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين، لقوله: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء، وذلك بعمله، لقوله: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مُجبرٌ على عمله، وليس له فيه اختيار، وذلك لقوله: ﴿نَتَبَوَّأُ﴾ فإن الفعل ها هنا ظاهر في نسبته إليهم، فيكون باختيارهم.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أهل الجنة في منازلهم لا يُريدون غيرها، لقوله: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ وهذا من تمام النعيم؛ لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكتمل له النعيم، يقول مثلاً: فلان أحسن مني قصرًا، فلان أكثر مني مالاً، فيتغصص عليه النعيم، لكن لو رأى أنه في المكان الذي يشاؤه ولا ينبغي التحول عنه، فإن هذا من كمال النعيم، قال الله تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيها ردٌّ على الجبرية.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة، لقوله: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان مَنَّا الله سبحانه وتعالى بالجزاء؛ حيث جعله أجرًا وكأنه أجرٌ مفروضٌ على الله عز وجل، فإن قال قائل: كيف تجعلون على الله تعالى شيئًا مفروضًا؟ قلنا: لم نجعله نحن، ولكن هو الذي جعله على نفسه.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على العمل، ولكن أي عمل هو؟ العمل الصالح الذي يُورث الجنة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولًا مترخيًا في الأعمال الصالحة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتُحْصَى بَيْنَهُمْ بِالنِّقَمِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥].

❖ التفسير ❖

﴿وَتَرَى﴾ أيها المخاطب، ويحتمل أنه أراد به رسول الله ﷺ، ولكن القول الأول أولى؛ لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس، فإنك إذا قلت: وترى يا محمد، حُجِبَتْ هذا الخطاب عن بقية الأمة، وإذا قلت: وترى أيها المخاطب، صار عامًا للنبي ﷺ ولغيره من الأمة، والقاعدة: أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فإنه يُجْمَل على المعنى العام؛ لأنك إذا حملته على المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس.

وقوله: ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ جمع مَلَك، والمَلَك في الأصل: هو الرسول، والملائكة جعلهم الله تعالى رسلًا، وهم عالمٌ غيبيٌّ قائمون بأمر الله عز وجل، مخلوقون من نور، ولهذا ليس فيهم معصية؛ لأنهم خُلِقُوا من النور، والجن خُلِقُوا من النار، ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة، فإن أباهم وزعيمهم استكبر عن أمر الله الذي خاطبه به مُشَافَهَةً.

وقوله: ﴿حَافِينَ﴾ يقول المؤلف: [حال] وإنما جعلها حالًا؛ لأن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولًا واحدًا، فما يأتي بعده منصوبًا يكون منصوبًا على الحال، بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب مفعولين.

وقوله: ﴿حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: مُحِيطِينَ به، والعرش هو: عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، وأوسعها، فإن الكرسي وسِعَ السماوات والأرض؛

يعني: أحاط بها وشملها، والعرش أعظم من الكرسي، وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة المغفر وهي: حلقة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض «وَأَنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ» إذن فيكون هذا العرش عظيمًا لا يقدر قدره إلا الله عز وجل.

وقوله: ﴿مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [من كل جانب] ووجه هذا التفسير: أنه من كل جانب؛ لأنه أطلق قوله: ﴿حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ وحيث لا بد أن يكون هذا الحول من كل جانب؛ لأنهم لو أحاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي، فإذا كانوا حافين من حوله، فلا بد أن يحيطوا بجميع جوانبه، ولهذا قال: [من كل جانب].

وقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ﴾ قال: [حال] يعني: الجملة هذه حالية [من ضمير حافين]؛ لأن ﴿حَافِينَ﴾ اسم فاعل، واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحملة الفعل.

وقوله: ﴿يُحَمِّدُونَ﴾ [مُلاَبِسِينَ للحمد] يعني: جعل الباء في قوله: ﴿يُحَمِّدُونَ﴾ للملابسة، وإن شئت فقل: للمصاحبة؛ أي: يُسَبِّحُونَ تسييحًا مصحوبًا بالحمد [أي: يقولون: سبحان الله ويحمده] والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المُسَبِّح والمحمود؛ لأن بالتسييح زوال النقص والعيوب، وبالحمد إثبات الكمال، فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مُفيدًا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد.

وقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [بين جميع الخلائق] ﴿وَالْحَقُّ﴾ [أي: العدل] ﴿وَقُضِيَ﴾ أي: حُكِمَ؛ لأن القضاء معناه: الحكم، وقوله: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين جميعه الخلق ﴿وَالْحَقُّ﴾ [أي: العدل] فيدخل المؤمنون الجنة، والكافرون النار.

وقوله: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أبهم الفاعل ليكون أعم؛ يعني: أن الله تعالى في تلك الحال يُحَمِّد من كل أحد، ومن كل جانب، ومن كل جهة، والحمد هنا مقرون بـ (ال) المفيدة للاستغراق، واللام في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ للاختصاص والاستحقاق، إذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد، سواء كان على كمال الصفات، أو على الإفضال والإحسان والإنعام، وإذا قلنا: اللام في ﴿لِلَّهِ﴾ إنها للاستحقاق والاختصاص تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، ولا يكون إلا لله اختصاصًا، ولا يُحَمِّد به إلا الله استحقاقًا.

والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في الحروف: أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة، وأما الحمد فهو وصف بالكمال مُستلزم للمحبة، فالحمد تعالى يُحَمِّد ويُمدح، لكن الحمد أخص من المدح؛ لأن المدح هو: مطلق الثناء، وأما الحمد فهو: ثناء مقرون بمحبة وتعظيم.

وقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: خالق العالمين، ومالكهم، ومُدَبِّرهم، والعالم: كل من سوى الله،

[تَحْمِمْ استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة]، وهذا فيه نظر، وليس من الملائكة؛ بل من الملائكة وغيرهم، ولهذا أبهم الفاعل قال: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية إثبات الملائكة، لقوله: ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾.
- ٢- ومن فوائدها: إظهار عظمة الله في ذلك اليوم؛ حيث تحفُّ جنوده بعرشه، وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان أن يرى الجنود حافين ببالكمهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى.
- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العرش، لقوله: ﴿مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾.
- ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على الملائكة، وذلك بحسن انتظامهم بحفُّهم من حول العرش، وهذا حسنٌ فعليٌّ، ويكونهم يُسَبِّحُونَ الله بحمده، وهذا حسنٌ قولي، فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول.
- ٥- ومن فوائد الآية الكريمة: اختيار الجمع بين التسييح والحمد، لقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ وذلك لأن بالتسييح زوال النقص والعيب، وبالحمد إثبات الكمال.
- ٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى ربُّ هؤلاء الملائكة مع عظمهم، لقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ وأن ربوبيته للملائكة ربوبية خاصة بدليل الإضافة.
- ٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل، لقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي: حُكِمَ بينهم، وقضاء الله تعالى نوعان: كوني وشرعي، فالشرعي: مثل: قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]. يعني: وصَّى ألا نعبد إلا الله، وقضاء كوني: مثل: قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤] فإن هذا لا يمكن أن يكون قضاءً شرعياً؛ لأن الله لا يقضي بالفساد، ولكنه قضاء كونيٌّ، وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرعي، فالكونيُّ فيما يجب وما لا يجب، والشرعيُّ فيما يجب، والفرق الثاني: أن الكوني لا بد من وقوع المقيضي، والشرعي لا يلزم منه وقوع المقيضي؛ إذ قد يقع، وقد لا يقع.
- ٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القضاء في ذلك اليوم قضاءً بالعدل ليس فيه جورٌ بوجه من الوجوه، لقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾.

- ٩- ومن فوائدها: حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الأمر ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١] تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخره، في أول الأمر في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، وفي آخره بعد أن قُضِيَ بين الخلائق بالحق ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿التَّائِبِينَ﴾.

١٠- ومن فوائدها: بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله، لقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ و(ال) ذكرنا أنها للاستفراق، واللام للاختصاص والاستحقاق.

١١- ومن فوائدها: إثبات عموم الربوبية، لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، والعالمون: كل من سوى الله، قال بعض العلماء: إنها سُمُوا بهذا؛ لأنهم عَلِمُوا على خالقهم، ففي كل شيء له آية تدلُّ على أنه واحد.

تم بحمد الله تفسير سورة الزمر
ويليها إن شاء الله تفسير سورة غافر

الفهرست

الصفحة	الموضوع
تفسير سورة الصفات	
٧	تفسير قوله تعالى: ﴿قَالُوا آمِنَّا لَقَدْ بَيْنَنَا...﴾ (١٧) إلى قوله تعالى: ﴿...إِنِّي ذَائِبٌ إِلَىٰ رَقِي سَبْعِينَ﴾ (٢١)
١٧	تفسير قوله تعالى: ﴿وَنَلَّيْنَاهُ أَنْ يَكْفُرَ بِهِ﴾ (١٤) إلى قوله تعالى: ﴿...فَمَا كَذَّبَكَ بِغَيْرِ الْخَبِيرِينَ﴾ (١٥)
١٩	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَوْالٍيَاتُ الْمُبِينِ﴾ (١٦) إلى قوله تعالى: ﴿...وَنَالَهُ لِنَفْسِهِ مِثْرٌ﴾ (١٧)
٣١	تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَجْنِبْنَاهُمْ وَلِقَاءَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْمَطِيرِ﴾ (١٨) إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الثَّوَمِينَ﴾ (١٩)
٣٦	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْدٌ إِيَّاسَ لَوْنِ الثَّرَاسِ﴾ (٢٢) إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الثَّوَمِينَ﴾ (٢٣)
٤٤	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْدٌ لَوْنِ الثَّرَاسِ﴾ (٢٢) إلى قوله تعالى: ﴿...أَفَلَا تَقُولُونَ﴾ (٢٣)
٤٩	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْدٌ يُونُسَ لَوْنِ الثَّرَاسِ﴾ (٢٣) إلى قوله تعالى: ﴿فَتَأْتِيهِمْ فِتْنَتُهُمْ إِنْ جِئَ﴾ (٢٤)
٦١	تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَفْتِيهِمْ إِنْ كَانَ الْكَتَابُ وَلَهُمُ الْبُشُورُ﴾ (٢٥) إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٢٦)
٧٤	تفسير قوله تعالى: ﴿فَلْيَكْفُرُوا فَيَكْفُرُوا﴾ (٢٧) إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا مَنْ هُوَ سَالِي الْجَنَّةِ﴾ (٢٨)
٧٧	تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَىٰ آلَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (٢٩) إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْنُ الْبُشُورُ﴾ (٣٠)
٧٩	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا كُنُوا تَقُولُونَ﴾ (٣١) إلى قوله تعالى: ﴿...مَنْ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ﴾ (٣٢)
٨٣	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَعَتْ لِسَانًا لِّبَادِنَا الثَّرَاسِ﴾ (٣٣) إلى قوله تعالى: ﴿وَلِلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣٤)
تفسير سورة «ص»	
١٠١	تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْمِعُ لِقَائِهِ الْغَيْبِ﴾ (١)
١٠٣	تفسير قوله تعالى: ﴿صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَثِيقٍ﴾ (٢)

١٠٧	﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَا دُوا...﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
١٠٩	﴿وَعَبَّرَ أَنْ حَمَّ ثُمَّ شَدَّدَ مِنْهُمْ...﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
١١٢	﴿لَجَلَّ الْأَلَمَةُ إِلَهُهَا وَجَعًا...﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ (٦)	إلى قوله تعالى:
١١٦	﴿مَا نَمُوتُ بَعْدَ فِي الْيَلَةِ الْآخِرَةِ...﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...بَلْ لَمَّا يَبْدُؤْا عَذَابَ﴾ (٨)	إلى قوله تعالى:
١٢٢	﴿أَمْ عِنْدَكَ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَنْسَابِ﴾ (١)	إلى قوله تعالى:
١٢٩	﴿جُنْدٌ مَا مَنَّكَ مَهْرُومٍ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
	﴿إِنْ كُلِّ الْأَكْذَابِ الرَّسُلُ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ (١٢)	إلى قوله تعالى:
١٣٧	﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهُمْ مِنْ فَرْقٍ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
١٣٩	﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَمَلْنَا قَبْلَ نَبِيِّكَ الْحَسَابَ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
١٤٠	﴿أَمِيرٍ عَلَى مَا يَفْقَهُونَ وَذَكَرَ عِنْدَنَا مَا وَدَّ الْأَبْرَارُ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
١٤٥	﴿إِنَّا سَحَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُمْ يَسْحَرُونَ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...كُلُّ لَهْءٍ أَوَّابٌ﴾ (١٩)	إلى قوله تعالى:
١٤٧	﴿وَشَدَّدْنَا مَلَائِكَةً وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَوَصَّلَ الْفُطَّابِ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿وَقُلْ أَنتُمْ نَبْرًا الْخَصَمِ إِذْ تَسُوْرُوا الْبَحْرَيْنِ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...وَأَنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزَقَيْنَ وَحُشْنٌ مَتَابِ﴾ (٢٢)	إلى قوله تعالى:
١٦٢	﴿يَبْدَأُؤُذُنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
١٦٨	﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْثًا...﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...أَمْ نَجْعَلُ السَّوْفِينَ كَالْغُلَّابِ﴾ (٢٥)	إلى قوله تعالى:
١٧٣	﴿كِتَابٌ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ مَبْرُورًا لِنُبَيِّنَ مَا بَيَّنَّا...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٧٨	﴿وَمَعَنَا لِمَا وَدَّ سُلَيْمَنُ وَهَمَّ الْعَبْدُ...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
	﴿رُدُّوْا عَلَيْنَا فُلُوقَ سَبْعًا بِالشَّرْقِ وَالْأَغْصَانِ﴾ (٢٨)	إلى قوله تعالى:
١٨٥	﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا شَالِسِينَ وَآلِفًا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَعَلْنَا ثُمَّ آتَابَ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
	﴿وَأَنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزَقَيْنَ وَحُشْنٌ مَتَابِ﴾ (٣٠)	إلى قوله تعالى:
١٩٦	﴿وَأَذْكُرْ عِنْدَنَا الْوَيْبِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ...﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
	﴿...يَعْمُ الْعَبْدُ إِلَهُهُ الْوَيْبِ﴾ (٣٢)	إلى قوله تعالى:
٢٠٥	﴿وَأَذْكُرْ عِنْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَى...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
	﴿وَلِأَيُّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنُ الْمَصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ﴾ (٣٤)	إلى قوله تعالى:
٢٠٧	﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ...﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٨	﴿هَذَا وَذَكَرْ وَأَنَّ السَّعْيَيْنِ لَحُشْنٌ مَتَابِ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
	﴿إِنْ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ مَفَادٍ﴾ (٣٧)	إلى قوله تعالى:
٢١٣	﴿هَذَا وَارَكُ الْكُفَّيْنِ لَحُشْنٌ مَتَابِ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:

	إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمَقْصَدُكُمْ أَهْلَ النَّارِ﴾ ﴿١١﴾	
٢٢٠	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ...﴾ ﴿١٢﴾	
	إلى قوله تعالى: ﴿...الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ ﴿١٣﴾	
٢٢٢	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾	
	إلى قوله تعالى: ﴿...إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ ﴿١٥﴾	
٢٢٥	تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ ﴿١٦﴾	
	إلى قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّنْ تَمَحَكُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٧﴾	
٢٣٥	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ...﴾ ﴿١٨﴾	
	إلى قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٩﴾	
تفسير سورة الزمر		
٢٤٣	تفسير قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾	
٢٤٥	تفسير قوله تعالى: ﴿تَرْجِيلَ الْكَتَّابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ﴾ ﴿١﴾	
٢٤٩	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْحَقَّ مَأْمُورًا اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي﴾ ﴿٢﴾	
٢٥١	تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ ﴿٣﴾	
٢٦٠	تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَشْتَاكِي...﴾ ﴿٤﴾	
٢٦٤	تفسير قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ...﴾ ﴿٥﴾	
٢٦٩	تفسير قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...﴾ ﴿٦﴾	
٢٧٥	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنَىٰ عَنْكُمْ...﴾ ﴿٧﴾	
٢٨٣	تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ ذِمَّتِهِ...﴾ ﴿٨﴾	
٢٨٨	تفسير قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَبْلُ مَا فَتَنَّا مَا فَتَنَّا الْبَلَّ سَلْبًا وَقَالِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ...﴾ ﴿٩﴾	
٣٠١	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَحْيَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسُكُمْ...﴾ ﴿١٠﴾	
٣٠٦	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُبْرِئُكُمْ أَن لَّعْنَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي﴾ ﴿١١﴾	
٣٠٧	تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَمُرْتُ لِأَن تَكُونَ أَوَّلَ السَّالِفِينَ﴾ ﴿١٢﴾	
٣٠٨	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَأَكْفَىٰ إِنْ صَبَّحْتَ رَقَّ مَذَابُ نَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٣﴾	
٣٠٩	تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْرِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾	
٣١٠	تفسير قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ...﴾ ﴿١٥﴾	
٣١٤	تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ قَبْلِهِمْ ظُلَلٌ...﴾ ﴿١٦﴾	
٣١٥	تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَبِثُوا أَلْفَ سَنَةٍ أَنْ يَشْكُرُوا...﴾ ﴿١٧﴾	
٣١٨	تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ يَنْسِفُونَ آخِسَهُ...﴾ ﴿١٨﴾	
٣٢٢	تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ...﴾ ﴿١٩﴾	
	إلى قوله تعالى: ﴿...لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ ﴿٢٠﴾	
٣٣٠	تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ بَنَاتُ فِي الْأَرْضِ...﴾ ﴿٢١﴾	

	إلى قوله تعالى: ﴿...أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (١٢)	إلى قوله تعالى:
٣٣٧	﴿اللَّهُ زَلَّ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُثَنِّيًا مَّا ثَانٍ...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٦	﴿أَمَّنْ يَنْفِي بَوَاحِشَ سُوِّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ...﴾ (١٤) ﴿...فَأَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٧	﴿فَإِذَا فَعَهُمُ اللَّهُ لِلْفِرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (١٦)	إلى قوله تعالى:
٣٤٨	﴿وَلَقَدْ حَرَمْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٩	﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَرِيبًا عَزِيزًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٥٠	﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٥٢	﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٥٢	﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بِمِيقَاتِهِمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تُخَوَّلُونَ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٣٥٨	﴿فَمَنْ أَقْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٦٣	﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٦٦	﴿لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ...﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٦٦	﴿لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا...﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٦٩	﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٣٧٣	﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٧٥	﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَقُوا رَبَّكَ اللَّهُ...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٨٢	﴿قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانِيكُمْ...﴾ (٢٩) ﴿...وَيَجْعَلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعِيمٌ﴾ (٣٠)	إلى قوله تعالى:
٣٨٣	﴿وَإِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ...﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٣٩٠	﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٩٦	﴿أَمْ أَمْعَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شِعْمَةً...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٩٨	﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّقَعَةُ جَمِيعًا...﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٤٠٦	﴿وَإِنَّا ذُكِّرْنَا اللَّهُ وَخَدَّاهُ أَشَارَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٤٠٧	﴿قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٤٠٨	﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدَرُوا بِهِ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٤١٤	﴿فَإِذَا نَسَّ الْإِنْسَانُ ذُرِّيَّتَهُ...﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٤١٥	﴿مَدَّ قَالًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٤١٦	﴿فَأَمَّا بَيْنَهُمْ سَبَاطٌ مَا كَسَبُوا...﴾ (٤٠) ﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٤١)	إلى قوله تعالى:
٤٢٢	﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطُلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ...﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:

٤٢٩	﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ...﴾ (٤٩)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٠	﴿وَأَتَّبِعُوا الْوَسْطَ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٦	﴿لَنْ نَقُولَ نَفْسٌ بِخَيْرٍ عَلَى مَا قُرِئْتُ فِي جَنَّتِي...﴾ (٥١) ﴿أَوْ نَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٧	﴿أَوْ نَقُولَ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى:
٤٣٩	﴿وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَوُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ...﴾ (٥٤)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٣	﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ هَذِهِ...﴾ (٥٥)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٦	﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ...﴾ (٥٦)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٧	﴿لَهُ مُقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى:
٤٤٩	﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّبِعُونَ...﴾ (٥٨)	تفسير قوله تعالى:
٤٥٢	﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِلِ آلِ إِيْمَانَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَ بِكَ بِشَيْءٍ عَمَلِكَ...﴾ (٥٩)	تفسير قوله تعالى:
٤٥٣	﴿بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى:
٤٥٤	﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى:
٤٥٦	﴿وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ...﴾ (٦٢)	تفسير قوله تعالى:
٤٦٠	﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ...﴾ (٦٣)	تفسير قوله تعالى:
٤٦٣	﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ...﴾ (٦٤)	تفسير قوله تعالى:
٤٦٧	﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا...﴾ (٦٥)	تفسير قوله تعالى:
٤٦٩	﴿فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ جُهِنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا...﴾ (٦٦)	تفسير قوله تعالى:
٤٧٢	﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا...﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى:
٤٧٦	﴿...فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (٦٨)	إلى قوله تعالى:
٤٨٥	﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَةً مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...﴾ (٦٩)	تفسير قوله تعالى:
٤٨٩		الفهرس

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

مما ورثنا وإفادة من كلام الإمامين :
للعلامة محمد بن صالح العثيمين
والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمهما الله تعالى

اعتق بي
أشرف بن كمال

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه

أبو يعقوب نشأت الطبري

من إصدارات مكتبة الطبري:

شرح

القصيد اليوناني

المستماة

الكافية الشافية في الانتصار للفقر الباجية

للإمام ابن القيم رحمه الله

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تأليف

العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

ومعه تعليقات مهمة ومفيدة

للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله

المتوفى سنة ١٣٩٢ هـ

فضيلة الشيخ الدكتور أبو عيسى عبد المنعم الزبيدي

التفسير الثمين

لِلْعَلَّامَةِ الْعُثْمِيِّ

تفسير سورة غافر

تفسير سورة فصلت

تفسير سورة الشورى

اعتقابه

أشرف بن كمال

الجزء الثالث عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

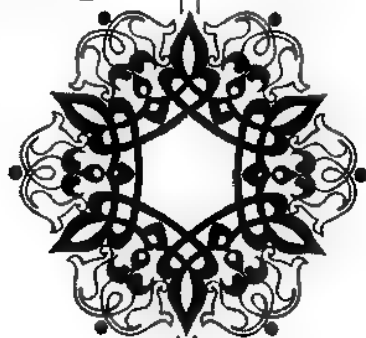
تفسير سورة غافر
تفسير سورة فصلت
تفسير سورة الشورى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 حقوق الطبع محفوظة للناسخ

ALTABARI'S LIBRARY

سنة الطبع : ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رقم الإيداع : ٢٠٠٨ / ١٥٣٦٥
رقم الطبعة : الأولى

جمهورية مصر العربية - القاهرة - عين شمس
 ١٤ شارع ١٣٦ من شارع مسجد الوطنية - خلف سينما الزهرة
 تليفون محمول : ٠١٦٦٦٦٣٣٣٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٣
 tabari24@gmail.com

مكتبة الطبري
 للنشر والتوزيع

تفسير سورة غافر

تفسير سورة غافر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۝ تَرْتَلُّهُ الْكُتُبُ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ١-٣]

التفسير

قال الله تبارك وتعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكن هي ثابتة في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة؛ لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ، وأما ما قيل: إنها تركت بلا بسملة؛ لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، وليس هذا السبب، والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمه، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة، يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل، ثم البسملة تبدأ ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف، الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلالة، وموصوف وهو الله، وصفة وهو ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فأين المتعلق؛ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال ناظم الجمل:

لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنَ التَّعَلُّقِ بِفَعْلٍ أَوْ مَعْنَاهُ تَحْوٍ مُرْتَقِي
وَاسْتَشْنَى كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلٍ كَالْبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلَّ

فأين متعلق البسملة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ أحسن ما يقال: إن متعلقها فعل متأخر مناسب لما ابتدئ بالبسملة من أجله فنحن الآن نريد أن نقرأ نقول المتعلق تقديره: بسم الله أقرأ، ولو نريد أن نتوضأ نقول: التقدير بسم الله أتوضأ، نريد أن نذبح نقول: التقدير: بسم الله أذبح، وإنما قدرناه فعلاً وليس اسم فاعل؛ لأن الأصل في العمل هو الفعل، وإنما قدرناه متأخراً لوجهين:

الوجه الأول: التيمن بالبداة بسم الله.

الثاني: إفادة الحصر؛ لأنك إذا أخرت العامل، وقدمت المفعول كان ذلك دليلاً على الحصر، إذ إن القاعدة المعروفة في البلاغة هي: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وإنها قدرناه مناسباً لما ابتدئ به؛ لأنه أدل على المقصود، فمثلاً لو قلت: إن التقدير: بسم الله ابتدئ صح لكن ابتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا: ن قدره فعلاً خاصاً مناسباً لما ابتدئ به صار ذلك أدل على المقصود، ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد هذا هو إعراب هذه البسمة.

أما معناها: فإن (اسم) مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم، مثل قول الله تعالى: ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤]، فإن نعمة مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة؛ لأن النعمة الواحدة تحصى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد، فإذا كان المفرد المضاف يفيد العموم.

فما معنى قولنا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعّل كذا وكذا، فتكون أنت الآن مستعيناً بكل اسم من أسماء الله على هذا الفعل الذي بسملت من أجله، وأما (اسم) فقيل: إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع؛ وذلك لأن الاسم يعين المسمى وبينه، وقيل: إنه مشتق من السمة وهي العلامة، قال الله تعالى: ﴿سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ [الفتح: ٢٩] أي: علامتهم في وجوههم، وأياً كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره، وأسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد، كما جاء في الحديث الصحيح: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِّيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»^(١).

وأما (الله) فهو علم على الذات المقدسة العلية، قال النحويون: وهو أعرف المعارف، هذا الاسم هذا العلم، وقد رتبوا المعارف بأن أعرفها: الضمير، ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها؛ إذ لا تختمل المشاركة فيه وغيره من المعارف يمكن المشاركة فيه، أما قوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة.

و﴿الرَّحِيمِ﴾ اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل، فالرحمن للوصف، والرحيم للفعل، يعني: أنه رحمن يرحم، وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما: الدلالة على أن رحمة الله واسعة وذلك في قوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لأن إعلان تدل على الامتلاء والسعة كما تقول: شعبان وريان وما أشبه ذلك، وأما الرحيم: فهو باعتبار الفعل أي: إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٩١/١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٨٢٢).

والبسلة لها أحكام:

منها: أنها تكون أحياناً شرطاً في الحل كالتسمية على الذبيحة، فإن التسمية على الذبيحة شرطٌ لحلها، حتى إنه لو ترك التسمية (ولو نسياناً) لم تحل الذبيحة، وقد تكون واجبة لا شرطاً كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة، ولكنها ليست شرطاً للصحة، إذ لو تركها نسياناً صح وضوؤه، وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن كما جاء في الحديث: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي شَأْنٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرٌ»، أو «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ»^(١) أي: ذي شأن مهم: «لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرٌ» أي: منزوع البركة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتدبّر بها في المكاتبات إلى الملوك وغيرهم، وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم: ﴿إِنَّمَا تَسْمُنُ لَوْنَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^(٢) أَلَا تَقْلُوبُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي سُلَيْمِينَ ﴿[النمل: ٣٠، ٣١].

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿حَمَّ﴾ هذه الكلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين: الحاء والميم، ولهذا نطق بها باسمهما لا بلفظهما فلا نقول: حم بل نقول: حاء ميم، فهما إذن مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس، فهل لهذين الحرفين معنى؟

يقول المؤلف: [الله أعلم بمراده به] يعني: ما ندرى ماذا أراد؟ هل أراد إثبات معنى، أم لم يُرد إثبات معنى؟ وهل أراد معنى معيناً أم ماذا؟

المهم أننا نفوض الأمر لله، فموقفنا من هذا التفويض كغيرها من الحروف الهجائية التي ابتدئت بها بعض السور، ولكن مقضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول: إنها حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني: نجزم بأنه لا معنى لهما؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، وهذا مزويٌّ عن مجاهد - إمام المفسرين في زمانه - زمن التابعين، وهو الحق؛ لأن الله تعالى قال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿[الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥].

فإن قال قائل: يُرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى، وليس له فائدة، وإنما هي حروف مقطعة ليس لها فائدة؟

قلنا الجواب عن هذا الإيراد: إن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى أي: لحكمة بالغة وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب، لم يكن أتى بشيء جديد من الحروف، بل أتى بالحروف التي ترتبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، فإذا كنتم عجزتم عن ذلك، فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى، وهذا الذي ذكره الزمخشري رحمه الله في تفسيره، وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضًا إما ابتداءً أو تقليدًا، المهم: أن هذا هو الصواب عند المحققين وهو أن الله تعالى أنزلها،

لتهام التحدي لهؤلاء البلغاء الذين عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن، أو بمثل بعضه، وأيدوا قولهم هذا بأن الله تعالى لم يبتدئ سورة بالحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن إلا نادراً.

ثم قال الله عز وجل: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ [القرآن]؛ لأن المراد بالكتاب هنا: القرآن، مع أن الكتاب اسم جنس، يحتمل أن تكون فيه (أل) للجنس فيشمل كل كتاب، ولكن الظاهر ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن المقصود بذلك تقرير كون هذا القرآن الذي نزل على المكذبين من عند الله عز وجل.

وقوله: [مبتدأ]، يريد قوله: ﴿تَنْزِيلُ﴾ أي: أنها مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر قوله: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ ولهذا قال المفسر: [مِنْ اللَّهِ] خبر، تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. وقوله: ﴿الْعَزِيزُ﴾ قال: [في ملكه،] ﴿الْعَلِيمُ﴾ بخلقه، العزيز ذو العزة، وقد سبق أن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

عزة قدر، وعزة قهر، وعزة الامتناع، وهو كذلك في كل موضع جاء العزيز فهذا هو معناه، أي: أنه ذو عزة والعزة ثلاثة أقسام: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة الامتناع.

أما عزة القدر: فمعناها أنه ذو شرف وسيادة.

وأما عزة القهر: فمعناها أنه ذو غلبة وسلطان.

وأما عزة الامتناع: فمعناها أنه ذو امتناع عن كل نقص وعيب، وقد سبق الاستشهاد على هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها.

فيكون قول المؤلف: [العزيز في ملكه] فيه قصور؛ لأنه جعله بمعنى الغالب فقط، والصواب ما ذكرنا.

وقوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ قال: [بخلقه] والعليم أي: ذو العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود لا أولاً ولا آخرًا ولا مقدارًا، فعلم الله تعالى واحد شامل لكل شيء، فهو أزلي أي: لم يسبقه جهل، وأبدي أي: لا يلحقه نسيان، فصار علم الله تعالى واسعًا شاملًا زمانًا وكيفًا، زمانًا أي: في المستقبل وفي الماضي، وكيفًا أي: أنه شامل لكل ما من شأنه أن يُعلم.

وقوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ [للمؤمنين،] ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ لهم، ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ للكافرين، قوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ الغفر هو: الستر مع الوقاية، ومنه المغفر: ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، والمغفر سائر، فهو جامع بين الستر والوقاية.

والذنب هو المعصية، يقال أذنب الرجل إذا أخطأ، ومعنى ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ أي: ساتره المتجاوز عنه، وقول المؤلف: [للمؤمنين] فيه نظر واضح؛ لأن مغفرة الذنب شامل للمؤمنين وغير المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] فهو غافر الذنب لكل من تاب إلى الله وسأل المغفرة.

﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ قابله معناها: أن من تاب إلى الله قبل الله توبته، و﴿التَّوْبِ﴾ بمعنى: الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ قال المؤلف: [للمؤمنين]، وهذا أيضا ليس بصحيح، فالتوبة مقبولة من المؤمنين والكافرين قال الله تبارك وتعالى في المشركين: ﴿إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَنُّوهُمْ فِي الَّذِينَ﴾ [التوبة: ١١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَوْبُوا مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، قد يموتون وهم كفار؛ إذن لو تاب قبل ذلك لقبلت، فتين بهذا أن ما ذهب المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورا.

قال: [مصدر]، أي: التوب.

وقوله: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [للكافرين] المؤلف رحمه الله كأنه خصَّ الغافر والقابل للمؤمنين؛ لقوله: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾؛ لأن شدة العقاب إنما هي للكافرين، ولكن في هذا نظرا؛ لأن المقصود هنا ذكر وصف الله عز وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى: أنه جمع بين الفضل والعدل، بين الفضل بكونه غافر الذنب وقابل التوب، والعدل في كونه شديد العقاب؛ لأن شدة العقاب من الله عز وجل لمن استحقها عدل، إذ إن الله أخبرنا وبين لنا أن من فعل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة، فإذا فعل الإنسان ما تُوعده عليه بالعقوبة الشديدة فهو الذي اختار لنفسه هذا، فتكون معاملة الله له به عدلا.

وقوله: [أي مشدده] لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب؟ لأن الأشاعرة ينفون الصفات، والتشديد فعل بائن عن الله عز وجل، فلننظر الآن على كلام المؤلف تكون ﴿شَدِيدِ﴾ بمعنى: مشدد، ولنا أن نطالب فنقول: هل فعيل تأتي بمعنى مفعول؟ الجواب: نعم تأتي فعيل بمعنى مفعول، كقول الشاعر:

أَمْسِنَ رِيحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُورِّقُنِي وَأُضْحَايِي هُجُوعِ

السميع هنا بمعنى: المسمع، الداعي الذي يسمعني يورقني فلا أنام وأصحابي هجوع أي: نائمون.

فمن حيث اللفظ لا اعتراض على المؤلف، أي: من حيث جعلوه فعيل بمعنى مفعول لا اعتراض عليه؛ لأن ذلك وارد في اللغة العربية، لكن من حيث المعنى فيه نظر؛ لأن ظاهر قوله: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ أنه هو نفسه عقابه شديد، وهو كذلك، فإذا كان العقاب شديداً لزم أن يكون الألم على من عوقب شديد أيضا، والعقاب مأخوذ من المعاقبة وهي: المجازاة، وسميت المجازاة عقابا؛ لأنها تعقب العمل، لكنها تذكر غالبا فيما يسوغ.

وقوله: ﴿ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ ﴿ذِي﴾ بمعنى: صاحب، وهو مشهورة بالياء

نيابة عن الكسرة؛ لأنها من الأسماء الخمسة، و﴿الطَّوْلِ﴾ [أي: الإنعام الواسع]، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْصَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ...﴾ ف﴿الطَّوْلِ﴾ هو: الغنى الواسع، ومن تمام الغنى أن يكون منعماً، والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى، ﴿زِي الطَّوْلِ﴾ قال: [وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة]، ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ زِي الطَّوْلِ﴾، هذه أربعة الأخيرة غير مشتقة، فإن ﴿زِي﴾ بمعنى: صاحب غير مشتقة، لكنها مؤولة ومشتقة، أما ما قبلها - شديد العقاب - قابل التوب - غافر الذنب - فهي مشتقة، وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات المعنى المشتق منها، لكنها للتعريف فقط ولا يسلم ما في هذا الكلام من القصور التام، كيف نفهم المشتق لمجرد التعريف؟ كيف نقول: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ المراد بذلك: التعريف بالله عز وجل لا أنه غافر ولا أنه قابل ولا أنه شديد العقاب؟ فهو قاصر جداً ولا يصح أن نفسر كلام الله تعالى بهذا الكلام، بل نقول: ﴿غَافِرٍ﴾ مشتق من الغفر وهو صفة مقصودة، ليس المقصود بها التعريف، وكذلك نقول: في ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾، وفي ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾.

وقول المؤلف: [موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات] قال ذلك؛ هرباً من إثبات صفات الأفعال؛ لأن صفة غافر بمعنى: يغفر صارت صفة فعل يتعلق بالمشيئة، وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يُوصف الله تعالى بوصف هو فعل، لماذا؟ قالوا: لأن الفعل يدل على الحدوث، والحدوث لا يكون في القديم فلا يكون الحدوث إلا بحادث وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول.

فالصواب إذن أن ﴿غَافِرٍ﴾، و﴿قَابِلِ﴾ صفتان من صفات الأفعال، وأما ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ فهي أيضاً صفة من صفات الأفعال لأن التقدير: عقابه شديد فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن عقابه شديد فتكون كما سبق من الصفات الفعلية.

وأما ﴿زِي الطَّوْلِ﴾ فإذا قلنا: إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات، وإذا قلنا: إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال.

وقوله: ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [المرجع] الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، وإذا قدم الخبر أفاد التخصيص والحصص، ﴿إِلَيْهِ﴾ أي: إلى الله وحده، ﴿الْمَصِيرُ﴾: [المرجع]، وهل المراد إليه المصير أي المرجع في كل شيء أو إليه المصير بعد الموت؟

الجواب: إليه المصير في كل شيء، فإليه المرجع في الحكم بين الناس، إليه المرجع في تدبير الأمور، إليه المرجع بعد الموت، إليه المرجع في كل شيء، ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

مسألة: كيف نجمع بين القول بأن أسماء الله تعالى لا تخصي، وبين قول النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١)

الجواب: عن ذلك أن نقول: إن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ككلام الله لا يتناقض أبدًا فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال: «أَوْ اسْتَأْذِنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»^(٢) علمنا أن من أسماء الله ما لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه؛ لأن ما استأثر الله به لا يمكن أن نعلمه، فحيث أن نقول: إن معنى قوله: «إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٣) أي: من أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة، فتكون جملة (من أحصاها) وصفًا لكلمة «اسماء»، وليست جملة مستقلة مستأنفة، فتكون معنى: إن لله تسعة وتسعين اسمًا موصوفًا بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى، لكن اختر منها تسعة وتسعين اسمًا موصوفًا بأن من أحصاها دخل الجنة، وما معنى إحصائها هل معناها أن تقرأها لفظًا؟ لا، ولكن معنى إحصائها هو: معرفتها لفظًا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاها، أي: معرفة لفظها ومعناها: التعبد لله تعالى بمقتضاها.

فائدة: كل السور المبتدأة بحروف الهجاء مكية، إلا البقرة وآل عمران، وما نزل قبل الهجرة فهو مكِّي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني هذا هو أرجح الأقوال، حتى وإن نزل بمكة.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿حَمْدٌ ۝١ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾:

١- من فوائد هذه الآيات: أن القرآن الكريم حروف تكلم الله به بحروف، ففيه الرد على الأشاعرة، ومن سلك سبيلهم الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن الله لا يتكلم بحرف من الحروف، لكن يخلق حروفًا وأصواتًا تسمع تعبيرًا عما في نفسه، وحقيقة هذا القول نفي الكلام؛ لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلامًا، ولكنها معلومات، والرد عليهم معلوم من كتب العقائد منها: أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا أريد به قول النفس حدد مثل: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨]، مثل: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا»^(٤).

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: علو الله عز وجل، يؤخذ من قوله: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن كلام الله، لا كلام غيره، لقوله تعالى: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾، وذلك أن ما ذكر الله أنه نزل ينقسم إلى قسمين:

إما أن يكون أعيانًا قائمة بنفسها فهذه مخلوقة، أو تكون أوصافًا لا تقوم إلا بالغير فهذا غير

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣٩٢) ومسلم (٢٦٧٧/٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٦٩) ومسلم (١٢٧/٢١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مخلوق.

مثال الذي أضافه إلى نفسه - إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها - قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥] فالحديد مخلوق ، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ نَمَنِيَّةً أَرْوَجُ﴾ [الزمر: ٦] فهذه أعيان قائمة بنفسها مخلوقة، وقال: ﴿بَنِيَّ أَدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ لِكُمَا﴾ [الأعراف: ٢٦] مخلوق، إذن فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق، وإلا فهو غير مخلوق.

القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغير الثاني أو الأول؟ الثاني إذاً هو غير مخلوق.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وصف القرآن الكريم بالكتاب، فلماذا وُصف بالكتاب؟

أولاً: لأنه يكتب فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا.

ثانياً: أنه في صحف بأيدي الملائكة: ﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ ١٣ في صحف مكرمة [عبس: ١٢، ١٣].

ثالثاً: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ: ﴿بَلْ هُوَ قَوْلُكُنَّ يُحْيِي﴾ ١١ في لوح محفوظ [البروج: ٢١، ٢٢] وعليه فالكتاب بمعنى: مكتوب، وحيث نسال هل يأتي فعال بمعنى مفعول؟ نقول: يأتي كثيراً في اللغة العربية، كغرار مغرور، وبناء بمعنى: مبني، وفراش بمعنى: مفروش، وما أشبهها.

٥- من فوائد هذه الآية الكريمة، إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: العزيز ، والعليم، لقوله: ﴿وَمِنَ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات، فالله دل على الألوهية، والعزيز: على العزة، والعليم: على العلم.

واعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا قلنا: إن الصفات أوسع من الأسماء.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، ذكر الأسماء المناسبة للمقام يعني: أن الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يناسب المقام، فهذه السورة يتحدث فيها الله عن المكذبين للرسول، وما جرى عليهم من الهلاك والانتقام، فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العزة التي فيها الغلبة والأخذ، ولهذا جاءت هنا العزيز، وجاء العليم؛ ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المكذبين، ولعلمه أنزل الكتب، وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين.

ثم قال تعالى: ﴿غَافِرَ الذَّنْبِ وَقَابِلَ التَّوْبِ شَدِيدَ الْعِقَابِ...﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة، أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً؛ لقوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ والذنوب هنا مفرد محلي (بأل) فيكون عامّاً؛ لأن المفرد المحلي (بأل) يكون عامّاً مثل: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] أي: إن كل إنسان.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على فعل كل ما تكون به المغفرة، وجه ذلك: أن الله لم يخبرنا أنه غافر الذنب من أجل أن نعلم أنه غافر فقط، لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته.

مسألة: ما هي الأسباب التي تكون بها المغفرة؟

الجواب: الأسباب كثيرة: منها الاستغفار، اللهم اغفر لي، ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها: الإحسان إلى الخلق حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغى لسقيها كلبًا عطشان، فأسباب المغفرة كثيرة، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها، المهم: أن نتعرض لأسباب المغفرة؛ لأن ذلك مقتضى قوله: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ﴾.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يقبل التوبة من عباده، ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريًا على مقتضى الشريعة؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ»^(١) فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة؟

هي التي جمعت خمسة أمور، وهي ما تعرف بشروط التوبة:

الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة: إخلاصه لله عز وجل وحب التقرب إليه، والفرار من عقوبته، فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق، ولا حسن الجاه والرئاسة، وإنما يحمله الإخلاص لله.

الثاني: الندم على فعل المعصية أن يشعر الإنسان باكتئاب وندم وحسرة على وقع منه، فلا بد من ندم؛ لأن الندم هو الذي يبين حقيقة رجوع الإنسان إلى الله، وأن هذه المعصية أثرت في نفسه، فتدم على ما جرى منه، ولا يقال: إن الندم انفعال، والانفعال يأتي بغير الاختيار، كالغضب مثلاً والحزن من الواقع، يرد على هذا بأن المراد بالندم هنا تحسر القلب، فهو انفعال يقع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يتسبب من الخارج، هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع.

الثالث: التخلي عن المعصية، والانفصال عنها، فإن تاب وهو مُصِرٌّ فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء، كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيباً؟! يصلح هذا أو ما لا يصلح؟! لا، ويمضغ اللحم جيداً، ويقول: أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله وأن يجعل طعامي جيداً؟ هذا أشبه ما يكون بالمستهزئ، لو أن رجلاً نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك، وقال لا تأكل وتأكل، وهذا الذي يخاطبه يقول إنك تستهزئ بي وتسخر بي، فلا توبة مع الإصرار، فلا بد أن يتخلى عن الذنب، وإذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل، لكن إذا كان الذنب لغير الله - يعني أذنب في غير حق الله فكيف يتخلى منه -؟

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨/١٧١٨) بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنه.

نقول: إذا كان مالا فالتخلي عنه بإيصاله إلى صاحبه بأي وسيلة كانت فإن كان قد مات فلا ورثته، فإن جهلهم فلا بيت المال، وإذا كان بيت المال غير منتظم أو يخشى عليه أن يضيع، فليصدق به هو لصاحبه، كم مرحلة الآن؟ أربعة: لصاحبه، لورثته، لبيت المال إن جهلهم، يتصدق به، وأهم أولى بيت المال أو الصدقة؟ الغالب: أن الصدقة أولى لاسيما في زماننا هذا، حيث إن بيت المال قد لا يتصرف به ولي الأمر التصرف الذي يرجى.

إذا كان عدوانا على النفس لم يكن مالا، فالتوبة منه أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه، فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضرب فليذهب إليه ويقول: أنا اعتديت عليك بالضرب اضربني كما ضربتك، كما فعل النبي ﷺ مع الرجل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم حينما رآه متقدما في الصف، فقال الرجل: أقدمني^(١) يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه ليقبده فإذا فعل الرجل؟ قبله، فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى أتباعه، مكن من الاقتصاص منه.

وإذا كان في العرض: فإذا اعتديت على شخص في عرضه يعني: بأن اغتبهت أو سببته، والفرق بين الغيبة والسب، أن السب مواجهة، والغيبة مع الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره إن كان غائبا فهي غيبة، وإن كان حاضرا فهو سب، والتوبة من هذا أن تستحله، فهل لو قلت: سبني كما سببتك يصح أو لا؟ لا يصح؛ لأن هذا جناية على نفسك، ولكن استحله هذا إذا كان سببا؛ لأنه قد علم بذلك، وإذا كان غيبة فهل تستحله تذهب إليه وتقول: إني اغتبتك فاعذرني واسمح لي؟

الجواب: قال بعض العلماء: نعم يجب أن تذهب إليه وتقول أنا اغتبتك فاعذرني حللني، وقال بعض أهل العلم لا يلزم استحلله بل يكفي أن تستغفر له كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا: «كفارة من اغتبهت أن تستغفر له»^(٢) استغفر له، وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي اغتبهت فيها، وهذه تكون حسنات فتذهبن السيئات، وهذا القول أصح؛ لأن هذا فيها البراءة وعدم التشويش؛ لأن ربنا تذهب إليه تقول اغتبتك فحللني، فتكون مهما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقتنع بها، فإذا قلت فيك: إنك بخيل قد يقول إنك قلت بخيل وجبان، أليس كذلك؟ ربنا يقول له الشيطان هكذا ويأبى أن يحللك فإذا كان لم يعلم فاحمد الله على ذلك واستغفر له، وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي كنت اغتبهت فيها وبذلك تسلم من الإثم، هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله.

مسألة: بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص، إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك، ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول: خذ حقا فيأبى صاحب الحق أن يأخذه،

(١) مأخوذ من القرد وهو القصاص.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص (١٧١) من حديث أنس وسنده ضعيف.

فإذا يصنع؟ وهذا يرد كثيراً، يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلمه، ويأبى أن يقبل فهاذا يصنع؟ هل نقول: إنه حينئذ سقط حقه، وصحت توبة المعتدي، ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطيه، وإن لم يطلب فإن المعتدي برئ.

نقول: ننزل هذه الحال على القواعد الشرعية، والقواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه حق قد برئ؛ لأن الله يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهذا ما يسعه؛ قدم الحق لصاحبه وقال خذ، قال: لا أقبل أنت اعتديت علي في الأول ولا أقبل منك، هذا الذي أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى؛ لأنه ينبغي للإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره، لكن هذا هو الذي جنى الآن، فهذا الرجل نقول: أنت الآن برئت ذمتك، خلّ الدراهم عندك إن جاء يوماً من الدهر أعطتها إياه، وإن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟

الجواب في هذا نظر، وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا المال ولم يدخل في ملكه، فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة ومن شرط الإرث انتقال المال عن الموروث، وهذا الموروث لم يقبل هذا المال، وقد يقال: إن الأصل أنه ملك، فيلزم الرد إلى ورثته، وهذا الأخير أحوط، لكن في وجوبه نظر؛ لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل وأبى أن يملكه فكيف ينتقل إلى الورثة، ولكن نقول: الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه، لكن لو فرض أنه لا ورثة له، أو أن ورثته مجهولون فإن هذا التائب قد أدى ما عليه.

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب، أو ألا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ الأول أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب.

ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم على ألا يعود وقد عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى تبقى صحيحة وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد، وعلى كل حال: فالشرط هو العزم ألا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى؟ نعم وكلما عاد يتوب.

فإن قال قائل: أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: «أن رجل أذنب فتاب، ثم أذنب فتاب، ثم أذنب فتاب، ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ريتاً يغفر الذنب ويأخذه به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»^(١)، فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له؟

الجواب: نعم مهما أذنب ثم استغفر يغفر له، لكن لو قال قائل: إن ظاهر الحديث فليعمل ما شاء فليعص الله؟ قلنا: لا يستقيم هذا؛ لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين يحتاجون إلى توبة من الذنب وهم أهل بدر،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٥٠٧) ومسلم (٢٧٥٨/٣٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

«فإن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»^(١).

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبل فيه التوبة، وهو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل حضور الأجل، والأول عام لكل أحد لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول النبي ﷺ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها»^(٢)، وهذا يؤيده قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنْشَاءُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا أَيُّكُمْ أَتَى مُنْظَرُهُ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها.

والثاني: أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَيَسِرَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾ [النساء: ١٨] هؤلاء ليس لهم توبة، وتطبيق هذا عملياً أن فرعون لما أدركه الغرق قال: ﴿ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنَى إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠] فقبل له: ﴿الْفَنَ﴾ الآن تؤمن؟ ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٣) فاليوم تنجيكَ يديكَ ﴿[يونس: ٩١، ٩٢] لا رحمة بك ولكن﴾ ﴿لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً﴾ [يونس: ٩٢]، وأما روحك فلا نجاة لها، وإنما نجاه الله ببدنه؛ لأنه قد أربع بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون أنه هلك حتى يشاهدوه فيطمئنوا، فلهذا نجاه الله ببدنه ليشاهدوه.

هل يُشترط ألا يكون مصراً على ذنب آخر؟ يعني: نفرض أنه تاب من شرب الخمر، لكنه باقٍ على الزنا - والعياذ بالله - فهل تصح توبته من شرب الخمر؟

الجواب: في هذا خلاف فمن العلماء من يقول: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من قال: بل تصح؛ لأن كل ذنب له جرمه، ومنهم من قال: إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه، فإن التوبة لا تصح، كرجل تاب من الزنا، لكنه يطلق بصره في النظر المحرم، فإن توبته من الزنا لا تصح، أو رجل تاب من النظر المحرم، ولكنه لم يتب من المس المحرم، هذا أيضاً لا تقبل توبته، ومن العلماء من قال: تقبل مطلقاً إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الذنب؛ لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه، وهذا الرجل عند جنائيات متعددة تاب من واحدة منها، فليكن تائباً، وهذا القول أصح، ولكن لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة؛ لأن توبته هذه مقيدة يعني: لا يستحق وصف التائبين على

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤/١٦١) من حديث علي رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤٧٩) من حديث معاوية رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

الإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه الإطلاق، لكنه تائب من ذنب، ووقع في ذنب آخر، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة، على أنه يقال: استحقاق الوصف المطلق فيمن تائب من ذنب مع الإصرار على غيره لا يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح.

مسألة: رجل سرق من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هدية هل يبرأ منه؟

الجواب: لا يبرأ منه.

٤ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن عقاب الله تعالى شديد؛ لقوله تعالى: ﴿شَدِيدَ الْعِقَابِ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة: الحذر من التعرض لعقابه، وقد قال الله عز وجل لنبيه: ﴿نِعْمَ عِبَادِي أَتَىٰ أَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ ۝١١﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقال في آية أخرى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان كمال غنى الله؛ لقوله: ﴿ذِي الْقَوْلِ﴾ أي: صاحب الطول، والطول هو الغنى كما شرحناه.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، والانفراد بالألوهية أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويسمى توحيد العبادة، فهو باعتبار العبد توحيد عبادة، وباعتبار المعبود توحيد ألوهية.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أنه لا معبود حق إلا الله، لأن هناك من يعبد من دون الله وتسمى آلهة تعبد، وقد سماها الله تعالى آلهة: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١]، لكنها آله باطلة.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المصير إلى الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾؛ حيث قدم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاستحقاق.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الجمع بين الخوف والرجاء في السير إلى الله؛ لأنه وجب على الإنسان إذا علم أن المصير إلى الله وأنه غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب يرجوه من وجه ويخافه من وجه آخر، مادام المصير إلى من هذا وصفه، فإنه لا شك أنه يرجو تارة ويخاف أخرى وأيهما يغلب؟

قال بعض العلماء: يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله، بل يكون خوفه ورجاؤه واحداً.

قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه.

وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير جناحه متسويان، فإن مال أحد جناحيه جنح إلى الجانب الذي مال إليه.

وقال بعض العلماء: ينبغي في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وأن الله تعالى يقبله، وفي جانب المعصية يغلب جانب الخوف؛ لثلا يقع فيها، فإذا همَّ بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف فارتدع، وإذا عمل صالحاً ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عز وجل فغلب جانب الرجاء.

وقال بعض العلماء: ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة، وجانب الرجاء في حال المرض، حتى يأتيه الموت وهو يحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»^(١).

فالأقوال إذن أربعة: أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، والثاني: أن يغلب جانب الرجاء في العمل الصالح وجانب الخوف إذا همَّ بمعصية، والثالث: أن يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة.

والذي يظهر: أن القول بأنه يغلب جانب الرجاء في حالة الطاعة، وجانب الخوف إذا همَّ بمعصية هو أقرب الأقوال من أجل أن يردع نفسه إذا همَّ بمعصية خوفاً من الله، وأن يؤمل القبول من الله والثواب إذا فعل الطاعة فيغلب جانب الرجاء.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الحث على التوكل على الله، كيف كان الدليل في الحث على التوكل على الله؟ أنه لما كان المصير إلى الله، كان ينبغي أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره ما دام المصير إليه، فتوكل على الله لا على غيره.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد، وعند طلب المحبوب، تؤخذ من قوله: ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾، فإذا اشتدت بك شدة فلا تذهب إلى زيد أو عمرو، بل عليك بالله عز وجل، حتى الشدائد التي أسبابها خفية لا يتفكك فيها إلا الله قال تعالى: ﴿وَمَا يَزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦].

❁ قال الله تعالى:

﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرِكُ قَتْلُهُمْ فِي الْمَلِكِ ﴾ [غافر: ٤]

❁ التَّفْسِيرُ ❁

قوله تعالى: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: ما يجادل إلا الذين كفروا، ﴿ مَا ﴾ نافية، و﴿ إِلَّا ﴾ أداة حصر، والجملة هنا جملة خبرية حصرية، خبرية لأنها منفية، لأنه حصر

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٧٧/٨٢) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

الجدال في الذين كفروا ﴿مَا يُجَدِّلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أما الذين آمنوا فلا يجادلون في آيات الله، والمجادلة: هي المنازعة والمخاصمة مأخوذة من الجدل وهو قتل الحبل، هذا أصل الجدل المنازعة وهي مأخوذة من الجدل قتل الخصم، أي: قتل الحبل؛ لأن كل واحد من المتنازعين كأنها يقتل حبلًا لمنازعه، فيكون ذلك أشد في الإحكام.

وقوله: ﴿فِي ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ قال المفسر [القرآن]، وينبغي أن يفسر الآيات بما هو أعم، وهذا الذي فسر المؤلف به الآيات يعتبر قصورًا، ولا ينبغي أن يفسر الأمر بأخص منه إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك، وهنا لا دلالة.

فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآن، ومنهم من ينازع في السنة، ومنهم من ينازع في الخلق، مثلاً: الخسوف من آيات الله، أي: خسوف القمر من آيات، لكن من الناس من يجادل فيه ويقول: ليس هذا من باب تخويف العباد، وأي رابطة بين هذا وبين التخويف، وسببه طبيعي معلوم يُدرك بالحساب، ويجادل في شرع الله أي: في آيات الله الشرعية، فعندما يخاطب بحكم يقول: لماذا كان كذا، وكان في موضع آخر كذا وكذا، ككفصة المعري الذي جادل في كون اليد تقطع بربع دينار وديتها خمسمائة دينار، وكقول بعضهم لماذا ينتقض الضوء بالريح من أسفل ولا ينتقض بالريح من أعلى، والريح من أعلى هو الجشاء، وما أشبه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية، ومنهم من يجادل في القرآن فيقول: القرآن فيه تناقض قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَازَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاقُورَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقال في آية: ﴿وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، هذا تناقض فيجادل.

المهم: أن الجدل يكون في الآيات الكونية الثابتة في القرآن والسنة، ويكون أيضًا في الآيات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة وفي الآيات الكونية، فينبغي أن يفسر الآيات بما هو أعم مما ذكر المؤلف، فنقول: ما يجادل في آيات الله الكونية أو الشرعية إلا الذين كفروا، وأما المؤمنون فلا يجادلون، بل المؤمنون يقولون: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] ولا يجادلون، وهذا واضح.

مسألة: من أين عرفنا أن المؤمنين لا يجادلون؟

الجواب: من كونه حصر المجادلة في الذين كفروا.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال: [من أهل مكة]، وهذا تخصيص آخر، الله عز وجل يقول: ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ والمؤلف يقول: [من أهل مكة]، سبحانه الله! القرآن يعم، ونحن نخص هذا خطأ وقصور في التفسير، فنقول ﴿فِي ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ أعم من القرآن، و﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أعم من أهل مكة، والصواب: يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة، ومن غير أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل الطائف من أهل جدة من أهل القصيم من كل مكان، فكلهم يجادلون في آيات

الله، لكن إذا كانوا كفارًا.

وقوله: ﴿فَلَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْيَلْدِ﴾ الخطاب في قوله: ﴿فَلَا يَغْرُوكَ﴾ إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه الذي نزل عليه القرآن، وإما لعموم المخاطبين؛ لأن القرآن نزل للجميع، وأيهما أولى؟

الثاني؛ لأن القاعدة التفسيرية عندنا: أنه إذا دار الأمر بين كون المعنى عامًا أو خاصًا، فإنه يحمل على العام؛ لأن الخاص يدخل في العام، ولا عكس، ﴿فَلَا يَغْرُوكَ﴾ أيها المخاطب، وأول ما يدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ و﴿يَغْرُوكَ﴾ يعني: لا يخذلك ولا تغتر بهم.

وقوله: ﴿تَقَلُّبُهُمْ فِي الْيَلْدِ﴾ التقلب: التردد من شيء إلى شيء، ومنه تقلب الإنسان في فراشه من جانب إلى جانب، والمعنى: لا يغرك ترددهم في البلاد يمينًا وشمالًا وشرقًا وغربًا، للتجارة ولغير التجارة، لماذا لا يغرك؟ قال: [للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار]، ولكن لو قال فإن عاقبتهم البوار لكان أحسن؛ لأن الله تعالى ضرب مثلًا لمن كان على حالهم، بأن الله أهلكهم فقال: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ...﴾ [الحج: ٤٢] إلى آخره.

وقوله: ﴿فَلَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْيَلْدِ﴾ إذن هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويحيثون كل هؤلاء لا يغرون، لاسيما إذا كان ترددهم في البلاد استكبارًا في الأرض، ومكر السيء، وعلوًا على الخلق، وزعمًا منهم سيدبرون الناس وسيستنون نظامًا عالميًا كما يقولون، فإننا نعلم أن مآلهم الفشل، وإذا نحن صدقنا الله، فإن كيدهم لا يضر، قال الله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥]، [١٦] يعني: كيدًا أعظم، ومعلوم أن الكيد الواقع من الله أشد من الكيد الواقع من البشر.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفار يجادلون في آيات الله، لكن لأي شيء؟ قال: ﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر: ٥].

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجادلة، فالمجادلة كما في الآية، المجادلة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالقتال، كما في آيات أخرى.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحذر من مجادلة الكفار إذا كان ليس عند الإنسان سلاح، أي: لا تدخل مع الكفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح، لأنك سوف تهزم، وهزيمتك ليست هزيمة شخصية، لكنها هزيمة للإسلام.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي لنا أن نعرف معاييب الكفار وأقوالهم؛ حتى يمكننا أن نجادلهم؛ لأن الجدل كما قلنا فيما سبق يعني: المنازعة، فكل واحد ينازع الآخر؛ ليفتل

كلامه أمامه حتى يشتد عليه، فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه، يعني: لا يكفي في مجادلة الكفار أن تعرف الحق الذي أنت عليه، بل لابد أن تعرف الباطل الذي هم عليه، وأظن هذا واضح، والله عز وجل يجادل الكفار من كتابه: ﴿قُلْ مَا لَّهِ أَذَنُ لَكُمْ أَنْزَلَ عَلَى اللَّهِ تَقَارُؤُكُمْ﴾ [يونس: ٥٩]، والآيات في هذا كثيرة، اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل أن تدحض حجته.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أنه لا يجادل في الآيات إلا الكفار وبين قول الله تبارك وتعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] فأمر بالجدال، مع أنه في هذه الآية ذم الجدال، وقال أنه لا يجادل إلا الكفار؟

الجواب على هذا: أن المجادلة التي أمرنا بها هي المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق، أما الكفار فإنهم يجادلون لإبطال الحق وإحقاق الباطل، فهم عكس ما أمرنا به.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يميل للكفار ويمهلهم، ويمكنهم من التقلب في البلاد حيث شاءوا؛ لقوله: ﴿تَقَلُّبُهُمْ فِي الْأَلْبَدِ﴾.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير المؤمن أن يغتر بما أنعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث شاءوا؛ لقوله: ﴿فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْأَلْبَدِ﴾.

٧. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان سفة أولئك الذين أغروا واغتروا بالكفار، قيين سفاههم في العقول، وضلالهم في الدين، فإن بعض المسلمين ضعفاء الإيمان قد انبهروا بما عليه الكفار، وظنوا أن ما هم عليه من تحلل الأخلاق وفساد العقائد، والكفر هو الذي أوجب أن يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي، فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم، يقولون: إن الغراب أعجبه مشية الحمامة - ومعروف الفرق بين مشية الحمامة ومشية الغراب - فقال: سأمشي مثل مشية الحمامة فأراد أن يفعل ولم يدرك شيئاً، وأراد أن يعود إلى مشيته الأولى فمعجز أن يرجع، فضيع المشية الأولى والثانية، وهؤلاء المساكين الذين انبهروا بما عليه الكفار من القوة المادية وما رُخف لهم من الدنيا، ضيعوا دينهم ولم يصلوا إلى ما عليه هؤلاء من الدنيا، وقد قال الله تعالى لنبيه: ﴿وَلَا تَسُدَّنَّ صَعِيدَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَلْفِتْنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١].

٨. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه مهما طال الأمد جهؤلاء الكفار فإن مآلهم الهلاك والبوار، وانظروا الآن كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار؛ لأننا نشهد بالله أن كل كافر في النار، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى النار - والعياذ بالله -

وأظن قد قصصت قصة لابن حجر العسقلاني وكان قاضي القضاة في مصر - يعني كبير القضاة - وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال في موكب، فمر ذات يوم بيهودي سمان يعني يصنع السمن أو زيات، والسمان تكون ثيابه ملوثة بالزيت وأحواله سيئة، فأشار إلى الموكب فوقف، فقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: «إِنَّ الدُّنْيَا مِسْجَرٌ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ الْكَافِرِ»، وكيف يتفق هذا القول مع حالي وحالك، أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا الموكب العظيم، وهو يهودي وتعث، في زيت أو سمن يلوث ثيابه ويديه وكل شيء، فقال له ابن حجر رحمه الله: نعم لكن أنت ما فيه البؤس هو جنة بالنسبة لما ستؤول إليه إذا مت، فإذا مت وأنت كافر فمآلك النار، هذا جنة بالنسبة للنار، وأما أنا فتعيمي هذا بالنسبة للجنة يعتبر سجنًا؛ لأن نعيم الجنة أعلى بكثير من هذا، فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، سبحان الله تبين له الأمر بكلمات بسيطة، فأقول: إن هؤلاء الكفار مهما زين لهم الدنيا فإنهم - والعياذ بالله - سيؤولون إلى عذاب، وكما نعلم جميعًا أن الإنسان إذا أكل إلى عذاب بعد النعيم صار العذاب عليه أشد، لكن لو انتقل من عذاب إلى عذاب، صار أهون أما من نعيم إلى عذاب صار صعبًا جدًا.

❖ قال الله تعالى:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ رُسُلَهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا بِالْبَطْلِ لِيُذْخَرُوا لِلْحَقِّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ﴾ [غافر: ٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ هذا كالتعليل لقوله: ﴿فَلَا يَعْزُرَكَ قُلُوبُهُمْ فِي الْيَلْدِ﴾ يعني: فلينظر عاقبة من كان قبله حين كذبوا، وقوله: ﴿قَبْلَهُمْ﴾ الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وقوله: ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، ونوح بعث إلى أهل الأرض؛ لأن أهل الأرض هو قومه، أما حين تعددت الأقسام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قومه خاصة، كما ثبت ذلك عن

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وقوله: ﴿وَالْأَخْرَابُ﴾ جمع حزب، وهي الطائفة يعني: الطوائف ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ يعني: أي من بعد قوم، يقول المفسر: [كعاد وثمود وغيرهما فماذا أغنى عنهم التكذيب]، يقول عز وجل: ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾.

وقوله: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ يعني: كل أمة همت برسولهم أي: بالذي أرسل إليهم ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ هذه متعلقة بـ ﴿وَهَمَّتْ﴾ أي: هموا ليقتلوه، واللام هنا بمعنى الباء أي: بأن يأخذوه فيقتلوه، ومنهم من قتلهم بالفعل من قتل النبيين بغير الحق.

وقوله: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قوله: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فجادلوا بالباطل أي: جعلوا الباطل سلاحاً لهم ﴿لِيُدْحِضُوا﴾ ليزيلوا به الحق، فكانوا يأتون بالباطل يحاجون به الحق لأدحضه، واعلم أن الذين يأتون بالباطل ليدحضوا به الحق لا يأتون بالباطل على وجه بل يزخرفون القول له، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ عَدُوًّا شَاطِئِينَ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَالْحِجْنَ يُؤَيِّسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢] ولهذا تجد الذين يجادلون بالباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان ظنها الحق، كأنها السراب للظمان، ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهُمْ شَيْءٌ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: ٣٩]. وكما قال بعضهم:

حُجٌّ تَهَاوَتْ كَالزُّجَاجِ تَهَاوَا حَقًّا وَكُلَّ كَايِيرٍ مَكْسُورٍ

فهم يأتون بزخرف القول، وزخرف القول يعني المنطق المحسن المزين لأجل إدحاض الحق. وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ الفاء هنا للسببية، أي: فبسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب أخذتهم، والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى، والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين فأخذتهم بالعقاب.

وقوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ فسر المؤلف الأخذ هنا بالعقاب، فكيف كان عقابي، أي: معاقبتي لهم، و(كيف) هنا للتعجب وللتنكير، وللتعظيم أيضاً، أي: فكان عقابي عظيماً في كيفيته وفي وقوعه موقعه، وفي شدته، فإنه عذاب لم يوقع أحد منه، وعلى هذا فالاستفهام له عدة معانٍ يعينها السياق.

وقوله: ﴿عِقَابِ﴾ قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مجروراً، مع أنه مبتدأ أو خبر مبتدأ، فيقال: إنه ليس بمجرور، وأن الأصل: عقابي فحذفت الياء تخفيفاً والكسرة قبلها دليل عليها، أي: هو واقع موقعه وهذا بناء على أنه استفهام للتقرير، وإذا قلنا: للتعظيم، فيكون معنى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ أي: فما أعظم عقابي وأشدّه، حيث أزالهم عن آخرهم.

القوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية فوائد منها؛ أن الله أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ وهذا يدل على أنه قول قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة؛ أن نوحاً هو أول الرسل؛ لقوله: ﴿وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ فجعل الأحزاب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح، وهذا يدل على أن نوحاً أول الرسل، وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات، وفي الأحاديث أيضاً، وبه أن من زعم أن إدريس قبل نوح فإنه مخطئ، ولا وجه لقوله.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة؛ بيان ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من المهم بقتلهم، يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا أن يكذبوا فقط، بل هموا بالقتل، والقتل والاعتقال وما أشبه ذلك هو سلاح العاجز، وذلك السجن هو سلاح العاجز، ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: ﴿لَأَجْعَلََنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وقال أبو إبراهيم آزر: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦] فالسجن والقتل والاعتقال والسب والشتم كله سلاح العاجز؛ لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بحجة مثلها، أما أن يستعمل سلطته فهذا يدل على عجزه.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة؛ إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿فَلَاخْذَثُمْ﴾؛ لأن الفناء سببية، وإثبات الأسباب حق، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب، فالإنسان لا يولد له مثلاً إلا إذا تزوج وجامع وأنزل، فبذلك يولد له، فالله عز وجل قرن المسبب بأسباب، وهو مقتضى الحكمة، والناس في الأسباب ثلاثة أقسام طرفان ووسط:

الطرف الأول: قسم أنكر الأسباب وقال: لا تأثير لها وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به، والسبب أمانة على حلول وقت الحاجة، فالسبب أمانة وعلاقة فقط على حصول الحاجة، أو على حلول وقتها فانكسار الزجاج بالهجر إذا أرسل عليها ليس هو الذي كسرها، لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط وليس للحجر أي تأثير، فالأشياء تحصل عند الأسباب بغير الأسباب، لكن السبب جعله الله أمانة وعلاقة على حلول وقت الحاجة، ولهذا يقولون: لو أن أحداً أثبت تأثير الأسباب لكان مشركاً؛ لأنه أثبت مع الله خالقاً فاعلاً.

والطرف الثاني يقول: بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها؛ لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها، وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة يقولون هكذا المسألة طبيعة طابع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء، وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من الشرك. والقسم الثالث الوسط: يقول إن للأسباب تأثيراً، ولكن لا بنفسها، بل بما أودع الله فيها من

القوة المؤثرة، وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمقول، وهو الحق.

والرد على الطبايعين الذين يقولون: إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبراهيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت بردًا وسلامًا فخرجت عن طبيعتها، إذن ليست الطبايع قوة مؤثرة بنفسها، ولكن بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة. والأدلة على تأثير الأسباب أكثر من أن تحصى؛ قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِكَلِّمْ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧]، والأعمال الصالحة سبب للفوز، والأعمال السيئة للمضمران وهكذا، فالأسباب ثابتة شرعًا ولا شك، والآن الآية التي معنا ﴿فَأَخَذْتُمُ﴾ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله تبارك وتعالى.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق؛ لقوله: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِتُحْضَرُوا بِهِ الْحَقُّ﴾، ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسول، ومن المجادلة بالباطل لإدحاض الحق، أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرًا في المتفهمة والمتكلمة وغيرهم، يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول، كما قال تعالى: ﴿يُحْجِدُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال: ٦] فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا من أجل أن ينصر الحق فغيه شبه من المكذبين للرسول الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ثم إن فيه - أي: في الذي يجادل في نصر قوله فقط - أنه قد وقع في محذور عظيم جدًا، وهو قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنزِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، فالإنسان إذا جادل لنصرة قوله، فإنه لم يكن لم يؤمن به أول مرة وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب قواذه وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ولا يفهم الحق؛ لأنه لم يؤمن به أول مرة، والواجب على المؤمن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا حرام امتثلوا فكفوا عنه فعلاً في الحال، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وهذا شيء له شواهد كثيرة وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولاً وعملاً.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان شدة عقاب الله؛ لقوله: ﴿كَيفَ كَانَ عِقَابِ﴾ أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه؛ لأنه وقع موقعه.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يخشى من المعالجة في العقوبة؛ لأن العقوبة جاءت بالفاء، ﴿فَأَخَذْتُمُ﴾ فكيف كان عِقَابِ؛ ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة، فالإنسان العاصي عليه الخطر من معالجة الله بالعقوبة.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب ﴿حَقَّتْ﴾ وجبت ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ المفسر رحمه الله قال: [﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾] ففسر كلمة الله بذلك، ولكن في هذا نظراً واضحاً؛ لأن ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ هي الكلمة، فالكلمة هي قوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي: حقت كلمت ربك الذي ثبتت ألا أن هؤلاء أصحاب النار، وقوله: ﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي: وجبت عليهم، والكلمة هي قوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ولهذا قال المفسر: [إنها بدل من ﴿كَلِمَتُ﴾]، وإذا كانت بدلاً من ﴿كَلِمَتُ﴾ كيف نقول: إن الكلمة هي قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، إذا كانت هي البديل فابن مالك يقول:

التَّابِعُ الْمُقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى بِدَلَا

فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البديل؛ إذن فالمقصود بالحكم، المقصود بقوله: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ هو قوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ وإذا وجد في القرآن ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ فالمراد بها أصحابها المخلدون؛ لأن الصحبة تقتضي الملازمة، ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن ثوعدوا بدخول النار، ثم يخرجون منها، إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء، ففي هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل، لقوله: ﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾، وهذا لا ينافي إرسال الرسل، ولا ينافي الأمر بما أمر الله به، ولا النهي عما نهى الله عنه؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلاً ورشداً وبصيرة، لأجل أن يعرف كيف يتصرف، فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد قامت عليه الحجة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات كلام الله؛ لقوله: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف، يعني أنه يسمع ويفهم بحروف مرتبة، فقوله جل وعلا: ﴿الْعَسَىٰ أَن يَنبَأَ السَّمِيعُ﴾ [الفاتحة: ٢] نعلم أن الهمزة قبل الحاء، والحاء قبل الميم، والميم قبل الدال وهكذا كلها حروف مرتبة، لم تأت جملة واحدة، وإذا كانت

مركبة لزم من ذلك حدوث الكلمات؛ لأن ما بعد الأول واقع بعده، فيكون بهذا دليل على حدوث كلام الله عز وجل وليس المراد أصل الصفة؛ لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته، فهو لم يزل علياً، ولم يزل متكلياً، ولم يزل سمعياً، ولم يزل قديراً، لكن الصفة قد تحدث شيئاً باعتبار أحادها وأفرادها، أما إذا كانت الصفة معنوية، فالحدوث ليس لها ولكن لمعلقها، فسمع الله عز وجل هل نقول: إنه حادث؟ لا، ولكن لم يزل، لكن الذي يحدث هو المسموع، فالكلام يحدث نفس الكلام؛ لأنه نوع من الفعل، وعلى هذا فنقول: في الآية إثبات كلام الله، وأن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بحرف مركب وصوت مسموع.

مسألة: إذا قال قائل: إذا قلت بحرف مركب لازم أن يكون كلامه مشابهاً لكلام المخلوقين؟
الجواب: لا يلزم؛ لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاماً إلا بهذا، لكن صوت الرب الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين؛ لأن الصوت هو صفة، لكن الحروف صفة الكلام الذي تكلم به، وهي لا يمكن أن تكون كلاماً إلا بترتيب، بعضه بعد بعض.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه؛ لقوله: ﴿رَبِّكَ﴾ حيث أضاف إليه الربوبية، وهذه الربوبية خاصة؛ لأن ربوبية الله عز وجل نوعان: عامة وخاصة.

فالعامة الشاملة لكل شيء، والخاصة المختصة بها أضيفت له، اسمع لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرْبِّي الْمَلَائِكِينَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢] ففي هذه ربوبية عامة، وربوبية خاصة، العامة ﴿رَبِّ الْقُلُوبِ﴾ [الفاتحة: ٢]، والخاصة ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ عَجَّدَ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَمْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٩١]، الأول ﴿رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ﴾ يعني: مكة الذي حرّمها، ربوبية خاصة، ﴿وَلَمْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ هذه عامة، إذن قول الله: ﴿رَبِّكَ﴾ من باب الربوبية الخاصة، ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل ولا سيما أولي العزم منهم وهم خمسة: محمد، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: خلود الذين كفروا في النار؛ لقوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، وهل هنا خلود أبدي أو إلى أمد؟ أبدي، جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن: في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه؛ لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمة الله عز وجل؛ لأن قوله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين فاستحقوا كلمة الله عز وجل.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَسَمِعُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿الَّذِينَ﴾ [مبتدأ] مستأنف، ويجب الوقوف على ما قبله، ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ يجب أن
تقف؛ لأنك لو قلت: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين
يحملون العرش، وهذا فساد للمعنى، فالوقوف على قوله: ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ واجب.
وقوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ مبتدأ، وجمله ﴿يُسَبِّحُونَ﴾ خبر المبتدأ.

وقوله: ﴿يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ العرش هو عرش الرحمن عز وجل وهو أكبر المخلوقات وأعظمها
وأوسعها وأشرفها فيما عدا المكلفين، وهذا العرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل؛ لأننا لم نخبر
عن قدره، ولا نعلم من أي مادة هو؟ ولا نعلم من أي شيء هو أهو من نور أم من خشب أم من
حديد لا نعلم، لأننا لم نخبر عن ذلك، ولم نعلم عن لونه، ولم نعلم عن ملمسه، كل هذا لا نعلمه،
إنما نعلم أنه عرش عظيم يحيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل، وله حملة، ومشهور أن
حملته الآن أربعة، وفي يوم القيامة يكونون ثمانية، ومن جملة حملة العرش إسرافيل الموكل بالنفخ في
الصور، فإنه أحد حملة العرش.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا، لكن
نعلم أنهم ملائكة، أما كيف هم؟ فإن ذلك موقوف على ما جاء به السمع، ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ (من)
ليست معطوفة على ﴿الْعَرْشَ﴾؛ لأنه لو كان كذلك لكان المعنى: ويحملون من حوله، وليس
كذلك، وعلى ذلك فـ (من) معطوفة على الذين، أي: الذين يحملون العرش والذين حوله، ﴿وَمَنْ
حَوْلَهُ﴾ [عطف عليه]، على المبتدأ؛ لأن المفسر قال: [مبتدأ] فتكون ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ معطوفة على
المبتدأ وهو قوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾، و﴿يُسَبِّحُونَ﴾ [خبره]، أي: خبر المبتدأ وما عطف عليه،
يعني: حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا
يليق به من نقص أو مماثلة للمخلوقين، والباء في قوله: ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ للملابسة أي: تسيباً
مزوجاً بالحمد، فهم مسبحون حامدون، أي: يقولون سبحان الله وبهيمه، وقد بين الله عز وجل
أن ذلك دائم مستمر فقال تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ أَتْلَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾، أما إن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمنون.

قال: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ قال: [تعالى ببصائرهم أي: مصدقون بوحدانيته] الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء، لكن الإقرار بالقلب واللسان، وليس هو مجرد التصديق، فقد لا يعرض على الإنسان شيء فيؤمن به، كما إذا شاهد شيئاً بعينه فإنه يؤمن به، وإن لم يعرض عليه، والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر؛ لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقاً له، ومن المعلوم أنك تقول: آمنت به، وتقول: صدقت به، وتقول: آمنت له، وتقول: صدقت له، وتقول صدقت ولا تقول آمنت، وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا في كتاب «الإيمان»، فقال: إن الإيمان بمعنى التصديق ليس بصحيح، وإن كان قد يأتي بمعنى، ولكن حقيقته أنه ليس إياه، فهو إقرار بالقلب ونطق باللسان، فيؤمنون بالله أي: يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من أسماء وصفات وغيرها، إيماناً كاملاً، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وانفراده بذلك.

وقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يستغفرون أي يطلبون المغفرة للذين آمنوا، وقد مر بنا مراراً أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه.

وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ جملة ﴿رَبَّنَا﴾ مقول لقول محذوف، فسرهُ المؤلف بقوله: [يقولون: ربنا وسعت كل شيء]، ربنا أي: ياربنا وحذفت منه ياء النداء؛ لكثرة الاستعمال وتيمناً بالبداءة باسم الله عز وجل أو بوصفه بالربوبية.

وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً﴾ أي: وسعت رحمتك كل شيء، وعلمك كل شيء، فمعنى ﴿وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي: أحطت به رحمة، وأحطت به علماً، فما بلغه علم الله بلغته رحمة، ولكن الرحمة إما عامة وإما خاصة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.

وقوله: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ وجملة ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ هي عبارة عن توسل، أي: توسلوا بسعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم، يقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ [أي: تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص].

وقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾ أي: طريقك وهو [دين الإسلام] سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إسلام من قبله؛ لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين، فقول المؤلف: [دين الإسلام]، يريد به الإسلام العام، فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون، والذين اتبعوا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمون، لكن لا إسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا باتباع دينه، وهنا قال: ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾، وفي آية أخرى: ﴿وَسَبِّحْ عِزَّ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[النساء: ١١٥] فأضاف السبيل إلى المؤمنين، وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحياناً لنفسه مثل قوله: ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣]، وأحياناً للمؤمنين: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، فما هو الجمع بينهما؟

الجواب: الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين: الاعتبار الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده يسرون عليه، والاعتبار الثاني: أنه موصل إلى الله، يوصل إلى الله عزَّ وجلَّ، فمن سلكه أوصله إلى ربه.

أما إضافته للمؤمنين في قوله: ﴿وَنَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] أو للذين أنعم الله عليهم في قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾؛ فلأنهم سالكوه، فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه، وحيث لا يست بين الآيات تعارض.

وقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَفِيهِمْ عَذَابٌ الْجَحِيمِ﴾ [اغفر وقهم عذاب الجحيم] أي: اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم، وهو عذاب النار، كما فسر بذلك المؤلف.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العرش، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة ووصفه بأنه كريم، وبأنه عظيم، وبأنه مجيد.

٢ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن لهذا العرش حمة؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ وإثبات الحمة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حمة، إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنى به، ولهذا نجد أن الله قال في السماوات ﴿بِغَيْرِ عَمَلٍ﴾ [الرعد: ٢ - ولقمان: ١٠] ولم يذكر لها حمة، والعرش ذكر له حمة مع أن الذي أمسك السموات والأرض أن تزولا قادرٌ على إمساك العرش بلا حمة، لكن هذا من باب التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن حول هذا العرش ملائكة، وأنهم كثيرون، ربما نستفيد كثرتهم من قوله: ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ كأن كل الذي حول العرش، ثم من الذي حول العرش هل يقدر بمسافة عشرة أمتار، أو عشرين متراً أو مائة متر أو ألف متر؟

يقال: الحول في كل مكان بحسبه، فعندنا مثلاً الأرض الصغيرة بالنسبة للعرش، والذي حولها الذي حول الإنسان فيها لا يتجاوز عشرة أمتار، وربما نقول: من حولك، هو الذي يسمع كلامك المعتاد، لكن من حول العرش ما نعلم قد تكون مسافات كبيرة لا يعلمها إلا الله.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش، والذين حول العرش للرب عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تنزيه الله عزَّ وجلَّ عن كل نقص، وعن مماثلة المخلوقين.

فإن قيل: إذا قلنا تنزيه الله - عز وجل - عن النقص، فلماذا نقول: وعن عائلة المخلوقين، أفلا يجدر بنا أن نقصر على قولنا تنزيه الله عن النقص؟

نقول: لا؛ لأن مرادنا في التنزيه عن النقص، أن صفاته الكاملة منزّهة عن النقص، فقوته لا يعتريها نقص، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، وعلمه لا يعتريه النقص قال تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ [طه: ٥٢] أي: لا يجهل، ﴿وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢]، فمرادنا بالنقص أن كماله لا يعتريه النقص، وأما نفي المائلة؛ فلأن الله نص على نفيها فينبغي أن نتبع في ذلك القرآن، بأن نقول منزّه عن عائلة المخلوقين.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وصف الله عز وجل بالكمال والإفراد، لقوله: ﴿يَحْمَدُ رَبَّهُمْ﴾؛ لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال، لأن الله يحمد على كماله مثل قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، وكذلك مثل قوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ [الإسراء: ١١١]، كل هذا حمد على الكمال، ويحمد على الأفراد؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»^(١) هذا حمد على الإفضال، إذن يستفاد منها: كمال الله عز وجل وإفضاله؛ لقوله: ﴿يَحْمَدُ رَبَّهُمْ﴾.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كمال الكمال في نفي النقص، أو بالجمع بين نفي النقص وإثبات الكمال، وكمال الكمال أن تجمع بين النفي والإثبات في الكمال، يؤخذ هذا من قوله: ﴿يُسَبِّحُونَهُ﴾ هذا نفي ليس فيه نقاش ﴿يَحْمَدُ رَبَّهُمْ﴾ إثبات، إذن كمال الكمال بالجمع بين النفي والإثبات.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، تؤخذ من إضافة الربوبية إليهم فإن هذه الربوبية خاصة ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، وهي من عدة وجوه وهي: اختصاص الله بحمل العرش، وتسيبهم بحمد الله، وإضافة الربوبية إليهم.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملائكة مكلفون، لقوله: ﴿وَرُؤُوسُهُمْ لَهُمْ﴾ ووجه الدلالة: أنهم لو لا أنهم مكلفون قاموا بها كلفوا به، لما يكونوا مستحقين للثناء بالإيمان، ولو كان هذا من طبيعتهم وسجيتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة، ويدل على أنهم مكلفون قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ [البقرة: ٣٤]، ولا شك أن كل عباد الله الذين لهم فهم وعقل لابد أن يكونوا مكلفين.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تسخير الله عز وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم

الملائكة، وليست الملائكة مطلقاً، بل الملائكة المقربون؛ لقوله: ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧].

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الحث على الإيمان، حتى تدخل في ضمن من تستغفر لهم الملائكة، والإيمان كله خير، وكله سرور، وكله نعمة في القلب، ونعمة في البدن، حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير، فلهذا نقول: اصدق على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي هذا الإيمان وتغذيه وتقويه.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يتوسل إليه بأسماؤه، فهنا توسل الملائكة، توسلوا إلى الله بالربوبية في قولهم: ﴿رَبَّنَا﴾ وتوسلوا إليه بسعة الرحمة ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً﴾ وسعة العلم ﴿وَعِلْمًا﴾ والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدعاء، كالتوسل إليه بأسمائه.

وهنا يجدر بنا أن نتعرض لمعنى الوسيلة وحكمها.

فالوسيلة: فعل ما يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة، وربما نقول: إنه تتناوب فيه السين والصاد، وأن أصل الوسيلة يعني الوصلة، وصيلة بمعنى موصلة فهي تعني بمعنى مفعول، فالوسيلة: كل ما يوصل إلى المقصود.

والوسائل لا بد أن تكون معلومة إما بالشرع، وإما بالحس، لا بد أن تكون معلومة وإنما قلت ذلك لدفع الوسائل الموهومة، الوسائل الموهومة كالذين يعلقون على صدورهم أشياء لم يثبت شرعاً ولا حساً أنها مفيدة، لكن على سبيل الوهم، أو الذين يعلقون نحاساً أو خيوطاً أو ما أشبه ذلك، هذه وسائل للشفاء ادّعوها، ولكنها حقيقة ليست وسيلة؛ لانتفاء ثبوت ذلك شرعاً وحساً، إذا كانت الوسيلة هي فعل ما يوصل إلى الشيء، والعلم بإيصال هذا إلى الشيء أو إلى المقصود فإما يوصل إلى المقصود العلم بكونه موصلاً يأتي عن طريق الشرع، أو عن طريق الحس، فكون العسل شفاءً وتناوله وسيلة للشفاء هذا علمناه بطريق شرعي، وربما حسي أيضاً، وكون السنة محرّكاً للبطن مسهلاً له، هذه وسيلة حسية، والسنة باللغة العامية يسمى السناوي، هو أوراق شجر معروف يخمر بالماء، ثم يشرب على الريق فإذا شربه الإنسان على الريق فإنه يسهله وينظف بطنه، وكان الناس يستعملونه كثيراً قبل أن تأتي هذه الأدوية.

على كل نرجع إلى تعريف الوسيلة فهي فعل ما يوصل إلى المقصود، والعلم بإيصاله إلى المقصود يأتي عن طريق الشرع وعن طريق الحس، والتوسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء أن تفعل شيئاً يوصل إلى الإجابة ولا طريق لنا إلى العلم بإيصال الإجابة إلا عن طريق الشرع، لا علم إلا عن طريق الشرع، إذن التوسل الجائز إلى الله تعالى أقسام:

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ودليله قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ

بها ﴿الأعراف: ١٨٠﴾ فتقول: اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، هذا توسل إلى الله بأسماؤه.

القسم الثاني: التوسل إلى الله بصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي»^(١) «أحيني ما علمت الحياة خيراً لي»، بماذا توسل؟ «بعلمك الغيب» والعلم صفة، «وقدرتك على الخلق»، القدر صفة، فتقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي... إلى آخره.

القسم الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله، وذلك أن تتوسل إلى الله بأفعاله، ومن قوله تعالى عن موسى: ﴿رَبِّ إِنَّمَا أُنِصِتُ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص: ١٧] إن جعلنا قوله: ﴿فَلَن أَكُونَ﴾ [القصص: ١٧] من باب الدعاء، وإن جعلناه من باب الاستئذان فلن تكون من هذا الباب، ولكن من هذا الباب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلمنا كيف نصلي عليه: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»^(٢)، فالكاف هنا ليست للتشبيه لكن الكاف للتعليل، يعني: صل على محمد وآل محمد؛ لأنك صليت على إبراهيم، فالتوسل في الحديث إلى الله بفعله، يعني: كما مننت أولاً على إبراهيم وآله، فامنن ثانياً على محمد وآله.

القسم الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالله، والتوسل إلى الله بالإيمان بالله وهذا من فعلك أنت، التوسل إلى الله بالإيمان به ومنه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [آل عمران: ١٩٣] هذه الوسيلة ﴿رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا﴾ [آل عمران: ١٩٣] أي بسبب ذلك ﴿رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣] هذا توسل إلى الله بالإيمان به.

القسم الخامس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح سبب للمثوبة، والمثوبة حصول ما دعوت به، ودليله: قصة أصحاب الغار التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أصحاب الغار ثلاثة آواهم المبيت - الليل - فلجأوا إلى غار فدخلوا به، فتدحرجت عليهم صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها، ولا مغيث لهم إلا الله، فليس حولهم بشر، فماذا صنعوا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، فأحدهم توسل إلى الله ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بالعفة التامة، والثالث توسل إلى الله بالأمانة التامة»^(٣)، والقصة معلومة ولا حاجة للتفصيل.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧١) ومسلم (٢٦٨٠/١٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٧٠) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٧٢) ومسلم (٢٧٤٣/١٠٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

فبر الوالدين عمل صالح، والعفة عمل صالح، والأمانة وأداء الأمانة عمل صالح، فلما توسل الأول منهم انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، وتوسل الثاني انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، وتوسل الثالث انفرجت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون، هذا التوسل إلى الله بالعمل الصالح.

القسم السادس: التوسل إلى الله بحال الشخص، تتوسل إلى الله بحالك أنك فقير محتاج إلى الله مريض وما أشبه ذلك، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] لما سقى للمرأتين تولى إلى الظل ليستظل فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] هذا ما قال: أعطني ولا شيء، لكن توسل إلى الله بحاله؛ لأن قول القائل: أنا فقير أنا محتاج أنا مسني الضر وما أشبه ذلك، يعني: فأعط؟ وقد جمع أيوب عليه السلام بين ذكر الحال والتوسل بالأسماء فقال: ﴿أَنِّي مَسْنِيَ الضَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، الأول: مسني الضر - ذكر الحال - والثاني: بالأسماء.

النوع السابع من التوسل الجائز: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، ومنه توسل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله لهم، مثل الاستسقاء وغير ذلك كثير، ومن ذلك توسل الناس عمومًا يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله أن يقضي بين الناس، فهذه سبعة أنواع.

وقولنا: التوسل إلى الله بمن ترجى إجابته يستفاد منه: أن التوسل إلى الله تعالى بمن لا ترجى إجابته لا يجوز؛ لأن هذا استهزاء بالله، لو أنك أتيت بصاحب ربا ويأكل الربا ويأكل المال بالظلم والغش والكذب، وقلت: ادعوا الله لي فإن هذا لا يجوز؛ لأنك توسلت إلى الله بمن تبعد إجابته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغزي بالحرام قال: «فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لَهُ»^(١) وهو سخرية، ولو أنك أتيت لشخص - والله المثل الأعلى - ليتوجه لك إلى ملك وكان الملك يبغيض هذا الشخص ويبعده، ماذا يكون؟ يكون هذا استهزاء بالملك واستهزاء به، كل يعرف هذا، فلا يجوز أن تتوسل إلى الله بدعاء من لا ترجى إجابته؛ لأن هذا من باب السخرية بالله عز وجل هذه سبعة أقسام من التوسل الجائز.

أما التوسل الممنوع: بأن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة مثل توسل المشركين بأصنامهم، حيث يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣] وهذا لا يتفع.

ومن ذلك: التوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لا يجوز؛ لأنه

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥/٦٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

توسل بما ليس بوسيلة ماذا تستفيد من جاه الرسول عند الله؟ لا شيء؛ لأن جاه الرسول عند الله إنما ينفع الرسول فقط، لا علاقة لي به، فلذلك يكون التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممنوعاً محرماً:

أولاً: لأنه لم يرد، والثاني: لأنه ليس بوسيلة، إذ إن الوسيلة هي فعل ما يوصل إلى المقصود، وأي اعتبار بين جاه الرسول عند الله وبين مطلوبك، فالتوسل بالمنوع شيئاً أو شيئين، الأول التوسل الشرعي توسل المشركين بأهلهم لتقريبهم إلى الله، فإن هذا لا شك أنه وسيلة غير صحيحة وأنها باطلة، على أن تسميتنا إياها وسيلة إنما نريد من لا يعبد الأصنام، أما من يعبد الأصنام فإنه مشرك، ولم يتوسل إلى الله تعالى بشيء.

والثانية: التوسل إلى الله بجاه الرسول، فإن قال قائل أيجوز أن أتوسل بمحبة الرسول فأقول اللهم بمحبتني لرسولك؟ يجوز؛ لأن محبة الرسول عمل صالح بلا شك، فإن من أفضل الأعمال محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان الصيغة التي تقولها الملائكة باستغفارهم للمؤمنين أنهم يتوسلون أولاً ثم يطلبون ثانياً، ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سعة رحمة الله؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً﴾ فإن قال قائل: كيف يصح ذلك، وأكثر بني آدم كفار فأين الرحمة؟ قل لهم: مرحوم بالرحمة العامة، من يخرج لهم النبات، ومن ينزل لهم المطر، ومن يجعلهم أصحاباً من يتمتعهم بالسمع والبصر إلا الله، وهذه رحمة، فرحمة الله وسعت كل شيء.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سعة علم الله؛ لقوله: ﴿وَعِلْمًا﴾ ويرتب على هاتين الفائدتين: أن الإنسان متى علم ذلك تعرض لرحمة الله لعله يكون من الداخلين فيها، وإذا آمن بسعة علم الله استحيى من الله أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نهاه أليس كذلك؟

لو قال لك أبوك: يا بني لا تفعل كذا، إذا غاب أبوك ولك هوى فيما نهاك عنه أتفعله أو لا؟ تفعل ولا شك؛ لأنه لا يعلم بك، إذا كان يشاهدك لا تفعله، أما الله عز وجل لا يغيب عنك، إذن لا تفعله لا في السر ولا في الجهر إذا كان فيما نهى الله عنه، ولا تتركه إذا كان فيما أمر به، ولهذا نقول: لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجذبك حيث نهاك.

١٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة التوبة؛ حيث علقت الملائكة بطلب المغفرة بها فقال: ﴿الَّذِينَ تَابُوا﴾.

١٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من تحقيق التوبة اتباع سبيل الله؛ لقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾، ولهذا نجد أن الله تعالى يقرن دائماً مع التوبة ذكر العمل الصالح، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

١٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإسلام؛ وذلك لإضافته إلى الله عز وجل.

١٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: كمال الإسلام، بإضافته إلى الله، ففيه الفضيلة بإضافته إلى الله باعتباره مرسل إليه، وفيه الكمال بإضافته إلى الله باعتباره واضعاً له، وأنه هو الذي شرعه، وهو كامل والكامل لا يشرع إلا كاملاً.

٢٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملائكة أكدوا المغفرة بحصول أثرها، وهي قولهم: ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾، وذلك أن التوبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم؛ لأنهم أكدوا ذلك؛ لعظم هذا العذاب - عذاب الجحيم - فنصوا عليه لهذا السبب، وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة توجب الوقاية من عذاب الجحيم، لكن النص عليه يكون في ذلك زيادة، على ما يتضمنه المعنى العام.

مسألة: هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية الرد على الجبرية؟

الجواب: نعم، وذلك من قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾، فأضاف الاتباع إليهم، ولو كانوا مجبرين على ذلك لم يصح أن يضاف الفعل إليهم، ولهذا إذا أكره الإنسان على الكفر لا يكفر؛ لأن الفعل لا ينسب إليه حقيقة، فهو مكره عليه، والله أعلم.

مسألة: ما هو ضابط الفرق بين الوسيلة الشريكية والوسيلة البدعية؟

الجواب: الوسيلة البدعية هي التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة، والشريكية هي ما تتضمن إشراك غير الله مع الله، مع أن البدعة تسمى شركاً بالمعنى العام؛ لأن المبتدع شرع شرعاً لم يشرعه الله، وقد سمي الله ذلك شركاً فقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، لكن ما كان مظهرهم مظهر الشرك غلب عليه اسم الشرك، وما كان سوى ذلك فيسمى بالاسم الذي يختص به.

مسألة: هل يجوز التوسل إلى الله بمحبة الصالحين والعلماء، وهل محبة الصالحين والعلماء عبادة تقرب إلى الله أم لا؟

الجواب: نعم، لأنها عمل صالح تدخل في التوسل إلى الله بالعمل الصالح.

❖ قال الله تعالى:

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (٨) وَفَهُمُ السَّكِينَاتُ وَمَنْ يَنْتَ السَّكِينَاتُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر: ٨، ٩].

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ هذا من جملة دعاء الذين يحملون العرش ومن حوله يقولون: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ ربنا: أي يا ربنا، وكرروا النداء بالربوبية؛ لأنه تام بالأول يسألون الله المغفرة لهم والوقاية من عذاب الجحيم، وهذا من باب التخلية، أي السلامة مما يضرهم، أما الثاني فهو من باب التحلية، أي: من باب حصول المطلوب ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ فصارت الجملة الأولى من الدعاء فيها النجاة من المرهوب، والثانية فيها حصول المطلوب ولهذا كرروا قولهم: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ﴾، وجعلوا هذه الجملة معطوفة على ما سبق، لا مستأنفة أي: لم يقولوا ربنا أدخلهم، قالوا: ﴿وَأَدْخِلْهُمْ﴾؛ لتحقيق ما قبلها؛ لأن العطف يقتضي ثبوت المعطوف عليه، وكونه أصلاً فكأنهم قالوا: واجمع لهم، مع ما سبق أن تدخلهم جنات عدن.

وقوله: ﴿جَنَّاتٍ﴾ جمع جنة، والجنة تأتي في القرآن مجموعة وتأتي مفردة فباعتبار الجنس هي جنة واحدة، وباعتبار الأنواع هي جنات كثيرة، ذكر الله تعالى فيها أربعة أنواع في موضع واحد، ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢]، فهي تجمع باعتبار الأنواع، وتفرد باعتبار الجنس، والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك؛ لأنه يحين من فيه أي: يستره لكثرة أشجاره، والمراد بها شرعاً دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأوليائه، ﴿فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَسَقَفُهَا عَرْشُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾^(١)، فهم أقرب الناس إلى الله.

وقوله: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ العدن بمعنى الإقامة، يقال: عَدَنَ الإنسان أي: أقام، ومنه سمي المعدن لمعادن الأرض، لأن المعدن مقيم ثابت راسخ في الأرض، ف ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ أي: جنات إقامة، وسميت بذلك أو وصفت بذلك؛ لأن أهلها لا ييغون عنها حولا، ولأنها دائمة أبد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤) ومسلم (٢/٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الآبدن.

وقوله: ﴿الَّتِي وَعَدْتُهُمْ﴾ صفة لجنت، وإنما قالوا ذلك؛ اعترافاً بفضل الله تعالى أولاً وآخرًا، وتوسلاً إليه بتحقيق ما طلبوا؛ لأن الله إذا وعد شيئاً أتمه، فإنه لا يصف النعم.

فصار ذكر قول: ﴿الَّتِي وَعَدْتُهُمْ﴾ له فائدتان الأولى: الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى؛ حيث وعدهم هذه الجنة، والثاني: التوسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء، كأنهم يقولون: أدخلهم هذا؛ لأنك وعدتهم إياها فيكون من باب التوسل بوعده إلى تحقق مواعده.

وقوله: ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ يقول: [عطف على هُمْ] في ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ﴾ أو في ﴿وَعَدْتُهُمْ﴾، فالواو حرف عطف، ﴿وَمَنْ﴾ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، عطفاً على ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ﴾ أو على ﴿وَعَدْتُهُمْ﴾، والأحسن أن يكون عطفاً على ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ﴾، فيكون الدعاء بالدخول شامل لهم ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.

وقوله: ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وهذا التوازن جيد؛ حيث قالوا: ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ ولم يقولوا: وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنما قال: ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ لأنهم لو دعوا بالعموم، لكن فيه نوع من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الاعتداء في الدعاء هو أن يدعو الإنسان بما لا يمكن شرعاً أو حساً، كل من دعا الله تعالى بما لا يمكن شرعاً أو حساً فإنه معتد في الدعاء، ولو زدنا أيضاً أو حساً أو عادة، فهو معتد، فلو سأل الله تعالى أن يخرج له ولداً من جدار بيته لكان هذا اعتداء في الدعاء، ولو سأل الله تعالى أن يجعله نبياً لكان هذا اعتداء في الدعاء؛ لأن ذلك لا يمكن شرعاً.

ولو سأل الله أن يجعل السموات والأرض بيده لكان هذا معتدياً في الدعاء؛ لأنه لا يمكن عقلاً، فما لا يمكن شرعاً أو عقلاً أو عادة أو حساً فإنه لا يجب لا يدع الله به؛ لأن هذا اعتداء في الدعاء، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ لو قالوا آبائهم لكان فيه نوع من الاعتداء؛ حيث إن آباء هؤلاء قد يكونوا مشركين كفاراً لا يستحقون أن يدخلوا الجنة.

فيقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ جمع زوج، ﴿وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ جمع ذرية، فذكر الأصول والفروع والمصاهرة، الأصول والفروع آباء وذريات، والمصاهرة أزواج.

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ هذه الجملة استثنائية يراد بها التوسل إلى الله تعالى بعزته وحكمته أن يحقق هذا الدعاء، أو هذا المدعوه.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الملائكة عباد مربيون لقولهم: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ﴾ إلى آخر الآية.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشيء لا يتم إلا بانتفاء المؤذي، وحصول المطلوب وجه ذلك: أنهم لما انتهوا من دعاء الله تعالى من انتفاء المؤذي سألوا الله تعالى حصول المطلوب وهو إدخال الجنات.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجنات أنواع، نستفيد هذا من الجمع.

٤ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجنات دار إقامة، لا ينبغي ساكنها تحولا عنها ولا يلحقه فناء؛ لقوله: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التوسل إلى الله تعالى بفعله أو قوله؛ لقوله: ﴿أَتَى وَعَدَتْهُمْ﴾ فإن وعده قول، وهؤلاء الملائكة توسلوا إلى الله بهذا القول.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من تمام النعيم أن يجمع الله بين الإنسان وبين قرابته وزوجه؛ لقول: ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ إلى آخره. فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة.

قلنا: لا يلزم، ولكن الأزواج لابد أن يكونوا مع أزواجهم، والذرية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أنهم في درجة آبائهم أيضا قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ الْحَقِّتَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]، وهذا يدل على أن الذرية الذين لم يبلغوا منازل آبائهم أنهم يرفعون حتى يكونوا في منازل آبائهم، وأن ذلك لا يقتضي نقص الآباء من عملهم، يعني: لا نقول: إن الحل وسط نرفع هؤلاء قليلا وننزل هؤلاء قليلا؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]؛ لئلا يظن الظان أنه إذا رفعت الذرية فإنها ترفع قليلا وتنزل الآباء بمقدار ما رفع هؤلاء ليلتقوا في نقطة الوسط، وهذا ليس كذلك؛ لأنه لو نزل الآباء قليلا لازم من ذلك أن ينقصوا، ولكن الله يقول: ﴿وَمَا أَلْتَنَّهُمْ﴾ [الطور: ٢١] أي: ما نقصنهم أي الآباء ﴿مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرِيٍّ يَكْسِبُ بِهِ﴾ [الطور: ٢١].

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الاشتراط بالدعاء عن التعميم؛ لقولهم: ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ﴾، ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ﴾ [البقرة: ١٢٦] أي: أهل المسجد الحرام ﴿مِنْ الشَّرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ﴾ [البقرة: ١٢٦] ثم أبدل منه قوله: ﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ﴾ [البقرة: ١٢٦] فاحترز، ولكن الله قال: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [البقرة: ١٢٦] يعني أرزق من في هذا البلد ولو كانوا كفارا، لكن من كفر أمته قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.

المهم: أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا يستحق الدعاء فيكون في دعائه هذا الاعتداء.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله وهما: العزيز والحكيم من

أسماء الله، وإثبات ما تضمنه من الوصف أو من الصفة، فالعزير متضمن للعزة، والحكيم متضمن للحكمة والحكم.

٩. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التوسل إلى الله تعالى بالدعاء بأسائه.

فإن قال قائل: ذكرتم في عدة مواضع أن التوسل بالأسماء ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال أو للمستول، وهنا ما مناسبة العزة والحكمة للدعاء بإدخال هؤلاء الجنة؟

الظاهر والله أعلم: أن المطابقة أنهم دعوا أن الله يدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا أمر يحتاج إلى عزة، وتمام سلطة، وإلى حكم وحكمة، فلهذا ختموا هذا الدعاء بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ دون أن يقولوا: إنك ذو الفضل العظيم.

١٠. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التركيب الوجودي في الأشياء، وذلك في قوله: ﴿مَنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾، هذا هو التركيب: أب ثم تزوج ثم ذرية، فهذا تركيب وجودي، ولا شك أن هذا من محسنات اللفظ.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَعِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ هذا معطوف على ما سبق على قول: ﴿وَأَدْخِلْهُمْ﴾ أي: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾، والجملة تتضمن فعلاً وفاعلاً ومفعولين، فالفعل (ق)، والفاعل مستتر وجوباً، والمفعول الأول الهاء، والمفعول الثاني السيئات، و(ق) هنا فعل أمر، لكنه مكون من حرف واحد بعد أن حذف منه حرفان، الأول والثالث وهكذا كل مثال ناقص إذا كان ثلاثياً فإن فعل الأمر منه على حرف واحد، هذه هي القاعدة: كل مثال ناقص ففعل الأمر منه إذا كان ثلاثياً على حرف واحد.

ما هو المثال؟ الذي أوله حرف علة، والناقص هو الذي آخره حرف علة، إذن القاعدة هذه تشمل أمثلة كثيرة، قد جمعها الخضري في حاشية ابن عقيل على ألفية ابن مالك جمعها في أبيات، منها: ق - ف - ع - لا أذكر كل ما عدد، لكن الضابط هو هذا كل ثلاثي كان مثلاً ناقصاً ففعل الأمر منه على حرف واحد.

وقوله: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ قال المفسر: [أي: عذابها]، وهذا إذا جعلنا السيئات بمعنى الأعمال السيئة، فإنه يتعين أن نفسر ذلك بعذاب السيئات، لماذا؟ لأن عمل السيئات الآن قد انتهى وقته، وإنما الموجود هو الجزاء، ففسر حينئذٍ بالعذاب، وأما إذا فسرنا السيئات بما يسوء دون العمل الذي يقع من العبد فإنه لا حاجة إلى أن نقول: عذابه لماذا؟ لأن العذاب بما يسوء فكأنه يقال: وقهم ما يسوؤهم من العذاب، والقاعدة في التفسير وشرح الأحاديث: أنه إذا دار الأمر بين احتمال التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير، وعلى هذا فنقول: ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ هنا لا يراد بها الأعمال السيئات التي هي فعل العبد قطعاً؛ لأن هذا قد انتهى، وإنما يراد بالسيئات ما يسوء من أعمال ومن عقوبات ومن عذاب ومن غير ذلك.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَتَّبِعْ السَّيِّئَاتِ يَتَّبِعْهُ﴾ [يوم القيامة ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾] من شرطية، وجملة ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ جواب الشرط، وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء؛ لأنه مبدوء بقد، وجواب الشرط إذا بدئ بقد وجب اقترانه بالفاء، وله نظائر مما يجري اقترانه بالفاء، المهم: أنه يجب ارتباط جواب الشرط بالفاء إذا وقع واحداً من سبعة أمور، مجموعة في قول الشاعر، أو قول الناظم:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَيَلَكُنْ وَبِالتَّنْفِيسِ

التنفيس يشمل سوف والسين. وهذه الآية اقترن فيها جواب الشرط بقد في قوله: ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾.

وقوله: ﴿وَذَلِكَ﴾ المشار إليه وقاية السينات والرحمة ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، هو يجوز أن تكون مبتدأ و﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ خبره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، ويجوز أن تكون ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، ويكون التقدير: وذلك الفوز العظيم، ويؤيد هذا أنها تأتي بهذه الصيغة في بعض المواضع ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب، وضمير الفصل من حيث المعنى له ثلاثة فوائد:

الفائدة الأولى: الحصر، والفائدة الثانية: التوكيد، والفائدة الثالثة: التمييز بين الصفة والخبر، هذه ثلاثة فوائد لضمير الفصل.

يظهر هذا في المثال إذا قلت زيد الفاضل، يحتمل أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، ويحتمل أن تكون الفاضل صفة والخبر لم يأت، ويحتمل أن يكون المراد زيد الفاضل فاهم أليس كذلك؟ ويحتمل أن تكون الفاضل خبر المبتدأ فإذا جاءت زيد هو الفاضل زال الإشكال وتعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، وأما التوكيد والحصر فظاهر، لأنك تقول: زيد هو الفاضل أكدت أنه فاضل، وحصرت الفضل فيه.

وقوله: ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ما معنى الفوز؟ الفوز حصول المطلوب والنجاة من المهروب، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ما هو النجاة من المهروب في الآية؟ ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّكَارِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وأما حصول المطلوب فهو ﴿وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ولا تفسير أبين وأوضح من تفسير الله عز وجل، فالفوز هو النجاة من المهروب وحصول المطلوب والدليل ما بينا.

وقوله: ﴿الْعَظِيمُ﴾ وصف له بالعظمة؛ لأنه لا فوز أعظم من هذا، لا فوز أعظم من أن يمن الله عليك بسكن هذه الدار - جعلنا الله وإياكم من ساكنيها - التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(١)، فكل ما في الدنيا من المؤمنين يسعون للوصول إلى هذه الدار،

ولهذا لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال: «حَوْلَهَا تُدْنِدُنْ»^(١) نحن لا نريد إلا هذا، وهذا الحديث وإن كان في صحته ما فيه، لكن حقيقة هذا هو أن كل المؤمنين يعملون للوصول إلى هذه الدار، وهو - أي: العمل - لها يسير، لكن على من يسر الله عليه، ومتى يسر الله عليك ذلك؟ اسمع إلى قول الله تعالى: ﴿قَلَمًا مَّنْ أَطْعَمَ وَأَلْفَنِي ۝ وَصَدَّقَ الْحَقُّ ۝﴾ فَنَسِيرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿[الليل: ٥ - ٧] اعمل أنت، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُسِيرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ»^(٢).

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسألون الله تعالى أن يقي الذين آمنوا السيئات أي: عذابها؛ حتى يتم لهم المطلوب.
فإن قال قائل: أليس هذا حاصل مما سبق، ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿وَأَذْخَلَهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾؟ قلنا: بلى، ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب:
السبب الأول: أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازدادت تعبداً لله، وازدادت ثواباً وأجرًا.
السبب الثاني: أن البسط فيه التفصيل، والتفصيل خير من الإجمال؛ لأن الإجمال قد ينسى فيه الإنسان أشياء مهمة ولا تكون على باله، لكن إذا فصل تبين الأمر.
السبب الثالث: أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عز وجل؛ لأن الداعي مناج ربه، ومن المعلوم أن مناجاة المحبوب يستحب فيها التطويل، أو نقول بعبارة ثانية: من المعلوم أن المحبوب يحب أن تطول المناجاة بينه وبين حبيبته، وهذا شيء مشاهد، فإذا جلس إليك من تحب فإنك تود أن يطول الحديث، ويطول الجلوس حتى إن الزمن ينفرط بسرعة، وإذا جلس إليك الثقيل قلت: إِذَا حَلَّ الثَّقِيلُ بِدَارِ قَوْمٍ فَمَا السَّكِينَةُ سِوَى الرَّجِيلِ
أحياناً يجلس إليك الثقيل، يخاطبك ويكلمك كلما خاطبك بكلمة ولو كانت ثناء عليك كأنها صفع وجهك؛ لأنه يكون عندك كأنه جالس على قلبك، لكن الحبيب إذا جلس إليك لا تود أن تفارقه ولا تمل حديثه، ولكن من خير الجلساء.
لَنَا جُلَسَاءٌ لَا نَمَلُّ حَدِيثَهُمْ أَلْيَاءُ مَأْمُونُونَ غِيَا وَمَشْهُدًا
يعني بذلك الكتاب.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٩٢) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني في

صحيح سنن أبي داود.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

أَعَزَّ مَكَانٍ فِي الدُّنْيَا سَرُجٌ ثَابِتٌ وَخَيْرٌ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابٌ

هؤلاء هم الجلساء الذين لا يملون، والذين ينفعون ولا يضررون، على كل نقول: إنه ينبغي البسط في الدعاء.

انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره، أوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت وما أنت أعلم به مني»^(١) يكفي عن هذا كله أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، لكن البسط له تأثير على القلب.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من وقى السيئات فقد دخل في رحمة الله؛ لقوله: ﴿وَمَنْ تَتَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الرحمة كما تكون في جلب المحبوب تكون في دفع المكروب، لقوله: ﴿وَمَنْ تَتَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذا أعظم فوز، لقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ووجهه: أنه أشار إليه بإشارة البعيد للدلالة على علو هذا الفوز، ووصفه بالعظمة فيكون جامعاً بين علو المرتبة، وعلو الماهية.

مسألة: النظر إلى الله عز وجل في الآخرة هل يدخل في هذه الآية؟

الجواب: نعم، لأن دخول الجنة بها فيها من نعيم فوز، وأعظم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ [علق ١١]

❖ التفسير ❖

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ﴾ النداء هو الكلام من بعيد، والمناجاة الكلام من قريب، ولم يبين الله تعالى من يناديهم، لكن المفسر قال: [من قبل الملائكة]، وذلك عند دخولهم النار، وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت، والمقت هو أشد البغض، فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضاً شديداً، حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منها،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٩٨) ومسلم (٢٧١٩/٧٠) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

فينادون فيقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ اللام هنا لام الابتداء، وتدخل على المبتدأ تأكيداً، وقوله: [﴿لَمَقْتُ اللَّهِ﴾ إياكم] هذا أحد الوجهين في الآية، وعلى هذا فيكون المقت مضافاً إلى فاعله، لا إلى مفعوله، يعني: لبغض الله إياكم أشد من بغضكم أنفسكم، وقيل: إنه مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، وعلى هذا يكون المعنى: لمقتكم الله حين تدعون إلى الإيثار أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم، أي: أنه كرهوا ما دعوا إليه في الدنيا من محبة الله، وأبدلوا ذلك بأشد البغض، وهذا المعنى أقرب مما مشى عليه المفسر رحمه الله؛ [﴿لَمَقْتُ اللَّهِ﴾ إياكم]، وعلى ما رجحنا يكون المعنى: لمقتكم الله فهو مضاف إلى مفعوله، متى مقت الله؟ ﴿إِذَا تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ﴾ وعلى هذا فيكون قوله: ﴿إِذَا تُدْعَوْنَ﴾ متعلقاً بقوله: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ﴾ أي: أنكم حينما دعيتم إلى الإيثار كرهتم ذلك ولم تقتنعوا بل أبغضتموه أشد البغض.

وقوله: ﴿أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ متى مقتوا أنفسهم؟ حين قيل لهم ادخلوا نار جهنم، فأبغضوا أنفسهم، وقوله: ﴿مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ مقت هنا مصدر مضاف إلى فاعل يعني: إن هم مقتوا أنفسهم، وأنفس مفعول مقت، وقوله: ﴿إِذَا تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ تدعون في الدنيا إلى الإيثار، وأبهم الداعي؛ لأن دعوتهم إلى الإيثار تكون من الرسل وتكون من ورثة الرسل وهم العلماء، فالداعي لهم ليس واحداً بل الرسل يدعونهم وورثة الرسل وهم العلماء يدعونهم كذلك.

وقوله: ﴿إِذَا تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ الإيثار بمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيثار كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل قال أخبرني عن الإيثار؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ...» الحديث.

وقوله: ﴿إِذَا تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ المراد بالإيثار هنا كما ذكرت هو الإيثار بأركانها الستة، وكذلك الانقياد اللازم من الإيثار بهذه الأركان الستة، ولهذا هم دعوا إلى الإيثار الذي في القلوب، ودعوا إلى الاستسلام أيضاً وهو أعمال الجوارح وكفروا بذلك كله.

الفوائد

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن الكافرين يوبخون يوم القيامة توبيخاً يزيدهم ألماً إلى ألهم؛ لقوله: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾.
٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنهم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والكفر، حين رأوا العقاب وجهه: أنهم مقتوا أنفسهم في ذلك الوقت حين رأوا العذاب، وهذا يدل على أنهم تبين لهم الضلال في ذلك اليوم.
٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: على ما مشى عليه المؤلف: إثبات المقت لله، أي: أن الله يمقت أي: يبغض، هذا على ما مشى عليه المؤلف من أن (مقت) مضافة إلى الفاعل، وإذا قلنا

بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت، لكن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقتاً من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣]، والمقت أشد من البغض، والبغض من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة وإرادته.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان قد يكره نفسه، ومتى يكون ذلك؟ إذا رأى من تصرفه ما يسوؤه، فإنه يكره نفسه، ويقول: هذا من النفس الأمارة بالسوء.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين؛ لقوله: ﴿إِذْ نَدَعَوْكَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾، وهل الدعوة دعوة بإفهام أم الدعوة لمجرد البلاغ؟ الأول دعوة بإفهام؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، فلا بد من فهم الحجة، ولكن إذا بلغ الإنسان فالواجب عليه أن يبحث عن الفهم، فإن لم يفعل كان مقصراً.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه هؤلاء كفروا عن عناد، وهذه تؤخذ من أنهم دعوا فكفروا، وهذا كفر عناد والعياذ بالله.

❁ قال الله تعالى:

﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأَلْحَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْرِفْنَا بِدُئُونَا

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [غافر: ١١].

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ﴾ الإمامة هنا ما كان قبل الحياة وبعد الحياة، ما كان قبل الحياة أي: وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وما كان بعدها وهو الموت الذي يكون بعد النزول في الدنيا، هاتان ميتين، ﴿وَأَلْحَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ﴾ الحياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، والحياة بعد البعث يوم القيامة أو حين البعث يوم القيامة، وهذا كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] هذه أربعة إماتات وإحياتان، فهم يقولون: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ﴾ إمتين، ﴿وَأَلْحَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ﴾ إحياتين؛ لأنهم كانوا نطفاً أمواتاً فأحياهم ثم أميتوا ثم أحياهم ثم بُعثوا هذا تفسير ﴿آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأَلْحَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ﴾، والإمامة الأولى ليس إمامة بعد حياة، ولكنها فقد حياة فصح أن يطلق عليه اسم الموت، وقصد بهذا الإقرار بأن الأمر حق، يعني: كما أننا ندرك أنه مرت بنا هذه الأطوار الأربعة موت فحياة ثم موت وحياة فإننا نتيقن أننا

أخطأنا، ولهذا قالوا: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ يعني: فقد اعترفنا بذنوبنا، والذنوب جمع ذنب، وهو المعصية والمراد هنا الكفر، كما قال المؤلف رحمه الله: [بكفرنا بالبعث].

وقوله: ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [من النار]، ﴿فَهَلْ﴾ هنا للتمني، يعني أنهم يتمنون الخروج من النار ولكنه لا يحصل لهم ذلك، ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ﴾ [من النار والرجوع إلى الدنيا لتطيع ربنا]، ﴿مِّن سَبِيلٍ﴾ من طريق وجوابه؟ لا، وهذا من المؤلف بناءً على أن الاستفهام على بابيه، أنهم يسألون هل لنا من طريق فنخرج، أما على ما قلنا: إنه للتمني فهذا لا يحتاج إلى جواب، فهو كقوله: ﴿فَهَلْ لَّنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣].

الفوائد:

١ - هذه الآية فيها: إثبات اعتراف هؤلاء المكذبين بأنهم كفروا بالله، وأنهم مستحقون لهذا العقاب.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إقرار الكفار بما ينكرونه من قبل، من البعث وهذا معنى قوله: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه في ذلك اليوم تبين لهم الحق وصحة القياس؛ لأنهم قالوا: ﴿أَمَتْنَا أَتَيْنِينَ وَأَحْيَيْنَا أَتَيْنِينَ﴾ فالموتة الأولى قبل أن تنفخ فيهم الروح قد أقرؤا بها والحياة الدنيا قد أقرؤا بها، متى أقرؤا بها؟ أقرؤا بها في الدنيا وهم أحياء، ولكن أنكروا البعث بعد الموت، وأما الآن فقالوا نعم كنفس الروح في الجنين، يعني: أنا نيقنا الآن أن ما ذكره الله عز وجل من قياس الإعادة على الابتداء أمر حقيقي، وأنا أحيينا مرتين، وأماتنا مرتين.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، شدة حسرة هؤلاء على ما فعلوا وتمنيهم الخروج مما وقعوا فيه من العذاب بقولهم: ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾.

وفي هذه الآية إعراب مشكل وهو أن قوله: ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ جملة خلت من أحد الركنين فيها، وهو المبتدأ؛ لأن الذي أمامنا جار ومجرور وهو الخبر، وما هو محل المبتدأ، وهل يكون المبتدأ مجروراً؟ نعم، إذن المبتدأ ﴿سَبِيلٍ﴾ دخل عليه حرف من حروف الجر الزائدة إعراباً، ولهذا نقول في إعرابها ﴿مِّن﴾ حرف جر زائد، و﴿سَبِيلٍ﴾ مبتدأ مرفوع بضمه مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة.

❖ قال الله تعالى:

﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَلِلَّهِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [غافر: ١٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ يقول المفسر: [أي: العذاب الذي أنتم فيه]، فالشار إليه موجود أي: أن العذاب الذي أنتم فيه بسبب كذا وكذا، وهنا قال: ﴿ذَلِكُمْ﴾، وتأتي أحياناً بذلك، وتأتي أحياناً بذلك، وتأتي أحياناً بذلك، فما هو السبب في تغير الخطاب في هذه الإشارات؟

فيقال: اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب التي بعدها بحسب المخاطب، فإذا أشرت إلى واحد مخاطباً اثنين تقول: ذلكما كما قال يوسف لصاحبي السجن: ﴿ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧]، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطباً واحد تقول: ذاك كقوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ﴾ [القصص: ٢٢]، وإذا أشرت إلى واحد مخاطباً جماعة ذكور تقول: ذلكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣]، وإذا أشرت إلى واحد مخاطب جماعة إناث تقول: ذالكن كما قالت امرأة العزيز للنسوة: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢]، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطباً اثنين تقول: ذانكما، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطباً جماعة ذكور تقول: ذانكم، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطباً جماعة إناث تقول: أولئك، إلى جماعة مخاطب جماعة إناث أولئكن، وإذا كان الخطاب إلى جماعة مخاطباً اثنين: أولئكما.

المهم على كل حال: اسم الإشارة على حسب المشار إليه والكاف على حسب المخاطب إن كان مفرداً مذكراً، فالكاف تكون مفردة مذكرة، وإن كان مفردة مؤنثة كذلك مشي جمعاً كذلك، هذا هو الأفصح، وربما تأتي الكاف للمخاطب المذكر مطلقاً واحداً كان أو مشي أو جماعة، ومكسورة للمخاطب المؤنث مطلقاً واحدة أو اثنتان أو جماعة، وربما تأتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب، فتقل: ذلك، تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة، فهذه ثلاثة لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الإشارة، والأفصح أن يكون بحسب المخاطب، ثم مفتوحاً في المذكر ومكسورة في المؤنث، ثم مفتوحاً على كل حال.

هنا يقول عز وجل: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ﴾ المشار إليه واحد، والمخاطب جماعة ذكور ﴿ذَلِكُمْ﴾ المخاطبون جماعة ذكور [أي: العذاب الذي أنتم فيه ﴿بِأَنَّهُ﴾ أي: بسبب أنه في الدنيا ﴿إِذَا دُعِيَ﴾

اللَّهُ وَحْدَهُ ۖ كَفَرْتُمْ ۚ وَأشركتم وقلتم أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب، كفرتم بتوحيده ﴿وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ﴾ يجعل له شريك ﴿تُؤْمِنُوا﴾ تصدقوا بالإشراك، وهذا هو الواقع ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥]، فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بالاستهتيم، وهذا الإيهان الواقع قد نقول: إنه إيهان حقيقي، وقد نقول: إنه إيهان دعوي يعني: دعوى، وأنه في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله، وانظروا إلى أكفر أهل الأرض - فرعون - كيف أنكر الخالق، وادعى الربوبية وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك كان مؤمن في قرارة نفسه، قال له موسى وهو يحاوره ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢] هل الآية تدل على أن فرعون كان مؤمناً بربوبية الله، كيف ذلك؟ لأنه لما قال له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لم يقل لم أعلم، وهو في مقام يرى أنه نفسه أعلى من موسى، يعني: يستطيع أن ينكر دعوى موسى لو كان ينكر ذلك، لكنه مقر بأن الله أنزل التوراة على موسى، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَسَمِعُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا﴾ [النمل: ١٤]؛ ولهذا لا يمكن لأحد عاقل - وأريد بالعقل من سوى المجنون - أن لهذا العالم خالق أبداً، كل إنسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له رباً يدبره ولا يمكن أن ينكر، فقله هنا: ﴿وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ ۖ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾، هل هو إيهان دعوي أو إيهان حقيقي؟

الذي يظهر لنا: أنه إيهان دعوي، يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله، يقولونه بالاستهتيم، أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحداً ينكر أن الله سبحانه وتعالى واحد.

وقد يقال: إن المراد بقوله: ﴿وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ ۖ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ توحيد الألوهية، يعني: يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية؛ لأنهم مؤمنون بأن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى؛ فإذا هم مؤمنون بالله رباً، ويؤمنون بالأصنام شفعاء.

وقوله: ﴿فَلْيَحْكُمْ﴾ قال: [في تعذيبكم] ﴿يَلِلَّ الْعَلَى﴾ على خلقه ﴿الْكَبِيرِ﴾ العظيم، يعني فبناءً على أنكم في هذه الحال يكون حكمكم إلى الله، فالفاء حيثئذ تكون إما للاستئناف وإما للتفريع على ما سبق، يعني: فبناءً على ذلك يكون الحكم في أمركم إلى الله، الحكم في تعذيبكم لله وحده، واللام تكون بمعنى الغاية أحياناً كما تقول: والله ترجع الأمور، وهنا الحكم لله أي: إلى الله أي أن حكمكم ينتهي إلى الله، ويحتمل أن يكون المعنى: الحكم لله أي مستحق له لا يشاركه فيه أحد.

وقوله: ﴿الْعَلَى﴾ يقول المؤلف: [على خلقه]، علو ذات وعلو صفة، والله سبحانه وتعالى عال على خلقه في ذاته فوق كل شيء، وعلى خلقه في صفاته، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٧] المثل يعني: الوصف الأعلى في السموات والأرض، وعلو الله

سبحانه وتعالى علواً معنوياً وهو علو الصفة أمر مجمع عليه، لم يخالف فيه أحد من أهل الملة، حتى المعطلون الذين ينكرون صفات الله عز وجل إنما أنكروها بناءً على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وإن كانوا أخطأوا الطريق، لكن هم يقولون: نحن نقول هذا تنزيهاً لله، ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهة، ويسمونهم المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك، ويرون أنفسهم هم أهل التوحيد، فأقول: علو الصفة لم ينكره أحد من أهل الملة حتى أهل البدع يقولون بذلك.

وأما علو الذات فهو محل الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عالٍ على خلقه بنفسه، وأهل التعطيل ينكرون ذلك، ثم انقسموا إلى قسمين:

قسم قالوا: إنه في كل مكان، إن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض وفي الأسواق في المساجد، وفي البيوت، في كل مكان.

وقسم آخر قالوا: لا يوصف أنه بمكان فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، وهذا هو التعطيل المحض، لأننا لو أردنا أن نصف المعلوم لم نجد أبلغ من هذا الوصف، إذن خالف في علو الذات طائفتان.

فالحاصل: أن العلو قال المؤلف رحمه الله: عليّ على خلقه نقول العلو نوعان: علو صفة، وعلو ذات، أما علو الصفة فهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة حتى المبتدعة أنه منفي عن الله، كلهم يثبتون لله علو الصفة، لكن أهل التعطيل من باب التنزيه ورفع الله عز وجل، وأهل التمثيل كذلك، يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل وإثبات حقيقته.

وأما علو الذات فهو الذي انقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة كما بينا. **الكبير** قال: [العظيم] وهذا تفسير تقريبي، ولو قال: الكبير ذو الكبرياء لكان أقرب، فهو كبير عز وجل ذو كبرياء وهو كبير أيضاً باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والسموات السبع والأرضون السبع في يده كخردلة في يد أحدنا.

فائدة: أهل الباطل يوردون التشابه على المحكم ولا يحملون التشابه على المحكم، يوردون التشابه على المحكم ليناقضه، وليس يحملون التشابه على المحكم ليكون محكماً وهذا هو البلاء، قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله فاحذروهم، هكذا روته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم^(١).

وهذه مسألة أحب أن أنبه عليها وهي: أنه إذا ورد آيات متعارضة وأحاديث متعارضة فلا توردوها على أنفسكم على أنها متعارضة، بل أوردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها

لتوفقوا للجمع، أما إذا أوردتم هذه على أنها متعارضة بقيت محل إشكال، ودائماً أقول لا توردوا الآيات المتشابهة التي ظاهرها التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة، بل أوردوها على أنكم تريدون الجمع بينها لا على أن بعضها معارض بعضاً؛ حتى تهتدوا إلى الصراط المستقيم؛ لأن هناك فرق بين الإيراد وبين الرد، إيراد التشابه على المحكم معناه أنه يطلب التعارض، لكن رد التشابه إلى المحكم هذا معناه أنه يحاول الجمع دون أن يتصور التعارض، وهذه المسألة كما تكون في الأمور العلمية، تكون أيضاً في الأمور العملية، فأحياناً ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفات في عبادة واحدة فيظن الظان أن هذا تعارض، لكن نقول: لا تقرأها أو توردوها على نفسك على المتعارضة، لكن أوردوها على أنها تجمع بين هذا وبين هذا فتحمل هذا على وجه وهذا على وجه، وأكثر ما يكون شك الطالب أنه يورد الآيات المتعارضة التي ظاهرها التعارض، أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض على أنها متعارضة، لكن لو أوردوها على أنه يرد بعضها إلى بعض، ويضم بعضها إلى بعض لوجد وجهاً ومخرجاً مما كان يظن، وهذا شيء نافع إن شاء الله، فالذين قالوا: ﴿وَفِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسُورَةُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] يدل على عدم العلو فيعارض أدلة العلو، نقول من قال هذا من قال أنه يدل على عدم العلو وإذا كان الشيء مقابل لك هل يلزم أن يكون محاذياً لك؟

أبداً لا يلزم، قد تقول هذا عن يميني وهو في أسفل شيء، لكن من الجهة اليمنى، وهذا عن يساري وهو أسفل شيء وهو عن الجهة اليسرى، كما جاء في حديث المعراج أن على يمين آدم أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر إلى اليسار بكى - لأن عن يساره نَسَمَ بنيه الكفار الذين في النار - وهذا في الأسفل فلا يلزم من كون الشيء عن يمينك أن يكون محاذياً لك، ولا يلزم من كون الشيء فوقك أن يكون محاذياً لك، ولا من كونه أسفل منك أن يكون محاذياً لك، هذا ليس بلازم، لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه؛ لإيراد التشكيك.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ﴾، فالباء للسببية، وقد مضى علينا كثيراً أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب للمسيبات، ولكن لا على أنها فاعلة بنفسها بل بيا أودع الله فيها من القوى المؤثرة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان ما عليه هؤلاء الكفار من كونهم إذا دعي الله وحده كفروا، وإذا أشرك به أقروا هذا الشرك؛ لقوله: ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَلَّيْتُمْ﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الحكم لله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ اللَّهُ﴾ وليس لغيره، وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، فالكوني: ما قضى به على عباد كوناً

وتقديرًا، والشرعي: ما قضى به على عباده شرعًا وتنظيمًا، والحكماء موجودان في القرآن جميعًا، فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَنْ أُنَبِّئَكَ الْآنَ لِي آيَاتٍ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ [يوسف: ٨٠]، ومن الحكم الشرعي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ يَنْتَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾ [المتحنة: ١٠]، والفرق بينهما: أن الحكم شرعي يرضاه الله عز وجل، والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه، والفرق الثاني: أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع، وأما الحكم الكوني فإنه لا بد أن يقع، فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة أو غير ذلك وقع ولا بد، وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صالحًا فقد يقع وقد لا يقع.

وقوله: ﴿فَلِحُكْمِهِ﴾ هنا يشمل الأمرين جميعًا؛ يستفاد من هذا أنه لا يجوز بالقوانين المخالفة للشرعية؛ لقوله: ﴿فَلِحُكْمِهِ﴾ وهذه الجملة تفيد الحصر أي الحكم لله لا لغيره، والحكم بالقوانين المخالفة للشرعية قد يكون كفرًا، وقد يكون ظلمًا، وقد يكون فسقًا كما ذكر الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، فإن وضع الحكم القانونية شرعًا نافذًا فهذا كفر؛ لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله، وهذا كفر بما أنزل الله، محبط للعمل؛ لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا عَنْهُ﴾ [محمد: ٩].

وعلى هذا فالذين يحكمون أمهم بالقوانين المخالفة للشرعية يُعتبرون كفارًا يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يحكموا بشرعية الله وإلا ماتوا كفارًا - والعياذ بالله - ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه، إذ قد يكون بعضهم ملبس عليه أو مغرضًا به أو تكلم عنده من يثق به فأصله، وقد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول: إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والموارث، وأما مسائل الدنيا فهي لأهل الدنيا، ويشبه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»^(١)، فيأتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الأمر شيئًا، والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها فيظن أن هذا هو الحق فيضع هذا القانون المخالف للشرع، فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغرر مؤول، لكن إذا بُين له ثم أصرَّ حكم بكفره.

أما الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون ظلمًا فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء على الغير لا كراهة الشرع ولا الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لكراهته للغير حكم على غيره بغير ما أنزل الله ظلمًا وعدوانًا، فهذا له حكم الظلمة، وليس له حكم الكافرين؛ لأنه ما كفر يقول أعرف أن ما جاء به الشرع هو الحق، لكن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل، وأعتدي عليه فيكون

له حكم الظالم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥].
أما القسم الثالث: فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا كراهة للحق ولا استبدله بغيره، لكن يريد شيئاً في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله مثل أن يكون يهوى مثلاً أن تكون له هذه الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض ليس قصده ظلم المحكوم عليه، ولكن قصده اتباع الهوى، فيحكم فيكون بهذا من الفاسقين.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الحكم لله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولهذا قسم بعض العلماء الحكم إلى ثلاثة أقسام: كوني وشرعي وجزائي، الحكم الجزائي: ما يكون في الآخرة، ولكن الصحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكماً كونياً؛ لأنه فعل الله، وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم، لأنه كلما أمكن اختصار التفصيل كان أولى؛ ولهذا - والله أعلم - كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي أحياناً يقول: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»^(١)، مع أن هناك آخرين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لكن كون الشيء يجرى وتقلل أقسامه يكون أقرب إلى الفهم، ولهذا يفرق بين أن تعطي الماء لشخص عطشان دفعة واحدة أو أن تعطيه إياه على دفعات، الثاني أنها وأبرأ وأمرأ، كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان في شربه أن يتنفس ثلاث مرات، الكأس مثلاً إذا كنت عطشان لا تشربه جميعاً، بل تنفس فيه ثلاثة مرات، اشرب ثم أبن الكأس عن فمك ثم رده ثم أبن ثم رده حتى يكون ذلك أنها وأمرأ وأبرأ.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله: ﴿الْعَلِيِّ﴾، وهو علو بنفسه وعلو بصفته، فصفاته عليا، وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذات خمسة أنواع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

أما الكتاب فمملوء من ذلك، أي من دلالاته على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة تارة يصرح بأنه في السماء، وتارة يصرح بأنه استوى على العرش، وتارة يصرح بأن الأشياء تنزل منه، وتارة يصرح بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه وتعرج إليه، وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته.

والسنة كذلك جاءت بأوجهها الثلاثة قول وفعل وإقرار، فالقول ما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «ربنا الله في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض»^(٢)، وما كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»^(٣).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٦٩) ومسلم (١٧٢/١٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: تقدم ترجمته.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧٢/٢٠٣) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

والفعل: إشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء حين قال: «اللهم اشهد»^(١).

والإقرار: إقراره الجارية حين قالت إن الله في السماء، لما قال لها أين الله.

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون به، وهذا من الطرق التي ذكرناها فيما سبق أنه لو قال قائل: اتنوا لنا بحرف واحد من السلف يقول: إن الله عال بذاته؟ نقول لا حاجة أن تأتي لكم بذلك؛ لأن ورود ذلك في الكتاب والسنة من غير أن يأتي عنهم ما يعارضه يدل على قولهم به، وهم مجمعون على هذا.

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاماً قال فيه: والله يعلم أي بعد البحث التام ومطالعتي ما أمكن من كلام السلف لم أجد أحداً منهم صرح بأن الله ليس في السماء، وأن الأشياء لا تعرج إليه، وما ذكر نحو هذا، وعلى هذا فنقول: إن علو الله بذاته أجمع عليه السلف، فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، ولكن الله اشترط ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا قَوْلٌ وَنُصْلَةٌ جَهَنَّمِ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

وأما العقل: فدلالته على علو الله ظاهرة؛ لأننا نسأل أيها أعلى صفة العالي أو السافل؟ فالجواب باتفاق العقلاء: إن العالي أكمل، وإذا ثبت أن العلو كمال وجب أن يكون ثابتاً لله عز وجل؛ لأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال.

وأما الفطرة: فاسأل عنها عجائز المسلمين لا تسأل طلبة العلم، بل اسأل العجوز، أين الله ستقول لك في السماء، اسأل كل داعي إذا دعا أن يطير قلبه إلى السماء، وهذه الفطرة هي التي ألحمت أبا المعالي الجويني حين قال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لما قال أبو المعالي الجويني: إن الله كان ولا شيء، يعني لا عرش ولا غير عرش وهو الآن على ما كان عليه، ماذا يريد؟ يريد نفي الاستواء، إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه، لزم أن لا يكون مستوياً على العرش، فقال له: يا شيخ دعنا من ذكر العرش؛ لأن دليل الاستواء على العرش دليل سمعي، لكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدناها في نفوسنا ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد من قلبه لضرورة لطلب العلو، فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني، لماذا؟ لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبداً، إن كان الإنسان ينكر أن يكون بشراً أنكر ما دلت عليه الفطرة.

فالخاصل: أن علو الله بذاته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو والله الحمد لا يحتاج إلى منازعة ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألقوا أهل السنة إلى الحديث عنه ما احتاج إلى أن

يتحدث الإنسان عنه؛ لأنه أمر فطري لا يحتاج إلى كبير عناء؛ لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المنحرفون هم الذين أجازوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك، وأن يحاولوا إثبات هذه الأمور بما يستطيعون من الأدلة.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الكبرياء لله والكبر، لقوله: ﴿الْكَبِيرُ﴾، والله يجمع بين الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية، قال الله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وهنا يقول: ﴿الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾؛ لأن بذلك يحصل الكمال المطلق؛ العلو والكبرياء والكبر فيه كمال الكمال.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُرِيكُمْ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ رَبِّهِ﴾ [غافر: ١٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ﴾ أي: يظهر لكم آياته حتى تروها والضمير يعود إلى من إلى الله، فهو الذي له الحكم، وهو العلي الكبير ومع ذلك لم يدع عباده هملاً بل أراهم آياته حتى يؤمنوا، فقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: يظهرها لكم حتى تروها عياناً، والآيات هنا العلامات الدالة على معلومها، وهي أبلغ من المعجزات وما أشبهها.

وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية، وآيات شرعية، فالآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل، والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت به الرسل، فكل المخلوقات آية من آيات الله، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَفَكِّينَ ۝٢٠ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠]، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: ٢١]، وأيضاً: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [الشورى: ٢٩].

والأمثلة على هذا كثيرة كلها تدل على خلقها عز وجل وعلى تفرد بالخلق على حكمته وعلى رحمته وعلى عزته، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي تدل عليها هذه الآيات، وقد تكون آية واحدة تدل على عدة آيات وعلى عدة أوصاف، وهذه الآيات الكونية شاملة لكل المخلوقات، وفي هذا يقول القائل:

فَوَاعَجَبًا كَيْفَ يُغْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَخْذُ الْجَاهِدُ

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ نَّسُدُّ عَلَىٰ أَنفِهِ الْوَاحِدُ

كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أنه له خلقاً مدبراً حكيماً عليماً إلى غير ذلك من معاني الربوبية.

أما الآيات الشرعية: فهي ما جاءت به الرسل، وقد أَرانا الله تعالى إياها وأعطى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، فالرسل لم يأتوا هكذا يقول للناس هكذا نحن رسل إليكم، بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم.

فالآيات تشمل الكونية والشرعية، فالبرق آيات كونية، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الرعد: ١٢].

وقوله: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ التنزيل يكون من أعلى، وهنا قال: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ وهو العلو، وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفوظة السقف المرفوع، بل المراد به العلو؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، فالمطر ليس ينزل من السقف المحفوظ، إنما ينزل من العلو من السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذا أمر مشاهد.

وقوله: ﴿رِزْقًا﴾ أي: ماء يكون به الرزق، فالذي ينزل ماء يكون به الرزق، فهو نفسه رزق ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (٥٨) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨، ٦٩]، وبه يكون الرزق قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧]، والثمرات أرزاق تؤكل، والماء رزق يشرب، فهو رزق بكل حال، وفي تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن النعمة الدينية أهم وأكبر من النعمة الدنيوية.

وقوله: ﴿وَمَا يَنْذَكُرُ إِلَّا مَنْ يَنْسِبُ﴾ قال المفسر: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ دلائل توحيده، يعني: التي تدل على توحيده وغير ذلك مما تدل عليه من معاني الربوبية، ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ للمطر، فالمؤلف رحمه الله يرى أن الرزق هو ما يخرج بالمطر يعني النبات وما أشبه ذلك، لكن ما ذكرنا هو الأصوب: أن المطر نفسه رزق؛ لأن الله قال: ﴿الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (٥٨) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ [الواقعة: ٦٨، ٦٩]، وأحياناً يكون احتياج البدن إلى الماء أكثر من احتياجه إلى الأكل.

وقوله: ﴿وَمَا يَنْذَكُرُ﴾ يتعظ، ﴿إِلَّا مَنْ يَنْسِبُ﴾ يرجع عن الشرك، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ يَنْسِبُ﴾ قال: يرجع عن الشرك، وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصر، فالصواب: ﴿مَنْ يَنْسِبُ﴾ إلى الله عز وجل من الشرك وغيره من المعاصي والفسوق، فهو أعم مما قال المؤلف.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل؛ لأنه يرينا الآيات.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما يرينا الله من آياته حجة ملزمة؛ لتلا يقول قائل:

نحن لم يأتنا آيات حتى نتعظ بها.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن المخلوقات والمشروعات كلها تدل الخالق المشرع سبحانه وتعالى.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، منة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وأنه رزق لنا.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الحكمة في أن المطر ينزل من السماء، والله عز وجل قادر على أن يجعل للأرض أنهاراً تسير على سطح الأرض، وتسقي ما شاء الله أن تسقيه، لكن المطر أنفع وأفضل؛ لأن المطر إذا نزل من أعلى شمل قمم الجبال، فيشمل السهل والوعر، والنازل والعالي، وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن؛ لأنه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء، وهذا يدل على أنه أهم، وهو كذلك هذا هو الواقع؛ وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه، وهو الموت الذي لا بد منه، حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن، وأترف ما يكون فلا بد أن يموت، لكن غذاء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجة، ويفقده يكون الهلاك في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَتِيرَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ١٥]، وقال: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [١٧] الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ شُعْيًا ﴿١٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ ﴿[الكهف: ١٠٣ - ١٠٥]، وأيضاً: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣]؛ إذن خسارة البدن دون خسارة الروح بكثير، خسارة الدنيا دون خسارة الدين بكثير، ولهذا قدم الله نعمته بإراءة الآيات على نعمته بإنزال المطر.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب إلى الله، أما من لم ينب إلى الله فإن الله يقول: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أنه كلما كان الإنسان أكثر إنابة إلى الله، كان أقوى إيماناً بالآيات؛ لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، فإذا كان التذكر لمن ينب، فكلما كان الإنسان أقوى إنابة كان أقوى تذكراً.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن من لم يكن عنده إنابة، فإنه يُحرَم من الانتفاع بالآيات؛ لأن الله قال: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا مَنْ يَنْبُ﴾.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الإنابة إلى الله سبب لكثرة الرزق، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ١ وَرِزْقَهُ غَيْرٌ مَحْظُومٍ ﴿٢﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

قائدة فيمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم به فهو كافر، من قال أنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإن لم يحكم، وهذه مشكلة، فكثيراً ما يلجئ بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحود، ماذا يقول ترك الصلاة جاحداً فقد كفر، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب؛ لقوله فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول، فمثلاً من ترك الصلاة فقد كفر، الذين قالوا: لا يكفر ماذا عملوا؟ قالوا: من تركها جاحداً لوجوبها فقد كفر، نحن نقول: سبحان الله أنتم إذا فعلتم ذلك جئتم على كلام رسول الله مرتين: المرة الأولى حملكم الكلام على غير ظاهره، والمرة الثانية: إثبات أمر لم يقله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول قال: «من ترك»^(١) ولم يقل: من جحد، هل في لسانه عي أن يقول: من جحد، ثم نقول لكم: الجحد كفر وإن صلى، والرسول يقول: «من ترك الصلاة»، ولو قال إنسان إن الصلاة ليست بواجبة، ولكنه يواظب عليها وأول من يأتي إلى المسجد وآخر من يخرج يكفر، كيف يكون وصف الترك وتأتون بوصف جديد تعلقون به الحكم، وهذه مشكلة.

ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَعَظُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنْهٖ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً﴾ [النساء: ٩٣] إن فلاناً يقول: هذا فيمن استحل قتل المؤمن ضحك الإمام أحمد قال: سبحان الله من استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله أم لم يقتله، وهذا التحريف لا شك أنه مضحك.

كذلك أيضاً من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم، والآية علق الحكم بماذا؟ عقلت الحكم بالحكم «وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ» [المائدة: ٤٤]، وهذه مسألة يجب الحذر منها، ألا وهي تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد، اجعلوا اعتقادكم وحكمكم على الشيء تابع للنصوص لا تجعلوا النصوص تابعة، إذا جعلت لنفسك تابعا لما تعتقد فإن هذا هو اتباع الهوى تماماً، اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل تقلبك النصوص ولا تقلبها، هذا هو المؤمن، لكن نعم قد يكون أحياناً النصوص بعضها يقيد بعضاً، أو يخصص بعضاً أو الفقه في الشريعة يقتضي تقييد المطلق أو تخصيص العام، وما أشبه ذلك، وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [١١]
 رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ رِيسًا يَوْمَ الْتَلَاقِ ﴿غافر: ١٤، ١٥﴾

❖ التفسير ❖

لما بين الله سبحانه وتعالى أنه أرانا آياته الكونية والشرعية، أمرنا أن ندعوه وحده مخلصين له الدين، فقال: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ قال المفسر: [فاعبدوه]، وهذا أحد معاني الدعاء، والمعنى الثاني: دعاء المسألة يعني: أسأله والصواب: أنه شامل للأمرين، أي: دعاء المسألة، ودعاء العبادة، فالعبادة تسمى دعاء كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] قال: ﴿ادْعُونِي﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾، وأما دعاء العبادة فإن كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يدعو إلا وهو يؤمن أنه كل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير فلهذا دعاه فصار بذلك عابداً.

قال: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [مخلصين] حال من الواو في قوله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ والإخلاص التتقية، فتتقية الشيء تسمى إخلاصاً والمعنى: نقوا دينكم من الشرك.

وقوله: ﴿لَهُ الدِّينَ﴾ المراد بالدين العمل، سواء كان عبادة أم دعاء، والدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل، فقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] هذا من باب إطلاق الدين على العمل، وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ﴾ [الفاتحة: ٤] هذا من باب إطلاق الدين على الجزاء، ويقال: كما تدين تُدان، أي: كما تعمل تُجازى، فالدين هنا بمعنى العمل، أي: ﴿مُخْلِصِينَ﴾ له الدين [من الشرك] كما قال المؤلف رحمه الله أن ندعوا الله تعالى مخلصين له الدعاء وأن نعبد مخلصين له العبادة من الشرك، ولا نشرك به غيره لا في دعاؤنا ولا في عبادتنا.

وقوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [إخلاصكم] يعني: ادعوا الله مخلصين على كل حال، سواء رضي الكافرون أم سخطوا، ومن المعلوم أنهم سوف يسخطون، لكن لا يهم أن يسخطوا علينا إذا أخلصنا الدين لله.

وقول المؤلف: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [إخلاصكم]، ينبغي أن يقال: ولو كرموا عملكم المخلص؛ لأن الإخلاص نية في القلب، والكافر إنما يكره ما يظهر من عمل الإنسان، فالمعنى: ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله على رغم أنوفهم.

ثم قال: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ [أي: الله عظيم الصفات، أو رافع درجات المؤمنين في الجنة]، قوله: ﴿رَفِيعُ﴾ من الرفعة وهو العلو، فسرهما المؤلف - رحمه الله وعفا عنه - بأحد معنيين: أن المراد بالرفعة العظمة، والمراد بالدرجات الصفات، أي أن الله تعالى عظيم الصفات، والمعنى الثاني: رفيع الدرجات أي: رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة، وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن ﴿رَفِيعُ﴾ اسم فاعل أو صفة مشبهة، فاعلها يعود على الله عز وجل المذكور في قوله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، وعلى هذا فلا يصح أن تفسر بأن المراد رافع درجات المؤمنين، لأنه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غيره أي: درجات المؤمنين، ولا يصح أن تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينها من الفرق العظيم، لكن المؤلف عفا الله عنه فسرهما بهذا التفسير؛ فزارًا من إثبات العلو الذاتي؛ لأنه عن لا يرون ذلك أنه عالي بذاته، فلهذا حُرّف القرآن إلى أحد هذين المعنيين وكلاهما باطل.

والصواب: أنه سبحانه هو رفيع الدرجات، ويدل لهذا ويعينه قوله: ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: صاحب العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، فكانه قال رفيع الدرجات فوق العرش، وهذا هو المتعين، وقول المؤلف [خالقه]، فيه أيضًا إشارة إلى إنكار الاستواء؛ لأن معنى ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: صاحبه المستوي عليه هذا هو المعنى، ولهذا لا يقال: ذو الأرض، ولا ذو السماء، ولا ذي الجبال، ولا ذي السحاب مع أنه خالقها، تفسيره ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ بخالقه، لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه فزارًا من إثبات الاستواء على العرش.

وتفسير الآية المتعين أن نقول: إنه رفيع الدرجات أي: هو نفسه عز وجل مرتفع بل رفيع الدرجات أتى بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت والدوام، والدرجات من الدرجات المعروفة أي: ما كان بعضه فوقه بعض حتى يصل إلى الغاية، وأما ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ فمعناه: صاحب العرش المختص بالاستواء عليه، هذا هو المتعين من الآية.

وقوله: [يُلْقِي الرُّوحَ] الوحي ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ أي: قوله: ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إلى آخره، ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ الروح الوحي؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، وسمى الله تعالى الوحي روحًا؛ لأن به حياة القلوب.

وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ يقول: [أي: من قوله]، هذا التفسير جيد، يعني أن الوحي من قول الله عز وجل يقول: [فيسمع جبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى].

وقوله: ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ ولم يبين من هؤلاء، ولكننا نعلم أنهم الأنبياء، لأنهم هم الذين يلقي إليهم الوحي سواء كانوا رسلًا أم غير رسل، ثم إن قوله: ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾، إطلاق المشيئة في كل موضع جاءت في القرآن مقيد بالحكمة، كلما رأيت الله يقول: يشاء، فإنه مشيئة مقرونة بالحكمة لقوله تعالى: ﴿لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ﴿٥٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَلَمِيَّةُ ﴿التكوير: ٢٨، ٢٩﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]، ومن هؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن يلقي عليهم الروح؟ بينهم الله في قوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وقوله: ﴿وَيَنْبَغِي﴾ المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة، وهم الذين آمنوا بالله عز وجل، بل ما هو أخص وهم الرسل.

وقوله: ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ قال: ﴿لِيُنْذِرَ﴾ يخوف، واللام هنا للتعليل، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، ولهذا قال المؤلف: ليخوف تفسيرًا بلازمه، وإلا فإن الإنذار إعلام مقرون بالتخويف، وقوله: [الملقى عليه الناس]، الملقي عليه أفادنا المفسر رحمه الله أن فاعل (ينذر) الملقي عليه وهو الرسول، ولا شك أنه هو المنذر مباشرة، ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل ﴿يُلْقَى الرُّوحُ﴾ وهو الله عز وجل، أي: لينذر الله، والحكمة من عدم ذكر الفاعل - والله أعلم - ليصلح الفعل للأمرين، أي: ليكون صالحًا ليعود الإنذار إلى الله، وأن يعود إلى الرسول، فإن عاد إلى الله؛ فلائه الأصل، وإن عاد إلى الرسول؛ فلائه المبلغ المباشر للإنذار.

وقوله: [الناس] هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول (ينذر)؛ لأن ينذر تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ أو الخبر أو لا؟ لا ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعول الأول يكون محذوفًا، أو المفعول الثاني يكون محذوفًا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ [غافر: ١٨] هذا مذكور فيه مفيد المفعولين جميعًا، ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ [إبراهيم: ٤٤]، كذلك المفعولان جميعًا، وقد يحذف أحدهما إما الأول وإما الثاني لدلالة السياق عليه.

وقوله: ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ بحذف الياء وإثباتها، أي أن فيها قراءتين ﴿التَّلَاقِ﴾ بالياء، و﴿التَّلَاقِ﴾ بحذف الياء، أما إثبات الياء؛ فلائه الأصل، وأما حذف الياء فللتخفيف مثل قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩] أصلها المتعالي، لكن حذفت الياء للتخفيف، وهنا ﴿التَّلَاقِ﴾ أصلها التلاقي، ولكن حذفت الياء للتخفيف، ويوم التلاقي هو يوم القيامة، وعلل المفسر ذلك بقوله: [لتلاق أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه]، أي: في ذلك اليوم، ولو قلنا بمعنى أعم لتلاق الخلائق في ذلك اليوم؛ لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى الوحوش ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥]، فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه، حيث يحشر الله عز وجل الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلقون.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾:

١ - من فوائد هذه الآية وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء لقوله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾، ودعاء غير الله فيها لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك، ثم قد يكون شركًا أكبر،

وقد يكون شركاً أصغر بحسب الحال، فمن دعا قبرا، فهذا شرك أكبر، ومن دعا غيره ليحمل معه متاعاً وما أشبه ذلك، والغير لا يستطيع أن يحمل فهذا ليس بشرك أكبر بل هو إما عبس وإما شركاً أصغر، ومن دعا غائباً لينقذه من شدة، فهذا شرك أكبر؛ لأن هذا يسمى شرك السرا، إذ إن الغائب لا يمكن أن يدعوه الإنسان إلا وهو يعتقد أن له تصرف في الكون، يتصرف وهو بعيد بخلاف من دعا قريباً وقال: يا فلان احمل معي كذا، أعني على كذا هذا يدعوه ليقوم بشيء محسوس.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وجوب الإخلاص للعبادة لله، لأننا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة ودعاء العبادة، فمن تعبد لغير الله استقلالاً فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فيكون بذلك مشركاً شركاً أكبر، يعني من صلى لشخص فإنه يكون مشركاً شركاً أكبر أو ذبح لشخص تقريباً إليه وتعظيماً له فإنه يكون مشركاً شركاً أكبر خرجاً عن الملة.

وأما إذا فعل العبادة لله لكن رآه فيها أو سمع فهذا لا يكون مشركاً شركاً أكبر، ولكنه مشرك شركاً أصغر، وعبادته مردودة عليه؛ لقول النبي ﷺ فيما رواه عن ربه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(١).

ثم اعلم أن الرياء إذا طرأ على القلب فإذا كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها؛ لأنه دخل فيها على شرك، وإن كان في أثناء العبادة، فإن كان آخرها ينسب على أولها بطلت، وإن كان لا ينسب على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني، فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء.

مثال الأول: إذا دخل الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها؛ لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى لأن الصلاة لا تتبع.

ومثال الثاني: رجل أعد مائة صاع للمصدقة به فتصدق بخمسين صاعاً صدقة خالصة، ثم دخله الرياء في الأصوات الباقية، فهنا تبطل الأصوات الباقية، أما الأولى فتصح، وذلك لأن هذه العبادة - أعني: الصدقة - تتبع، ولا ينسب آخرها على أولها، حتى لو فرض أنها مما عينه الشرع كأطعام ستين مسكيناً مثلاً في كفارة، فأطعم ثلاثين مسكيناً بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء، فإن ما سبق الثلاثين الأخيرة يكون مجزياً، هذا إذا استرسل مع الرياء.

وأما إذا طرأ عليه الرياء فدافع وما زال جاهدًا في مدافعته، فإنه لا يضره شيئاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»^(٢)، وهذا لم يعمل ولم يتكلم بل رياء أنه لم يحدث نفسه، لكن هاجمه الرياء.

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

فصار الآن من فعل العبادة لغير الله - يعني: تعبد لغير الله - فحكمه أنه أشرك شركاً أكبر. ومن فعل العبادة لله، لكن دخلها الرياء، إذا كان آخرها ينهني على أولها بمعنى أنها لا تتبعض فتبطل، وإن كان آخرها لا ينهني على أولها بأنها تتبعض، فيكون أولها لا يبطل وما سبقه لا يبطل.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: مراغمة الكفار في الإخلاص لله في الإخلاص وفي العمل؛ لقوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ وينهني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كره ذلك غيره ولا يجافي أحداً في هذا، فمثلاً إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعة كما يوجد الآن، كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة فهل يداهن أباه في ذلك؟ لا، بل يصلي مع الجماعة ولو رغم أنف أبيه، ولو كره ذلك، ولو وصل الشاب رحمه كعنه وخاله وما أشبه ذلك، وكان بينه وبين أبيه عداوة شخصية، فكان يكره لابنه أن يصل أقاربه الذين يكرههم هو، فهل يواصلهم ولو كره أو لا؟ نعم، يواصلهم ولو كره، لكن في هذه الحال يداري أباه بمعنى أنه يكتم عنه أنه وصلهم؛ لتحصل المصلحة بدون مفسدة، وهناك فرق بين المداراة والمداينة، المداراة أن يفعل الإنسان ما يلزمه مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره؛ ولهذا سميت مداراة من الدراء وهو الدفع، وأما المداينة فإن يوافقه في ترك ما يجب مداينة له، مأخوذة من الدهن؛ لأنه يليث.

فعلى كل حال نقول: تفرع على هذه الفائدة أن الإنسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره، ولو كان الكاره أقرب أحد إليه.

ثم قال الله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾.

١ - ومن فوائد الآية الثانية: إثبات علو الله عز وجل خلافاً للمفسر؛ لقوله: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ ويقصد بالعلو علو الذات، أما علو الصفة فقد بينه المؤلف في قوله: [أي: عظيم الصفات]، ففي هذه الآية إثبات علو ذات الله عز وجل لقوله: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ وهذا مر علينا كثيراً، وبيننا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضل العرش؛ لقوله: ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ فإن اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك أنه فضل عظيم.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العرش؛ لقوله: ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات عظمة الله؛ لأن العرش يختص بالملك والسلطان، فلا يقال للرجل الجالس على كرسي أنه جالس على عرش، لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له: صاحب عرش.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات منة الله على من يشاء بالوحي؛ لقوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الوحي روح تحيا به القلوب؛ لقوله: ﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ﴾.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات القول؛ لقوله: ﴿مِنْ أَمْرِ﴾ والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، لا نحصر على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام لا وقتاً ولا كيفية، بل له أن يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات المشيئة؛ لقوله: ﴿عَلَى مَرَدَّةٍ﴾.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مرتبة النبوة لا تنال بالكسب والفتوة كما قال السفاريني في العقيدة، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده.

١٠- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الروح الله تعالى على الرسل؛ لأنهم ورثة الأنبياء، لكن لهم حظ من هذه الهداية - هداية الدلالة والبيان - ثم قد يكون لهم حظ من هداية التوفيق وقد لا يكون؛ لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين - هداية الإرشاد وهداية التوفيق - وقد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالأعلى عليه؛ حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد ممن خالف بدون العلم بالحق.

١١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده الحكمة منه: إنذار الناس يوم القيامة؛ لقوله: ﴿لِنُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾.

١٢- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة لله وأن أفعاله.

١٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي لمن آتاه الله علماً أن يكون مندرأ، يعني يجمع بين العلم والتفقيه في الدين وبين الإنذار، لأنه لو اقتصر على مجرد التعليم الفقهي مثلاً أو التوحيد بدون أن يحرك القلوب لم يستفد الناس منه كثيراً، فلا بد أن يكون هناك إنذار من أجل تحريك القلوب، وكان النبي ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم.

١٤- ومن فوائد هذه التحذير من خزي يوم القيامة، لأنه يوم التلاق، ولا شك أن العقوبة إذا كانت لا يطلع عليها إلا القليل أهون مما إذا اطلع عليها الكثير، فكيف إذا اطلع عليها الخلق كلهم! لا شك أنها ستكون أشد وأعظم.

١٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث يجمع الله الخلق كلهم على صعيد واحد بعد الموت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.

❀ قال الله تعالى:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ يوم هذه بدل من يوم الأولى، ﴿لُنُزِرَ يَوْمَ النَّفَاقِ﴾ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ ﴿وقوله: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل جر بالإضافة إضافة يوم إليها، و﴿بَرْزُونَ﴾ قال المفسر: [خارجون من قبورهم]، ولكن المعنى أخص مما قال، بل المعنى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ﴾ أي: ظاهرون ليس لهم ظل يظلمهم لا من شجر ولا حجر ولا بيت ولا غيرها، لأن البارز هو الظاهر الذي لا يحجب دونه شيء، وهم بارزون في ذلك اليوم وتدنو الشمس منهم مقدار ميل ويعرق الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم منهم من يصل العرق إلى كعبه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً على حسب أعمالهم.

وقوله: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ أي لا يستتر على الله منهم شيء، ولا يغيب عن علمه منهم شيء، بل هو محيط بهم إحاطة تامة كما أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من قبل ذلك أيضاً؛ لأن الله تعالى محيط بكل شيء علماً، لكن قال هنا: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ لأجل تمام التخويف.

وقوله: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ﴾ هذه مقول قول محذوف، التقدير: يقال لمن الملك اليوم، والقائل هو الله عز وجل، فإنه تعالى يقبض السماوات ويمسك الأخرى الأرض ويهزمهم ويقول: أنا الملك أين ملوك الدنيا، ويقول أيضاً: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ فيجب نفسه ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ قال: [يقوله تعالى ويوجب نفسه ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ أي: لخلقه]، فقوله ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الملك لله الواحد القهار، والواحد يعني: الذي لا ثاني له، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في صفاته سبحانه وتعالى.

وقوله ﴿الْقَهَّارِ﴾ صيغة مبالغة من القهر وهو الغلبة، فهو قهَّار لكل شيء، والمفسر قال [أي: لخلقه].

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية من الفوائد، أن الناس يبرزون في يوم القيامة لا يظلمهم شجر ولا مدر ولا بناء ولا جبل ولا غير ذلك، لقوله ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ﴾.
- ٢- ومن فوائدها: أنهم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء؛ لأنه محيط بهم علماً وقدره وسلطاناً.

فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ﴾ أحد؟

قلنا: نعم، يستثنى من يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهم سبعة بل هم أكثر من ذلك؛ حيث بلغوا إلى واحد وعشرين رجلاً، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم جمع سبعة في سياق واحد، يستثنى من ذلك من يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم سبعة في حديث واحد وهو حديث مشهور معروف، قال ﷺ «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل...»^(١)، إلى آخره.

٣- ومن فوائدها: أن الملك بل جميع الأملاك تلاشى في ذلك اليوم، فلا فرق فيه بين مالك ومملوك وسيد ومسود وحر وعبد وذكر وأنثى، ليس لأحد في ذلك اليوم ملك، ولهذا قال: ﴿لَيْسَ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ فيقول الله.

٤- ومن فوائدها: أن من أساء الله الواحد، والواحد هو المتفرد الذي لا ثاني له، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَكَّرُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾.

٥- ومن فوائدها هذه الآية الكريمة: أن من أساء الله القهار؛ لقوله ﴿الْقَهَّارُ﴾.

٦- ومن فوائدها: إثبات صفتين من صفات الله دل عليها قوله: ﴿الْوَّحِيدُ الْقَهَّارُ﴾ الصفة في الواحد، وفي القهار: القهر، ويترتب على ذلك من الناحية المسلكية: أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله سبحانه تعالى واحد لم يلتفت إلى أحد سواه، وإذا اعتقد أن الله قهار خاف من قهره واستعان بقهره على عدوه، فيستفيد من هذه العقيدة أن يخاف من قهر الله وأن يستعين بقهر الله على عدو الله وعدوه.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١/٩١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

❖ قال الله تعالى:

﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ اليوم ظرف متعلق بـ ﴿تُجْزَىٰ﴾، والظرف والجار والمجرور لابد لهما من متعلق؛ لأنها لا يقعان إلا معمولين أو معمولاً فيهما، لذلك لابد لهما من عامل يتعلقان به، قال ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ ﴿تُجْزَىٰ﴾ أي: تكافأ، لأن الجزاء بمعنى المكافأة، جازيته على عمله أي: كافيته عليه، فمعنى ﴿تُجْزَىٰ﴾ أي: تكافأ كل نفس بما كسبت من خير وشر، ولكن هذا الجزاء في الآخرة يختلف عن جزاءات الدنيا التي يجازى بها الناس بعضهم من بعض، فالجزاء هنا:

﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لا: نافية للجنس، وظلم: اسمها، قال أهل النحو: والنفي للجنس ينفي هذا الجنس مطلقاً أي: قليله وكثيره واحده ومتعدده، ولهم ﴿لا﴾ أخرى يسمونها نافية الوحدة، ونافية الوحدة لا تعمل عمل إن، بل تعمل عمل ليس، تقول لا رجل في الدار، أي: ليس في الدار رجل واحد بل ثلاثة رجال مثلاً، أما إذا أردت الجنس فقل: لا رجل في الدار أي: لا واحد ولا متعدد، وهي - أي النافية للجنس - نص في العموم، أي أنها دالة على العموم بالنص، فيكون ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ أي لا ظلم واقع من الله ولا ظلم واقع من الخلق بعضهم لبعض، بل كل واحد من الخلق يفر من الآخر.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي سريع محاسبة الخلائق على أفعالهم، وبين المفسر رحمه الله هذه السرعة فقال: [يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث ورد في ذلك] يحاسب جميع الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم، لكن من أيام الدنيا هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن يوم القيامة يوم مقداره خمسون ألف سنة، يفرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الخلائق في نصف ذلك اليوم، ولهذا قال الله تعالى ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾

ومعلوم أن القيلولة تكون في نصف النهار، وهذا يدل على أنهم لا يتنصف النهار إلا وقد فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلائق من حسابهم، وصار كل واحد إلى ما آل إليه، لكن هل هو كيوم الدنيا أو هو يوم القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة؟!

القوائد:

١- في هذه الآية الكريمة، إثبات الجزاء، لقوله: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ﴾.
 ٢- وفيها: أن كمال الجزاء يكون ذلك اليوم، وذلك أن الجزاء قد يكون في الدنيا، قد يجازي الله الإنسان في الدنيا فيعطيه بالحسنة حسنات، ويؤاخذ الظالم بظلمه، وهذا واقع كثيراً، قال الله تعالى ﴿وَمَا أَصْنَبْكُمْ مِنْ مُصِيبِكُمْ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾
 وهذا يدل على الإنسان قد يجازى في الدنيا على عمله، لكن الجزاء الأكمل الأوفى يكون يوم القيامة.

٣- ومن هوائدها، أن النفس لا تجازى إلا بما كسبت، وبماذا يكون الكسب؟ يكون الكسب: إما بالقول وإما بالعمل، أما مجرد النية فليست كسب، أو مجرد حديث النفس، فليس بكسب، فالكسب قول أو عمل، وأما مجرد حديث النفس فليس بكسب؛ لأن الإنسان لم يركن إليه، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم».

٤- ومن هوائدها، على قول بعض العلماء: أن إهداء القرب لا يصح، يعني: لو عملت عملاً صالحاً وأهديته إلى غيرك فإنه لا يصح، لأن الغير الذي أديته له لم يكسبه، إلا ما دلت السنة عليه فهو مستثنى، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء أنه لا يرجي من القرب إلا ما جاءت به السنة، وذهب آخرون إلى جواز إهداء جميع القرب، وقالوا: إن ما وردت به السنة قضايا أعيان، إذا ثبت الحكم فيها ثبت في نظيرها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وقد وردت السنة في إجزاء العبادات المالية والبدنية والمركبة من مال وبدن، أما العبادات المالية ففي قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمتي افتللت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقن، افتللت يعني أخذت بغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقن أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له مخراف أي: فستان يُحرف فتصدق به على أمه بإذن الرسول ﷺ^(١)، هذه العبادة المالية.

أما العبادة البدنية فقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»^(٢)، وهذه عبادة بدنية محضة، وأما المركبة منها فالحج، وقد قال النبي ﷺ عن المرأة التي سألت عن أمها أنها ماتت ولم تحج قال: «حجي عنها»^(٣)، وهذا مذهب الإمام أحمد - أعني جواز إهداء القرب إلى الغير بشرط أن يكون المهدي إليه مسلماً - أما إن كان كافراً فإنه لو أهدى إليه لا تقبل؛ لأن الكافر لا يقبل له عمل لا من نفسه ولا من غيره، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول بالمنع. ولكن مع ذلك لا نحبذ أن الإنسان يهدي إلى أمواته شيئاً؛ لأن هذا لم يكن من عادة السلف،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٩٨) ومسلم (١٦٣٨/١) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧/١٥٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٥٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ولاسيما الإكثار منه كما يفعله بعض الناس اليوم، فتجد بعض الناس في رمضان يختم القرآن عدة مرات وكل ختمة يجعلها لواحد من أقاربه، هذه لأمه وهذه لأبيه وهذه لأخيه وهذه لعمه وما أشبه ذلك، هذا في الحقيقة خلاف عادة السلف.

ونقول: إن أردت أن تنفع ميتك نفعاً محققاً فاعمل بما أرشد إليه النبي ﷺ؛ حيث قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، هذا الذي نحبه ونقول: أكثر من الدعاء لأموالك، أما إهداء القرب فاجعلها لنفسك؛ لأن هذا هو السنة، وأنت أيها الحي سوف تحتاج إلى هذه الأعمال الصالحة كما أن الأموات أيضاً يحتاجون إلى زيادة الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث: «ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون ازداد».

إذن نقول: ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ استدلل بها بعض العلماء على أن من أهدي إليه شيء من القرب فإنه لا ينتفع به؛ لأنه ليس من كسبه إلا ما جاءت به السنة، ولكن الصحيح أنه ينتفع به، فإذا قلت: إن هذا هو الصحيح فكيف الجواب عن الآية؟

الجواب عن الآية: أنها تدل على أن النفس تجزى بما كسبت، لكن لا تدل على أنها لا تنتفع بعمل غيرها، والشيء المضمون تماماً هو ما كسبت، وأما ما أهدها الغير لها فهذا شيء آخر وله أدلة أخرى.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: إنتفاء الظلم في ذلك اليوم، لقوله ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾، ولكن الإنسان يجازى بحسب عمله، قال الله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

قال المفسرون: ظلمًا في زيادة سيئاته، وهضمًا في نقص حسناته.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الحساب المحاسبة، أن الله يحاسب الخلائق وهذا كما أنه مدلول النصوص، فهو مقتضى الحكمة، إذ ليس من الحكمة أن يؤمر الناس وينها ثم يذهب هذا الأمر والنهي هدرًا لا يحاسب عليه العبد، هذا في الحقيقة لو ثبت لكان عبثًا والله تعالى منزّه عنه كما قال تعالى ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ وقال تعالى ﴿أَفَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَن يَتْرَكُ سُدًى﴾

فلا بد للمجازاة، ولا بد من محاسبة حتى يتبين ما للإنسان وما عليه.

٧- ومن فوائد هذه، تمام قدرة الله جل وعلا وقوته، مأخوذة من قوله: ﴿تَرْجِعُ الْحِسَابَ﴾ لأن السرعة تدل على القدرة والقوة، كيف يحاسب هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا هو عز وجل في نصف يوم هذا دليل على كمال القدرة وكمال القوة.

فإن قال قائل: كيف يكون الحساب؟

قلنا: الحساب يختلف باختلاف المحاسب، أما المؤمن فإن الله تعالى يضع عليه كفه أي ستره ويخلو به ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا وكذا في يوم كذا حتى يقر، فإذا أقر واعترف قال الله تعالى: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيذهب طليقاً، أما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم ليس لهم حسنات، ولكن تخصي أعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها ويوبخون عليها، ﴿الَّذِينَ كُذِّبُوا﴾ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ كَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

فيخون زيادة في حسرتهم - والعياذ بالله - ويبان أنهم لم يظلموا، فالحساب إذن يختلف.

٨- ويستفاد من هذه الآية من الناحية السلوكية تحذير الإنسان من المخالفة، وحثه على الموافقة، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾، هذا يوجب للإنسان إذا آمن به أن يحرص على موافقة الأمر وعلى طاعة الله؛ وأنا أسألكم كما أسأل نفسي: هل نحن إذا صلينا يكون في نفوسنا شعور بأننا سنأخذ أجراً على هذه الصلاة، أو الشعور السائد أننا أدينا ما يجب علينا فقط؟

الجواب: الثاني، ولهذا لو كان عندنا الشعور الأول أننا سنجازي على هذه الصلاة بقدر ما أتقنا فيها، لكن نتقنها جيداً، لأننا نعلم أن الجزاء من جنس العمل، (ابذل دراهم كثيرة يعطيك سلعة جيدة)، لكن ابذل قليلاً يعطيك سلعة رديئة، لهذا ينبغي لنا ونسأل الله أن يعيننا ويعيذنا من الغفلة ينبغي لنا أن نشعر حين نعمل العمل الصالح أننا سوف نُجازى عليه حتى يكون ذلك أشدّ لهمماً في إتقان العمل، لأن الإنسان إذا علم أن عمله هذا هو جزاؤه فسوف يتقن العمل، وسوف يأتي به على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

﴿ قال الله تعالى: ﴾

﴿ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ۚ مَا

لِظَّالِمِينَ مِنْ حَسْبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٧٨]

﴿ التفسير ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ ﴾ قال: [يوم القيامة من أرف الرحيل قرب]، ﴿ وَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ الضمير فاعل يعود على الرسول، والمفعول به: الناس، يعني: أنذر الناس هذا اليوم، وهذا العامل استوفى مفعولين: الفاء وهي المفعول الأول، ويوم الأرفة: المفعول الثاني.

وقوله: ﴿يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ أي: اليوم الآزف فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي أنذرهم اليوم القريب، وإن شئت فقل: ﴿الآزفة﴾ صفة لموصوف محذوف، والتقدير: يوم القيامة الآزفة، والآزفة بمعنى القريبة، قال الله تعالى: ﴿أُرِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ (٧) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿فالحاصل: أن الآزف بمعنى القرب، فالآزفة القريبة، وهو يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَذُرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ مهما طال الوقت فهي قريبة، لو تبقى الدنيا ملايين الملايين الملايين من السنين فهي قريبة، وإذا شئت أن يثبني لك ذلك فانظر ما تستقبله الآن المستقبل تنظر إليه نظر البعيد، فإذا به يأتي بسرعة كأنه برق خاطف، هكذا مستقبل الدنيا كلها قريب، فإن أدركته أدركته وإن لم تدركه قامت قيامتك قبله، فقيامتك قريبة، وإن بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضًا قريبة.

إذن كل آت قريب، وكل ماضٍ بعيد، الماضي ولو كان قبل وقتك بساعة بعيد؛ لأنه لا يمكن يرجع والمستقبل قريب، إذن سميت القيامة آزفة لقربها ووجه قربها وإن كان بيننا وبينها ما لا يعلمه إلا الله من السنين، فإن المستقبل مهما بُعد فهو قريب.

وقوله: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ﴾ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا لَشَيْءٍ يُطَاقُ ﴿إِذِ الْقُلُوبُ﴾ إذ بدل من يوم الآزفة، يعني: أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وتأتي ظرفًا وتأتي تعليلًا على حسب ما جاءت معانيها في اللغة العربية.

وقوله: ﴿الْقُلُوبُ﴾ (أل) هنا للاستغراق، أي كل القلوب.

وقوله: ﴿لَدَى﴾ يقول: [بمعنى علم]، يقول المفسر [إذ القلوب] ترتفع خوفًا ﴿لَدَى﴾ عند ﴿الحناجر كاظمين﴾ [قال الله تعالى في يوم الأحزاب] ﴿وَلَا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ وهذا شيء معلوم محسوس أن الإنسان كلما اشتد به الخوف ارتفع قلبه وانكمش وازداد خفقانه، فيوم القيامة ترتفع القلوب حتى تصل إلى الحناجر، والحنجرة هذه ما بين الترقوتين.

﴿كَظِيمٍ﴾ [ممتلئين غمًا حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها]، ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ﴾ القلوب هي نفسها جماد، والجماد لا يجمع بالواو والنون، لأنه لا يجمع بالواو النون إلا العاقل عملاً كان أو وصفًا، وقد مر علينا في شروط جمع المذكر السالم أن يكون علمًا أو وصفًا لعاقل، فهنا القلوب ليست عاقلة، بل القلوب جزء من البدن، فكيف توجيه الحال التي جاءت منها على صيغة جمع المذكر السالم؟

يقول المؤلف: لأن المراد بها أصحاب القلوب. القلوب لدى الحناجر والكاظم صاحبها، وهذا حق أن كاظمين حال من القلوب باعتبار أصحابها، والكاظم يقول: [الممتلئ غمًا] ولماذا يمتلئون غمًا؟ لشدة الأهوال والخافة، قلوب مرتفعة، وأنفس ممتلئة غمًا.

وقوله: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا لَشَيْءٍ يُطَاقُ﴾ الظالمون: هم الكافرون هنا، لقول الله تعالى

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وليس المراد مطلق الظلم بل المراد الظلم المطلق وهو ظلم الكفر، فالظالمون في ذلك اليوم ليس لهم حميم، والحميم هو [المحب] كما قال المؤلف وقيل: القريب، كما قال تعالى ﴿فَمَالَنَّا مِنْ شَفِيعِينَ﴾ (١٠٠) ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾

أي قريب، ولا نقول ولا صديق محب، لأنه ما من صديق إلا وهو محب، ولولا المحبة ما صادفك، وعلى هذا فنقول: أن الأولى أن تفسر الحميم بالقريب، والغالب أن الذي يجامي عنك ويدافع عنك ويشفع لك هو القريب هذا الغالب.

يقول ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ شفيع بمعنى شافع، فهي فعيل بمعنى فاعل، كسميع بمعنى سامع، ومن هو الشافع؟ الشافع من شفعت: أي صار معك حتى تكون بعد الفرد شفعة، ولهذا يقال: الشافع هو من توسط لك بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو الشافع، التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضرر، هذا إذا أردت أن تأتي بها على سبيل السجع؛ لأجل أن تكون أريح فهذا هو، ففي يوم القيامة ليس لهم شفيع، لا يشفع لهم أحد، لأن من شرط الشفاعة أن يكون الله راضياً عن الشافع وعن المشفوع له.

قال ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ قال [لا مفهوم للوصف إذا لا شفيع لهم أصلاً؛ لقوله تعالى ﴿فَمَالَنَّا مِنْ شَفِيعِينَ﴾ أو له مفهوم بناءً على زعمهم أن لهم شفعاء، أي: لو شفّعوا فرضاً لم يقبلوا]، الآية الكريمة ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ كلمة ﴿يُطَاعُ﴾ جملة فعلية في محل جر صفة لـ (شفيع) ولو حولناها إلى اسم فاعل لكانت تصير: ولا شفيع مطاع، فهل هذه الصفة هل هي قيد بمعنى أن لهم شفيعاً لا يطاع، أو هي بيان للواقع والمراد نفي الشفيع؟

الجواب: ذكر المؤلف احتمالين: الأول: أن يكون المراد ليس لهم شفيع مطلقاً واستدل لذلك بقوله تعالى عنهم ﴿فَمَالَنَّا مِنْ شَفِيعِينَ﴾ (١٠٠) ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ أو أن المعنى لو قدر أنهم شفعاء فإن هؤلاء الشفعاء لا يطاعون، وهذا بناءً على قولهم: إن الذي يعبدونه من دون الله يكونوا لنا شفعاء لهم، والآية تحتل ما قال المؤلف، أما إذا قلنا بالأول وهو نفي الشفعاء مطلقاً فالأمر ظاهر ما فيه إشكال، أما الثاني أن يقام لهم شفعاء ولكن ترد شفاعتهم فهذا من أجل التخجيل لهم؛ أن يججلوا حيث تقام الشفعاء الذين يدعون أنهم شفعاء لهم ثم ترد الشفاعة، هذا أبلغ في خجلهم وفي ردهم وعدم انتفاعهم بأنهم والله أعلم.

فائدة: قال الله تعالى في اليوم الذي عنده: ﴿وَلَيْكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ وقال: ﴿يَذِيرُ الْأُمُورَ إِلَى الْأَرْضِ تُرْصَعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا خمسين ألف سنة، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾.

وفي الحديث الصحيح في قصة مانع الزكاة «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»، وعلى هذا

فاليوم الذي عند ربنا كالف سنة ما ندري هذا اليوم، فهو يوم مجهول لنا، أما ﴿يُنذِرُ الْأَمْرَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، فهذا لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة سنة، فإذا كان ما بينهما خمسمائة سنة، فإن صعود الأمر إلى الله ثم رجوعه يكون ألف سنة، فالأيام ثلاثة: يوم مقداره خمسون ألف سنة وهذا يوم القيامة، ويوم عند الله لا نعلم ما هو مقداره ألف سنة، ويوم مقداره ألف سنة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم عروجه إلى الله عز وجل.

الفوائد:

١- يستفاد من هذه الآية فوائد منها: وجوب الإنذار على رسول الله ﷺ، لقوله ﴿وَأَنذِرْهُمْ﴾ والأصل في الأمر الوجوب لاسيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بذلك.

٢- ومن فوائدها، أنه ينبغي للداعية أن يكون مخوفاً أحياناً ومبشراً أحياناً، أما البشارة أحياناً ففي آيات كثيرة منها: ﴿وَيُنذِرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وما أشبه ذلك، وأما الإنذار فكذلك في مثل هذه الآية فالداعية ينبغي أن يكون منذراً مبشراً من أجل أن يحرك القلوب.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي في الإنذار أن يذكر الناس أحوال يوم القيامة، وأحوالها، لقوله ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ﴾.

٤- ومن فوائدها: أن الآية قريبة، لقوله ﴿يَوْمَ الْأَرْزَاقِ﴾، والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي بسرعة حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت القيامة، إما قيامته هو وتسمى القيامة الصغرى، أو القيامة العامة.

٥- ومن فوائدها، بيان هذا التمثيل العظيم في حال الناس في ذلك اليوم، لقوله: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾.

٦- ومن فوائدها، أن هذه الحال عامة للمؤمنين وللكافرين، دليل ذلك عموم قوله: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ﴾، ثم قوله: ﴿مَا لِلْقَلِيلِ مِنَ حَيْرٍ﴾ فدل ذلك على أن الآية عامة، ولكن هل يلحق المؤمنين شر من ذلك اليوم؟

الجواب: لا، لقوله تعالى ﴿فَوَقَّهُمْ اللَّهُ مُرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾، وبمجرد الغم والهَم لا يلزم منه الشر والضرر.

٧- ومن فوائدها، أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر، وهذا يشهد به الواقع، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَلَقَدْ لَقِيَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾، والإنسان في نفسه أيضاً يحس أنه إذا خاف خوفاً شديداً وكأن قلبه قد علّق في حنجرته.

٨- ومن فوائدها، أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتثلون غمّاً؛ لقوله: ﴿كَظِيمٍ﴾، والغم هو التحزن أو التهوى لما يستقبل، فالغم في المستقبل والهَم والحزن في الماضي.

٩- ومن فوائدها: تقطع الأسباب بالظالمين، فلا يجدون حمياً ولا شفيعاً لقوله: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾، والمراد بالظالمين ما سبق وهم الكافرون. فإن قال قائل: الظلم أعم من الكفر فكيف فسرتم الظلم هنا بالكفر؟

قلنا: لأن الله قال: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

ولأن ما دون الكفر من المعاصي تمكن فيه الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة.

١٠- ومن فوائدها: تحذير هؤلاء الكفار من ذلك اليوم، فإنهم في الدنيا يجدون من ينصرهم ويواليهم ويساعدهم ويعاونهم، ولكن في الآخرة لا يجدون شيئاً من ذلك.

❀ قال الله تعالى:

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ [غافر: ١٩، ٢٠]

❀ التفسير ❀

قوله تبارك وتعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ ﴿يَعْلَمُ﴾ الفاعل هو الله عز وجل، ﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأعين الخائنة، وخيانة العين مسارقتها النظر إلى الشيء المحرم، يعني أن الإنسان قد ينظر إلى شيء محرم وجليسه إلى جنبه لا يشعر بذلك، لأنه يسارقه النظر كأنها يتحين الفرص في غفلة صاحبه حتى ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، هذه واحدة، ثانياً: قد ينظر الإنسان النظر بدون مسارقة بل بمجاهرة ولا يحس جليسه أنه ينظر نظراً محرماً لذلك حذر الله عز وجل من هذه الحال فقال: ﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ قال المفسر [بمسارقتها النظر إلى محرم].

وقوله: ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [القلوب]، فسر المؤلف الصدور بالقلوب؛ لأنها في الصدور كما قال الله تعالى: ﴿فَأَنفُسُهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ فبين الله عز وجل هنا دقة علمه ولطف علمه، بأنه يعلم حتى هذه الحال التي لا يعلمها الناس الذين يشاهدون.

ثم قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ الجملة معطوفة على قوله: ﴿يَعْلَمُ﴾ و﴿يقضي بالحق﴾ أي: يحكم به شرعاً وقدرًا لأن القضاء - أعني قضاء الله عز وجل - على قسمين: قضاء كوني

التفسير الثمين للعامة العثمانيين ﴿٧٦﴾ تفسير سورة غافر

كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ وقضاء شرعي كقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (قضى) يعني: قضاء شرعيًا، ومعناها وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا يقول الله: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ هل المراد القضاء الكوني أو القضاء الشرعي؟

الجواب: المراد الأمران جميعًا أي أنه يقضي قضاءً كونيًا بالحق فليس في قضاء الكوني عبث ولا لعب، قال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ﴾ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وكذلك يقضي قضاءً شرعيًا بالحق، فقضاؤه سبحانه وتعالى الشرعي كله حق، لأنه خبر فيأمر به، أو شر فينهى عنه، وهذا هو الحق.

إذن ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾، بالنوعين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ﴾، الواو هنا عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ قال: [يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء]، هنا تفسير لكلمة ﴿يَدْعُونَ﴾، ذكر المؤلف أن فيها قراءتين: القراءة الأولى: ﴿يَدْعُونَ﴾ بالياء، والقراءة الثانية: ﴿تَدْعُونَ﴾ بالتاء، على سبيل المخاطبة، وكلاهما قراءتان سبعيتان، وأما ﴿يَدْعُونَ﴾ ففسرها بكلمة [يعبدون]، والصواب أن المراد بها: يعبدون ويسألون، لأنهم يعبدون الأصنام ويسألونها جلب المنافع ودفع المضار ويعبدونها أيضًا بالركوع والسجود والتدور وغير ذلك.

وأما الواو ففسرها المؤلف: بكفار مكة فجعل الضمير عائلاً إلى كفار مكة.

وهنا نسأل هل لا يوجد أحدٌ يعبد الأصنام ويدعو الأصنام إلا كفار مكة؟

الجواب: لا بل يوجد منهم ومن غيرهم، وإذا كان كذلك فإن تفسير العام بالخاص نقص في التفسير، فالتفسير المطابق للواو أن تكون عامة لكل من يدعو من دون الله، من كفار مكة أو كفار المدينة أو كفار الطائف أو كفار العراق أو كفار الشام أو كفار هذه الأمة أو كفار من قبلها - عامة - كل من يدعو من دون الله فإنه يدعو من لا يقضي بشيء.

وقوله ﴿مِن دُونِهِ﴾ أي: من دون الله، والدون هنا بمعنى سوى، أي من سوى الله عز وجل، [وهم الأصنام] هنا قال المؤلف: وهم الأصنام وكان مقتضى اللغة العربية أن يقول وهي الأصنام، لأن الجمع لغير ما يعقل لا يعود عليه ضمير ما يعقل، و(هم) للعقلاء، ولكن المؤلف عدل عن الأصل وهي الأصنام؛ لمراعاة قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ وهذه للعاقل، وذلك أن الله تعالى جعل هذه المعبودات نزهاً منزلة العقلاء ومع كونها منزلة منزلة العقلاء لا تقضي بشيء.

وقوله: ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ ولم يقابل هذه الجملة بالجملة التي قبلها بل جعلها عامة، في الجملة الأولى قال: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ وهنا قال: ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ ولم يقل لا يقضون بالحق، إشارة إلى أنها لا تقضي لا بالحق ولا بباطل فليست أهلاً لأن تعبد من دون الله عز وجل،

فهم لا يقضون بشيء أبداً لا شرع ولا قدر ولا حق ولا باطل [فكيف يكونون شركاء لله]، هذا ما حقه النفي يعني إذا كانت هذه الأصنام لا تقضي بشيء، فكيف تُجمل شريكة الله؟! وهذا يعني توبيخ هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ قال: ﴿السميع﴾ لأقوالهم ﴿البصير﴾ بأفعالهم، وهو في قوله: ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ يجوز أن تكون ضمير فصل ويجوز أن تكون مبتدأ، والجملة خبر إن لكن ضمير فصل أحسن منها مبتدأ.

الضوائد:

يقول الله عز وجل: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

١ - من هوائده هذه الآية: عموم علم الله عز وجل بكل شيء، حتى في الأشياء الخفية يعلمها عز وجل.

٢ - ومنها: لطف علم الله ودقة علم الله وأنه يصل إلى أشياء لا تصل إليها علوم الآخرين، وهي خيانة الأعين وما تخفيه الصدور، فإن هذا لا يعلمه إلا الله حتى الذي إلى جنبك لا يعلمه.

٣ - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله، وجهه أنه يعلم، فإياك إياك أن تخالف الله عز وجل لا في شرك ولا في جهرك.

٤ - ومن هوائدها: الإشارة إلى أن القلوب في الصدور، لقوله ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ والإخفاء والإسرار يكون بالقلب، فلهذا قال: ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. ثم قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

١ - ومن هوائدها: إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق، لقوله: ﴿يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾، سواء كان القضاء كونياً أو شرعياً.

٢ - ومن هوائدها: الثناء على الله عز وجل بهذه الصفة الكاملة وهي قضاء الحق، وأنه لا يفعل شيئاً سدى أو عبثاً بل كل ما يقضيه فإنه حق.

٣ - ومن هوائدها: التنديد بعباد الأصنام، حيث عبدوا مع الله من ليسوا بشيء بالنسبة إلى الله عز وجل، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئاً﴾.

٤ - ومن هوائدها: أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها إطلاقاً؛ لقوله: ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئاً﴾ وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء.

فإن قال قائل: إن من القوم الذين يدعون مع الله آلهة أخرى من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم، فإذا دعوها لكشف الضر انكشف الضر عنهم، ومن الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب ببلاء، فما هو الجواب؟

الجواب أن يقال: هذا الذي يحصل، يحصل من الله عز وجل، لا من هذه الأصنام ابتلاء وامتحاناً، ويقال فيه: إنه حصل عند ذلك لا به، يعني: حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام، فإن قال قائل: لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلى سبب آخر لا يعلم؟

قلنا: عدلنا إلى ذلك؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ ويقول تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾ ولا يثبتك مثل خبر ﴿ويقول تبارك وتعالى﴾ ﴿وَمَنْ أَسْأَلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَدُنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإلا فإن العامي قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البلية، أنقذني من هذه الضائقة، فيذهب إلى بيته ويحمد الأمر قد انقرج، هو على كل حال سوف يضيف هذا الانقراج إلى الأمر الظاهر الذي قام به وهو دعاء هذا القبر حتى انفرجت عنه الغمة، فنقول: هذه فتنة ونعلم علم اليقين أن صاحب القبر ليس هو الذي كشف الضر، وإنما الذي كشفه هو الله عز وجل، لكن حصل الكشف عند دعاء هذا القبر لا بدعائه، لأنه دائماً يوردون علينا أصحاب القبور هذه الشبهة يقول: أنا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمة.

المهم: أن الله تعالى قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر ابتلاء وامتحاناً فيصدق الإنسان بالحس ويكذب بالشرع، يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاهر، ويكذب بالشرع. فإن قال قائل: هل لهذا نظائر؟

قلنا: نعم قد يبتلي الله الإنسان بتفسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب، كما ابتلى الله بني إسرائيل بالحياتان، حيث حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم فكانت الحياتان يوم السبت تأتي شرعاً على الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد وقالوا: لا بد أن نصطاد هذا السمك، ولكن يوم السبت محرم علينا وما العمل قالوا: هناك حيلة، واليهود أصحاب حيل، وضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحياتان يوم السبت تدخل وخذ الحياتان يوم الأحد وقولوا لله إنا لم نصطد يوم السبت، فماذا عوملوا به؟

قلهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان وليس بإنسان، كما صنعوا شيئاً يشبه الحل وليس بحل، جزاءً وفاقاً، وهذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاهم الله، فبدأت الصيود تأتي بكثرة، الصيد الطائر يناله الرمح والصيد الزاحف تناله اليد، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ مَأْمُورُوا لِيَبْلُوَكُمْ اللَّهُ شَيْئًا مِمَّنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَمِمَّا حَكَّمُ لِعَلَّهُ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾، فصارت الصيود الطائر يناله الإنسان برمح مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم، والزاحف باليد، فالصحابة رضي الله عنهم تجنبوا هذا لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح.

فأنت احذر أيها المسلم أن تنخدع إذا تسرت لك أسباب المعصية، فإن الله تعالى قد يبتليك، فربما يبتلي الله الإنسان بوظيفة يستطيع أن يسرق فيها من بيت المال إما سرقة حقيقية يعني يأخذ دراهم، وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الوقت المحدد أو يتعجل في الخروج؛ لأن من فعل ذلك فهو سارق، إذا قدرنا أنه يتأخر عن الوقت المحدد بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار السدس، كم سرق من راتبه؟ سرق سدسه؛ لأنه إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا خمسة أسداسه فقط، والباقي يأخذه بغير حق، هو مطمئن؛ لأنه ليس فوقه أحد هو المدير مثلاً أو مطمئن؛ لأن مديره يتأخر ومعلوم إذا كان المدير يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول لهم شيئاً؛ لأنه لو قال لهم شيئاً فضح نفسه، إذن احذر أن تغتر إذا سر الله لك أسباب المعصية، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تغتر بهذا الشيء.

٥- ومن فوائدها: النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله، وهذه تؤخذ من كونهم عدلوا عن عبادة من يقضي بالحق إلى عبادة من لا يقضي بشيء، وهذا في غاية السفه.

٦- ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: السميع البصير، وإثبات ما دلا عليه من صفة، وإثبات ما دلا عليه من أثر، أو من حكم، وذلك أن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بالإيمان بأمور ثلاثة إذا كانت متعدية: الأول: إثبات الاسم، الثاني: إثبات ما دل عليه من صفة، والثالث: إثبات ما دل عليه من أثر أو حكم، هذا إذا كان متعدياً أما إذا كان لازماً فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من صفة، فالسميع لازم أو متعدي؟ متعدي، قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ﴾، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، إذن لابد أن تؤمن بالسميع اسماً من أسماء الله.

وهل هناك أحد أنكر الأسماء؟

الجواب: نعم هناك من المعطلة المنتسبين إلى الملة الإسلامية من ينكر أسماء الله.

وأن تؤمن بما دل عليه من صفة وهي السمع، فليس الله عليماً بلا سمع، بل هو سميع بسمع، وهل أحد أثبت الاسم دون الصفة؟ نعم المعتزلة قاعدتهم: إثبات الأسماء وإنكار الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، فيقولون: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، - سبحانه الله - كيف بصير بلا بصر، قال: نعم بصير بلا بصر؛ لأنك إذا أثبت البصر هل البصر صفة زائدة على الذات؟ نعم الصفة غير الموصوف، زائدة على الذات، فإن قلت: إنها قديمة أثبت تعدد القدماء، وصرت أكفر من النصراني، والنصارى كم أثبتوا؟ ثلاثة آلهة أنت الآن تثبت لخمسين إلهاً أو أكثر، بقدر الأسماء التي يثبت لها الصفة، وهذا كفر، فإذا كفرنا النصراني بثلاثة وقلنا: كافر، نقول أنت كافر كافر كافر كافر، حتى تصل إلى الخمسين، فأنت أكفر من النصراني إذا أثبت صفة قديمة،

وإن أثبتنا حادثة لزمت من ذلك قيام الحوادث بالله والحوادث لا تقوم إلا بحدوث، فتكون أنت أثبت أن الله مخلوق وأنه حادث.

ما بالكم إذا صيغ هذا الكلام بكلام أفصح من كلامي وأبلغ، أفلا ينخدع به الجهال؟ ينخدعون به ولا شك، لكننا نقول: إن الله تعالى سميع بسمع، ولا يُعقل أن يكون مشتق بدون ما اشتق منه أبداً، إذ لا يصح أن تقول للأصم: إنه سميع، ولا للأعمى إنه بصير، لا يمكن أن يوجد اسم مشتق في جميع لغات العالم إلا والأصل المشتق منه سابق عليه، وأما قولهم: إن الصفة غير الموصوف، فإننا نقول: إن الله تعالى لم يزل ولا يزال ذو صفات، ولا يوجد ذات بلا صفة إطلاقاً، ومن ادعى أنه يوجد ذات بلا صفة فقد ادعى المحال، وما من موجود إلا وله صفة، لو لم يكن من صفاته إلا صفة الوجود، والقيام بالذات وما أشبه ذلك، فما من موصوف إلا وله صفة، لكن الموصوف بصفاته، ليس شيئاً بائناً منه، ولهذا لا نقول: إن صفات الله هي الله، ولا نقول: إنها غير الله، بل نقول: إن الله بصفاته؛ لأنك إذا قلت إن الصفات هي الله، صار معناها أنه لا صفة له، وإذا قلت إنها غيره، أثبت الصفة عن الموصوف وهذا مستحيل.

إذن الإيمان بالاسم لا بد أن تؤمن بما تضمنه من صفة، وتضمنه للصفة قد تكون تضمناً وقد تكون التزاماً، فهل تؤمن بالصفة التي دل عليها تضمناً فقط، أم تضمناً والتزاماً؟

الجواب: تضمناً والتزاماً، فمثلاً: الخالق اسم دل على صفة الخلق، دلالة على صفة الخلق بطريق التضمن، ودلالته على العلم دلالة التزام، لأنه لا خلق إلا بعلم، ودلالته على القدرة التزام أيضاً لأنه لا خلق إلا بقدرة، إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمناً أم التزاماً. الأمر الثالث إذا كان الاسم متعدياً، الأثر أو الحكم، فمثلاً: السميع ذو السمع الذي يسمع، لا بد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير، فيسمع كل قول، والبصير كذلك متعدي، تؤمن بالبصير اسماً وبالبصر صفة وبأنه يصير حكماً أو أثراً، أما إذا كان الاسم لازماً فإنه يؤمن بأمرين: الأول: الاسم، والثاني: الصفة، فالحي: لازم أم متعدي؟ لازم، الحي وصف لازم أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله، فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة فتؤمن بالحي اسماً من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة.

إذن إذا آمننا بهذا خالفنا كل أهل التعطيل، خالفنا من لا يسم الله باسم ولا يصفه بصفة، وهؤلاء غلاة الجهمية، وخالفنا من يؤمن بأن لله أسماء، ولكن لا صفات له مثل المعتزلة، وخالفنا من يقول له أسماء وصفات لكن ليس لها حكم، لا يتعدى لأنه لو تعدى إلى الغير لزم قيام الحوادث به، إذ إن المسموع حادث أو أزلي؟ حادث، فإذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثاً حدوث المسموع، فلزم قيام الحوادث به.

إذن قل هو سميع لكن لا يسمع به، لئلا تقوم به الحوادث، فإذا أتينا بهذه الشروط

الثلاثة: الإيمان بالاسم، ثانياً: بما تضمنه من صفة، ثالثاً: بالآثر أو الحكم، صح إيماننا بالآسماء، أما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهما، وذكرنا أن السميع يدل على السمع، وأن سمع الله تعالى نوعان:

الأول: سمع بمعنى الإجابة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ وهذا السمع يأتي بمعنى الاستجابة في اللغة العربية؟ نعم، والدليل: ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكَ﴾ لكن هل هذا فيه دليل؟ فيه ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: لا يستجيبون، ومنه قول المصلي والمسلم يصلي على الأقل سبعة عشر ركعة ويقول: سمع الله لمن حمده، وما معناها؟ استجاب، ليس المعنى مجرد سماع لمن حمده، لأن هذا لا يفيد شيئاً، ولكن معناها استجاب، هذا سمع بمعنى الاستجابة.

الثاني: سمع بمعنى إدراك المسموع، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يراد به التهديد، والثاني: ما يراد به التأييد، والثالث: ما يراد به بيان شمول سمع الله، يعني سمع الإحاطة، مثال الأول الذي يراد به التهديد: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ هذا للتهديد، ولهذا قال: ﴿بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾.

ومثال ما يراد به التأييد قول الله تعالى لموسى وهارون ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾. ومثال ما يراد به سمع الإحاطة: قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، فصار يقسم السمع أولاً إلى كم؟ إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك والإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام وإن شئت فقل ثلاثة أنواع، لتلا تداخل الأقسام، سمع يقتضي التهديد، وسمع يقتضي التأييد، وسمع لبيان الإحاطة، وكل هذا ثابت لله عز وجل. فإن قال قائل: ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة؟

قلنا: سياق الكلام وقرائن الأحوال، ولهذا يمكن أن يقال في قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾: إن هذا السمع للتأييد والتهديد، تأييد موسى وهارون وتهديد فرعون، لكن يمنع من القول بأنه من تهديد لفرعون أن فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من الله، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد، ولهذا قال العلماء: إن السمع في هذه الآية للتأييد ولم أرهم قالوا إنه للتهديد ولا لتهديد فرعون ووجه ذلك أن فرعون الآن ليس يسمع ما يقول الله عز وجل، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟!

أما ﴿الْبَصِيرُ﴾ فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء عز وجل، أي حركة وأي فعل فإن الله تعالى يبصره، لكن إذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفاً في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكهم»، قال: ولا ينظر إليهم فنفي النظر إليهم، نقول النظر المثبت غير النظر المنفي، المنفي هو نظر الرحمة، والمثبت هو نظر

الإحاطة، فالله تعالى ينظر كل شيء نظر إحاطة حتى المغضوب عليهم منظورون عند الله عز وجل لكن نظر إحاطة، وأما المنفي، فهو نظر الرحمة لا ينظر إليهم؛ وبهذا تلتزم الأدلة ويتبين أنه لا تعارض بينها، هناك (بصير) بمعنى العلم لكن المتبادر منه الرؤية كما سبق.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ [غافر: ٢١]

❀ التفسير ❀

قال الله تبارك وتعالى ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وهذا النظم موجود في القرآن كثيراً: أن تأتي أداة الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجملة، وقد اختلف المعربون في كيفية إعراب هذا النوع وهذا الترتيب، فقال بعضهم: إن التقدير: وألم يسيرا في الأرض، فتكون الواو عاطفة على ما سبق، وتكون الهمزة داخلية على جملتها، مصدرية الجملة بها، وهذا القول لا يحتاج إلى تقدير، لكنه يرد عليه أن الهمزة متقدمة على حرف العطف، فأجابوا عن ذلك أن الهمزة مقدمة، وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائغ، والقول الثاني للمعربين: أن الهمزة داخلية على شيء مقدر، وأن حرف العطف عاطف على ذلك المقدر، وحيث نحتاج إلى تعيين ذلك المقدر ولا يعينه إلا السياق، فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق، فمثلاً يقال: أقرطوا ولم يسيرا في الأرض؟ أو أغفلوا ولم يسيرا في الأرض؟ أو ما يؤدي إلى هذا المعنى.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هل المراد سير القلوب بالنظر والتأمل والتفكر، أو المراد سير الأقدام حتى يقف الإنسان على ما حصل للأمم السابقة بعيني رأسه؟

الجواب: كلاهما، فمن لم يتيسر له أن يسير على قدمه فليسر بقلبه، ولكن ما طريق سيره بقلبه؟ طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة، وحيث بأي شيء ثبت هذا التاريخ؟ ثبت هذا التاريخ بطريقتين فقط: الطريق الأول: القرآن والطريق الثاني: السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال فيمن سبق: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾، وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه

وسلم، أما ما حدثت به بني إسرائيل عمن سبق فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما شهد شرعنا به أو ما شهد القرآن والسنة به فهذا مقبول لا لأنه خبر بني إسرائيل ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بصدقه.
القسم الثاني: ما شهد القرآن والسنة بكذبه، فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد الإنسان بيان كذبه وبطلانه.

القسم الثالث: ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه، أي ما ليس في القرآن ولا في السنة تصديقه ولا تكذيبه، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، فيكون لنا الكلام الذي يباح نقله لكن لا فائدة منه فلا يشتغل به عما هو أهم منه.
وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في أخبار من سبق، فصار مصدر التلقي في أخبار من سبق المصدر الأساسي الأكيد هو الكتاب والسنة، وأما ما وقع من أخبار بني إسرائيل فهو ثلاثة أقسام.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ قال بعض المعربين إن (في) هنا بمعنى على، لأنه لا يمكن السير في جوف الأرض بناءً على أن في للظرفية، والظرف محيط بالمظروف كما إذا قلت: الماء في الإناء، فإن الإناء محيط به والماء في جوفه، ولكن ربما يقول قائل: إن هذا غير متعين؛ لأن المراد ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في منافذ الأرض، كما قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ وتكون الظرفية هنا ظرفية الأجواء، أي في أجواء الأرض، والأجواء ظرف لمن يسير فيها.

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ الفاء هنا قيل: إنها عاطفة وعلى هذا فيكون السير متفتيًا والسير أيضًا متفتيًا والتقدير على هذا القول: ﴿أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ فآلم ينظروا في عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وقيل: إن الفاء للسببية أي: فبسبب سيرهم ينظروا كيف كان، والمعنيان متلازمان؛ لأنهم إذا لم يسيروا لم ينظروا، وإن ساروا نظروا.

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ﴾ هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة، أو نظر عين وبصر؟
الجواب: ينبنى على ما سبق في السير، إن كان سير قلب فالنظر نظر قلب وبصر، وإن كان سير قدم فالنظر نظر عين وبصر، وقد قلنا: إن السير صالح لهذا وهذا، فيكون النظر أيضًا صالحًا لهذا وهذا.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام، وهو في محل نصب على أنه خبر (كان) مقدمًا، و﴿عَاقِبَةُ﴾ اسمها، ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: ما لهم ماذا كان ما لهم؟ سيأتي ذكر المال، لكن الله ذكر حالهم قبل أن يذكر ما لهم، قال: ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أشد: من الشدة وهي الصلابة، والعظم، ومنهم من يقول: فيها قراءتان، [وفي قراءة

﴿مِنْكُمْ﴾، فيكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، ومعلوم أن الخطاب أشد وقعاً في النفس من الحديد بصيغة الغيبة، يعني: إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعاً في نفسه عما إذا كنت تتحدث بصيغة الغيبة، ولهذا جاء قول الله تعالى: ﴿عَسَىٰ وَتَوَكَّلْ﴾، بصيغة الغيبة والعباس والمتولي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: عبست وتوليت لأن الخطاب أشد وقعاً من الغيبة.

وقوله: [وفي قراءة: ﴿مِنْكُمْ﴾] اعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال: [في قراءة]، فهي سبعة، وإذا قال: [وقرى]، فهي شاذة ليست سبعة، وفي قراءة: ﴿مِنْكُمْ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾، من مصانع وقصور، فهم أقوياء الأبدان ولهم من الآثار في الأرض أكثر مما عند هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود، فإن كل من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم، وكذلك أثر عاد في الأحقاف التي أطلع عليها وقال الله فيها ﴿إِرمَ ذَاتَ الْأُمَامِ ۖ الَّتِي تَمْ يَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي الْيَلْدِ﴾

فهي قوة عظيمة حتى إن عاداً قالوا: من أشد منا قوة، فماذا كانت حالهم؟ قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ أهلكهم ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ هؤلاء القوم الأشداء الذين لهم من الآثار ما يبهز العقول أخذهم الله بذنوبهم؛ أهلكهم بسبب ذنوبهم، وذنوبهم مكونة من شيئين: التكذيب والتولي، فهم مكذبون بالخبر متولون عن الأمر فكذبوا الأخبار وخالفوا الأوامر وقعوا فيما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به، وكذبوا ما يلزمهم تصديقه.

وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾، الباء هنا للسببية ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ ما: نافية، ومن: متعلقة بـ (واق)، (واق): اسم كان دخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وأصل واق: واقى، فحذفت الياء للتخفيف، أي: ما كان لهم من أحد يقيهم من عذاب الله، حتى إن ابن نوح عليه الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح، ولا دخوله في العموم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منجيه وأهله - أعني نوحاً - فلما أرسل الله عليهم الغرق دعاه أبوه أن يركب معه في السفينة ولكنه أبى وقال: ﴿سَنَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِي مِنكُمُ الْمُاءُ﴾، فغرق، وقال نوح: ﴿رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِي﴾، وقد وعده الله أن ينجيه وأهله، فقال الله تعالى ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتْلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١٦)

فلم يق هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسل ولكنه هلك فيمن هلك كما قال تعالى هنا: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على السير في الأرض، لقوله ﴿أُولَٰئِكَ يَسِيرُوا﴾ بناءً على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ.

٢- ومن فوائدها: أن السير في الأرض في أرض المكذبين وبيان ما أحل الله بهم من النكال، إذا كان على سبيل العبرة فلا بأس به، على سبيل العبرة بما جرى لهم من الهلاك، لا العبرة بما كان لهم من القوة، وبناءً على ذلك نعرف أن الذين يذهبون الآن إلى ديار ثمود لاطلاع على قوتهم، والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم، لأنهم لم يسيروا في الأرض السير الذي أمر الله به، بل ساروا في الأرض السير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذنين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم»^(١)، فمن الذي يذهب الآن إلى ديار ثمود يقف يشاهد آثارهم وهو يبكي؟ لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق، وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون.

والعجب أن بعض الجهال منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة فيقال: سبحان الله الآثار المحترمة أيها الجهال هي الكتاب والسنة، آثار الوحي، أما آثار المكذبين للرسول فليست محترمة، ثم هل هي آثار آبائكم وأجدادكم؟ لا لكن آثار قوم فنوا وأعقبهم أناس ثم أناس ثم قرون كثيرة، لكن هذا من الجهل والتقليد الأعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار المعنوية.

٣- ومن فوائدها: أن عاقبة الذين كانوا من قبلهم عاقبة سيئة، لقوله: «كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ» إلى قوله: «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ».

٤- ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة في الأبدان وقوة في الصناعة وقوة في الآثار، ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من أخذ الله لهم.

٥- ومن فوائد الآية: أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة، فإنه قال: «كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً» ومع ذلك أخذهم الله عز وجل، ذلك أن الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، فلا يحتاج إلى أن يأتي بأحد يساعده ولا يحتاج إلى صنع قتابل أو مدافع لا، كن فيكون، انظروا إلى عاد افتخروا بقوتهم فأهلكهم الله تعالى بالطف الأشياء، حيث سخر عليهم الريح ولم يسخرها لهم، بل سخرها عليهم، وهي الريح من الطف الأشياء فدمرتهم، قال تعالى: «ثُمَّ دَمَّرْنَا كُلَّ عُيُونٍ وَأَمَّا رَبُّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ» حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية، يقولون: إن الريح تحمل الواحد منهم حتى يكون في عنان السماء ثم ترده إلى الأرض فينقلب منحنيًا كأنه عجز نخل خاوية، وأعجاز النخل إذا رأيتموها تجددون النخلة تقوس، هؤلاء الذين كانوا أشدء أقوياء يقفون على أقدامهم أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، والآية الثانية «كَانَتْهُمْ أَصْجَارُ تَمَلُّ شِقَاقَ» و فرعون قال لقومه: «الْيَسَّ لِي مَلِكٌ وَهَئِذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، ياذا أهلكه الله؟ أهلكه بأن أخرجه من مصر التي كان يفتخر بها باختياره، خرج مختاراً، بل خرج وكأنه غانم كأنه

رابع في المعركة ثم أهلكه الله بجنس ما يفتخر به، بإذا؟ بالماء، أهلكه الله بالماء؛ ليتبين أن القوة قوة الله سبحانه وتعالى وأن الله أشد من هؤلاء القوة.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له؛ لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾، وقد بين الله ذلك صريحاً في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ﴾.

٧- ومن فوائد الآية والتي بعدها: إثبات الأسباب وأنه لا يجني جان إلى على نفسه، من قوله ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ إلى آخره، وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة أعني مسألة الأسباب وتأثيرها واختلاف الناس فيها، وبيننا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب لها تأثير مباشر، لكن ليس تأثيراً ذاتياً بنفسها ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة.

٨- ومن فوائد هذا: إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يؤاخذ أحداً بدون ذنب لقوله ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

٩- ومن فوائد هذا: أنه ما من أمة خلت إلا وقد جاءها رسلها، لقوله ﴿كَانَتْ تَأْتِيهِم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ كل أمة جاءها نذير وجاءها رسول أنذرها وبين لها، وقد أقرت هذه الأمم بذلك، قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك ﴿كَلَّمَآ أَلْقَىٰ فِيهَا﴾ أي في النار ﴿فَوْجٌ سَأَلُمُ خَزَنَتَهَا أَلَا يَأتِيكَ نَذِيرٌ﴾ قالوا بلى قد جئنا نذيراً فكلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلالٍ كبيرٍ.

ثم قالوا ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وقال تعالى ﴿وَإِنَّ مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ وهذا من تمام رحمة الله عز وجل وحكمته، أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأجل مصلحة الخلق، نحن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلينا هل نعرف كيف نتوضأ، وهل نعرف كيف نصلي؟

لا نعرف، لكن من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولاً علمنا كيف نتوضأ، كيف نصلي، ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء والصلاة؟ مغفرة الذنوب، إذا توضأ الإنسان فإن خطاياَه تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء، وإذا صلى فالصلوات الخمس مكفّرات لما بينهن، وإذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج به إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئته، أحصى خطواتك من بيتك إلى المسجد في اليوم والليلة خمس مرات، تجدها كثيرة، كل هذا من فضل الله عز وجل.

ولولا أن الله هدانا هداية إرشاد، ونسأل الله تعالى أن يتممها بهداية التوفيق لولا ذلك لهلكنا ولم نعرف كيف نعبد الله، فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا لهم.

❀ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٢٢]

❀ التَّفْسِيرُ ❀

قوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم، فهذه الذنوب أنه كانت تأتِيهم رسلهم بالبينات، قال المؤلف: [بالمعجزات الظاهرات] ﴿ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ ﴾ جمع رسول، والرسول لكل أمة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ والرسول جاءوهم بالبينات قال المؤلف [بالمعجزات] والصواب أن يقال: بالآيات لأن الله تعالى يعبر عنها كذا ﴿ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ والمراد بالبينات ما يؤمن على مثله البشر، وهي نوعان: حسية ومعنوية، وخلقية وخلقية، كلها آيات بينات ظاهرة واضحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبياً إلا آتاه من الآيات ما هو على مثله يؤمن البشر»^(١)، والحكمة من هذه الآيات هو أن البشر لا يمكن أن يقبلوا دعوة من شخص عاش بينهم يعرفونه يأتي ويقول: إنه نبي أو إنه رسول، لكن بأي دليل؟ لابد من آيات تدل على صدقه، وكما قلت: إن الآيات نوعان: آيات معنوية وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل، وآيات حسية وهي ما يظهر من خوارق العادات، ولهذا قيل في تعريف الآية: إنها أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييداً له، هذه هي الآية.

قال العلماء عن الآيات الحسية أنها تكون مناسبة للوقت الذي بعث فيه الرسول، واستشهدوا لذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام، أعطي آيات سحرية أي: تشبه السحر لكنها أقوى منه تغلبه فيضع العصا وهي من خشب على الأرض، فتقلب حية تسعى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تلوّح من غير عيب - أي من غير ضرر - وهذا لأنه في وقته كان للسحر طول عالٍ مرتفع، فجاء بآيات تغلب ذلك السحر، ويظهر هذا حينما اجتمع مع السحرة في اليوم الذي واعدتهم فيه فألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله تعالى: لا تخف وأمره أن يضع العصا فوضعه، فإذا هي حية تلقف ما يأفكون.

ثم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بُعث في زمن ترقى فيه الطب ترقياً عظيماً بالغاً

فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء، يرى الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله، يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول اخرج فيخرج، وهذا أعظم من الطب الذي أتوا به.

أما محمد عليه الصلاة والسلام فبعث في وقت بلغت فيه البلاغة أوجهاً وصار الناس يتفاخرون بهم أبلغ، فيأتي الشعراء ويأتي الخطباء إلى أسواق الجاهلية عكاظ وغيره يتبارون في أشعارهم وخطبهم، فجاء هذا القرآن قاضياً عليها كلها، وأعجزهم وعجزوا عن أن يأتوا بآية منه، مع أنهم هم أمراء البلاغة.

والهمم: أنه لا بد لكل نبي من آية يؤمن على مثلها البشر؛ لأن الله تعالى حكيم ورحيم، حكيم لا يرسل شخصاً يقول للناس أنا رسول بدون بينة، ورحيم حيث أيد هؤلاء الرسل بالآيات من وجه، ورحم الخلق فجعل مع الرسل آيات من أجل أن تكون حجة الرسل مقبولة لديهم. وقوله: ﴿فَكْفُرُوا﴾ الفاء عاطفة وتدل على مبادرة هؤلاء بالكفر وأنهم لم يتأملوا ولم ينظروا، وجه ذلك: أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ﴿فَكْفُرُوا﴾ أي: بالرسل وبالبينات التي جاءوا بها، ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أهلكهم ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعامه إلا من آمن.

ثم بين أن هذا الأخذ شديد لقوله: ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ قوي أزلاً وأبداً فلم يسبق قوته ضعف، ولا يلحقها ضعف، أما البشر فإنهم ضعفاء، أولاً ونهاية، ومنتهى قوتهم أيضاً ليس بشيء، حتى وإن بلغ الإنسان أشده وبلغ غاية قوته فإنه ليس بشيء، أما الرب عز وجل فإنه قوي أزلاً وأبداً.

وقوله: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، المعنى عقابه شديد، الشديد يعني: الصلْد القوي الذي تحصل آثاره على من عوقب.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان سبب إهلاك الأمم، وأن ذلك بذنوبهم لقوله ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾.
- ٢- ومن فوائدها: أنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير وجاءها رسول.
- ٣- ومن فوائدها: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بُعثوا بالآيات البينة الظاهرة.
- ٤- ومن فوائدها: إقامة الحجة على الخلق، بإرسال الرسل أولاً، ثم بتأييدهم بالآيات البينات التي لا تدع مجالاً للشك أو للإنكار.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية: أن هؤلاء الذين أرسل إليهم لم يشكروا النعمة، بل يادروا بالكفر والتكذيب.

٦- ومن هوائدها: أنه لو تأمل العاقل ما جاءت به الرسل، ما أدى ذلك إلى كفره، لكن غالب المكذبين للرسل يبادرون بالتكذيب، قال الله تعالى: ﴿وَقُلُوبٌ أَفْعَدَتْهُمْ وَأَبْصَرَتْهُمْ كَمَا لَا يُؤْمِنُ أُولَئِكَ مَرَّةً وَنَذَرْتُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ .

٧- ومن هوائدها: إثبات الأسباب، وأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، وهذا يدل على تمام حكمة الله وأنه عز وجل لم يفعل شيئاً عبثاً ولا لمجرد المشيئة، خلافاً لمن قال من الجبرية وغيرهم: إن الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة وليس لحكمة، وأنكروا حكمة الله، وقالوا: إن الحكمة تقتضي النقص، وهذا من غرائب الأفهام، الحكمة تقتضي النقص؟ قالوا: نعم، لأن الحكمة غرض، فإذا فعل فلكذا، فإنه محتاج لهذا الغرض.

فيقال لهم: تباً لكم ولأفهامكم، الحكمة: هي غاية الحكم: أي أن الحكمة أكبر ما يدل على البعد عن السفه واللعب، وأما قولكم: إن الحكمة غرض فإذا قلتم: إن الله فعل كذا لكذا لزم من ذلك أن يكون الله محتاجاً إليه.

فيقال: الحكمة التي يشرع الله الشرائع من أجلها لا تعود إلى نفعه إلا من حيث الكمال فقط، أما المصلحة فالذي يتنفع بها الخلق، أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشيء سوى بيان كمال صفته عز وجل.

٨- ومن هوائدها الآية الكريمة إثبات القوي اسماً من أسماء الله، وهو من الأسماء اللازمة، قادر: من الأفعال المتعدية، لكن القوي من اللازمة، وعلى هذا فلا بد من إثباته وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي القوة.

٩- ومن هوائدها: أن الله تعالى شديد العقاب، ولكن لمن عصاه.

١٠- ومن هوائدها: التحذير من مخالفة الله، لأنه قوي وشديد العقاب، فياويح من خالف أمره سيترخص لشدة العقاب من ذي قوة لا يلحقها ضعف، ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ .

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [غافر: ٢٣]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ الجملة هذه مؤكدة بعدة مؤكّدات بمؤكدات ثلاث: بالقسم المقدر، واللام، وقد، وهذه الصيغة تأتي كثيراً في القرآن.

وقوله: ﴿مُؤْمِنٍ يَمَيِّنُ سُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ موسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وأعظمهم وأشدهم، وهو من أشد الأنبياء وأقواهم، ويدلك على ذلك ما فعله قبل النبوة وما فعله بعد النبوة، فقبل النبوة مر برجل من قومه يخاصم رجلاً من عدوه فوكزه موسى ففضى عليه وهذا يدل على قوته وشدته، وبعد النبوة لما رجع ورأى أنهم أشركوا بالله غضب غضباً شديداً، فألقى الألواح، الألواح التي كتب الله بها التوراة، قال بعضهم: فتكسرت، ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ [الأعراف: ١٥٠] وهو نبي من الأنبياء مشارك له في النبوة، ﴿قَالَ يَبْنَوتُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: ٩٤]، ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْفَضْبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، هذا أيضاً يدل على قوته وشدته عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحكمة لأنه أرسل إلى أعتى أهل الأرض وهو فرعون، ولهذا قابله بالقوة قال: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ بِفِرْعَوْنِ مَثْبُورًا﴾ وهذا يدل على قوته عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى أيضاً إلى قوم عتاة وهم بنو إسرائيل، ولهذا لا يوجد شعب من الشعوب فيها نعلم مثل بني إسرائيل في العتو والنفور والاستكبار إلى حد أنه لما كتب عليهم القتال قالوا: لموسى ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾، ستقعد على الفرش ولا تتحرك وأنت وربك اذهب فقاتلوا، فلهذا كان من الحكمة أن يكون هذا الرسول على هذا النحو من الشدة لمناسبة من أرسل إليهم من فرعون وبني إسرائيل.

وقوله: ﴿يَمَيِّنُ سُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ آياتنا جمع تدل على أن معه آيات متعددة وهو كذلك، ﴿وَلَقَدْ مَآئِنَا مُوسَىٰ إِنْ شَأْنُكَ يَنْتَوِي فَتَقُلْ بِنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾ إلى آخره، فهو أوتي آيات، أعظمها وأشدّها وأبينها حساً آية العصا، فإنها من آيات الله الحسية الغريبة العجيبة، عصا يش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى ويتوكأ عليها، إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما أمامها، وإذا حملها عادت عصا، وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء، هذا من آيات الله، هذه العصا آية من آيات الله عز وجل، تأمل الآن فكم مدى كثرة العصي والحبال التي ألقاها السحرة كثرتها وتنوعها ثم ألقى هذه العصا فصار يلقف كل ما يأفكون وأنا أعجب أين البطن الذي يسع هذه الأشياء؟ لكن آيات الله تبهر العقول، وإلا فتقول كيف حية بمقدار العصا تلقف كل ما أفكوا من الحبال والعصي، فأين تذهب؟

نقول: لا تسأل أين تذهب، أنت صدق وآمن بهذا وكيف تذهب إلى الله عز وجل، ولا مانع من أن تكون هذه الأشياء إذا مضغتها صار الشيء الكبير صغيراً.

وقوله: ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ السلطان: كل ما يكون للإنسان فيه سلطة، أي: حجة وقوة

ويختلف باختلاف السياق، فالسلطان بالنسبة للأب مع أولاده في التأديب سلطان ضرب، والسلطان فيمن دُعا إلى الله عز وجل سلطان بيان، والسلطان أيضًا فيمن جودل سلطان حجة، وهو يختلف باختلاف المواضع.

المهم: أنه ما كان فيه سلطة على الغير فهو سلطان.

وقوله: ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ يحتمل أن تكون من اللزوم ويحتمل أن تكون من المتعدي، وذلك أن أبان الرباعي يكون لازماً ويكون متعدياً، فنقول: أبنت له الحق، ونقول: أبان الصبح - أي بان وظهر - فهي رباعية صالحة للتعدي واللزوم.

فإن قال قائل: كيف يكون فعلاً صالحاً للتعدي واللزوم؟

قلنا: نعم يصلح واللغة العربية واسعة، رجع فعل ماضي ثلاثي، يكون لازماً ويكون متعدياً، ﴿يَقُولُونَ لَنْ رَجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ هذا لازم، ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾، هذا متعدي، فلا مانع من أن يكون الفعل الواحد لازماً في سياق متعدياً في سياق واحد، ومن ذلك أبان، فهل قوله سبحانه وتعالى ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ معناها يبين، أو مبين مظهر للحق؟ ننظر أيها أبلغ البين في نفسه أو المبين لغيره؟

الجواب: الثاني؛ لأن المبين لغيره لا بد أن يكون بيناً في نفسه، وعلى هذا فكلية مبين من المتعدي تكون أشمل وأوسع معنا، وما كان أشمل وأوسع معنا فإنه يؤخذ به، ولا نقول: يترك الثاني إذا أخذنا بالأوسع والأشمل؛ لأن الثاني داخل في الأول.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تأكيد رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤكدات الثلاثة التي ذكرناها آنفاً: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾.

٢- ومنها: أن الله تعالى يكرر ذكر قصة موسى ويبسطها تارة ويختصرها تارة وينوعها فهي جمعت بين الكثرة والتنوع من حيث الأسلوب والتنوع من حيث البسط والاختصار، فلماذا؟
الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين أول الرسالة وفي قوم يهود بعد الهجرة، ولهذا جاءت السور المكية يذكر فيها قصة موسى ببسط تارة، واختصار تارة لأجل أن يتبها النبي صلى الله عليه وسلم لمجادلة اليهود الذين ستكون الهجرة إلى بلد هم ساكنون فيها، ولهذا لا تجد قصة نبي مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا في أسلوبها.

٣- ومن فوائدها: فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وذلك بما أكرمه الله به من الرسالة.

٤- ومن فوائدها: أن موسى صلى الله عليه وسلم أوتي آيات، وبين الله تعالى في آية أخرى أنها تسع آيات.

- ٥- ومن فوائدها، أن موسى أوتي سلطاناً - أي سلطة وقوة - في إقامة الحجّة وفي غير ذلك، لقوله ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ﴾، وإذا أردت أن تعرف شيئاً من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى معاورته في سورة الشعراء مع فرعون؛ حيث ألجمه وألقمه حجراً، وفي النهاية توعدّه بالقوة، يقول فرعون: ﴿لَئِيْنۡ اَخَذْتَ اِلٰهَآ غَيْرِيۡ لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُوْنِيْنَ﴾ هذه كلمة إرهاب ﴿لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُوْنِيْنَ﴾ أشد إرهاباً مما لو قال: لأسجنك، لأنه كأنه يقول عندي أناس سجناء كثيرون، وأنا قادر على سجنهم وسأجعلك من بينهم فيكون هذا أشد في الإرهاب مما لو قال لأسجنك.
- ٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة، ما أشرنا إليه في الآية التي قبلها أنه ما من رسول أرسل إلا وأوتي آيات بينات تدل على صدقه، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله.
- ٧- ومن فوائدها، أن الآيات لا بد أن تكون مبيّنة مظهره للحق؛ لقوله: ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰنَسَ وَفَرَّوْا فَعَالُوا سِحْرًا
كَذٰبًا ۝ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
اقْتُلُوا اَنْۢسَاءَ الَّذِيْنَ مَعَٰشَرٰۤهُمْ وَاَسْتَحْيُوا۟ اَنْۢسَاءَهُمْ وَمَا
كَدُّ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيۡ ضَلٰلٍ ۝﴾ [غافر: ٢٤، ٢٥]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿إِلٰى فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بـ (أرسلنا)، وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسُلِّطَ على بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، قيل: إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قال له بعض الكهنة: إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، هذا قول، وقول آخر: إنه فعل ذلك إذلالاً لهم وإهانة؛ لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الأمة، وهذا القول أقرب؛ وذلك لأن القول الأول معتمده النقل عن بني إسرائيل ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب، والمعنى المعقول لكونه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم هو إذلال هذا الشعب وهو قلة بالنسبة للأقباط.

وقوله: ﴿وَهٰنَسَ﴾ وزير فرعون، وقارون تاجر آل فرعون؛ لأن قارون كان غنياً غنى عظيماً حتى قال الله تعالى: ﴿وَوٰهٖنَّهٖۤ مِنْ اَكْثَرِ مَاۤ اِنْ مَفٰتِحَہٗ﴾ الذي إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة،

تنوع: يعني تثقل بهم أي تثقل العصبة - أي الطائفة من الناس الأقوياء - هذه مفاتيحه، إذن فالخزائن كثيرة وعظيمة، ﴿فَقَالُوا﴾ الضمير يعود على الثلاثة: فرعون وهامان وقارون، ﴿فَقَالُوا﴾ سحر كذاب، سحر: خبر مبتدأ محذوف قدره المقسر بقوله [هو ساحر كذاب] والساحر اسم فاعل من السحر، وهو الذي يسحر الناس فيريهم الحقائق على غير ما هي عليه، وليس هو الذي يغير الحقائق؛ لأنه لا يغير الحقائق إلا الخالق عز وجل، لكن يري الناس الحقائق على ما هي عليه، مثلما فعل السحرة سحرة آل فرعون حين ألقوا الحبال والعصي فأرآها الناس وكأنها حيات تسعى ثعابين وهي ليست كذلك، هؤلاء قالوا إن موسى ساحر، كيف يلقي العصا فتكون حية؟ ثم يرسل يده فتخرج بيضاء من غير سوء؟ ليس هذا إلا سحر.

وقوله: ﴿كَذَّابٌ﴾ أي كاذب فيما ادعى من الرسالة، فهو في آياته ساحر وفي دعواه كاذب، ثم قال ﴿كَذَّابٌ﴾ صيغة مبالغة أو نسبة، والفرق بين صيغة المبالغة والنسبة أن النسبة وصف ملازم وصيغة المبالغة فعل حادث متكرر، فكلمة النجار هذه نسبة، وقد تكون صيغة مبالغة لكثرة نجارته، وأما إذا قيل فلان أكال للطعام، فهذا قد لا يكون نسبة ولكن لكثرة أكله وصف بأنه أكال.

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ أرسله الله بالآيات وقالوا ساحر كذاب ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ بالحق: [بالصدق]، من عندنا: من عند الله عز وجل وهو الوحي حينما قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم: إن الله هو ربكم وإن الله واحد وما أشبه ذلك مما جرت فيه المحاوره بينه وبين فرعون وهذا مذكور في سورة الشعراء، والإسراء وغيرها، لما جاءهم بالحق الذي عجزوا أن يقابلوه بالحجة الداحضة، تروعد فرعون موسى فقال: ﴿لَئِنْ أَتَيْتَ إِلَّاهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ السَّجُونِ﴾ وهذا وعيد، شيء آخر قالوا: ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا﴾ [استبقوا] ﴿نِسَاءَهُمْ﴾، وعلى هذا فيكون القتل لأبناء بني إسرائيل واستحياء النساء يكون قد وقع مرتين: المرة الأولى قبل أن يبعث موسى، والمرة الثانية بعد أن يبعث.

وقوله: ﴿قَالُوا أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ لثلاث يبقى لهم شوكة ولتزلزل هيبتهم، لأنه إذا لم يبق إلا النساء، فالنساء ضعيفات لا يدفعن عن أنفسهن ولا يدافعن عن حقوقهن، فيبقى موسى وقومه على أسوأ حال، ﴿قَالُوا أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [هلاك]، ما: نافية، كيد: مبتدأ أو نجعلها اسمها؟ كيد مبتدأ ولا يصح أن يكون اسمها؛ لأن من شرط عمل ما عمل ليس ألا ينتقض النفي، قال ابن مالك:

مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْكِيبِ دُكُنْ

فإذا انتقض النفي فإنها لا تكون عاملة عمل النفي، وفي القرآن كثير من هذا، ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾، ولم يقل ما هذا إلا بشراً؛ لأنه انتقد النفي؛ إذن ما نافية وكيد مبتدأ.

وقوله: ﴿كَيِّدُ الْكَافِرِينَ﴾ الكيد والمكر والخداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة معناها التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني يتوصل للإيقاع في خصمه بأسباب خفية لا يشعر بها الخصم، لأن الكائد والخادع والماكر لا يأتي بالشيء علناً هكذا، بل بأسباب خفية، فهي التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر - أي بأسباب خفية - فالكفار لهم كيد عظيم يكيدون على الإسلام وليسوا يكيدون للإسلام، لأن هناك فرق بين الكيد على الشيء والكيد للشيء، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَبْنَا يُونُسَ﴾ ولم يقل على، لكن الكيد بالعدو هذا يسمى كيداً عليهم، والكافرون لهم كيد على الرسل يكيدون كيداً عظيماً ويفعلون كل سبب يحضون به حجة الرسل ولكن مهما عملوا فالله يقول: ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ لَّهُمْ﴾ كيدهم في ضلال أي في هلاك وضياح كما أن الضال لا يهتدي السبيل كذلك كيد هؤلاء الكفار لا يدخلهم إلى المقصود.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَفِرْعَوْنَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ﴾

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الزعماء يقومون مقام الأتباع؛ لأن الرسالة ليست هؤلاء الثلاثة فقط بل إلى آل فرعون كلهم، لكن الأسياد يقومون مقام الأتباع.
- ٢- ومن فوائدها: أن العتاة المعاندين للرسل تتنوع أسباب عنادهم ومعارضتهم للرسل، قد تكون السلطة وقد تكون الوزارة وقد يكون المال، وقد تكون القوة البدنية، ففي هذه الآية ثلاثة أسباب: الملك والوزارة والمال، وفي عاد القوة البدنية ﴿وَقَالُوا مَن أَشَدُّ مِثْقَالَهُ﴾.
- ٣- ومن فوائدها: مكابرة المكذبين للرسل؛ حيث قالوا لهذا الرسول الكريم: إنه ساحر وإنه كذاب.

٤- ومن فوائدها: أن ما قالوه في ردِّ الدعوة مجرد دعوة، لأنهم لم يقيموا على دعواهم أي دليل، مجرد قالوا ﴿سِحْرٌ كَذَابٌ﴾ وهذا يلجأ إليه الضعفاء العاجزون إذا عجزوا عن مدافعة الحجة بالحجة ذهبوا إلى السب والشتم وما أشبه ذلك.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء يعجز عن مثلها عامة الناس، لقوله ﴿سِحْرٌ﴾، والساحر من يأتي بأمور تعجز الناس، لكن الفرق بين الساحر وبين النبي: أن النبي مؤيد من عند الله عز وجل، لا بفعله هو بمعنى: أن الساحر هو الذي يعالج الشيء حتى يأتي بالمعجزة، أما النبي فإن الآيات تأتيه بدون أي عمل منه، بل بإرادة الله عز وجل.

فإذا قال إنسان: ما الفرق بين الكرامة وآية النبي؟

قلنا: الفرق بينهما أن الكرامة تأتي لمُتَّبِعِ النبي وأما الآية فتأتي للنبي نفسه، أي أن من آتاه الله

الكرامة من الأولياء ليس نقول إنه رسول ولا إنه نبي، ولكن الله يؤتيه الكرامة تأييداً له أو تأييداً للإسلام وفي ذلك أيضاً آية للنبي الذي يتبعه.

٦- ومن هوائدها، أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالحق إلى فرعون وهامان وقارون، وهذا يدل على أنه صدق به أمامهم.

٧- ومن هوائدها، أن هؤلاء المكذبين عجزوا عن رد الحق الذي جاء به فلم يقابلوا الحجة بمثلها.

٨- ومن هوائدها، أن هؤلاء الثلاثة لجأوا إلى القتل والتهديد، ﴿قَالُوا أَأَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾.

٩- ومن هوائدها، أن الذي يحمي الديار ويدافع عنها هم الرجال، وأن المرأة ليست بذلك الذي يدافع عن البلد أو يدفع العدو، دليل ذلك: أن هؤلاء قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.

١٠- ومن هوائدها هذه الآية: التعصب التام للكافرين، يعني أنهم متعصبون فهم يقولون ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ يعني وغير المؤمنين من بني إسرائيل لا تقتلونه، ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

١١- ومن هوائدها، أن الله تعالى قد يسلب أعداءه على المؤمنين امتحاناً وابتلاءً والواقع كذلك، وقد يكون إنسان كلياً اشتهد إيمانه اشتد إيداء أعداء الله له.

١٢- ومن هوائدها الآية الكريمة: أن الكفار يكيدون للمؤمنين، لقوله ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾.

١٣- ومن هوائدها، الحكم على هؤلاء الثلاثة أنهم كفار، ولهذا لم يقل وما كيدهم، بل أظهر في موضع الإضمار إشارة إلى أن هؤلاء كفار، وقد سبق لنا أن الإظهار في مقام الإضمار يستفاد منه فوائد:

الفائدة الأولى: الحكم على هؤلاء الذين حل الظاهر محل ضميرهم في هذا الوصف.

والفائدة الثانية: العموم والشمول.

والفائدة الثالثة: إفادة التعليل.

١٤- ومن هوائدها، البشرى التامة للمؤمنين بأن الكفار مهما كادوا فإن كيدهم ضائع مخالف، لن ينفعهم ولن يستفيدوا منه شيئاً، وإن استفادوا فإنها يستفيدون فائدة مؤقتة والعاقبة للمتقين.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ كانوا قد اقترحوا أن يقتلوا أبناء بني إسرائيل ويستحيوا نساءهم، لكن فرعون قال: ﴿ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ اتركوني أقتل موسى، وإنما قال هذا لأن موسى هو زعيم بني إسرائيل، ومعلوم أن قتل الزعيم يوجب وهن الأنباع وضعفهم، وفي قوله: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ اتركوني دليل على تمويه فرعون وأنه رجل مموه كائد خبيث كأنه يقول: إن الناس يمسونني عن قتل موسى، ولولا أن الناس يمسونني لقتلته، فيقول: اتركوني عليه اتركوني أقتله، مع أنه لا أحد يستطيع أن يرده عن مراده، لأنه يقول لهم أنا ربيكم الأعلى، لكن يموه ﴿ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ و(أقتل) مجزوم على أنه جواب الأمر ﴿ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾، وجواب الأمر يكون مجزوماً وهل هو مجزوم به أو بشرط مقدر؟ على قولين: القول الأول: أنه مجزوم به، والثاني: أنه مجزوم بشرط مقدر، التقدير: إن تذروني أقتل موسى.

والقاعدة عندنا في التفسير والحديث: أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، وعلى هذا فنقول (أقتل): فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر وعلامة جزمه السكون، ﴿أَقْتُلْ مُوسَى﴾ قال: [لأنهم كانوا يكفونه عن قتله]، بنى المؤلف قوله هذا على ظاهر اللفظ، أنهم كانوا يكفونه ويقول ذروني أقتله، ولكن الذي نرى أنه كذاب، لم يكفه أحد عن قتله ولن يستطيع أحد أن يكفه عن قتله أبداً، لكن هو أراد أن يموه؛ لأنه لا يستطيع أن يقتل موسى فتظاهر أنه يكف عن قتله ويقول: ذروني أقتل موسى.

وقوله: ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ تحدي - والعياذ بالله - الواو: حرف عطف واللام لام الأمر ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ يدع: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف الواو والضممة قبلها دليل عليها، وأصل يدع يدعوا.

وقوله: اقتله وليدع: هذا تحدي سافه لموسى ومن أرسله سبحانه وتعالى، يعني إن كان صادقاً فليدع هذا الرب الذي أرسله ليمنعه مني، وقوله: ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ اللام لام الأمر، وهل لام الأمر ساكنة أو مكسورة؟

نقول: هي ساكنة لكنها بعد الواو والفاء وثم تكون ساكنة، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى

السَّاءَ ثُمَّ لَيُفْطَعَنَّ ﴿١﴾ وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَشْتَهُمْ وَلَيُفْقَرُوا نُذُورَهُمْ﴾ وهنا قال: ﴿وَلَيَدْخُرَبَهُ﴾ وقوله: ﴿رَبَّهُ﴾ ولم يقل ربنا؛ لأنه لا يعترف ظاهراً بربوبية الله وإنما أضاف الربوبية إلى موسى من أجل التنكيت يعني: كأنه يقول هذا ربك الذي زعمت إن كنت صادقاً فليمنعك مني. وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ هذا الخوف حقيقي أو لا؟ نعم حقيقي، هو يخاف أن موسى بما معه من الآيات يبدل دين هؤلاء، لأن دينه التعبد لفرعون وموسى يقول: اعبدوا الله، فإذا جاء بالآيات واتبعه الناس بدل الدين فصار الناس بدل أن يتجهوا إلى فرعون ويعبدوه يتجهون إلى الله عز وجل، ولهذا قال ﴿أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ [من عبادتكم إياي فتبعونه] إذن دينهم هو عبادتهم فرعون فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصرفوا إلى الله فتبدل الدين واتبعوا موسى.

وقوله: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ﴾ الفساد على زعمه هو صرف الناس عن عبادته إلى عبادة الله هذا وجه، وجه آخر تفريق الناس بدل أن كانوا متفقين عليه ما بين خائف وما بين راغب يختلفون فيكون بعضهم تابعاً لموسى، وبعضهم لفرعون وتفرق الأمة لا شك أنه فساد، فصار إظهار الفساد الذي يدعيه من وجهين: الأول: تغيير الدين، والثاني: تفريق الأمة.

وقوله: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ﴾ [من قتل وغيره]، القتل هذا غالباً من لازم الخلاف، لازم الخلاف بين الأمة أن يصل بهم النزاع إلى جد المقاتلة [أو غيره] ومنه تغير عبادة الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله، قال: [وفي قراءة أو] إذن الشارح شرح على الواو أو على أو؟ على الواو لأنه قال [وفي قراءة و] [القراءة هذه سبعية وليست شاذة بناءً على الاصطلاح الذي ذكرنا: أنه إذا قال: وفي قراءة، أو قال بالضم والفتح مثلاً فهي سبعية، وإذا قال: قرئ فهي شاذة، وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال: ﴿وَأَنْ يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ﴾، ضم الدال على أن ﴿الفساد﴾ فاعل ﴿يُظْهَرُ﴾، لكن هذه القراءات هل تختلف معنى؟ نعم تختلف معنى من حيث الظاهر، لكن مؤداها واحد، لأنه إذا أظهر موسى الفساد في الأرض ظهر الفساد فيكون خلاف القراءات فيه فائدة، أولاً: الفائدة من أو والواو، إذا كانت أو صار خاف أحد أمرين: أن يبدل الدين أو أن يظهر الفساد، والواو: أن يبدل دينكم وأن يظهر الفساد، يكون خاف من اجتماع الأمرين: تبديل الدين وظهور الفساد، ولا بد من أحد الأمرين، إما أن يبدل الدين وإما أن يظهر الفساد، وإن لم يبدل الدين لكن يكون هناك قتل ونزاع، ولا بد أيضاً من طرف آخر أن يجمع بين الأمرين: تبديل الدين وظهور الفساد، بالنسبة ﴿لَيُظْهَرُ﴾ و﴿يُظْهَرُ﴾ نقول: إذا قصد إظهار الفساد فقد يظهر وقد لا يظهر، فإذا كان وأن يظهر في الأرض الفساد صار حصول ما أراد من إظهار الفساد، إذن القراءات مؤداها واحد، ﴿أَوْ أَنْ يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ﴾.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: ثوبه فرعون، وأنه رجل مكر مخادع يُظهر خلاف الواقع؛ لقوله ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾.
- ٢- ومن فوائدها: شدة حق فرعون على موسى إلى حد أنه أراد قتله.
- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: شدة تحدي فرعون حيث قال: دعوني أقتله وليدع ربه، يعني يتحدى إذا دعا ربه هل يقبله أو لا.
- ٤- ومن فوائدها: خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء، لقوله ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾، وإن كان المقصود التحدي، لكن لا شك أنه قد فهم أن الدعاء سلاح لموسى عليه الصلاة والسلام.
- ٥- ومن فوائدها: تعصب الكفار لدينهم، لقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾.
- ٦- ومن فوائدها: أن قوم فرعون يدينون له بالعبادة، يعني يتخذون تذللهم له عبادة لقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾.
- ٧- ومن فوائدها: أن الكفار يرون أن الإتيان فساد في الأرض، لقوله: ﴿أَوَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾، وإذا كانوا يرون ذلك فلا بد أن يحولوا بين الناس وبينه حتى لا تفسد الأرض على زعمهم.
- ٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفار يدعون ما هو كذب لإبقائهم على ما هم عليه، وهو دعواه أن الناس إذا دانوا لله ظهر الفساد من أجل أن يبقى الناس على تدينهم لفرعون، والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ مَصْرٌ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿[غافر: ٢٧، ٢٨]

التفسير

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ [لقومه وقد سمع ذلك] ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بَيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ إلى آخره، قوله [وقال موسى لقومه إني عذت] توجيه القول إلى قوم موسى ليس بصواب، بل قال موسى لفرعون ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ هذا إن كان فرعون قد قاله له مواجهة يعني قال ﴿ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ مواجهة فإن موسى قال: إني عذت بربي وربكم منكم ولكن قال من كل متكبر، أما إذا كان فرعون يتحدث مع قومه وقد سمع موسى ذلك فعلى ما قال المؤلف رحمه الله، أن موسى لما سمع هذا قال ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ ولكن الظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أصح، أنه قاله لفرعون، حين قال ﴿ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ قال ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ عذت بمعنى اعتصمت بالله، لأن العياذ بالشيء الاعتصام به، قال العلماء: ويقال العياذ واللياذ، قال العلماء أن الفرق بين العياذ واللياذ أن اللياذ فيما يرجى والعياذ بمن يخشى.

إذن معنى عذت: اعتصمت ﴿بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ وهذه الربوبية العامة والخاصة، ربي: هذه ربوبية خاصة، وربكم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية العامة، ﴿مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بَيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ وهذا وصف ينطبق تماماً على فرعون، فهو متكبر طاغ عات عال، والمتكبر هو المترفع كبرياءً عن الحق وعلى الخلق، لأن الكبر إما عن الحق وإما على الخلق، لقول النبي ﷺ: الكبر بطن الحق وغمط الناس^(١)، بطن الحق يعني احتقاره وازدراءه، وهذا التكبر عن الحق، وغمط الناس: يعني احتقارهم وهذا التكبر على الخلق، وإذا اجتمع في قلب المرء تكبر على الخلق وتكبر عن الحق فهو الهالك والعياذ بالله، وقوله ﴿لَا يُؤْمِنُ بَيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ يعني يوم القيامة، وعدل عن قوله يوم القيامة إلى يوم الحساب لأن الحساب أشد خوفاً من يوم القيامة، إذا قيل للإنسان إنك سوف تحاسب على عملك أي على ما عملت من خير وشر، فإنه سوف يخاف ويوجل ويستقيم ويتعدى عن المعاصي ويقوم بالأوامر، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ لما سمع هذا الرجل المؤمن بتهديد فرعون لموسى بالقتل قال ذلك، وتأمل سياق الآية، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ﴾ لم يعينه باسمه بل قال رجل مؤمن كتماناً له لأنه ليس المقصود معرفة الاسم إنما المقصود معرفة القضية، أما تعيين الأسماء فهي من فضول العلم بمعنى أنه إن حصل فهذا طيب وإن لم يحصل فليس ذا أهمية، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ مؤمن بمن؟ مؤمن بالله وربما نقول مؤمن بموسى أيضاً، ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ يحتمل أن المراد من قرابته، لأن آل الإنسان قرابته، ويحتمل أن المراد من

أتباعه، لأن الآل تطلق على الأتباع، وأيا كان فالرجل ليس من بني إسرائيل بل هو من قوم فرعون سواء كان من قرابته أم من قومه الذين ينتمون إليه، وقول المؤلف [قيل هو ابن عمه] هذا قول أشار المؤلف إلى ضعفه بكلمة قيل، ﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ أي يخفيه ويسره خوفًا على نفسه، وفي قوله ﴿رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ بكسر إيمانه هذه ثلاث صفات: مؤمن، من آل فرعون، يحكم إيمانه، وقد قال علماء النحو إن النكرة إذا وصفت أول مرة فإن ما بعدها يجوز أن يكون حالًا ويجوز أن يكون صفة، وعلى هذا فيجوز أن يكون ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ حال، ﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ حال، ويجوز أن يكون ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة ثانية و﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ حال، ويجوز أن تكون ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة ثانية، و﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ صفة ثالثة و﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ أي يخفيه عن فرعون وقومه، ﴿أَنفَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾.

فإن ما بعدها يجوز أن يكون حالًا ويجوز أن يكون صفة، وعلى هذا فيجوز أن يكون ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ حال، ﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ حال، ويجوز أن يكون ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة ثانية و﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ حال، ويجوز أن تكون ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة ثانية، و﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ صفة ثالثة.

وقوله: ﴿يَكْفُرُ إِيمَانُهُ﴾ أي: يخفيه عن فرعون وقومه، ﴿أَنفَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ الاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تقتلون رجلًا لم يأت بشيء إلا أن يقول ربِّي الله وهذا كقوله تعالى ﴿وَمَا نَقْصُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

وقوله: ﴿أَنْ يَقُولَ﴾ أن هذه مصدرية على تقدير اللام؛ ولهذا فسرهما المفسر بقوله [أي بأن يقول] فعلى هذا تكون أن متروعة اللام التي للتعليل، أي: بقوله: ﴿رَبِّيَ اللَّهُ﴾ يعني: ربِّي الله لا فرعون، وهم يرون أن ربه فرعون.

وقوله: ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [بالمعجزات الظاهرات] ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الباء للمصاحبة والبيّنات صفة لموصوف محذوف وتقديرها خلافاً للمؤلف: الآيات، أي جاءكم بالآيات البيّنات أي الظاهرات التي تدل دلالة قاطعة على أنه نبي.

وقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ هذا يسمى عند علماء المنطق والتقسيم، إذن موسى الآن إما أن يكون صادقًا وإما أن يكون كاذبًا وليس هناك رتبة بين الصدق والكذب، لأنه هو يقول إنه رسول الله، فإما أن يكون صادقًا في هذا وإما أن يكون كاذبًا، وعلى كل فإنه لا يضركم أن تصدقوه، ولهذا قال ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ يعني: عليه ضرر كذبه، وسوف يوقع الله به الخزي والعار لو كذب على الله، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ﴾، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الله تعالى يهتك سره ويبين كذبه، فيكون كذبه عليه.

وقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ إن يك صادقاً في أنه رسول وكذبتموه أنتم أصابكم بعض الذي يعدكم من العذاب عاجلاً، وكذلك يصيبكم في الآخرة عاجلاً، فصار الآن الخطر عليه إن كان كاذباً وأنتم سوف تسلمون، والخطر عليكم إن كان صادقاً وهو سوف ينجو، وهذا لا شك أنه من تمام نصحه أن الرجل تنزل مع آل فرعون إلى هذا المنزل، لم يقل: إنه صادق مع أنه كان يؤمن به، لكن هذا من باب التنزل، وهنا قال: ﴿أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا﴾ ولم يقل أنقتلون موسى، إيعادا للتهمة عن نفسه، لئلا يظن أحد أنه كان يعرف موسى وأنه يدافع عنه عن معرفة، ولكنه أتى برجل النكرة إيهاماً للأمر وشدة في إخفائه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ أي: متجاوز الحد ﴿كَذَّابٌ﴾ أي: ذو كذب، وهل هذه الجملة تعليلية هل هي تعود على موسى أو تعود على فرعون؟ نقول: هي صالحة للأمرين، كل من كان مسرفاً كذاباً فإن الله لا يهديه، هذا الوصف ينطبق على فرعون، فإنه مشرك متجاوز للحد كذاب مدع ما ليس له، يقول: أنا ربكم الأعلى وكذب في ذلك، فهو مسرف كذاب، كذلك أيضاً في مقام المجادلة والتنزل تنطبق على موسى لو كان كاذباً فإنه يكون مسرفاً لتجاوزه الحد وادعاء الرسالة وهو كاذب، وكذلك كذاب لأنه ادعى ما ليس صادقاً فيه، وعلى كل حال فالجملة صالحة لأن تكون منطبقة على فرعون وهي منطبقة عليه حقيقة، أو على موسى من باب التنزل مع الخصم.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية الكريمة: قوة موسى عليه الصلاة والسلام وصراحته؛ حيث أعلن أمام مهديه بالقتل بأنه عاذ بالله ربه وربهم، لقوله ﴿إِنِّي عَذْتُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾.
- ٢- ومنها: قوة تركله عليه الصلاة والسلام، حيث اعتمد على الله أمام هذا الطاغية الذي يسهل عليه أن ينفذ ما توعد به.
- ٣- ومنها: وصف فرعون بهذين الوصفين الذميين: التكبر وأنه لا يؤمن بيوم الحساب.
- ٤- ومن فوائدها: العدول إلى العموم دون الخصوص؛ لأنه لم يقل: إني عذت بربي وربكم من فرعون، ولكن قال ﴿مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾؛ ليعم فرعون وغير فرعون.
- ٥- ومن فوائدها: أنه إذا جاءت بصيغة العموم وبالوصف انطبقت على فرعون، وبينت أنه متصف بالاستكبار، وكذلك الكفر بيوم الحساب.
- ٦- ومن فوائدها: إثبات يوم الحساب وهو يوم القيامة، والحساب ليس مناقشة الإنسان على عمله، لأن النبي ﷺ قال: «من نوقش الحساب عذب»^(١)، لأن الله لو ناقشك لكانت نعمة من

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٣) ومسلم (٢٨٧٦/٧٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.

نعمه تغطي جميع الحسنات التي قمت بها، بل إن حسناتك التي قمت بها نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر، ثم إذا وفقت لشكرها تحتاج إلى شكر آخر للتوفيق إلى الشكر، ثم هلم جراً. وهذا صحيح، فالحساب: هو أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فإذا أقر قال: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم».

أما الكفار فإنهم لا يحاسبون بحاسبة وتوزن حسناتهم وسيئاتهم، لأنه ليس لهم حسنات ولكن تحصى أعمالهم، ويوقفون عليها ويخزون بها، يعني: يذلون بها، ويقال: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ هذا هو حساب الكفار وذاك حساب المؤمنين.

ثم قال تعالى ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّن مَّالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾.

١- من فوائد هذه الآية: أنه ينبغي العناية بمضمون القصة دون عين من وقعت عليه، لقوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾ وإلا فنحن نعلم أن الله يعلم من هذا الرجل ويعلم اسمه ونسبه وكل شيء يتعلق به، لكن الله ذكره إيهاماً إشارة إلى أن المهم مضمون القصة دون عين من وقعت عليه، إلا إذا كان في تعيينه مصلحة.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه قد يكون من صلب المعادين من هو من الأولياء؛ لقوله هنا: ﴿مِّن مَّالِ فِرْعَوْنَ﴾ سواء قلنا من قرابته أو من أتباعه على دينه، فإنه يدل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد بين الإيهام لمن كان بين قوم منغمسين في الكفر.

٣- ومن فوائد هذه الآية: جواز إخفاء الإيمان، إذا خاف الإنسان على نفسه، لقوله: ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش مؤمناً إلا بالكتان فهل تجب عليه الهجرة؟ الجواب: نعم، في دين الإسلام أن من كان لا يستطيع أن يعيش إلا خفياً دينه فإنه تجب عليه الهجرة، لكن بشرط أن يكون قادراً عليها، فإن كان عاجزاً فإن الله قال: ﴿إِلَّا السُّتَّاعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (١٨) فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكانت الله عفواً غفوراً.

٤- ومن فوائد هذه الآية: شدة إنكار هذا المؤمن على فرعون الذي هدد بالقتل، لقوله: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾.

٥- ومن فوائد هذه الآية: الإنكار على من عمل عملاً بدون سبب يقتضيه، تؤخذ من قوله: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾، وهذا ليس سبباً للقتل، بل على الأقل يترك شأنه، أما أن يقتل لهذا السبب فإن هذا منكر ولا يجوز إقراره.

٦- ومن فوائد هذه الآية: العدول عن التعيين خوفاً من التهمة، وإن شئت فقل: استعمال المعاريض؛

لقوله: ﴿أَنفَتُلُونَّ رَجُلًا﴾ ولم يقل أنقلتون موسى، لأنه لو عينه باسمه لاتهمه الناس بأن له صلة به وفسد ما يريد، ولكنه أهتم وقال: ﴿أَنفَتُلُونَّ رَجُلًا﴾ أن يقول ربي الله إلى آخره.

٧- ومن هوائدها، أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البينة التي يؤمن على مثلها البشر، لقوله: ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

٨- ومن هوائدها، قوة إيمان هذا الرجل؛ حيث جادل هؤلاء بإنكار ربوبية فرعون ضمناً، تؤخذ من قوله: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فجابههم بأن لهم رباً سوى فرعون، وهذا يدل على قوة هذا الرجل، أما قوله: ﴿أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾، فليس فيها دليل، لأن ربوبية الله عز وجل لموسى ما فيها شيء من الإنكار، لكن ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ واضح أنه يعرض بأن فرعون ليس برب وأن الرب هو الله وهذا يدل على كمال شجاعة هذا الرجل.

٩- ومن هوائدها، استعمال والتقسيم، يعني التريديد بين حالين أو أحوال لا يزيد الأمر عليهما أو عليهن، لقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا﴾ ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا﴾.

١٠- ومن هوائدها، مراعاة الخصم فيما يؤلفه ويقربه؛ لأنه بدأ بما كانوا يعتقدون وهو كذب موسى، فبدأ بالكذب قبل أن يبدأ بالصدق؛ من أجل تأليف ويان أن الرجل ليس عنده تعصب لموسى، ولهذا لم يبدأ بالصدق الذي هو أحد الاحتمالين.

١١- ومن هوائدها، جواز التورية، لقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا﴾ ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا﴾ لأننا نعلم أن هذا الرجل يعتقد أنه صادق، لكنه أتى بهذا الكلام تورية بأنه ليس بمؤمن به وذلك من أجل قبول كلامه؛ لأنهم لو شعروا بأنه مؤمن به لقتلوه، مؤمن بموسى وهو من آلهم، ولكنه أتى بالكلام الدال على التورية.

١٢- ومن هوائدها هذه الآية الكريمة: أن شؤم الكذب يعود على الكاذب وهو كذلك، لقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾، وقد فضح الله عز وجل الكاذبين المفتريين عليه فضحهم في الدنيا وسيفضحهم في الآخرة.

١٣- ومن هوائدها، قوة إيمان هذا الرجل؛ لكونه يعتقد ويؤمن بأن بعض الذي وعدهم موسى عليه الصلاة والسلام سوف يصيهم إذا كان صادقاً وقد كذبه، لقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾.

١٤- ومن هوائدها، أن المسرف الكذاب - أي المتجاوز للحد بفعله ويقول - في قوله لأنه كذاب، وبفعله؛ لأنه مسرف فإنه بعيد من الهداية، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾ وحيث نسال هل المراد هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد؟ هداية التوفيق، لأن الله قد بين للمسرف الكذاب ولغيره، لكن وفق من شاء من عباده وخذل من شاء.

❀ قال الله تعالى:

﴿يَقُولُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾
 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿غافر: ٢٩﴾

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿يَقُولُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ تأمل حسن خطاب هذا الرجل كان في الأول ينكر عليهم، ﴿أَفَقُلُّونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾، ولما أراد أن يتوعد إليهم وأن يبين لهم نعمة الله عليهم تطف في الخطاب، فقال: يا قوم وكأنه واحد منهم وهذا عن لطف في الخطاب في جانب الدعوة من الأمور التي أمر الله بها شرعاً، والتي يهدي بها الله من شاء من عباده قدراً، فقد قال الله لموسى وهارون: ﴿أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَنَا لَعَلَّهُ يُتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ ثم أيضاً إن القدر يؤيد هذا، فكم من إنسان لان بسبب القول اللين وكم من إنسان اهتدى بسبب العدوان في القول، ولهذا تجد هذا الرجل من حكمته أنهم لما هددوا موسى بالقتل أنكر عليهم علانية فقال: ﴿أَفَقُلُّونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ ولما أراد أن يبين لهم النعم ويدعوهم إلى الحق قال ﴿يَقُولُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [غاليلين] أي: عالين على أهلها.

وقوله: ﴿لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ يعني: أنتم الآن مالكون، وتأمل أيضاً حسن هذا الخطاب والتحرز ﴿لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ يعني: والمستقبل لا يعرف، قد يزول ملكك، لكن اليوم أنتم في نعمة غاليلين في الأرض ظاهرين على أهلها، فيجب أن تشكروا هذه النعمة.

وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ قال المفسر [أرض مصر]، وعلى هذا فـ (أل) في الأرض للعهد الذهني أي الأرض المعهودة، أرضكم.

قال: [﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾ عذابه إن قتلتم أوليائه] ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ [﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا﴾ من هذه استفهام بمعنى النفي أي: لا أحد ينصرنا، والنصر هنا بمعنى المنع، أي: فمن الذي يمنعنا من بأس الله، والباس هو العذاب.

وقوله ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ أي إن نزل بنا، فهل أحد ينصرنا؟ حتى لو كنا اليوم ظاهرين في الأرض وكنا ملوكاً، فإنه إذا نزل بنا بأس الله لا أحد يمنعنا، وقول المفسر [إن قتلتم أوليائه] قد يقال: إن هذا الذي عينه المفسر يدل عليه السياق؛ لأنه أنكر عليهم أن يقتلوا موسى، وقد يقال إن المراد إن بقيتم على الكفر والعدوان ومنه قتل موسى، وهذا أصح وأعم، يعني: ما الذي ينصرنا من بأس الله إن جاءنا لكوننا مستحقين لهذا العذاب بالكفر وقتل أوليائه.

قال فرعون مجيئاً لهذا الرجل: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أ كذب قول في الأرض هو هذا، ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ يعني: ما أرسل لكم شيئاً حتى تروه إلا ما أرى أنه الحق، وهذه دعوى كاذبة؛ لأنه يعلم أن الحق في اتباع موسى، كما قال له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هُنَا إِلَّا أَرْسَالَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا﴾.

وقال تعالى: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَهَا أَنفُسُهُمْ﴾، لكن جحدوا ظلمًا وعلوًا، وهو يقول: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ أي: ما أرى أنه صواب، وأنه حق وهذه الدعوى كاذبة، وإن كان أراد ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ أنه من مصلحتي فهذا صادق لكنه غاش، وعلى كل حال فالجملة مؤاخذ عليها، لأنها إما كذب وإما غش، إما كذب إن كان يقول: ما أريكُم إلا ما أرى من الصواب، وإما غش إن كان يرى أن الحق خلاف ما أراه، لكنه لمصلحته أراه ما رأى، قال: [ما أشير عليكم معناها ما أشير عليكم إلا ما أشير به على نفسي وهو قتل موسى]، هذا أيضاً تخصيص في غير محله، لأن فرعون لا يهيمه أن يقول: أقتل موسى أو لا تقتله؛ لأنه مصمم على ما يريد، لكن أهم شيء ألا يكفروا به ألا يبدل دينه، وعلى فالمقصود بقوله: ﴿إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ في بقائكم على دينكم، هذا معنى الآية، لأن أصل الإنكار على موسى والتهديد بقتله أنه خاف أن يبدل الدين.

وقوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ يعني: ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد، الرشاد ضد الغي، ولهذا يقال: رشد وغي، قال تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ فالرشاد هو ضد الغي يعني الصواب والسداد، وسديد بمعنى طريق، وهو صادق في هذا أو كاذب؟ أ كذب الكاذبين، لأنه ليس يهديهم سبيل الرشاد بل يهديهم سبيل الغي والعناد والاستكبار والكفر، فصار كاذباً في الجملة؛ ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ إذا قلنا إن المعنى: إلا ما أرى إلا ما هو صواب، ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ هو أيضاً كاذب؛ لأنه بلا شك يهديهم سبيل الغي والفساد.

الفوائد:

- ١- هي هذه الآية، حسن خطاب هذا الرجل المؤمن، حين تلعف في الدعوة إلى الله عز وجل، لقوله ﴿يَقُومُ﴾.
 - ٢- ومن فوائدها، أنه ينبغي للداعية أن يذكر المدعويين بنعمة الله عليهم؛ حتى يخضعوا ويشكروا هذه النعمة، لقوله: ﴿يَقُومُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾.
 - ٣- ومن فوائد الآية الكريمة: حسن احتراز هذا الرجل المؤمن، لقوله: ﴿لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ يعني: وأما في المستقبل فقد يزول ملكك، لكن اشكر النعمة الحاضرة.
 - ٤- ومن فوائدها، أن الاعتبار بالحال بما هي عليه الآن، أما المستقبل فقد تتغير الأحوال، لكن نحن مخاطبون ومأمورون بأن ننظر إلى الحال الحاضرة الآن.
- يتفرع على هذه المسألة مسألة اجتماعية وهي: أن بعض الناس يخطب ابته رجل غير مستقيم

يعني: ليس كافراً، لكنه فاسق يشرب دخاناً أو حلق لحية أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك، فيأخذه الطمع ويقبل الخطبة، ثم يقول: لعل الله يهديه، أو لعل هذه البنت الملتزمة تسعى في هدايته، فيقال: نحن لا ننظر للمستقبل، المستقبل له الله، بل ربما أن هذا الرجل يغوي المرأة؛ لأنه هو أقوى منها جانباً، فأنت الآن مأمور بالنظر إلى الحال الحاضرة، أما المستقبل فلست مأموراً بالنظر إليه ولا يجوز أن تنظر إليه؛ لأنه مستقبل غيب، فأنت الآن اعرف الحال التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن، هذه تأخذها من قول هذا الرجل المؤمن: ﴿الْيَوْمَ﴾ واعلموا أنني إذا قلت حسن خطاب الرجل أو احترازاته أو ما أشبه ذلك ليس معناه أنني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى، لا، بل أريد أن تأخذوا من ذلك عبرة تسيرون عليها، لأنه ما دام نشي على هذا الرجل بخطابه ومعالجة الأمور فإنه يعني أننا نحث على اتباع طريقه.

أن آل فرعون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها ولم يكن لهم منازع، يؤخذ من قوله: ﴿ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ومن ثم تكبر فرعون ولم يخضع لموسى لأن موسى من بني إسرائيل، وهم قلة أذلة في مصر والغلبة للأقباط.

أن الظهور والغلبة قد يكون سبباً للأثر والبطر إلا من وفقه الله، بعض الناس إذا أعطاه الله سبب رفعة لا يزيده ذلك إلا تواضعاً للحق وللخلق، وبعض الناس إذا أعطاه الله رفعة صار هذا سبباً في تعاليه على الخلق واستكباره عن الحق، وهذه محنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيها، لا إذا أعطاه الله مالا يذم ويعلو ويستكبر، فإن الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يتلفهم عليه، لا يقول إذا أعطاه الله علماً أنا عالم وأنا من أنا ثم يتعالى عن الحق وعلى الخلق، بل يجب على الإنسان كلما آتاه الله علماً أن يزداد تواضعاً هذا ما أقوله وأرجو أن أنصف به وإياكم، فعلى الإنسان أن يعرف هذه المسألة، وأن الله قد ينيل الإنسان بالشيء الذي قد يكون داعياً لعلوه واستكباره عن الحق وعلى الخلق، فليحذر هذا الأمر.

قوة إيمان هذا الرجل، وأنه لا دافع ولا مانع لما أراد الله، لقوله: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾، وهذا يدل على كمال يقينه رحمه الله ورضي عنه، حيث آمن بأنه إذا جاء بأس الله فإنه لا مرد له.

التلطف بالخطاب حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنه هو أول من يراد بهذا الخطاب؛ لقوله: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾، ولم يقل فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم، كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء وإشعارهم بأنه واحد منهم، وقد يقال: إن في هذا إشارة إلى أن العذاب إذا نزل يعم الصالح والفساد، ويكون قوله: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ يراد به حقيقة، أي أنه هو سيصيبه ما أصابهم، ويكون هذا شاهده قول الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمَ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصِرَةٌ﴾، وهذا ليس ببعيد.

أنه إذا نزل بأس الله فإنه لا مرد له، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ (٨٤) ﴿فَلَرَيْكَ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا﴾.

وهل يستثنى من هذا أحد؟ لا، فكل من أتاهم بأس الله فإنهم لن ينجوا ولو آمنوا، فهل استثنى من هذا أحد؟ لا إلا قوم يونس ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ يعني إذا نزل بها العذاب ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ ولماذا خص قوم يونس؟ لحكمة؛ لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بشيء إلا لحكمة، فالتاس عنده سواء ﴿إِنْ أَكْثَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ﴾، الحكمة أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مغاضبا قبل أن يؤذن له، وكأنه لم يستكمل الدعوة فلم تقم عليهم الحجة الكاملة، ولهذا نجوا حين آمنوا بعد رؤية العذاب، فصار إنجاؤهم له حكمة وهو خروج نبيهم مغاضبا قبل أن يؤذن له فكانه لم يستكمل إقامة الحجة عليهم، فصار في هذا نوع عذر لهم فأنجاهم الله عز وجل.

لكن يشكل على هذا آية دائما إذا قرأتها أقول كيف يكون هذا؟ قال نوح لقومه: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ كيف قال: إنهم إذا آمنوا يغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى ثم قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ فكان في الأول يقول: يؤخركم إلى أجل، وفي الثاني يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ يعني أحذركم من العذاب، فإنه إذا جاء لا يؤخر، لكن إذا آمنتكم أخركم إلى أجل مسمى، وعلى هذا فلا تناقض في الآية.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ تمويه فرعون وغشه وكذبه وضلاله لأنه خدع قومه بقوله ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ وكذب في قوله ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ قطعاً وكذب في قوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ على أحد الاحتمالين.

أن أهل الباطل قد يكون لديهم زخرف من القول غرورا؛ لأن مثل هذا الزعيم الذي وصلت به الزعامة إلى أن جعلوه ربا إذا قال: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ سوف يخدع قومه بلا شك، ولهذا يجب علينا الحذر من خداع بعض الناس إذا قالوا: نحن نريد كذا ونريد كذا من الإصلاح، فيجب أن ننظر إلى أفعالهم هل تشهد أفعالهم لأقوالهم؟ إن كان الأمر كذلك فهم صدقة بررة، وإن كانوا بالعكس فهم كذبة غشقة يخدعون بزخرف القول غرورا، ولهذا كان الإنسان الذي لديه فِرَاسَة لا يغتر بظاهر الأقوال، وإنما يقيس ما يقوله أو يعتبر ما يقوله بما يفعله، فإذا رأى أن أفعاله تخالف أقواله علم أنه كاذب غشاش، وإذا رأى أن أفعاله تصدق أقواله صار صادقا وصار مخلصا لموافقة باطنه لظاهره.

أن كل أحد يعرف أن الرشد مطلوب، وأن الغي مرفوض، تؤخذ من الجملة الثانية، إذن هم

يعرفون أن الرشاد أمر مطلوب، كل إنسان حتى الكافر يرى أن الرشاد أمر مطلوب، فما هو الرشاد الحقيقي هل هو اتباع الهوى أم اتباع الهدى؟ الثاني اتباع الهدى لكن التمويه مشكل.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۖ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ۖ﴾ [غافر: ٣٠، ٣١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ في الأول قال: ﴿رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ وهنا قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ﴾ فنقول لماذا كرر هذا الوصف لهذا الرجل؟ لطول الحديث والفصل قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ﴾، أما اختلاف الجملتين فإن الثانية تؤكد الأولى، بأن هذا الرجل قد اصطبغ في الإيمان وحقق الإيمان ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ (يا قوم) يعني: بذلك فرعون وقومه وهذا من باب التلطف في المقال، ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ يعني: الطوائف السابقة وكان هذا الرجل ملهم عنده علم بأحوال الأمم السابقين، وسيأتي إن شاء الله الكلام على فائدة هذه الجملة ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ [أي: يوم حزب بعد حزب]، ثم أبدل منه قوله: ﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ﴾ داب بمعنى عادة، وذكر قوم نوح لأنه هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ﴿وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ وكل هؤلاء المتقدمون بعيدو العهد، قبل موسى وقبل فرعون، فهم من أوائل الرسل، ﴿قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ﴾ عاد معطوفة على قوم، ولا يصح أن تكون معطوفة على نوح؛ لأنه لو كانت معطوفة على نوح لكان المعنى مثل قوم عاد، ولا يستقيم الكلام، بل مثل عاد وهم قوم هود، وثمود قوم صالح.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ﴾ من الأمم، وسيأتي أنه أشار إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بن يعقوب بن إبراهيم، يقول [مثل بدل من مثل قبله أي: مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا]؛ إذن مثل داب ما هو مثل عادتهم إلا إذا أريد إضاقتها إلى المفعول به أي: مثل العادة التي أوقعها الله بهم، لكن كأن المؤلف جعلها مضافة إلى الفاعل، وأنها على تقدير: مثل جزاء عادتهم، لأن الجزاء من الله، والعادة من هؤلاء الأقوام من الأحزاب، العادة عادة الأحزاب، والعقوبة عقوبة الله، فإما أن نقول إن الكلام على تقدير: مثل عقوبة عادة قوم نوح إلى آخره، أو نقول ﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ﴾ أي: مثل العادة التي فعلها الله بهم، والمعنى واحد، وأن المراد أنه يخاف عليهم مثل هذه الأيام التي هي عقوبة هؤلاء الذين كذبوا رسلهم.

وقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ ما: نافية تعمل عمل ليس؛ لتمام الشروط، ولفظ الجلالة اسمها، ويريد: جملة هي خبرها، ولو كانت اسمًا لكان التقدير: وما الله مريدًا ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ الظلم يتناول شيئين: إما الزيادة في الآثام، وإما النقص في الحسنات، وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل، فلا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده، لكمال عدله.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآيتين: شدة خوف هذا الرجل من عقاب الله، وهذا يدل على كمال الإيمان لأنه لا يخاف أحد من شيء إلا وهو مؤمن به.
- ٢- أن عند هذا الرجل علما من نبا الأولين، لقوله: ﴿وَمَثَلِ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ (٣٠) ﴿مَثَلِ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ أنه ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم بأحوال الأمم السابقة؛ من أجل أن يكون معتبرا بمن مضى فيمن بقي، وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم، ولكن يجب أن نعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع - أي من التحريف والتغيير والكذب والزيادة والنقص - فعلى الإنسان أن يحتاط في هذا حتى لا ينقل أو لا يروي إلا الصحيح.
- ٣- ومنها: أن قوم نوح وعاد وثمود كانوا أول الأحزاب، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾.
- ٤- ومنها: انتفاء إرادة الظلم عن الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا﴾ وإذا انتفت الإرادة انتفى الفعل قطعاً؛ لأن الله يفعل ما يريد، فإذا لم يرد الظلم انتفى الظلم، على أنه في آية أخرى نفى الظلم نفسه فقال: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ وقال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ وقال: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فيكون الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه ونفى إرادة الظلم؛ وذلك لكمال عدله، وهذه الصفة من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية أو الصفات المنفية، ولدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات: أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبداً، كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن شيئين: أحدهما نفي ما نفي عن الله، والثاني: إثبات كمال ضده، فيقال: لا يظلم لكمال عدله، وإن شئت فقل: لكمال عدله لا يظلم، لأن العدل إذا لم يكن عدله كاملاً قد يظلم في بعض الأشياء، أما الرب عز وجل فإن عدله كامل لا يمكن أن يدخله ظلم بأي وجه من الوجوه، لكن هذا الظلم المنفي عن الله لكمال العدل هل هو مستحيل لذاته أو جائز، لكنه مستحيل على الله تعالى لكماله؟ الثاني؛ خلافاً للجهمية الذين قالوا: إن الظلم مستحيل على الله لذاته - لذات الظلم - لأنه إذا كان مستحيلاً لذاته لم يكن مدحاً، مستحيل لذاته لا يمدح من استحاله عليه، على ذلك، لأنه مستحيل، وهم يقولون: إنه مستحيل لذاته؛ لأن الخلق كله ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء، ومن تصرف في ملكه، فإنه لا يقال: إنه ظالم ولو قدم شيئاً على شيء، أو نقص شيئاً عن حقه، ولكننا نقول: إن الله صرح بأنه حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أن الظلم في نفسه ممكن عقلاً، لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله.
- والخلاصة: أن من قواعد الأسماء والصفات أنه لا يوجد النفي المحض في صفات الله، بل لا

يوجد نفى في صفات الله إلا لكمال ضده، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ لماذا؟ لكمال قوته، لا لأن اللغوب لا يلحقه، لكن لكمال قوته لا يلحقه اللغوب، وليس المعنى أن ليس مما يمكن أن يلحقه اللغوب لا، لكنه مستحيل لكمال قوته، قال أهل العلم: وإنما قلنا بذلك؛ لأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض نفيت شيء معناه غير موجود، والعدم المحض ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحاً؛ لأنه عدم، والعدم لا يمدح عليه، وإما أن يكون النفي متضمناً لإثبات هذا الإثبات قد يكون عجزاً، فمثلاً إذا قلنا فلانا لا يظلم؛ لأنه غير قادر على الظلم فليس هذا يعني أننا مدحناء، بل هذا ذم له، كقول الشاعر:

قبيلة لا يَغْدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
أول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله هؤلاء أوفياء ذوو عدل، لكنه في الواقع ذم، يقول: إن هؤلاء ما يقدر الواحد منهم أن يغدر ولا يقدر أن يظلم.
والثاني يقول:

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
يعني: أنهم إذا أتى إليهم الإنسان أحسنوا إليه، وإذا أساء إليهم غفروا له، وتجاوزا عنه لكن لكمال إحسانهم وكمال عفوهم أو لعجزهم؟ لعجزهم، ولهذا قال:

فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركبانا
ليت لي بهم أي: بد لهم، وهذا يدل على أنه ذمهم ذمّاً عظيماً.
وقد يكون النفي لعدم صلاحية هذا الوصف لما نفي عنه، قد يكون نفي الشيء عن الشيء لأنه غير قادر وغير صالح لأن يوصف به، كما إذا قلت: الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ لا؛ لأنه غير قادر ولا صالح للظلم أو عدم الظلم، فتبين بذلك أن الله تعالى لا ينفي عن نفسه شيئاً إلا لكمال ضد هذا المنفي، لا لأنه غير قابل له أو غير صالح في حقه أو ما أشبه ذلك من الناحية العقلية.

ومن الفوائد هذه الآية: بيان نصح هذا الرجل المؤمن حيث حذر قومه من عذاب الله.
٦ وفيه دليل على: التلطف في الدعوة إلى الله، وأن الإنسان لا يستعمل في الدعوة إلى الله عاطفته؛ لأنه إن استعمل عاطفته أخذته الغيرة ففعل ما لا يحمد عقباء، وإنما يحكم العقل وينظر إلى العواقب والنتائج، ولا ضير على الإنسان إذا أصابه ذل في أو الأمر إذا كانت النتيجة طيبة، ولا يخفى ما حصل للنبي ﷺ وأصحابه في غزوة الحديبية من الشروط التي ظاهرها الإهانة، ولكنها كانت نيتها طيبة، حتى إن الله تعالى سهاها فتحاً، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مَنكَرٌ مِّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ﴾.

فالخاص: أنه ينبغي للإنسان عند الدعوة إلى الله أن لا يحكم العاطفة، فتزل قدمه، ولكن يحكم العقل وينظر إلى العواقب والنتائج.

٧. ومنها بيان أن ذكر الأمم السابقة يتشتر في الأمم اللاحقة، إما بواسطة الكتب المنزل، وإما بواسطة التاريخ المنقول، ويدل لذلك قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ لأنه لا يمكن أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه، ولو كان الأمر كذلك لقالوا: ما هذه الأيام وما هذا الجزاء.

٨. ومنها تحذير اللاحق أن يصيبه ما أصاب السابق، لقوله: ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ (٣٠) ﴿مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحدة، هو لا يعذب هؤلاء لأنه يكرههم شخصياً، يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم فإذا وجد عملهم في آخرين فالكرهية حاصل، واذكر قول الله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهُمْ﴾ وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم.

فالخاص: أن الأمم لا بد أن يتعظ باللاحق بالسابق؛ بناء على أن سنة واحدة. انتفاء إرادة الله الظلم لعباده، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾، ومعلوم أنها إذا انتفت الإرادة انتفى الفعل، فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب أولى، كما أنه جاءت آيات صريحة في نفي الظلم عن الله عز وجل.

٩. ومنها إثبات اتصاف الله تعالى بالنفي، أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التي يعبر عنها بعض العلماء بالصفات السلبية لأن النفي سلب.

ولكن إذا قال قائل: هل في النفي ثناء ومدح مع أن الله عز وجل يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، والنفي عدم فهل يكون مدحاً وثناءً؟

الجواب نقول: أما بالنسبة لغير الله عز وجل فإنه لا يدل على الكمال ولا على المدح، وأما بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالاً على الكمال لقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ فكل نفي نفاه الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال، دليلنا هذه الآية: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾، وإلا فالنفي المجرد لا يدل على الكمال إطلاقاً بل أحياناً يدل على النقص.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَتَقَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ﴾ (٣١) ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٢) ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا

هَلَاكَ قُلْتُمْ لَن يَمُنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ
اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿غافر: ٣٢ - ٣٤﴾

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ رضي الله عن هذا الرجل، خوفهم أولاً بالعقوبة الدنيوية حين قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ﴾، ثم خوفهم من العقوبة الآخروية فقال: ﴿وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ قال المؤلف: [يحذف الباء وإثباتها] (التنادي) هذا إثبات، (التناد) هذا حذفها، أما إثباتها فعلى الأصل وأما حذفها فللتنخيف، والياء دائماً تحذف للتنخيف مثل قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي﴾ فاصلها: تستعجلوني وليست النون هنا نون الرفع، لأنها مكسورة فهي نون الوقاية وحذفت الباء تخفيفاً، ﴿وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ كلمة يوم هنا هل هي ظرف منصوبة على الظرفية والتنخيف إني أخاف عليكم العذاب يوم التناد؟ أو إن الفعل مسلط عليها فهي مفعول به؟ الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَلْقَافُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾، فجعل الخوف مسلط على يوم، لأن يوم تصلح لأن تكون مفعولاً به وأن تكون مبتدأ وأن تكون خبر مبتدأ.

يقول: ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ [يحذف الباء وإثباتها أي يوم القيامة] هذا هو المراد به وأنا أشرت في كلامي على قواعد التفسير أن هناك تفسيراً لفظياً والثاني معنوياً، اللفظي يفسر اللفظ والمعنوي يفسر المراد، فهنا يوم التناد تفسيرها اللفظي أي: يوم يتنادى الناس بعضهم مع بعض، والمراد بها يوم القيامة، فإذا قلنا ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ أي: يوم القيامة فهذا ليس تفسيراً لفظياً بل هو تفسير معنوي للمراد بالآية، طيب يقول ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ [أي يوم القيامة] يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها، والشقاوة لأهلها وغير ذلك، التناد يوم القيامة يكثر، فينادي الله الناس، والناس ينادي بعضهم بعضاً، وأهل النار ينادون أهل الجنة، وأهل الجنة ينادون أهل النار.

والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس كالتنادي الحاصل في الدنيا؛ لأنه بأصوات مزعجة وحزينة إذا كان أهل النار ينادون أهل الجنة وما أشبه ذلك، فهذا اليوم ذكر هذا المؤمن قومه به؛ ليحذروا من عذاب يوم القيامة.

ثم بين ذلك بقوله: ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾ عن موقف الحساب إلى النار، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ﴾ أي: عذابه ﴿مِنْ عَاصِرٍ﴾ مانع ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ مُضِلٌّ هَادٍ﴾.

وصف هذا اليوم بأوصاف أولا بأنه يوم التناد، ينادي الناس بعضهم بعضاً والله تعالى يناديهم أيضاً، ويتنادون بنداات قد يكون بعضها مشغولاً لنا الآن، الوصف الثاني: ﴿يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ﴾ يوم هذه بدل من قوله: ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ أو عطف بيان، ﴿يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ﴾ (مدبرين) هذه حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها؟ مؤكدة لعاملها؛ لأن التولي هو الإدبار، وعلى هذا فهي حال مؤكدة لعاملها، يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين تولون إلى أي شيء؟ إلى النار والعياذ بالله، ﴿يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ آسَوْا﴾ (١) ﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾

فهم والعياذ بالله يولون مدبرين.

قال: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بـ «النافية» والمبدل فيها قوله ﴿مِنْ عَاصِرٍ﴾ لكن دخلت عليه (من) الزائدة (١).

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَسْطُنَ أَتَنَّهُمْ كَبُرَ مَقَبًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥]

❖ التفسير (٢) ❖

قال تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ أَسْطُنَ أَتَنَّهُمْ﴾؛ لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان، وقوله ﴿بَعْضُهُمْ أَسْطُنَ أَتَنَّهُمْ﴾ قال المؤلف [برهان] أي بغير دليل، وذلك لأن السلطان كل ما يقوم به السلطان، ويختلف بحسب السياق، فالإمام الأعظم يسمى سلطاناً لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطاناً؛ لأن الأخذ به ذو سلطة، وعلى هذا يكون معنى قوله: ﴿بَعْضُهُمْ أَسْطُنَ أَتَنَّهُمْ﴾ أي بغير دليل، وهذا النعت أو الحال، يعني جملة ﴿بَعْضُهُمْ أَسْطُنَ أَتَنَّهُمْ﴾ حال من فاعل يجادلون، هذا الوصف وصف لبيان الواقع، وليس وصفاً مقيداً، والفرق أننا لو قلنا وصف مقيد صار الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها أحياناً يكون معهم سلطان وأحياناً لا يكون معهم سلطان.

والواقع أنهم ليس لهم سلطان، والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم، وهذا آتي في القرآن كثيراً، وإنما المقصود به أي بالقيد المبين للواقع المقصود به الاستدلال، يعني: فكانه تعليل للموصوف، وانظر إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَلْعَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مآخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾

١ - بقية تفسير الآية (٣٤) غير موجود - فيما لدينا من مصادر -

٢ - بداية تفسير هذه الآية الكريمة غير مسموع فيما لدينا من مادة علمية.

فقوله: ﴿لَا بُرْهَانَ لَكُمْ بِهِ﴾ مبين للواقع وليس قيداً؛ لأنه لا يمكن أن يدعو أحد مع الله إلهاً آخر له فيه برهان، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، فإن هذا لا يعني أنه قد يدعون لما لا يحيينه، بل ولا يدعون إلا لما يحيينه، فيكون هذا كالتعليل لموصوفه الذي صار قيداً فيه، إذن ﴿يَغْتَرِ سُلْطَانُ أَتْنَهُمْ﴾ نقول: إنه وصف لبيان الحال والواقع وأنه لا سلطان لهم بذلك.

وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف - وأعني الوصف هنا ما يشمل الحال وغير الحال - وقوله: ﴿أَتْنَهُمْ﴾ الجملة صفة لسلطان، وقوله: ﴿كَبْرٌ مَقْتًا﴾ هذه الجملة خبر ومبتدأ، وقوله ﴿كَبْرٌ﴾ أي: عظم، وضمت الباء حتى صار من باب فعل لأنه أريد به التعجب، يعني ما أكبر مقتهم عند الله ﴿مَقْتًا﴾ هذه تمييز لكبر لأن كبر المراد به الجدل، يعني: كبر جدالهم مقْتًا، فهي مميزة للفاعل المحذوف، بل الفاعل المستتر وقوله المؤلف [كبر جدالهم مقْتًا] الصواب: أن يقال: كبر مقتهم مقْتًا عند الله، لأن التمييز مبين للفاعل المستتر.

وقوله: ﴿مَقْتًا﴾ المقت هو أشد البغض، وقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ متعلق بكبر. وقوله: ﴿كَبْرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني: وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم لهؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان الذين يريدون إدحاض الحق وإظهار الباطل.

وقوله: ﴿وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إذا أطلق الإيذان فالمراد به ما يشمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيذان، ولهذا لو سئلت فقيل لك هل الإسلام والإيذان مترادفان بمعنى واحد؟ فقل: هما عند الأفراد مترادفان، وأما عند الاقتران فإنه يفسر الإيذان بأعمال القلوب، والإسلام بأعمال الجوارح، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوَسِّمُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ففرق بين الإيذان والإسلام وبين أن الإيذان لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول؛ لأن لما تفيد القرب، إذن في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيذان لماذا؟ لأنها اجتماعاً، ومنه قوله تعالى ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

ففرق بين هذا وهذا، أي يخرجون مؤمنون، والبيت مسلم، لأن في البيت امرأة كافرة، وهي امرأة لوط، فهي في ظاهر الحال مسلمة مستسلمة؛ لأنها لا تظهر أنها كافرة، كما قال تعالى: ﴿فَخَاتَمَتُهُمَا﴾ ولكن حينما أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم لوط أنجى المؤمنين فقط وأما المرأة بقيت مع قومها وهلك.

يقول: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾ أعوذ بالله، كذلك مرت علينا قريباً وقلنا مثل هذا الترتيب يكون إعرابه كالتالي: الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق للفعل الذي بعدها فالعامل فيها الفعل الذي بعدها، ويطبع هو الفعل العامل، وعليه فنقول مثل هذا

الطبع يطبع الله، وأما قول المؤلف رحمه الله [مثل إضلالهم] ففيه نظر، وإن كان يلزم من الإضلال الطبع، لكن الأحسن أن يفسر بها يطابق العامل فيقال: مثل هذا الطبع يطبع الله، قال: [(يطبع) يختم] الطبع هنا للختم كان الله جعل على قلوبهم غلافاً ثم ختم عليه كما يختم على الوثائق، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ بل طبع الله عليها.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾ قال: [(يَطْبَعُ اللَّهُ) بالضلال] يقال فيها كما قيل فيما سبق بأن المراد يطبع الله بالطبع على القلوب على كل قلب متكبر. وقوله: [(عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ) بتوئين قلب ودونه]، ﴿عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ﴾، و﴿عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾، والفرق أنه على قراءة التوئين يكون التكبر وصفاً للقلب وعلى قراءة الإضافة يكون الطبع على قلب المتكبر، وليس القلب هو المتكبر، والمعنى واحد؛ لأنه إذا تكبر القلب تكبرت النفس؛ لقول النبي ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(١).

وقوله: ﴿عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ﴾ أو ﴿قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ﴾، ما هو التكبر؟ التكبر معناه الترفع يعني أن الإنسان يترفع، وهو نوعان: تكبر على الخلق، وتكبر عن الحق، وإلى هذا يشير قول النبي ﷺ: «الكبر بطل الحق وغمط الناس»^(٢)، (بطل الحق) يعني: رده وعدم الإذعان له، (وغمط الناس) يعني: احتقارهم، فيرى نفسه أنه فوق الناس، هذا هو الكبر - والعياذ بالله - ومعلوم أن من غمط الحق وازدراه فإنه لا يأخذ به، إذ كيف يأخذ بشيء يرى أنه نقيضه، وكذلك من غمط الناس، فإنه لا يعدل فيه بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله، فيكون الطبع حقيقة بمثل هذا القلب، وقد أخبر النبي ﷺ أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر^(٣).

الفوائد:

١. من فوائد الآية كراهة الله سبحانه وتعالى للذين يجادلون في آيات الله لأجل إبطال الحق، لقوله: ﴿الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُفْرًا مَقْنَأَةً﴾.

٢. ومنها: أنه لا سلطان لكل إنسان جادل لإدحاض الحق وإظهار الباطل، يؤخذ من قوله: ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾.

٣. ومنها: تقوية قلوب المجادلين بالحق، ومعلوم أن الجدال يكون من طرفين فالمجادل في آيات الله لإبطالها هذا لا حجة له يكون الخصم المقابل له الآخر يكون له حجة؛ فإذا علم المجادل الذي يريد إثبات الحق وإبطال الباطل أنه لا سلطان لخصمه فإنه سوف يقوى قلبه ويزداد ثباته.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٠٧/١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) صحيح: تقدم تحريجه.

(٣) صحيح: تقدم تحريجه.

فيستفاد منه بطريق المفهوم أن المجادل في آيات الله لإثباتها سيكون معه السلطان والقوة ولكن هل كل من معه حجة يستطيع أن يحتج بها؟ لا قد لا يستطيع، هو يعلم أنه على الحق لكن لا يستطيع أن يجادل بها، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من رده، أما كونه لا يقرأ الباطل ويقول أنا كل ما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه فهذا قد يخذل الإنسان في مكان يجب أن يتنصر فيه، فلا بد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد عليه، ولهذا ترى العلماء المحققين يقرأون كتب المناطق والفلاسفة وغيرها.

ثم يردون عليها، وهذا حينما يكون في رجل رسخت قدمه في العلم، أما رجل ابتدأ طالباً فهذا لا نشير عليه أن يقرأ كتب أهل الضلال، وذلك لأنه ليس عنده منعة فيخشى أن يتأثر بهذه الكتب فيضل، لكن الراسخ في العلم نقول: اقرأ حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء.

٤- ومنها: أن من جادل بحق فليس بمذموم، لقوله ﴿يَعْتَرِ سُلْطَانٌ﴾ إذ لو كان لهم سلطان لكانوا على حق، لكن ليس لهم سلطان.

٥- ومنها: إثبات المقت لله عز وجل وأنه يتفاضل، فيكون مقته على شخص أو طائفة أكبر من مقته على شخص أو طائفة آخرين، يؤخذ من قوله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهل هذا المقت حقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة؟

الجواب: الأول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون: كل ما وصف الله به نفسه فهو على الحقيقة، لكنه يجب أن نعلم أنه لا يماثل صفات المخلوقين؛ لأن الله أثبت ونفى، قال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، وهذه قاعدة جادة عندنا امش عليها في كل ما وصف الله به نفسه، لا تقل: هذا لا يراد به ظاهره، كل ما وصف الله به نفسه، فإنه يراد به ظاهره لكن ينزه عن مماثلة المخلوقين.

إذن الله سبحانه وتعالى يَمُتُّ وَيُبْغِضُ ويكره ويحب حقاً على حقيقته، ولكنه لا يماثل صفات المخلوقين.

وذهب أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكلامه وكلام رسوله إلى أن مثل هذه الأوصاف يجب وجوباً أن تؤول إلى لوازمها، فيقولون مثلاً: المقت المراد به الانتقام والعقوبة، وليس البغض أو الكراهة أو الأشد من ذلك.

فيقال لهم: إذا فسرتم ذلك بالعقوبة ارتكبت محظورين: المحظور الأول: إخراج كلام الله عن ظاهره، والمحظور الثاني: إثبات معنى لا يراد به، وهذا كله تحريف، نقول إنه ارتكب محذورين، المحظور الأول: إخراج الكلام عن ظاهره، وهذه جناية لا شك حيث سلب اللفظ معناه، والثاني: إثبات معنى لا يراد به أي لا يراد باللفظ، وهذا عدوان أيضاً، فكل مؤول فإنه يرتكب هذين المحذورين، والعجب أنهم يسمون أنفسهم أهل التأويل، والصواب أنهم أهل التحريف،

لكن هم تسموا بهذا الاسم تلطيفاً لما هم عليه من الباطل، لأن التأويل يراد به الحق ويراد به الباطل، فإذا أولنا الكلام بما يريده به المتكلم، فهذا حق، لكن بخلافه هذا باطل، وهذا هو الذي هم عليه ولكن عدلوا عن اسم التحريف إلى اسم التأويل، وانظر إلى دقة عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية» قال: (من غير تحريف ولا تعطيل)، ولم يقل من غير تأويل مع أن أكثر الذين يتكلمون في العقائد أو يكتبون في العقائد يقولون: من غير تأويل، لكن ما قاله هو الصحيح، لأن كل تأويل لا يدل عليه الدليل فهو تحريف.

إذن نحن نثبت لله بأنه يمقت ويفرح ويغضض حقاً على حقيقته، وأما العقوبة فهي من لازم ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره: أنتم إذا أثبتتم أن الله يعاقب، فقد أثبتتم أن الله يكره بطريق اللزوم، أليس كذلك؟ بلى إذ لا يعاقب إلا من يكرهه، لا يمكن أن يعاقب من يحبه، فأنتم لما أقررتم بإثبات الكراهة أو المقت وقعتم فيه من وجه آخر، نقول: إذا أثبتتم العقوبة فلا عقوبة إلا بعد مقت وكراهة، وهذا أمر ضروري؛ لأنه لا يمكن لأحد يحب شخصاً أن يقوم ويضربه.

٦ ومنها: إثبات العندية لله ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾، ثم العندية نوعان: عندية وصف وعندية قرب، فقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]

هذه عندية قرب، وقوله هنا: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ عندية وصف؛ لأن المقت ليس شيئاً منفصلاً بائناً عن الله حتى يكون عندية قرب، بل هذا عندية وصف كما تقول للشخص أنت عندي عزيز، تقوله وهو بعيد منك، وليس المعنى أنت عندي عزيز يعني: قريب لا هذا عندية وصف، أي أن عزتك عندي قائمة في.

٧ ومنها: أن ما يكرهه الله، فإن المؤمنين يكرهونه، لقوله: ﴿وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهذه علامة الإيمان خذها قياساً وميزان عدل، متى رأيت من نفسك أنك تكره ما يكرهه الله وتحب ما يحبه الله، فذلك الإيمان، دل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث ودل عليه العقل أيضاً؛ لأن من كمال المحبة والإيمان أن تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكرهه.

٨ ومنها: فضيلة الإيمان حيث يكون المؤمن دائماً مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما يكره.

٩ ومنها: التحذير من الكبر وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله، لقوله: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ﴾.

١٠ ومنها: التحذير من الجبروت والتعاضم على الغير والشدة عليه وما أشبه ذلك، لقوله: ﴿كُلُّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾؛ إذن في الآية التحذير من الكبر والجبروت.

١١ ومنها: الرد على من قال: الكمال أن تتصف بصفات الكامل يعنون الله، ولا أكمل من الله،

نقول: هذه قاعدة من أفضل القواعد، ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله في أوصافه، فالتكبر والجبروت والتعالي والتعظيم بالنسبة لله صفة كمال، وبالنسبة لنا صفة نقص، ولهذا بطلت هذه القاعدة التي لا أساس لها من الصحة حتى إن بعضهم وضع حديث قال: «تخلقوا بأخلاق الله»، هل نسمي أوصاف الله أخلاقاً؟ أبداً لا نسميها؛ لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبي، فالأخلاق نوعان: غريزي وكسبي لا إشكال في هذا، ولهذا لما قال الرسول ﷺ: يا أشد بن عبد القيس: «إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة»، قال: يا رسول الله أخلقان تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: «بل جبلك الله عليهما»، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب^(١)، أو كلمة نحوها، فالأخلاق كسبي وغريزي ولا يمكن أن نسمي أوصاف الله تعالى أخلاقاً له، بل نقول أوصاف وصفات وما أشبه ذلك.

على أن من العلماء من أنكر أن تقول باللفظ، مثل ابن حزم رحمه الله فقد قال: إياك أن تقول باللفظ الله ما له صفة، أسماء لا بأس، صفة لا، لكنه محبوب بقول الرجل الذي كان يقرأ: قل هو الله أحد قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها فعلى كل حال نحن نقول: إن هذه الآية تدل دلالة واضحة على كذب هذه القاعدة التي قعدها من قعدها من الناس، ونحن نقول لكل مؤمن تخلق بأخلاق النبي ﷺ لأن نبينا ﷺ لنا أسوة، ثم نرجع إلى المفسر يقول [بتنوين القلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس] وقوله [وبالعكس] فيها نظر، لأنه يقتضي أن يتكبر صاحب القلب قبل القلب، لأنك إذا عكست العبارة: متى تكبر القلب تكبر صاحبه، متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب، هل هذا صحيح؟ لا لكن مراده رحمه الله أن تكبر القلب وتكبر النفس متلازمان إن تكبر القلب تكبرت النفس وإن تكبرت النفس كان ذلك دليلاً على أن القلب متكبر، طيب وكل على القراءتين في عموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنِي لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَتْلُفُ الْأَسْبَابَ ۖ
 آسِيبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا ۖ
 وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا
 كِيدٌ لِفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧]

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢٢٥) من حديث رابع رضي الله عنه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود والشرط الأول من الحديث في مسلم (١٧/٢٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

التفسير

قوله: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَكُنْ ابْنِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ فرعون هو ملك مصر قيل: إنه اسم شخص أو علم شخص، وقيل إنه علم الجنس، فإذا قلنا: إنه علم شخص صار اسمًا لشخص معين، وإذا قلنا إنه علم جنس صار اسمًا لكل من ملك مصر كافرًا، وهذا هو الذي عليه الأكثر، لكن فرعون موسى علم شخص وعلم جنس أيضًا، قال فرعون: ﴿يَهْمَكُنْ ابْنِي لِي صَرَحًا﴾ هامان وزيره.

وقوله: ﴿ابْنِي لِي صَرَحًا﴾ يعني: مر من بيني لي ذلك، لأنه من المعلوم أن الوزير لن يباشر بناء الصرح، ﴿صَرَحًا﴾ قال المفسر [بناء عاليًا] يعني رفيعًا ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ لعل هنا للتعليل وهي تأتي للتعليل تارة، وللإشفاق تارة، وللترجي تارة، فمن مجيئها للتعليل هذه الآية، وقوله ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ هذه للتعليل، وكلما جاءت لعل في حق الله عز وجل فإنها للتعليل؛ لأن الرب عز وجل لا يترجى إذ إن كل شيء عليه هين، وتأتي للإشفاق مثل أن تقول: لعل الحبيب هالك، يعني: أخشى أن يكون هالك، وتأتي للترجي مثل حضرت إلى الدرس فلعلي أفهم فلعلي أفهم، لو قلت لعل أفهم لاحتمل أن تكون للتعليل، فإذا قلت فلعلي صارت للترجي، وتكون أيضًا للتوقع كما لو قلت لشخص تخاطبه: لعلك فاعل، وهذه المعاني التي تأتي للحروف بل وللأسماء أيضًا وللأفعال إذا كانت متعددة، فالذي يعينها السياق وقرائن الأحوال.

قال ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ ﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ الأسباب: جمع سبب وهو كل ما يوصل إلى المقصود، فالسبب وسيلة، والمسبب غاية، فما هي الأسباب هنا؟ بينها بقوله: ﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ فأسباب السموات محلها مما قبلها عطف ببيان الإبهام الموجود في الأسباب.

فإن قال قائل: لماذا لم يقع الكلام مبينًا من أول الخطاب فيقال: لعلّي أبلغ أسباب السماوات؟ قلنا: إن الإبهام أولاً ثم التفصيل والبيان ثانيًا أوقع في النفس، لأن الشيء إذا جاء مبهمًا ثم بين صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفة هذا المبهم، يعني: لو جاء الكلام مبينًا من أول الأمر لكان سهلًا على النفوس لكن إذا جاء أولاً مبهمًا تشوفت النفس لمعرفة هذا المبهم ثم جاء البيان والنفس مستعدة لقبوله متشوفة إلى الوصول إليه.

﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ قال المفسر [طرقها الموصلة إليها] ﴿فَأَطْلِعْ﴾ بالرفع عطفًا على أبلغ وبالنصب جوابًا لـ ﴿ابْنِي﴾، يعني أن فيها قراءتين سبعيتين، (فأطلع) (فأطلع)، أما على قراءة الرفع فإنها معطوفة على ﴿أَبْلُغْ﴾ يعني لعلّي أبلغ الأسباب، فلعلّي أطلع، وأما على قراءة النصب فإنها وقعت جوابًا لـ ﴿ابْنِي﴾ ابن فعل أمر وفعل الأمر يقع جوابه إذا كان مقرونًا بالفاء بالنصب فأطلع، فتكون الفاء هنا للسببية.

واعلم أن القراءتين الواردتين في القرآن الكريم هما أحد الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أمر أن يجعل القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش، يعني: لغتها، فهذه القراءات الموجودة ليست هي الأحرف السبعة، بل هي على حرف واحد، هذا واحد.

الثاني: اعلم أن القراءتين كلتاها صحت عن النبي ﷺ؛ لأنها نقلت بالتواتر.

ثالثاً: اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بين العامة بقراءة تحالف ما في أيديهم من المصاحف، لأن ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ وربياً تهبط عظمة القرآن في نفوسهم؛ بسبب هذا الاختلاف، أما فيما بينك وبين نفسك، فالأفضل أن تقرأ بهذا تارة وبهذا تارة بشرط أن تكون عالماً غير متخبط، وإنما قلنا: إن هذا هو الأفضل لأن كلاً من القراءتين قد قرأ به النبي ﷺ فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجوه متنوعة، كالافتتاحات والتشهد وما أشبه ذلك، لكن هذا بينك وبين نفسك، أو في مقام التعليم إذا كنت تعلم طلبة.

وقوله: ﴿فَاطْلِعْ إِلَىٰ آلِهِ مُوسَىٰ﴾ يعني: أصِلْ إليه وأنظر هل هذا حق أو غير حق، ثم استدرك خوفاً من أن يقول أحداً من جنوده إنه حق، فقال: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ﴾ [أي: موسى] ﴿كَذِبًا﴾ [في أن له إلهاً غيري] قال هذا تمويهاً على أصحابه، وخوفاً من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبنى صرحاً، وفرعون في هذه المقالة كاذب، هو لا يظن أن موسى كاذب؛ بل يعلم أنه صادق، لقول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له - أي: لفرعون -: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَٰٓئِرٍ﴾ [الإسراء: ١٠٢] قال هذا مؤكداً إياه بالقسم، واللام، وقد، ويُخاطب هذا الرجل القادر على إنكار موسى ما قاله موسى لو كان كذبا، قال له: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَٰئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰفِرْعَوٰنُ مُشْرِكًا﴾ فرعون هل له مانع يمنع أن يقول: لم أعلم؟ لا يمنعه مانع، هو قادر، لكنه يعلم أنه يعلم أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله تعالى: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا﴾ [النمل: ١٤] هذه مفعول من أجله - ﴿وَحَمَدُوا﴾ وليس لـ (استيقن)، فالهم: أن قوله: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ هذه الجملة كذب، يقول ذلك وهو كاذب، ويعلم أنه صادق، لكنه قال ذلك تمويهاً لقومه، وخوفاً من أن يقع في قلوبهم شيء من الشك.

وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: مثل هذا الفعل، أو مثل هذا التزيين؛ أيها الذي على القاعدة؟ الثاني؛ لأننا قلنا: إن (كذلك) تكون مفعولاً مطلقاً للفعل الذي بعدها؛ أي: مثل هذا التزيين الذي زُيِّنَ لفرعون، وهذا التمويه والترويح لقومه زُيِّنَ لفرعون سوء عمله، ومن الذي زُيِّنَ؟ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وقد يقال: والله عز وجل؛ لأن الله يُضِلُّ من يشاء، كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ زَيَّلَ كُلُّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فالله

تعالى زَيْنَهُ قَدَرًا؛ بمعنى: أنه حجب عنه الهدى، ثم زَيْنَ له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن يعمل هذا العمل.

وقوله: ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ السبيل هنا فيها (ال) التي للعهد؛ أي العهود الثلاثة: الذكري، أو الحضورى، أو الذهني؟ الذهني ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ الذي هو سبيل الهدى، ولهذا قال المؤلف: [طريق الهدى] وفيها قراءتان ﴿وَصَدَّ﴾ [بفتح الصاد وضمتها] ﴿وَصَدَّ﴾ هذه بضم الصاد على أنها مبنية لما لم يُسم فاعله، (صَدَّ) بفتح الصاد على أنها مبنية لما سُمي فاعله، ولكن هل هي مُتَعَدِّية أو لازمة؟ هل معناه: أنه صَدَّ بنفسه، أو صَدَّ غيره؟ تشمل المعنيين؛ لأنها لفظ مُشْتَرَك صَارَفٌ للمعنيين جميعًا، والقاعدة في التفسير: أن كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فإنه يُحْمَلُ عليهما جميعًا إلا إذا كان في أحدهما ما يُرْجَحُه، فيُعمَلُ بما تَرَجَّح.

وقوله: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ الكيد، والمكر، والخداع، وما أشبهها كلها كلمات متقاربة، ومعناها: أن يتوصل الإنسان بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه، كل إنسان يقصد من خصمه أن يكون مغلوبًا، فيتوصل إلى هذا بأسباب خفية لا يعلم بها الخصم إلى الوصول إلى هذا، فرعون كاد كيدًا في أن يقول لهامان: ﴿أَبْنِ لِي صَرْحًا﴾ من أجل أن يرقى على هذا الصرح، فإذا وصل غايته نظر أمام الناس ثم نزل وقال: لم أجد ربَّ موسى، وهذا تمويه، لاسيما على عامة كآل فرعون الذين قد بهرهم هذا الظالم الطاغية، فكل شيء يكون عندهم حقيقة، لكن هل هذا الكيد ينفعه؟ قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي: إلا في خسار، ما هنا حجازية أو تميمية؟ حجازية مهملة؛ يعني: أنها لا تعمل، ما الذي أبطل عملها؟ الإثبات، وابن مالك يقول:

إعمال ليس أعمِلْتَ ما دون إن مع بقا النفسي ترتيب زكن

والنفي هنا لم يبق، فعل هذا نقول: هي مُهملة لبُطلان النفي وانتفائه بـ (إلا).

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: استعلاء فرعون وترفعه، وذلك بتوجيه الأمر إلى وزيره أن يبني له صرحًا، وتأمل قوله: ﴿أَبْنِ لِي﴾ ولم يقل: ابن؛ لأن هذا أعظم في الترفع والتعاضم؛ إذ لو قال: ابن لكان لأي أحد يبني، فيه إبهام، لكن إذا قال: لي إلا هذا على أنه استخدم هذا الرجل الذي هو الوزير استخدامًا تامًا.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اتخاذ الوزراء كان عُرفًا قديمًا، سواء كان وزيرًا في الخير، أو وزيرًا في الشر، فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ﴾ (٩) هَرُونَ أَخِي [طه: ٢٩ - ٣٠]، وقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله زعماء الشيعة - وهم الرافضة - عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما

وقال في الثناء عليهما: هما وزيراً جددي؛ يعني: النبي ﷺ، فرفضوه؛ لأنهم قد زين لهم سوء عملهم بأن كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً، وعلى هذا يكون النبي ﷺ مُبغضاً لعلي؛ لأنه مُبغض: أي الرجال أحب إليك؟ قال: «أبو بكر» فعلى قاعدتهم يكون الرسول ﷺ مُبغضاً لعلي، فانظر كيف كان عاقبة هذه القاعدة الباطلة الفاسدة؟

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز نسبة الشيء إلى الأمر به دون فاعله، لقوله: ﴿أَيُّنَ لِي صَرَحًا﴾ وهو لا يريد أن هamaan يتولى البناء بنفسه؛ بل يأمر؛ لأنه وزير.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله تعالى علو الذات في الشرائع السابقة، من قوله: ﴿أَيُّنَ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَتْلُغَ الْأَسْبَابَ﴾ (٣) استنب السَّمَوَاتِ ﴿فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى ﷺ قَدْ أَبْلَغَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، وَهَذَا - أعني: علو الله الذاتي - أمرٌ لا يُنكر؛ لأنه دلَّت عليه جميع الدلائل: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، كلها دلَّت على علو الله عز وجل علو الذاتي، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وأنه لا يمكن أن يكون في الأرض، ونحن نركّز على هذه النقطة لأهميتها؛ لأنها تتعلق بالعقيدة.

أما القرآن أكسب الأدلة المتنوعة الدالة دلالة قاطعة على علو الله الذاتي، وكذلك السنة دلَّت على ذلك قولاً وفعلًا وإقرارًا، فالنبي ﷺ أثبت علو الله الذاتي بقوله، وبفعله، وبإقراره. أما بقوله، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، وأما بفعله، فأشار إلى علو الله تعالى في الوقوف بعرفة حين خطب الناس، وقال: «اللَّهُمَّ أَشْهَدُ»، وأما بالإقرار، فبإقراره الجارية التي قالت: في السماء لما سألها: «أَيُّنَ اللَّهُ؟».

وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، ما منهم أحد قال: إن الله ليس في السماء، وما منهم أحد قال: إن الله في الأرض، وما منهم أحد قال: إن الله لا يُوصَفُ بعلو ولا سُفُل، ولا مُحَايِدَة ولا مُجَانِبَة؛ يعني: ما منهم أحد قال: إن الله ليس فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل بالخلق ولا منفصل، كما قاله المعتزلة.

فإذا قال قائل: تُسَلِّمُ أنه لم يرد عنهم النفي، فما هو دليل الإثبات؟ نقول: دليل ذلك: أن كل نص في القرآن والسنة لم يأت عن الصحابة خلافة فإننا نعلم علم اليقين أنهم يقولون به؛ لأن القرآن نزل بلغتهم ويعرفونه، فإذا حُوطِبوا بهذا، ولم يرد عنهم خلافة دل ذلك على أنهم قائلون به، وهذه نقطة مهمة تصفعك عند المناظرة مع خصومك، إذا قال لك: أين قال الصحابة: إن الله في علو؟ تقول: قال الصحابة ذلك؛ لأن كل نص جاء بإثبات العلو ولم يرد عن الصحابة خلافة فإنهم قائلون به قطعاً؛ لأنه نزل بلغتهم، وعرفوه، وفهموه على ما أراد الله عز وجل.

وأما العقل: فلو سألت أي إنسان: هل العلو صفة كمال، أو النزول؟ لقال لك: العلو، ولو

قلت: العلو صفة أكمل، أو المُحَاذَاة؟ قال لك: العلو، إذن فالعلو دَلُّ العقل على ثبوته لله عز وجل.

وأما الفطرة: فلا تسأل، اسأل عَجُوزًا من العجائز لم تقرأ في كلام المتكلمين المُعْطَلِينَ ماذا تقول لك؟ إذا سألت: أين الله؟ قالت: في السماء، ولا تعرف إلا ذلك، والعجب أن نفس القائلين بالنفي إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم إلى السماء، وهذا شيء مُسَلَّم، وأدعاهم أنهم يقولون: إن السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلي، نقول: إذن أنتم تدعون السماء، فوقعتم في الشرك من حيث لا تعلمون، وعلى كل حال؛ الحمد لله أن علو الله عز وجل أمر فطري لا يحتاج إلى تعلم ولا تكلف، ومع ذلك جميع الأدلة دلت عليه، ثم يأتي أقوام - أعمى الله تعالى بصائرهم - فيقولون: إن الله تعالى ليس في العلو، فماذا يقولون؟ منهم من يقول: إن الله في كل مكان، وهؤلاء: حُلُولِيَّة الجهمية، إن الله في كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في البيوت، في الجو، في السماء، في - والعياذ بالله - المراحيض، في كل مكان، وهذا باطل كما تبطل الشمس ظلمة الليل؛ لأنه يلزم منه واحد من أمرين ولا بد: إما أن يكون الله متعدّدًا، وإما أن يكون الله مُتَجَزِّئًا بعضه هنا وبعضه هناك، أو مُتَعَدِّدًا واحد هنا وواحد هناك، هذا بقطع النظر عما يلزم عليهم من اللوازم الفاسدة التي تُوجِب أن الله في أقدر الأمكنة وأنتن الأمكنة.

والقول الثاني لمن يُنْكِرُونَ علو الله الذاتي يقولون: لا نقول: إن الله فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنهم، أين هو؟ عدم، قال بعض العلماء: لو قيل: صِفُوا لنا العدم لم نجد وصفًا أشمل من هذا، فحقيقة الأمر أنهم لا يعبدون الله وأنهم ليس لهم إله إطلاقًا.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى جذب المُخَاطَب؛ ومنها: الإيهام، ثم البيان، لقوله: ﴿لَعَلِّي أَتْلُجُ الْأَسْبَابَ﴾ (٣٦) أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ ﴿ وهذا كثير في القرآن، وفي كلام البشر.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السماوات جمع وعدد، لقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ وهي سبع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا﴾ [النبا: ١٢]، وقال: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ﴾ [المؤمنون: ٨٦] وهذا متفق عليه، وهل السماوات هذه مُتْرَاصَةٌ، أو بينها فجوات؟ الجواب: الثاني، ويدل على ذلك دلالة قاطعة: حديث المِراج، فإن النبي ﷺ كان يعرج من سماء إلى سماء.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى الضلال بكل ما يستطيعون، ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق، لقوله: ﴿وَلِيَّيْ لَأُظَنُّهُ كَذِبًا﴾، فلا تغتر برؤساء الضلال وأئمة الضلال، وما يقولون من التمويه والدجل، وليس

هذا مقصوراً على الأئمة الذين لهم السلطة؛ بل حتى على أئمة الدعوة الذين يدعون الناس إلى أفكارهم الهدامة، وأخلاقهم السافلة، تجد عندهم من التمولي والتضليل ما يُوجب أن يكون فخاً يقع به من ليس له بصيرة.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله عز وجل يبتي العبد، فيزيّن له سوء عمله، لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنْ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ﴾، ويدل لهذا: قول الله تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وقوله تعالى: ﴿أَفَنُزِّنْ لَهُمْ سُوءَ عَمَلِهِمْ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨]، فاحرص على الانتباه لهذه المسألة، فإن الإنسان قد يُزيّن له سوء العمل، والتزيّن نوعان: النوع الأول: أن يرى الإنسان هذا السيئ حسناً، وهذا أعظم النوعين، النوع الثاني: ألا يراه سيئاً، فيميل إليه بهواه، ويقول: هذا سهل، وليس فيه شيء، هذا من التزيّن في الواقع؛ لأن من لا يرى السيئ سيئاً فإنه سيقع فيه إما رغبة فيه؛ لأنه زَيّن له، وإما لهوى في نفسه؛ لأنه لا يراه سيئاً.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن فرعون يضدّ الناس عن سبيل الله، فهو من أئمة الضدّ عن سبيل الله تعالى، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْذُوبُونَ إِلَى الْكَافِرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصْرُوبُونَ﴾ [القصص: ٤١]، فاحذر هؤلاء الأئمة لا يخذعوك، فإنهم يكيدون كيداً، والله تعالى يكيد كيداً لعبده المؤمن.

١٠- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن فرعون أمر ببناء هذا الصرح مُكايَدة لا حقيقة، وإلا فمن المعلوم أنه سوف يخسر نفقات كثيرة على هذا الصرح العالي، لكنه لغرضه وهواه لا يهتم بذلك.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كيد المُضِلِّين - والحمد لله - في خَسَار، كل مُضِلٍّ فكيدُهُ في خَسَار؛ لأنه إذا كان كيد هذا الطاغية في خَسَار فمن دونه من باب أولى ولا شك، ولهذا حصر كيدَهُ في الخَسَار، ما هو إلا في خَسَار، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ⑩ وَأَكِيدُ كَيْدًا ⑪ [الطارق: ١٥ - ١٦] أي: كيداً أعظم من كيدهم، وقال تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤٢] وهذه من أعظم الآيات التي تفرّج المؤمن: أن كيد الكافر يجعله فهو المكيد، وجاءت الآية بالجملة الاسمية ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ وبضمير الفصل إشارة إلى ثبوت ذلك عليهم، وتأكده، إلى ثبوته بكونه جاء بالجملة الاسمية؛ لأن الجملة الاسمية - كما يقول أهل العلم - تُقيد الثبوت والاستقرار، وجاء بالحصص عن طريق ضمير الفصل ﴿هُمُ﴾، وهذه الآيات - والحمد لله - تفرّج المؤمن، وهذا وعد الله عز وجل وهو لا يُخلف الميعاد، لكنه يحتاج إلى سبب، أن يكون من المؤمن عملٌ مُضَاد، وأن المؤمن إذا عمل العمل المُضَاد لكيد الكافرين يثق بوعد الله، ويقول: إن هذا الكيد سيكون عليهم وهم في خسارة منه، أما أن يقول:

إن الله يكيد لهم وهم المكيون، ولكننا ننام على فُرشنا وندعُ السباع تأكل غنمنا، فهذا غير صحيح، لابد من عمل ﴿إِنْ تَصُرُوا اللَّهَ يَصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧].

❁ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُو آتِيعُونَ آهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾ [غافر: ٣٨]

في أول هذه الآيات يقول عز وجل: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ وهنا وما قبلها يقول: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تحقيقاً لإيمانه وأنه مؤمن حقاً. وقوله: ﴿يَتْلُو آتِيعُونَ آهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾، سبق الكلام على إعرابها، وبيناً أنها منادى منصوبة مُقدَّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة.

وقوله: ﴿آتِيعُونَ﴾ [بإثبات الياء وحذفها] يعني: أنها قراءتان: أتبعوني، وأتبعون، ما على وجود الياء فالأمر ظاهر؛ لأنها ياء المتكلم، وأما على حذفها فهي محذوفة للتخفيف، وقوله: ﴿آتِيعُونَ﴾ فعل أمر، و﴿آهْدِكُمْ﴾ جواب فعل الأمر، ولهذا وقع مجزوماً بحذف الياء والكسرة دليل عليها، وأصل ﴿آهْدِكُمْ﴾ أهديكم، لكن الفعل المضارع إذا وقع جواباً لأمر فإنه يكون مجزوماً، قيل: إنه مجزوم به، وقيل: إنه مجزوم بشرط مُقدَّر، والتقدير: إن تتبعون أهدكم، وهكذا يقال لكل ما جاء على هذا التركيب.

وقوله: ﴿سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾ أي: طريقه، والهداية هنا هداية الدلالة؛ لأنه لا يمكن أن يراد بها هداية التوفيق؛ إذ إن هداية التوفيق تكون بيد الله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦] أي: لا تهدي هداية التوفيق، فقوله: ﴿آهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾ يعني: أدلكم على سبيل الرشاد، سبيل الرشاد ضد سبيل الغي، والرشاد هو: حسن التصرف، والغي هو: ارتكاب الخطأ عن عمد.

وقوله: ﴿يَتْلُو آتِيعُونَ آهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾، وإن الآخرة هي دار الفكرار ﴿لَا رَغْبَ لَهُمْ فِي اتِّبَاعِهِ زَمَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ لأن أصل ضلال بني آدم هو: الطمع في الدنيا، والتنافس إنما يكون عليها، ولهذا قال النبي ﷺ: ﴿وَاللَّهُ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَإِنَّمَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافُسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُمْ﴾، فهو لما طلب أن يتبعوه بين لهم حال الدنيا التي يُنافسون فيها، والتي صدوا عن سبيل الله بها، فقال: ﴿يَتْلُو آتِيعُونَ آهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾، إنما

أداة حصر، و﴿هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ مبتدأ، و﴿مَتَّعْ﴾ خبره؛ أي: ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به الإنسان قليلاً ثم يزول، ولهذا يقول المؤلف: ﴿مَتَّعْ﴾ [تمتّع يزول] ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ الآخرة ما بعد الدنيا هي دار القرار، (هي) ضمير فصل، و﴿دَارُ الْقَرَارِ﴾ خبر إن، واعلم أن ضمير الفصل ضمير لا محل له من الإعراب، لا يُعرب مبتدأ ولا خبراً ولا أي شيء، واعلم أيضاً أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: التوكيد، والفائدة الثانية: الحصر، والفائدة الثالثة: تمييز الخبر من الصفة، فإذا قلت: زيدٌ هو الفاضل، فهو ضمير فصل استفدنا منه ثلاث فوائد: أولاً: التوكيد؛ حيث أكدنا أن زيداً فاضل، ثم الحصر؛ لأنك قلت: زيدٌ هو؛ أي: لا غيره، الثالثة: التمييز بين الصفة والخبر، فإنك لو قلت: زيدٌ الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفةً لزيد، وأن الخبر لم يأت بعد، فإذا قلت: هو الفاضل تعيّن أن تكون الفاضل خبراً، فبذلك يحصل التمييز بين الخبر وبين الصفة، ذكرنا أنه لا محل له من الإعراب، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿لَمَلَأْنَا نَجْعَ السَّحَرَةِ﴾ [الشعراء: ٤٠] فهنا جاءت الغالين خبراً لكان، ولو كان له محل من الإعراب لكانت إن كانوا هم الغالبون، لكنه ليس له محل من الإعراب، إذن ما هي دار القرار؟ هي الدار الآخرة، وأكد ذلك بضمير الفصل.

وقوله: ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ أي: دار المستقر، ولهذا يؤتى بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار! فيشرَّبون ويَطَّلَعون، وكذلك يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيشرَّبون ويَطَّلَعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيُدْبَحُ أمامهم، ويقال: يا أهل الجنة! خلودٌ ولا موت، ويا أهل النار! خلودٌ ولا موت، إذن هذا القرار، ما دام ليس فيه انتقال عن هذه الدار فهي دار القرار، إذا كانت هي دار القرار والدنيا متاع، فما الأولى أن يُعَمَلَ له؟ الآخرة؛ لأنها دار القرار، أما هذه فهي دار بُور، دار متاع ﴿كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ﴾.

وقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ هذا كالبيان لحال الآخرة وكيف يُجَازَى الناس فيها، فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ من شرطية، و﴿عَمِلَ﴾ فعل الشرط، وجملة ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ هذه جواب الشرط، وقوله: ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ (مثل): مفعول يُجْزَى الثاني، والمفعول الأول هو نائب الفاعل المُسْتَر، يقول: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً﴾ فما هي السيئة؟ السيئة: ما يسوء حالاً أو مالاً، فما أصاب الإنسان من مرض، أو فقر، أو عاهة، أو ما أشبه ذلك هذا سوء لكنه في الحال، وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في المال، وقد يكون في الحال، قد يُعَاجِل الإنسان بالعقوبة.

وقوله: ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ السيئة بواحدة مهما كانت، حتى وإن كان الإنسان في مكة، أو

في المدينة، أو في المسجد، أو في أي مكان، أو في أي زمان، حتى ولو كان في الأشهر الحرم التي نصّ الله تعالى على النهي عن الظلم فيها، فقال: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦] فإن السبئية لا تُضَاعَف، ولكن اعلّموا أنها قد تكون أشد من حيث الكيفية لا من حيث الكمية؛ يعني: أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الإنسان من عشر ضربات لشدة وقعها، ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكي: ﴿وَمَنْ يُدْرِ فِيهِ بِالْحَكَمِ يُظْلَمُ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْبَرِّ﴾ [الحج: ٢٥]، وبهذا التقرير الذي دلّ عليه الكتاب والسنة تبين أن ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة وقال: لا أبقي في بلد سيئاته وحسناته سواء فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس أفقه وأعلم من أن يلبس عليه هذا الأمر، مع أن الله قال في سورة الأنعام - وهي مكية -: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وقوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى﴾ من هذه شرطية، و﴿صَالِحًا﴾ يجوز أن نعربها صفة لموصوف محذوف، والتقدير: عمل صالح، ويجوز أن نجعلها مفعولاً مطلقاً؛ لأن وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلق، أو على أنه صفة لموصوف محذوف، والتقدير: عملاً صالحاً، فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح: ما توافرت فيه شروط القبول، وهما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله، سواء محمد أو غيره، لكن من المعلوم أنه بعد بعثة محمد ﷺ لا يصح اتباع غيره، إذا فقد الإخلاص فليس العمل صالحاً؛ بل هو مردود على صاحبه، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١)، وإذا فقدت المتابعة لم يكن العمل صالحاً وكان مردوداً، لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

وقوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى﴾ بيان لمن، فمن هنا بيانية، كيف نقول: بيان لمن؟ لأن من اسم موصول، والاسم الموصول الأصل فيه الإيهام، فإذا وجد بعده بيان فإنه يكون مبيّناً لإيهام، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هذا الشرط لا بد أن يكون مؤمناً، فإن لم يكن مؤمناً فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤] فغير المؤمن لا ينفعه عمله، لو أن رجلاً كافراً أصلح الطرق، ومدّ أنابيب الماء، يسقي الناس، وبنى المساجد، وطبع الكتب، وكسى العريان، وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ لا، ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم؛ لأنهم ليسوا مؤمنين، وبه نعرف أن الإيهام هو الأصل، آمين ثم اصمل، أما العمل بدون إيمان - نسأل الله أن لا يخلع عنا وعنكم الإيمان - هباء ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾، لا بد من الإيمان أولاً

ثم إذا آمنت اعمل وإذا عملت فأخلص واتبع.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾، جملة فأولئك جواب الشرط أي شرط هو ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ فأولئك يدخلون الجنة وهنا قال: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ باسم الإشارة الموضوع للبعيد إشارة إلى علو مرتبتهم كأنك تشير إليهم وهم فوق ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ قال: [بضم الياء وفتح الحاء وبالعكس] وما العكس يدخلون فيجوز ﴿يَدْخُلُونَ﴾ أي: يدخلهم الله ويجوز ﴿يَدْخُلُونَ﴾ أي: هم بأنفسهم لكن بإذن الله ومن المعلوم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في فتح الجنة؛ لأنهم يصلون إليها وبابها مغلق، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يفتح لهم الباب فيشفع النبي ﷺ وحده في أن يفتح لهم الباب فيفتح.

وقوله: ﴿يَرْزُقُونَ فِيهَا يَغْيَرُ حِسَابٍ﴾ الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: أعطوهم فمعنى يرزقون؛ إذن يعطون.

وقوله: ﴿يَغْيَرُ حِسَابٍ﴾ أي: بغير تابعة يعني لا يحاسبوه عليه ولا ينقضون له ثمنًا في الدنيا لا تملك رزقًا إلا بثمن لكن في الآخرة تعطى الرزق بغير ثمن وبغير تابعة لا تحاسب عليه لماذا؟ لأن الثمن كان مقدمًا ثمن هذا الرزق كان مقدم سلم تعرفون السلم؟ نقض الثمن وتأخير الثمن فهنا الثمن مقدم في الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله فكان هذا هو العوض، فالقوم قد أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه ولهذا قال ﴿يَرْزُقُونَ فِيهَا يَغْيَرُ حِسَابٍ﴾.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقَرُ أَتَبَعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ﴿٢٨﴾ يَنْقَرُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ:

١ - هي فوائد الآية الأولى، أولاً تلتطف هذا الداعي هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله لقوله: ﴿يَنْقَرُ﴾، فإن هذا لا شك من أساليب التلطف.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: قوة جأش هذا المؤمن حيث كان رجلاً واثقاً يقول لهؤلاء الجماعة: (اتبعوني) وهذا كما قلنا في التفسير فعل أمر.

٣ - ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للداعية إذا دعا إلى شيء أن يبين ما يكون به الترغيب - أي ترغيب المدعو - حتى ينشط ويفعل؛ لقوله: ﴿أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى كذب فرعون حين قال لقومه: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، ففرق بين قول فرعون وقول هذا المؤمن؛ قول فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السبل تختلف سبل ضلال وميل غي وسبل رشاد فالسبل الموصل إلى الله هذا سبيل الرشاد والسبل المتفرقة هذه سبل ضلال قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

٦ - ومن فوائد الآية الثانية: بيان حال الدنيا، وأنها متاع يتمتع بها الإنسان، ثم تزول إما بزوالها بالتمتع وإما بزوال المتمتع؛ ولهذا انظر مصارع الدنيا، هل أحد خلد. وهل فيها أحد خلد له ما بين يديه؟ كل ذلك لم يكن فالدنيا إما زائلة وإما أن يزال عنها، قال الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا لَشَرِّينَ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنَّ مَتَّ فَهُمْ لَنُخْلِدُنَّ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة، وهي (متاع) كل الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الاستعداد والرغبة في الآخرة؛ لقوله: ﴿وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ فاجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمن لفائدتين وهما: الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.

ثم قال: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

١ - فيها من الفوائد: أن عامل السيئة لا يزداد إثماً على قدر السيئة؛ لقوله هنا: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾.

٢ - ومن فوائد الآية: أنه في مقام التهديد ينبغي أن يُبدأ بما يدل على التهديد، قبل أن يبدأ بما يدل على الترغيب؛ لأنه هنا بدأ بالسيئة ثم عقب بالصالح، وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية قال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه وبين كمال صفاته قال: ﴿ثُمَّ عِبَادِي أَيُّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، فلكل مقام مقال، فالإنسان ينبغي أن يرتب المعاني حسب ما تقتضيه الحاجة لا يلقي الحديث على عوائمه، وفضل الله يؤتيه من يشاء قد يريد هذا الشيء ويريد أن يرتب كلامه وأن يبينه على ما تقتضيه الحاجة ولكن يخونه التعبير أي أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى يسر له الأمر.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحاً ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحاً.

وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول وهما الإخلاص والمتابعة، فبفقد الإخلاص يكون الإنسان مشركاً وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعاً؛ ولهذا لا يقبل العمل إلا الخالص الموافق للشرع ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان في الشرك وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة وأيهما أشد؟

الأول وقد يكون الثاني حسب المخالفة، لكن الشرك من حيث هو أعظم من البدعة وقيل أن

البدعة أشد وأعظم لأن الله قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ والآية في التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وصاحب البدعة يضر نفسه ويضر غيره؛ لأنه يكون إمامًا يدعو إلى مخالفة الرسل، والذي يظهر أن الشرك من حيث هو شرك أعظم، لكن قد يكون المترتب على البدعة أشد من المترتب على الشرك.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب بمعنى أن الله لا يعاقب الأنثى أكثر من عقوبة الرجل ولا الرجل أكثر من عقوبة الأنثى، وكذلك لا يجزي الرجل أكثر من جزاء الأنثى والأنثى أكثر من جزاء الرجل؛ لقوله في هذه الآية: ﴿مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى﴾ ونظيره قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العمل الصالح لا ينفع إلا مبني على الإيمان لقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، والجملة في موضع نصب على الحال يعني: والحال أنه مؤمن وبناءً على هذا نسأل هل عمل المنافق ينفعه؟ لا، لفقد الإيمان هو غير مؤمن، وهل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أو هو إيمان وراء ذلك كله؟ الجواب: الثاني، ومن جملة الإيمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة مبنية عليه أن تؤمن بالثواب على العمل؛ ولهذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب لا شك أنه سيزداد رغبة في العمل، وسيزداد إحسانًا للعمل؛ لأنه يعرف أن السلعة على قدر الثمن، فإذا كنت تعمل وأنت تشعر بأنك ستجازي على هذا العمل مجازاة تامة فسوف تحسن العمل لأجل أن يحسن لك الثواب والجزاء، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الإنسان كثيرًا أي: يغفل الإنسان كثيرًا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعدّه الله لعمل هذا العمل.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن رزق الجنة ليس فيه حساب يعني أنه لا يطلب من الإنسان عوض ولا يلحقه تابعة لقوله: ﴿وَنُزِّلَتْ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

❀ قال الله تعالى:

❀ وَيَقُولُ مَا إِلَىٰ أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ
 (٤١) تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقِيرِ (٤٢) لَا حَرَمَ أَنَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ
 لَيْسَ لِيَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ
 الْمُسْرِئِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ [غافر: ٤١-٤٣]

❀ التفسير ❀

ثم قال هذا الرجل الذي آمن: ﴿وَيَقُولُ مَا إِلَىٰ أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ هذا استفهام تعجبي وإنكار كأنه يقول عجباً لكم أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار وهذا والله محل العجب، محل التعجب أن تدعو رجل إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار فتأتي إلى رجل وتقول: يا فلان أترك شرب الخمر شرب الخمر حرام ولا يجوز «من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة» هي أم الخبائث مفتاح كل شر فيقول لك يا ولد لذة وطرب وأنس وسرور اشرب من أجل لأن ترى إذا شربت كأنك ملك الملوك ثم يراقبه ثم يقول له أيضاً يعني اشرب، وإذا شربت وحصل لك اللذة والطرب فاستغفر الله فالباب مفتوح، أيهم الأحق بالإجابة الأول أو الثاني؟ لا شك أنه الأول هذا يقول: ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وهذه استفهام تعجب وإنكار وهو محل التعجب ومحل الإنكار أيضاً والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿مَا إِلَىٰ أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها وليست استأنافية، ولا حالية كما قيل به، بل هي معطوفة على ما سبق؛ لأن التعجب إنما يكون من اجتماع الأمرين أنهم يدعونه إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. وقوله: ﴿إِلَى النَّجْوَىٰ﴾ يعني: إلى النجاة من النار ولم يقل إلى الجنة مع أنه قال: ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾؛ لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك يدعونه إلى النار فقابل دعوته بدعوتهم فكانه يقول: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار أنتم تدعونني إلى النار، والدعوة إلى النار ليس أن يقول القاتل هلم إلى النار أيها الناس لكنها الدعوة إلى عمل أهل النار وليعلم أن النار قد حفت بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره وأهل النار مبني على الشهوات أو على الشبهات يعني: إما جهالات وضلالات كعمل النصارى وإما شهوات كعمل اليهود، وعلى هذين يدور عمل

أهل النار الشبهات والشهوات والشبهات دوائها العلم والشهوات دوائها الحزم والإرادة التامة لما يحبه الله ويرضاه ﴿مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾.

ثم بين بعد أن أجمل في قوله: ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ بين الأعمال التي يدعونه إليها فقال: ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقْرِ﴾ ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ﴾ اللام هنا لبيان المدعو إليه يعني: تدعونني لهذا وعلى هذا ﴿لِأَكْفُرَ﴾ منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب البصريين أو باللام على مذهب الكوفيين ﴿لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ أي أجحده وأنكره والمراد إنكار وحدانيته بدليل قوله: ﴿وَأَشْرِكَ بِهِ﴾ وقد يقال أن المراد إنكار وجوده بالكلية أو الإشارك مع الإقرار به فيكونوا يدعونه إلى شيئين: إما إنكار الخالق عز وجل وهذا مستفاد من قوله: ﴿لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ أي: لأجحده أو أثبته مع وجود شريك له وهذا مما يستفاد من قوله: ﴿وَأَشْرِكَ بِهِ﴾.

وقوله: ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ هذا قيد مبين للواقع وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم بل بما يعلم بالفطرة خلافة ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا أصل، فالصلة في قوله ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾؛ لبيان الواقع، وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له ﴿وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾.

وقوله: ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقْرِ﴾ بدأ هنا باسم العزيز؛ لأن المقام يقتضيه إذ إن هؤلاء أقباط من آل فرعون يظنون أن العزة لهم فقال: أدعوكم إلى العزيز لم يقول إلى الغفور الرحيم بل قال: إلى العزيز الغفار لأن العزيز، العزيز الغالب فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو كفرتم به الغفار يغفر لكم ما سبق إذا أنتم آمتم به، وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن.

فإنه قد يقول قائل: إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم، لكن الأمر بالعكس المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز؛ لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم فرعون وأن لا غالب لهم.

وقوله: ﴿الْعَزِيزِ﴾ اسم من أسماء الله والغفار أسم من أسماء الله والغفور اسم من أسماء الله، وليعلم أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين:

الأول: ما كان مشتقاً من وجه متعدٍ فهذا لا يتم الإيذان به إلا من أمور ثلاثة: الأول: إثبات اسم الله والثاني: إثبات الصفة التي دل عليها والثالث: إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة.

والقسم الثاني: غير متعدٍ ولا يتم الإيذان به إلا بإثبات اثنين: إثبات اسم من أسماء الله وإثبات الصفة التي دل عليها، لأن كل اسم يدل على صفة، ليس لله اسم يكون جامداً؛ خلاف لمن قال: إن كلمة (الله) اسم جامد غير مشتق وهذا ليس بصحيح ما من اسم من أسماء الله إلا وهو مشتق لأن الله وصف أسمائه بأنهم حسنى وما لا يتضمن الصفة ليس بحسن فضلاً على أن يكون

أحسن.

نضرب أمثلة لهذا: الحي من أي القسمين؟ من اللازم تؤمن به اسم من أسماء الله وبالحياة الدالة التي دل عليها الاسم، والسميع متعدي تؤمن بالسميع اسم الله وبالسمع صفة لله وبأنه يسمع إثبات للحكم وهو الأثر المترتب على هذه الصفة.

ثم اعلم أن الاسم يتضمن أحياناً صفة وأحياناً صفتين وأحياناً أكثر؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام فمثلاً من أسماء الله تعالى الخلاق ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ﴾ تؤمن بالخلاق اسماً من أسماء الله، وتؤمن بصفة الخلق التي تضمنه اسم الخلاق، وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة المطابقة وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن، ثم إيمانك بأنه عليمٌ قدير إيمان بدلالة الالتزام؛ لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم وما من خلاق إلا وهو قادر؛ لأنه إن كان جاهلاً فكيف يخلق؟! وإن كان عاجزاً، فكيف يقدر فهذه دلالة الخلاق على العلم والقدرة دلالة التزام، وهذه الدلالة - أعني دلالة الالتزام - تتفاوت فيها الناس تفاوتاً كثيراً، فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهمًا يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم، ومن الناس من هو دون ذلك، فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عدة بدلالة اللزوم وآخر لا يقدر، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء؛ إذن العزيز لا يتم الإيمان به إلا بأن نعرف معناه أولاً العزيز بمعنى ذو العزة: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾، والعزة قالوا أنها ثلاثة أنواع عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عزيزٌ قديرٌ بحيث لا يكون مماثل له، وعزة الامتناع يعني أنه عز وجل عزيز أي يمتنع أن يناله السوء والعزيز يأتي بمعنى الامتناع في قوله تعالى ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ أي: بمتنع والثالث عزة القهر بمعنى أنه الغالب ومنه قوله تعالى: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ فقال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ فالعزة يعني الغلبة، إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء، فعز أي غلب فهو غالب، ومقابله مغلوب، وإذا كان عز بمعنى امتنع أو بمعنى كان ذا قدر عظيم، فهو لازم.

إذن نقول العزيز من جهة يكون من الأسماء المتعدية متى؟ إذا كان في معنى الغالب من جهة أخرى تكون غير متعدية إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر.

قال الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق؟

المطابقة أن يقول: والله أعز والمؤمنون، لكن لم يذكر هذا بل قال: والله العزة إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم أصلاً؛ لأنه لو قال: الله أعز لأثبت للمنافقين عزة ولكنهم ليس لهم عزة حصر العزة لله ورسوله والمؤمنين ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ هذه من بلاغات القرآن، وإذا

تأملت القرآن سبحانه الله تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإياءته، فسبحان الذي أنزله عز وجل.

والغفار اسم من أسماء الله وهل هو من أسماء الله المتعدية؟ المتعدية؛ لأن الله قال: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾؛ إذن لا بد أن ثبت الغفار اسماً من أسماء الله ولا بد أن ثبتت الصفة وهي المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾، ونثبت أنه يغفر يوصل المغفرة من شاء أن الله هو العزيز الغفار.

وقوله: ﴿لَا جَرَماً أَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ وهو الكفر بالله والإشراك به ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا جرم أيضاً ﴿وَأَنَّا مُرْدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ قال المفسر: [﴿لَا جَرَماً﴾ حقاً] يعني أن معنى لا جرم حق، وعلى هذا فتكون لا زائدة وجرم بمعنى حقاً وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس وجرم اسمها ومعنى جرم لا شك أو لا بد هذا هو الصواب والتركيب واضح، ولا يحتاج أن يقدر أن لا زائدة وجرم بمعنى قطع وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدر لعامل محذوف يعني يحق حقاً أن ما تدعوني إليه إذا قلنا لا شك أن ما تدعوني إليه إلى آخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة انتهى الإشكال، وعلى هذا فإن جرم اسم لا وإنما وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لا وانتهى الموضوع، والمعنى يقول: لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعوني إليه ليس له دعوة.

وقوله: ﴿أَنَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة؛ لأن المعنى: لا جرم أن الذي تدعوني إليه وإذا كانت ما مفصولة فإنه تفصل عن إن كتابة، لكن رسم المصحف تمشي فيه العلماء على الرسم العثماني؛ احتراماً للقرآن أن يغير؛ ولهذا الصلاة في المصحف مكتوبة بالواو والزكاة بالواو والربا بالواو و ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بالتاء المفتوحة، كل هذا اتباعاً للرسم العثماني احتراماً لكتاب الله أن يدخله التغير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم العثماني.

فقيل: إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه؛ لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب، والقرآن نزل مكتوباً أو نزل مقروءاً؟ مقروءاً؛ إذن الكتابة ما هي إلا اصطلاحات بل تخضع لأعراف الناس.

والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يغير أبداً سداً للباب ومنعاً لتغير حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا إشكال فيه.

والقول الثالث: أنك إن كتبت للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة؛ لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون، وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ فهذا يكتب على حسب الرسم العثماني والظاهر أن هذا القول مفصل، وأرجح الأقوال الثلاثة.

وقوله: ﴿لَا جِرَاءَ لَنَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ﴾ أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما اسمها ﴿لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ﴾ خبرها.

يقول: [أنما تدعوني إليه لأعبده]، ولكن هذا التفسير قاصر ما الذي دعوه إليه أن يكفر بالله ويشرك به فهم دعوة إلى أمرين، والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله وهذا إشراك، [﴿لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ﴾ أي: ليس له استجابة دعوة] والصواب: ﴿لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ﴾ يدعى بها ولا دعوة يجيبها فمعنى ﴿لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ﴾ يعني يستحق أن يدعى، وهو أيضًا لا يستجيب إذا دعي كما قال الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣] إلى آخر الآية ما يملكون من قِطْمِيرٍ ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا﴾ فرضًا ﴿مَا اسْتَحْبَبُوا لَكُمْ﴾، زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعكم في الآخرة والأمر ليس كذلك ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ [فاطر: ١٤] وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ هذا الذي تدعوه لا يمكن أن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدًا ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ هم يجوز أن يكون المدعون ويجوز أن يكون الداعون، والهاء في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق، وإذا حشر الناس وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون أن يتفعوا بالمدعويين وإذا حشروا الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين؛ لأن الله يقول ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُفَّاءَ وَنَقَطَتِ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ أي: المودة والمحبة التي كانت يظهرونها لهم في الدنيا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنتَ لَنَّا كَرِهَ فَنَتَّبِعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا﴾.

على كل حال: ﴿لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ﴾ المؤلف: يقول: [ليس له دعوة مستجابة] يعني: لا يستجيب الدعوة، والصواب: أن لها معنيين أنه لا يستجيب ولا يدعى، فهو لا يستحق أن يدعى ولو دعي لم يستجب.

وقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة.

قال: ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا﴾ ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاء خيرًا، ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا﴾ أي: مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَنْتَرَعَمُ فِي شَيْءٍ مَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فالمرء إلى الله في الدنيا وفي الآخرة.

وقوله: ﴿وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ يعني: ولا جرم أيضًا أن المسرفين هم

أصحاب النار فهذه ثلاثة أشياء كلها جزم بها جزمًا: أولاً أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني: أن مردنا إلى الله والثالث: أن المسرفين هم أصحاب النار، المسرف اسم فاعل من الإسراف وهو تجاوز الحدود يقول كفراً ويقول دون كفر، فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف، لكنه ليس بكافر؛ لأن الله قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر، لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن في قوله: ﴿وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (هم) ضمير فصل، وقد سبق لنا أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله هذه واحدة، وقلنا: إن ضمير الفصل له فوائد وهي: التوكيد، والحصر، وتميز الخبر عن الصفة وضربنا لذلك مثلاً.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية الأولى: إنكار هذا الرجل المؤمن على قومه بما يشهد العقل بصحته حيث قال: ﴿وَيَقُولُ مَا إِلَىٰ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾، وإذا كان العقل يدل عليه على صحته فهو محل عجب، كل إنسان عاقل يعجب أن يكون هذا الشيء، رجل يدعو قومه إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: مراعاة الحال في الخطاب وجهه: أنه قال: ﴿إِلَى النَّجْوَىٰ﴾ مع أنه يدعوهم إلى الجنة، لكن لما كان دعوتهم إياه إلى الهلاك أتر أن يقول: إلى النجاة. مسألة: هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟

الجواب: نعم يلزم وجه اللزوم: أنه ليس في الآخرة إلا إحدى الدارين إما الجنة أو النار ولذلك كان أصحاب الأعراف الذين يقفون بين الجنة والنار مألهم إلى الجنة.

٣ - ومن فوائد الآية الثانية: أن كل مَنْ أشرك بالله أو أنكره أي: كفر به، فليس له علم في ذلك معها كان، تؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَأَشْرِكْ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ﴾

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشراف بالله كجحود الله، ويدل ذلك أيضاً قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه».

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء بعزة الله ومغفرته؛ ترغيباً وترهيباً؛ لقوله: ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ الترهيب في قوله: ﴿الْعَزِيزِ﴾ والترغيب في قوله: ﴿الْغَفَّارِ﴾، والله أعلم.

مسألة: يقول ما ينقله الله عز وجل عن الأمم السابقة هل هو بالمعنى أو باللفظ؟
الجواب: بالمعنى لا شك أولاً لأن لغة هؤلاء ليست لغة عربية، ولو كان باللفظ لكان كلام

البشر معجزاً؛ لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاثة، وهذا الرجل المؤمن كم تكلم من آية؟! إذن لأن الله هو الذي ساقه بنفسه فنقله بالمعنى، هذا يوصلنا إلى شيء الحديث القدسي هل هو كلام الله أو معناه؟

الجواب: فيه خلاف؛ منهم من يقول: هو كلام تكلم الله به لفظاً، ومنهم من يقول تكلم به معنى والصياغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل قول ولا معنى ما دمت في عافية فاسلك طريق العافية، لكن أحياناً يخرج الإنسان يقال: أعطني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ وأما إذا أمكنه السلامة فالسلامة خير لكن تأتيك بعض الناس تقول لك: أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فالفرق هو هذا أن الحديث القدسي ليس لفظ الله عز وجل لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزاً ولثبت له أحكام القرآن بحيث لا يقرأه جنب ولا يمسه إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه وما أشبه ذلك وهذا كله متنفذ.

فإذا قال قائل: أليس الرسول يقول قال الله؟

قلنا: بلى أليس الله يقول: قال موسى وما أشبه ذلك وهو بغير لغاتهم؟! هذا لا يمنع ثم لو قلنا أنه كلام الله باللفظ أشكل علينا إشكال عظيم، فإما أن يكون بواسطة جبريل أو بغير واسطة، فإن كان بغير واسطة كان أعلى سنداً من القرآن؛ لأن القرآن بواسطة جبريل، وإن كان بغير واسطة فأني إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربنا نخنقه أو نعطيه كفاً على ظهره؛ لأنه إذا جعله بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال وهو التدليس، والرسول ﷺ منزّه عن هذا.

فعلى كل حال: المسألة كما قلت لكم أحدهم يقول أنه كلام الله لفظاً ومعنى، والثاني يقول كلام الله معنى لا لفظاً، والثالث يسكت ويقول: نقول قال الله ونسكت، وهذا إذا حصل للإنسان السلامة فهو أسلم لكن كما قلت لكم أحياناً يقول: أعطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي نقول: هذا الفرق هو أن القرآن كلام الله لفظاً ومعنى والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظاً. فإن قال قائل: وحيث نطالبكم بالفرق الحديث النبوي والقدسي لأن الحديث النبوي كلام الرسول؟

نقول: هذا سهل الفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يضيفه الرسول إلى الله، والحديث القدسي يضاف إلى الله انتهى الإشكال في هذه المسألة.

ثم اعلم أن هذه المقامات إذا حصلت السلامة فهي أسلم، ولكن إذا ابتلي الإنسان فلا بد أن يفصل ومن ذلك، مثلاً لفظ الجسم معلوم أن جميع المعطلة بنوا تعطيلهم على مسألة الجسم حيث ادعوا أنه إذا أثبتوا الوجه أو اليد أو ما أشبه ذلك فإنه يقتضي أن يكون لله جسم حتى الاستواء يقول: إذا أثبت أن الله استوى فإن الله جسم، ونحن نقول لهم: ما هذا الجسم الذي جعلتموه

دبوساً معلقاً تحرقون به كل سياق لإثبات الصفات؟

إن أردتم أنه جسم مكون مخلوق يمكن انفصال بعضه عن بعض وبانفصال بعضه ينقص وربما يهلك فالله منزّه عن هذا لا شك، ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر، وإن أردتم بالجسم أنه ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويحيي وينزل ويستوي ويتصف بصفاته اللاتقة به فهذا حق أم باطل؟ حق، لكن من جهة إثبات لفظ الجسم أو نفيه هذا ممنوع، لا تقل إثباتاً أن الله جسم ولا نفيّاً أن الله ليس بجسم؛ لأنه لم يوجد إثبات ولا نفي فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، فمثلاً إذا جادل الإنسان ويقول: ما تقول في الجسم؟ أقول: أما باعتبار لفظه فالواجب الكف عنه إثباتاً أو نفيّاً، أما من جهة المعنى فله أن يستفصل.

٦ - من فوائد الآية الثالثة: أن كل ما يُدعى من دون الله، فليس له دعوة استحقاقاً ولا في الإجابة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جِزْمَ أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾.

٧ - ومن فوائدها: أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها سواء دعواها دعوة مسألة أو دعوة عبادة، والفرق بين دعوة المسألة: أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ما، ودعاء العبادة يتعبد لله، وإثباتاً كانت العبادة دعاء لأن العابد يدعو بلسان حاله أن يثاب على هذه العبادة ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ فقال أدعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، وأن مرد الأمور إليه؛ لقوله: ﴿وإن مردنا إلى الله﴾ وهذه الآية لها نظائر منها قوله تعالى: ﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾ ومنها: ﴿إِن إِلَهًا إِلَّا يَاقُومُ﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ ومنها: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقْصِدْ﴾ ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة: أن مرجع الخلائق إلى ربه عز وجل.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الإسراف؛ وجه الدلالة من الآية قوله: ﴿وَأَنْكَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإسراف قد يصل إلى حد الكفر، يؤخذ من الآية في قوله: ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم مخلدون فيها.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: قوة إيمان هذا الرجل تأخذ هذا من قوله: ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

١٢ - ومن فوائدها: استعمال التعريض؛ لأنه لا شك أنه أول ما يدخل في هذه الجملة هؤلاء،

لكنه لم يشأ أن يتكلم بهذه الطريقة.

مسألة: هل يمكن أن نقول في هذه الآية إظهار في موضع الإضمار؟

الجواب: من الممكن أن نقول و من الممكن أن نقول هذه تورية وعلى كل حال فالإظهار في موضع الإضمار من أساليب اللغة العربية وهو كثير في القرآن، وله فوائد منها: إرادة العموم يعني: يعم الحكم من استعمل في حقه ومن لم يستعمل، ومنها بيان العلة التعليل؛ لأنه إذا جاء الوصف معلقاً عليه حكم من الأحكام دل على ذلك على علية هذا الوصف، ومنها: التسجيل على هؤلاء الذين كانوا مفترض سباقاً أن يذكروا بالضمير بما يقتضيه هذا الوصف فهذه ثلاث فوائد: إرادة التعميم، وبيان العلة، والحكم على هؤلاء بأنهم مستحقون لهذا الوصف.

❀ قال الله تعالى:

﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ۝١٤ قَوْلَهُ اللَّهُ سَيُعَذِّبُكَ مَا يَكْفُرُوا ۖ وَخَالِي يُقَالُ فِرْعَوْنُ
سَوْءُ الْعَذَابِ ۝١٥ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٤ - ٤٦]

❀ التفسير ❀

قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام هذا الرجل المؤمن ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ ﴾ السين وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع، ومن علاماته، وإذا رأيت كلمة تقبل السين وسوف فهي فعل مضارع لكنهم يفترقان، السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة فقوله: ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ ﴾ أي: عن قريب وهي مع إفادته القرب تفيد التحقق يعني أن هذا أمر لا بد أن يكون ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ ﴾ متى؟ إذا عاينتم العذاب، وهذا ليس ببعيد؛ لأن غاية ما بينهم وبينه أن تنتهي آجالهم وكل آت قريب، وحيث لا ينفعهم ذلك كما لو نصحك ناصح عن فعل شيء ثم لا تقبل النصيحة، وبعد ذلك رأيت عاقبتها وخيمة، فإنك ستذكر قول الناصح ستذكره ندماً وحرناً.

قال: ﴿ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ﴾ الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون عاطفة؛ لأنها لو كانت عاطفة؛ لكان المعنى وسأفوض أمري إلى الله، ولكن هذا ليس المعنى، بل المعنى وأنا أفوض أمري إلى الله فالواو هنا للاستئناف، أفوضه إلى الله أي: أكله إلى الله عز وجل وقوله: ﴿ أَمْرِي ﴾

هذا مفرد مضاف يعم والمراد به الشأن أي: شأني كله، و ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ هذا غاية ما يكون من التوكل.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ هذه الجملة تعليلية للحكم السابق، وهو قوله: ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ كأن قائلًا يقول: لماذا فوض أمره إلى الله؟ فأجاب بأن الله تعالى بصير بالعباد، بصير بالعباد أي بأحوالهم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شئونهم، فهو جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل أحوالهم، [قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينه] يعني: كأنهم توعدوه فقال: ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾، ولكن التوعد ليس في الآية دليل عليه.

والظاهر والله أعلم: لم يقل ذلك حين يتوعدون ولكنه قال ذلك حين أيس من أن يمثلوا لنصيحته فقال كالمردع لهم: ﴿مَسْتَكْذِرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ وأما أنا فافوض أمري إلى الله؛ لأنني قمت بما يلزمني من نصيحة وهذا أكثر ما يجب علي.

قال الله تعالى: ﴿فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكْرُوءًا﴾ هذا يدل على رد كلام المؤلف؛ لأنهم لو توعدوه بالقتل لم يكون هذا مكراً؛ إذ أن المكر هو الإيقاع بالغير من حيث لا يشعر، هذا المكر أن توقع بغيرك من حيث لا يشعر أما لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكراً بل كان هذا صريحاً واضحاً.

قال: [﴿فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكْرُوءًا﴾ أي: نجاه من مكرهم السيئ] فسيئات هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي: المكر السيئ وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾.

وقوله: ﴿مَا مَكْرُوءًا﴾ المكر والخداع والغدر وما أشبه ذلك، كل ألفاظ متقاربة تدور حول شيء واحد وهي أن توقع بغيرك من حيث لا يشعر، ﴿مَا مَكْرُوءًا﴾ قال: [به من القتل] بين في هذا أن العائد على الصلة بقوله: (ما) محذوف والتقدير ما مكروا به.

قال: [﴿وَحَاقَ﴾ نزل ﴿يُنَالِ فِرْعَوْنَ﴾ قومه ﴿سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ الفرق] حاق بمعنى: نزل لكن تشعر بأنها ليست بمعنى نزل من كل وجه، وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي حاق القاف قريبة من الطاء فكان المعنى حاط بهم، وهذا أشد من نزل، الظاهر: أن حاق بمعنى نزل محيطاً بهم وليس بمعنى نزل على وجه المجرد بدون إضافة معنى.

وقوله: ﴿يُنَالِ فِرْعَوْنَ﴾ قال المؤلف: [قومه] وقال غيره: أتباعه، والظاهر أن المعنى متقارب؛ لأن الذين اتبعوه إنما هم قومه وأما بنو إسرائيل فإنهم لم يتبعوه بل كانوا يذبحوا أبناءهم ويستحبوا نساءهم، وقوله: ﴿مَعَهُ﴾ ذكرها؛ لئلا يظن الظان بأن العذاب نزل بآل فرعون دونه ولكن هذا لا يمكن أبداً إذا كان آل فرعون إنما نزل بهم العذاب؛ لأنهم كفروا بالله ففرعون أكثر كفراً بالله من هؤلاء، ثم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال: أكره آل فلان، فإن فلاناً هو مقدمهم

ولا بد أن يدخل فيهم.

وقوله: ﴿سَوْءُ الْعَذَابِ﴾ هذا أيضًا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي المعنى: العذاب السيئ وفسره المؤلف بأنه الغرق، وهذا لا شك منه أنه من سوء العذاب لكن هناك عذابات أخرى أصيب بها آل فرعون قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقِصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعْنَهُمْ يَدْعُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ﴾ كلها من سوء العذاب، الطوفان ليغرق ما بذر من نبات، والقمل لأجل أن يفسد ما ظهر، والضفادع لتفسد الماء؛ لأنهم صاروا كلها أخذوا إناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملأته، والدم هو نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره فعوقبوا من كل وجه بالزروع غرق وما ادخروه قمل والماء ضفادع بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذي به الجسم يخرج هذا ينزل دما فهلكوا وهذا فيه ترتيب ودرجات، وهذا من سوء العذاب، والنهاية هو الغرق أن أغرق آل فرعون بالبحر.

قال: ﴿الَّذِينَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ هذه الجملة مستأنفة؛ فالنار مبتدأ و﴿يُعْرَضُونَ﴾ الجملة خبر، والمعنى: أنهم يعرضون عليها فيأتيهم من سموها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ بالله، قال المؤلف: [﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا﴾ صباحًا و﴿وَعَشِيًّا﴾ بالمساء] والظاهر: أن المراد الدوام، ويحتمل أن المراد هذان الوصفان فقط، فأما الأول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ يعني: في كل زمن أما الثاني فيمكن أن يقال: إن هذا ظاهر اللفظ أي في أول النهار وآخره وأنهم يعرضون على النار في أول النهار، ثم إذا صرفوا عنها أمَلُّوا أنها لا تعود إليهم فتعود فيكون هذا أشد من الاستمرار؛ لأن كون الإنسان يأمل ارتفاع العذاب عنه ثم يعود أشد من كونه مستمرًا أيًا من زواله؛ ولهذا قال الله تعالى لأصحاب النار: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ هذه قراءة، وعلى القراءة أخرى: ﴿ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (ادخلوا) فعل أمر والمقصود به الإهانة والإذلال بخلاف قوله تعالى لأهل الجنة: ﴿ادْخُلُوا يَسْكُنُ يَكِينٍ﴾ فهذه للإكرام أما هذه ﴿ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ هذه إهانة والعياذ بالله وقوله: ﴿آلَ﴾ فسرha المؤلف بقوله: [يا آل] إشارة إلى أنها منصوبة بياء النداء المحذوفة أدخلوا يا آل فرعون، [وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمرٌ للملائكة] يعني: أدخلوا آل فرعون يعني يوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب عذاب جهنم نسال الله العافية.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

﴿فَوَقَّعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾

١ - من هذه الفوائد: أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه؛ لقوله ﴿فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سِجَّاتٍ مَّامُكْرُوًا﴾.

٢ - ومن الفوائد في قوله: ﴿فَسَدَّ كُرُوتَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ بيان تحذير هؤلاء الذين ينصحهم المؤمن بأنهم سيذكرون كلامه ويعرفون أنه الحق، لكن متى؟ في حال لا تفهم هذه الذكرى.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة توكل المؤمن؛ حيث قال: ﴿وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ وهذا ما يجب على كل مؤمن إذا أراد أن تقضى أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ وقال لنبيه ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ومن كان الله حسبه فهو رابح وهو ناج.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل العباد؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْأَعْيَانِ﴾، وهذا تفسير يشمل الأحوال والأعيان.

٥ - ومن فوائد الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه فيحميه من عدوه؛ لقول الله تعالى ﴿فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سِجَّاتٍ مَّامُكْرُوًا﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أعداء المسلمين؛ لقوله: ﴿مَّامُكْرُوًا﴾، وأن

أعداء المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوة، ولكن يمكرون بهم، فليحذر المؤمن مكر أعداء الله وهذا في القرآن كثير، إذ قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُتَخَذُوا بِكَ عَصَافَةً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْرُورِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ (١٥) وأكد كيداً (١٦) قَهْلَ الْكَافِرِينَ أَمْهَلَهُمْ رَوْحًا، ومن مكر أعداء الله أنهم لا يجابهون المسلمين بالعداوة لكنهم يغزونهم من حيث لا يشعرون بالأفكار المنحرفة والأخلاق السيئة كما تشاهدون الآن وتسمعون ما يفعل أعداء الإسلام بالمسلمين يوفدون إليهم الأخلاق السافلة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ويوفدون إليهم كل ما يخالف دين الإسلام في الملابس وغير الملابس، يغزونهم بالأموال الطائلة لإذهاب أوقاتهم سدى بلا فائدة كمسألة الرياضة، وما أشبه ذلك.

فالهم: أن أعداء المسلمين يمكرون بهم مكرًا عظيمًا والمسلمون إما أنهم لا يفهمون هذا المكر، وإما أنهم لا يعرفون ولكن على كل حال الواجب علينا أن نحذر.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته وتكون إجازة المسيء بإساءته تكون في الحقيقة مجازة للمحسن؛ لأن أخذ أعدائك بالعذاب هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلك تؤخذ من قوله: ﴿فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سِجَّاتٍ مَّامُكْرُوًا وَحَاقَ بِتَالِي فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ فبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء.

٨ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عذاب القبر؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْهَا غُرُورًا﴾

وَعَشِيًّا ۖ وَعَذَابُ الْقَبْرِ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ وَالسَّنةِ وَالْإِجْمَاعِ، أما القرآن ففي مثل الآية: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾، ثم قال: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا﴾ يعني قوله يوم ظرف زمان متعلق بما بعده أي متعلق بالفعل (أدخلوا) أو (ادخلوا) وهذا إذن لا يكون إلا بعد يوم القيامة وعرضهم على النار غدوًّا وعشيًّا يكون قبل يوم القيامة، ففيه إثبات عذاب القبر. وهو ثابت في القرآن والسنة والإجماع:

أما القرآن: في مثل هذا، ومنه - أي من أدلة القرآن - قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْقُلُوبُ نَاظِرَةٌ لِّلثَوَابِ وَالْعَذَابِ لَوَسَّاسٌ يُسَيِّئُ لِمَا يَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم فدل ذلك على ثبوت عذاب القبر.

وأما السنة: فهي متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة؛ من الخاصة قوله ﷺ حين مر بقبرين يعذبان: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»^(١). وأما الإجماع: فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وهذا أمر لا إشكال فيه وهو من عقيدتهم.

فإن قال قائل: هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعاً؟

نقول: ظاهر السنة أن العذاب يكون على البدن حين مسائلة الملكين؛ لأن النبي ﷺ أخبر أن المنافق والمرتاب يقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين: الإنس والجن^(٢)، فإنهم لا يسمعونها فكل شيء يسمعه، والمراد بذلك من قرب منه بحيث يسمع، أما من كان بعيداً فلا، وهذا يدل على أن الذي يعذب حين مسائلة البدن؛ لقوله فيضرب، أما بعد ذلك فالأصل: أن العذاب على الروح فقد تنصل بالبدن كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن شئنا قلنا هذا بحث لا طائل تحته ولم يسأل عنه الصحابة، فيثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا تزيد ولا تنقص.

٩ - ومن هوائد الآية الكريمة: وجود النار؛ لقوله: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ ووجودها ثابت في القرآن والسنة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار حين عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة خسوف، ورأى فيها من يعذب^(٣)، فالنار موجودة.

١٠ - ومن هوائد الآية الكريمة: إثبات قيام الساعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾، ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس؛ وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس اليوم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٨) ومسلم (٢٩٢/١١١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠٤/٩) من حديث جابر رضي الله عنه.

حين يموت الرجل فيدفن يقولون: إنهم ذهبوا به إلى مثواه الأخير، هذه الكلمة كلمة كفر إذا قلت إلى مثواه الأخير، فهذا يعني: أنه لا بعث بعد ذلك وأن هذا آخر مرحلة للإنسان وليس الأمر هكذا؛ ولهذا نقول: إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريد أنه كافر؛ لأنه منكر للبعث أما من قالها وقال إلى مثواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة، فهذا صحيح، لكن ظاهر العبارة الكفر؛ ولهذا يجب التحرز منها ويقال: مثلاً ذهبوا به إلى قبره، أو ذهبوا به إلى محل زيارته، هذا صحيح.

١١ - ومن فوائد الآية الكريمة: إهانة الكفار إهانة بدنية وإهانة قلبية تؤخذ من توبيخهم وإهانتهم في قوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾، ولا شك أن قلوبهم تتأثر في هذا وتستجد الحسرة والندامة والعياذ بالله.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: التبكيت على آل فرعون كان قال: ادخلوا آل فرعون وانظر هل ينفعكم أن تكونوا من آلهة أو لا، ففيها نوع تبكيت لهؤلاء.

١٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النار هي أشد العذاب، وأن كل ما قبلها أهون منها لقوله: ﴿أشد العذاب﴾، ولا شك أنها أشد العذاب، كذلك نقول بالنسبة للنعيم ما يجد المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء لما يجده يوم القيامة، فأصل النعيم يكون بدخول الجنة وما قبله فهو كالقدمة بين يديه.

مسألة: أهل الإلحاد يقولون: إنكم تقولون: إن الميت يوقظ في قبره ويعذب ونحن نحضر القبر ونجد أن الميت باقٍ على ما هو عليه فما الرد على هؤلاء؟

الجواب: نرد عليهم - حسياً - بأن هذا النائم يرى أنه معذب أو أنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو على فراشه لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره، هنا نقول: قس الحاضر بالغائب ثم لو كان عذاب القبر يُدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيماناً بالغيب، وكان إيماناً بالشهادة، والإيمان بالشهادة لا ينفع - يعني: الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا يكمل - ترى الكافرين عند حضور الأجل يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا ففرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

انظر إلى هذا الحد يعني: اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف أنه تابع لبني إسرائيل؛ لقوله: ﴿آمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ ولم يقل أنه لا إله إلا الله؛ إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعاً لبني إسرائيل بعد أن كان متجبراً عليهم.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعِيفُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۖ﴾ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ فِي النَّارِ لِيُخْزَنَهُ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُ تَأْيِدْكُمْ رُسُلَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾ [غافر: ٤٧ - ٥٠]

❀ التفسير ❀

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعِيفُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ﴾ يعني: [اذكر إذ يتحاجون في النار] أي: يجلب كل واحد منهم بحجته، و(إذ) ظرف عاملة محذوف قدره المؤلف بقوله: [اذكر إذ يتحاجون]، والمحاجة هي المخاصمة وإدلاء كل من حجته على الآخر.

وقوله ﴿فِي النَّارِ﴾ تفيد أن هؤلاء المتخاصمين هم أهل النار وهي متعلقة بـ ﴿يَتَحَاوَرُونَ﴾، ثم بين هذه المحاجة فقال: ﴿فَيَقُولُ الضَّعِيفُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ الضعفاء إما في المال، وإما في الشرف والسيادة، وإما في غير ذلك من ما يعد ضعفاً والغالب أن الضعيف يتبع القوي.

وقوله: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [أي تكبروا] من الكبرياء والعظمة والسين والناء فيها للمبالغة ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ يعني في الدنيا ﴿لَكُمْ تَبَعًا﴾ جمع تابع أي متبعين ﴿فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ يعني: هل تجازوننا على متابعتنا إياكم بأن تتحملوا عنا شيئاً من النار وقولهم ﴿فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ﴾ قال المفسر: [دافعون] ﴿عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ جزءاً من النار انظر كيف يتوصل هؤلاء الضعفاء إلى الذين استكبروا كيف يتوسلون إليهم بها قدموا من متابعتهم ليتحملوا عنهم نصيباً من النار! فكان جواب الذين استكبروا: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾، وإذا كنا كلاً فيها فكيف نغنيكم نصيباً من النار، وهذا جاء ببيان الواقع.

وقولهم: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ حكم بينهم بحكمه الجزائي؛ لأن الأحكام أحكام الله عز وجل ثلاثة قدرية وشرعية وجزائي، والجزائي من القدرية في الواقع، لكن بعض العلماء يجعله منفصل لأهميته؛ لأنه هو الغاية وقوله: ﴿حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ يعني: بين الناس عمومًا بين أهل النار وأهل الجنة، فالعبودية هنا بمعنى العبودية العامة الشاملة؛ لأن العبودية عامة وخاصة.

الفوائد

١ - هي هذه الآية فوائد منها: تعادي الكفار بعضهم مع بعض وأن القوي منهم لا يرحم الضعيف؛ لقوله: ﴿وَلَا يَتَحَفَّظُ فِي النَّارِ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الكفار أدلوا بمعروف للمتبعين وهو أنهم كانوا لهم تبعًا؛ ليتوسلوا به إلى أن يأخذوا عنهم نصيبًا من النار، ففيه دليل على: توسل الإنسان بجميل عطائه على الغير ولكن هل يعد هذا من المنّة؟ الواقع: أن الذي يبين أنه توسل أو منّة هو القرائن، قد يكون هذا منّة وقد يكون هذا توسل فيقول مثل ما رحمتك وأعطيتك وأحسن إليك فأحسن إليّ، فيكون هذا من باب التوسل.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الضعفاء دائمًا يكونون أتباعًا للأقوياء لقوله: ﴿فَيَقُولُ الصُّعْفَتَوُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾؛ ولهذا يتبين لنا الآن أن تقليد المسلمين للكفار يعني: ضعفهم أمامهم؛ لأن الضعيف دائمًا يقلد القوي لضعف شخصيته أمامه، وأنه يجب على المسلمين أن يكون لهم ميزة خاصة وأن يكون لهم قوة ذاتية؛ لأن القوة معهم فهم أهل الدين، وهم أهل الحق وهم الذين عرفوا الحياة وهم أهل الحياة في الواقع.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يأخذ المتبعون نصيبًا ولو قليلًا من عذاب النار عنهم، والدليل: أنهم يريدون ولو قليلًا من قولهم: ﴿نَصِيبًا﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المستكبرين يعتذرون بأن لا طاقة لهم في ذلك؛ لأن الجميع في نار جهنم فكيف يأخذون نصيبًا عنهم؟ نعم لو كانوا ليسوا في نار جهنم، ثم يخطون في النار من أجل أن يأخذون عن هؤلاء نصيبًا لأمكن، لكن ما دام الجميع في النار، فإن طلب تحقيق ذلك طلب شيء مستحيل.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قنوع هؤلاء المستكبرين يوم القيامة لقولهم: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا﴾ يعني: الآن ليس لنا فضل عليكم، وليس لكم فضل علينا، كل في نار جهنم.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: إقرار هؤلاء المعذّبين في النار بأن الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد حكمًا عدلًا؛ لقولهم: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾.

٨ - ومن فوائد هذا، أنه إذا نفذ حكم الله فإنه لا يمكن رفعه ولا دفعه؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ

حَكَمَ، وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة (ق): ﴿لَا تَحْتَسِبُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعْدِ﴾ (١٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلِيمٍ لِّلنَّاسِ ﴿[ق: ٢٨، ٢٩] إذا انتهى حكم الله فلا معقب لحكمه.

٩. ومن فوائد الآية الكريمة: إقرار هؤلاء المعذبين في نار جهنم أنهم من عباد الله، لكن يراد العبادة العامة وهي العبادة الكونية؛ لأن العبادة نوعان: عامة وهي العبودية الكونية، وخاصة وهي العبودية الشرعية، فمن خضع لله شرعاً فهو عابدٌ شرعاً، وكذلك الكوني، ومن تكبر عن عبادة الله شرعاً فهو عابدٌ كونياً وليس عابداً شرعاً.

قال المفسر: [فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار] المعنى أعم من ما قاله رحمه الله حكم بين العباد بين أهل الجنة والنار، وبين أهل النار بعضهم لبعض وحكم حكماً عاماً.

ثم قال تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ استمع إلى هذا النداء الدال على البؤس واليأس: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ خزنة هو الخادم وهم الذين قاموا على خزائنها وحمايتها وحفظها؛ لأن النار لها خزنة وكذلك الجنة لها خزنة وكل أمر محكم، ويؤتى بجهنم يوم القيامة ثقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك وما أدراك ما الملائكة وما قوتهم! فهذه النار محكمة، ولها قواد يقودونها يوم القيامة.

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ وجهنم اسم من أساء النار قيل: إنها عربية وأنها عجمية فعلى القول بأنها عربية تكون مأخوذة من الجهممة وهي الظلمة؛ لأن النار سوداء مظلمة أعادنا الله وإياكم منها، وعلى القول بأنها أعجمية يقال أن أصلها كهنام، ولكنها عربية حتى صارت جهنم وهي من أساء النار يقول: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ ويقولون هذا - والله أعلم - حين يقولون لربهم عز وجل ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (١٧) قَالَ أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴿[المؤمنون: ١٠٧، ١٠٨] حينئذ يتوسلون بغيرهم أن يكلموا الله يقولون: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ ولم يقولوا ادعوا ربنا؛ لأنهم قد خسروا من جهة ربهم قال لهم: ﴿أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ﴾، لكن توسلوا بعد ذلك بطلب من الملائكة أن يدعوا الله لهم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ يخفف بالجزم جواباً للأمر وهو قوله: ﴿ادْعُوا﴾ وأقول للأمر باعتبار صيغته وإلا هو في الحقيقة دعاء وسؤال.

وقوله: ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ ما الذي طلبوا؟ طلبوا تخفيفاً لا رفعاً وطلبوا يوماً لا دواماً يعني: هم آيسون، لكن قالوا لعلك تنفع ولو بتخفيف يوم من العذاب - نسأل الله العافية - ومقتضى هذا: أنه في أشد ما يكون من العذاب وأنهم طلبوا أن يستريحوا ولو بعض يوم، ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ قال المؤلف: [أي قدر يوم] وإنما قال قدر يوم؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليلة الشمس والقمر مكوران في نار جهنم، وكل شيء من أمور الدنيا منتهية ما فيه إلا أمر الآخرة، فيقول: المؤلف قدر يوم من العذاب قال: [قالوا لهم الخزنة تهكم] هكذا قال المؤلف،

ويحتمل أنهم قالوا ذلك تقريراً وتوبيخاً وتنديباً ليس تهكماً؛ لأن الأمر واضح فهم يقررونه بشيء حاصل تنديباً لهم ليزدادوا حزناً.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات الظاهرات [ليته قال بالآيات الظاهرات؛ لأن الرسل جاءوا بالآيات لا بالمعجزات، لكن الآيات أمرٌ خارق للعادة فهي معجزة وقد بينا في كرامة الأولياء في التوحيد: أن الأولى أن يسمى ما جاءت به الرسل من الدلالة على صدق رسالتهم آيات.

وقوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ﴾ قال: [أي: فكفروا بهم ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ أنتم].

وقوله: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ مثل هذا التعبير يقع كثيراً في القرآن أي: أن الهمزة تأتي ثم بعدها حرف عطف مثل: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا﴾ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ ﴿أَتُرَىٰ إِذَا مَا وَعَدَ مَأْمَنُهُمْ يَوْمَ﴾ وما أشبه ذلك، فكيف نقول في إعرابه؟

نقول: في إعرابها وجهان للنحويين: الوجه الأول: أن الجملة معطوفة على ما سبق وأن الواو مقدمة على محلها، وأن التقديم في أولم تك، وألم تك، وهذا الوجه ليس فيه إلا دعوى التقديم والتأخير، لكنه سهل يعني: يسهل أن تقول: هذا معطوف عليه ما سبق. وقال بعضهم: إن الهمزة داخلة على جملة معذوفة، فالجملة مستأنفة هذه الجملة يكون تقديرها بحسب السياق ففي قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا﴾ التقدير: أعفوا ولم يسيرا، وهذا من حيث القواعد أقعد، لكنه تواجهك أحياناً آيات لا تستطيع أن تعرف ما هو المقدم فصار هذا أقعد وذاك أيسر.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ﴾ الاستفهام هنا للتقرير، ويقال: كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ﴿أَلَمْ يَكُ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّن مَّيِّتَةٍ﴾ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ وما أشبه ذلك، يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير، نحن نقول: لتقرير لكن هل يخرج عن معني التقرير أو يضم إلى معني التقرير معني آخر بحسب السياق؟

الجواب: نعم ففي قوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ هو للتقرير إظهاراً لمنة الله عليه ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ﴾ للتقرير توبيخاً وتنديباً.

وقوله: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ جواب الاستفهام المقرون بالنفي الإثبات بـ (بلى) وجواب الاستفهام غير المقرون بالنفي الإثبات بـ (نعم) وجواب الاستفهام المقرون في حال النفي (نعم) وجواب الاستفهام المقرون بالإثبات في حال النفي (لا)، يقال: إن بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال في قوله تبارك وتعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ قال: لو قالوا نعم لكفروا، وقال الفقهاء: لو قيل للرجل الست طلقت امرأتك فقال نعم، لا تطلق، وإن قال: بلى تطلق، قال ابن عباس: لو قالوا نعم لكفروا وهذا مسلم في ما إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية جيداً، وأما العامي فعنده نعم وبلى سواء؛ ولهذا لو قيل للعامي: ألسنت طلقت امرأتك قال: نعم ماذا يكون؟ على القول

الصحيح تطلق؛ فالعبرة بالمعاني على أنه جاء في اللغة العربية جواب هذا بنعم ومنه قول العاشق:

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني

نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني

فقال: نعم لكن الرجل هذا قنوع اكتفى أن يجمعه الليل مع معشوقته، ولو كانت في المشرق وهو في المغرب، وترى الهلال كما يراه فهي في المشرق ترى الهلال وهو في المغرب يرى الهلال وهذا يكفي، نعم على كل حال الآن فهمنا جواب الاستفهام المقرون بالنفي إثباتاً: بلى، ونفيًا نعم، والاستفهام المقرون بالإثبات إثباتًا نعم ونفيًا لا، ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ يعني: قد أثبتنا ولكنهم - والعياذ - بالله كفروا.

وقوله: ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾، هذا الأمر للتهكم؛ لأن الملائكة تعلم أنهم لن يقبل منهم فقولهم: (ادعوا) والتهكم هو الذي يسمى عندنا باللغة العامية الهكت هكتك عليه يعني: لعبت بعقله فهنا قالوا: فادعوا تهكم بهم؛ لأن الملائكة تعلم أنهم لا يجابوا قالوا فادعوا أنتم، فإننا لا نشفع للكافرين؛ لأن الشفاعة للكافرين مضیعة وقت؛ إذ إن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة إلا كافرًا واحدًا نفع فيه الشفاعة بالتخفيف عنه وهو أبو طالب، فقد نفعت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فقط، لو جاء أبو بكر أو عمر يشفع في أبي طالب رد، لكن النبي ﷺ قبلت شفاعته في عمه أبو طالب فخفف عنه العذاب لماذا؟ لأن أبا طالب حصل منه خير كثير لرسول صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما يسمى بالدعاية العظيمة له حتى قال:

ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دين

هذا قاله في الدين وقال في الرسول ﷺ:

لقد علموا أن ابنا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل

ودافع عنه وحوصر معه في الشعب؛ فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن يخفف عنه، أما شفاعة الرسول في أمه فمنعه الله وهي أقرب من عمه لما استأذن الله أن يستغفر لها قال: لا ولما استأذنه أن يزور قبرها، قال: نعم، أذن له فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وقف عليه وجعل يبكي، لكن لا يدعو لها وأبكى من معه، فالكفار لا تنفع فيهم الشفاعة؛ لأن الشفاعة مضیعة بلا فائدة، ثم هي لن يؤذن فيها من قبل الله ولا يمكن أبدًا شفاعة بدون إذن الله.

قال تعالى: ﴿وَمَا دُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ما نافية، وليست حجازية (ودعاء) اسمها مرفوع

(في ضلال) جار ومجرور، لأنه انتقض النفي، وابن مالك يقول:

إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقا النفس النفسي وترتيب ذكن
النفس الآن ما بقي قال: ﴿وَمَا دُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾، فصار إثبات إذن ما هنا ليست
حجازية، لاتفاق اللغتين: لغة التميميين والحجازيين فيها، وأنها لا تعمل في هذه الحالة ﴿وَمَا
دُعَاةُ الْكَافِرِينَ﴾ [أي: ما طلبهم] ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي في ضياع [وقول المؤلف انعدام فيه نظر
الضلال الضياع وعدم الاهتداء.

﴿وَمَا دُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ لا تقبل دعوة الكافر أبداً إلا في حال واحدة أو في حالتين،
تقبل دعوة الكافر في حالين: الحال الأولى إذا كان مضطراً؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا
دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا
نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾، وإنما أجيبت دعوة المضطر؛ لصدق لجوئه إلى الله؛ لأنه مضطر صادق اللجوء
إلى الله.

الحال الثانية: إذا كان مظلوماً، فإنه تقبل دعوته على الرجوع؛ لقول الرسول ﷺ «اتق دعوة
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»^(١)، وهذا إن كان يخاطبه في قوم أسلموا لكنها عامة،
وإنما أجيبت دعوة الكافر إذا كان مظلوماً إقامة للعدل؛ لأن الله لم يجب الكافر محبة له ولكن إقامة
للعدل؛ لأنه الآن هناك خصمان مظلوم وظالم فلا إقامة للعدل يستجيب الله دعوة الكافر.

الفوائد:

قال الله تبارك وتعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ
الْعَذَابِ﴾:

١. من فوائد الآية الكريمة: بيان شدة حسرة أهل النار؛ لقوله: ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ
الْعَذَابِ﴾.

٢. ومن فوائدها: أن أهل النار يحتاجون ويحاجون أيضاً يتحاجون فيما سبق بينهم وكذلك
يحاجون غيرهم أو يسألون غيرهم؛ لقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان إحكام الله عز وجل لمخلوقاته كما أحكم
مشروعاته؛ حيث جعل لنار خزانة يحفظونها ويقومون عليها.

٤. ومن فوائد هذه الآية: شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل، إذ إنهم توسلوا
بقول الخزانة أن يدعوا ربهم ولم يقولوا ادعوا ربنا، هذا يدل على أن هذا: مد أن قال الله لهم:
﴿انْشُرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل النار في أشد ما يكون من العذاب تؤخذ من
قوله: ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ يدل على أنه عليهم شدة وأنهم يتمنون يوماً واحداً فقط.

ثم قال تعالى: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا نَعْلَمُ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَاؤُا

الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ: ﴿١﴾

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل النار يعذبون عذاباً بدنياً وعذاباً قلبياً تؤخذ من التقريع والتوبيخ لهم في قوله: ﴿اَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيْكُمْ رُّسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ﴾، فهذا يكون أشد عليهم من عذاب البدن؛ ولهذا يقول كما في سورة تبارك: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَفْقَهُ مَا كُنَّا فِيْ أَهْتَبٍ اَلْسَمِيْرِ﴾ قال تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ﴾.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن لكل أمة من أهل النار رسولا.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بآيات تدل على أنه رسول الله حقا؛ لقوله: ﴿بِالْبَيِّنٰتِ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل؛ لأن الوصف هو الذي يبين الأشياء تؤخذ من قوله: ﴿بِالْبَيِّنٰتِ﴾؛ حيث أتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف؛ لأن المهم هو الوصف.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: تهكم الرسل بهؤلاء - أي بأهل النار - تؤخذ من قوله: ﴿قَالُوْا فَادْعُوْا﴾، هذا من باب التهكم؛ لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا قبول لدعاء الكافرين، لقوله: ﴿وَمَا دُعُوْا اَلْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ﴾، هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة أم دعاء المسألة فقط أم دعاء العبادة فقط؟

الجواب: يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وما الذي يستثني من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ المظطر والمظلوم. ما هو الدليل على استثناء المظطر على أنه يجاب ولو كان كافرا؟ قوله تعالى: ﴿اَمَنْ يُّجِيْبُ الْمَظْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ﴾، قد يقول لك قائل: هذا في المسلم، نقول: إذا ادعى أنها يخرج منها الكافر، قلنا: أين الدليل؟ هذا صحيح لكن نريد نصا واضحا في إجابة الكافر في حال الضرورة؟ هي قوله تعالى: ﴿فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْمَلٰٓئِكِ دَعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ اِلَى الْاَبْرِ اِذَاهُمْ يُشْرِكُوْنَ﴾.

مسألة: ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟

الجواب: لأنه في هذه الحال يكون مخلصا لله في الدعاء، مظهرا الافتقار إليه، فيجيبه الله، وأما المظلوم، والدليل على أن الله يجب دعوة الكافر المظلوم، حديث النبي ﷺ: «اَتَى دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ فَاِذَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ»، ولو قال لك قائل: المظلوم من المؤمنين نقول له لم يخص.

مسألة: ما الحكمة من إجابة المظلوم الكافر؟

الجواب: لإقامة العدل.

إذن: ﴿وَمَا دُعُوْا اَلْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ﴾ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.

❀ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝٥١ ﴾
لَا يَفْعَلُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتَهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿غافر: ٥١، ٥٢﴾

❀ التفسير ❀

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ ﴾ الجملة هذه مؤكدة بمؤكدتين أحدهما: إنا والثاني: اللام وقوله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ ﴾ أتى بصيغة التعظيم؛ لأن المقام لتعظيم؛ إذ إن النصر لابد أن يكون من قوي ولم يقل جل وعلا أنا أنصر قال: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ ﴾؛ لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة.
وقوله: ﴿ رُسُلَنَا ﴾ رسلنا جمع رسول وهم كل الرسل لأن رسل جمع مضاف وجمع المضاف يكون للعموم.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ معطوفة على رسلنا أي وننصر الذين آمنوا، آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فمن أنكر فليس بمؤمن ومن أقر ولم يقبل فليس بمؤمن ومن أقر ولم يذعن فليس بمؤمن فأبو طالب مثلاً مقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يقبل ولم يذعن فلا يكون مؤمناً فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرسل هؤلاء هم المؤمنون.

وقوله: ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ متعلق بـ (ننصر) و(يوم) هذه معطوفة على ما سبق، وهي متعلقة بـ (ننصر) أي: وننصرهم يوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة، والأشهاد جمع شاهد يقول المؤلف: [وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب] هكذا قال المؤلف رحمه الله خصها بالملائكة، والصحيح: أنها أعم من الملائكة، فالملائكة يشهدون، وهذه الأمة تشهد على من سبق كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾، والجلود تشهد والجوارح تشهد، فكل ما ثبت شهادته، فإنه داخل في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾، وذلك يوم القيامة.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة: تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى للرسل والذين آمنوا لقوله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ﴾.

٢ - وفي هذه الآية: شبهة استدلل بها النصرانيون يقولون: إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم دليل وهو قوله: ﴿ إِنَّا ﴾ وقوله ﴿ نَحْنُ ﴾ وقوله ﴿ نُرِيهِمْ ﴾ ما أشبه بمن يدل على الجمع فإذاً أنا أقول - يقول النصراني -: إن الله ثالث ثلاثة ولي حجة، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بقولنا: إنك ممن زاغ

قلبه؛ لأنك اتبعت التشابه والله عز وجل يقول: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ بِهِ﴾، وتركت المحكم المؤكد بأن الله واحد لا شريك له مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فهذا النصراني تبع التشابه، وكذلك كل مبطل يحتج بآية، فإنه يكون ممن اتبع التشابه، والله عز وجل حكيم جعل في آياته الشرعية وفي آياته الحكمية ما يكون متشابهاً ما يكون ابتلاءً وامتحاناً للذين آمنوا وللذين في قلوبهم زيف، الآن انظر إلى القرآن وانظر إلى السنة تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما ظاهره باطل مثلاً، هذا وإن سلمنا وإلا ليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما ظاهره باطل إطلاقاً لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، ونقول: هذا من باب الابتلاء والامتحان، وكذلك في الآيات الكونية: نجد أن الله تعالى يصيب الناس بكموارث عظيمة تموت بها الأنفس وتدمر بها البلاد ويفسد بها الحرث والنسل حتى يبلوا العباد قال تعالى: ﴿وَلِتَبْلُوَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالدَّائِمِينَ﴾.

ويجب الانتباه لهذا النقطة وهي امتحان الله تعالى لعباده بها يأتي من الآيات الشرعية والآيات الكونية؛ إذن ردنا على النصراني الذي ادعى تعدد الآلهة محتجاً بمثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْأَشْهَادِ﴾.

وفي الآية إشكال: وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون الذي جاء بالحق، يقتلون الأنبياء فأين النصر في الحياة الدنيا؟ لمن قتل.

والجواب من أحد وجهين: إما أن يكون المراد بالنصر نصر ما جاء به من الشرع، وبين أنه حق وهذا ثابت لكل رسول، وهل تأييد ما جاء به الرسول نصر له أم لا؟ نصر له لا شك وحيثئذ لا يستثنى من الرسل أحد إذا قلنا: إن المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الحق.

وإما أن يُراد (برسلنا) الذين أمروا بالجهاد؛ لأن النصر يقتضي أن يكون هناك جهاد يتصر به أحد الطرفين على الآخر، فيكون المراد بالنصر هنا ليس جميع الرسل، بل من أمروا بالجهاد وحيثئذ يزول الإشكال، هذا باعتبار النصر في الحياة الدنيا، أما باعتبار النصر يوم يقوم الأشهاد فلا يُستثنى أحد ولا إشكال فيه.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة أن نصر الله للعبد في الدنيا نعمة يعني: للإنسان أن يفرح بها أعطاه الله من نصر سواء نصرًا فعلياً أو قولياً، المهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على ما ناواه يعتبر هذا نعمة ومنة من الله عز وجل، فليفرح بها الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الأشهداء يوم القيامة؛ لقوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.
 هـ ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه
 الأشهداء؛ لأن في ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب يعني لو إنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟
 جوارحه تشهد عليه جوارحه قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾
 يقولون هذا؛ لأنهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامة فيقولون: ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾
 رجاء أن يصبحوا معهم فيقول الله عز وجل: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ كَذِبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ هم كذبوا على
 أنفسهم؛ لأنهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهم مشركون بل قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا
 لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾، الآن استدركنا على المؤلف رحمه الله: قصده الأشهداء على الملائكة
 وقلنا: إنها أعم.

ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ﴾ [بالباء والتاء] بالياء (ينفع) وبالتاء (تنفع)؛ إذن هما قراءتان
 سبعيتان؛ لأن المؤلف إذا أتى بصيغة قراءة على هذا الوجه فمعناه أنها قراءتان سبعيتان، أما إذا
 قال: وقُرئ فهو للشاذ، أما بالتاء فواضحة؛ لأن (معذرة) مؤنث فالفعل يكون معها مؤنثاً، لكن
 بالياء نقول: أو لا أنه فصل بين الفعل والفاعل، وثانياً أن التأنيث هنا ليس حقيقياً.
 وقوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾ المراد بالظالمين هنا الكافرون قال الله تعالى:
 ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (معذرتهم) يعني عذرهم عندي بالشرع قال: [عذرهم أو اعتذارهم]
 يعني: عذرهم فيما سبق أو اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم، هم يعتذرون، لكن لا يؤذن لهم
 فيعتذرون.

وقوله: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [أي البعد من الرحمة ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾] لهم اللعنة كيف قال:
 لهم اللعنة؟ هل اللعنة مطلوبة حتى تأتي باللام قيل: إن اللام هنا بمعنى على كقوله تعالى:
 ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ فاللام هنا بمعنى على والصواب أن اللام على بابها، وأنها ليست بمعنى
 على، بل هي بمعنى الاستحقاق يعني: أنهم يُلعنون لعنا يستحقونه فهي أبلغ من قوله: (عليهم)
 من وجه، وتلك أبلغ من وجه آخر.

المهم: أن اللام هنا على معناها الأصلي بمعنى الاستحقاق، وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران
 في كتاب الله العزيز أحدهم يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ فأيهما نأخذ؟ الأول وإن كان كل
 من المعنيين مكتملاً لكن ما يوافق ظاهر اللفظ هو الأولى.

﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ اللعنة هي البعد عن الرحمة، وقوله: ﴿اللَّعْنَةُ﴾ لم يبين
 هنا فتعهم، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكُوتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ وفي آية أخرى:
 ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾، فكل شيء يلعنهم نسال الله العافية.
 وقوله: ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ سوء الدار الآخرة أي: شدة عذابها لهم سوء الدار، يشمل أن

تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي: الدار السوء، ويحتمل أن يكون على بابها والمعني: لهم سوء الدار أي: السيئ في الدار، وعلى كل حال ما المراد بسوء الدار؟ يقول المؤلف: [شدة عذابهم]، ولكن لو قيل أن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾.

الفوائد:

١ - يستفاد من هذه الآية، أولاً أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الأشهاد؛ لقوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾.

٢ - ومن فوائدها أيضاً: أن الكافرين ظلمة، وهو كذلك والشرك بالله أظلم الظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»^(١)، وهذا حق الذي خلقك وأعدك وأمدك، ثم تشرك به هذا أغرب ما يكون، إن الإنسان لو أهدى إليه شيء عشرة ألف ليستحي أن يناله بسوء فكيف بمن أهدى إليك حياتك كلها؟! كيف تشرك به وتكفر به؛ إذن الشرك أظلم الظلم.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافرين يوم القيامة يعتذرون، ولكن لا يقبل لقوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾.

فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾^(٢) ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟

الجواب: بصفة عامة أن ما ورد عليك مما يكون يوم القيامة أو من أوصاف يوم القيامة مما ظاهره التعارض، فاعلم أنه لا تعارض فيه، سواء كان ذلك في وصف اليوم أو في وصف المحشورين أو في وصف العذاب، فإنه لا يمكن أن يكون فيه تعارض أبداً؛ لأن اليوم طويل، ومقدار اليوم خمسون ألف سنة، فيمكن أن تتغير هذه الأحوال يكون في أوله الناس في حال وآخره الناس في حال وما أشبه ذلك، فمثلاً قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾^(٣) ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يدل على أنهم في ذلك اليوم هم سكوت لا يؤذن لهم بأي كلام، فينتهزوا الفرصة بالاعتذار، لكن في موقف آخر يعتذرون ولكن لا ينفعهم الاعتذار وهذا أولى من قول بعض العلماء: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾ لو اعتذروا؛ لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلاماً فرضياً لا واقعياً، فأهم أولى أن نحمل الكلام على أنه واقع أو على أنه مفروض؟ الأول، على أنه واقع نحن نقول: يعتذرون في وقت، ولا يعتذرون في وقت آخر.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافرين مستحقون للعنة الله، فهل يعني ذلك أنه يجوز أن نلعن الكافرين؟

الجواب: أما على سبيل العموم فنعم، لنا أن نقول: لعنة الله على كل كافر وكان من قنوت أبي هريرة رضي الله عنه أنه يلعن الكفرة في قنوت الوتر: «اللهم العن الكفرة الذين كذبوك وكذبوا رسولك»^(١)، هذا لا بأس به، وهل نلعن نوعاً معيناً من الكفرة كاليهود والنصارى؟ نقول اللهم العن اليهود اللهم العن النصارى؟

الجواب: نعم، قال بعض الناس إما اجتهداً وإما محاباة لليهود والنصارى قالوا إن الرسول دعا عليهم باللعنة في حال معينة حين اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد لعنهم كأنهم يقولوا لأنهم اتخذوا فيقال: التعليل لا يقتضي تخصيص الملعول، هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضاً، فالصحيح: أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصيص، فنقول: لعنة الله على اليهود والنصارى سواء قرنا بذلك فعل من أفعالهم مما يقتضي اللعن أم لا، إذن لنا أن نلعن الكفار على سبيل العموم، وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ أما إن كان حياً لا يجوز أن ألعن شخصاً معيناً ولو كان من أكفر الكفار ما دام حياً والدليل: أن النبي ﷺ لما صار يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً ممن عينهم من أئمة الكفر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾^(٢)، فنهاه وقال: ليس لك من الأمر شيء وإذا كان الرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء فما بالك بمن دونه؟! وأما التعليل فإننا نقول: لا تلعنه، ادعُ الله له بالهداية؛ لأنك لا تدري ربما يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام في يوم آخر ألم يكن عمر بن الخطاب من أعدى أعداء الإسلام؟ بلى، ألم يكن خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل^(٣) ممن اقتحموا الجبل في أحد ليقتلوا الرسول وأصحابه؟ بلى، وماذا كانوا؟ كانوا من قواد المسلمين وكان عمر الخليفة الثاني في هذه الأمة، إذن لا تدعُ على شخص معين من الكفار باللعنة، لكن هل يجوز أن أدعو الله له بالهداية؟ نعم يجوز.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة وهي جهنم والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا العذاب - أي هذا اللعن وهذا السوء - هؤلاء مستحقون له؛ لقوله: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾، والله أعلم.

(١) حسن: هذا الأثر ورد نحوه عن عمر رضي الله عنه وحسنه ابن حجر وانظر تلخيص الحبير (٢/ ٢٤).

(٢) هذا سبق لسان من الشيخ وإنما جعفر بن أبي طالب كان من المسلمين ولم يحضر بدرًا ولا أحدًا ولا الخندق وإنما كان ممن هاجر إلى الحبشة ولم يرجع المدينة إلا في فتح خيبر انظر الإصابة (١/ ٤٨٦).

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِئِى إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٦﴾ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٧﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ مَلْطَنَى أَنفُسِهِمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر: ٥٣-٥٦]

❀ التفسير ❀

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِئِى إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾، هذه الجملة ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم الذي دلت عليه اللام والثاني اللام، والثالث قد وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيراً.

وقوله: ﴿آتَيْنَا﴾ بمعنى أعطينا وقال آتينا ويقال: آتينا، وآتينا بمعنى جئنا وآتينا بمعنى أعطينا وهي تنصب المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر المفعول الأول هنا موسى والثاني الهدى؛ موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام.

وقوله ﴿الْهُدَى﴾ أي: ما به من هدى، وهذا يشمل الهدى الذي أوتيته حتى اهتدى، والهدى الذي يهتدي به الناس فيكون موسى عليه الصلاة والسلام هادياً مهدياً قال المفسر: [التوراة والمعجزات] أما التوراة فمرجع في الهدى؛ لأنها كتاب شرعي فيه الهدى، وأما المعجزات فالصواب أن يقال: البينات أو الآيات، فإنها هدى؛ لأنه يهتدي بها الناس إذ إن الناس إذا رأوا الآيات اهتدوا.

وقوله: ﴿وَأَوْثَقْنَا بِئِى إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي: جعلناهم من الوارثين ويقول المؤلف: [أي من بعد موسى]، ويمكن أن نقول: أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون فيكون الله تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون كما قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْثَقْنَاهَا بِئِى إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩].

وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ [التوراة] وسميت كتاب؛ لأنها مكتوبة، وعلى هذا فيكون كتاب بمعنى مكتوب وهذه الصيغة أعني فعلاً تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواضع كثيرة

مثل: بناءً بمعنى مبني وغراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مفروش.
وقوله: ﴿هُدًى وَذِكْرَى لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ هدى يحتمل أن تكون كما قال المفسر: مصدر بمعنى اسم فاعل منصوباً على الحال، حيث قدرها بقوله هادياً ويحتمل أن تكون مفعول من أجله أي من أجل هدى أي من أجل اهتداء الناس ﴿وَذِكْرَى لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ تذكرة لأصحاب العقول فهي هدى وهي تذكرة هدى يهدي بها الناس وتذكرة يتذكر بها، ولكن لا يتذكر بها إلا أولو الألباب، فأولو الألباب يعني: أصحاب العقول، وسمي العقل لباً بمنزلة اللب من الحب؛ لأنه هو المقصود، وهو روح الإنسان.

وقوله: ﴿وَذِكْرَى لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ اجمعها إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْهَارِ﴾ يبين لك: أن الذين يتفكرون بالآيات الكونية كخلق السموات والأرض والآيات الشرعية هم أصحاب العقول؛ لأنهم ينظرون ويتفكرون ويقبسون الأشياء حتى يبتدوا.

الفوائد:

١. هي هذه الآية من الفوائد: منة الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث آتاه الهدى، وهذه أعظم منة يمن الله بها على العبد أن يعطيه الهدى يهدي به لنفسه ويهدي به غيره.

٢. ومنها: تأكيد رسالة موسى من قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن أن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة»^(١)، لكن نؤمن أنه رسول حق وأنه جاء بالهدى والنور.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: منة الله على بني إسرائيل؛ حيث قال: ﴿وَأَوْزَنَّا بَيْنَ إِسْرَءِيلَ أَلَمْ يَكْتَلِبْ﴾، ولكن هل هؤلاء الذين أوتوا الكتاب هل قاموا به؟ الجواب: لا ما قاموا به، بل كانوا عتاة ظلمة بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا لما قال لهم: ﴿يَقْوِرْ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَفْئِدَتِكُمْ فَتَقِيلُوا حَسْرَتَكُمْ﴾ ماذا قالوا؟ ﴿قَالُوا يَمْشُونَ إِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾^(٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(٣) قَالُوا يَمْشُونَ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا ﴿أما نحن فإننا قاعدون - مع أنه وعدهم بها - قال: الأرض التي كتب الله لكم، لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر، فهم أعني ولاسيما اليهود منهم أحببت أهل الأرض وأعتى أهل الكفر، لم يشكروا نعمة الله عليهم بهذه النعمة، أما هذه الأمة فقال الله تعالى ﴿ثُمَّ

أَوْثَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿٤﴾ وَهَم هَذِهِ الْأُمَّةُ، ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

٤ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن التوراة مكتوبة؛ لقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ كيف كتابتها؟ اقرأ قول الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَانِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا يَقْوُؤُا وَأَسْرَقُوا مِنْكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنًا﴾.

٥ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن التوراة ذكرى لكن ليست لكل أحد، لكن لأولي الألباب.

٦ - ومن هوائدها: أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولو الألباب وكذلك الآيات الكونية.

٧ - ومن هوائد الآية: الثناء على العقل؛ لأن أهل العقل هم أهل التذكر الذين يتتبعون بها سمعوا، والمراد بالعقل هنا، هل هو عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ الثاني: عقل الرشد، أما عقل الإدراك فهو الذي يُنَاط به التكليف الذي يوجد في كتب الفقهاء من شروط الطهارة، هذا عقل الإدراك الذي ينَاط به التكليف، أما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه.

٨ - ومن هوائد الآية الكريمة: أن كل من لم يتذكر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل.

فإن قال قائل: يرد عليكم أنا نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء. فالجواب: أن هناك فرق بين العقل والذكاء؛ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره؛ ولهذا سمي عقل بمنزلة الإعقال للبعير، لكن الذكاء ليس كذلك، فالذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان أليس كذلك؟ بلى، فالغراب مثلاً أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه؛ لأنه علمه كيف يوارى سوء أخيه، ففي الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم، النملة هذه إذا كان في أيام النار حفرت للحبوب جحوراً، وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا تدع الحب على ما هو عليه تأكل رأس الحب؛ لئلا تنبت؛ لأنها تعرف أن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت عليها بيتها فتأكل رأسها حتى لا تنبت، فإذا قدر الله عز وجل ونزل المطر وخافت أن يعفن ويفسد أخرجه إلى الشمس؛ حتى يبس ويجف، ثم أدخلته، وأشياء تذكر عن بعض الحيوانات غريبة؛ إذن الذكاء شيء والعقل شيء آخر، وكم من ذكي قاده الذكاء إلى النار، وهذا الشيء مشاهد، الذكاء إذا لم يكن مقترناً بعقل وإيمان، فالغالب أن صاحبه يضل ويهلك، وكم من أناس كانوا أذكى، وتوقع فيهم بعض العلماء أن هؤلاء سوف ينحرفون فصار الأمر كذلك.

إذن لا يرد علينا أننا نجد من أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الذكاء والدهاء؛ لأن الذكاء شيء والعقل شيء آخر قال العلماء ولذلك لا يجوز أن تقول: إن الله عاقل؛ لأن العقل يحجز صاحبه عما يضره والرب عز وجل لا يمكن أن يضره شيء، ولا يمكن أن ينقصه شيء،

ومن ثم ذهب بعض النحويون إلى التعبير بقوله: (من) للعاقل و(ما) لغير العاقل، قال ما يمكن أن تكون للعاقل، لأنها تأتي عائدة إلى الله عز وجل فقل: (من) للعاقل و(ما) لغير العالم وعلى كل حال قد يناقش هذه المسألة لكنني قلت هذا من أجل أن يعم أنه لا يجوز أن يوصف الله أنه عاقل؛ لأن العقل يحجز صاحبه عما يضره والله عز وجل لا يمكن أن يضره شيء.

ثم قال الله تبارك وتعالى ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصبر على أي شيء؟ اصبر على حكم الله الكوني والشرعي؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ وليأمل أنه لما من الله عليه بأنه نزل عليه الكتاب تنزيلاً هل قال فاشكر نعمة ربك قال: ﴿اصبر لحكم ربك﴾ معناها أنك كلفت أمراً عظيماً يحتاج إلى صبر، اصبر لحكم ربك الشرعي والكوني، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العناية الكبير من الصبر على أذى قومه.

وقوله: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ إذن اصبر إذا قيل هنا: إن في آية حذف، قلنا: نعم وما هو المحذوف؟ تفسره الآيات الأخرى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ الكوني والشرعي، ولا نجد أحداً أصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحكم الله يوعك - يعني يمرض - كما يوعك الرجلان منا، شدد عليه في الموت وهو محتضر، كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم يشدد على أحد أودى في الله عز وجل فصبر واحتسب، وقصة إيذاء المشركين له في مكة وغير مكة أمرٌ مشهور عندنا ومعلوم.

وقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: والله إن وعد الله حق هذه الجملة خبرية مؤكدة بأن ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بإذا؟ وعد بنصر أولياءه وخذل أعدائه، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ قال: [بنصر أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم] نعم هم على قمة الأولياء محمد رسول الله والذين معه قمة الأولياء، وصفهم الله بأنهم ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْعًا مُجْتَدِياً يَبْتَغُونَ قُضَاءً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ انظر كيف المعاملة بعضهم مع بعض ومعاملتهم مع الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ﴾ [ليستن بك] استغفر لذنبك أي: اطلب من الله المغفرة للذنوب وهو الإثم أو المعصية، والمغفرة مشتقة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس أثناء القتال ليعطي به المقاتل سهام المقاتلين، هذا هو المغفر؛ إذن فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنها وليس مجرد الستر، ويدل لهذا قوله تعالى إذا حاسب عبده المؤمن: ﴿قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم﴾^(١)، وقوله: [ليستن بك] إشارة إلى أنه لا ذنب للرسول، لكن أمر بالاستغفار لتستن به الأمة فتستغفر من ذنوبها، وهذا بناء على أن الرسول ﷺ لا يُذنب وكذلك الرسل، ولكن في هذا نظر، هذا من الغلو بالنسبة للرسول ﷺ ورُب مذنب تاب من ذنبه فكان خيراً منه قبل الذنب؛

فأدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى، وقبل ذلك قد حصل له الاشتباه فصار بعد التوبة من الذنب خيراً منه قبل الذنب، والذنب لا يחדش في الإنسان، الذنب إذا عرف الإنسان نفسه وعرف قدر ربه عز وجل، ثم رجع إلى الله، وتاب وندم يجد في قلبه إيماناً لم يكن قبله، يكون عنده حياة من الله وخجل، لكن إذا لم يخجل مات قلبه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: «لولا أن تذبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذبون فيستغفرون الله ويغفر لهم»^(١)، وعلى هذا فنقول للمؤلف عفا الله عنك؛ حيث ادعيت ما ليس بصحيح إذا كان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَفْرِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ كيف نقول: إن أمره بالاستغفار من أجل أن يستن به، لا من أجل أن له ذنباً والله يقول ﴿لِيَفْرِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ ويقول عز وجل ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، سبحانه الله ما له ذنب، كيف يقول: استغفر ليستن به، كيف يقول الله عز وجل: ﴿يُنَادِيهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى اللَّهِ عَفْوَ رَحِيمٌ ۖ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ لَكُمْ فِجْلَةً أَيَّمَنِكُمْ﴾ بتبغى مرضات أزواجك ﴿والله غفور رحيم﴾ غفر الله لك ذلك كيف يقول عز وجل: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَقٌّ يَبْئُرُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَنَعَلَهُمُ الْكُذِبِينَ﴾، كل هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا شك أن ما يخجل بالأخلاق أو يخجل بالرسالة لا يمكن أن يقع هذا شيء معلوم، لا يمكن أن يقع منه فاحشة، ولا يقع منه الكذب، ولا يقع منه الخيانة هذا مستحيل؛ لأن هذا يخجل بالشرف ويخجل بمقام النبوة، أما المعاصي البعيدة عن هذا تقع أليس موسى صلى الله عليه وسلم قتل نفساً لم يؤمر بقتلها؟! وهو من أولي العزم.

فالحاصل: أن قول المؤلف: [ليستن بك] خطأ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾؛ لأن لك ذنباً، لكنه مغفور ومن أسباب مغفرة ذنبه أن تستغفر، فالاستغفار من أسباب المغفرة والطاعات من أسباب المغفرة التي تغلب الطاعات على المعاصي وغير ذلك.

وقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ سبح يقول المؤلف رحمه الله: [صلى]، ولا شك أن الصلاة تسمى تسبيحاً، ومنه حديث «صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته سبعة الضحى»، ومنه قول بن عمر لو كنت مسيحاً لأتممت، يعني يصلي بالناس في العتمة، فلا شك أن الصلاة تسمى تسبيحاً، ومن الأدلة على ذلك إضافة إلى ما ذكر قوله تعالى: ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾، حيث قال بعض العلماء: إن هذه إشارة إلى أوقات الصلوات الخمسة، لكن هل يتعين أن يكون التسبيح في كل مكان بمعنى الصلاة؟ لا؛ ولهذا نرى أن قوله تعالى هنا: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أشمل وأعم كم إرادة الصلاة.

يقول: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: تسبيحًا مقرونًا بالحمد، فالتسبيح زوال الصفات التي لا تليق بالله، وبالحمد إثبات الصفات الكمال لله انتبه فيقول: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ جامعًا بين التنزيه والإثبات؛ تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات ما هو أهله جل وعلا من الكمال في الذات والأفعال.

وقوله ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ فالعشي ما بعد الزوال ومنه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليلدين^(١): صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، فالعشي ما بعد الزوال، والإبكار ما قبل الزوال قال المؤلف: [الصلوات الخمس]؛ لأن العشي يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإبكار: الفجر ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ والصواب كما قلنا أولاً أن المراد بالتسبيح هنا ما هو أعم من الصلوات.

ثم قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَنُ أَنْتَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ هذه إن واسمها، وخبرها قوله: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ أي: ما في صدورهم إلا كبر، قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ المجادلة المخاصمة وسميت المجادلة مخاصمة؛ لأن كل خصم يجادل الحجة؛ ليغلب صاحبه كجدل الحبل، أي: شدة كل واحد من الطرفين يجادل الحجة لنفسه ليفخم خصمه.

وقوله: ﴿يُجَادِلُونَ﴾ المفاعلة تأتي في الغالب بين اثنين، وقد تأتي فاعل بدون إنشاء مثل سافر على وزن فاعل، على وزن جادل، لكن الغالب أن فاعل يعني: المفاعلة تأتي من اثنين ﴿يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ من يجادلون؟ يجادلون أهل الحق وينظرونهم، ولقد علمنا المناظرة التي وقعت بين إبراهيم وقومه ووقعت بين إبراهيم والذي حاجه في ربه، ومجادلات كثيرة في القرآن وفي السنة وإلى يومنا هذا.

وقوله: ﴿فِي ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [القرآن] هذا التفسير قاصر؛ لأن آيات الله تشمل الكونية والشرعية، ثم تشمل أيضًا من يجادل في هذه الأمة، ومن يجادل فيها سبق، والذين يجادلون فيها سبق هل يجادلون في القرآن؟ لا، فالأولى أن نجعل الآية على العموم يجادلون في آيات الله الكونية والشرعية إن كان هذه الأمة، فالشرعية هي القرآن والسنة، وإن كان من قبل الأمة فالمجادلة في التوراة في قوم موسى وهكذا.

إذن تفسير المؤلف قاصر؛ لأنه لم يحط بالمعني، بل قصره على بعضه، لكن لو ادعى مدع أن المؤلف ذكر القرآن من باب التمثيل نقول: إن هذا محدث، لكنه أخطأ في التعبير إذ إن المراد يقال:

(١) قصة ذو اليلدين ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من الرباعية في الصحيحين أخرجه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣/٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

آياته الشرعية كالقرآن، حتى يكون الأمر واضحاً.

والمجادلة في الآيات الشرعية منها: اتباع المتشابه في آية من القرآن فيها اشتباه تحتل معناً حقاً ومعناً باطلاً وهي في الحق أظهر كما هو معلوم، فيريد أن يحملها على المعنى الباطل المرجوح، يأتي بآيات من القرآن ظاهرها التعارض فيقول: القرآن متناقض، كيف يقول كذا ثم يقول كذا؟ مثلاً نقول: إن الله تعالى قال ﴿يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ شِئْنَا لَكُنَّا مِنَّا لَكُنَّا مَكِينًا﴾ يودون ولا يكتمون الله حديثاً وفي آية أخرى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ كتموه قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فيأتي ويقول: هذا القرآن متناقض كيف يثبت في مكان أنهم لا يكتمون الله حديثاً وفي مكان أنهم ينكرونه؟! فيجادل في مثل هذا، وإذا لم يكن لدى الإنسان سيف يقطع حجة هذا بقي الإنسان مرتبكاً، فما هو السيف الذي يقطع حجته؟ أن نقول: إن يوم القيامة ليس ساعة من زمن بل مقداره خمسون ألف سنة، فأقروا بالأول، ولما رأوا أن المؤمنين ينجون قالوا: نكتم لعلنا نتفع أو أنهم كتموا في الأول، ثم لم رأوا جوارحهم تشهد عليهم أقروا واعترفوا.

فعلى كل حال: أنا أقول المجادلة في القرآن منها اتباع المتشابه لاشك، وكذلك أيضاً المجادلة في الآيات الكونية يأتي بأشياء من مخلوقات الله عز وجل فيقول لماذا خلقها الله؟ لماذا خلق الله هذا الشيء؟ لماذا خلق الله العنكبوت؟ ولماذا خلق الله الحية؟ ولماذا خلق الله الأسد؟ وما أشبه ذلك، إذن ما أراد الله إلا إظهار الخلق وإيذاء الخلق، عندما يُراد هذا السؤال على عامي ماذا يقول؟ يقول: والله ما ندري فيمكن أن يجادل مع أننا نعلم أن خلق هذه المخلوقات من مصلحة العباد، وقد ذكرنا أن فيها ثمان فوائد تظهر للمتأمل، وبذلك نعرف أن المجادلة في الآيات تكون في الآيات الكونية والآيات الشرعية وذكرنا مثالين على ذلك.

وقوله: ﴿يَعْتَرِ سُلْطَانِي﴾ قال المفسر: [برهان] ﴿أَتَنْتَهُمْ﴾ أتاهاهم هذه صفة لسلطان، والسلطان يقول المؤلف: هو البرهان، وذكرنا في ما سبق أن السلطان ما يكون به سلطة سواء كانت مسألة تحتاج إلى دليل، أو سلطة تدبير كالسلطان الأعظم وما أشبه ذلك، أو قوة وقدرة كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِي﴾.

المهم: أن السلطان ما يكون به سلطة للإنسان وفسره بكل مكان بحسبه.

وقوله: ﴿يَعْتَرِ سُلْطَانِي﴾ هل يعني أنه يمكن أن يجادل الإنسان بالباطل بسلطان؟ لا؛ إذن هذا القيد بيان للواقع، وليس قيداً احترازياً، بل هو قيدٌ مبين للواقع، أن كل من جادل في آيات الله فإنه يجادل بغير سلطان، ولا يمكن أن يأتيه سلطان في ذلك.

وقوله: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ إن يقول المفسر: [ما] يعني: ﴿إِنْ﴾ نافية وذلك أن ﴿إِنْ﴾ في اللغة العربية لها عدة معاني مشتركة بين عدة معاني، وما أكثر الكلمات التي يكون لها

عدة معانٍ! ولكن ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، ومن ذلك أنك متى وجدت إثباتاً بعد إن فهي نافية ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا مُفَرَّقُونَ﴾ ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ وهلم جرا، فمتى وجدت الإثبات في سياق (إن) فاعلم أنها نافية وبأبي بقية الكلام على معانيها، لكن هنا يقول: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ قال: في صدورهم والذي في الصدور هو القلب، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾، وإذا تكبر القلب - والعياذ بالله - تكبر البدن، وإذا ذل القلب لله ذل البدن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب»^(١)، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل أبي هريرة رضي الله عنه ذلك بالملك له جنود يأمر الجنود فيأتمرون، ولكن شيخ الإسلام بن تيمية قال: إن تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ، لكن الملك قد يتمرد عليه الجنود، لكن القلب هل يمكن أن يتمرد عليه الجوارح؟ أبداً لا يمكن، فجعل الكبر في الصدور أي في القلوب، لأن الصدور محلها ﴿إِلَّا كِبْرٌ﴾ [تكبر وطمع أن يعلو عليه].

وقوله: ﴿مَّا هُمْ بِلَاغِيهِ﴾ هذه الجملة الظاهر أنها مستأنفة وليست صفة لكبر ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ ولهذا نقول إذا قرأت فقل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ فِي عَايَاتِ اللَّهِ يَغْتَرِ سُلْطَانِي أَنْتَهُمْ﴾ إن في صدورهم ﴿إِلَّا كِبْرٌ﴾، هذا الوقف الصحيح، ولا تقف على قوله: ﴿يَغْتَرِ سُلْطَانِي أَنْتَهُمْ﴾؛ لأنك إذا وقفت على ﴿يَغْتَرِ سُلْطَانِي أَنْتَهُمْ﴾، وقفت قبل تمام الكلام ولكن قل: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ ثم قف وقل: ﴿مَّا هُمْ بِلَاغِيهِ﴾؛ لأنك إذا وصلت ﴿إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِلَاغِيهِ﴾ صار جملة ما هم ببالغيه حسب القراءة صفة لكبر، وليس الأمر كذلك، بل هي جملة مستأنفة من الله عز وجل يقول: إنهم لن يبلغوا ما في صدورهم من التكبر عليه، والعلو عليه.

وقوله: ﴿مَّا هُمْ بِلَاغِيهِ﴾ أصلها: ببالغيته، لكن أين ذهبت النون؟ ذهبت النون للإضافة؛ لأن النون والتنوين لا يجتمعان مع الإضافة؛ ولهذا قال أحد الناس يصف تباعده مع صاحبه: كأي تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحمل مكاني

والنون كالتنوين تحذف مع الإضافة.

وقوله: [﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ من شرهم ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم] ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ استعذ بمعني استجر به واعتصم به، فإنه جل وعلا نعم المعان؛ ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها فقالت: أعوذ بالله منك قال: «لقد عذبت

بِمَعَاذِ الْحَقِّ بِأَهْلِكَ^(١) مع أنه تزوجها راجباً فيها، لكن استعازت بمن لا يمكن أن تخفر جواره أبداً، قال: «أَلْحَقِي بِأَهْلِكَ» لكن استعذ بالله من أي شيء؟ يقول المفسر: [من شرهم]، والأولى أن يكون الأمر أعم أي استعذ بالله من كل مكروه فلا ملجأ للإنسان إلا إلى الله عز وجل ولا عياداً إلا به، ولا لياداً إلا به، فهو عز وجل نقر منه إليه.

وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ختم الآية بالسمع والبصر؛ لأن ما يؤذون به النبي ﷺ إما قول فيدرك أو فعل فيدركه البصر، يعني: إن آذوك بالقول، فنحن نسمع، أو بالفعل فنحن نبصر، وهذا من تطمين الرسول صلى الله عليه وسلم.

الفوائد:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمُتَّقِينَ وَالْإِتِّكَارِ﴾:

١. هي هذه الآية من الفوائد: الأمر بالصبر، وهو هنا للوجوب، والصبر ثلاثة أنواع كما قال العلماء رحمهم الله:

الأول: صبر على طاعة الله.

الثاني: وصبر عن معصية الله.

الثالث: وصبر على أقدار الله المؤلمة.

والأول هو الأكمل ثم الثاني ثم الثالث؛ الصبر على طاعة الله أن يفعل الإنسان الطاعة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل بدون تضجر، وبدون تكره، بل هو مستسلم لها غاية الاستسلام هذا الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله أن يجبس نفسه عن مباشرة المعاصي، فلا يفعلها، فليصبر ولو شق عليه ذلك، والثالث الصبر على أقدار الله يعني: على ما يقدره الله عليك من البلاء في بدنك أو عقلك أو فكرك أو أهلك أو مالك أو مجتمعتك يسكت ويجبس نفسه عن التسخط بالأركان أو اللسان أو الجنان؛ التسخط بالجنان أن يكون في قلبه نوع اعتراض على الله عز وجل، لماذا قدر علي كذا ولم يقدر علي فلان؟ ولماذا ابتلاني الله؟ ثم بعد ذلك ربما يكفر نسأل الله العافية كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ احْتَمَانَ بِهِ وَلِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبْ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، والتسخط باللسان أن يدعو بالويل والثبور وما أشبه ذلك من دعوى الجاهلية، والتسخط بالأركان بضرب الحدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك، ففارق الصبر على طاعة الله يتضمن حبس القلب واللسان والجوارح.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير المعارضين له؛ لأن الله وعده بالنصر، وخذلان أعدائه ومعارضيه؛ لقوله: ﴿فَأَصْرِ لِي وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ وكما أن فيه تسلية له، فيه أيضًا تحذير لأعدائه.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع؛ لقوله: ﴿حَقٌّ﴾ والحق هو الثابت الواضح، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَةَ﴾، وذلك لتام قدرته وصدق وعده أنه لا يخلف الميعاد؛ لأن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب الواعد أو عن عجزه عن الوفاء به، وكل ذلك محال في حق الله عز وجل.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الاستغفار؛ لقوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ﴾.

٦ - ومن فوائدها: جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله: ﴿لَذَنبِكَ﴾ والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف الرسل فعلى غيره من باب أولى.

فإن قال قائل: أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب؟
فالجواب هذه الآية وأمثالها تدل على أن الجواب بالنفي، لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنهم معصومون من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك مما يؤثر على الرسالة.

والوجه الثاني: أنهم معصومون عن كل ذنب يحل بالشرف.

والثالث: أنهم معصومون من الإقرار على الذنوب، لا بد أن ينزهوا عليها حتى يوفقوا للتوبة منها فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين غيرهم الناس. أما غيرهم من الناس فإنهم ليسوا معصومين مما يحل بالشرف ولا مما يحل بالأمانة، وليسوا معصومين من الإصرار على المعاصي.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالتسبيح بحمد الله صباحًا ومساءً؛ لقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾، فإن كان المراد بذلك الصلوات الخمس، فالأمر هنا للوجوب، وإن كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف، فإن الأمر هنا للاستحباب.
ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ﴾، فإن كان المراد بذلك الصلوات الخمس، فالأمر هنا للوجوب، وإن كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف، فإن الأمر هنا للاستحباب.

١ - هي هذه الآية هيها فوائد منها: بيان حال الذين يجادلون في آيات الله، وأنهم ليس لهم دليل لما يجادلون به، ثم إن الجدل في آيات الله ينقسم إلى قسمين: جدال لإثبات الحق، وإبطال الباطل فهذا مأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وجدال بالعكس لإثبات الباطل وإبطال الحق، وهذا هو المذموم، وعليه تنزل مثل هذه الآية الكريمة.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات آيات الله عز وجل، وهي كما قلنا في التفسير

شرعية وكونية.

٢. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحامل هؤلاء المجادلين هو الكبر والتعالي؛ لقوله: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾.

٤. ومن فوائدها أيضاً: أن هؤلاء لن يبلغوا مرادهم بما يجادلون به؛ لقوله: ﴿مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ وقد أشار الله تعالى في قوله: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَفْصَحُونَ﴾، فتأمل هذه العبارات القوية بل نقذف بالحق على الباطل، قذف وهو الرمي بشدة فيدمغه أي: يصله إلى أم دماغه، فإذا هو زاهق أي: فيموت في الحال؛ لأن إذا فجائية، وإذا الفجائية تدل على مفاجأة الشيء وهذا يدل على أن الحق غالب للباطل ولا محالة. فإن قيل إننا نجد المجادلة من الكفار أحياناً لا تُدفع، يعجز الإنسان عن دفعها.

فقول: نعم هذا ربما يكون، لكن ليست العلة من الحجة، بل من المحتج العلة ليست من الحجة الحجة قائمة والحق غالب، لكن العلة من المحتج، قد يكون قليل العلم؛ ولهذا لا ينبغي أن تدخل في مجادلة غيرك إلا ومعك علم، وقد يكون قاصر الفهم لا يفهم هو عنده علم، ولكنه لا يفهم، وقد يكون سيئ القصد يريد الغلبة فقط انتصاراً لقوله لا انتصاراً للحق، وهذا يخل، وقد يكون لعيه، ومعني العي: أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى الغلبة؛ لأن البيان والفصاحة لهما تأثير كبير في إثبات الحق؛ فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن من البيان لسحراً»^(١)، فهذه الأمور الأربعة هي التي تجعل الباطل يعلو ظاهراً على الحق، والأربعة هي: إما قلة العلم، أو سوء القصد، أو قصور فهمه، أو العي يعني: التعبير عما في نفسه، هذه الأربعة هي التي تجعل من الباطل مناراً يعلو ظاهراً على الحق، وأما الحق نفسه فلا يمكن إطلاقاً أن يغلبه الباطل.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكبر سبب لكل شر؛ ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ونوع هذا الكبر الذي في هؤلاء المجادلين هل هو بَطَرُ الحق أو غمط الناس أو كلاهما؟ كلاهما هذا الكبر والعياذ بالله جمع نوعي الكبر وهو غمط الحق ورده والثاني: ازدراء الناس، بطر الحق وغمط الناس.

٦. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بقوله: ﴿مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾.

٧. ومن فوائد: تبيين هؤلاء المجادلين أنهم لن يبلغوا مرادهم.

٨. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الاستعانة بالله في مقام الله المجادلة مشروع؛ لقوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾، وذلك لأن المجادل سيورد من الشبه ما يخشى أن تؤثر عليه، فإذا استعاذ بالله

واعتصم به أنجاه الله من ذلك؛ ولهذا قال: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ في المجادلة أمر بالاستعاذة بالله، وعند الحكم أمر بالاستغفار، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥﴾ [النساء: ١٠٥، ١٠٦]، وذلك لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين تبيين الحق، وأما في مقام المجادلة، فالإنسان محتاج إلي من يلتجئ إليه ويعتصم به؛ ولهذا قال: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾.

٩ - ومن هوائد الآيات الكريمة إثبات السمع لله عز وجل، لقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾، وإثبات البصر؛ لقوله: ﴿البصير﴾، والسمع ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: إدراك المسموع.

والثاني: الاستجابة.

فأما إدراك المسموع فيرد بمعاني متعددة:

الأول: بيان سعة سمع الله عز وجل، مثاله قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة: ١]؛ ولهذا قالت عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات) ^(١).

الثاني: التهديد في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ﴾.

الثالث: التأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

أما السمع الذي بمعنى الاستجابة، فكقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ أي: مجيب وكقول المصلي (سمع الله لمن حمده) أي استجاب لمن حمده.

وأما البصير فلها معنيان:

المعنى الأول: المدرك ببصره كل شيء، فيكون بمعنى الرؤية.

والثاني: العلم يعني: أنه عليم بكل شيء.

١٠ - وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضاً: إثبات السمع والبصر معاً، وهو أدل على

الكمال من انفراد أحدهما، وذلك بأن المجادل قد يقول، وقد يفعل فهدده الله عز وجل بهذا ^(٢) وإنه هو السميع البصير؛ لأن المستعذ بالله، إما أن يستعذ من أقوال، وإما أن يستعذ من أفعال.

(١) أخرجه البخاري معلقاً ووصله النسائي (٣٤٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

❀ قال الله تعالى:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٧) ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿[غافر: ٥٨، ٥٧]

❀ التفسير ❀

قال الله وتعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد، و(خلق) مبتدأ، و(أكبر) خبر المبتدأ. (السموات) هي السبع الطباق، والأرض هي الأرض التي نحن عليها، وقد جاءت السنة بأنها سبع تصريحا كما في قول النبي ﷺ: «من اقتطع من الأرض شبرا طَوْقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين»^(١) وأما القرآن في ذلك في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ لأن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون في الصفة؛ لظهور الفرق بين السموات والأرض، لكنها مثلها في العدد.

وقوله: ﴿أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ يعني: إيجاد الناس ابتداءً أو إعادة؟ ابتداءً وإعادة، فإيجاد السموات والأرض أكبر من إيجاد الناس ابتداءً وإعادة يقول: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول المؤلف رحمه الله: [وتزل في منكري البعث لخلق السموات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس مرة ثانية] فقيّد خلق الناس بالمرّة الثانية، وللإعادة بناءً على أن الآية نزلت في منكري البعث.

والصواب: أن الآية نزلت في ما هو أعم نزلت في منكر البعث وفي بيان قدرة الله وعلى هذا فنقول خلق السموات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس ابتداءً وإعادة ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾، قال المفسر: [أي: كفار مكة لا يعلمون] وفي هذا التفسير قصور لأن أكثر الناس أعم من كونهم من مكة أو غيره أكثر الناس لا يعلمون لماذا لا يعلمون؟ لأنهم لا يفكرون في خلق السموات والأرض فهم جاهلون لا يعلمون ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾ هذان مثلاً بينهم الله عز وجل الأول الأعمى والبصير، هل يستويان؟ لا واحد من الناس يقول: إنها يستويان ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء يعني إذا تقرر أنه لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات

ولا المسيء لا يمكن قال المؤلف: فهم أي الذي لا يهتدون كالأعمى ومن يعلمه كالبصير جاء بذلك المؤلف توطئة لبيان مناسبة الآية لما قبلها، ولكن قد يقال أنها استئناف بيان الله بها أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي: لا يستويان ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [وهو المحسن] ﴿وَلَا الْمُسَوِّءُ﴾ [فيه زيادة اللام وكان التقدير على المؤلف ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وهذا المعنى واضح، لكن قوله: [وهو المحسن] يعني أن الذي آمن وعمل الصالحات محسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح، وذلك أن الإيمان متى قر في القلب صدقته الأعمال.

وقوله: ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ وصف لموصوف محذوف والتقدير: الأعمال الصالحات، والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فبفقد الأول يكون الشرك، وبفقد الثاني تكون البدعة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل عملاً أشرك فيه معه غيره، ولا يقبل بدعة ابتدعها أحد في دينه؛ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(٢)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٣).

إذن فلا بد من إخلاص لا شرك معه، ومتابعة لا ابتداع معها، وبذلك يكون العمل صالحاً، ﴿وَلَا الْمُسَوِّءُ﴾ يعني: فاعل السيئات والسيئات، هي إما تفريط أو إفراط، إما تفريط بالنقص والقصور، وإما إفراط بالزيادة وكلاهما إساءة.

ثم قال عز وجل: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [يتعظون بالياء والتاء] أي: تذكرهم قليل جداً. قوله: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتعظون وهي فيها قراءتان يتذكرون وتذكرون، وكلاهما صحيح سمعية ثم أشار المؤلف إلى إعراب هذا التركيب، وهو كثير في القرآن فقال رحمه الله: [أي تذكرهم قليل جداً]، وعلى هذا تكون (ما) مصدرية أي: تذكرهم تذكر قليل، ولكن الذي يظهر أن (قليلاً) صفة لموصوف محذوف مفعولاً مطلقاً أي: يتذكرون تذكرًا قليلاً، وما هذه زائدة لتوكيد القلة يعني: قليلاً، وعلى هذا تكون الجملة مركبة من فعل وفاعل ومفعول مطلق الذي هو قليلاً؛ لأنه صفة لمصدر محذوف ومن ما الزائدة للتوكيد.

(١) هذا حديث جبريل المشهور رواه عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم وهو في مسلم وكذا البخاري.

(٢) صحيح: تقدم تحريجه.

(٣) صحيح: تقدم تحريجه.

الفوائد،

يقول عز وجل: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

١ - من فوائد هذه الآية: إثبات أن السموات والأرض أعظم من البشر وهذا واضح، بل إن البشر جزء من الأرض؛ لأنهم خلقوا من طين.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: إقامة الحجة على منكر البعث لأنكم إذا أقررتم أن الله خالق السموات والأرض لازمكم أن تقولوا أن الله قادر على خلق الناس لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر، وقد أقام الله أدلة كثيرة على إثبات البعث منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾ وهو الضمير يعود على الإعادة أهون عليه من الابتداء، وهذا شيء معلوم بالحس والعقل.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات البعث، وجه الدلالة من قوله: ﴿النَّاسِ﴾؛ لأن المقصود من الآية تقرير البعث.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكثر الناس في غفلة وجهل؛ لقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تُلَاقِيَهُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾، فاحرص على ألا تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن العلم في الناس قليل؛ لأنه إن كان أكثرهم لا يعلم لازم أن الذي يعلم هو الأقل، فإن قال قائل: هل المراد نفي العلم أو نفي الفائدة فائدة العلم؟ يقال: المراد الأمران؛ فأكثر الناس في جهل، وأكثر الناس وعندهم علم لم ينتفعوا بعلمهم ولم يستفيدوا منه.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الضَّالُّونَ﴾

١ - في هذه الآية من الفوائد: ضرب الأمثال، وهو إلحاق المعقول بالمحسوس، وجه ذلك: أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أمر معلوم بالحس، وانتفاء استواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء أمر معلوم بالعقل.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي لمعلم الناس، أن يربط المعقولات بالمحسوسات؛ لأن ذلك أقرب إلى الفهم، وأدعى إلى التصديق؛ إذ إن المحسوس لا ينكر، لكن المعقول قد يكابر فيه من يكابر وينكره.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: نفي المساواة بين الأمور المختلفة، وهذا من قواعد الشريعة أنها لا تساوي بين مختلفين ولا تجمع بين مفترقين.

٤ - ومنها: أن من الناس من يظنن ويقول: إن الدين الإسلامي دين مساواة، وهذا خطأ؛ الدين الإسلامي دين العدل، وليس دين المساواة، الذين يقولون: إنه دين المساواة يريدون أن يتحولوا من هذا إلى التسوية بين الرجل والمرأة، وبين الشريف والوضيع، وهذا خطأ، فإن الله تعالى جعل لكل إنسان ما يليق به شرعاً وقدرًا؛ ولهذا لم يأت حرف واحد في القرآن فيه أن الناس سواء أبدًا، فأكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة، لكن العدل جاء في العدل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ﴿وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ إلى غير ذلك من الآيات، وذلك؛ لأن العدل يعني أن ينزل كل إنسان منزلته، فإذا استوى إنسانان في منزلة ساوينا بينهما في الحكم، وإذا اختلفا فرقنا بينهما والعجب أن كثيرًا من كتب المتأخرين يقولون بذلك، وهذا أمر قد يدعو أيضًا إلى التسوية بين المؤمن والكافر؛ لأن كل منهما إنسان بشر، لكن إذا قلنا: العدل صار الكافر لا يمكن أن يلحق بالمسلم؛ لأن ذلك جور وظلم في حق المسلم، وغلو إفراط في حق الكافر.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الإيثار والعمل الصالح، وسوء العمل السيئ؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ﴾.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كثيرًا من الناس لا يتذكرون إلا قليلًا؛ لقوله: ﴿وَلَيْلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ﴾.

٧ - ومن فوائد ها: أن في هذه الآية شاهدًا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وإن تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وقوله: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

❀ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٥٩، ٦٠]

❀ التفسير ❀

قال الله تبارك وتعالى ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين هما: إن واللام، ثم أكد هذا التأكيد بقوله وهو تأكيد معنوي أيضًا والأول تأكيد لفظي: ﴿لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ (ريب) شك فيها أي في إتيانها ووقوعها، والمراد بالساعة اليوم الذي يُبعث فيه الناس، وسمي

ساعة؛ لأن الناس يطلقون الساعة على الأمر الذي يدهى الناس، ويفجعهم حتى لا يشعرون به، والريب فسهه المؤلف: بالشك وهو تفسير قريب، لكنك تجد فرقاً يسيراً لطيفاً بينهما - أي بين الريب والشك - وهو أن الريب شك باضطراب وتردد، فقول القائل: ارتاب ليس بالتحديد كقوله: شك، فالارتباب يحمل قلقاً واضطراباً، فهو إذن أخف من الشك، فكل ريب شك وليس كل شك ريباً، لكن العلماء رحمهم الله يفسرون الشيء بما يقاربه.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لا يؤمنون بماذا؟ بإتيان الساعة؛ ولهذا أؤكد لهم إتيانها، ولما كان أكثر الناس لا يؤمنون بها كان أكثر الناس كافرين؛ لأن الإيمان بالساعة له أثر عظيم في تحقيق الإيمان، فإن من لم يؤمن بالساعة لا يعمل، لأي شيء يعمل؟ وهو لا يؤمن بيوم الحساب، ومن آمن بيوم الحساب كان حريصاً على أن ينجو من وبال هذا اليوم.

ثم قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ لما ذكر الساعة ذكر ما يكون به الوقاية من وبالها وهو دعاء الله فقال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾، وأتى بالجملة بصيغة الغيبة تعظيماً له عز وجل قال ربكم ولم يقل: أقول أو قلنا أو ما أشبه ذلك؛ تعظيماً لله.

وقوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ﴿ادْعُونِي﴾ أمر، و﴿أَسْتَجِبْ﴾ جوابه، جواب الطلب، والدعوة هنا تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة أن يقول الإنسان: يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، وإنما كانت العبادة دعاء؛ لأنها متضمنة لطلب الإنسان النجاة من النار ودخول الجنة أليس كذلك؟ بلى، لو سألت كل عابد لماذا تعبد الله؟ قال: أريد أن أنجو من النار وأدخل في رحمة الله؛ إذن فهو متضمن لدعاء بلسان الحال.

وقوله: ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ نفسها في مقابل دعاء المسألة به (أعطكم ما سألتهم) ونفسها بدعاء العبادة بالقبول يعني: (أتقبل منكم) فاستجابة الله تعالى لدعاء المسألة أن يعطي السائل ما سأل، واستجابته لدعاء العبادة أن يتقبل من العابد، قال المفسر: [أي اعبدوني أثبكم بقرينة ما بعدها] وهذا التفسير يعتبر تفسيراً قاصراً، وأما ما بعده فليس قرينة لتخصيصه بهذا، بل نقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾، تدل على أن الدعاء عبادة؛ لأنه قال: ادعوني ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾، ولا شك أن الذي يستكبر عن دعاء الله ويرى أنه غني عن الله وليس محتاج إليه لا شك أنه مستحق لهذا الوعيد وهو أنه سيدخل جهنم داخراً.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ هذا من جملة المطلوب [سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس] يدخلون وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان.

وقوله: ﴿جَهَنَّمَ﴾ اسم للنار، وهو اسم معرب وأصله على ما قيل كهنام وقيل: بل هو عربي والنون فيه زائدة، وأصله من الجهمة يعني: من الظلمة، وأياً كان فهو علم عن النار. وقوله: ﴿داخرين﴾ [صاغرین] فالداخر هو الصاغر.

الفوائد:

- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ لَارْتَبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
- ١- من فوائدها: ثبوت قيام الساعة ثبوتاً مؤكداً؛ لقوله: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ لَارْتَبَ فِيهَا﴾.
 - ٢- ومن فوائدها: التحذير من إهمال هذه الساعة، وعدم العمل لها؛ لقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
 - ٣- ومن فوائدها: وجوب الإيمان بالبعث؛ لأنه خبرٌ من الله مؤكداً، وكل أخبار الله تعالى صدق، وكل وعد الله حق.
 - ٤- ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن الارتباب في هذه الساعة؛ لأن قوله: ﴿لَارْتَبَ فِيهَا﴾ يحتمل أن يكون خبراً مجرداً للتأكيد، ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى النهي؛ أي: فلا ترتابوا فيها، ونظير ذلك: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَسْتَعْجِلُ لَارْتَبَ﴾ فإن فيه تفسيرين: الأول: أنه خبر محض، والثاني: أنه خبر بمعنى النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه.
 - ٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الساعة وينكرونها، يقولون: ﴿مَنْ يُنْجِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾، ويقولون أيضاً: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾.
 - ٦- ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على كلمة مشهورة؛ بل إبطال الكلمة المشهورة، وهو: أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى مثواه الأخير، فإن هذه الجملة باطلة؛ لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير: هو الجنة أو النار، أما القبر فإنه زيارة معبر، كما أن الدنيا معبر كذلك القبر معبر، ولهذا سمع أعرابياً قارئاً يقرأ قول الله تعالى: ﴿الْهَنُكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ ① حتى رُذِّمَ الْعَقَابِرَ فقال الأعرابي: والله ما الزائر بالمقيم، وإن هناك شيئاً وراء القبور، من أين استنبط؟ ﴿رُذِّمَ﴾ الزائر يبقى مدة، ثم يرحل، إذن إذا سمعنا من يقول: إن هذا دفن في مثواه الأخير أو ما أشبه ذلك فإننا نُنْكِرُ عليه، ونقول: اعدل عن هذه الكلمة؛ لأن الكلمة مضمونها لو اعتقده القائل لكان كافراً.
- ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾:
- ١- من فوائد الآية الكريمة: إثبات القول لله عز وجل، وهذا القول هل هو قول نفسي لا يظهر، أو هو قول ظاهر؟ الثاني، لأن القول النفسي إذا أُريد قُبِدَ، كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾، ﴿يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْذُلُونَ لَكَ﴾ فإذا أُطلق القول صار المراد به: الكلام المسموع، وهذا قول السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم ويقول بقول مسموع ويحرف؛ لأن ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ هذه كلمات مركبة من حروف أو لا؟ إذن يتكلم بحرف وصوت عز وجل.

وقول من قال: إن كلام الله هو: المعنى القائم بالنفس، وأن ما يُسمع عبارة عن كلام الله، خلقه الله ليسمعه الناس، وإلا فإن كلامه في نفسه فقط، وهذا قول باطل؛ لأننا إذا فسرنا القول بهذا صار معناه: العلم وليس القول.

والآن نريد أن نقارن بين قولين: قول يقول: ما في المصحف فهو كلام الله مخلوق، وقول آخر يقول: ما في المصحف فهو عبارة عن كلام الله مخلوق؛ أيها أقرب إلى الصواب؟ الأول، الأول: قول الجهمية والمعتزلة، والثاني: قول الأشاعرة، فتبين الآن أن قول المعتزلة والجهمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة مع أنهم يدعون - يعني: الأشاعرة - أنهم من أهل السنة والجماعة، فكيف يكون هذا؟ إذن نُثبت من هذه الآية: القول لله، والقول لا يكون إلا بنص مسموع وبحروف.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عظمة الرب وتعظيمه، من قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ﴾ فإن هذه الصيغة تدلُّ على عظمة القائل عز وجل.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الربوبية لله، وهي تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة، فالعامة الشاملة للخلق، وهي: تربية الخلق بالنعمة وتغذيتهم بالنعمة، والخاصة هي: تربية عباد الله المؤمنين؛ حيث رباهم الله عز وجل على ما يحب، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة سحرة آل فرعون: ﴿قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْمَلَائِكَةِ (١٣) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ أيها العامة؟ الأول: رب العالمين، ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ خاصة.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب دعاء الله، أو استحباب دعاء الله؟ وجوبه، من قوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ لأنها تتضمن: لا تدعوا غيري.

٥- من فوائد الآية الكريمة: أن الله تكفل ووعد الداعي بأنه مُجاب، لقوله: ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾.

فإن قال قائل: ندعوا كثيراً ولا نرى إجابة، ونعمل كثيراً ولا نُحسُّ بقبول، فما الجواب؟ الجواب: أن نقول: الأسباب لا تؤثر إلا إذا وجدت محلاً قابلاً، أرايتم السكين إذا قُذِّت بها اللحم ينقطع أو لا؟ ينقطع، إذا قُذِّت بها الحديد لا ينقطع، مع أنها في اللحم بتارة ومع الحديد لا تعمل شيئاً، فالسبب لابد أن يكون له محل قابل وإلا فلا أثر له، ففي العبادة يعبد الإنسان ربه ولا يشعر بقبول لوجود سبب يمنع ذلك؛ إما قوات شرط، أو ركن، أو واجب، أو حدوث مُفسد، وإلا لو أننا أقمنا العبادات على ما طُلب منا لوجدناها أثراً ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِابْنِ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ من منا يشعر إذا صلى بكرامة الفحشاء والمنكر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا نشعر بهذا؟ لأننا مُقَصِّرون في الدعاء، دائماً ندعو الله عز وجل ولا نرى إجابة، فنقول فيما قلنا في الأول: إن السبب لابد له من محل قابل، فإذا دعا الإنسان ربه لكن قد فاته شيء من آداب الدعاء الواجبة، أو المستحبة، أو وجد مانع يمنع من قبول الدعاء فليس الخلل

في الدعاء؛ بل الخلل في الداعي والمحل.

ولنضرب مثلاً بإنسان دعا وهو لا يشعر بالافتقار إلى الله عز وجل، ولا يشعر بالاضطرار إلى الله، فهذا دعاؤه ناقص جداً، إذا قلت: رب اغفر لي مثلاً، لا بد أن تشعر أن هناك ذنباً تحتاج إلى المغفرة، وأنت في أشد ما يكون من الضرورة إلى مغفرة هذه الذنوب؛ لأن هذه الذنوب إذا لم تُغفر فيا ويلك، ذنبٌ مع ذنب يكون كبيرة، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن مُحَقَرَاتِ الذنوب، وقال: «إِنْ مَثَلَهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ تَزَلُّوا أَرْضًا، فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعُودٍ، فَجَمَعُوا حَطَبًا كَثِيرًا، وَأَضْرَمُوا نَارًا كَبِيرَةً»^(١) مع أن الواحد منهم أتى بعود واحد، فاللهم: أنك لا بد أن تشعر حين الدعاء أنك في غاية الضرورة إلى الله عز وجل.

ثانياً من الآداب التي فقدتها سبب المنع الإجابة: أن يكون عندك شك في قبول الله عز وجل لدعائك، أو لإجابة الله لدعائك؛ مثل: أن تستعظم المدعو به تستعظمه تقول: هذا ليس بحاصل، فهذا غلط، هذا مما يمنع الإجابة، ولهذا نهى النبي ﷺ عن قول القائل: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ» وقال: «لِيَعْزَمَ الْمَسْأَلَةَ، وَلِيَعْظِمَ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَمُهُ شَيْءٌ أُعْطَاهُ».

كذلك أيضاً من أسباب منع الإجابة: أن يدعو الإنسان بإثم أو قطعة رحم، فيدعو بإثم؛ مثل: أن يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه، فهذا إثم، كأن يدعو على ولي أمر أساء في مسألة من المسائل، فيقول: اللهم لا تُوفِّقه، وما أشبه ذلك، إذا رأيت ولي أمر صغيراً كان أو كبيراً أخطأ، فليس علاجه: أن تقول: اللهم لا تُوفِّقه؛ بل يجب أن تقول: اللهم وفِّقه يصلح ويصلح الله به، هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يُقبل، من الاعتداء في الدعاء: قطعة الرحم، أن تدعو بقطعة رحم أيضاً لا يُقبل.

دعاء الظالم على مظلوم لا يُقبل؛ لأنه إثم.

رابعاً: من موانع القبول: أكل الحرام؛ لأن النبي ﷺ ذكر الرجل يُطِيلُ السفر، أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء: «يَا رَبِّ، يَا رَبِّ» كل هذه الوجوه الأربع من أسباب إجابة الدعاء «وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدَّتِي بِالْحَرَامِ» قال النبي ﷺ: «فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ»^(٢) هذه كلها تمنع أو تحول بين الإنسان وبين قبول دعائه، واستجابة الله له، فإذا لم يوجد موانع، وكان المحل صالحاً وقابلاً بقي ما فوق ذلك السبب، الآن وافٍ ومتوافٍ لكن بقي شيء وراء ذلك، وهو: مشيئة الله عز وجل، قد يدفع الله عن الإنسان من الشر ما هو أعظم مما طلب، وقد يُجيب ما طلب، وقد يدخر ذلك له أجراً يوم القيامة، كما جاء في الحديث، وإلا فنحن واثقون غاية الثقة من صدق

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٣١) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٦).

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

قوله تعالى: ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ وأنه لا بد أن يكون.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم على وجه الذل والصغار، لقوله: ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

٧- ومن فوائدها: أنجزاء من جنس العمل؛ يعني: العقوبة تقابل الجرم؛ لأنهم لما استكبروا في الدنيا أدخلوا النار صاغرين في الآخرة ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات النار، لقوله: ﴿جَهَنَّمَ﴾.

٩- ومن فوائدها: أن الدعاء من العبادة، لقوله: ﴿ادْعُونِي﴾، ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ إِلَهَ اللَّهِ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَمَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْمِلُونَ﴾ [غافر: ٦١ - ٦٣]

❁ التفسير ❁

ثم قال الله تعالى مبيناً نفعه على عباده: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾.

﴿اللَّهُ﴾ مبتداً، و﴿الَّذِي﴾ خبره، و﴿جَعَلَ﴾ بمعنى: صيّر، ونصبت مفعولين: الأول: الليل، والثاني: لفظي، والجعل هنا جعل قدري وليس جعلاً شرعياً.

وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾ اللام هنا هل للتعدي أو للتعدي مع التعليل؟ الجواب: الثاني، وقوله: ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ اللام للتعليل، والسكون ضد الحركة، وضد العمل، وهو شامل لسكون الجوارح، وسكون القلب، وسكون النفس، ولهذا يجد الإنسان إذا تعب ثم نام يجد أن نشاطه يستجد ويزداد.

وقوله: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي: وجعل النهار مبصراً هذه معطوفة على الليل؛ أي: جعل النهار مبصراً، وإسناد الإبصار إلى النهار؛ لأنه موضعه؛ أي: موضع أبصار الناس، ولهذا قال المفسر: [إسناد الإبصار إليه مجازي؛ لأنه يبصر فيه] فهو زمن الإبصار، النهار محل عمل وبصر. وقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَ اللَّهِ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أكد الله سبحانه وتعالى كونه ذا فضل على الناس به

(إِنَّ) واللام، وذو بمعنى: صاحب ﴿لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ فضل بمعنى: إفضال، فإفضاله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد، ومنه - أي: من فضله - جعل الليل سكناً، والنهار مبصراً.
وقوله: ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ عامة تشمل المؤمنين والكافر، وهذا هو الواضح؛ لأن الليل سكنٌ للمؤمنين والكافرين، والنهار مبصرٌ للمؤمنين والكافرين ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ يعني: مع كون الله ذا فضلٍ على الناس أكثرهم لا يشكرون - والعياذ بالله -، أكثرهم كافر، وهذه الآية نظائرُ منها: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، ولقد جاءت السنة بمثل ذلك؛ حيث أخبر النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ! أَخْرِجْ مِنْ دَرَجَتِكَ النَّارِ، فَيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٌ وَتِسْعٌ وَتِسْعِينَ»^(١) كلهم في النار، من ألفٍ واحدٍ ينجو، والشكر هو: الاعتراف للمُنعمِ بالنعمة بالقلب، واللسان، والجوارح، قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

يعني: أنكم ملكتم مني ثلاثة بسبب نعمائكم، أما الشكر بالقلب فهو: أن تعترف بقلبك أن كل نعمة بك فإنها من الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾، وأكبر النعم نعم الدين، ثم العقل، ثم يتلوه النعم شيئاً فشيئاً بحسب حاجتها والضرورة إليها، وأما باليد - يعني: بالجوارح - اليد، والسمع، والبصر فاستعمال هذه في طاعة الله، اللسان كذلك، شكر الله باللسان: أن تعترف بلسانك أن ما بك من نعمة فمن الله، وأن تُحدث بنعمته عليك، لا فخراً واختيالاً، ولكن افتقاراً إلى الله عز وجل، واعتراضاً بفضلِهِ سبحانه وتعالى، لقوله: ﴿وَأَمَّا نِيعَمَةُ رَبِّكَ فَحَيِّثُ﴾ ثم استعمل هذا اللسان في طاعة المُنعم، إذن صار الشكر في الحقيقة هو الدين كله؛ القلب، واللسان، والجوارح.

ثم إن الشكر يتبعُض قد يشكر الإنسان ربه على نعمة من النعم دون النعم الأخرى، قد يُنعم الله عليه بالمال فيشكر، ويُنفق في سبيل الله، وينعم الله عليه بالعلم فيشكر، وقد ينعم الله عليه بالعلم فينشر العلم، وبالمال فينفق، فالشكر يتنوع كما أن الكفر يتنوع.

وقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ذا مُبتدأ، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجمع، ﴿اللَّهُ﴾ هل نقول: إنها بدل، أو عطف بيان من اسم إشارة، أو أنها خبر؟ الظاهر: الأول، ﴿رَبُّكُمْ﴾ خبر المبتدأ، و﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ خبر آخر؛ لأن الخبر يتعدّد؛ إذ إن الخبر وصفٌ للمُخبر عنه، وإذا كان وصفاً له فالأوصاف يجوز أن يتعدّد، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾^(٢) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ^(٣) فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ كم خبر عندنا؟ الغفور، الودود، ذو العرش، المجيد، فعلاً،

خمس أخبار، الخبر يتعدّد؛ لأن الخبر وصف للمخبر عنه، فإذا قلت: زيد قائم، معناه: أن وصفه القيام، والأوصاف يجوز أن تتعدّد على موصوف واحد، إذن نقول: ﴿خَلَقْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ خبر ذلكم ﴿خَلَقْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ لا يشدّ عن هذه الجملة شيء أبداً كلية عامة، خالق كل شيء من الآيات والأوصاف والأحوال، كل شيء فالله خالقه، العبد مخلوق، أحوال العبد؛ من مرض، وصحة، وعقل، وجنون، وما أشبه ذلك مخلوقة، أفعاله مخلوقة، كل شيء فإنه مخلوق، الله عز وجل لا يشدّ عن هذه الجملة شيء أبداً حتى العجز والكيس وهو من الأوصاف، العجز - يعني: أن الإنسان يكون غير حازم -، والكيس يكون حازماً.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لما بين أنه خالق كل شيء وأنه لا خالق معه بناءً على هذه الجملة الكلية بين أنه لا إله إلا هو؛ أي: لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة.

إله بمعنى: مألوه، وفِعَال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيراً؛ ومنه: غراس، بناء، فراش، كتاب، لباس، وما أشبهه.

إذا قال قائل: كيف تصح هذه الجملة مع قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، وقوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾ فأنبت آلهة دون الله؟ الجواب: تصح هذه العبارة إذا عرفنا الخبر المقدّر حق، لا إله حق إلا الله، دليل هذا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وقوله: ﴿فَأَنفُتُفُكُونَ﴾ الاستفهام هنا للتعجب والإنكار، ﴿فَأَنفُ﴾ [كيف] ﴿تُفُكُونَ﴾ [تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان].

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ﴾ هذا التركيب يأتي كثيراً في القرآن، فالكاف اسم بمعنى: مثل، وهو مفعول مطلق للعامل بعده؛ أي: مثل ذلك الإفك يؤفكون، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الإفك، وهو: الإشراف بالله وعدمه في النعم ﴿تُؤْفَكُ﴾ [أي: مثل إفك هؤلاء إفك] ﴿الَّذِينَ كَانُوا يَتَّيَنَتِ اللَّهَ يُجْحَدُونَ﴾، وقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ إعرابها على أنها نائب فاعل، ﴿الَّذِينَ كَانُوا يَتَّيَنَتِ اللَّهَ يُجْحَدُونَ﴾ أي: كانوا يُنكرون بآيات الله؛ أي: يكفروا، والجحد هنا بمعنى: الكفر بدليل أنه تعدّى بالباء، وقول المؤلف: ﴿يَتَّيَنَتِ اللَّهَ﴾ [معجزاته] هذا لا شك أنه خطأ؛ بل نقول: آيات الله: الدلالات التي تدل على كماله عز وجل واستحقاقه للعبودية، فهي آيات وليست بمعجزات، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية، فالمخلوقات كلها كونية، آيات تدل على كماله:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فكل ما في الكون فإنه شاهد بكمال الله عز وجل، وقدرته، وعزته، وسلطانه، وغير ذلك، المهم: أن جميع المخلوقات آيات كونية تدل على خالقها، وعلى حكمته، ورحمته، وغير ذلك من

كمال صفاته، وآيات شرعية، وهي: ما جاءت به الرسل؛ من أحكام عادلة، وأخبار صادقة، وقصص نافعة، التكاليفات والأوامر والنواهي كلها عادلة، والأخبار كلها صادقة، والقصص كلها نافعة ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية: كمال قدرة الله عز وجل بإيجاد الليل والنهار، فإن هذا من عظيم قدرته جل وعلا، هل يستطيع البشر إذا طلعت الشمس أن يردوها فتغرب؟ أبداً، وإذا غابت أن يردوها فترجع؟ أبداً، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تَبْصُرُونَ ﴾ فأقول: الليل والنهار الذي جعله الله للعباد لا يمكن لأحد أن يغيرهما إطلاقاً، ثم إذا نظرنا أيضاً إلى هذا الليل والنهار وتعاقبه ولوج بعضه في بعض فهو آية أخرى، أحياناً يجيء الليل وأحياناً يجيء النهار، من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: تعليل أحكام الله القدريّة كما هو ثابت في الأحكام الشرعية؛ يعني: أن الأحكام الكونية لا يمكن أن تكون إلا لحكمة، من قوله: ﴿ لَتَسْكُنُوا ﴾ واللام للتعليل، إذن جعل الله ذلك لنسكن.

ذكرنا أن أحكام الله الكونية مُعلّلة كأحكامه الشرعية، لكن هل يلزم من تعليلها أن نعلم بالعلة؟ لا يلزم، إن فتح الله علينا ما فتح من ذلك فهذا خيرٌ منه وفضل، وإن حُرِمنا ذلك بذنوبنا فنحن مُخطئون، إنما على كل حال ما من شيء إلا وله حكمة.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان منة الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار؛ حيث جعل الليل سكناً، وجعل النهار مُبْصِراً، لقوله: ﴿ لَتَسْكُنُوا ﴾، ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾ لولا هذا ما سكن الناس، ولذلك تجد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أحبّ السكون، ولولا أن في وقت عصرنا هذا شاعت الأنوار، وشاعت الأضواء، وصار الليل كالنهار لوجدت لليل لذة عظيمة، وقد أدركنا ذلك، نجد لذة ومحبة للسكون، وسكون قلب، وسكون بدن، وسكون نفس، ثم إذا طلع الفجر وإذا هو كالرُطْب التي تأتي بعد التمر نفرح به، وجاء النهار، الآن ما كان هناك ليل ولا نهار، ولذلك لا نجد اللذة التي كنا نعرفها من قبل.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله ذو فضل على الناس عموماً، من قوله: ﴿ رَبُّكَ اللَّهُ لَنُفَضِّلَ عَلَى الْآنَاسِ ﴾، وفي آية أخرى: ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فكيف نجمع بين التعميم والتخصيص؟ أن نقول: الفضل نوعان: عام وخاص، فالعام لعامة الناس، والخاص للمؤمنين.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله، لقوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد؛ بمعنى: أننا إذا قلنا لشخص: هذا حرام، قال: كل الناس يفعلونه، فيجعل المعيار أعمال الناس، وهذا خطأ؛ كل الناس يعملوه ما هي حجة ﴿وَلَنْ تُلَاحِظُوا شُكْرَهُمْ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُعْضِلُكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، الحجة في ما قال الله ورسوله ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ سواء كانت الطائفة الأخرى أكثر من التي قبلها أو أقل، إذن لا يجوز أن نجعل أعمال الناس معياراً للأحكام الشرعية.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر الله عز وجل، والإشارة إلى أن يكون هذا الشكر من جنس الفضل، فما شكر صاحب المال؟ شكره لربه أن يُنفقه في سبيل الله، ما شكر العلم؟ أن يبذله في سبيل الله، ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله، إذن الشكر من جنس النعم؛ لأنه قال: ﴿لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَسْأَلْتُمُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ﴾ الفضل.

قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْمَدُونَ﴾:

١- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء أنه رب كل شيء، لقوله: ﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته، لقوله: ﴿رَبُّكُمْ﴾ وإذا كان هو الرب فهو السيد، وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان، وإذا كان هو الرب فهو الذي له الحق أن يُعبد، كل ما يُثبت الربوبية فهو دليل على وجوب الألوهية، ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين لكونهم يُثبتون الربوبية ويُنكرون الألوهية، فكل من أثبت الربوبية لزمه أن يُثبت الألوهية، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه ربُّ أهل للعبادة، ولهذا لو قال لك قائل: هل التوحيدان متلازمان؟ قل: أما توحيد الربوبية فمستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، لقوله: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فلو قال قائل: استثنى العقل نفسه فليس خالقاً لها، فهل يصح هذا القول؟ لا؛ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلاً؛ لأن هناك فاعلاً ومفعولاً، والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يُستثنى منه، فنحن نقول: إن الربَّ عز وجل لم يدخل في قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ لأن الخلق، أو إن شئت قل: لأن المخلوق بائن من الخالق، فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول: استثنى العقل، والاستثناء: إخراج الشيء من الشيء، وهنا لم يدخل أصلاً.

استدل الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق؛ لأن كلام الله شيء، فيكون داخلًا في العموم. نقول: إذن يلزمكم أن تقولوا: إن الله مخلوق؛ لأن الله شيء ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَيْئًا قُلْ اللَّهُ﴾ إذن قولوا: إن الله مخلوق أيضًا، فإن قالوا: لا يمكن أن نقول؛ لأن الفاعل غير المفعول، قلنا: وصفات الفاعل كالفاعل، الصفات تحذو حذو الذات، فإذا كان الرب عز وجل خالقًا غير مخلوق فصفاته أيضًا غير مخلوقة، فالقرآن ليس بمخلوق؛ لأنه كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله كلها غير مخلوقة.

فإن قال قائل: إن الخلق ثابت للعبد، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فثبت أن هناك خالقين، وقال الرسول ﷺ في المصورين: «أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» فثبت أنهم خالقون؟ فالجواب: أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق، خلق المخلوق للشيء: تحويله من حال إلى حال وليس بإيجادًا، فالنجار إذا صنع الخشبة بابًا؛ هل يقال: إنه خلق الخشبة؟ لا، يقال: حوّلها من خشبة إلى باب ولم يخلقها، حتى إذا قلنا: إن صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى: تغيير وتحويل، وليس بمعنى: الإيجاد، وقد تحدّى الله عز وجل الأصنام التي تُعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لقوله بعد ﴿خَلَقْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود إلا هو؛ أي: لا تعبدوا إلا إياه، لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: الإنكار والتعجب على أولئك الذين صرّفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه، لقوله: ﴿فَأَنزِلْ نُورَكُور﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية: أن المكذّبين بآيات الله يصدر منهم ما يقضى به العجب، لقوله: ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق؛ لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرّفوا عنها، وهذا واقع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا تَنَزَّلْنَا عَلَى شَجَرَتِهِ لَقَدْ أَبْغَضَرْنَا بِأَنزَالِنَا وَأَنزَالِنَا قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَوَّلِينَ﴾ هل أحد يمكن أن يقول: هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ يقول الله عز وجل: ﴿كَلَّا لَئِنْ رَأَوْا قُلُوبَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير، فجعلوه أساطير، ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تُتلى نرجوا بركتها وثوبها، إذا لم تؤثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل، فإن ذلك دليل على

مرض القلب وربما نقول: على موت القلب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بآياته، المتبعين لمرضاته.

❀ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٤]

❀ التفسير ❀

قال الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾.
وقوله: ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِي﴾ خبره؛ يعني: الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارًا،
والسما بناءً.
وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾ هذه من أفعال التصيير؛ أي: صيّر لكم ﴿قَرَارًا﴾ بمعنى: ذات
قرار؛ أي: مستقر ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ أي: فوق، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سقف، فالله
جعل الأرض قرارًا؛ أي: مُستقرة، وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك، أو أنها لا تميد بنا؟ يقال:
القرآن يُفسَّرُ بعضُه بعضًا، فقد قال الله تعالى: ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَايَا أَن يَمِيدَ بِكُمْ وَاتَّقُوا
وَسُبُلًا﴾ فيبين أن المراد بالقرار: أنها لا تميد بساكنيها؛ أي: لا تضطرب، وليس المعنى: أنها قارّة لا
تتحرك.

وقوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ أي: سقفًا عاليًا، والمراد بالسما هنا: السماوات ذات الأجرام،
وذلك أن السماء يُطلق على معنيين: المعنى الأول: العلو، والمعنى الثاني: السماء السقف، والذي
يُعَيِّن أحد المعنيين هو السياق، فقول الله تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ المراد
بالسما هنا: العلو؛ لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف؛ بل ينزل من العلو، ويدل لذلك: قوله
تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فالسما هنا بمعنى: ذات السقف، والمطر ينزل
من السحاب، فإذا كان مُسخَّرًا بين السماء والأرض اقتضى ذلك ألا يكون المطر ينزل من السماء
ذات السقف، ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى: العلو، والذي معنا هنا ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ المراد
به: السماء ذات السقف.

وقوله: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ أي: جعلكم على صورة مُعيَّنة، والصورة هي:

الشكل، فشكل الآدمي هو أحسن شكل في المخلوقات وأحسنه وأقومه ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ فلا صورة أحسن من صورة الآدمي، ولا شكل أحسن من شكله، ولهذا قال: ﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾.

وقوله: ﴿وَرَزَقْنَاكَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ فين الله في هذه الآية أربعة أشياء: الأرض التي هي محل السكنى، والسماء التي هي محل الظل، والميكل الإنساني، والإمداد لهذا الميكل، وهو: قوله: ﴿وَرَزَقْنَاكَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ رزقكم أي: أعطاكم، والطيبات هنا ما طاب ولذ، واعلم أن الطيب تارة يُراد به: الحلال، وتارة يُراد به: الحسن، وتارة يُراد به: اللذيذ، ويُعين ذلك: السياق، فقول الله تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ المراد بالطيب هنا: الحسن، والمراد بالخبيث هنا: الرديء، والمراد بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ المراد بها: الحلال، لقوله: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ لأنه لو قيل: المراد: اللذيذ لكان قوله: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ لا معنى له، ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا تناول الإنسان الشيء الحلال، والمراد بقوله هنا: ﴿مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ المراد بها: ما طاب ولذ، وإنما قلنا ذلك؛ لأن رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا اكتسب مالا عن طريق الربا مثلاً فإنه مرزوق لا شك لكنه رزق فيه التبعة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ ﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ﴾: اسم إشارة مبتدأ وما بعده عطف بيان أو نعت، ورب خبر المبتدأ؛ يعني: هذا الذي أمركم بالأشياء الأربع هو الله لا أحد غيره، وقوله: ﴿رَبُّكُمْ﴾ يعني: أنه جل وعلا رب عباده الذي هو: الخالق، المالك، المُدَبِّر؛ لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف: الخلق، والملك، والتدبير.

وقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ تبارك قيل معناها: تعالى وتعظم، وهذا المعنى قريب، لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك، ومعنى تبارك أي: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، ولهذا لا يُطلق على غير الله بهذا المعنى؛ أي: بمعنى: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة؛ لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله.

وقوله: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ رب هذه عطف بيان أو صفة للفظ الجلالة، والعالمون كل من سوى الله، كل الخلق عالمون، وسُمُّوا بذلك؛ لأنهم عالمٌ على خالقهم، ففي كل الخلق آية من آيات الله، كما قيل:

وفي كل شيء له آية تدلُّ على أنه واحد

والربوبية هنا: الربوبية العامة؛ لأنه أضافها إلى العالمين، فهي عامة شاملة.

الفوائد،

١- من فوائد هذه الآية: أن الله تعالى هو خالق الأرض، لقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ﴾.

٢- ومن الفوائد: نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار؛ أي: مستقرة لا تميد.

٣- ومن فوائدها: أن الأرض لا تتحرك، لقوله: ﴿فَكَرَارًا﴾ هكذا قال بعض العلماء، ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى﴾ ﴿أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ﴾ تبيّن أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر، فيقال إذن: من فوائد هذه الآية نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا، ومن ثمّ نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومُضَنّد: هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك؟ فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك، وهذا عندهم بمنزلة الأمور البديهيّات اليقينيّات التي لا تقبل الجدل، يقولون: إن الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانًا يختلف به الليل والنهار، وتدور دورانًا محوريًا به يختلف الفصول، وليس عندهم في ذلك شك، ولا يجادلون فيها.

ومن العلماء من قال: لا، إنها لا تدور؛ بل هي ثابتة قارّة، وأن اختلاف الليل والنهار إنما يكون بسبب دوران الشمس على الأرض لا بسبب دوران الأرض.

والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنها تدور أو لا تدور، وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور؛ لأن نفي الأخص في قوله: ﴿أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ﴾ يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾: إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل؛ لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، نفي الميّدان يدل على وجود أصل الحركة، لكن الأمر خطير فيما أرى؛ هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند الطلوع والغروب، أو لا؟ نحن نعتقد أنها هي التي تدور، ولا مانع أن يكون هناك دوران للأرض ودوران للشمس؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة كلها تدل على أن الشمس هي التي تطلع وتغرب، وتميل، وتدور، وتسير، وما أشبه ذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَرَبَّى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس، والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فعله، وقال الله تبارك وتعالى في سورة ص: ﴿إِنِّي أَصْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾، وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾، وقال النبي ﷺ لأبي ذرٍّ حين غربت الشمس: «أَتَذَرِي أَيْنَ ذَهَبَتْ؟»^(١) قال: الله ورسوله أعلم، فكل هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسها، فكيف نعدّل عن ظاهر هذا اللفظ إلى معنى آخر بدون أمر قطعيّ يكون لنا حُجّة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه، لكن من تبيّن له أمرٌ تبيّنًا واضحًا، ورأى أنه أمر قطعيّ يقينيّ بدهيٍّ - كما يقولون -، فإنه يمكن أن تُؤوّل بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع، لكنني إلى الآن لم يتبيّن لي أن

اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض؛ بل هو يكون بدوران الشمس، والله على كل شيء قدير.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: أن السماء مبني، لقوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ وهو كذلك، قال الله تعالى: ﴿مَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ أَلَمَاءُ بَنَاهَا﴾، وقال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَتَهَا بَأْتِيَتُ﴾ إذن فهي أجرام لا شك في ذلك، وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن، ويدل لهذا: أن أفضل الرسول البشرية عمداً ﷺ وأفضل الرسل الملكية جبريل كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد استئذان، مما يدل على كمال حفظها.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صَوَّرَنَا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور فقال: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم التصوير، يمكن أن نأخذ منها ذلك، فنقول: إن من صَوَّرَ فقد نازع الله تعالى فيما هو من اختصاصه، وهو: الخلق، ولهذا جاء في الحديث يقال للمُصَوِّرِينَ يوم القيامة: «أَحْيَا مَا خَلَقْتُمْ»^(١) وهذا هو الصحيح: أن التصوير حرام؛ بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ لعن فاعله^(٢)، ولكن هنا ثلاثة أمور: الأول: الصورة التمثالية؛ بمعنى: أن يخلق الإنسان من الطين، أو الخشب، أو الحديد شيئاً على شكل صورة، هذه لا شك في التحريم، ولهذا قال في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؛ ألا تدع قبراً مشرقاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته^(٣)، ولا أعلم نزاعاً بين العلماء في تحريم ذلك.

الثاني: ما كان بالرَّمَمِ؛ أي: التصوير بالرَّمَمِ؛ بمعنى: أن الإنسان يُصَوَّرُ بيده صورة، فهذه اختلف فيها السلف والخلف؛ فمنهم من قال: إنها لا تحرم، لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «إِلَّا رَمَقًا فِي ثَوْبٍ»^(٤) وهذا رَمَقٌ في ثوب فلا يجرم، ولأن هذا ليس شيئاً مجسماً حتى يطابق ما خلق الله عز وجل، إنها هو شكل فقط، والصورة التي صَوَّرَهَا الله جسم محسوس ملموس يُشَاهَدُ بالعين، وأما هذا فإنه مجرد تلوين، فلا يدخل في الحديث، ولكن الجمهور داخل في الحديث بدليل النمرقة حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول ﷺ جاء إلى بيته فلم يدخل من أجل صورة كانت في نمرقة جعلتها للنبي ﷺ^(٥).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠٥) ومسلم (٢١٠٧/٩٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٩/٩٣) من حديث علي رضي الله عنه.

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٨) ومسلم (٢١٠٦/٨٥).

(٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠٥) ومسلم (٢١٠٧/٩٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهذا هو الصحيح: أن التصوير برسم اليد حرام ودخل في اللعن، ولا يحل لأحد أن يقوم به. الثالث: ما كان تصويراً بالالتقاط وليس باليد، وذلك ما يُعرف بالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس للإنسان فيه أي عمل؛ بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينتطبع، وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصورة، فهذا مختلف فيه اختلافاً كبيراً بين المتأخرين؛ لأنه لم يظهر إلا أخيراً فاختلفوا فيه، والذي يتبين لي أنه لا يدخل في التصوير؛ لأن هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل، لم يُشكّل العين، ولا الأنف، ولا الفم، ولا الشفة، ولا أي شيء، غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبع، فهو بمنزلة ما لو شاهدت المرأة رأيت صورتك فيها، إلا أن الفرق: أن هذا يثبت وما في المرأة يزول بزوالك، ولهذا نُسِي صورة الناظر في المرأة نُسِيها: صورة، وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي عنه، لكن يبقى النظر لماذا صُوّر هذا الإنسان؟ يعني: الآن تقرّر عندي أن هذا التصوير مباح، لكن لماذا صور؟ نقول: نُجري على هذا ما نُجربه على سائر المباحات، وهو: أنه إذا كان لغرض مقصود، وإذا كان لغرض مُحَرَّم فهو حرام، فلو أن إنساناً صُوّر صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له الفرصة، لقلنا: هذا حرام لا شك، ولو أراد أن يُصوّر صورة عظيم ليعلقها في بيته، لقلنا: هذا حرام، ولو أراد أن يُصوّر صورة أبيه، أو أخيه، أو عمه، أو صديقه من أجل أن يتسلّى به عند المصائب، لقلنا: هذا حرام، فيكون هذا المباح حكمه حكم الغرض الذي من أجله صُوّر، هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة، والناس فيها بين متهاون وبين مُتَشَدِّد، والذي يظهر لي - والله أعلم - هو هذا.

٧- ومن هوائد الآيات الكريمات منه الله عز وجل برزقه إيانا من الطيبات، لقوله: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا: اللذائذ ليشمل الرزق العام والخاص، وليعلم أن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام، ورزق خاص، فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، كما قال السفاريني رحمه الله:

والرزق ما ينفع من حلالٍ وضده

وهو الحرام، هذا رزق عام، يستوي فيه المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمكتسب عن طريق الحلال، والمكتسب عن طريق الحرام، وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للمسارق رزق لكنه رزق وإن تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالاً في الآخرة، أما النوع الثاني من الرزق: فهو الرزق الطيب الحلال، وهذا هو الرزق الخاص، وهو الطيب الحلال، وهو خاص بالمؤمن، وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص إطلاقاً حتى لو اكتسبه عن طريق الحلال فليس رزقاً خاصاً؛ بل هو داخل في العموم؛ لماذا؟ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢] وغير الذين آمنوا ليست لهم،

ولهذا نقول: الكافر يُحاسب على كل لقمة أكلها، وكل شربة شربها يُحاسب عليها يوم القيامة؛ بل إن من الخبر أن يُحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الشروط: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾ شروطٌ ثقيلة لجُلِّ الرزق مع أنه طيب - نسأل الله أن يعيننا على تنفيذ هذه الشروط -، إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزقٌ خاص، كل الرزق - وإن كان طيباً - فهو عام بالنسبة له، يُحاسب عليه، أما المؤمن فينقسم في حقه إلى خاص وعام، فما أثم به فهو من العام، وما لم يَأثم به فهو من الخاص.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربع ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، ويدل لهذا: قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بعدها ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فربوبيته عز وجل مبنية على الرحمة والرفقة.

فإن قال قائل: يتقضى عليكم هذا في الحياة الدنيا من المنغصات التي تؤذي الإنسان وربما تضره، قلنا: هذه بالنسبة للمؤمن رحمة؛ كيف ذلك؟ لأنها مُكفِّرة للذنوب، لا يُصيب المؤمن شيءٌ من همٍّ، أو غمٍّ، أو أذى إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يُساقها، إذن فهي رحمة؛ لأنها تُكفر السيئات، ومع احتساب الأجر عند الله عز وجل تكون حسنات؛ لأن ترقب ثواب الله واحتساب الأجر على الله عملٌ صالح يُثاب عليه المرء، وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عَرَضٌ يزول، ولهذا لو رجعت إلى الوراء في تفكيرك لوجدت أنه مرَّ بك أشياء كثيرة من الأذى، وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن، إذن الثواب الذي حصل، وتكفير السيئات الذي حصل هو خيرٌ من هذه الأذايا وهذه الأضرار، فتكون بذلك رحمة، فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عظمة الله عز وجل، لقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وقد استنبط بعض العلماء من هذا: أن اسم الله عز وجل تُنال به البركة، واستشهد لذلك بقوله: ﴿كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَكْبَرُ﴾^(١) وهذا ليس ببعيد، وإن كان فيه شيء من الركاكة.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل، لقوله: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

ويتفرع على ذلك: أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار؛ لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو المسيطر على كل العالمين، وله السلطان على كل العالمين.

ويتفرّع على ذلك أيضًا مسألة أخرى، وهي: اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني آدم، أو غير بني آدم؛ لأنه سبحانه رب العالمين، بيده الأمر، فهو القادر على أن يعصم الإنسان من الأسد الضارم المهاجم وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته، لكن الله تعالى قد يصرفه عنه.

- ١١- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الربوبية العامة، لقوله: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وهناك ربوبية خاصة، وربوبية أخص، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة آل فرعون: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ إذن ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والربوبية الخاصة للمؤمنين، والربوبية التي هي أخص للرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبهذا نعرف أن من صفات الله ما يكون عامًا، وما يكون خاصًا، وأخص.
- ١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل المخلوقات آية على الله، لقوله: ﴿الْعَالَمِينَ﴾ وقد قلنا: إنهم سُموا بذلك؛ لأنهم علّموا على خالقهم، والله أعلم.

❖ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ جملة خبرية تفيد الحصر، وهذا حصر إضافي؛ لأن المراد بالحي هنا: الحي حياة كاملة، أما مطلق الحياة فيكون فيه وفي غيره، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ أما الحياة الكاملة فهي لله عز وجل.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا نافية للجنس، ولا النافية للجنس نص في العموم، وإله بمعنى: مألوه؛ لأن فعالاً يأتي بمعنى: مفعول في اللغة العربية، وله شواهد كثيرة؛ مثل: غراس، وبناء، وفراش، وما أشبه ذلك، إذن إله بمعنى: مألوه، وما معنى مألوه؟ معناه: الذي تأله القلوب عبدة وتعظيمًا؛ أي: تمواه، وتميل إليه محبةً له وتعظيمًا له، فبالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحذور.

وقوله: ﴿إِلَّا هُوَ﴾ إلّا أداة حصر، والحصر: إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه، وإذا كان الأمر كذلك بقي فيه إشكال؛ لأنك إذا قلت: لا إله إلا هو، وقلت: إن ذلك للحصر وردّ على قلبك، أو أورد عليك أن هناك آلهة دون الله بنص القرآن، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ

عَنْهُمْ إِلَهُهُمْ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ؟﴾ والجواب عن ذلك: أن يقال: إن خبر ﴿لَا﴾ محذوف، وتقديره: حق؛ أي: لا إله حق إلا الله، وإذا كان هذا هو التقدير لم يرد الإشكال الذي ذكرناه؛ لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطلة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ وما قررناه هنا في هذه الكلمة - كلمة الإخلاص - هو الذي تطلبن إليه النفس، ولا فقد اختلف فيها علماء العربية وعلماء التوحيد على أقوال متعددة تبلغ نحو ستة أقوال.

ومما ذكر: أن الخبر محذوف تقديره: موجود، لا إله موجود، وهذا لا شك أنه باطل؛ لأنك إذا قلت: لا إله موجود إلا الله لزم أن تكون الآلهة التي تُعبد من دون الله هي الله، لزم أن تكون هي الله، وأن تكون عبادتها حق، وإلهيتها حق، إذن المتعين ما دل عليه القرآن: أن الخبر محذوف تقديره: حق، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾. قال: ﴿فَكَادَعَوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ قال المفسر: ﴿فَكَادَعَوْهُ﴾ [اعبدوه] ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، وهذا التفسير يعتبر قاصراً؛ لأن المراد بالدعاء هنا: دعاء العبادة - كما قال المفسر -، ودعاء المسألة، فالذي يدعى دعاء مسألة هو الله، والذي يدعى دعاء عبادة هو الله، كأن المؤلف رحمه الله اقتصر على العبادة لقوله: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ لأن الدين هو العمل، ولكن يقال: إن الدعاء من العمل، ولا بد فيه من الإخلاص، فالصواب: أن قوله: ﴿فَكَادَعَوْهُ﴾ أي: اعبدوه واسألوه، فهو دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

إذا قال قائل: دعاء المسألة واضح أنه دعاء، تقول: يارب اغفر لي، يارب يسر أمري وإخواني من المسلمين مثلاً، هذا دعاء مسألة واضح، لكن كيف كانت العبادة دعاء؟ الجواب: أن العابد يدعو الله بلسان الحال؛ لأنك لو سألته: لماذا عبدت الله؟ لقال: أرجو ثوابه وأخشى عقابه، إذن فهو داع بلسان الحال.

وقوله: ﴿فَكَادَعَوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ مخلصين اسم فاعل، وفعله أخلص، ومعنى أخلص أي: نقي الشيء من غيره، أخلصه يعني: جعله خالصاً لا شائبة فيه، فمعنى مخلصين أي: مُتَّقِينَ العبادة والدعوة له وحده، وقوله: ﴿لَهُ الدِّينَ﴾ الدين يُطلق في القرآن الكريم على معنيين: المعنى الأول: العمل، والمعنى الثاني: الجزاء، فمن الأول: قوله تعالى: ﴿لَكَرْدِيشْكَوْ وَلِي دِينِ﴾، ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ لأنه يوم القيامة ليس هناك عمل، فيوم الدين يعني: يوم الجزاء، والمراد به هنا ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ العمل أم الجزاء؟ العمل؛ أي: مخلصين له عملكم، وهو الدعاء.

وقوله: [من الشرك] متعلق بـ ﴿مُخْلِصِينَ﴾ أي: مُتَّقِينَ له من الشرك؛ بحيث لا يكون في عملكم إشراك.

وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذه جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بعموم ربوبيته، والحمد مصدر حمِدَ يَحْمَدُ حمداً، وهو - أعني: الحمد -: وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فقولنا: وصف المحمود بالكمال خرج به القدر؛ لأن القدر وصف الموصوف بالتقص، وقولنا: على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح؛ لأن المدح المجرد قد لا يكون لمحبة ولا للتعظيم قد يكون للخوف، فربما يمدح الرجل سلطاناً جائراً لا لمحبة ولا لتعظيمه ولكن للخوف منه، أما الحمد فلا يصدر إلا عن محبة وتعظيم، وقوله: ﴿اللَّهُ هُنَا لِلْإِخْتِصَاصِ وَالِاسْتِحْقَاقِ، لِأَنَّ الْحَمْدَ الْمَطْلُوقَ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالِاسْتِحْقَاقُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لِلْحَمْدِ حَقِيقَةٌ هِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، الْمَخْلُوقُ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْحَمْدَ لَكِنَّهُ لَيْسَ اسْتِحْقَاقاً حَقِيقِيّاً؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَأْتِيكَ مِنَ الْمَخْلُوقِ أَوْ كُلِّ كَيْفٍ فِي الْمَخْلُوقِ فَمِنْ اللَّهِ، فَأَنَا أَحَدُ الْمَخْلُوقِ عِنْدَمَا يُحْسِنُ إِلَيَّ، أَوْ عِنْدَمَا أَرَى فِيهَا صِفَاتِ كَيْفٍ أَحَدِهِ لَا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِذَلِكَ وَلَكِنْ لِأَنَّهُ السَّبَبُ، إِذْنِ اللَّهُ هُنَا ﴿لِلْإِخْتِصَاصِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ﴾.

وقوله: ﴿عَبْدُ الْعَلِيِّ﴾ الرب هو: الخالق، المالك، المدبر؛ يعني: كلمة رب المضافة إلى الله عز وجل، أو التي وُصِفَ بها الله تتضمن ثلاثة معاني: الخلق، والملك، والتدبير، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء، حتى المشركون يُقَرُّون بهذا ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ بِمِلْكِ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾.

وقوله: ﴿الْعَلِيِّ﴾ قال العلماء: العالم: كل من سوى الله، وسُمُّوا عالم؛ لأنهم علَّم على خالقهم جل وعلا؛ إذ إن في كل شيء من هذه المخلوقات آية تدلُّ على عظمة الرب، وقدرته، وغير ذلك مما تقتضيه معاني الربوبية.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد؛ منها: ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجل، لقوله: ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ وحياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه، فهي كاملة؛ لأنها لم يسبقها عدم، كاملة؛ لأنه لا يلحقها فناء، كاملة؛ لأنها متضمنة لجميع أوصاف الكمال، كاملة؛ لأنها مُتَزَهة عن كل نقص، فكماها من وجه أربع، كما قال تعالى: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ صفة كمال ونفي نقص، فإن قال قائل: الحي من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ من الأسماء اللازمة، وقد ذكر العلماء في كتب التوحيد أن أسماء الله عز وجل إن كانت مُتَعَدِّية فإنه لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة: إثباتها اسماً لله، وإثبات ما دلَّت عليه من الصفات، وإثبات ما يترتب على هذه الصفة، وأما إذا كان الاسم لازماً فإنه يتضمن شيئين: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني: ما دل عليه من الصفات فقط.

- ٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: انتفاء الألوهية عما سوى الله، لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ومعنى الألوهية: تالله العبد لله عز وجل محبة وتعظيماً.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والدعاء، لقوله: ﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.
- ٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الكمال لله عز وجل في ذاته وفي إنعامه، لقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فالله أثنى على نفسه بذلك لكمال صفاته.
- ٥- ومن فوائدها: عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء، لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
- ٦- ومن فوائدها: أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، والمختص بالحمد المطلق هو الله سبحانه وتعالى.

❖ قال الله تعالى:

❖ ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي
النَّبِيُّ مِنْ رَبِّي وَأَمَرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿قُلْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ مخاطبُ المشركين فيقول: ﴿إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وقوله: ﴿إِنِّي نُهَيْتُ﴾ الجملة هنا مؤكدة بـ (إِنَّ)، و﴿نُهَيْتُ﴾ فعل ماضٍ مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، وحذِفَ الفاعل للعلم به، كما قال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَوِيفًا﴾ حذِفَ الفاعل للعلم به؛ لأنه لا أحد يَنَازِعُ في أن الخالق هو الله، وهنا المسألة مسألة شرعية نهي، فلا نزاع في أن الذي له الأمر والنهي هو الله، كما أنه هو الذي الخلق، إذن يكون الناهي هو الله، والنهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المضارع المقرون بـ (لا) الناهية، فقولنا: طلب الكف خرج به: الأمر، وخرج به المباح، وقولنا: على وجه الاستعلاء خرج به: الدعاء؛ مثل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ لأننا لا نسأل الله على وجه الاستعلاء؛ بل على وجه الاستضعاف، نستضعف أنفسنا أمام الله عز وجل، وخرج بقولنا: بصيغة المضارع المقرون بـ (لا) الناهية خرج به: نحو قولك: انتهِ عن كذا، اجتنِبْ كذا، هذا نهي ولكنه ليس نهيًا اصطلاحياً؛ بل هو أمرٌ بالاجتناب، فلو قال لك قائل: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ هل هذا نهي عن الرجس من الأوثان، أو أمرٌ بالاجتنابه؟ نقول: الثاني؛ أمرٌ بالاجتنابه، لكن إذا قلت: لا تقرب الرجس من الأوثان صار نهيًا.

وقوله: ﴿نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ العبادة هي: التذلُّل للمعبود محبة وتعظيمًا،

وقوله: ﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قال المفسر: [تعبدون من دون الله] وهذا أيضًا فيه شيء من القصور، والصواب: أن المراد بـ ﴿تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدون وتسالون؛ لأن من المشركين من يسألون أصنامهم، ويتدللون لها بالسؤال، فهي أعم مما ذكره المفسر رحمه الله، وقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من سوى الله، وقوله: ﴿لَمَّا جَاءَ فِي أَلْبَيْنَتْ مِنْ رَبِّي﴾ لما ظرف زمان بمعنى: حين، ولما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه: الوجه الأول: أن تكون بمعنى: حين، كما في هذه الآية، والوجه الثاني: أن تكون بمعنى: إلا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ معنى ﴿لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ إلا عليها حافظ، والمعنى الثالث: أن تكون أداة جزم، كقوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ أي: لم يذوقوا عذابي ولكنه قريب، المعنى الرابع: أن تكون حرف وجود لوجود، كقولك: لما جاء زيد جاء عمرو.

وقوله: ﴿أَلْبَيْنَتْ﴾ صفة لموصوف محذوف للعلم به، والتقدير: الآيات البينات، قال المفسر: [دلائل التوحيد] والمعنى أعم مما قاله رحمه الله؛ بل هي دلائل التوحيد، ودلائل القدرة، ودلائل السمع والبصر، وغير ذلك، المهم: أنه جاءه البينات من الله عز وجل، وفي القرآن العزيز كلمة البينات دائمًا محذوف موصوفها وذلك للعلم به، والشيء المعلوم يجوز حذفه، كما قال ابن مالك في «الألفية»:

وَحَذَفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ بَعْدَ «مَنْ عِنْدَكُمَا»؟

وهذه قاعدة عامة في كل شيء ليس في المبتدأ والخبر فقط؛ بل في كل شيء.

وقوله: ﴿مِنْ رَبِّي﴾ متعلق بـ ﴿جَاءَ فِي﴾ أي: جاءني من الله عز وجل، ولكنه ذكر اسم الربوبية؛ لأن هذه ربوبية خاصة يُربِّي بها الله عز وجل أنبياء ورسله، وقوله: ﴿وَأُمِرْتُ﴾ مقابل ﴿نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ﴾، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من الأمر؟ الله، والأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة افعول أو غيرها مما يدل على الأمر، وقوله: ﴿أَنْ أَسْلِمَ﴾ أن مصدرية، و﴿أَسْلِمَ﴾ فعل مضارع موصول بها، ومعنى ﴿أَسْلِمَ﴾ استسلم لرب العالمين، والمراد بالإسلام هنا: الإسلام الشرعي؛ لأنه هو الذي في طاعتنا، وهو الذي يمكن أن نفعله أو لا نفعله، وهو الذي لا يكون إلا من المؤمن، أما الإسلام الكوني فليس بطاعتنا، ولا يمكننا أن ندافعه، ويكون من المؤمن والكافر، إذن يتبين لنا أن الإسلام له معنيان: المعنى الأول: الإسلام الكوني القدري، والثاني: الإسلام الشرعي الديني، فمن الأول: قوله تعالى: ﴿أَفَقَدْ دِينَ اللَّهِ يَبْقُوتُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ الإسلام هنا كوني أو شرعي؟ كوني؛ لأنه قال: ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ والإسلام الشرعي لا يكون بالإكراه، والإسلام الشرعي لا يكون عامًا لكل شيء، فالإسلام هنا كوني قدري، وهنا قوله: ﴿أَنْ أَسْلِمَ﴾ المراد به: الإسلام الشرعي الديني؛ يعني: أن أسلم؛ أي: استسلام تعبدًا وتذللًا لله عز وجل، وقوله: ﴿وَلِرَبِّ

الْمَلَكُوتِ ﴿ نقول فيها ما قلنا في الآية السابقة، لكن لو قال قائل: لماذا لم يقل: أن أسلم لله؟ قلنا: ليكون ذلك دليلاً على وجه الإسلام؛ يعني: لماذا أسلم؟ لأن الله رب العالمين، ورب العالمين أحق أن يُسَلِّمَ له، وأن يُتَعَبَّدَ له عز وجل، فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام.

الفوائد:

١- هي هذه الآية الكريمة فوائد؛ منها: أن النبي ﷺ عبدٌ مأمورٌ منهياً، من قوله: ﴿وَأَن أُسَلِّمَ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: بطلان دعوى من يقول: إن النبي ﷺ له الأمر والنهي في السماوات والأرض؛ لأنه لا يمكن أن يكون كذلك وهو مأمورٌ منهياً.

٢- من فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإخلاص لله عز وجل، لقوله: ﴿ثُمَّ هِيَ أَن تَعْبُدَ﴾، ﴿وَأَمَرْتُ أَن أُسَلِّمَ﴾ وهذه حقيقة الإخلاص.

٣- ومن فوائدها: الإشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي: أن التخلية قبل التحلية، من قوله: ﴿ثُمَّ هِيَ أَن تَعْبُدَ﴾ هذه تخلية ﴿وَأَمَرْتُ أَن أُسَلِّمَ﴾ هذه تحلية، ووجه كون التخلية قبل التحلية: أن التحلية إذا وَرَدَتْ على محلٍّ غير نظيف صارت ناقصة متلوثة، فأنت تطهر المحل أولاً، ثم حله ثانياً، هذا هو المعنى المراد، وهكذا في كلمة الإخلاص: لا إله نفي، إلا الله إثبات، الأول: تخلية، والثاني: تحلية.

٤- من فوائد الآية الكريمة: بطلان عبادة ما سوى الله؛ لأن النهي يقتضي البطلان والفساد، فلما نُهينا عن عبادة مَنْ سِوَى اللَّهِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا بَاطِلَةٌ.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ كغيره يحتاج إلى العلم، لقوله: ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾.

فإذا قال قائل: في هذا إشكال كبير، وهو: كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ببطلان هذه الآلهة إلا حين جاءه النهي مع أن بطلان هذه الآلهة مركزٌ في الفطر والعقول؟ أما كونه مركزاً في الفطر، فلقوله ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ»^(١) والفطرة هي: عبادة الله وحده، وأما العقل فلأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان الآلهة بدليل عقلي، حين قال لأبيه: ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾، قلنا: إن الرسول ﷺ يعلم ببطلان هذه الآلهة لكنه أسند هذا العلم للآيات البينات لإثبات الرسالة، فتكون الرسالة مؤيدة لما تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل.

٦- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آياتٌ بيناتٌ ليس فيها خفاء، لقوله: ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾، والعجب أن المشركين كانوا يترددون إلى منزل

الرسول عليه الصلاة والسلام خفية يستمعون القرآن؛ لأنه أخذ بالباهم وعقولهم، لكنهم - والعياذ بالله - ينكرونه استكباراً ومكابرة.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من خفاء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمعنى: أن الذي لا يرى أن ما جاء به الرسول مُتَضَمِّنٌ للآيات البينات فليعلم أن على قلبه غشاوة؛ لأن القلب النظيف التنزيه لا بد أن يعرف أن ما جاء به الرسول حقٌّ بَيِّنٌ، لكن قد تراكم الذنوب على القلوب - والعياذ بالله - فلا تعرف الحق، قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُنَاقِلُ عَلَيْهِ يَشْأَكُلُ أُسْطُرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٢) كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿فصاروا يَرون هذا القرآن الكريم أساطير الأولين - نسأل الله ألا يعمي قلوبنا وقلوبكم -، فالمسألة خطيرة؛ إذ لم تجد قلبك مستنيراً بهذا القرآن، أو بعبارة أعم بما جاء به الرسول فاعلم أن في القلب بلاءً، فداو القلب ما دام في أول المرض حتى لا يستشري المرض فيقضي على القلب، فلا تتمكّن من إصلاحه بعد.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله تعالى برسول محمد ﷺ، وذلك في إثبات الربوبية الخاصة في قوله: ﴿مِنْ رَّبِّي﴾.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإسلام لله عز وجل، لقوله: ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسْلِمَ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه لا بد للقلب من حركة، فإما إلى باطل، وإما إلى حق، لقوله: ﴿نُهِيتُ﴾ وهذا تفرغ هذا الفراغ لا بد له ما يملؤه، وهو: الإسلام؛ لأن كل شيء إذا لم يكن له بديل سيطر الأمر خاويًا، فإذا خَلِيَ المكان من الباطل وَجَبَ أَنْ يُمْلَأَ بالحق، وهكذا أيضًا إذا تأملت وجدت كل شيء باطل إذا لم يخلفه حقٌ بقي الخاويًا فتذبذب الإنسان، لما قال الله تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ ماذا قال؟ ﴿وَقُولُوا أَنْظَرْنَا﴾ لا بد من قول، فإذا أَبْطَلَ الباطل لا بد أن يخلفه الحق.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما سوى الله لا يستحق أن يُسَلَّمَ له، لقوله: ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فمن كان رب العالمين فهو الأحق بالإسلام له، ولا يُوصَفُ برب العالمين إلا الله عز وجل.

١٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عموم الربوبية لله، لقوله: ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

١٣- ومن فوائد الآية الكريمة: مراعاة الوصف المناسب وإن كان فيه عدولٌ عن الأشهر، لقوله: ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ عدولاً عن (الله) مع أن الله هو الأشهر، لكن اعتبار الوصف المناسب أولى، والله أعلم.

❀ قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكَوُنُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوْتُو مِنْ قَبْلِ وَاسْلُمُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [غافر: ٦٧]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ أي: ابتداء خلقه، والخلق بمعنى: الإيجاد مع التقدير، قال الشاعر:

ولأنت تفري ما خلقتَ وبعضُ الناسِ يخلقُ ثم لا يفري

قوله: ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ قال: [بخلق أبيكم آدم منه] فالأصل: أننا من تراب من هذه الأرض ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ الأرض هي الأول والآخر بالنسبة لبني آدم إلى يوم البعث، وقوله: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مني، وهذا باعتبار نسل آدم عليه الصلاة والسلام ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ هذا الطور الثالث، والثاني باعتبار نسل آدم، والعلقة قال: [دم غليظ] مثل: الحيط ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ وطوى الله تعالى ذكر المضغة وإنشاء الخلق الآخر إلى قوله: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ [بمعنى: أطفالاً] وإنما قال: [بمعنى: أطفالاً] لأنها حال من الكاف في ﴿يُخْرِجُكُمْ﴾، وهي جمع، وطفل مفرد، وعلى هذا فيتعين أن يكون طفل بمعنى: أطفال، وقيل: إن طفلاً بمعنى المفرد، وأن المعنى: ثم يخرج كل واحد منكم طفلاً، فيكون ﴿يُخْرِجُكُمْ﴾ جمعاً باعتبار المجموع؛ أي: أن كل واحد منّا يخرج طفلاً، وعلى هذا فلا حاجة إلى تأويل طفل بمعنى: أطفال.

وقوله: ﴿ثُمَّ لِيََبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ قال: [ثم يبيكم لتبلغوا] وإنما قدر ذلك؛ لأن اللام تحتاج إلى متعلق، وعلى هذا فمتعلقها محذوف، والتقدير: ثم يبيكم، ﴿لِيََبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ [تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين سنة] هذا بلوغ الأشد، أقوى ما يكون الإنسان من ثلاثين سنة، ثم يبدأ في الانحدار شيئاً فشيئاً، ولكن قد يكون هناك عوامل تُوجب أن تبقى قوته مدة من الزمن أكثر، وقد تكون هناك عوامل تُوجب أن تنهدم قوته قبل تمام الأربعين، لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربعين سنة بدأ في ضعفه، وقوله: ﴿ثُمَّ لِيََبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ أي: كامل قوتكم ﴿ثُمَّ لِيََكُونُوا شُيُوخًا﴾ [بضم الشين وكسرها] يعني: شيوخاً وشيوخاً، والقراءتان سبعيتان، وهذه طريقة المؤلف إذا ذكر الوجهين جميعاً فمعناه: أن القراءتين سبعيتان، وقوله: ﴿ثُمَّ لِيََكُونُوا شُيُوخًا﴾ يعني: كباراً تبلغوا من الشيخوخة.

وقوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُوْتُو مِنْ قَبْلِ﴾ أي: قبل الأشد والشيخوخة، قال: [فعل ذلك بكم

لتعيشوا ﴿وَلْيَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى﴾ [والمفسر يُقدّر ذلك لوجود حرف العطف، وهو قوله: ﴿وَلْيَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى﴾، وقوله: ﴿أَجَلَ مُسَمًّى﴾ وقتاً محدوداً، والمُسَمًّى بمعنى: المعيّن، وهو بمعنى: المحدود، وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: تكونوا من ذوي العقول، وتفهموا حكمة الله عز وجل في تقديره وتشريعه، فالقدّر يكون فيه مُقدّر شيئاً فشيئاً حتى يكون، وهكذا الشرع تكون فيه الشرائع شيئاً فشيئاً حتى تكمل، وهذا من سنة الله تعالى الكونية وسنته الشرعية؛ أن الأمور لا تأتي دفعة واحدة؛ بل تطوّر حتى تبلغ الكمال، وهذا من حكمته البالغة، وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ليس المراد بذلك: عقل الإدراك؛ بل المراد بذلك: عقل التدبير والرشد؛ لأن العقل عقل إدراك تتوقّف عليه التكاليف الشرعية، ولهذا يقال: من شروط صحة الصلاة: العقل، والمراد به: عقل الإدراك، وعقل التدبير والرشد، وهو: حُسن التصرف، ولهذا نقول: إن الكفار لا يعقلون، مع أنهم بالنسبة لعقل الإدراك أقوىاء أشداء وأذكىاء، لكن عقل التدبير والتصرّف هم خالون منه.

الفوائد:

- ١- في هذه الآية الكريمة: بين الله سبحانه وتعالى منشأ بني آدم وغاية بني آدم.
- ٢- وفيها من الفوائد: بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده، وأنه لا خالق إلا الله، وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ ما الجواب؟ جوابنا: أنهم لم يُخلَقوا من غير شيء، وليسوا هم الخالقين، إذن فلهم خالق.
- ٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن أصل بني آدم هو التراب، لقوله: ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ والتراب معروف أنه يختلف، ومن ثمّ اختلفت طبائع بني آدم، واختلفت ألوان بين آدم، واختلفت السنة بني آدم، كما اختلف أصلهم، فالتراب منه: الرمل، والطين، والسيّاح، وغير ذلك.

٤- ومن فوائد الآية الكريمة: انتقال هذا الأصل إلى أصل آخر، وهو: الماء النطفة المنيّ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ يَوْمَ يُخْلَقُ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَكَرٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾، وفي آية أخرى: ﴿مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ يعني: غليظ لا يندفع ولا يجري؛ لأنه غير سائل، ليس كالماء المائع الذي يسيل؛ بل هو ماء مهين ضعيف لا يتحرّك.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة: تطوّر خلق الإنسان في بطن أمه، وهنا لم يذكر الله عز وجل إلا النطفة والعلقة؛ لأن النطفة هي الأصل، والعلقة هي أصل مادة الحياة؛ إذ إن الحياة لا تكون إلا بالدم، وهو أصل المادة، ولهذا لو تفرّغ دم الإنسان لهلك.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلاً متكاملًا.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن الله تعالى قَسَمَ الناس بعد خروجهم أطفالاً إلى أقسام:

القسم الأول: أن يبلغ الإنسان أشدَّه، ثم يموت، والثاني: أن يبلغ الشيخوخة، والثالث: أن يموت قبل ذلك؛ أي: قبل بلوغ الأشدَّ، وقبل الشيخوخة، وعلى أي أساس يكون هذا؟ نقول: هذا محض مشيئة الله عز وجل، ليس له أساسٌ معلوم، لكنه محض المشيئة، لكن مع كونه محض المشيئة قد يُقدَّر الله تعالى أسباباً كونية وأسباباً شرعية بها يطول العمر وتبقى الصحة، وقد يُقدَّر الله أسباباً على العكس من ذلك؛ فمن الأسباب الشرعية: ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، وَيُسَبَّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(١) هذا دليل على أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، وطول العمر، فيُسرَّ الله تعالى لهذا العبد أن يصلَّ رحمه فيطول عمره، وهذا شيء مكتوب، ولكن لا علم لنا به، فحثَّ النبي ﷺ عليه بهذه الطريقة، وأما الأسباب الكونية فهو توقِّي الأسباب الضارة في الصحة، وهذا شيء لا نهاية له، وهو أمرٌ معلوم، وأكثر ما يعرفه الأطباء، فيُسرَّ الله تعالى للإنسان من أسباب الصحة من دواء، وغذاء، وهواء ما يكون به طول العمر.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأجل مهما طال بالإنسان فإنه محدود له غاية، مع أن الإنسان في نفسه يمدُّ أملاً بعيداً جداً، يظن أنه سيبقى عشرات المئات، ولكنه في الواقع مهما بلغ فإن الأجل محدود، والشيء المحدود المعدود غايته النهاية؛ لأن كل يوم يمضي ينقص العمر، قال الشاعر:

والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يُدني من الأجل

المرء يفرح بالأيام يقطعها يقول: ما شاء الله ! عمرك طويل، ومكثت كثيراً، لكن كل يوم يمضي يُدني من الأجل؛ يعني: إذن يطول من وجهه، ويقصر من وجه آخر، ثم عند انتهاء الأجل ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَوَّعًا لَّا يُبْشِرُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ وقس ما يُستقبل بما مضى، الآن متاً من عُمُر ستين سنة، أو خمسين سنة، أو عشرين سنة، أو ما أشبه ذلك، هذه الأيام التي مضتْ كأنها ساعة؛ يعني: أنت اليوم كُنت بالأمس، وأنت بالأمس كُنت قبل أمس، كأنها ساعة، كأنها أحلام، ولذلك قال: ﴿وَلْيَبْلُغُوا أَجَلَ مَسْمُومٍ﴾.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله عز وجل علينا في العلم والبيان؛ لأن ذلك سببٌ لبلوغ الغاية في العقل، وذلك لقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات تعليل أحكام الله؛ أي: أن أحكام الله تعالى معللة،

وهل هذا مقتصر على الأحكام الشرعية، أو على الأحكام الشرعية والكونية؟ الجواب: الثاني، فكل أحكام الله الكونية والشرعية كلها مُعلَّلة؛ يعني: كلها لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لنا، والناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً متبايناً؛ منهم من يُطلِّعه الله على أسرار خلقه وأسرار شرعه، ومنهم من لا يُطلِّعه، ومنهم من بين ذلك، وكذلك أحكام الله الشرعية كلها مُعلَّلة بحكمة، وما يذكره الفقهاء أن هذا الحكم تعبدي لا يعنون بذلك: أنه ليس له علة، وإنما يعنون بذلك: أن علة غير معلومة لنا، فنحن ليس لنا إلا مجرد التعبد، ولهذا لما سألت المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة، إذن الحكمة شرع الله، شرع الله كله حكمة، لكن لو أراد إنسان أن يلتمس لذلك حكمة معقولة فلا حرج عليه.

١١- ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على أهل العقل؛ أي: على العقلاء؛ لأن الله تعالى جعله غاية، فقال: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

ذكرنا الآن أن أحكام الله الكونية والشرعية لها حكمة، فإن قال قائل: ماذا يُحييون عن قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾؟ الجواب: أنه لا مُنافاة؛ لأن الله لم يقل: لا حكمة لما يفعل؛ بل قال: ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ لأن كل ما يفعله فهو حكمة لا يُسأل عنه، نعلم أن ما فعله إلا لحكمة فلا يُسأل.

قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [غافر: ٦٨]

التفسير

هذا كالأول جملة استنافية تُبيِّن كمال قدرة الله عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي: يجعل الحياة في الميت، والموت في الحي، وحده أو معه غيره؟ وحده لا أحد يُحيي ويميت، ولهذا قال إبراهيم للذي حاجه في ربه: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ فلا يمكن أن يُحيي أحد ميتاً، ولا أن يميت حياً، فإن قيل: أليس عيسى ابن مريم يُحيي الموتى؟ قلنا: لكن ياذن الله في نفس الآية ﴿يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ياذن الله، فإن قيل: أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت؟ قلنا: بلى، ولكن ما فعله هو سبب الموت وليس هو الإماتة، وكثيراً ما تُقَطَّع أوداج الإنسان ويُشَقُّ بطنه، ثم يبقى حياً ويحيى، فالخلاصة: أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل.

وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ﴾ [أراد إيجاد شيء] ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أمراً هنا بمعنى: شأنًا؛ أي: فهو واحد الأمور، وليس واحد الأوامر؛ أي: إذا قضى شأنًا من الشئون وقدره فإنه لا يُعجزه أن يُوجده، بماذا يُوجده؟ بالكلمة: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ولهذا يُسمَّى عيسى ويوصف بأنه كلمة الله؛ أي: كان بكلمة، فالخاصل: أنه إذا أراد شيئًا إذا قضى أمرًا وقدره قال له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، وهل المراد: الموجودات، أو المعدومات، أو الكل؟ الكل حتى لو أراد إعدام شيء قال له: ﴿كُنْ﴾ فيندعم، فقول المؤلف: [إيجاد شيء] لو زادها: أو إعدامه لكان خيرًا؛ لأنه إذا قضى أمرًا من إيجاد أو إعدام قال له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، غير الله عز وجل لو أردت أن تهدم بيتًا تبقى أيامًا وأنت تهدمه، لكن الله عز وجل إذا أراد أن يهدم هذا البيت أو القرية كلها بكاملها ماذا يقول؟ ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ تنهدم تكون هباء، فإذا نقول: ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ﴾ في إيجاد شيء أو إعدامه ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ كل شيء بقدر؛ الصغير والكبير، المتعلق بأفعاله وأفعال عباد، كل شيء خلقه فهو بقدر، ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ﴾ ويتأخر المأمور؟ لا، ما هو؟ ﴿كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ﴾ لمح البصر ليس شيء أسرع منه، واحدة بدون تكرار ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ الفاء للتعقيب، وقال تعالى في بعث الناس: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ سبحانه الله ما أعظم خلق الله، كلمة واحدة فيها تكون كلها كما أراد الله عز وجل، وإن كان هذا المأمور لا يعلم به، لكن لا بد أن يكون كما أراد الله، لما قال القلم: ربي! ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإذا فعل؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، مع أنه لا يعلم، لكن أمر فلا بد أن يتمثل ﴿ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ ليس هناك إكراه، طوع، إذن نقول: ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ﴾ أي: بإيجاد شيء أو إعدام شيء ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ الفاء في قوله: ﴿فَإِنَّمَا﴾ رابطة للجواب جواب إذا، وهي تدل على التعقيب.

وقوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ بدون تأخير؛ لأن الفاء هذه للتعقيب، قال: [بضم النون وفتحها بتقدير أن] إذن فيها قراءتان: كُنْ فَيَكُونُ، كُنْ فَيَكُونُ، فعل القراءة الأولى: تكون الفاء للاستئناف، وعلى الثاني: تكون الفاء فاء السببية التي يتصيب بعدها الفعل، وهي معروفة في علم النحو، قال: [أي: يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور] يريد أن ينفي بذلك: القول؛ يعني: أن قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ﴾ إنما يريد أن يقول: لأنه - عفا الله عنه - يريد أن ينفي قول الله عز وجل، فإن مذهبه مذهب الأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وليس شيئًا يُسمع، وليس توجهها يُصدَّر إلى الوجه إليه، مع أن الآية صريحة ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ﴾ قولٌ صريح مُصدَّق ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ معنى ﴿يَقُولُ لَهُ﴾ أي: يريد أن يكون فكان، ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلام عن مواضعه، نسأل الله تعالى أن يعفو عمن حُرِّفَ بحُسن نية، والمؤلف لا نعتقد فيه - إن شاء الله -

إلا الخير، لكنه أخطأ في هذا، والصواب: أنه يقول قولاً مسموعاً يسمعه الموجه إليه فيمثل أمر الله عز وجل.

الفوائد

١- هي هذه الآية الكريمة: بيان أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وهذا من تمام ربوبيته.

٢- ومن فوائدها: أن الإحياء والإماتة ليست بصعبة عليه، لقوله: ﴿فَإِذَا نَفَخَ الْأَمْرَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾.

٣- ومن فوائدها: الرد على منكري البعث الذين قالوا: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ وجهه: أنه إذا قضى البعث ماذا يقول؟ ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، ولهذا قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ۝٨٠ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝٨١ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ ولنا في بيان الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى في هذه الآيات، لقد ذكر الله تعالى ثمانية أوجه على قدرته على إحياء الموتى:

الوجه الأول: قوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ وجه الدلالة: لأن الذي قدر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها؛ لأن الإعادة أهون ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

الوجه الثاني: قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ وجه الدلالة: هو لا يخفى عليه الخلق، فإذا كان لا يخفى عليه الخلق، فما الذي يعجزه وهو على كل شيء قدير؟

الوجه الثالث: قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ وجه الدلالة: هناك شجر معروف إذا ضربته بالقدح اشتعل نارا، فخرجت النار من ضدها، فالذي أخرج الضد من ضده قادر على أن يحيي الموتى، الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبرودة، والنار فيها اليبوسة والحرارة، فيخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة رطبة باردة، وهذا من تمام القدرة.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ هذا لتأكيد أنه خرج هذا وأوقدتموه.

وقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ بلى، وجه الدلالة: لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر على أن يخلق كل شيء، ومنه: إعادة الموتى.

وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ وجه الدلالة: أنه يعلم كل شيء حتى إحياء الموتى، ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ لا يحتاج إلى أعوان ولا تردّد.

وقوله: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدُوهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ هذه الجملة وجه الدلالة منها: إذا كان مالكا لكل شيء بعموم الكل، فإن كان مالكا لكل شيء فالبعث يدخل ضمن العموم.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَرَوْنَ﴾ وجه الدلالة: لولا هذا الرجوع لكان الخلق عبثا، فكوننا لابد أن نرجع إلى الله لابد أن نحيا، وإلا لكانت الحياة كلها عبثا، فانظر إلى تقرير الله عز وجل الإحياء بعد الموت؛ لأنه يبنى عليه العمل، لو أن أحدا لا يؤمن بيوم الحساب لم يعمل، يعمل لأي شيء ما دام ليس فيه إلا الحياة الدنيا نموت ونحيا فلا شيء نعمل؟ إذن سيعمل للدنيا، ينهب، ويسرق، ويزني، ويشرب الخمر، ويعمل كل شيء؛ لأنه ليس وراء هذه الدنيا شيء، فلا يمكن أن نستقيم إلا بالإيمان باليوم الآخر، ولهذا تجلدون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع كثيرة ربما لو أحصيناها لوجدناها أكثر من الإيمان به وبرسله؛ لأن الإيمان باليوم الآخر عليه أساس العمل، ونحن لولا أننا نعتقد ونؤمن أن أعمالنا أمامنا يوم القيامة ما حرصنا على العمل الصالح؛ لأنه يذهب هباء، ولهذا فالإيمان باليوم الآخر من أعظم الباعث على الاستقامة، أما من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله ولا بالبعث، فهذا سيكون عمله كل هباء.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي مَسْجِدِ اللَّهِ أَصْوَاتًا يُضَرِّفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ أَوِ الْغُلَّ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْعَمِيدِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٦٩-٧٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي مَسْجِدِ اللَّهِ أَصْوَاتًا﴾ هذا الاستفهام للتقرير؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي صارت مقررّة له، فمعنى ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي مَسْجِدِ اللَّهِ أَصْوَاتًا﴾ أي: رأيت، والخطاب إما للرسول - ﷺ -، أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، وهذا الخطاب يرد كثيرا في القرآن، وقد بينّا أن الخطاب الموجه إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام -، أو الذي ظاهره أنه موجه للرسول - عليه الصلاة والسلام - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما هو مختص به قطعا، والقسم الثاني: ما هو عام له وللأمة قطعا،

والقسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذا، أما الأول: فهو الخاص بالرسول قطعاً فهو خاص به، ولا إشكال في ذلك؛ مثل: قوله تعالى: ﴿الرَّشَّخَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴿[الشرح: ١، ٢]، ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ ② وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿[الضحى: ٦، ٧]، وما أشبه ذلك، الخطاب هنا للرسول - عليه الصلاة والسلام - خاص ولا يشمل الأمة، وأما الذي له ولغيره قطعاً؛ فمثل قوله تعالى: ﴿كِتَابُهَا الَّذِي إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]، لم يقل: إذا طلقتم النساء، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به له وللأمة؛ لأنه خاطبه أولاً بالنداء، ثم وجّه الخطاب إلى الأمة عموماً، فقال: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ﴾ فدل هذا على أن الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصاً به؛ بل هو له وللأمة، ما ليس كذلك؛ يعني: ما ليس هذا ولا هذا، اختلف فيه العلماء - رحمهم الله -؛ هل هو خطاب خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا يشمل الأمة إلا حكماً على سبيل التأسي به، أو إنه عام للرسول - عليه الصلاة والسلام - ولغيره، ويكون الخطاب فيه لمن يصح خطابه؟ والخلاف في مثل هذا يكاد يكون لفظياً؛ لأن الجميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره، لكن إذا قلنا: إنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاماً على وجه التأسي والقودة، لكن الحكم لا يختلف في الواقع؛ لأنه إن لم يشمل الأمة لفظاً فقد شملها حكماً للأمر بالتأسي به - ﷺ - فهنا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ من أي الأقسام الثلاثة؟ هذا مما يدخله الاحتمال: أنه خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام - أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب.

وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [أي: القرآن]، وهذا التفسير يعتبر قاصراً؛ لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية، وأعظم من كونها في القرآن، أو التوراة، أو الإنجيل، أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل، فالصواب: أن نقول: في آيات الله الكونية والشرعية، وأولى ما يدخل فيها: القرآن، والمجادلة هي: المنازعة مع الخصم من أجل صرفه عما كان عليه من المجادلة، مأخوذة من الجدال، وهو: قتل الحبل حتى يمتكم ويكون قوياً، هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله يجادلون الرسل وأتباعهم، فالمجادلة بين الرسل وأتباعهم كانت منذ أن أرسل الرسل إلى يومنا هذا، ولا تستغرب أن يوجد من يجادل في آيات الله - عز وجل - في هذا الزمن؛ لأن هذا هو سنة الله - عز وجل - منذ أرسل الرسل.

قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١]، كل نبي له عدو من المجرمين، وإذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو أن يجادل، وبالتالي أن يجالده بالسيف. المجادلة في آيات الله في آيات الله الكونية: أن ينكر أن يكون الله هو الخالق، وقد وجد هذا فعلاً، وجد من ينسب ما يحدث للكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر، وقال: هذه طبيعة تتفاعل وينتج منها ما يُشاهد، يوجد من يجادل في آيات الله الكونية في الأمور التي دون ذلك؛ مثل: أن يثبت شيئاً من الأسباب لم يجعله الله له سبباً، كما يحدث لأهل الجاهلية من التشاؤم

بالطيور، والأماكن، والأزمان، وما أشبه ذلك، فهم يتشاءمون في الأزمان بشهر صفر، يقولون: إن هذا الشهر شهر شر، ويتشاءمون أيضًا بالطيور بنوع الطير، أو بكيفية طيرانه، أو باتجاهه، وما أشبه ذلك، يتشاءمون أيضًا بالأشخاص يرى الإنسان الرجل أول ما يراه فيتشاءم به، حتى إن هذا كان موجودًا إلى عصرنا هذا، هذا أيضًا من المجادلة في آيات الله الكونية، أما المجادلة في آيات الله الشرعية فحدث ولا حرج، يُكذِّبون بآيات الله الشرعية، يُنكرونها، يُجادلون في بعض الأمور فيها، يقولون: فيها تناقض، وفيها كذا وكذا، وأنواع الجدل كثيرة.

وقوله: ﴿أَنَّهُ يُصْرَفُونَ﴾ كيف يُصْرَفُونَ عن الإيمان؟ يعني: كأن هذا استفهام تعجب وإنكار، كيف يُصْرَفُونَ عن الإيمان مع أنه واضح بَيِّن؟ فهم يُصْرَفُونَ عنه، ويجادلون فيه. ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾.

هذا بدل من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾، بدل، أو عطف بيان، والفرق بينهما: أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المُبدل منه، وأما البدل فقد يكون بدلًا مُجرَّدًا عن الصفة؛ فمثلًا: إذا قلت: جاء زيد أخوك، أخوك هنا بدل لم نستفد منها شيئًا كثيرًا، لكن إذا جاء فلان؛ مثل هذه الآية: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ فقد استفدنا منها معنى هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلية، فلهذا يُسمونه عطف بيان.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ أي: قالوا: إنه كذب، والكتاب هنا محلى بـ (ال) فهل هي للعهد، أو للاستغراق، أو للجنس؟ أقرب شيء أنها للجنس، والمؤلف جعلها للعهد، فقال: [القرآن]، ولا شك أنه لا يجوز العدول عن الجنس أو بيان الحقيقة إلا بدليل، فما هو الأصل في (ال)؟ أن تكون لبيان الحقيقة، أو لبيان الجنس، أو للعهد؟ لبيان الجنس؛ لأن بيان الجنس يعني: الاستغراق، وهذا هو الأصل، فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معنى خاص، وكذلك إذا جعلتها للحقيقة، ونحن نضرب ثلاثة أمثلة ليتبين الأمر، إذا قلت: الرجل خير من المرأة؛ هل هي للعموم؟ لا؛ لأن من النساء من هي خير من الرجال، إذن هذا لبيان الحقيقة، إذا أورد عليك مُورد: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، لأي شيء هذا؟ للجنس؛ يعني: العموم؛ يعني: خلق كل إنسان ضعيفًا، إذا أورد عليك قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَرْعُونَ رَسُولًا﴾ [١٥] فَعَصَىٰ قَرْعُونَ الرَّسُولَ بِالْحَقِّ مِنَ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: ١٥، ١٦]، للعهد الذكري، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: ١٧٠]، هذا أيضًا للعهد؛ أي: العهد الذهني، هنا المؤلف - رحمه الله - حمل قوله تعالى: ﴿بِالْكِتَابِ﴾ على العهد الذهني، وقال: إنه القرآن، والصواب: أنه عام، وأن المراد به: جنس الكتاب؛ وذلك لأن التوراة كذب بها أناس، والإنجيل كذب به أناس، وكذلك الزبور، وبقية الكتب، وآخرها القرآن.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ [من التوحيد، والبعث، وهم

كفار مكة ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾، ﴿وَيِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ عطفها على قوله: ﴿بِالْكِتَابِ﴾ بإعادة العامل؛ لأن العطف يكون بإعادة العامل، وبغير إعادة العامل، فتقول: مررتُ بزيد وعمرو هذا عطف بدون إعادة العامل، مررتُ بزيد، وعمرو هذا عطف بإعادة العامل، ويُقيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه؛ لأنه ليس تابعاً له من كل وجه بدليل: إعادة العامل، فقوله: ﴿وَيِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ يدل على أنها أُرْسِلَتْ به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب، ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها، ﴿وَيِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ قال المؤلف: [من التوحيد، والبعث، وهم كفار مكة] التوحيد؛ يعني: توحيد الله - عزَّ وجلَّ - بما يستحق من الأسماء والصفات، والعبادة، والربوبية، وأما البعث فهو: إخراج الناس من قبورهم يوم القيامة، وقوله: [وهم كفار مكة] هذا لا وجه له؛ لأن هذا الوصف - التكذيب بالكتاب وبما أرسل به الرسل - لا يختص بأهل مكة، هم وغيرهم، فالأولى أن يجعل هذا عامّاً في كل من كذب بمحمد ﷺ؛ بل نقول: عامّاً في كل من كذب الرسل.

لكن إذا قال قائل: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ألا تدل على أن المراد بذلك: الكفار الذين كذبوا عمداً ﷺ؟ الجواب: لا؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ تهديد لما سيكون في الدنيا، وما سيكون في الآخرة بدليل: قوله تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ والأغلال لا تكون في الأعناق إلا يوم القيامة.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [عقوبة تكذيبهم] ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ [إذ بمعنى: إذا] ﴿وَالسَّلَاسِلُ﴾ [عطف على الأغلال، فتكون في الأعناق، أو مبتداً خبره محذوف؛ أي: في أرجلهم، أو خبره] ﴿يُسْحَبُونَ﴾ [أي: يُجْرُونَ بها].

قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ هو تهديد بلا شك، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٢) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿[التكاثر: ٣، ٤]، وكقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٧) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ فيقول المؤلف: [إذ بمعنى: إذا]، ومن المعلوم أنَّ (إذ) تأتي للحاضر، وتأتي للماضي، وإذا تكون للمستقبل، فما الذي جعل المؤلف - رحمه الله - يصرف معناها إلى المستقبل؟ جعله يصرف ذلك إلى المستقبل؛ لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة، وهو مستقبل، ولكننا نقول: لا حاجة إلى ذلك؛ بل هي (إذ) على بابها، ولكنها حكاية حال، وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل كأنه حاضر، وهذا أبلغ في التهديد؛ يعني: كأن الأغلال الآن حاضرة؛ لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون الأغلال تكون في الأيدي، كما قال الله تعالى: ﴿عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعُنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [المائدة: ٦٤]، والسلاسل تكون في الأرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿مُفْرَّيْنِ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (١١) سَرَابِلُهُمْ مِنْ فَطْرَانِ ﴿[إبراهيم: ٤٩، ٥٠].

لكن هنا يقول تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ﴾ تفنضي أن تكون السلاسل في

الأعناق في محل الأغلال، ولكن هناك احتمال آخر بيَّنه - رحمه الله - بقوله: [عطفٌ على الأغلال، فتكون في الأعناق، أو مبتدأ خبر محذوف؛ أي: في أرجلهم]، وعلى هذا إذا كانت مبتدأ نقول: الواو للاستئناف، والسلاسل مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: في أرجلهم، أو خبره يُسحبون، ويكون العائد محذوفاً، والتقدير: يُسحبون بها، ﴿وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ فهنا صار في إعراب سلاسل ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنها معطوفة على الأغلال، فتكون السلاسل في الأعناق؛ يعني: معناه: أن تُغلَّ أيديهم في أعناقهم بسلاسل، والثاني: أن تكون السلاسل بالأرجل، والخبر محذوف؛ أي: في أرجلهم، والثالث: أن تكون السلاسل في الأرجل، والخبر: قوله: ﴿يُسْحَبُونَ﴾، والمعنى: أنهم يسحبون بهذه السلاسل، وهذا المعنى هو أقربها لظاهر القرآن، كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨]، فهم إذا سُحبوا على وجوههم فتكون السلاسل في الأرجل، فهذا أقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - وقوله: ﴿فِي النَّارِ﴾ [أي: جهنم]، ووُصِفَتْ بذلك؛ لأنها شديدة الحرارة ﴿نُفِّرُ فِي النَّارِ يُسْحَرُونَ﴾ [يوقدون]؛ لأن النار وقودها الناس والحجارة.

الفوائد:

١. العجب من حال هؤلاء المكذِّبين بالكتاب، وبما جاءت به الرسل، لقوله: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾، وهم - والله - عجب، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَذًا كُنَّا نُرَبِّا إِيَّاهُ نَأْتِي خَلْقِي حَدِيدًا﴾ [الرعد: ٥].

٢. ومن فوائد هذه الآيات: أن الإنسان يُصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه. وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى، وهي: خوف الإنسان من أن يُصرف عن الحق. وينتج عن ذلك: الفائدة الثالثة، وهي: سؤال الإنسان ربه دائماً أن يثبتته، ولهذا كان من دعاء المؤمنين: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨] فينبغي للإنسان أن يكون دائماً على خوف، وأن يسأل الله الثبات دائماً.

٣. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: تهديد هؤلاء المكذِّبين بهذه العقوبة؛ أن تُغلَّ أيديهم يوم القيامة، وأن تُسلسل أرجلهم، وأن يُسحبون في النار على وجوههم، وكل هذا يُوجب للإنسان أن يُصدَّق بالكتب، وبما جاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام.

٤. ومن فوائد الآيات الكريمة: أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخبرت به الرسل، لقوله: ﴿فَسَوْفَ يَكْفُرُونَ﴾ (٧) ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ﴾ وفي ذلك الوقت يُقرُّون بالحق، ويقولون: ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَةٍ فَتَسْقُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣]، لكن هذا لا يمكنهم، ولا يمهِّل لهم في ذلك؛ بل قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُمَا ذَاؤِلَنَا هُتُوتَهُمْ﴾ [الأنعام: ٢٨].

٥ - ومن هوائه هذه الآية العكريمة: إثبات النار وأنها في أشد ما يكون من الحرارة، لقوله: ﴿فِي الْعَيْسِ ثَرٌّ فِي النَّارِ يَسْجُرُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَوْ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيَ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنتُمْ تَمَرِّحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَلِّسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦-٧٣﴾﴾ [غافر: ٧٦-٧٣]

❖ التفسير ❖

هذا العذاب لا يخفى علينا جميعاً أنه عذاب بدني جسدي، هناك عذاب قلبي بيته في قوله: ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ [تبكيًا] ﴿إِنَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ من دُونِ اللَّهِ [معها، وهي: الأصنام]، والاستفهام هنا لا شك أنه للتوبيخ، والتنديد، والتعجيز، كلها يتضمنها هذا الاستفهام، وهذا ألم قلبي؛ لأن الإنسان يندم أشد الندم إذا كانت هذه الأصنام التي كان يعبدُها لتقرِّبه إلى الله - عزَّ وجلَّ - كما يدعي، ثم تضل عنه ولا ترجع، كما لو أمسكت عبداً مثلاً وعذبتَه، فقلت: أين سيدك الذي تدعي أنه يحميك؟ أليس هذا يكون أشدَّ ندماً له؟ بل، إذن هؤلاء مُنذَمُونَ هذا التنديد، فيقال: ﴿إِنَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ من دُونِ اللَّهِ أي: مع الله، [وهي: الأصنام]، وحيثُ يتحسرون حسرةً ليس فوقها حسرة، ولهذا يقولون إقرار المكره في الواقع: ﴿قَالُوا ضَلُّوا﴾ [غابوا] ﴿عَنَّا﴾ [فلا نراهم]، إذن عرفوا أنها لم تنفع، وأنها غابت عنهم في أشد ما يحتاجون إليها فيه؛ بل قالوا: ﴿بَلْ لَوْ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ يعني: أنكروا أن يكونوا أشركوا، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْرَءُوا كُتُوبَنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٦٣﴾ أَفَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا عَنْكَ أَفْسِهَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ٢٣-٢٤]، فالحاصل: أنهم يُندَمُونَ هذا الندم العظيم، ثم ينكرون.

يقول عزَّ وجلَّ: ﴿بَلْ لَوْ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ ندعوا بمعنى: نعبُد؛ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة، ودعاء عبادة، وكلاهما متلازمان؛ فدعاء المسألة عبادة، كما جاء في الحديث: «الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ»^(١)، ودعاء العبادة - أيضاً - دعاء مسألة؛ لأنك لو سألت العابد: لماذا عبدت الله؟

لقال: رجاء ثوابه، وخوف عقابه، فهو داع بلسان الحال، ولذلك صار الدعاء بمعنى: العبادة، والعبادة بمعنى: الدعاء، وانظر إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، لكن دعاء المسألة دعاء صريح في السؤال، يقول القائل: رب اغفر لي، وارحمي، ودعاء العبادة دعاء باللازم؛ لأن الإنسان إنما يعبد الله خوفاً من عقابه، ورجاء في ثوابه، دعاء المسألة دعاء عبادة باللازم؛ لأن السائل مُذَلَّل للمسنول، فهو مُعَبَّد لله.

قال تعالى: ﴿بَلْ لَأَنْتُمْ كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ [أنكروا عبادتهم إياها، ثم أخضرت، قال الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] أي: وقودها]، وتام الآية: ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ (٧) ﴿لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨-٩٩]، فهؤلاء كذبوا على أنفسهم، ظنوا أن هذا سينفعهم، كما لو أن الجاني في الدنيا أنكر جنايته ربياً ينفعه ذلك، لكن في الآخرة لا ينفع، حتى إنهم إذا أنكروا ختم على أفواههم، فتكلم الأيدي، والأرجل، والجلود، والألسن بما تعمل، وحيث لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾، ﴿كَذَلِكَ﴾ الكاف حرف لكنها اسم في الواقع، فهي مفعول مطلق، وتقدير الكلام: مثل ذلك الإضلال ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾، فهي حرف صورة، لكنها بالمعنى اسم، هذا الاسم محله من الإعراب: مفعول مطلق للفعل الآتي بعده، ومثل هذا التعبير يأتي كثيراً في القرآن، وإعرابه: أن الكاف حرف بمعنى: مثل، وأن إعرابها: مفعول مطلق للفعل الذي بعدها، والتقدير في كل سياق بحسبه، لكن الآية بمعنى: مثل ذلك الإضلال ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: يجعلهم في ضلال، يقول المفسر: [﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل إضلال هؤلاء المكذبين ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾].

وقال: [ويقال لهم أيضاً]: ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾، ذلکم المشار إليه: العذاب، والمخاطب: أولئك الكافرون، ولهذا جاءت الكاف بضمير للجماعة، وجاءت اسم الإشارة بالإشارة بمفرد المذكر؛ لأن العذاب مفرد مذكر، واعلم أن اسم الإشارة وكاف الخطاب تارة يتفقان وتارة يختلفان، فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب، فإذا قيل لك: أشير إلى مفرد مذكر مخاطباً جماعة نساء، فكيف تقول؟ ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣١]، أشير إلى مثنى مذكر مخاطباً مثنى مؤنثاً؟ ﴿ذَلِكُنَّ﴾، أشير إلى مفردة مؤنث مخاطباً جماعة ذكور؟ ﴿أَنْ يَلْعَبَ لَكُمْ الْفِتْنَةُ أُوْرِيْشُمُوهَا﴾ [الأعراف: ٤٣]، المشار إليه: مفرد مؤنث، والمخاطب: جماعة ذكور، إذن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب، قد يتفقان وقد يختلفان.

وقوله: ﴿يَمَّا كُنْتُمْ﴾ الباء للسببية، وما مصدرية، وعلامة ما المصدرية: أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر، فمثلاً: قوله: ﴿ذَلِكُمْ يَمَّا كُنْتُمْ﴾ إذا حولنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدير: ذلكم بكونكم تفرحون في الأرض بغير الحق، وقوله: ﴿يَمَّا كُنْتُمْ﴾ معلوم أن كان هذه للماضي؛ أي: قبل الموت، وقوله: ﴿تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي: تفرحون بالباطل، وذلك أنهم يفرحون بالشرك والكفر، وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به، وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ يعني بذلك المفسر: [من الإشراك، وإنكار البعث]، وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به التمثيل، وإلا فإن قوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أعم من الشرك، وإنكار البعث، فهم يفرحون في الأرض بغير الحق؛ من الشرك، وإنكار البعث، والعدوان، وتحليل الحرام، وتحريم الحلال؛ كالسائبة، والوصيلة، والحام، وما أشبه ذلك، المهم: أن قول المؤلف: [الإشراك، وإنكار البعث] هذا قصور ما لم يرد التمثيل، فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا يفيد الحصر.

وقوله: ﴿وَيَمَّا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [توسعون في الفرح] الواو حرف عطف، والباء للسببية، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل الباء، والعطف بإعادة العامل يعني: أن الثاني مستقل عن الأول، فهم يُعَذِّبُونَ بالأمرين جميعاً؛ يُعَذِّبُونَ عذاباً خاصاً بالفرح، وعذاباً خاصاً بالمرح، والباء للسببية.

وقوله: ﴿أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ادخلوا فعل أمر، والأمهم الملائكة، والأمر يراد به: الإهانة، ليس أمر إكرام، ولكنه أمر إهانة وإلزام؛ لأنه لا بد أن يدخلوا، وقوله: ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ جمع، فكم عدد الأبواب؟ عدد أبواب جهنم سبعة، كما قال الله تعالى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ يَنْتَهِمُ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤] وجهنم اسم من أسماء النار، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها ذات جهمة إذا قلنا: إن جهنم اسم عربي زيدت فيه النون، وإن قلنا: إنه اسم غير عربي ولكنه عَرَبٌ، فلا حاجة أن نقول: إنها مشتقة من الجَهْمَة التي هي: الظلمة والقعر، وأياً كان هو اسم من أسماء النار - أعاذنا الله وإياكم منها -.

وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ خالدين هذه حال من الفاعل في قوله: ﴿أَدْخَلُوا﴾، وهذا الخلود هل هو طول المكث، أو التأييد؟ نقول: الخلود يأتي في اللغة العربية مراداً به: طول المكث، ويأتي مراداً به: التأييد، والمراد به هنا: الثاني؛ يعني: أنهم خالدون فيها أبداً، ودليل ذلك: أن الله تعالى صَرَّحَ في القرآن الكريم بأن أهل النار خالدون فيها أبداً في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: قول الله - تبارك وتعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَكْفِرَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ﴿٨٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ﴾ [النساء: ١٦٨-١٦٩]، والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً ﴿١١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٥]، والآية الثالثة: قول الله - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: ٢٣]،

وبهذه الآيات الثلاث يتبين ضعف؛ بل بطلان من يقول: إن النار ليست مؤبدة وأنها تنفى، فإن هذا القول منكر؛ لأنه مخالف لصريح القرآن، ولا يمكن للإنسان أن يخالف صريح القرآن لمجرد تعليقات يُعلِّلها؛ مثل: أن يقول: إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه^(١)، وإن هؤلاء ما لهم إلى أن يفتنوا هم والنار، نقول: نعم، رحمة الله سبقت غضبه، لكن وعد الله حق، وإذا كان وعد الله حقاً فإنهم يُخلّدون فيها أبداً.

وإذا قال قائل: التخليد الأبدي في هذا العذاب الأليم كيف يكون جزاءً لإنسان لم يبق في الدنيا إلا مائة سنة، أو مائتي سنة، أو ألف سنة؟ فيكون هنا العذاب أكثر من زمن العمل؛ لأنه لا أحد بقي في الدنيا أبد الأبد، فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم؛ لأن الجزاء صار أكثر من العمل بكثير، ولا يُنسب له، لنفرض أن أحداً من الناس عاش ألف سنة، أو ألفي سنة، أو عشرة آلاف سنة، لكنه عاش إلى أمد، ثم نقول: عذابه مؤبد، يكون هذا ظلماً؟

فيقال: إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في مُحااجة الله ورسله، فيمضي حياته الأخرى كلها في العذاب، وهذا عدل، ثم إن هذا الذي عُدب أبداً قد قيل له في الدنيا، ويُنَّ له أن جزاءه: العذاب الأبدي، فلماذا يُقدم على شيء يعرف أن هذا جزاءه، وحيث لا ظلم، ولا عُذر للكافرين، فالهم: أن قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يُراد به: الخلود الأبدي.

وقوله: ﴿فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ هذه الجملة جملة إنشائية يُراد بها: الذم، ويقابل هذا في المدح: ﴿وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠]، فبس هنا فعل إنشائي يُراد به: الذم، والمعنى: أن هذه الدار دارٌ كلها ذمٌ، كلها بلاءٌ، ولهذا وُصِفَتْ بأنها بس مَثْوًى المتكبرين.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ﴾ (٣٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَوْ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

١ - هي هاتين الآيتين من الفوائد: أن هؤلاء المكذِّبين بالكتاب، وبما أرسل الله به الرسل يُعذَّبون عذاباً جسدياً بالسلاسل، والأغلال، والسحب في النار، ويُعذَّبون عذاباً قلبياً بالتوبيخ، والتفريع، والتنديم، فيقال: ﴿أَنْ مَّا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ﴾ (٣٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٣٤﴾.

٢ - ومنها إثبات القول لله - عزَّ وجلَّ - الآية لا تدل على هذا؛ لأن القائل لم يبين ﴿قِيلَ لَهُمْ﴾، ولكن في آية أخرى تدل على أن الله يقول لهم ذلك، ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢]، من الذي يناديه؟ الله - عزَّ وجلَّ -؛ لأنه قال: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢]، ويمكن أن يقال: أنهم ينادون من قبل الله، وينادون أيضاً من

قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ وَكَّلَهُمُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ، أو يقال: إن الملائكة تناديهم، ولكن مناداتهم أُصِيفَتْ إلى الله؛ لأنه الأَمير بها، كما أضاف الله الوفاة إليه مع أن الذي يتوفى الأنفس مباشرة هي الرسل، ولكن نقول: هذه الاحتمالات لا تُورِّدُها مع وجود الظاهر؛ لأن الكلام يُحتمل على ظاهره حتى يقوم دليل على صرفه عن الظاهر، فإذا كان الله يقول: ﴿وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢]، صريح بأن المنادي هو الله فيبقى على ما هو عليه، ويُحتمل ما كان مبنياً للمفعول على أن المنادي هو الله - عَزَّ وَجَلَّ.

٣. ويستفاد من قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ أن الله تعالى يُذِلُّ الكافر بكفره، وجه الدلالة: أن الحكم إذا عُلّقَ على وصف كان ذلك الوصف علّة له، فما الذي عُلّقَ على الكفر هنا؟ الإضلال، إذن الكفر سبب للإضلال، ويؤيد هذا قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

يتفرّع على ذلك: أن الضالَّ إذا ضلَّ فإنه هو السبب في ضلاله؛ لأن الله - تعالى - لو علم فيه خيراً لأسمعته، ولهذا يقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وهي تعني: أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخصٍ مُعيّن، وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخصٍ مُعيّن، وأثر الرسالة الهداية.

٤. ومن فوائدها: الرّدُّ على القدرية ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾، وجه ذلك: أن القدرية يؤيدون أن الإنسان له إرادة مستقلة، ولا علاقة لله بها، فيكون في ذلك ردٌّ على القدرية.

ينبغي بهذه المناسبة أن نقول: إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط - أي: في أفعال العباد -؛ فمنهم من قال: أفعال العباد مخلوقة لله، والعبد مجبورٌ عليها وليس له إرادة؛ لأن الله خالق كل شيء، وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير، ومنهم من قال بالعكس: إن الإنسان فاعل باختياره، وليس لله علاقة به، هذان طرفان، ومنهم من قال: إن الإنسان فاعل باختياره، لكن فعله مقرونٌ بمشيئة الله، وهذا هو الوسط.

واعلم أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور: أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة؛ بمعنى: أنه يأخذ نصّاً ويدعُ نصّاً، فالجبرية رأوا عموم مشيئة الله، وعموم خلق الله، وأن الإنسان فقير إلى الله، وما أشبه ذلك، فقالوا: إذن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، وفعله على وجه الإجمار، والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل، ولا يشعُرُ أن أحداً مكره له، والله - تعالى - قد أضاف الفعل إليهم، فقال: أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وما أشبه ذلك، فإذاً هو مستقل بعمله، ليس لله فيه علاقة، فأخذوا من جانب وتركوا جانباً آخر، وهكذا جميع خلاف العلماء، إذا رأيت العلماء مختلفين على طرفين ووسط، فاعلم أن الطرفين كل واحد منهما أخذ بجانب من الأدلة، وترك جانباً آخر.

ثم قال عز وجل: ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾:

١ - في هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب، من قوله: ﴿وَيَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾؛ لأن الباء هنا للسببية، واعلم - أيضًا - أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط: طرف من الناس أثبت الأسباب، وأنها فاعلة بنفسها؛ يعني: أنه إذا وُجد السبب لزم وجود المُسبَّب، ولا بد، وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب، وقالوا: إن الأسباب لا تؤثر؛ لأنك لو جعلت هذا متأثرًا بسبب لأثبتت لله شريكًا في الإيجاد، وهذا شرك، إذن هنا طرفان: طرف يُثبت الأسباب، وأنها مؤثرة بنفسها؛ بمعنى: أنه متى وُجد السبب لزم وجود المُسبَّب، فالسبب مؤثر بذاته، وطائفة أخرى تقول: لا تأثير للأسباب؛ لأنك لو جعلت للأسباب تأثيرًا أشركت مع الله؛ حيث جعلت مُوجدًا مع الله - عز وجل - الطائفة الثلاثة قالت: الأسباب مؤثرة لا شك، لكن لا بنفسها؛ بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت بها مؤثرة، ولو شاء الله - تعالى - لسلب تلك القوى، فلم تؤثر، وهذا قول وسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي يوافق السمع والعقل.

أضرب لك مثلاً: رجلٌ رمى زجاجة بحجر فانكسرت.

مُتَّبِعُو الأسباب يقولون: الذي كسرها الحجر بذاته، وناقو الأسباب يقولون: الحجر لم يكسر الزجاج، لكن انكسرت الزجاج عند رميها بالحجر، وليس بالحجر، وإنما الحجر أمانة فقط حصل بها الشيء عندها، وكذلك بقية الأسباب، والوسط يقولون: الحجر كسر الزجاج، فهو السبب بما جعل الله - تعالى - في الحجر من قوة، وبما جعل في الزجاج من قابلية تقبل الانكسار، وهذا هو الحق.

مثال آخر: ألقينا في النار ورقًا فاحترق، مُتَّبِعُو الأسباب الذين يقولون: إن الأسباب تؤثر بنفسها يقولون: النار أحرقت الورقة، ولا بد، وناقو الأسباب يقولون: إن النار لم تحرق الورقة، ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار، والوسط يقولون: احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق، وبما جعل في الورق من قابلية ذلك، ولهذا يوجد الآن مواد تُضاد النار، تُلقَى في النار، ولا تحترق؛ لأن هناك مانعًا يمنع من تأثير السبب، وهذا القول هو الراجح.

ألم تروا إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ألقى في النار العظيمة التي لم يستطع مُلقُوهُ أن يقربوا منها حتى ألقوه بالمنجنيق، ورموه فيها رميًا، ولم يحترق مع أن النار سبب الإحراق، لكن الله قال لها: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فكانت بردًا وسلامًا عليه، قال العلماء: لو قال الله - تعالى -: كوني بردًا، ولم يقل: سلامًا، لكانت بردًا مهلكًا، لكن الله قال: ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ فكانت بردًا وسلامًا وكأنه لم يكن هناك نار، إذن نقول: الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب:

أنها مؤثرة لا لذاتها، ولكن بما جعل الله - تعالى - فيها من القوى المؤثرة في المحلات القابلة.

٢ - من فوائد الآية الكريمة أن الفرح بغير الحق سبب للعذاب والإضلال، من قوله: ﴿تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.

٣ - ومن فوائدها: أن الفرح بالحق محمود، ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتُهُ سَبَّيْتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ»^(١)، وقال الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]، فالفرح بالحق محمود، والفرح بغير الحق مذموم، والفرح بما ليس حقاً ولا باطلاً ليس محموداً ولا مذموماً؛ لأنه من اللغو، لكن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراماً، ثم اعلم أن الفرح يكون طبيعياً، الإنسان إذا أتاه ما يسره لا بد أن يفرح يفعل بدون إرادة، ومعلوم أن هذا لا يؤاخذ به الإنسان، إلا إذا كانت طبيعته منحرفة؛ بحيث يفرح بالسوء دون الخير.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب تتوارد؛ بمعنى: أنه قد يرد على الشيء سببان، من قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ﴾، والمرح أشد من الفرح، وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد؛ بمعنى: أنه قد يكون في الإنسان سببان؛ واحد منهما يوجب الحكم، فإذا اجتمعا صار كل واحد يقوي الآخر، فإن اختلف موجب السببين؛ فهل نقول: إننا نأخذ بأحد السببين دون الآخر، أو نأخذ بالسببين ونعمل بموجبهما؟ فالجواب: الثاني، ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأصغر، إذن إذا اجتمع سببان واختلف موجبهما أخذنا بموجب كل منهما، ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى.

مثال ذلك: ابن عم هو زوج ماتت امرأته، هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهة فرض، وجهة تعصيب؛ فهل يرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما؟ بهما، فنقول: هذا الزوج له النصف فرضاً، والباقي تعصياً، فهنا يرث بالفرض وبالتعصيب.

رجل مَلَكَ أَمَةٌ، ثم تزوجها؛ فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها، أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأن المَلِكَ أقوى، ولهذا لا يصحُّ للسيد أن يعقد النكاح على أَمَتِهِ، لكن يستمتع بها بمَلِكِ اليمين. رجل بال وتغوط، هنا سببان موجبان للوضوء؛ هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يختلف الموجب؛ لأن الموجب هو الوضوء، لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب، لكن لما لم يختلف لم نقل: نأخذ بهما جميعاً؛ لأنه لا فائدة من ذلك، إذن إذا اجتمع موجبان فإن أخذ موجبهما أخذنا بواحد وكفى، وإن اختلف الموجب أخذنا بهما، ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويُترك الأضعف.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢١٦٥) من حديث عمر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

وقوله: ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِّدِينَ فِيهَا فَيَلْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾:

١ - يستفاد من الآية: إهانة الكفار، وهو عذاب قلبي؛ لأن العذاب القلبي قد يكون أشد من العذاب البدني.

٢ - من فوائد الآية الكريمة: أن لجهنم أبواباً، لقوله: ﴿أَبْوَابَ﴾، وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ فِيهَا جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤].

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: خلود أهل النار فيها، لقوله: ﴿خَلِّدِينَ فِيهَا﴾، والصواب الذي لا شك فيه: أن الخلود مؤبد للآيات الثلاث التي سقناها قبل قليل.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: ثناء القدح على نار جهنم، لقوله: ﴿فَيَلْسَ مَثْوَى﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من التكبر، لقوله: ﴿فَيَلْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ مِنْ كِبَرٍ»^(١)، فالكبر - والعياذ بالله - سبب لدخول النار، لكن قد يكون سبباً لدخولها مع الخلود، وقد يكون سبباً لدخولها للتطهير فقط، فإن كان هذا التكبر تكبراً عن الحق ورداً له، فهذا سبب لدخول النار على التأيد، وإن كان التكبر دون ذلك؛ مثل: أن يتكبر على الخلق مع القيام بحق الخالق، أو يتكبر عن بعض الأشياء، ولا أظن أحداً يتكبر عن أمر من أمر الله إلا وهو كافر كُفراً مطلقاً؛ لأن إبليس تكبر عن شيء واحد فكفر، وهو السجود، لكن من تكبر على الخلق دون الحق، فهذا لا يُخلَّد في النار، يُعاقب بمثل ما فعل من ذنب.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
فَعَلْتُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَلَئِنَّا يَرْجِعُونَ﴾ [غافر: ٧٧]

❁ التفسير ❁

اصبر: فعل أمر، والأمر الأصل فيه الرجوب، ومعنى الصبر لغة: الحبس، ومنه: قولهم: قُتِلَ فلاناً صبراً؛ أي: حبساً؛ أي: أمسك ثم قُتِلَ، لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس، فهو: حبس النفس عما يُغضب الله تعالى في ما يُرضي الله، ومن ثم قال العلماء: إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

صبرٌ على طاعة الله - وهو أعلى الأقسام - وصبرٌ عن معصية الله - وهو الثاني في المرتبة - وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة - وهو الثالث في المرتبة.

الأول: صبرٌ على طاعة الله؛ بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب، ويكمل ذلك بالمستحب، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء، ولا سيما مع ضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان يشقُّ عليه فعل الطاعة فيحتاج إلى أن يصبر، ويحبس نفسه على فعل الطاعة، ويبتعد بها بالخير والثواب، ويقول: إن الوقت ذاهب، فإما أن يكون في طاعة الله، وإما أن يكون في معصية الله، وإما أن يكون لهواً، فيحملها ذلك على القيام بطاعة الله، والصبر على طاعة الله شاقٌّ من وجهين: من وجه إلزام النفس بالقيام بها، ومن وجه تعب البدن بالقيام بها، فهذا عناءان: الأول مع النفس، والثاني مع الجوارح، ولهذا كان هو أعلى أقسام الصبر.

مثال ذلك: الصبر في الجهاد هذا صبرٌ على طاعة الله، وهو أشقُّ أنواع الطاعة التي يُصبر عليها، ولهذا جعله النبي ﷺ ذروة سنام الإسلام^(١)؛ لأنه أشقُّ ما يكون.

الثاني: صبرٌ عن معصية الله؛ يعني: أن الإنسان قد يهوى المعصية، ولكن يحبس نفسه عنها، فهذا صبرٌ عن معصية الله - عزَّ وجلَّ - ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكفِّ، ففيه عناء واحد، وهو حبس النفس عن المعصية، لكن ليس فيه تعبٌ بدني؛ إذ أنه كفٌ بلا فعل، والكفُّ بلا فعل أهون من الفعل؛ لأنه ليس فيه مشقةٌ بدنية، غاية ما فيه أنه معاناةٌ قلبية للصبر عن هذه المعصية.

والقسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة، هي التي لا تلائم النفس؛ إما بفوات محبوب، وإما بحصول مكروه، فيحبس الإنسان نفسه في هذا الأمر، وهو أقلُّ أقسام الصبر رتبة؛ لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان، فالصبر على الطاعة باختيار الإنسان، وعن المعصية باختياره، لكن على الأقدار ليس بملكك أن تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب، أو حصول مكروه، ولهذا قال بعض السلف: عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلمو سُلُوَّ البهائم، وقس نفسك تأتيك المصيبة اليوم أكبر من الجبال، وأحرَّ من النيران، ثم تحفُّ شيئاً فشيئاً حتى لا تكاد تذكرها، إذن إما أن تصبر وتحسب، وإما أن تسخط، حتى لو سخطت، فالمالك إلى نسيانه، أن يسلم الإنسان سُلُوَّ البهائم، هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمر الآتية:

١ - حبس اللسان عن التسخط، لا يتسخط، يقول: أصابني بكذا، ولم يُصب فلاناً، أصابني بالفقر، والناس أغنياء، أصابني بالمرض، والناس أصحاء، وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، ولا يقول: واويلاه، وأثبوراه، وانقطاع ذكراه، وما أشبه ذلك، لا يقول هذا؛ لأن هذا منافٍ للصبر،

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦١٦) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي.

هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز هذا، وقع هذا من النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ حيث قال: «بَلْ أَنَا وَارِثُهَا»^(١) ولا حرج؛ لأن هناك فرقاً بين شخصاً يتكلم بما أصابه تسخطاً أو شكايَةً لمخلوق، وبين شخص يخبر عما أصابه فقط مجرد خبر، والأعمال بالنيات.

٢ - حبس الجوارح عند المصيبة عن فعل ما لا يجوز، وما يُنبئ عنه الغضب؛ مثل: شق الجيوب، ولطم الخدود، وتنف الشعور، وما أشبه ذلك، هذا أيضاً منافع للصبر، ولهذا تبرأ النبي ﷺ فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(٢).

٣ - وهو حبس القلب عن كراهة ما قدر الله - عزَّ وجلَّ - وهذا أعظمها وأدقُّها، قد يرى الإنسان الضعيف المخلوق المملوك المُدَبَّر قد يرى أن ربه ظلمه - والعياذ بالله - دون أن يتكلم ودون أن يفعل، لكن قلبه مملوء على الله من السخط، ورؤية أن الله تعالى ظلمه، أو ما أشبه ذلك، هذا يجب أيضاً أن يتخلَّى القلب عنه، وهذا أخطر ما يكون بالنسبة للصبر على الأقدار، أتْلُ قول الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] حرف يعني: طرف ليست هي عبادة، لكنها رأي ﴿إِنِ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنِ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ ائْتَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١]، وهذا يشمل فتنة المصائب وفتنة الشبهات، من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لكنه على طرف، إن أصابه خيرٌ ولم يناقشه أحد ولم يجادله أحد مضي، وإن جاءه أحد يُشكِّكه في هذا الأمر شكٌ فانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، من الناس أيضاً من يكون في نعمة، قد أنعم الله عليه بالأموال، والأولاد، وما يحتاج إليه من الدنيا أو يُكَمِّلُها، فأصيب بحادث فَقَدَ أهله به كلهم، من الناس من إذا كان يعبد الله على حرف يسخط على الله، ويكره قضاء الله كراهةً سُخْطَ، لم يكره المصيبة؛ لأنه يتمنى أنها لم يُصِبْه؛ بل يكره قضاء الله تسخطاً على الله، وهذا من جهل الإنسان.

أنت مُلْكُ الله - عزَّ وجلَّ -، هذا الرب الكريم الذي إذا أصابك بالسَّراء فشكرت أُنابك، وإذا أصابك بالضَّراء فصبرت أُنابك، كيف تسخط على هذا الرب الكريم وأنت مُلْكُهُ وعبدُه يتصرَّف فيك كما شاء، وله حكمة فيما فعل، وظيفتك: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء.

فالمهم: أن الصبر الآن تَبَيَّنَ أنه ثلاثة أقسام: الأول: أعلاها وأتمها، وهو: الصبر على طاعة الله، والثاني: الصبر عن معصية الله، والثالث: الصبر على أقدار الله، وأفضلها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث.

يوسف - عليه الصلاة والسلام - أَصِيبَ ببلاءٍ في خُلُقِهِ، وبلاءٍ في جسده، فصبر على هذا

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٦٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٦٥/١٠٣) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وهذا، دَعَتْهُ امرأة العزيز في مكان مغلق، وهي امرأة العزيز عندها من الخيل والزينة، وربما الجمال ما ليس عند غيرها، وهو فتاها أيضًا ليس هو أكبر منها شرفًا عندها، دَعَتْهُ إلى نفسها في مكان خالٍ، وهمَّ بها؛ لأن النفس البشرية قد يغيب عنها ملاحظة أمر الربوبية، فهمَّ بها، لكن هي السابقة ﴿هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾، لكن بعد أن همَّ رأى برهان الله - عَزَّ وَجَلَّ - أراه الله البرهان - الآية - كأنها رؤيا عين فامتنع، وقال: ﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣] هذا صبرٌ عن المعصية، وصبرٌ عظيم، فتى شاب مع سيّدته الجميلة في مكان لا يدخل عليه أحد، ومع هذا كفَّ عنها، وأوذِي في جسده بالسجن ﴿فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضَعَّ مِسْرِينَ﴾، ومع ذلك صبر، حتى إن الملك لما قال: ﴿أَتُؤْتِينِي بِهِ؟﴾ أبى أن يخرج حتى تُسأل النسوة: ماذا حصل؟ ليتبين براءته قبل أن يخرج، وهذا لا شك صبرٌ عظيم، لكن أي الصبرين أعظم؟ الأول: الصبر عن المعصية؛ لأن السجن واقعٌ سواء صبر أو لم يصبر، وليس باختياره.

قول الله تعالى لرسوله - عليه الصلاة والسلام -: ﴿فَاصْبِرْ﴾ [طه: ١٣٠] يتضمن كل الأقسام، ولهذا كان نبينا ﷺ أصبر الناس في أحكام الله، وأصبر الناس على أحكام الله، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الروم: ٦٠] هذه جملة مؤكدة بأن، ويقول المؤلف رحمه الله: [﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بعدايمهم]، وهذا قصورٌ من المؤلف - رحمه الله - بل إن وعد الله بعدايمهم ونصروه حق؛ بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك - أيضًا - لولا أنه في السياق مُحاجَّةٌ مع الكفار لقلنا: إنه أعم، إن وعد الله حق في كل شيء في عذاب هؤلاء، ونصر هؤلاء، وفي الجنة، وفي النار، وفي كل شيء.

وقوله: ﴿الْحَقُّ﴾ أي: أمرٌ ثابت واقع، فكل ما وعد الله به فهو حقٌّ ثابت واقع لكمال صدقه، وكمال قدرته، وقلنا هذا؛ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما كذب الواعد، وإما عجزه عن تنفيذ ما وعد به، والله - عَزَّ وَجَلَّ - لا يُخْلِفُ الميعاد لكمال صدقه، وكمال قدرته - تبارك وتعالى.

وقوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ﴾ يقول المؤلف في إعرابها: [فيه إن الشرطية مُدْغَمَةٌ، وما زائدة تُؤكِّد معنى الشرط أول الفعل، والنون تُؤكِّد آخره] ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ﴾ الفاء هذه عاطفة، وإن شرطية، وما زائدة للتوكيد، وهي التي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَدْعُوا قُلُوبَنَا إِلَى مَنَاسِكِنَا لِنُقَسِّمَهُ﴾ [الإسراء: ١١٠] أيًا ما، ما زائدة، لو حُذِفَتْ تكون أيًا ندعو استقام الكلام، لكن يؤتى بحروف الزيادة للتوكيد، ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ﴾ لو حُذِفَتْ ما، وقال: إن تُرِينَا استقام، لكن تأتي ما للتوكيد، ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ﴾ تُرِي فعل مضارع، لكنه بُني على فتح آخره، وهي الباء لاتصاله بنون التوكيد، والنون للتوكيد، والكاف مفعول به، التوكيد هنا في آخر الكلمة، وما في أولها، فصار هذا الفعل الذي هو الإراءة مُؤَكَّدًا بمؤكِّدين: ما الزائدة في أوله، ونون التوكيد في آخره، والكاف مفعول أول، وبعض مفعول ثانٍ، وتُريه من باب كسا، أو من باب ظن؟ من باب كسا؛ لأن الرؤية هنا بصرية، لكن لما

دخلت عليه همزة التعدية صارت ناصبةً مفعولين، تقول: فلان رأى النجم، نصبت واحداً، وتقول: فلان أريته النجم، نصبت مفعولين من أجل دخول الهمزة على رأى هذه؛ لأن يُرى رباعي أصلها أرى يُرى ويُرى.

وقوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ﴾ يعني: فأنت تراه، ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ﴾ به من العذاب في حياتك، جواب الشرط محذوف؛ أي: فذاك [إن هي جواب الشرط في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ﴾ يعني: إن أريناك بعض الذي نعدهم فقد رأيت به عينك، وأقر الله عينك به، وهذا هو المطلوب.

وقوله: ﴿أَوْ تَتَوَقَّعُكَ﴾ يعني: قبل أن نرينك ﴿فَالْيَنَّا يُرْجَعُونَ﴾ وسُنْريكَ بهم، هذا تهديد عظيم، وقوله: ﴿أَوْ تَتَوَقَّعُكَ﴾ هذه معطوفة على تُرْينكَ، وهي قسيم قوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْخُذُكَ﴾ يعني: إما أن ترى عذابهم قبل موتك، وإما أن تتوَقَّعَ، ثم نَعْدُهُمْ بعد الرجوع إلينا، وهذا أشد فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى، ولهذا جاء في الحديث: «أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - إِذَا أَحَبَّ شَخْصًا عَجَّلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا»^(١) عُوِّبَ في الدنيا بهاله، أو بدنه، أو أهله، أو مجتمعه، وإلا تركه حتى يُوافيه به يوم القيامة - نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة، ويرزقنا العافية

وقوله: ﴿أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَاَلْيَنَّا يُرْجَعُونَ﴾ [فَنَعْدُهُمْ أشد العذاب، فالجواب المذكور للمعطوف فقط]، وهو ﴿أَوْ تَتَوَقَّعُكَ﴾ يعني: إذا توقَّعتك فإلينا يرجعون.

الفوائد:

١. هي هذه الآية الكريمة: وجوب الصبر؛ لأن الله - تعالى - أمر به في قوله: ﴿فَاصْبِرْ﴾؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون: هل الأصل في الأمر في كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ: الوجوب أو الأصل النفي؟ إن قلنا: الأصل الوجوب كان هذا المأمور به مُلزماً به، وإذا قلنا: النفي صار الإنسان بالخيار، إن فعلها فهو خير، وإن تركه فلا شيء عليه، وهذا محل إشكال في الواقع عند التفريق محل إشكال، وعند التجريد أيضاً فيه نظر؛ يعني: المراد: الأمر المطلق المجرد عن القرينة، أما ما دلَّت عليه القرينة، فالأمر واضح إن دلَّت على الوجوب فهو واجب، وإن دلَّت على الاستحباب فهو مستحب، وإن دلَّت على الإباحة فهو مُباح، وإن دلَّت على التهديد فهو للتهديد، ﴿اعْمَلُوا مَا تُنْتَهُمُ﴾ المعنى: من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

لكن مرادنا: الأمر المجرد عن كل قرينة؛ هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ من العلماء من قال: إنه للوجوب، ولهم أدلتهم، ومنهم من قال: إنه للاستحباب، ولهم أدلتهم، القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] قالوا: هذا يدل على الوعيد في من خالف أمر الله - عز وجل -، فيدل إذن على أن الأمر للوجوب، وقالوا أيضًا: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»^(١)، وهذا أيضًا يدل على الوجوب؛ لأنه قال: «فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، ومثل هذا التعبير إنما يكون في الواجب، «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»؛ ولأنه يقبح عادة أن يقول السيد لعبده: افعل كذا، ثم يخالف، فتكون مخالفة الأمر قبيحة، والقيح منهى عنه مكروه، أما القائلون: بالاستحباب بأن الأصل في الأمر الاستحباب، فيقولون: إن كونه مأمورًا به يدل على فعله، والأصل براءة الذمة، فلا تؤثم الإنسان إذا ترك ما أمر به إلا بدليل؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر أجمع العلماء على أنها للاستحباب، وهذا يؤمن القول بأن الأمر للوجوب، توسط قوم فقالوا: إذا كان الأمر في عبادة فهو للوجوب، وإذا كان في آداب فهو للاستحباب، وهذا أقرب من الإطلاق بأنه للوجوب أو الإطلاق بأنه للاستحباب؛ يعني: أن هذا التفصيل هو أقرب ما يكون، ومع هذا فليس بمنضبط؛ بل قد تأتي أوامر في الآداب وهي واجبة، فعلى كل حال نقول: الأصل أقرب ما يقال في هذه المسألة: إن الأصل في الأوامر في التبعذ: الوجوب؛ لأننا خلقنا للعبادة وأمرنا بها، فتعبد، والأصل في الأوامر في غير العبادة كالآداب مثلاً: للاستحباب، ومثل ذلك يقال في النهي؛ هل هو للتحريم أو للكره.

٢ - ومن هوائد الآية الكريمة: إثبات وقوع وعد الله - عز وجل - وأنه حق، ولا بد أن يقع، لقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، وهذه الجملة مؤكدة بـ (إِنَّ) تدل على أن وعد الله لا بد أن يقع، هل وعده كذلك؟ نعم، حتى وعده حق، ولا بد أن يقع إلا أن يثن الله - عز وجل - بالعفو، وإلا فالأصل: أن وعده واقع، لا يقال كما قال بعض الناس: الوعيد ليس بواقع، وليس بحق، وأن الوعد هو الحق، نقول: كله حق، لكن الوعيد قد يعفو الله عنه، والعفو كرم.

٣ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: إثبات كلام الله، أن الله يتكلم، من قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾؛ لأن الوعد يكون بالقول، ولا شك أن الله - تعالى - يتكلم، وأنه لا نفاذ لكلماته، قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا لَكُنْتُ رَبِّي لَقَدْ أَلْبَسَ قَبْلَ أَنْ نُنَادِيَكَ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]،

البحر اسم جنس يعم كل البحار ﴿لَنفَعِدَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعِدَ لَكَ رَبِّي﴾ ، لو كانت البحار كلها جِزْرًا لَنَفَعِدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعِدَ كَلِمَاتُ اللَّهِ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَدُّ﴾ [لقمان: ٢٧] يعني: لو أن ما في الأرض من الشجر كان أقلامًا ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ مَبْعَةً أَنْجُحُ﴾ يعني: وكتب بالأقلام بمداد البحر ﴿مَا نَفَعِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾، وهذا يدل على عظمة الرب - عَزَّ وَجَلَّ - ؛ لأنه مُدَبِّرُ الكون، وإذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون، ولا منتهى لإرادة الله.

وهل قول الله - عَزَّ وَجَلَّ - قول مسموع يعني: بصوت أو بلا صوت؟ بصوت؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَتَنَادَيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَرْسَلْنَا نُمْطِرُكُمْ﴾ [مريم: ٢٥]، ولا نداء ومناجاة إلا بصوت، وورد الصوت صريحًا في ما ثبت عن النبي ﷺ: أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يَا آدَمُ» فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعَثًا إِلَى النَّارِ» قال: يا رب، وما بعث النار؟^(١) إلخ، هذا صريح بأن الله يتكلم بصوت، وهنا في هذه المسألة مذاهب: نذكر منها المذاهب المشهورة الثلاثة: أنه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق؛ لأنه كلام، وهذا مذهب السلف وأئمة الخلف، فكلامه - عَزَّ وَجَلَّ - هو اللفظ والمعنى، والقول الثاني: أن الله - تعالى - يتكلم بصوت مسموع، وحرف مخلوق، والكلام كلامه، وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون: إن القرآن كلام الله، ولكنه مخلوق؛ لأن كل كلام الله عندهم مخلوق، والقول الثالث: إنه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق، إنما كلامه هو: المعنى القائم بنفسه، لكن يخلق شيئًا يُعَبِّرُ عن هذا الذي في نفسه، فيُسمَعُ هذا المخلوق، ويُضَافُ إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - إضافة تكريم وتشريف، وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم أهل الكلام، والذين يقولون: إنهم هم الذين دافعوا المعتزلة عن الباطل، وهم الذين انتصروا للإسلام، وهم في الحقيقة لا للإسلام انتصروا، ولا لحرب الإسلام كسروا؛ بل قد نقول: قولهم في الكلام شرٌّ من قول الجهمية؛ لأنهم اتفقوا على أن ما يُسمَعُ من كلام الله مخلوق، وعلى أن القرآن مخلوق، لكن الجهمية يقولون: هو مخلوق، وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون: مخلوق، وليس كلام الله؛ بل هو عبارة عنه، إذن نسألهم: أين كلام الله؟ قالوا: هو المعنى القائم بنفسه، والحقيقة أن المعنى القائم بنفسه ليس كلامًا، وإنما هو عِلْمٌ، عَلِمَ بها سيخلق من كلام فيكون هذا هو كلامه، والعجيب: أنهم استدلُّوا بآية وَشَعَرُوا، أما الآية فقالوا: إن الله تعالى يقول: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨] فأثبت القول النفسي، أما الشَّعْرُ، فقالوا: إن الشاعر قال:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

الفؤاد يعني: القلب، فنقول لهم: أما الآية فلا دلالة فيها لكم؛ بل هي على رؤوسكم؛ لأن الله -

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) ومسلم (٣٧٩/٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

تعالى - لم يطلق القول؛ بل قيده، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [المجادلة: ٨]، وهذا كقول الرسول - عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»^(١)، وحديث النفس لا يمكن أن يقال: إنه حديث، ولا أن يقال: إنه قول إلا بقيد، ولهذا لو حذفت ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وقيل: لولا يعذبنا الله، فإذا يفهم منه؟ يفهم منه: كلام اللسان، لكن هم بأنفسهم يقتدرون، يقول الواحد منهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، إذن ما نقوله حق؛ لأن الله لم يعذبنا، هذا يقدره الإنسان في نفسه.

أما الشعر، فهو قول الأخطل الشاعر النصراني قاله بعد تغير الألسن، وعلى فرض أنه موافق، فإنه يجب أن يُحمَل على أن المعنى: إن الكلام المُعْتَبَر هو ما يُقَدَّر أولاً في الفؤاد، ثم ينطق به اللسان، ولهذا يُعْتَبَر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاماً، ولا يُؤْخَذ به، فالكلام الحقيقي الرصين المُعْتَبَر هو الذي يكون أولاً في القلب، ثم يُعَبَّر عنه باللسان، هذا معنى البيت الذي لا يحتمل غيره.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن وعد الله حق ثابت لا بد أن يقع، وهو كذلك، وقد صرح الله بذلك في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ [آل عمران: ٩].

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: تهديد هؤلاء المكذِبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - بأحد أمرين: إما بعقوبة عاجلة قبل أن يتوفى، وإما بعقوبة آجلة في يوم القيامة، لقوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْتِيكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَدَعُمُ أَوْ نَتَّقُكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ﴾.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مرجع الأمور كلها إلى الله، وليست باختيار أحد، فهو الذي يُقَدَّر ما شاء، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لقوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْتِيكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَدَعُمُ أَوْ نَتَّقُكَ﴾.

٧ - ومنها: أن عذاب العدو يشفي غليل عدوه، لقوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْتِيكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَدَعُمُ﴾ فإن الإنسان إذا رأى عذاب الله - تعالى - لعدوه فلا شك أنه يشفي غليله.

٨ - ومن فوائد هذه الآية: أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدونا بمصيبة؛ لأن الظاهر أن قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَأْتِيكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَدَعُمُ﴾ لأجل أن تقر عينه بذلك، فإذا أصيب أعداؤنا بخسوف، أو صواعق، أو فيضانات، أو ما أشبه ذلك، وفرحنا بهذا فلا لوم علينا؛ لأنهم أعداؤنا يفرحون بما يسيئنا، فالجزء من جنس العمل.

٩ - ومنها: إثبات رجوع الخلق إلى الله، لقوله: ﴿فَكَيْفَ تَأْتِيكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَدَعُمُ﴾، وهذا عام في كل شيء، في الأحوال، والأوقات، وفي كل شيء، المرجع إلى الله، وحده.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ
اللَّهِ فَفُتِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [غافر: ١٧٨]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكّدات: اللام، وقد، والقسم المحذوف،
والتقدير: والله لقد أرسلنا رسلًا من قبلك، والرسول: هو بشرٌ يُوحى إليه بشرع، ويُمرّ بتبليغه،
ولهذا سُمّي رسولاً؛ أي: مدفوعاً من قبل الله - عزّ وجلّ - ليلبّغ، وأما النبي: فإنه بشرٌ أُوحيَ إليه
بشرع، ولكن لم يُكلّف بتبليغه؛ بمعنى: أنه يُجدّد شرع من قبله إن كان قبله رسول حتى يُحيي همم
الناس فيقتدوا به، وإذا لم يحتج الناس إلى رسول لم يُرسل إليهم أحد، فإن آدم - عليه الصلاة
والسلام - كان نبياً ولم يكن رسولاً^(١)، هو نبيٌ يُتعبّد لله - تعالى - بما أرسله الله إليه، ولكن لم
يُرسل؛ لأن الناس لم يختلفوا بعد، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الَّذِينَ فِيهَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فالرسل إنما
أُرسلوا بعد الاختلاف، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن تقدير الآية الكريمة: كان الناس أمةً
واحدةً فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين، وقال: إن في الآية إيجاز حذف؛ أي: حُذِفَ منها ما دلّ
السياق على حذفه، على كل حال؛ الرسول هو: بشر أُوحيَ إليه بشرع وأمر بتبليغه.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ وهؤلاء الرسل كانوا يُرسلون إلى أمهم فقط، كما
ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث جابر: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُرْعَتُهُ إِلَى
النَّاسِ عَامَّةً»^(٢)، «وَلَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ» [فاطر: ٢٤]، كما قال الله - عزّ وجلّ - كل أمة
أرسل الله إليها رسولاً لتقوم الحجة.

وقوله: ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ من هذه تبعية؛ أي:
بعضهم قصصناهم عليك، وأخبرناك بهم، وبعضهم لم نقصصهم عليك، قال أهل العلم: وإنما
قصّ الله على رسوله ﷺ من كانوا من الجزيرة العربية وما حولها؛ لأن أخبار هؤلاء لهم بقية في

(١) ورد في الحديث أن آدم عليه السلام نبي مكلم وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (١٧٨/٥) من حديث أبي
ذر رضي الله عنه، وصححه الألباني في المشكاة (٥٧٣٧).

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

العرب، فلهذا قصّة الله، أما من كانوا في أمريكا، أو في شرق آسيا، أو ما أشبه ذلك من الأماكن البعيدة، فهؤلاء لم يقصّ علينا من نبهم شيء.

وقوله: ﴿مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [رُوي أنه - تعالى - بعث ثمانية آلاف نبي: أربعة آلاف من بني إسرائيل، وأربعة آلاف من سائر الناس]، وجدير بالمؤلف - رحمه الله - أن يقول: [رُوي] بصيغة التمرّض؛ لأن هذا لا يصح، كيف يكون من بني إسرائيل وهم متأخرون عن أمم كثيرة أربعة آلاف، ومن سائر الناس أربعة آلاف هذا بعيد؛ بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة، وهل لنا أن نبحت عن عدد هؤلاء؟ لا، وإن قلنا: لئنا، فإنه ليس علينا؛ يعني: لو قيل: لنا أن نبحت للاطلاع لم يكن سائغاً أن نقول: علينا أن نبحت؛ بل نقول: أمنا بالله وبرسوله، ما علمنا منهم، وما لم نعلم.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ﴾ [منهم] ﴿أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [لأنهم عبيدٌ مّربوبون]، قوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ ما نافية، وكان فعل ماض ناقص، و﴿لِرَسُولٍ﴾ خبره، و﴿أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ﴾ اسم كان؛ أي: وما كان إتيان أحدهم بآية إلا بإذن الله، ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ يعني: أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أتاهم الله آيات، لكن هل هم الذين يملكون هذا؟ لا، هذا من عند الله، ولكن الله - تعالى - يبيّن أنه ما من رسول إلا وأوتي آية ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِآلِ يُونُسَ﴾ [الحديد: ٢٥] يعني: بالآيات البيّنات حتى يؤمن البشر، وحتى لا يكون لهم حجة عند الله؛ لأن الله لو بعث رسولاً هكذا إلى الناس، وقال: إني رسول الله، ولم يأت بآية، فإن الناس لن يقبلوا منه، وإلا لأمكن لكل كاذب أن يدّعي الرسالة، فلا بد من آيات بيّنات واضحة على أنه رسول، ومع هذا لا يمكن لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله.

وقوله: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ الإذن الكوني، إذا أذن الله كوناً أن يأتي الرسول بآية أتى بآية، والرسول قد يأتي بآية ابتداءً، وقد يأتي بآية بطلب من المرسل إليهم؛ بل قد جاء في الحديث الصحيح: أن قريشاً قالوا للرسول ﷺ: أرنا آية، فأشار إلى القمر، فانفلق فرفقتين؛ إحداها على الصفا، والثاني على المروة^(١)، وشهد الناس ذلك، ولكن مع ذلك ﴿وَأَنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتِرٌ﴾ [القمر: ٢] قالوا: إن محمداً سحرنا، والقمر لم يتصدّع، ولكن لما لم يُعِينُوا الآية التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب؛ لأن الأمم إذا عيّنوا الآية التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبة.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ﴾ أي: علامة على صدقه ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، وهنا قال: ﴿آية﴾، ولم يقل: بمعجزة، وقد جرى على السنة كثير من العلماء - رحمهم الله - تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات، ولكن هذه التسمية غير سديدة؛ بل الأولى أن تُعبر بآية، تقول: آية النبي، ولا

نقول: معجزة؛ أولاً: لأن هذا هو التعبير القرآني، وثانياً: لأن المعجزة تأتي من الرسول، وتأتي من الساحر، وتأتي من الشياطين، يأتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشر، والثالث: أن كلمة آية فيها إشارة إلى أن ما جاء به الرسول مما يعجز البشر آية؛ أي: علامة، فهذه ثلاثة أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة.

قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [ينزل العذاب على الكفار] ﴿فَقُضِيَ﴾ [بين الرسل ومكذبيها] ﴿بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [أي: ظهر القضاء والخسران للناس، وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك]، إذا جاء أمر الله - تعالى - الكوني؛ لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني، وشرعي، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [بماذا؟] [ينزل العذاب على الكافرين]، ونزول النصر للرسول، وأتباعهم، قوله: ﴿فَقُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ والقاضي هو الله - عز وجل - وحذف الفاعل هنا للعلم به؛ لأن الله - تعالى - هو الذي يقضي بالحق، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ [غافر: ٢٠]، ويحذف الفاعل أحياناً للعلم به، كما في قوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، وكما في هذه الآية، وقد يقال: إنه حذف الفاعل هنا للتعميم، فيكون القاضي: هو الله، وكذلك القاضي بالحق هم: الرسل وأتباعهم؛ لأنهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم، لكن الأول أولى؛ أن يكون الفاعل واحداً ولكن حذف للعلم به.

وقوله: ﴿فَقُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ الخسران: فوات الربح، وهنا اسم إشارة للمكان، والمراد به: الزمان، ولهذا قال المؤلف: [في كل وقت] المعنى: خسر في ذلك الوقت المبطّلون، فإذا قال قائل: أليست تقولون إن (هنا) إشارة للمكان؟ قلنا: بلى، لكن قد تستعار إشارة للزمان، واللام في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ﴾ للبعد، والكاف حرف خطاب، ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: الذين وقعوا في الباطل؛ لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل، وإذا زال الباطل خسر أهله، والباطل ضد الحق، ويُفسر في كل موضع بحسبه، فالباطل في الكلام الخبري: الكذب، والباطل في الحكم: الجور، والباطل في المعاملة: الغش، وما أشبه ذلك، المهم: أن الباطل يُفسر في كل موضع بحسبه، وقول المؤلف: [وهم خاسرون في كل وقت] احترازاً من الإشارة في قوله: ﴿هُنَالِكَ﴾ لئلا يظنّ الظانّ أنهم خاسرون حين نزول العذاب فقط، مع أنهم خاسرون كل وقت، وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ يعني: لا حاجة إلى ما قاله المؤلف؛ لأن المقصود: وخسر هنالك؛ أي: ظهرت خسارتهم وبانت؛ لأنهم قبل أن يؤثروا بالعذاب ربما يقول قائل: إنهم ربحوا، كما قال أبو سفيان في يوم أحد: يوم بيوم، والحرب سجال، فظنّ أنه ربح في ذلك اليوم، فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها، وألا يُستدرَك القرآن، فيقال: خسر هنالك؛ أي: ظهر خسارتهم وبان، أما خسارتهم قبل نزول العذاب فهو ليس ببيّن؛ إذ قد يقول قائل: إنهم يربحون فيما إذا أدال الله لهم على الإسلام إدالة غير مستقرة؛ لأنه لا يجوز أن نعتقد بأن الله يُبدّل الكفر على الإسلام إدالة

مستقرة؛ بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء، لكن الله يقول: ﴿وَتِلْكَ الْآيَاتُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

«الفوائد»

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرسل السابقين، لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾.

٢ - ومن فوائدها: عدل الله - عَزَّ وَجَلَّ - في عبادته؛ حيث لم يُعاقِبهم إلا بعد إرسال الرسل، وتكذيب هؤلاء القوم الذين أُرسل إليهم.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد ﷺ^(١)، لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾، ولم يقل: سُررسل، وهذه الفائدة في الواقع ليست بتلك القوية؛ يعني: مأخذها من الآية لولا الواقع ما أخذناها من الآية؛ لأن الله إنما يتحدث عن شيء مضى.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من الرسل من قصَّهم الله على محمد ﷺ، ومنهم من لم يقصَّها، لقوله: ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - تعالى - يتكلم؛ يعني: إثبات كلام الله، لقوله: ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾، والقصُّ في الأصل: تتبُّع الأثر، وأما في الكلام فهو: ذكر أخبار من سلف، وهذا يدل على أن الله يتكلم - عَزَّ وَجَلَّ - وهذا هو ما دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، ولكن هل يتكلم بصوت يُسمع أو لا؟ نعم، يتكلم بصوت يُسمع.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - في حديثه عن الأمم السابقة؛ حيث قسَّمها إلى من قصَّ علينا نبأهم، ومن لم يقصَّ، وما ذلك إلا لحكمة عظيمة بالغة.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أيدهم الله - تعالى - بالآيات، لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَكَ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

٨ - ومن فوائد هذا: أن الرسل لا يملكون إيجاد الآيات، مهما بلغت منزلتهم فإنهم لا يملكون أن يأتوا بآية واحدة، لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَكَ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

٩ - ومن فوائد الآية الكريمة: تسلية الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإن الكفار يطلبون منه آيات، ولكن الله - تعالى - يقول: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ٥٠] يُسَلِّي الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأن هذا الأمر ليس إليك؛ بل هو إلى الله؛ إذا شاء أن يؤتيك آية آتاك، وإلا فهو الحكيم.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الإذن لله - عَزَّ وَجَلَّ - والإذن نوعان: إذن شرعي،

(١) قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وهو حديث متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٥٥) ومسلم (١٨٤٢/٤٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وإذن كوني، فالإذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات، وإيجادها، وإعدامها، وتغييرها، وما أشبه ذلك، والإذن الشرعي: ما يتعلق بالمشفوعات، فلنتظر إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْراً عَلَى اللَّهِ تَقَرُّونَ﴾ [يونس: ٥٩] شرعي ولا يصح أن يكون كونياً؛ لأننا نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله فيه، وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] شرعي، كذلك هم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هنا أي: لم يأذن به شرعاً، ولا يجوز أن يكون إذنًا كونياً؛ لأنه وقع فقد أذن الله - تعالى - فيما شرع هؤلاء إذنًا كونياً، وقال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وهذا إذن كوني؛ وذلك لأن الشفاعة تُطلب من الله - عزَّ وجلَّ - أن يُخفف العذاب عن الشخص، أو ما أشبه ذلك، أو يرفع درجاته.

١١ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ يعني: أن الله - تعالى - قد يُحدث من أمره ما شاء، لقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾، وإذا هنا شرطية للمستقبل، إذن الأمر لم يأت بعد، وهذا يدل على أن الله - سبحانه وتعالى - مُتَّصِفٌ بالأفعال الاختيارية خلافاً للأشاعرة ونحوهم، الذين قالوا: إن الله - تعالى - لا يوصف بالأفعال الاختيارية، فإذا قلنا: يُوصَفُ بالأفعال الاختيارية، قالوا: هذا يقتضي أحد أمرين: إما أن يكون الله حادثاً، وإما أن يكون ناقصاً، أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثاً؛ فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فإذا أثبتتم أن الحوادث تقوم به لزمكم أن يكون الله حادثاً؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذه واحدة، أما النقص فنقول: إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالاً؛ فلماذا لم يتَّصف به من قبل؟ وإن لم يكن كمالاً، فهو نقصٌ يجب أن يُنزَّه الله عنه.

وهذا لا شك أنه تليّس، أما الأول: فقولهم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، نقول: من أين أتاكم هذا، أمن جيوبكم، أم من آرائكم الفاسدة؟ من قال: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ الحوادث منا الآن تحدث، وقبل أن تكون، ونحن سابقون عليها، فكذلك ما يُحدثه الله - عزَّ وجلَّ - يُحدثه وهو سابق عليه، وسبقه أزلي، فدعواكم هذه باطلة تحتاج إلى دليل، ولا دليل؛ بل الدليل على نقضه.

وأما قولكم: إن كان كمالاً فلماذا لم يتَّصف به من قبل، وإن لم يكن كمالاً فهو نقص فيجب نفيه؟ نقول: هذا أيضاً باطل؛ لأننا نقول: إن فعل الله الذي يُحدثه هو كمالٌ حال إحدائه، وليس كمالاً حال عدمه؛ لأن الله - تعالى - متَّصف بالكمال، ففي حال عدمه لا يكون كمالاً، وفي حال وجوده يكون هو الكمال، وهذا واضح، فعُلِّ الإنسان وهو الإنسان أحياناً يكون مناسباً وفي محله، وأحياناً يكون غير مناسب، وتكون الحكمة ألا يفعله، وبذلك نعرف أن الرجوع إلى العقل فيما يتعلق بالله باطل وضلال؛ لأن العقل قد يزل وقد يهيم، فالرجوع فيما يتعلق بالله - عزَّ وجلَّ - إلى الكتاب والسنة، لا ثالث لهما، اللهم إلا أن يقال: إجماع السلف أيضاً يرجع إليه، فيكون مصدر التلقّي في العقيدة وفيما

يتعلق بذات الله - عز وجل - وأسمائه وصفاته ثلاث: القرآن، والسنة، وإجماع السلف، لكننا نقول: لا حاجة إلى قول إجماع السلف؛ لأن إجماع السلف لا يكون إلا عن كتاب أو سنة.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ ووجه التهديد: أن علماء البلاغة يقولون: إن (إذا) تفيد وقوع الشرط في المستقبل، كما إذا قلت لك: إذا جاء زيد فأكرمه، تفهم من هذا: أن زيدا سوف يأتي، لكنه بشرط؛ يعني: متأخر، بخلاف (إن)، فإن (إن) شرطية، لكن للمحتمل، إن جاء زيد فأكرمه، هل يجيئه محقق؟ لا، لكن إذا جاء فأكرمه يكون المجيء محققا، لكنه مربوط بزمن مستقبل، هذه ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ تفيد أن أمر الله لا بد أن يأتي، أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني، وشرعي، فقله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] شرعي؛ لماذا لا يكون كونيا؟ لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدّون الأمانة إلى أهلها، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُكَا فِيمَا بَيْنَهُمَا لَمْ يُكُنْ فَيَكُونُ﴾ [غافر: ٦٨] كوني، فصار الأمر الآن يكون كونيا، ويكون شرعيا.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما قضى الله - تعالى - من عقاب أو عذاب فإنه حق، لقوله: ﴿قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾، وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالما لمن عاقبه، فإن قال قائل: أليست العقوبة تنزل بالآمة وفيهم الصالحون؟ الجواب: بلى، تنزل العقوبة على الآمة وفيهم الصالحون، لكنها تكون عقوبة على المسيء، ورفعة درجات وتكفير سيئات على الصالح، ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين: أَتَهْلِكُ وفيها الصالحون؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْحَبْثُ»^(١) فإذا غلب الحَبْثُ على الطيب حلت العقوبة على الجميع.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المبطل خاسر إذا نزل به العذاب، لقوله: ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾، وإذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابحا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧]، ولهذا إذا كان الأهل مصلحين فإن الله لا يهلك الآمة، لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الآمة إذا كثر الحَبْثُ، وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلبة انتفاء الإهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح، أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الإهلاك إذا كثر الحَبْثُ، أما مع الإصلاح ولو كثر الحَبْثُ ما دامت الآمة تحاول الإصلاح، وتسعى به فإنها لن تهلك، وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الناس - نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم -

❀ قال الله تعالى:

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [غافر: ٧٩، ٨٠]

❀ التفسير ❀

[قيل: الإبل خاصة هنا، والظاهر: والبقر، والغنم] ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ ﴾ جعل؛ أي: صيّر لها مسخرة لكم، والجعل هنا جعل كوني؛ لأن الجعل المضاف إلى الله - عز وجل - يكون كونا، ويكون قدرا؛ يعني: يكون جعلا كونيا، ويكون جعلا شرعيا، ففي قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ [المائدة: ١٠٣] هذا الجعل شرعي، وفي قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ﴾ [الاسراء: ٦] هذا جعل كوني، وفي قوله تعالى هنا: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ ﴾ جعل كوني، والأنعام جمع نعم، قال المفسر: [قيل: الإبل خاصة، والظاهر: والبقر، والغنم] بل والظاهر: ما هو أعم من ذلك، وهو ما أنعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره الله لنا؛ من إبل، وبقر، وغنم، وفيلة، وغيرها، من كل شيء.

وقوله: ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ قسم الله - سبحانه وتعالى - هذه الأنعام إلى قسمين: قسم تركب، وقسم تؤكل، وعلى هذا فتكون من في الموضعين للتبعض، وعلامة من التي للتبعض أن يحل محلها كلمة بعض، فهنا حذف من، وقل: لتركبوا بعضها، وبعضها تأكلون يستقيم الكلام، فهذا علامة من التبعية أن يحل محلها كلمة بعض، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ هذا التقسيم لا يعني: الانقسام؛ بمعنى: أنه يمكن أن يوجد من الأنعام ما يؤكل وما يُركب؛ مثل: الإبل فإنها تؤكل وتُركب.

وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ [من الدر، والنسل، والوبر، والصوف] يعني: والشعر، وغير ذلك من المنافع؛ كقتل البضائع، وغيرها، ولهذا جاءت كلمة (منافع) جمع منفعة بصيغة مُتَنَهَى الجموع، وصيغة مُتَنَهَى الجموع ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل.

وقوله: ﴿ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ ﴾ [هي: حمل الأثقال إلى البلاد] ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾، قوله: ﴿ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ ﴾ فسرها المؤلف بأنها حمل الأثقال، ولكن الذي يظهر أنها غير ذلك، وأنها قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَيْثُ تُرْمَحُونَ وَحِينَ تَرْمَحُونَ ﴾ [١] وتحمّل أثقالكم إلى بلو [النحل: ٦، ٧] يعني: ما يكون في قلب الإنسان من محبة الفخر، والخيلاء، وغيرها، وإن كانت هذه الحاجات قد تكون ممنوعة؛ كالفخر، والخيلاء،

لكن لا شك أن هذه حاجة عند كل إنسان أنه يجد قرحاً، وسروراً إذا غنم كثيراً من المواشي، ومن الإبل، والبقرة، والغنم، والظباء، والأرانب، وغيرها، يجد الإنسان لهذا طعمًا في نفسه، ويمكن أن يقال أيضًا: ومن الحاجات في النفس الاتجار بها، فإن بعض الناس يتجر بهذه الأنعام، والله - سبحانه وتعالى - لم يقصّر نوع الحاجة، فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الأمور.

وقوله: ﴿وَعَلَيْهَا﴾ [في البر] ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ [السفن في البحر] ﴿تَحْمَلُونَ﴾، بين الله - عزَّ وجلَّ - أن هذه الأنعام تُحْمَل عليها، وكذلك السفن، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَلَّ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ (١٢) لَسْتُمْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿[الزخرف: ١٢ - ١٤].

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية: بيان نعمة الله - عزَّ وجلَّ - علينا في هذه الأنعام؛ حيث جعلها لنا مُسَخَّرَةً مُذَلَّةً.

٢ - ومن فوائدها: جواز ركوبها وأكلها، ومن المعلوم أن هذا ليس على الإطلاق، فإن الذي يُرْكَب لا يُرْكَب على وجه يشقُّ عليه، فلو أراد الإنسان أن يركب على بهيمة، وهي لا تطيق أكثر من واحد، فأردف عليها، قلنا: هذا لا يجوز، لما في ذلك من المشقة، وكذلك أيضًا ﴿وَيَنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ليس على الإطلاق؛ إذ من هذه الأنعام ما لا تأكله؛ مثل: الحُمُر، فإنها لا تُؤْكَل، ولكنها تُحْمَل عليها، وتُرْكَب.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأصل: جواز كل ما يُسْتَفْع به من وجوه الانتفاع في هذه الأنعام ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾، وبناءً على ذلك: يجوز أن يركب ما لا يُرْكَب عادةً إذا لم يشقُّ عليه؛ لأن ذلك من المنافع، فلو كان مع الإنسان بقرة واحتاج إلى أن يركب عليها، قلنا له: اركب؛ لأن هذه من المنافع، والله - تعالى - أطلق المنافع ما لم يشقُّ عليها، فإن شقَّ عليها كان ممنوعًا؛ لأن إيذاء الحيوان مُحَرَّم.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز ما يقع في قلب العبد من الفرح والسرور بهذه الأنعام، بشرط ألا يُعَدِّي ذلك إلى الكبرياء والخيلاء، فما دام هذا الفرح في نطاق الأمر المباح، فإن الإنسان لا يَلَامُ عليه؛ بل هو مما يجعله الله له.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان نعمة الله - عزَّ وجلَّ - بحملنا على هذه الأنعام، وعلى الفلك؛ يعني: أن الله سَخَّرَ لنا ما نركبه في الماء، وما نركبه في البر، وهنا تسخير ثالث حدث بعد نزول القرآن: ما تُحْمَل عليه في الجو، فيكون الله - عزَّ وجلَّ - أنعم علينا بمراكب جوية، وبحرية، وبرية.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَيُزَيِّدُكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ فَآيَ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ [غافر: ٨١]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَيُزَيِّدُكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ فَآيَ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ أي: يُظهِرُهَا لَكُمْ حَتَّى تَرَوْهَا، وَعَلَى هَذَا ف (ثُرِي) مِنَ الرَّبَاعِي لَا مِنَ الثَّلَاثِي؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَرَى يُرَى؛ أَيْ: أَظْهَرَ الشَّيْءَ حَتَّى يَرَاهُ الْإِنْسَانُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ءَايَاتِهِ﴾ جَمْعُ آيَةٍ، وَالْآيَةُ هِيَ: الْعَلَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَيُّهُم مَّنْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَالِكِ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهْمُ آيَةٍ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَوُا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٧] أَيْ: عِلَامَةٌ، فَالْآيَةُ عِلَامَةٌ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِهَا مِنْ صِفَةٍ؛ فَمِثْلًا: إِذَا نَزَلَ الْغَيْثُ وَأَنْبَتِ الْأَرْضُ، فَهُوَ آيَةٌ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا اهْتَزَّتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، أَوْ خُسِفَتْ بِأَهْلِهَا، فَهُوَ آيَةٌ عَلَى سُخْطِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ، وَعَلَى قُدْرَتِهِ؛ حَيْثُ يُزَلِّزُ هَذِهِ الْأَرْضَ الْكَبِيرَةَ الْعَظِيمَةَ، فَيَكُونُ هَذَا آيَةٌ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِهَا، فَالْآيَاتُ إِذْنُ آيَاتٍ عَلَى مَا تَخْتَصُّ بِهِ مِنْ صِفَةٍ، لَا نَقُولُ: إِنَّمَا كُلُّهَا آيَةٌ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ بَلْ مِنْهَا مَا يَكُونُ آيَةٌ عَلَى الرَّحْمَةِ، وَآيَةٌ عَلَى الْعِزَّةِ، وَآيَةٌ عَلَى الْحِكْمَةِ، وَآيَةٌ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَهَلُمَّ جَرًّا، إِذْنُ آيَاتٍ نَقُولُ: جَمْعُ آيَةٍ، وَهِيَ: الْعَلَامَةُ، هَذِهِ الْآيَاتُ هَلْ هِيَ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ مِنَ الْآيَاتِ، أَمْ لِكُلِّ آيَةٍ مَا يَخْتَصُّ بِهَا؟ لِكُلِّ آيَةٍ مَا يَخْتَصُّ بِهَا.

وقوله: ﴿فَآيَ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ أَيْ هُنَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى أَنَّهَا مَفْعُولٌ مُّقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: ﴿تُنْكِرُونَ﴾، وَلَوْ كَانَتِ الْآيَةُ تُنْكِرُونَهَا، أَوْ تُنْكِرُونَهُ؛ فَهَلْ نَنْصِبُ أَيْ أَوْ نَرْفَعُهَا؟ نَرْفَعُهَا، وَيَجُوزُ النَّصْبُ؛ لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِفْهَالِ، وَأَضْرَبَ لَكُمْ مِثْلًا: لَوْ قُلْتُ: زَيْدًا أَكْرَمْتُ، هُنَا يَتَعَيَّنُ النَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُّقَدَّمٌ، وَلَوْ قُلْتُ: زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ، فَهَذَا يَجُوزُ الْوَجْهَانِ، وَالرَّفْعُ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، أَمَّا النَّصْبُ فَيَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِفْهَالِ، وَعَلَيْهِ إِذَا جَاءَ مَعْمُولٌ مُّقَدَّمٌ، وَعَامِلٌ مُّؤَخَّرٌ لَمْ يَسْتَوْفِ عَمَلُهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْمُولُ السَّابِقُ حَسَبَ مَا يَقْتَضِيهِ هَذَا الْعَامِلُ.

وقوله: ﴿فَآيَ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ [أَيْ: الدَّالَّةُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ] ﴿تُنْكِرُونَ﴾ يَعْنِي: لَوْ قَالَ الْمُؤَلَّفُ مَا هُوَ أَعْمُ لَكَانَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ هُنَا لَيْسَتْ الْآيَاتُ دَالَّةٌ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ فَقَطْ؛ بَلْ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ وَعَلَى مَا يَخْتَصُّ بِتِلْكَ الْآيَةِ، ﴿تُنْكِرُونَ﴾ [أَيْ: اسْتِفْهَامٌ تَوْبِيخٌ] يَعْنِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَآيَ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾، وَهُوَ أَيْضًا اسْتِفْهَامٌ تَحَدٍّ، فَهُوَ جَامِعٌ بَيْنَ التَّوْبِيخِ وَالتَّحَدِّيِّ؛ يَعْنِي: هَذِهِ آيَاتُ ظَاهِرَةِ لَا يُمْكِنُ لَكُمْ أَنْ تَنْكُرُوهَا، قَالَ: [وَتَذَكِيرٌ أَيْ أَشْهَرُ مِنْ تَأْنِيهِ] لِأَنَّهُ يُقَالُ: آيَةٌ، وَيُقَالُ: أَيْ، وَعَلَى كَلَامِ الْمُؤَلَّفِ يَكُونُ التَّذَكِيرُ أَشْهَرُ مِنَ التَّأْنِيثِ، وَلَوْ كَانَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ مُؤَنَّثًا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَآيَ ءَايَاتِ

الله، وآيات مؤنث، ولم يقل: فأيت آيات الله، لكن في غير القرآن لو قيلت: فأيت آيات الله، لكان هذا سائغاً، إلا أنه مرجوح.

«الفوائد»

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: نعمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده بإراءتهم الآيات الدالة عليه، ولو شاء الله لأخفى عنا ذلك، ووكلنا إلى ما في نفوسنا وفطرنا، ولكن من رحمته أنه يظهر الآيات حتى يكون هذا عوناً على ما في الفطرة من معرفة الله - عز وجل -.
٢. ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تحدي الإنسان بما يعترف به لولا الجحد، لقوله: ﴿فَأَيُّ مَا يَنْتَ اللَّهُ تُنْكِرُونَ﴾، وهل تعرف أن أحداً جحد الآيات مع تيقنه بها؟ فرعون وقومه، فإنهم جحدوا بآيات الله مع أن أنفسهم مستيقنة بها.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَمَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَخْبَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [غافر: ٨٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: على الأرض؛ لأن (في) للظرفية، ولو جعلنا في للظرفية في هذا السياق لكان معنى الآية: أن يدخلوا في جوف الأرض، وهذا غير مراد قطعاً، فتكون (في) بمعنى: على، كقوله تعالى: ﴿مَا أَيْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] أي: من على السماء، وليس المراد: أن الله في جوف السماء؛ لأن ذلك مستحيل، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يشمل السير بالقدم، والسير بالقلب، أما السير بالقدم فمعروف، وأما السير بالقلب فمعناه: أن يتفكر الإنسان فيما مضى من تاريخ الأمم، وأصح مرجع نرجع إليه فيما مضى من سير الأمم هو القرآن الكريم.

قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ هذا الاستفهام يحتمل أن يكون للحث، وعليه فيكون بمعنى: الأمر؛ أي: سيروا في الأرض، ويؤيد هذا: قول الله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١١]، ويحتمل أن يكون للتوبيخ؛ أي: توبيخ هؤلاء عن عدم السير في الأرض، والسير هنا يشمل السير بالقدم، والسير بالقلب، أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة؛ بحيث

يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة، ولا شيء أصح من كتاب الله - عزَّ وجلَّ - في الحديث عن الأمم السابقة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الَّذِي يَأْتِيهِم بِالْحَقِّ وَيَهْجُوهُم بِالْبُاطِلِ الَّذِي هُوَ أَعْيُنُهُمْ أَصْرًا﴾ [إبراهيم: ٩] فلا شيء أصح بالأخبار عما جاء به الكتاب العزيز وصحَّت به السنة، نقول: سيرٌ بالقدم، السير بالقدم: أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله - تعالى - بالمكذِّبين؛ مثال ذلك: أن يسير الإنسان إلى ديار ثمود لينظر ماذا صنع الله بهم، ولكن كما نبه النبي - عليه الصلاة والسلام -: أنه لا يجوز أن يدخلها إلا وهو بالك (^١) خوف أن يُصيبه ما أصاب هؤلاء المكذِّبين، وأما من ذهب إليها للتنزه والفرجة، فإن ذلك لا يجوز، كما يصنع كثير من الناس اليوم، يذهبون إليها لا على سبيل العظة والاعتبار، ولا أن يدخلوها وهم باكون؛ بل على سبيل الاطلاع فقط على آثار السابقين، وعلى سبيل التزهة، وهذا حرام ولا يحل.

وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنعام: ١١] حرف نفى وجزم وقلب، حرف نفى؛ لأنها تنفي، جزم؛ لأنها تجزم، قلب؛ لأنها تحوِّل المضارع إلى الماضي، والفاء في قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ عاطفة لا شك، لكن هل هي عاطفة على مُقدَّر محذوف، أو عاطفة على ما قبلها من الجُمْل؟ في ذلك قولان: القول الأول: أنها عاطفة على محذوف مُقدَّر بعد الهمز، ويُقدَّر بما يناسب المقام، وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيبٌ طبيعي، والثاني: أنها عاطفة على الجملة السابقة، وبناءً على ذلك تكون الفاء هنا مُرحَلةً عن موضعها؛ إذ إن موضعها يكون قبل الهمزة، والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو، على التقدير الأول: أنها عاطفة على مُقدَّر بعد الهمزة يكون المعنى: أعقلوا فلم يسيروا في الأرض، وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ الفاء عاطفة على ﴿يَسِيرُوا﴾ وعلى هذا يكون المعنى: أفلم يسيروا فلم ينظروا، ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية؛ أي: انتفى سيَرُهم فينظروا، كما تقول: لم تُزرنِي فأكرِمك، وما أشبه ذلك من الكلام.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ كيف هذه استفهام، وهي في محل نصب خبر كان مقدِّماً، وعاقبة اسمها، ﴿عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله - تعالى - في سورة القتال في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ﴾ [محمد: ١٠] هذا هو فائدة النظر أن هؤلاء القوم المكذِّبين كانوا أشدَّ من هؤلاء قوة ومع ذلك دَمَّرهم الله - عزَّ وجلَّ - ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنهُمْ﴾ أي: في العدد، وقوله تعالى: ﴿وَأَشَدُّ قُوَّةً﴾ أي: في الكيفية، فصاروا مُتميِّزين عنهم في العدد والكيفية، ﴿وَمَا أَتَانَا فِي الْأَرْضِ﴾

بالمصانع، والقصور.

وقوله: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ما نافية، وأغنى فعل ماضٍ، و﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ و﴿مَا﴾ اسم موصول فاعل، و﴿كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ صلة الموصول، ويحتمل أن تكون ﴿مَا﴾ استفهامية، والمعنى: فما الذي أغنى عنهم ما كسبوا، والاستفهامية أبلغ؛ لأنها تتضمن النفي مع التحدي؛ أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين دمرهم الله، إن كانت نافية فالمعنى: ما أغنى عنهم كسبهم شيئاً، وإن كانت للاستفهامية فالتقدير: ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ونظير ذلك: قوله تبارك وتعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥٠﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٥١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٥٠-٢٥١] أي: أي شيء أغنى عنهم، أو أن المعنى نفى الإغناء.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلَمَّا جَاءَ نَهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٣-٨٤]

❖ التفسير ❖

وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ هذه معطوفة على ﴿يَسِيرُوا﴾ يعني: أن الله ويخبرهم على أمرين: عدم السير، وعدم النظر، فهم لم يسيروا، ولم ينظروا، وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، والنظر هنا هل هو نظر البصيرة، أم البصر؟ إن قلنا: إن قوله: ﴿يَسِيرُوا﴾ سير القدم، فالنظر نظر البصر، وإن قلنا: يسيروا سير القلب، فالنظر نظر البصيرة.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ كيف خبرٌ مُّقدَّم لكان، وهنا يتعين التقديم؛ لأن كيف اسم استفهام، والاستفهام له الصدارة، فعليه تكون خبراً مُّقدِّماً لكان، وعاقبة اسمها، وقوله: ﴿عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يعني: من الأمم، فما هي العاقبة؟ العاقبة أشار الله إليها في سورة القتال في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَاللَّكَفِينَ أَنْتَلَاهَا ﴿[محمد: ١٠].﴾

ثم شرح الله حال هؤلاء أولئك السابقين، فقال: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآمَنُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أكثر منهم عددًا، وكثرة العدد تُوجِبُ القوة بالكمية، وأشد منهم قوة هي القوة بالكيفية، ثم قال: ﴿وَمَا آثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: من العمران، والقصور، وغيرها، ومع ذلك لم تنفعهم هذه الكثرة، ولا هذه القوة؛ يقول: [من مصانع، وقصور] هذه تفسير لقوله: ﴿وَمَا آثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿فَمَا أَخَفَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ما يحتمل أن تكون نافية؛ أي: فلم يُغْنِ عنهم ما كسبوا، ويحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى: فما الذي أغنى عنهم، والاستفهام هنا أشد وقعًا؛ لأنه مُشْرَبٌ بالتحدي، أي شيء أغنى عنهم؟ الجواب: لا شيء.

وقوله: ﴿فَمَا أَخَفَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي: ما كانوا يكسبون من القوة، والآثار في الأرض، وغير ذلك؛ لأن الله - تعالى - دمرهم ودمر قوتهم.

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ هذا الذي أتى بعد ذكر تدميرهم هو في الحقيقة عودًا إلى شرح ما حصل، فإن الله أرسل إليهم الرسل بالبيّنات الواضحة، وأنزل الكتب، ولكن لما جاءتهم رسلهم بالبيّنات، قال المؤلف: [المعجزات الظاهرات]، والصواب أن يقول: الآيات البيّنات، هو - رحمه الله - جعل البيّنات بمعنى: الظاهرات، وهذا حق، وجعل البيّنات صفةً لموصوف محذوف تقديره: المعجزات، وهذا فيه نظر؛ بل يُقدَّر: الآيات؛ وذلك لأن المعجزات لم ترد في الكتاب والسنة محل الآيات أبدًا، وأيضًا المعجزات تكون من الرسل وغير الرسل، فالسحرة مثلاً: تأتي لهم الشياطين بالمعجزات، لكن الآيات؛ يعني: العلامات الدالة على صدقهم هذه أبلغ، ولهذا إذا وجدتم في الكتب: المعجزات أو معجزة الأنبياء، أو ما أشبه ذلك، فاضربوا عنها صفحًا، وقولوا بدلها: الآيات، كما قال الله - عزَّ وجلَّ - الآيات، والآيات أدقُّ من كلمة المعجزات؛ لأن المعجزات يدخل فيها ما يُعْجِزُ البشر مما تصنعه الشياطين مع السحرة وغيرهم.

وقوله: ﴿فَرِحُوا﴾ [أي: الكفار] ﴿يَمَّا عِنْدَهُمْ﴾ [أي: الرسل] ﴿مِنَ الْغَيْبِ﴾ [فرح استهزاء وضحك مُنْكَرِينَ لها]، قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا﴾ الواو فاعل، فمن الفارح؟ يقول: [أي: الكفار]، وهذا صحيح، فرح الكفار بما عندهم من العلم، وقوله: ﴿يَمَّا عِنْدَهُمْ﴾ الضمير يعود على الرسل على حدِّ تفسير المؤلف، [بما عند الرسل] ﴿مِنَ الْغَيْبِ﴾ أي: بما جاءوا به من البيّنات، لكن هل هذا الفرح فرح استبشار أو فرح استهزاء؟ يقول المؤلف: [إنه فرح استهزاء، وضحك]، وسخرية، ولكن هذا التفسير إذا تأملته وجدته تحريفًا وليس تفسيرًا، لما فيه من البُعد المعنوي واللفظي، أما البُعد اللفظي؛ فلأن فيه تشبّه الضمائر؛ لأن قوله: ﴿فَرِحُوا﴾ الواو للكفار ﴿يَمَّا عِنْدَهُمْ﴾ الهاء للرسل، هذا تشبّه للضمائر، والهاء في قوله: ﴿يَمَّا عِنْدَهُمْ﴾ إذا جعلنا الكلام نسفًا واحدًا لا شك أنها تعود على الكفار؛ أي: بما عند الكفار من العلم، وأما

المعنوي؛ فلأن الفرح في الأصل: استبشار، فإذا صرفناه عن معناه الظاهر إلى أن يكون فرح استهزاء كان هذا إخراجاً للمعنى عما يدل عليه ظاهر اللفظ، والحاصل: أن هذا التفسير الذي ذكره المؤلف تفسير ضعيف جداً؛ بل هو تحريف، والصواب: أن المعنى: فرح الكفار بما عندهم؛ أي: بما عند الكفار من العلم، وقالوا: نحن أعلم بما يصلحنا وما يصلح ديننا، وديننا الذي نحن عليه، فأنتم أيها الرسل سحرة مجانين، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونَ﴾ [الذاريات: ٥٢]، وإذا كانوا يعتقدون بقلوبهم، أو يقولون بالاستهزاء ما لا يعتقدون من أن الرسل سحرة مجانين، فإنهم لا شك سيجعلون ما عندهم من العلم هو العلم الحقيقي، فيفرحون به، وعلى هذا فنقول: الفرح هنا فرح بظن واستبشار فيما يظنون أنهم على علم أعلى من علم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ويعجب الإنسان أحياناً فيما يذهب إليه بعض العلماء من تفسير الآيات أو الأحاديث، الآن لو قرأت هذه الآية على إنسان عامي ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ فعل أي شيء ينزل الضمير في قوله: ﴿بِمَا عِنْدَهُمْ﴾ عند هذا العامي؟ على الكفار، والإنسان يفرح بما عنده لا بما عند غيره.

وقوله: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ حاق يقول: [نزل]، لكنها - أعني: حاق - ليس كنزل من كل وجه؛ لأن نزل تكون بالخبر والشر ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]، هذا خير، لكن حاق لا تأتي إلا في الشر، فلا يقال: حاق به القرآن، أو حاق عليه القرآن كما يقال: نزل عليه، فحاق هنا بمعنى: نزل، لكنها لا تستعمل إلا في نزول الشر، وهو شر بالنسبة لمن نزل به، وقد يكون خيراً بالنسبة لغيره.

وقوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿مَا﴾ فاعل حاق ﴿كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ يعني: فيما سبق؛ أي: أنه لما جاءهم رسول الله - عز وجل - ونزل بهم، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فيما سبق؛ حيث كانوا يستهزئون بالرسل، وبما جاءوا به، وبالشرائع؛ بل ربما يستهزئون بالله - عز وجل - انظر إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا آلِهَ وَمَا يَنْبُؤُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]، يتبين لك أن الكفار يستهزئون بالله، ويستهزئون بآيات الله، ويستهزئون بالرسل، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: العذاب؛ يعني: حاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به حين توعدتهم الرسل به، فجعلوا يستهزئون، يقولون: أين العذاب الذي تقولون؟ يستهزمون استهزاءً.

وقوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [أي: شدة عذابنا] ﴿رَأَوْا﴾ بمعنى: بأبصارهم؛ يعني: رأوا رؤيا العين، والبأس أشد العذاب، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ أي: دون شركائنا ودون ما كنا نعبدهم، وهذا غاية الإخلاص، ثم أكدوا هذا بقولهم: ﴿وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ يا الباء حرف جر متعلقة بـ ﴿وَكَفَرْنَا﴾، وبه يحتمل أن تكون للسببية؛ أي: بما كنا بسببه مشركين، وأن تكون متعلقة بمشركين تعلق الجار بعامله، المعنى: أنهم لما رأوا عذاب الله آمنوا، ولكن هل ينفعهم هذا

الإيمان؟ لا، إن فرعون لما غرق وأدركه الغرق ماذا قال؟ قال: ﴿ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩٠]، ولكن ماذا قيل له؟ قيل له: ﴿ءَالْتَنَ﴾ [يونس: ٩١]، يعني: أنؤمن الآن ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩١]، فلم ينفعه إيمانه، وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ أَنَّهُ﴾ [النساء: ١٨]، هذا لا تنفعه التوبة؛ لأنه رأى وشاهد ما كان غيباً يكفر به، والإيمان عن مشاهدة لا يفيد؛ لأن كل إنسان يؤمن بما يشاهد ولو كان أكفر الناس، وإنما الذي يُحمد عليه الإنسان، وينجيه من عذاب الله أن يؤمن بالغيب، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْغَيْبَ﴾ [البقرة: ١٣].

وقوله: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ لم يك أصلها: لم يكن، لكن حذفت النون تخفيفاً، وقد جاء الحذف والإبقاء في آيتين من كتاب الله، فقال تعالى في إبراهيم: ﴿وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]، وقال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وهي جملة واحدة حذفت فيها النون وأبقيت، وهذا الحذف تخفيف وله شروط معروفة في النحو.

وقوله: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ إيمان هل تُعرب على أنها اسم يكن مؤخرًا، أو على أنها فاعل ينفع واسمها مستتر؟ الثاني، والتقدير على هذا: فلم يك إيمانهم ينفعهم، أما على الأول: فلم يك ينفعهم إيمانهم، فيكون اسمها - اسم يكن - محذوفاً ضمير الشأن، وقوله: ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ لَمَّا هنا ظرف بمعنى: حين، واعلم أن (لَمَّا) تأتي في اللغة العربية على أوجه: الوجه الأول: أن تكون ظرفاً بمعنى: حين، كما في هذه الآية، فإن معنى ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ أي: حين رأوا بأسنا، والوجه الثاني: جازمة؛ مثل قوله تعالى: ﴿يَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ [ص: ٨]، والوجه الثالث: تأتي شرطية، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩]، الوجه الرابع: تأتي بمعنى: إلا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]، وكذلك قوله: ﴿وَلَنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٢٢]، الوجه الخامس: تأتي بمعنى النفي، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ [ص: ٨]، لكن الفرق بينها وبين: لَمَّا أن (لَمَّا) نفي مدخولها، ﴿لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ ولكن سيدوقونه قريباً، بخلاف لم فتأتي للنفي المطلق.

وقوله: ﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ سُنَّةٌ يقول المفسر: [نصبه على المصدر بفعل مُقَدَّر من لفظه] سنة بمعنى: طريقة؛ أي: هذه طريقة الله، وسُنَّةٌ في مثل هذا التركيب يجوز أن تكون مرفوعة؛ أي: سنة الله على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه سنة الله، ويجوز أن تكون منصوبة، والمؤلف يقول: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظه؛ أي: سنَّ الله بهم سُنَّتَهُ، ويجوز أن تكون مصدرًا عاملاً محذوف، لكنه مُقَدَّر من الجملة التي قبله؛ لأن هذه العبارة بمعنى ما قبلها تماماً؛ يعني: سنة الله بمعنى ما قبلها، وهي: أَخَذَ الْمُكَذِّبِينَ بِالْعَذَابِ، فتكون منصوبة بمضمون الجملة لا بفعل مُقَدَّر، وما ذكره المؤلف - رحمه الله - وجه لا شك فيه، والمهم: أن السنة بمعنى: الطريقة،

فما هي طريقة الله؟ طريقة الله - تعالى - هي: إهلاك المكذبين وتعذيبهم، وأنهم لو آمنوا بعد نزول العذاب لم ينفعهم.

وقوله: ﴿أَلَيْسَ قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [في الأمم ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب] هذه واحدة، والثانية: أن يُعَذَّبَ المكذِّبين، فالسنة التي استفدناها من هذه الآية شيان: أولاً: إهلاك المكذِّبين، والثاني: أنه لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب، قال: ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ خسر فسرها المؤلف بمعنى: [تبين خسراتهم لكل أحد، وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك] ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ معلوم أن ﴿هُنَالِكَ﴾ ظرف مكان، هذا هو الأصل، فهي اسم إشارة إلى المكان، وقد تُستعار اسم إشارة للزمان، فنقول: هنالك؛ أي: في ذلك الوقت، ومنه: هذه الآية، الآن إذا قلت: فلان هناك هذا ظرف مكان، وهذا هو الأصل، ولو قلت مثلاً: قديم فلان هناك، تشير إلى الوقت، صارت إشارة للزمان.

لكن هذا خلاف الأصل بقي علينا أن يقال: خسر في ذلك الوقت الكافرون، أليس الكافرون خاسرين في كل وقت؟ بلى، لكن تبين خسراتهم وظهر؛ لأنهم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب يظنون أنهم رابحون، ولهذا فرحوا بما عندهم من العلم، لكن إذا نزل بهم العذاب ظهر لهم الخسران.

الفوائد

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
١ - من فوائد الآية الكريمة: الحث على النظر في أحوال الأمم السابقة، من قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ وجه الدلالة: أن الله ويُبَيِّنهم على عدم السير.

٢ - ومن فوائد أيضاً: أن السير في الأرض بالقدم إذا لم يصحبه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع، لقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾.

ويتفرع على هذا: ما يفعله كثير من الناس اليوم من السير إلى ديار ثمود؛ حيث يسرون بأبدانهم، لكن لا يسرون بقلوبهم ولا يعتبرون؛ بل يذهبون إلى هنالك للاطلاع على مآثر القوم؛ بل على آثار القوم الدالة على قوتهم، وهذا لا يجوز، الواجب على من سار إلى تلك الديار أن يدخلها وهو بالك، لقول النبي ﷺ: «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوهَا»^(١)، ولا ينفع التباكي، لقوله: «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوهَا»، ولم يقل: فتباكوا، إذن من لم يؤطّن نفسه على هذا الوصف الذي رخص فيه النبي ﷺ للدخول في ديار ثمود فإنه لا يجوز أن يدخل، وغالب الناس الذين يذهبون الآن إنما يذهبون للفرجة والنزهة فقط، وهذا حرام.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من الأمم من هو أشد قوة وأثراً مما كانت عليه قریش، لقوله: ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - تعالى - لا يُعجزه قوة العدو، ولا كثرة العدو، فإن الله - تعالى - أهلكهم مع كثرتهم وقوتهم، وهل الله - عزَّ وجلَّ - إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم مُتداً لمدة من الزمن حتى يقضي عليهم؟ لا، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبَاحَةً وَفَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَرِيبًا عِنْدَهُمْ مِنَ الْوَعْدِ وَمَعَاكَ بَيْنَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [القمر: ٣١]، المحتظر يعني: الذي أحاط أرضه بحظار، والحظار: مركب من أعواد خفيفة، أو من سعف النخل، وتأكله الشمس والهواء بسرعة.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن قوة الإنسان وكثرة عدده لا تغني عنه شيئاً من عذاب الله، لقول الله تعالى: ﴿فَمَا آخَرُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَرِيبًا عِنْدَهُمْ مِنَ الْوَعْدِ وَمَعَاكَ بَيْنَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل الرسل بالآيات البينات الدالة على صدقهم.

ويتفرع على هذا فائدتان أو أكثر، وهما: رحمة الله بعباده، وحكمة الله - تعالى - في فعله، أما رحمة الله بعباده: فلأن الله - تعالى - لو أرسل إليهم رسلاً بدون آيات لكان في ذلك تكليفٌ بها لا يُطاق؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يُصدق برسولٍ بدون آيات تدلُّ على صدقه، وإلا لا يمكن كل كاذب أن يقول: إنه رسول، وأما الحكمة فظاهرة: أن الله - سبحانه وتعالى - لما أرسل الرسل لم يتركهم هملاً؛ بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشر، كما أخبر بذلك نبينا ﷺ أن الله ما بعث رسولاً إلا آتاه ما يؤمن على مثله البشر، والذي أوتيته الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو: الوحي القرآن، ولهذا قال: ﴿فَازْجُرُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(١)؛ لأن القرآن آية باقية إلى يوم القيامة، أو إلى أن يأذن الله - تعالى - بانتهاء العالم، أما آيات الرسل فغالبيتها تنقضي في زمانهم، لكن آية الرسول باقية.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن آيات الرسل بيّنة لا تحتمل الشك، لقوله: ﴿وَالْبَيِّنَاتِ﴾.

ويتفرع على ذلك: أنه ينبغي للعالم الذي ينشر شريعة الله - عزَّ وجلَّ - إذا نشرها بين الناس أن يكون نشره إيجاباً على وجوبٍ لا اشتباه فيه؛ لماذا؟ أولاً: اقتداءً بالرسول، وثانياً: ليزداد المخاطب طمأنينة؛ لأن الطمأنينة لها أثر في قبول ما يُلقى، وفي القيام به، فإن الإنسان إذا لم يُبين له الحق على وجوه تحصل به الطمأنينة تجده يمشي أو يأخذ بالحق وهو متردد، لكن إذا زيد طمأنينة انتفع

بذلك.

٢ - ومن هوائدها هذه الآية بيان حكمة الله - عزَّ وجلَّ - ورحمته؛ وذلك أنه جعل الآيات التي تأتي بها الرسل آيات بينات حتى لا تبقى حجة.

٤ - ومن هوائدها: أن الكفار يفخرون بما عندهم من العلم، ولو كان باطلاً، لقوله: ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾، وهذا وإن كان فيما سبق موجوداً الآن، فإن بعض أولئك القوم الذين آتاهم الله من علم الدنيا ما آتاهم تجدهم يفرحون بها، ويقولون: هي خيرٌ من علم أولئك الموقعين على أنفسهم، ويعنون بهم: علماء الشريعة.

٥ - ومن هوائدها هذه الآية الكريمة: التحذير البالغ من ردِّ ما جاءت به الرسل، لقوله: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ يُبَنِّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٩﴾

١ - من هوائدها هذه الآيات: أن أولئك القوم المكذِّبين للرسل إذا رأوا العذاب قالوا: آمنا، والمثال على ذلك: فرعون لما أدركه الغرق قال: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩٠].

٢ - ومن هوائدها: أن هؤلاء الذين يؤمنون بعد أن نزل بهم العذاب لا يستفيدون من إيمانهم شيئاً، لقوله: ﴿فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ يُبَنِّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا﴾.

٣ - ومن هوائدها أيضاً: أن سنة الله - عزَّ وجلَّ - في العباد واحدة، فإنه لا يُجَازي أحداً لغناه أو لفقره، أو لغير ذلك؛ بل إن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، لقوله: ﴿سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾.

٤ - ومن هوائدها: التحذير من تكذيب الرسل، وأن من كذَّب الرسل فإنه سيناله ما نالهم من العذاب؛ أي: ما نال الأمم السابقة من العذاب.

٥ - ومن هوائدها أيضاً: ظهور الحشران هؤلاء المكذِّبين قبل أن يموتوا، لقوله: ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾. أي: حين جاءهم البأس تبين لهم الحشران ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾.

تم بحمد الله تعالى تفسير سورة غافر

تفسير سورة فصلت

تَفْسِيرُ سُورَةِ فُصِّلَتْ

❁ قال الله تعالى:

[illegible]

القصيد

البسمة: تقدم الكلام عليها كثيرة وبيّنّا أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها أو السورة التي قبلها، بل هي آية يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة، أما معناها: فإن الإنسان يقول: أبدأ بكل اسم من أسماء الله. وإنا جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله، لأن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم.

ألم تروا إلى قول الله تعالى: ﴿وَيَنْ تَمُوتُوا نِعْمَةً أَللَّهُ لَا تُحْصِيهَا﴾، نعمة الله لو نظرنا إلى لفظها لقلنا: إنها واحدة، لكنها كثيرة لا تحصى، فيكون هذا المفرد الذي أضيف، يكون للعموم، وهذه هي القاعدة: كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم.

ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله.

والرحمن الرحيم: صفتان للفظ الجلالة لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها

الفعل.

وهو إيصال الرحمة، أما متعلق هذا الجار والمجرور، فإنه محذوف ويقدر مؤخرًا مناسبًا للمقام، فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قدّر (أقرأ)، وإنما أختير ذلك، أي أختير أن يكون فعلًا، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بلا شرط.

والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط، كما هو معروف في علم النحو. وإنما اخترنا أن يكون متأخرًا، لفائدتين:

الفائدة الأولى: تيمنًا بذكر اسم الله.

الفائدة الثانية: إرادة الحصر. لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرًا، فإذا قلت. زيدًا أكرم. المعنى: لا تكرم غيره. ولكن إذا قلت أكرم زيدًا: لم يمتنع عن تكريم غيره. إذن أخرناه لفائدتين. الفائدة الأولى: تيمنًا بذكر اسم الله عز وجل. والفائدة الثانية: إفادة الحصر.

وقدرناه مناسبًا، لأنه أبين للمقصود، فلو قال قائل: بسم الله ابتداءً، قلنا صحيح، لكن لا تبين المراد مثل ما تبينه بقولك: بسم الله أقرأ، وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة، فلهذا أختير أن يكون مناسبًا للمقام.

والخلاصة الآن: أين متعلق الجار والمجرور؟ نقول هو محذوف، فعل متأخر مناسب للمقام. قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ﴾ وقال المفسر: [الله أعلم بمراده به].

وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، أن الذي لا تعرف معناه، قل: الله أعلم بمراده به. كقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، ولكن قد يقول قائل: إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور، ولكننا نعلم ذلك لأنه بدلالة القرآن فقد قال الله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [٣٣] عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٥﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥] واللسان العربي، لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته. لو قلت: ألف باء جيم حاء خاء، فهذه ما لها معنى، فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي، قلنا: إن قوله: ﴿حَمْدٌ﴾، و﴿آلَهُ﴾، و﴿الْمَر﴾ ليس لها معنى في حد ذاته، يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوًا، وكلام الله تعالى لا لغو فيه، فيقال إنها ليست لغوًا، وإنما المراد إقامة الحجة على هؤلاء المشركين، حيث عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة، مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا: إنه جاء بحروف ليست معروفة لنا؟

الجواب: لا القرآن جاء بحروف يعرفونها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا تكاد ترى سورة من القرآن مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وابتداء من سورة البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوءة بهذه الحروف. تجدد أن بعدها ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي

أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله واضح جداً.

وأن القول بأنه ليس لها معنى: فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ١ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ أَيْتَهُ.

قال المؤلف رحمه الله: [﴿تَنْزِيلٌ﴾ مبتدأ]، كتاب خبره، ولو قيل بالعكس لكان أوضح، لو قيل: (كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم)؛ لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى، هذا الأصل، زيد قائم، فقائم خبر ولا تقول زيد خبر. لكن ما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه.

ليس باطلاً، لكن لو قيل إن تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدأ مؤخر لكان أوضح وأبين.

وقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يعني به: الرب عز وجل، أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم، لكنه أتى بهذين الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة، لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل، أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله؟ نعم كما جاء في آيات أخرى، لكنه قال من الرحمن الرحيم، إشارة إلى أن هذا القرآن نزل بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأن الله رحم به العباد، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من أشرف أسماء الله عز وجل، ويأتيان مقتربين، ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض، فإن فصلاً فكل واحد متضمن معنى الآخر، فقوله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] هذا منفرد عن الرحيم، فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده، وفي قوله ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أيضاً نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن، أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم، كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء وتمام الوصف الذي كان مراده.

فمثلاً يقال: غضبان، لمن امتلأ غضباً، ويقال غاضب لمن كان غضبه خفيفاً، وكذلك سكران للمتلئ سكرًا.

فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعة.

أما الرحيم غلب فيها جانب الفعل، أي إيصال الرحمة إلى المحروم، ولهذا جاءت في القرآن: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ أي: قد وصلت رحمته بالمؤمنين على وجه مطلق، أما غير المؤمنين فإنه يرحمهم بالمعنى العام.

خلاصة ما قلنا في: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

قلنا: إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم، أو يفرد أحدهما عن الآخر، فإن أفرد أحدهما عن الآخر تضمن الثاني، وإن ذكرنا جميعاً غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل، واعلم أن

هذين الاسمين الكريمين يدلان على أن الله تعالى موصوف بالرحمة، كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، فالرحمة صفته والرحيم اسمه، وهل هذا الاسم بما يتعدى أو من المصادر اللازمة؟ يتعدى، لقوله تعالى ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١] والقاعدة في العقيدة: أنه إذا كان الاسم لازماً لا يتعدى فإنه يتضمن أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة، وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الفعل.

فكلمة العظيم: اسم من أسماء الله اللازم، ولهذا يقال عظم: أي صار عظيماً، الإيذان به يتضمن الإيذان بالعظيم على أنه اسم من أسماء الله، ويتضمن أيضاً ثبوت العظمة لله عز وجل، الرحمن يتضمن ثلاثة أشياء: يتضمن الرحمن اسم من أسماء الله، والثاني: الرحمة صفة من صفاته، والثالث: الفعل أي أنه يرحم من يشاء.

وعلى هذا ففس. الإيذان بالأسماء، نقول: إن كان متعدياً لزم أن تؤمن بالاسم والصفة والفعل، وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم والصفة.

قوله: ﴿يَكْتُبُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾، كتاب: فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، وبماذا هو مكتوب؟ نقول مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب بالصحف التي بأيدينا.

أما الأول: فدليله قول الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ [١١] في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ [البروج: ٢١-٢٢].
وأما الثاني: فدليله قوله تعالى: ﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ [١٢] في مِصْفٍ مَكْرُومٍ [١٣] تَرَوْهُوَ مُطَهَّرًا [١٤] بِأَيْدِي سَفَرَةٍ [١٥] كَرِيمٍ رَزَقٍ [عبس: ١٢-١٦].

وأما الثالث: فواضح فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثة، كتاب أي مكتوب في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة، في الصحف التي بأيدينا.
وقوله تعالى: ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ [يُسَبِّحُ بِأَحْكَامٍ وَالْقِصَصِ وَالْمَوَاعِظِ]. التفصيل ضد الإجمال، يعني آيات القرآن مفصلة، لكنها تأتي أحياناً بمجمل وتأتي أحياناً مفصلة، وإذا فصل المجمل صار جميعاً مفصلاً.

وقوله: ﴿آيَاتُهُ﴾ جمع آية، والآية في القرآن هي كل ما فصل بينها وبين ما سبقتها ولحقها بفاصل، ولهذا تسمعون كلام العلماء يقولون: فواصل الآيات: يعني الأماكن التي يفصل فيها الآية عما قبلها وعما بعدها. وهي - أعني الآيات الكريمة - منها ما هو طويل، ومنها ما هو قصير، ومنها ما هو متوسط. فاطول آية في كتاب الله آية الدين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأقصر آية: ﴿طه﴾ ولكنها من الحروف التي ليس لها معنى. ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المذثر: ٢١]، وقوله: ﴿مُدْهَاتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] أيها أكثر حروفاً؟ ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ ستة أحرف، وقوله:

﴿مُدَّاهَاتَانِ﴾ ثمانية حروف؛ إذن ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ أقصر آية في كتاب الله، وعددها حروفها ستة أحرف. والباقي متوسط، منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر. والسنة في الآيات أن تقرأها حسب ما فصلت. فنقرأ ﴿الْعَصْدِقُ نَبِئْتِ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢) تِلْكَ بَوَاقِ الْأَيْدِي (٣) وَإِنَّكَ تَنْتَقِبُ (٤) أَفَدِينَا بِالْضَرْطِ الْمُسْتَقِيمِ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿فَالآيَاتُ سَبْعٌ تَقْرَأُ هَكَذَا مُفَصَّلًا وَإِنْ أُدْرِجَتْ فَلَا بَأْسَ، لأنه لم يرد النهي عن ذلك، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدَّ القرآن هذا تخفى معه الحروف، بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض الحروف، أم الهد الذي يستكمل فيه الإنسان الحروف فلا بأس، لكن الأفضل الوقوف على كل آية.

مسألة: هل نقف على قوله تعالى ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: ٤]؟

الجواب: يقف، لأنها آية، ولأن الله عز وجل هو الذي أنزلها، وجعل هذه الآية منفصلة عن الأخرى، وربما يكون في الوقوف على الآية، كيف ويل للمصلين؟ فيتقرب المعنى الذي يوضح ذلك. تقول ويل للمصلين. سيندهش السامع. كيف ويل للمصلين؟ فيستقرب بشغف المعنى المبين لهذا. فتأتي ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥]، كأنها مطر على أرض قاحلة، أليس كذلك. إذن نقف على هذا ولا مانع. أما (لا تقربوا الصلاة)، فهذه لا نقف. والسبب: لأنها ليست رأس آية. بل نقول ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، إذن ﴿فَصَلِّتُمْ مَبِيتَهُ﴾. يشمل التفصيل اللفظي والمعنوي، فالتفصيل اللفظي أن الله جعل كل آية مستقلة عن الأخرى، مفصول بعضها عن بعض. والمعنوي التبيين والإيضاح لما كان مجعلاً، ولهذا أشار المؤلف رحمه الله، إلى التفصيل المعنوي فقط، فقال: [يبين بالأحكام والقصص والمواعظ]، لكن طبعاً يقال: إنه فصلت من وجهين، لفظي ومعنوي، فاللفظي أن كل آية فصلت عن الأخرى، والمعنوي: أنها بينت وبين ما أجمل منها سواء من الأحكام أو غيرها.

فقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿هذا مجمل فصلها بقوله ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩]، ﴿الْفَارِغَةُ﴾ (١) مَا الْفَارِغَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَارِغَةُ﴾ [القارعة: ١ - ٣] هذا مجمل فصلها بقوله ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤]، فالتفصيل هنا، أي التفصيل المعنوي، يعني بيان القرآن أنه بين وواضح، حتى ولو جاء مجعلاً فلا بد أن يُبين.

وقوله تعالى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [حال من كتاب بصفته]، مفسر الجلالين رحمه الله يعني جيد جداً: قال إن قرآننا حال. فكأن إنساناً أورد عليه: كيف تقول إنه قرآن؟ والحال وصف، والقرآن ليس وصف، فقال بصفته، أين صفته؟ عربياً، يعني قرآنًا عربياً. يعني لو كانت الآية الكريمة. قرآنًا فقط، ما صح أن تكون حالاً، لأن الحال لا بد أن تكون مشتقة. اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما

أشبه ذلك، والقرآن غير مشتق، فلهذا قال: إنها حال من كتاب بصفته. إذن بصفته عائد على قرآن. كأنه قال: صحَّ أن يكون حالاً لأنه موصوف.

فلذا قال قائل: كيف تجعلونه حالاً من كتاب وكتاب نكرة وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة؟

قلنا: إن هذه النكرة خصصت في قوله ﴿كَتَبْتُ فُصِّلْتُ أَيْتُهُ﴾ خصصت بالصفة، والنكرة إذا خصصت صارت قريبة من المعرفة، فلذلك جاز وقوع الحال منها. فلدينا إشكالين. الإشكال الأول: كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكرة؟ ذلك بأن الكتاب والذي هو نكرة وصف بأنه فصلت آياته وإذا وصفت النكرة جازت أن يكون الحال منها.

الإشكال الثاني: الحال قرأتاً عربياً. إذا أعربنا (قرأتاً) حالاً، فكيف صحَّ أن يكون حالاً وليس بمشتق؟ لأنه موصوف بالمشتق ولذلك جازت الحال منها. ﴿قُرْءًا عَرَبِيًّا﴾ كلمة قرآن على وزنه فُعْلَان، كَشُكْرَانِ وَعُفْرَانِ، وما أشبه ذلك. فهل هو بمعنى قارئ؟ أو بمعنى مقروء؟ قيل: إنه بمعنى مقروء، ومقروء هل هو من الجمع أو من التلاوة؟ قيل: إنه من قرا يقري. بمعنى جمع، ومنه اسم القرية، لأنها جامعة للناس، وقيل من قرأ بمعنى تلا. والصواب أنه جائز أن يكون من هذا ومن هذا. لأنه ما دام اللفظ صالح للمعنيين ولا منافاة بينهما. فإنه يحمل عليهما جميعاً، هذا إذا قلنا قرأتاً بمعنى مقروء. ويجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل قارئ، قرآن بمعنى قارئ، أي: جامع للأحكام والتوحيد وغير ذلك. أما عربياً، فهو نسبة للعرب، لأنه جاء بلغتهم. والله أعلم.

مسألة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِذَا قَرَأْتُمْ ﴿الْعَنَدُفَةَ﴾ فَاقْرَأُوا ﴿يَسَّ﴾ اللَّهُ أَزْهَنُ الرَّحْمَةِ» إنها أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني و ﴿يَسَّ اللَّهُ أَزْهَنُ الرَّحْمَةِ﴾ إحدى آياتها^(١).

الجواب: الحديث هذا ليس بصحيح. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ - يعني الفاتحة - فَإِذَا قَالَ: ﴿الْعَنَدُفَةَ﴾ نِصْبُ النَّصِيبِ». قال: حَدَّثَنِي عَبْدِي....^(٢) فبدأ بقوله: ﴿الْعَنَدُفَةُ نِصْبُ النَّصِيبِ﴾.

ثانياً: أن الرسول ﷺ كان لا يجهر بها على في الصلاة الجهرية على القول الراجح. ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر ببقية الآيات.

ثالثاً: أن بقية سور القرآن ليس بالبسمة منها، فنحتاج إلى دليل قوي يبين أنها من الفاتحة.

رابعاً: أن قوله تعالى: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ». هي نصف في السياق ونصف في المعنى، ولا يتم ذلك إذا جعلنا البسمة منها. استمع: ﴿الْعَنَدُفَةُ نِصْبُ النَّصِيبِ﴾.

(١) صحيح: أخرجه الدارقطني (١/٣١٢/٣٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٩).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨/٣٩٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

هذا لله ﴿أَرْحَمَ الرَّحِيمِ﴾ ١ تلك يوم الدين ﴿ هذه ثلاث آيات، ﴿ أَفَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ للعبد ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ للعبد ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ للعبد، إذا ثلاث وثلاث، ﴿ وَإِنَّكَ تَعْتَدُ وَإِنَّكَ تَنْتَعِمُ ﴾ صارت بينهما، كما جاء في الحديث، «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَتَيْنِ» فصار ثلاث آيات ونصف منها لله، وثلاث آيات ونصف منها للعبد. ولو قلنا: إن البسملة منها لما استقام هذا.

خامساً: أنك إذا جعلت البسملة منها صارت الآية الأخيرة طويلة، لا تتناسب مع ما قبلها، لأن ستكون الآية الأخيرة ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ وهذا لا تتناسب مع قوله: ﴿ وَإِنَّكَ تَعْتَدُ وَإِنَّكَ تَنْتَعِمُ ﴾. أو ﴿ أَفَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ فهو خلاف البلاغة، فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة.

مسألة: إذا مر معنا أحد بعينه من المهلكين. هل يحسن بالإنسان أن يلحقه بسبب، كما نلحق أحداً من الصالحين برحمة؟

الجواب: لا بأس، إذا مثلاً تقول (فرعون لعنه الله)، ما في مانع.

مسألة: هل هناك مانع أو يستحب سبب الهالكين؟

الجواب: لا الاستحباب هذا توقف فيه، يقول رسول الله ﷺ «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ أَقْصَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»^(١).

مسألة: إذن حديث «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّعَّانِ»^(٢) يترك هذا الشيء، أي لا يلعن أحداً؟

الجواب: اللعان للأحياء، أما هذا لعنته؛ لأن الله لعنه.

مسألة: حول معاني أسماء الله (الرحمن، الرحيم).

الجواب: فسر العلماء بأن الرحمن هي رحمة خاصة، والرحيم رحمة عامة، ولكن ما ذكرناه أحسن، ولقد نبه عليه ابن القيم في (بدائع الفوائد).

مسألة: حول الاستشهاد بالقرآن، والكلام به أي: جعل القرآن بدل عن الكلام؟

الجواب: الاستشهاد بالقرآن لا بأس به، أما أن تجعل القرآن بدل عن الكلام فهذا حرام. ولهذا ذكر صاحب جواهر الأدب قصة عَنْوَتَهَا بقوله: (المتكلمة بالقرآن الكريم بدلاً عن الكلام) وأحضر قصة امرأة تخاطب أولادها بالقرآن. إذا أرادوا الغداء قالت (آتنا غداءنا)، وإذا أمرتهم أن يشتروا حاجة من السوق قالت: ﴿فَايْتُونَا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف:

(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٧٧) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

[١٩] وأشبه ذلك. ثم قال في آخر القصة. هذه امرأة لما كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. فالواقع أنها زلت تماماً، لأنها تجعل آيات القرآن الكريم تنزلها على أغراضها الخاصة فهذا لا يجوز، أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجل مفتون في الدنيا فتقول: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الكهف: ٤٦] هذا لا بأس به، وقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ حينما رأى الحسن والحسين يعثران في ثوبها جديد لها. نزل وأخذهما وقال صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْرُكُمْ وَأَوْلَانِدَّ كُفْرَتِهِ﴾^(١) [التغابن: ١٥].

ثم قال تعالى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿لَقَوْمٍ يَصَلُّونَ﴾ ② ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ صفة، لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب، يعني أن الله جعله قرآن عربيا لقوم يعلمونه ويفهمونه ولا حجة لهم في معارضته والكفر به؛ لأنهم يعلمونه، كما قال تعالى في آيات أخرى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي تفهمون معناه حيث جاء بلسان عربي مبين، أي: لأنه جاء بالفاظ العرب.

قوله تعالى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ يعني جعلناه قرآنا عربيا، ﴿يَكْتَتِبُ فَصَّلَاتٍ مَّا يَنْتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، بشير لمن آمن به كما قال تعالى ﴿وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢] صفة ﴿قُرْآنًا﴾ و﴿نَذِيرًا﴾ لمن كفر به وإن شئت فقل: إنه نذير لجميع العالمين كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾، المهم أن البشارة خاصة، والتنذير عامة، وربما يكون خاصا، كما قال تعالى: ﴿وَنَذِيرٌ يَوْمَئِذٍ لِّدَا﴾ [مريم: ٩٧] يعني: الذين كفروا به، فصارت البشير خاصة بمن آمن، والنذير تكون عامة وتكون خاصة، فالبشير المخبر بما يسر، وسمي خبره بشارة؛ لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان، ولهذا تشرق أسارير وجهه من الفرح، ونذيرا هو الإعلام المقرون بالتخويف.

قوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (فأعرض أكثرهم)، الفاء عطف، و(أعرض) معطوفة على فصلت، يعني كتاب فصلت آياته ومع ذلك أعرض أكثره، ويحتمل أن تكون الفاء للإستئناف، أي أنها جملة مستأنفة، لا تعطف على ما قبلها، أعرض أكثرهم، أي أكثر الذين بلغهم فهم لا يسمعون سماع قبول، هذا نتيجة الإعراض، أنهم صاروا لا يسمعون، ونفي السماع عنهم، لانتهاء فائدته، وهو الاتعاض والقبول، واعلم أن السمع ينفي تارة لعدم أصله، وتارة لعدم ثمرته، فقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْقَوِينَ﴾ [النمل: ٨٠] فهذا النفي لأصله؛ لأن الميت لا يسمع، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] وهذا لانتهاء ثمرته، لأن السمع الذي لا ثمر له كالمعدوم. وقالوا: معطوفة على ﴿فَأَعْرَضَ﴾.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٠٩) من حديث بريدة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

ثم قال: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾ [أغطية] ﴿وَمَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِيْءَاذَانَا وَقَرُّ مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونُ﴾، هذا وليعاذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم.
قالوا للنبي ﷺ وهو يدعوهم: ﴿قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ وَمَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ كقوله ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨] والأكنة جمع كن، وهو ما يستتر به، وقوله: ﴿وَمَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي من التوحيد والطاعة والشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها؛ لأنها محل الوعي، ﴿وَفِيْءَاذَانَا وَقَرُّ﴾ [نقل]، يعني أننا لا نسمع، يعني أننا نستمع إليك في كراهة وبغض، فكان في أذاننا ثقل سمع، ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ أي: حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك، فأتوا على كل مدارك الإحاطة.

المدرک الأول: القلب، والثاني: السمع، والثالث: البصر. وانتفاء البصر عنهم، لقوله: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾، وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، وتأمل قولهم: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ لم يقولوا: وبيننا وبينك حجاب، إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من عندنا إليك، وعلى هذا فكل ما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب. لأنه إذا كان ابتداءه من عندهم إلى الرسول، صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه، لأن (من) هنا للابتداء فتقيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول ﷺ لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب، لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينهم وبينه مسافة، وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول ﷺ وبعده. ﴿فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونُ﴾ هذا - واليعاذ بالله - تحدي للرسول ﷺ فيما يظهر وليس من باب الإباحة ولكنه من باب التحدي. فاعمل على دينك إنما عاملون على ديننا. ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك. والثاني: أبلغ من الأول، كأنهم يقولون اعمل ونحن سنعمل وسنرى من الذي يغلب.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآيات: أن نزول القرآن من عند الله لقوله ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
- ٢- ومنها: أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله حيث قال: ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
- ٣- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله هما: (الرحمن، الرحيم).
- ٤- ومنها: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة الرحمة. وقد ذكرنا عند التفسير أن أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة. وقلنا: إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل، وإما بإرادة الإحسان والثواب، لأنهم كانوا يقرون بالإرادة. وبيننا بطلان هذا القول، وقلنا: إن الرحمة من صفات الله عز وجل، ولكن ليست كرحمة المخلوق.
- ٥- ومنها: أن القرآن فصلت آياته، والتفصيل لعنا قلنا: إنه تفصيل لفظي ومعنوي، والتفصيل اللفظي بالقواصل بين الآيات، والتفصيل المعنوي، التفصيل في المعنى، إذا ذكر الله أمراً

ذكر نبيًا، وإذا ذكر ثوابًا ذكر عقابًا، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر.

٦- ومنها: أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول، لقوله ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ وآياته جمع، تعم كل فرد على حدة ويعم المجموع.

٧- ومنها: أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة للعرب؛ لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحياء للغة العربية، لأن هذا القرآن سيقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم، ومن المعلوم أنه إذا بقي بلسان العربي، فإنه ستحيا اللغة العربية وتبقى. وهذا من آثار القرآن.

٨- ومنها: أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذوو العلم، لقوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أما من ليس من أهل العلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئًا، لأنه أمي، والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى فهو أمي وإن تلاه. لقوله الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا﴾. فالذي لا يعلم القرآن إلا قراءة فقط كالذي لا يقرأ القرآن، ولا فرق.

٩- ومنها: أن القرآن فيه البشارة والندارة، لقوله: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ولكن المسألة هل هذا موزع أم يمكن أن يكون بشيرًا ونذيرًا في آن واحد؟ الجواب: يمكن هذا وهذا. أما على الأول بشيرًا ونذيرًا فإننا نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين ونجد من آياته ما هو إنذار، وأما الثاني: فإن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون. اقرأوا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥]

ولا تستغرب أن يكون الشيء الواحد ضارًا من وجه ونافعًا من وجه آخر، فالقرآن نافع للمؤمنين ضار لغير المؤمنين، ولا تستغرب هذا، وأضرب لك مثلًا حسيًا. فالتمر حلو المذاق فأكهة غذاء وقوت. يأكلها واحد فيتضرر به، ويأكله آخر فينمو به، مع أنه شيء واحد، هكذا القرآن.

١٠- ومنها: أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل، وتفصيل الآيات، وأنه بلسان عربي، وأنه بشير ونذير لم يسلم من المعارضة والإعراض، لقوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.

١١- ومنها: جواز نفي السمع لم لا ينتفع به، لقوله ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾، وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لم ينتفع بها، نقول: إن وجودها كالعدم، فمن لم ينتفع بها رأى، نقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان.

١٢- ومنها: شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق. لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّنَّا نَدْعُونَ إِلَهًا فِي ذَاتِنَا وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن بَيْنِنَا رِجَالًا مِّمَّنْ هُمْ أَطَاعُوا عَلَيْنَا عَمَلُونَ﴾.

١٣- ومنها: تحدي هؤلاء المبطلين على باطلهم، ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يومنا هذا. ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء. وأن يعلمون أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل، ولكن السيف بضاربه ربما يكون السيف بيد جبان،

فإذا رأى العدو مقبلاً سقط السيف من يده. فهل في هذا الحال ينتفع بالسيف؟ طبعاً لا، لو كان السيف بيد مسلم شجاع لعمل السيف وقرع هام الأعداء. فالحقيقة أن السيف بضاربه، فكم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة ولكن لا ينتفع بها. وكم من إنسان دون ذلك بكثير ولكن نفع الله به. لأنه مجاهد يجاهد أهل الباطل بها معه من الحق.

❀ قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ وَجَدَ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَبِاللَّهِ الْمَشْرُوكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ٦، ٧]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾، يعني لست غريباً عليكم، فلماذا تكفرون بي؟ وأنا بشر، لست جنيئاً فتنفروا مني، ولا ملئاً فتنفروا منه، وإنما أنا بشر مثلكم، والبشر هم بنو آدم، وسموا بشراً، لظهور بشرتهم، حيث بدت أجسامهم عارية، غير مكسوة، وهذا من نعمة الله علينا ومن رحمته أن جعل الله الإنسان عارياً إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عارٍ من الإيثار إلا بكسوة، فكسوة الإيثار التقوى. لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْسَ الْتَقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦] فالله جعلنا نفتقر إلى الستر الحسي، حتى نعلم أننا مفتقرون أيضاً إلى الستر المعنوي. فأنت عارٍ من الإيثار إلا بلباس التقوى. إذن البشر هم بنو آدم وسموا ذلك لظهور بشرتهم عارية لا شيء عليها. بخلاف المخلوقات الأخرى فإنهم مغطون إما بالوبر أو بالصوف، وإما بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك. ﴿مِثْلُكُمْ﴾ هذا تأكيد لمعنى البشرية، وإلا لو اقتصر على ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾ لكان مقتضى ذلك أن يكون بشراً ولكن مخالف. ولكن أكد هذا المعنى بقوله: ﴿مِثْلُكُمْ﴾ لكنه يمتاز ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ﴾، هذا هو الميزة والفرق، هو أن محمداً ﷺ بشر يوحى إليه، و﴿يُوحَىٰ﴾ الموحى هو الله، لقول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ وحذف للعلم به، وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم، لأن الله قد يوحى إلى نبيه محمد ﷺ بواسطة جبريل، وقد يوحى إليه بغير واسطة، والإيجاء: هو الإعلام بسرعة وخفاء، ولذلك إذا كان بجوارك واحد، وأردت أن تسأله والدرس مكتظ بالطلبة، وخفت أن يسمع إليك فتهمس إليه بخفية وسرعة لئلا

يتفطن لك، فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيًا، وإنما كان كذلك لأن النبي يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا يدرون ماذا قال الرسول.

قوله: ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠] هذا الجملة في محل رفع نائب فاعل، أي: يوحى إلي هذا الخبر أنها إلهكم إله واحد. وإنما أداة حصر، وعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات، لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه.

ومن طرق الحصر:

الأول: (إنما) أو (أنا).

والثاني: النفي والإثبات مثل: (لا قائم إلا محمد).

والثالث: تقديم ما حقه التأخير مثل: ﴿يَلِلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، والرابع: دخول ضمير الفصل، مثل أن تقول: (زيد هو الفاضل)، فإن ضمير الفصل تفيد الحصر، هذه أربع طرق وهي الأكثر دورانًا.

قوله: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا﴾ و﴿وَلِلْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ أي اقصدوا، ولهذا لم يقل استقيموا له، قال: إليه، فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه.

فتكون أبلغ من (استقيموا له)، لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه، أما إذا قيل استقيموا إليه فهي تفيد السعي إلى الله وقصده، فلهذا عدت بلى، فهل هنا نائب حرف عن حرف، أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف؟ فيها قولان:

القول الأول: أن الاستعارة في الحرف.

القول الثاني: أن الاستعارة في المتعلق.

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] يشرب بها، هل العين يشرب بها الإنسان، فهل العين هنا إناء يتناول باليد؟ فهنا للعلماء قولان:

القول الأول: أن الاستعارة في الحرف، يعني الباء هنا بمعنى من (يشرب منها عباد الله). والعين يشرب منها باليد وبالإناء وبأي وسيلة.

القول الثاني: أن الاستعارة في الفعل، أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء. فالذي يناسب الباء هنا يروى بها عباد الله. يعني: عين تروي.

أما إذا قلنا إن الباء بمعنى (من) فعلي فهذا سهل؛ لأنك تقدر أي حرف مناسب وانتهى الموضوع.

لكن إذا قلنا إن الباء على بابها، وأن الفعل قد ضمن معنى يتناسب معها، فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب، لكن نقول: إن تضمين الفعل معنى مناسبًا للحرف أولى.

نبين إذا قلنا يشرب بها عباد الله، إن الباء بمعنى (من) فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدلاً من (من)؟

الجواب: ما استفدنا، إذن إتيانه بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال، فنكون قد تضررنا فضلاً عن كوننا لم نستفد، لأن كونك تضع حرف بدل حرفاً بدون موجب فهذا يوجب التشويش والإيهام، لكن إذا ضمنا الفعل معنى يتناسب مع الحرف إزدادنا فائدة، فإن قولنا: إن التقدير (يروي بها) يتضمن الشرب الذي ذكر ويتضمن الري. وهذا الرأي: أعني الفعل يضمن معنى يناسب الحرف، هو الذي ذهب إليه البصريون وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

فرجاء الإنباه لهذه الفروق الدقيقة؛ لأنها تفتح الذهن لأفاق بعيدة لفهم المعاني وزيادة الاستفادة.

مسألة: قولنا أن الحرف بمعنى حرف آخر لا نستفيد منه شيئاً، بينما قلنا في غير هذا الموضع السابق في بعض الآيات ﴿وَلَأَصْلَحَنَّهُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] قلنا: إن ﴿فِي﴾ بمعنى (على).

الجواب: هذا ضروري إن الفاء تفيد معنى (على)، ومع ذلك فيها فائدة أنها جاءت (في) بمعنى على.

وقد ذكرنا قبل ذلك أن إذا قلنا: ﴿وَلَأَصْلَحَنَّهُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ لكان تصلياً مع رخاوة الجبل، لكن في جدوع كانه شدة شدة قوياً حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه.

مسألة: قال تعالى هنا: ﴿كَتَبَ فَصَلَّتْ آيَتُهُ﴾، وفي آية أخرى ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾؟

الجواب: لا تعارض لأن قوله مثنائي بمعنى فصلت، حيث إن معناها تننى فيه المعاني فيذكر الخير ثم الشر، أهل الخير وأهل الشر والجنة والنار وما أشبه ذلك، وأما المراد بقوله متشابهاً فمعناه أنه يشبه بعضه بعضاً في الكمال والحسن والجودة.

الـمسألة: ما وجه الجمع بين ثناء الله على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى: ﴿مِنْهُ مَا يَكُفُّ عَنْكُمْ عَنْ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ فالألف في ﴿فِي قُلُوبِهِمْ رِيعٌ فَيَكْفُرُونَ مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْهُ﴾.

الجواب: فالجمع بينهما أنه متشابه في الحسن، بحيث يشبه بعضه بعضاً، وأما المحكمات والمتشابهات. فالمحكمات ما اتضح معناها، والمتشابهات ما خفي معناها.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

قوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ هذه صفة (للمشركين) الذين لا يؤتون أي: لا يعطون الزكاة، والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس ويحتمل أن تكون زكاة المال، فإن كان زكاة المال ففيه إشكال بأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة، ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم. لقول النبي ﷺ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا

تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ تَوْحِيدَ اللَّهِ ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى الزَّكَاةِ^(١). وهذا يدل على أن الزكاة لا يخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم. أما إذا قلنا: إنه المراد بالزكاة زكاة النفس، فإنه لا يرد على هذا إشكال، لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ، وهو قوله: ﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ فهل زكاة النفس شيء يعطى، هذا محل نظر، ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتها على هذا أو على هذا، وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نترك المرجح. والراجح أن المراد بها زكاة النفس، والمعنى: (لا يؤتون أنفسهم زكاتها)، وفي الحديث: «أَعْطَى نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَاةَهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَاةَهَا» وعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة زكاة النفس، ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها، بل يمينونها ويقولون عنها.

وقوله: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ﴾ و﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾ ، ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ جار ومجرور متعلق بكافرون، ﴿وَهُمْ﴾ مبتدأ و﴿هُمْ﴾ الثانية. تأكيد لفظي لـ ﴿لَهُمْ﴾ الأولى والتأكيد اللفظي أن تعاد الكلمة بلفظها، كما قال ابن مالك:

وَمَا مِنَ التَّوَكِيدِ لَفْظِي يَجِيءُ مُكَرَّرًا كَقَوْلِكَ ادْرُجِي اِدْرُجِي

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ﴾. أي: جاحدون لها غير مؤمنين بها، يقولون: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]. يعني يموت قوم ويحيى آخرون ولا يهلكنا إلا الدهر ولا بعث ولا حساب.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا﴾ و﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾:

١- من فوائد الآية الكريمة: وجوب إعلام النبي ﷺ أمته بأنه بشر مثلهم. لقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾.

٢- ومن فوائدها: أكديّة هذا الإعلام، حيث أمر النبي ﷺ أن يبلغه على وجه خاص، وذلك أن القرآن كله أمر الله الرسول ﷺ أن يبلغه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧] لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي ﷺ بتبليغها بذاتها، فيكون هذا دليل على الاعتناء بها وأهميتها وهو كثير، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضَعُوا مِنْ آبَعْدِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] وقوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضَعْنَ مِنْ آبَعْدِهِنَّ﴾ وما أشبه ذلك. فيكون بهذا توصية خاصة بتبليغه، وهو دال على العناية به والاهتمام به. والقرآن كله قد أمر النبي ﷺ بتبليغه، والدليل ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾، في بعض الآيات يؤمر النبي

ﷺ بتبليغها على وجه خاص، فيقال: (قل كذا)، وهذا يدل على العناية والاهتمام به وأن هذا ذا شأن خاص.

وهنا قال ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أمر أن يبلغ ويعلم بأنه بشر مثلاً.

٣- ومنها: الرد على من قال بأن النبي ﷺ خلق من نور، لقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾.

٤- ومنها: الرد على من قال بأنه ﷺ نور وأنه لا ظل له يمشي في الشمس فلا يكون له ظل، وجه ذلك تحقيق البشرية بالمثالة. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ فأي أحاديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي ﷺ عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكذوبة؛ لأنه بشر مثلاً.

٥- ومنها: أن النبي ﷺ يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية، وهذا من قوله ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ فتحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل: إن هذا مجاز، فأكد هذه البشرية بالمثلية.

٦- ومنها: أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب إلا ما أوحى إليه؛ لأننا لا نعلم الغيب وهو بشر مثلاً.

٧- ومنها: أن النبي ﷺ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، وجه ذلك أنه مثلاً، وأنه إذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا لغيرنا فكذلك النبي ﷺ.

٨- ومنها: أن موت النبي ﷺ موت حقيقي وأنه بموته ﷺ انقطع عمله إلا ما يأتيه من ثواب أجور أمته؛ لقوله ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ والمثالة تقتضي المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل. وبهذا ينقطع أمل كل من طلب من الرسول ﷺ أن يشفع له فيقف عند قبر الرسول ويقول: يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا لا يجوز لأنه اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما ليس له. ولا يمكن للرسول أن يفعل؛ لأنه مات وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بدعاء ولا غيره.

٩- ومنها: أن النبي ﷺ قد ينسى، لأن هذا مقتضى البشرية. كما حقق ذلك في قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أنسى كما تنسون.

١٠- ومنها: أن النبي ﷺ يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى: ﴿عَمَّا أَتَتْهُ عَنكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذَّابِينَ﴾ [التوبة: ٤٣]. وفي قوله: ﴿عَسَى وَوَلَّى﴾ ① أن جاءه الأعمى ② وما يدريك لعله يزكى ③ أو يذكر فننفعه الذكرى ④ أمان استغنى ⑤ فأتته فصدت ⑥ وما عليك ألا يزكى ⑦ وأما من جاءك يسعى ⑧ وهو يخشى ⑨ فأتته عنه للغي ⑩ [عبس: ١ - ١٠]، ولكنه ﷺ يمتاز عن غيره، بأنه لا يقر على خطأ ولو كان بالاجتهاد بخلاف غيره، فقد لا يذكر ولا يذكر إذا نسي وقد يعلم ولا يعمل إذا جهل، لأن خطانا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو نتنبه، لكن الرسول ﷺ لا يمكن أن يقر على خطأ، ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب، بل لا بد أن يتنبه أو ينبه.

١١- ومنها: إثبات رسالة النبي ﷺ وتؤخذ من قوله: ﴿وَوُحِيَ إِلَيَّ﴾ لأن الوحي لا يكون إلا

لنبي. فإن قال قائل كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى غير الإنسان، فقال تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ أَنْ أَنْذِرِ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتًا﴾ [النحل: ٦٨]. وقال تعالى في غير الأنبياء: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَىٰ قَالِقِيهِ فِي آلِيهِ﴾ [القصص: ٧].

قلنا: هذا الإشكال لا يرد إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي. فأما من فرق بينها وقال إن الوحي إما أن يكون بشرع وإما أن يكون بغيره، فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسول أو الأنبياء، وإن كان بغير شرع فإنه يكون من باب الإلهام. فيكون قول الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّفْلِ﴾ أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. وكذلك ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ بوحى إلهام. وبذلك يزول الإشكال.

١٢- ومنها أهمية التوحيد؛ حيث حصر الوحي بالتوحيد؛ قال تعالى: ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ﴾ كالصلاة والزكاة وغير ذلك، لكن لما كان أهم ما جاء به ﷺ التوحيد، حصر الوحي به أنها إلهكم إله واحد، وإن أقول لكم، متى حقق الإنسان التوحيد فلا بد أن يقوم بشرائع الإسلام؛ لأنه إذا وحد الله بالقصد وجعله هو حياته، فلا بد أن يتجه إليه.

وفيما يتجه إليه؟

بالطريق الذي شرعه موصلاً إليه. ولهذا نقول إن حديث عتيان: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»، هو على ظاهره، فمن قال لا إله إلا الله يتبعي بذلك وجه الله فإنه محرم على النار، ومقتضى تحريمه على النار، أنه لا يعمل كبيرة توجب دخوله النار، أو تقتضي دخوله النار، كل من قال لا إله إلا الله يتبعي وجه الله فلن يعمل ما يغضب الله، كيف تريد وجهه ثم تعمل ما يغضبه، هل عمل ما يغضبه يصلك للوصول إلى وجهه أم لا؟ نعم بصدقك. فإذا كان بصدقك وأنت تتبعي وجهه فلا بد أن تعدل، إما بالكفاف مطلقاً، وإما بالتوبة مطلقاً إن وقعت فيه؛ لأن بعض الناس يقول: أنتم تكفرون تارك الصلاة، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»، ولم يذكر الصلاة، قلنا له بل ذكر الصلاة وذكر ما دون الصلاة أيضاً، في قوله يتبعي بذلك وجه الله. ونحن نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون رجل يقول لا إله إلا الله يتبعي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة، من حاول أن يجمع بين ذلك وبين ترك الصلاة فقد حاول أن يجمع بين الماء والنار، وهذا أمر ظاهر، فمثلاً - والله المثل الأعلى - لو كنت تريد أن تصل إلى شخص من الناس وتسعى بكل وسيلة أن تصل إليه، فهل تفعل ما يحول بينك وبين الوصول إليه، من معصيته؟ أبداً، بل تنظر ماذا يجب فتفعله من أجل أن تصل إليه ومن أجل أن يكون المستقبل لك بالترحيب، أما أن تقول أن أحب فلاناً، وفلان يقول لا تمشي في هذا الطريق، ثم أنت تقول أنا أحب أن أمشي في هذا الطريق، الطريق المخالف. فهل هذا صدق أم كذب؟ هذا كذب، فإن كنت تحبه حقاً لكنت طوعاً له أمراً ونهياً.

إِذَنْ مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَنَجَّى بِذَلِكَ وَجَهَ اللَّهِ» فإنه سوف يتحاشى المعاصي، ويصلي؛ ولهذا جاء حصر الوحي في هذه الآية بالتوحيد «يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهٌُ وَاحِدٌ»، وهو الله عز وجل.

١٣- ومنها؛ وجوب الإخلاص لله والاستقامة على الدين. في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيَّ﴾ «فَاسْتَقِيمُوا» هذا العمل، و﴿إِلَيَّ﴾ الإخلاص.

١٤- ومن هوائدها؛ تهديد المشركين؛ لقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾، وهذا النوع من التهديد يكون في ما هو شرك ويكون في ما دون ذلك. فقد قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ ① الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ [المطففين: ١ - ٢]، وهؤلاء ليسوا بمشركين، يعني: عملهم هذا لا يصل إلى الشرك.

وقال النبي: «وَيْلٌ لِمَنْ حَدَّثَ فَكَذَّبَ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ»، وهذا أيضا ليس من الشرك، وعلى هذا فلا يقال أن كل وعيد كان بهذه الكلمة يفيد أن يكون الفعل شرك، بل قد يكون شرك، وقد يكون ما دونه.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ﴾: الفوائد؛

١- من فوائد هذه الآية الكريمة؛ أن التوحيد تركية للنفس، لقوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ ولا شك أن التوحيد تركية للنفس، لأنك تقطع العلائق مع غير الله إلا فيما يجب الله. والموحد حقيقة قلبه دائما مع الله عز وجل، دائما يتقلب في قضاءه الكوني راضيا به كما يتقلب في قضاءه الشرعي راضيا به، ولهذا تجده إذا أصابته سراء شكر.

وإذا أصابته ضراء صبر ولم يسخط. فهو دائما مع الله يقول لنفسه: (أنا عبد الله يفعل بي ما شاء، أنا عبد الله إن أصابني شيء في السراء شكرت فكان خيرا لي، وإن أصابني في الضراء صبرت فكان خيرا لي. أنا عبد الله لا يمكن أن أعارض قضاء الله، يقضي علي اليوم بالسرور فأسر، وغدا بالسوء فأستاء). ويمشي مع الله في قضاءه وقدره، وهذا هو الذي يجد الراحة تامة، ولهذا من ثمرات الإيثار بالقدر، أن الإنسان يكون دائما مطمئنا ليس فيه قلق ولا حزن وإن كان ريبا في الصدمة الأولى يجد الإنسان الحزن لكن بالتصبير تصبير نفسه ومشاهدة القدر يسهل عليه الأمر، وإن كان معلوما أن الإنسان ليس حديداً أو حجارة لا يتأثر لكنه عندما يصبر نفسه ويحملها يصبر فيطمئن، فالمهم أن التوحيد كله خير وكل زكاء، تركية للنفس وتطهير لها.

٢- ومن هوائدها الآية أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة، ولهذا إذا قيل له وحد الله تنجو من عذابه، قال: ليس هناك عذاب، يكفرون بالآخرة.

٣- ومن هوائدها الآية أن الإيثار بالآخرة يدعو إلى التوحيد وتحقيقه، وهذا حق واضح، كل

إنسان يؤمن بأنه سوف يحشر يوم القيامة، في أرض قاع صفصف لا يرى فيها عوج ولا أمتاً. وأنه سيجازى على عمله، كل إنسان عاقل سوف يستعد لهذا اليوم. ولهذا ينبغي لنا مع كون قلوبنا مع الله عز وجل أن نتذكر الساعة. وهل بين الإنسان وهذه الحال وقت محدد معلوم؟ لا أبداً، يصل إلى هذا إذا مات، ومتى يموت؟ لا يعلم، قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه. قد يتام على فراشه ويحمل ميتاً، قد يركب سيارته ولا ينزل منها، فإذا تذكر يا أخي عندما تستولي على قلبك الغفلة، تذكر هذا اليوم الذي تحشر فيه أنت وسائر الخلق حافياً عارياً. ليس عندك مال ولا بنون ولا أحد يحملك، تذكر هذا، فإذا تذكرته فسوف تعمل، فاعمل لهذا اليوم، إخوانك أباءك أولادك أمهاتك الذين فقدتهم في الحياة متى تجتمع بهم؟ في هذا اليوم، ما في اجتماع إلا في هذا اليوم، إذن استعد لهذا اليوم واعمل صالحاً، ولا يفوتك الركب فكن في مقدمته، واجعل الدنيا وراء ظهرك، اجعلها تابعة لك ولا تجعل نفسك تابعة لها حتى تنجو، فكل إنسان يؤمن بالآخرة فإنه إذا تذكرها سوف يعمل لها، قال تعالى: ﴿لِيُثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْغَافِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١] أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين يؤمنون بالآخرة ويعملون لها.

مسألة: حول آية ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ٦٤]

والرد على من يتخذها دليل لطلب الاستغفار من الرسول والتوسل والدعاء عند قبر الرسول؟
الجواب: هذا داخل في قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧] إن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ يتحدث عن قوم معينين، بدليل قوله: ﴿إِذْ ظَلَمُوا﴾، وإذا مضى، ﴿جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ يعني: استغفرت لهم لكن أظهر في المقام الإضرار تعظيماً لشأن الرسول، ويبان أنه أقرب منهم إجابة ﴿لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِيماً﴾ ٦٦ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعْزِمَكَ بِمَا شِجَرَ يَنْهَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٤ - ٦٥] ولم يقل: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾. ولو قال: ﴿إِذْ ظَلَمُوا﴾ قلنا: إن هذه لهم ولغيره، ولكن قال: ﴿إِذْ ظَلَمُوا﴾ ثم إن استغفار الرسول بعد موته مستحيل؛ لأنه استغفار عمل، والعمل قد انقطع بالموت، ثم إن هؤلاء ليس أفقه في كتاب الله وليسوا أعلم بحال رسول الله من الصحابة، هل جاء أحد منهم إلى قبر الرسول، وقال: يا رسول الله استغفر لي، أبداً، بل إنهم لما أصيبوا بالجدب لم يقولوا: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، مع أنهم إلى جنبه، بل استغاثوا ودعوا الله وطلب عمر من العباس أن يدعو الله عز وجل. لكن لا بد لكل ذي باطل أن يجد شبهة في الكتاب والسنة وهذا من حكمة الله عز وجل وابتلاءه وامتحانه. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» وكذا في الفتاوى: (كل إنسان يستدل بدليل صحيح من كتاب أو سنة على باطل فإن هذا الدليل دليل على إبطال باطلهم لا على إثبات

باطلهم) الدليل قول الله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.

مسألة: حول معنى النبوة والرسالة ووجه الفرق بينهما؟

الجواب: هذا المسألة تنبني على اختلاف العلماء، من النبي؟ ومن الرسول؟ فجمهور العلماء على أن الرسول من أرسل وأوحى إليه بالشرع وأرسل به وأمر أن يبلغه. وأما النبي فهو من (نبي) أي: أخبر والإخبار لا يلزم منه التكليف بالإبلاغ. فهو من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل أمر أن يفعل به في خاصة نفسه دون تبليغه.

فيكون هذا الإنباء تجديداً للرسالة السابقة، أو إنشاء لشرعة لم تكن قائمة، وهذا الذي قاله الجمهور هو الصحيح. لأننا لو قلنا: إن النبي هو من جدد شرعة سابقة وأمر أن يبلغ الناس وأن يوقظهم، فلو قلنا بهذا، لأشكل علينا نبوة آدم، فإن آدم نبي مكلم ومع ذلك لم يسبقه رسول، فإن قال قائل ما الفائدة؟ الفائدة أولاً مصلحة هذا النبي هو نفسه، أنه أوحى إليه بالبشارة.

ثانياً: أنه إن كان في شرعة سابقة، فهو عبارة عن تجديد تلك الشرعة، وإن كان في غير شرعة سابقة كآدم، فإن الناس في عهده بدائيين، لم يكفروا ولم يختلقوا ولم تفتح عليهم الدنيا، فكانوا ينظرون إلى ما يفعله أبوهم فيفعلونه، دون حاجة إلى أن يرسل إليهم. ولهذا قال ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ فاختلقوا ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فإنا نترجح عندي قول جمهور العلماء: أن النبي من يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما نحن فلما لم يكن بعد رسول الله ﷺ نبي صرنا مأمورين بإبلاغ رسالته، فنحن في الحقيقة رسل رسول الله، ولهذا جاء في الحديث: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ».

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ٨ ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ
لِتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
١٠ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمَوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَاتٍ سَوَاءٌ
لِلنَّاسِ أَلْيَسَ ١١ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا
أَتَيْنَا طَائِعِينَ ١٢ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ مَسَافِرٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَحَفِظْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت: ٨-١٢]

التفسير

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، لما ذكر عقوبة المشركين بين ثواب المؤمنين، لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب مثاني، وإنما كان الأمر كذلك ليكون الإنسان سائرًا إلى ربه، بين الخوف والرجاء، فإنه إذا سمع عقوبة المكذبين خاف، وإذا سمع ثواب المؤمنين رجع، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون سائرًا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ بِأَلْخَمِيرِ وَتَبَعُوا رَجَمًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ولكن في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة تغليب الرجاء، أو من المصلحة تغليب الخوف، فإذا اشتدت رغبة الإنسان في المعصية فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع عنها وإذا فعل الإنسان العبادة فليغلب جانب الرجاء وهو قبول الله تبارك وتعالى لها، وكذلك أيضًا ينبغي له في حال المرض، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن به، كما جاء في الحديث: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ». يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جمع الله تبارك وتعالى بين العقيدة والعمل بين الإيمان والإسلام، ﴿ءَامَنُوا﴾ العقيدة، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الإسلام، وهذا كما ترون يقرأ في القرآن كثيرًا، فالإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح حتى يحصل الثواب، وكلما جاءت ﴿ءَامَنُوا﴾، فالمراد آمنوا بما يجب الإيمان به، من الأصول الستة التي بينها الرسول ﷺ لجبريل حين قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»، وذلك؛ لأن الإيمان المجمل في القرآن يفسره تفصيل السنة، لأنه لا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله ﷺ أما قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فمعلوم أن الصالحات وصف لموصوف محذوف، والتقدير (الأعمال الصالحات)، فما هي الأعمال الصالحات. الأعمال الصالحات: ما جمعت شرطين، الأول: الإخلاص لله عز وجل. الثاني: المتابعة لرسول الله ﷺ.

فكل عمل فيه شرك فهو ليس بصالح وهو مردود على صاحبه، لقول الله في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَجِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَةً»، وكذلك أيضًا لا بد من اتباع الرسول، فالعمل البدعي غير مقبول وإن أخلص الإنسان فيه، لقول الرسول «مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، إذن الأعمال الصالحة لا بد من أن تضمن شيئين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله.

قوله: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، هذه الجملة خبر (إن). ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، قد نقول إن تقديم الجار يدل على الحصر، أي لهم لا لغيرهم من المكذبين أو الفاسقين، ﴿أَجْرٌ﴾ أي: ثواب، ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ يقول المؤلف: [أي: غير مقطوع]، بل هو دائم. كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا

بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]، وقيل: ﴿عَبْرَ مَتْنُونٍ﴾ أي: غير ممنون به أي يعطونه بلا منة وهذا محتمل، وإذا كان محتملاً ولا ينافي المعنى الأول، كان المراد بالآية المعنيين جميعاً. إذ لدينا قاعدة في التفسير وكذلك في الحديث مهمة وهي: (إذا كان النص يحتمل معنيين ولا ينافي أحدهما الآخر، فإن النص يحمل عليهما جميعاً)؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتمل كلامه وكذلك الرسول ﷺ. فلما لم يعين أحد الاحتمالين وجب أن يكون شاملاً لهما، لكن إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فإنه يتبع الأرجح، ولهذا نقول: نقدم ظاهر النص على تأويل النص. والتأويل كما تعرفون هو اتباع المعنى المرجح، إذن ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: ثواب غير مقطوع، وثواب غير ممنون به.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾:

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين ﴿أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ﴾، الجملة هذه استفهام بمعنى التقرير، يعني: إنكم لتكفرون (وإن) للتوكيد و﴿لَكُمْ كُفْرُونَ﴾ للتوكيد أيضاً، وذلك لأن اللام الواقعة في خبر إن أو اسمها المؤخر تكون للتوكيد، ﴿قُلْ أَنتُمْ﴾ هذا إعرابها، فإن: تنصب المبتدأ وترفع الخبر والكاف اسمها، وجملة ﴿لَكُمْ كُفْرُونَ﴾ خبرها، أما من حيث القراءات، استمع يقول: [بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها]، تحقيقها ﴿أَنتُمْ﴾، وتسهيلها أن تقول: ﴿أَنتُمْ﴾، سهلها تمر بها بسرعة، [وإدخال ألف بينهما بوجهيها وبين الأولى]، بوجهيها الوجه الأول التحقيق، والتسهيل، أدخل ألفان بينهما على القراءتين تكون القراءة أربعة، إدخال الألف تقول آنتكم، هذا في التحقيق، أي: أنكم هذا بالتسهيل، إذن تحقيق وتسهيل بألف وبدونها بأربع قراءات، قوله: ﴿لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ تكفرون به: أي تجحدونه وتستكبرون عن عبادته، لأن الكفر كله يدور على شيئين، إما جحود وإما استكبار، فمثلاً الشيطان لما كفر، كفر استكبار وإلا فإنه مقر بالله ويعزة الله ويقدره الله، لكنه استكبر، وآل فرعون ومن شابههم كفروا بالجحود، فالمدار كله على هذين الأمرين: الجحد أو الاستكبار، فقول لتكفرون: يشمل المعنيين، بأن جحدوا توحيد الله عز وجل واستكبروا عن عبادته، بالذي خلق الأرض في يومين، لم يقل بالله، بل أتى بفعل من أفعاله جل وعلا، فعل لا تقدر عليه هذه الأصنام. والإتيان بالفعل الذي لا تقدر عليه الأصنام هو إقامة للحجة في نفس الوقت، أي تكفرون بهذا مع أن أصنامكم لا تفعله. ﴿لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ قال المؤلف (المفسر): [الاحد والإثنين]، لأن أول يوم ابتداء الله في الخلق الأحد ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا﴾، الواو حرف عطف ﴿وَتَجْعَلُونَ﴾ معطوف وحالها (تكفرون) لا على الصلة. ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا﴾ شركاء، ﴿أَندَادًا﴾: جمع ند، والند في الأصل هو المساوي والمماثل، يقال: هذا ند هذا أي مماثل له

ونظير له، والمراد بهم هنا الشركاء الذين يعبدونهم كما يعبدون الله، والعجب أن هؤلاء المشركين السفهاء، يقولون: ﴿مَنْعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾، فكيف يعبدون مع الله أحداً ويقولون يقربونا إلى الله؟! إن الله غني عن هذا، وهذا لا يزيدكم من الله إلا بعداً، ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، ذلك: أنى باسم الإشارة دون الضمير ثم جعلها إشارة بعد، للتعظيم والتفخيم والتعالية، لأن البعد هنا إشارة إلى المكان العالي، ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، لو قال: (هو رب العالمين) استقام الكلام، لكن لم يحصل ما تدل عليه الإشارة من التعظيم، ثم ما يدل عليه صيغة البعد من العلو، نظير ذلك ﴿آلَهُ ① ذِكْرُ الْفَكْرِ﴾ ولم يقل: هو الكتاب ولا هذا الكتاب، إشارة إلى ما ذكرنا، ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ قال المفسر: [مالك]، وفي هذا التفسير قصور، بل نقول خالق ومالك ومدبر، لأن الربوبية: هي الخلق والملك والتدبير، فإذا قلنا مالك صار في هذا قصور، قوله: ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالمين: جمع عالم وهو ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو عالم، وسمي عالم، لأنه علم على خالقه جل وعلا، فإن كل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله وقدرته وحكمته وعزته وغير ذلك، قال: ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [جمع عالم، وهو ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه]، يعني لم يقل: (العالم)، بل أتى بـ ﴿الْعَالَمِينَ﴾، لاختلاف أنواعه، [بالياء والنون، تغليبا للعقلاء]، فإن قال قائل هل العقلاء أكثر أو غير العقلاء؟ إن قيل العقلاء أكثر يحتاج إلى دليل، وربما يكون دليله أن النبي ﷺ قال: «أَطْبَتِ السَّمَاءُ وَحَقٌّ لَهَا أَنْ تَنِيَّطَ مَا مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ مِنْهَا إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ لِلَّهِ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ» والسماء واسعة عظيمة، فكل سماء أوسع مما تحتها، فمن يحصي هؤلاء، هذا شيء عظيم.

البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم من الملائكة سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، فمن يحصي هذا، وكل يوم يظهر سبعين ألف ملك، فإذا رأينا إلى هذا، قلنا: إن العقلاء أكثر، فمن يحصي هؤلاء، وإن نظرنا إلى ما في الأرض قلنا أن غير العقلاء أكثر، فعلى هذا التقدير أن أريد من في الأرض، نقول إنه غلب العقلاء لشرفهم، والحاصل أن تغليب العقلاء، إن كان العقلاء أكثر، فغلبوا لكثرتهم، وإن قلنا: إن غير العقلاء أكثر، فغلب العقلاء لشرفهم.

على كل حال تغليب العقلاء، إن كان العقلاء أكثر فلكثرتهم، وإن كان غير العقلاء أكثر فلشرف العقلاء ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاجَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْأَسَاوِيلِ﴾ قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا﴾ [مستأنف] يعني وليس معطوف على ﴿خَلَقَ﴾، والعجب أنه يقول: [ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجني]، هذا ما ذهب إليه المؤلف أن قوله: ﴿وَجَعَلَ﴾ مستأنف، ولا شك أننا إذا جعلناه مستأنفاً لم يكن الكلام مستظماً، والصواب أنه على خلاف ما قال المؤلف: أن ﴿وَجَعَلَ﴾ معطوف على ﴿خَلَقَ﴾، يعني بالذي خلق الأرض في يومين

وجعل فيها رواسي، والفواصل الأجنبية هنا لا يضر، إما أنه لا يضر مطلقاً كما قيل به، وإما أنه لا يضر لأنه في مضمون الكلام، والكلام واحد، فالصواب أن قوله: ﴿وَجَعَلَ﴾ معطوف على خلق، أي بالذي خلق الأرض في يومين ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ قال: [جبلاً ثوابت]، أولاً: ﴿وَجَعَلَ﴾ هنا هل هي من أفعال التصيير أو من أفعال الإيجاب؟ يحتمل المعنى، وأوجد فيها رواسي، ويحتمل أن تكون من أفعال التصيير أي صير فيها رواسي، والمعنى لا يختلف، لكن الإعراب يختلف، إذا قلنا أنها من أفعال التصيير صارت تنصب مفعولين، وإذا قلنا من أفعال الإيجاب، صارت تنصب مفعولاً واحداً.

وقول المؤلف: [جبلاً ثوابت]، أفادنا رحمه الله أن رواسي صفة لموصوف محذوف، والتقدير: جبلاً رواسي، ورواسي بمعنى ثوابت، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾، هل يجوز أن يحذف المنعوت؟ نعم، وهو كثير جداً، قال ابن مالك:

وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالْتَمَعَتْ يُقِلُّ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلُّ

أي: وفي المنعوت يكثر، قال تعالى: ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَيِّئَاتٍ﴾ أي: دروغاً سابغات، المهم أنها تأتي في القرآن كثيرة، وعملوا الصالحات كما مر علينا، حذف المنعوت كثير، بأن المقصود الصفة، والصفة تكون بالنعوت وهو موجود، ﴿مِنْ قَوْفَهَا﴾، هذه الكلمة لها فائدة، فالرواسي قد تكون من أسفل، وقد تكون من فوق، أليس كذلك؟ قد تكون من أسفل، كأن يحفر في الأرض قواعد ترسي وتكون راسية، لكن هنا قال من فوقها، وذلك لفوائد:

١- الفائدة الأولى ظهور هذه الرواسي، وبيانها للناس، حتى يعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل، وربما لا تكون رواسي إلا إذا كانت من فوق، بناء على أن الأرض تدور حتى تحفظ توازنها.

٢- هذه الرواسي إذا كانت من فوق حصل فيها من المنافع في درء العواصف وفي الملاجئ شيء كثير، كما هو معروف في المغارات، وكما يعرف من سفوح الجبال، ورؤوس الجبال، وخدود الجبال، من نوابت لا توجد لولا هذه المرتفعات.

٣- أنها توجب أن تندفع مياه الأمطار بشدة حتى تصل إلى أراضي صالحة للنبات، لأنكم تعرفون أن بعض الأرض سابغات ما فيها خير، وبعضها رياض تبت، فإذا نزل الماء على هذه الجبال على قممها وعلى خدودها نزل إلى الأرض بشدة عظيمة حتى يصل إلى ما أراد الله بها من صالح.

٤- وأنها في قمم الجبال من المعادن الجيدة أكثر مما في الأرض السفلى، ولهذا قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]. أنزلناه من قمم الجبال، ولهذا يقول العلماء: إن الحديد الذي يكون من قمم الجبال أعلى وأقوى من الذي يكون من الأسفل، هذا ما نعلمه وما لا نعلمه

أكثر. المهم أن كلمة ﴿مِنْ قَوْفِهَا﴾ صار لها فائدة عظيمة.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رِوْاسٍ مِّنْ قَوْفِهَا وَبَرَكَ فِيهَا﴾ [بكثرة المياه والزرور والضرور]، ﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ أي في الأرض، وما أعظم بركات الأرض، من الزهور، والأشجار، والأنهار والمعادن، وغيرها، من بركات الأرض، وقول المؤلف: [الزرور]، يعني زروع البهائم، يعني: البهائم كلها شبت من الربيع، ازداد درها، ومن يتأمل يجد أن في الأرض بركات عظيمة، حملت الأحياء والأموات والوحوش والسباع والبهائم والحشرات والأدميين، وكم السعة مع كثرة ما فيها، الآن هؤلاء الأحياء الذين على ظهر الأرض، لو كان الناس يحيون إلى الآن لرأيت أمرا بشعا وصعبا، لكن جعل الله الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهذه من بركاتها.

قوله: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ قال المؤلف: [قسم فيها أقواتها للناس والبهائم]، قدّر فيها الأقوات، يقول: قدر من التقدير وهو التقسيم، قدر الأقوات، ولم يجعل القوت في جانب واحد من الأرض، لو كان في جانب واحد من الأرض لشق ذلك على الناس كثيرا، أليس كذلك؟ لو قدّر مثلا، أن الأقوات في غرب القرى، فكيف يعيش أهل الشرق، أو بالعكس كيف يعيش أهل الغرب، لكنه مقدر، ثم قدره من ناحية أخرى، جعل في هذه الأراضي ما لا يحصل في الأراضي الأخرى، والعكس، الحكمة من أجل أن يتبادل الناس الأقوات، فيأتي الناس الذين ليس عندهم هذا النوع من القوت، يذهبون إلى الأراضي الذي فيها هذا القوت يحملونه إلى أرض خالية منه. وكذلك العكس. في بعض الجهات من الأرض ما يكثر فيه النخيل والعنب لكن يقل فيه الحمضيات وأشباهاه. وفيه أيضا أشياء كثيرة، أنا لست من أهل الزراعة لكن فيه أشياء كثيرة تصلح في مكان دون مكان، من أجل أن يقع التبادل بين الناس، والضرب في الأرض ابتغاء الرزق، وهذا من الحكمة في قوله: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ في تمام أربعة أيام، أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء، إذا كان خلق الأرض أولها الأحد والإثنين، ثم قال في أربعة أيام ماذا يكون الباقي، الثلاثاء والأربعاء، فتكون الأرض خلقت وقدرت فيها الأقوات في أربعة أيام، قال الله تعالى: ﴿سَوَاءٌ لِّلرَّاسِخِينَ﴾ منصوبة على المصدر، أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص، فأفادنا بقوله: استوت استواء، أن سواء اسم مصدر، فقوله منصوب على المصدر فيه تجوز، لأننا إذا قلنا سواء المصدر استوى، فإنه لا يستقيم على القاعدة. لأن القاعدة: إذا المصدر وافق الفعل في حروف، وهنا استوى لا توافقها سواء، بل الذي يوافقها استواء، إذن فسواء تكون اسم مصدر، مثل كلم والمصدر تكليم، واسم المصدر كلام.

هنا استوى والمصدر استواء واسم المصدر سواء، المهم أن قوله: ﴿سَوَاءٌ﴾، يعني أن هذا الخلق استوعب الأربعة كلها، ما يكون في يومين أو ثلاثة، بل في الأيام الأربعة كلها، فعلى هذا فقوله منصوب على المصدر والصواب أن يقال: إنه مفعول مطلق، أي استوت الأربعة استواء، لا تزيد

ولا تنقص، ﴿لَسَّالِيلِينَ﴾ [عن خلق الأرض بها فيها]، ﴿لَسَّالِيلِينَ﴾ هذه لا تظن أنها متعلقة بسواء، بل هي جواب لخبر محذوف، أي: هذا جواب للسائلين، أو نحو هذه الكلمة، المهم أن قوله: ﴿لَسَّالِيلِينَ﴾ يفيد أن ما ذكر جواباً لمن سأل عن خلق السموات والأرض، عن خلق الأرض وتقدير أوقاتهما، بأنها في أربعة أيام سواء، ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ ثم: أي بعد خلق الأرض وتقدير أوقاتهما ﴿أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾، يقول المؤلف: [قصد إلى السماء، وهذا أحد القولين في هذه الجملة، أنها بمعنى قصد، لكن قصداً كاملاً، وذلك لأن استوى تدل على الكمال، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ والقول الثاني: أن ﴿أَسْتَوَىٰ إِلَى﴾ بمعنى استوى على السماء، أي علا عليها، ولكن المعنى الذي سلكه المؤلف أرجح، أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية، لأن ﴿إِلَى﴾ تفيد الغاية، وعلى تفيد الاستعلاء، ومعلوم أن السموات لم تكن خلقت في تلك الساعة، ثم إننا لو قلنا: إن استوى بمعنى (علا) ثم استوى على السماء كان قبل ذلك حين خلق الأرض ليس عالٍ على السماء، مع أن علو الله تعالى وصف لازم لذاته، ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [بخار مرتفع]، جملة ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ حالية، والسماء هنا بمعنى العلو، لأنها لم تكن خلقت بعد، لكنها كالدخان، أي: البخار المرتفع، قيل: إن هذا البخار المرتفع تصاعد من الماء الذي كان قبل أن تخلق الأرض، لأن الله تعالى قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧]، فكان قبل خلق السماء والأرض ماء فوقه عرش الرحمن عز وجل، ثم خلقت الأرض وقد اندفع من هذا الماء بخار متصاعد كثيف، صار مثل الدخان، ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأْتِيَا﴾ إلى مراد منكما ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [في موضع الحال أي: طائعتين أو مكرهتين]، قالتا آتين [بمن فينا] طائعتين.

وقوله: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأْتِيَا﴾ هذا الأمر هل هو أمر تكوين أم أمر تكليف؟ إن قلنا: أمر تكليف لم يكن هناك فرق بين أن يكون طائعتين أو مكرهتين. وإذا قلنا أنه أمر تكليف فظاهر أنه أمر تكليف ولهذا قال: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ إن قلنا: إنه أمر تكوين فإنه لا يستقيم أن يكون طوعاً أو كرهاً، لأن أمر التكوين كائن لا محالة، فالظاهر والله أعلم أنه أمر تكليف، والله تعالى أن يكلف ما شاء من عباده أو من خلقه، له أن يكلف ما يشاء.

مسألة: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هل هذه الآية تصلح دليلاً لمن أخرج

العمل الصالح عن الإيذان؟

الجواب: هذا لا يصح لأن العمل الصالح دلت النصوص على أنه من الإيذان، لكنه لا مانع أن يكون الشيء الواحد منقسماً إلى أنواع، فالإيذان يغفل فيه الأعمال لا شك، لكنه يتنوع، منه ما هو عقيدة، منه ما هو عمل قولي، ومنه ما هو عمل فعلي.

مسألة حول الاستواء؟

الجواب: لا يجوز أن يكون الفعل (سوى)؛ لأنه لو قلنا أن الفعل (سوى) لصارت تسوية، وهي لا تصح، تصلح من (استوى).

مسألة حول إعراب المصدر حال؟

الجواب: لا يعرب المصدر حالًا إلا للضرورة؛ لأن أصل الحال أن تكون مشتقة والمصدر جامد.

مسألة: حول الذين ينكرون غيبات القبر والغيبات المأمور بالإيمان بها، ومن ناحية أخرى يصلون ويزكون، فما حكم هؤلاء؟

الجواب: إذا قلت لهم أن هذا عليه دلائل من كلام الله (القرآن) ومن السنة، وقالوا: لا نصدق إلا ما نراه فهو كفار. حتى ولو كان يصلون بالليل والنهار، وحتى لو كانوا يتصدقون. لأنهم يكذبون، فهذا كفر تكذيب.

مسألة: بعض القراء يقرأون بدلا من آءنكم، يقرأونها آهَنكم. فما حكم هذا؟

الجواب: ما أظن هذا بصحيح، ولكن إذا ثبتت القراءة بالهاء، فهذا يعتبر إبدالا وليس تسهيلا، إبدال الهمزة هاء.

قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، يقول المفسر: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا﴾ بمن فينا ﴿طَائِعِينَ﴾، احتاج المؤلف أن يقدر: [بمن فينا] لوجهين، الوجه الأول: أن طائعين جمع، وقالتا مثني، ولا مطابقة بين المثني والجمع، ولو أراد المطابقة، لقال: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، الوجه الثاني: أنه جمعهم في المذكر العاقل، فكان لابد أن يقدر بمن فينا ليدخل فيه العقلاء، ويكون هذا من باب التغليب، وقوله رحمه الله فيه تغليب للمذكر العاقل ذكرنا فيما سبق: أنه غلب المذكر لشرفه، أو لكثرة إذا قلنا: إن العاقل أكثر.

وقوله رحمه الله: [نزلنا لخطابها منزلته]، أو أنزلنا، يعني: المسألة فيها إما تغليب، وإما أن الأرض والسماء أنزلتا منزلتا الغائب العاقل لخطابها أي لكونها خوطبا ولا يخاطب غالبًا إلا العاقل.

وقوله: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، ﴿فَقَضَّاهُنَّ﴾ يقول: [الضمير يرجع إلى السماء، لأنها في معنى الجمع الآية إليه أي: صيرها سبع سموات]، ﴿فَقَضَّاهُنَّ﴾ يقول: [الضمير يرجع إلى السماء]، وحيث يرد إشكال: فإن السماء مفرد، و(قضاهن) الضمير جمع، فكيف يكون الأمر كذلك.

فيقول رحمه الله: [يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآية إليه]؛ لأن هذه السماء المفرد يؤول إلى جمع وما مقداره؟ سبع سموات، فكأنه عبر عن السماع باعتبار مآلها، أنها ستكون سبع

سموات، وقوله: ﴿فَقَضَّاهُنَّ﴾ أي: صيرهن، وعلى هذا فيكون الضمير في ﴿فَقَضَّاهُنَّ﴾ المفعول الأول، وسبع سموات المفعول الثاني. ويحتمل أن تكون قضاهن أي فرغ منهن، وعلى هذا فيكون الضمير الأول مفعول به، و﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ حال، أي حال كونها سبع سموات، وعلى كل فإن السموات كانت سبع في يومين، قال المؤلف: [الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة منها وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء، ووافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام].

وقوله: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ و(في) للظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف، فيحتمل أن يكون قضاهن في يومين من أول اليومين إلى آخرها. ويحتمل أنه قضاهن في يومين، أي: في هذا الظرف وإن كان القضاء لم يستوعب بهذا الظرف. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وسيتبين ما به إن شاء الله، يقول: [فرغ منها في آخر ساعة منه]، وفي آخر الساعة [خلق آدم]، ولهذا لم يقل سواء،] بينما قال في خلق الأرض (في أربعة سواء)، وهنا لم يقل: (في يومين سواء)، وذلك لأن بعض اليومين خلق فيه آدم، هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر.

لأن هذا يقتضي أن آدم خلق حين خلق السموات والأرض، يعني: في الأيام الستة التي خلقت فيها السموات والأرض، وهذا لا شك أنه خطأ، وإنما خلق بعد لا نقل بملايين ولكن بمئات السنين؛ لأن آدم كما تعلمون جعله الله خليفة للجن الذين سكن الأرض قبله، ولهذا لما قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ....﴾ إلى آخره، فدعوى المؤلف رحمه الله أن آدم خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة التي تم فيها خلق السموات والأرض، هذا غير صحيح. نعم هو خلق آدم يوم الجمعة ولا شك في هذا. وهذا ثبت عن النبي ﷺ، ولكنها ليست الجمعة التي تم بها خلق السموات والأرض، إذا خلقهن في يومين، يقول المؤلف: [إن هذا وافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام. كيف وافقها؟ لأن أربعة أيام كانت لخلق الأرض، ويومين لخلق السماء، فيكون المجموع ستة أيام]، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام. وفي بعض الآيات ﴿وَمَا بَيَّنَّهُمَا﴾ لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما استحق أن يكون قسيما لخلق السموات والأرض، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، وقد كنا نقول كيف يكون خلق ما بين السموات والأرض قسيما لخلق السموات والأرض، مع أنه في نظرنا لا يساوي شيئا بالنسبة لخلق السموات والأرض، إذا كنا لا نعلم إلا أن الذي بين السموات والأرض هو الغيوم والهواء فقط، وكنا نقول: إن القمر والنجوم والشمس كانت في السماء، كنا نقول القمر في السماء الدنيا، والشمس في السماء الرابعة، وزحل في السماء السابعة، وكنا ننشد قول الشاعر:

رُحِّلَ شَرِي مَرِيحُهُ مِنْ شَمْسِهِ فَتَزَاهَرَتْ بِعِطَارِدِ الْأَقْمَارِ

وعلى هذا فتكون الشمس في السماء الرابعة وكنا نظن أن هذا مرصعة بالسماء، كما يرصع المسار على الخشبة، لكن تبين الآن أن هذه في أجواء بين السماء والأرض، وليست مرصعة في السموات والأرض وأن السماء من فوقها بأميد بعيد، وحيث تبين الحكمة من كون الله عز وجل يجعل خلق ما بين السماء والأرض عديلاً لخلق السماء والأرض.

وقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ [الذي أمر به مَنْ فيها من الطاعة والعبادة]. أوحى لكل سماء أمرها، يعني قدر بها أوحاه في كل سماء أمرها، كل سماء لها ملائكة خاصة وأجواء خاصة، كل سماء تختلف عن السماء الأخرى، حتى إن بعضهم - وهي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب - يقول: إن جرم السماء الدنيا تختلف عن جرم السماء الثانية والثالثة عن الثالثة كل واحدة من مادة أخرى غير مادة السماء الأخرى والله أعلم.

وقوله: ﴿أَمْرَهَا﴾ مفرد مضاف فيعم جميع الأمور، جميع ما يتعلق بكل سماء.

﴿وَزَيْنًا لِّلْأَسْمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [بنجوم] ﴿وَحِفْظًا﴾ منصوب بفعل مقدر، أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب، ﴿وَزَيْنًا لِّلْأَسْمَاءِ الدُّنْيَا﴾ الدنيا: يعني: القرية، وسميت دنيا؛ لأنها قرية من الأرض، فهي أقرب السماوات، زينها بالمصابيح، والمصابيح المقصود بها النجوم، وسميت بمصابيح؛ لأنها بمنزلة القناديل المعلقة بالسقف.

فإن قال قائل: ظاهر الآية، أن هذه المصابيح مرصعة بالسماء، قلنا إن كان ظاهرها في الواقع بخلاف ذلك. ولا مانع من أن تزين بمصابيح وإن لم تكن ملتصقة بها، أرأيت لو أنك دلّيت مصابيح من سقف عالٍ، ثم تكون تحت هذه المصابيح، أفلا تكون هذه المصابيح زينة للسقف؟ نعم، وإن كانت غير لاصقة به، بل جهة هذا السقف، فلا يلزم من قوله: ﴿وَزَيْنًا لِّلْأَسْمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ أن تكون مرصعة بالسماء، بل نقول مزينة بها وإن بينها وبين السماء مسافة، وقوله ﴿وَحِفْظًا﴾ أي: حفظناها حفظاً، فالسماء محفوظة، كما قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢]، ولهذا لم يستطع جبريل أن يدخل إلى السموات مع أنه نازل منها، حين كان معه محمد ﷺ، حتى استأذن له، ففي حديث المعراج، أن جبريل لما وصل بالنبي ﷺ إلى السماء الدنيا استفتح، فقيل من هذا؟ قال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل له: هل أوحى إليه؟ قال: نعم، ففتح له. لماذا؟ لأن السماء محفوظة، لا يمكن أن يدخل أحداً منها إلا بإذن الله، جبريل قال: معي محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا: مرحباً به فنعم المجيء جاء ثم فتحوا له، فدخل السماء الدنيا، ثم الثانية والثالثة وهكذا. مما يدل على إتقان حفظ الله تبارك وتعالى للسموات وأنها متقنة على الملائكة فلا يمكن أن يتجاوزها أحد.

وقوله: ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ذلك، المشار إليه ما سبق، من قوله: ﴿أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

وقوله: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ (العزیز) أي: الذي قدره هو العزیز عز وجل (العليم)، العزیز هنا مناسبتها؛ لأن المسألة تحتاج إلى عزة وإلى قوة، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: [العزیز في ملكه]، يعني الذي له العزة التامة في ملكه، لكن إلى الآن لم يبين لنا ما هي العزة، العزة قال العلماء: إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع؛ ثلاث معانٍ.

أما عزة القدر: يعني معناه الشرف، يعني أنه ذو قدر عظيم. بالغ العظم.

أما عزة القهر: يعني أنه قاهر ولا يُغلب.

والثالث عزة الامتناع، أي يمتنع أن يتأله سوء جل وعلا، بأي حال من الأحوال.
ولملاحظة هذا المعنى الثالث: نقول أنه مشتق من قولهم أرض عزاز. عزاز يعني قوية صلبة،
ونحن نسميها باللغة العامية الأرض عزا يعني صلبة، ليست لينة كالرمل والروض، ولكنها
صلبة.

أما العليم: فهو ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى واسع، قال الله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] فعلمه تعالى واسع شامل لكل شيء، يعلم ما كان فلا ينساه، ويعلم ما يكون فلا يجهله، ويعلم كيف كان يكون إذا كان، يعني: ليس يعلم أن هذا الشيء يقع فقط، بل يعلم أنه يقع ومتى يقع وكيف يقع وأين يقع؛ من كل جهة.

وقد فصل الله تعالى دقائق العلم في قوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَنَعْلَمُ مَا فِي
الْبَحْرِ وَالْجَبِّ وَمَا نَسْتَعِظُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَكْتُبُهَا وَلَا حَبَّةَ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا نَكْتُبُهَا وَلَا يَكُنْ
مُؤْمِنٌ﴾ [الأنعام: ٥٩]. وعلما بأنه عليم، ما الذي يستوجب من الناحية المسلكية بالنسبة للعبد؟
إذا علمت أن الله بكل شيء عليم، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن يخاف العبد الله عز
وجل، وأن يقوم بطاعته، وأن يدع معصيته، لأنه يعلم بأن الله تعالى عالم به، حتى وإن خفيت على
الناس فإنك لن تخفى على الله، بل إن الله يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت، أنت تعلم من نفسك
ما يمكن أن تحيط به، لكن الله يعلم من نفسك ما لا تحيط به، يعلم مستقبلك ومالك وحالك،
وأنت لا تعلم، وهذا يوجب للعبد المؤمن بذلك أن يخاف ربه في السر والعلن، حتى ولو كنت
بحجرة مظلمة ليس معك أحد وأردت أن تفعل ما يغضب الله، فاعلم أن الله تعالى يراك.

مسألة: حول قوله تعالى ﴿يَمْعُرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٣٣].

الجواب: هذه الآية على سبيل التحدي، يعني: إذا استطعتم أن تنفذوا فافذوا وفروا من قضاء الله، فروا من عذاب الله لا تستطيعون، ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾، يعني ولا سلطان لكم، والسلطان هنا القدرة والقوة، لأن المقام مقام تحدي، والذي يقابله قوة، والمعنى لا سلطان لكم، ولهذا فالآية للتحدي، وهذه تكون يوم القيامة، وليس كما زعم الناس، لما خرجت الروس بأول

مركبة فضائية، وخرجوا عن الغلاف الجوي، بدأ هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاباً علمياً، يقولون هذا دل عليها القرآن، ﴿لَا تَقْدُوتُ إِلَّا بِأُطُنِي﴾ أي: إلا بعلمه، وقد تعلمنا ونفدنا، وهذا حرام، تفسير القرآن بهذا المعنى حرام، وقول على الله بغير علم.

لأن إذا كان المقام مقام تحدي، فما هو السلطان الذي يمكن أن يفعل به؟ القوة، لا شك، ثم إنه قال: في الآية التي بعدها: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكَ شَوَاطِلٌ مِّنْ قَابٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْصَرِفَانِ﴾ [الرحمن: ٢٥]، فهل أرسل على هؤلاء، ثم إنه يقول: ﴿مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفَذُوا﴾ وهؤلاء إذا قدرنا أنهم قد نفذوا من الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السموات، ولهذا هؤلاء - واليعاذ بالله - الذين فسروا الآية بما حصل قالوا على الله بلا علم، ومن قال على الله بلا علم وقال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومثل ذلك من قال: إن الأرض تدور لقول الله تعالى: ﴿وَنَرَى الْإِلَهَآلَ تَحْسِبَهَا جَابِلَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨] قال هذا في الدنيا، لأن قوله (تحسبها)، هذا حساب والحسبان لا يكون في الآخرة، بل في الآخرة يقين، فيقال هذا خطأ.

أليس الله يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُولُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [١] يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ [الحج: ١، ٢] تحسبهم سكارى من شدة الذهول والانزعاج، ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

المهم: أن بعض المتأخرين هدامهم الله، يفسرون القرآن بالواقع، مع أنه لا يدل عليه، ونحن نقول احمدا الله على أن القرآن لا يدل على خلافه، أما أن تقول يدل عليه فهذا خطأ.
مسألة: حول مفهوم الآيتين: ﴿ثُمَّ أَسْتَوِيَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾، ﴿رَفَعَ سَكَهَا﴾ [النازعات: ٢٨].

الجواب: رفع يعني: جعلها رفيعة، يعني بعد أن خلقها جعلها سميكة.
ثم قال تعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

قال الله تعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، فقضاهن يعني أتمهن. ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ يومي الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة وفيها خلق آدم، ولذلك لم يقل هنا سواء، ووافق هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام، وأوحى إلى كل سماء أمرها الذي أمر به، أمر به من فيها من الطاعة والعبادة.

قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ صرف المؤلف الأمر هنا إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني، [أمره الذي أمره به من فيها من الطاعة والعبادة].

ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الشأن، (أوحى في كل سماء شأنها)، فيشمل أحوال السماء وأحوال من فيها، وهذا أعم مما ذكره المؤلف رحمه الله، وإنا نقرر قاعدة في التفسير: إذا ورد تفسيران في الآية، أحدهما أعم أخذنا بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص، ولا عكس. فإذا قلنا شأنها، صار أعم من أن نقول إنه أمرها الشرعي، لأن هذا أخص، فالحمل على الأعم أولى، يقول جل وعلا ﴿وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَبْغٍ﴾، وهي [النجوم] زينها: أي جعلنا زينة تسر من نظر إليها ويتعجب بها، و﴿وَحِفْظًا﴾ منصوب بفعل مقدر أي: [حفظناها حفظًا من استراق الشياطين السمع بالشهب] إلى آخره.

قوله: ﴿وَحِفْظًا﴾ مصدر عامله محذوف، التقدير: (حفظناها حفظًا) ومن أي شيء؟ قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَةً لِلنَّظِيرِينَ﴾ ﴿٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿[الحجر: ١٦، ١٧] فيكون المراد بالحفظ، أي: الحفظ من الشياطين، لأن القرآن يفسر بعضه بعضًا، وما شأن الشياطين بالنسبة للسمع؟ شأن الشياطين بالنسبة للسمع، تصعد فيركب بعضها بعضًا إلى أن تصل إلى السماء، فتستمع إلى أخبار السماء، وما تتحدث به الملائكة، ثم تنزل به إلى الأرض، وتلقيه إلى الكهان الذي لكل واحد منهم رُئيٌّ من الجن، والكاهن يأخذ هذا الخبر ويضيف إليه أخبارًا أخرى، ثم يحدث الناس بذلك، ومن المعلوم أن ما سمع في السماء لا بد أن يكون، فتكون الكلمة الواحدة الصدق، تكون مسارًا لإعجاب الناس بالكهان والرجوع إليهم، ولهذا كان في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان، هذه هي قضية استراق السمع، ثم إن الله تعالى حفظ السماء وقت بعثة النبي ﷺ وصارت الشياطين إذا حاولت الاستماع أرسل الله تعالى عليهم شهاب يطلقها، وتهلك، وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول ﷺ أو لا؟ يقال، الله أعلم، لكنها حفظت في عهد النبوة من استراق السمع، أما الآن فالله أعلم، فقد يكون ذلك أو لا يكون، لأنه ليس هناك نبي حتى يختلط المسموع المسترق بالوحي الصحيح.

يقول عز وجل: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ المشار إليه ما سبق مما تحدث الله عنه من خلق السموات والأرض، تقدير: أي مقدر (العزیز العليم)، أو تقدير: مصدر على ثابت، ويكون المشار إليه فعل الله لهذا الشيء، فإن عندنا الآن كلمة تقدير مصدر يجوز بأن تكون معنى اسم المفعول، ويكون المعنى: ذلك مقدر العزيز، ويجوز أن تكون مصدرًا وهو فعل الله عز وجل، ويكون هذا أيضًا معنًا صحيحًا وكلاهما متلازمان، لأنه إذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقديره ناتجًا عن تقديره، وقوله: ﴿الْعَزِيزِ﴾ قال: [في ملكه، ﴿الْعَلِيمِ﴾ بخلقه]، فيه شيء من القصور [العزیز في ملكه] والصواب: العزيز يعني: بذلك ذا العزة، والعزة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام كما سبق أن بينا، وهي: عزة قدر وعزة قهر وعزة الامتناع.

وعزة القدر: أي أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشاركه فيه أحد.

وعزة القهر: أي القاهر الذي يغلب ولا يُغلب.

وعزة الامتناع: أي يمتنع عن الله سوء أو نقص.

أما قوله: ﴿أَلَيْسَ﴾ فهي صفة مشبهة ويجوز أن تكون من باب المبالغة، لأن فعيل يصح أن تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة، ومعناها ذو العلم: وعلم الله تعالى واسع عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد سبق الكلام عليها قبل ذلك ولا حاجة إلى الإعادة.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾

١- من فوائد هذه الآية: تحقيق أن القرآن مثاني، تنبئ فيه المعاني المتقابلة إذا ذكرت ثواب المجرمين ذكر ثواب المتقين، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وهلم جرا، من أجل أن يكون الإنسان سائر إلى ربه بين الخوف والرجاء، وهكذا ينبغي للإنسان في سيره إلى ربه أن يكون خائفا راجيا لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْهَبُونَ رَجَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]، فما سبب الخوف؟ سبب الخوف ذنوب الإنسان، إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا آمَنُوا وَلَوْ بِهِمْ رِجَالٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أي: يخافون ألا يقبل منهم، والرجاء إذا نظر إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حلیم رجي وقوي رجاؤه، فيكون دائرا بين الخوف والرجاء، وقال بعض أهل العلم: في الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي المعصية يغلب جانب الخوف، وهذا له نظر قوي، لأن الإنسان إذا فعل الطاعة فلا بد أن يحسن الظن في الله، وأن الله سيقبل منه فيقوى رجاءه، أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية.

٢- ومن فوائد الآية: أن الإيمان وحده لا يكفي، حتى يقترن بالعمل، لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل، وإن ذكر معه العمل صار العمل علانية والإيمان سرا، مثل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، هنا جمع بين الإيمان والعمل فيكون الإيمان في القلب والعمل بالجوارح.

٣- ومنها: دوام نعيم المؤمنين العاملين للصالحات، لقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، أي لا يقطع، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢].

٤- ومنها: أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابها، وجه ذلك أن أجر الآخرة غير مقطوع بل مستمر ودائم وغير ممنون به أيضا، بل يعطى الإنسان بدون منة، وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

١- في هذا دليل على: وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله؛ لقوله: ﴿قُلْ أَيْتَكُمْ

لَتَكْفُرُونَ»، ويتفرع على هذه فائدة أنه لا يجوز مدهانة الكفار، وإن كانت المداواة تجوز لكن المدهانة لا تجوز. والفرق بينهما: أن المدهانة سكوت الإنسان عن معصية العاصي كأن يقول لك: معصيتك ولي طاعتي، فأنت اعمل وأنا تعمل، هذه مدهانة، مصانعة لا تجوز قال تعالى: ﴿وَدُّوا أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ فِي دِينِكُمْ غِلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُبْتَغَى الْوَسِيلَةُ وَأَنْ تُقَرَّبَ الْقَدُمَاتُ﴾ [القلم: ٩]، لكن لا يجوز للمؤمن أن يدهن، أما المداواة فمعناه: أن ينقل الإنسان العاصي ما عليه من معصية شيئاً فشيئاً، وهو غير راضٍ بها بل هو كاره ولا يرى أنه يجوز إقرارها بخلاف المداهن، المدهانة في الحقيقة أشبه ما بها في الوقت الحاضر ما يسمونه بالمجاملة أو بالعلمنة، العلمنة الآن أو العلمانيين، يقول خل كل إنسان وشأنه، الدولة دولة، والدين دين، الدولة لا بد أن تتحد، والدين لكل دينه. لا تتكر على الكافر ولا على الفاسق، خل كل إنسان يفعل ما يشاء.

المهم: أن هذه الآية صريحة، في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم، وألا ندهانهم.

٢- ومن هوائد الآيات: أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفي، أو يشك فيه، وجهه أنه أكد ذلك بقوله ﴿أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾، وإلا فيكفي أن يقول: (قل لقد كفرتم) أو (قل كفرتم)، لكن لما كان هذا أمر يشك فيه، ويقال: هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به، لأنهم يؤمنون بأن الله موجود، وأن الله خالق السموات والأرض، لكن إذا لم يتبعوا شرعه فهم كافرون به. ولو أقروا بوجوده.

٣- ومن هوائد الآيات: بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السموات والأرض، حيث خلق هذه الأجرام الكبيرة العظيمة الواسعة في خلال ستة أيام، أما الحكمة فوجهه: أن الله جل وعلا كان قادراً على أن يخلقها بلحظة واحدة، كن فيكون، لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئاً فشيئاً حتى تنتهي، هذا من وجه، ومن وجه آخر، أنه أخرج ذلك ليعلم عباده الثاني في الأمور.

٤- ومنها: أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه لما ذكر خلق الأرض في أربعة أيام، قال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَلَمْ يَلْقَ السَّمَاءُ بَنُوتَهَا (٢٧) رَفَعَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فَسَوَّاهُنَّ (٢٨) وَأَغَطَّشَ لَهَا وَوَجَّعَ لَهَا (٢٩) وَخَرَجَ مِنْهَا (٣٠) وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧ - ٣٠] فهذا ذكر أن الأرض دُحيت بعض خلق السماء، فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق. أو أن البعدية هنا بعدية ذكر. يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكرى، وليس ترتيباً زمنياً، وفي هذا وجهان:

الوجه الأول: أن الدحو ليس الخلق بل هو شيء آخر، فسرّه الله بقوله: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾، هذا الدحو، وإخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق، والتكوين.

وأما الوجه الثاني: فإن البعدية هنا بعدية ذكر وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري.

ومنه قول الشاعر

إِنْ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ سَادَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَدُّهُ

فتجد هنا الترتيب على خلاف الترتيب الزمني، ولكن هذا يسمى ترتيباً ذكرياً، يحتمل وجهين لكن الوجه الأول أولى، أن يقال أن الدحوى ليس الخلق، الخلق تكوين شيء، والدحوى شيء آخر. والدليل أن الله تعالى قال في الدحوى: مفسراً إياه ﴿أَفْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ إذن لا معارضة بين الآيتين، للتنزل لكل واحدة منهما على وجه لا يعارض الآخر.

واعلم أنه ينبغي للإنسان إذا رأى آيتين ظاهرهما التعارض، ألا يسرع في الحكم بالتعارض، لأنه لا يمكن أن تتعارض آيتين من كل وجه - كما ذكرنا ذلك في أصول التفسير - ولكن ليتأنى وليفكر؛ فإن أدرك أنه لا تعارض فهذا المطلوب، وإلا وجب أن يسأل أهل العلم، فإن لم يتبين له الأمر، وجب عليه التوقف وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها ﴿وَأَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ وقد ذكرنا لكم فيما مضى، أن من العللاء الذي ألف في الآيات التي ظاهرها التعارض، وجمع بينها، وذكرت أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب -.

٥- ومن هوائه الآية أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك، لقوله: ﴿وَيَحْمِلُونَ لَهُ أَثْدَادًا﴾ وجعل الأنداد له أنواع كثيرة، إما أن يجعل له أندادا في الذات، فيقول إن الله له مثيل، كما فعلت النصارى حيث: ﴿قَالُوا إِنَّكَ اللَّهُ تَلَدَشَوْ﴾ [المائدة: ٧٣]، وكما فعل الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، فإن هذا من الشرك، وقد يكون ندًا في العبادة، بعبده وإن كان لا يرى أنه مثل الله، لكن يعبده ويدعي أنه إنما عبده ليقربه إلى الله عز وجل، وقد يكون هنا أنداد في المحبة يحب الشيء كما يحب الله، والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحب الشخص ويتعلق به كثيراً، ويقول أنا أحبه لله، والحقيقة أنه يحبه مع الله، وليس لله، الذي يحب الشخص لله، تكون المحبة الأصلية محبة الله وهذا أحبه لأنه يحب الله، لكن الذي يجعل قلبه منصرفاً إلى هذا المحبوب، لا يفكر إلا به ولا ينأى عن ذكره، ولا يستيقظ إلا بذكره، هذا لم يحبه الله، بل أحبه مع الله، وهذا شرك، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَثْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوفاً ورجاءاً، لا محبة ولكن خوفاً ورجاءاً، بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عنه، وهذا يقع كثيراً ولا سيما بعد فتح المستشفيات، فإن أكثر الناس يتعلق قلبه بالمستشفى، تجده إذا مرض يقول أذهب لأخذ الأقراص المعالجة، ما يقول: يا رب عافني أو يلجأ إلى الله، لا يكون أول

ما يفكر فيه العلاج المادي، مع أنه ربما يكون هذا الطبيب الذي اعتمد عليه. ورجاء كافرًا ملحدًا، هذا أيضًا من اتخاذ الند لله، ولهذا كان ضرر المستشفيات الآن مع ما فيها من نفع وخير كثير والحمد لله، ضرر عظيم، لأن الناس صاروا يعلقون آمالهم. ويجرون آمالهم بالمستشفيات، حتى ولو أصابته شوكة يسهل إخراجها، يقول: لا المستشفى قلبه معلق بالمستشفى، لا إله إلا الله.

المرأة إذا جاءها الطلق، وصارت تطلق طلقًا عاديًا، ماذا يفعل؟ المستشفى. فيذهب للمستشفى، والمستشفى تقول: والله هذه مسألة خطيرة لا بد من قيصرية والقيصرية هذه (شق البطن)، وبالقيصرية هذه إذا ولدت عشر أولاد لم تعد تتحمل أي حمل، إذا حصل أي حمل يحدث انفجار في بطنها.

كل هذا نوع من الشرك، لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى، إجعل رجاءك معلقًا أولاً بالله، وقل إن الذي خلقتني وأوجدني أول مرة قادرٌ على أن ينزل ما نزل بي من مرض، أليس كذلك؟ وهو أقدر من كل أحد، يزيلها عز وجل بدون أي عملية، وبدون أقراص، وبدون محاقن. المهم أن اتخاذ الأنداد ليس خاصًا في شيء معين، بل هو يكون في أشياء كثيرة، فإياك أن يكون لك ند، حتى أن الرسول ﷺ قال: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدُّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيلَةِ» كيف يعبد هذه الأشياء؟ هل الإنسان يضع الدينار فوقه ويسجد له ويركع؟ لا، ولا كذلك الدرهم ولا الحميصه ولا الحميلة، لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء، إن أعطي رضي وإن لم يُعطَ سخط، صار عبدًا لها، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من ذلك.

٦- ومن هوائد الآيات بيان امتناع الند لله عز وجل، لقوله: ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وجه الامتناع: أنه رب العالمين، ومن يمكن أن يكون رب العالمين؟ لا أحد يمكن فهو رب وما سواه مريب؛ إذن ما سواه لا يصح أن يكون نذًا له.

٧- عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

٨- وجوب الخضوع له شرعًا، كما أننا نخضع له قدرًا، لأن هذا مقتضى الربوبية. أن تخضع لهذا الرب شرعًا، كما أنك خاضع له قدرًا، فالكل خاضع لله قدرًا، ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥] هذا السجود قدري، فيجب أن تخضع له شرعًا، وأن تتذلل له، تكون أمامه ذليلًا، كما كنت أمامه ذليلًا في قدره.

٩- منة الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل في الأرض رواسي. أي ثوابت ما الحكمة؟ الحكمة ذكرها الله في قوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾. لولا هذه الرواسي لمادت بنا الأرض.

١٠- أن الأرض تدور، لقوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أن نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة. إذ لم يقل أن تتحرك بكم، ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم. كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَذَرِكُهَا إِلَّا بَصَرٌ﴾ [الأنعام: ١٠٣] إنه دليل على أن الله يرى، لكن لا يدرك إذ لو

كان لا يرى لوجب أن يقول: (لا تراه الأبصار)، فلما نفى الأخص صار دليلاً على وجود الأعم. هكذا قررهما بعضهم، وقال: إن في الآية دليلاً على أن الأرض تدور، لأن الله ألقى هذه الرواسي لتكون دورتها متزنة، لا تحدث خلخلة فتضطرب بالناس، ولكن هذا وإن كان قوياً من حيث النظر، لكنه ليس متعين، إذ يجوز أن يكون المعنى، ﴿أَنْ تَيَّدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥] تضطرب ولو كانت واقفة، فالسفينة مثلاً على الماء تضطرب ولو كانت واقفة، فيكون المعنى: أن تتمد بكم، يعني أن تضطرب بكم، وسواء كانت تدور أو لا تدور؛ ولهذا في الآية دلالة قطعية على أن الأرض تدور.

فإن قال قائل: إذا قلت: إنه يحتمل أنها دالة على أن الأرض تدور. فما جوابك عن آيات كثيرة تدل على أن الشمس تجري تطلع تغرب تزاور توارى تذهب؟ كل هذه الأفعال أسندت إلى الشمس والأصل أن الفعل إذا أسند إلى شيء أن يكون قائماً به، فيكون ظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، ﴿وَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ﴾ [الكهف: ١٧]؛ إذن معناه أنها كانت مختفية ثم طلعت علينا، وهؤلاء الذين يقولون: إن الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت، أي إذا طلعتنا عليها، لأن نحن الذي نأتي إليها، أما هي ثابتة أي الشمس، قلنا يجوز أن تكون الأرض تدور والشمس أيضاً تدور وهذا جائز، وإذا كان الدوران بالعكس فظاهر أن يتعاقب الليل والنهار، يعني مثلاً لو كانت الأرض تدور نحو الشمس، والشمس تدور نحو الغرب، هذا ممكن بكل سهولة، فإن كانتا تدوران إلى اتجاه واحد فإن أحدهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق اختلاف الليل والنهار، ومن قال: إنه لا يمكن أن نقول: إن الشمس تجري إلا إذا قلنا: إن الأرض ثابتة لا تدور، فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن، فإن قوله غير صحيح، بل إن كان ممكناً ولو قلنا بدورانها جميعاً، لكن الشيء الذي نعتقده الآن أن الليل والنهار يحصل بتعاقب الشمس على الكرة الأرضية، لا بتعاقب الكرة على الشمس هذا الذي نعتقده إلى الآن لأن هذا هو ظاهر القرآن، والقرآن صدر من الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق، ولا يمكن أن نحيد عن هذا قيد أنملة، ما دام لم يظهر لنا أمر حسي لا يمكن التكذيب به. وعند بعضهم أي الذين يقولون بدوران الأرض، يقولون عندنا أمر قطعي بدليل الصواريخ العابرة للقارات، فإنها تقدر بتقدير معين بحيث يتماشى مع دوران الأرض، فيصيب الهدف وإلا لما أمكن، على كل حال هذه أنا أردت أن أتكلم فيها بعض الشيء، لأنها كانت في يوم من الأيام كانت مسأراً للجدل بين الناس، بين طلبة العلم وبين عامة الناس وبين الذين لم يتمكنوا من العلم كثيراً، فنحن نقول أولاً: البحث العميق في هذا والجدل في هذا أمر لا ينبغي ولا فائدة منه. ثانياً: عندما نريد أن نحقق المسألة تحقيقاً علمياً نظرياً، ننظر إلى الآيات، فإذا كان ظاهر قوله تعالى: ﴿أَنْ تَيَّدَ بِكُمْ﴾ [لقمان: ١١] يقتضي أنها تدور قلنا بذلك ولا حرج، ولا مانع أن نقول هي تدور، وكذلك الشمس ولا

مانع، فنكون أخذنا بظاهر القرآن في الشمس، ويظهر ﴿أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ﴾ في الأرض، وإذا كان قوله: ﴿أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ﴾ لا يتعين أن يكون بحركتها وإنما قد تضطرب وهي ساكنة قارة، فلا يبقى في الآية دليل على أن الأرض تدور.

فائدة: أما الذين يقولون: إن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دورة الشمس نحن نقول: لا نفرمهم على هذا، بل نقول باختلاف طلوع الشمس على الأرض، لكن لو فرض أنه جاءنا دليل حسي ملموس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دورة الأرض لقلنا به، ويكون إضافة الأفعال هذه إلى الشمس على حسب رؤية الإنسان لها، هم يقولون: إن الشمس تدور في الجو، أو تدور حول نفسها، على كل حال فهذا لا يهم، فالمعول على ما في القرآن، الآن إذا قرأنا: ﴿وَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَى ذَاتِ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٧]، هذه فيها أربعة أفعال أضيف كلها إلى الشمس، الأصل أن الأفعال كلها إلى الشمس، الأصل أن الأفعال مضافة إلى الشيء أنها قائمة به، فالشمس هي التي تطلع، هم يقولون: لا، الشمس لا تطلع علينا نحن الذين نطلع عليها، بسبب دوران الأرض، يعني الآن مثلاً، إذا رفعت يدي ويكون فوقها المصباح فيضيء المصباح عليها.

يعني: نحن غبنا عن الشمس، نقول: إذا ثبت هذا ثبوت قطعياً لا شك فيه، لأن في القرآن لا يخالف الحس أبداً، وتفسر الأفعال المضافة إلى الشمس بحسب رؤية الراي.

مسألة: كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية؟

الجواب: أليس الله يأمره أن يكون مريضاً فيمرض، ويكون صحيحاً فيصح. ويموت فيموت.

مسألة: حول قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَرْبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقَرَّبُ فِي عَيْشٍ حَمِيَّةٍ﴾ [الكهف: ٨٦]؟

الجواب: أنها تختفي عنها؛ ولهذا قال: ﴿وَجَدَهَا تَقَرَّبُ﴾.

مسألة: ما الحكمة في أن الله تعالى يذكر السماء أولاً ثم الأرض؟

الجواب: الحكمة في أن الله تعالى يذكر الأعلى قبل الأسفل، نقول: أما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى أن الأسفل يخلق قبل الأعلى، فأنت الآن إذا أردت أن تبني شيئاً، هل تبني السقف قبل أن تبني العمود؟ بالطبع، تبني العمود أولاً، فعند الذكر والتحدث بين الأشرف والأعلى ويقدم، وعند التكوين والبناء يبدأ بالأسفل؛ لأنه هو الأصل.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسَ مِنْ قَوْفِهَا وَبَنَى فِيهَا قُؤُوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيْكَمٍ سَوَاءٍ لِلْسَّائِلِينَ﴾.

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى جعل الرواسي من فوق الأرض لما في ذلك

من المنافع، ودفع المضار الذي أشرنا إليه في أثناء التفسير.

٢- ومنها، أن الله تعالى بارك في الأرض، ووجه البركة ظاهرة، فقد حملت الأحياء والأموات، وحملت من الدواب ما لا يعلمه - أجناسه فضلاً عن أفراده - إلا الله عز وجل.

٣- ومنها، أن الله قدر في الأرض أقواتها، أي جعلها مقدرة بقدر معلوم، ومن ذلك التقدير أن جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة إلى غير ذلك من الفوائد ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفرقان: ٥٠] يعني: المطر ﴿لِيَذْكُرُوا﴾.

٤- ومن فوائد الآية: أن خلق الأرض تم في أربعة أيام، لقوله تعالى: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَّاهُ لِلْسَّائِلِينَ﴾.

٥- ومن فوائد الآية: أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين عن أسئلتهم، أو يجيب السائلين أسئلتهم سواء سألوا بمسألة الحال أو بمسألة المقال، فالإنسان متشوف إلى علم المسألة دون أن ينطق بلسانه، يقال: إنه سائل بلسان الحال، والإنسان الذي يتكلم باللسان، سائل بلسان المقال. والمسألة عن خلق السموات والأرض وكيف ذلك؟ هذا يكون بمسألة الحال وبمسألة المقال.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن السماء كانت قبل أن تخلق كانت دخاناً، ثم حول الله هذا الدخان إلى سموات؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾.

٢- ومن فوائدها: إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير: ﴿أَسْتَوَىٰ﴾ وهما قصد أو ارتفع.

٣- ومنها: أن كل شيء مؤهل لمخاطبة الله عز وجل، أي قابل أن الله يخاطبه، لأن الله خاطب السماء والأرض وهي جاهد. قال ﴿اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ لكننا لو خاطبنا الجهاد لعد ذلك سفهاً ونوعاً من الجنون، أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من عباده؛ من عاقل وغيره وجاهد وغيره؛ لأن كل ما خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله.

٤- ومنها: أن كل شيء خاضع لله عز وجل، سواء كره أم رضي؛ لقوله: ﴿اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾.

٥- ومنها: كمال خضوع السموات والأرض لله حيث قالتا: ﴿اِئْتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.

٦- ومنها: أنه يصح أن يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل؛ لقوله: ﴿طَائِعِينَ﴾؛ لأن هذا الجمع جمع المذكر السالم، لا يصدر إلا من عاقل، وغيره يقال: طائعات وما أشبهها، لكن إذا نزل غير العاقل منزلة بالخطاب صح أن يعامل معاملة

العاقل.

٧- ومن هوائد الآيات: إثبات الطوعية والكراهية لغير العاقل، لقوله: ﴿أَفَتَبَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾، فهل هذا يعني أن لغير العاقل إرادة؟

الجواب: نعم، لأن الطائع له إرادة، ومن يتصور إكراهه لا يُثبت له إرادة، وإرادة كل شيء بحسبه، وقد مر علينا أن الحصى تسبح بين يدي رسول الله ﷺ ولا تسبح إلا بعد إرادة، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال في أحد: «يُحْيِيْنَا وَنُحْيِيْ»، والمحبة أخص من الإرادة، وعلى هذا فهل الجمادات التي لا نفقه تسبيحها تسبح؟ نعم، هي لها إرادة وتسبح الله عز وجل.

٨- ومن هوائد الآيات: أن مدة خلق السموات أقل من مدة خلق الأرض، مع أن السماوات أعظم، لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام، كما قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْحَارِ﴾ [الرحمن: ١٠] كان خلقها أكثر مدة، لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض، وليعلم الأنام الذين على الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة.

٩- ومن هوائدها: أن الله أتم خلق السموات، حين أوحى في كل سماء أمرها، ورتبها الترتيب المحكم المتقن.

١٠- ومنها: أن الله تعالى خلق هذه النجوم، لفائدتين، الفائدة الأولى: زينة السماء، والفائدة الثانية: حفظ السماوات من الشياطين، فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كانت زينة للسماء، هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى في سورة النحل: ﴿وَعَلَّمَكُمُ اللَّحْمَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾؛ ولهذا قال قتادة وهو من أئمة التابعين: (خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها).

١١- ومن هوائد الآيات: كمال إتقان الله عز وجل لمخلوقاته؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾، وهذا التقدير لا شك أنه تقدير محكم متقن من جميع الوجوه.

١٢- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العزيز العليم. وهذان الاسمان يتضمنان صفتين، وهما العزة والعلو، وهنا نسأل: هل في العزيز ما يسمى بالحكم أو بالأثر؟

الجواب: نعم، بناءً على أن من معناه عزة القهر، والقاهر لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر، فعلى هذا يكون الإيذان بهذين الاسمين متضمنًا لثلاثة أمور: أولاً: الإيذان باسمين من أسماء الله، والثاني: الإيذان بالصفة، والثالث: الإيذان بالأثر أو الحكم.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ۚ﴾ (١٣) إِذْ جَاءَهُمْ
الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا
لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿فصلت: ١٣، ١٤﴾

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾، قال المفسر: [﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ أي: كفار مكة]، ومعلوم أن الآية لم تدل على كفار مكة، ولكن السياق يدل على ذلك، حيث قال: ﴿فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾.

قال المؤلف: [﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان، ﴿فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ﴾ خوفتكم ﴿صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ أي: عذاب يهلككم مثل الذي أهلكتهم]، ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾ فسرهُ المؤلف بأنه التخويف، وهو كذلك، بأن المنذر هو مَنْ تكلم بكلام يخوف به غيره، ولهذا قيل: إن الإنذار هو: الإعلام المتضمن للتخويف، وقوله: ﴿صَاعِقَةً﴾، الصاعقة: ما يصعق المرء - أي يهلكه -، والمثلية هنا لا تقتضي - والله أعلم - الماثلة من كل وجه، بل مثلية في أصل الإهلاك، أو في معاني العذاب، ويحتمل أن الله تعالى أنذرهم مثل صاعقة عاد وثمود، وصاعقة عاد وثمود نوعان، الريح والرجفة الشديدة، الذي أهلکوا بالريح الشديدة هم عاد، والذين أهلکوا بالرجفة والصيحة هم ثمود، وإنما ذكر الله عاد وثمود؛ لأن العرب يعرفونها، فهم يَمُرُّون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام، وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف، ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب، وإلا فهناك أناس أيضًا أهلكتهم الله عز وجل، لكن لما كان هؤلاء القوم - أعني عادًا وثمود - هم الذين تعرفهم العرب أي: كفار مكة، نص عليهم: ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾، (عاد) هم قوم هود، و(ثمود) هم قوم صالح، أهلكت عاد بالريح، والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم، وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، فقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة والصيحة، الصيحة فيها وأرجفت بهم الأرض.

قال تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

قوله: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ ﴿إِذْ﴾ هذه ظرف للتعليل، يعني: تعليل الصاعقة التي أهلكتهم، سبب ذلك: أن الرسل جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم، قال المفسر: [أي: مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، فكفروا كما سيأتي والإهلاك في زمنه فقط]، ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾، قوله: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾: يقول المؤلف: [مقبلين عليهم ومدبرين عنهم]، يعني: تارة يقبلون فيدعون، وتارة يدبرون فيهددون إذا لم يؤمنوا، ويحتمل أن يكون المراد من بين أيديهم ومن خلفهم، أي أتوهم بالآيات الماضية والآيات المستقبلية، فلم يقصروا في بيان الحق بل جاءوا ببيان الحق من كل وجه، وقوله: ﴿فَكْفُرُوا﴾ هذا هو المقصود من الإنذار أنهم كفروا فأهلكوا، ولهذا قال: [والإهلاك في زمنه فقط]، أي في زمن الكفر، وليس في زمن المجيء لأن الرسل جاءت أولا ثم دعت ودعت فلما أصروا على كفرهم أهلكوا، (أن) [أي: بأن] ﴿الْأَتَّبِعُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، أفاد المؤلف رحمه الله، (أن) هنا مصدرية، والتقدير بـ ﴿الْأَتَّبِعُوا﴾، أي جاءتهم بعدم عبادة غير الله، ويحتمل أن تكون (أن) تفسيرية، بأنه سبقها معنى القول دون حروفه لأن مجيء الرسل جاءوا بكلام ووحى يتكلمون به ففيه معنى القول دون حروفه، وكلما جاءت (أن) بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، فإنهم يسمونها تفسيرية، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ مَصْنَعُ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا﴾ [المؤمنون: ٢٧] أو حيناً أن اصنع الفلك، ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ أَنْ اتَّخِذْ﴾ [النحل: ٦٨] فأن هنا تفسيرية، فكلما جاءت (أن) بعد ما تضمن معنى القول دون حروفه فإنها تكون تفسيرية، إذا (أن) هنا يحتمل أن تكون مصدرية كما قال المفسر، و(أن) تكون تفسيرية، يبنى على هذا الخلاف كيف نعرب (لا)، إن أعربنا (أن) مصدرية، فلا نافية، والفعل منصوب بأن، وإن أعربناها تفسيرية، فلا ناهية، والفعل مجزوم بلا، فأعراب تعبد إذن يتنزل على الخلاف في (أن).

وقوله: ﴿الْأَتَّبِعُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، لا تعبدوا إلا الله هو معنى قول لا إله إلا الله، لأن لا إله بمعنى لا معبود حق ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾، وهنا يقول: لا تعبدوا إلا الله فهي بمعنى لا إله إلا الله، وهي بمعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] ومتى حقق الإنسان هذه الكلمة (لا إله إلا الله) فلا بد أن يقوم بطاعة الله، ما دمت تشهد بأنه لا إله إلا الله، فلا بد أن تتخذ الوسائل التي توصلك إلى هذا الإله الذي شهدت بأن لا إله سواه، ﴿قَالُوا﴾ الفاعل قوم عاد وثمود. ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾، [على زعمكم] بما أرسلتكم به على زعمكم كافرون، هذا الجواب، جواب في غاية السقوط، لو شاء ربنا أن نهتدي ولا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة، وعلى هذا الترتيب الذي قلت لكم يكون مفعول شاء محذوف، أي لو شاء ربنا ألا نعبد إلا هو أو إلا إياه لأنزل ملائكة، ف(لو) شرطية وشاء فعل الشرط، وجواب الشرط لأنزل ملائكة، ومفعول شاء محذوف، التقدير لو شاء أن لا نعبد إلا إياه

لأنزل ملائكة، هذه الحجة حجة باطلة بأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ بشر، فكيف ينزل الله ملائكة على بشر، ثم إن الله قال في جواب هذا ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ يعني في صورة رجل، لا يمكن أن ينزل ملكًا بصورة الملك على بشر لو فرض أن الله أنزل ملكًا لجعله بصورة البشر، وحيث تعود الشبهة ﴿وَلَلْبَشَرِ الْأَكْثَرُ عَلَيْهَا فَخْشٌ﴾ [الأنعام: ٩] رأيتم إذا أرسل الله إلى بني آدم جبريل وله ستمائة جناح، قد سد الأفق، أيتوافق هذا مع الناس؟ أبدًا، بل يهربون منه ولا يقفون أمامه، فإذا كان كذلك بطلت هذه الحجة؛ لأننا نقول هؤلاء - ولمن قال مثل قولهم - لو أنزل الله ملكًا لجعله رجلًا وحيث تعود الشبهة، إذن الحجة باطلة وهي ﴿لَأَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مَلَكًا﴾ وقوله: ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ الفاء هنا للتفريع ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ نسأل الله العافية أكدوا كفرهم وقالوا: ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ قدم المفعول؛ لأن ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ﴾ متعلق بـ ﴿كَافِرُونَ﴾ فلماذا قدم عليه؟ لوجهين، الوجه الأول: مراعاة فواصل الآيات، لو قال: ﴿فَإِنَّا كَافِرُونَ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ لم تناسب الفواصل، ولما قال: ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ تناسبت الفواصل.

ومراعاة المناسبة أمر ثابت، رأيتم موسى وهارون، أيها أفضل؟ ومن الذي يقدم في القرآن؟ موسى والذي يقدم في القرآن موسى إلا في آية واحدة من أجل التناسب، في سورة طه: ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا: ﴿يَا مَسَارِبَ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] مع أنهم كانوا قالوا: ﴿يَا مَسَارِبَ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ هذا قول السحرة، لكن لما نقلهم الله عنهم في سورة طه، قدم ذكر هارون، لتناسب الآيات، مع أن موسى أفضل، وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحرة كما في آيات عدة، لكن الله عز وجل نقل كلامهم في سورة طه مقدمًا هارون على موسى، لتناسب الفواصل، هنا ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ قدم المتعلق وهو ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ﴾ على المتعلق لسببين، السبب الأول: مراعاة الفواصل، والسبب الثاني: الحصر، كأن هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا: (لو أننا بكل شيء لكفرنا بما أرسلتم)، فكأنهم يقولوا: (لا نكفر بأي شيء إلا بما أرسلتم به)، وحكم التقييد يفيد الحصر، انظر إلى العناد، ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾، كأنهم قالوا لا نكفر إلا بما أرسلتم به، هذا معنى الحصر، فيكون هذا أبلغ في العناد، كأنهم يقولون لو أننا بكل شيء فلن نؤمن بما أرسلتم به، ثم إن قوله بما أرسلتم به قالوه على سبيل التنزل، ولهذا قال المفسر: [على زعمهم]، وإنا قلنا: إنهم قالوا على سبيل التنزل: لأنهم لو قالوا على سبيل الإقرار لآمنوا ولكانوا مؤمنين. لكن قالوا على سبيل التنزل، ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

الضوابط:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَوْفَةً مِّثْلَ صَوْفَةِ عَادٍ وَمُؤَدَّةً إِلَىٰ جَاءِ نَارِهِمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

١- من هوائد هذه الآية أمر إلى النبي ﷺ أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم، لقوله: ﴿فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ﴾.

٢- ومن هوائد الآية إثبات القياس، لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول على حال المكذبين هود وصالح، لم يكن لهذا الإنذار فائدة، لولا القياس لم يكن لهذا الإنذار فائدة، إذن ففيه جواز القياس، والاعتبار بالنظير والمماثل. ولقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصْصِهِمْ عِتْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١] وإثبات القياس دليلاً من محاسن الشريعة، لأن إثبات القياس دليلاً هو مقتضى العقل السليم؛ وذلك لأن العقل لا يمكن أبداً أن يفرق بين متماثلين، فعلى هذا فالذين أنكروا القياس خالفوا الدليل السمعي، والدليل العقلي الذين أنكروه وقالوا لا قياس في الشريعة، سبحانه الله، القرآن كله يشير إلى هذا، كل الأمثال المضروبة في القرآن كلها دليل على القياس، وإلا لم يكن فائدة في المسألة، السنة أيضاً أتت بالقياس. «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ ذَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ، أَقْضُوا قَالَهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» هم أيضاً مخالفون للعقل؛ لأنه لولا ثبوت القياس لكانت الشريعة ناقصة، حيث لم تجمع بين المتماثلين.

٣- ومن هوائدها، أن الرسل أتوا قومهم من كل جانب مقبلين ومدبرين يروهم الآيات الماضية والآيات المستقبلية، ولكن لا فائدة.

٤- ومنها، أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أتوا بتحقيق التوحيد، لقوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ وهذه هي الأصل الأصيل الذي أتت به الرسل جميعاً، الدليل على ذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوفَ﴾ وآية أفصح منها: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾. ذكرنا في قوله: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أن المؤلف يقول: [مقبلين ومدبرين]، وقلنا معنى آخر: أتوهم بالآيات الماضية والمستقبلية، وهناك أيضاً ﴿مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾، الرسل الذين جاءوهم مباشرة، يعني ثمود جاءهم صالح، وعاد جاءهم هود، ﴿وَمَنْ خَلْفَهُمْ﴾ الرسل السابقة، ولهذا قال: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾، ومعلوم أن الذي أرسل إلى عاد هود، وإلى ثمود صالح وهما اثنان، والرسل جمع فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين والرسل اللاحقين، ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاث.

٥- ومن هوائد هذه الآيات الكريمة، أن أهل الباطل يشبهون ويلبسون بما ليس له حقيقة وذلك حين ردوا دعوة الرسل بما لا يصح أن يكون رداً؛ حيث قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ وهذا الشبهة ليست بحجة، بدليل ما قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَآئِيلًا يَشُوتَ﴾ إذ يقتضي الحال أن يكون الرسول رجل بشر يدعو قومه.

٦- ومن فوائدها: شدة عناد المكذبين لصالح وهود، وجه ذلك في قوله: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾ كأنهم يقولون لو آمنّا بكل شيء لن نؤمن بما أرسلتم به خاصة، ووجه الخصوصية تقديم الجار والمجرور على متعلقه.

٧- ومنها: أن المكذبين للرسول يؤمنون بالملائكة وهم كفار؛ لقوله: ﴿لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾.

٨- ومن فوائدها: أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمناً حتى يقرّ بالالوهية؛ لقولهم: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾، وهؤلاء الكفار الذين بعث فيهم الرسول ﷺ كانوا مقرين بالربوبية، ﴿وَكَلِمَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾، ﴿وَكَلِمَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، ولكن الإيثار بالربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلماً، بل لا بد من الإيثار بالالوهية، إضافة إلى الإيثار بالربوبية، فالمستلزم والمتضمن للآخر الالوهية، لأن من آمن بالربوبية لزمه أن يؤمن بالالوهية، ومن آمن بالالوهية فقد تضمن إيمانه بالالوهية إيمانه بالربوبية، فأحدهما متضمن للآخر والثاني مستلزم للآخر، ومن مظاهر العناد هؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بأن قال تعالى: ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم، من عدة أوجه، أولاً: التأكيد بأن، والثاني: الحصر، وذلك بتقديم ما حقه التأخير أي: بتقديم الجار والمجرور على متعلقه، والثالث: أنهم أتوا به بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دالة على الحدوث وعدم الاستمرار، وهنا أتوا الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار.

مسألة: هل معنى أن الكفار يؤمنون بالربوبية أنهم يؤمنون بالأسماء والصفات؟

الجواب: قد يكون وقد لا يكون أنهم يكفرون ببعض الأسماء والصفات، فهم ينكرون اسم (الرحمن) والبعض يشبثونه.

مسألة: قوله تعالى ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ هل كانت دخاناً قبل خلق السماوات والأرض قديماً؟

الجواب: لا، قديماً ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض.

مسألة: إعراب ﴿وَالْإِنِّ تَكُونُ﴾.

الجواب: مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف.

مسألة: بالنسبة لقوله: ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ كيف نستبط الصفة الثالثة من اقتران هذين

الاسمين؟

الجواب: العز والعلم، اجتماع العزة والعلم كمال، لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل،

والعليم بلا عزة ضعيف.

❖ قال الله تعالى:

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا
 أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدِثُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْسُوبَةٍ لِنَهِيقَهُمْ غِلَابَ الْخَرَزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أُخْرَىٰ ۚ وَهُمْ لَا يُصْرُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [فصلت: ١٥، ١٦]

❖ التفسير ❖

لما ذكر الله أمر النبي ﷺ أن ينذر قريش بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، بين ماذا كان من عاد وماذا كان من ثمود، وقال جلّ وعلا: ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ أما هذه أداة شرط وتفصيل، أما كونها أداة شرط فلأن لها شرط وجزاء، ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾، وأما كونها أداة تفصيل، فلأنها تأتي كذلك في التفصيل، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ كَفَرَ وَاسْتَفْتَنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾، فهي إذا حرف شرط وتفصيل، ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾، استكبروا أي: أصابهم الكبر، وإنما أنت السين والتاء للمبالغة، أي تكبروا تكبراً عظيماً، وقوله: ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾، هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة؛ لأن كل استكبار في الأرض بغير الحق، فالاستكبار لا ينقسم إلى قسمين، بل هو قسم واحد، فكل استكبار فإنه بغير حق، ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة، أي تكشف ما سبق وتبين حقيقته، إذن فما حقيقة الاستكبار، أنه بغير حق، والحق ضد الباطل، والباطل إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الطلب، فأما الباطل في الخبر كأن يكون كذباً، وأما الباطل في الحكم كأن يكون جوراً، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ يشمل الأمرين، يشمل دعواهم أن هذه آلهة وهذه دعوى كاذبة، ويشمل عملهم لهذه الآلهة وهو جور وظلم، من حيث يعدلون المخلوق بالخالق، يعني من جملة ما استكبروا به، قالوا: (لما خوفوا بالعذاب): ﴿ مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ أي لا أحد، و﴿ مَن ﴾ هنا استفهام بمعنى النفي والإنكار، وقد كررنا مراراً، أن الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي، صار أبلغ من النفي المجرد لأنه يتضمن التحدي، ﴿ مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾؟ و﴿ مَن ﴾ كما تعلمون اسم استفهام، وأشد: خبر المبتدأ، لأن ﴿ مَن ﴾ المبتدأ، و﴿ أَشَدُّ ﴾ خبر المبتدأ، و﴿ قُوَّةً ﴾ تمييز لـ ﴿ أَشَدُّ ﴾، ومن الضوابط الغالبة، أنه إذا أتى الاسم منصوباً بعد اسم التفضيل كان تمييزاً، ﴿ مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾، [أي لا أحد]، ثم ذكر المؤلف نموذجاً

من قوتهم، قال: [كان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء]، وهذا المثل قد يكون حقاً وقد يكون اسرئلياً؛ لأنه معروف أن عاداً كانوا بالأحقاف، والأحقاف كلها جبال رملية، لكن على كل حال سواء صح هذا المثل أم لم يصح، فإنهم كانوا بلا شك أقرباء أشداء ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، قال الله تبارك وتعالى ردّاً عليهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ يعني: أولم [يعلموا] ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، وهذا تقرير لكون الله تعالى أشد منهم قوة، ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ ولم يقل: (إن الله أشد)، بل قال: ﴿خَلَقَهُمْ﴾ ليعين ضعفهم، وأنهم مخلوقون وأن الخالق سيكون أقوى منهم، فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة لأنه هو الذي أعطاهم القوة، ومعطي الكمال أولى به، وهذه هي الحكمة من كونه تعالى قال: ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾ ولم يقل: (أولم يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض)، أو (أن الله هو أشد منهم قوة)؛ ليعين ضعفهم، وأنهم مخلوقون ضعفاء، قال ﴿وَكُنَّا بِمَا يَبْتَغِيْنَا يُجَاهِدُونَ﴾ قوله: ﴿وَكُنَّا بِمَا يَبْتَغِيْنَا يُجَاهِدُونَ﴾ معطوفة على ﴿فَأَسْتَكْبِرُوا﴾ في الأرض، وقالوا: ﴿وَكُنَّا بِمَا يَبْتَغِيْنَا يُجَاهِدُونَ﴾، [المعجزات]، ﴿يُجَاهِدُونَ﴾ يعني: يكذبون، لأن الجحد والتكذيب والاستنكار ولا سيما وهو معنًى بالباء الدالة على ذلك، وقول المؤلف: [﴿يَبْتَغِيْنَا﴾ معجزاتنا] فيه نظر، لأن الآيات هي العلامات والدلالات على الخالق عز وجل، وليست المعجزات، وقد ذكرنا أن المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشياطين بواسطة السحرة وغير ذلك، ولكن إذا قال: (آيات) صار معناها: علامات دالة على الحق، ﴿وَكُنَّا بِمَا يَبْتَغِيْنَا يُجَاهِدُونَ﴾

وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [باردة شديدة الصوت بلا مطر]، ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾، ريحاً نكرة يراد بها التعظيم، أي: ريحاً عظيمة، ﴿صَرْصَرًا﴾ شديدة الصوت، يسمع لها صوت كالرعد لشدتها وشدّة اصطدامها بالهواء والأشجار والأحجار والبيوت، وقول المؤلف: [بلا مطر]، هذا الظاهر أنها لا تدل عليه السياق الموجودة الآن، لكنه قد دل عليها قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ أي: ليس فيها مطر، لأن المطر من أسباب الرياح، يرسله الله عز وجل فيصير سبحانه فيصبه من السماء كيف يشاء ويعمله كسفاً، فتبرد فيخرج من خلاله، لكن ريح عاد ليس فيها ذلك. قوله: [﴿وَفِي آيَاتٍ مِّمَّاتٍ﴾ بكسر الحاء وسكونها، مشؤومات عليهن]، [﴿وَفِي آيَاتٍ﴾] هذه الأيام بين الله قلمها في آيات أخرى، في قوله: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ ثَمَنِيَّةً آيَاتٍ حُسُومًا﴾ ابتدأت بالفجر وانتهت به، أو بالغروب، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، سبع ليال وثمانى أيام، ثمانية أيام تنتهي بالغروب، وسبع ليال لأن الليلة الأولى حذفت، يقول الله عز وجل: ﴿لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَرْزِيِّ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ الخزي: الذل، (اللام) للعاقبة، ويحتمل أن تكون للتعليل، وكلاهما صحيح، فإن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم لهذا الغرض، أو أرسل عليهم الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أي بهذه الحياة التي

نحيائها، وسميت دنيا لوجهين: لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة؛ لأن موضع سوط الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ ولأنها أيضًا دنيا منغصة، لا تكاد يمر بك الشهر إلا ووجدت تنغيصًا بل أكثر من ذلك

كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

هذا وجه، والوجه الثاني: لدنوها؛ لأنها سابقة للآخرة، فهي أدنى للمخلوقات من الآخرة، كما قال تعالى: ﴿قُلُوبُهُا دَايِنَةٌ﴾ أي قريبة.

قوله تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَثَرُ﴾ قال: [أشد، ﴿وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ﴾ بمنعه عنهم] اللام في قوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَثَرُ﴾ يسمونها لام الابتداء، وهي للتوكيد، ولذلك إذا جاءت (إن) أين تذهب (اللام) تخلق وتؤخر عن مكانها، وتكون في المتأخر في اسم إن وخبرها، وإننا زحلقتها حتى لا يشتمل في أول الكلام مؤكدان متواليان، اللام في العذاب هي لام الابتداء وهي تفيد التوكيد ويدل لهذا أنها مع (إن) تخلق حتى تبعد عنها.

قوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَثَرُ﴾ أي: أشد خزيًا - والعياذ بالله - ؛ لأن عذاب الدنيا لا يسمع به من سبق، أليس كذلك؟ ولا يراه من لحق أليس كذلك؟ لا يسمع به من سبق، لأنه جاء بعده، فالقوم الذين كانوا قبل عاد، ما علموا بذلك، والقوم الذين بعدهم، ما رأوه، بل سمعوا به ولم يروه، لكن في الآخرة سماع ورؤيا - والعياذ بالله - الذي يعذب في الآخرة يسمعه كل أحد السابق واللاحق، ولذلك قال: ﴿أَثَرُ﴾، ثم هو أيضًا أشد، كما قال تعالى في آيات أخرى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ أشد وأعظم، كما تعرفون عذاب النار - أعاذنا الله وإياكم منها.

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ﴾ (الواو) هذه استثنائية، يعني: في الآخرة لا أحد ينصرهم، في الدنيا ربما ينصر الإنسان من العذاب، بدفعه قبل وقوعه، أو برفعه بعد وقوعه، لكن في الآخرة لا ناصر.

الفوائد:

قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عظم استكبار هؤلاء المكذبين لنبيهم - أعني عادًا - لقوله: ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾.

٢ - ومنها: بيان طغيان الإنسان وأن الإنسان لا حد لطغيانه، لأن وصوله إلى هذه الدرجة ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، يدل على الطغيان العظيم والكبرياء.

٣- ومن هوائدها: حكمة الله عز وجل بأخذهم بالعذاب، حيث أخذوا بما هو ألطف الأشياء، وهو الريح، الريح اللطيفة، التي يكون به انعاش البدن وتقويته ونشاطه، هي التي أهلك بها عاد؛ لأنهم قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مَقْوَةً﴾، وانظر إلى فرعون حين قال: ﴿الَيْسَ لِي مُلْكٌ وَمَعْرِ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا بُصِيرُونَ﴾ (٥١) أَرَأَيْتُمْ خَيْرَ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَاذِبِينَ، فبماذا عذب؟ بالماء. الذي كان بالأسس يفتخر به.

٤- ومن هوائده الأيتام: بلاغة القرآن في الإقناع وإقامة الحجة، لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، وجه ذلك، أنه قال: ﴿الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾.

٥- ومنها: جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق، لقوله: ﴿أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، مع أنه سبحانه وتعالى أشد من كل أحد، لكن المقام مقام محاجة، ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه، ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، وليس في الأصنام خير، لكن هذا من باب المحاجة، وأن الإنسان يحتاج الخصم بما يقربه.

٦- ومن هوائده الأيتام: خطأ من يفسر قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِينَ﴾ وما أشبه ذلك؛ حيث يفسر أعلم بعالم، كالجلالين رحمهما الله، أعلم يقول عالم، وهذا خطأ عظيم، وتحريف للقرآن، أيها أبلغ أعلم أم عالم؟ أعلم، لأن أعلم يمنع المشاركة، وعالم لا يمنع المشاركة، تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم، لكن تقول: (فلان أعلم) معناها أنه لا يساويه أحد في درجته، فتفسير أعلم بعالم لا شك أنه تحريف في القرآن وقصور عظيم.

٧- ومنها: بيان أن هؤلاء المكذبين هود عليه السلام - وهم عاد - جمعوا بين الأمرين بين الاستكبار وبين التكذيب، الاستكبار في قوله: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، وأما التكذيب ﴿وَكَانُوا يَتَّبِعُونَ﴾.

٨- ومن هوائدها: أن الله تعالى أرسل الرسل بالآيات، وأقام البينات والبراهين على أنه الحق وأن رسله حق؛ لقوله: ﴿وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَإَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَبْلُوَهُمْ هَلْ يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾.

١- من هوائده هذه الآية: أن الرياح تجري بأمر الله. لقوله: ﴿فَإَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾، ولا شك أن كل شيء يجري بأمر الله، حتى أفعال البشر تكون أيضًا بأمر الله، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فكل شيء فإنه يسير بأمر الله عز وجل، الرياح والسحاب والبحار والأنهار كلها تجري

بأمر الله عز وجل.

٢- ومنها: بيان حال هذه الريح التي أهلك الله بها عاد، وأنها ريح صرصر شديدة وفي آيات أخرى ما يدل على أنها ليس فيها مطر، وليس فيها خير، بل هي عقيمة من الخير كله.

٣- ومنها: حكمة الله عز وجل في مجازاة من يستحق الجزاء، حيث يجازى بمثل عمله، ولهذا يقول العلماء: الجزاء من جنس العمل، ولذلك أرسل الله على هؤلاء المستكبرين الذين يقولون ﴿مَنْ أَشَدُّ مَقَافَةً﴾ أرسل عليهم الريح اللينة الهينة، ومن حكمة الله عز وجل في هذا العذاب أنها لم تكن تجرفهم في آن واحد، بل سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، ليكون هذا أشد في استغراق العقوبة؛ لأن الإنسان المعاقب لو عُوقب بما يهلكه فوراً لانتهى من العقوبة، لكن إذا كانت العقوبة تأتي عليه في ساعات وفي أيام، صار هذا أشد.

٤- ومن هوائد الآيات: إثبات أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة، لقوله: ﴿لِنَذِيقَهُمْ﴾ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة، وأن شرعه مقرون بالحكمة، فكل ما شرعه أو قدره فإنه لحكمة، ولكن هل هذه الحكمة معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، فمثال للحكمة الغير معلومة الحكمة في عدد الصلوات الخمس: فما ندري نحن الحكمة من كونها خمس أو عدد الركعات في كل صلاة؟ لأن عقولنا قاصرة، لكننا نعلم أن الله لا يفعل شيئاً إلا لحكمة، ولهذا كان جواب أمنا عائشة لمعاذ عليهما السلام أن قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، يعني: إذا كان الأمر كذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا لا بد له من حكمة، من علماء الأمة وفرقها من يقول: إن أفعال الله لا تعلل ما لها حكمة، وشرعه ما له حكمة، يفعل لمجرد المشيئة، يحكم بالشرع لمجرد المشيئة، وهؤلاء لا شك أنهم وصفوا الله بالتقص والسفه، وقد أنكر الله على ذلك، بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِغْوٍ﴾، وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾، والآيات في هذا كثيرة، وكل آية فإنها تدل على الحكمة، هناك أناس عكسوا هذا الكلام، وقالوا إن أفعال الله معللة بالحكمة، وأنه يجب عليه أن يفعل ما تقتضيه الحكمة، وأن يشرع ما تقتضيه الحكمة، وهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه، أصابوا حيث ظنوا أننا نوجب نحن على ربنا بعقولنا ما نرى أن الحكمة تقتضيه، وهذا خطأ أم صحيح؟ هؤلاء يقولون: يجب على الله أن يفعل ما فيه الحكمة وجوباً، هذا خطأ وهذا خطأ من وجه وصحيح من وجه، فإن أرادوا بذلك أن نوجب على الله أن يفعل ما تقتضيه عقولنا أنه حكمة، فهذا خطأ، وإن أرادوا أن الله أوجب على نفسه أن يفعل ما به حكمة؛ لأنه حكيم فهذا صحيح، ونحن لا نشك أن الحكمة

هي مراد الله عز وجل، وأنه لا يفعل شيئاً ولا يحكم شيئاً إلا للحكمة، لكن هل نحن الذين نقدر الحكمة، ثم نوجب على الله أن يفعلها؟ هذا هو الخطأ، فالثاني: هذا مذهب المعتزلة، والأول مذهب الأشاعرة وأتباعهم، والصواب: الوسط، ودائماً خير الأمور الوسط، الوسيط: أن الله يجب عليه فعل لإيجابه على نفسه الحكمة، لأنه نفى أن يكون فعله عبثاً أو لعباً أو باطلاً، وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة، ولكن ليس نحن الذين نوجبها على الله.

٥- ومنها: أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، لقوله: ﴿لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

٦- ومنها: أن الكافر يعاقب بالعقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لقوله: ﴿لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ﴾، أما المؤمن فإن الله لا يجمع عليه عقوبتين، إذا عوقب بالذنب في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة، لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾. ولأن النبي ﷺ أخبر أن من أتى شيئاً من هذه القاذورات - يعني المعاصي - فعوقب به في الدنيا لم يعذب به في الآخرة، فالمؤمن إذا عوقب في الدنيا على عمله لم يعاقب في الآخرة، والكافر يعاقب بهذا وبهذا، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٨﴾ يَضَعُفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حيث قال: ﴿يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ﴾، فإما أن يكون المراد أن عذاب الآخرة أشد فيكون بالنسبة لشدة مضاعفاً، وإما أن يكون هو الجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقولنا: إنه يجمع له بين عذابين، ليس معناه أنه حتمي، لكن نقول: إنه إذا عذب بذنبه في الدنيا لم يسلم من تعذيبه به في الآخرة، حتى لا يرد علينا أن الكفار الآن يموتون وهم في غاية ما يكون من السرور والعافية والأموال والأولاد، والمعنى: أنهم لم يجدوا عذاباً يشاهد، لكنه عذاب القلب عندهم لا شك أنه موجود، أشد الناس عذاباً قليلاً وقلقاً هم الكفار، وكلما كان الإنسان أعصى لربه كان أشد قلقاً وأقل راحة، وكلما كان أشد إيماناً وعملاً صالحاً كان أشد طمأنينة، استمع إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ولم يقل الله عز وجل لنعطيه ما لا كثيراً، لا، لنحييه حياة طيبة ولو كان فقيراً، فتجد حياته طيبة مطمئن البال مستريحاً لا يهتم بشيء إلا بما يرضي الله عز وجل.

٧- ومن فوائد الآية: أنه لا ناصر للمعذبين يوم القيامة، لقوله ﴿وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ وهذه لها شواهد، ومنها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ ١٩﴾ قَالَ لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، وكذلك هم يقرون ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ٢٠﴾ وَلَا صِدِّيقِينَ، ثم قال ﴿وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَیْغَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ رَبَّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا صَافِقُونَ ﴿١٨﴾﴾

❀ التفسير ❀

هذا هو القسم الثاني.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ بينا لهم طريق الهدى، ثمود بلا تنوين، وعاد بتنوين فلماذا؟ لأن ثمود ممنوعة من الصرف، وعاد ليست ممنوعة من الصرف. والصرف جر ما لم ينصرف بالفتحة.

قال ابن مالك:

الصَّرْفُ تَنْوِينٌ أَتَى مُيِّنًا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الْأِسْمُ أَمْكَنًا

قوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ قال المؤلف: [بينما لهم طريق الهدى]، فالهداية هنا هداية بيان، يعني: بين لهم الحق، واعلم أن كل من كفر، فإنه كفر بعد ما تبين له الحق، إذا جاءه الرسول، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينوا الحق لا يدعون شيئاً يحتاج إلى بيان إلا بينوه، قال هنا: ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي: بينا لهم طريق الحق، فالهداية هنا هداية بيان وإرشاد، ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى﴾، أي [اختاروا الكفر] ﴿عَلَى الْهُدَى﴾، أي على هداية التوفيق، يعني على الاهتداء، ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى﴾ الذي هو الكفر ﴿عَلَى الْهُدَى﴾ الذي هو الإسلام، ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَیْغَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَیْغَةُ الْعَذَابِ﴾ يعني: عذاب الصاعقة؛ لأن ثمود صيغ بهم ورُجِفَ بهم فصعقوا هلكوا هلكة رجل واحد، أصبحوا في ديارهم جائعين - واليعاذ بالله - على ركبهم هامدين، وقوله: ﴿الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ أي: العذاب [المهين]؛ لأن الهون هو الإذلال، ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، الباء للسببية و(ما) إما موصولة، وعليه فيكون عائدها محذوفاً، التقدير بما كانوا يكسبونه، وإما أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى عائِد، ويكون التقدير: بكسبهم ﴿وَجَعَلْنَا﴾ (منها) أي: من صاعقة عذاب الهون ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا صَافِقُونَ﴾ جمعوا بين الإيمان والتقوى، وهذا هو سبب النجاة. وسيأتي إن شاء الله ما يستفاد من الآيات.

مسألة: حول التوبة والأخذ بالذنب؟

الجواب: لأنه إذا تاب لا يكون له عقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة.

مسألة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعكسها أنه كمن عليه ذنب؛ لأنه ما ارتدع من هذه العقوبة.

الجواب: وإذا عوقب محي عنه إثم ما سبق، لأنه أخذ الجزاء وانتهى، لكنه قد يؤخر له العذاب، إلى يوم القيامة، ولهذا إذا أحب الله قوما عجل لهم العقوبة في الدنيا، حتى لا يجزون بها يوم القيامة.

مسألة: لو عوقب الآن ثم مات مباشرة قبل أن يفعل الذنب الآخر، هل يعاقب بنيته عدم التوبة؟

الجواب: إذا استمرت النية بعد العقوبة فهذا ربما يعاقب بنيته لا على فعله.

مسألة: يقول تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ في الحديث: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» لا يدخل الجنة دخولا أوليا أم لا يدخل الجنة أبدا؟

الجواب: هذا فيه تفصيل إن كان الكبر كفر فهو لا يدخل الجنة أبدا، وإن كان كبر مع الإيمان فإنه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لم يسبقه عذاب، وهذا أيضا من آية الوعيد إذا شاء الله تعالى عفا عنه قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

مسألة: هل عذاب الكفار إذا ماتوا متصل إلى يوم القيامة؟

الجواب: منها عذاب القبر، هذا عذاب القبر، أما عذاب الكفار في الآخرة فهو مستمر، لكن عذاب القبر قد ينقطع يعذب بقدر ذنوبه، ثم ينقطع، وبالنسبة للكافر فإن الظاهر استمراره.

مسألة: حول إضافة قوله تعالى: ﴿مَحْسَنَاتٍ﴾ إلى الأيام.

الجواب: لا بأس به، كما قال لوط: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ المراد به مجرد الخبر، وأما إذا كان المراد به العيب والسب، فإنه لا يجوز، فإذاً يكون هذا السب والعيب، يكون على سبيل الأخبار، أو على سبيل السب، على الأول جائز وعلى الثاني غير جائز. ونظير ذلك إخبار المريض ما جرى عليه، أحيانا يسأله صديقه كيف أنت البارحة؟ فيتشكى ويقول والله ما نمت البارحة كنت تعب في البطن أو في الرأس أو في الرجلين، هذا إذا قاله على سبيل التشكي هذا لا يجوز لأنه ينافي الصبر، وإذا قاله على سبيل الأخبار فلا بأس به، ولهذا بعض المرضى يقدم فيقول إخبارا لا شكوى حصل لي كذا وكذا.

مسألة: حول النية لفعل المعصية والعقاب عليها.

الجواب: العقاب على النية إذا نوى الإنسان تلك المعصية، أما أن يدافع الإنسان هذه النية ويدع المعصية لله عز وجل هذا يثاب، وإما أن يستمر على نيته ويعزم لكنه يعجز فهذا يعاقب على نيته.

قال الشيخ رحمه الله^(١):

(١) لا ريب أن القرآن الكريم نزل ليتعبد الناس بتلاوته، وليتدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْكَ مَكْرُومًا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ولأن الإنسان إذا قرأ متناً ألفه إنسان من البشر فلا بد أن يفهم معانيه ويتدبرها، فذلك كلام الله عز وجل من باب أولى، أن يتدبر الإنسان معانيه ويفهمها، لأن قراءة بلا معنى ليست قراءة، فالفارئ الذي لا يفهم المعنى بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُمُونَ إِلَّا أَمَانًا﴾ يعني: إلا قراءة، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط، وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم لتفسير كلام الله قواعد مهمة، نذكر منها ما يلي.

أولاً: أولى ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. ذلك بأن الذي فسرهُ هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده. فيفسر القرآن بالقرآن ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً. ولهذا أمثلة كثيرة، مثل قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْآزِفِ﴾ ثم ﴿مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْآزِفِ﴾ فسر الله ذلك اليوم بقوله: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ فلو سئل سائل ما هو يوم الدين؟ نقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ١ مَا الْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ ذُفُوفًا كَالْفِهْرِ ٤ أَلْمَنْفُوشِ ٥﴾ ولهذا أمثلة كثيرة، ثم يفسر القرآن بتفسير أعلم الناس به وهو رسول الله ﷺ، ولهذا أمثلة منها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُكْمٍ وَزِيَادَةٍ﴾، الزيادة لم يبينها الله عز وجل، ولكن بينها الرسول ﷺ بقوله: «هي النظر إلى وجه الله». وكذلك مثال آخر: قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾، فسرهما النبي ﷺ بقوله: «ألا إن القوة الرمي»، وكررها، وكما يكون تفسير النبي ﷺ للقرآن بلفظه يكون كذلك بفعله، فقولهُ تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لم يبين الله تعالى كيفية هذه الإقامة التي أمر بها، لكن فسرهما النبي ﷺ بفعله، فقام وركع وسجد وقعد، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، إذاً أول ما نفسر القرآن بآذا؟ بالقرآن؛ لأن الذي فسرهُ هو الذي تكلم به وهو أعلم بمراده ثم بسنة النبي ﷺ القولية والفعلية؛ لماذا؟ لأن النبي ﷺ أعلم الناس بكلام الله؛ لأنه رسول، ثم بعد ذلك بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، وتفسير الصحابة لا شك أنه أولى من غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة القرآن بلا منازع، ولأن القرآن نزل في عصرهم وفي الأحوال التي يعرفونها، ولا ريب أن المعنى يعرف في الزمن والحال التي نزل بها، ولهذا يتقنون إلينا أسباب نزول الآيات التي نزلت على سبب؛ لأنهم كانوا يعلمون ذلك، فيرجع في تفسير القرآن، فإذا لم يوجد في كتاب الله أو في سنة رسوله، يرجع إلى أقوال الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم، يختلفون في فهم القرآن اختلافاً ظاهراً، كما يختلفون في مراتبهم في الفضائل كذلك أيضاً يختلفون في العلم وفي تفسير القرآن، ومن أعلمهم بالتفسير ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن النبي ﷺ دعا له فقال: «اللَّهُمَّ فَقِّهْ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» يعني التفسير، وبعد هذا المرتبة الرابعة: الرجوع إلى كلام المفسرين الذين أخذوا عن الصحابة، وهم التابعين، ليس كل التابعين، بل الذين اشتهر عنهم الأخذ عن الصحابة، وعلى رأسهم مجاهد بن جبر رحمه الله، الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويقف عند كل آية يسأله عن تفسيرها، ثم بعد ذلك يؤخذ بالأمثل فالأمثل من أقوال أئمة هذه الأمة وعلمائها، ثم اعلم أن تفسير القرآن لا يقتصر على تفسير الصحابة والتابعين لأنه قد يخرج للآيات معاني لم تكن تطرأ على البال في ما سبق، كما تشير بعض الآيات إلى المخترعات الحديثة التي وقعت في زماننا هذا، وكما تشير بعض الآيات إلى

الضوائد

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَوتَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أبلغ رسالته لكل أحد ولم يدع أحداً بلا هداية دلالة، لقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ﴾ وهذه الجملة تفصيلية كما سبق في التفسير معطوفة على قوله: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَحَبُّوا فِي الْأَرْضِ﴾.

٢- ومنها: أن الهداية ليست مقصورة على هداية التوفيق، ولكنها تطلق على هداية الدلالة والبيان؛ لقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي: دللناهم على الحق.

٣- ومنها: الرد على الجبرية الذين قالوا: إن الإنسان مجبر على عمله، ويؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ﴾، ووجه الأخذ في ذلك: (أن استحبوا) تدل على اختيارهم لهذا الشيء، وأنهم أثروه على الهدى.

٤- ومنها: أن من لم يسير على هدى الله فإنه أعمى. ويؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ﴾ حتى ولو كانوا مبصرين، فإنهم عمى البصيرة.

٥- ومن فوائدها: أن العمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة، وعمى البصيرة أشد من عمى البصر، فكم من إنسان أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة، وكم من إنسان مبصر البصر لكنه أعمى البصيرة.

٦- ومنها: تعجيل العقوبة لمن استحب العمى على الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا﴾، ووجه الدلالة الفاء تفيد الترتيب والتعقيب هذا من وجه، ووجه آخر، أن الفاء هنا للسببية والمسبب يعقب السبب.

٧- ومنها: التحذير من إثارة العمى على الهدى، وأن الإنسان إذا بين له الحق ولكنه عمى عنه فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل؛ لأن الله أخبرنا بعقوبته بأخذهم ليحذرن من ذلك. دليل ذلك أن الله يخبرنا عن أخبار من سبق لنحذر من طريقهم، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ هذا دليل، ودليل آخر قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكُفْرَ أَشْهَبًا﴾.

٨- ومنها: أن ثمود أهلكوا بالصاعقة، أي بشيء صعقوا به وهلكوا، وقد بين الله في آيات

ما عرف أو إلى ما علم في علم الأحياء والكائنات، وذلك لأن القرآن كتاب عالمي لا يزال الناس يستخرجون كنوزه وفوائده إلى يوم القيامة، وبناء على ذلك يجب علينا أن نعتني بكلام الله عز وجل وأن نتدبره وأن نفهمه حتى نلحق بالركب.

أخرى أنه أخذتهم الرجفة فيكونوا أخذوا بالرجفة حتى صعقوا وهلكوا.

٩- ومنها: أن هؤلاء الذين غرهم الكبر، أنهم أهينوا وأذلوا، وذلك من قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَوتَهُ الْعَذَابِ أَلْوَنٌ﴾ يعني: عذاب الذل.

١٠- ومنها: إثبات الأسباب، لقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، والباء هنا للسببية، واعلم أن الله تعالى لن يحكم حكماً شرعياً ولا قدرياً ولا حكماً جزائياً إلا لسبب - هذه قاعدة - لن يحكم حكماً شرعياً كالإيجاب والتحریم والإباحة، ولا قدرياً كالخلق والتكوين، ولا جزائياً إلا لسبب، نعلم ذلك علم اليقين، وتأخذه من أن الله تعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، لا يمكن أن تكون أفعال الله فلتة ولا صدفة ولا لغواً ولا لعباً، بل لا بد له من سبب اقتضاه، لكن هل كل سبب اقتضى حكم الله يكون معلوم للخلق؟ لا، لأن الخلق أعجز من أن يدركوا حكمة الله عز وجل، وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية لا نعلم حكماتها؛ لأننا أقصر من أن نحيط بحكمة الله عز وجل.

١١- ومنها: إثبات أن العمل كسب للإنسان، لقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يتفرع عن هذه الفائدة، أنه إذا كان العمل كسب للإنسان، فإنه يجب عليه بمقتضى العقل كما هو مقتضى الشرع أن يسعى إلى الكسب المفيد لا إلى الكسب الضار، كما كان يفعل للدنيا، أليس الواحد منا في الدنيا يسعى إلى الكسب النافع؟ بلى، إذن يجب أن تسعى إلى الكسب النافع للآخرة، ولهذا ضل من ضل في عقله ودينه من احتج بالقدر على معاصي الله، ولم يحتج بالقدر على أمور الدنيا، فأمور الدنيا يعمل فيها ويكدح، ويسعى إلى ما فيه المصلحة والمنفعة، لكن في أمور الآخرة يتكاسل ثم يقول: هذا القدر، فنقول: قد ضللت، كيف تحتج بالقدر على كسب الآخرة، ولا تحتج به على كسب الدنيا.

أما فوائد الآية التي بعدها: ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

١- فيستفاد منها: عدل الله عز وجل، والعدل معناه عدم الجور وعدم الظلم، ووجه ذلك، إثبات النجاة للمؤمنين والعذاب للمعرضين، فهذا دليل على العدل، لأنه أعطى سبحانه وتعالى كل إنسان ما يستحق، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن كونه أحكم الحاكمين، لازم أن يكونه أعدلهم، لأنه كلما كان الحكم أعدل كان أحكم.

٢- ومن فوائدها: أن الإيمان والتقوى سبب للنجاة، لقوله: ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْقَاتِ نَجْمَةٍ﴾.

٣- ومنها: أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من إيمان وتقوى لقوله: ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، ووجه المقارنة بين هذه الآية وبين قول الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىَٰ اللَّهِ لَأَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أن الذين آمنوا وكانوا يتقون والذين ينجيهم الله هم أولياء الله، لأن

قوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰكَ اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، يطابق تماما هذه الآية حتى في اللفظ هناك ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، وهذه أيضًا: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز حذف ما يعلم، ويؤخذ هذا من مفعول ﴿يَتَّقُونَ﴾، أي: كانوا يتقون الله. وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقائه، لأن الله تعالى أحياناً يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ وأحياناً يقول: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ فإذا قلنا: وكانوا يتقون ما أمر باتقائه صار ذلك أعم. وقد أمروا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامة؛ إذن المعنى العام: وكانوا يتقون ما أمروا اتقائه.

٥- ومن فوائدها: فضيلة الإيمان والتقوى وأنه سبب للنجاة، لقوله ﴿وَجَنَّبْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى ينزل العقوبة أحياناً في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي، فما الجواب؟

الجواب: أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا، في الدنيا يعذبون جميعاً، ويعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم، دليل هذا قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ يعني إحدروا هذه الفتنة، وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لتتقيها. ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

✽ قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١١) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَمْ شَهِدْنَا عَلَيْهَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكَ ظَنُّكَ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكَ أَزْدَدَكَ فَأَصْبَحْتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْطَرُّوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَلَنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُفْعِينَ ﴿٢٤﴾ [فصلت: ١٩-٢٤]

التفسير

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾
 قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ ﴿يُحْشَرُ﴾ فيه قراءتان، ﴿يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ وعلى هذه
 القراءة يكون الفعل مبنياً لما لم يسم فاعله، وكلما رأيت فعل مضارع مضموم الأول، مفتوح ما قبل
 الآخر، فهو مبني لما لم يسم فاعله - خذها قاعدة - فإن رأيته مضموم الأول فقط فهل يكون مبنياً لما
 لم يسم فاعله أو لا؟ الجواب: لا، لأن المضارع من الرباعي يكون مضموم الأول، مثل: (يُكْرَم)
 من (أَكْرَم) الرجل وما أشبه ذلك؛ إذن هذا اللفظ إحدى القراءتين ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى
 النَّارِ﴾ وعلى هذا فيكون ﴿يُحْشَرُ﴾ فعل مضارع مبنياً لما لم يسم فاعله، ولاحظ أن قولنا: لما لم يسم
 فاعله، أولى من قولنا مبني للمجهول، لأنه قد يكون الفاعل معلوم كقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾
 ضَمِيحاً من الخالق؟ الله، وهو معلوم مع أن الفعل مبني لما لم يسم فاعله، ولهذا التعبير بقوله:
 ﴿وَخَلَقَ﴾ فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله أولى من قوله: ﴿وَخَلَقَ﴾ فعل ماضي مبني للمجهول.
 وكذلك ﴿يُحْشَرُ﴾ فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله.

قوله: ﴿أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ أعداء نائب فاعل، فيها قراءة أخرى ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ أشار إليها
 المؤلف وليس هناك حاجة للتعليل لأنها موجودة في الكتاب. ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾، وعلى
 هذه القراءة تكون تحشر فعل مضارع مبني للفاعل والفاعل هنا مستتر وجوباً، و﴿أَعْدَاءُ﴾
 مفعول به منصوب، وهنا نذكر متى يكون الفاعل مستتراً وجوباً أو مستتراً جوازاً؟.

الجواب: إذا كان تقديره: (أنا أو أنت أو نحن) فهو مستتر وجوباً، وإذا كان تقديره: (هو أو
 هي) فهو مستتر جوازاً، (أقوم) مستتر وجوباً تقديره: أنا، تقوم مخاطب رجلاً، تقول: أنت تقوم
 مستتر وجوباً. نقوم وجوباً؛ لأن تقديره نحن، قام جوازاً؛ لأن تقديره هو، قامت جوازاً؛ لأن
 تقديره هي، تقوم إذا كنت مخاطب رجلاً فهو مستتر وجوباً؛ لأن التقدير أنت، تقوم إذا كنت
 تتحدث عن امرأة فيكون مستتر جوازاً، لأن التقدير هي.

إذن هذا الضابط ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوباً.

وما كان تقديره هي أو هو فهو مستتر جوازاً.

في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ﴾ إعرابها وهو أن (يوم) ظرف وكل ظرف لا بد له من متعلق،
 لأن الظرف اسم مفعول فيه فلا بد من فعل، ولهذا قال ناظم الجمل:

لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنْ تَعَلُّقٍ يَفْعَلُ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوُ مُرَقِّي

فأين العامل في يوم؟ العامل في يوم محذوف، التقدير: واذكر يوم يحشر أعداء الله، ويحشر

بمعنى يجمع ويساق، وفيها قراءتان [بالياء والنون المفتوحة، وضم الشين، وفتح الهمزة]، لم يكمل المؤلف في الواقع القراءة الثانية، يحشر فيها قراءتان، الأولى ضم الياء وفتح الشين، ﴿يُحْشَرُ﴾ وعلى هذه القراءة يجب أن تكون ﴿أَعْدَاءُ﴾ مرفوعة على أنها نائب فاعل، القراءة الثانية: ﴿نَحْشَرُ﴾ [بفتح النون وضم الشين]، على هذه القراءة يجب أن تكون ﴿أَعْدَاءُ﴾، منصوبة على أنها مفعول به، ويوم نحشر أعداء الله. وهنا نسأل هل القراءتان اللتان تكونان في القرآن الذي بين أيدينا هل هما الحروف السبعة أو سواها؟

الجواب: أنها سوى الحروف السبعة، الحروف السبعة الآن غير معلومة؛ لأنها قضي عليها بتوحيد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن القراءات السبع الموجودة في حرف واحد وهو حرف قريش، والذي توحدت المصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، وعلى هذا فلا حاجة إلى التفتيش والتنقيب عن الحروف السبعة في وقتنا هذا؛ لأنها انتهت وقضي عليها، قال ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله، وأولياء الله تعالى قال الله في بيانهم، ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، ضد الإيمان الكفر، وضد التقوى المعاصي والفسوق، فأعداء الله إذن هم الكفار والفسقة يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليها، إلى النار فهم يوزعون، يقول المؤلف: [يساقون]، ولها معنى آخر، يساقون للتوزيع، يعني أنهم طوائف، وأمم كلها دخلت أمة لعنة أختها، فهم يوزعون بالسياق، أي يساقون، ويوزعون أيضًا بالتفريق كل أمة وحدها.

ثم قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾، ﴿حَقَّ إِذَا مَا﴾ قال المؤلف: [زائدة]، يعني كلمة ﴿مَا﴾ زائدة، لأنها وقعت بعد ﴿إِذَا﴾، وكلما وقعت ﴿مَا﴾ بعد ﴿إِذَا﴾ فهي زائدة، وعليك بحفظ البيت.

يَا طَالِيَ أَخَذَ فَأُثِرَ مَآبِغُهُ إِذَا زَائِلَهُ

قوله: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهُمَا﴾ جاءوها أي وصلوا إليها، ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَبَلَّوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَصْمَلُونَ﴾، قبل أن يدخلوها، تشهد عليهم هذه الجوارح، حتى يدخلوها وهم موقنون أنهم عوملوا بالعدل والإنصاف، يشهد عليهم سمعهم، هل يشهد بما سمعوا من اللغو ومن الكلام المحرم، أم يشهد السمع بجميع الأعمال؟ يحتمل وجهين، إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم بما سمعوا من الباطل وأبصارهم بما شاهدوا من الباطل وجلودهم بما لمسوا من الباطل، أو أن هذه الأعضاء تشهد على كل عمل عملوه، يحتمل هذا وهذا والثاني أعظم، أن يكون السمع يشهد بما حصل عن طريقه وبما حصل عن طريق البصر وبما حصل عن طريق اللمس، هذا أعظم بما لو شهد بما حصل منه فقط.

قوله: ﴿سَمِعَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ وَجَلَدَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وهل هذا بعد إنكار أو للتحقيق وللتأكيد؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، لكن قيل: إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كما في آيات أخرى إن هذا إنما يكون بعد إنكارهم، أن يكونوا أشركوا كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾. وقوله: ﴿وَجَلَدَهُمْ﴾ بما مست، وهي أعم من شهادة السمع والبصر، لأنه يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وغير ذلك كل هذا عن طريق الملاسة.

ثم قال الله تعالى حكاية على لسانهم: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ ولم يقل: (لأبصارهم وسمعهم)؛ لأن شهادة الجلود أعظم وأعم، ﴿وَقَالُوا﴾ أي: أعداء الله، ﴿لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾، وهذا الاستفهام استفهام إنكار، كأنهم يقولون: نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا، ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، يعني: إنا شهدنا بأن الله أنطقنا، والله عز وجل بيده ملكوت السموات والأرض، ينطق كل شيء، قال المؤلف: [أي أراد نطقه]، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن الله تعالى لا يكرهه أحد حتى نقول: إن هذا الفعل مقيد بالإرادة، نقول أنطق كل شيء، ولا نقول أراد نطقه، لأنه لا يمكن أن ينطق الشيء إلا بعد إرادة الله، ومثل هذا القيد غير مناسب، لأننا لو اعتبرناه لقنا كل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة وهذا أمر مستكره، إذ إننا نعلم أن كل فعل فعله الله فإنما هو عن إرادة، كما قال الله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فالله تعالى أنطق كل شيء هل أنطق الحجر والشجر وسمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي ﷺ^(١)، بل قال الله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾، كل شيء يسبح الله بلسان المقال، إلا الكافر فإنه لا يسبح الله بلسان المقال؛ لأنه كافر بالله تعالى، يصف الله تعالى بكل نقص وعيب، وكل شيء يسبح الله بلسان الحال، حتى الكافر يسبح الله بلسان الحال، كيف ذلك؟ الكافر ما أودع الله فيه من آيات في الخلقة والخلق، كله يسبح الله عز وجل، أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص وعيب، قال ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِنْ تَرَجَعُونَ﴾، قيل: هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله تعالى، كالذي بعده، وموقعه قريب عما قبله بأن القادر على إنشاءكم ابتداءً وإعادتك بعد الموت أحياء، قادر على انطاق جلودكم وأعضاءكم.

قوله: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الله، يخاطب به هؤلاء المكذبين والأعداء ويحتمل أن يكون من تنمة كلام الجلود، يعني أن الجلود تستدل على قدرة الله تعالى على

إنطاقها بأنه خلقهم أول مرة، يقول المؤلف في بيان ذلك: [قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله]، أيها قدم؟ إذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا، فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تأخير، وإذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله، هنا يكون قدم الأول، أما إذا قال المؤلف قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم، بل هو نقل خلاف على وجه الإطلاق، قيل هو من كلام الجنود وقيل هو من كلام الله وعلى هذا فإن القولين لدى المؤلف متساويان، فأيهما أقرب أن نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام ببعضه ببعض، أو من كلام الله؟

الجواب: الأول من حيث اللفظ أقرب، أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، ولكن معنا القول الثاني أقوم للمعنى، يعني: أن الله لما بين أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم السمع والأبصار والجلود، بين عز وجل أنه قادر على الإعادة، لأن هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث، فقال: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، والقادر على الخلق أول مرة، قادر على إعادته، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ فهو يقول هو الذي خلقكم أول مرة والقادر على ذلك قادر على الإعادة.

وقوله: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ هذا أيضًا فيه إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق، أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون، ومآلهم إلى الله عز وجل، يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها، ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ﴾ هذا معنى قول المؤلف كالذي بعده لا شك أن هذا من كلام الله وليس من كلام الجلود، وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب مما قبله، يعني: موقع هذا الكلام ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ قريب مما قبله، يبين مناسبة هذه الجملة لما قبلها، وهو أن القادر على إنشاءكم ابتداءً إعادتكم بعد الموت أحياء، قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم.

وقوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ﴾ [عن ارتكابكم الفواحش من] ﴿أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾، يعني: ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم، وغير ذلك مما يستترون به، خوفًا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، ولا جلودكم، يعني أن الكفار يستترون أحيانًا بالمعاصي، ليسوا يستترون خوفًا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لأن هذه الأشياء لا استتار عنها إطلاقًا، إذ أن هذه الأشياء ولا يمكن الاستتار عنها، وأيضًا هم لا يؤمنون بأنها سوف تشهد عليهم في يوم من الأيام، فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين: الأول: أنه لا انفكاك عنها وأنها هي مكوثاته، والثاني: أنه ما كان يطرأ على باله في يوم من الأيام أن هذه

سوف تشهد عليهم لأنهم ينكرون البعث، وإنكار البعث يستلزم ألا يؤمنوا بأنها تشهد عليهم، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ﴾ ومعنى ﴿تَسْتَرْوْنَ﴾: تستخفون، وقوله: ﴿أَنْ يَشْهَدَ﴾ هي على تقدير محذوف، التقدير: (خوف أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم إلى آخره). بأنكم لم توقنوا بالبعث، هذا التعليل أضفنا إليه تعليل آخر وهو عدم انفكاك جلودهم وسمعهم وأبصارهم، ولكن ظننتم أن عند استاركم أن الله لا يعلم كثيرا عما تعملون، هذا الذي ظنوه بالله، فظنوا بالله تعالى ظن السوء وأنهم إذا استروا عن الخلق، استروا عن الله، ولهذا قال: ﴿كَثِيرًا مِمَّا تَصْمُونَ﴾، والكثير الثاني ما يفعلونه علانية ولا يهتمون به.

ثم قال تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ قوله: ﴿وَذَلِكُمْ﴾ [مبتدأ]، ﴿ظَنُّكُمْ﴾ [بديل منه]، ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ [نعت، والخبر] ﴿أَرَدْتُمْ﴾، المؤلف أعرب الآية على وجه التفصيل، و﴿وَذَلِكُمْ﴾ ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب جاءت بالجمع لأن المخاطب جماعة، وهنا يجب عليكم أن تعرفوا أن اسم الإشارة يعود إلى المشار إليه والكاف تعود إلى المخاطب، فكيف تقول: إذا خاطبت ذكرا، تشير إلى شيء مذكر، ذلك، وكيف تقول: إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا ذكرا؟ ذانك، وإذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين؟ تقول: ذلكما، وإذا أشرت إلى واحدة تخاطب جماعة إناث؟ تلتكن.

اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب، تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة ذكور؟ أولتكم. في القرآن ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾، تشير إلى مؤنثين تخاطب اثنتين؟ ذانكما.

وهل الأفصح في كاف المخاطب الإشارة أن تكون بحسب المخاطب، أو أن تكون بالافراد المذكر دائما أم بالافراد المذكر للمذكر والمؤنث للمؤنث؟ هناك أقوال ثلاثة وكلها لغات:

يعني: الكاف هل نلزمها بطريقة واحدة بالافراد والفتح، مثلما نقول: ذانك، ذلك، تانك. أو نلزمها بالافراد مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث.

هذان وجهان أم نقول هي حسب المخاطب المفرد المذكر له كاف مفتوحة، والمفرد المؤنث بها لها كاف مكسورة، والمثنى كاف مقرونة بعلامة التشية، وجماعة النساء كاف مقرونة بنون النسوة، وجماعة الذكور كاف مقرونة بميم الجمع.

الأخير هو الأفصح، لكن يجوز الوجهان الآخران.

قوله: ﴿وَذَلِكُمْ﴾ قال المؤلف: [مبتدأ ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدل منه]. ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ [نعت، والخبر] ﴿أَرَدْتُمْكُمْ﴾، يعني معنى أن قوله ﴿وَذَلِكُمْ﴾ وما عطف عليها صار صفة لها، في مقام المبتدأ و﴿أَرَدْتُمْكُمْ﴾ في مقام الخبر، هل يمكن احتمال وجه آخر؟ نعم، يمكن أن نجعل ﴿وَذَلِكُمْ﴾ مبتدأ و﴿ظَنُّكُمْ﴾ خبره، و﴿أَرَدْتُمْكُمْ﴾ خبر ثاني، وهذا الوجه أقوى في المعنى، يعني ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني لن تظنوا به سواه، وأنه لن يعيدكم، ثم أخبر عن هذا الظن خبر آخر، فقال أرداكم، فهذا المعنى أقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى: أن ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلاً من ﴿وَذَلِكُمْ﴾، وأن ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ نعت له، وأرداكم خبر له.

قوله: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ وهو الله عز وجل، وأضاف الربوبية إليهم، لأنهم يقرون بربوبية الله، لا ينكرونها، ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿وفي قراءة أخرى سبعية، ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أراداكم يعني: [أهلكم]، قوله: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، فأصبحتم أي صرتم من الخاسرين، وهنا (أصبح) لو نظرنا إلى مجرد لفظها لكانت دالة على الإصباح، لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة، تقول أصبح لا يعلم شيئاً أي صار لا يعلم شيئاً، وهنا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ليس المعنى دخلتم في الصباح خاسرين، ولكن المعنى صرتم ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، والخاسر ضد الرابح، وإنما قال من الخاسرين، لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع، فديناهم لم تنفعهم وهم في الآخرة في النار وهذا غاية الخسران.

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَلَنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾
 قوله: ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا ﴾ أي: الأعداء ﴿ فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَلَنْ يَسْتَعْتِبُوا ﴾ يطلبوا العتبي أي:
 الرضا فما هم من المعتبين أي من المرضى، انتبهوا لهذا الوعيد الشديد، ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ
 مَثْوًى لَّهُمْ ﴾، لم يقل: (إن يصبروا فليستظروا الفرج)، بل قال: ﴿ فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴾ أي ليس لهم إلا
 النار، وهذا بكفوله تعالى: ﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ﴾، العذاب سوى عذاب
 الآخرة ينتظر الفرج له، لأن دوام الحال من المحال، فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال،
 لكن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من النار، ﴿ فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴾ وهي مَثْوًى لهم قبل الصبر
 وبعد الصبر، لكن هذا من باب التيسير لهم وأن صبرهم لن يفيدهم شيئاً ﴿ وَلَنْ يَسْتَعْتِبُوا ﴾ [أي
 يطلبوا العتبي] أي الرضا ﴿ فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾، لأنهم يسألون الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ
 عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾، والجواب: ﴿ ائْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ لكن في الدنيا إذا طالبوا بالعتبي

وتابوا إلى الله لحصل لهم ذلك، لكن في الآخرة، قد فات الأوان.
وقوله: ﴿قَالَتِ السَّامِرَةُ لَمَنْ تُبَشِّرُ﴾ أي [ماوى]، وكل إنسان مأواه النار فلا حظ له في الجنة.

القوائد،

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات حقيقة النار؛ لقوله: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾.

٢- ومنها: إثبات أعداء الله كما أن له أولياء. وعدو الله من كان كافراً فاجراً.

٣- أن أهل النار - واليعاذ بالله - يساقون إلى النار أوزاعاً، أي متفرقين، لقوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.

ثم قال: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ وَهَذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَيَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

١- من فوائد هذه الآية إثبات حقيقة النار وأن هؤلاء يصلون إليها حقيقة لقوله: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ وَهَذَا﴾.

٢- ومن فوائد هذه: دخول التوكيد في كلام الله عز وجل؛ لقوله: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ وَهَذَا﴾؛ لأننا قلنا: إن ما زائدة ولكنها للتوكيد. فإن قال قائل: كلام الله عز وجل مؤكد بدون أداة توكيد، فما الفائدة في أن الله يأتي كثيراً في كلامه بأدوات التوكيد؟ الجواب: أن القرآن لا شك أنه مؤكد، وأن أخباره لا تحتاج إلى توكيد لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن يكون الكلام الهام مؤكداً بأنواع من التوكيدات. إذا تأكيد ما يؤكد في القرآن دليل على بلوغ القرآن الفصاحة في أعلى معانيها لأنه متمشٍ على قواعد اللغة العربية الفصحى.

٣- ومنها: إثبات النطق للسمع والبصر والجلود؛ لقوله: ﴿تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾، والشهادة تكون بالنطق، وقد تكون لغير النطق لكنها في الأصل في النطق، ولذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله.

٤- ومنها: أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة خصوماً له، ووجه ذلك أن هؤلاء أنكروا على سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليهم، وما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوماً لك، إذن فالواجب على الإنسان أن يرعى هذه الأعضاء حق رعايتها، ألا يورطها فيما تكون خصماً له به يوم القيامة.

٥- ومنها أيضاً: أن الأعضاء منفردة تعرف ربها عز وجل؛ لقولها: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

٦- ومنها: عموم قدرة الله تعالى؛ لقوله: ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

٧- ومنها أن ابتداء الخلق من الله، لم يشرك أحد رب العالمين في الخلق، لا أم ولا أب ولا سلطان، ولا رئيس ولا وزير، المنفرد بالخلق هو الله عز وجل.

٨- ومنها استعمال الأدلة العقلية في القرآن تؤخذ من استدلال الله تعالى بالمبدأ على الميعاد؛ لأن هذا دليل عقلي؛ فإن قال قائل: وهل تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية؟

الجواب: لا؛ لأن العقل قد يخطأ، فيظن الإنسان أن هذا عقل وليس بعقل، وأما الأدلة السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطئ، ولهذا أخطأ من استعمل العقل، بل قدمه على السمع والنقل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر، وحكموا بعقولهم القاصرة على أمور الغيب استحالة أو وجوباً أو جوازاً، وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة، ومن هؤلاء جميع المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم حيث جعلوا التلقي فيما يتعلق بأساء الله وصفاته على الاعتماد على العقل.

٩- ومنها، إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، فاستعد لهذا الرجوع واعلم أنك ملاق ربك ولكن أبشر إن كنت مؤمناً، قال الله تعالى: ﴿وَأَقْنُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني لا يخف المؤمن من هذه الملاقاة، بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة، لكن حقيقة هذه البشارة للمؤمن خاصة.

مسألة: هل عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ينطبق على قول الصحابة أن الطعام كان يسبح في أيديهم؟

الجواب: ظاهر النصوص أنه يسبح حقيقة، لكن قوله تعالى: ﴿لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ فباعتبار المجموع، لا باعتبار كل فرد، فإن من الأشياء ما نسمع تسيبحه فهو يسبح تماماً، ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا لِجِبَالٍ مَعَهُ يَنْسِفْنَ بِالْعِثَّةِ وَالْإِشْرَاقِ﴾ فالظاهر أنها تردد كما قال تعالى: ﴿يَنْجِيَالُ أَوْي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾.

مسألة: هل التسيب كما نعرفه نحن أم خاص بهم؟

الجواب: لا، يقولون: سبحان الله.

مسألة: بعضهم قال: صوت خرير الماء ليس تسيباً، هذا طبعي، كأن نقول حركة الإنسان بالأرض وسماها صوت هذا تسيب، هذا أيضاً خطأ.

الجواب: هذا خطأ صوت خرير الماء ليس تسيباً، هذا طبعي، كأن نقول حركة الإنسان بالأرض وسماها صوت هذا تسيب، هذا أيضاً خطأ.

مسألة: حول الاستعتاب.

الجواب: الاستعتاب طلب العتبي. والعتبي معناها قبول العذر والرضا، فالمؤلف فسرهما في النهاية بالغاية، بل هي الرضا، لأن الإنسان إذا استعتب وقبل عذره رضي عنه المستعتب.

مسألة: قوله تعالى: ﴿قَالَ﴾ مخبراً عن نفسه بضمير الغائب.

هذه لها أحوال لكن العلماء يقولون:

الجواب: أن المتكلم إذا عبر عن نفسه بضمير الغائب فهذا دليل على العظمة والتعظيم، ففرق أن يقول ملك من ملوك الدنيا: إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا، أو يقول: إني آمركم، هذه قاعدة في البلاغة، تعبير المخاطب عن نفسه بصيغة الغائب يدل على التعظيم. لا سيما بوصف يقتضي ذلك.

مسألة: حول وقوع العذاب على أهل النار.

الجواب: الواقع أن العذاب على أهل النار واقع على كل البدن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كُلًّا نَبِذَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، هم يتعجبون ويوبخون السمع والأبصار والجلود لما شهدتم عينا ونحن نجادل عنكم. قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالبعث، لقوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ﴾.

٢- ومنها: تمام قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إنطاق كل شيء، حيث أنطق السمع والأبصار والجلود.

٣- ومنها أيضا: أن هؤلاء المجرمين يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وهو الذي يخفون، ولهذا كانوا يخفون عن الله عز وجل، ما يقعون فيه من الكفر.

أما قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنَ الْخُسْرَيْنِ﴾

١- فيستفاد منها: أن مثل هذا الظن سبب هلاك المرء، أن يظن أنه لن يبعث فإن ظن ذلك كان سببا لهلاكه بل هو هلاكه حقيقة، لأن الذي ينكر البعث كافر، والكافر لا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة، لقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخُسْرَيْنِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٢- ومنها: أن هؤلاء المجرمين يظنون أنهم ربحوا المعركة باستخفافهم وهذا ينطبق تماما على المنافقين، ولكن حقيقة الأمر أنهم خسروا، لقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخُسْرَيْنِ﴾.

٣- ومنها: أن أهل النار لن يخرجوا منها، سواء صبروا أم لم يصبروا؛ لقوله: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾، وبينه قوله تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّجْبِئٍ﴾.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾

١- من فوائد هذه الآية الإشارة إلى أن النار لا تنفى لقوله: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى

لَهُمْ ﴿ وهذا أعني أن النار لا تنفى هو قول أهل السنة والجماعة، كما أن الجنة أيضاً لا تنفى، وقد زعم بعض العلماء أن النار تنفى في النهاية، ولكن هذا الزعم نهاية باطل، وهذا لا يستحق منزلة أن نقول ضعيف، بل نقول إنه باطل، لا ينبغي أن تسود به الصحائف، وذلك لأن كلام الله تعالى - الذي خلق النار وهو عالم بها وبمصيرها - فيه التصريح بالتأييد، في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل، الموضع الأول: قوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُمْ طَرِيقًا ۝١٧ إِلَّا طَرِيقٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝١٨﴾. الموضع الثاني: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝١٩ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٢٠﴾. الموضع الثالث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝٢١﴾، فهل بعد هذا الكلام كلام؟! ولهذا الإنسان يجب أن يقع من بعض العلماء: القول بأن النار تنفى مع وجود الآيات الثلاث، قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَسْتَعْتِبُوا فَعَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۝٢٢﴾ قد يكون فيها إشارة إلى أنها ستبقى أبد الأبد، لأنه لو كان لها منتهى فسوف يعتبون في آخر النهاية.

٢- ومنها: إثبات النار؛ لقوله: ﴿فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝٢٣﴾، ومنها أنها هي المثوى وليس كما يزعم بعض الكتاب اليوم، يقولون: إن الميت إذا مات صار إلى مثواه الأخير، وقد بينا أن هذه الكلمة كلمة كفر، لو اعتقد الإنسان مدلولها، لو اعتقد أن القبر هو المثوى، ولا قيام بعده لكان كافرا، فيقال: إن القبر ليس المثوى الأخير.

❀ قال الله تعالى: ❀

﴿وَقِيَصَاتُ لَهمْ قُرْآنًا فَرِيقًا لَهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَسْمَاءِ مَن سَلَكُوا مِنْ الْبَنِينَ وَالْإِنسِ أَنَّهُمْ كُلُّنَا خَيْرٌ﴾ [فصلت ٢٥]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَقِيَصَاتُ لَهمْ قُرْآنًا﴾ قال المؤلف: ﴿وَقِيَصَاتُ﴾ أي: [سبينا]. والصواب أن معناها هيأنا لهم قرآن، وذكر الفاعل بضمير الجمع للتعظيم؛ لأن ضمير الجمع يراد به تارة التعظيم وتارة التعدد، وهنا لا يمكن أن يراد به التعدد لأن الله إله واحد، ﴿وَقِيَصَاتُ لَهمْ قُرْآنًا﴾ [من الشياطين] والمراد بالشياطين: شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن هناك قرين خفي، وهو قرين الجن، يأمر الإنسان بالسوء وينهاه عن الخير، وهناك قرين سوء من الإنس ولهذا مثل النبي

﴿قَرِينُ السُّوءِ كَنَافِخِ الْكِبَرِ إِمَّا أَنْ يَجْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيمَةً^(١)﴾، ﴿فَرَزَيْنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، (زينوا) أي القراء لهم، أي: للمقترنين بهم، ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، يقول المؤلف: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من أمر الدنيا، واتباع الشهوات، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [من أمر الآخرة لقولهم لا بعث ولا حساب]، نعم هؤلاء القراء حسنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا، وقالوا لهم اتبعوا الشهوات، كونوا كما شئتم، أترفوا أنفسكم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ ومنوهم وما خلفهم أي ما أمامهم، لأن الخلف والوراء قد يراد به الأمام، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ زَوْجُهُمْ مَلَكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾، إذن زينوا لهم الآخرة أيضاً، لأنهم منوهم بأحد أمرين، إما بالنجاة من العذاب، لقوله: [لا بعث ولا حساب]، وإما بأن يتقلوا إلى خير من ذلك، ويقولوا: (إن الذي أترفنا في الدنيا سوف يترفنا في الآخرة)، كقول بعضهم: هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنی، كقول صاحب الجنتين: ﴿وَلَكِنْ رُودَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ فهكذا يمني الشيطان أوليائه، يقول: انبسطوا في الدنيا أترفوا أنفسكم وفي الآخرة سوف تتقلون إلى ما هو أفضل، ﴿فَرَزَيْنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ومنوهم الأمانی.

قال تعالى: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمُورٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ﴾ ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ أي: وجدوا، القول: قول الله تبارك وتعالى: فما هو القول الذي حق؟ فسرهُ المؤلف: بأنه ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، وقيل القول: هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ^(٢) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ونقول كما أسلفنا في قاعدة التفسير: إن الآية إذا كانت تحتل معنيين لا مرجع لأحدهما عن الآخر، ولا منافاة بينهما، فإنها تحمل على المعنيين جميعاً، فنقول حق عليهم قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ^(٢) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ وهذا في الدنيا، يعني مهما عاجلت الإنسان الذي حقت عليه كلمة الله فإنه لن يهتدي، وحقت عليهم كلمة الله في الآخرة وهي ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ إذن لا فائدة، إن أبرز مثل عندنا في هذا ما حصل للنبي ﷺ مع عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه أشد المدافعة ويؤويه وينصره ويشهد أنه الحق لكنه لم ينقد إلى ذلك ولم يتبع، هل أغنى عنه من الله شيء؟ لا، عند موته يقول: ﴿يَا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ^(٣)﴾، ولم ينفعه ذلك، كان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب، لأن أبا طالب عند موته حضره النبي ﷺ وحضره رجلا من كبار قريش، فكان الرسول يقول: يا عم قل لا إله إلا الله وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني على ملة الكفر، فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، مع أنه يقر ويعترف بأن الرسول

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٠١) ومسلم (٢٢٢٨/١٤٦) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤/٣٩) من حديث المسيب رضي الله عنه.

حق، يقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ بِأَنِّ ذِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرَّةِ دِينَا

ويقول في لامبته المشهورة:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّ ابْتِئَا لَا مَكْذَبَ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

أي: بقول السحرة فهو ليس بساحر، ومع ذلك قد حقت عليه الكلمة - نسأل الله العافية، ويحسن الله لنا ولكم الخاتمة - حقت عليه الكلمة أي أنه لم يؤمن، يقول: ﴿فِي أَمْرٍ﴾ يعني: في [جملة] ﴿أَمْرٍ﴾، واحتجنا إلى قوله في جملة يعني إدخال جملة وإن كانت معروفة في السياق، لأنه لو قال في أمر لكان هؤلاء مشاركين في كل الأمم الماضية والمستقبلية مع أنهم في أمتهم وحدهم، فيكون المعنى في أمر في جملة أمر، ﴿فَدَخَلْتُ﴾ أي: [هلكت] ﴿مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ إلى آخره، ﴿بَيْنَ قَبْلِهِمْ﴾، أي: من قبل هؤلاء المكذبين. ﴿مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾، الجن: هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نار؛ لأن أباهم إبليس كان من نار؛ ولهذا كان شأنهم أو كان حالهم الطيش والسرعة والاندفاع كالنار في لهبها، فهم أعني الجن خلقوا من نار، وهم مكلفون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكن هل الأعمال التي كلفوا بها هي الأعمال التي كلف بها الإنسان، أو غيرها؟، إن نظرنا إلى عمومات الأدلة، قلنا إن الجن مكلف به كلف به الإنسان، لأن الشريعة التي بين أيدينا لم تأت بشريعة للجن، فهي شريعة واحدة، ورسول واحد، فهم مكلفون مثلاً بصلاة كصلاتنا ووضوء كوضوئنا، وحج كحجنا، وصوم كصومنا، وصدقة كصدقتنا. كل ما نحن مكلفون به هم أيضاً مكلفون به، إذ إننا لا نرى في الشريعة التي بين أيدينا تشريعات للجن، هذا ما إذا نظرنا إلى عموم الأدلة، أما إذا نظرنا إلى حكمة الله في شرعه قلنا: إنهم مكلفون بشريعة تليق بهم، فكما أن الإنسان إذا اختلفوا يجعل لكل صنف ما يليق بهم، فكذلك الجن، والجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، مخالفون تماماً للإنس، فتكون شريعتهم خاصة تليق بهم، لكن تحذير الظلم والشرك والعدوان وما أشبه ذلك هذا عام على الجن والإنس، إننا أريد التكليفات البدنية، كالصلاة مثلاً، هل صلاتهم كصلاتنا، أو صيامهم كصيامنا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء: منهم من يقول إن الجن مكلفون كما كلف الإنسان تماماً، وحجة هؤلاء: عموم الأدلة التي بين أيدينا لا نجد فيه أحكاماً تخص الجن، فالأصل العموم أن ما كلف به الإنسان هو ما كلف به الجن، والقول الثاني: أن الجن مثل الإنسان في العبادة وما كلفوا به، أو يختلفون، ووجه ذلك: أننا نجد من حكمة الله أن التشريعات مناسبة للمكلف بها، فمثلاً المريض يصلي قاعداً، المسافر يؤخر الصوم، والذي لا يستطيع الركوب على الرحل لا يحج، فإذا كانت هذه الاختلافات تكون بين الإنسان لاختلاف أحوالهم، فما بين الجن والإنس من باب أولى، ولكن هناك أشياء لا جدال فيها. ومنها

تحريم الشرك والظلم والعدوان وما أشبه ذلك، ولهذا نجد كثيراً من العلماء الذين يقرأون على من مسهم الشيطان، يذكرونهم بتحريم الظلم وأنه حرام وأنهم معتدون وما أشبه ذلك. مما يدل على أنهم ملتزمون بهذا.

قوله تعالى: ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ إذن الجن عالم غيبي خلقوا من النار مكلفون بشريعة النبي ﷺ إلزاماً؛ لأنه مرسل إلى الجن والإنس، لكن، لا نعلم هل هم ملزمون بذلك أم لا؟

لكنهم مأذون لهم أن يعملوا بها قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْفَرَمَانَ فَلَاحَظَرُوهُ قَالُوا أَنُصَلُّوا لَكَ مَعًا فَأُوفَىٰ وَأَلَّا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۝١٢١﴾ قَالُوا يَا قَوْمُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن مِّنْ بَعْدِ مُوسَىٰ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اتَّفَعُوا بِكِتَابِ مُّوسَىٰ، أنزل من بعد موسى ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، فهم ملزمون بالعمل بشريعة محمد ﷺ، قلنا: إنهم عالم غيبي، فهل يمكن أن يبرزوا للناس يوم من الأيام؟ نعم، ربما يبرزون لبعض الناس ملوئين، يعني يتلونون، هم يتلونون، قد يترأى الجنى للإنسي بصورة إنسان ضخيم كبير عظيم، أو بصورة هيكل له قرون وله أذان وله أرجل طويلة وما أشبه ذلك، هم يتلونون، وأما ما زعم بعض الناس بأنهم أجساداً ليس فيها عظيم، وإذا لمسته وجدته رقيقاً جداً، وأن أعينهم مشقوقة الطول هكذا، فهذا كل لا أصل له، إذن نقول: هم عالم غيبي، ويدل لذلك المادة التي يوصفون بها، يعني الجن، لأن الجيم والنون تدل على التستر والخفاء، أرايتم الجنة، الجنة هي البستان كثير الأشجار، أما الجنة الجنة ما يتخذها المقاتل لحماية نفسه من السلاح يستتر به، والإنس هم هؤلاء البشر من بني آدم وسموا أنساً؛ لأن بعضهم يأنس ببعض، ولهذا قيل إن الإنسان مدني بالطبع، ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ إِنَّهُمْ أَي الذي حق عليهم القول ﴿كَانُوا خَاسِرِينَ﴾، كانوا متى؟ أي في علم الله وليس يوم القيامة؛ لأنه لو كان كذلك لقال: (يكون)، لكن (كانوا) في علم الله عز وجل وتقديره خاسرين، ولكن اعلم أنه لا يمكن لأحد أن يفضل إلا وهو السبب في ضلال نفسه، لدينا آية من كتاب الله حاكمة على كل ذلك، على كل ما يتوهم أن الضلال مقدر من عند الله تعالى ابتلاء وامتحاناً - إن كان الأمر كذلك - لكن سبب ضلال الإنسان هو نفسه، قال تعالى ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَابَيْنَا فَنَسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝١٢٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴿فهو الذي أدخل إلى الأرض واتبع هواه فماذا نفعل؟ فاعلم أن كل شيء من المعاصي فأت سببه، وإن شئت فاقرا قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْنَا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ يا لها من موعظة في هذه الآية، أنك إذا توليت عن أمر الله فاعلم أن ذلك بذنبك، فاعلم أنها يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فصار الإعراض عقوبة، وهذا أمر قد لا يتفطن له بعض الناس، إعراضك عن الله عز وجل وعن دين الله هو عقوبة بيد الله عز وجل، لقوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْنَا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا

يَنْ النَّاسِ لَفَنَسِقُونَ ﴿١٠﴾

مسألة: حول هل هناك ناران؟

الجواب: هناك تقسيم أورده ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل»، وكذلك في «الوابل الصيب» في نار جهنم؛ حيث قسمه بحسب من هم فيها، فإن كان فيها الكفار فهي تدوم ولا تفتنى، وأما إن دخلها العصاة من المسلمين، فهي تفتنى؛ وذلك لأن أهلها خرجوا منها، وهذا التقسيم قوي والإنسان يميل إليه من الناحية العقلية، ولكن ما الدليل على هذا؟ ولكن المذكور أنها نار واحدة، فكلامه يوافق العقل، فإن كان صواباً فهذا توفيق من الله وإن كان خطأ فنسأل الله أن يعفو عنه، وهو تقسيم قوي ولأنه يوافق أن تكون هناك نارين.

مسألة: حول عدم تقديم كلام أحد من الناس على كلام الله وكلام رسوله؟

الجواب: لا يجوز أبداً أن نعرف الحق بالرجال، بل نعرف الحق بالدليل، فما دام بين أيدينا كلام الله عز وجل كيف نفكر أو نرجح نقول قال فلان أو قال فلان، لو قال أكبر الناس - ما عدا الرسول ﷺ - قلنا: لا سمع ولا طاعة ولا تصديق ولا إيمان، بين أيدينا كلام الله عز وجل والخالق عز وجل والعالم عز وجل.

مسألة: هل يرسل إلى الجن رسل؟

الجواب: يقول عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾. وقال العلماء: إنه لا يكون رجال من الجن، ولكن في هذا نظر لأن سبحانه قال: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُؤْثِرُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الَّذِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ فيقال: الجن من أهل القرى، قال أنت فيها والجن فيها أيضاً.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عظمة الله عز وجل في قوله: ﴿وَقِيضَتَا﴾؛ لأن ﴿نَا﴾ تفيد العظمة.

٢ - ومن فوائد هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن العبد مستقل بعمله، ولا علاقة لله تعالى به، والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: القسم الأول: من قال إن الإنسان مجبر على عمله وليس له إرادة ولا اختيار، وأن فعله الاختياري كفعله الاضطراري، فالذي يذهب ويحيى باختباره، كالذي يرتعش أو يمشي مجنوناً في الأرض وهذا مذهب الجبرية، وزعيمهم الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على يد الجعد بن درهم.

القسم الثاني: من قال: إن العبد مستقل بعمله وليس لله فيه علاقة فالإنسان مريد مختار وليس لأحد عليه سلطة وهذا مذهب القدرية والمعتزلة، وهؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم

ادعوا أن للحوادث خالقين فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله، والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالاً، وهؤلاء هم المعتزلة ومن ضاههم وزعيمهم واصل بن عطاء. القول الثالث: من قال إن العبد له إرادة واختيار، ولكن إرادته واختياره تابعة لإرادة الله تعالى ومشيته وهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فقالوا: إن العبد هو القائم بالصائم الراجع الساجد، هو العبد وليس الله وقالوا إن هذه الأفعال تنسب إليه، وما أكثر ما في القرآن، ﴿كَانُوا يَسْمَلُونَ﴾ و﴿يَا كَانُوا يَصْعَلُونَ﴾.

وما أشبه ذلك، لكنها لم تقع خارجة عن قدرة الله ومشيته، بل هي تحت قدرة الله ومشيته، وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا أن الله قد شاء وأراده ولسنا مستقلين به.

فهذه الآية: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾، ترد على الطائفتين جميعاً، ﴿وَقَيَّضْنَا﴾ ترد على القدرية، ﴿فَزَيَّنُوا﴾ نسبت الفعل إليهم فترد على الجبرية.

٣- ومن هوائد الآية الكريمة الحذر من الوسوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها لها، ويقول هذه سهلة، الله غفور رحيم، افعل هذا ثم تب وما أشبه ذلك، احذر هذا! لأن هذا وعد الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غروراً.

٤- ومنها: أن هؤلاء الذين تابعوا القراء قد خسروا، لقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾.

٥- ومن هوائدها: أن هؤلاء الذين استحسنوا ما زينوا لهم القراء حق عليهم القول، وسبق أن القول على رأي المؤلف، ﴿لَا مَلَأَ جَهَنَّمَ﴾، وعلى ما ذكرناه، ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ولا يبعد أن يكون المراد بذلك الأمرين جميعاً.

٦- ومن هوائد الآية: كثرة الضالين هؤلاء القراء، لقوله: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوَّا فِي أَعْلَانِ تَقْلِبُونَ

﴿٣٦﴾ فَلْيَذُوقُوا نَذْرَ اللَّهِ الَّذِي كَفَرُوا عَدَا بَأْسُهُمْ لِيَوْمِهِمْ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

﴿٣٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَدُوِّ الَّذِي كَفَرُوا فِيهَا دَرَجَاتُ الْعَذَابِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الْقُرْآنَ أَخْلَانَا مِنَ الْمَعْنِ وَالْإِسْ

مَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَانِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٩﴾﴾ [فصلت: ٢٦-٢٩]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ [عند قراءة النبي ﷺ للقرآن] ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ يعني بعضهم يوصي بعضهم، يقول: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾، أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه وابتعدوا عنه، وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه، حتى إن بعض المشركين من كبرائهم يأتون إلى النبي ﷺ يستمعون قراءته اختفاء بالليل، لأجل أن يطلع عليه؛ لأنهم يستمعون قولاً يسلب العقول، ويأخذ بالنفوس، فهم يوصي بعضهم بعضاً، يقول: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾، والقرآن كلام الله وهو على وزن فُعْلَان، وفعلان مصدر، كالغفران والشكران، وهل هو من (قرأ) وأم من (قرى) أو منهما جميعاً؟

نقول: هو صالح للجميع، فإن كان من (قرأ)، أي من القراءة والتلاوة، وهو من (قرى) أيضاً بمعنى جمع، ومنهم القرية؛ لأنها تجمع أقواماً، فالقرآن جامع ثم هل هو فاعل أو مفعول؟ إذا كان من (قرأ) فهو بمعنى مقروء فهو مفعول، وإن كان من (قرى) فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أي أنه مشترك بين فاعل ومفعول، فهو جامع وهو مجموع بأنه يكتب وتجمع حروفه بعضها إلى بعض، والمراد به ما نزل على محمد ﷺ. ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَافِيوُ﴾ [هذا القرآن]، المراد بالإشارة هنا التحقير، يعني هذا لا يساوي شيئاً لا تسمعوا إليه، ويشبه هذا من بعض الوجوه، قوله أحدهم ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾ احتقار، أهذا الذي يسب من هو؟ ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ وهذا للاحتقار ولكنه يستفاد من الاستفهام، أما هنا فهو مستفاد من الإشارة الدالة على التحقير، ﴿وَالْقَوَافِيوُ﴾، [اتوا باللغة ونحوه وصيحوها في زمن قراءته]، ﴿وَالْقَوَافِيوُ﴾ أي عندما تسمعون رسول الله ﷺ يقرأ صوتوا وتصايحوا لأجل أن تخلطوا عليه قراءته، وتحولوا بينه وبين السماع، يعني فهم يفعلون ذلك لأمرين، الأول: التخليط على النبي ﷺ في قراءته، والثاني: ألا يسمع أحد قراءته من أجل الضوضاء واللغط، ﴿وَالْقَوَافِيوُ لَعَلَّكُمْ تَقْلَبُونَ﴾ هذه (لعل) للتعليل، وكما تعلمون أن (لعل) تأتي للتعليل وتأتي للإشفاق، وتأتي للترجي، وتأتي للتمني، كل هذه المعاني تختلف بحسب السياق؛ لأن السياق هو الذي يحدد معاني الكلمات، ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلَبُونَ﴾ [فيستكت عن القراءة]؛ لأنه إذا سمع الأصوات والضوضاء والضجة، واختلطت عليه قراءته فإنه لا يجد فائدة من القراءة وحيث يستكت، هذا ما يفعله هؤلاء المشركون.

الفوائد

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي ﷺ، وجه ذلك أن بعضهم يوصي بعضاً بالآلا يستمعوا لهذا القرآن.
- ٢- ومنها: قوة تأثير القرآن على سامعه، وهذا هو الواقع، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا

لِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿١﴾ لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية ومعاني الكلمات، وأما الأعجمي حقيقة أو حكماً فإنه لا يتأثر به، ثانياً: إنما يؤثر القرآن كمال التأثير على المؤمن به، أما المكذب والمستكبر فلا، حتى إنه يقول هذا أساطير الأولين.

٣- ومن فوائدها: أنه لا يجوز اللغظ والضوضاء حين قراءة القرآن، فإما أن نستمع إليه وإما أن نقوم، أما أن تجلس إلى قارئ القرآن وتحدث الأصوات واللغظ والضوضاء، فهذا أقل ما فيه أنه شبيه بصنيع المشركين، هذا أقل ما فيه، يعني لو قدرنا أن هؤلاء القوم الذين عندهم اللغظ والضوضاء لا يريدون أن يشوشوا على القارئ ولا يريدون ألا يستمع قراءته أحد، نقول: أدنى ما فيه أنه مشابه لعمل المشركين، ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم يفتحون القرآن على المسجل ويجعلونه يقرأ وتجده في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب - وهذا إهانة للقرآن - فنقول إما أن تسمع إلى كلام الله وإما أن تغلقه، أما أن يبقى يقرأ - وهذا يكذب وهذا يلعن وهذا يغش - فهذا في غاية الإمتهان لكلام الله عز وجل، وإما إن يجهل الإنسان فإن صورته صورة الامتحان.

٤- ومنها: أن التشويش على الداعية، قد يظن فاعله أن يغلب ويصل إلى مقصوده ولكن ليس الأمر كذلك، ووجه الدلالة من هذا أن هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبة.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾ الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، وبدلنا على القسم تأكيد الفعل واللام أيضاً، والثاني: اللام، والثالث: النون، ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا...﴾ أي لنعذبهم عذاباً يذوقون ألمه، وهو كناية عن شدة هذا العذاب الذي يصل إلى مذاقهم حتى كأنه شيء محسوس يتذوقونه بأفواههم، ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المراد بالذين كفروا من سبق، وهم الذين قالوا ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِ﴾، وحيث يقول قائل: لماذا لم يضمن فيقول: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾؟ نقول: هنا إظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، الفائدة الأولى: تنبيه المخاطب، كيف ذلك؟ لأنه جرت العادة أنه إذا كان السياق يقتضي الإضمار فإنه يأتي الإضمار، فإذا جاء الإظهار صار هذا على خلاف العادة، العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأتي هو الإضمار يعني الضمير، فإذا جاء الظاهر موضع الضمير فسوف يتوقف الإنسان، لماذا جاء الظاهر موضع الضمير؟ فيكون في ذلك انتباه له. والفائدة الثانية: الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر، فدلالة المعنى: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذن الحكم عليهم بالكفر وهكذا كلما جاء في هذا الموضع. الفائدة الثالثة: العموم، لو قال: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾ صار هذا الوعيد خاصاً بالذين قالوا: ﴿لَا

تَسْمَعُوا لَنَا أَوْفَرَاءً»، فإذا قال ﴿فَلْتَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ صار عاما لهم ولغيرهم.
 ﴿فَلْتَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ هنا ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ منصوب، ﴿الَّذِينَ﴾ نصبه
 ﴿فَلْتَذِيقَنَّ﴾، (ونذيق) فعل ينصب مفعولين، ودليل أن (نذيق) تنصب مفعولين، أنه لدينا قاعدة:
 أن الفعل إذا تعدى لواحد فأدخلت عليه همزة التعدية تعدى إثنين، وإذا كان يتعدى لاثنتين
 فأدخلت عليه همزة، تعدى إلى ثلاثة، مثل: (ذاق) تتعدى إلى واحد، مثل: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ
 رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا»، فإذا دخلت عليه همزة، تعدت إلى مفعولين، ورأى تقول: (رأيت الرجل
 قائما)، تنصب مفعولين، فإذا دخلت عليه همزة تعدت إلى ثلاثة، (أريت زيدا الرجل قائما)، هذه
 قاعدة عربية مضطردة، إذا كان لازما فدخلت عليه همزة تعدى لواحد، إذا كان متعديا لواحد
 فدخلت عليه همزة تعدى لاثنتين، وإذا كان متعدى لاثنتين فدخلت عليه همزة تعدى الى ثلاثة.

﴿فَلْتَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ ﴿عَذَابًا﴾ أي القوة، ﴿شَدِيدًا﴾: قويا ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾
 معطوف على ﴿فَلْتَذِيقَنَّ﴾، ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ هذه تنصب مفعولين
 الأول المَاء والثاني أسوأ، ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، أي: [أفح جزاء عملهم] ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ﴾. هل هم يجزون أسوأ الذي كانوا يعملون؟ أو يجزون جزائهم؟ هم يجزون الجزاء
 العمل منهم ليسوا مجزيين به، هم الذين عملوا، فإذا قال ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ صار المراد
 أسوأ الجزاء، وليس المراد أسوأ العمل؛ لأن العمل في فعل العبد، والجزاء فعل الله به، والمراد
 فعل الله به ولهذا قال: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾، فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائهم؟ نقول: إشارة
 إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولهذا قال العلماء: (الجزاء من جنس العمل)، لكنه بالنسبة للسينات
 عدل، وبالنسبة للحسنات فضل، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة،
 والسيئة بمثلها، وقوله: ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ظاهر الآية أن الله يجزيهم أسوأ عملهم، وغير
 الأسوأ ما دون الأسوأ يعني: السيئ، فهل يجازي الكافر بكل أعماله أو بأفح أعماله؟ هذا ينبغي
 على: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ يعني مثلاً الكافر هل هو مخاطب بصلة الرحم
 هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك، في
 هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه مخاطب، مخاطب بفروع الأعمال، لأن إذا كان المسلم
 مخاطب به، فالكافر من باب أولى، كيف نقول إن المسلم يجازى ويعاقب على عقوق الوالدين
 والكافر لا يعاقب، لا يمكن هذا؟

الصواب: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم غير مخاطبين بفعلها.

يعني: لا يقال لكافر مثلاً يشرب الدخان، حرام عليك، هذا غير لائق، ادعوه أولاً للإسلام ثم كلمه، إذن يخاطب بفروع الشريعة ليس معناه أنه مخاطب بفعلها، وأيضاً ليس معناه أنه مخاطب بفروع الشريعة أنه يقضيها إذا أسلم، لأن الله قال: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، إذن ما الفائدة؟ قال العلماء: الفائدة من قولنا: إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة هو زيادة عقوبتهم في الآخرة، أنهم معاقبون عليها، وهذا حق، أصحاب اليمين يتساءلون عن المشركين، ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾، يعني: ما الذي أدخلكم النار؟ ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَأَ مِنَ الْمَصْكِينِ ۖ وَتَرْتَأَىٰ قُلُوبُهُمْ السَّيْئِينَ ۖ وَكُنَّا تُخَوَّشُ مِنْ قُلَافَتِهِمْ ۖ يَبْعَثُونَ الْجِانَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ فَكُفِّرُوا ۖ بَلَّغْنَا إِلَيْنَكَ الْبَصِيرَةَ﴾، فذكروا الصلاة وإطعام المسكين وهما من فروع الشريعة، فعلى القول بأنهم لا يجوزون بفروع الشريعة، نقول نعم يوم القيامة لا يجوزون إلا على أسوأ أعمالهم وهو الكفر، لكن على القول الراجح، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومعاقبون عليها، يكون هنا الأسوأ ذكر الأسوأ؛ لأنه هو الأشد، والمقصود هنا التهديد، وهل الإنسان هنا يهدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد، هذا هو الظاهر والله أعلم.

وقوله: ﴿الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، أي: رفع أجزاء عملهم.

في الآية الكريمة هنا وعيد لهؤلاء الكفار بالعذاب الشديد، وهذا من أساليب القرآن، أن الله تعالى يهدد الكافر والمشرک وغيرهم ممن أساءوا، وفيه دليل على أنه ليس من القدر أن يقوم الإنسان بطاعة الله خوفاً من عذاب الله، أنه لا حرج وليس من القدر أن يتجنب الإنسان معصية الله خوفاً من عقابه، خلافاً لمن قال: اعبد الله لا طمعاً في ثوابه ولا خوفاً من عقابه، وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها، بل إن الله جعل العقوبة في الدنيا سبياً للردع عن المعاصي، قال الله تعالى في قضية السارق ﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾، فلم يجعل الله الحدود إلا من أجل أن يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي، والقرية التي دمرت، قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاسئين، لماذا؟ ﴿جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾، فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدع المعاصي خوفاً من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية ولا يعد ذلك قدحاً في سلوكه ومنهجه.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: إثبات العذاب. ويكون العذاب في الدنيا وفي القبر وفي

التفسير الثمين للعلامة العثيمين ﴿٣١٨﴾ تفسير سورة فصلت

الآخرة، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ وهو عذاب الدنيا ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ وهو عذاب الآخرة، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وهذا يتعين بأن المقصود بالعذاب الأدنى ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا، لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع، فإذا عذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، ولهذا جاء في الحديث: «عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» (١).

٢- ومن هوائد الآية إثبات الجزاء بالأسوأ؛ لقوله: ﴿أَسْأَأُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

٣- ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء الصالح للعمل الصالح، والجزاء السيئ للعمل السيئ، وهذا - سبحانه الله - حتى في مجازاة الدنيا قال الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ فإذا أساء إليك إنسان بسببته فلك أن تقابله بمثلها وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله.

مسألة: حول من يفتح الإذاعات في التلفاز أو المسجل لسماع القرآن، فأحياناً يكون في البيت، ولكن لا يكون متبهاً له، ولا يتخذ أحاديث السباب واللعان والشتم والكذب والغش، ولكنها أحاديث جانبية، فهل هذا من اللغو؟

الجواب: هذا لا يعد لغواً فقد يقرأ الرجل القرآن وقلبه ليس بحاضر، أما إن امرأة تطبخ وتستمع إلى القرآن، فهذه لا يوجه الإنكار عليها.

مسألة: حول الآية التي تقول: ﴿أَسْأَأُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

الجواب: قوله: ﴿فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ الوعيد هنا في الآخرة.

مسألة: حول أدلة عذاب القبر؟

الجواب: قول الله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ﴾.

مسألة: حول مفهوم اللغو في القرآن ومعنى الآية ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾؟

الجواب: لا يجب الاستماع في غير الصلاة ولكن لا يجوز اللغو، كما قال الإمام أحمد: إن العلماء

اجمعوا على أن الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ تكون في الإنصات أثناء الصلاة لأنه لو قلنا بوجوب الاستماع، لقلنا أنه لو شرع قارئ أن يقرأ وأنت بجواره فحرام عليك أن تقوم.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَأْتِفْنَ إِتْمَادُونَ﴾: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَأْتِفْنَ إِتْمَادُونَ﴾ يقول المفسر: [ذَلِكَ] العذاب الشديد، وأسوأ الجزاء ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾، بتحقيق الهمزة الثانية، يعني: في ذلك قرائتين، الأولى تحقيق الهمزة ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ والثانية: قلبها واوًا ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾، وهذا في كل همزة بعد واو، أن تحقق أو تقلب واوًا، ولهذا قول المؤذن: الله وكبر يعني يجوز ابدال الهمزة واوًا، وتحقيقها: الله أكبر، وهذه اللغة تهون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واوًا. فتجدهم يقولون: الله وكبر كما تهون علينا أيضًا اللغة التي تنصب الجزأين في إن وأخواتها؛ حيث إن بعض المؤذنين يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله فإن نصب الجزأين بأن فهي لغة عربية ثابتة، ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة، وذلك بمحاربتهم بالمعاصي، ومنهم الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله (أكلة الربا)، كما قال تبارك وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخُوا اللَّهَ وَذُرُوءَ مَا بَقِيَ مِنْ آلِ زَيْدٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٨٧) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، المهم أن علو الله من نصب له العداوة، وذلك بمحاربتهم بمعاصيه، وقوله: ﴿النَّارُ﴾ [عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك] ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾، يعني كلمة ﴿النَّارُ﴾ عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك، فافادنا أن (ذا) مبتدأ ﴿جَزَاءُ﴾ خبر، و﴿النَّارُ﴾ عطف بيان له، ذلك جزاء أعداء الله، كأن الكلام على إعراب المؤلف انتهى، ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾، ثم قال: ﴿النَّارُ﴾ عطف بيان لهذا الجزاء، ويحتمل أن تكون ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ﴾، أن تكون ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ و﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ عطف بيان له، لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للقوام، ﴿النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ أي: [إقامة لا انتقال منها]، ﴿دَارُ الْخُلْدِ﴾ أضاف الدار إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني دار الخلود، التي ليس فيها انتقال، ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الدور تنقسم إلى أقسام: دور هي دور انتقال، ودور هي دار خلد، فدور الانتقال، الأول: بطن الأم، والثاني: الحياة الدنيا، والثالث البرزخ، و﴿دَارُ الْخُلْدِ﴾ هي الأخيرة، ويذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ ﴿الْمَنَكُمُ الْكَافِرُ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ فقال والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك داراً أخرى، وهذا لا شك أنه من قوة الاستنباط والفهم، ﴿جَزَاءُ﴾ منصوب على المصدر بفعله المقدر. منصوب على

المصدر، والمصدر لا بد له من عامل، والعامل تارة يكون من لفظ المصدر، وتارة يكون من معناه، فإذا قلت: (قمت وقوفاً)، فالعامل من معناه، وإذا قلت: (وقفت وقوفاً) فالعامل من لفظه، فالقادر يقدر من لفظه، ولا يقدر من معناه، لأننا لا نلجأ إلى تقدير المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما يختلف في لفظه، وأما إن لم نجد فنقدر من لفظه، وعلى هذا يكون التقدير يجوزون جزاء ﴿يَمَّا كَانُوا﴾ يختلف في لفظه، أي: بكونهم يجهلون، وعلى هذا (ما) هنا مصدرية ولا تصح أن تكون موصولة، وقوله ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُوا﴾ [القرآن] ﴿يَجْحَدُونَ﴾ أي يكذبون، وإنما قدرنا يكذبون من أجل تعديها بالباء؛ لأن جحد تعدى بنفسها، فيقال: جحدت الشيء يعني: أنكرته، لكن إذا عُدِيَ المعمول بالباء، صارت الجحود مضمناً معنى التكذيب، أي بما كانوا يكذبون بآياتنا.

الفوائد

١- في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن جزاء أعداء الله النار ولا بد؛ ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ ويبين الجزاء وهو النار.

٢- ومنها: بيان خلود أهل النار فيها؛ لقوله: ﴿دَارُ الْخَالِدِينَ﴾، والتخليد هنا المقطوع به مؤبد، لأن الله تعالى صرح به في آيات ثلاث: في النساء وفي الأحزاب وفي الجن، ففي النساء قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٢٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾، وفي سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وفي سور الجن: ﴿وَمَنْ يَصِرْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾.

٣- ومنها: إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يعذب أحداً إلا بذنب؛ لقوله: ﴿جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُوا﴾.

٤- ومن فوائدها: إثبات الأسباب ويستفاد من قوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُوا﴾؛ لأن الباء هنا للسببية.

٥- ومنها: أن التكذيب بآيات الله ردة، لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء، وأن جزائهم دار الخلد، وهذا أمر متفق عليه، وهو أن من كذب الله ورسوله، فإنه مرتد كافر يستتاب فإن تاب وأقر وإلا قتل، فإن قال قائل: من المعلوم أن من كذب شيئاً من القرآن فهو مرتد؛ لأن القرآن ثبت بالتواتر، فهل من كذب شيئاً من السنة يكون كذلك، نقول إذا صحت السنة وقال القائل: أنا أعلم أن هذا من كلام الرسول لكنه ليس بصحيح. فهذا مرتد، لأنه أقر بصحة نسبته إلى الرسول،

ثم كذبه، أما لو كذبه بناء على استبعاده أن يكون صدر من الرسول ﷺ فهذا لا يكفر لأنه متأول، ولكن يجب عليه أن ينظر مرة بعد أخرى حتى يتبين له الأمر، إذن من كذب شيئاً من القرآن فهو كافر بدون تفصيل، لثبوت القرآن ثبوت لا تواتر مثله في أي كتاب. ومن كذب شيئاً من سنة الرسول ﷺ فإذا قال: إن هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو كافر، لأنه كذب ما اعترف أنه قول رسول الله، وأما إذا قال: لا - إنه ينكره - لأنه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وإن ثبت عند غيره.

٦- ومنها: أن آيات الله بينة ظاهرة لا يمكن أن يكذب بها أحد، لقوله: ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ وتخصيص المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظر، بل يقال: إنه أعم.

٧- ومنها: إثبات عظمة الله؛ حيث أتى بضمير الجمع، ولم يقل: (بآياتي) بل قال: ﴿بَيِّنَاتٌ﴾، ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه.

ثم قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من المأمنين﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: كفروا بالله سبحانه وتعالى، بسبب إضلال الشيطان من الجن والإنس، قالوا الذين كفروا، [أي: في النار]، ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا﴾ قوله: [في النار]، هذا قيد لا يدل عليه القرآن؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك في النار أو في عرصات يوم القيامة - الله أعلم - ولكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول، قال ﴿أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ ﴿أَرِنَا﴾ أي: اجعلنا نرى، ﴿الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول مثنى، والمراد الجنس، لا الواحد، وقوله: ﴿أُضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ بيان للذي، قال المؤلف: [أي إبليس وقابيل سنن الكفر والقتل]. يعني معناه أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين فقال: ﴿الَّذِينَ أُضْلَلْنَا﴾ مثنى إثنين، أحدهما: إبليس سنن الكفر هو أول من كفر، والثاني: قابيل سنن القتل، فالأول أول عدوانا في حق الله، والثاني أول عدوانا في عباد الله، أما إبليس فأول من سنن الكفر لأن الله أمره أن يسجد لأدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وأما قابيل فأول من سنن القتل بغير حق، لأنه قتل أخاه حسداً وبغياً، قرب قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقد يكون كيفية قبول القربان بنار تنزل فتأكل القربان الصالح، كما كان يفعل في الغنائم سابقاً أو بغير ذلك من العلامات، المهم أن أحدهما تقبل منه والآخر لم يتقبل، الذي تقبل منه هايل، والثاني قابيل لم يتقبل منه، فحسده وقال لأقتله، فقال له أخوه هايل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، كأنه يقول: اتق الله فيقبل منك،

﴿لَئِنْ سَطَلْتُ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ يعني: إن أردت أن تقتلني فسوف أكف أنا يدي؛ لأنني أخاف الله.

ولعل هذا كان في شريعة من سبق، أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه، أو أنه خاف من مفسدة أكبر، ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر واجب، ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ (١١) ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ أي سهلت له ﴿فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْقَاسِيِينَ﴾ فكان قاييل أول من سن القتل بغير حقه، وصارت كل نفس تقتل بغير حق فعلى قاييل شيء من وزرها - واليعاذ بالله -؛ لأنه أول من سن القتل، «وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ فَعَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزَّرَ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١)، لكن هل الأمر كما قال المؤلف، إنه الشيطان الذي أبى واستكبر عن السجود لآدم وقاييل، أم المراد الجنس، الصواب الثاني بلا شك، لأن كثيراً من الكافرين، لا يخطر ببالهم أنهم كفروا تأسيساً بالشيطان الذي أبى واستكبر وكثيراً من القتلة لا يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيساً بقاييل، فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك، فإنه لا وجه لكوننا نخصصها بمعين.

وهذه قاعدة يجب أن نفهمها من قواعد التفسير، أن اللفظ العام لا يجوز أن يقتصر فيه على بعض أفرادها إلا بدليل. فإن لم يكن دليل فالواجب العموم.

هنا نقول الواجب العموم؛ لأن اللفظ عام، ولأن المعنى يقتضيه، بأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأس بالشيطان، كل إنسان يقتل عمداً بلا حق، لا يخطر بباله أنه قتل تأسيساً بقاييل، وحيث أن اللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد، أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقاييل، وقوله ﴿أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ الجن على كلام المؤلف: [هو إبليس]، والإنس: [هو قاييل]، والصواب العموم. فإن قال قائل: نحن نعلم أن الإنسان يفضل البشر، يأتي إنسان سيء ويضله، لكن كيف يكون من الجن؟ نقول: لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء، ويأمره بالمنكر، ويأمره بالكفر، فيكون بذلك مضل له، رأيتم ما حصل من آدم وزوجه، ألم يكن الشيطان قد أضلهم؟ بلى، قد أضلهم، نهاهم الله عن الأكل من الشجرة، فجاء الشيطان ودلهم بغرور، وجاء ليقسم لهما أنه ناصح، ووسوس إليهما حتى أكلتا من الشجرة.

وقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ نَحْمَ أَقْدَامِنَا﴾ نجعلهما بالجزم، جواب الأمر في ﴿أَرَأَيْتَا﴾، يعني: إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار، ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم

إِزْلال، ولهذا من الأمثال السائرة، أن الإنسان إذا أراد إعزاز شخص قال: أنت مني على الرأس، وإذا أراد إزالته قال: أنت تحت قدمي فهم يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ أي أشد عذاباً منا، كما كان عاليين علينا من قبل، فلنجعلهما نحن الآن تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: إقرار الكفار بربوبية الله، وأنه مجيب للدعاء، لقولهم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا﴾ وهذا من كلام الكفار.
- ٢- ومن فوائد الآية: أن الإنسان يجب عليه أن يتعد عن قراء سوء، لقوله: ﴿الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ وقد حذر النبي ﷺ من جليس سوء فقال: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالُ»^(١) أي: على دين صديقه ومحبه، فلينظر أحدكم من يخال. وقال ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَا فِيخِ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ نِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ يُجِدَّ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً»^(٢)، فاحذر قرين سوء، لا تجتمع به، ولا تصادقه، ولا تستأمنه على أي شيء.
- ٣- ومنها: تبرؤ التابعين من المتبوعين يوم القيامة، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُذَّابَ﴾ فالمتبوعين في آية البقرة يتبرأون من التابعين، كما أن التابعين أيضاً يتبرأون من المتبوعين.
- ٤- ومنها: أن الإضلال يكون من الجن والإنس؛ لقوله: ﴿أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ فمصاحبة الإنسي للإنسي واضحة، ومصاحبة الجنى للإنسي أيضاً مستفادة من قوله: ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرَآءَ فَرِيقَتَا هُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾.
- ٥- ومنها: شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين؛ لقوله: ﴿نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾.

(١) حسن: أخرجه أبو داود (٤٨٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا نَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُم فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُم فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ تَزَلَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢]

❀ التفسير ❀

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا نَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ قالوا بالاستسقام وقلوبهم، ولا يكفي مجرد القول باللسان، لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص، لكن المراد القول باللسان والقلب ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾، وهذا القول الذي قالوا ليس مجرد قول باللسان واعتقاد بالجنان، بل هو مستلزم لطاعة الله، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ أي: استقاموا على طاعة الله، فالإيمان في القلب، والاستقامة في الجوارح.

لم يكتف الله بالثناء عليهم على الإيمان بالقلب، بل لا بد من الاستقامة ولهذا قال: ﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾، وقول المؤلف: [على التوحيد وغيره مما وجب عليهم] صحيح يعني: استقاموا على التوحيد فلا إشراك، استقاموا على الاتباع فلا بدعة، استقاموا على الطاعة فلا بدعة، استقاموا على الخير فلا شر وهلم جرا، وتأمل قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ أتى بضم الدالة على الترتيب بمهلة. يعني أن إيمانهم لم يكن إيماناً خاطفاً، آمنوا ثم زال، لا، إيمان مستقر؛ لأنهم استقاموا على دين الله عز وجل، ولقد سئل النبي ﷺ سأل رجل فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسئل عنه أحد غيرك، يعني: قولاً فصلاً، فقال له: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ»^(١)، وهو مأخوذ من هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨/٦٢) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه.

وقوله: ﴿تَنْزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾، ﴿تَنْزَّلُ﴾ مدلولها يخالف مدلول تنزل؛ لأن ﴿تَنْزَّلُ﴾ فيها زيادة على تنزل، والزيادة هي التاء، وهذه الزيادة تقتضي معنيين.

المعنى الأول: أن تنزلهم يكون شيئاً فشيئاً. تنزل لا تنزل دفعة واحدة.

المعنى الثاني: أن النزول متكرر، تنزل عليهم، يعني كل ما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم، تنزلت عليهم، فصار الفرق الآن بين تنزل وتنزل من وجهين.

الوجه الأول: أن تنزل تعني النزول مرة واحدة دفعة واحدة. وتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه يكون شيئاً فشيئاً.

قوله: ﴿عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ سبق الكلام على ذكر الملائكة، وقول المؤلف: [عند الموت] فيه نظر؛ لأن الله تعالى لم يقيد ذلك، فالظاهر أن الملائكة تنزل عليهم كلما دعت الحاجة إلى النزول، عند الموت، وعند الخوف، وعند المعارك، وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليهم، لأن الله أطلق ﴿تَنْزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا﴾ أي بالأتخافوا [من الموت وما بعده]، ولا تحزنوا [على ما خلفتم من أهل وولد، فنحن نخلفكم فيه]، نحن نقول: ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾ من مستقبلكم، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ماضيكم، لأن الإنسان عند الخوف، إما أن يخاف من المستقبل، أو يحزن على ما مضى، فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لم يحدث لي الخوف مثلاً، فالملائكة تنزل عليهم، فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي، وقدم الخوف من المستقبل، لأنه أهم من الحزن على ما مضى؛ لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف، فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن، وإذا جعلنا مثلاً مما يدعو إلى التنزل، حال الموت، فالإنسان عند الموت، حاله يقتضي أن يزداد قوة ونشاطاً على الإيمان والتوحيد فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت أيضاً وتبشرهم بـ ﴿تَنْزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾، أبشروا هي من البشارة وهي الإخبار، ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾، البشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بشارة؛ لأنه إذا سر الإنسان ظهرت علامة السرور على وجهه، تتغير بشرة الوجه، وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم. قال الله تعالى: ﴿يَبْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، وقال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ مع أن هذا مما يسوء، لكنه على سبيل التهكم بهم، كما تقول أنت للعاصي، أبشر يسوء العاقبة، أبشر بالنار، وما أشبه ذلك مما يكون تهكماً به، ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها كما في القرآن الكريم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾، وفيها كما جاء في الحديث القدسي: «فيها

مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (١)، ﴿بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾، من وعدهم بها؟ وعدهم الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿وَأَنبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٢) ﴿تَحَنُّنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [أي نحفظكم فيها] ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [أي تكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [تطلبون] تقول لهم الملائكة:

﴿تَحَنُّنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذروهم من الشر، وقد أخبر النبي ﷺ أن للملك في قلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة (٣)، فلملة الملك إيعاذه بالخير وحث على الطاعة، ولمة الشيطان بالعكس، وقوله: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [أي نحفظكم فيها] وذلك إن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه، وفي الآخرة تتولاهم أيضًا، فإن الملائكة تتلقاهم ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب، ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَبْرَأُونَ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ فهم أولياء المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم.

وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي في الآخرة ﴿مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾، كل ما اشتهاه الإنسان وإن لم يطلب فإنه يحصل بين يديه، وكذلك أيضًا كل ما طلب فإنه يحصل بين يديه، في الدنيا لا يتسنى للإنسان ما يشتهي حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه، لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر، كذلك أيضًا ما يطلبون، ما يطلبونه يحضر أيضًا، ويأتيهم أيضًا ما لا يخطر على بالهم، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشته نفسك لأنه لم يخطر على بالك، ﴿تُرْزَلُونَ﴾ [ترزقون مهينًا منصوبًا بـ (جعل) (مقدرًا)]، أي: جعل ﴿تُرْزَلُونَ عَفْوَ رَبِّهِمْ﴾، وهو الله عز وجل، لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته.

مسألة: حول قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ هل المقصود بها عذاب القبر؟

الجواب: لا، الآية عامة تشمل عذاب القبر وغيره، ويدل لعمومها قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٤٤) ومسلم (٢/٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٩٨٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَزُتُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴿١٠﴾ فإن مفهومها أن من لم يتصف بذلك ليس له حياة طيبة. وقد فهم جماعة من المفسرين أن قول الله عز وجل ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ حملوها على عذاب القبر، وهذا لأنه ظاهر السياق يقتضي ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ أي ما تطلبون، فكل ما تشتهي النفس ولو بلا طلب يحصل، وكل ما يطلبون فإنه حاصل مهما كان، يقول الله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾، قال: [﴿نُزُلًا﴾ رزقاً مهيناً منصوباً بـ (جعل) مقدراً]. يعني على تقدير المؤلف: أن ﴿نُزُلًا﴾ مفعول ثانٍ لـ (جعل) المحذوف، جعل نزلاً، ومفعولها الأول هو نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل ينوب عن المفعول به، ينوب المفعول به عن الفاعل.

قوله: ﴿﴿نُزُلًا﴾﴾ [أي: جعل نزلاً ﴿مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ وهو الله عز وجل]. وذكر المغفرة والرحمة؛ لأنه بمغفرة الله ورحمته وصلوا إلى هذا، فبمغفرة الذنوب تقوا منها، وبرحمة الله تعالى: صار أهلاً لدخول الجنة.

الفوائد

في هذه الآيات فوائد كثيرة منها الآتي:

- ١- من فوائد هذه الآيات: أن مجرد العقيدة لا يغني شيئاً حتى يكون معه عمل، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾. وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيدة، هذا حق ولا شك ويمدحون عليه، لكن لا بد أن يقال نحن على العقيدة والعمل الصالح، إذ لا بد من العمل.
- ٢- ومن فوائدها: الحث على الاستقامة على دين الله عز وجل أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير.

٣- ومن فوائدها أيضاً: إثبات الملائكة لقوله تعالى: ﴿سَتَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾.

٤- ومنها: أن الله تعالى سخر الملائكة لبني آدم في مواطن كثيرة كما في هذه الآية، وكما في قول الله تبارك وتعالى ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (١٢) سَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، وكما سخرهم الله عز وجل يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول إلى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة.

٥- ومن فوائده الآيات: أن الملائكة التي تنزل على هؤلاء المسلمين المستقيمين تبشرهم بثلاثة أمور، أولاً: أنه لا خوف عليهم، والثاني: ألا يحزنوا، والثالث: أن الجنة مأواهم.

٦- ومنها: تحقيق البشرى بما يؤيدها، يعني لا يكفي أن تقول لفلان أبشر بالخير، حتى تبين ما

يؤيد هذه البشري، يؤخذ من هذه الآية ﴿الَّتِي كُتِبَ ثَوْرُوتُ﴾، وذلك لعلمهم أن وعد الله لا يخلف.

٧- ومنها: أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الحياة الدنيا حفظهم من المعاصي والزلل، وتبأيتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه، وأما في الآخرة فلا تسأل فإن الملائكة تتولاهم وتلقاهم الملائكة، وكذلك أيضًا يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل.

٨- ومن هوائدها: أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيهم الأنفس، وفي آية أخرى: ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ فيكون لأهل الجنة فيها متعتان: المتعة الأولى: في الذوق والطعم، والثاني: في الرؤية والنظر.

٩- ومن هوائدها: أن في الجنة كل شيء يطلب، لقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ فكل ما يطلبون فهو موجود في الجنة - نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها.

١٠- ومنها: أن أهل الجنة يؤتوا هذا الرزق في الجنة على أنها إكرام وكرامة. لقوله: ﴿تَزَلَّ﴾ وأصل النزول ما يقدم للضيف من الكرامة.

١١- ومنها: أنهم ما وصلوا إلى ذلك إلا بمغفرة الله ورحمته؛ لقوله: ﴿تَزَلَّ مِنْ غَفْوَرٍ رَحِيمٍ﴾، ولولا ذلك لما وصلوا إلى ما وصل إليه؛ ولهذا أخبر النبي ﷺ أنه: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ» (١) فالإنسان لا يدخل الجنة بالعمل، ووجه ذلك أنه لو قبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئاً، إذ إن نعم الله لا تحصى ولا تعد، بل قال بعض أهل العلم: إن شكر نعمة الله على النعمة نعمة يحتاج إلى شكر ثانٍ، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرا.

ولهذا قال الشاعر:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ

١٢- ومن هوائدها: الآيات: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور والرحمة، وهنا قاعدة مفيدة على الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة، دلالة مطابقة، وتضمن، ودلالة

التزام؛ فغفور يدل على أن هناك غافراً وهو الله، ويدل على صفة المغفرة له، إذ لا يمكن أن يوجد اسم مشتق لا يوجد في موصوفه أصل الاشتقاق، ولهذا لا نقل للأعمى إنه بصير، ولا للأصم إنه سميع.

فلا بد إذن من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الاسم، ولا بد من إثبات الصفة التي اشتقت من الاسم. لا بد أيضاً من إثبات لازم تلك الصفة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ فأخبر أنه خلق وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علماً.

فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟

الجواب: لأنه لا يمكن خلق إلا بعلم، يعلم كيف يخلق، ولا يمكن خلق إلا بقدرة؛ ولهذا من لا علم له لا يمكن أن يخلق، ومن عنده علم ولكنه عاجز كذلك لا يمكن أن يخلق لأنه غير قادر. أرايت لو أن شخصاً يستطيع أن يصلح مسجلاً، هل يمكن أن يصلحه إلا بعلم كيف يصلحه؟ لا، لا يمكن، وهل يمكن أن يصلحه وهو عاجز.

إذن: الخالق من أسماء الله. تتضمن الدلالة على الذات وهو الله، وعلى صفة الخلق وعلى صفة العلم وعلى صفة القدرة.

تدل على صفة الخالق والذي هو ذات الله عز وجل، وعلى صفة الخلق بالتضمن والمطابقة. وكيف ذلك؟

الجواب: إذا أخذ اللفظ لكامل معناه، سميت الدلالة مطابقة. وإذا أخذ بعض معناه صارت الدلالة تضمناً، وإذا أخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزام.

فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة، ودلالاتها على الذات وحدها تضمن، وعلى الخلق وحده تضمناً أيضاً، وعلى العلم والقدرة التزام.

مثال: لي دار، الدار كما نعلم تتضمن حجراً وغرفاً ومساحات وأبواب وشبابيك وما إلى ذلك. دلالة هذه الكلمة على كل هذا وعلى مجموع هذا، دلالة مطابقة، ودلالاتها على كل حجرة وغرفة وشباك دلالة تضمن. ودلالاتها على أن لهذا البيت باباً يعد دلالة التزام.

أسماء الله تعالى تجري على هذا.

كذلك أيضاً نقول: إذا كان الاسم متعدياً. فلا بد من الإتيان له اسماً من أسماء الله، والإتيان بما

دل عليه من صفة، والإيمان بما يترتب على تلك الصفة من أفعال، الغفور لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن الله تعالى تسمى بهذا الاسم وأنه اسم من أسماء الله، لا بد أن تؤمن بما تضمنه من صفة المغفرة، لا بد أن تؤمن أن الله يغفر بمقتضى هذا الاسم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

فلا بد من الانتباه لهاتين القاعدتين

فدلالة الاسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات، مطابقة، تضمن، التزام.

ثم الاسم من أسماء الله إذا كان متعدياً فلا يتم الإيمان به إلا بثلاث أمور: أن تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، أن تؤمن بما دل عليه من صفة، أن تؤمن بما يترتب عليه من أثر.

وإذا كان الاسم غير متعدياً، فلا بد من الإيمان بأنه اسم من أسماء الله وبما تضمنه من صفة، وليس له أثر بأنه غير متعدي، فالحي مثلاً، الحي اسم من أسماء الله لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، وبأن الله متصف بما دل عليه من صفة وهي الحياة، هل له أثر؟ لا، الحياة صفة لازمة لا تتعدى، لكن السميع متعدي، فالسميع ذو سمع يسمع به، البصير ذو بصر يبصر به.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُتُوكَ حَيِّمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّمَا يَرُغَمَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿فصلت: ٣٣-٣٦﴾

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ هذه ثلاثة أوصاف، إذا اتصف بها الإنسان فلا أحد أحسن منه قولاً. يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ أي [لا أحد أحسن قولاً]، تفسير المؤلف لهذه الجملة، تفيد بأن [من] اسم استفهام ولكنها بمعنى النفي، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ﴾ يعني لا أحد أحسن، فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب

معنى التحدي،

أيها أبلغ أن تقول لا أحد أحسن قولاً عن دعا إلى الله، أو أن تقول من أحسن؟
الثاني: أبلغ، لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي، كأنه يقول اتني بيته على أنه هناك
أحد أحسن ممن دعا إلى الله.

فكل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي. من كذا؟ يعني أتحداك أن تأتي لي
بشيء سوى ذلك.

فمن أحسن؟ أشد نفياً من قول: (لا أحد أحسن). وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى
التحدي.

﴿أَحْسَنُ﴾ هذه خبر مبتدأ ﴿وَمَنْ﴾ هو المبتدأ ﴿قَوْلًا﴾ تمييز؛ لأنه جاء اسم منصوب بعد اسم
التفضيل فهو تمييز له، ﴿وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ قال المؤلف: [بالتوحيد]، وهذا لا شك حسن ولكن
الآية أشمل من التوحيد، ﴿وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ للتوحيد والعمل الصالح.

وقوله: ﴿وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ يعني: إلى دين الله، ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة.
وهنا قال: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فبدأ بإصلاح الغير ثم شئ بإصلاح النفس، مع أن من دعا إلى الله
فهو مصلح لنفسه أيضاً، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، ﴿صَالِحًا﴾ صفة لموصوف محذوف، التقدير: وعمل
عملاً صالحاً، ولا يكون العمل صالحاً إلا بشرطين هما: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ.

فعمل المرائي باطل؛ لأنه فقد الإخلاص فهو لذلك ليس بعمل صالح، وعمل المبتدع فقد
المتابعة؛ لذلك نقول لهؤلاء المبتدعين المخلصين لله أشد الإخلاص عملكم غير صالح؛ لأنه فقد
الاتباع؛ لهذا هو ليس بعمل صالح، قال النبي ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١).

ثم نقول: حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرعه، لا تعبد بهواك، لأنك إذا
عبدت الله بهواك وبيدعة فأنت غير مخلص، فالمخلص يتعبد لله عز وجل بما شرع، فالعمل الصالح
ما تركب من شيئين: الأول: الإخلاص، والثاني: المتابعة.

وقوله: ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قال باللسان وبالقلب. فإن قال قائل قوله: ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ هو
من العمل الصالح ولا شك فما الفائدة من ذلك؟ قلنا: إنه يعلن هذا القول ولا يبالي بالمخالفة؛
لأن من الناس من يعمل صالحاً، لكنه تجده مستتراً، ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك،
أما هذا فهو يعلن ويقول بلسان المقال

فأنت غير مخلص، فالمخلص هو من يعبد الله عز وجل بما شرع، فالعمل الصالح ما تركب من شيتين، الأول: الإخلاص، والثاني: المتابعة لرسول الله ﷺ.

غير مبال إنني من المسلمين والجملة كما تعلمون (إنني) مؤكدة بأن.

ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك المؤذن، لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول للناس حي على الصلاة حي على الفلاح، ولأنه مؤمن عامل صالح. ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها، وأشهد أن محمداً رسول الله وهذا معنى قوله ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، لكن الصحيح أن الآية عامة، تشمل المؤذن وغير المؤذن، فالخطيب على المنبر يدخل في الآية، والمعلم في حلقة تعليمه يدخل في الآية فالآية أعم مما ذكر. ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنى خاصاً لا يريد حصرها في هذا المعنى ولكن يريد التمثيل، وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس، دائماً ننظر في (ابن كثير) أو (ابن جرير) أن قال فلان كذا الجزء المعنى فهم لا يريدون أن يقصروا العام على الخاص، لأنهم أعلم من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلاً، لكنهم يريدون التمثيل.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾. قال بعض العلماء: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصلّيها في آخر الوقت، والسابق في الخيرات الذي يصلّيها في أول الوقت، فهذا لا شك أنه حاصل، بل لا شك أنه تخصيص للعام.

فنقول: أرادوا بذلك التمثيل.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تفاضل الأعمال، لقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ وأحسن اسم تفضيل، ولا شك أن الأعمال تتفاضل، فتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع، وباعتبار الهيئة والكيفية، وهذه ثلاث اعتبارات.

أولاً: التفاضل باعتبار الجنس.

فمثلاً الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج. هذا باعتبار الجنس. ثم هذا الجنس تتفاضل من جانب آخر، واجب العبادة أفضل من نفلها.

فصلاة الظهر أفضل من قيام الليل، هذا تفاضل باعتبار الجنس دليل ذلك أن النبي ﷺ قال عن الله: ﴿وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ﴾^(١).

ثانياً: تتفاضل باعتبار النوع، مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد، الرواتب أفضل من النافلة المطلقة، هذا باعتبار النوع، وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والندب من هذا النوع.

ثالثاً: باعتبار الهيئة، فصلاة يجشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن، وصلاة أخرى يختصر على الواجب وبدون خشوع قلب، فلا شك أن الأولى أفضل، والمهم، أننا نؤمن بأن الأعمال تتفاضل وأنها أحب إلى الله من بعض.

يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل؟

الجواب: نعم، فالعامل أيضاً يختلف ويتفاضل.

قال النبي ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدُّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ»^(١).

العمل واحد ولكن العامل مختلف.

٢- ومنها: فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل؛ لقوله: «وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ».

٣- ومن فوائد الآيات: الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة، مأخوذة من قوله: «إِلَى اللَّهِ»، لأن الداعي ربياً يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر، لكن أراد أن يكون مرموقاً بينهم، فهذا داعي إلى نفسه، فلا بد إذن من الإخلاص.

لو قال قائل: هل يسلم الإخلاص إذا أراد بالدعوة إصلاح الناس؟

الجواب: لا، الأصل دعوته لإصلاح الناس.

٤- ومنها: فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة، لقوله: «وَعَمِلَ صَالِحًا».

٥- ومنها: وجوب العلم؛ لقوله: «وَعَمِلَ صَالِحًا»؛ لأنك لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم، وهذا واضح، فيكون في الآية دليل على وجوب العلم لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعلمه بالشرع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٦- ومنها: أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزاً بدينه، وأن يعلن به وأن يقول: إني من المسلمين، وأن لا يستحي إذا قيل له: إنه مسلم، لقوله: «وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

٧- ومنها: الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية لأنه قال: ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ولم يقل: (وقال إنني مسلم)؛ لأن الإنسان قد يعتز بقوله مسلم ويفخر، أكثر مما يكون ذلك فيما لو قال: إنني من المسلمين.

٨- ومن هوائدها: الإشارة إلى المواخاة بين المسلمين، لقوله: ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ إشارة إلى أنني واحد من هؤلاء لا أفرق عنهم.

مسألة: هل الأفضل الاشتغال بالعلم أو طلب الدعوة؟

الجواب: أولاً: يمكن الجمع بين هذا وهذا، ونحن نعلم أن الداعية ليس يشغل وقته من صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعو، لا، أبداً، هل أحد من الدعاة يفعل هذا؟ لا، يدعو نصف ساعة هنا، ونصف ساعة هنا، وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء. لا، لا يمكن ولكن لا بد من فترات.

فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم، يطلب العلم ساعة أو ساعتين، ثم يدعو نصف ساعة مثلاً. فلا منافاة، هذه أولاً.

ثانياً: أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم، والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة، كثير من الدعاة يكون عنده غيرة ومحبة إلى الخير، فتجده يحرم الحلال، أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغيرة، ولو كان ذا علم لحصل له الثبات. ولا يخفى عليكم ما صنعه عمر بن الخطاب يوم الحديبية^(١).

صار يعارض الصلح، ويأتي إلى الرسول ﷺ يريد أن يحل عقدة الصلح، لكن الثبات كثبات أبي بكر، تبين الحق، فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بغير علم، هذا إذا أردنا أن ندعو إلى العلم بما يدعو إليه، ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا إذا كان متبحراً في العلوم، لا، لو قلنا هذا ما صح قول الرسول ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»^(٢).

إذن الجواب من وجهين.

الوجه الأول: أنه لا منافاة بين العلم والدعوة.

الوجه الثاني: أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم إلى ما يدعو إليه.

بقي علينا وسائل الدعوة.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣١) من حديث المسور بن محرمة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ووسائل الدعوة كثيرة، فليست مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم. فالدعوة تكون بالقول وتكون بالكتابة، وتكون بنفس الفعل، الإنسان الذي تثق به، تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله هذا دعوة هذا نوع من الدعوة، بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيراً من الدعوة باللسان.

مسألة: حول الفرق بين الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموعظة والنصيحة؟
الجواب: هذه في الحقيقة موعظة أو أمر، أما الدعوة فتكون بصفة عامة، أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه، فهذا في الحقيقة موعظة، وأما إذا كان لديك سلطة فهو أمر بمعروف، وهذا كما نعرف له أحوال، لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهيمه في دينه ودينه، من أجل أن يذهب إلى الناس يقرع أبوابهم يأمرهم أو يعظهم هذا ليس بواجب، فالحديث يقول: «مَنْ رَأَى...»^(١) ولم يقل تطلبوا رؤية المنكر، وهذا الذي لا يصلي يمكن أن أعظه في السوق وفي المسجد ولهذا الناس تجدهم يستقلون أن يقرع أحد عليهم الباب أحد يعظهم أو يأمرهم، وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٢) وما يلقفها إلا الذين صبروا وما يلقفها إلا ذو حظٍ عظيم^(٣) ﴿٢٥﴾
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ [أي: لا تستوي في جزئياتها لأن بعضها فوق بعض] ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ﴾ فسرها المؤلف، أنه لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض، ولا السيئات بعضها مع بعض، وعلى هذا التفسير تكون (لا) غير زائدة، تكون أصلية، ويكون المراد بالآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات، وهذا أمر لا إشكال فيه، أن الحسنات بعضها أحسن من بعض وأؤكد من بعض. وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض وأشد، لكن هناك تفسير آخر، وهو أن المعنى أن الحسنات والسيئات لا تتساوى. بدليل قوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾، وبناء على ذلك تكون لا زائدة للتوكيد، كما هي في قوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضُ بَعْدَ بَعْدِهِمْ عَلَيْهِمْ ذُلٌّ وَأُتُوا عَلَىٰ آلِهِمْ﴾، فإن ﴿وَلَا﴾ هنا زائدة للتوكيد، ولذلك لو قلت في غير القرآن العزيز: (غير المغضوب عليهم الضالين)، لاستقام الكلام. فإذا قال قائل: هل هناك ترجيح، قلنا: إن المؤلف رجح المعنى الأول، وهو أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى، وبعضهم رجح الثاني لأنه قال: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾، ولو قيل

بالمعنيين جميعاً، لم يكن هناك بأس، وذلك لو أن الآية لو كانت تحتل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان، فإنها تحمل عليها جميعاً، هذه قاعدة في أصول التفسير، ﴿الْحَسَنَةُ﴾ ما يحسن ذكره. و﴿السَّيِّئَةُ﴾ ما يسوء ذكره، هذا التفسير العام للحسنة والسيئة، قال: ﴿ادْفَعْ﴾ [السيئة] ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: بالخصلة التي هي أحسن.

الغريب أن كلام المؤلف في ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يقتضي أن معنى الجملة قبلها لا تستوي الحسنة مع السيئة. ﴿ادْفَعْ﴾ السيئة ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي بالخصلة التي هي أحسن، أفادنا رحمه الله أن التي هي صفة لموصوف محذوف، أي بالخصلة التي هي أحسن من السيئة، فإذا قال قائل: السيئة ليس فيها حسن فليس يكون أحسن من السيئة؟ قلنا: إن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾، مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير، ويقوم عن الآية أنه لما كان من المعتاد، أن الإنسان لا يدفع السيئة إلا بالتي هي أحسن، أمره الله أن يدفع بالتي هي أحسن، وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن يدفع السيئة بمثلها، هذا جائز.

الوجه الثاني: أن يدفع السيئة بحسنة، ولكن هناك شيء أحسن منها، هذا أيضاً جائز وهو أعلى من الأول.

الوجه الثالث: أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بأحسن ما يدفعها به، وهذا أفضل وأطيب، وهو الذي أمر الله به.

يعني إذا أساء إليك إنسان، فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة أيضاً، قابله بما هو أحسن، يقول المؤلف ممثلاً، [كالغضب بالصبر، والجهل بالحلم، والإساءة بالعفو].

فالغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسان، فاصبر وتحمل، والجهل بالحلم، فإذا جهل عليك إنسان بالإساءة. فقابله بالحلم.

فإذا قال إنسان الجاهل هل هو يقابل الحلم أو يقابل العلم؟ قلنا أما الجاهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم، وأما الجاهل الذي ضد الحلم، بمعنى أن يكون الإنسان ذا عدوان على الغير فهذا يقابل بالحلم.

قال الشاعر العربي.

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

وكذلك الإساءة بالعفو.

وقد سبق مرارًا وتكرره تكرارًا.

أن العفو إنما يندب إليه إذا كان فيه إصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَلَجْرٌ عَلَى اللَّهِ﴾. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (إذا) هنا فجائية، و(الفاء) عاطفة، أي فإذا دفعت بالتي هي أحسن فاجتثك هذه الحال. وهي أن تنقلب عداوة الشخص الذي أساء إليك فيصير كأنه ولي حميم، يعني صديقًا قريبًا، وتأمل كون الجواب بإذا الفجائية، ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولاية حميمة لا يتأخر كثيرًا؛ لأن إذا الفجائية تدل على الفورية، ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾، لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل، لكان الإنسان يتردد. كيف ينقلب العدو صديقًا حميمًا بهذه السرعة؟ نقول: إن الذي أخبر بذلك هو الله عز وجل. ومن أصدق من الله قِيلًا؟ ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فلا تستبعد هذا فالأمور بيد الله، وكم من عدو انقلب صديقًا وصديقًا انقلب عدوًا، ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ أي: [فيصير عدوك كالصديق القريب بمحبته إذا فعلت ذلك].

[فـ(الَّذِي) مبتدأ، و(كَأَنَّهُ) الخبر، و(إذا) ظرف لمعنى التشبيه، و(بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ) هذا صلة وموصول، و(كَأَنَّهُ) الخبر خبر المبتدأ الذي، و(إذا) ظرف لمعنى التشبيه، الذي هو كأنه، لأن التشبيه مضمن معنى الفعل، لذلك صح أن يتعلق به الظرف، وهذا ما ذهب به المؤلف بالنسبة لإذا، والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق.

يقول رحمه الله: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا﴾ أي: [يؤتى الخصلة التي هي أحسن] ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا أُولُو حِزْبٍ عَظِيمٍ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا﴾ أي: [يؤتى الخصلة]. وقيل معناها لا يوفق لها، والمعنى متقارب. يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا، هذه جملة فيها حصر، طريقة النفي والإثبات.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي: حبسوا أنفسهم، أجبروها على تحمل هذا الأمر، وذلك لأن هذا الأمر شديد، إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها، ولكن قال: ﴿أَدْفَعْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ولهذا قال: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذا الطريق، وهي الدفاع بالتي هي أحسن، لا يد أن يجد عناء ومشقة فأثنى الله تعالى على الصابرين

على ذلك.

الصبر لا يحتاج أن نطيل الشرح فيه؛ لأنهم قالوا: إنه ثلاثة أنواع:

الأول: صبر على طاعة الله.

والثاني: صبر عن معصية الله.

والثالث: صبر على أقداره.

وقوله: ﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ قال: الحظ هو [الثواب]. والصواب أن يقال الحظ هو النصيب، أي لا يلقاها إلا ذو نصيب عظيم، ليس من الثواب فحسب، بل من الثواب والأخلاق والرزانة، وغير ذلك.

يعني: من له نصيب عظيم من الثواب والأخلاق والثاني والرزانة وغير ذلك فلا ينبغي أن يقتصر ذلك على الثواب.

وقوله: ﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم ذكر دفع العدو من غير بني آدم.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ قال تعالى: ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ انظر مدافعة العدو من غير بني آدم لم يقل ﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، قال: الجأ إلى الله؛ لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل، إذ إن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله، لا يدفعه إلا الله؛ ولهذا قال: ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾. فالمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني آدم ذكر مدافعة العدو من غير بني آدم.

[فقال: ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾، قال إما فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) الزائدة]، إما أصلها، وإن ما يترغك، لكن (ما) الزائدة تزداد كثيراً في أدوات الشرط، كقوله هنا ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ﴾ وكقوله: ﴿أَيُّكُمْ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ النُّسُقُ﴾، ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ﴾ يعني إن يترغك الشيطان نزغ فاستعذ بالله [أي: صرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف] ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾. المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر هذه الآية على شيء معين، وهي إن صرفك الشيطان عن المدافعة بالتي هي أحسن فاستعذ بالله، والصواب أن الآية خلاف ذلك، والصواب أن الآية عامة، ولهذا قال ﴿وَأَيُّكُمْ يَرْغَبُ﴾ أي يصيبك ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾، ﴿نَزْعٌ﴾ نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة، سواء كان فيه مدافعة بالتي هي أحسن، أو غير ذلك، كلما أصابك

نزغ من الشيطان فاستعد بالله، ولهذا أمر النبي ﷺ الذي شكا إليه الوسوسة في الصلاة. أمره أن يستعين بالله، قال: «اتَّقِ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَةً وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»^(١). المهم: أنه متى نزغك من الشيطان نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه، وهو الله عز وجل.

ولكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدا؟ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾. كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية، فاعلم أنه نزغ من الشيطان، كلما ألقي في روعك أن تترك طاعة فهو نزغ من الشيطان، فاستعن بالله؛ لأن الشيطان ليس شيئا محسوسا يحسه الإنسان فإراه أو يسمعه، لكن يعرف بما يلقي في القلب، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي: اعتصم به، قال المؤلف: [جواب الشرط وجواب الأمر مخدوف أي يدفعه عنك]. أين الأمر؟ استعد، يعني كأن يقول: وإذا استعدت، فما النتيجة؟ النتيجة أن يدفعه الله عنك، لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعاذة به، والاستعاذة كما تعرفون هي الاستجارة مما يسوء، استعد بالله يدفعه عنك، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [بالقول] ﴿الْعَلِيمُ﴾ [بالفعل]، هذه الجملة تعليلية لقوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾، يعني: فإنك إذا استعدت منه بالله، سمع وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك منه نزغ، فهو سميع لقولك إذا استعدت به، عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان.

الفوائد

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

١- من فوائد هذه الآية انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض، وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض، فيرتب على ذلك: أن الحسنات تتفاوت وأن السيئات تتفاوت، فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام، كالأصول الخمسة، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل.

وفي المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة، وما هو شرك دون ذلك، وكذلك يقال في الكفر منه ما هو فسوق ومنه ما هو دون ذلك. هذا إذا قلنا إن المراد أن الحسنات لا تتساوى وأن السيئات لا تتساوى، أما إذا قلنا لا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي أن السيئة والحسنة لا تتساويان، فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات، وليس الفائدة أن يعلم أن الحسنة لا تتساوى السيئة؛ لأن هذا أمر معلوم، ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك؛ لأن هذا كقولك السماء فوقنا

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٠٣/٦٨) من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

والأرض تحتنا، لكن المراد الحث على أن تقابل السيئة بحسنة.

٢- ومنها: الإرشاد إلى مدافعة السيئات، من قوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

٣- ومنها: الحث على المقامات في مدافعة السيئات، تؤخذ من قوله: ﴿أَحْسَنُ﴾.

٤- ومنها أن الله تعالى مقلب القلوب. فقد يكون العدو صديقاً والصديق عدواً؛ لقوله: ﴿فَإِذَا الَّذِي يَبْدُكَ وَيَبْغِيكَ عَدُوٌّ﴾.

٥- ومن فوائد الآيات: أنك لا تأخذك العزة بالإثم، فتقول لا يمكن أن أسكت أمام هذا الذي أساء إلي، ولا بد أن آخذ بحقي، فنقول: إنك إن أخذت بحقك فإن ذلك لك، لكن هناك خلق أفضل وأكمل وهو المدافعة بالتي هي أحسن.

فوائد قوله تعالى: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُرْحَقٌ عَظِيمٌ﴾

١- يستفاد منها: أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس؛ لقوله: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾، ولكن اصبر.

٢- ومنها: أن من سلك هذا الطريق وهو مدافعة السيئة بما هو أحسن، فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك؛ لقوله: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُرْحَقٌ عَظِيمٌ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَلِمَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

١- من فوائد هذه الآية: أن ملجأ الإنسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه، هو الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَلِمَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ﴾.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أنك كلما احسست بشيء من نزغات الشيطان، من تهاون بأمور، أو ارتكاب لمحدور، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. فإن قال قائل: نجد الاستعاذة مشروعة في غير هذا الحال. مشروعة عند قراءة القرآن مثلاً، مشروعة عند دخول الخلاء، فما الجواب؟ الجواب: مشروعتها عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصدّه عما فيه من الذكر الحكيم، يصدّه عن تدبره، وعن الخشوع فيه. وعن كون الإنسان يلتزم بأوامره ونواهيه ويصدق بأخباره. المهم: أن الشيطان يحرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن، فناسب أن يؤمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك إذا دخل الخلاء، وذلك لأن الخلاء موطن الشياطين.

والشياطين تكون في أخبث الأماكن، والملائكة تكون في أطيب الأماكن؛ ولهذا كانت المساجد بيوت الملائكة، وكانت المراحض بيوت الشياطين.

٣- ومن هوائدها، إثبات الشيطان، وأن له سلطة على بني آدم؛ لقوله: ﴿وَمَا يَزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ﴾.

والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني آدم، وأيد المؤمنين بالملائكة، فإن الشيطان إذا أمر بالفحشاء فإن هناك أمر آخر يضاده وهو أمر الملك.

٤- ومنها، أنه لا يستعاذ إلا بالله، لقوله: ﴿فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ﴾، لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا استعاذة منه إلا بالله. وكذلك أيضًا لا استعاذة بمخلوق غير قادر.

مثال: لو أن إنسانًا استعاذ بميت لكان هذا شرك، لأن الميت لا يمكن أن يفيدك، لكن إذا استعاذ بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ وَجَدَ مَلَاذًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». فالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعاذة به فيما يقدر عليه، وكذا الاستعاذة به فيما يقدر عليه.

٥- ومن هوائده الآيتة، إثبات أن السميع والعليم من أسماء الله عز وجل، وسبق أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاثة أمور إذا كان متعديًا، وبأميرين إن كان غير متعد، السميع متعدي، فتثبت السميع اسمًا، والسمع صفة، وكونه يسمع أثرًا، وكذلك يقال في العليم، وقول المؤلف رحمه الله: [السميع بالقول] هذا صحيح، لأن متعلق السمع هي الأقوال، العليم بالفعل فيه نظر؛ لأن الله عليم بالقول عليم بالفعل، عليم ما ليس بفعل ولا بقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ فَسَمَّ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْآرِيدِ﴾. فقصره على العلم بالفعل لا شك أنه قاصر، فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والإرادات والأفعال والحاضر والمستقبل والماضي.

٦- ومن هوائده الآيتين، بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى، وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقة، وجه ذلك: أنه ذكر في الآية الأولى: معاملة المسيء من الإنس بأن تدفعه بالتي هي أحسن، وذكر في الثاني معاملة المسيء من غير الإنس وهو الشيطان.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [فصلت: ٣٧، ٣٨]

❀ التفسير ❀

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾، أي آيات الله عز وجل، والآية في اللغة أي العلامة، وهي بالنسبة للآية ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك.

فقال ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يدل عليه الليل والنهار.

الليل بظلامه، والنهار بضياءه، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إطلاقاً، يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ لا، لا أحد يأتي بذلك.

قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهَا أَمْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ لا أحد فهذه من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعلى رحمته وعلى قوته.

بينما الليل إذا غشي الأرض بظلامه، وإذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فأصبحت الدنيا ضياءً. كذلك من آياته الشمس والقمر، وما أعظمها من آية، هذان كوكبان يسيران منذ خلق الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخرابهما، يسيران على نمط واحد لا يتعديان ولا يتجاوزانه.

قال بعض العلماء: لو أن الشمس بعدت عن مقرها شعرة واحدة، لهلك الناس من البرد

وجدت المانعات، ولو أنها نزلت شعرة واحدة للذات الأرض من الحر وهذا من قدرة الله عز وجل.

ثم هذا الجرم العظيم له هذه الإضاءة العظيمة مع البعد التام، وهذه الحرارة العظيمة مع البعد التام، لو أنك سعرت أقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافة حرها إلى مائة متر، ومع ذلك تجد مس الحرارة فقط، لا أن يصل إلى هذه الدرجة، وهذه بينك وبينها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وتجد هذا الحر.

في أيام الصيف، قال لي بعضهم، ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض المناطق، مما يدل على عظمة هذه الشمس، والقمر أيضًا عظيم، هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة العظيمة من بعد، ومع ذلك هو بارد لا يسخن الجو ولا يسخن الأرض؛ لأنه آية الليل، أرايتم لو كان حراً أيتمتع الناس بالليل كما يتمتعون به اليوم، لا يمكن أبدًا، لكن من رحمة الله عز وجل أن جعله نورًا باردًا حتى لا تبقى حرارة الأرض، طوال أربع وعشرين ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم.

ثم قال: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ نهي عن السجود للشمس والقمر، لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد للقمر. ولذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال بعض العلماء إن المراد: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ عند تغيرهما بكسوف ولكن ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ أي الآيات الأربع، ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِتْيَاءَهُ تَسْبُوتًا﴾ يعني: إن كنتم صادقين بعبادته فلا تسجدوا لغيره، لأن من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقًا في عبادته، الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل.

مسألة: ما الفرق بين الشيطان وإبليس؟

الجواب: الشيطان هو إبليس.

مسألة: حول آية ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَقْنُتُهَا لَادُّو حَظِّ عَظِيمٍ﴾؟

الجواب: هذا هو الحكمة في أن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَقْنُتُهَا لَادُّو حَظِّ عَظِيمٍ﴾؛ لأن الإنسان ينال درجة عظيمة عالية من الأخلاق والرزانة والرجولة والثواب. وليس الحظ العظيم هو أن الإنسان يزداد درهما أو دينارًا، الأخلاق هي كل شيء، سواء مع الله أو مع العباد. وَلِنَسْمَا الْأَمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

مسألة: حول كيفية أن يكون الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا؟

الجواب: السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الأمر بسلطته ويغلب، فالشيطان يتزغ حتى عباد الله الصالحين ولكن ليس له عليهم سلطان، أليس قد تفلت على الرسول ﷺ شيطان يريد أن يفسد عليه صلاته^(١)، لكن ليس له سلطان، فالشيطان يقول ويفعل، كما قال ابن ورد في المنظومة.

جَانِبِ السُّلْطَانِ وَاحْذَرْ بَطْشَهُ لَا تُخَاصِمَ مَنْ إِذَا قَالَ فَقُلْ

فالمراد بأنه ليس له عليهم سلطان، أي أنه لا يمكن أن تتسلط عليهم فتغويهم.

الجواب: هذا ضعف وجوباً، هذا الذي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا يحمد، بل يقال هذا ضعيف، فإنه لا يحمد إلا العفو والصفح عند المقدرة. أما إنسان عاجز فيأتي إنسان قوي ينهال عليه ضرباً فيقول الضعيف جزاك الله خيراً، أحسن الله إليك. فهل هذا يحمد؟ لا؛ لأنه عاجز.

ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾، (من) هنا للتبعض، وعلامة من التبعية، أن يحل محلها بعض، يعني بعض آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وذكرنا وجه هذا الأرض من آياته فيما سبق، ولا حاجة للإعادة.

قوله تعالى: ﴿لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ الخطاب لجميع العباد، نهاهم أن يسجدوا للشمس ولا القمر، لأن من إناس من يعبد الشمس والقمر ويسجد لله، وقد أخبر النبي ﷺ أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان^(٢)، فإذا طلعت سجد لها الكفار، ومن ثم نهى عن الصلاة في أوقات النهي التي هي قريبة من طلوع الشمس وغروبها.

قوله: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ المراد بالسجود هنا - والله أعلم - ما هو أعم من السجود الخاص، الذي هو وضع الأعضاء السبعة على الأرض، أي أن المراد بالسجود هنا الذل كما قال تعالى ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ بِالْأَنفُسِ﴾، ويحتمل أن يكون المراد بالسجود هنا السجود الخاص، لقوله: ﴿لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾، والقاعدة في علم التفسير، أن اللفظ إذا كان يحمل معنيين أحدهما أعم وأشمل وأوسع، فإنه يحمل على

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦١) ومسلم (٥٤١/٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٥٧٢) من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح

الأعم الأوسع.

قوله: ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ الذي خلق هذه الأشياء، وفي هذه إشارة إلى أن الله هو المستحق أن يسجد له لأنه هو الخالق، وأما هذه فهي مخلوقة، لا تستحق أن يسجد لها ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي إن كنتم ذوي عبادة حقة، فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وقوله: ﴿إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ العبادة بمعنى الذل ومنه قولهم طرق معبد أي مذلل لمن سلكه ليس فيه وعورة لا طلوع ولا نزول، ولا التفاف يمين ولا شمال، فالطريق المعبد أي هو المذلل، إذن فالتعبد لله هو التذلل له عبة وتعظيماً.

واعلم أن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول: التعبد لله الذي هو فعل العابد، والمعنى الثاني: المتعبد به والذي هي العبادات، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه) بناء على أن المراد بها المتعبد به، لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين، على التعبد الذي هو فعل العابد، وعلى المتعبد به الذي هو العبادات.

﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ قدّم المفعول به لإفادة الحصر؛ لأن من القواعد المقررة في علم البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذه قاعدة هامة. إذا قدّم ما حقه التأخير كان ذلك دالاً على الحصر.

فإذا قلت مثلاً: (إياك أكرم منك)، المعنى أني لم أكرم غيرك.

وقول القائل: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ يعني: لا نعبد غيرك، ﴿وإِيَّاكَ فَتَسْبِّحُ﴾ يعني: لا نستعين بـ(غيرك).

ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ يعني عن عبادة الله والسجود له فإن الله تعالى غني عنهم، ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ [عن السجود لله وحده]، ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ﴾ [يصلون] ﴿لَهُ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [أي لا يملون]، يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله، فله عباد آخرون كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾، ثم على فرض أنه لا يوجد عابد لله، فإن الله يقول: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ﴾، وأيضاً: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، فهنا شيان، الشيء الأول: أن يستكبر طائفة من المخلوقين عن عبادة الله، فإن استكبروا فهناك طائفة أخرى تعبد الله، الثانية: أن يستكبر الكل وهذا محال على حسب ما نعلم. لكن على فرض أن جميع المخلوقات استكبرت عن عبادة الله فالله غني عنهم. كل هذا أفصح به القرآن قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ﴾،

﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا بِكَفِيرٍ﴾ هذا إذا كفر بعض وآمن بعض، ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ هذا إن استغفر بعض وزل بعض ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ جملة ﴿فَالَّذِينَ﴾ هي جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأن ما بعدها لا يصح أن يكون فعلاً للشرط، وهذه قاعدة: إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعلاً للشرط، وجب اقترانه بالفاء.

كما قال ابن مالك:

وَأَفَرُنْ بِفَا حَتَّى جَوَابًا لَوْ جُعِلَ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَنْجَعِ عَمَلٌ

وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب أن يقرن بالفاء، جمع ذلك في بيت:
اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِيدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَيَلَنُ وَبِالتَّنْفِيسِ

﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ يقول المؤلف: [﴿يُسَبِّحُونَ﴾ أي: يصلون]، وهذا نعم له وجهة نظر، لأن السياق في السجود، ويمكن أن نقول، يسبحون بما هو أعم من الصلاة، أي يقولون سبحان الله والحمد لله، وما أشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ﴾ أي: الله، واعلم أن التسييح معناه التنزيه، فما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه الله تعالى عن كل نقص. فلا يمكن أن يعثره النقص بكل حال من الأحوال. ثانيًا: ينزه عن كل نقص في كماله، فلا نقص في سمعه، ولا بصره، ولا قدرته ولا قوته. الثالث: ينزه عن مماثلة المخلوقين، فلا يماثل المخلوق أبدًا بأي حال من الأحوال. والتماثل بين الخالق والمخلوق من أكبر المحال، فما ينزه الله عنه إذن:

أولاً: النقص لا يمكن أن يعثره نقص.

الثاني: النقص في كماله، فكماله من علم وقدره وحياة وسمع وبصر وغير ذلك لا يمكن أن يعثرها نقص بأي حال من الأحوال.

الثالث: مماثلة المخلوقين لا نقول مشابهة، بل نقول مماثلة المخلوقين. أكثر الذين يعبرون في مثل هذا يعبرون بالمشابهة وهذا ليس بصواب.

الصواب أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقال: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾. ولم يذكر التشبيه بأي حال من الأحوال، ولهذا كان التعبير بنفي التمثيل هو الصواب دون التشبيه، دليل هذا أن الله منزّه عن كل نقص وعيب. قوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ المثل يعني: الوصف؛ لأن المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ

«أَمِينٌ» مثل الجنة، مثل يعني وصفها وصفتها «فَمِنْ أُنْهَرْتُمْ مِنْ مَلَاوِ غَيْرِ أَمِينٍ وَأُنْهَرْتُمْ مِنْ لَبَرٍ لَمْ يَنْغَرِ طَعْمُهُ وَأُنْهَرْتُمْ مِنْ حَرٍّ لَذَّةٍ لِلشَّيْبِ وَأُنْهَرْتُمْ مِنْ عَسَلٍ مُصْقًى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ»، فإذا كان الله له المثل الأعلى أي: الأكمل لزم أن يكون منزّه عن كل نقص، أما النقص في كماله، فيدل له قوله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ» أي من نقص على أن هذه المخلوقات عظيمة جدًا ومع ذلك ما لحق الله تعالى فيها نقص.

وقال تعالى: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ خَلْقِهِنَّ يَفْعِدًا عَلَى أَنْ يُخْجَى الْمَوْتُ؟»

الثالث: مماثلة المخلوقين، يقول الله عز وجل: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» ويقول سبحانه وتعالى «فَلَا تَقْرَبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، ويقول تعالى: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، إذن التسييح التزيه، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء، كما قلنا. وقوله: «يسبحون له بالليل والنهار»، الباء هنا بمعنى (في)، لأن المقصود بالليل ظرف الليل، وعلى هذا فتكون الباء بمعنى (في) كما في قوله تعالى: «وَاللَّيْلُ لَكُمْزُورٌ عَلَيْهِمْ مُصِيبِينَ» (١٧٧) «وَاللَّيْلُ أَفْلا تَعْقِلُونَ» وبالليل يعني في الليل. وقوله: «بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ» يعني: إذن كل وقت، كل الوقت تسبحون الله. ويقول عز وجل: «وَهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ»، هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسييح الله، لا يسمعون، أي لا يملون، وكذلك لا يتعبون، لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل النفس أمام ما يتحملة الإنسان، هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسمعون.

الفوائد

قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ»

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله آيات كثيرة لا تنحصر بآيتين أو ثلاث، ندرك ذلك من قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» وما أكثرها في القرآن الكريم. «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ»، «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا»، «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، وهي كثيرة.

٢- ومن فوائد هذا، أن الله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة، وهذا من رحمة الله عز وجل، أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات المعقولة، والآيات المعقولة كل

يعلم أن كل حادث لا بد له من محدث هذه آية عقلية لا ينكرها أحد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾، الجواب: لا هذا ولا هذا، هم ما خلقوا من غير شيء، إذ لا بد لهم من خالق. ولا خلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع الجبر بن مطعم هذه الآية، وكان من أسرى بدر، وسمع النبي ﷺ يقرأ بالطور ووصل لهذه الآية، يقول: كاد قلبي يطير^(١) يعني: عرفت أي على خطأ، وأن المشركين كلهم مخطئون، ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ الجواب لا هذا ولا هذا فيتعين أن يكون لهم خالق.

إذن آيات الله عز وجل إما عقلية وإما محسوسة، هنا من آياته الليل والنهار، هذه الآيات هل هي محسوسة أم عقلية؟ الآيات هذه محسوسة، كل يعرف الليل والنهار، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بهما.

٣- ومنها: أن الليل والنهار والشمس والقمر، آيات عظيمة، ولهذا نص الله عليهما، والأمر كذلك، هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي مخلوق أن يصنع مثله إطلاقاً، وقد بينا في أثناء التفسير وجه ذلك.

٤- ومن هذه العجائب: النهي عن السجود للشمس والقمر، لقوله: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ مع أنها من آيات الله، لكنها مخلوقة، والسجود إنما يكون للمخالق.

ننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أن صفات الله عز وجل ليست هي الله). فلا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة من صفات الله، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: (من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق)، يعني: لو قال قائل: يا رحمة الله ارحمني. هل الرحمة شيء بائن عن الله؟ يستطيع أن يرحم أو لا. فإذا قلت يا رحمة الله ارحمني معناها أنك جعلت مع الله إلهاً آخر، وهذا كفر، وكذلك إذا قلت يا قدرة الله أنقذني، هذا حرام وشرك، قل يا الله بقدرتك أنقذني، ولا يرد على ذلك قوله: اللهم برحمتك أستغيث، لأن ليس المعنى أنني أستغيث بالرحمة وكأنني أجعلها شيئاً مستقلاً. لكن المعنى التوسل إلى الله تعالى برحمته، كأنه يقول يا رب أغثنني برحمتك. فيجب التنبيه لمثل هذه المسألة.

ومن ذلك أيضاً من الخطأ في مثل هذا قول بعض الناس: شاءت قدرة الله، وكذلك شاء القدر هذا حرام، أي لا يجوز، القدرة نفسها ليس لها مشيئة، فالمشيئة لله عز وجل، أما القدرة فليس لها مشيئة لأنها صفة في الموصوف، والشائي والمختار هو الله عز وجل؛ لأنه مقتضى قدرة الله، فهذا

صحيح، يعني من مقتضيات القدرة كذا وكذا. أما المشيئة لا تكون إلا عن له مشيئة له اختيار وهذا لا يمكن أن يكون من صفة.

٥- أن من بلاغة القرآن، أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه؛ لقوله: ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ اسجدوا لله هو أمر شرعي، لكن الذي خلقهن دليل كوني قدري على أن المستحق للسجود الذي خلق هذه الأشياء، كيف تسجدون للشمس والقمر، ولا تسجدون لله الذي خلقهن؟ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ لم يقل أن الله أشد منهم قوة، بل قال: ﴿الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾، ليدل بذلك دلالة واضحة أنهم دون الله تبارك وتعالى في القدرة؛ لأن الله هو الذي خلقهم، وهذا من أساليب القرآن المعجزة الذي تدل على أنه من لدن حكيم خبير.

٦- ومنها الرد على عابد الشمس والقمر؛ لقوله: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾، استنبط بعض العلماء من هذه الآية فائدة: وهي مشروعية صلاة الكسوف، قال لأن الله قال: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾، ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾، ولم يقل: (للليل والنهار)، وذلك لأن الشمس والقمر إذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما أن يسجد لهما كالتائب، ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾، وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد لكنه ليس ممتنعاً أن يكون في ذلك إشارة إلى مشروعية صلاة الكسوف.

٧- ومن هوائدها، أنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقاً أن يسجد لغير الله؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

٨- ومنها تحدي من أشرك بالله بأي نوع من الشرك، أن يكون عابداً حقاً لله، فالمرائي مثلاً نقول: إنك لم تعبد الله حقاً، لم تفرده بالعبادة، لأنك أردت بعبادتك التقرب للمخلوقين. ولهذا قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَوُونَ﴾
١- من هوائدها هذه الآية الكريمة: أن المستكبرين عن عبادة الله لن يضرروا الله شيئاً؛ لقوله: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

٢- ومن هوائدها: كشف تحدي هؤلاء الذين يدعون غير الله.

٣- ومن هوائدها، ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر، وعمل ذلك بأن

الملائكة ليس فيهم مشرك، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾، وبنو آدم مؤمن وكافر، والجنس الذي ليس فيهم مشرك خير من الجنس الذي فيه مشرك وموحد، ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال: عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك، وكذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد، فيكون الموحد من بني آدم أفضل من الملائكة؛ لأنه عبد الله في قوم لا يعبدون الله، أما الملائكة فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكل منهم أدلة، لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال: الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وهذا قول لا بأس به، جمع بين الأدلة الدالة على التفضيل، تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله:

وَعِنْدَنَا تَفْضِيلُ أَعْيَانِ الْبَشَرِ عَلَى مَلَائِكَةِ رَبِّنَا كَمَا اشْتَهَرَ

قال (أحمد) ومن قال سوى هذا افترى يعني: من قال بغير تفضيل أعيان البشر على الملائكة فقد افترى.

لكن الصواب أن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما باعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بالنهاية يكون لصالح البشر من الثواب والأجر والقرب إلى الله ما ليس للملائكة.

٤- ومن فوائدها، أن للملائكة إرادة، وذلك في قوله: ﴿يُسَبِّحُونَ﴾ ولا نسيح إلا بإرادة، ومن هنا نفقز إلى الفائدة الثانية وهي أن جميع المخلوقات، من الأحجار والأنهار والأشجار والشمس والقمر والسماء والأرض لها إرادة؛ لأنها كلها تسبح الله قال تعالى: ﴿سُبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ وبهذا نرد على الذين قالوا إن قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ يعني الجدار هذا مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة، فنقول: من قال لكم إن الجدار ليس له إرادة؟ بل له إرادة وميله يدل على أنه أراد، وقد قال النبي ﷺ في أحد إنه جبل يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة، وأثبتها الرسول ﷺ للجبل.

٥- ومن فوائد هذه الآية أن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية الكريمة على علو الله، وأن الأشياء ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه لقوله: ﴿قَالِ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾، والعندبة تقتضي القرب، وأن بعض المخلوقات عند الله أقرب من بعض وهذا لا إشكال فيه، من يقول إن من كان

في الأرض السابعة السفلى هو في القرب من الله كالذي في السماء السابعة، وأما من جهة الإحاطة بالخلق، فلا شك أن القريب والبعيد عند الله على حد سواء، وأما من جهة الواقع فلا شك أن من كان في السموات أقرب إلى الله ممن كان في الأرض، ولهذا قال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾، أقول إن بعض العلماء استدل بهذه الآية على علو الله، وقال: نحن في الأرض والذين عند الله لا بد أن يكونوا في السماء لأنه لو لا علوه لكانا نحن أيضاً عنده، فكون يقول ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يخاطب من في الأرض يدل على علو الله عز وجل، وهذا لا شك أنه استنباط جيد، لكننا لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالاته على كثير من الناس، وعند أدلة كثيرة واضحة على علو الله عز وجل، أدلة عقلية وسمعية وقدرية على علو الله، ولا أحد ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول.

وهذا فيما أرى كفر صريح، أن من قال أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة؛ لأنه مكذب بالقرآن وللأدلة العقلية وواصف لربه بكل عيب. ومنهم من يقول: إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مبين ولا محاييد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أين هو؟ وبماذا وصف الله؟ وصف الله بالعدم، لو قيل لنا صف المعدم ما وصفه بأكثر من هذا، فيقال: أين هو، ما دام ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فأين هو؟ ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكين رحمه الله: إني لا أقول أن الله فوق العالم ولا تحت العالم إلى آخره وذكر هذه الأساليب.

قال: بين لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه أو كلمة نحوه؟ يعني معنى ذلك أنك إن وصفت الله بهذه الأوصاف يعني أنك وصفت العدم تماماً.

على كل حال تقرير أن الله تعالى في السماء يعني العلو الذاتي، أمر لا إشكال فيه، والعجب أنك تأتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم، وتسألها أين الله؟ تقول في السماء. إلا إذا كان الأمر كما قال النبي ﷺ: «أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»^(١) أي: إلا إذا كانت تعيش بين قوم ينكرون العلو، فربما تنكره، بناء على أن البيئة تغيرت، أما إذا أتينا إلى إنسان من حيث الفطرة لرأينا لا يشك أن الله في السماء، ولذلك أفهم الهمداني رحمه الله أبا المعالي الجويني، حين كان أبو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش، ويقول: إن الله كن ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه.

يريد أن ينكر استوائه على العرش، فاستواء الله على العرش دليله سمعي لأنه لو لا أن الله أخبر أنه مستوٍ على العرش لما علمنا، بخلاف العلو فدليله سمعي وفطري وعقلي، وأما هذا فدليله سمعي، قال له الحمداني رحمه الله: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. ما قال عارف، كلمة عارف اصطلاح صوفي، العارف عندهم هو العالم الواسع للعلم، العابد الكثير العبادة، ما قال عارف قط يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو، وهذا صحيح، أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء.

٦- ومن هوائدها، أن الملائكة مستغرقون الزمان كله في العبادة؛ لقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، والباء وإن كانت بمعنى الظرف بمعنى في، لكن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب، كما قال الله تعالى في آية أخرى، ﴿يُسَبِّحُونَ أَثَرَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَقُتُّونَ﴾.

٧- ومن هوائدها، بيان قوة الملائكة؛ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي لا يملون ولا يتعبون عما يدل على قوتهم، والأدلة على قوتهم كثيرة، منها قصة سليمان عليه السلام، حين جاءه الهدد بخبر ملكة سبأ أن لها عرش عظيم، فقال سليمان: ﴿إِن كُمْ يَأْتِيَنَّ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عَفَرْتُ مِنْ لَجْنٍ أَنَا مَائِكَ يَدٍ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ وكان له وقت محدد يقوم فيه ﴿وَلِيَّيْ عَلَيْهِ لَقَوًى أُمِينٌ﴾، جني يأتي بالعرش من أقصى اليمن إلى الشام، وهو واحد، ويقول ﴿وَلِيَّيْ عَلَيْهِ لَقَوًى﴾ يؤكد قوته، ﴿أُمِينٌ﴾ لن أخون فيه. ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا مَائِكَ يَدٍ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾، الله أكبر في الحال وجده أمامه ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي﴾ والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ثم قال: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ ولم يقل: عنده مستقرًا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي﴾.

الآن حضر من هناك بلحظة، يعني كأن العرش على يمينك فنقلته على يسارك، فالأدهش، قال أهل العلم لأن هذا دعا الله عز وجل، فحملته الملائكة والملائكة أقوى من الجن وهذا لا شك فيه أنهم أقوى من الجن.

مسألة: حول من الأفضل الإنس أم الملائكة؟

الجواب: الملائكة أفضل من حيث البداية لأنهم خلقوا من نور ولا يستكبروا عن عبادة الله، ولكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل، حتى الملائكة عملهم أنهم يدخلون عليهم من كل باب يهتنونهم، يقولون: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ ولا يتألون من النعيم مثل ما يتأله المؤمنون.

مسألة: حول كلمة (نشكر فضل الله) وكلمة (نحمد الله ونشكر فضله)؟

الجواب: هذا ما فيها شيء، أليس الله يقول ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾؟ والمراد نعمة الله المخلوقة ما هي الصفة، يعني ما أنعم الله، كذلك أشكر فضل الله ليس معناه أن هذه الصفة مشكورة، ولكن هذا الفضل الذي من الله به علي من شكر.

مسألة: حول الآية ﴿بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

الجواب: نحن لدينا قاعدة، أنه إذا دل القرآن على شيء جازر فلا عبرة لمن خالفه، هذه أولاً؟ ثانياً: إذا اختلف النحويون في مسألة، فإننا نتبع الأسهل، ما في دليل شرعي مثلاً يؤيد هؤلاء أو هؤلاء، لذلك نتبع الأسهل. وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة، على أنكم إذا رأيتم علماء البصرة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء، فاتبعوا الأسهل، وقولوا نحمد الله على الراحة.

❀ قال الله تعالى: ❀

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي آيَاتِنَا لَا يَحْفَظُونَ عَلَيْهَا أَمِنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي بَعْدَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
أَعْمَلُوا مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩، ٤٠]

❀ التفسير ❀

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً﴾ (من) للتبويض، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لمعلومها، فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي آية، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً﴾، الخطاب هنا لكل من يتأني خطابه، وليس خاصاً بالنبي ﷺ، واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله ﷺ فهو خاص به.

ثانياً: ما دل الدليل على العموم فهو العموم.

ثالثاً: ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا، فيصح أن يكون خاصاً بالرسول وأن يكون موجهاً لكل من يتأتى خطابه.

ففي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ١ ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ الخطاب خاص بالرسول ﷺ، إذ أن هذا لا يتأتى لغيره، وفي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَكَ الْأَرْسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ هذا أيضاً خاص به، وفي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَكَ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الرِّسْلَةَ فَطُلُقُوهُمْ لَعَنَهُمْ﴾ هذا عام دل الدليل عليه، لأنه قال: ﴿يَتَأْتِيَكَ النَّبِيُّ﴾، ثم قال: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ﴾، وغالب ما يأتي ألا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا.

نقول: إما أنه موجه للرسول ﷺ، وأمنه تكون متأسية به في ذلك، وإما أن يقال خطاب لكل من يتأتى خطابه، في هذه الآية: ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ﴾، هل الخطاب هنا خاص للرسول؟ لا، بل هو عام له ولغيره إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة وإما بالتبع، ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَنِيعَةً﴾ أي: [يابسة] هامدة. ليس بها نبات إطلاقاً، ﴿فَلَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ يعني المطر ﴿اهْتَزَّتْ﴾ [تحركت] ﴿وَرَبَّتْ﴾ [انضخت وعلت].

وقوله: ﴿فَلَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ ماء المطر ﴿اهْتَزَّتْ﴾ أي: اهتز نباتها من فوقها، وليس المراد أن الأرض نفسها تهتز، لأننا لا نشعر بذلك وإن كنا نجوز أن يكون اهتزازها اهتزازاً يسيراً، لكن الذي يظهر أنها اهتزت في النبات، وربت، أي علت. وهل المراد ما أشار إليه المؤلف؟ انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج، فإن الحبة تنتفخ في باطن الأرض، ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض، فهل هذا معنى (ربت)، أو معنى علت بالنبات؟

الجواب: يحتمل هذا وهذا أنها علت بالنبات وأنه لما ذكر اهتزازها أولاً، اهتزاز النبات الخفيف، ذكر علو النبات الكبيرة التي تعلو، كل هذا ممكن.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ أَخْيَاها لِمَعْنَى الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. ﴿إِنَّ الْأَرْضَ أَخْيَاها﴾ أي: أحيا الأرض الخاشعة ﴿لِمَعْنَى الْمَوْتِ﴾، والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدتين: إن واللام، والموتى جمع ميت، والمراد بهم، كل من مات من بني آدم وغيرهم. ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وهذه جملة مؤكدة بأن، ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كل شيء فإله قادر عليه قادر على إيجاد المعدوم، وعلى إعدام الموجود، وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير، كل شيء قادر عليه.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الحكيمية أن من آيات الله الدالة على قدرته، أن الأرض اليابسة

الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وَرَبَّتْ، وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبداً، قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٣) مَأْتَرَتِ تَزْعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿﴾، لا أحد يستطيع مهما بلغ من القوة أن ينبت ورقة واحدة، وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مِثْلُ مَا تَسْمَعُونَ لَهُ﴾ إِنَّكَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴿﴾ وهذا تحدي بالامر الكوني القديري، وتحدي الله الخلق بالامر الشرعي، فقال: ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾، إذن فالإنسان عاجز مهما كان.

٢- ومن هوائدها، الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر، وجهه: أن الله استدل بالشيء المحسوس المنظور وهو نبات الأرض، بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الموتى بعد موتها، وفيه أيضاً الاستدلال بالأدلة العقلية، أن الإنسان يستدل بالمحسوس على المعقول، يعني: أن قدرة الله على هذا، تدل على قدرته على الآخر.

٣- ومن هوائدها، استعمال القياس وأن القياس ثابت، لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض.

٤- ومنها، تأكيد ما ينهي تأكيده سواء كان ذلك بإنكار المنكر أو بشك شاك أو أهمية الأمر، لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر، وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمراً يقينياً، وإما بإثبات الشيء المنكر، فمثلاً إذا كانت الآية تحاطب الذين ينكرون البعث، فهذا الإثبات لإثبات منكر، لأنه إثبات شيء أنكره قوم، وإذا كانت الآية تحاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد وإذا قلنا أنها تحاطب من لا شك عنده ولا إنكار، فهو لأهمية الأمر ولأهمية الموضوع؛ لأن الإيذان بذلك هو الذي يحث الإنسان إلى أن يعمل، لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويمجىزى لكان غير نشيط على العمل، أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف يوم القيامة.

٥- ومن هوائدها، عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فلا يعجزه شيء لتمام علمه وتمام قدرته، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُ لِيعْجزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾، لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته، فنفي الله عز وجل العجز ويثبت أن ذلك بسبب كمال علمه وقدرته.

إذن إن الله على كل شيء قدير. ذكر الجلال السيوطي -غفر الله لنا وله- في سورة المائدة كلاماً منكراً قال: [وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر] يعني: كأنه يقول إنه على كل شيء قدير إلا

على ذاته فإنه ليس عليها قادر، وهذا لا شك كلام منكر. كأنه يقول مثلاً: هل يقدر الله عز وجل على أن يخفي نفسه؟ على كلامه نقول هذا قول ساقط؛ لأن القدرة إنها تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء المستحيل فهو مستحيل، مستحيل على قدرتنا، فالمستحيل على قدرتنا غير مستحيل على قدرة الله عز وجل، لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن أن تتعلق به قدرة ولا غير قدرة إلا العلم؛ ولهذا قال السفاريني:

بِقُدْرَةِ تَعَلَّقَتْ بِمُمْكِنٍ

فيقال لجلال - عفا الله عنا وعنه - : إن أردت أن الله ليس بنادر على أن يخفي نفسه، فهذا أمر غير وارد إطلاقاً؛ لأن القدرة لا تتعلق بهذا، وإن أردت أنه غير نادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا، وأن يأتي للفصل بين عباده، وأنه يستوي على عرشه ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية، فهذا كذب. بل هو قادر على ذلك، لكن السيوطي - عفا الله عنا وعنه - ممن يرون أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله، كأن يقول الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه حوادث والحوادث لا تتعلق إلا بحدوث، على كل حال هذه فلسفة جاء بها أهل الكلام، وما أكثر ما جاءوا به من الكلام، وكلامهم كلام في كلام، لا فائدة فيه، تطويل بلا فائدة، إضاعة للوقت بلا فائدة، مؤيد إلى الشك والتردد بلا فائدة، ولهذا قال بعضهم أكثر الناس شكاً عند الموت هم أهل الكلام، لماذا؟ لأنهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة بل بنوا عقيدتهم على وهميات ظنوها عقليات، فضلوا وأضلوا، نحن نقول كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فقط، ويكفي، أما العلم فإنه أوسع من المقدر؛ لأن العلم متعلق بالواجب والمستحيل والممكن يعني علم الله متعلق بكل شيء، يتعلق حتى بالمستحيل، قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ وهذا مستحيل، ومع ذلك تعلق به العلم، ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ عَمَلِ الْفَسَدِ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ وهذا أيضاً من المستحيل على حكمة الله عز وجل.

٦- ومن فوائدها: الاستدلال على العموم بالخصوص، والله سبحانه وتعالى استدل على إحيائه الموت بدليلين، أحدهما: خاص، والثاني: عام، فالخاص أنه يحيي الأرض بعد موتها، والعام ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وينبغي على هذه الفائدة، أن العام يتناول جميع أفرادها، وقد ذكر النبي ﷺ في قوله حين علم أمته التشهد. قال: «إِذَا قَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَسْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١)، فمثلاً: إذا قال الرجل: دوري وقف، فهذا يشمل جميع الدور، ولو قال: سياراتي

لفلان يشمل جميع السيارات، ولو قال نسائي طوالق، يشمل كل امرأة له، ولو قال عبيدي أحرار يشمل جميع عبيده، المهم أن العام يشمل جميع أفرادهم.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُثَقِّنَ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا﴾ يقول المفسر: [من الحد ولحد] من الحد تكون ﴿يُلْحِدُونَ﴾، ولحد (يُلْحِدُونَ)، وأصل اللحد أو الإلحاد هو الميت، ومنه سمي اللحد لحدنا ليله إلى جانب القبر، إذن فهذه المادة (ل - ح - د) مأخوذة من ميل، فمعنى: ﴿يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي: يميلون فيها وآياتنا جمع آية وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي الوحي المنزل على الأنبياء والرسل، وآيات قدرية: وهي المخلوقات، كل المخلوقات آيات قدرية، تدل على خالقها وبارئها وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله.

فَوَاعَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْعَلُهُ الْجَاهِلُ
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

كل المخلوقات آية من آيات الله، إذن الآيات قسمان كونية وهي جميع المخلوقات، وآيات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام.

الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من الأمور الثلاثة:

الأمر الأول: بنسبتها إلى غير الله، مثل أن يقول: إن الذي خلق السماء القوة الطبيعية.

الأمر الثاني: وإما باعتقاد مشارك لله فيها. مثل أن يقول إن الذي يدبر الكون هو الله والإمام

فلان، كما تقوله بعض الرافضة.

الأمر الثالث: وإما باعتقاد معين لله فيها. يعني كأن الله عجز عن إقامة السموات والأرض فأعانه آخر هذا هو الإلحاد في آيات الله الكونية. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يُنَالِكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَتُحْشَرُونَ فِي الدَّرَجَاتِ الَّتِي أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾. كل ثلاث جاءت، ﴿لَا يُنَالِكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾، ﴿وَتُحْشَرُونَ فِي الدَّرَجَاتِ الَّتِي أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ شَرِكٍ﴾ على سبيل الاستقلال، ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ﴾ على سبيل المشاركة، ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي ما لله ﴿مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ معين.

الآيات الشرعية قلنا هي ما نزل من الوحي على رسل الله، والإلحاد فيها يكون بتكذيبها

وتحريفها ومخالفتها، يكون أيضًا بثلاثة أمور: تكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها.

هذا الإلحاد في الآيات الشرعية، فمن كذب وقال مثلاً: محمد ما نزل عليه وحى، وإنا يعلمه بشر، فهو ملحد. ومن حرقها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد؛ لأن التحريف يكون لفظاً ويكون معنى، والثالث من خالفها فهو ملحد، فمن عصى الله فهو ملحد لكنه ليس الإلحاد الذي نفهمه وهو الخروج من الدين، بل هو ملحد إلحاداً بقدر ما فعل من المعصية والمخالفة، دليل ذلك قوله: ﴿وَمَنْ يَرْدْ فِيهِ بِالْحُكْمِ يُظَلِّمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ هذا سمعي، ودليل عقلي أننا قلنا: إن الإلحاد في اللغة هو الميل، والعاصي المخالف للأوامر مائل بلا شك.

هؤلاء الذين يلحدون في أي واحد من الأقسام السابقة يقول الله عز وجل: ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾، هذه صفة نفى، ﴿لَا يَخْفَوْنَ﴾، نفى الله عز وجل أن يخفى عليه هؤلاء، وذلك لكمال علمه، واعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفى محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكماله وإثباته وهذه قاعدة هامة لا تفرط فيها.

لا يوجد في صفات الله نفى محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لكماله، فمثلاً ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾، وذلك كمال علمه.

لأن الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء أم يحسبون أنا لا نسمع سرنا ونجواهم بلا وورسلنا لديهم يكتبون.

إذن ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ أي لا يخفى علينا حالهم لكمال العلم. والمراد بهذه الجملة، المراد بها التهديد، كما تقول لابنك: يا بني اذهب بما شئت فإنه لا يخفى عليّ فعلك. فالمراد بها التهديد، وهي في غاية التهديد؛ لأنه إذا قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ فسوف ترتعد الفرائص من هذا الوعيد، ثم قال: [فجازيم] المؤلف رحمه الله يقول: ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ [القرآن بالتكذيب]، ففي تفسير المؤلف قصور، أولاً: لأنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعية، وهذا خطأ، فالآيات أعم. ثانياً: أنه لم يجعل الإلحاد في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد وهو التكذيب وقد قلنا: إن الإلحاد فيها يكون بثلاثة أمور، أو بواحد من ثلاثة أمور، إما التكذيب أو التحريف أو المخالفة.

وقوله تعالى: ﴿أَفَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، استفهام من الله عز وجل، الجواب؟ من يأتي آمن. وفي قوله ﴿أَفَنْ يُلْقَى﴾ هذا نتيجة قوله: ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾، إذن فالمعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار؛ لأن هذه هي النتيجة من قوله: ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾، فيكون المعنى

لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار، وأخبروني ﴿أَفَنَ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّن يَأْتِي مَآئِمًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾
الجواب: أن الناس في صوت واحد يقولون: آمن يأتي آمن يوم القيامة.

وقوله: ﴿أَفَنَ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا﴾ يلقى يفيد هذا أن أهل النار - واليعاذ بالله - إذا وردوها لا يدخلوها طائعين، ولا مختارين ولكنهم يلقون إلقاء، كما يلقى الحجر من على الجبل، قال الله تعالى: ﴿أَنفِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُنَا﴾ وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ لأنهم لا يريدون أن يذهبوا، ولكن قد ثبت أن النار تتمثل لهم كالسراب فيأتون إليها صراخًا، فنقول لا منافاة، هي تمثل لهم سراب وهم يريدون الشرب فيأتون إليها صراخًا فإذا وصلوا إليهم وعرفوا أنها النار حينئذ يقفون ثم يدعون إلى نار جهنم دعا - أعادنا الله وإياكم منها - ثم يلقون فيها إلقاء.

قوله: ﴿خَيْرًا مِّن يَأْتِي مَآئِمًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ في الدنيا والآخرة.

قوله: ﴿أَم مِّن يَأْتِي مَآئِمًا﴾ إعراب: ﴿مَآئِمًا﴾ حال، والفاعل مستتر والتقدير: أم من يأتي هو آمنة يوم القيامة.

وقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ يعني: له يوم البعث والنشور وسمي بالقيامة لوجوه ثلاثة:
الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين. كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

الثاني: أنه يقام فيه العدل. كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾.
الثالث: أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾. فلهذا سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة.

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ يعني بعد هذا الإنذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم، وهذه جملة أيضًا تفيد التهديد ولا شك. يعني اعملوا ما شئتم من الخير أو من الشر، ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ إذن ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ ليست إباحة أن الإنسان يعمل ما شاء، كما يدعي هؤلاء أن الحرية أن تعمل ما شئت، عند هؤلاء الكفار الإنسان حر في دينه، يدين بما شاء، حر في أخلاقه يتخلق بما شاء، حر في أعماله يعمل ما شاء.

ونحن نقول: لا، الحرية المطلقة هي الرق المطلق، لأنك إذا تحررت من قيود الشر، تقيدت بقيود الشر.

كما يقول ابن القيم: (هربوا من الرق الذين خلقوا له) والرق الذي خلقوا له عبادة الله عز وجل. (وبلوا برق النفس والشیطان) صاروا عبيدا لأنفسهم وللشياطين. فروا من رقهم لله إلى رقهم للهوى وللشیطان.

فنقول: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ ليس إطلاقاً، بمعنى ليس إباحاً، ولكنه تهديد وهو أسلوب عربي مبین، منذ نزل القرآن وإلى يومنا هذا؛ ولهذا أكد به قوله: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ قال المؤلف: [تهديد لهم]، إنه الضمير يعود على الله عز وجل، وقوله: ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي عليم وقوله: ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، قدم على عامله، لسببين: أحدهما لفظي، والثاني معنوي، أما اللفظي لتناسب رءوس الآيات، والقرآن الكريم كما تعلمون أنزل بلسان عربي يراعي التناسب اللفظي والمعنوي.

والفائدة الثانية: أنه أشد تهديداً مما إذا جاء متأخراً عن العامل، كأنه يقول: لو لم يكن عالماً بأي شيء لكان عالماً بأعمالكم، فهنا الحصر لبيان التهديد هؤلاء، كأنه يقول لو خفي عليه كل شيء لم يخف عليه أعمالكم.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الإلحاد في آيات الله، وجه ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله.

٢- ومن فوائد الآية إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبنياً على التسبب والاستقراء، يعني: إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية، والآية ليس فيها ذلك ولكن بالتسبب والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية.

٣- ومن فوائد هذا التهديد الملحدين؛ لأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.

٤- ومنها: سعة علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء.

٥- ومنها: أن الإلحاد سبب في دخول النار؛ لقوله: ﴿أَفَنُتْلَىٰ فِي النَّارِ﴾ مثل الملحدين.

٦- ومنها أن أهل النار يلقون فيها إلقاء ويدعون إليها دعاً إهانة لهم وإذلالاً؛ لقوله: ﴿أَفَنُتْلَىٰ فِي النَّارِ﴾.

٧- ومن فوائد هذا جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض؛ إفحاماً للخصم؛ لقوله: ﴿أَفَنُتْلَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي الْيَوْمَ الْقِيَمَةَ﴾، كل يعلم أن الثاني خير وأنه لا حاجة للاستفهام. لكن من أجل إفحام الخصم وإقامة الحججة عليه ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، كل يعرف أن الله خير، ولكن هذا من باب إفحام الخصم، ومنه قوله

تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾، كل يعرف أن الأعلَم هو الله ولكن هذا أيضًا من باب إفحام الخصم.

والقاعدة: أن المفاضلة بين شيئين متفاوت بينهما ظاهر لا يراد به المقارنة، لكن يراد به إفحام الخصم.

٨- ومن هوائدها، أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنًا، لقوله: ﴿أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ في مقابل الملحدِين الذين يلقون في النار.

٩- ومن هوائدها، عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه، لقوله: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ لأن مثل هذا التهديد لا يكون إلا لمن كان كامل السلطان.

١٠- ومن هوائدها، إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

١١- ومنها أيضًا: أن الناس يوم القيامة ما بين آمن وخائف؛ لقوله: ﴿أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

١٢- ومنها، إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ فيكون في ذلك رد على الجبرية، الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل، وليس له أي إرادة على ما يفعله - عجبًا لهم - يصلي ويتوضأ ويمشي ويخرج ويؤمن ويكفر بلا إرادة سبحانه الله فهو في معتقدهم أنه مجبر. فالحركة فيه طبيعية فيه كالإحراق في النار، هل النار تحرق باختيارها؟ لا، لكن أودع فيها الإحراق، هم يقولون: هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إردادية ولكنه جبل عليها. ويقولون: إن حركته الإرادية كحركته الإضرطارية، فنزول الإنسان على الدرك من السفلى وصعوده من السفلى إلى العليا. كمن دحرج دحرجة على الدرج والمدرج لا ينزل باختياره هكذا هم يقولون لا فرق.

ف قيل لهم: إذا كان كذلك فإن من أظلم الظلم أن يعذب الله الظالم، لأن الظالم يقول أنا مجبر، ما لي قدرة ولا لي اختيار، قالوا: لا، لا يمكن. فالظلم في حق الله مستحيل لذاته؛ لا لأن الله لا يريد له لكنه مستحيل لذاته، وذلك لأنه تصرف الخالق في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس بظالم، ولهذا قال ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته، ونحن نقول: أخطأتم لأن الله تعالى شرع شرائع وأوعده من خالفها ووعد من وافقها، وأعطى الإنسان حرية، والظلم ممكن في حق الله لكنه مستحيل عليه إرادة بمعنى أنه لا يريد الظلم، ولو شاء لظلم، لكنه لا يريد، وليس وصفه إطلاقًا قال الله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، وقال: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ وقال تعالى في نفي إرادة الظلم ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل هذا

غير ممكن لو لا أن الظلم ممكن ما كان وصف الله به كمالاً.

فهل ممكن أن يعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله؟ وهذا ممكن عقلاً، لكن الله تعالى لا يريد هذا.

على كل حال ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ في هذه الآية دليل على إثبات المشيئة للعبد، وهو يرد رداً واضحاً على الجبرية.

العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة بدعة، قالوا: إن الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته، مستقل بالعمل، ما لله فيه إرادة إطلاقاً، فأنت الآن تذهب وتجيء باختيارك، لا تشعر بأن أحد يجبرك أو يكرهك، فإذاً لا علاقة لله بفعلك أنت تفعل مختاراً مستقلاً عن إرادة الخالق.

أيهم أقرب إلى المعقول؟ القدرية لأن كل إنسان يعرف أنه يفعل الأشياء باختياره، وأنه يحمّد على فعله للخير ويذم على فعله الشر، ولو كان بغير اختيار ما استحق أن يحمّد على الخير ولا أن يذم على الشر، كل يعلم ذلك.

ولهذا يسمون العقلانيين، لأنهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الأمر، إذن نقول: قوبلت بدعة الجبرية ببدعة القدرية الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالاً، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، وذلك لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان: الظلمة والنور، كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمة، وكل ما فيها من خير فخالقه النور، لأن الأشياء التي في الدنيا كلها إما خير وإما شر، فيجب أن يكون هناك إلهين، إله الخير وإله الشر، فأيهما المناسب للخير؟ النور، وذلك لأن النور فيه سعة الصدر والإنشراح، وأيهما أنسب للشر؟ الظلمة.

قالوا إذن جميع ما يحدث في الكون له خالقان، ظلمة ونور، الظلمة تخلق الشر، والنور يخلق الخير. ولهذا يقول المتنبي في ممدوحه:

وَكَمْ لِظْلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ تَحْبِرُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ

قوله: (من يد) أي: من نعمة، وكم للتكثير؛ لأن المانوية تقول: إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير، والمانوية فرقة من المجوس.

فالمتنبي يقول لممدوحه، أنت تجود ليلاً ونهاراً بما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر.

على كل حال نحن نقول: إن الجبرية قوبلت بدعتهم ببدعة القدرية، وأعلم أن البدعة لا

يمكن أن تقاوم بدعة.

لأنك إذا ابتدعت ادّعوا عليك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في يوم عاشوراء.

فيوم عاشوراء عند الرافضة يوم حزن وبلاء، جاء أناس من أهل السنة قالوا: نجعله يوم فرح وسرور، وينبغي في يوم عاشوراء أن نترين ونتجمل ونوسع على الأولاد. وهذا ضد الحزن، ولكن هذا ليس بصحيح؟ لا؛ لأننا لو فعلنا هذا قالت الرافضة ما دليلكم على هذا؟ فلا يمكن أن تقابل البدعة بدعة أبدًا، فالبدعة لا تقابل إلا بسنة.

نحن نقابل الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد بدلائل من الكتاب والسنة، أن للإنسان مشيئة، ونقابل القدرية بأن الله تعالى له ملك السموات والأرض وما تشاءون إلا أن يشاء الله.

إذن أنا إذا شئت شيئًا وفعلته، أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء. لا يمكن أن أشاء شيئًا وأفعله دون أن يكون الله تعالى شاءه أبدًا.

فإذا قال قائل: أنت إذا قلت هذا وأن مشيئتك بعد مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله، لزم على ذلك أن يحتج العاصي علينا بقدر الله تعالى ومشيئته. العاصي يشاء المعاصي ويفعل المعصية، إذا قالوا لماذا؟ قلنا لأن الله شاء ذلك. ويوجهون إلينا أننا نقول: إنه ما من مشيئة للعبد إلا وهي مسبوقة بمشيئة الله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فيقول أحدهم: شاء الله أن أفعل وفعلت، فكيف تلوّموني على أمر قد كتبه الله علي وشاءه علي؟

نقول: قبل كل شيء من أعلمك أن الله شاء ذلك؟ هل أحد يعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد وقوعه، لا يعلم. ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾، أنا مثلاً أقوم وأصلي، أعلم أنني لما شئت الصلاة وفعلت فقد شاءها الله من قبل لكن قبل أن أصلي هل أعلم أن الله شاء أن أصلي أو لا؟ لا، لا أعلم.

العاصي حين يفعل المعصية، هل يعلم أن الله شاء له أن يفعل المعصية قبل أن يفعلها؟ لا. إذن لا حجة لهم.

وما أحسن ما قاله بعض العلماء: إن القدر سر مكتوم، لا يُعلم إلا بعد وقوع المقدور. وهو كذلك، هذا جواب مقحم لا يمكن أن يتخطاه أحد.

ثم نقول له: ألست الآن إذا كان أمامك نار محرقة أو أودية مغرقة، ألست تحجم عنها ولا تقدم عليها؟ لماذا لا تقدم وتلقي نفسك في النار وتقول والله هذه مشيئة الله؟ لا يمكن أن يقدم، لا على أودية مغرقة، ولا على نار محرقة، ويدعي أن ذلك بمشيئة الله، لا يمكن.

إذا لماذا لم تتجنب المعاصي التي علمت بوعد الله أو وعيده أنها سبب لدخول النار؟ هذا مخاطبه عندما نريد منه أن يتجنب المعاصي، عندما نريد أن يفعل الطاعات نقول تعالى نزل في الصحف مسابقة على وظيفتين إحداهما عشرة آلاف ريال في الشهر، والثانية عشرة ريال إلى أين يذهب؟ أأنت تذهب إلى العشرة آلاف، تريد هذا الراتب الجيد، هكذا العمل الصالح عرض عليك العمل الصالح بأن جزاء الحسنه بعشر امثالها إلى سبعائة ضعف لماذا لم تقدم عليها؟ كما كنت تقدم على ما تراه خطأً لك في عمل الدنيا، فلماذا لا تقدم على ما تراه خطأً لك في عمل الآخرة، وبهذا تنقطع حجة الظالم، سواء ظلم بفعل المحرمات أو بترك الواجبات، لا حرج، نقول: تعرضنا لهذا وإن كان ليس من خصائص علم التفسير، لأن هذا من خصائص علم العقيدة. ربما يشوش على الإنسان مثل هذه الإيرادات من الجبرية ومن القدرية ونقول كما قلنا، والأمر والحمد لله واضح. حتى أن الرسول ﷺ حل هذه المشكله بكلمتين فقط قال ﷺ وعلى شفير قبر إحدى بناته: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟^(١) هذا اعتراض، ولكنه اعتراض في بادئ الأمر، كما قال تعالى: ﴿بَادِئُ الْوَأْيِ﴾، ما دام مكتوباً الشيء فلا حاجة أن نعمل، هذا مكتوب من أهل السعادة إذن فلينم؛ لأنه من أهل السعادة. هذا من أهل الشقاوة أيضاً فإنه لا حاجة إلى أن يعمل لأنه كتب في أهل الشقاوة فما فائدة العمل؟! حيث إنه لن يغير شيئاً، فقال ﷺ كلمتين: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، سبحان الله ما ذهب يأتي بفلسفه وتطويل بل بكلمتين: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، هذا الذي من قبلنا أن نعمل ثم كل ميسر لما خلق له، فإذا وجدت من نفسك أن الله يسر لك الخير والهدى والنشاط على العبادة، فاعلم أنك ممن كتب من أهل السعادة؛ لقول النبي ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» فالأمر والحمد لله واضح جداً، أنه لا حجة للعاصي بالقدر على معصيته، ولا للمتهاون في الواجب بالقدر على تهاونه، الأمر أوضح من أن يحتاج إلى كثير كلام.

لكن لما كان الشيطان يأتي للإنسان ويقول كذا وكذا، بقي علينا أن يقال: أليس آدم قد احتج بالقدر، أو أليس الله تعالى قد احتج بالقدر، فقال لرسوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾. فما هو الجواب؟ أما قوله تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾، فهذا تسليه للرسول ﷺ، حيث قال الله له ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ فشركهم بمشيئة الله، ومعلوم أن الرسول ﷺ

سوف يرضى بقضاء الله، ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى أهل المعاصي بنظرتين أو بنظرين، نظر قدري ونظر شرعي.

النظر القدري: أن نرضى بما وقع من معاصيهم؛ لأنه بتقدير الله، النظر الشرعي: أن نلزمهم بشرع الله، نقيم عليهم الحدود والتعزيرات وغير ذلك مما يحملهم على فعل الطاعات وترك المحرمات، وهذه مسألة هامة، إذن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ فهذا الغرض منها تسلية الرسول ﷺ، لأنه إذا علم أن ذلك بمشيئة الله رضي، ولكن الله تعالى أبطل هذه الدعوى منهم، بقوله: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي بشريعة ﴿حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ بعقوبة الله، أبطل الله هذه الحجة، لأنهم أرادوا بذلك إبطال الشرع بالقدر، فبين الله تعالى أنه عذبهم، آدم احتج عليه موسى بقوله: خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة بماذا؟

بمعصيته بالأكل من الشجرة، فقال له آدم: «أَتَلَوْنِي عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، قال النبي ﷺ: «فَحَاجَّةُ آدَمَ». وفي رواية «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»^(١)، ومعنى حجه أي غلبه في الحجة، احتج آدم بالقدر الذي كتب عليه قبل أن يخلق، وخوصم موسى، هذا الحديث يحتج به أهل المعاصي على معاصيهم ويقولون: إن آدم احتج بالقدر على موسى وحكم النبي ﷺ لأدم، وقال: إنه حاجه، فنحن نحتج بالقدر كما احتج أبونا.

نجيب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على الخروج من الجنة، وأما المعصية فقد اعتذر منها آدم ﴿قَالَ رَبَّنَا طَعْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَزَمَ تَقَرُّرُنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً﴾، فآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية إطلاقاً.

وهو أجل قدرًا من أن يحتج بالقدر على معصية الله، وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة، لا على سبب الإخراج، والاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز وهو غاية التسليم لله عز وجل، أرايتم قول الرسول ﷺ «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ» «اٰخِرُضْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْزِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ

كَذًا وَكَذًا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»^(١).

وهذا احتجاج بالقدر ولكن بعد الفعل أسباب، فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، والإنسان عندما يصاب بمصيبة ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا يعمل تسليماً للقدر. إذن احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية. هذا من وجه.

وجه آخر: ما كان لموسى عليه السلام أن يلوم أباه على ذنب تاب حصل له بعده أن اجتنابه ربه وهداه، هذا لا يمكن. أدنى واحد إذا أصاب ذنباً ثم تاب فإنه لا يوجه اللوم إليه. قال الله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ثم بعد هذا ﴿اجْتَنَبَهُ رَبُّهُ﴾ أي: اصطفاها واختاره فتاب عليه وهداه، هذه المنزلة ما حصلها قبل أن تحدث له المعصية، إذن لا يمكن لموسى عليه السلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وارتفع بعد التوبة منه منزلة عند الله عز وجل، هذا لا يمكن أن يكون من أدنى واحد فضلاً من أن يكون من أولي العزم من الرسل، هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا جواب جيد ولا شك، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواب آخر، وقال إن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإقلاع عنها مقبول. لا لدفع اللوم واستباحة الاستمرار فيكون الاحتجاج بالقدر نوعان:

نوع احتجاج بالقدر بعد فوات الأوان مع الإقلاع عن المعصية وحسن الحال، فهذا جائز واحتجاج بالقدر لدفع اللوم والاستمرار في المعصية؛ فهذا ممنوع.

يعني لو قدرنا أن احتجاج آدم ﷺ بالقدر على المعصية التي تاب منها وهداه الله واجتنابه يكون جائزاً على هذا التقدير؛ لأن آدم ما احتج بذلك ليستمر إنما احتج بذلك لأنه قد تاب.

ونظير هذا الآن فيما عندنا الآن لو إنسان زنا - واليعاذ بالله - وهو رجل خير ولكن غلبته شهوته وزنا ثم تاب؟ وقلنا يا أخي كيف يقع منك هذا الشيء؟ قال يا أخي قضاء وقدر، وإلا فلست من أهل هذا الأمر، لكن المقدر كان، فهذا نقبل منه. لكن لو كان يزني ويستمر، ونقول له تب إلى الله، فيقول والله هذا غصب، كيف غصب وأنت عمارس لهذا العمل؟! هذا ليس بغصب.

على كل حال يقول ابن القيم: الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه تسليماً للقدر وتفويضاً لأمر الله لا استمراراً للمعصية ولا دفعاً للوم فهذا جائز، ثم استدلل بقصة وقعت من علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة رضي الله عنهما: حين دخل عليهما النبي ﷺ فقال لهما: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟»، قال علي: يا

رسول الله أنفسنا بيد الله لو شاء لأقام^(١)، هنا احتج بالقدر، فخرج النبي أو تولى عنها يضرب على فخذيه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شُيْءً جَدَلًا﴾، فالرسول ﷺ هل قبل منها؟ لا يقال: إنه قبل منهم على الإطلاق، وهذا ليس بصحيح.

وإنما يقال قبل الواقع لكنه كره الجدال. فهذا هو الواقع؛ لأنه لو أراد الإنكار عليهما لقال غير ذلك. لقال: لا حجة لكم في هذا ولكن جعل ذلك من باب الجدال الذي نهى عنه، فقد خرج يومًا من الأيام على أصحابه وهم يتجادلون في القدر فغضب ﷺ، كأننا فُقي في وجهه حب الرمان^(٢) - احمر وجهه - ونهى عن التنازع في القدر، إذن المخرج الثاني من قصة آدم وموسى، أن آدم احتج بالقدر على أمر مضى وانقضى وتحلص منه، ولكن قال هذا أمر فرط مني، ولكل منهما وجه، ولكن الوجه الأول في ظني أنها أقوى. لأن موسى لا يمكن أن يلوم أباه على أمر قد تاب منه.

لكن الثاني لها وجهة نظر ولا شك، إنما لا ننزل قصة آدم وموسى عليها بل نقول إنها في سائر الناس الآن، لو أنك لمت شخصًا على أمر فعله من معصية الله ثم احتج بالقدر بعد أن تاب، فأنا أقبل منه، وهذا يقع كثيرًا، فكثيرًا ما يفعل الإنسان الذنب ثم يتندم ندامة عظيمة، ثم يقول قدر الله وما شاء فعل. كيف يقع مني هذا؟ كيف تغلبني نفسي؟! وهذا أمر لا بأس به.

أطلقنا في ذلك عليكم ولكن التمسوا لي العذر^(٣)، فلا بد لطالب العلم أن يكون عنده في ذلك علم بمثل هذه الأمور، ليخلص بها نفسه من الشبهات التي يوردها عليه الشيطان، وليتخلص بها من شبهات يوردها عليه أولياء الشيطان.

١٣ - من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله تعالى بكل ما يعمل هؤلاء؛ لقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ يَمَاقِلُونَ بِصِيرٍ﴾.

١٤ - ومن فوائد هذه تخصيص الحكم بما فيه النزاع وإن كان عامًا، فلنا أن نخصص هذا الحكم في محل النزاع. ويؤخذ ذلك من تقديم المعمول، ﴿وَمَا تَقْمَلُونَ بِصِيرٍ﴾ لا نقول هذا الحصر حقيقي وأنه لا يعلم الله عز وجل إلا بما عملوا، بل يعلم كل شيء، لكن لما كان الكلام في عملهم، جاءت الآية أو جاء الحكم، بصيغة الحصر من أجل شدة التحذير، وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٢٧) ومسلم (٢٠٦/٧٧٥) من حديث علي رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٨٥) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

(٣) هذا من الشيخ - رحمه الله - أدب عالٍ دالٌّ على الحرص على بيان ما يجب في حق طالب العلم من وجوب معرفته من أصول هذه العقيدة، وما يترتب على العلم بها في الرد على شبهات أهل الباطل.

مسألة: حول قصة رد علي بن أبي طالب على النبي ﷺ والتي ذكرها الشيخ؟

الجواب: قبل الواقع وهو احتجاجهم بالقدر، النائم في الحقيقة ما عليه لوم، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ هو الله. فيقول: أنفسنا بأيدي الله لو شاء أن نقوم لقمنا، هذا واقع أما كونه يجادل النبي ﷺ بالقدر، هذا أمر لا ينبغي، ولهذا تشعر بأنه ليس براضي يضرب على فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شُوءٍ جَدًّا﴾، والجدل قد يكون بحق وقبل، حتى وإن كان في جدل إذا كان بحق يقبل.

مسألة: أعطيتنا قاعدة وهي إن وجدنا بدعة لا نقابلها ببدعة، ونقابلها بالسنة، وحول مسألة التمثيل؟

الجواب: مسألة التمثيل ليست ببدعة في حد ذاتها، التمثيل تقريب المعاني بصورتها الفعلية، وقد ورد التمثيل في الحديث الصحيح في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى. بصورته التي عليها وقال إنه مسكين وابن سبيل، وهو ليس مسكيناً ولا ابن سبيل ولا أقرع ولا أعمى، ولكن هذا للتقريب، ولكن المبالغة في التمثيل، بحيث لا ندعو الناس إلا به فهذا هو الخطأ، فنقول: الدعوة إلى الله تعالى له وسائل، كل ما فيه تصوير للواقع والتحذير منه بدون أن يشتمل على كذب أو محاكاة للبهائم أو ما أشبه ذلك، أو محاكاة الرجل للمرأة أو بالعكس فهذا لا مانع، فنحن لا ننكر التمثيل مطلقاً ولا نجذبه، وننكر أن يكون هو الوسيلة في الدعوة إلى الله، لكنك إذا عودت الناس ألا تدعوهم إلى الله إلا بهذه الوسيلة نسوا الأهم وهو موعظة القرآن والسنة؟

مسألة: كيف نجتمع بين أن آدم خلق بعد ما كتب عليه بأربعين سنة وبين أن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف سنة.

الجواب: يقال: إذا صحت هذه الكلمة وكانت محفوظة فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم.

مسألة: حول وصف الله بالظلم؟

الجواب: أين في القرآن والسنة أن الله تعالى وصف نفسه بالظلم في مقابلة الظالم؟ إذا كان ليس هناك لماذا يوصف الله بالظلم وهو قد نفاه عن نفسه؟! ولكن الانتقام من الظالم كمال، ولكن أن يرد إلى الظالم بظلم، ولهذا لم يأت في القرآن والسنة (فلما ظلمونا ظلمناهم)، بل قال: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، أما الاستهزاء فتعم والخذاع نعم المكر والكيد، هذا لا

بأس ذكر الله تعالى هذه الأوصاف في مقابل من عامله بمثلها^(١).

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ
قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾﴾ [فصلت: ٤١-٤٣]

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ هذه جملة مؤكدة بأن، والمراد بالذكر القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ وسمي القرآن ذكراً؛ لأنه يذكر صاحبه، لما للمتقين من خير، وما للطاغين من شر، ولأنه ذكر لصاحبه، أي: يرفع به ذكر من تمسك به. ولهذا قال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾. ولأنه يذكر الإنسان بربه، فإن من أقرب الناس إلى الله، من تلا كتابه ولهذا نقول إن تلاوة الكتاب هي أفضل الذكر المطلق، وأما الاختيار المعين المقيد بشيء معين فهذه تبع لما قيدت به.

وقوله: ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: حين جاءهم، واعلم أن (لما) تأتي في اللغة العربية بعدة أوجه، منها:

- ١- أن تكون ظرفاً كما في هذه الآية فمعنى ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: حين جاءهم.
- ٢- ومنها أن تأتي نافية جازمة لكنها لتوقع ما بعدها، كقوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ لما هنا نافية لكنها لا تدخل إلا على شيء يتوقع. فمعنى لما يذوقوا عذابه، أي: لم يذوقوه ولكنهم مستحقون له، العذاب منهم قريب.

٣- ومنها أنها تأتي بمعنى (إلا)، كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾، أي إلا عليها حافظ.

٤- ومنها أنها تأتي شرطية كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَيْسِيرُ أَلْقَتْهُ عَلَى وَجْهِهِ﴾، فلما أن جاء نقول هنا شرطية، وتقول: (لما زارني أكرمتي) فهذه أربعة أوجه.

قوله تعالى: ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: حين جاءهم، لم يذكر الله تعالى خبر (إن) بل حذفه من أجل أن

(١) قصد الشيخ هنا الصفات المقيدة لا الصفات المطلقة.

تذهب النفس في تقديره كل مذهب، بمعنى يبقى الإنسان يفكر ما الذي سيحدث له، هل كذا أو كذا؟ ولهذا قدرها المفسر: [نجازهم].

(فنجازهم) على تفسير المؤلف خبر إن، ويجوز أن تقدر هكذا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يعاقبون أو لهم نار جهنم أو ما أشبه ذلك.

المهم: أن حذفه من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تقدير الخبر، ولكن نعلم علم اليقين، أنه لا يمكن أن يقدر خبراً سائراً، يعني لا يمكن أن يكون التقدير: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لهم جنات النعيم، هذا مستحيل، إنما هو يقدر في أي شيء تقدره من العذاب، وهذا من بلاغة القرآن، أن يجعل المجال مفتوحاً ليقدره الإنسان كل تقدير.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ لَكِنَّتُ عَزِيزٌ﴾ أكد الله عز وجل عزة هذا الكتاب بمؤكدتين، إن واللام. ومحط الفائدة قوله: ﴿عَزِيزٌ﴾ وهذا هو المهم، أما كتاب فكل شيء يكتب كتاب، كل ما يكتب فهو كتاب. ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ إِلَهِكَ كُتِبَ لَهُم مِّنْ شَرِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. ولكن محط الفائدة قوله: ﴿عَزِيزٌ﴾، ﴿وَأَنَّهُ لَكِنَّتُ﴾ الضمير في (إن) يعود إلى الذكر وهو القرآن، وكتاب هنا بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في المصاحف، وفي اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، أعرفتم، إذن هو كتاب في ثلاثة مواضع كما ذكرنا.

وقوله: ﴿عَزِيزٌ﴾ قال المؤلف: [منيع]، ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف، ﴿عَزِيزٌ﴾ بمعنى: منيع أي يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله، الثاني: عزيز بمعنى غالب. فالقرآن لا شك أنه وارد على غيره: لقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾ فهو غالب لكل شيء، إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله، والثاني: أنه غالب. ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبية، هددت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة، وفتّح به مشارق الأرض ومغاربها.

فلما تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظيم، الذي هو العزة والغلبة والقهر. ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، [أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده]، والباطل ضد الصحيح وضد الحق، عند الفقهاء يقولون الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة فيدعون البطلان في مقابل الصحة، وفي القرآن الكريم، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبُطْلُ﴾ فجعل الباطل في مقابلة الحق. إذن ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، وقوله: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ فسرها المؤلف بتفسير غريب [أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده]،

وفي هذا نظر ظاهر، والصواب أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي فيما يخبر به، ولا من خلفه أي فيما أخبر عنه، كل ما أخبر به فهو حق، وكل ما أخبر عنه بأنه سيكون فهو حق. أيضًا: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ﴾ من حيث الأحكام كل ما حكم به فهو حق، وغايته حق، فيكون المعنى: أن هذا القرآن الكريم ليس فيه شيء من الكذب، لا في الإخبار عما مضى وهو ما بين يديه، ولا في الإخبار عما يستقبل، وهو قوله ﴿وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، وإن شئت اعكس، فقل ما بين يديه هو المستقبل، وما خلفه هو الماضي.

كذلك لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، أحكامه كلها عدل ما فيه جور، ولهذا تجده قرآنًا كريمًا، كما يعطي الرب حقه من العبادة، يعطي المخلوق حقه أيضًا، ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا﴾ هذا حق الله، بعده ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ فهو حق في أحكامه، حق في أخباره، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، واقرأوا إن شئتم: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾، صدقًا باعتبار الأخبار، وعدلًا باعتبار الأحكام. ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾، ﴿تَنْزِيلٌ﴾ هذه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون خبرًا ثالثًا لقوله: ﴿وَلَهُ لَكَنُتُبٌ عَزِيزٌ﴾ صفة لكتاب، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ هذه صفة لكتاب أيضًا. وعلى هذا فيكون ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خبرًا ثانيًا. ويجوز أن تكون خبرًا ثانيًا: أي: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ﴾ خبر ثانٍ (إن)، وعلى هذا فتكون ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خبرًا ثالثًا، ويجوز أن تكون ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: (هو تنزيل من حكيم حميد). ولعل هذا التقدير أولى لأنه يدل على أن الجملة استئنافية، لبيان عظمة هذا القرآن، قال: ﴿تَنْزِيلٌ﴾ أي منزل من ﴿حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ فإذا فسرنا تنزيل بأنها منزل صار المصدر بمعنى: اسم المفعول، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل والذي يعين ذلك هو السياق، ﴿حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ حكيم أي ذي حكمة وذي حكم، فالحكم لله والحكمة في أحكامه، فالرب عز وجل متصل بالحكم الذي لا معقب لحكمه، بالحكم النافذ الذي لا مانع له، وفي الدعاء المأثور: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»^(١)، أيضًا هو متصل بالحكمة، كل أحكامه حكمة، إن نظرت إلى أحكامه النظرية وجدتها في غاية الحكمة، وإذا نظرت إلى أحكامه الشرعية وجدتها كذلك في غاية الحكمة، فهو عز وجل حاكم وذو حكمة، كم من حاكم لا حكمة له وكم من حكيم لا حكم له. فكثير من الرجال حكاء عقلاء ولكن ليس عندهم حكم، لا يستطيع أن يحكم ولا على امرأته، وكم من إنسان حاكم ذو سلطة قوي ولكن ليس عنده حكمة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٤٤) ومسلم (٥٩٣/١٣٧) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

أما الرب عز وجل فهو حاكم حكيم. وبدأ بذكر الحكيم قبل الحميد؛ لأن الحمد مفرع على الحكمة، فإن الحكيم يكون محموداً، قال المؤلف: [أي الله المحمود]، يعني كأنه يقول المراد بالحكيم الحميد هو الله، وقوله: [المحمود في أمره]، المحمود أشار إلى أن (فعللاً) هنا بمعنى مفعول، في اللغة العربية تأتي فاعل بمعنى فاعل، وفعل بمعنى مفعول، فإذا قلت فلان جريح، بمعنى مجروح، وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع، تأتي في اللغة العربية بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، هنا فسرنا المؤلف بمعنى مفعول، لكن هل هذا التفسير قاصر؟

الجواب: نعم، فيه قصور؛ لأن حميداً هنا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو محمود وهو أيضاً حامد، أليس الله تعالى يشي كثيراً على المؤمنين، وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده، هذا حميد، يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين أثنى الله عليه، هو حمدهم في الواقع، إذن فيكون حميد بمعنى فاعل أي أنه حامد، وبمعنى مفعول أي أنه محمود، والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد المكذبين بالقرآن، لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ وحذف الخبر ليذهب ذهن في تقديره كل مذهب.
- ٢- ومن فوائدها: أن هذا القرآن ذكر، سباه الله ذكرًا لما ذكرناه في التفسير.
- ٣- ومن فوائدها: أن هؤلاء كذبوا بالذكر بعد أن جاءهم وتحققوا وعرفوه. ومعلوم أن المكذب للشيء بعد ما تحقق لديه، أشد إثماً ووبالاً ممن كذب في أمرٍ مشتبهِ عنده، يؤخذ هذا من قوله: ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾.
- ٤- ومن فوائدها: أن هذا القرآن عزيز غالب لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله ولا أحد يكون أمامه إلا كان مهزوما مغلوباً، ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم، وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن.
- ٥- ومن فوائدها: أن من تمسك بالقرآن فله العزة، وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزاً فلا بد أن ينال العزة من تمسك به وإلا لكان القرآن غير عزيز، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

٦- ومنها: أن القرآن الكريم حق متنفذ عنه الباطل من كل وجه؛ لقوله: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، هذه الصفة للقرآن هل هي من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ هي من صفات النفي، إذن ما الذي تضمن النفي الإثبات؟ نقول إذا انتفى الباطل عنها من كل وجه

من بين يديها ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون حقاً من كل وجه.

٧- ومن هوائدها: أن القرآن كلام الله، يؤخذ من قوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾، ووجه كونه كلام الله أن القرآن صفة، ليس عيناً مستقلة منفصلة، فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لزم أن يكون كلامه، أما لو كان الشيء الذي ذكره الله أنه أنزله منفصلاً عن الله فهذا لا يدل على أنه من صفات الله، ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هذا الماء مخلوق، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً﴾ هذه أيضاً مخلوق؛ لأنه منفصل عن الله، ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ مخلوق، لكن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في أمر هو صفة فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقاً بائناً عن الله بل هو صفة من صفات الله.

٨- ومنها: إثبات علو الله، وجه ذلك أنه قال: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ﴾، وإذا قال تنزيلاً منه لزم أن يكون فوق عز وجل، وهو كذلك، وقد ذكرنا كثيراً وذكر غيرنا أيضاً أن علو الله عز وجل ثابت في الأدلة كلها. وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متفقة على علو الله.

٩- ومن هوائدها: إثبات هذين الإسمين الله عز وجل وهما الحكيم والحديد وإثبات ما تضمنناه من المعاني والصفات، الحكيم تضمن صفتين عظيمتين هم الحكم والحكمة فهو حاكم ذو حكمة. وذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم، ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم، ومن الناس من ليس بحاكم وليس بحكيم، ومن الناس من هو حاكم حكيم. فهذه الأقسام أربعة.

١٠- ومن هوائدها: أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعاً من عنده؛ لأن من الحكم، الحكم بين الناس، فالحكم إما أن يكون حكماً بين الناس وإما أن يكون حكماً في الناس، فلا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله، لأن الحكم لله عز وجل، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾ ولكن الحكم لله هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيثار وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ هذا لا يجوز إلا بدليل من الشرع، أي ليس لنا أن نقول هذا كافر هذا فاسق هذا مؤمن هذا سليم العقيدة، إلا إذا عرضنا ما هو عليه على الكتاب والسنة، إلا ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾.

١١- ومنها: أن الله تعالى محمود، على أن حميد اسم مفعول، هل الله يحمد على كل حال؟ إذا قلنا على السراء فهذا واضح وذلك لأنه أحسن إليك ورأف بك، لكن على الضراء كيف يحمد؟ أولاً: نحمده؛ لأننا نعلم أنه لم يقدر ذلك إلا للحكمة، لا شك في ذلك.

ثانياً: أن ما يترتب على هذه الضراء من مصالح العظيمة يقتضي أن يحمد الله تعالى عليها، فالإنسان إذا أصابته شوكة وتألم بها، ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته، خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخرة والشوكة ليست مؤلمة حين ذاك، وليست ظاهرة للناس ومع ذلك يكفر بها من سيئاته.

ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعا، ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة، الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة؛ لأن الأجر أعظم من المصيبة، فإذا حتى ما يصيب الإنسان من الضرر، فإن الله تعالى محمود عليه لأنه لحكمة ولا شك، والإنسان عبد الله عز وجل يفعل به ما يشاء، ولأن العاقبة حميدة.

مسألة: هل يحمد الله عز وجل على وجود الكافرين؟

الجواب: نعم يحمد، لأنه لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟! وهل الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه إذا لم يكن هناك كافر، وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يبقى للنار أحد؟ لا بد.

لكن هنا مسألة، كان النبي ﷺ إذا أصابه شيء يسؤوه. لا يقول الحمد لله على الضراء أو على كذا. يقول: «الحمد لله على كل حال»^(١) وهذه مسألة هامة. فأنت إذا أصابك سراء فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابك الضراء تقول: الحمد لله على كل حال.

وبهذا نعرف خطأ من يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهه سواء، هذا خطأ؛ لأن هذه العبارة تنبأ عن التأزم النفسي وعن الكراهة بما قدر الله عز وجل على الإنسان ثم إن فيها تضاد: مكروه وحمد. هذا غير مستقيم، ثم إن فيها أيضاً مخالفة لسنة الرسول ﷺ، كان الرسول ﷺ يقول: «الحمد لله على كل حال» ولا يذكر المكروه ولا يشعر بأنه متأثر منه «الحمد لله على كل حال»، فأنت إذا أصبت بسراء فقل: «الحمد لله الذي ينعمني تيم الصالحات»^(٢) وإن شئت فعين، الحمد لله الذي رزقني ولذا، الحمد لله الذي رزقني مالا، وما أشبه ذلك لأن هذا خير والثناء عليه واضح، لكن الأمور المكروهة لا تقول: الحمد لله الذي أمرضني، وإنما تقول: «الحمد لله على كل حال» تقول الحمد لله الذي أصابني بمصيبة فقد أبي أو عمي. وإنما تقول: «الحمد لله على كل حال» وإن شئت فقل الحمد لله على ما قدر لأن هذه بمعنى على كل حال.

(١) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرک (١/٦٧٧) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٤٠).

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

١٢- ومن فوائدها: أن الرب عز وجل كامل العدل بحيث يحمّد من يستحق الحمد، كما أنه يحمّد لأنه أهل للحمد، بناء على أن حميد بمعنى حامد.

١٣- ومنها أن جميع ما في القرآن مطابق للحكمة تمامًا من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إطلاق، وجهه: لأنه نزل من حكيم حميد، والنازل من حكيم لا بد أن يكون مشتملاً على الحكمة، والله الموفق.

مسألة: هل كلمة حكيم تضمن صفة ثالثة بالإضافة إلى الحكم والحكمة وهي الإحكام؟
الجواب: لا، الإحكام هو الحكمة.

مسألة: حول آيات نزول النعم كالحديد والماء؟

الجواب: لا شك أن هذا الإنزال نوع من التسخير فلولاً أن الله سخرها لما استطعنا أن نسيطر عليها، فالله أنزلها من علياء إلى أسفل حتى تكون مسخرة للخلق.

وما يحسن بنا ونحن في مقام اسم الله «الحكيم» أن نتكلم عن الحكمة من خلق الشر وأن الله تعالى خالق كل شيء ولهذا جاء في الحديث: «تُؤْمَنُ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ» (١)، ولكن لا تنسب الشر إلى الله؛ لأن الله لم يقدر هذا الشر إلا للخير فالشر إذاً في مفعوله لا في فعله، مثلاً إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضاً، الشر فيه نفس المرض، لكن في كون الله قدره خيراً لا شراً، لأنه من أكبر ما يكون من مصالح الأمراض مثلاً، تكفير السيئات، ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل، ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، ومنها: أن الناس يعرف قدر نعمة الله عليه بالعافية، يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في النفس والحركة وما أشبه ذلك، لكن لو أصيب الإنسان منا بضيق نفس عرف قدر النفس، لو أصيب الإنسان منا بتعنت في أعضائه يتكلف من الحركة، فإنه يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، ولهذا قيل: ويضدها تتبين الأشياء.

❀ قال الله تعالى:

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾
 ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ الْعَرَبِيَّةِ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ
 عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿فصلت: ٤٣، ٤٤﴾

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾
 قوله تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ ﴾ قال المفسر: [من
 التكذيب] والاستهزاء والسخرية وغير ذلك ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ومنه قولهم: إنه
 ساحر مجنون، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ يَحْنُونُ﴾، هذه
 الكلمة كل أحد يقوها للرسول، ويحتمل أن المعنى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ ﴾ من الوحي ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
 لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي: [مثل]، والآية تحتلها ولا مانع من إرادتها، ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا ﴾ [مثل] ﴿مَا
 قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾. قوله: [﴿إِلَّا﴾ مثل]، زاد المؤلف مثل، ومعلوم أن قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ﴾
 لا يساويه قوله إلا مثل، وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول ﷺ ليس هو بحروفه ما
 قيل لمن قبله، ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهرها أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله، وكما
 ذكرت لكم آنفاً، ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ يَحْنُونُ﴾، فيقال إنهم قالوا
 نفس الكلام، لكن بلغتهم ليس بلغة العرب، ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو
 عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾، هذه الجملة فيها عرض للمكذبين أن يؤمنوا، فإن لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب.
 عرض أن يؤمنوا لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لكم، وهو كقوله:
 ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، و﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ إن لم يؤمنوا،
 فيه ترغيب وترهيب، الترغيب في قوله: ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ والترهيب ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ والعقاب
 هو الانتقام، والأليم بمعنى المؤلم. وفعل تأتي بمعنى كثير في اللغة العربية. كما قال الشاعر.
 أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَزِّقُنِي وَأَضْحَابِي هُجُوعُ

السميع بمعنى السميع.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تسلية الرسول ﷺ؛ لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسول من قبله مثل ما قد قيل له سهل عليه الأمر.
- ٢- ومنها: أن سنة الله تعالى واحدة، فالمكذبون قولهم واحد وفعلهم واحد؛ لقوله: ﴿وَالْأَمَّا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ﴾.
- ٣- ومن فوائد الآية إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة.
- ٤- ومنها: إثبات شدة عقابه، لقوله: ﴿وَذُوقْ عِقَابَ إِلَهِكَ﴾.
- ٥- ومنها: رحمة الله بعباده حيث يعرض عليهم، موجب التوبة، حتى لا يتهاذوا في المعصية؛ لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾.
- ٦- ومن فوائد الآية أن هذا القرآن مثالي فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب التهيب، لِئَلَّا تَطْمَعِ النَّفْسُ وَتَغْلُو فِي الطَّمَعِ، فتأمن في مكر الله، فيجمع الله بين هذا وهذا لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله، ولئلا يخاف فيقنط من رحمة الله، وعلى هذا فيكون سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا فأيهما غلب هلك صاحبه، وقال بعضهم: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناحي الطير، إن انزع أحدهما سقط الطير، فيكون الرجاء والخوف واحدًا متساويين، فترجو وتخاف؛ ولهذا قال: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ وفسر بعض أهل العلم فقال: ينبغي للإنسان إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح؛ لأن هذا من إحسان الظن بالله، ووجه ذلك أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالشواب ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بالإجابة، فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاء، وإن فعلت الشر أو هممت به فغلب جانب الخوف، ليردعك الخوف عن التهادي في الشر، أو عن مواجهة الشر، هذا تفصيل.

تفصيل آخر، وقيل في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، لأن الصحيح أن الإنسان الذي أعطاه الله صحة في ماله وعقله ربما يتهاى في الشر ولا يبالي، وإذا كنت في المرض فغلب

جانب الرجاء، لأن النبي ﷺ قال: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ»^(١)؛ لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، والذي ينبغي أن يقال: إن الإنسان طيب نفسه، فإذا خاف من نفسه التهادي في المعاصي، والتهاون في الطاعات فليغلب جانب الخوف، وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله، فليغلب جانب الخوف، فالإنسان في الحقيقة طيب نفسه.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ءَأَعْجَبٌ وَعَرَفٌ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَبُشْرًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ﴾، «جَعَلْنَاهُ» الضمير يعود على القرآن، والمفسر قال: [أي الذكر]، وإنما قال الذكر؛ لأنه قد سبق ذكره قليلاً ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِ ۖ وَآيَاتِهِ لَكُنْتُ ۖ﴾ وعلى كل حال المعنى متفق عليه، أن الضمير الهاء يعود إلى القرآن. ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبًا ۖ﴾، أي: بلغة العجم، وهو قد نزل على العرب لقالوا: ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ﴾ لقالوا: أي المكذبون لرسول الله ﷺ لولا: هلا فصلت: بينت آياته: حتى نفهمها.

ولكن الله تعالى قد قطع عليهم الحجة، فقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ﴾ وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ﴾ وقوله: ﴿لَوْلَا ۖ﴾ بمعنى [هلاً]، أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن لولا تأتي للتحضيض، وتأتي شرطية، ويقال في إعرابها، حرف امتناع لوجود. وهنا تنقسم هذه الحروف تنقسم الوجود والعدم، فلو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود، تقول: لما جاءني أكرمته، هنا الإكرام وجد لوجود المجيء، وتقول: لو جاء زيد لأكرمته، هنا امتنع الإكرام لامتناع الوجود، وتقول: لولا زيد لفعلت كذا وكذا، فهنا امتناع لوجود، هنا ﴿لَوْلَا ۖ﴾ ليست من هذا ولا من هذا، لولا هنا انتقلت عن معنى الشرطية، إلى معنى التحضيض.

أقرأنا أعجمي ونبي عربي؟ [استفهام إنكار منهم]، يعني: لو كان القرآن بلغة العجم ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ﴾ وبينت باللغة العربية، ثم لقالوا أيضاً: ﴿ءَأَعْجَبٌ وَعَرَفٌ ۚ﴾ يعني لا يمكن أن يكون القرآن بلغة العجم نزل على نبي عربي، وهذا الذي قالوه استفهاماً حقيقياً، يعني بمعنى أن قولهم حق لا يمكن أن ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي، وقد نص الله عز وجل على ذلك في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۖ لِيُبَيِّنَ لَهُم ۖ فَكَلَامُهُمْ هَذَا حق، فنحن نقبل كلامهم

هذا، أما قولهم، ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ فنقول: هي مفصلة، ولكنها حجة لو كان القرآن أعجمياً، وعلى هذا قولهم يكون صحيحاً، لو كان القرآن باللغة الأعجمية لصار لهم حجة، حجة في قولهم، (لولا فصلت آياته)، وحق في قولهم، ﴿مُتَعَجِّبِينَ وَعَمِقِينَ﴾.

قال المؤلف: [بتحقيق الهمزة الثانية] أعجمي كما هي القراءة المشهورة، يقول وقلها ألفاً، يقول: ﴿مُتَعَجِّبِينَ﴾ بإشباع ودونه [يعني بمعنى أنك تمد الألف مدّاً طبعياً، أو تمدّه مدّاً زائداً على ذلك، والمد الطبيعي قوله: [ودونه]. والمد الزائد قوله: [إشباع]، وعلى هذا فيكون فيها ثلاث قراءات، أعجمي، أعجمي، أعجمي. والقراءات كما هو معلوم كلها سنة؛ لأنها ثبتت عن النبي ﷺ، وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، كما نقول في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، إنه ينبغي أن تفعل هذا مرة وهذا مرة، ولكن هل نقرأ بما يخالف القرآن الذي بين أيدي العوام بقراءة أخرى، الجواب: لا، ولهذا نرى أن من عدم الحكمة، ما يفعله بعض الطلبة، إذا كان يعرف القراءات، يقرأ بالقراءة التي ليست بين أيدي العوام، فإن هذا خطأ عظيم، لأن العامي لا يدرك هذه الأشياء. وسوف يهبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عنده. ثم ربما يتهم هذا القارئ أنه أخطأ وغلط، لكن بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة، وهذا خلل في توازن العبد، وفي سير العبد، فلا بد أن يكون عندك علم حكمة.

إذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم في اختلاف القراءات، فكيف بعوام هذا الزمن.

قوله: ﴿قُلْ هُوَ يَلْزِمُكَ آمَنُؤُا﴾ قل: يعني قل يا محمد في جوابهم: هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل، ﴿هُوَ﴾ يعود الضمير على الذكر، للذين آمنوا هدى، أي علم ونور، وشفاء، يقول المؤلف رحمه الله [من الجهل]، وهذا فيه نظر؛ لأن [من الجهل] داخل في قوله: ﴿هُدًى﴾، إذ إن الهدى هو العلم وضده الجهل، لكن شفاء من المرض، مرض القلوب، كما قال تعالى: ﴿يَنَاقِيهِ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾. فالصواب أن قوله: ﴿وَهُدًى﴾ من الضلالة وهي الجهل، فهو هدى من الجهل والضلالة، و﴿وَشِفَاءٌ﴾ من المرض، أي مرض القلوب، بل هو أيضاً شفاء من مرض الأبدان، فإن القرآن يستشفى به من أمراض القلوب، ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان، وكم من إنسان مريض مرض مرضاً بدنياً شفاه الله تعالى بالقرآن، وقصة الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة، ولم يضيفهم، فسخر الله تعالى عقرباً كبيرة شديدة، فلدغت سيدهم، فطلبوا راقٍ من الصحابة، فقالوا: لا نرقى لكم إلا

بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم فذهب أحدهم ليقرأ عليهم سورة الفاتحة، حتى قام كأنها نشط من عقل. لكنهم تربصوا بالغنم التي أخذوها، خافوا ألا تحمل لهم حتى أتوا النبي ﷺ فسألوه، فقال: «خذوا واضربوا لي معكم بسهم»^(١)، قال ذلك، لا حاجة للحم ولكن تطيباً لقلوبهم واطمئناناً لنفوسهم، ليتبين أنه حلال لا إشكال فيه، المهم أنهم أخبروا النبي ﷺ أنهم قرأوا على هذا اللديغ الفاتحة، فقال: «وما يدريك أنها رقية»، فيتبين بهذا أن القرآن شفاء لأعراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء، أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأساً، ولم يرى بمخالفته بأساً فإن هذا لا يتنفع به.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءُوهَا عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ نسال الله العافية، ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مبتدأ، ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءُوهَا﴾ مبتدأ وخبر، والجملة خبر مبتدأ الأول، الذي هو ﴿وَالَّذِينَ﴾، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون ففي آذانهم وقر، لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالكتب هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل؛ لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل، قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ لَقَاءً﴾، يعني السحاب تحمل الماء الكثير، فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم، فلا يسمعون - واليعاذ بالله - وهو عليهم عَمًى فلا يبصرون، فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم، وهو عليهم عَمًى. ﴿أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، فإذا قال قائل: كيف يكون الكلام واحد لقوم هدى وشفاء، ولآخرين عَمًى وضلالة، قلنا: إن هذا بحسب ما في القلب. لأن الله قال: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ونحن نرى الغذاء الحسي، يكون لقوم غذاء وشفاء ويكون لآخرين مرضاً وعلة.

مثال: بعض الناس يحجب عن التمر عن العنب عن كل ما فيه حلال فيضره، وآخرون ينفعهم الحلال، مع أن الطعام واحد. لكن محل هؤلاء قابل له ومحل آخرين غير قابل.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءُوهَا عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أولئك المشار إليهم الذين لا يؤمنون، وأشار إليهم بصيغة البعيد ليس رفعة لشأنهم، ولكن إظهار للتبرئ منهم وإبعادهم، أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كالذي ينادي من مكان بعيد، والذي ينادي من مكان بعيد يعوقه عن الحضور والاستجابة أمران:

الأمر الأول: أنه لبعده قد لا يسمع النداء.

الأمر الثاني: أنه لبعده قد يرى أن الاستجابة شاقة عليه فلا يجيب، وعلى هذا فكونهم يتادون من مكان بعيد يتعلق بندايمهم أمران كما ذكرنا.

قوله: ﴿أُولَئِكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما يتادى به].

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، في كون الوحي النازل على النبي على وفق لغة القوم الذي وصل إليهم، يؤخذ من قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فَصَّلَتْ أَيْنَهُ﴾ والله تعالى جعله قرآنًا عربيًا.

٢- ومن فوائدها: أن الحجة لا تقوم حتى يفهم الإنسان معنى هذه الحجة، وأن مجرد البلاغ لا يعد حجة قائمة حتى يفهمها من بلغته، لأنك لو ألقيت كلامًا عربيًا بأفصح ما يكون على قوم عجم وهم لا يعرفون مقصودك أصلاً، هل يفهمون شيئاً؟ لا، وكذلك بالعكس لو جاء رجل أعجمي وقام يتكلم بأفصح ما يكون من لغة العجم، ونحن لا نعرف مراده لم نفهم منه شيئاً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، فإن قال قائل: يرد على قولكم هذا أنه لا بد من فهم الحجة بعد بلوغها، ويرد على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُذَكِّرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾، ولم يقل: (ومن بلغ وفهم)، قلنا: هذا مطلق، لكن الآيات الأخرى تقيده، بأنه لا بد من البيان والمعرفة، كذلك لو قال قائل: يرد على قولكم هذا قول النبي ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِنَا جُنَّتْ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١) فقال هنا لا يسمع بي. فيقال: نعم، لأنه إذا سمع به يجب عليه أن يبحث حتى وإن كان لا يفهم يجب عليه أن يبحث، أما أن يترك فهو لا يعذر لتفريطه وتهاونه، وعلى هذا فلا بد من بلوغ الحجة ولا بد من فهمها، ونحن في الحقيقة لا نتهاون في تكفير من كفره الله، ولا نبالي أن نكفر من كفره الله، لكننا لا نتجاسر أن نكفر من لم يكفره الله عز وجل، لأن الحكم ليس إلينا، الحكم بالتكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجل، فالحكم ليس إلينا وإلى عواطفنا، ولو كان الحكم إلينا لكننا نكفر من كان فاسقاً، بل قد نكفر من كان تارك للأولى، لأن الإنسان لا شك أن معه غيره ييغض بها من خالف الشرع، لكن كوننا نحكم عليه بالكفر أو عدم الكفر، ليس إلينا بل هو الله، والخلق عبيد الله عز وجل، ليسوا عبيدنا، حتى نحكم عليهم بما نرى، بل نحكم عليهم بمقتضى

كلام الله ورسوله، فإذا دار الأمر بين أن نقول هذا كافر وهو يتسبب إلى الإسلام، وبين أن نقول ليس بكافر، لأن بهذا سالمون، لكن لو تكفر ثم بناء على التكفير نستطيع دمه وماله، لأن المسألة ليست سهلة، ونستطيع ألا نصلي عليه ولا ندعوله بالرحمة، المسألة صعبة جداً، ولهذا خطأ من يتسرعون في التكفير أشد تهاون ممن لا يكفر الكافر، بما لا يترتب على التكفير من المصائب والبلاء.

٣- ومن هوائدها: أن التناقض بين الرسول والوحي مستحيل، الدليل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَتَعْجَبُ بِوَعَرَفٍ ۚ﴾ وهذا مستحيل أن يتناقض الوحي، ومن أوحى إليه.

٤- ومن هوائدها: أن القرآن يكون لأقوام رحمة ولآخرين نقمة، ويشهد لهذا قوله ﷺ: «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»^(١)، رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، قال تعالى: ﴿وَلَهُ لَحْزَنَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

٥- ومنها: أنه لا يمكن أن يتنقى الهدى من غير القرآن؛ لقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى﴾، فمن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله، قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَى ۚ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجُمَةُ أَعْمَى﴾.

٦- ومنها: أن القرآن شفاء من أمراض القلوب، وأسقام الأبدان؛ لقوله: ﴿هُدًى وَشِفَاءً﴾، وقد فهمنا أثناء التفسير أن الفاتحة رقية، كذلك أيضاً إذا أردت أن ترقى أحداً فانظر مع الفاتحة الآيات المناسبة، فمثلاً إذا كنت تريد أن ترقيه من السحر، فاقراً إضافة إلى الفاتحة، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلَمِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، لأنها السورتان اللتان رُقيا بهما رسول الله ﷺ، كذلك انظر إلى آيات السحر التي تبطل السحر، مثل قوله تعالى عن موسى: ﴿مَا جِئْتُهُمْ إِلَّا بِآيَاتٍ مَبِينَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾، وأمثال ذلك، إذا كنت تريد أن ترقى من مرض اقرأ الآيات المناسبة مثل: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، لأن التناسب بين الآيات التي هي الدواء وبين المرض الذي هو الدواء لا بد أن يكون أمراً مهماً يراعيه الإنسان، كما يراعي ذلك في الأدوية الحسية، الحار يعالج بالبارد، ولهذا قال النبي ﷺ في الحمى قال: «أَبْرِدْ فَإِنَّ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ»^(٢) وقد شهد الأطباء الآن أن البرودة لمن أصيب بالحمى هي من أكبر العلاج،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (ب/ ٢٢٣) من حديث أبي مالك رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٢٣) ومسلم (٢٢٠٩/٧٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

حتى كانوا يجعلون المريض أحياناً إلى جانب المكيف، من أجل البرودة، وحتى إنهم يضعون أحياناً على المريض بالحمل ثوباً مبلولاً بالماء، من أجل التبريد.

٧- ومن فوائدها أن الإنسان كلما كان أقوى إيماناً كان أهدى وأشفى؛ يؤخذ من قوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ﴾ وهناك قاعدة مفيدة ومهمة: أن كل حكم مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف. ويضعف بضعف ذلك الوصف.

٨- ومنها بلاغة القرآن بتصوير المعقول بصورة المحسوس، هؤلاء الذين لا يؤمنون لو أنك نظرت إليهم نظرة حسية، لم تجد في آذانهم وقر، لأنهم يسمعون وقد يكونون أقوى سمعاً من المؤمنين، ولم تجد أيضاً أنهم إذا قرأت عليهم القرآن عميت أعينهم، كما قال: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾، ولا ترى أنهم ينادون من مكان بعيد، بل تعرض عليهم الدعوة وهم إلى جانب الداعي، لكن هذا من بلاغة القرآن، أن يصور الشيء المعقول بصورة المحسوس، حتى يكون أقرب إلى الفهم، فهنا صور حال هؤلاء بأنهم صم وعمي وبأنهم بعيدون من الداعي.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٥، ٤٦]

﴿التفسير﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ﴿آتَيْنَا﴾ أعطينا، والإيتاء هنا إيتاء شرعي قدرى. إيتاء شرعي: لأنه أضيف إلى الوحي، قدرى: لأنه وقع فعلاً، وموسى ﷺ هو أفضل أنبياء بني إسرائيل. وهو بالنسبة لأولى العزم بالمرتبة الثالثة، لأن أولى العزم خمسة أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى، وهو - أي موسى - أكثر الأنبياء أتباعاً بعد الرسول ﷺ. هناك حديث: أن النبي ﷺ قد رأى سواداً عظيماً قد سد الأفق^(١). فقيل: هذا موسى وقومه. ﴿الْكِتَابَ﴾ [التوراة]، وسميت

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤١٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

كتاباً؛ لأنها مكتوبة؛ قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، فهي نزلت مكتوبة، ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ [بالتصديق والتكذيب كالقرآن]، والذين اختلفوا فيه هم قوم موسى، فمنهم من صدق ومنهم من كذب. لكن قوم موسى مشهورون بالعتو والطغيان. والاستكبار العظيم، والجهل العميق، لما مروا بأقوام يعبدون غير الله ﴿قَالُوا يَتَّبِعُونَ آلَ إِبْرَاهِيمَ كَمَا هُمْ آلُ اللَّهِ﴾، وصنعوا من الحلي عجلاً، ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾، فجعلوا العجل الذي صنعوه بأيديهم إلهاً، نسأل الله العافية.

مسألة: ذكرت أنه شرط فلاح الرقية أن يكون الشخص الذي سيرقى مؤمناً بآيات الرقية، وزعيم القوم الذين رقوه صحابة النبي ﷺ ما كان مسلماً؟

الجواب: لا، هو مؤمن بأن قراءتهم سوف تفيد، لأنه إذا لم يؤمن لم تنفع النفس وتكون قابلة، لا يمكن أن تقبل النفس هذا العلاج إلا إذا آمنت بأنه مفيد، والكافر يعالج بالقرآن وربها علاج الكافر بالقرآن أولى من علاج المؤمن به لأنه إذا عرف أنه مؤثر يكون ذلك سبباً لإسلامه.

مسألة: قال تعالى في سورة يوسف: ﴿وَلَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾، ما موقع لولا هنا هل هي شرطية؟

الجواب: انظر إلى ما قبلها ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْسُفَ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ يعني: لفعل، فهي شرطية يعني محذوفة الجواب، فإنه قد هم بها لولا أن رأى برهانه ربه لأجابها إلى ما دعت. قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ﴾ لما ذكر الله تعالى هذا الكتاب العزيز وأنه للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم مرض، والذي لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي، بين ما كان من الأمم السابقة نحو كتبهم فقال ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾، آتينا بمعنى أعطينا. والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام وقد، وتقدير الكلام، والله لقد آتينا وهو يقع كثيراً في الكتاب العزيز، أي مثل هذه الصيغة تقع كثيراً في القرآن، وقوله: ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ هذا الإتيان إتيان كوني وشرعي، فالله تعالى قد أنزل عليه التوراة فعلاً، وقد آتاه الحكم بها، وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل. وهو في المرتبة الثالثة بالنسبة لأولي العزم، لأن أولي العزم هم خمسة، أفضلهم محمد ﷺ ثم إبراهيم ثم موسى.

وقوله ﴿الْكِتَابَ﴾ يعني [التوراة]، وسماه الله تعالى كتاباً لأن الله تعالى كتبها بيده كما قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ قال: ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ [بالتصديق والتكذيب كالقرآن]، فمنهم المصدق ومنهم المكذب، كما كان الناس أيضاً بالنسبة

للقرآن، وهكذا جميع الأمم، بالنسبة لما جاءت به الرسل، منهم المصدق ومنهم المكذب. وقوله: ﴿فَاخْتُلِفَ فِيهِ﴾ كذلك أيضًا جميع ما جاءت به الرسل يختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر، وهذا تسلية لرسول ﷺ، قال: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ ﴿وَلَوْلَا﴾ هذه كلمة شرطية، حرف شرط، وهي كما قال النحاة حرف وجود لعدم، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ﴾ هذا موجود، ﴿لَقُضِيَ﴾ هذا معلوم، حرف وجود لعدم.

وقوله: ﴿كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ يقول المفسر: [بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة]، فإن الجزاء الكامل إنما يكون يوم القيامة، أما في الدنيا فهو جزاء لا شك يعاقب فيه المجرمون ويفلح فيه المؤمنون. لكنه ليس الجزاء الكامل من كل وجه. ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [في الدنيا فيما اختلفوا فيه]، والمراد بذلك القضاء التام فلا يتناهى هذا ما وقع لآل فرعون من الغرق والهلاك لما كذبوا موسى ﷺ، ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ [أي المكذبين به] ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ موقع في الريبة.

الفوائد

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تأكيد الكلام إذا دعت الحاجة إليه إما لأهميته وإما لشك فيه وإما لإنكاره. قال علماء البلاغة: والمخاطب له ثلاث حالات: الحالة الأولى: حال ابتداء وهي ألا يكون عند المخاطب علم ولا تردد ولا إنكار. فهذا تلقى إليه الجملة غير مؤكدة لأنه لا حاجة للتوكيد مثل أن يقال: قدم فلان اليوم، لإنسان لم يكن في قلبه شيء من قدومه إثباتًا ولا نفيًا، وتسمى هذه الجملة ابتدائية.
- الحالة الثانية: أن يكون المخاطب متردد في الأمر شك فيه لكنه لا ينكره فهذا يحتاج إلى توكيد، لكنه ليس بواجب، مثل أن تخاطب رجلًا في أمر يستبعده لكنه لا ينكره، فهنا يحسن أن تؤكد له الكلام من أجل أن يزول عنه الشك والتردد.
- الحالة الثالثة: أن يكون منكراً مكذباً، فهذا يتعين توكيد الخبر له؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه وإقناعه.

فإن قال قائل: يردُّ على كلامكم هذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّا نَكُفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَعْنَتُونَ﴾ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّا نَكُفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَعْنَتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّا نَكُفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَعْنَتُونَ﴾ والمراد بالجملة الأولى ﴿ثُمَّ إِنَّا نَكُفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَعْنَتُونَ﴾ فلا أحد ينكر الموت حتى يؤكد له، أجابوا عن ذلك بأن تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم وتمردهم يفعلون ذلك فعل المنكر، فخطبوا خطاب المنكر، وهذا لا شك أنه جواب صحيح.

وأما الذي معنا الآن وهو المؤكد بمؤكدات ثلاث قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ هل هو

لإنكار المخاطب أو لتردده أم ماذا؟ قلنا: لأهمية الموضوع فيحتاج إلى التوكيد لتسليّة الرسول ﷺ.

٢- من فوائد الآية الكريمة: إثبات رسالة موسى وجه ذلك أن الكتاب لا يؤتى إلا إلى نبي.

٣- ومنها: وجوب الإيمان بأن الله تعالى أتى موسى كتاباً، لأن الله أخبر به وخبره حق، ولأن ذلك من الإيمان بكتب الله.

٤- ومن فوائدها: أن الخلاف لم يكن بدعاً في الامم، ولقد سبق هذه الأمة، من اختلفوا في كتبهم ورسلمهم لقوله: ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾.

٥- ومنها تسليّة المصاب بذكر المشارك له؛ لأن الغرض من الإخبار أن الله أتى موسى الكتاب فاختلف فيه تسليّة النبي ﷺ، وعلى هذا فينبغي تسليّة المصاب، ومنها ما يسمى بتعزية المصاب بالموت، فمن أصيب بموت فإن من السنة أن يعزى أي يقوى على الصبر على المصيبة. وهذه التسليّة سنة، لما في ذلك من رفع ألم المصيبة عن أخيك المسلم.

٦- ومن فوائدها: حكمة الله عز وجل بتأخير العذاب عمن كذبوا الرسل، لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدره. فمن حكمته تأخير العذاب عن الأمم لعلهم يرجعون.

٧- ومن فوائدها: تمام سلطان الله عز وجل، وأنه جل وعلا مدبر الأمور أخذاً ورفعاً، لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾.

٨- ومن فوائدها: رفعة منزلة الرسول ﷺ عند الله، تؤخذ من قوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ فأضاف الربوبية إليه وهذه الربوبية خاصة، وهي تفيد علو منزلة المربوب عند الله عز وجل. ولقد اجتمعت الربوبيتان العامة والخاصة في قول السحرة من آل فرعون: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. الأولى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ عامة، والثانية: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ خاصة.

٩- ومن فوائدها: أن الله يكتفي عن الشر ببناء الفعل لما لم يسم فاعله؛ لقوله: ﴿لَقَضَى بَيْنَهُمْ﴾ ولم يقل: (لقضى بينهم). وهذا هو المضطرد في القرآن والغالب، وانظر إلى أدب الجن؛ حيث قالوا: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، أدب عالٍ في الشر قالوا ﴿أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾، ولم يضيفوا إلى الله، وفي الرشد قالوا ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، ولم يقولوا: (أم أريد بهم رشداً). وهذا من أدب الجن، والجن أحياناً يكونون أدب من الإنس ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْيَمَنِ يَسْتَحْفِظُونَ الْفَرِمَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ أوصى بعضهم بعضاً أن ينصتوا حتى يستمعوا استماعاً تاماً، فلما قضى لم يتكاسلوا ولم يقفوا، ولكن ولوا إلى قومهم منفرين بادروا: ﴿قَالُوا يَنْصُوتُمْ﴾

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا..... ﴿١٠﴾

١٠- ومنها أيضاً أن المكذبين بكتاب موسى في شك مريب، موقع في الريب وهو الشك مع القلق. يعني الفرق بين الريب والشك قريب؛ ولهذا يفسر بعض العلماء الريب بالشك، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله - قال هذا تفسير قريب، والريب أخص من مطلق الشك، إذ إن فيه قلقاً مع ريبة، وذلك لأن الأمر المشكوك فيه إما ألا يكون ذا أهمية فتجد الشاك فيه يقول ما بهم ثبت أم لم يثبت، وإما أن يكون ذا أهمية وحيث إذا شك فيه فيكون في قلق، أيؤمن بهذا أم ينكر؟ فالغالب أن الريبة لا تأتي إلا في الأمور الهامة، وأما الشك الذي يشك يقول: فلان قدم أو ما قدم، وليس له أهمية في قدمه أو غيابه، فهذا لا يوجب الريبة.

١١- ومن هوائدها: أن الإيثار يجب ألا يخالطه شك، وأنه إذا ورد على القلب شك ولو يسيراً بشرط ألا يدافع بل يركن إليه فإن هذا محبط للإيمان.

أما لو ورد الشك على القلب وطلبه وجاهد نفسه على دفعه فهذا لا يضره شيئاً: ولهذا أخبر النبي ﷺ: أن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله - وهذا شك - لكن الرسول أخبر، قال: «فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ» - أو كلمة نحوها - «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّخِذْ»^(١)، وأخبره الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يكون حمياً - أي فحمة محترقة - ولا ينطقون به، فقال ﷺ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيثَارِ»^(٢).

فالحاصل، أن الشك الوارد على القلب إذا اطمئن به الإنسان وركن إليه فليعلم أنه ليس بمؤمن؛ لأن الإيثار ينافيه شيان الشك والإنكار، وأما إذا ورد على القلب وطارده وجاهد نفسه على تركه، ففي هذه الحال لا يضره، بل هذا صريح الإيثار وخالص الإيثار، وذلك أن الشيطان لا يورد مثل هذه الأمور على قلب ميت. فالقلب ميت مستريح منه، ولكن يوردها على قلب حي ليميته. ولما ذكر اليهود لابن عباس، أنهم كانوا لا يوسوسون في صلاتهم، يريدون بهذا أن يفتخروا على المسلمين، قال: صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خرب، كلمة عظيمة، يعني يقول إن قلوبهم خربة، والشيطان ماذا يصنع في قلب خرب. يأتي إليه ليخرجه؟

الجواب: لا، إنما يأتي الشيطان بهذه الوسوس إلى قلب حي ليهلكه أو ليمرضه.

ثم قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ مِثْلًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسْلَمَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٧٦) ومسلم (١٣٤/٢١٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢/٢٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

هذه جملة شرطية أداة الشرط فيها ﴿مَنْ﴾ وفعل الشرط ﴿عَمِلَ﴾ وجواب الشرط ﴿فَلْيَفْسِدْ﴾. واقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، التقدير: فعمله لنفسه، وقدرها المفسر بقوله: [﴿فَلْيَفْسِدْ﴾ عمل]، ولكن إذا قدرنا جملة اسمية فلا حرج. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ ﴿صَالِحًا﴾ صفة لموصوف محذوف. والتقدير: عملاً صالحاً، والعمل الصالح: ما اجتمع فيه أمران:

الأول: الإخلاص فيه لله عز وجل، والثاني: المتابعة لشرعة الله، لا نقول المتابعة لمحمد ﷺ؛ لأننا نتكلم عن العمل الصالح في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة، فنقول الإخلاص لله والمتابعة لشرعة الله، ليشمل ما كان في أمة محمد ﷺ وما كان في أمم سابقة، فإذا فقد الإخلاص فليس بصالح؛ لأنه شرك مردود على صاحبه، قال الله في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١) ومن أخلص على غير شريعة الله، فعمله بدعة مردود، لقول النبي ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، وفي رواية «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٣)، إذن العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة.

قال: ﴿فَلْيَفْسِدْ﴾ أي: المصلحة لنفسه، فإن ذلك لا ينفع الله شيئاً، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمْ وَآحِرَتُمْ وَإِنْ سَكُنُمْ وَجِئْتُكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا رَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا»^(٤) لماذا؟ لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين، العمل لنفسك، ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [أي فضرره إساءته على نفسه]، ولو قلنا: إن التقدير فإساءته عليها لكفت، ﴿وَمَنْ أَسَاءَ﴾ أي: عمل عملاً ليس صالحاً، الذي يدل على أن المقصود بالإساءة هنا العمل الغير صالح، لأنه قول بل سبق بمن عمل عملاً صالحاً، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها تفسير القرآن الكريم بل وغيره من الكلام، إذا ذكر الشيء ثم ذكر ما بعده على وجه المقابلة، ففسر ما بعده على ضد ما قبله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَنْفِرُوا فُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَوِيًّا﴾ لو أنك تأملت ما معنى فُبَاتًا، هل معناها انفروا ثابتين على الجهاد؟ لا يفسرها ما بعدها، أو انفروا جميعاً فيكون معنى ﴿فُبَاتٍ﴾ أي أفراداً، أو انفروا جميعاً، ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ والإساءة إما أن تكون كالإشراك بالله كالرياء مثلاً، وإما بالبدعة كبعد الصوفية وغيرهم من أصحاب

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧/٥٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

الطرق الذين هم مخلصون لله ويودون التقرب إلى الله ولكن بغير ما شرع الله، فكانوا ضالين كالنصارى تماماً.

وقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [أي: بذي ظلم]. والخطاب للرسول ﷺ، ﴿وَمَا﴾ هنا حجازية، وكل (ما) في القرآن فهي حجازية، لأنها بلغة قريش، وعلى هذا فمتى أتت (ما) فهي حجازية، قال الله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾، ولو كانت تيمية لقال ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ إذن كلما أتت (ما) التي تكون دائرة بين التيمية والحجازية، فاجعلها حجازية، فهنا نقول: (ما) حجازية، و(رب) اسمها و(ظلام) خبر، ولكنه جر بحرف الباء الزائد، وقوله ﴿وَمَا رَبُّكَ﴾ وهذا خطاب يدل عليه سياق الآية أنه خاص بالرسول ﷺ، ولكن ليعلم أن الخطاب إذا وجه لرسول ﷺ فإنه لا يعني أن الحكم خاص به بل هو له وللأمة؛ ولهذا نقول: إن الخطاب الموجه للرسول ﷺ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: ما دل الدليل على أنه خاص به، كقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ وهذا خاص بالرسول.
ثانياً: ما دل الدليل على أنه عام، كقول ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ﴾ وهذا خطاب للرسول ﷺ ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ﴾ وهذا عام لأنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِذَا طَلَقْتُمْ﴾، ومنه قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ لِرَحْمَتِهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ بِنَفْسِكَ مَرْضَاتٍ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿مَدَّ قَرْضَ اللَّهِ لَكُم مَّحَلَّةً يُبَيِّنُكُمْ﴾، فأول الآية خاص والثاني عام.

ثالثاً: ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا، فهو خاص بالرسول ولكن نحن لنا فيه أسوة.

وقيل إنه للأمة لكنه خوطب به الرسول لأنه قائدها ﷺ.

وقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ قال المؤلف: [أي: بذي ظلم]، إشارة منه رحمه الله إلى أن (ظلام) صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة، (ظلام) فسرها المؤلف بأنه صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة؛ لأن (فَعَال) تأتي بالنسبة كنجار وحداد وخشاب وما أشبه ذلك. وتأتي للمبالغة، فهنا (ظلام) يتعين أن تكون للنسبة، لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم دون أصل الظلم، والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه. إذاً يتعين أن نقول: إن (ظلام) صيغة نسبة، وليست صيغة مبالغة ولهذا فسرنا بقوله: [أي: بذي ظلم]، واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَّةً﴾، لا يظلم مثقال ذرة ومن انتفى عنه الظلم في مثقال ذرة، لا يمكن أن يكون لديه ظلم أكثر ولا بمثقال ذرة ولا بدون مثقال ذرة، فإن قال قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة مفهومها أن ما دونها يمكن، قلنا: لا، لأن مثقال ذرة شيء به على سبيل المبالغة، وما كان قيداً

للمبالغة فإنه لا مفهوم له، أرايتم قول الرسول ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١) فهل نقول إن من اقتطع نصف شبر لا يعاقب عليه، لا ولكنه أي الرسول ﷺ ذكره على سبيل المبالغة. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [أي: بذئ ظلم] وقوله: ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ كونًا وليس شرعًا، يعني: لن يظلم حتى الكافر، فإن قال قائل: إن الله تعالى - وحاشاه - يظلم الكافر. الكافر متع في الدنيا - ولتقل ألف سنة - على كفره فسيخلد في النار إلى الأبد. مع أنه لم يكفر إلا ألف سنة فالعقوبة زائدة على العمل وهذا ظلم. فلو قال قائل هذا قلنا: كلا، والله إن الله تعالى أعذر إلى هذا الرجل يبعث الرسل وإنزال الكتب وأعطاه عقلًا، وقال إن فعلت كذا أدبتك أبد الآبدين، فأقدم باختياره، وهل إذا ما فعل ما يوجب هذه العقوبة باختياره، ثم عوقب بها هل يقال إنه مظلوم؟ أبدًا لا يقال: إنه مظلوم، هذا لو كان جاهلًا بالعقوبة لقلنا: نعم، واجب ألا يعاقب إلا بمقدار ذنبه كيًا وكيفًا، لكن نقول هذا الرجل قد علم وأعذر إليه بإرسال الرسل وبيان ما يعذب به، ومع ذلك أصر كأنه يقول: أنا لا أباي ولو عذبت أبد الآبدين، وحيثئذ يكون هو الذي جنى على نفسه وفعل ما يوجب هذا العذاب المؤبد.

الفوائد

١- من فوائد الآية العكرية: الحث على العمل الصالح؛ لقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾؛ لأنك متى علمت أن عملك لنفسك فسوف تجتهد في هذا، إذن ففيه الحث على العمل الصالح.

٢- ومن فوائدها: أن كل عمل لا إخلاص فيه فهو ضرر على صاحبه وليس له، لأننا فسرنا العمل الصالح بأنه ما جمع بين شرطي الإخلاص والمتابعة.

٣- ومن فوائدها: أن من عمل عملاً بدعيًا فعمله عليه لا له؛ لأنه لا يدخل في العمل الصالح. إخواننا كثير ممن يعملون بهذه البدع تجدهم يبكون ويخشعون وتلين قلوبهم ولهم من البكاء ما لا يكون عند المخلصين المتبعين، فماذا نقول؟

نقول: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ فلا يحد عنك هذا الشيء الذي يقع منهم؛ لأن هذا من إغواء وغرور الشيطان لهم.

٤- ومن فوائدها: أنه لا يمكن أن يصل ثواب العمل الصالح إلى الغير، لقوله: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾، وبهذا أخذ أكثر العلماء وقالوا: إن الميت لا يتفع إلا بعمل ولده فقط، أما غيره فلا، يعني: لو أنك

اعتمرت لصديق لك ميت أو حي لا يستطيع العمرة فإن ذلك لا ينفعه، وذلك لأن من عمل صالحاً فلنفسه لا يتعدى غيره، وما جاءت به السنة من صيام المرأة نذر شهر على أمها، أو حجها عن أبيها الذي لا يستطيع ركوب الراحلة، فهذا إنما وقع من الولد، وقد قال النبي ﷺ «إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»^(١) فالعمل من كسب الأب والأم وهو جزء من أبيه. كما قال النبي ﷺ «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيهَا مَا رَأَيْتِي»^(٢) قال ذلك على المنبر، وأشار النبي ﷺ في هذا الحديث أشار إلى التنديد بعلي بن أبي طالب، وأثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، وقال: «حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَّانِي»، وانتقد علياً لأنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقام الرسول ﷺ وخطب الناس، وقال: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيهَا مَا رَأَيْتِي» وتكلم بكلام غليظ، لكن الأمر عدل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما رأى النبي ﷺ متأثراً هذا التأثر، وأنه لا يمكن أن يجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله، لأن هذا يكون متحدث الناس. وعلى كل نقول: إن بعض أهل العلم أخذ بما يفيد ظاهر هذه الآية وقال: لا ينفع العمل - لأي إنسان نويته - إلا من الولد، ولكن كثيراً من العلماء قال: بل إن الذي يتنفع به الميت من ولده لا مانع أن يتنفع به من غيره. وربما يستدل بذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: لييك عن شبرمة، قال: «مَنْ شَبْرَمَةٌ؟» قال: أخ أو قريب لي، وهو محرم عنه^(٣)، فقالوا: هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره، فيقال هذه نيابة عن الغير والحج أيضاً يسلم له، ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق بين الولد وغيره وبين حج وغيره، لكن الذي نستقده إسراف الناس الآن في الأعمال للأموال، تجده يقرأ القرآن في رمضان عدة مرات، ويقول المرة الأولى لأمي والثاني لأبي والثالث لجدي والرابع لجدي والخامس لأخي والسادس لأختي والسابع لعمي والثامن لعمتي ويتنهي رمضان وليس له ثواب وهذا غلط فهذا إفراط، فالأفضل: أن يلزم هدي السلف الصالح، كذلك أيضاً يسرف ويخالف السنة في إسرافه، تجده يذهب يعتمر أول عمرة له وفي نفس الوقت وهو بمكة ثاني عمرة لأمه وثالث عمرة لأبيه، كل يوم عمرة، وإذا قدرنا أنه بقي عشرة أيام

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٥٨) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري بنحوه (٣٧١٤) ومسلم (٢٤٤٩/٩٤) من حديث المسور بن غرمة رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨١١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

وله عشرة أقارب، اعتمر عشر عمرات، فهذا خطأ؛ لأنه ليس من هدي السلف، والشرع ليس حسب الذوق وميل النفس أو الهوى، الشرع محدد، هل ورد عن السلف أنهم كانوا يكررون العمرة؟ لا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، فأصل تكرار العمرة في سفر واحد، أصل غير مشروع. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح وهو عالم مكة في زمنه: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم آیاثمون أم يسلمون، يعني معناه أنهم ليس لهم أجر لأن ذلك لم يرد عن الرسول ﷺ ولا عن الصحابة، فلذلك يجب عليكم - أنتم طلبة العلم - أن تبيينوا للناس حتى ولو انتقدوكم، دائماً نحذر من ذلك في الحرم، ونقول هذا خطأ وليس بمشروع، ثم يذهبون إلى الناس ويقولون ليس فيه شيء أن تعتمر أول يوم لك وثاني يوم لأملك وثالث يوم لأبيك ليس فيه شيء، من قال بأن تفعل عمرتين في اليوم وعمرتين في الليلة، لكن المشكلة أن بعض العلماء يتهاونون في هذه الأمور ولا يريحون عباد الله، تجده في أيام مواسم الحج يتكلف كلّفًا عظيمًا في الرّحام والمشقة ومع ذلك يصرّ على أن يأتي بعمرة لأبيه ولأمه، مع أن هذا ليس من هدي السلف ويضيق الناس بعضهم على بعض - فنسأل الله الهداية.

على كل حال قوله ﴿فَلْيَنْفُسِهِ﴾ استدلل بها بعض العلماء على أن العمل الصالح لا يتعدى الغير لا يتعدى فاعله، ونحن نقول ما جاءت به السنة فهو مخصص لهذا، والسنة تفسر القرآن وتبينه، ثم هل يقاس عليه؟ الجواب: هذا محل نظر وعندي أنه لا بأس بأن نقيس عليه لأن الذي ورد إنها هو قضايا أعيان، فإذا كان قضايا أعيان ربما نقول ونقيس على هذه العين ما شابهها، لكن الذين ينكر الإسراف والإفراط.

٥- ومن هوانه الآية الكريمة، أنه من أساء فعلى نفسه أساء، لا يضر الله شيئاً، ولكن لو قال قائل: أليس النبي ﷺ أخبر بأنه: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»^(١).

إذن هذا الإنسان صارت إساءة غيره عليه، والله يقول: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أي على نفسه فقط، فيقال: إن كونه سن هذه السيئة هو عمله الذي تبعه الناس عليه ولولا أنه فعل ما فعله الناس والناس إنما فعلوا اتباع له، فيكون هذا في الحقيقة من فعله لأنه هو الذي سن هذه السيئة، ولهذا ما من إنسان يقتل نفساً عمداً بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، من الذي قتل أول ابن آدم هو قابيل قتل هابيل؟ قتله حسداً بدون إساءة إليه، قرب قربان فقبل الله

من هاييل ولم يتقبل من قابيل، فقال له لأقتلك لأنه قبل من هاييل ولم يقبل منه، فأرشدته صاحبه، إلى ما يكون به القبول. ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَّخِذُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ خُلَفَاءَ﴾، ومعنى الآية: حثه على أن يتقي وليس المعنى أنه يمدح نفسه بأنه كان متقياً فقبل منه، وإنما يحث على التقوى، كأنه يقول اتق الله يتقبل منك، ثم قال له: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾ إني أخاف الله رب العالمين، ولعل هذا لم يكن مشروعاً في عهدهم أن يدافع الإنسان عن نفسه. لأن في شريعتنا من أراد قتلك يجب عليك أن تدافعه، حتى لو قتلته فهو في النار ولو قتلك فأنت شهيد. لكن لعله في عهدهم لم يكن هذا مشروعاً وهو من الأصار التي كتبها الله على من قبلنا، ونجّانا الله منها.

على كل حال نقول: من سن سنة سيئة فسنة من عمله فيكون وزر من عمل بها عليه لأنه هو الذي سنها.

٦- ومنها: انتفاء الظلم عن الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، وهذه من صفات النفي، وصفات الله تعالى نوعان: صفات إثبات، وصفات نفي، فصفات الإثبات كثيرة جداً، وصفات النفي أقل، ولكن مع ذلك صفات النفي هي في الحقيقة صفات إثبات لأن المراد بالنفي إثبات ضد ذلك. فمثلاً ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾ المراد إثبات كمال عدله، وأن عدله لا ظلم فيه بوجه من الوجوه.

وهنا قاعدة عريضة: لا يوجد النفي المحض في صفات الله أبداً، فإن كل نفي في صفات الله فهو إثبات لضده. فكأنه يقول عز وجل هو أعدل الحاكمين ولا ظلم في حكمه إطلاقاً، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ هذا من صفات النفي، لكن لإثبات كمال علمه، ولأنه لكمال علمه لا يرد عليه النسيان إطلاقاً، علمنا نحن يرد عليه النسيان، وهو أيضاً حاصل بعد جهل سابق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، فعلمنا في الواقع معيب من وجوه، الوجه الأول: أنه مسبوق بجهل.

والوجه الثاني: أنه ملحق بنسيان.

والوجه الثالث: أنه ليس شاملاً عاماً.

على كل حال نقول: هذا النفي في صفات الله، لا يراد به النفي المحض، بل هو إثبات في الواقع. إذ إن المراد به إثبات كمال ضده.

٧- ومن هوائدها: إثبات العدل في أعلى مقاماته، حيث قال: ﴿الْعَبِيدِ﴾، أي لعبيده، وهذا أبلغ لو قلت لك: (أنت لا تظلم عبيدك)، فهو أبلغ من أن لو قلت أنت لا تظلم الناس لماذا؟

فعدم ظلمك الناس؛ لأنك لا سيطرة لك عليهم، لكن لو قلت لا تظلم عبيدك، كان هذا أبلغ في إثبات العدل، إذا كنت لا تظلم من كان لك سلطة عليه، فعدم ظلمك لمن لا سلطة لك عليه من باب أولى، إذن فقابل ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ بقول القائل: فلان لا يظلم الناس. فالأول أبلغ؛ لأنه إذا كان لا يظلم عبيده مع إنهم عبيده يفعل بهم ما يشاء لئلا يظلم غيرهم ولكن هذا على سبيل الفرض، وإلا فكل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبداً.

٨- ومن هوائدها: الرد على الجبرية، يقول الجبرية: إن الظلم في حق الله محال وانتفاء المحال ليس مدحاً. أقول لكم الآن انتفاء المحال ليس مدحاً؛ لأن المحال لا يمكن وجوده لذاته، ولو أراده الإنسان لم يوجد لأنه محال، لكن انتفاء الممكن إذا كان الانتفاء مدحاً، فهو مدح، هنا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾ هل تفيد الآية أن الظلم في حقه ممكن؟ نعم تفيد أنه ممكن، لكن لكيال عدله، لا يمكن، فالظلم ليس محال لذاته في حق الله، بل هو محال لكيال عدل الله، وبهذا يتحقق المدح، مدح الله تعالى بانتفاء الظلم عنه، أما إذا كان الشيء محالاً فالمحال لا يمدح به.

مسألة: هل من فكر في المعصية ولم يهجم بها عليه شيء؟

الجواب: هذا لا شيء عليه، ولكن من أراد المعصية ولم يفعلها، له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يعجز عنها ويفعل الأسباب التي يريد الوصول بها إليها ولكن يعجز.

فرجل سارق هم بالسرقة ووضع السلم على الجدار ليصعد منه، وبينما هو في أثناء الصعود إذا برجل يمر من الشارع فترل وهرب هذا يكتب له عمل السيئة، كأنه عملها تماماً، مع أنه لم يعملها، نقول: لأنه أرادها وعمل لها، لكن عجز والدليل لذلك قول النبي: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَفِيَّتَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١).

إذن من هم بالسيئة وعمل لها عملها لكن عجز عن تمامها كتب له وزرها كاملة، الثانية: من هم بها وتمناها لكنه عجز عنها بدون أن يعمل عملها. فهذا عليه وزر النية، والدليل على هذا: أن النبي ﷺ أخبر عن رجل أتاه الله المال فجعل يتخبط فيه، فقال الفقير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، قال: فهو بنيتيه وهما في الوزر سواء^(٢)، الوزر الإرادي، لأن هذا لم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١) ومسلم (٢٨٨٨/١٤) من حديث أبي بكره الثقفي رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٤٢٢٨) من حديث أبي كبشة الأنباري وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

يعمل، الثالثة: أن يكون هم بالسيئة وعزم عليها ولكن تذكر خشية الله فتركها خوفاً من الله، فهذا يكتب له حسنة كاملة.

وهناك قسم رابع: وهو من لم نظراً عليه المعصية فهذا لا يكتب له ولا عليه، كإنسان مستقيم ولا يطرأ على باله السرقة ولا الزنا ولا الخمر هذا ليس له ولا عليه لكن غير داخل في تقسيم الإرادة، يعني: من أراد السوء.

مسألة: حول هبة العمل للغير؟

الجواب: هناك صيغتان لمن أراد أن يعمل لغيره. الصيغة الأولى: أن ينوي النية للغير من ابتداء العمل، من الأصل من حين أن أراد أن يكبر نوى أن تكون لأبيه أو لأمه، فهذا يصح ولا إشكال فيه، لأنه كالذي يحج نائياً الحج عن أبيه وأمه من الأصل، الثانية: أن يعمل العمل ثم بعد الفراغ منه ينويه لأبيه أو لأمه، هذه تختلف فيها العلماء، حتى الذين يقولون بجواز إهداء القرب اختلّفوا هل يصح هذا أم لا؟

ووجه الفرق بين هذه والتي قبلها، أن التي قبلها ابتداء النية من أول الفعل فهو يفعل ويتحرك ويتكلم يشعر به عن الغير، أما هذا فقد صلى وانتهى من صلاته على أنها له، فثبت الأجر له، وإذا ثبت الأجر له فليس من حقه أن يتصرف في الثواب، هو يتصرف في العمل، أما الثواب فلا، يعني يقول هؤلاء: إنه إذا أهدى العمل بعد فعله لا يصل إلى المهدى إليه، لماذا؟ لأن العمل ثبت لنفسه وانتهى العمل والنية لنفسه، وإذا أهداه لغيره فقد تصرف في الثواب، والتصرف في الثواب ليس إليه، وإنما هو لله عز وجل، وليس هذا أمراً مالياً، تقول والله أعطي فلان مائة درهم هذا ثواب عند الله عز وجل وكتب لك وانتهى الأمر، وهذا التفريق تفريق جيد وله معنى لطيف.

❁ قال الله تعالى:

❁ إِلَيْهِ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَعِلْمُهُمْ وَيَوْمَ يَنَادُهُمْ أَتَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا مَا هُمْ مِنْ نَحْيٍ ﴿٤٨﴾ [فصلت: ٤٧، ٤٨]

التفسير

قال الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْنَبْنَا أَعْيُنًا وَإِنَّا لَفِي سَهْلٍ

قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ إليه أي إلى الله وحده، وإنما قلنا وحده لتقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر، وذلك لأن المعمول مكانه أن يكون بعد العامل، فإذا تقدم فإنه يكون من باب تقديم ما حقه التأخير، والقاعدة اللغوية البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وعلى هذا فقوله: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ﴾ فيكون المعنى إليه لا إلى غيره. وأخذنا هذا النفي من تقديم المعمول لأن المعمول حقه أن يكون بعد العامل، فإذا قدم كان هذا من باب تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذه قاعدة لغوية بلاغية، ﴿يُرْدُّ﴾ أي يرجع ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ قال المفسر: [متى تكون] ثم قال: [لا يعلمها غيره]، أخذ هذا الحصر (لا يعلمها غيره) من تقديم المعمول وهو (إليه). وهذا لا شك فيه أنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ يعني ما علمها إلا عند ربي ﴿لَا يَجْعَلُهَا لَوْفًا لِإِلَهِ هُوَ﴾ وقال النبي ﷺ وقد سأله جبريل: «أخبرني متى الساعة؟» قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(١)، يعني: لا علم عندي كما أنك أنت ليس عندك علم، وعلى هذا فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب لا شك فيه، ثم هو كافر أيضًا؛ لأنه مكذب للقرآن والسنة، ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا﴾ قوله ﴿وَمَا تَخْرُجُ﴾ قد يترأى للإنسان أن (ما) اسم موصول، يعني ويرد إليه علم ما تخرج من ثمرات من أكمامها لكن هذا وهم، وعلى هذا فنقول: (ما) نافية، ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾ [وفي قراءة ﴿ثَمَرَاتٍ﴾] المؤلف فسر على قراءة ﴿ثَمَرَاتٍ﴾ مفردة، والقراءة التي بين أيدينا في المصحف ﴿مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾ واعلم أن للمؤلف رحمه الله اصطلاحًا، وهو أنه إذا قال: في قراءة فهي سبعة، وإذا قال: وقرئ فهي قراءة شاذة ليست من السبع، هذا اصطلاح الجلالين رحمهما الله، في قراءة ﴿ثَمَرَاتٍ﴾ القراءة هذه سبعة يعني أنها ثابتة تجوز القراءة بها في الصلاة، وتكون الحجة بها في الأحكام الشرعية، وفي الأخبار العلمية، وعلى صيغة الجمع: ﴿مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾ كل الثمرات، وأما على صيغة الأفراد ﴿مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾ فهي أيضًا تفيد العموم، لأن ثمرة نكرة في سياق النفي مؤكدة بـ(من) الزائدة فتشمل جميع الثمرات، وعلى هذا فليس خلاف في المعنى بين

ثمرة وثمرات.

وقوله: ﴿مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ [أوعيتها، الأكمام: [أوعيتها، يقول جمع كم، بكسر كاف إلا بعلمه]، الأكمام: هي أوعية الطلع. هذا معروف في النخل، وكذلك معروف في الأزهار، تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم، فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل، أي ثمرة تكون صغيرة أو كبيرة مأكولة أو غير مأكولة، فهي بعلم الله عز وجل، ووجه كونها (بعلمه) أن هذه الثمرات مخلوقة لله، وكل مخلوق لله فهو معلوم له، لقول الله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه، لزم من إقرارك أن كون الله عالم بها، لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم، ولهذا استدلل الله لذلك بدليل عقلي، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ ما تحمل من أنثى أي أنثى من بني آدم أو من الحيوان، أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم، فابتداء الحمل معلوم عند الله ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى:

أما إعراب (من ثمرة) (ومن أنثى): من حرف جر زائد، زائد من حيث الإعراب، وليس زائداً من حيث المعنى لأنه يفيد معنى وهو التوكيد، وعلى هذا فنقول من ثمرة: من حرف جر زائد، وثمره: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة المحل لحرف الجر الزائد، وكذلك يقال: ﴿مِنْ أُنْثَىٰ﴾: من حرف جر زائد، وأنثى: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر وهو في محل جر لفظاً بدخول ﴿مِنْ﴾ عليها.

﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ هل هو العلم السابق أو الحادث عند وجود هذا الشيء؟ السابق؛ لأن علم الله تعالى محيط بكل شيء أزلاً وأبداً، فهو يعلم ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى يوم القيامة، وكذلك ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ﴾، ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾، يعني: (يوم) ظرف والظرف يحتاج إلى ما يتعلق به، لأنه مفعول فيه وإذا كان مفعولاً فيه فلا بد من فعل يكون عاملاً فيه، والعامل في هذا مقدر والتقدير: (واذكر يوم يناديهم). ومثل هذا التعبير موجود في القرآن كثيراً، والتقدير: (اذكر يوم يناديهم)، ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾، وإنا أمر الله نبيه بذكره تحويلاً هؤلاء المكذبين وتسلياً لرسول الله ﷺ، وقوله: ﴿يُنَادِيهِمْ﴾ أي: يدعوهم بصوت رفيع، لأن النداء يكون بصوت رفيع، والمناجاة تكون بصوت أدنى، وفاعل يناديهم هو (الله)، بدليل قوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركين يقول: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ وهذا الاستفهام للتعجيز والتوبيخ جامع بين المعنيين: التعجيز والتوبيخ، يعني أين الذين أشركتم معي. يقول الله

عز وجل: ﴿ءَاذَنَّاكَ﴾ [أعلمناك الآن] ﴿مَا مِثْلًا مِنْ شَيْءٍ﴾ آذن: بمعنى أعلم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذَّنُ مِنْ أَلَهٍ وَرَسُولِهِ﴾ أي: إعلام من الله ورسوله، فأذن بمعنى أعلم، وفي الحديث أن الرسول ﷺ قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «إِذَا قَرَعْتَنَ فَأَذْنِي»^(١) أي: أعلمني، آذناك: يقول المؤلف: [أعلمناك الآن]، فأفاد المؤلف بقوله: (الآن) أن الفعل الماضي بمعنى المضارع. فهو إذن جملة خبرية حالية بمعنى: الآن نعلمك ما علمنا من شهيد، وقيل: آذناك إنها فعل ماضٍ على بابها، فهي بمعنى الخبر عن شيء ماضٍ.

فعندنا قولان، هل الإعلام هنا يوم القيامة، كما قال المؤلف، آذناك الآن، أم هو إعلان سابق في الدنيا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا نرجح أنه إعلام في الدنيا، يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على ظاهره، لكن يشكل على هذا التفسير، أن واقع حالهم لا يدل على هذا، لأنهم مشركون فعلاً، فكيف يؤذنونه أنها ما منهم من شهيد بذلك. أجاب القائلون بهذا: أن المعنى آذناك بحسب الفطرة، وما في قلوبنا، لأن ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة، آذناك صيغتها فعل ماضٍ يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقاً عن وقت الخطاب، هذه واحدة، آذناك فعل ماضٍ لكن يراد به الخبر عن الحال الحاضرة، فهو بمعنى نحن نعلمك الآن، هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ لكنه موافق لواقع حالهم، التفسير الأول موافق للفظ ولكنه مخالف لظاهر حالهم، لأنهم لا يعلمونهم بذلك؛ إذ أنهم مشركون فعلاً، أجاب هؤلاء الذين يقولون: آذناك في الدنيا بأنهم أعلموه بحسب الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة ﴿قَالُوا ءَاذَنَّاكَ مَا مِثْلًا مِنْ شَيْءٍ﴾ [أي شاهد بأن لك شريكاً]، ما نافية و﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ جار ومجرور خبر مقدم، و﴿مِنْ﴾ حرف جر زائداً إعراباً، و﴿شَيْءٍ﴾ مبتدأ مرفوع بضممة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

يعني أننا قد أقرنا بأنه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكاً، وهم يقولون هذا الآن ولكنهم لا ينفعهم، لأنه إقرار بعد معاناة العذاب، والإقرار بعد معاناة العذاب ليس بنافع، ولهذا أقر فرعون حين أغرق ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بُرْءًا مُرَكَّبًا﴾ ولكنه لم ينفعه فليل له: ﴿ءَاكْفَرْنَا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجٍّ﴾ أي غاب عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ﴿مَا كَانُوا﴾ ﴿مَا﴾ اسم

موصول فاعل بمعنى الذي، ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ قال المؤلف: [ما كانوا يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام]، أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، في ذلك اليوم الذي هم أشد ما يكونون حاجة لها، تغيب عنهم، ولا تنفعهم، ولهذا قال ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي ضاع وغاب ﴿مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ أي يعبدون من قبل. ويريد بذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا، مثلاً النصارى يعبدون عيسى بن مريم، قريش تعبد اللات وهبل والعزى ومناة، منهم من يعبد القمر والشمس، هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله هل تنفعهم يوم القيامة؟ لا، ولهذا قال: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ وربما نفهم من قوله: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ﴾ أنهم ذهبوا يطلبونها يبحثون عنها ولكنها ضلّت وضاعت، ويكون هذا أشد حسرة في نفوسهم، أنهم طلبوها في وقت الحاجة ولكن لم يجدوها، ﴿وَطَنُّوا﴾ قال: [أيقنوا] ﴿مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾ ظن هنا بمعنى أيقن، وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب: نعم، يأتي كثيراً. قال تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ إذن ظنوا بمعنى أيقنوا، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ معنى يظنون: أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، ولو كان الظن بمعنى الشيء الراجح، لم يكونوا مؤمنين، ولكن يظنون بمعنى يوقنون، إذن الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى اليقين، هنا ﴿وَطَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾ أيقنوا ﴿مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾ فيها تقديم وتأخير وتوكيد، التقديم والتأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأ، الخبر ﴿لَهُمْ﴾ والمبتدأ ﴿نَجِيصٍ﴾، والتوكيد ﴿مِنْ﴾ الزائدة؛ لأن ﴿نَجِيصٍ﴾ مبتدأ مؤخر، ودخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وإعرابه: أنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

وقوله: ﴿نَجِيصٍ﴾ [مهرب من العذاب]، يعني أيقنوا أنهم لا مهرب لهم من العذاب ولا مفر لهم منه وأنه واقع بهم لا محالة، ثم قال المؤلف: [والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين].

النفي في الموضعين: قالوا ﴿كَذَنَّاكَ مَا مَنَّا مِنْ شَيْءٍ﴾ هذه ﴿مَا﴾ نافية معلقة عن العمل؛ لأن آذناك: أعلمناك، وهي تنصب ثلاثة مفاعيل، أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل. تقول مثلاً: (أعلمت زيداً عمراً قائماً). هنا نصبت زيداً وعمراً وقائماً.

والمفعول الأول موجود وهو الكاف. والمفعول الثاني والثالث: معلق أغنت عنه جملة الاستفهام، ﴿مَا مَنَّا مِنْ شَيْءٍ﴾، وعلى هذا فتكون جملة ﴿مَا مَنَّا مِنْ شَيْءٍ﴾ تكون في موضع

نصب سدت مسد مفعولي (آذن)، أقول الثاني والثالث.

وقوله: ﴿وَطَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِصٍ﴾، ﴿وَطَنُوا﴾ تنصب مفعولين، هنا ليس فيه مفعولان، و(إنما) علقت عن العمل بجملته النفي بقوله: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ نَجِصٍ﴾ وعلى هذا فيكون ﴿مَا لَهُمْ مِنْ نَجِصٍ﴾ جملة في محل نصب سدت مسد مفعولي (ظن). وهذا الإعراب لا يدركه إلا من كان عنده علم بالمفاعيل.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿إِنِّي بُرِّدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِي. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا مَا أَذْنَاكَ مَا مَتَّأَمِّنَ شَيْئٍ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن علم الساعة عند الله وحده، ويؤخذ من قوله: ﴿إِنِّي بُرِّدُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ وذلك بتقديم ما حقه التأخير وهو المعمول وهذا يفيد الحصر.

٢- ومن فوائدها: أن من ادعى علم الساعة فهو كافر، وجه ذلك أنه مكذب لله ورسوله وتكذيب الله ورسوله ردة، والردة لا تخرج عن هذين الأمرين: إما التكذيب وإما الاستكبار ومن صدقه فهو كافر أيضاً؛ لأنه صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم، ومن صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم فإنه كافر بلا شك.

٣- ومن فوائدها: عموم علم الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ...﴾

٤- ومنها: توبيخ الكفار يوم القيامة، لقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾، والتوبيخ بهذا المكان من أعظم ما يكون التوبيخ؛ لأنه اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه.

٥- ومن فوائدها: إقرار هؤلاء المكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل؛ لقوله: ﴿مَا أَذْنَاكَ مَا مَتَّأَمِّنَ شَيْئٍ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَطَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِصٍ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما يعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال ولن يجدي شيئاً عن عابديه، لقوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ﴾.

٢- ومنها أيضاً: أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنهم لا مفر لهم من عذاب الله لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم، فيوقنون بأنهم لا محيص لهم منه.

❀ قال الله تعالى:

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوْسَّ قَنُوطٌ﴾
 ﴿٥٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْحَةٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ
 السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَىٰ فَلَنُتَبِّنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت: ٥٩، ٥٠]

❀ التفسير ❀

قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوْسَّ قَنُوطٌ﴾

قوله: ﴿لَا يَسْتَمُ﴾ أي لا يمل، بل لا يزال يسأل، والإنسان هنا يحتمل أن يراد به الكافر، ويحتمل أن يراد به الجنس أي جنس الإنسان سواء كان مؤمناً أو كافراً ثم تنزل الأحوال على ما يليق بها.

وقوله: ﴿دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ (دعاء) مضاف، و(الخير) مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، والخير أيضاً مفعول لـ ﴿دُعَاءِ﴾، والمدعو هو الله عز وجل، فعندنا داع ومدعو ومدعو به أي مطلوب.

فالداعي الإنسان، والمدعو الله، والمدعو به الخير. قال المؤلف: [أي: لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما] من البنين والزوجات والجاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الإنسان رغبة به.

وقوله: ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ [الفقر والشدة]، وتخصيص الشر بالفقر والشدة، ليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال، لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد الجاه والإيذاء من الخلق وأشياء كثيرة، فتخصيص المؤلف ذلك من الفقر والشدة، هذا من باب التمثيل، ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوْسَّ قَنُوطٌ﴾، الفاء رابطة للجواب وهو ﴿فَيَتَوْسَّ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: فهو يتوس قنوط، قال المؤلف: [من رحمة الله تعالى] هل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟

الجواب: نعم، اليأس زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان، والقنوط أشد من اليأس، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿فَيَتَوْسَّ﴾ يكون هذا ابتداء، والقنوط نهايته.

قوله: ﴿فَيَتَوْسَّ قَنُوطٌ﴾. ﴿قَنُوطٌ﴾ خبر ثانٍ وتعدد الأخبار جائز واقع في اللغة العربية

وواقع في القرآن، ﴿وَهُوَ الْقَوُّرُ الْوَدُودُ﴾ ١٤ ﴿ذُو الْعَرْشِ الْجَبَدُ﴾ ١٥ ﴿قَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ كل هذه أخبار متعددة وهي لا تصح أن يكون الثاني وصفاً للآخر لأنها كلها تعود على موصوف واحد، وعليه فنقول: ﴿قَنُوطٌ﴾ خبر ثانٍ للمبتدأ المحذوف ولا يصح أن يكون نعتاً لـ (يثوس)؛ لأن (يثوس) نفسها نعت، قال المؤلف رحمه الله: [وهذا وما بعده في الكافرين] هذا المشار إليه اليأس والقنوط، وما بعده سيذكر في الكافرين، وإنما قال المؤلف ذلك؛ لأن المؤمن لا ييأس ولا يقنط. قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾، فلا يمكن للمؤمن أن ييأس، وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكافرين، ﴿وَلَكِنْ أَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِنَّا﴾ أي: [أتيناه]، ﴿وَلَكِنْ﴾ قال: [لام القسم] يعني اللام، و(إن) شرطية، ﴿أَذَقْتُهُ﴾ [أتيناه]، ﴿رَحْمَةً﴾ [غنى وصحة] ﴿مِنَّا﴾ أي من الله عز وجل، ﴿صَرَّاهُ﴾ [شدة وبلاء]، ﴿مَسَّتُهُ﴾ أصابته، ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ أي: [بعملي]، انظر إلى حال هذا.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْتُهُ﴾ في هذه الجملة حرف شرط، والشرط يحتاج إلى جواب للشرط، وفي سياق الآية لم نجد جواباً للشرط، فجواب الشرط في هذه الآية محذوف، لأنه اجتمع قسم وشرط، وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منهما، هنا اجتمع قسم في (اللام) والشرط (إن)، فالتأخر الشرط ولذا يحذف جواب الشرط. ولهذا جاء جواب القسم في قوله: ﴿لَيَقُولَنَّ﴾، قال ابن مالك في «الآلفية»:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُتَلَزِمٌ

قوله تعالى: ﴿أَذَقْتُهُ﴾ يعني: [أتيناه]. لكن عبر بالإذاقة عن الإيتاء، لأن من ذاق شيئاً فقد انتفع به، والإيتاء قد يتنفع به الإنسان وقد لا يتنفع، فإذا أعطيتك خبزاً قد تأكلها وقد لا تأكلها، لكن إذا ذقتها فقد أكلتها وانتفعت بها، ولهذا عبر عن الإيتاء بالإذاقة، لأنه أبلغ في الماسة وفي الانتفاء. وقوله: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ فسرها المؤلف بأنها [الغنى والصحة]، وهذا مثال وليس هو الحصر، بل تشمل الرحمة كل ما هو مطلوب للإنسان، من غنى وصحة وجاه وأموال وبنين وغير ذلك. وقوله: ﴿مِنَّا﴾ إشارة واضحة إلى أن هذه الرحمة ليست من كسبه، ولكنها فضل من الله عز وجل، فالغنى أتاه من حيث لا يحتسب، والصحة أتته من حيث لا يحتسب والبنون وغيرهم هي من عند الله، وواضح أنها من عند الله وليست من كسبه. وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ صَرَّاهُ﴾ رحمة من بعد ضراء، يعني معناه أنه قد تلقى الضرر ثم بعد ذلك أتته رحمة من الله، وهذا أبلغ في النعمة أن تأتي بعد الضرر؛ لأن النعمة الدائمة لا يحس بها لكن النعمة الطارئة بعد الضرر هي التي يحس بها

ولهذا من لم يذق مرارة المرض فإنه لا يتنوق حلاوة الصحة، حتى في الأمور الشرعية، قال عمر بن الخطاب: لا ينقض الإسلام إلا من لم يعرف الجاهلية، أو كلمة نحوها، يعني: الذي لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإيمان، كذلك أيضًا الرحمة إذا كانت مستديمة مستمرة لا يُحسُّ بها الإنسان ولكن إذا جاءت من بعد الضرر أحس بها وذاق لها طعمًا.

وأضرب مثلاً الآن في النفس: النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم، والإنسان لا يحس بها مادامت النعمة مستمرة، لكن لو أصيب بكتم النفس وحجبه، ثم فرج عنه، لوجد لهذا النفس نعمة عظيمة وأثرًا عظيمًا، كذلك المرض، فالإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدر الصحة، لكن إذا مرض ثم شفي تبين له قدر النعمة.

الرحمة التي ذكرها الله هنا رحمة من بعد الضراء، يكون لها أثر بالغ، أعظم مما لو كانت الرحمة مستمرة، إذا أذاقه الله عز وجل رحمة من عنده من بعد الضراء، ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ هذا جواب القسم يعني يقول: ﴿هَذَا لِي﴾، وهذا معناه أن هذا بعلمي، فتكون (اللام) بمعنى (من) أي: هذا مني وليس من الله.

وقيل: (اللام) للاستحقاق، يعني أنا مستحق له، فلا منة لله علي به لأنني له أهل، فأنا حقيق به، والمؤلف مشى على القول الأول، وهو أن (اللام) بمعنى (من)، أي: ليقولن هذا مني وأنا الذي اكتسبته، وأنا الذي أتجرت وما أشبه ذلك.

القول الثاني يقول: هذا من الله ولكن لا منة له علي به، لأنني مستحق له، والآية تحتل هذا وهذا.

والقاعدة: أنه إذا كانت الآية تحتل المعنيين لا يتنافى أحدهما الآخر فإنها تحمل عليهما جميعًا إذا لم يوجد مرجح لأحدهما.

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ يعني: يظن أنه مخلد، لما جاءته هذه الرحمة قال: [إذن لا بعث ولا جزاء]، ثم قال ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ﴾ يعني على فرض أن تقوم الساعة وردي إلى الله فإن الذي أنعم علي في الدنيا سوف ينعمني في الآخرة، ولهذا قال ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ﴾ [أي الجنة]، نقول في إعراب ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي﴾ ما قلناه في ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَنَّهُ﴾ لأنه اجتمع قسم وشرط، وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في قوله ﴿إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ﴾ تجدد هذا الرجل من غروره - واليعاذ بالله - أنه أكد ذلك بالقسم وإن، والقسم في قوله: ﴿وَلَكِنْ﴾ و﴿إِنَّ﴾ في قوله: ﴿إِنَّ لِي﴾ واللام في قوله: ﴿لَلْحُسْنَ﴾، فهو أكد أنه

على فرض إن رجع إلى الله فسيجزيه الحسنى وهي الجنة كما قال المؤلف رحمه الله، وأخذ المؤلف رحمه الله هذا التفسير من تفسير النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنتَظَرٍ﴾ حيث قال: «إِنَّ الْحُسْنَى الْجَنَّةُ وَالزَّيَادَةُ هِيَ النَّظَرُ لَوَجْهِ اللَّهِ»^(١).

إذن هذا الرجل مغرور في غاية الغرور؛ وذلك لأنه:

أولاً: أنه أضاف النعمة - التي حصلت له في الدنيا - إلى نفسه إما مباشرة وهو الذي حصلها بدون الله، وإما لأنه مستحق لها فلا فضل لله عليه فيها.

ثانياً: أنه أنكر البعث، بقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾.

ثالثاً: أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد عند الله ما هو أحسن، ﴿إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾. وقوله تعالى: ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ فلننبتن: أي نخبرن، والفاء عاطفة واللام مؤكدة للقسم المحذوف، والتقدير: فوالله لننبتن، إذن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ﴾: المؤكد الأول: القسم، والثاني: اللام، والثالث: نون التوكيد في قوله: ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ﴾.

والضمير في قوله: ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ﴾ يعود على الله عز وجل، وعاد إليه بصيغة الجمع من باب التعظيم وإلا فالله إله واحد، ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي: نخبرهم بذلك يوم القيامة، وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمالهم يوم القيامة، فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، لأنهم قد أحزاهم الله، ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ثم قال: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ يعني: بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ قال: [أي: شديد، واللام في الفعلين لام القسم]، أين الفعلان؟ ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ﴾ و ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ﴾.

الفوائد:

قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْتَوْسِقُ﴾

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان حالة الإنسان الكافر وهو كفره بنعمة الله عز وجل واعترازه بنفسه في قوله: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ هذا يدل على كفره الشديد وإعجابه بنفسه واعترازه بها.

٢- ومن فوائدها: أن الإنسان يجب الخير دائماً لقوله: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾، وهذا

من طبيعة الإنسان أنه يحب الخير وهو ما يلائم نفسه ومرادها.

٣- ومنها: أن الإنسان الذي ليس عنده إيمان، إذا مسه الشر يش وقط من رحمة الله.

٤- ومنها: ذم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل؛ لأن الله تعالى ساق هذا مساق الذم. ثم قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْوَ فَلْيَنْتِ الْذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

١- ومن هوائدها: أن الله تعالى يرحم الكافر؛ لقوله: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً﴾ وبناء على هذا لو سألنا سائل هل الله يرحم الكافر؟ فالجواب نعم يرحمه والدليل هذه الآية، ولكن اعلم أن رحمة الله نوعان: رحمة خاصة ورحمة عامة، فما به قوام البدن فمن الرحمة العامة؛ لأنه يشمل الكافر والمؤمن والفاجر والحيوان، وما به قوام الدين فمن الرحمة الخاصة وهذا يختص بالمؤمنين، والفرق بينهما أن الرحمة العامة إنها هي غذاء البدن فقط، وتزول بزواله، والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى ببقاء الروح، والروح منذ خلقها الله لا تفسد. والأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف الأجساد، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ لكن الروح لا تفسد كالولدان في الجنة والخور العين في الجنة، خلقت للبقاء.

٢- ومن هوائدها: بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمة التي أصابت الكافر من عند الله لقوله: ﴿وَنَسَا﴾.

٣- ومن هوائدها: إعجاب الكافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحمة التي هي من الله إلى نفسه، لقوله: ﴿هَذَا لِي﴾، أو يضيفها إلى استحقاقه إياها، فكان الله لا منة له عليه - على القول الثاني - وأن معنى قوله: ﴿هَذَا لِي﴾ هذا مستحق لي.

٤- ومن هوائدها: بيان عتو الكافر حيث أنكرا ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته، في قوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ﴾، الأدلة الشرعية على ثبوت الساعة كثيرة لا تحصى، الأدلة العقلية، هو أنه ليس من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر، ثم تكون النهاية ولا شيء هذا سفه، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ أي فائدة لخلق يوجد ويؤمر وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمد، ثم النهاية لا شيء، لا فائدة من هذا، وحكمة الله تعالى تأتي أن يقع مثل ذلك من الله، هذا دليل عقلي واضح وهذا دليل عقلي يوجب أن يبعث الناس ليجازوا على أعمالهم.

أما الدليل الحسي على وجود البعث وإمكانه وجوازه، فالله تعالى يقره في القرآن قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَرَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ يعني: هامة ليس فيها نبات ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ ماء المطر ﴿افْتَرَّتْ وَرَبَّتْ﴾ يعني صارت حية، بعد أن كانت ميتة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ أَحْيَاها الْمُنَى الْمَوْتُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فإحياء الأرض من بعد موتها والناس يشاهدون دليل على إمكان إحياء الموتى وبعثهم، وهذا دليل واضح حسي ومشاهد. كذلك أيضًا أشهدنا الله عز وجل في الدنيا إحياء الموتى، فلنستعرض هذا في القرآن، المشهد الأول: بنو إسرائيل، ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّوَفَةُ﴾ فماتوا ثم بعثوا هذا في الدنيا. المشهد الثاني: القتيل التي اختلفت القبيلتان فيه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فحيا القتيل وقال: إن الذي قتله فلان. وهو إحياء بعد الموت، المشهد الثالث: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم، ﴿فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا﴾ فماتوا ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾، أمانهم ليعلموا أنهم لا مفر لهم من قضاء الله ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى، المشهد الرابع: صاحب القرية ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾.

المشهد الخامس: قال إبراهيم: ﴿رَبِّ ارْنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَةَ﴾ فأمره الله عز وجل أن يذبح أربعة من الطيور، وأن يلقي على كل جبل منها جزءًا، وأن يدعوها ففعل فأقبلت إليه حية إما أنها تطير أو تمشي بسرعة. هذه خمسة مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان الإحياء بعد الموت.

أما قصة عيسى فكذلك أيضًا، كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، يقف على الميت ويقول: يا فلان قم فيقوم، بل يقف على القبر والميت مدفون ويأمره أن يخرج حيا فيخرج، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتِ بِإِذْنِي﴾. وفي الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع رجلًا جزلتين ويمر بينهما ثم يقف ويأمره أن يقبل هذا الميت الذي هو قطعتين أن يقبل فيلتئم حالًا ويقوم والناس ينظرون^(١)، هذا أيضًا شاهد محسوس، فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس.

٥- أن هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه - على أنه ليس له شيء يثق به - ما أمكنه أن يقول: ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾.

٦- ومن فوائدها: أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان الإسلام لأن هذا المنكر مقر بالربوبية، ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي﴾ والمشركون كانوا مقرين بالربوبية، ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿١﴾ لكن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإسلام شيئاً. ولقد افتخر بعض الناس الجهال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن هذا الكون خالقاً، لما صعد في الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن لها خالقاً، فصار بعض الناس الجهال يطنطن على إثبات أن للكون خالقاً بشهادة هذا الرجل الكافر، وهذا حقيقة يدل على ضعف إيمانه؛ لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب للإيمان، نعم لو كنا نجادل شخصاً منكراً لا يؤمن بالأديان فنقول له: صاحبك الذي هو مثلك أقر بأن للكون خالقاً. ربنا ينفع، فيكون هذا من باب إقامة الحجة عليهم، لكننا نجعل هذا حجة مطلقة هذا أمر فيه نظر.

٧- ومن هوائدها، التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يُخبرون بما عملوا، لقوله: ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ ويكون هذا يوم القيامة، فإن قال قائل: هل لهذا القيد مفهوم، أو هو لبيان الواقع؟ ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هذا ليس له مفهوم، ولكنه لبيان الواقع، وذلك لأنك لو جعلت له مفهوماً لكان المؤمنون لا ينبئون بما عملوا، مع أنهم ينبئون، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وثبت عن النبي ﷺ أن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يعني عملت كذا في يوم كذا^(١). إذن تقييد الإنباء بالكافر لبيان الواقع يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم أنهم سينبئون بما عملوا.

٨- ومنها: أن كل شيء مقيد محسوب على الإنسان، نأخذه من قوله: ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ فإن ما اسم موصول تفيد العموم. وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ أي قول تلفظ به فليدرك رقيب يعني حاضر يكتب ما تقول.

٩- ومن هوائدها: أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظاً أي: شديداً؛ لأن الغلظة معناها القسوة، وهي في كل موضع بحسبه. فغلظ الطباع ليست كغلظ العجين أو الطين أو ما أشبه ذلك، فغلظ العذاب ليس كغلظ الطين أو العجين وغلظ القول وما أشبه ذلك كل غلظة بحسبها.

١٠- ومن هوائدها، إثبات العذاب في الآخرة ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾، فهل هناك عذاب قبل الآخرة؟

الجواب: نعم، يعذب الإنسان في قبره قبل أن يبعث وهذا ثابت في القرآن والسنة، استمع إليه في القرآن قال الله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي ضَمَرَاتِ النَّوْتُ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَيْسُلُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾. فقوله: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يدل على أنهم لا

يريدون أن تخرج، ولهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخاً، ثم يقال لهم ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ متى اليوم؟ يوم موتكم تجزون عذاب الهون، وهذا نص في إثبات عذاب القبر، وقال الله تعالى عن آل فرعون: ﴿انَّا نَرَعُشْرُوتَ عَلَيْهَا غُذُوًا وَعَشْيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

وأما السنة كثيرة في ذلك: ومنها ما أجمع المسلمون عليه، فكل المسلمون يقولون في الصلاة «أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر»^(١) هل يتصور أن أحداً يتعوذ من شيء وهو لا يؤمن بوجوده؟ لا، إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله ونذيقنهم عذاب الغليظ، هو عذاب الآخرة وهو أشد من عذاب القبر، أجازنا الله وإياكم منه.

١١- ومن فوائدها: أن الإنسان حريص على الخير شحيح في بذل ما يطلب منه.

١٢- ومن فوائدها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب اليأس والقنوط كما أنه لا يغلب جانب الرحمة، لأنه إن غلب جانب الرجاء والرحمة فإنه يدخل فيمن يأمن مكر الله، وإن غلب جانب اليأس والقنوط دخل في أهل اليأس والقنوط، وهل الذي ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء أو يغلب الخوف؟ اختلف السالكون إلى الله عز وجل في هذا. فمنهم من قال: يغلب جانب الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها لأنه إذا غلب جانب الخوف خاف وحذر من المعاصي، ومنهم من قال: يغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده بي. وإذا غلب الرجاء ابتعد عن اليأس والقنوط. ومنهم من قال: ينبغي ألا يغلب هذا على هذا، بل يجعل خوفه ورجاءه واحداً، قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه.

وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه إن انخفض أحدهما سقط.

وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة فيرجو القبول والثواب، ويغلب جانب الخوف عند الهم بالمعصية حتى لا يعصي الله عز وجل، ومن العلماء من يقول: يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى إذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن حال الصحة يدعو الإنسان إلى البطر والأشر، بل يغلب جانب الخوف. كل هذه الأقوال التي تبلغ ستة أو سبعة، هي في الواقع تنظر إلى حال العبد، ولهذا نرى في

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٨٨/١٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله، فإن كان قد عمل عملاً صالحاً وكدح فيما يرضي الله فليغلب جانب الرجاء، كلما عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى قبلها، وإذا رأى من نفسه العلو والتعظيم فليغلب جانب الخوف حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى سيراً حسناً.

١٣- ومنها: أن من عباد الله من لا يشكر الله عز وجل ولا يعترف له بالفضل، فإذا جاءته الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به وأهل له، لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَكَيْفَ أَذِقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ﴾.

١٤- ومن فوائدها: أن الرحمن إنما هي من الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه نفعاً ولا أن يدفع عنها ضرراً، بل ذلك إلى الله، ولكن الله قد جعل لكل شيء سبباً للرحمة أسباب وللعذاب أسباب.

١٥- ومنها: بيان حال هذا الإنسان الذي إذا أصابته الرحمة والخير قال هذا لي ثم ادعى دعوى أخرى أنه لو رجع إلى الله لوجد عنده خيراً من ذلك، مع أنه ينكر قيام الساعة.

١٦- ومنها: أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في توحيد الإنسان وإيائه؛ لأن هذا الرجل قد أقر بالربوبية في قوله: ﴿رُحِمْتُ إِلَى رَبِّي﴾.

١٧- ومن فوائدها: تهديد من هذا حاله بأن الله سوف يقرره بذنوبه ويذيقه من العذاب الغليظ لقوله: ﴿فَلَنَنبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

١٨- ومن فوائدها: أن الإظهار في موضع الإضمار في موضعه خير من الإضمار يعني إذا دار الأمر بين أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر فإن الأصل أن تأتي بالضمير لكن إذا صار هناك فائدة في الإظهار في نوع الإضمار فإنه أولى وأحسن، الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ﴿فَلَنَنبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولو أضمر فقال: (فلننبئهم) فهذا لا بأس به، لكنه أظهر في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار فيه ثلاث فوائد:

١- بيان الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بهذه العقوبة.

٢- بيان العموم يعني أن هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر، هذا بالنسبة للآية التي معنا.

٣- انتباه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد بضائره ومظهراته فإن الإنسان لا ينتبه، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن سياقه، فلا بد أن ينتبه.

١٩- ومنها: إثبات البعث لقوله ﴿ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾.

٢٠- ومنها عموم علم الله عز وجل؛ لأن المنبئ بالعمل لا بد أن يكون عالماً به.

٢١- ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث أضاف الضمائر إليه بصيغة الجمع، والجمع الواحد يراد به التعظيم.

❁ قال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدُّ عَلَيَّ عَرِيضٌ ۝٥١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٥١-٥٢]

❁ التفسير ❁

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدُّ عَلَيَّ عَرِيضٌ ﴾ قوله: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ يعني أعطيناه نعمة، والنعمة تدور على شيئين: على حصول المطلوب وعلى النجاة من المروء، فمن سقط في بحر ثم هباً الله له من ينقذه من الغرق فتلك نعمة. وكذلك أيضاً من رزقه الله مالا وولدا هذه نعمة، فالنعمة إما ارتفاع نقمة وإما حصول محبوب للإنسان.

وقوله ﴿ عَلَيَّ الْإِنْسَانِ ﴾ يقول المؤلف: [المراد الجنس] أي ليس المؤمن ولا الكافر، يعني أن جنس الإنسان بالنظر إلى كونه إنسان فقط، هذه حاله، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض [عن الشكر] والشكر حقيقة هو طاعة الله عز وجل ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح.

ويدل على أن الشكر هو طاعة الله قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الرُّسُلُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾»^(١)، فجعل النبي ﷺ الشكر

الله هو العمل الصالح، يعني القيام بطاعة الله، فالشكر إذن القيام بطاعة الله ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح.

أما بالقلب فهو شعور الإنسان بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله لما حصلت له فيقر بقلبه ويعترف أن ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته، وأما الشكر باللسان فالتحدث بنعمة الله عز وجل اعترافاً بفضله لا افتخاراً على خلقه، كأن يقول: الحمد لله قد رزقني الله أموالاً وأولاداً وعلمًا وما أشبه ذلك. ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية فإنها من الشكر باللسان، فقراءة القرآن من الشكر؛ لأن كل طاعة باللسان من شكر الله عز وجل، والشكر بالجوارح أي العمل كالركوع والقيام والصدقة وما إلى ذلك. وفي هذا يقول الشاعر.

أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنْ نِيَّ ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحْجَبَا

قوله: ﴿وَنَكَاحَ بَنَاتِهِ﴾ يقول المؤلف: [أي: ثنا عطفه متبخرًا]، يعني أعرض يده وبقلبه مفتخرًا متعاضًا، هذا بالنسبة لحاله، وبالنسبة لما يطلب منه الشكر يعرض، ولا يشكر الله عز وجل، وهذا حال كثير من بني آدم، ولهذا عممها الله، قال: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ لأن أكثر بني آدم على هذا الحال، قوله: ﴿وَنَكَاحَ﴾ [وفي قراءة بتقديم الهمزة] في قراءة سبعة واعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال [وفي قراءة] فهي سبعة أي من القراءة السبع، وإذا قال: (وقري) فهي من القراءات الشاذة، إذن ناء ونثا معناهما واحد كآيس ويأس بتقديم الهمزة وتأخيرها ومعناهما واحد، آيس من كذا يأس من كذا معناهما واحد، ناء بكذا أو نثا بكذا معناهما واحد والمقصود كما قال المؤلف: [أنه ثنى عطفه متبخرًا].

وقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ أقبل ﴿فَدَّوْدُ عَاوِيَّ عَرِيضَ﴾ أي: [كثير]، إذا مسه الشر لجأ إلى الله وأطال الدعاء وأكثر منه وانظروا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا كانوا في البحر وهاج البحر ﴿دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾، ولكنهم يعدون ويكذبون، فإذا أنجاهم الله عادوا إلى الكفر والعياذ بالله.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية الكريمة: إن الإنسان من حيث هو إنسان بطر عند النعماء مقبل على الضراء؛ لقوله: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَاحَ بَنَاتِهِ﴾.
- ٢- ومن فوائدها: أن ما يتمتع به الإنسان من النعم فهو من عند الله؛ لقوله: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ﴾.

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(٤١٢)

تفسير سورة فصلت

٣- ومن هوائدها، التحذير من هذه الحالة، فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بها أوجب الله تعالى عليه، فليعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم.

٤- ومن هوائدها، أن الإنسان يعرف من نفسه الضعف، فإذا أصابه الضرر يلجأ إلى الله، حتى الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجأ إلى الله عز وجل.

٥- ومنها أيضًا: أن الكفار يؤمنون بالله وبأنه هو كاشف الضر، لقوله: ﴿فَنُودِعُوا عَرِيضَ﴾، والإعراض في قوله: ﴿وَإِذَا أَنْصَمَّا عَلَى الْأَنْسِيِّ﴾ هذه جملة شرطية، وجوابها: ﴿أَعْرَضَ﴾ هذا الجواب ﴿وَنَفَّاهُ بِجَانِبِهِ﴾ معطوف عليه.

الجواب في قوله ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ الجواب ﴿فَنُودِعُوا عَرِيضَ﴾.
 ﴿فَنُودِعُوا عَرِيضَ﴾ عاملها مقدر، تقديره: فهو ذو دعاء عريض، اقترنت الفاء في جواب الشرط؛ لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنها بالفاء ولا تسقط إلا نادراً.

والجمل التي إذا وقعت جواباً للشرط اقترنت بالفاء مجموعة في قول الناظم:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَّنْفِيسِ

مثل قول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يُشْكُرُهَا

الأصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها لكنها سقطت إما لغرض الشعر وإما للقلّة؛ لأنها تسقط حتى في النثر.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾:

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [كما قال النبي ﷺ] ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي: أخبروني، وقوله: ﴿إِنْ كُنَّ﴾ يعني: [القرآن] من عند الله وكفرتم به وأنكرتم أن يكون من عند الله، ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾، أصل الجملة ﴿مَنْ أَضَلُّ﴾ ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وتبين لكم أنه من عند الله ثم كفرتم به ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾، الأصل (من أضل منكم)، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدة سنذكرها إن شاء الله.

قوله: ﴿إِنْ كُنَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [أي القرآن] وتبين لكم ذلك وانضح ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾

أتى بسم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان، ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ الضمير يعود على القرآن ويجوز أن يعود على الرسول ﷺ؛ لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، ﴿مَنْ أَضَلُّ﴾ قال المؤلف: [أي لا أحد أضل]، إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيراً، وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي، لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشرباً بمعنى التحدي كأنه قال: (أروني أحد أضل)، وهذا لا شك أنه مشتمل على النفي وعلى التحدي، وقال ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿مَنْ﴾ هذه مبتدأ اسم استفهام مبتدأ و﴿أَضَلُّ﴾ خبره، ﴿مِمَّنْ هُوَ﴾ أي من الذي هو ﴿فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ خلاف بعيد، بل الشقاق أخص من الخلاف، لأنه قد يخالفك ولا يشاقتك لكن هؤلاء خالفوا وشاقوا، وقوله: ﴿بَعِيدٍ﴾ [أي بعيد عن الحق أوقع هذا موقع منكم بياناً لحالهم]، أوقع هذا يريد من أضل ممن هو في شقاق بعيد موقع منكم أي موقع الضمير فهو إظهار في موضع الإضمار لبيان حالهم، أي لبيان أنهم هم أضل من كل أحد وأن حالهم الشقاق البعيد، ففيه إظهار في موضع الإضمار.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية الكريمة: تحدي هؤلاء المكذبين للرسول ﷺ، وأنهم بعد أن علموا الحق كفروا به.

٢- أن القرآن كلام الله لقوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وجه ذلك، أن القرآن وصف وصفة لا بد أن يقوم بموصوف وإذا كان من عند الله لزم أن يكون الموصوف به هو الله عز وجل، وهذا ما تؤمن به ويؤمن به السلف أهل السنة والجماعة، بأن القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة بحروفه وسمعه منه جبريل وألقاه على قلب النبي ﷺ. يرى أهل التعطيل أن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق وليس وصف من صفاته، بل هو مخلوق من مخلوقاته، وهذا رأي الجهمية والمعتزلة، هذا الرأي يبطل الأمر والنهي ويبطل الشريعة كلها؛ لأنه إذا كان كذلك صار مجرد أصوات أو مجرد حروف لا مدلول لها كما نسمع صوت الرعد مثلاً لا نستفيد منه شيئاً، إذ هو شيء يسمع فقط وليس له معنى، أو حروف خلقت على هذا النحو، كأنه نقش في جدار أو في باب نقوش ليس لها معنى، ولهذا يعتبر هذا القول من أشد الإلحاد، لأنه تبطل به الشريعة كلها، فمثلاً إذا قلنا إنها مخلوقة، إن رسمتها في ورقة صارت صورة كلمة فقط كأنها نقش ما هي كلام، وإن تكلمت بها فالصوت مخلوق بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحى بها إلى جبريل يعتبر أنه خلق

صوت ليس له معنى، لأنه مخلوق من المخلوقات، والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر فقال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَانًا مِمَّا آمُرُ بِهِ﴾ فالفائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، قد عطلوا الشرائع نهائيًا إذ إنه ليس هناك أمر ولا نهي، وهناك قول آخر للأشاعرة يقولون: إن القرآن كلام الله، لكنه أي الكلام هو المعنى القائم بنفسه أما ما سمعه جبريل فهو مخلوق، فالقرآن عندهم كلام الله لكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع من الله عز وجل كمناجاة موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه مخلوق عبارة عن المعنى القائم بالنفس، هذا المعنى أشد وأخبت من قول المعتزلة لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون: ما نقرأه في المصاحف كلام الله حقًا، والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله، وليس كلام الله، والكل متفقون على أن ما نقرأه في المصاحف مخلوق، لكن المعتزلة يقولون: هو كلام الله، والأشعرية يقولون: عبارة عن كلام الله فصاروا من هذه الناحية أخبت وأشر من المعتزلة والجهمية، أما نحن فنؤمن بأن ما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير مخلوق، فإن قال قائل أرايت القارئ يقرأ نسمع صوته بالقراءة هل هذا الصوت مخلوق أم غير مخلوق؟ نقول هو مخلوق؛ لأن صوت الإنسان وصف من أوصافه فهو مخلوق كأصله لكن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق، وهناك فرق بين الصوت والنطق وبين المصوت به والمنطوق به، أليس كذلك؟ أنا لو قرأت كتاب ألفه عالم من العلماء فأنا أقرأ الصوت صوتي، لكن المقروء هو كلام صاحب الكتاب.

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا، فصار لو أراد الإنسان أن يستفصل، هل لفظ الإنسان في القرآن مخلوق أم لا؟ ماذا نقول؟ نقول لفظه الذي تلفظه مخلوق لأنه حركات لسانه وشفتيه وصوته، وأما الملفوظ به فإنه كلام الله غير مخلوق، ويدل لهذا أن الله تعالى قال في القرآن: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (١١) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿الرسول هنا جبريل. وقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (١٢) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴿الرسول هنا محمد ﷺ، ولا يمكن أن يكون كلام واحد لمتكلمين اثنين، لكنه أضافه إليهما لأنها رسولان مبلغان عن الله؛ ولهذا قال ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ في الآيتين فتنبه لهذا أو تفتن له.

ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله: أن من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هكذا روي عنه.

وفي رواية: من قال لفظي في القرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، الرواية الثانية فسرت الرواية الأولى، أي أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن

الذي هو الملفوظ به.

فإن قال قائل: هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظ، قلنا نعم لأن لفظ مصدر والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١) وكما في قوله تعالى: «وإِنْ كُنْ أَتَيْتَ حَتَّى» أي: أولات محمول فالحمل مصدر يراد به اسم المفعول.

على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف وصوت وأنه غير مخلوق وأنه صفة من صفاته.

ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ نقول: أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا فهو من الصفات الذاتية، وأما باعتبار آحاده فهو من الصفات الفعلية لقوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ» متى صارت كن؟ بعد الإرادة وهذا دليل على أن كلام الله من حيث آحاده وأفراده من الصفات الفعلية.

مسألة: قول الأشاعرة هل تكفرهم بهذا الأمر؟

الجواب: يجب أن تعلم قاعدة مهمة وهي: أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنه مغفور له، هم يريدون بهذا أن الله منزّه أن تقوم به الحوادث، لأنهم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث لا تقوم إلا بحدوث، وهم يعلمون أن الكلام حادث، كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله، لكن لعقولهم السخيفة ظنوا أن من يقوم به الحادث فهو حادث، وهذا خطأ، التكفير لا تكفرهم بهذا، نعم لو أن الإنسان تبين له الحق وقال إنه لا يريد الحق وإنما يتبع هواه فقد يكفر.

إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله: «مَنْ عِنْدَ اللَّهِ» ووجه ذلك أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه فلزم أن يكون كلام الله.

٤- ومن هو الله؟ أن الكفر بعد التبين أشد قبحًا من الكفر مع الجهل، بدليل قوله: «ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ»، فإن (ثم) تدل على الترتيب والتراخي وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر.

٥- ومن هو الله؟ أنه لا أحد أضل ممن شاق الله ورسوله حيث إنه في شقاق بعيد لقوله تعالى: «مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ».

٦- ومن هو الله؟ بلاغة القرآن التامة؛ حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال لقوله تعالى: «مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ».

٧- ومن فوائدها: وقوع الاستفهام موقع النفي وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح، وفائدته: أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشرباً بالتحدي، فقوله: ﴿مَنْ أَضَلُّ﴾ أبلغ من قوله لا أضل.

❁ قال الله تعالى:

﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَنَبَّهُوا أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرَكِبَةٍ مِن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُونَ﴾ [فصلت: ٥٣، ٥٤]

❁ التفسير ❁

قال الله تبارك وتعالى ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ﴾ السين للتفيس، وهي تفيد القرب والتحقيق، وسوف: للتسويق وهي تفيد التحقيق مع البعد، ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين إذا كان الشيء سيكون قريباً فقل سيكون، وإذا كان بعيداً فقل سوف يكون، ولهذا نجدون قول الله تعالى ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: ٤] لأنه لم يأت بعد وهو بعيد بالنسبة لكونه في الدنيا، ﴿سُرِّيهِمْ﴾ يعني عن قرب إراءة متحققة ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ﴾ أي: نظهرها لهم حتى يرونها بأعينهم أو حتى يرونها ببصائرهم.

وقوله: ﴿ءَايَاتُنَا﴾ الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، والمراد بآيات الله: علاماته الدالة على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته، واعلم أن آيات الله تعالى نوعان: آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل ومنها القرآن الكريم فإنه آية، وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته وهي ما يعجز البشر عن مثله فالبشر كلهم عاجزون على أن يخلقوا أرضاً أو سماءً أو نجومًا أو شمسًا أو قمرًا، ولهذا قال الله تعالى ﴿وَمِنَ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ هذه آيات كونية لأنه يعجز عن مثلها البشر، آيات شرعية مثل قوله تعالى ﴿إِذَا تَنَزَّلْنَا فَالَكَ اسطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾﴾ [القلم: ١٥].

قال المؤلف: ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ﴾ أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات

والأشجار، والآفاق جمع أفق وهو الناحية، والآفاق هنا جمع فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض، ففي السماء نجوم، في السماء شمس، وفي السماء قمر، وفيها مشارق، وفيها مغارب، وكل هذه من آيات الله، ومن يستطيع أن يخلق مثل الشمس؟ لا أحد، ومن يستطيع أن يجرها بهذا النظام البديع منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخراب العالم؟ لا أحد يستطيع، من يستطيع أن يزحزحها من مشارقها الشرقية الشمالية إلى مشارقها الشرقية الجنوبية؟ لا أحد، وهلم جرا، هذا في آفاق السماء، من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك.

المهم: أن آفاق السماء كل ما علا، فإنه داخل في آفاق السماء، كذلك أيضًا آفاق الأرض، وآفاق الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته، جبال وأنهار وبحار، وفيافي، وأودية، وهضاب، إلى غير ذلك، نباتات مختلفة تجد النباتات كأنه رقعة ثوب مغشى، هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل، كذلك أيضًا يدخل في قوله: ﴿فِي الْآفَاقِ﴾ ما يحصل في الآفاق من حرب وسلم وأمن وخوف وشدة ورخاء، كل هذا من آيات الله في الآفاق، كذلك ما يحصل من غلبة وانهمام وغير هذا، فالله تعالى وعد بأن يري العباد آياته في الآفاق، فصار كل ما في الآفاق العلوية والسفلية مما لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله فهو من آيات الله.

وقوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني ونزيم آياتنا في أنفسهم، وذلك من نواحي متعددة أولاً: من ناحية الخلقة كيف خلق الله تعالى آدمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في حسن القامة وحسن التدبير والعقل وغير ذلك، كذلك أيضًا ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من طول وقصر، وبياض وسواد، وحسن خلق وسوء خلق، كذلك في أنفسهم من تقلبات الأحوال وكون الإنسان أحيانًا يريد كذا وأحيانًا يريد كذا، وأحيانًا يريد الشيء ويصمم عليه وإذا هو مصروف عنه، يصرف عنه، هذا من آيات الله، ولهذا قيل لأعرابي بما عرف ربك؟ قال: (بصرف الهمم وتقليب القلوب)، تجد الإنسان مثلاً متجه إلى أن ينصرف إلى الشمال فإذا به ينصرف إلى الجنوب بدون أي سبب، لكن بتقدير الله عز وجل، كذلك أيضًا من آيات الله في الإنسان تركيب هذا البدن العجيب البديع، وأسأل أهل التشريح عن هذا تجد العجب العجائب، إن أتيت إلى الرأس وما فيه من المخ وما فيه من الأدوات، وإذا أتيت إلى الأمعاء وإلى المعدة وإلى الكبد وإلى الغدد وإلى غيرها تجد العجب العجائب، يعني أنه دولة في الواقع، دولة كل شيء منه له عمله الخاص، من يستطيع أن يركب هذا؟ الله عز وجل، كذلك أيضًا من الآيات في الأنفس ما حصل لقريش في بدر حيث إن قريشًا في بدر خرجت إلى بدر كما وصف الله عز وجل ﴿بَطْرًا﴾

وَرِثَاةَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ يقول القائل منهم: والله لن نرجع حتى نقدم بلداً فقيم فيها ثلاثاً ننحر الجذور ونسلخه وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً هكذا قالوا ولكن الأمر صار بالعكس والحمد لله، صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم إلى أن يشاء الله من أمد الدنيا، هذا من الآيات، كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون اختلافاً عظيماً في الفهم والحفظ والعمل، فتجد هذا يختار هذا العمل، والآخر يقول: كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل، وآخر بالعكس، هذا من آيات الله تبارك وتعالى، فكذلك أيضاً الناس يختلفون في الفهم، فمن الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها لأول مرة، ومن الناس من لا يفهمها بأول مرة، من الناس من لو تلوت عليه عبارة حفظها بأول مرة، ومن الناس من ليس كذلك، كل هذا من آيات الله وإلا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد وكل شيء واحد، ولكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم، كل هذا داخل في قوله: ﴿سَتْرِبُهُمْ بَآيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ المفسر يقول: [﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة].

وقوله: ﴿حَقَّقَ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (يتبين) بمعنى يتضح ﴿لَهُمْ﴾ أي: لهؤلاء المكذبين، ﴿أَنَّهُ﴾ يقول المؤلف [أي: القرآن] ويحتمل أن يراد به الرسول ﷺ ويحتمل أن يراد المعنيان جميعاً، ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [المتزل من الله تعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به].

قوله: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة، ومنه قوله تعالى: ﴿الْحَقَّاهُ مَا الْحَقَّاهُ﴾ [الحاقة ٢:] يعني الشيء الثابت، ويطلق على معاني متعددة منها أنه الصدق، فالصدق حق وضده الكذب باطل، ومنها العدل فالعدل حق وضده الجور وهو باطل؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَكَمْتَ كَلِمَتُكَ رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾، ومن معاني الحق: أنه الشيء الثابت الذي لا يزحزحه أحد، وضده الشيء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل إنسان يطله، فالآن نجد أن القرآن الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن بل القرآن غالب، لكن اعلموا أن كون القرآن غالب إنما هو بحسب حامله ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئاً، لا بد أن يكون القرآن بحسب حامله، وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن يغلب أبداً، إلا أنه قد يغلب من جهة حامله وهذا ليس عيباً في القرآن ولكنه عيب في حامل القرآن.

وقوله: ﴿حَقَّقَ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [المتزل من الله بالبعث والحساب] وهذا التخصيص من

المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء، في كونه يغلب ولا يُغلب، وفي كون أحكامه عدلاً وأخباره صدقاً وغير ذلك، قال: [فيعاقبون على كفرهم به] أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالتين هنا لازمه وهو المعاقبة، لأنه لو كان المراد التين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد التين لم يكن هناك فائدة، ومن ذلك أيضاً من كونه يطلق البيان أو العلم ويراد به اللازم قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ [الزلزلة: ٦] يرونها فقط أو يرونها ويمجازون عليها؟ الثاني أي يروها ويمجازوا عليها، هذا أيضاً يتبين فيعاقبون على كفرهم به، [وبالجملة به] وهو الرسول ﷺ.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ لما بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن حق وأن عمداً حق ذكر شيئاً أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول ﷺ حق، من هو؟ الله عز وجل؛ ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

والجواب: بلى يكفي ذلك، لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرجل يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه ويفاتلهم به وينصره الله عليهم ويمكّن له في الأرض ويتبعه الناس هل يمكن أن يقر الله ذلك وهو باطل؟ لا يمكن أبداً لا يمكن إطلاقاً، فكون الله تعالى يمكن لرسوله ﷺ في الأرض ويحلب قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب كل هذا دليل على أنه حق، وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان: شهادة قولية وشهادة فعلية، أما الشهادة القولية: فدليلها قوله تعالى: ﴿لَئِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ﴾ هذه شهادة من الله، ﴿لَئِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦] أما الشهادة الفعلية فهي تمكين الله تعالى لمحمد ﷺ في الأرض ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ قال المؤلف [فاعل ﴿يَكْفِ﴾] والباء مزيدة فيه لتحسين اللفظ ونظيرها ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ أي: وكفى الله شهيداً، ولهذا نقول في إعرابها الباء حرف جر زائد إعراباً فائدته تحسين اللفظ، وفاعل ﴿يَكْفِ﴾ مرفوع بضمّة مقدرة على آخره منع من ظهورها حرف الجر الزائد.

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ أضاف الربوبية للرسول ﷺ، وهل هذا للتخصيص أو للتشريف والتكريم؟ الثاني؛ لأنه رب كل شيء، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَٰذِهِ الْبَلَدَ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ وبعدها قال: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لِي فِيهِ مَلِكٌ﴾ لئلا يظن الظان أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة كذلك أيضاً إضافة الربوبية إلى الرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه

سوف ينصره على عدوه لأن ربوبية الله للرسول ﷺ ربوبية خاصة، ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ بدل منه أي بدل من قوله: ﴿بِرَبِّكَ﴾ والبدل يقولون في تعريفه هو الذي إذا أسقطت المبدل منه استقام الكلام، تقول أعجبني زيد خلقه، هذا بدل، أسقط زيد: أعجبني خلق زيد، أكلت الرغيف ثلثه، أسقط الرغيف، يستقيم الكلام أم لا؟ يستقيم، هذا ضابط البدل، هنا نقول ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ أسقط بربك، تقول: أولم يكفي أن الله على كل شيء شهيد، يستقيم لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائدة عظيمة، فيكون ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ شهادة ونصرة وتثبيتاً وما أشبه ذلك.

ثم قال: ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ هذا بعض من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ قال [بدل منه] أي: أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما، وهذا واضح، والشهادة هنا شهادة فعلية يعني أولم يكف بربك أن الله على كل شيء شهيد وقد مكن لك في الأرض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك؟

والجواب: بلى والله إن هذا لكافٍ، وهذا كقوله تعالى ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾﴾ [العنكبوت: ٥٠] بعدها: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ فالكتاب أعظم آية، شهادة الله على صدق رسوله أعظم آية.

ثم قال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ (ألا) أداة استفهام، وتفيد شيئين: الشيء الأول: التوكيد والشيء الثاني: التنبيه، وهل هي مركبة من الهمزة ولا أو هي غير مركبة؟
الجواب: هي غير مركبة، بل هي كلمة واحدة، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ﴾ شك ﴿مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ بإنكارهم البعث، فهم والعياذ بالله في شك من لقاء الله ولو كانوا يرجون لله لقاء لاستقاموا وخافوا منه، فكل إنسان يؤمن بأنه ملاق ربه فإنه سوف يستقيم على أمر الله لأنه يعلم أن الرب عز وجل سوف يحاسبه على هذا، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ أداة استفهام أخرى تفيد التنبيه والتوكيد ﴿أَلَا إِنَّهُمْ﴾ تعالى ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ علماً وقدره فيجازيهم بكفرهم، هم في شك من لقاء الله لكن سوف ينبتهم الله عز وجل بما عملوا لأنه بكل شيء محيط، وعلى هذا فصلة قوله ﴿أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ بما قبلها الإشارة إلى أنه سوف يجازيهم.

المضائق:

قال تعالى: ﴿سَرُّبِهِمْ أَلَيْسَ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾:

١- من هوائدها الآية الأولى: أن الله تعالى سيظهر ما يتبين به صدق الرسول ﷺ ﴿فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ نأخذها من قوله: ﴿سَرَّيْهِمْ ءِإِنِّي نَافِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾.

٢- ومنها: أن هذه الإراءة قريبة محقة، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿سَرَّيْهِمْ﴾؛ لأنها صدرت بالسين الدالة على التحقق والقوة.

٣- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه؛ لأن ذلك طريق إلى أن يتبين له الحق نأخذها من قوله: ﴿حَقٌّ يَبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ فأنت كلما ازددت تأملاً وتدبراً لآيات الله الآفاقية والآيات التي في نفسك، فإنك لا شك تزداد إيماناً ويتبين لك صدق الرسول ﷺ.

٤- ومن هوائدها: أن الإنسان ناقص العلم نقصاً عظيماً، وجهه أن الله تعالى يريه آياته في نفسه، فالإنسان غير عالم بنفسه إلا إذا علمه الله، ولذلك الآن نفسك التي هي مادة حياتك ما تعرفها، ولهذا اختلف فيها النظر من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، منهم من قال: إن النفس هي الدم، ومنهم من قال: إن النفس جزء من البدن، ومنهم من قال: إن النفس عرض في البدن، ومنهم من قال: إن النفس لا توصف بشيء فلا هي داخلة العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلة، إلى آخر ما يقولون في النفي المطلق، ومنهم من قال: إن النفس مخلوق من مخلوقات الله، وأنها ذات جرم وأنها تدخل في البدن وتسير فيه كما تسير الجمر في الفحم أو الماء في المدر، ويدل لذلك أن النبي ﷺ أخبر بأن الإنسان إذا قبض أخذت الملائكة نفسه وجعلتها في كفن وحنوط وأنه إذا قبض تبعه البصر وهذا يدل على أنها شيء مخلوق له جرم وجسد، لكننا مع ذلك لا نعلم منها إلا قليلاً ولهذا لما سألوا عن الروح قال الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

٥- ومن هوائدها: أن القرآن والرسول ﷺ حق؛ لقوله: ﴿حَقٌّ يَبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

٦- ومن هوائدها: أن الآيات الدالة على ذلك آيات توصل إلى اليقين، لقوله ﴿حَقٌّ يَبَيِّنُ﴾ والتين يعني: الوضوح والظهور، ومنه قوله تعالى: ﴿حَقٌّ يَبَيِّنُ لَكُمْ الْغَيْبَ الْأَيْضُ مِنَ الْغَيْبِ الْأَسْوَرِ﴾ فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك، وعليك أن تعالج هذا المرض العضال الخطير، وحتى تصل إلى اليقين، حتى تصل إلى ما يدل عليه قول الرسول ﷺ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

٧- ومن هوائدها: كفاية الله تعالى عن كل شيء بشهادته؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

٨- ومن هوائدها: الاستدلال بالأثار على مؤثراتها، وجه ذلك: أن الله تعالى استدل بتمكينه

للمرسول على أنه حق، فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتها، ولهذا قيل: البعرة تدل على البعير، وهذا جواب من أعرابي سئل بما عرفت ربك؟ قال على البديهة: البعرة تدل على البعير، اختار هذا؛ لأنه أعرابي لا يعرف إلا الإبل: البعرة تدل على البعير والآخر يدل على المسير، إذا رأيت صورة القدم على الأرض عرفت أنه قد صار عليها أحد، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟!

والجواب: بلى، هذا الأعرابي استدل بالآيات الآفاقية على وجود الله وعلى قدرته.

٩- ومن فوائد هذه الآية: الحذر من المخالفة، وهذه فائدة تربوية تؤخذ من قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فإذا علمت أن الله شهيد على كل شيء على نفسك وأفعالك وأقوالك، وكل التصرفات، فإنك سوف تراقب الله عز وجل، ومن لم يتعظ بمثل هذه الآية فإنه لن يتعظ، إذا علمت أن الله شهيد عليك في خلواتك وفي جلوسك مع أهلِكَ وفي جلوسك مع صحبتك فإنك سوف تراقب الله عز وجل، وهذا هو معنى قول الرسول ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

٧- ومن فوائد هذه، بيان حال هؤلاء المكذبين وأن سبب تكذيبهم أنهم في شك من لقاء الله، ومعلوم أن من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله، ولهذا تجدون الله تعالى يقرن دائماً بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن من نقص إيمانه باليوم الآخر فسوف ينقص عمله، ومن كمل إيمانه باليوم الآخر فسوف يكمل عمله؛ لأنه يرجو أن يكون سعيداً في ذلك اليوم، وأنت عندما تركع أو تسجد اجعل على بالك أن هذا الركوع أو السجود سوف ينفعك يوم القيامة، وهو ينفعك من الآن؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الثمرة الملموسة يوم القيامة هي هدف لكل أحد، في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ما يفعل أعدائي بي إن جنتي في صدري، حبسي خلوة، ونفسي سياحة، وقتلي شهادة)، رحمه الله، فالإنسان المؤمن يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامة، في يوم القيامة يكون الظهور الكامل، يكشف عن كل شيء.

٨- ومن فوائد هذه، بيان إحاطة الله بكل شيء، علماً وقدره وسلطاناً وتديراً وغير ذلك، ومحيط بكل شيء بأفعاله وأفعال العباد، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق: ١٢].

٩- ومن فوائد هذه، تحقيق مراقبة الله، لأنك إذا آمنت أن الله بكل محيط فسوف تراقبه المراقبة التامة بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، والله أعلم.

تفسير سورة الشورى

تفسير سورة الشورى

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد:

الحمد لله على تعلم تفسير القرآن؛ لأن القرآن أشرف كتاب، وأعظم كتاب فإنه كلام الله - عزَّ وجلَّ - تكلم به حقيقةً وسَمِعَهُ جبريل فألقاه إلى محمد - عليه الصلاة والسلام - ثم إن هذا شأن الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً^(١)، ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون معرفة لمعناه، فإنه لا يستفيد منه شيئاً كما لو قرأ كتاب فقه، أو كتاب طب أو كتاب أدب وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا شيئاً.

أهم شيء في القرآن أن تدبر آياته وتتعظ بها كما قال الله - تعالى -: ﴿كَتَبْنَا إِلَيْكَ مِزْرَانًا لِيَذَّبُوا عَنْ تَنَجُّسِهِمْ وَلِيُنْذِرُوا أَوَّلَ الْأَلْبَابِ﴾، بعض الناس تميل نفسه إلى فن من فنون العلم، وإذا سأله في معنى أقل الآيات وجدته ليس عنده منها خبر، ولا وقف منها على عين، ولا أثر وهذا نقص كبير في العلم.

أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم ولذلك ينبغي العناية به، واعلم أن القرآن الكريم لم ينزل على أنه كتاب نحو، أو كتاب صرف، أو كتاب فلك، أو ما أشبه ذلك، إنما نزل القرآن؛ ليهدي الخلق إلى الله وكيفية معاملتهم مع الله، ولذلك نجد القرآن الكريم لا يعتني كثيراً بالآيات الكونية الفلكية، وإنما يشير إليها إشارة، لكنه في الأحكام الشرعية يأتي فيها بالتفصيل والبيان، أما المعلومات الفلكية والكونية والأرضية حاول البعض أن يجعل القرآن دالاً عليها بالتفصيل، فصار يسوق الآيات ويتكلف في معناها ليخضعها إلى نتائجه وهذا خطأ؛ لأن القرآن إنما نزل لهداية الخلق في العبادات والمعاملات وما أتى فيه بالكلام عن الأمور الكونية فهذا أتى على وجه الإجمال ولم يأت على وجه التفصيل فليُغْنِ طالب العلم بتفسير كلام الله - عزَّ وجلَّ -

وسورة الشورى يقال: سورة شورى، ويقال: (أل) فيها للبيان، وأما شورى فهي مأخوذة من

(١) رواه الطبري في تفسيره (٨٠ / ١) من حديث جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي.

قول الله - تعالى -: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُرَىٰ يَتَّبِعُونَ﴾ وليس فيها (أل)، فهذه السورة تسمى سورة الشورى وسورة (شورى) يقال: [مكية]، ما معنى مكية؟ معناها: ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة كقول الله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، فهذه الآية مدنية ومع ذلك نزلت على النبي ﷺ وهو واقف بعرفة إذن: ما نزل قبل الهجرة سواء في مكة، أم خارجها فهي مكية، وما نزل بعد الهجرة سواء في المدينة، أو في غيرها من الأماكن، فهي مدنية.

إذن: الحد الفاصل بين السور المكية والمدنية هو الهجرة^(١).

لكن استثنى المؤلف من هذه السورة أربع آيات وهي قوله: ﴿قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرِضْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٣) ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَوِّدُ الْغَافِلِينَ﴾ (٣٤) ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٣٥) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٣٦) ﴿وَسَتَجِدُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ ؕ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (الشورى: ٢٣-٢٦) بأنها مدنية وبقيّة السورة مكية، لكن لاحظوا أن أي إنسان يستثنى آيات من سورة مدنية؛ لتكون هذه الآيات مكية، أو بالعكس، فإننا نطالبه بالدليل وألا فالأصل أن السورة المكية مكية بجميع آياتها وأن السورة المدنية مدنية بجميع آياتها قد يقول قائل: الشاهد مثلاً أو الدليل أن أسلوب الآيات المدنية يختلف عن أسلوب الآيات المكية نقول: هذا على الأكثر وقد يقول قائل: الدليل على هذه الآيات أنها تبحث في فروع الدين وهذه علامة على أنها مدنية؛ لأن غالب السور المكية تبحث في أصول الدين نقول: هذا ليس بدليل، وعلى هذا فالأصل أن هذه السورة مكية بجميع آياتها حتى يقوم دليل واضح على أن هذه الآيات التي استثنّاها المؤلف مدنية، ثم اعلم أن جميع السور المبدوءة بالحروف الهجائية مكية، إلا سورتين وهما: البقرة وآل عمران والباقي كله مكي.

ثم قال المؤلف: [ثلاث وخمسون آية].

معنى الآية: عبارة عن جملة من القرآن الكريم انفصلت عما قبلها انفصلاً معنوياً، أو انفصلاً توقيفياً يعني: أن الآيات تفصل هذه عن هذه إما معنوياً أي بالمعنى، أو بالوحي ولهذا تجدون قول الله - تعالى -: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (١) ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، هاتان آيتان مع أن الذين هم عن صلاتهم ساهون مرتبطة تماماً بقوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، فهذا فصل توقيفي المهم أن فصل الآية عن الآية إنما هو بالتوقيف.

كذلك - أيضًا - وضع الآيات بعضها إلى بعض هو أيضًا توقيفي ليس للرأي فيه مجال وليس لأي أحد فيه أي عمل بل هو توقيفي إذا نزلت الآية قال النبي ﷺ: ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فصار - الآن - فصل الآيات بعضها عن بعض بالتوقيف وترتيبها - أيضًا - توقيفي، أما ترتيب السور فبعضها ترتيبه توقيفي، وبعضها ترتيبه غير توقيفي، فمثلاً: البقرة وآل عمران ترتيبها توقيفي: آل عمران بعد البقرة ولا يشكل عليك حديث حذيفة أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة أنه قرأ بالبقرة، ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران؛ لأن الترتيب النهائي أن آل عمران بعد البقرة ويكون حديث حذيفة قبل الترتيب النهائي ولهذا تجدون في الحديث أن النبي ﷺ يقرن دائماً بالبقرة وآل عمران^(١) كقوله ﷺ: «اقْرَأُوا الزُّهْرَاوَيْنِ»^(٢) يعني: البقرة وآل عمران فصار عندنا - الآن - ترتيب السور بعضه توقيفي وبعضه غير توقيفي، أما ترتيب الآيات فتوقيفي.

❁ قال الله تعالى:

﴿حَمْدٌ ۝ عَسَىٰ ۝ كَذٰلِكَ يُوحِي اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ
فِيْكَ اَللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝﴾ [الشورى: ١-٣]

❁ التفسير ❁

(ح م ع س ق): خمسة أحرف لكنها أحرف هجائية يعني: هي مثل: [ألف باء تاء ثاء جيم] وهكذا. لماذا اختار الله - عزَّ وجلَّ - هذه الحروف بعينها دون غيرها؟ نقول: هذا ليس إلينا ولا يمكن أن نحيط بذلك علمًا لكن لنا أن نسأل هل لهذه الحروف معنى؟ المؤلف أثبت لها معنى وهذا يقتضي أنها معلومة ولكنها غير معلومة وهذه الحروف الهجائية التي ابتدئت بها بعض السور اختلف فيها العلماء - رحمهم الله - سلفًا وخلفًا ما معناها؟ وهل هي رموز، أو أسماء للسور التي جاءت فيها؟ ولكننا إذا طبقنا ذلك على ما تقتضيه الأدلة وجدنا أنها حروف هجائية ليس لها معنى والدليل على ذلك؛ أن القرآن بيان لجميع الناس ولو قدر أن القرآن فيه أشياء مجهولة لما كان بيانًا لجميع الناس؛ لأن مقتضى البيان ألا يكون فيه شيء غير معلوم فهذا لا يمكن وقد قال الله تعالى:

(١) رواه مسلم (٧٧٢)، والنسائي (١١٣٣)، وأحمد في مسنده (٢٣٣٠٩) من حديث حذيفة بن البيان رضي الله عنه.

(٢) قالوا: سميتا الزهراوين لنورهما وهمايتنهما وعظيم أجرهما.

(٣) رواه مسلم (٨٠٤)، وأحمد في مسنده (٢٢٢٠٠) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَأْهُ قُرْآنَهُ﴾ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، والبيان هنا البيان المعنوي والبيان الأصلي، واعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم الناس معناه أبداً لا بد أن يفهموا معناه.

ثانياً: قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (٣٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (٣٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، قلنا: هذه الحروف في لغة العرب، فبمقتضى كون القرآن باللسان العربي وأنه بلسان عربي مبين يقتضي أن لهذه الحروف معنى؛ لأن هذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية وهذا هو الذي نقله ابن كثير (١) - رحمه الله - عن إمام المفسرين (قنادة) الذي أخذ تفسير القرآن عن (ابن عباس) قال: بأن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى نجزم بذلك أم لا؟ نعم نجزم بذلك لا تحريصاً ولكن استدلالاً بالقرآن واستدلالاً بحال القرآن، أما استدلالاً بحال القرآن فإن القرآن ليس فيه قول لا يعرف الناس معناه لا بد أن يكون معلوماً، وعلى هذا فإننا نجزم بأن هذه الحروف ليس لها معنى ولكن يرد علينا إشكال إذا قلنا إنها ليس لها معنى صار إنزالها وكلام الرب بها - عَزَّ وَجَلَّ - عبثاً، والله - سبحانه وتعالى - لا يفعل شيئاً عبثاً فنقول: ليس بعثت هي بذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى يقترب بالتحدي وهو أن يقال: إنكم أيها العرب تُركَّبُونَ كلامكم من هذه الحروف والقرآن من هذه الحروف بل كله من الحروف التي تتكلمون بها وهذا مثال: (ح م ع س ق) ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثله فيكون بهذا مغزى عظيم فكانه يقول لهم: ها أنتم أهل فصاحة وهذه الحروف من جنس ما تتكلمون به وليست جديدة ومع ذلك فقد عجزتم عن الإتيان بمثله، ولذلك لا تجدد سورة بدأت بهذه الحروف إلا وتجد بعدها ذكر القرآن الكريم أو ذكر ما لا يمكن إلا بوحي ننظر - الآن - فمثلاً: ﴿الَّذِي﴾ (١) ذلك أنكتب، في البقرة، وقوله: ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (٢) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ، في آل عمران، وقوله: ﴿الَّذِي﴾ (٣) كِتَابُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ، في الأعراف، وهلمَّ جراً، وكأنه يقول له: إن الذي أنزل هذه الحروف لا يتأتى القرآن إلا عن طريق من أنزل هذه الحروف.

﴿حَمْدٌ﴾ (١) عَسَى، نقول في تفسير هذه الحروف: هجائية ليس لها معنى لكن لها مغزى كالإيحاء ﴿وَنُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَنَّهُ﴾، [فاعل الإيحاء] (كذلك) تأتي في القرآن كثيراً وإعرابها في جميع المواطن - إلا سيرا - أن نقول: (الكاف) نائبة عن مفعول مطلق وعاملها ما يأتي بعدها (الكاف): بمعنى: مثل منصوبة، على أنها مفعول مطلق عاملها ما يأتي بعدها حَوْلَ (الكاف) إلى

(مثل) (كذلك) أين العامل فيها (يُوحِي) أي: يوحى إليك مثل ذلك الإجماع، وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾، المشار إليه الوحي وقوله: ﴿يُوحِي إِلَيْكَ﴾، الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء^(١) ويطلق على الرزمة وقوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، ويطلق على الإلهام كما في قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمُومَاتٍ لِّتُنْذِرَ بِهِ﴾.

أما في الاصطلاح: فالوحي إعلام الله بالشرع لأنبيائه ورسله، وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾، معطوف على ﴿إِلَيْكَ﴾، وإذا كانت معطوفة على ﴿إِلَيْكَ﴾ كان تقدير الفعل ويوحى إلى الذين من قبلك لكن لاحظ أن المؤلف - رحمه الله - قال: في قول الله - تعالى -: ﴿يُوحِي إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾، فقدر فعلاً ماضياً مع أنها معطوفة على معمول وهو فعل مضارع؛ لأن إجماع الله - عزَّ وجلَّ - إلى رسوله محمد ﷺ مستمر فلهذا قدر المؤلف فعلاً ماضياً ولكننا نقول: الأصل عدم التقدير؛ لأن القرآن كامل وهنا لا ضرورة للتقدير فنقول: ذلك يوحى إليك ويوحى إلى الذين من قبلك ويكون ذكر الإجماع لمن سَبَقْنَا من باب سورة الحال فإنه - سبحانه - وتعالى - وحيه لمن سبق يوحى بالمضارع، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾، المراد به الأنبياء والرسل، وقوله: ﴿اللَّهُ﴾، فاعل [الإجماع] لو قال: فاعل (يوحي) لكان أحسن من حيث بيان الإعراب، وعلى هذا نقول: يوحى فعل مضارع والله فاعل وهو علم على ربنا - عزَّ وجلَّ -.

قيل: وأصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من خير وشر من قولك فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، والتقدير أخير وأشر، ومعنى كلمة (الله) - عزَّ وجلَّ - هذه الكلمة العظيمة قيل: هو اسم جامد ليس له معنى وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾، والاسم المجرد عن المعنى لا يدخل في الحسنى، بل ولا في الحسن، فكل اسم هو متضمن لصفة أو أكثر وليس في أسماء الله اسم جامد لا يحمل معنى أبداً وعلى هذا نقول: (الله) مشتق من الألوهية ومعناه: التذلل للمألوه مع المحبة والتعظيم فالله معناه المتأله إليه حباً وتعظيماً.

﴿اللَّهُ الْعَزِيزُ﴾، قال المؤلف: ﴿الْعَزِيزُ﴾ [في ملكه]، لكنه ما فسر معنى العزة والعزیز، في الأصل الغالب العزيز يعني: الغالب القاهر لمن سواه - عزَّ وجلَّ - واستمع إلى قول الله - تعالى -: ﴿لِيُخْرِجَ الْأَعْرَضَ مِمَّا آدَدُوا﴾، من يريد بالأعز يريدون أنفسهم ويريدون بالأذل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه ماذا قال الله إذاً عليهم: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: لله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين وتأمل قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾، ولم يقل: الله الأعز مع أنهم هم

يقولون: ﴿الْأَعْمَى﴾ و﴿الْأَذَلَّ﴾ فلم يقل الله أعز ولو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة مفضولة، ولكنه في الحقيقة أنه لا عزة للمنافق بل هو مغلوب دائماً بل حاله يدل على أنه مغلوب؛ لأنه محتفٍ جبان ولهذا نقول: الكافرين الخالص أشجع من المنافقين؛ لأنهم يصرحون ويعلمون لكن المنافق ذليل يظهر الإسلام خوفاً من المسلمين ويبطن الكفر؛ لأنه كافر والعياذ بالله، فالمؤلف - رحمه الله - لم يبين معناها فنقول: العزة يعني: الغلبة.

قول الله - تعالى - : ﴿الْحَكِيمُ﴾، يقول المؤلف: [في صنعه]. وهذا ناقص جداً؛ لأن حكمة الله - تعالى - ليست مقتصرة على ما في صنعه، وإنما هو - سبحانه - حكيم في صنعه، وفي خلقه، وفي شرعه وقرأ قول الله - تعالى - في سورة الممتحنة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ أَفَلَا يَعْلَمُونَ مُؤْمِنَةً قَلِيلَةً إِلَى الْكَفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَمَا لَهُمْ بِمَا آفَقُوا وَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُنْسِكُوا بِهِنَّ الْكَافِرُ هُوَ آفَقٌ وَأَنْفَقٌ أَمْ أَنْفَقُوا وَلَكِنْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فهو - جل وعلا - حكيم في شرعه وفي خلقه في كل ما خلقه الله - تعالى - فالحكمة تقتضي وجوده وكل ما أعدمه الله - سبحانه وتعالى - فالحكمة تقتضي عدمه فهذا أمر مسلم به وكل ما شرعه الله إيجاباً أو تحريماً يقتضي شرعه. كذلك فالواجب يقتضي الحكمة إيجاباً، والمحرم يقتضي الحكمة تحريمه والمباح يقتضي الحكمة إباحته، لكن لا يلزم من وجود الحكمة في ذلك معرفتها فهناك حكمة لا يمكن أن نعلمها ومن الممكن عدم علمنا بها وهل إذا حجب عنا علمها يعني العدم؟ لا؛ لأننا قاصرون، الإنسان متنا خلق ضعيفاً فالإنسان ضعيف في كل شيء، في قوته، وفي علمه، وفي إدراكه في كل شيء ولهذا لما قالوا: ما الروح يا محمد؟ قال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ختم الآية بقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، كأنه يقول: ما بقي من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها، بل الذي فأنكم من العلم أكثر من الذي أدركتموه ولذلك واجب المسلم تجاه خلق الله ونجاه شرع الله أن يستسلم تماماً وأن يقول: هذه هي الحكمة فمثلاً: لماذا يأتي الناس بحصوات صغيرة يضربون بها مكاناً معيناً؟ نقول: بمجرد كون الله شرع لنا ذلك دليل على الحكمة، ونكتفي بهذا فالحكمة أن يأتي الإنسان بحصوات يضرب بها مكاناً لا تمتثل أمر الله هذا هو الحكمة؛ لأن فيه كمال التعبد فانقياد النفس لما تعلم فائدته أسهل بالانقياد لما لا تعلم فائدته، والحكمة من ذلك التذلل والتعبد لله - عزَّ وجلَّ - مع أن هذا العمل مقرون بذكره - تعالى - فكل حصاة ترميها تقول: الله أكبر كذلك مقرون بالاتباع فكل حصاة ترميها وأن تشعر أنك متبع لرسول الله ﷺ أقول: إنَّ قصر المؤلف ﴿الْحَكِيمُ﴾ على حكمة الصنعة قاصر - بلا شك - فهو حكيم في صنعه وحكيم في شرعه - تبارك وتعالى - لا بد أن نعرف ما هي الحكمة؟ يقول العلماء: الحكمة وضع الشيء في

موضعه اللاتق به، بمعنى: أن الله - سبحانه وتعالى - إذا خلق شيئاً أو شرع شيئاً، فإنه في المكان اللاتق به، ولهذا قال بعض السلف: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يته عنه^(١)، فكل ما ثبت في الشرع لا ينافي العقل، بل إن العقل يؤيده ويشهد بصحته، ﴿الْحَكِيمُ﴾ إذن واضح الأشياء مواضعها فما أمر الله بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به وما نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم يأمر به، أما الأمور الكونية فإن الله - سبحانه وتعالى - ربما يقدر أشياء تظن أنها شر لكن فيها الخير والصلاح قال الله - تعالى -: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَخَسَّوْهُمْ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، فالله - سبحانه وتعالى - قد يقدر أشياء إذا نظر إليها الإنسان في أول وهلة ظنها أنها من الشر أو ليست في مواضعها ولكن هي في الحقيقة في مواضعها اللاتق بها ولذلك بعد فترة نكتشف أنها في مواضعها القدري وهذا لا يرضاه الله يصلي الإنسان ويتصدق ويصوم ويحج هذا حكم الله كوني أو شرعي؟ هذا شرعي والله يرضاه، والقدري يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله أما الحكم الشرعي فلا يكون إلّا فيما يرضاه الله، فلا يحرم الله شيئاً إلّا وهو يرضى إلّا يكون، وما شرع شيئاً أو أحله إلّا وهو يرضى أن يكون.

من الفروق - أيضاً - بين الحكم الكوني والحكم الشرعي أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه إذا حكم الله بشيء والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع هل كل الناس ملتزمون بأحكام الله الشرعية؟ الجواب لا، فهذان فرقان بين الحكم الكوني والحكم الشرعي، والله - تعالى - هو الحكيم.

الضوائد

١ - بيان قدرة الله - تعالى - حيث إن كلامه المنزل على نبيه من الحروف التي يتكلم بها الناس ويركّبون منها كلامهم ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، (ح م ع س ق).

٢ - إثبات نبوة النبي ﷺ لقوله: ﴿يُوحِي إِلَيْكَ﴾.

٣ - إثبات النبوة من قوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

٤ - إثبات هذين الاسمين لله - عزَّ وَجَلَّ - وهما: العزيز والحكيم، واعلم أن أسماء الله - سبحانه وتعالى - لا بد أن تتضمن شيئين: ثبوت ذلك الاسم لله، فمثلاً: العزيز نحن نشهد أن من أسماء الله (العزيز)، كذلك نشهد أن من أسماء الله (الحكيم)، والشيء الثاني الذي دلَّ عليه هذا الاسم فمثلاً: العزيز دل على العزة، والحكيم على الحكمة لا بد من كل اسم من هذين أن يتضمن الصفة، قد يتضمن الاسم شيئاً ثالثاً وهو الأثر المترتب على ذلك فمثلاً: السميع يتضمن إثبات اسم السميع لله وإثبات السمع له، والصفة معنى زائد على الذات وهو أن الله يسمع كل شيء وفي

الحكيم نقول: كذلك إثبات الحكيم اسماً لله، والثاني إثبات الحكمة صفة لله وإثبات الحكم والثالث أن الله - سبحانه وتعالى - يحكم بين العباد.

٥ - كمال عزته وكمال حكمته - عَزَّ وَجَلَّ - وفي هذا إشارة إلى أن عزته وغلته مبنية على الحكمة فهي مبنية على الحكمة أما عزة المخلوق قد توجب أن يتصرف تصرفاً سفيهاً كما في قوله - تبارك وتعالى -: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾، فهنا صار له عزة ولكنها لم تنفعه؛ لأنها ليست مقرونة بالحكمة كذلك - أيضاً - حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - مقرونة بعزته؛ لأن الحكيم قد يكون خواراً فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم، من أجل أنه يقول: إن ذلك هو الحكمة لكن حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - مقرونة بعزته ولهذا نحن نستفيد - الآن - معنى زائداً على ما نستفيدة بمجرد الاسم.

٦ - أن الشرائع التي أوحيت إلى الرسل هي عزة وحكمة، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، فمن تمسك بهذه الشرائع نال الأمرين جميعاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [الشورى: ٤]

❖ التفسير ❖

﴿لَهُ﴾، الضمير يعود على الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأنتم تعلمون أن (له) خبر مقدم والمبتدأ (ما) في قوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾؛ لأن ما مؤخرة والقاعدة عند أهل البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر والاختصاص فقوله - تعالى -: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾، يعني: لا غيره من العالمين. قال المؤلف: [ملكاً وخلقاً وعبداً]. لو بدأ بالخلق قبل الملك لكان أحسن؛ لأن الخلق سابق - وعلى كل حال - المسألة ليست ذات أهمية كبيرة.

والمعنى: أنه مالك أعيانهم وخلقاً يعني: أنه خالقها وعبداً بالمعنى القدري بمعنى: أن ما في السماوات والأرض متدلل لله - تعالى - كما قال - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي رَحْمَةٍ عِندَ﴾.

وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾، جمعها ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، أفردها؛ لأن السماوات أعظم من الأرض ولهذا تجيء كثيراً بلفظ الجمع وتجيء بلفظ الأفراد في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءُ ﴿١﴾، فإذا جاءت بالإفراد فالمراد الجنس وإذا جاءت بالجمع فالمراد العدد والسموات عددها سبع كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾.

والأرض لم تأت في القرآن إلا مفردة باعتبار الجنس ولكن القرآن أشار إلى أنها سبع في قوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، المثلية لا يصح تنزيلها على الكيفية؛ لأن السماء أعظم وأكبر وأوسع إذن ما بقي إلا أن ننزلها على الكمية فيكون معنى قوله: ﴿مِثْلَهُنَّ﴾، يعني: أي في العدد، وقال النبي - عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اقْتَطَعَ^(١) شِبْرًا^(٢) مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوْفَهُ^(٣) اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ^(٤)» وهذا نص صريح وكذلك يروى عنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقول إذا أقبل على البلد: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُنَّ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُنَّ^(٥)» فهي سبع أرضين، ولكن كيف هي سبع أرضين هل المعنى أنها سبع أقاليم، أو سبع قارات، أو ماذا؟ نقول: هي سبع أرضين طباقًا كما أن السماوات سبع طباق كذلك الأرضون سبع طباق، ويدل لهذا أن النبي ﷺ قال: «طَوْفَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»؛ لأنها لو كانت الأقاليم لكان يملك قطعة أرض هنا لا يملكها في المكان الآخر، لكن الذي يملك قطعة هنا له ما يملكه على سطح الأرض وله ما تحته إلى الأرض السابعة ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار والأسفل تابع للأعلى.

قوله - تعالى -: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾، [على خلفه] ﴿الْعَظِيمُ﴾، [الكبير] نعم هو العلي العظيم قرنه الله - تعالى - في هذا وفي آية الكرسي، ﴿الْعَلِيُّ﴾: وزنها الصر في فعل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي وصف الموصوف بها دائمًا إذن العلي وصف لازم لله - عَزَّ وَجَلَّ - أزلا فالعلو إذن صفة ذاتية.

(مسألة) هل العلو هنا علو الصفة التي اتفقت الأمة الإسلامية عليها أم علو الذات الذي أنكره من أنكره؟ المراد كلاهما أما علو الصفة فإن المسلمين كلهم أجمعوا على ذلك حتى الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم كلهم أجمعوا على ثبوت صفة العلو لله - عَزَّ وَجَلَّ - أي

(١) أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق.

(٢) أي قدره من الأرض.

(٣) التطويق : أن يجعل له ما غصبه ظلمًا مثل الطوق في العنق تنكيلا وتعذيبا ، وقيل : هو أن يطوق حنكته يوم القيامة أي يكلف، فيكون من طوق التكليف.

(٤) رواه مسلم (١٦١٠)، والطيالسي في مسنده (٢٣٧)، وأبو يعلى في مسنده (٩٥٩)، والطبراني في الكبير (١٥٣/١)، والبيهقي في الكبرى (١١٣١٢) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه.

(٥) رواه ابن حبان في صحيحه (٢٧٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠١٠٠) من حديث صهيب رضي الله عنه ، وقال الشيخ شعيب : إسناده حسن.

علو الصفة ولهذا أقول لكم: المعطلة الذين أنكروا الصفات - أتدرون لماذا عطلوا - قالوا: لأننا ننزه الله؛ لأن ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم تنزيهاً لله - عَزَّ وَجَلَّ -

أما علو الذات فهذا الذي اختلف فيه الناس إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

القسم الأول: أنكره لكن جعل الله - سبحانه وتعالى - في كل مكان، يقول الله - سبحانه وتعالى - ليس خاصاً في صفة العلو بل هو في كل مكان كالجهمية والحلولية ولهم شبهة في ذلك.

القسم الثاني: عكس هذا تماماً قال: لا يجوز أن نقول: إن الله في مكان لا عالي ولا نازل بل هو - سبحانه وتعالى - لا في يمين ولا شمال ولا فوق ولا أسفل ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا منفصل ولا مبين ولا محادٍ وهلم جزءاً من الأمور السلبية على عكس الأولين تماماً، وإني أسألكم بالله أين يكون الإله إذا كان ينفي عنه كل شيء؟ فهنا يكون عدماً ولهذا قال (السلطان محمود بن سبكتكين) - رحمه الله: أحد القواد المشهورين وهو يناظر (محمد بن فورك): أحد المتكلمين لما قال محمد بن فورك: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه قال له محمود: بين لي ما الفرق بين العدم وبين ربك الذي تصفه في^(١)؟ ما الجواب؟ لا فرق!!

القسم الثالث: يقولون: إن الله عالٍ بذاته فوق كل شيء وعلوه لازم لذاته وهو - سبحانه وتعالى - بائن من خلقه بمعنى: أنه ليس حالاً فيهم ولا هم حالون فيه وهذا مذهب أهل الحق الذي دلّ عليه القرآن والسنة والعقل فهناك خمسة أدلة كلها تدل على أنه - سبحانه - عال بذاته وهي - أيضاً - دلالات متنوعة، فدلالات القرآن ليست على وجه واحد فهي متنوعة وكذلك في السنة، فالقرآن مليء بالأدلة على علوه سبحانه قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ أَفْقَاهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾، وقال تعالى: ﴿يَذَرُ الْأُمُورَ السَّمَوِّ إِلَى الْأَرْضِ﴾، وقال تعالى: ﴿أَمْسُتُمْ مَنْ فِي السَّمَوِّ﴾، وأدلة كثيرة غير ما سقناه هنا.

وكذلك من السنة أدلة قولية وفعلية وإقرارية، فمثلاً: النبي ﷺ يقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى»^(٢) فيثبت علوه، وأما الإقرارية: فإنه سأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرأها ﷺ، وكذلك يوم خطب الناس يوم عرفة يقول: أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟، فيقولون: نعم، فيقول: اللَّهُمَّ اشْهَدْ وَهُوَ يرفع أصبعه إلى السماء^(٣). وهذه دلالة على علو الله - سبحانه وتعالى -

وأما الإجماع: فالسلف على رأسهم الصحابة تَجَمُّعُونَ أن الله - تعالى - فوق كل شيء إجماعاً

(١) توضيح المقاصد ونصحيح القواعد (١/١٩٣).

(٢) كما رواه مسلم (٧٧٢)، وأبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢٦٢) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٣) رواه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

(٤) رواه البخاري (١٦٥٤)، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

قطعيًا؛ لأنهم كلهم يقولون في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال: إن الله ليس في السماء، أبدًا ما قالوا هذا، وهذا طريق واضح ما يخالف دلالة القرآن فهم مجمعون على ما دل عليه القرآن.

أما دلالة العقل: أيها أولى؟ رب يوصف بالعدم أم رب فوق كل شيء؟ لا شك الجواب: أن الله يوصف بأنه فوق كل شيء، ثم إن العلو من حيث هو العلو صفة كمال، أليس كذلك؟ وإذا كان صفة كمال فقد أثبت الله لنفسه العلو، هذه الدلالة العقلية.

أما الدلالة الفطرية: - أيضًا - الفطرة دلت على علو ذاته، الإنسان بفطرته قبل أن يتعلم وهو عامي إذا أراد أن يدعو الله تجده يرفع يديه إلى السماء وقلبه كذلك متجه إلى السماء؛ ولهذا قال (أبو العلاء المهداني) (للإمام الجويني) وهو يقرر - أعني الجويني - عفا الله عنه - ولعله تاب فتاب الله عليه - يقرر إنكار العلو يعني: استواء الرب على العرش، ويقول: إن الله كان ولا شيء معه وهو ما عليه - الآن - كان!! ماذا يريد؟ هو يريد أن ينكر الاستواء على العرش والعلو أيضًا، فقال له أبو العلاء المهداني: يا أستاذنا دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش أخبرني عن هذه الفطرة ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد من قلبه ضرورة من طلب العلو سبحان الله أليس الأمر كذلك؟ ما قال عارف، والعارف يطلق على الصوفي، إلا ووجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل يلطم على رأسه، وجعل يقول: حيرني حيرني حيرني، قال ذلك لأنه وقف على الإجابة فهذه دلالة فطرية لا يمكن لأحد أن ينكرها - فالحمد لله الذي هدانا لهذا -.

إذن: علو الله - عزَّ وجلَّ - ينقسم إلى قسمين: علو ذاتي وعلو وصفي، والثاني لم تختلف الأمة الإسلامية فيه والأول وهو العلو الذاتي، انقسموا فيه إلى ثلاث فرق:

والفرقة الناجية التي تقول: بأن الله يوصف بالعلو الذاتي والعلو كصفة؛ فإن الله - تعالى - فوق كل شيء فما شيء خارج عن قبضة الله - سبحانه وتعالى - فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والحلقة هي حلقة المغفر وهي ضيقة فإنها لا تشغل شيئاً.

قال النبي ﷺ: «وإنَّ قُضِلَ الْعَرْشُ عَلَى الْكَرْسِيِّ كَفُضِلَ الْفَلَاةُ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ»^(١) إذا ما تكون الكرسي في العرش؟ لا شيء والرب - عزَّ وجلَّ - فوق ذلك فهو - سبحانه وتعالى - فوق كل ذلك لا شيء يحاذيه كل المخلوقات تحته - سبحانه وتعالى - وهو فوق كل شيء إذن أثبتنا هذا العلو ومع

(١) رواه ابن حبان في صحيحه (٣٦١) من حديث أبي ذر رضى الله عنه ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٩).

ذلك يوجد - الآن - من ينكره - نسأل الله العافية - ولا شك أن هؤلاء قد أزاغ الله قلوبهم وإلا لو رجعوا إلى فطرهم فقط لعلموا أن الله - تعالى - فوق كل شيء، قال المؤلف - رحمه الله -: [هو العلي على خلقه].

لا نستطيع أن نقول: إن المؤلف - رحمه الله - أنكر العلو الذاتي أو أثبت قطعاً فإن العلي على خلقه يحتمل العالي عليهم بالسلطان والقهر والغلبة ويحتمل أنه عليهم بذاته - فعل كل حال - لا نقول: إن المؤلف أنكر العلو ولا نشهد بأنه أثبت؛ لأن المؤلف - رحمه الله - من الأشاعرة فلا ندرى، لكننا يجب علينا إذا سمعنا كلاماً من إخواننا المسلمين من الممكن أن يكون له عمل صحيح أن نحمله على المحمل الصحيح ما لم توجد قرينة تمنع ذلك وإلا فالأصل إذا سمعت من أخيك كلمة يجب أن تحملها على المحمل الصحيح حتى ولو قلت: إنه يسخر منّا مثلاً أو يستهزئ بنا لا تحملها على هذا الحملها على المعنى الحق.

أما العظيم يقول - رحمه الله -: [الكبير]، وفي هذا نظر؛ لأن الكبير غير العظيم، فالعظيم يعني: قوة السلطان، قوة العلم، أي شيء يحتمل من هذه المعاني فهو داخل في كلمة العظيم.

الفوائد

من فوائد قوله - تبارك وتعالى -: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾:

١ - عموم ملك الله - سبحانه وتعالى -؛ لأن (ما) اسم موصول يفيد العموم.

٢ - ومن فوائدها:

أن ذلك مختص بالله، لا يشاركه فيه أحد وذلك بتقديم الخبر والقاعدة البلاغية: أن تقديم حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فإن قال قائل: يرد على قولكم هذا أن الله أثبت للإنسان الملك، فقال مثلاً: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾، وقال تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّمَّا كَانَتْهُنَّ﴾، وما أشبه ذلك؟

الجواب: أن ملك الإنسان بالشيء لا يسمى ملكاً مطلقاً ولا ملكاً عاماً فهو ليس ملكاً مطلقاً؛ لأن الإنسان لا يملك أن يتصرف في ماله كما شاء، لو أراد أن يحرق ماله، فهل له ذلك؟ الجواب: لا.

وليس - أيضاً - عاماً، فملك كل إنسان منّا خاص به فأنت لا تملك مالي، وأنا لا أملك مالك، ملك الله - عزَّ وجلَّ - مطلق عام، فظهر الفرق بين ملك الرب - عزَّ وجلَّ - وملك المخلوق.

٣ - إثبات عدد السموات؛ لأنها جاءت بلفظ الجمع، وقد بين الله - سبحانه وتعالى - في موضع آخر أنها سبع سموات، أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة لكن الله أشار إلى أنها جمع في قوله:

﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾.

٤- إثبات علو الله - عَزَّ وَجَلَّ - في قوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾.

٥- أن العلو صفة لازمة لله ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، ووجه الدلالة أن العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تفيد الثبوت وعدم التحول.

٦- علو الله - عَزَّ وَجَلَّ - الشامل لعلو الذات وعلو الصفة.

٧- إثبات عظمة الله - سبحانه وتعالى - مأخوذة من قوله: ﴿الْعَظِيمُ﴾.

٨- إثبات هذين الاسمين لله - عَزَّ وَجَلَّ - العلي والعظيم واضح فمثلاً: - الآن - معي قلم دلالة على غطاء وعلى أصله، دلالة ذات ودلالة على واحد منها دلالة تضمن، إذن تأتي على أسماء الله - عَزَّ وَجَلَّ - نقول: من أسماء الله - عَزَّ وَجَلَّ - (الخالق) دلالته على الذات الإلهية وعلى الصفة التي هي الخلق (دلالة مطابقة) ودلالتها على الذات وحدها، أو على الخلق وحدها (دلالة تضمن)، ودلالته على العلم والقدرة؛ لأنه ما من خالق إلا وهو عالم، وما من خالق إلا وهو قادر (دلالة الالتزام)، أما النوعان الأول والثاني دلالة المطابقة والتضمن، لا تشكل على أحد، كل طالب علم يمكن أن يعرفها وأما دلالة الالتزام فهي التي تخفى على كثير من الناس، ولذلك يختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً، فدلالة الالتزام لازمة في كل قول أو في كل ما قاله الله ورسوله؟ الجواب: الثاني؛ لأن دلالة الالتزام قد ينكرها من يتكلم بالكلام، فمثلاً: نقول: الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان حتى الحشوش والأماكن القدرة، هم لا يلتزمون بهذا لو التزموا بهذا لكفروا لا محالة، ولا يشك أحد في كفرهم، لكن لا يلتزمون بهذا، ولذلك عبر العلماء عن هذه الكلمة: هل لازم القول بلازم؟ الجواب: لازم القول ليس بلازم، إلا كلام الله ورسوله وأما غيرهما فلا؛ لأنه إذا أذناه به لا يلتزم، ويحتمل إن أذناه به التزم ولم يطرأ على باله هذا اللازم.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْ دَرِهِمْ وَأَلَمَلِكَةُ سَاسِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الشورى: ٥].

﴿التفسير﴾

قوله - تعالى -: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْ﴾، هكذا مكتوب عندي.

يقول الشارح: [تكاد بالتاء والياء يعني: تكاد ويكاد]، أما تكاد فمعناها ظاهر؛ لأن السماوات جمع وكما قال الزمخشري: جمع مؤنث، وتكاد مطابقة لمرفوعها، ويكاد للمذكر، والسماوات مؤنث فما الجواب؟ فالجواب: أن المؤنث إذا كان مجازياً جاز تذكره وتأتيه أي: تذكر فعله وتأتيه، فتقول: طلعت الشمس وطلع الشمس، فيجوز هذا وهذا؛ لأنه مجازي، أما إذا كان حقيقياً وهو الذي له فرج من بني آدم أو غيره، فإنه يجب تأنيث عامله تقول: قامت امرأة ولا تقول: قام امرأة، أما السماوات فمجازي، ولهذا جاء فيها قراءتان: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ﴾، ومعنى تكاد: تقرب، فهي من أفعال المقاربة.

تكاد السماوات، يعني: السبع، وقوله: ﴿يَنْفَطِرْنَ﴾، [بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد]، سمعية أم غير سمعية؟ لأن قاعدة المفسر - رحمه الله - أنه إذا قال: في قراءة أو قال: بالتاء والياء أو قال: بالمد وحذفه أن القراءة، ينفطرن، ولك أن تقول: وينفطرن، والانفطار بمعنى: الانشقاق، قال الله - تعالى -: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، وقوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾، لم يقل: من أسفل؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - فوق، والسماوات تكاد ينفطرن من فوقهن، قال الشارح رحمه الله: [أي: تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله] - عَزَّ وَجَلَّ - ولولا أن الله أمسكها لتفطرت، كما أن الله - جل وعلا - لما تجل للجبل جعله دكاً، فالسماوات على عظمها وقوتها وشدها تكاد تنفطر من عظمة الله - جَلَّ وَعَلَا -.

قال: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ سَیْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، انظر إلى العظمة، عظمة تكاد السماوات ينفطرن منه، عظمة أخرى بأن الملائكة يسبحون بحمد ربهم، نقول: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله - تعالى - من نور، وسخرهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم عالم غيبي لا يُشَاهَدُونَ، وهم خُلِقُوا من نور، قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «أُطَّتْ^(١) السَّاءُ وَحُقَّ^(٢) لَهَا أَنْ تَنْطَطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ لِلَّهِ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ»^(٣) أطت يعني: صار لها صرير كصرير الرحل المحمل، لعلكم أدركنم الرحل المحمل، الرحل على البعير إذا ثقل الحمل صار له صرير مع حركة السير، الساء لها هذا من كثرة ما عليها من الملائكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حق لها أن تنطط، إذن: الملائكة تفسيرها: عالم غيبي خلقهم الله - تعالى - من نور كما ثبت

(١) بتشديد الطاء من الأظيط، وهو صوت الأتائب، وأظيط الإبل أصواتها وحينها على ما في النهاية أي صوت.

(٢) بصيغة المجهول أي ويستحق وينبغي.

(٣) حسن: رواه الترمذی (٢٣١٢)، وأحمد في مسنده (٢١٥٥٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ووحسنه الألبانی في صحيح الجامع (٢٤٤٩).

عن النبي ﷺ^(١)، وهو سخرهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإذا أمرهم الله بشيء لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وضدهم الشياطين، عالم غيبي، خلقوا من نار، عصاة لله مستكبرون عن عبادته، وأبوهم الشيطان الأكبر إبليس فإذا قال قائل: أنتم قلتم: عالم الغيب، أليس جبريل - عليه السلام - قد شاهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيقته وله ستمائة جناح قد سد الأفق^(٢)، فالجواب: بلى لكن هذا لا يتنافى أنه عالم غيبي في الأصل، وقد يُظهرهم الله - تعالى - لبعض الناس وقد يتشكلون، يكون الملك بصورة آدمي كما جاء جبريل في صورة رجل غريب ولكن لا يرى عليه أثر السفر^(٣)، وجاء مرة بصورة دحية الكلبي^(٤)، فهم قد يتشكلون بصورة آدمي، هذا التشكل هل هو بإرادتهم أو من الله - عزَّ وجلَّ -؟ السؤال عن هذا بدعة، هل لنا مصلحة أن نعرف أن جبريل يستطيع أن يحول نفسه إلى صورة آدمي، أو أن الله يقبله في صورة آدمي؟ ما لنا مصلحة، لكن نعلم أنه لا يقع ذلك إلا بإرادة الله سواء كان بفعل اختياري من جبريل أم بفعل خلقي من الله - عزَّ وجلَّ - نقول: ليس لنا حق أن نسأل فإن السؤال بدعة، فكل أمور الغيب لا تسأل عنها أجزاءها على ما جاءت؛ لأنه سبقك مَنْ هو أحرص منك علماً وأقوى منك إيماناً، وياشر مَنْ يستطيع الجواب والرد وهم الصحابة ومع ذلك ما سألوا إذا لم يَسْئَلْكَ ما وَسِعَ الصحابة فلا وسع الله عليك، ولهذا يجب أن نقول لبعض الشباب - الآن - الذين يبحثون في أسماء الله وصفاته ويتعمقون: يجب أن ننههم ونقول: اتقوا الله، آمنوا بالقرآن والسنة على ما جاء في القرآن والسنة ولا تبحثوا، سبقكم مَنْ هم أحرص منكم علماً وما سألوا، ثم هم لو سألوا سيسألون الرسول الذي ينزل عليه الوحي وسيجيبهم الله - عزَّ وجلَّ - بما سألوا عنه، أما أن تسأل إنساناً يُخطئ ويصيب وأنت وهو سواء في علم الغيب فهذا من الخطأ والسفه ومن مخالفة جادة للسلف، وما أحسن ما قال مالك - رحمه الله - للذي سأله عن كيفية الاستواء قال: (الكيف مجهول والاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة^(٥)) وما أراك إلا مبتدعاً، فنصيحتي لكم أن تدعوا الأمور الغيبية.

مسألة أخرى: هل الملائكة أجسام؟ الجواب: نعم لا شك قال تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ

- (١) كما روى مسلم (٢٩٩٦) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
- (٢) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١٧٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
- (٣) كما روى مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
- (٤) كما رواه النسائي (٤٩٩١) من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في تعليقه على السنن.
- (٥) تفسير الثعلبي (٢٩٣/٤)، وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية (٤٧٣/١٦).

أَجْنَمَةٌ مَثْنَى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ، وأما مَنْ قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير والشياطين كناية عن قوى الشر فهذا يعني إنكار الملائكة والشياطين بل نقول الملائكة أجسام لها أجنحة والشياطين أجسام تأكل وتشرب قال الله - تعالى -: ﴿وَلَيَلِبَّ عَلَيْهِمُ بِخِيَاكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾، - أعاذنا الله وإياكم من الشيطان - ولكن نؤمن بأن الملائكة أجسام والشياطين أجسام لكن هل نعرف كيفيتهم؟ لا نعرف إلا ما علمنا الله وما لم يُعلمنا لا نعرفه.

قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، أي: [ملايسين للحمد] أفادنا المؤلف بقوله: [أي، ملايسين بالحمد] أن الباء هنا للملابسة والمصاحبة ومعنى يسبح أي: ينزه، أي تسبيحاً مسبوقاً بالحمد؛ لأن التسبيح تنزيه وتقديس، والحمد - عكس ذلك - إثبات، فيجتمع في هذا تنزيه الله عن كل نقص وإثبات كل كمال له، من أين أخذنا ذلك؛ لأن الإثبات من الحمد والتنزيه من التسبيح.

وقوله - تعالى -: ﴿وَتَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ المفعول محذوف للعلم به من هو المستغفر؟ هو الله سبحانه ويستغفرون الله.

الاستغفار: طلب المغفرة؛ لأن استغفر تأتي دائماً وغالباً بمعنى: الطلب تقول: استسقى، بمعنى: طلب السقيا واستغفر بمعنى: طلب المغفرة، واسترحم بمعنى: طلب الرحمة، وما أشبه ذلك، وقد تأتي لغير ذلك كما في قولك: استكبر ما فيها طلب استكبار لكنه يقع في الكثير غايته، يستغفرون أي: يطلبون المغفرة من الله فما هي المغفرة؟ قالوا: إنها مشتقة من المغفر، المغفر شيء يجعله المقاتل على رأسه ليقية السهام، ففيه ستر ووقاية، فإذا قلت: أستغفر الله أو رب اغفر لي فأنت تطلب شيئين: الشيء الأول: الستر بأن يستر عيوبك عن الناس فلو علم الناس ما عندك من المعاييب ما ردوا عليك السلام. كما قال القحطاني - رحمه الله -:

وَاللهَ لَوْ عَلِمُوا خَبِيءَ سَرِيَرِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي^(١)
فَأَنْتَ تَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَسْتَرَّ عَلَيْكَ.

الشيء الثاني: أن تسأل الله الوقاية من الذنب، وهو العذاب فكل مذنّب يستحق العذاب لو طلب الإنسان المغفرة أي: عدم المؤاخذه على الذنب، نقول: هذا بعض معناه؛ لأن معنى المغفرة، ستر الذنب وعدم المؤاخذه عليه.

وقوله: ﴿لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾، مَنْ هنا اسم موصول يفيد العموم فهل هو عام؟ لا إنا هو عام يُرادُ

به الخاص بدليل قوله - تعالى - في آية أخرى: ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾، إذن: من هنا عام يراد به الخصوص.

لو قال قائل: هو عام مُخَصَّص، قلنا: لا؛ لأنه لا يُرَادُ العموم أصلاً، إنما يريد الخصوص، ولهذا قال المؤلف: [من المؤمنين]

وقوله: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، (ألا) أداة استفتاح تبتدأ بها الجملة وتفيد شيئين: الأول: التنبيه، والثاني: التوكيد، وننظر، (إن الله)، إن: حرف توكيد، هو: ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد التوكيد، وحيث يحق لنا أن نقول: إن هذه الجملة أكدت بثلاثة مؤكدات وهي: ألا، وإن، وهو الذي هو ضمير الفصل.

﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، ولذلك طلبت الملائكة منه المغفرة؛ لأنه - سبحانه وتعالى - أهل لذلك، كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَهْلُ الْقُرُونِ وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ﴾، وقوله: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، فبمغفرته نزول المكروهات ويرحمته تحصل المحبوبات.

قال الله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الشورى: ٥].
هوائد الآية:

١ - بيان عظمة الله - سبحانه وتعالى - وأن هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تنفطر من عظمة الله وهذا كقوله لما سأل موسى ربه: ﴿قَالَ لَنْ قَرَّبَنِي وَلَكِنْ أَنْظِرْنِي إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ زُنِّي فَلَمَّا جَعَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ كَدًّا وَخَرَّ مُوسَى صَوْقًا﴾، بل إن كلام الله - تعالى - لو نزل على جبل لرأته خاشعاً متصدعاً من خشية الله.

٢ - ومن هوائدها، بيان علو الله - عَزَّ وَجَلَّ - الذاتي لقوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾.

٣ - ومن هوائدها، إنبات الملائكة لقوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، ويجب علينا أن نؤمن بالملائكة بأنهم عالم غيبي وأن لهم أجساماً وأن لهم أجنحة كما قال الله - تبارك وتعالى -

٤ - ومن هوائدها، كمال عبادة الملائكة لله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، فيجمعون له بين التنزيه والتمجيد، فالتنزيه بقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ﴾، والتمجيد بقوله: ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

٥ - ومن هوائدها، أن الملائكة أفضل من بني آدم؛ لأن بني آدم ليست حالهم هذه أي: التسيح بحمد الله بل منهم مؤمن ومنهم كافر فيكون الملائكة أفضل من بني آدم وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، ومن العلماء مَنْ يقول: بل صالح البشر أفضل يعني: أن المؤمنين من البشر أفضل من

الملائكة، ولهذا كانت الملائكة مُسَخَّرَةٌ لهم وهذا القول هو الذي نص عليه الإمام أحمد: أن صالح البشر أفضل من الملائكة؛ لأن الملائكة خلقوا للعبادة، فليست عندهم صوارف تصرفهم عن عبادة الله، والبشر خُلِقُوا للعبادة لا شك لكن عندهم صوارف تصرفهم عن عبادة الله وهي الشهوات والشهوات ومن المعلوم أن تحقيق الإيمان مع الصوارف أشد مجاهدة ومعاناة من تحقيق الإيمان من عدم الصوارف، ولهذا كان الرجل المتمسك بدين الله في آخر الزمان أفضل من خمسين من الصحابة كما قال النبي ﷺ: «أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّاحِبَةِ»^(١) وإنما كان ذلك لمشقة العبادة، واختار شيخ الإسلام التفصيل في ذلك فقال: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ لأن البشر في النهاية يدخلون الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (سلام عليكم بما صبرتم) كأنهم خلقوا لخدمتهم.

وبعد ذلك الخوض في هذه الأمور المهمة قد نقول: ما علمنا من فضائلهم وفضائل البشر تؤمن به، وأما التفضيل فهو عند الله، والله بصير بما يعملون، فلا ندرى من أفضل وإنما باعتبار ما تبين لنا نعطي كل إنسان بما يتميز به، وباعتبار ما عند الله، فالله عليم به، ولسنا مؤخذين فيما إذا توقفنا في هذا الأمر.

٦ - ومن فوائد هذه الآية: فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد؛ لقوله - تعالى -: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قوله: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ»^(٢) عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(٣) فما أجدرنا أن تكون هاتان الكلمتين على ألسنتنا دائماً؛ لأنها خفيفتان على اللسان ليس فيهما تعب، حببتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان فماذا كان علينا لو أن الإنسان يديم هذا القول وهو يشتغل وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وهو قاعد لحصلنا خيراً كثيراً، ولوصلنا بإذن الله - عَزَّ وَجَلَّ - إلى محبة الله لنا؛ لأننا ما دمنا نأتي ونلازم فهو أكرم منا - عَزَّ وَجَلَّ -.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملائكة مربيون ليس لهم حق من الربوبية؛ لقوله: ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، وعلى هذا فمن دعا جبريل، أو ميكائيل، أو إسرافيل، أو مالك، أو غير ذلك فإنه كافر مشرك بالله ولهذا أهل النار لم يقولوا: يا مالك أخرجنا من النار ولكنهم قالوا كما قال الله

(١) روى الطبراني في الكبير (١٠/١٨٢) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيداً فقال عمر: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: منكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٣٤).

(٢) سهلان.

(٣) رواه البخاري (٦٠٤٣)، ومسلم (٢٦٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عنهم: ﴿وَلَدُّوا بِمَكَلِّكَ يَقِضْ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ ﴿﴾ وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾، انظر إلى الخجل والحياء - والعياذ بالله - لم يقولوا: ادعوا ربنا بل قالوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب؛ لأنهم أحقر في أنفسهم من أن يدعوا الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيقولون: يا ربنا خفف عنا يومًا من العذاب.

٨ - ومن فوائد الآية: فضل الملائكة على البشر بمعنى: أن لهم منة ونعمة؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾، ولا شك أن من استغفر لك له منة عليك وفضل.

٩ - ومن فوائد هذه الآية: نعم الله علينا أن سخر لنا الملائكة يستغفرون لنا؛ لأن الملائكة لولا أن الله سخرهم لنا ما استغفروا لنا، لكن الله سخرهم، ففيه فضل ونعمة من الله - تعالى - على المؤمنين حيث إن الملائكة يستغفرون لهم.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: التأكيد على أن الله - سبحانه وتعالى - غفور رحيم وأكد ذلك بثلاث مؤكدات ﴿إِنَّا إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

١١ - ومن فوائد هذه إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله وهي: (الله، الغفور، الرحيم)، وهل أسماء الله - تعالى - مشتقة؟ الجواب: نعم مشتقة - بلا شك - الله من الألوهية، الغفور من المغفرة والرحيم من الرحمة فهو لم يُسمَّ بهذه الأسماء إلا وهو متصف بما دلَّت عليه من صفات ولهذا نقول: كل اسم من الأسماء فهو مقتضى لصفة أو صفتين أو أكثر حسب ما تدل عليه هذه الأسماء من المطابقة والتضمن والالتزام.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أننا إذا علمنا أن الله غفور رحيم فجدد بنا أن نسأله المغفرة والرحمة؛ لأنه أهل لذلك فيكون في هذا تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - بأن يعلم أنه غفور فيستغفر وأنه رحيم فيسترحم.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن فيها حثًا للإنسان على ترك الذنوب، وعلى فعل الطاعات، وجه ذلك: أن المغفرة تحتاج إلى عمل صالح وإلى توبة، يغفر الله بها الذنب، والرحمة تحتاج إلى طاعات يتوصل بها الإنسان إلى رحمة الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان الحكمة في حكم الله الكوني القدي؛ لأن قوله: ﴿إِنَّا إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، كالتعليل لقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾، كأن قائلًا يقول: لماذا يستغفرون لمن في الأرض؟ فتكون الإجابة: لأن الله هو الغفور الرحيم.

١٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأسماء الحسنى تكون كاملة بانفرادها واشتمالها؛ لأنه لما جمع بين الغفور والرحيم تولد منها صفة ثالثة غير المغفرة والرحمة وهي اجتماع هذين الوصفين

أو هذين الاسمين الدالين على الوصف في حق الله - عَزَّ وَجَلَّ - فبالمغفرة تُمَحَّى الذنوب وبالرحمة يحصل المطلوب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الشورى: ٢٢]

❖ التفسير ❖

أولاً: الإعراب: (الذين اتخذوا) مبتدأ (أولياء) مفعول ثانٍ لـ ﴿اتَّخَذُوا﴾؛ لأن التقدير: اتخذوا الأصنام أولياء، (الله) مبتدأ و(حفيظ) خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، أين المبتدأ الأول؟ الذين، فإن قال قائل: المعروف عند النحويين أن الجملة الواقعة خبراً لا بد أن تتضمن ضميراً يعود على المبتدأ، حتى يعرف اتصالها به، قلنا هنا: حَلَّ الظاهر محل الضمير وهو قوله: ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾، يعني: الذين اتخذوا من دونه أولياء هو حفيظ عليهم يعني: الله، ويجوز أن يكون الرابط هو قوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: الضمير، الذين اتخذوا، اتخذوا من؟ اتخذوا الأصنام؛ ولهذا قال المؤلف: [أي الأصنام]، وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني كأنه يقول: هو مفعول ثانٍ محذوف تقديره الأصنام.

﴿أَوْلِيَاءَ﴾، جمع ولي، أي: أنهم يتولون هذه الأصنام، يعبدونها، يذبحون لها، يندرون لها، وهم عن الله غافلون.

﴿حَفِيفٌ﴾: [محصى] ﴿عَلَيْهِمْ﴾ [ليجازيم]، تفسير حفيظ بالمحصى تفسير باللازم، ولكن المراد بالحفيظ: أي: حافظ أعمالهم رقيب عليهم لا يفوته شيء من أعمالهم، فلا بد أن يحصى عليهم أعمالهم ويمجازيم عليها.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾، [تحصل المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ]، وما أنت عليهم - الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - (بوكيل) أي بحفيظ، فالآية واضحة، كأن الله يقول: أنا الحفيظ عليهم أما أنت فلست عليهم بحفيظ، ماذا على الرسول؟ إن عليك إلا البلاغ، ليس عليه إلا أن يبلغ، أما أن يهدي أحداً أو يحصى أعمال أحد فهذا ليس إليك، إنما هو إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - حتى إن الله قال في آخر سورة آل عمران ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

فَأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١﴾، ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ...﴾، ففي هذه الآية بيان سفه أولئك المتخذين أولياء من دون الله ووجه السفه قوله - تعالى -: ﴿مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ يعني: أنهم غفلوا عن الله - عزَّ وجلَّ - نهائياً واتخذوا هذه الأصنام أولياء.

الفوائد:

- ١ - ومن فوائد الآية الكريمة: وعيد من اتخذ من دون الله أولياء؛ لقوله: ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾، هذا هو التهديد كما يقول قاتل للإنسان: اذهب وأنا معك، أنا وراءك، أنا أحصي عليك.
- ٢ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عموم علم الله - عزَّ وجلَّ - لقوله: ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾؛ لأن قوله: ﴿حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾، يشمل جميع ما يقومون به من عمل وهذا يدل على سعة علم الله وإطلاعه.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ بشر لا يعلم الغيب ولا يحصي أعمال العباد؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.
- ٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسول ﷺ وهو - سيد الدعاة وإمام الدعاة - لا يلزمه إلا أن يبلغ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾، وهذه الآية لها شواهد لفظية ومعنوية قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، يعني: ما تستطيع، وإذا كان إمام الدعاة لا يستطيع أن يهديهم فما بالك بمن سواه.
- ٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعمهم الناس، أكثر الدعاة إذا لم يطعمهم الناس تتفطر قلوبهم، وتنحل أجسامهم، نقول له: من الذي منعهم ألا يطيعوك؟ ومن الذي منعهم أن يطيعوك؟ هو الله - عزَّ وجلَّ - وكلا العبارتين صحيح. قال تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، وقال تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾، فكلا التعبيرين صحيح، - على كل حال - نقول لهذا الداعي الحريص على هداية الله: لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أنت عليك ما عليك وهو البلاغ، والهداية بيد الله - عزَّ وجلَّ - [ولو شاء الله لاهتدوا]، فإذا كان هذا وقع بمشيئة الله فإن الإنسان يطمئن، لكن إذا تقطع قلبه حسرة، اشتغل بعيوب الناس عن عيوبه ولهذا تجد الداعية الذي هذا وصفه، تجده - دائماً - مشغولاً بأحوال الناس، وينسى نفسه، لو فتشت ما فتشت لرأيت في العبادة مقصراً، وإذا جاء في العبادة فقلبه في وادٍ، وهذا غلط، أنت مأمور قبل كل شيء بإصلاح نفسك، مأمور - أيضاً - بالرضا بقضاء ربك، قضى الله - عزَّ وجلَّ - ألا يتندي هؤلاء، فالأمر أمره والعباد عباده، صحيح أن الإنسان يحزن لكن لا يصل إلى درجة يغفل الإنسان فيها عن نفسه كما هو شأن بعض الدعاة، والإنسان إذا كان هكذا فثق أنه سيكون متزناً في الدعوة إلى الله وإلا فسيكون متهوراً، ويأتي بما لا

تحمده عقباء، لذلك كن داعياً إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما كان عليه رسول الله ﷺ.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي ﷺ بشر، ليس له من الأمر شيء، لقوله: ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ﴾، الرسول - عليه الصلاة والسلام - بشر لا يستطيع أن يهدي أحداً، ولا أن يحصي أعمال أحد، لو استطاع أن يهدي أحداً لهدى عمه (أبا طالب)، الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلامية ما هو معلوم، لكنه لم يفعل إلا في شيء واحد وحقيقة لم يفعل شيئاً أنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من نار تحته نعلان يغلي منهما دماغه، ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذاباً؛ لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذاباً لكان عليه الأمر وتسلى بغيره ولكنه يرى أنه أشد الناس عذاباً - نسأل الله العافية - وقد أشار الله إلى أن الاشتراك في العذاب يخفف في قوله - تعالى -: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتُحْكَمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾، في الدنيا ينفع إذا شارك الإنسان غيره لكن في الآخرة ما ينفع.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ نَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿[الشورى: ٧، ٨]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، (الكاف) هنا بمعنى: مثل، وهي منصوبة على المفعولية المطلقة ولهذا قدرها المؤلف بقوله: [مثل ذلك الإيحاء]، [الأول قال: كذلك يوحي إليك ولم يبين الموحى، هنا قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنًا]، فبين الموحى فكان الأمر هنا تفصيلاً بعد إجمال، ولا يخفى علينا أن التفصيل بعد الإجمال من أساليب اللغة.

أصبحت النفس متطلعة متشوقة إلى تفصيل فإذا جاء مفصل بعد إجمال ورد كالماء على أرض يابسة، فالماء على أرض يابسة تشربها بمجرد ورود الماء، وكذلك إذا ورد التفصيل بعد الإجمال فإنه يرد على قلب متطلع تماماً إلى التفصيل.

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾، [أي مثل ذلك الإيحاء] ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، والخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - عن طريق جبريل - عليه السلام - قال تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ١٣٠﴾ عَلَى قَلْبِكَ.

قوله: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ﴾، قرأنا بمعنى: مقروءاً، أو بمعنى: قارئ، أما هو فمصدر، كغفران مصدر غفر، وشكران مصدر شكر، إذن قرآن مصدر قرأ، لكن هل هو بمعنى: اسم الفاعل أو بمعنى: اسم المفعول؟ نقول: لنا قاعدة سبقت وهي: أن الآية أو الحديث - أيضاً - إذا احتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعاً.

إذن: قرآن بمعنى: قارئ، وقرآن بمعنى: مقروء، لكن كيف يكون القرآن بمعنى: قارئ؟ قارئ بمعنى: جامع، ومنه سميت القرية؛ لأنها تجمع الناس ولا شك أن القرآن جامع لكل علم نافع وعمل صالح.

قوله: ﴿عَرَبِيًّا﴾، أي: بلسان العرب، هل هي عروبة النسب أم عروبة اللسان؟، الظاهر أنها عروبة اللسان، لكن حقيقة الأمر أن عروبة اللسان أصلها عروبة النسب، إذ أن اللغة العربية وإن تكلم بها غير العربي هي أصلها من عروبة النسب، ولذلك فالقوم الذين من فارس والروم، نقول: هم عرب اللسان، وليس هم عرب النسب، فهل يلحقهم؟ مدح العرب؟ الجواب: لا يلحقهم؛ لأن المدح - مدح العرب - هو عرب النسب، أما الوصف وهم عرب اللسان فلا يستحق هذا المدح، ولهذا لو سألنا مَنْ أشرف الناس نسباً؟ نقول: أشرف الناس نسباً عرب النسب وليس عرب اللسان، وأضاف الله سبحانه الوحي إليه لبيان شرفها ومهمتها، والموحي به هو أشرف الكلام ﴿قُرْآنًا﴾ مصدر كالغفران والشكران.

قال الله - تعالى -: ﴿لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾، اللام للتعليل، فما هو المعلن؟ قوله: ﴿أَوْحَيْنَا﴾، وعلى هذا فاللام متعلقة بأوحينا، وقوله: ﴿لِنُنْذِرَ﴾ قال المؤلف: [لتخوُّف]، وقوله: ﴿أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، أي: [أهل مكة وسائر الناس]، أم القرى هي مكة، وسميت بذلك لأنها جامعة للقرى، إذ أن جميع القرى تأوي إليها، ولا شك أن المسلمين يتجهون إليها؛ لأن الكعبة فيها، وهي - أيضاً - تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع إليه سبيلاً لقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ إذن سميت أم القرى؛ لأنها تجمع جميع القرى.

والقرى في الآية معناها المدن؛ لأن القرية البلد الصغير عرفاً، أما لغة: فإن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة كما قال الله - تعالى -: ﴿وَكُلٌّ مِنْ قَرْبَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ أَلَا تَعْلَمُونَ﴾ فلا تأسروهم.

وقوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، يقول المؤلف: [المراد بمن حولها سائر الناس]، وهذا التفسير وإن كان معناه صحيحاً؛ لأن رسالة النبي ﷺ بلغت جميع الناس، ومن لم تبلغ فستبلغه، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك؛ لأن ما حول الشيء هو القريب منه، وحيث يبقى في الأمر إشكال فإن

النبي ﷺ مبعوث إلى جميع الناس، ولكن يقال: لا إشكال، فهو كقوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾، وهو مبعوث لكل الخلق، ولهذا قال: ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَأِيْلَاحِقُوا بِهِمْ﴾، وعلى هذا نقول: المراد بالإنذار: الإنذار المباشر، والإنذار المباشر من النبي ﷺ ما كان إلا أم القرى وَمَنْ حَوْلَهَا ولهذا ما فتحت العراق ولا الشام ولا مصر في عهد النبي ﷺ، وإنما كانت الجزيرة فقط، الإنذار الذي تَمَّ في حياته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشمل إلا أم القرى وَمَنْ حَوْلَهَا.

وقوله: ﴿أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، هل المراد بهذا إنذار المدينة نفسها أو المراد الأهل؟ الأهل لا شك، ولا يشكل هذا على أحد، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول: [بأنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره]، ونحن نقول: هنا ليس المراد بيوت مكة وأسواقها وإنما المراد أن ينذر أهلها، بقي أن يقال: أين مفعول ينذر الثاني؟ لأن أنذر تنصب مفعولين، كما قال تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾، الكاف مفعول أول والنار مفعول ثان، نقول: المفعول الثاني محذوف، ويقدر بما يناسب، يمكن أن نقدره، وقوله: ﴿يَوْمَ الْبَلْعِ﴾، لتنذر أم القرى وَمَنْ حَوْلَهَا يوم الجمع، بدليل قوله: ﴿وَيُنذِرُ يَوْمَ الْبَلْعِ﴾، فتجد الآية الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعول، والثاني حذف منها مفعول لكن - الجملة الأولى - حذف مفعولها الثاني والجملة الثانية حذف مفعولها الأول وهذا من بلاغة القرآن، إذن المفعول الثاني من قوله: ﴿لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ محذوف تقديره: يوم الجمع، ولنا أن نقدره تقديرًا آخرًا ولكن ما دام بين أيدينا ما يدل عليه فهو أولى.

قال الله تعالى: ﴿وَيُنذِرُ يَوْمَ الْبَلْعِ﴾، هذا المفعول الأول المحذوف، يوم الجمع المفعول الثاني، أي: تنذرهم اليوم الذي يُجمع فيه الناس، وذلك يوم القيامة الذي يجمع فيه الخلائق، وهذا من أسماء يوم القيامة، كما أنه يسمى يوم القيامة؛ لأنه يشتمل على معنى هذا وهذا، وقوله: ﴿يَوْمَ الْبَلْعِ﴾، أي: تجمع فيه الخلائق لقوله - تعالى -: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ تَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ﴾، وذلك يوم مشهود.

قوله: ﴿لَأَرْيَبَ فِيهِ﴾، [لا شك]. ﴿فِيهِ﴾، أي: الآخرة، الريب هو: الشك لكن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: إن تفسير الريب بالشك تفسير مقارب وليس مطابقاً؛ لأن الريب يوحى بقلق في النفس، والمعنى: ليس فيه ريب وقلق.

قوله: ﴿لَأَرْيَبَ فِيهِ﴾، لا نافية، فهل المراد بالنفي النفي، فيكون المعنى: لا ترتابوا فيه، أو المراد بالنفي معناه الحقيقي؟ نقول: المراد به المعنى الحقيقي؛ لأنه إذا كان معناه النفي، صارت صفة هذا اليوم انتفاء الريب، وعلى هذا فمن ارتاب فيه، فقد ارتاب في أمر واقع لكن لو كان النفي بمعنى النهي لكنا أخرجنا الكلام عن ظاهره هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النفي قد يمثلته الناس وقد لا يمثلونه ولكن النهي أوضح، أولاً: لمطابقته ظاهر اللفظ، وثانياً: لأنه يعطي أن هذا اليوم موصوف بانتفاء الريب فيه فيكون من ارتاب مخالفاً للواقع، لا ريب فيه [فريق منهم في اللجنة

وفريق في السعير] - [في النار] - (فريق) مبتدأ والفريق الثاني مبتدأ، ولكن في هذا إشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال هو الابتداء بالنكرة والابتداء بالنكرة غير جائز؛ لأن المبتدأ محكوم عليه، فإذا قلت: زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام والمحكوم عليه لا بد أن يكون معروفاً، إذا كان نكرة فأني فائدة في الحكم عليه؟ فكلام النحويين أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، هذا تأويله؛ لأن المبتدأ محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد أن يكون معرفة معلوماً، فهنا ابتداء بالنكرة، يقول النحويون: إن المسوخ للابتداء بالنكرة في هذه الآية هو التقسيم، والتقسيم يفيد فريق في الجنة أي نوع في الجنة ونوع في السعير، فالتقسيم يبيح الابتداء بالنكرة، ومنه قول الشاعر^(١):

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ

فهذا ابتداء بالنكرة لكنه فيه التقسيم، فيكون المسوخ للابتداء بالنكرة هنا هو التقسيم.

قوله: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾، أيها أكثر؟ فريق السعير أكثر كما جاء في الحديث الصحيح: «أَنَّ اللَّهَ - تعالى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَادِي فِيهِ فَيَقُولُ يَا آدَمُ: فَيَقُولُ: لِيكَ وَسَعْدِيكَ^(٢) فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعَثَ النَّارَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ^(٣)»، إذن أيهم أكثر؟ الأكثر أهل النار، أكثر من أهل الجنة بكثير. أجازنا الله وإياكم من النار، (ففرع الصحابة لهذا، فقالوا: يا رسول الله أينما ذلك الواحد؟، قال لهم أبشروا، إنكم في أمتين ما كانتا في شيء، إلا كثرتاه، بأجوج ومأجوج، وهم من بني آدم كما دل على ذلك القرآن، منكم واحد وألف منهم، وفرح الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك.

المهم أن الله قال: فريق وفريق، مع اختلاف الفريقين اختلافاً عظيماً، فدل ذلك على أن الفريق في اللغة يطلق على القليل وعلى الكثير، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله - سبحانه وتعالى - للمؤمنين والمتقين، وهي دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأصناف النعيم في هذه الجنة - جعلنا الله وإياكم منهم - موجودة في القرآن والسنة، أما السعير - والعياذ بالله - فهي النار تُسعر بها الأجساد، وفيها من أنواع العذاب والنكال ما يتمنى أهلها أن يموتوا قال الله - تعالى -: ﴿وَنَادُوا بِمَلَكِهِمْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ^(٤) لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ^(٥)﴾.

قال الله - تعالى -: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الشورى: ٨]، أي: [على دين واحد هو الإسلام] لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة، على الضلال أو على الهدى،

(١) ينسب هذا البيت إلى التمر بن تولب رضي الله عنه.

(٢) لزوماً لطاعتك وإجابة بعد إجابة لأمرك وسعيًا في إسعادك إسعادًا بعد إسعاد.

(٣) رواه البخاري (٣١٧٠)، ومسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

يعني: لو شاء هذا أو هذا؛ لأن الأمر كله بيده - عَزَّ وَجَلَّ - وقوله: ﴿لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، يعني: فرقة واحدة على دين واحد، وقوله: [وهو الإسلام]. قد يَنَازَعُ فيه بأن الآية مطلقة وليس فيها ما يدل على أنه الإسلام؛ لأن قوله: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾، ذكر الأمرين فنقول: إن الآية تحتل المعنيين جميعاً يعني: لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني: على الإسلام أو على الكفر، ولكنه - عَزَّ وَجَلَّ - لحكمته، جعلهم متفرقين قال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾.

قال الله - تعالى -: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾، قوله: ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ﴾، (مَنْ) اسم موصول عام، لكن يجب أن نعلم أن هذا العموم مقيد بمن علم الله فيهم خيراً فهو الذي يدخله في رحمته؛ لأن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بد أن يكون لحكمة كما قال الله - تعالى -: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (١٥) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، إذن يدخل مَنْ يَشَاءُ في رحمته بمن علم الله فيهم خيراً ليكون إدخاله في الرحمة على وفق الحكمة.

وقوله: ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾، هل المراد هنا بالرحمة، التي هي وصفه، أو المراد الرحمة التي هي خلقه؟ الثاني: لأن الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس وإنما يدخلون في الرحمة التي هي خلقه وهي الجنة، ويدل لهذا قوله - سبحانه وتعالى - في الحديث القدسي للجنة: «أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ» (١) فقال لها: أنت رحمتي.

قوله: ﴿وَالظَّالِمُونَ﴾، أي: [الكافرون]، [الظالمون] مبتدأ وليست معطوفة على (مَنْ) لفساد المعنى واللفظ.

فسر المؤلف هنا: [الظالمون الكافرين]؛ لأن الله - تعالى - وصف الكافرين بالظلم فقال: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقال الله - تبارك وتعالى -: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا (٢) إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ فسرهما النبي ﷺ بالشرك وقال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: ﴿إِنَّكَ أَشْرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٣)، والظالمون الكافرون.

قوله: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾، (ما) نافية، و(لهم) خبر مقدم، و(ولي) مبتدأ مؤخر دخل عليه حرف جر زائد للتوكيد، وقوله: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾، [يدفع عنهم العذاب]، أي: مَنْ وَلِيٌّ يَتَوَلَّاهُمْ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ وَلَا نَصِيرٌ يَدْفَعُ عَنْهُمْ، فليس لهم مَنْ يُسَلِّمُهُمْ فِي حَالِ الْمَصِيبَةِ، وَلَا مَنْ

(١) رواه البخاري (٤٥٦٩)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) يخلطوا.

(٣) رواه البخاري (٣٢)، ومسلم (١٢٤) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

يدفع عنهم إذا وقعت.

الفوائد:

١ - من فوائدها أولاً: أن القرآن كلام الله لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا﴾، وجه كونه كلام الله أن هذا القرآن كلام أو شيء مخلوق؟ كلام، وإذا كان كلاماً وقد أضافه الله لنفسه علمنا أنه كلامه.

وهل هو مخلوق؟ لا، لماذا؟ لوجهين:

الوجه الأول: وصفه، وجميع أوصاف الله غير مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة لذاته، فالخالق هو الله، وصفاته غير مخلوقة.

الوجه الثاني: لو قلنا: إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي؛ لأننا إذا قلنا: إنه مخلوق صار شيئاً مخلوقاً على شيء معين، كما تخلق الشمس والنجوم والقمر والأنهار على شكل معين، فيقول مثلاً: أقيموا الصلاة، ليست أمراً؛ لأنه خلق على هذا الرسم، - الآن - مثلاً لو رسمنا في القرآن أقيموا الصلاة وأن نقول هذه ليست كلاماً ولكنه مخلوقة لن تنفيذ الأمر، وكذلك لو قال: في الأخبار، الأخبار تأتيك آية طويلة فيها خبر ما، إذا قلت: القرآن مخلوق صارت مجرد نقش فقط.

ولذلك قال ابن القيم رحمه الله:

(إن القول بأن القرآن مخلوق مبطل للشرعية؛ لأنه لا يكون فيه أمر ولا نهي إنما فيه أشكال

خلقت على هذا)

أقيموا الصلاة أنتم - الآن - تعرفون إذا شهدتم أقيموا الصلاة تجدون أنها وشي تختلف بعضها عن بعض، أقيموا لها شكل والصلاة لها شكل، فإذا قلنا: أن هذه الأشياء خلقها الله على هذا الشكل لم يكن أمراً ولا نهياً، إذن الآية تفيد أن القرآن كلام الله؛ لأن الله - تعالى - أضافه إلى نفسه.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فخر العرب؛ لأن القرآن عربي وهو للأمم كلهم.

٣ - ومن فوائدها: حكمة الله - تبارك وتعالى - في إنزال القرآن باللغة التي يفهمها من أنزل إليهم وهذا كقوله - تعالى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: التأكيد على معرفة اللغة العربية، وجه ذلك أنه إذا كان القرآن عربياً وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به، فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بتعلم اللغة العربية.

٥ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى أن الناس جميعاً ينبغي أن يتحدثوا باللغة العربية؛ لأن الناس جميعاً يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا وجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك

أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام، ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية، ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية، القاموس المحيط مرجع الناس في اللغة مؤلفه (الفيروز آبادي) من قریش هو أو من بني هاشم؟ لا هذا ولا ذاك، إنه فارسي، ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية، (البخاري) إمام المحدثين يعني: إمام نقلة سنة النبي ﷺ ليس عربيًا؛ لأن في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية، فتعلم الناس العربية ضرورةً لأنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا باللغة العربية، وحال الناس اليوم على العكس من ذلك، العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير العربية؛ لأن المسلمين - مع الأسف الشديد - بمعاصي أهله خذلوا وذلوا وكانوا من أذل الأمم إن لم أقل: أذل الأمم، أنا أقول: أذل الأمم ولا أبالي؛ لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم، من يكن عنده مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف، - حفنة من اليهود تلعب بعقولهم ليلاً ونهاراً، ولو قلت: أمم من النصارى يلعبون بهم ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاثلونهم حتى يكون الدين كله لله، لكن لما ذلوا ذلت لغتهم، - الآن - تجد المتاجر في البلاد - بلاد العرب في مدنها وفي قرانا - تجدها مملوءة باللافتات غير العربية، أحياناً تجد المتاجر كأنك في سوق لندن إلا ما شاء الله، كل هذا من الذل.

٦- من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات حكمة الله، تؤخذ من قوله: ﴿لَتَنْذِرَ﴾؛ لأن اللام هنا للتعليل وكلها وجدت لام التعليل في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله - عزَّ وجلَّ - وحيث نعلم أن جميع ما يفعله الله - عزَّ وجلَّ - أو يشرعه فإنه لحكمة.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الاقتصاد على أحد موضوعي الرسالة إذا اقتضت الحكمة ذلك، وجهه أن قال الله - تعالى -: ﴿لَتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، ولم يذكر البشارة مع أن الله - تعالى - في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشارة ﴿لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدًّا﴾؛ لأن السياق مع قریش، وقریش كما تعلمون عتاد معتدون فناسب ذكر الإنذار دون ذكر البشارة؛ لأنه إذا رأيت شخصاً معتدياً تحاول استقامته بالبشارة أولاً أو بالإنذار أولاً؟ بالإنذار أولاً، وهذا من بلاغة القرآن أن يجعل كل شيء في موضعه.

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ ملزم بإنذار أم القرى إلزاماً أولياً، لقوله: ﴿لَتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾، وما سواها إنذاراً ثانوياً.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن النبي ﷺ لن يصل إلى من أرسل إليه مباشرة وإنما ينذر من حوله لقوله: ﴿لَتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، فالقرآن باللغة العربية لا يمكن

أن يُنذَر به إلا أم القرى وَمَنْ حَوْلَهَا الذين هم عرب، وأما فارس والروم والأقباط وما أشبههم فهو لاء لا يتصفون بالقرآن إلا بعد أن يعرفوا اللغة العربية، ويعرفوا معاني القرآن، ولعل هذا - والله أعلم - أيضًا - من الحكم أن الله قال: ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تخويف الناس من يوم القيامة لقوله: ﴿وَيُنذَر يَوْمَ الْبَئِصِ﴾.

١١ - ومن فوائدها: أن يوم القيامة واقع لا محالة لقوله: ﴿لَارَبَّ فِيهِ﴾.

١٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الجنة يتجهون إلى الصراط ليصلوا إلى الأعلى إلى الجنة، وأما أهل النار فلا يصعدون على الصراط لأنه لا يرجى منهم أن ينجوا بل إنهم (يساقون إلى جهنم وردا)، أي: على أشد ما يكون من العطش وتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماء فيسرعوا إليها فإذا جاءوها وجدوا الأمر بالعكس فيتوقفون لكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ﴾ ﴿١١﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٢﴾ أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَصَلُّونَ﴾ [الطور: ١٤ - ١٦].

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات مشيئة الله - عزَّ وجلَّ - لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾.

١٤ - ومن فوائدها: الرد على القدرية، أتعرفون من القدرية؟ هم الذين يقولون: إن الله - سبحانه وتعالى - لا علاقة له في فعل العبد يقولون: العبد مستقل ما لله فيه إرادة، وغلاتهم يُنكرون علم الله بأحوال العبد إلا ما وقع منها، يقولون: إن الله لا يعلم ماذا يصنع العبد، لكن إذا صنعه العبد علم به، وهؤلاء لا شك في كفرهم؛ لأنهم أنكروا علم الله، مقصدهم أنهم ينكرون المشيئة والخلق هذا الذي استقر عليه رأيهم يقولون: إن الله لا مشيئة له في فعل العبد، وليس خالقًا في فعل العبد والعبد حر يقوم ويسجد يفعل ويترك ينأى ويستيقظ استقلالًا ما لله فيه مشيئة ولهذا سُئِلُوا مجوس الأمة المحمدية؛ لأنهم بهذه العقيدة يجعلون للحادث خالقين حوادث العباد مَنْ خَلَقَهَا؟ خلقها العباد، وحوادث الله خلقها الله ولهذا يسمون مجوس الأمة الإسلامية.

في الآية الكريمة رد عليهم، ووجه الرد قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، وهذا كما قال - تعالى - في سورة هود: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾، فهذا فيه رد على القدرية وفيه حجة للجبرية؛ لأنه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، إذن هم انقسموا بمشيئة الله - وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن - فهذا دليل على أن الإنسان لا اختيار له بل فعله بمشيئة الله، فيقال هذا مما احتج به مَنْ في قلوبهم زيغ؛ لأن الذين في

قلوبهم زينغ؛ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية ويقولون: هذا دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة الله، نقول: سبحانه الله أنتم نظرتهم إلى الأدلة بعين أعور والعين الباقية عليها غبش، أو غمض ليست جيدة، هنالك آيات صريحة في إضافة العمل للإنسان نفسه وبأنه بمشيئة الإنسان، أليس الله يقول: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾؟ أليس الله - تعالى - يقول: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾؟ والآيات في هذا كثيرة، أليس الإنسان يحس في نفسه أنه يفعل الفعل ولا مكره له؟ أنت تأتي إلى المسجد بدون أن يكرهك أحد، تدخل المسجد بدون إكراه من أحد، وهذا شيء ملموس، إذن ما معنى قولنا: بمشيئة الله؟ نقول: معنى فعلنا بمشيئة الله أننا فعلنا من شيء فإله قد شاءه ومشيئته سابقة لمشيئتنا، ولكننا لا نعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء فنعلم أن الله قد شاءه، أنا - الآن - أشاء أن أتكلم معكم، وأشاء أن أحرك يدي، أليس كذلك؟ هل شاء الله أن أتكلم وأن أحرك يدي، بماذا عرفت بوقوعه؟ لأنني أعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه وأنا في ملك الله والسيارات والأرض في ملك الله إذا لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه، لكن أنا لا أعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء، ولهذا قال بعض العلماء: إن القدر سر مكتوم لا يعلم به العباد؛ لأنه لا يعلم العباد به إلا بعد وقوعه.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله يَمُنُّ على من يشاء فيدخله في رحمته لقوله: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾.

١٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ليس في الجنة ما يكدر وجهه لقوله: ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾، والرحمة تستلزم حصول المطلوب والنجاة من المهوب ولهذا ينادى أهل الجنة: ﴿إِنْ كُنْتُمْ أَنْ يَصْحَوْا فَلَا يَسْقَمُوا، وَأَنْ يَشْبُوا فَلَا يَشْبُوا، وَأَنْ يَحْيُوا فَلَا يَمُوتُوا﴾^(١) وأيضاً نقول: بأن يسروا فلا يحزنوا جميع النعيم كاملة بأهل الجنة وليس فيها تنغيص لا خوف المرض ولا خوف الموت، بل إنهم لا ينامون حتى النوم لا ينامون من الفرح والسرور، حتى تكون أوقاتهم كلها مستغرقة بالفرح والسرور، وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم؛ لأن النوم إنما نحتاج إليه لنقل التعب السابق واستجداد القوة اللاحقة أليس كذلك؟ ولهذا كلما تعب الإنسان احتاج إلى النوم، وإذا نام قام نشيطاً، إذن نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنيا لنقص حياتنا، لكن في الآخرة ما في نقص دائماً هم في سرور - اللهم اجعلنا منهم - ولهذا قال: ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾، فالرحمة ما فيها شيء يحزن ولا يكدر وإنها كلها خير.

١٧. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفار ظلمة بل هم أظلم الظلمة؛ لأن أعظم الذنب الكفر أن تجعل لله نداً وهو خلقك، فأظلم الظالمين هم الكفار وإذا كنا نؤمن بهذا - ويجب علينا أن نؤمن بهذا - فهل نرجوا من الكفار خيراً وهم أظلم الظلمة؟ لا والله لا نرجو خيراً، لا نرجو منهم خيراً للإسلام أبداً؛ لأنهم أظلم الظلمة، ولهذا يجب أن تغرس في قلبك، بغض الكافرين والكفر، أن تجعلها غريزة مستقرة كامنة تبغض كل كافر وكل كفر، فماذا فعل إذا كان في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان؟ من القسط والعدل أن أحبه على ما معه من الخير والإيمان وأبغضه على ما معه من الكفر، والإنسان قد يكون في خصلة إيمان وخصلة كفر قال النبي - عليه الصلاة والسلام: « ائْتَانِ فِي النَّاسِ مِمَّا يَهْمُ كُفْرُ الطَّغْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ »^(١) وهذان لا يخرجان الإنسان من الإيمان، انتبهوا لهذا، الكفار أظلم الظالمين ومن كان أظلم الظالمين لا يمكن أن يرجى منه الخير ولا العدل، واعلم أنه إن عدل فلاستغلال الفرصة ليأخذ بدل العدل مرة الظلم مرات، - الآن - اليهود نعلم أنهم أشد الناس حرصاً على المال ومع ذلك نجدهم يذلون، ولكن يذلون قرشاً؛ ليأخذوا ديناراً، لا تفكر أبداً في أنهم يذلون شيئاً لله إنما يفعلون ذلك، لينالوا أكثر منه، وهذا شيء معلوم ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَغْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ﴾.

١٨. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الظالمين لا يجدون ناصرًا ولا يجدون وليًا، لا ناصرًا يدفع العذاب أو يرفعه، ولا وليًا يؤاسيهم فيهُون عليهم المصائب، لا تجد لهم هذا، وهذا يدل على أنهم في حسرة شديدة ولا يجدون نفعاً وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ يَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾.

قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، في هذه الآية فوائد:

١ - منها: الرد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ لأنكم تعلمون - كما درستهم أو بعضكم في العقيدة - أن الناس قد انقسموا بالنسبة لأفعال العبد إلى ثلاثة أقسام:

قسم يقول: إن العبد لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة، وأنه يفعل الفعل الاختياري كالفعل الإجباري، وهؤلاء هم الجبرية، وهم الجهمية فالجهمية جبرية بالنسبة لأفعال العبد فحركة الإنسان الاختيارية كقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه واستيقاظه مجبر عليه، فهو في هذه

(١) قال النووي في شرحه على مسلم: وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن ذلك في المستحل. وفي هذا الحديث تغليب تحريم الطعن في النسب والنياحة. وقد جاء في كل واحد منها نصوص معروفة. والله أعلم.

(٢) رواه مسلم (٦٧)، وأحمد في مسنده (١٠٤٣٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الحركات كالمريض الذي يرتعش من الحرارة بغير اختياره وهؤلاء ضالون؛ لأنه على قاعدتهم يكون الله - عزَّ وجلَّ - إذا عذب الإنسان المخالف يكون ظالماً له؛ لأنه ليس يختار هم يرون أن الظلم في حق الله محال مستحيل؛ لأن الظلم تصرف الفاعل في غير ملكه، والله - عزَّ وجلَّ - له ملك السماوات والأرض، ولهذا كان الظلم عندهم مستحيلاً.

القسم الثاني: يقول: الإنسان مستقل بعمله يفعل ما يشاء ولا علاقة لله - تعالى - في عمله وهؤلاء هم القدرية، الذين سباهم النبي ﷺ: «مجوس هذه الأمة»^(١)؛ لأن هؤلاء يقولون: الحوادث الكونية لها خالقان حوادث العباد هم يخلقونها، وحوادث الكون يخلقها الله - عزَّ وجلَّ - فجعلوا للحوادث خالقين، كما أن المجوس جعلوا للحوادث خالقين ولهذا سباهم النبي ﷺ مجوس هذه الأمة وعلى رأيهم يكون في ملك الله ما لا يشاؤه الله قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فإذا كانت أفعال العباد من غير مشيئة الله وإرادته، صار في ملكه ما لا يشاء وهؤلاء ضالون غالطون؛ لأنه كيف يكون الله هو الخالق للعبد ونقول: أن العبد مستقل عن الله ولا دخل لله في فعل العبد ولا شيء.

أهل السنة والجماعة وهم القسم الثالث يقولون: إن الإنسان يفعل باختياره وإرادته والقرآن دلَّ على ذلك ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾، وقوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾، يقولون: الإنسان له إرادة واختيار ويفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري، ولا شك فالإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ وغير ذلك، كل ذلك لا يشعر أن أحداً يجبره عليه ولكنه مع هذا الفعل وهذه الإرادة مخلوقة لله - عزَّ وجلَّ - كيف تكون مخلوقة لله - عزَّ وجلَّ -؛ لأن الإنسان نفسه مخلوق لله لإراداته التي تكون في نفسه والأفعال التي تكون في جوارحه تكون مخلوقة؛ لأن أوصاف المخلوق وأفعال المخلوق مخلوقة كما أن أوصاف الخالق غير مخلوقة، ولهذا نقول: القرآن غير مخلوق؛ لأنه كلام الله، إذن أهل السنة والجماعة - والحمد لله - هدامهم الله للحق فكانوا وسطاً بين متطرفين، الآية الكريمة: (ولو

(١) قال الخطابي في المعالم: إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شيء منها إلا بمشيئته. وخلق الشر شراً في الحكمة كخلق الخير خيراً، فإن الأمرين جميعاً مضافان إليه خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلين لها فعلاً واكتساباً انتهى.

(٢) كما روى أبو داود (٤٦٩١) من حديث ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم". وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٤٢).

شاء الله لجعلهم أمة واحدة)، ترد على القدرية الذين يقولون: الإنسان مستقل بعمله، على رأيهم لا يستطيع الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن يهدي الناس جميعاً أو يضلهم جميعاً.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر مأخوذة من قوله: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾؛ لأنه لا يمكن أن تظهر أثر الرحمة إلا إذا انقسم الناس إلى مرحوم وغير مرحوم، فنحن نعلم لولا اختلاف الناس لم يتميز مؤمن من كافر، لولا اختلاف الناس ما قام جهاد وما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن فائدة في خلق الجنة والنار إلى غير ذلك.

٣- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله: في رحمته، واعلم أن الرحمة نوعان: مخلوقة وغير مخلوقة، أما غير مخلوقة فهي: رحمة الله التي هي وصفه فهذه غير مخلوق، أما المخلوقة فهي: الرحمة هي التي من آثار رحمة الله قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُيْحِتْ وَجُوهُهُمْ فَبِئْسَ رَحْمَةً أَلَلَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، هذه مخلوقة فإن (في) للظرفية ولا يمكن أن تكون رحمة الله التي هي وصفه ظرفاً لهؤلاء الذين آمنوا، إذن فهي رحمة الله أي: المخلوقة ما هي الرحمة المخلوقة؟ هي الجنة لقوله - تعالى - للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»^(١)، وكذلك قول الله - تعالى -: ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾، ما المراد بالرحمة هنا؟ الصفة أم المخلوقة؟ الصفة هي المرادة هنا.

إذن: من صفات الله الرحمة، والعَجَبُ من قوم يدعون أنهم متزهون لله يقولون: إن الله لا يوصف بالرحمة - نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا - ويقولون: لأن الرحمة انفعال وانكسار كما ترحم الصبي وترحم اليتيم والله - عَزَّ وَجَلَّ - منزّه عن ذلك، ماذا نفعل بالآيات التي - لا تحصى - المثبتة لله؟ قالوا: نفس الرحمة بالإنعام، فيفسرونها بالرحمة المخلوقة، أو فسر الرحمة بإرادة الإنعام، فيفسرونها بالإرادة، وهؤلاء الأشاعرة؛ لأنهم يقرون بالإرادة على أنها صفة لله - وسبحان الله - حاجتهم في هذا يقولون: الإرادة دلّ عليها العقل والرحمة ما دلّ عليها العقل بل دلّ العقل على خلافها، فنقول لهم: ما العقل الذي دلّ على الإرادة، قالوا: العقل الذي دلّ على الإرادة التخصيص، - تخصيص المخلوقات - الجمل له صورة معينة والشاة لها صورة معينة، بنو آدم لهم صور معينة، فكونه يجعل البعير على هذه الصفة والشاة على هذه الصفة وبنو آدم على هذه الصفة تدل على الإرادة.

هناك أدلة عقلية على أن الرحمة أكثر دلالة من دلالة التخصيص على الإرادة، كل ما في الكون

من النعم علام يدل؟ إنما يدل على الرحمة، ولذلك تجد العاصي إذا أمطرت السماء يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فدلالة هذه الأشياء على الرحمة أقوى من الدلالة على التخصيص بالإرادة فنحن نؤمن أن من صفات الله الرحمة، فإذا قال: إن الرحمة تدل على الإنكسار والانفعال، قلنا: هذا بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الخالق فهي تليق به - عز وجل - ما فيها انكسار ولا فيها نقص ولا فيها عيب، أرايتم الغضب؟ الغضب انفعال يحدث للإنسان حتى يفقد أعصابه، ويتصرف تصرف المجانين حتى ربما خسر ماله وضرب أولاده وطلق زوجته وربما يؤدي إلى أن يرمي بنفسه في الماء، فالغضب يفعل بصاحبه هذا؛ لأن الغضب جمة يلقبها الشيطان في قلب الإنسان حتى يفور دمه، هل نقول: إن غضب الله كغضب الإنسان؟ حاشا لله، إن غضب الله صفة تليق به تدل على كمال سلطانه وعلى قدرته على الانتقام، ولكنها لا يمكن أن يتج عنها سوء تصرف أبدًا بخلاف غضب المخلوق، وكذلك: هناك قوم أنكروا رحمة الله وبهاذا فسروا الرحمة؟ بواحد من أمرين: إما الإنعام أو إرادة الإنعام، وهذا لا شك في ضلالهم ويدعهم وإرجاعهم أمور الغيب إلى ما تقتضيه عقولهم القاصرة، والحقيقة أن هذه العقول ليست عقولاً، بل هي أوهام وإلّا فنحن نعلم علم اليقين أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخالف صريح المعقول أبدًا، صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول أبدًا ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاب (مجلدان) في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ويسمى (درء تعارض العقل والنقل).

٤. من فوائد الآية الكريمة: سوء عاقبة الظلم نقوله: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾، حتى أولياؤهم في الدنيا لا ينفعونهم في الآخرة، ليس لهم ولي يتولاهم، ولا نصير يدفع عنهم الأذى.

٥. ومن فوائد الآية الكريمة: أن القائم بالعدل له ناصر وولي، والدليل من مفهوم المخالفة، إذا كان الظالم لا ولي له ولا نصير فمن قام بالعدل فله ولي ونصير.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَوِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فُحْكِمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝﴾ [الشورى: ٩، ١٠]

التفسير

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، (أم) هذه منقطعة، و(أم) المنقطعة تكون بمعنى: (بل) و(همزة الاستفهام)، وهناك (أم) المتصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين، وتكون بمعنى: (أو) مثال ذلك: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، هذه (أم) متصلة لأنها بين شيئين متقابلين؛ ولأنها بمعنى: (أو) سواء عليهم أستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم ففي غير القرآن لو وضع (أو) بدلا من (أم) لاستقام الكلام، فإذا نقول: إن (أم) تكون منقطعة وتكون متصلة والفرق بينهما، (أم) المتصلة بمعنى: (أو)، أم المنقطعة بمعنى: (بل) و(همزة الاستفهام).

و(أم) المتصلة تكون بين شيئين متقابلين و(أم) المنقطعة بخلاف ذلك، هنا يقول - عز وجل -: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، ليس فيه شيان متقابلان، إذن فهي منقطعة بمعنى: (بل) و(الهمزة)، (أم اتخذوا) الضمير يعود على المشركين ﴿مِنْ دُونِهِ﴾، الضمير يعود على الرب - عز وجل - (أولياء) يقول الشارح - رحمه الله -: [أي: الأصنام]. إشارة منه إلى أن المفعول الأول اتخذوا محذوف والتقدير: أم اتخذوا من دونه الأصنام أولياء؛ لأن اتخذوا تنصب مفعولين كقوله - تعالى -: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، هذه الآية يعني: اتخذوا من دون الله، ليس أمام أعيننا إلا مفعول واحد، أم اتخذوا من دونه أولياء، يقول المفعول الثاني محذوف، والتقدير أم اتخذوا الأصنام أولياء، يقول المؤلف: أولياء يعني: [أنصارا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم، ويوالونهم، ويتقربون إليهم، كأنهم رب].

قال المؤلف الشارح: [أم المنقطعة بمعنى: بل التي للانتقال والهمزة للإتكار، أي ليس للمتخذين أولياء]، يعني: هؤلاء اتخذوا الأصنام أولياء، والأصنام بعضها شجر وبعضها حجر، وبعضها مخلوقات كونية، كالشمس والقمر، وبعضها مخلوقات بشرية، كل هذه لا تنفع صاحبها، ولذلك نهد المشركين إذا وقعوا في الضرورة مَنْ يَدْعُونَ؟ يدعون الله - عز وجل - ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَاطِفٌ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْيَوْمَ﴾، فهي لا تنفع، وهم - أيضًا - مقرون بهذا يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، فالله هو الولي، [أي: الناصر للمؤمنين]، والفاء لمجرد العطف، الفاء في قوله: ﴿فَاللَّهُ﴾، يعني: أنها ليست جوابا لشرط ولكنها لمجرد العطف، وقوله: ﴿فَاللَّهُ هُوَ أَلْوَى﴾، انتبه في إعراب الجملة هذه، (الله) مبتدأ و(هو) ضمير فصل و(الولي) خبر المبتدأ، واعلم أن ضمير الفصل حرف وليس اسمًا، وله ثلاث فوائد، الفائدة الأولى: الحصر، والفائدة الثانية: الفصل بين الخبر والصفة، يعني: مثلاً إذا قلت: (فلان الكريم)، (فلان) مبتدأ و(الكريم) خبر، ويحتمل أن يكون فلان مبتدأ وكريم صفته والخبر محذوف وتقديره (فلان الكريم حاضر)، فإذا

قلت: فلان هو الكريم تعين أن تكون الكريم خبراً وليست صفة ولهذا يسمونه ضمير الفصل؛ لأنه يفصل أي يميز بين الخبر وبين الصفة وليس له محل من الإعراب، ولهذا نقول: (الله) مبتدأ (والولي) خبره وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، إذن هو يفيد الحصر والتوكيد، والتمييز بين الخبر والصفة.

فإذا قلنا: (محمد الرسول)، يحتمل أن تكون الرسول صفة لمحمد وأن التقدير (محمد الرسول صادق)، وإذا أتيت بـ(هو)، وقلت: (محمد هو الرسول)، يتعين، أن الرسول خبر، هذه واحدة، - أيضاً - هو الرسول، يفيد الحصر، يعني: لا غيره، ولا شك أن محمداً بن عبد الله هو الرسول لهذه الأمة، ولا رسول غيره، الفائدة الثالثة: التوكيد هو الرسول هذه فائدة ضمير الفصل، أما إعرابه فليس له محل من الإعراب، فـ(الله هو الولي)، قوله: هو الولي، يقول المؤلف: أي [الناصر للمؤمنين]، وفي هذا نظر؛ لأن المؤلف - الآن - قصر الولاية على الولاية الخاصة، والصواب أنها عامة، هو الولي لكل أحد، الولاية العامة والولاية الخاصة، الولاية العامة لكل أحد؛ فإنه لا يتوَلَّى شئون الخلق غير الله - عزَّ وجلَّ - أما الولاية الخاصة فهي ولاية النصرة والتأييد، وعلى هذا فاقصر المؤلف - رحمه الله - على الولاية الخاصة فيه نظر، إذن هو الولي على كل أحد بالولاية العامة والولاية الخاصة، والفرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة: أن الولاية العامة تشمل كل أحد فكل أحد فالله وليه يتوَلَّى أمره حتى الكافر الله وليه، والولاية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد، ومنه قول الله - تعالى -: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، وعندما أقول: هو الولي الجملة هذه فيها حصر أم لا؟ فـ(الله هو الولي) فيها حصر وطريقه ضمير الفصل.

قوله: ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾، وغير الله لا يمكن أن يحيي الموتى؛ لأن الإحياء هو: جعل الشيء حياً بعد أن كان ميتاً وهذا لا يقدر عليه إلا الله، بل إن الله - عزَّ وجلَّ - إذا أراد أن يميت أحداً، لا يمكن لأحد أن يمنع الموت، كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿قُلْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُمُومَ ﴿٨٧﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَّظُرِينَ ﴿٨٨﴾ وَبَعَثْنَا فِي نَفْسِكُمْ دُونَ ﴿٨٩﴾ قُلْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٩٠﴾ رَّحِمْنَاهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩١﴾﴾ هل يمكن أن يرجعونها؟ لا يمكن، إذن الله يميت الأحياء - عزَّ وجلَّ - وقوله: ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ وهو على كل شيء قدير، أي شيء معدوم فالله قادر على إيجاده، وأي شيء موجود فالله قادر على إعدامه، كل شيء فالله - تعالى - قدير عليه، وضد القدرة العجز، ولهذا قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفٌ لِّعِجْرٍ مِّنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾.

وقوله: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، (ما) شرطية، و(اختلفتم) فعل الشرط فحكمه إلى الله، الجملة جواب الشرط، قوله: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ﴾، أي شيء

يقع بين الناس من الخلاف فمرده إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - سواء كان في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، وسواء كان مع المؤمنين أم كان مع الكفار، أي شيء فحكمه إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - لا أحد يُرَدُّ إلى حكمه إلا الله.

وقوله: ﴿وَمِنْ شَيْءٍ﴾، يقول الشارح: [ما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء]، والصواب أنه أعم، المؤلف - رحمه الله - خصه بالكفار، لاختلافنا مع الكفار، وفي هذا التفصيل نظر أيضاً، والصواب أنه عام، ما اختلفتم أيها الناس مع الكفار أو فيما بينكم أيها المسلمون فحكمه إلى الله.

وقوله: ﴿وَمِنْ شَيْءٍ﴾، يقول الشارح: [من الدين وغيره]، الدين هو: كل ما يتعبد به الإنسان لله، [وغيره] أي ما ليس كذلك، فحكمه إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - وحده، أي مرد حكمه إلى الله ولهذا قال: [حكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم]، والصواب: أنه مردود إلى الله في الدنيا والآخرة، ودليل هذا قوله - تعالى -: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

الضوابط:

١ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه لا مرجع للقوانين، وأن القوانين المخالفة لحكم الله باطلة، وهو كذلك.

أولاً: لأن القانون من وضع البشر والبشر ليس عندهم إحاطة علم لا في الحاضر ولا في المستقبل، فهم لم يحيطوا بالدنيا علماً غاية ما هنالك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف ظواهر شعبه فقط وهل يعرف كل الناس أن هذا الحكم مناسب لهم؟ لا، بل هذا قصور.

ثانياً: وأنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم، هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟ لا؛ لأن الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد، أرايت غنياً وفقيراً الغني عليه زكاة والفقير ليس عليه زكاة، والفقير يجوز دفع الزكاة له والغني لا يجوز دفع الزكاة له.

مثال آخر: العاجز والقادر، فالقادر يصلي قائماً والعاجز يصلي قاعداً، هل هذا الذي وضع القانون يعرف أحوال الناس بحيث يكون القانون صالحاً لكل حال من أحوال الناس؟ لا، فهذا نقص آخر.

ثالثاً: واضح القانون هل يدرك أحوال الناس في المستقبل أو لا؟ لا يدرك، فمعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال، ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة النصرانية والشريعة النصرانية تختلف عن الشريعة اليهودية، فهذا هو عيسى يقول: ﴿وَلَا جِئْتُ لَكُمْ بِمَعْشَرَ الَّذِينَ هُمْ عَلَيْكُمْ﴾، والدين الإسلامي جاء - أيضاً - مغايراً لكثير من الأشياء الفرعية لما سبقه

من الأديان قال الله - تعالى :- ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾، إذن القانون قاصر من كل وجه، وإذا كان قاصراً من كل وجه فهل يمكن أن يكون هذا الشيء القاصر مردداً في النزاع؟ لا يمكن.

مسألة: مَنْ رجع إلى القانون فهل يكون كافراً؟ الجواب: يحتاج إلى تفصيل، إذا لم يجد الإنسان طريقاً إلى أخذ حقه إلا عن طريق القانون، فليس هذا بكفر ولا محرم، فلو كنت في بلد تحكم بالقانون ولك خصومة مع شخص ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي، فلا حرج أن تتحاكم إلى القانون، وإذا حكم لك، فهذا يعني: أنه كالشرطة، ولو لم نقل هذا لضاعت حقوق الناس وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق (ابن القيم) - رحمه الله - في كتاب (الطرق الحكمية) لكن إذا تحاكت إلى القانون وأنت تعلم أنه يحكم بالظلم فهل يجوز أن تتحاكم إليه أم لا؟ لا يجوز؛ لأن بعض الناس، من حيث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الشيء، لكن باعتبار القانون يستحقه فقال أحاكمه لأخذ حقي بمقتضى القانون، ماذا نقول؟ نقول: هذا حرام ولا يجوز، مثال ذلك: ما يسمونه بالفوائد البنكية، الفوائد البنكية في الحكم الشرعي حرام أم حلال؟ حرام، وهذا الرجل يعرف أنها حرام في الشرع، لكن قال: أريد أن أتحاكم إلى القانون؛ لأن القانون سوف يمكنني منه هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن هذا أكل المال بالباطل، إذن التحاكم إلى الطاغوت - وهو ما خالف الحكم الشرعي، إن كان لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به هو الحق، - انتبه للفرق - لاستخراج الحق لا لاعتقاد أنه الحق، فهذا جائز فكأنها فعلته شرطة يستخرجون حقك من هذا الذي ظلمك، وإن كان لاعتقاد أن ما جاء في القانون حق مع مخالفته للشرع فهذا حرام.

* مسألة: حكم واضع القانون:

إما أن يعلم أنه مخالف للشرع لكنه يعتقد أنه أنفع للخلق من شرع رب الخلق، فهذا كافر لا شك، كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه مكذب لقول الله - تعالى :- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُورُ يُوقُونَ﴾، ومكذباً لقوله - تعالى :- ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَتَكْفِيكُمْ﴾؛ لأنه وضع كتاباً بدلاً عن كتاب الله وهذا واضح من الكفر، أبدل دين الله بغيره، وأبدل حكم الله بغيره فهذا كافر، أما إذا كان لا يدري أنه مخالف للشرع وإنما صنع ذلك بتأويل - إن كان من أهل الاجتهاد - أو بتضليل - إن كان من غير أهل الاجتهاد - فهذا لا يكفر.

مثال: أن يعتقد أن مسألة العينة جائزة ويضعها قانوناً ومسألة العينة معروفة عندكم؟ وهو أن يبيع شيئاً بضمن مؤجل ويشتريه نقداً بأقل، فيقول مثلاً: مادة كذا: إذا باع شيئاً بضمن مؤجل واشتراه بأقل فالعقد صحيح.

هذه المادة تخالف الشرع لكن هو لا يدري أنها تخالف الشرع، أو تأول أنها جائزة بناءً على صورة في المعاملة هذا لا يكفر وقد يكون واضع القانون المخالف للشرع عن تضليل لا هو عن

تأويل بحيث يكون الحاكم جاهلاً أمياً لكن ضلله بعض علماء الدولة فقالوا: هذا لا بأس به؛ لأن النبي ﷺ يقول: «أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»^(١) ونحن نعلم أن هذا خير لنا في الدنيا بناءً على ظنهم فهذا لا يكفر، فصار - الآن - الذي يضع قانوناً يخالف الشرع معتقداً أنه أولى من الشرع وأنفع للخلق فهذا كافر لا نشك في هذا لكن بشرطين أولاً: يعلم أنه يخالف للشرع والثاني: أنه يعتقد أنه أنفع للخلق أو مثل الشرع حتى الذي يعتقد المائلة فهو كافر؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا﴾، ويقول: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْرَمَ الْفَاعِلِينَ﴾، أما مَنْ وضعه مخالفاً للشرع بتأويل أو تضليل فإنه لا يكفر؛ لأن هذا في نظره لا يخالف الشرع فلا يكفر بهذا.

الخلاصة - الآن - عندما يختلف الناس في شيء فإلى مَنْ يرجعون؟ إلى الله ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، فإذا قال قائل: من أين نعلم حكم الله؟ قلنا: من القرآن والسنة يفسر هذا قوله - تعالى -: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، - الآن - فهنا أن المؤلف - رحمه الله - قصر في تفسير الآية في قوله: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾، حيث خصها بالمؤمنين بالولاية الخاصة.

قصر - أيضاً - المؤلف هنا (فحكمه إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم) هذا - أيضاً - قصور والصواب أن حكم الله في الدنيا والآخرة.

ثم قال الله - عز وجل -: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾، ويمر بنا كثيراً ذلك، فلماذا تختلف الكاف من موضع إلى موضع، فالجواب: أن (الكاف) بحسب المخاطب، واسم الإشارة بحسب المشار إليه، هنا: (ذلكم) اسم الإشارة بحسب المشار إليه؛ لأنك تشير إلى لفظ الجلالة، وذلكم الله واحد ويخاطب جماعة، وقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي﴾، (ذلكم) مبتدأ و(الله) عطف بيان، و(ربي) خبر مبتدأ، يعني: الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجب أن يعلن هؤلاء: أن الله - تعالى - ربه وأنه لا رب سواه، وإنما قلنا: وأنه لا رب له سواه؛ لأن طرفي الجملة معرفة، وإذا كانت الجملة قد عرف طرفاها دلت على الحصر، ولو سألنا سائل: بما تعلقت الكلمة (عليه)؟ قلنا: تعلقت بـ(توكلت)، بما تعلقت إليه؟ قلنا: العامل مؤخر عن المفعول في (عليه توكلت) وفي (إليه أنيب)، والقاعدة عند البلاغيين، أنه إذا تقدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلاً على الحصر، فـ(عليه توكلت) بمنزلة: ما توكلت إلا عليه، (إليه أنيب) بمنزلة: ما أنيب إلا إليه.

قوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾، أي: فوضت أمري إلى الله تفويضاً كاملاً، والتوكل على الله ليس بالتوكل على البشر، والتوكل على البشر بمعنى: أنك تعطيه التصرف في أن يشتري لك شيئاً،

وهذا تفويض خاص، وأيضا تفويض وأنت تعتقد أنت صاحب الشأن فيه، بمعنى: لو شئت لعزلته لكن توكلت على الله تفويض إلى الله في كل شيء ولا يمكنك أن تفسخ الوكالة حتى ولو فسختها فالله - عَزَّ وَجَلَّ - وكيل عليك، وبهذا نعرف الفرق بين أن يقول القائل: توكلت على فلان بمعنى: آني وكلته، وتوكلت على الله، هل توكلت على الله مثل توكلت على فلان؟ لا أبداً وإن اتفق اللفظان لكن يختلف المعنيان اختلافا عظيما، لاحظوا: توكلت على فلان أي: فوضته بأمرى والأمر إليّ إن شئت عزلته، لكن إن توكلت على الله فوضتُ أمرى إليه مستندا إليه جل وعلا في تسيير أمرى وتسهيله وحيث لا نقول: إن مَنْ توكل على شخص في شراء أي شيء يكون مشركا بالله، ما نقول هذا؛ لأن الفرق العظيم بين توكلى على الشخص الذي وكلته أن يشتري حاجة وبين توكلى على الله، توكلى على الله تفويض واستعانة، لكن على الشخص لا، استخدامى له في الواقع، توكلى إياه أو توكلى عليه في الوكالة عبارة عن استخدام، ولهذا متى شئت، قلت: لا أتوكل عليه وأعزله، لكن بالنسبة في التوكل على الله ليس كذلك فما هو التوكل على الله؟ هو التفويض لله - عَزَّ وَجَلَّ - تفويضا تاما، وبعضهم يقول: صدق الاعتماد على الله، يعني: التوكل: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله - عَزَّ وَجَلَّ - يفسر هكذا، وهذا التوكل على الله - عَزَّ وَجَلَّ - يعني: إلغاء الأسباب ولهذا لو قيل لرجل: تزوج حتى يأتيك أولاد، قال: أنا متوكل على الله، نقول: لا يصح مثل هذا التوكل افعَل الأسباب وتوكل، وفي المثل اعقلها وتوكل يعني: لا تطلق الناقة وتقول: أنا متوكل على الله، الناقة إذا أطلقتها ذهبَتْ حيث شاءت، وحتى ولو كنت متوكلا على الله، افعَل الأسباب، لو أن فلانا قيل له: ابتغ الرزق وبع واشتر، اعمل الأسباب التي تحصل بها المال، فقال: أنا متوكل على الله، هل هو صادق؟ لا، هذا توكل المتهاونين، إذا كنت صادقا في التوكل على الله فاعمل بالسبب ولكن لا تعتمد على السبب، اجعل السبب سببا، والمدبر هو الله - عَزَّ وَجَلَّ -

قوله: ﴿وَلْيَأْتِ بِبُيِّنَةٍ﴾، يعني: أرجع إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - في عباداتي وفي جميع أحوالي.

٥. ومن فوائد الآية الإنكار على الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أم هنا بمعنى: (بل) وهمزة استفهام أم الإنكارية.

٦. ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء طلبوا شيئا من غير محله لقوله: ﴿قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ﴾، فهو الذي ينبغي أن يتخذ وليا - عَزَّ وَجَلَّ -

٧. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الولاية لله؛ لقوله: ﴿قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ﴾، وهل هي عامة أو لا؟ في الجلالين صرح بأنها ولاية خاصة فقال: [ولي المؤمنين] والصحيح أنها عامة فالله ولي كل أحد فإن الله - تعالى - ولي للكافرين، يرزقهم ويعافهم، ويدفع عنهم السوء ويتولاهم، كما قال

تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ (١١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، لكن نقول: الولاية قسمان: عامة وخاصة كما بينها في التفسير.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا ولاية لأحد من دون الله، من أين تؤخذ؟ من قوله: ﴿هُوَ﴾؛ لأن (هو) ضمير فصل يفيد الحصر.

٩- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله - عَزَّ وَجَلَّ - على أمر لا أحد يدعيه، ومن ادعاه فهو كاذب لقوله: ﴿وَهُوَ يَحْيِي الْمَوْتِ﴾، هذه الجملة لا يدعيها أحد ولو ادعاه فهو كاذب، فإن قال قائل: أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيأمر السلطان ألا يقتل أليس هذا إحياء؟ الجواب: لا، ليس هذا إحياء، لا يمكن أن يكون إحياء، ولكنه استبقاء الحياة؛ لأنها الحياة السابقة هو لم يجعل في هذا حياة فيبقى، ولكنه استبقى حياة موجودة.

هَٰذَا قَالَ قَاتِلٌ، ما تقولون في قول الله - تعالى -: ﴿مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، فثبت الإحياء للإنسان، الجواب: أحياءهم بإبقاء حياتهم الموجودة، يعني: مَنْ رفع القتل عن الإنسان ودافع عن شخص يقتل فهو كأنما أحيا الناس جميعاً، ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينفخ الروح في الميت!

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله - تبارك وتعالى - لقوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

١١- ومن فوائد هذا: حث الإنسان على أن يدعو الله لكل ما أراد ما لم يعتد في الدعاء، انتبه يا أخي فهذه فائدة تربوية أن تدعو الله بكل شيء إلا ما حرم الله عليك الدعاء به، لقوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فإنك إذا دعوت الله - عَزَّ وَجَلَّ - بأي شيء لا تيأس، لا تقل: هذا لا يمكن، إنما كان عدواناً واعتداءً فلا يجوز، وهذا يفتح للإنسان باب الرجاء، وباب دعاء الله، واللجوء إليه، لو كان عندك مريض مدنف، فهل تقول: لا أستطيع أن أدعو الله - عَزَّ وَجَلَّ -؛ لأن الرجل وصل إلى حالة خطيرة، فهذا لا شك خطأ؛ لأن الله على كل شيء قدير، فادعُ الله، إنسان تقطعت به الأسباب، طلب الرزق في البيع والشراء فخسر، طلب التقديم في الوظيفة فلم ينجح، وهكذا، قال: إذن ما الحاجة إلى الدعاء، ماذا نقول له؟ نقول له: هذا خطأ، ادعُ الله فالله على كل شيء قدير، كم من إنسان دعا له الناس واشتروا له الكفن وقربوا له النعش ونهياً أصحابه لتشيعه ثم يعافيه الله - عَزَّ وَجَلَّ -؛ لأن الله على كل شيء قدير، إذن متى آمنت يا أخي بأن الله على كل شيء قدير، فلا تستصعب شيئاً على قدرة الله، اسأل الله كل شيء ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم ولا تيأس، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وهذه الجملة كما قلت لكم تفيد أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله -

عَزَّ وَجَلَّ - وأن يدعو الله - تعالى - بكل ما أراد ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم^(١).

الفوائد:

ثم قال الله - عزَّ وجلَّ - ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ في هذه الآية من **الفوائد:**

١ - ومنها، أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف بين الناس وهذا هو الواقع، يعني: لا يمكن أن ترفع الخلاف بين الناس، لا بد أن يختلفوا، وأسباب الاختلاف كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، وهو كتاب مختصر نافع، لخصناه وزدنا عليه بعض الشيء وذكرنا الأمثلة التطبيقية على القواعد التي ذكرها - رحمه الله - في كتاب سميناه: (اختلاف الأئمة وموقفنا نحوها) أو معنى كهذا وهو مفيد.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة أنه الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى حكم الله؛ لقوله - تعالى -: ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله في الدنيا والآخرة لعموم قوله: ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، وأما مَنْ خَصَّ ذلك بالآخرة فخطأ حتى في أمور الدنيا نرجع إلى أمر الله كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه: تحريم الرجوع إلى قوانين البشرية عند الاختلاف، لقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، لا إلى غيره، فإن قال قائل: أستم تقولون: إن قول الصحابي بحجة؟ الجواب: بلى، على خلاف في هذا، فالمسألة ليست إجماعية، لكن على القول بأن فقهاء الصحابة أقوالهم حجة، قلنا: بلى، نقول بذلك، لكننا مستندون إلى قول الرسول - عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ^(٢) الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي^(٣)»؛ لأن الصحيح أن الخلفاء الراشدين أتباعهم معلق بأوصاف لا بأعيان، يعني: ليس الخلفاء الراشدون هم الأربعة بل كل مَنْ خَلَفَ النبي ﷺ في أمته علماً ودعوة وتعليماً هذا خليفة راشد، وأرشد مَنْ خَلَفَ النبي ﷺ هم

(١) كما روى مسلم (٢٧٣٥) من حديث أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يائماً أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.

(٢) قيل هم الأربعة رضي الله عنهم وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. حاشية السندی على ابن ماجه.

(٣) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢) من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (٢٤٥٥).

الصحابه رجوعاً إلى حكم الله - عَزَّ وَجَلَّ - .

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: إعلام النبي ﷺ بالإخلاص والتوحيد لقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾، أي: ذلك الذي يُرجعُ إلى حكمه هو الله ربِّي.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مِنْ هَٰذَا النبي ﷺ التوكل على الله وحده، لقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾، لكن كلمة (وحده) مِنْ أين أخذناها؟ من الحصر الذي طريقه تقديم ما حقه التأخير.

٧ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن من هدي الرسول ﷺ الإنابة إلى الله - تعالى - وحده، لقوله: ﴿وَالْيَوَّابُ﴾، وإذا كان هذا من هَٰذَا الرسول ﷺ وجب علينا أن نأخذ به، لقوله - تعالى - ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ﴾ [الشورى: ١١١]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾، (فاطر) خبر المبتدأ المحذوف والتقدير: (هو فاطر)، وإنما قلنا هذا؛ لأن اللغة العربية لا يمكن أن يتركب بها كلام إلا من مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل أو ما ينوب مناب الفاعل، فاطر أي: هو فاطر، والفاطر بمعنى: الخالق على غير مثال سبق، فهو بمعنى: بديع السماوات، والسماوات والأرض معروفتان، فالسماوات هذه السبع التي أخبرنا الله عنها، وبين أنها سبع شداد، وبين - سبحانه وتعالى - أنه بناها بأيد فقال تعالى: ﴿وَاللَّامَةُ بَيْنَهُمَا بِاَيْتٍ﴾، أي: بقوة، وليس المراد بالأيد في هذه الآية يد الله - عَزَّ وَجَلَّ -؛ لأن الله لم يضيفها إلى نفسه، لم يقل بأيدينا، قال: ﴿بِاَيْتٍ﴾، وأيد مصدر آد يثيد، إذا قوي فهو كقوله: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾، هذه السبع الشداد إذا كان يوم القيامة قال الله عنها: إنها تكون واهية، وقوله: ﴿فَبِئْسَ اَوْهِيَّةٌ﴾، أي: ضعيفة، أما الأرض فهي أرضنا المعروفة، والسماوات مجموعة لأنها سبع، والأرض مفردة يراد بها الجنس، وقد بين الله - عَزَّ وَجَلَّ - في سورة الطلاق أنها سبع فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴿١٠﴾، فقال: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، ومن المعلوم: أن المائلة هنا ليست مماثلة في الذات، إذ أن بين السماوات والأرض بونا شاسعا، لكن المراد مثلهن في العدد، ويؤيد ذلك ما جاءت به السنة، فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا طَوَّفَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

قوله: ﴿فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، جعل يقول المفسر: [مبدعهما]، يريد أن يفسر فاطر بمعنى: مبدع، ولكننا فسرناها بمعنى: بديع وتفسيرنا لا يتنافى تفسيره فالمعنى واحد، لكن مطابقة اللفظ بما جاء به أولى، والذي جاء في القرآن بديع وليس مبدع. قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، أي: صير لكم من أنفسكم أزواجا، قال الشارح: [حيث خلق حواء من ضلع آدم]، كأنه يميل - رحمه الله - إلى أن الأزواج هنا حواء، ولكن هذا غير صحيح بل جعل من أنفسنا أزواجا يعني: نساء مشاكلات لنا، لم تكن الأنثى بعيدة عن شكل الرجل؛ لأنها لو كانت بعيدة عن شكل الرجل ما ألفها، ولا جعل الله بينهم مودة ورحمة.

وقوله - تعالى -: ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾، أي: من جنسكم، وليس المراد من نفس الإنسان أن جعل له زوجا، لا، لو كانت من نفسه لم تكن زوجا لكانت بنته، لكن المراد من أنفسكم أي: من جنسكم، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾.

وجعل لكم - أيضا - من الأنعام أزواجا، الأنعام جمع نعم كبهيمة الأنعام، أزواجا أي: ذكورا وإناثا من أجل الإنتاج والتنمية، وغير ذلك من المصالح.

قوله: ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾، [بالمعجمة]، قال: [يخلقكم] ما معنى معجمة؟ هل في القرآن شيء أعجمي؟ لا، لكن يعبرون بالمنقوط من الحروف بأنه مُعْجَم، من باب تسمية الشيء بضده، وإلا فهو معرب في الواقع؛ لأنه لولا هذه النقط مثلا لأشكل ولا يفهم المعنى، إذن المعجم المنقوط، وسمي بذلك من باب تسمية الشيء بضده، كما يسمون التعبد بالتحنث كما في حديث بدء الوحي: يتحنث فيه، أي: يتعبد. إذن المعجمة ضدها المهملة، فالشين ضد السين، والذال ضد الدال، وهكذا، أما الحركات فيسمونها مثلثة أو بالوجهين أو ما أشبه ذلك، وأحيانا يقولون: إذا كانت الكلمتان المشبهتان كلتاهما معجمة قالوا: بالمثلثة، مثل التاء والتاء فلو قالوا معجمة ما زال الإشكال، ولكن يقولون: بالمثلثة، التاء والظاء يقولون: بالظاء المشالة، يعني، التي فيها ألف، احترازا من الضاد؛ لأنها غير مشالة، المهم أن هذه المصطلحات معروفة عند العلماء.

وقوله - تعالى -: ﴿يَذَرُوكُمْ﴾، فسر المؤلف يذرا [بيخلق]، وهو تفسير ناقص؛ لأن يذرا لها

معنى زائد على الخلق وهو البث والانتشار، كما قال - تعالى - في آية أخرى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾، فالذرة أخص من الخلق، فمعنى يذروكم إذن ييثكم فيه وينشركم.

وقوله: ﴿فِيهِ﴾، أي: [في الجعل المذكور]، ثم قال: أي: [يكثركم بسببه]، انظر فسر أولاً: يذروكم يخلقكم، ثم قال: أي، يكثركم والتفسير الثاني: هو الأصح، التكاثر والبث والنشر، بالتوالد، قال: [والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب]، كيف للتغليب؟ لأن الضمير هنا جاء ضمير العاقل والأنعام لا يأتي لما ضمير العاقل؛ لأنها غير عاقلة، لكن جاء ذلك للتغليب، لما كان الذرة للإنسان والبهائم قال: ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾، ولم يقل: يذءكن، التغليب قد يكون بتغيير الاسم وقد يكون للضمير وما أشبه ذلك، القمران للشمس والقمر هو تغليب بتغير الاسم؛ لأن القمران لو فككتها عن الشية لكانت قمر وقمر وليس كذلك بل المراد: قمر وشمس فهنا بتغيير الاسم، فالضمير هنا في قوله: ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾، يعود على ما سبق ذكره من بهائم وأناسي على سبيل التغليب، ولولا التغليب لوجب أن يكون الضمير ضميراً مؤنثاً للبهائم، وضميراً مذكراً للأناسي.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، السميع [لما يقال]، والبصير [لما يفعل] جل وعلا.

قال المؤلف: [ليس كمثله الكاف زائدة لأنه - تعالى - لا مثل له]، وزيادة الكاف ليس غريباً تأتي دائماً زائدة ولهذا قال ابن مالك - رحمه الله - في الألفية التي ينبغي لطالب النحو ألا يترك حفظها:

شَبَّ بِكَافٍ وَبِهَا التَّغْلِيلُ قَدْ يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدٌ^(١)
يعني: قد تأتي زائدة، في هذه الآية (الكاف) زائدة، بمعنى: أنها لو حذفت لاستقام الكلام، لو قيل: (ليس مثله شيء) يستقيم الكلام، لكن لماذا جاءت الكاف؟ جاءت للتوكيد، كأنه نفى المثل مرتين، ليس كهو ليس مثله، فالزيادة هنا فيها زيادة معنى كأنه نفى المثلية مرتين، مرة عن طريق الكاف ومرة عن طريق المثل، وبعضهم يقول: إن الزائد (مثل) وأن التقدير (ليس كهو شيء)، لكن هذا قول ضعيف؛ لأنه إذا دارت الزيادة بين أن تكون حرفاً أو اسماً، فالواجب أن تكون الزيادة حرفاً؛ لأنه لم يأت في اللغة العربية زيادة في الأسماء، ولأن الحرف معناه في غيره فمجيبه زائداً ليس بغريب، والاسم يدل على معنى في نفسه، فإتيانه زائداً بعيد، إذن عندنا قولان:

الأول: أن الكاف زائدة وهذا سهل وجري في اللغة العربية مثله، وتكون الزيادة هنا للتوكيد، وبعضهم قال: الزائد (مثل)، وقوله ضعيف.

بعضهم يقول: إن المثل هنا بمعنى: الصفة، يعني: ليس كصفته شيء، والمثل تأتي بمعنى: الصفة مثل قوله - تعالى -: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾، أي: صفته، وهذا - أيضاً - ضعيف؛ لأننا نقول إن الله ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته.

بعضهم يقول: إن هذا على سبيل المبالغة، يعني: إذا لم يكن مثله مثل، لو فرض أن له مثلاً فمعن باب أولى ألا يكون له مثل، وأن هذا مثل ما جرى عليه لسان العرب في المبالغة في الوصف، وأنشدوا على ذلك: لَيْسَ كَمِثْلِ الْفَتَى زُهَيْر

من المبالغة، يعني: هذا لا نظير له إطلاقاً وهذا الأخير والأول هما أقرب الأقوال في إعراب هذه الجملة، لكن من حيث المعنى والاعتقاد نؤمن بأن الله - تعالى - ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء في كل شيء، يجب علينا أن نؤمن بهذا، فذاته مخالفة لجميع الذوات، نحن نرى أن الذوات مختلفة، فالإنسان مركب من لحم ودم وعصب وعظم، وهناك أشياء مركبة من جواهر أخرى، الله - عزَّ وجلَّ - مبين لكل موجود في الكون، في ذاته، لا تقل مثلاً: إنه مثل الذهب مثل الفضة وما أشبه ذلك، ولهذا لما قال المشركون للرسول ﷺ: يا محمد هل ريك من ذهب أو من فضة أو من كذا ومن كذا^(١)، أنزل الله قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾، فلا تتصور ذات الرب أبداً؛ لأنك مهما تصورت - على أي شيء تصورها - فإنه لا مثيل له ولا نظير له، كذلك في صفاته ليس له مثيل ولا نظير في أي صفة من صفاته، ولتأخذ على ذلك مثلاً وهو العلم، فالعلم من صفات الله - عزَّ وجلَّ - هل له نظير في هذه الصفة؟ لا نظير له في هذه الصفة أبداً، علم كل ذي علم محدود، فأعلم الناس علمه محدود، أليس كذلك؟ بلى، قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ أَنْتَ بِنَفْسِكَ لَا تَدْرِي مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ قَدْ تَقَدَّرَ أَنَّكَ تَعْمَلُ كَذَا وَكَذَا ۚ لَكُنْكَ لَا تَعْمَلُ إِلَّا لَصَرَفِ الْهَمَةِ أَوْ لِمَنْعٍ خَارِجِي ۚ أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ كُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ غَدًا نَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا ۚ لَكُنْ مَا نَفْعَلُ ۚ وَلَا نَدْرِي مَا يَكُونُ ۚ قَدْ يَصْرِفُ اللَّهُ هِمَّتَنَا عَنْ هَذَا الْفِعْلِ ۚ أَوْ تَوْجِدُ مَوَانِعَ خَارِجِيَّةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ حِيلُولَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَرَادِنَا ۚ

أيضاً علمك محدود بالمشاهدة، الغائب لا تفكر أن عندك منه علماً، بل حتى في المشاهدة علمك ناقص، الإنسان لا يعلم ماذا يفعل وهو في بيته، ولا أهله في بيته، بل أشد من هذا وأضعف في العلم، أنك لا تعلم عن نفسك وروحك التي بها حياتك، وهي في جسمك ما تدري عنها، لما

سألوا النبي ﷺ عن الروح^(١) أنزل الله - تعالى - ﴿وَنَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، ثم وبخهم على هذا السؤال، فقال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، كأنه يقول - سبحانه وتعالى - : تسألون عن الروح وأنتم ما أحظتم بالأشياء، ما علمتم عن الأشياء إلا قليلاً، ما بقي عليكم إلا علم الروح حتى تسألوا عنها! فإذا كان الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه وبها حياته، فهو دليل على نقصان العلم، فعلم الله - عزَّ وجلَّ - أعظم، اسمع ماذا يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَآثُوسِيًّا يَدْعُهُ مَنَّهُ﴾، كل إنسان، كل حيوان، يعلم ما في نفسه، هل علم المخلوق مثل هذا؟!

ومثال آخر: القدرة ليس لأحد بل لو اجتمع الخلق كلهم يقتدرهم ما ساووا شيئاً من قدرة الله، فإن الله - عزَّ وجلَّ - على كل شيء قدير، اسمع، قال الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبَاحَةٌ وَحِدَةٌ﴾، يعني: البعث صبيحة واحدة يصبح بهم: ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾، كلهم في أقطار الدنيا ولو في الغابات والكهوف وأعماق البحار، كلهم يأتون في آن واحد، ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾، هذه القدرة هل يمكن أن ياتلها قدرة أو يشابهها؟ لا يمكن أبداً، لذلك نقول: إن الله ليس كمثله شيء، واعلم أن هذه الآية استدلت بها المعطلة والمثلة وأهل السنة.

المثلة قالوا: وهو السميع البصير إثبات يدل على الماثلة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - هذه شبهتهم - خاطبنا بالقرآن، والقرآن جعله الله بلسان عربي من أجل أن نعقل ونفهم، قال الله - تعالى - : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، فإذا خاطبنا الله بشيء مما وصف به نفسه وجب أن نحمله على ما نفهم، ونحن لا نفهم إلا ما نحس به، فيجب أن نحمل كل صفة لله على ما كان معلوماً، ولذلك قالوا: إن الله - تعالى - مثل خلقه - نسأل الله العافية - والله لو كان مثلنا ما عبدناه، ولا يمكن أن يعبد الإنسان مثله، لكن هم يعقوهم الضالة قالوا: يلزم مما أخبر الله به عن الصفات أن تكون مثل صفاتنا والشبه أن الله خاطبنا بما نفهم ونعقل، ونحن لا نفهم إلا ما نشاهد، فإذا خاطبنا عن شيء غائب وجب أن نحمله على المعلوم عندنا.

أما المعطلة فقد استدلوا - أيضاً - بهذه الآية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وقالوا: كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تدل على التمثيل فيجب أن تكون منفية، وإن فتحت لهم الباب وجدتهم ممثلة؛ لأنهم يقولون: كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تستلزم التمثيل، والتمثيل ممتنع، إذن يجب أن تمتنع كل صفة، مثال ذلك: يقولون إن الله - عزَّ وجلَّ - لم يستو على العرش، - والاستواء حقيقي -؛ لأنه لو كان مستو على العرش لكان جسماً، فيكون ماثلاً للمخلوق، فهم تصوروا أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على الأنعام، فلما فهموا هذا الفهم أنكروا الاستواء، فالإنسان يستوي

على البعير، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ (١٢) لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ، فهم فهموا استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير، وقالوا: هذا تمثيل، والتمثيل مستحيل على الله فيجب إنكاره، وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن ظاهريهم، نفوا كل صفة لله، وقالوا: لا يمكن أن نصف الله بشيء، وشبهتهم في ذلك: أن الإثبات يستلزم التمثيل والله - عز وجل - قد نفى أن يكون له مثل، وأيضاً المائلة مستحيلة عقلاً فيكون دليلهم العقل - على زعمهم - والشرع على أن الله ليس له مثل، فيجب أن ننفي جميع الصفات.

وهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم مثلاً أولاً ثم عطلوا ثانياً، مثلاً أولاً حيث اعتقدوا أن الأدلة تدل على التمثيل وهذا اعتقاد فاسد، ثم بعد ذلك عطلوا وأنكروا، ولكن هذه الشبهة دفعها يسير.

نقول لهم: هل تثبتون لله وجوداً؟ إما أن يقولون: لا، وإما أن يقولوا: نعم، أليس كذلك؟ إذا أثبتوا لله وجوداً، نقول: هل هو وجود حقيقي أو وهمي؟ إن قالوا: وهمي! كفروا ما في شك في كفرهم، وإن قالوا: حقيقي، قلنا لهم: هل تثبتون لأنفسكم وجوداً؟ إما أن يقولوا: نعم وإما أن يقولوا: لا، فإن قالوا: لا، فلا نخاطب أشباحهم بشيء، لكن لن يقولوا: لا، يقولون: نعم، ثبت لأنفسنا وجوداً، نقول: إذن يلزمكم التمثيل؛ لأنكم أثبتتم لله - تعالى - صفة هي ثابتة للمخلوق فيلزمكم التمثيل، انظر الباطل لا بد أن يندحر، لكن انفك قوم عن هذا الإلزام من الغلاة وقالوا: لا نقول: إن الله موجود، - أعوذ بالله - إذن من تعبدون؟! نقول لهم: إذا قلتم: إنه غير موجود لزم من ذلك أن تقولوا هو معدوم، إن قلتم إنه معدوم مثلتم؛ لأن الموجود من الخلق يكون معدوماً قبل وجوده وبعد وجوده قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ وهذه حقيقة، الواحد من قبل ولادته بستان ليس بشيء معدوم، فإن قلتم: إن الله معدوم شبهتم ومثلتم على قاعدتكم، قالوا: إذن نقول: لا موجود ولا معدوم، نقول: الله أكبر، هل يمكن أن يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماً، كل شيء إما موجود أو معدوم؛ لأن تقابل الوجود والعدم تقابل تناقض والمتناقضان لا بد من وجود أحدهما لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يمتنعا، فإذا قالوا: لا معدوم ولا موجود، قلنا لهم: شبهتموه بالمستحيلات والمتنعات فأهل الباطل لا مفر لهم من لوازم الباطل.

تكاثرت قوم وقالوا: نحن لا نقول: إنه لا يتصف بصفة لكننا نصفه بما نحكم به عليه، ولا يحكم به على نفسه، قالوا: لا ننكر الصفات لكن نصفه بما نحكم به عليه، لا بما يحكم به على نفسه، وهؤلاء المتكاثرون: هم الأشعرية، أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثر الصفات، أثبتوا من الصفات سبعاً، وأنكروا الباقي، فأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، وأنكروا الباقي، قالوا: لا تثبت من الصفات على وجه الحقيقة إلا هذه الصفات السبع - على

اختلاف بينهم وبين أهل السنة في بعضها فالكلام عندهم غير الكلام عند أهل السنة - والباقي لا يشتبوه، نقول لهم: ماذا تصنعون إذن في عدم إثباته، قالوا: لنا فيه طريقان:

أما التفويض بأن نقول: لا ندري ما معناها، وأما التأويل الذي يسمونه تأويلاً هو في الحقيقة تحريف، والأشاعرة هم أكثر الناس انتشاراً في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماماً، ونعرف الردّ عليهم، حتى يتقلص هذا المدّ أو يزول بالكلية - ونحن نسأل الله - تعالى - أن يزيله إلى الحق.

يقولون: تثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا، ولذلك يقولون في استعمالهم في النصوص: ما سوى هذا إما نفوضه ونقول لا ندري معناه وإما أن نؤوله ونحن نسمي تأويلهم: تحريفاً؛ لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم:

وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْيِيبِهَا أَوْلَاهُ أَوْ فَوَّضَ تَرْمِ تَنْزِيهَا^(١)

نقول: إن أولئك - وهو التحريف - فإننا لم نرم التثنية بل وقعنا في العيب، ووجهه: أننا إذا قلنا: لا نعلم المعنى فهذا يعني: أن الله أنزل علينا كتاباً مجهولاً، لا ندري ما معناه، ولا نفهم إذن ما يتعلق بأمور العبد كالصلاة والزكاة وغيرهما، وإن حَرَفْنَاهُ وقعنا - أيضاً - في بلاء وقعنا في اتهام الله - عزَّ وجلَّ - أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق، وكلاهما شيء كبير، حتى إن شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول: إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين، وقال: إذا كنتم لا تعلمون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي، نحن نعرف معناه، وصاروا يخطون خبط عشواء.

نعود إلى مذهب الأشاعرة، يشتبون لله سبع صفات: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة، نضرب مثلاً بالكلام، يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت مسموع أبداً وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه العباد إنما هو عبارة عن الكلام المخلوق، فلما قال الله - عزَّ وجلَّ - إني فرضت عليك خمسين صلاة^(٢)، - بهذا اللفظ أو معناه -، الله - سبحانه - ما قاله؛ لأن الكلام معنى قائم بنفسه - على زعمهم - خلق أصواتاً للنبي ﷺ تعبر عما في نفسه، سبحانه الله، - الآن - لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخبث من قول الجهمية، الجهمية عندهم صراحة قالوا: كلام الله مخلوق ومسموع لكنه مخلوق، هؤلاء قالوا: كلام الله غير مخلوق ولكنهم قالوا: لكنه غير مسموع وهو المعنى القائم

(١) الفواكه الدواني (٤٨/١) ونسبه إلى صاحب الجوهرة.

(٢) راجع صحيح البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

بنفسه، ويخلق أصواتا تسمع تعبر عما في نفسه، أيهم أصرح؟ الجهمية أصرح.

ما بين أيدينا القرآن هذا، الجهمية يقولون: هذا كلام الله حقيقة لكنه مخلوق، الأشاعرة يقولون: لا هذا ما هو كلام الله حقيقة هذا عبارة عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس أيهم أحسن؟ الأول وكلاهما غير حسن، لكن نحن نقول: أحسن كما قال الله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ يومئذ فيأصأب أهل النار ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾، مع أن ما فيه خير لأهل النار، - على كل حال - الأشعرية أثبتوا سبع صفات قيل لهم: ما هو الدليل على إثبات الصفات السبع ولكن ما سواها، قالوا: الدليل العقل، فالعقل دل على هذه الصفات السبع لله ولم يدل على إثبات غيره إذن حَكَّموا العقل فيما يثبتون لله، ولا يحكمون الله فيما يثبت لنفسه، وهذا عدوان في حق الله - عَزَّ وَجَلَّ - من الذي يحكم على نفسه لنفسه؟ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أنتم تحكمون على الله، قالوا: إن الله خاطبنا ولنا عقول، لا بد أن نُعْمِلَ العقول، قلنا لهم: أعطونا دليلاً عقلياً على هذه الصفات السبع، قالوا: نعم نعطيكم أدلة.

فمثلاً: الإيجاد يدل على القدرة؛ لأن العاجز ما يستطيع أن يُوجِدَ شيئاً، ومعلوم أننا نرى المخلوقات تتواجد شيئاً فشيئاً، قالوا: إيجادها يدل على القدرة، إذن المخلوقات الكائنة بعضها إنسان وبعضها حصان، وبعضها جمل، وبعضها شمس، وبعضها قمر، وبعضها أرض، وهذا التخصيص يدل على ماذا؟ يدل على الإرادة لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذا، فهذا يدل على القدرة، هذه المخلوقات محكمة متقنة ما فيها تناقض ولا تصادم فنحن لم نر الشمس يوماً من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر فالمحكم والمتقن يدل على العلم، إذن ثبت ثلاث صفات عن طريق العقل وهي: العلم والإرادة والقدرة وقالوا: هذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحقي فثبت بذلك صفة الحياة، قالوا: والحي إما أن يكون سمياً بصيراً متكلياً، أو أصم أبكم أعمى، والأول كمال والثاني نقص، والله - تعالى - منزّه عن النقص، فوجب أن يكون سمياً بصيراً متكلياً.

أما نحن - أهل السنة - قد نوافقهم على هذا ونقول: إن العقل دل على هذا، لكن ما سوى هذه دل عليه الشرع، ونحن ننزل معهم إلى آخر شيء، نقول: ما سوى ذلك دل عليه الشرع، ومن المعلوم: أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ لأن الأدلة قد تتعدد على مدلول واحد، فإذا قدرنا أن العقل لم يدل على الصفات التي أثبتتها سوى السبع، فقد دل عليها الشرع، والشرع يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثة، المهم أن يكون له دليل هذه واحدة.

جواب آخر: أن نمنع من كون العقل أنه لم يدل على بقية الصفات، ونقول: بقية الصفات منها ما دل عليها العقل ومنها ما دل عليها السمع فقط، فمثلاً: إنزال المطر، إنبات النبات، رفع الوباء، بسط الرزق، عن هذا؟ من الله - عَزَّ وَجَلَّ - علام يدل هذا؟ يدل على الرحمة، دلالة واضحة أقوى

من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا طالب العلم المختص، حتى طلبة العلم أحياناً لا يفهمون هذه الدلالة على الإرادة، ربما يقول طالب العلم: كيف يدل التخصيص على الإرادة؟، كون هذه الأمور النافعة، حصول النعم ودفع النقم تدل على الرحمة، هل هو خفي أو واضح؟ واضح حتى للعامي، العامي يخرج من بيته في الصباح وقد جاء المطر بالليل، فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وهو عامي، فنقول لهم: ما نفيتموه زاعمين أن العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان، الجواب الأول: لا نسلم أن العقل لا يدل عليه، بل نقول: إن العقل يدل عليه وإن كان لم يدل على كل الصفات لكن دلَّ عليها في الجملة.

ثانياً: نقول: هَبْ أن العقل لا يدل عليه، لكن دلَّ عليه السمع، القرآن والسنة، ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل ألا يثبت الشيء بدليل آخر؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فهذه قاعدة مفيدة، وأضرب لكم لذلك بشيء محسوس، مكة كم لها من طريق؟ لها طرق متعددة، إذا قدر أن هذا الطريق امتنع السير فيه لوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدتها أو ما أشبه ذلك ألا يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر؟ بلى، يمكن أن نصل، هكذا المعاني.

إذن: إذا انتفى دليل من الأدلة وجدنا دليلاً آخر، هل يمكن أن ننكر هذا المدلول؛ لأن أحد الأدلة غير قائم؟ لا، إن كان هذا الدليل غير قائم فهناك دليل آخر، ولذلك هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط، لا تمثيل ولا تعطيل، قالوا: ثبت لله - عَزَّ وَجَلَّ - جميع ما وصف به نفسه في القرآن وما صحت به السنة، لاحظوا لازم من القيد بالنسبة للسنة، فيما صحت به السنة؛ لأن من الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع، القرآن لا نقل: ما صح في القرآن؛ لأن كله صحيح، أما السنة فلا بد أن تقيده، أو ما صحت به السنة، ثبت كل صفة: ولا نتحاشى، ولا نتهيب، إذا كان الله - عَزَّ وَجَلَّ - أثبت لنفسه يداً، وقال: ﴿بَلَدًا مَبْسُوطَتَانِ﴾، هل علينا أن نتهيب من إثبات اليد؟ بل هل لنا أن نتهيب؟ لا يجوز أبداً؟ بل الهيبة أن نخالف، أثبت اليد ولا نبالي، أثبت ربك لنفسه وجهاً، تهيب من إثبات الوجه، تهيب حقيقة من نفي الوجه، أما ما أثبتته الله فيجب أن تثبته، لكن على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، فنقول: لله وجه، يقيناً أنه ليس كأوجه المخلوقين، فإن قال قائل: ما دليلك، لماذا لا تحمل الوجه على الوجه المعروف؟، الجواب: دليلي قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

وأثبت أنه يأتي يوم القيامة فقال سبحانه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾، أتهيب أن تصف الله بالمجيء؟ لا تهيب، نقول: نصف الله بالمجيء، لكن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سيارة أو ما أشبه ذلك؟ لا، يقيناً ليس كذلك، لكنه مجيء يليق بجلاله، أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، في عدة مواضع من القرآن تبلغ سبعة مواضع، هل تهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا أتهيب

وإنما أتهيب أن أقول: استوى بمعنى: استولى؛ لأن استوى بمعنى (استولى) تحريف، إنما تؤمن إيماناً - لا شك فيه - أن هذا الاستواء لا ياتل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال، استوائي على الفلك أو على البعير، لو أزيل ما استويت عليه لسقطت لا شك، لكن استواء الله على العرش ليس كذلك، ليس استواء احتياج يعني: استوائه على العرش، يعني: الله غني عن العرش وعن غيره، لكنه استواء عظمة وسلطان، وما ذنب الإنسان إذا قال: أنا أوومن بكل شيء؟ ليس ذنبك بل هذه حقيقة الانقياد والاستسلام لله - عَزَّ وَجَلَّ - لكن يجب شيء وهو أن تؤمن أنه لا مثيل له؛ لأن الله قال: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾، وقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وقال: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، وما أشبه ذلك، وأنت يا أخي لا تعلم الغيب، والله - عَزَّ وَجَلَّ - يعلم الغيب وهو الذي أخبرك عن نفسه، فقل: آمنا وصدقنا، وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله -: أن المعطلة أقسام:

قسم: عطّلوا البعض، وقسم: عطّلوا الصفة دون الاسم، وقسم: عطّلوا الاسم والصفة نفياً لا إثباتاً، يعني: جماعة قالوا: لا نصف الله بشيء ثابت لكن نصفه بالنفي، وقسم قالوا: لا نصفه لا بالنفي ولا بالإثبات، إن وصفناه بثابت شبهناه بالموجودات وإن وصفناه بمنفي شبهناه بالمعلومات.

إذن قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، نرى في بعض الكتب أن الله لا شبيه له، فهل هذا التعبير ياتل قولنا: إن الله لا مثيل له؟ لا، ولهذا التعبير نقول: تؤمن بالإثبات دون التمثيل خير من التعبير بالتشبيه مع أننا نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون: (بلا تشبيه)، لكن هذا نقص في التعبير (بلا تمثيل) أولى؛ لأنه تعبير القرآن وكلاماً أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعنى الذي تريد فهو أولى.

ثانياً: يعنون به إثبات الصفات، ويقولون: كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت: بلا تشبيه، وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الإثبات فهم منك أنك لا تثبت شيئاً، ثم إن التشبيه - أيضاً - له احتمالات، فإن نفي التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن؛ لأنه لا بد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، فالحياة - مثلاً - عندنا حياة والله - تعالى - حي، أصل الحياة موجود، لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماثلة لحياة الله.

السمع موجود عندنا، وهو موجود عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - فإن الله - تعالى - سميع، فلا بد من اشتراك في الأصل، كذلك وجودنا فنحن موجودون والرب - عَزَّ وَجَلَّ - موجود كذلك، وهَلُمَّ جَرّاً.

فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، هذا رد على المعطلة والجملة الأولى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ، ردُّ على المثلة، السميع: أي: ذو السمع، وسمع الله - عَزَّ وَجَلَّ - له معنيان، المعنى الأول: الاستجابة، كقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، معنى سميع: أي مستجيب، وليس المراد أن يسمعه فقط؛ لأنه كون يسمعه ولا يستجيب قليل الفائدة، لكن إن ربي لسميع الدعاء، أي: مستجيبه، واستجابته إياه تستلزم سماعه لا شك، ومن ذلك - أيضًا - أي من كون السماع بمعنى الاستجابة قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي: استجاب له؛ لأنه مجرد سماع الصوت لا يفيد شيئًا بالنسبة للداعي ولهذا لو قال لك إنسان: يا فلان أرجو أن تساعدني، تقول: أسمع يعني: أسمع بأذني، هل يستفيد من هذا أم لا يستفيد؟ ما يستفيد؛ لأنه سيقول لك: إذا كنت تسمع أعطني، فصار كل ما أضيف للدعاء من السمع معناه الاستجابة.

النوع الثاني من السمع: إدراك المسموعات بمعنى: أنه لا يخفى على الله شيءٌ قَرُبَ أم بَعُدَ، خفي أم بان، فإن الله يسمع كل شيء، أرايتم قوله - تعالى -: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، أين الله؟ في السماء على العرش، وأين المكان التي تشتكي فيه؟ في الأرض، تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كانت تجادل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإني لفي الحجرة يخفي عليَّ بعض حديثه والله - عَزَّ وَجَلَّ - لم يخفَ عليه، سمع المجادلة وسمع المحاورة وأنزل حل المشكلة، إذن سَمِعَ الإدراك شامل لكل صوت ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة، فهذه ثلاثة أقسام؛ التأييد مثل قوله - تبارك وتعالى - لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾، لماذا قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: أسمع وأرى؟ تأييدًا لهما، يعني: أسمع ما تقولان وما يقال لكما والأمر أمره - عَزَّ وَجَلَّ -، هذا سماع يراد به التأييد.

الثاني: ما يراد به التهديد مثل قوله - تعالى -: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ أُرْسِلْنَا لَدَيْهِمْ لِنَكْتُبُنَ﴾، ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أنه يسمع سرهم ونجواهم بل المراد من ذلك التهديد ونظير هذا قوله - تعالى -: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ قَوِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾، فهذا تهديد بدليل قوله: ﴿سَتَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾، فهذا تهديد.

الثالث: الإحاطة: بأن يخبر بأنه يسمع مثل قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

قوله: ﴿الْبَصِيرُ﴾، البصير لها معنيان: المعنى الأول: إدراك الشيء بالبصر، والثاني: العلم، فهنا البصير تشمل المعنيين، فبصر الله - تعالى - محيط بكل شيء، لا يخفى عليه البصير لها معنيان: المعنى الأول إدراك الشيء بالبصر، والدليل على أن البصير تأتي بمعنى: البصر الحديث الصحيح:

«حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١) والمعنى: لو أحرقت هذه السبحات، والسبحات هي البهاء والعظمة في كل شيء، ويصير بمعنى: عليم، مثل قوله - تعالى -: «بَصِيرٌ يَمَا تَصَلُّونَ»، ومعلوم أننا نعمل أشياء لا ترى في قلوبنا أشياء لا ترى والله يعلمها فإذا البصير من أساء الله - عزَّ وجلَّ - أي ذو البصر وله معنيان: معنى إدراك المرئيات لبصره، والثاني: بمعنى: العليم.

إذا سمعنا أساء الله وصفاته، فليس المقصود أن نعلم المعنى فقط، بل أن نتعبد لله بها فإذا علمنا أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله؛ لأنه يسمع، وإذا علمنا أنه بصير، أوجب لنا أن نحذر من كل فعل يغضب الله؛ لأن الله - تعالى - يبصره ويراه ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله بها تربية للإنسان بأن يحذر الله - عزَّ وجلَّ - من أن يخالفه بقول أو فعل.

قال تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في هذا وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرين:

الأول: إثبات ما أثبتته الله لنفسه في القرآن أو السنة.

والثاني: نفي المماثلة أنه لا مثيل له.

بقي شيء آخر: هل لنا أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن نذكر مائلاً؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نكيف الصفة؛ لأن الله - تعالى - قال: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، وقال - عزَّ وجلَّ -: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»، هل أنت علمت كيفية الله - عزَّ وجلَّ -؟ كيفية صفاته؟ لا، أنا أومن أنه ينزل لكن لا أدري كيف ينزل؟ أومن أنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى، فالكيفية لا يجوز للإنسان أن يتخيلها، ولا يجوز أن ينطق بها؛ لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله؛ ولأنك لو تخيلت فإنك سوف تعبد صنماً؛ لأن هذا المتخيل لا بد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي تخيلته، فتكون من جنس الممثلين، وفي مقدمة النونية لابن القيم قال: (الْمُعْطَلُ يَعْبُدُ عَدَمًا وَالْمُمَثَّلُ يَعْبُدُ صَنْعًا).

إذن: لا تخيل الكيفية، ولهذا جاء في الأثر:

تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ، الآيات تفكر فيها كالسما والأرض والنجوم والشجر والدواب والبشر والمخلوقات الأخرى، تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق - عزَّ وجلَّ -

(١) رواه مسلم (١٧٩)، وابن ماجه (١٩٥)، وأحمد في مستند (١٩٦٤٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وَجَلَّ - لكن في ذات الله لا تتفكروا، لكن هل لنا أن نتفكر في معاني أسماء الله وصفاته؟ نعم، بل يجب أن نتفكر في المعنى والمعنى غير الكيفية.

سُئِلَ الإمام مالك - رحمه الله - قيل له: يا أبا عبد الله - وهو يُدْرَس - قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، كيف استوى، أتدرون ماذا حصل للإمام مالك - رحمه الله -؟ قام يتصبب عرقاً وأطرق رأسه حياءً وخجلاً، وَمَنْ كَانَ فِي اللَّهِ أَعْرَفَ كَانَ مِنَ اللَّهِ أَخَوْفَ - نحن نمر علينا هذه الكلمة مر الرياح، لا تؤثر في القلوب شيئاً، لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهلهم، لا بد أن يتأثروا، أطلق برأسه وقام يتصبب عرقاً ثم رفع رأسه، وقال: (يا هذا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة^(١))، وما أراك، - يعني: وما أظنك - إلا مبتدعاً، ثم أمر به فأخرج، لا مقام لك عندي، هؤلاء هم الرجال، فالمعاني معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله - جل وعلا - بما لا نعلم أبداً، لكن الكيفيات مجهولة، فإن قال قائل: كيف أتصور المعنى ولا أتصور الكيفية؟ قلنا له: هذا سهل، - الآن - لو قلت لك: فلان صعد على السطح، تعرف معنى صعد، لكن هل تعرف كيف صعد، مع أنه مثلك ما تعرف كيف صعد؟ ممكن صعد على رجليه ويديه، ممكن صعد بالسيارة، ممكن صعد محمولا، ويمكن صعد يمشي على رجليه، بل يمكن أن يمشي على يديه فالآن يوجد أناس يمشون على أيديهم - على كل حال - نحن - الآن - إذا قيل فلان صعد على السطح فأننا أعرف معنى الصعود، لكن كيف صعد؟، ما تدري، إذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع، فنحن نؤمن أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - استوى على العرش لكن لا نكيف ذلك، لا ندرك كيفيته، وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه، كما قال - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُوحًا﴾، أرجو الله - تعالى - أن ينفعنا بهذا الكلام؛ لأنه كلام مهم جداً فهو كلام في العقيدة، ولا يمكن أن يستريح الإنسان راحة نفسية، ولا أن يتخلى عن الشبهات إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة ثبت لله ما أثبتته لنفسه، ونفني ما نفاه عن نفسه، وإثباتنا إثبات تنزيه لا إثبات تمثيل، ونفينا نفى تنزيه لا نفى تعطيل، والله الموفق.

مسألة: هل ابن حجر والنووي والعز بن عبد السلام أشاعرة؟

الجواب: أما ابن حجر - رحمه الله - رأيي فيه أنه ليس على الطريقة الأشعرية، الرجل متذبذب أحيانا يتكلم في كلام كأنه كلام أهل السنة مائة في المائة، وأحيانا ينقل كلام الأشاعرة، وأحيانا ينقل عن شيخ الإسلام يقرر قوله.

أما النووي - رحمه الله - فصحيح على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأت له من كتبه، لكن إذا قبلونا بفلان وفلان، فنقول لهم: هل أنتم تعرفون الحق بالرجال أو الرجال بالحق؟ فإن قالوا: نعرف الحق بالرجال، فنقول لهم: عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيرهم من العلماء الفحول فهو لاء مقابل هؤلاء ثم لدينا شيء فوق الجميع الصحابة - رضي الله عنهم - اتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الأشاعرة، يقول: استوى بمعنى: استولى، ما منهم أحد قال استوى بمعنى: استولى، كلهم يقولون: استوى بمعنى: علا، من أين علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأت عن أحد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهره، - الحمد لله - الحق واضح.

فلو قال لنا قائل: إن الصحابة أجمعوا على أنه استوى على العرش بمعنى: أنه علا عليه، هل يمكن لأحد أن ينزع ويقول: لم يجمع الصحابة على ذلك؟ ما يمكن؛ لأننا نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن وينزلون معناه على اللغة العربية، واللغة العربية في جميع مواردنا فسرت استوى بعلا، فالمراد العلو.

قال تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ﴾.

الضوائد:

١- من هوائك هذه الآية: أن الله - تعالى - هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداءً على غير مثال سبق.

٢- ومنها: تمام قدرة الله - تبارك وتعالى -؛ لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله، ثم إنه خلقها في ستة أيام جاءت مفصلة في سورة فصلت.

٣- ومنها: أن السماوات جمع وهي سبع سماوات والأرض سبع - أيضًا - ولكن من غير هذه الآية.

٤- ومنها: حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - ورحمته حيث جعل لنا من أنفسنا أزواجًا، ورحمته حيث جعل لنا أزواجًا نتمتع بهن من جهة، ونمو ونزداد من جهة أخرى.

٥- ومنها: رحمة الله - تعالى - بنا حيث جعل لنا من الأنعام أزواجًا؛ لأن هذا لا شك من مصلحتنا.

٦- ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - ينشر ويث ويكثر بني آدم وما خلق له من الأنعام بسبب التزاوج لقوله: ﴿يَذُرُّوْكُمْ فِيْهِ﴾.

٧- ومنها: الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلهًا آخر حيث قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ﴾.

شئٌ، فهو - سبحانه وتعالى - لا مثل له، لا في الخلق ولا في الصفات ولا في غيره.

٨ - ومنها: الرد على أهل التمثيل بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

٩ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير.

١٠ - ومنها: إثبات السمع والبصر وصفًا لله؛ لأن السميع من السمع والبصير من البصر وهنا

قاعدة نشر إليها: كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشئين:

- الأول: إثبات كونه اسمًا من أسماء الله.

- الثاني: إثبات الصفة التي تدل عليها.

فَمَنْ قَالَ: إن الله سميع ولكن بلا سمع، فإنه لم يؤمن بالاسم، لكن لا بد أن تؤمن بها دل عليه

من صفة وإلا لم تؤمن به. - أيضًا - إثبات بأن هذه الصفة متعددة للغير، فمثلاً: السميع يؤمن بأن

الله يسمع وأن من أسماء الله السميع، ومن صفاته السمع، ونؤمن بأمر زائد، وهو أنه يسمع كل

شيء، ولهذا قال أهل العلم: الاسم إذا كان لازماً لم يتم الإيمان به إلا بشئين:

الأول: إثبات كونه اسمًا من أسماء الله. الثاني: إثبات الصفة التي دل عليها، وإذا كان متعدداً

فلا بد من الإيمان به من ثلاثة:

الأول: إثبات كونه اسمًا لله. الثاني: إثبات الصفة التي دل عليها. الثالث: إثبات تعدي هذه

الصفة إلى ما يتعلق به، بمعنى: أن السمع يتعلق بكل مسموع، والبصر بكل مبصر، كذلك يقول

العلماء في الأسماء: الأسماء تتضمن الدلالات الثلاث:

(دلالة المطابقة)، (دلالة التضمن)، (دلالة الالتزام)، وإن شئت فقل: دلالة اللزوم، فدلالة

الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن، وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعاً دلالة

مطابقة، ودلالة ذلك الاسم على المعنى اللازم له، دلالة التزام، هذه من القواعد المهمة فنضرب لهذا

مثلاً: مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ - تعالى - (الخالق) فدلالته على الذات وحدها تضمن، وعلى صفة الخلق

وحدها تضمن - أيضاً - ، وعليهما جميعاً مطابقة، فالخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه

ويدل - أيضاً - على شيء لازم، فمن لازم الخلق القدرة، ومن لازم الخلق العلم، إذ من ليس

بقادر، لا يمكن أن يخلق، ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق، فتكون دلالة الخالق على العلم

والقدرة، هي دلالة التزام.

١١ - ومنها: الرد على أهل التعطيل في قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

مسألة: فإن قال قائل: أيها أوسع الصفة أو الاسم؟ فالجواب: الصفة أوسع؛ لأن الله يوصف

بها لا يسمى به، ولكن كل ما يسمى به فهو متضمن للصفة.

إذن أيها أوسع الصفات أو الأسماء؟ قلنا: الصفات، ووجه ذلك أن كل اسم متضمن صفة،

وبهذا يكون الاسم والصفة متوازنين، ثم هناك صفات لا يمكن أن يسمى الله بها فالصفة أوسع،
ألسنا نقول: عبر الله بكذا وكذا؟ ألسنا نقول: تحدث الله عن كذا وكذا؟ ومع ذلك لا نسمي الله -
تعالى - متحدثاً، ولا نسميه معبراً؛ لأن الوصف أوسع من الاسم، وهذه فائدة - أيضاً - مهمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يَكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ﴾ [الشورى: ١٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، له أي: لله وحده، وإنما قلنا: وحده؛ لأن تقديم الخبر
يدل على الحصر، بل قاعدة أوسع من هذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، حتى ولو قلت: زيداً
أكرمت، يعني: أنك لم تكرم غيره؛ لأنك قدمت المعمول، فنقول: له لا لغيره.

وقوله: ﴿مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، قال المفسر: [أي مفاتيح خزائنها]، فجعل المقاليد
بمعنى: المفاتيح، ولكن من حيث اللغة العربية، لا تتناسب مع الاشتقاق؛ لأن المقاليد مأخوذة من
القلادة، يعني: أزمة الأمور في السماوات والأرض، كلها بيد الله - عزَّ وجلَّ - كما تقول: قلادة
البعير؛ لأنك تجر به، فالظاهر والله أعلم أن المفسر - رحمه الله - بما يخالف الظاهر، لكن بعض
الناس يقول: إن مقاليد اسم أعجمي معرب، والمقلاد بمعنى: المفتاح، لكن هذا قول ضعيف - بلا
شك -؛ لأنه يا إخواني لا نرجع إلى التعريف إلا بالضرورة، يعني: لا يمكن أن نقول: هذه الكلمة
أصلها فارسية، أو أصلها رومية أو أصلها كذا وعريت، لا يجوز لنا أن نعدل إلى هذا إلا عند
الضرورة؛ لأن الله - تعالى - جعل القرآن عربياً، فإذا قلنا في كلمة: أصلها غير عربي هذا خلاف
ظاهر القرآن، لكن إذا اضطررنا إلى أننا لم نجد لهذه الكلمة أصلاً في اللغة حينئذ يكون معرباً،
ومقاليد لها أصل مأخوذ من القلادة، التي تقاد بها البعير، فمعنى مقاليد، أي: أزمة الأمور، أمور
السماوات والأرض له وحده، أما المؤلف - رحمه الله - فقال: [مفاتيح خزائنها كالمنطق والنبات
وغيرهما].

وقوله: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾، يعني: يوسع، يقدر يعني: يضيق، إذن البسط والقدر، امتحاناً
وابتلاء؛ لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا البسط، وفي

الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْفَقْرُ»^(١).

وفي قوله: ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، يقول المفسر - رحمه الله -: [يسط الرزق - والمراد بالرزق العطاء - [يوسعه] ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ [امتحاناً]، ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [يضيفه لمن يشاء ابتلاءً]، وامتحاناً هل يشكر أو لا يشكر؟، وابتلاء هل يصبر أو لا يصبر؟].

وفي قوله: ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، إنه عليم بكل شيء، فهو يعلم أن البسط لهذا أفضل، وأن التضييق لهذا أفضل.

الفوائد

١- من فوائدها، أن أزمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمور، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الأحوال، وكم من رجل أصبح كافراً وأمسى مؤمناً، وكم من إنسان أصبح مؤمناً وأمسى كافراً، كما أخبر النبي ﷺ عن الفتن في آخر الزمان^(٢).

٢- ومن فوائدها، أن الأرزاق بسطها وتضييقها بيد الله - عزَّ وجلَّ - فهل يلزم من هذا ألا نفعل الأسباب؟ لا؛ لأن هذا ضعف في التوكل، إذ لم تفعل الأسباب، ففعل الأسباب واعتمد على الحقائق - عزَّ وجلَّ -

٣- ومن فوائدها، ألا نطلب الرزق إلا من الله؛ لأنه هو الذي يسط الرزق أو يضيفه.

٤- ومن فوائدها، إثبات المشيئة لله لقوله - تعالى -: ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾، فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب: الثاني - لا شك -، يعني: ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد، لا بد أن يكون لحكمة، وهذه القاعدة يجب إثباتها في عقلك، كل شيء قرنه الله بمشيئته فإنه مقرون بحكمة بلا شك، لا يمكن أن يفعل شيئاً عبثاً، كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِعبَةٍ﴾، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾، فكلما مر بك شيء مقرون بالمشيئة فاعلم أنه تابع لحكمة الله - عزَّ وجلَّ - واقرأ قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝١٦ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، بعدها قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، يعني: فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة.

٥- ومن فوائدها، إثبات عموم علم الله لقوله: ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، بكل شيء كائن أو معدوم؟ كلاهما بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو محتنه، قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا

(١) ضعيف جداً: انظر السلسلة الضعيفة (١٧٧٥).

(٢) رواه مسلم (١١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

اللهُ لفسدنا﴾، وهل يمكن أن يكون فيها آلهة إلا الله؟ لا يمكن، ومع ذلك علم - عزَّ وجلَّ - لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، ولهذا نقول: علم الله - تعالى - متعلق بكل شيء، في الواجب كعلمه بنفسه، بالمستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كانت فيها آلهة إلا الله، بالممكن كعلمه بال مخلوقات فعلم الله متعلق بكل شيء.

تنبيهه يتعلق بخطأ لغوي شائع:

خطأ جار بين الناس، إذا كان هناك شيء قليل قالوا: (هذا بسيط)، وهذا خطأ؛ لأن البسط في اللغة يعني: التوسيع والتكثير، فلا تقل: (هذا بسيط)، قل: (هذا يسير، هذا قليل)، فإن كان من حيث الصفة قتل: يسير، وإن كان من حيث العدد قتل: قليل.

﴿ قال الله تعالى:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣]

﴿ التفسير ﴾

قوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ﴾، الخطاب لهذه الأمة والله الحمد، ومعنى شرع لكم: أي: سن لكم، وجعل لكم شريعة هي ما وصى به نوحًا، قال الشارح: [وهو أول أنبياء الشريعة] وتساهل - رحمه الله - في هذا، والصواب أن يقول: هو أول رسل الشريعة؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: أن الخلق يوم القيامة يأتون

أن نعدل عن الأخص إلى الأعم، إذن: الصواب: أن نقول: هو أول رسل الشريعة، أما إن أول أنبياء الشريعة فهو آدم، فآدم - عليه الصلاة والسلام - نبي مكلم لكنه ليس برسول، والحكمة من كونه غير رسول؛ لأن الناس لم يختلفوا بعد، والله - تعالى - أرسل الرسل بين الناس ليحكموا فيما اختلفوا فيه كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفوا فيه﴾، لكن في عهد آدم ما كان هناك اختلاف، فالعدد كان قليلًا، وليس هناك مغريات، ولا أشياء توجب أن يختلف الناس، ولذلك كان آدم يتعبد بالشريعة التي شرعها الله لهم، وأبناؤه يتبعونه، فلما كثروا وانتشروا واختلفوا حيثما جاءت الحاجة

بل الضرورة إلى الرسل.

فالأولى أن نقول: هو أول رسل الشريعة.

في قوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، أي: شرع لكم الذي أوحينا إليك ما وصى به نوحاً ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، معطوفة على قوله: ﴿مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا﴾، والوصية: هي العهد بالشيء الذي يهتم به.

وفي قوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، وهو القرآن وفي قوله: ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾، ذكر الله - تعالى - أول الأنبياء - الذين هم الرسل - وآخرهم، ثم ذكر ما بين ذلك ليجمع - سبحانه - بين الطرفين والوسط.

من أول هؤلاء الرسل الكرام؟ نوح - عليه السلام - وآخرهم محمد - صلى الله عليه وعليهم وسلم - هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾، وذكروا في القرآن في موضعين: هذا واحد، والثاني قوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾، وهذه الآية من سورة الأحزاب.

وفي قوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾، (أَنْ) هذه تفسيرية، بمعنى: أي، ولذلك لا تعمل شيئاً؛ لأنها لمجرد التفسير والتبيين، وفي قوله: ﴿وَلَا تَنفَرُوا فِيهِ﴾، أقيموا الدين، يعني: ايتوا به مستقيماً غير منحرف، وما هو الدين القيم؟ هو الدين الذي شرعه الله - عزَّ وجلَّ - فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله - عزَّ وجلَّ - لا نغلوا فيه ولا نقصر عنه، ولذلك كان الناس في دين الله على ثلاثة أقسام:

قسم غلا، وقسم قَصَّرَ، وقسم اعتدل، فما الذي أُمِرْنَا به؟ الاعتدال، كما قال: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾، غير متجاوزين ولا قاصرين عنه، ولذلك هلك أقوام ممن قَصَرُوا أو تجاوزوا، وأيهم أخطر؟ الأخطر التجاوز، وهو الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو؛ ولأن الغالي يعتقد بأن هذا دين، فلا يكاد يقلع عنه، أما المقصِّر يعترف أنه مقصر، فربما حاسب نفسه يوماً من الأيام وندم، فالغلو أخطر، ولذلك نجد بدع المبتدعة أشدها الغلو، فالرافضة مثلاً غَلَوُا في آل البيت وتجاوزوا الحد، والمولفة للرسول - عليه الصلاة والسلام، الذين يعتقدون أنه أشد من الإله - عزَّ وجلَّ - غلوا في الرسول وهلكوا، والغالية في الدين الذين غلوا وأرادوا أن يجعلوا الناس على الجادة من الدين وألا يفعلوا كبيرة، - أيضاً - غلوا كالخوارج، المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلو فيها أشد خطراً من التقصير؛ لأن الغالي إنما يعتقد أن ما عليه دين، والمقصر يعرف أنه مقصر، وربما استقام بعد ذلك.

وقوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾، الدين يطلق على معنيين:

المعنى الأول: الجزء. المعنى الثاني: العمل، فمن إطلاقه على العمل قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَدِينِ﴾، أي: لكم عملكم ولي عملي، كقوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾، ومن إطلاقه على الجزء قوله - تعالى -: ﴿وَمَا آذَرْتُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (١٧) ثُمَّ مَا آذَرْتُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ، وكذلك ما نقوله في صلاتنا كل فريضة قول الله - تعالى -: ﴿تِلْكَ أَيُّمُ الدِّينِ﴾، أي: يوم الجزء، (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) هنا المراد بها العمل، وقوله: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ﴾، يعني: لا تفرقوا في دينكم فتكونوا أحزاباً، فهي الله - عَزَّ وَجَلَّ - عن التفرق في الدين، وهذا يستلزم وجوب الاعتدال عليه؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، يعني: ليس له إلا هذا الضد، وحيث يجب على المسلمين أَنْ يجتمعوا في دين الله وألا يتفرقوا فيه وما اختلف العلماء فيه من الآراء، فإن الهدف منه واحد لمن صلحت نيته؛ لأن كل واحد من المختلفين، إنما يريد الوصول إلى الحق لكن اختلفوا في الطريق، وإذا كان الهدف واحداً، وهو الوصول إلى الحق، لا يجوز أَنْ يجعل هذا الاختلاف، سبباً للتفرق في الاتجاه، لا يجوز هذا - إطلاقاً - بل تجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الآراء، ولهذا كان السلف الصالح - رضي الله عنهم - من الصحابة يختلفون في أشياء كثيرة مهمة، ومع ذلك فالقلوب واحدة، ولما وصل إلى الاختلاف بهم إلى تفرق القلوب، حصل ما حصل من الفتن بين معاوية وعلي وعائشة والزبير وما أشبه ذلك، وفي وقتنا الحاضر، لا شك أن الناس مختلفون، فمنهم من يتجه اتجاهًا سياسيًا، ومنهم من يتجه اتجاهًا صوفيًا، ومنهم من هو معتدل، وهناك اختلافات كثيرة، فالواجب علينا أَنْ نتزع فتيل هذا الاختلاف، وأن نكون أمة واحدة، حتى لا نفرق فنفسل؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَّجُوا فَنفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، يعني: ولا يكن لكم قيمة وقال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، ولهذا نجد - الآن - مع الأسف الشديد، أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية أصيب بهذا البلاء، وصار نفس المتدينين يلزم بعضهم بعضاً، ويضلل بعضهم بعضاً، ويدع بعضهم بعضاً، وربما يكفر بعضهم بعضاً، فصاعت تلك الصحوة، وصار الذين يراد منهم أَنْ يكونوا حرباً على أعداء الله صاروا حرباً على أنفسهم، وأحزاباً بأنفسهم، وهذا ما يبذل فيه العدو أغلى ما يكون ليحصل، وقد حصل له نجاحاً، فالواجب علينا أَنْ نزيل هذه الاختلافات، وأن ندعها وأن نترك ما يعمر به الناس كثيراً من مجالسهم، في سبِّ فلان وفلان أو ذمِّ فلان وفلان، أو الغلو في فلان وفلان؛ لأن هذا يضيِّع الأوقات ويؤلِّد الأحقاد ولا يفيد شيئاً بل يضر، ما لنا وفلان، إن كان ميتاً فقد واجه الحساب، وإن كان حياً فترجو له الاستقامة، أما أَنْ نجعل أكبر همتنا هذا الكلام الذي لا يعود على الأمة إلا بالشر، ولهذا ينهى الله - عَزَّ وَجَلَّ - عن التفرق في عدة آيات كما في هذه الآية: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ﴾،

فإذا اختلفت أنت وصاحبك في رأي من الآراء وهو محل للاجتهاد، فالواجب أن تعتقد أن صاحبك لن يخالفك؛ لأنه سلك السبيل الذي تسلكه أنت، هو اجتهد فقال: هذا هو الصواب، وأنت اجتهدت وقلت: هذا هو الصواب، إذن: ما مراد كل واحد منكم؟ الوصول إلى الحق، ولا يمكن أن يكون اجتهادك حجة عليه، ولا اجتهاده حجة عليك، وحيث أنك تكون في الواقع متفقين، حتى ولو خالفني فأنا أعتقد أنه يوافقني؛ لأننا كلنا بقصد الحق، ولا نريد مخالفة الحق، لكن - مع الأسف - الآن بعض الناس يتخذ هذا الخلاف الذي هو محل اجتهاد، يتخذ منه سبباً للفرق والطعن - قبل سنوات في منى، حضرت طائفتان أفريقيتان كل واحدة تلعب الأخرى وتكفرها فأتوا إلى أمير الدعوة التي أنا من ضمن أعضائها أتوا إليه متشاكسين جداً جداً في منى في أيام الحج في الشهر الحرام في البلد الحرام، فهو - جزاء الله خيراً - حضر معهم إلي، فقلت لأحدهما: ما الأمر فقالوا: هؤلاء كفار هؤلاء رغبوا عن سنة النبي ﷺ، وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(١) ونحن نبرأ منهم، فقلت لهم: ما الخلاف؟ فقالوا: الخلاف بأن إحدى الطائفتين إذا قام المصلي يضع إحدى يديه اليمنى على الأخرى، والطائفة الأخرى قالت: إذا قام المصلي يرسل يديه، فالمسألة ما هي خلاف في العقيدة فالمسألة خلاف في سنة من سنن الصلاة هي محل اجتهاد، فكل واحد يقول للآخر: هو كافر؛ لأنه رغب عن سنة النبي ﷺ، وقد قال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

الآن الشباب صار خلافهم في أمر آخر؛ في الأشخاص يجعلون الشخص هدفاً فيقولون: ماذا تقولون في فلان؟ فإذا قال فلان طيب وحبيب، ونعم الرجل هو، وهو من خير عباد الله انشرح صدره وكأنها أعطي الجنة، وإذا قال: هذا الرجل عنده انحراف في المسلك، إنسان فيه كذا وفيه كذا وكذا، تهجد السائل انقبض، وضاق صدره وترك صاحبه، هذا خطأ، يا إخوان الرجال إذا أخطأوا فاسأل الله أن يعفو عنهم؛ لأنهم مسلمون مهما كانوا فهم لا يخرجون من الإسلام، وإن أصابوا فخذ بصوابهم واحمدهم، أما أن تجعلهم محكاً للولاء والبراء فهذا خطأ عظيم، لذلك أنا أدعو إخواننا من السعوديين أو غيرهم إلى نبذ هذه الطريقة والبعد عنها وأن نعتقد أننا إخوان، وأن كل واحد منا مجزي بعمله، وألاً نجعل هذا سبباً للفرق؛ لأن الله نهانا ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضررنا، فهنا يقول: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ»، يعني: غير مغالين فيه ولا مقصرين وقوله: «وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ»، اجتمعوا عليه.

وقوله - تعالى -: «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ»، كبر بمعنى: عظم واشتد عليهم،

وقوله - تعالى -: ﴿ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ﴾، يعني: بالله.

وقوله - تعالى -: ﴿ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَهُ ﴾، من أي شيء؟ من التوحيد؛ لأن المشرك يكبر عليه التوحيد، أكبر شيء عنده هو التوحيد، ولهذا قالوا في الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ اجْعَلْ آلِهَةَ إِلَهًا وَجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝ ﴾ وَأَطْلُقْ لِلْأَيْتَمِ أَنْ أَمْشُوا وَأَصِيرُوا عَلَى الْهَيْكَلِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ ﴾، انظر صبروا أنفسهم على الشرك - والعباد بالله - وقالوا في التوحيد: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾، أي: عجيب جداً، فما هو الشيء العجاب حقيقة؟ هو الإشراف بالله - عَزَّ وَجَلَّ - الذي يقرون هم أنه خالقهم ولا خالق سواه، أن المشركين يعظم عليهم التوحيد، وأنا أقول لكم: إذا كان يعظم عليهم التوحيد فلا بد أن يفعلوا كل سبب يحول بين هذا التوحيد وقيامه وانتشاره، أليس كذلك؟ كل شيء عظيم عليك لا بد أن تدافعه، فهم - الآن - حرب على التوحيد وأهله.

ولهذا تسمع - الآن - مخططات النصارى على ما في ديانتهم التي هم عليها من الضلال والمخالفة للمعقول والمحسوس، تجدهم يثبون الإذاعات القوية التي ليست فيها تشويش، والتي تأتي في أوقات مناسبة للدعوة إلى الدين الذي هم عليه، مع أن المسيح بريء منهم، تجد بعض أهل البدع يكبر عليه جداً مَنْ يدعو إلى السنة، ويحاربون مَنْ يدعو إلى السنة، ويشوهون السمعة؛ لأنه عظيم عليهم، فهذا يقول الله - تعالى -: ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَهُ ﴾ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝

وقوله: ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ ﴾، يجتبي بمعنى: يختار ويصطفى.

وقوله: ﴿ إِلَيْهِ ﴾، أعاد الضمير - رحمه الله - إلى التوحيد في قوله: [إلى التوحيد] ولكن فيه احتمال أقوى مما قال، وهو أن الضمير يعود إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - أي: الله يجتبي إلى نفسه - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ يَشَاءُ، ويهدي إلى نفسه مَنْ يُنِيبُ وهذا أحسن مما سلك المؤلف، فالله - تعالى - يختار إليه من يشاء - نسأل الله أن يجعلنا من اختارهم إليه - ويكره آخرين، فالأولون يهديهم إلى صراط مستقيم والآخرين يضلهم؛ لأنهم هم الذين فعلوا السبب.

وقوله - تعالى -: ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾، من يشاء، ولكن مر علينا - آنفاً - قريباً جداً أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة لا يشاء شيئاً إيجاباً أو إعداماً أو تغييراً إلا بالحكمة.

وقوله - تعالى -: ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾، أي: من [يقبل على طاعته] هكذا قال الشارح - رحمه الله - فهو يهديه الله إليه، وقد ثبت عن النبي ﷺ، فيما رواه عن ربه إن الله - تبارك وتعالى - يقول: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ»؛ لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَنْطُشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا^(١) وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ شَبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَاهُ يَمْشِي أَتَاهُ اللَّهُ هَرْوَلَةً^(٢)» فمن أناب إلى الله فإن الله يهديه إليه ويعينه ويسدده.

الفوائد

١ - من فوائد الآية الكريمة: أن الشرع والدين لله - عزَّ وجلَّ - وحده، ولهذا أنكر الله - عزَّ وجلَّ - على الذين يشرعون لأقوامهم ديناً لم يأذن به الله فقال: ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ﴾.

٢ - ومن فوائدها: أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ولهذا إذا رأيت شخصاً يعمل عملاً يتقرب به إلى الله فأنكر عليه إلا إذا أقام دليلاً، أما في غير العبادات فالأصل فيها الحل، ولهذا إذا رأيت شخصاً يفعل شيئاً ليس عبادة فأنكرت عليه فعليك الدليل.

٣ - ومن فوائدها: أن دين الأنبياء واحد من نوح إلى محمد ﷺ لقوله: ﴿مَا وَصَّيَ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، فما هذا التوحيد في الأديان؟ التوحيد في الأديان ما أفاده قوله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، فهذه هي القاعدة العامة في جميع الرسالات ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، أما الشرائع والمنهج فلكل أمة ما يناسبها لقوله - تعالى -: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، ولهذا نجد أن بني إسرائيل يشدد الله على أقوام منهم بالشرعية، ويخفف بالشرعية الأخرى، قال عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَا أُحِلُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾، إذن: الأصل هو توحيد الرسالات وهذا الأصل هو المشار إليه ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، أما الشرائع والمنهاج، فهذا يشرع الله لكل أمة ما يناسبها، حتى الأمة الواحدة يشرع لها في أول أمرها ما يناسبها، ويشرع لها في آخر أمرها ما يناسبها كالمنسوخ في هذه الشريعة الإسلامية.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات نبوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لقوله: ﴿مَا وَصَّيَ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله - تبارك وتعالى - بالشرائع حيث جعل ذلك وصية، والرصية هي العهد بالشيء المهم به.

(١) رواه البخاري (٦١٣٧)، وابن حبان في صحيحه (٣٤٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن الكريم وخي أوحاه الله - تعالى - إلى رسوله ﷺ لقوله - جلا وعلا - : ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن شامل لجميع الشريعة؛ لقوله - تعالى - : ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، فإن قال قائل: في الشريعة ما لا يوجد في القرآن تفصيلاً؟ فالجواب: تكفي الإشارة إليه؛ لأننا لو بحثنا هل في القرآن ما يدل على عدد الصلوات وعلى عدد ركعاتها وعلى كيفية؟ لكان الجواب: لا، ما هو موجود، لكن كون الله - عزَّ وجلَّ - يأمرنا أن نطيع الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأن نتبعه يكفي؛ لأن سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد أمرنا بها ويكل ما تتضمنه، وعلى هذا تكون الشريعة كلها موجودة في القرآن، إما بالإشارة والإيحاء، وإما بالتصريح.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات رسالة النبي ﷺ حيث قال: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدين وعدم التفرق فيه لقوله: ﴿أَنْ آمِنُوا بِالَّذِينَ لَا تَنْفَرُوا فِيهِ﴾.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التفرق مناف لما أوحى الله لرسوله ﷺ، ووصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما يدعو إليه النبي ﷺ بالتوحيد كان عظيماً وشاقاً على المشركين لقوله: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَهُ﴾، ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى كان التوحيد كبيراً على المشركين، فلا بد أن يسعوا بكل جهودهم على إبطال التوحيد؛ لأن كل إنسان بمقتضى فطرته، لا بد أن يسعى في إزالة كل ما كان شاقاً عليه، ويتفرع على ذلك فائدة: وهو الحذر من كَيْدِ المشركين.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ كان يدعو المسلمين وغير المسلمين لدين الله لقوله - تعالى - : ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَهُ﴾، وهذا قد وقع تطبيقه وشاهده في حال النبي ﷺ، كان يخرج إلى البلاد الأخرى يدعو الناس إلى التوحيد، كما خرج إلى الطائف، وكان في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل - عليه الصلاة والسلام - يأتي لكل قبيلة ويدعوها، ويقول: «أَلَا أَحَدٌ يُؤْنِينِي» - أو كلمة نحوها - «حَتَّى أَبْلُغَ رِسَالَةَ رَبِّي»^(١)، فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أَبْلُغَ كَلَامَ

(١) رواه أحمد في مسنده (١٤٤٩٦)، والبيهقي في الكرى (١٦٣٣٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصححه الألباني في الصحيحة (٦٣).

رَبِّيَّ.

١٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله قد يمن على بعض العباد بالاجتباء والهداية؛ لقوله: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

١٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات مشيئة الله - تعالى - لفعل العبد؛ لقوله: ﴿يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، فيكون فيها ردٌّ على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله - تعالى - في فعله.

١٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الهداية لكل منيب وهذه الهداية غير الإنابة، فالإنابة هداية سابقة، لكن كلما أناب الإنسان إلى ربه ازداد هدايةً.

١٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عصمة الله - تبارك وتعالى -: ﴿مَنْ يُنِيبْ﴾، من البدع والمخالفات، لقوله: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ﴾، وهذا - بلا شك - ضد البدع؛ لأن البدع ليست فيها هداية إلى الله، بل كل البدع فيها ضلالة.

١٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحثُّ على الإنابة إلى الله - عزَّ وجلَّ -؛ لأنها سببٌ للهداية.

١٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الردُّ على الجبرية لقوله: ﴿مَنْ يُنِيبْ﴾، فأضاف الفعل إلى العبد، والجبرية لا يضيفون الأفعال إلى العبد، يقولون: إن العبد يفعل بغير إرادة أو اختيار، ففي الآية إذن: رد على القدرية ورد على الجبرية، وهما طائفتان مبتدعتان متطرفتان فما هو المذهب الوسط؟ المذهب الوسط هو الذي يقول: إن الإنسان لا يجبر على عمله وأنه يفعل الفعل باختياره، ولا يشعر أن أحداً أجبره، لكننا نعلم أن هذا الفعل الذي وقع منه، واقع بمشيئة الله، وإرادة الله، ولا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء في الكون من دون الله - عزَّ وجلَّ -.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِمَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُصِّى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٤]

التفسير

قوله: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾، أي: [أهل الأديان] وقوله: ﴿فِي الَّذِينَ﴾، بأن واحد بعضهم وكفر بعض، قوله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ﴾، أي: [بالتوحيد]، وقوله: ﴿بَقِيَّاتٍ﴾، [من الكافرين] بينهم وقوله: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾، يقول المؤلف: [أي أهل الأديان]، وهذا تفسير جيد، وقد ذكر الله - تعالى - في سورة البينة قوله: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾، فهل نقول: إن هذه الآية العامة ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾، تخصص بآية البينة ويكون المراد: (ما تفرق الذين أوتوا الكتاب)، أو نقول: هي عامة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بعض من الأفراد، وإذا ذكر حكم بعض الأفراد فإن حكمهم يطابق حكم العام، فإنه لا يعد تخصيصاً الجواب: الثاني، وهذه قاعدة أصولية: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام هذا ليس بتخصيص، مثاله: قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمداً وهو منهم، هل هذا يقتضي ألا تكرم سواه؟ لا، إذن: ذكره بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه به، أما لو كان يخالف فهذا تخصيص، لو قلت: أكرم الطلبة ثم قلت: لا تكرم محمداً، فحينئذ يخرج حكمه عن حكم العام.

وقوله: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ﴾، إذن: قول المؤلف: [بأن واحد بعض وكفر بعض] هذا مناسب؛ لقوله - تعالى -: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ﴾، والاختلاف أوسع من أن يكون اختلافاً في التوحيد والكفر وقال - تعالى -: ﴿الَّذِينَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ بَقِيَّاتٍ مِنْهُمْ﴾، فيكون تفرقهم عن علم قد قامت عليهم الحجة وقوله - تعالى -: ﴿بَقِيَّاتٍ مِنْهُمْ﴾، مفعول لأجله، أي: أن تفرقهم للبغي والعدوان، وقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، بتأخير الجزء إلى أجل مسمى وقوله: ﴿لَقَضَىٰ رَبِّيهِمْ﴾، إلى آخره.

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، والكلمة التي سبقت من الله هي تأخير الجزء حتى يوافوا الله - عزَّ وجلَّ - وقوله: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، أي: معين وهو [يوم القيامة]، لقضي بينهم [بتعذيب الكافرين في الدنيا]، لقضي بينهم أي: فصل، وحكم بينهم وأهلك الكفار وبقي الموحدون.

فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾، يقول الشارح: [وهم اليهود والنصارى]، وقوله: ﴿لَقَدْ سَأَلَ مِنْهُ﴾، [من محمد ﷺ] وقوله: ﴿مُرْسِيٍّ﴾ [موقع للرية].
قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، الكلمة هي: أنه قضى - عزَّ وجلَّ - بتأخير العذاب عنهم: فتنَّة واختباراً، وقد أشار الله - تعالى - إلى هذه الفتنَّة والاختبار بقوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرْتُمْ وَلَكِنْ لِنَبِّئُكَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، لو انتصر الله منهم وأهلكهم ما بقي للجهاد

عمل، ولا بقي للمؤمنين محنة واختباراً، ولهذا قال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُ أَفْهَمَ لَأَنْصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَبِئُوا بِمَعْصِكُمْ بَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُبَدِّلَ أَعْمَلُكُمْ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّ أَجَلَ يُسَمَّى﴾، أي: معين محدد وذلك يوم القيامة، يوم القيامة محدد في علم الله، لا يتقدم ولا يتأخر، كما أن موت الإنسان محدد من قبل الله لا يتقدم ولا يتأخر.

وقوله: ﴿وَلِئَلَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِيَ شَكٍّ مِنْهُ مَرِيْبٌ﴾، وقوله: ﴿وَلِئَلَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ﴾، أي: أعطوه مجانا أو يعوض؟ مجانا، يعني: بدون تعب، كما أن الوارث يرث مال مورثه بدون تعب مجانا، قال تعالى: ﴿أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، هل المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل أو المراد بالكتاب القرآن؟ ويكون المعنى: وإن الذين أورثوا الكتاب - وهو القرآن - من بعدهم، أي: من بعد الذين تفرقوا من أهل الكتاب وغيرهم لفي شك منه أي: من هذا الكتاب مريب، هذا الذي أقوله أحسن مما ذهب إليه (المؤلف) - رحمه الله - (المؤلف) يفيد قوله أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل لأنه قال: هم اليهود والنصارى، فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، ولكن الظاهر أن المراد بالكتاب هو هذا القرآن (لفي شك منه) أي: من هذا الكتاب، مريب: موقع في الريبة، والريبة أشد من الشك؛ لأنها ارتياب وقلق، الشاك قد يكون بارد الضمير ليس عنده قلق لكن المرتاب أشد، والغالب أن الارتياب يكون مع تعارض الأدلة التي كل واحد منها يقتضي أن يكون المصير إليه، فيرتاب الإنسان ويقلق، أما الشك المجرد هو شك بدون ارتياب ولا يؤدي الشك إلى الريبة إلا إذا عظم وقوي وتعارضت الأدلة حيث يدور الإنسان في ارتياب شديد وتفرق هؤلاء بعد أن قامت عليهم الحجة لقوله: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ﴾.

الفوائد

١- ومن فوائدها: أن مَنْ خالف الدين من بعد مجيء العلم فإنه باغٍ معتدٍ لقوله: ﴿بَغْيًا يَنْتَهُمُ﴾.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات كلام الله - عزَّ وجلَّ - لقوله: ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، ولا شك أن الله - تعالى - موصوف بالكلام لأنه كمال، وضد الكلام الخرس، والخرس نقص، فلو نفينا الكلام لزم من ذلك ثبوت الخرس وهذا نقص ينزه الله عنه، فإن قال قائل: ما هو كلام الله؟ قلنا: إن كلام الله مسموع بالأذان، يسمعه جبريل ويسمعه غيره من يكلّمه الله هذا هو الحكم، وقد وافقنا عليه الجهمية، فقالوا: إن كلام الله هو المسموع بالأذان لكن اختلافنا عنهم بأنهم يقولون: هو مخلوق، ونحن نقول: إنه ليس بمخلوق، الأشعرية والكلابية وأمثالهم قالوا: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع، فالمسموع عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكلام الله هو ما قام في نفسه، ولذلك يرون أن كلام الله غير متعلق بمشيئته،

فلا يقولون: إن الله يتكلم متى شاء؛ لأنه معنى قائم بالنفس كقيام السمع والبصر، ولا شك أن هذا قول باطل، وأنه أبعد من الصواب من قول الجهمية؛ لأن الجهمية يُصرِّحون بأن كلام الله هو المسموع ولكن ليس المعنى قائم بالنفس، ولكنهم يقولون: إنه مخلوق، هؤلاء إذا قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وخلق أصواتا تعبر عما في نفسه، هل خالفوا الجهمية؟ ما خالفوهم، اتفقوا على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق، لكن الجهمية صاروا أشجع من الأشاعرة، الجهمية قالوا: إن هذا كلام الله لكنه عبارة عن كلام الله، - على كل حال - نحن نقول: إن الله أضاف الكلام إلى نفسه وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، وأكد ذلك بقوله: ﴿تَكْلِيمًا﴾، أثبت الأدلة أنه يكلم من شاء وإله لا يتكلم؟ الأول - لا شك - بل الثاني لا يستحق أن يكون بالكمال إله يتكلم متى شاء بما شاء وإله لا يتكلم؟ الأول - لا شك - بل الثاني لا يستحق أن يكون إلهًا، ولهذا قال إبراهيم: ﴿يَتَأْتَى لَمْ تَقِدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾، إذن: من قوله: ﴿وَلَوْلَا كَيْفَ سَبَقَتْ﴾، نستفيد إثبات الكلام لله - عزَّ وجلَّ -.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الله - عزَّ وجلَّ - بتأخير العقوبة عن العصاة، ومن الحكم في هذا: أن الله - تعالى - يمهلهم لعلهم يتوبون، ولهذا قال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ دَابَّةً وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

٤. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الدنيا لها حد؛ لقوله: ﴿مُسَمًّى﴾، أي: معين ومحدود كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَمَا تَوْخِيشُهَا﴾، أي: العذاب وقوله: ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعْتَدٍ﴾.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منه مريب يعني: اليهود الذين أدركوا هذا القرآن، وورثوه من بعد اليهود السابقين، كذلك النصارى في شك منه مريب، ويتفرع على هذه الفائدة: أن مثل هؤلاء لا تنفع فيهم المواعظ ولا الآيات ويدل على هذا قوله - تعالى -: ﴿وَمَا تَفْنَىٰ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَلِذَٰلِكَ فَادَّبَ وَأَسْتَقِمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَلِيَمَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥]

التفسير

قوله - تعالى - : ﴿فَلْيَذَلِكْ فَأَدْعُ﴾، المشار إليه الاستقامة في الدين وعدم التفرق فيه، وقوله: ﴿فَأَدْعُ﴾، الفاء زائدة لتحسين اللفظ، والأصل (فلذلك ادع)، ولهذا نقول: إن هذه الجملة فيها حصر، وقاعدته هنا تقديم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور، ولهذا قلت لكم: إن الفاء في قوله - تعالى - : ﴿فَأَدْعُ﴾ زائدة لتحسين اللفظ، ولولا أنها من كلام الله، لقلنا: (فلذلك ادع) وهذا هو السر في أن قلنا: الجملة تفيد الحصر.

فقوله: ﴿فَلْيَذَلِكْ فَأَدْعُ﴾، قال المؤلف - رحمه الله - : فلذلك [التوحيد]، ولو قال: فلذلك أي: لإقامة الدين وعدم التفرق فيه لكان أجود.

وقوله: ﴿فَلْيَذَلِكْ فَأَدْعُ﴾، والخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - ولهذا قال المؤلف: [يا محمد الناس]، الناس أشار به إلى أن مفعول يدعو محذوف والتقدير: الناس.

وقوله: ﴿وَأَسْتَقِمَّ﴾، [عليه] ﴿كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [في تركه].

وقوله: ﴿وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ﴾، هذا ليس خاصاً بالرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله - تعالى - في سورة هود وقوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾، وقوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ﴾، أي: على الوجه الذي أمرت من غير زيادة ولا نقص.

وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾، ما هي أهواءهم التي نهي عن اتباعها؟ ما يخالف ما أمروا به ولهذا قال المؤلف: [في تركه] وقيل: آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل: معلنا لهم ولغيرهم، آمنت بما أنزل الله من الكتاب، وآمنت بمعنى: أقررت، والإيمان: هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد الإقرار، ولهذا نقول: إن أبا طالب ليس بمؤمن، مع أنه مقر برسالة النبي ﷺ فإنه كان يقول في لاميته المشهورة:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّا لَا مُكْذِبَ لَدَيْنَا وَلَا يُغْنِي بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

ويقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
لَوْ لَا الْمَلَأَمَةُ أَوْ حَدَارُ مَسْبَةِ لَرَأَيْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينٍ

ولكنه - والعياذ بالله - سبقت لهم من الله الشقاوة فكان آخر ما قال: أنه على ملة عبد المطلب وصرح في تلك الحال أنه لولا أن قومه يلوونه، ويقولون: (عندما أيس من الحياة آمن) لآمن، هكذا يقول - والعياذ بالله - وهو في سياق الموت، فقوله: آمنت بما أنزل الله من أى الكتاب، نقول: الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، أبو طالب مقر لكنه لم يقبل ولم يدع فصار كافراً.

آمنت بما أنزل الله من الكتاب، أي: بالذي أنزل الله من الكتب كلها، وهكذا يجب علينا نحن - أيضًا - أن نؤمن بما أنزل الله من كتاب، ولكن هل يجب علينا أن نتبع ما أنزل الله من كتاب؟ الجواب: لا، تتبع ما جاء في شريعتنا، وإن خالف ما في الشرائع الأولى، لكن نؤمن بأن الكتب النازلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء بأنها حق، أما الاتباع فهو لشريعة محمد ﷺ.

وقوله: ﴿وَأَمَرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾، أفادنا المؤلف - رحمه الله -: أن اللام في قوله: ﴿لَأَعْدِلَ﴾، بمعنى: [الباء] أي: أمرت [بأن أعدل] بينكم، هذا ما قدره المؤلف - رحمه الله - ولا شك أن هذا تقدير سهل بأن يقول: اللام بمعنى: الباء، لكن إتيان اللام بمعنى: الباء قد لا يكون سائغا في اللغة العربية، وأن الله - تعالى - أمر رسوله ﷺ بأمر فوق ذلك، أي: وأمرت بالشرع أو بالعدل لأعدل بينكم، فيكون للمأمور به محذوفا ويكون الموجود هو العلة، أمرت بكذا لأعدل بينكم، وهذا أبلغ من أن تقول: اللام بمعنى: الباء، ولكن أمرت بالشرع والإيمان بكل كتاب لأعدل بينكم في الحكم.

وقوله: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ﴾، هذه الجملة حق لا شك فيها، ولكن قد يقول قائل: ما الفائدة منها؟، أليس هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا؛ لأن هؤلاء يقرون بأن الله ربهم، فما الفائدة؟ الفائدة من ذلك هو: إلزامهم أن يكونوا مثلنا نحن عليه من الدين؛ لأن الرب واحد، الله ربنا وربكم بإقراركم، فإذا كان كذلك، فالواجب عليكم أن تخضعوا لأوامر ربكم - عز وجل -.

وقوله: ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾، يعني: أنه لا يضرنا عملكم ولا يضركم عملنا، فإذا: لا تتعلقوا بنا ولا تتعلق بكم، كل له عمله [فكل يجازى بعمله].

وقوله: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾، كيف لا حجة بيننا وبينهم ولدينا الحجة عليهم؟ المقصود كما قال الشارح: لا حجة يعني: [لا خصومة] بأن أعدل بيننا وبينكم، والصواب: عدم التقدير [بأن أعدل]؛ لأنه لا داعي لها، بل المعنى: لا حجة قائمة على وجه الخصومة بيننا وبينكم؛ لأننا قد أيسنا منكم، ولا تنفع فيكم حجة.

قال المؤلف: [هذا قبل أن يؤمر بالجهاد]، إذن بعد أن أمروا بالجهاد صار لهم أعمالهم ولنا أعمالنا، هل حين شرع الجهاد تبطل الحاجة؟ لا، ولهذا نقول للمؤلف - رحمه الله -: عفا الله عنك، أولاً: أثبت لنا أن هذه الآية قبل الأمر بالجهاد، فإذا قال: إن هذه الآية مكية وأمر بالجهاد في المدينة، نقول: أثبت لنا أنه لما أمر بالجهاد بطلت هذه البراءة، لا يستطيع أن يثبت ذلك، والله - سبحانه وتعالى - إنما يتحدث في هذا عن حال المشركين والنبي ﷺ بين أظهرهم في مكة وهذا أصلا لا جهاد فيه حتى نقول: إن هذا من باب النسخ.

وقوله: ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾، [في المعاد لفصل القضاء] وقوله: ﴿وَالْيَوْمَ الْمَصِيرُ﴾، [المرجع]، والجملة ﴿وَالْيَوْمَ الْمَصِيرُ﴾، فيها حصر طريقه تقديم ما حقه التأخير. - والله أعلم -.

الفوائد

١. من فوائد الآية الكريمة: وجوب الدعوة إلى توحيد الله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله: ﴿فَإِنَّكَ فَادِعٌ﴾، وتقديم المعمول يدل على الاهتمام به.
٢. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على المرء أن يستقيم كما أمر فلا يحدث في دين الله ما ليس منه، لقوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ﴾.
٣. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز توجيه الأمر لمن كان متصفاً به من قبل من أجل الثبات عليه لقوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ﴾؛ لأن النبي ﷺ، استقام كما أمر من حين ما أرسل بل بل من حين ما بعث، لكن المراد بذلك الثبوت على هذا الشيء.
٤. ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ عبدٌ مأمورٌ يُوَجَّهُ إليه الأمر، وليس له من الأمر شيء كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكُمِ الْأَمْرُ شَيْءٌ﴾، وهنا قال: ﴿كَمَا أَمَرْتُ﴾.
٥. ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على أولئك القوم الذين يدَّعون أن للنبي ﷺ تصرفاً في الكون وتديراً له، ومن باب أولى أن يكون فيها رد على القائلين بأن من دون الرسول - عليه الصلاة والسلام - لهم تصرف في الكون، كقول الرافضة وبعض الصوفية الذين يدَّعون أن من أئمتهم من يتصرف في الكون، وأولئك الصوفية يدَّعون أنهم من أقطابهم فهؤلاء - بلا شك - ضالون يشركون بالله - عَزَّ وَجَلَّ -.
٦. ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن اتباع الهوى لقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾، فإن قال قائل: هل اتباع الهوى محمود، أو مذموم؟ قلنا: أن ما كان موافقاً للشرعية فهو محمود، ولهذا روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»^(١) وأما ما خالف الشريعة فإنه مذموم.
٧. ومن فوائد هذه الآية: تثبيت الله - تبارك وتعالى - لنبيه ﷺ؛ لأن مثل هذه الأوامر والنواهي تؤيده وتثبت وتقويه.
٨. ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإيثار بكل ما أنزل الله من كتاب، لقوله: ﴿وَقُلْ مَا مَنَعْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾، ولكن كيف يكون الإيثار بالكتب السابقة؟ يكون بالإيمان بأنها نازلة من عند الله حقاً، وأما اتباعها فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي جاء بها محمد ﷺ، فإن قال قائل: وهل نؤمن بأن الكتب التي بأيدي النصارى واليهود - الآن - كالكتب النازلة على أنبيائهم؟ فالجواب: لا؛ لأن الله - تعالى - ذكر أنهم حرفوها، وأخفوها كثيراً منها، ولذلك لا ثقة لنا بما عندهم

من الكتب التي يزعمونها أنها كتب الله.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العدل لقوله: ﴿وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾، في كل معاملة، حتى في معاملة الله - عزَّ وجلَّ - فإن الواجب العدل، قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾، ولما بعث النبي ﷺ (عبد الله بن رواحة) إلى اليهود في خيبر من أجل مقاسمتهم جمعهم وقال لهم: إني أتيت من عند أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من القردة والخنازير، وليس حبي إياه ويغضي إياكم بهانح أن أقوم فيكم بالعدل، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض^(١)، وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أنه لو اجتمع مسلم وكافر في خصومة بين يدي القاضي، فإن الواجب عليه أن يعدل بينهما في الجلوس وفي النظر وفي الكلام، يعني: لا يتكلم مع الكافر بغلظة وينظر إليه شذراً وإنما يعامله كما يعامل المسلم؛ لأن العدل واجب، ولا يجوز في مقام الحكم أن يفرق بين فلان وفلان، ولهذا قال: ﴿وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾.

١٠- ومن فوائد الآية الكريمة إعلان ما به الإلزام للخصم؛ لقوله: ﴿اللَّهُ رُبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾، يعني: وإذا كان ربنا وربكم، فالواجب أن ننقاد إلى جميع أوامره، فإن قال قائل: وهل الله - تعالى - رب للكافرين؟ فالجواب: نعم، رب كل شيء، لكن لا يضاف إليه فتقول: رب الكافرين كذا، اللهم إلا في مقام الاحتجاج عليهم؛ لأنه وإن كان الله خالق كل شيء ورب كل شيء، لكن لا ينبغي أن تضاف ربوبيته وخلقه إلى أقبح خلقه، كما أننا نعلم أنه - سبحانه وتعالى - رب الكلاب ورب الخنازير ورب القردة وما أشبه ذلك، وهذه نقطة قد لا يتقطن لها بعض الناس، وهو الأدب في التعبير، ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه ساقطة فدعا معبراً يعبر الرؤيا فعبّر بها هذا العابر، أن حاشيته وأهله يموتون؛ لأن الإنسان بأسنانه يتغذى، ويحفظ حياته، فأمر بسجنه، ثم إنه دعا معبراً آخر فقال له: أنه أطولهم عمراً فأكرمه وارتاح لقوله، والمعنى واحد؛ لأنه لو مات أهله صار هو أطولهم عمراً، لكن التعبير يختلف، هنا ففي قوله: ﴿اللَّهُ رُبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾، أضاف ربوبيته - عزَّ وجلَّ - إلى الكافرين لكن في مقام الاحتجاج ثم أنه قال: ﴿رُبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ لإفادة العموم.

١١- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى - سوف يجمع بين الناس يوم القيامة، ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؛ لقوله: ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾.

١٢- ومن فوائد هذه الآية أن المرجع إلى الله خاصة لقوله: ﴿وَالْيَا أَيُّهَا الْمَصِيرُ﴾، لكن في أي شيء؟ هل معناه المصير أي: الحساب، أو إليه المصير في كل شيء؟ الجواب: الثاني، إليه المصير في كل شيء، إن

(١) رواه أحمد في مسنده (١٤٩٩٦)، والدارقطني في سننه (٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٣٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

أردنا الحكم الشرعي فالمصير إلى الله، وإن أردنا الحكم القدري فالمصير إلى الله، الحكم في الدنيا المصير إلى الله، الحكم في الآخرة المصير إلى الله، في كل شيء فإن مصيره إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - يتفرع على هذه القاعدة، أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف، ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا به.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جُحُودَهُمْ وَاحْضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ١٦]

❖ التفسير ❖

قال الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جُحُودَهُمْ وَاحْضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، الإعراب: ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ﴾ مبتدأ، وحجة: مبتدأ ثاني، وداخضة: خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، الذين يحاجون في الله أي: يجادلون فيه، قال المؤلف: في [دين الله] يعني: يحاجون في دين الله، والصواب العموم، الحاجة في الله تشمل الحاجة في دينه، والحاجة في أسمائه وصفاته، والحاجة في ذاته؛ لأن الآية عامة وقوله: ﴿فِي اللَّهِ﴾، والحاجة - أيضاً - في قدره، فكوننا نخصها في دين الله فيه نظره، حتى ولو قدر أن الذين يحاجون في سبيل الله إنما يحاجون بل إنه ليس في سبيل الله فقط فأخذها بالعموم أولى؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قال المؤلف: [نبيه] مفعول يحاجون، وكأنه قال: مَنْ يحاجون فيقال: نبيهم، وهذا - أيضاً - فيه نظره؛ لأن تقييد الحاجة في الله - عَزَّ وَجَلَّ - مع النبي ﷺ غير صحيح؛ لأنهم يحاجون نبي الله ويحاجون غيره، فإطلاق الآية أولى، ويقولون: إن حذف المفعول يفيد العموم، فإبقاء الآية على ما هو عليه أولى، إذن الذين يحاجون في الله، أي: يحاجون كل مَنْ يجادلهم في الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأيضاً ليس في دين الله فقط، بل في دين الله وذات الله وكل ما يتعلق بالله - عَزَّ وَجَلَّ -.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ﴾، يعني: من بعد ما استجاب له فَمَنْ مَنْ الله عليه بالاستجابة، وهذه الجملة كإقامة البرهان على هؤلاء، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ﴾ [بالإيمان لظهور معجزاته وهم اليهود] هذا قوله (من بعد ما استجاب له بالإيمان).

وقوله: [الظهور معجزاته]، بناء على أنهم يحاجون النبي ﷺ وإذا قلنا: بالعموم، فلا حاجة لهذا القيد.

وقوله: [وهم اليهود]، - أيضاً - فيه نظر، بل نقول: كل من يحاجج الله حتى المشركون من قريش وغيرهم حاجوا النبي ﷺ، أليس يخاصمونه دائماً، ويستهزئون به، ويسخرون منه؟، فتقييد هذا باليهود فيه نظر، فصار عندنا - الآن - ثلاثة أشياء في الآية خصصها المؤلف بشيء، الأول قوله: في دين الله وهو أعم، والثاني نبهه وهي كذلك أعم.

وقوله: ﴿مَجْنُومٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، يقول: داحضة [باطلة] لكن الدحوض أشد البطلان، يعني: باطلة بطلاناً لا فوقه.

فقوله: ﴿دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، فهل تنفعهم؟ لا، وسيأتي - إن شاء الله - بيان فائدة هذه الجملة. وأما قوله: ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، عليهم غضب من الله أو من أولياء الله؟، ولهذا لم يقيد الغضب بكونه من الله لإفادة العموم، وتأمل سورة الفاتحة: ﴿مِزَاجُ الَّذِينَ اتَّكَفَتْ عَنْهُمْ﴾؛ لأن النعمة من الله، وإذا صدر من الرب - عز وجل - ثناء ومدح لله ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم بل قال: المغضوب عليهم، ليشمل غضب الله، وغضب أوليائه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولئلا يسند الغضب إلى الله - عز وجل - في هذا المقام، ولأن الغضب قد أسند إلى الله - تعالى - في قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَمَلَ مِنْهُمْ الْقُرْآنُ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾.

فقوله: ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، أي: قوي قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيها.

الفوائد

- ١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان بطلان جميع الحجج المخالفة لدين الله؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَحْجُجُونَ فِي اللَّهِ﴾، حججتهم داحضة عند ربهم.
- ٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن أولئك المتحاجين لا وجه لمحاجتهم؛ لأن الحق قد بان، وقبله الناس لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بطلان حجج أهل الباطل لقوله: ﴿مَجْنُومٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المبطلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر، فإن حججتهم عند الله لا تنفعهم بل هي باطلة، وهذا من فوائد قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ لأن حجة الكافر والمبطل قد لا

تندحض أمام الناس فقد يكون الذي حازه ضعيفا في علمه أو فهمه أو في خصومته، لكن مهما كان فهي عند الله باطلة بل داحضة.

٥ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الغضب لله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله: ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾، فإن قال قائل: كيف ثبت الغضب لله - عَزَّ وَجَلَّ - وهو لم يُصَف إلى الله هنا، بل قال: عليهم غضب وهو نكرة فكيف ثبتته الله؟

فالجواب: أن السياق يعين هذا؛ لقوله: ﴿مَجْهُمٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، وإذا دحضت عند ربهم فهل يرضى الله عنهم أو يغضب؟ يغضب، هذا وجه.

الوجه الثاني: أن الله - تعالى - أثبت لنفسه الغضب في آيات أخرى، إذن: يصح أن ثبت غضب الله، أو أن ثبت الغضب لله بهذه الآية الكريمة، وإنها أوردت هذا الإيراد؛ لأنه لا يجوز لنا أن ثبت الله إلا ما أضافه لنفسه، وانظر إلى قوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾، هل يمكن أن ثبت لله الساق في هذه الآية، لا يجوز؛ لأن الله - تعالى - لم يصفه إلى نفسه، بل قال: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾، ولهذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أي: (عن شدة)، ولكن نقول: هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الساق لدينا - عَزَّ وَجَلَّ -؛ لأن ظاهرها خلاف ذلك، ولكن سياقها يوافق حديث إثبات الساق لله - عَزَّ وَجَلَّ -، حيث جاء مصرحا به، أن الله - تعالى - يكشف عن ساقه، وحيث نقول: ما دام سياق الآية يطابق سياق الحديث فإن النبي ﷺ أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وإلا فلا يجوز لنا أن نثبت لله - عَزَّ وَجَلَّ - ما لم يشته لنفسه.

٦ - فإذا من هوائد هذه الآية:

إثبات الغضب لله، ما وجهه؟ السياق يدل عليه، وهو ليس ممتنعا على الله بدليل ثبوته صريحا في آيات أخرى.

هنا قال قائل: بماذا تُفسرون الغضب؟ قلنا: نفسر الغضب بأنه صفة لله - عَزَّ وَجَلَّ - لا تفة به، وليس كغضب المخلوقين.

هنا قال قائل: ما قولكم فيمن يفسر غضب الله بانتقامه؟ فيقول: غضب بمعنى: انتقم، أو بمعنى: أراد الانتقام، فالجواب نقول: هذا خطأ يطله دليلان:-

أ - أن الله - تعالى - قال: ﴿فَلَمَّا أَصْفَوْنَا آتَنَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، ومعنى آسفونا: أغضبونا، انتقمنا منهم فجعل الانتقام مرتبا على الغضب مع أنها متباينان.

ب - نقول: إن الغضب الذي نثبتته لله ليس كغضب المخلوق إذا غضب أساء التصرف، ولم

يتصرف تصرف الحكيم؛ لأن الإنسان إذا غضب تكلم بكلام يندم عليه وفعل أفعالا يندم عليها ربما يُطلق زوجته وربما يوقف أملاكه وربما يحرق عبيده من شدة الغضب لكن غضب الله - عزَّ وجلَّ - ينتهي عنه ذلك غاية الانتفاء فهو حكيم وإن غضب - عزَّ وجلَّ -.

فإن قال قائل: هل الغضب صفة مدح أو صفة ذم؟ الجواب: صفة مدح، في محله؛ لأنه يدل على قوة الغاضب، وقدرته على الانتقام بخلاف الحزن، ولذلك لا يوصف الله بالحزن؛ لأنه صفة ذم وإنما يوصف بالغضب؛ لأنه يدل على قدرته على الانتقام، انظر مثلاً إلى رجل، أساء إليه ابنه هل يحزن أو يغضب؟، يغضب ويؤذيه، وانظر إلى شخص ضعيف أساء إليه رجل ضعيف هل يغضب أو يحزن؟ يحزن ولا يستطيع أن يغضب وماذا يفعل إذا غضب؟!

إذن: الغضب لا يكون صاحبه غاضباً إلا أن يكون قادراً على الانتقام ولهذا نقول: إن الغضب في محله صفة مدح.

٧. من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء - والعياذ بالله - مع الغضب لهم عذاب شديد فيجمعون بين غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد

❦ قال الله تعالى:

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: ١٧]

❦ التفسير ❦

قال الله - جل وعلا -: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾، قال: الكتاب: [القرآن]، بالحق [متعلق بأنزل].

أولاً: قول المؤلف بأن [الكتاب أي القرآن] فيه نظر، وهو أن الكتاب أعم من القرآن بدليل قوله - تعالى -: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ فهذه الآية تبعا لا استقلال تطابق هذه الآية التي معنا، والمؤلف خص الكتاب بالقرآن، بل الصواب أن المراد بالكتاب، كل كتاب أنزله الله، ف (أل) هنا للجنس.

وقوله: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾، يقول المؤلف: [متعلق بأنزل] وعلى هذا يكون المعنى: أن نزول هذه الكتب من عند الله حق، ولكننا نقول: الآية أعم مما قال المؤلف، فهي نازلة بالحق؛ لأنها نزلت حقا من

عند الله، وهي - أيضاً - متصفة بالحق، بمعنى: أنها جاءت بالحق، والفرق بين المعنيين ظاهر؛ لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله، وأن ما جاءت به هذه الكتب فهو حق فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدي، وعلى ما قلنا تكون للتعدي والمصاحبة أو الملازمة.

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ وَالْأَيْزَانِ﴾، قال المؤلف - رحمه الله -: [العدل]، وعبر عن العدل بالميزان؛ لأنه يعرف به العدل.

وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾، أي: [ما يعلمك] أيها المخاطب، وقوله - تعالى -: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾، أي: [إتيانها]، وعبر المؤلف بقوله: أي: إتيانها، ليطابق قوله: قريب؛ لأن قريب مذكر والساعة مؤنث، ولو كان في غير القرآن لكان: لعل الساعة قريبة، لكنه قال: قريب ولم يقل: قريبة، واحتاج المؤلف أن يؤول هذا إلى قوله: إتيانها حتى يكون مذكراً ويكون قريب مطابقاً له، إذن: الآية على تقدير مضاف، ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث.

وقال بعض العلماء: إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح، وقال: إن هذا له نظائر في القرآن، منها قوله - تعالى -: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾، ومنها: قوله - تعالى -: ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

قال: فلما اضطرر تذكيرها في مواضع عدة وجب أن يقال: إن (قريب) يعني: هذا اللفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث، وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقدير؛ لأن الأصل في الكلام عدم التقدير.

فقوله: ﴿قَرِيبٌ﴾، وصدق الله - عزَّ وجلَّ - الساعة مهما طال الزمن فهي قريبة، لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية، الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسبه، ساعة كل واحد من قريب أو بعيدة؟ قريبة ولو بلغ آلاف السنين؛ لأن ما مضى من السنين كان لا شيء، - الآن - مضى أمس القريب كأنه لم يكن، ويوم ولادتك كأنه أمس، إذن: الساعة قريب باعتبار كل إنسان بنفسه، وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة - أيضاً - كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَرَبِّهُمْ الْأَعِشَّةَ الْأَوْحُشَا﴾.

ولذلك من عبارات الناس (كل آت قريب وكل ماض بعيد).

قال المؤلف: [ولعل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد للمفعولين].

وقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾، تنصب ثلاث مفاعيل، المفعول الأول: منصوب وهو قوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾، المفعول الثاني والثالث: تنصب، ولكنه علق عن العمل بالإتيان بلعل؛ لأن لعل موجهة

بتعليق أفعال القلوب عن العمل فتسُدُّ مسد المفعولين، إذن لعل معلق بالفعل عن العمل أين لعل؟ لعل الساعة قريب، أين الفعل المعلق؟ يدريك، وما بعده، أي: بعد لعل، سد مسد المفعولين، أين الذي بعد لعل؟ الساعة قريب، فيكون هنا لعل قد علقتهما عن العمل، أي: أبطلت عملها لفظاً دون المحل، والمعلقات كثيرة ذكرها ابن مالك - رحمه الله - في الألفية فليرجع إليها.

الفوائد

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: علو الله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾.

٢. ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن كلام وإذا أضيف إنزاله إلى أحد صار كلاماً له صفة من صفاته.

٣. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكتب التي أنزلها الله نازلة بحق، فليس فيها باطل، الباطل في الأخبار هو الكذب، والباطل في الأحكام هو الظلم والجور والفساد، فكلام الله - عَزَّ وَجَلَّ - ليس فيه كذب، وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد.

٤. ومن فوائد هذا أنها نازلة من عند الله حقاً؛ لقوله: ﴿يَا حَقُّ﴾.

٥. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات القياس؛ لقوله: ﴿وَالْمِيزَانَ﴾؛ لأن الميزان ما توزن به الأشياء، ويقارن بينها فيه إثبات القياس في الشرائع السماوية، وهذه المسألة - مسألة القياس - أنكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهرية - عفا الله عنا وعنهم - وإنكارهم هو المنكر؛ لأن القياس جاء في الكتاب والسنة فهنا ذكر الميزان، والميزان ما توزن به الأشياء وهذا لا يكون إلا بالقياس، واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقياس؛ لأن المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاتَخَلَّتْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾، عندنا هنا مشبه ومشبه به والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق المشبه بالمشبه به، وهذا تماماً هو القياس. وهذه خذها قاعدة كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إثبات القياس.

وقال الله - تعالى -: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾، هذا فيه قياس، ولكن هل هو قياس أولوية أو مماثلة؟ قياس أولوية، والرسول ﷺ ذكر القياس في عدة أحاديث منها:

أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين.

ومنها: أن رجلاً جاء إليه وقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وهو والمرأة أبيضان، فقال له النبي ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قال: نعم، قال: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قال: حمراء. قَالَ هَلْ

فِيهَا مِنْ أَوْزَقٍ قَالَ: نعم، قال: «أَتَى لَهَا ذَلِكَ؟» قال: لعله نزع عرق، فقال: «وَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقًا»^(١).

فإثبات القياس لا بد منه، ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس؛ لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص، لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إليه هذه الحوادث في حكمها.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى قرب الساعة؛ لقوله: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ»، وسبق في التفسير أن المراد بالساعة الخصوصية، وهي الموت والعمومية وهي القيامة.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم متى تقوم الساعة لقوله: «وَمَا يُدْرِيكَ»، أي: وما يعلمك، وهذا حق ثابت، فإن جبريل - عليه السلام - سأل النبي ﷺ: «أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟» فقال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(٢)، يعني، كما أنك أنت تجهلها، فأنا أجهلها، ولهذا من ادعى علم الساعة، فإنه كافر مكذب؛ لقول الله - تعالى -: «لَا يَحِيطُ بِهَا لَوْ قَرَّبُوا إِلَّا هَوًى».

٨- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله - عزَّ وجلَّ - لقوله: «أَنْزَلَ الْكِتَابَ»، والمراد بالكتاب هنا كلامه الذي أوحاه إلى رسله، ما وجه الدلالة من الآية؟ ووجه الدلالة أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، وعلو الله - سبحانه وتعالى - ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة وكل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله - عزَّ وجلَّ - وهل العلو علو ذاتي، أو علو وصفي بمعنى: أن علوه علو صفة، أو علو ذات وصفة؟ الثاني، ذات وصفة، لقوله - تعالى -: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، وقوله - تعالى -: «وَلِلَّهِ الْمُسْلُ الْأَعْلَى»، يعني: الوصف، إذن: علو الله علو ذات وعلو صفة، علو الصفة لا أعلم أحداً ممن انتسب إلى الإسلام أنكره، كل المنتسب إلى الإسلام من مبتدعة، وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله - تعالى - علو صفة، لكن ما هو علو الصفة؟ هنا تختلف الأفهام، بعضهم يقول: من علو صفته تعطيل صفاته هذا بحث آخر، أما علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ولا بأس أن نبسط؛ لأن هذه عقيدة:

أولاً: قسم أثبتوه.

ثانياً: وقسم نفوه، وقالوا: إن الله - تعالى - لا يقال: فوق ولا تحت، وقسم نفوه وقالوا: إن الله -

(١) رواه البخاري (٤٩٩٩)، ومسلم (١٥٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تعالى - في كل مكان في الأسواق في المساجد وفي المراحض - والعياذ بالله -

ثالثاً: أما أهل السنة فيقولون: أن الله - تعالى - فوق جميع مخلوقاته، وأن علوه علو ذات ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ونأخذ من كل نوع دليلاً:

أما الكتاب: فما أكثر الله من قوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾، والعلي هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفها، ويقول - عزَّ وجلَّ -: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، الأعلى اسم تفضيل حذف المفضل عليه ليدل على العموم، يعني: الأعلى على كل شيء، نكتفي بهذا وإلا في القرآن ما لا يحصى على وجوه متنوعة.

أما السنة: كان النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، وقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله - عزَّ وجلَّ - فقول الرسول - عليه الصلاة والسلام: - سبحان ربي الأعلى - هذا سنة قولية، وقوله ﷺ للجارية: «أَيْنَ اللهُ؟» قالت: في السماء قال: «أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»^(١) هذه إقرارية، ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب وهذه سنة فعلية، وقد جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي ﷺ مع أصحابه وذلك في يوم عرفة حين قال: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» قالوا: نعم، قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»^(٢) اللهم ورفع أصبعه، اشهد أشار إليهم علواً وسفلاً، علواً لله وسفلاً للمخلوق، يشهد الله - عزَّ وجلَّ - على إقرار أمته على أنه بلغ، وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه عانى من أجل ذلك أكبر العناء - صلوات الله وسلامه عليه، هذه سنة فعلية، إذن: السنة بجميع أنواعها كلها دلت على علو الله.

أما الإجماع: إجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على علو الله، فإن قال قائل: أثبت لي قولاً واحداً عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على أنهم قالوا: إن الله عالٍ بذاته، أقول: إن هؤلاء الصحابة يقرءون القرآن، ويعرفون من السنة ما عرفوا ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض ما جاء في القرآن وكفى بذلك دليلاً، لو كانت عندهم معارضة لورد عنهم خلاف ما في القرآن وهم يقرءون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى، ويعرفون المراد، ألا توافقون على هذا؟، وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة، يعني: إذا أتاك إنسان وقال لك: أثبت لي قولاً واحداً عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو الله بذاته، أقول: ما أحتاج أن أثبت لك فهم قرءوا القرآن وعلموا من السنة ما علموا ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون فيه: إن الله ليس في السماء أبداً، ولا إنه بذاته

في كل مكان وهذا إجماع، وهكذا يا إخواني كل الصفات التي لم ترد عن الصحابة ما يناقضها فهو دليل على إجماعهم.

أما العقل: العقل يدل على علو الله؛ لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول؟ لنقل لك: العلو أكمل - لا شك - حتى في أمور الدنيا يقول: هذا اللباس أعلى من هذا اللباس، كل يعرف أن العلو صفة كمال فإذا كان الأمر كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلاً أو لا؟ موصوف بالكمال عقلاً، ولهذا لما احتج إبراهيم على أبيه فإنه احتج عليه بالعقل قال: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِئِمَّ تَبَدُّ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾، هذا ما يعقل، فهذا استدلال عقلي، وأيضاً نحن نقول: العلو باتفاق العقلاء صفة كمال والسفول باتفاق العقلاء صفة نقص فحيث ثبت الله العلو الذاتي عقلاً.

أما الفطرة: لا نسأل، أسأل عجوزاً تدور بالرحى تطحن الطحين أسألها أين الله؟ وهي ما درست لا العقيدة الواسطية ولا الطحاوية ولا غيرها، تقول: في السماء ولا تتوقف لحظة؛ لأن هذا أمر مفطور عليه الخلق، ويقال: إن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين - عفا الله عنا وعنه - كان يتكلم عن الاستواء ومعروف أن الأشاعرة وهو من أئمة الأشاعرة - عفا الله عنا وعنه، معلوم أنهم ينكرون استواء الله على العرش يقولون: استوى على العرش يعني: استولى عليه، ما في علو استولى عليه. ففي مجلس جمعي بعمام تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس فقال: إن أهل التأويل يعني: أهل التحريف يقولون: استوى بمعنى: استولى فقال عامي جمال يحمل على الجمال يسافر من بلد إلى آخر فقال: غربه الله يعني: عاقبه فقال: العرش من ملكه - سبحانه الله - هذا عامي يفهم أفضل من طلاب علم كثيرين.

المهم أنهم يقولون: إن أبا المعالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال: إن الله - تعالى - كان، ولم يكن عرش، ولا مخلوق وهو - الآن - على ما كان عليه، يعني: أن الله ليس على العرش، فقال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الفطرة، ما قال عارف: قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل يلطم على رأسه حيرني الهمداني، فكل إنسان مفطور على هذا ما دام أن الشياطين لم تهتاله.

يتبين من هذا: أن علو الله - عز وجل - دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

• الطائفة الثانية في هذه المسألة: أن الله لا يوصف بالعلو إطلاقاً، بماذا يوصف؟ قالوا: في كل مكان، ثم شبهوا بقوله - تعالى - ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾، فأين ظرف مكان والمعنى: في أي مكان أنتم فالله معكم.

إذن إذا كنت في المسجد يكون الله معي، وإذا بآخر في المرحاض كذلك يكون الله معه على

زعمهم كم إله الآن؟ اثنين واحد في المسجد وواحد في المرحاض والله في السوق صاروا كم؟! ثلاثة وواحد في الطائرة صاروا كم؟ أربعة وهلم جرا، هل هذا يقوله عاقل؟! هذا يستلزم وصف الله بما لا يليق بأن يكون الله في الحمامات والمراحيض والأماكن المقدرة، والعالية والسافلة. هذا يلزم أحد أمرين:

* إما تجزؤ الله وإما تعدد الله، فإن قالوا: بالتعدد صحنا بهم صيحة تنقطع منها قلوبهم نقول لهم: كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وأنتم تقولون ملاين الملاين.

وإن قالوا: يتجزأ، قلنا: - الآن - أبطلتم قولكم إذا كان جزء هنا وجزء هناك؛ لأن استدلالكم بقوله - تعالى - ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾، هذا دليل على أن واحدا معهم ليس جزءا منه، فأنتم - الآن - خذلتهم - والحمد لله -

* أما ما شبهوا به ولبسوا، وفي قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾، نقول: لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان، ولهذا العرب تقول في لغتها: القمر معنا، ومكان القمر فوق في السماء، وهم يقولون: معنا، العرب تقول: المرأة مع زوجها يعني: في عصمته ولو كان هو في أقصى المشرق، وهي في أقصى المغرب، القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان قاتلوا باسم الله وأنا معكم وهو في مكانه، فالمعية مدلولها واسع لا تستلزم الاختلاط لا في المكان، ولا في الذات، إذن - الحمد لله - هذا القول باطل، القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا باطل.

* بقي القول الثالث: لا تصف الله بأنه معك ولا بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا متحد، إذن: أين يكون؟ العدم، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا صفوا العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف.

أما القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اجتائته الشياطين؛ هو أن الله - تعالى - عالي بذاته، عالي بصفاته ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله واليوم الآخر إلا على هذا القول.

❦ قال الله تعالى:

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِي صَلَيلٌ بَعِيدٌ﴾ [الشورى: ١٨]

❦ التفسير ❦

أما قوله: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾، قال المؤلف: [يقولون: متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية]، لا يقولون ذلك حرصاً عليها ولا رغبة فيما يكون فيها من الخير ولكنه استبطاء لها وإنكار لها كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَلَا تَنْتَظِرْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ آيَاتِي تَأْتِيهِمْ لَئِنِ آمَنُوا يَتَزَلَّلُوا بِهَا بَاطِلَاتُ الْكَافِرِينَ﴾، وهم بهذا ملبسون مشبهون؛ لأنهم لم يقال لهم: اتوا بهم في الدنيا إنما يأتون يوم القيامة فالرسل لم تقل: إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء؛ لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَسْتُونَ﴾ (١٥) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَتَبْعُونَ﴾، اللهم إلا إذا كانت آية من آيات الرسل كما جرت لعيسى عليه السلام، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها.

أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول الله عنهم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ﴾، أي: [خائفون] وقوله: ﴿مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾، الذين آمنوا مشفقون والإشفاق أشد الخوف.

وتفسير المؤلف له بالخوف تقريبي، وليس على وجه التحديد؛ لأن الإشفاق خوف وزيادة؛ لأنهم يعلمون أنها الحق وأنها مستقوم، وستكون أهوالاً عظيماً، ستكون الجبال كالعهن المنفوش، وستلك الأرض، وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فالذين آمنوا مشفقون منه خائفون.

قال الله - تعالى -: ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ﴾، أي: [يجادلون] وقوله: ﴿فِي السَّاعَةِ لِي صَلَيلٌ بَعِيدٌ﴾.

ألا: أداة استفتاح، والفائدة: منها التنبيه والتحقيق والعناية ولهذا تأتي بعدها غالباً (إن)، و(إن) للتوكيد مثل قوله - تعالى -: ﴿أَلَا إِنَّكَ أَوْلَىٰ عَلَىٰ خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، وقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، ألا أداة استفتاح تفيد التوكيد والتنبيه والتحقيق والعناية.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾، (إن) للتوكيد، واللام في قوله: ﴿لِي صَلَيلٌ بَعِيدٌ﴾، هي داخلة على الخبر وقوله: ﴿لِي صَلَيلٌ بَعِيدٌ﴾، أي: لفي ضلال بعيد عن الهدى؛ لأن الضلال قد يكون قريباً

ويبتدي الإنسان عن قرب، وقد يكون بعيداً فلا يبتدي - والعياذ بالله -

الفوائد

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن منكري الساعة يستعجلونها، يقولون متى تأتي؟، والمراد بقولهم: متى: الإنكار، كما قال - عز وجل -: ﴿وَإِذَا نُنَاطِلُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا نَيِّنَّتْ مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُوا بِمَا بَنَيْنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن بالساعة خائف منها، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾، ولكنهم خائفون خوفاً يحملهم على العمل لها، لا خوف ذعر فقط، بل خوف يحملهم على العمل لها، وهذا هو الخوف النافع، أما مجرد الخوف فلا يكفي.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى ترجيح جانب الخوف؛ لأن الله - تعالى - امتدح الذين يخافون من الساعة، وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف أيها أفضل أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء؟

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما خطر على الإنسان.

* وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء أي: المعصية أن يغلب جانب الخوف، لئلا يقع فيها، وعند فعل الطاعة، أن يغلب جانب الرجاء وهذا جيد جداً؛ لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف وقع فيها، وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشط للطاعة.

وعليه نقول: إن تغليب أحد الجانبين - الخوف أو الرجاء - يرجع إلى حال الشخص في حال الهم بالمعصية فإنه يغلب جانب الخوف، وفي حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، لئلا يقط من رحمة الله، ويئس من روح الله، فيغلب جانب الرجاء، ويكون رجاءه هذا مبنياً على أنه يَسِّرَ الله له فعل الطاعة فإن رجاءه يكون في الله أعظم وأمكن، فيكون الله - تعالى - عند حسن ظنه به، هذان قولان.

* القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن ظنه بالله - تعالى - وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف؛ لأن الإنسان إذا كان صحيحاً فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر وربما يُقَدِّمُ على المعاصي والتهاون بالواجبات فيغلب هنا

جانب الخوف، ولهذا جاء في الحديث: «نِعْمَتَانِ»^(١) مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ^(٢)، وعند العرب يقولون: نعمتان مجحودتان: الصحة في الأبدان، والأمن في الأوطان.

هذا غير صحيح، إنما الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولم يكن فارغاً إلا لأنه غني؛ لأن الفقير لا يكون فارغاً، يعمل ويكدح ويكتسب، فهذان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ لأنه لا يربح فيهما.

إذن هذا قول ثالث، في حال المرض يُغْلَب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يُغْلَب جانب الخوف.

لكن القول الوسط هو ما أشرنا إليه وهو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فليُغْلَب جانب الخوف وإذا فعل الطاعة فليُغْلَب جانب الرجاء.

❦ قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩]

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾، الجملة استئنافية، وهي - أيضاً - مبتدأ ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾، لا يخفي أنها مبتدأ وخبر، ومعنى اللطيف: هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يحظر له على بال، قال ابن القيم - رحمه الله - في النونية: وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ لطيف به: يرفق به ويسر له الأمر، لطيف لعبده، يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿إِنِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾.

فاللطافة كناية عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده، لكن المؤلف يقول: [بعباده برهم وفاجرهم]، حتى الفاجر، الله لطيف به؟ نعم، لطيف به بالمعنى العام، ولهذا ينزل عليهم المطر وينبت لهم النبات، ويدفع عنهم الشرور إلى آخره، فالله - عزَّ وجلَّ - لطيف بالعباد كلهم، البر والفاجر، لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الآخرة، ولطفه بالفاجر لطفاً عاماً يكون ابتلاءً وامتحاناً، وربما يزداد به الفاجر فجوراً بما لطف الله به كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ

(١) تشية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى غيره.

(٢) رواه البخاري (٦٠٤٩)، والترمذي (٢٣٠٤)، وابن ماجه (٤١٧٠)، وأحمد في مسنده (٣٢٠٧) من حديث

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

لَيْبَلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ لَمْ يُفْلِتْهُ^(١)، وقوله - تعالى - ﴿لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾، حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم، وإنما فسرهما بقوله: [حيث لم يهلكهم جوعاً] توطئة لقوله - تعالى - ﴿وَرَزَقْنَا مِنْ يَشَاءُ﴾، يَرْزُقُ، أي: يعطي، فالرزق بمعنى: العطاء، قوله - تعالى - ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ﴾، أي: أعطوهم، وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، أي: [من كل منهم ما يشاء]؛ لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق، المرزوق عبر عنه بقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، فأتى بمن التي للعلاء، والمرزوق قدرها الشارح بقوله: [ما يشاء].

إذن: لدينا رزق ومرزوق، والمرزوق عبر الله عنه بقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ و(الرزق) حذف للعلم به وقدره المؤلف بقوله: [ما يشاء]. ونظير هذا قوله - تعالى - ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾، قوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾، ترد كثيراً في القرآن الأشياء معلقة بالمشيئة، هل هذه أشياء المقدر معلقة بالمشيئة؟ أو هي مشيئة مجردة؟ أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟، الجواب: مشيئة مقرونة بالحكمة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل إلا بالحكمة، كل ما وجد مضافاً إلى الله معلقاً بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، دليل ذلك قوله - سبحانه وتعالى - ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله - عزَّ وجلَّ - صادرة عن علم وحكمة، فخذها بقلبك، كلما وجدت شيئاً من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقة بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة خلافاً لمن قال كالجهمية وغيرهم: إن أفعال الله - تعالى - لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكمة.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْغَازِيُ﴾، القوي ضد الضعيف؛ لأنه ذو القوة الكاملة التي لا يلحقها ضعف، ولنسأل أنفسنا هل لدينا قوة كاملة؟ لا، ثم لا، ثم لا، وهذه قوتنا الناقصة تستمر؟ لا، وهل هذه قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا؟ لا.

واسمع إلى قول الله - عزَّ وجلَّ - ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾، هكذا حال الإنسان ولا مفر منها، الرب - عزَّ وجلَّ - هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزال واستمع إلى عاد حين فخرُوا بقوتهم وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، فقال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾.

فلو قالت أمريكا - الآن -: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ إذن نقول لها: الله الذي خلقكم أشد منكم قوة أنتم مخلوقون ضعفاء، ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول؛ لأن الله الذي خلقكم هو أشد منكم قوة وكذلك غيرها من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية، نقول: إن ربكم فوقكم

رب العباد - عزَّ وَجَلَّ - الذي خلقكم، ولم تكونوا شيئاً فهو أشد منكم قوة.

وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة، أرايتم الاتحاد السوفيتي، ألم يهدد العالم من قبل؟ ألم يقل رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي: إن لدينا صواريخ من الممكن أن تضرب بها روسيا، فقال رئيس الاتحاد السوفيتي: ولكنها إذا رجعت لن تجد أمريكا!!!

أين ذهبت هذه الصواريخ؟ دُمِّرت، روسيا تفاخروا بالقوة، - الآن - أين الاتحاد السوفيتي؟ فتته الله من الداخل، والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا - نسأل الله أن يفتتها - المهم أن الله هو القوي الكامل القوة، ولا يمكن أن يلحقها ضعف.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: هناك قوة وقدرة وهناك ضعف وعجز، ما الذي يقابل القوة؟ الضعف، والدليل قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾، وما الذي يقابل القدرة؟ العجز والدليل قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفَةٌ لِعِجْرَةٍ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾، ما قال: علياً قوياً وإنما قال: ﴿عليها قديرًا﴾، أيها أشد؟ نقول: كل شيء بحسبه، فالقدرة لا يوصف بها إلا ذوو الإرادة، فالجدار مثلاً لا تقول: له قدير، والقوة يوصف بها ذوي الإرادة وغيرهم، تقول: الجدار قوي، والحجارة قوية، ولا تقول: قديرة.

القوة أكمل من جهة أخرى؛ لأنه ليس كل قادر قوياً، فلو امتحنا واحداً منكم، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله عجز أن يقله عن الأرض، هل هنا نقول: غير قوي أم غير قادر؟ غير قادر؛ لأنه عجز، ولو قلنا لآخر: احمل هذا الحجر فكشف عن ذراعيه ثم حمل ولكن بتعسر غير قوي، فصارت القوة من هذه الناحية أكمل؛ لأنها القدرة على الشيء بلا ضعف، هنا يقول الله - عزَّ وَجَلَّ -: ﴿هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾، والعزيز يعني: الغالب، [الغالب على أمره]، وقد قسم العلماء - رحمهم الله - العزة إلى ثلاثة أقسام:

عزة القدر، عزة القهر، عزة الامتناع.

أولاً: عزة القدر يعني: أن قدره عظيم لا نظير له، ومنه قول العرب: هذا عزيز، يعني: نادر الوجود، هذا عزة القدر.

ثانياً: عزة القهر، يعني: الغلبة وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى، فالعزيز بمعنى: الغالب، ومنه قوله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ الْوَحْدَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، رداً على قول المنافقين: ﴿لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنَ الْأَرْضِ﴾.

ثالثاً: عزة الامتناع، يعني: يمتنع عليه السوء - عزَّ وَجَلَّ - ويمتنع عليه النقص، يحاول

المنقصون أن يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه، ومنه قولهم: هذه أرض عزاز، يعني: أرض شديدة صلابة وهي التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون: إنها عزاز، وفي اللغة العامية يقولون: أرض عزا، ويحذفون الزاي الثانية، أي أرض صلابة.

فالعزير له ثلاث معاني: عزيز القدر، عزيز القهر، عزيز الامتناع. كل هذا ثابت لله - عز وجل - قال ابن القيم:

وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ أَتَى يُرَامُ جَنَابُ ذَا السُّلْطَانِ

❖ قال الله تعالى:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]

❖ التفسير ❖

قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾، لا يخفى علينا جميعاً من حيث الإعراب، أن (من) هنا شرطية والدليل قوله: ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ حيث جاء الجواب مجزوماً، وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضياً والجواب يكون مضارعاً، ماضياً لقوله: ﴿مَنْ كَانَ﴾، الجواب: ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾، وكذلك بالعكس قد يكون فعل الشرط مضارعاً والجواب ماضياً مثل (من يشكر الله زاده الله)، من كان يريد [بعمله] حَرْثَ الْآخِرَةِ، أي: [كسبها وهو الثواب] نَزِدْ له في حَرْثِهِ [بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة، وأكثر]، أصل الحَرْث ما يحرث للتناء والزيادة، ومنه: حَرْثُ الْفَلَّاحِ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَزْرِعَهَا، فيكسب ويزداد ماله.

وقوله: ﴿حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾، أي: كسبها وهو الثواب.

وقوله: ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾، فسر المؤلف - رحمه الله - زيادة الحَرْث: [بزيادة الثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة]، ونزید أمراً آخر، أي: نؤته من الدنيا والآخرة، بدليل قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾، إذن: نَزِدْ له في حَرْثِهِ من وجهين:

الوجه الأول: أن الله - تعالى - يعطيه ثواب الدنيا والآخرة.

والوجه الثاني: أنه يضاعف الثواب فالحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل إلى أضعاف كثيرة.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾، يعني: كسبها والتنعم فيها، هذا في الغالب يعرض عن الآخرة؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا ولهذا تجده مهتماً بأمور الدنيا غاية الاهتمام حتى السيارة إذا أصابته بقعة من الطين، بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها، لكن قلبه مملوء من البلاء ولكن لا يحرص على تنظيفه؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا، تجده مثلاً في قصوره، لا يهتم إلا بإصلاح الجدر وتنظيفها، لكن بناء الدين لا يهتم به، هذا يقول الله - عزَّ وجلَّ - فيه: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾، ولا يؤتیه كل ما أراد، وكلمة ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾، هذه مطلقة، لكنها مقيدة، بما في سورة الإسراء في قوله - تعالى -: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾، لا ما يشاء هو، وقوله: ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾، حتى أن الله - عزَّ وجلَّ - بين أن المعجل تابع لمشيئته، وأن المعجل له - وهو الإنسان - تابع لإرادته، فقال: ﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾، انتبه، حتى لا تظن أن الآية فيها تكرار، ما نشاء هذا باعتبار المعجل، لمن نريد باعتبار المعجل له، فلا كل أحد أراد أن يعجل له، ولا كل أحد أراد شيئاً يحصل له ما أراد؛ لأن الأمر بيد الله - سبحانه وتعالى - ولهذا يقول هنا: ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾، فإذا قال قائل: كلمة ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾، جواب الشرط، وهي تقتضي أن الله سيؤتيه منها، فنقول: إن هذا المطلق مقيد بآية سورة الإسراء في قوله - تعالى -: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾: وهي الدنيا ﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ ثم جعلنا له جهنم يصلها ما مذموماً مدحوراً، نؤته منها إبلًا تضعيف لما قسم له، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾، - نسأل الله العافية - في هذه الآية حث على أن يريد الإنسان بعمله الآخرة، فإن قال قائل: كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا ولنفرض الأكل والشرب، ذهب فلان إلى سوق ليشتري خبزاً وإداماً، كيف يريد الآخرة؟ نقول: يمكن أن يريد الآخرة بذلك، فيريد أولاً: امتثال أمر الله؛ لقوله - تعالى -: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾، ويريد ثانياً: حفظ قوته وصحته، وهذا أمر مطلوب؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وأمر أن تأكل من الطيبات ونشكره، يريد بذلك التقوى على طاعة الله؛ لأنه كلما كان الجسم قوياً كانت العبادة أكمل، فيريد بأكله وشربه التقوى على طاعة الله، ثالثاً: يريد بذلك التنعم بكرم الله، كيف ذلك؟ لأن الكريم يحب أن يقبل كرمه؛ لأنه لو أن فلاناً أهدى إليك هدية يسرُّ إذا قبلتها ويَعْمُ إذا رفضتها، إن الله - جل وعلا - أكرم الأكرمين، فهو يحب من عباده أن يتسخطوا من نعمه، ويتنعموا بها.

إذن: هذه إرادة حرث الآخرة بعمل الدنيا أما عمل الآخرة المحض، كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك فهذا أمره واضح، إذن: السؤال - الآن - كيف يريد الإنسان حرث الآخرة بأمور

الدنيا؟ الجواب: أن ذلك ممكن، ونضرب مثلاً لهذا: بالأكل والشرب ويتبين لنا أربع إرادات كلها يثاب عليها الإنسان مع أنه لو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا.

الفوائد

- ١- ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إرادة الدنيا فقط؛ لقوله: ﴿وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾.
- ٢- ومن فوائد الآية الكريمة أن مَنْ أراد حرث الدنيا فإنه لا يُعطى كل ما أراد، لقوله - تعالى -: ﴿نُؤْتِيهِمْ مِنْهَا﴾، وَمَنْ أراد حرث الآخرة يعطى منها كل مراده وزيادة.
- ٣- ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة بأن الأعمال بالنيات لقوله - تعالى -: ﴿يُرِيدُ﴾، ففيه إشارة إلى حسن النية وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانها.
- ٤- ومنها: الردُّ على الجبرية لقوله: ﴿يُرِيدُ﴾؛ لأن الجبرية يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة، مثلاً: طبخ الطعام ليأكله فهل هذا ليس له إرادة؟ - سبحانه الله - كيف لا يكون له إرادة، أحضر أدوات المنزل ليستعملها، قال: هذا ما هو إرادة، ليس بإرادته؟ ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا الرأي مخالف للكتاب والسنة ومخالف للفطرة بل مخالف لأدنى فطرة، بل الصبي يعرف متى يجبر؟ ومتى يخير؟ قُدِّمَ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سارق فأمر بقطع يده، فقال: السارق مهلاً يا أمير المؤمنين، والله ما سرق هذا إلا بقدر الله، أراد أن يردأ عنه الحدَّ، وقال أمير المؤمنين: ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله، فبهت ولم يستطع أن يقول شيئاً، مع أنه قطع يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية، والسارق سرق بإرادة الله الكونية؛ لأنه لم يؤذن له بالسرقة، إذًا في الآية ردُّ على الجبرية.
- وهل في الآية دليل للقدرية؟ الذين ينكرون إرادة الله ويقولون: العبد مستقل بأفعاله، الجواب: لا، ليس فيها رد لقولهم ليس فيها إثبات لقولهم؛ لأن إرادة الإنسان من صفاته، فالعبد مخلوق، إذا: إذا كان مخلوقاً كانت صفاته - أيضاً - مخلوقة، فأرادتك مخلوقة لله باعتبار أنك مخلوق، وصفة المخلوق مخلوقة.
- ٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله: ﴿نُؤْتِيهِمْ مِنْهَا﴾، وقوله: ﴿نَزَّلْنَاهُ فِي حَرْبٍ﴾.
- ٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كرم الله، وأنه - عَزَّ وَجَلَّ - أكرم من عبده، يعمل العبد قليلاً ويثاب كثيراً.
- ٧- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة وإثباتها ثابت في القرآن والسنة وإجماع

المسلمين والنظر الصحيح يعني العقل:

أما الكتاب والسنة فمملوءان من إثبات اليوم الآخر، وأما الإجماع فهو ثابت، لا أحد من المسلمين ينكر الآخرة ومن أنكرها كفر.

وأما النظر الصحيح: فلقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾، رأيتم لو أن الله - عز وجل - خلق هذه الخليفة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرض الجهاد، وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ونساءه، ثم بعد ذلك كله لا قيامة ولا حساب ويكون الناس رثماً لا يبعثون، فيماذا يسمى هذا العمل؟! عبث والله منزّه عنه، ولولا إيماننا باليوم الآخر، لكان القوي منّا يأكل الضعيف؛ لأنه لا يرجو حساباً، ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخرة، لكن هل هذا النفي نفى النصيب نفياً كاملاً أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا؟ الثاني: لا شك، اللهم إلا إذا كان هذا العمل أو الإرادة مما يخرج عن الدين، فإنه لا نصيب له مطلقاً.

هل لو أراد الإنسان في دراسته أن ينال الشهادة هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة؟ حسب ما في قلبه، إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي في الدنيا إلى منصب دنيوي، فقد أراد الدنيا، وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد الآخرة، ولهذا لا فرق بين هذه المسألة كدنيا وآخرة إلا شعرة أو أقل.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتِنَ بِهِمْ وَإِنَّ الْعَلِيلِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: ٢١]

❖ التفسير ❖

فقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، قال المفسر: أم بمعنى: [بل] أشار بهذا إلى أن (أم) هنا منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى: بل وهمزة الاستفهام، أي: بل لهم شركاء.

وقوله: ﴿شَرَعُوا لَهُمْ﴾، قال المؤلف: [لهم لكفار مكة]، والصواب: أنها أعم من ذلك، يعني:

أن جميع المشركين له شركاء، جعلوهم مع الله - عَزَّ وَجَلَّ - يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال: [هم شياطينهم] وقوله: ﴿شَرَعُوا﴾، أي: [الشركاء] وقوله: ﴿لَهُمْ﴾، [للكفار]، وهنا قال: [للكفار]، وفيما سبق قال: كفار مكة، فتكون (أل) في كلامه للعهد الذكري، وقوله: ﴿مِّنَ الَّذِينَ﴾، [الفاسد] وقوله: ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، [كالشرك وإنكار البعث]، وهذا الاستفهام هنا بمعنى: الإنكار عليهم، أن يتخذوا هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله.

وقوله: ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ﴾، والمراد بالإذن هنا: الإذن الشرعي؛ لأن الإذن يكون قدرًا، ويكون شرعيًا فيما يتعلق بالأمر والنهي شرعي، وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري، فقوله - تعالى -: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، يحتمل الشرعي ويحتمل القدري، وقوله: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، بأن يأذن قدرًا أو يأذن شرعًا.

وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا لَهُمْ بِصَاحِبَيْهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، وهذا الإذن القدري؛ لأن الله - تعالى - لا يأذن شرعًا، بأن يضر السحرة أحدا، وهنا وقوله: ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الَّذِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، أي: ما لم يأذن به شرعًا، أما قدرًا فقد أذن به؛ لأنه وقع وكل شيء وقع، فإنه مأذون فيه قدرًا؛ لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله - عَزَّ وَجَلَّ - ما لم يأذن به قدرًا، ومن تشريع ما لم يأذن به الله تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، ولهذا جعل الله - تعالى - هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما أحل، جعلهم أربابًا، كما في قوله - تعالى -: ﴿أَتَعْبُدُونَ أَهْبَارَهُمْ وَرُفَعَتَهُمْ أَزْكَا بَا مِن دُونِ اللَّهِ﴾، قال عدي بن حاتم للرسول ﷺ: إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي ﷺ: «الَّذِينَ يُحْلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فُتَحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فُتَحَرِّمُونَهُ» قال: بلى، قال: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(١) يعني: طاعتهم.

[قوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾، أي: القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة، وقوله: ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾، وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وقوله: ﴿وَإِنَّ الْقَلِيلَ لَكُلِّهِمْ لَكُلِّ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، أي: مؤلم].

وقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾، (لولا) هذه يقول النحويون: إنها حرف امتناع لوجود، ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء بينهم، والموجود كلمة الفصل، واعلم أن (لولا) حرف امتناع لوجود، و(لما) حرف وجود لوجود، (ولو) حرف امتناع لامتناع، فاقسمت هذه الأدوات الثلاث هذه المعاني الثلاثة، (لو) حرف امتناع لامتناع، تقول: (لو زرتني لأكرمك)، هنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة.

وتقول: (لما رأيتك أكرمك)، هنا وجد الإكرام لوجود الرؤية، وتقول: لولا زيد لفعلت كذا وكذا هذا حرف امتناع لوجود وقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾، وهي كلمة الله - عز وجل - السابقة التي قضى - عز وجل - أن لكل شيء أجلاً مقدراً، هذه الكلمة التي جعلها الله - عز وجل - لكل شيء أجلاً مقدراً، لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين لتعجيل العذاب لهم.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن من أطاع الزعماء والكبار في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله أو إيجاب شيء لم يوجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاء، ويترتب على هذه الفائدة، أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله، يعني: ما فعله الإنسان تديناً لا بد أن يكون فيه إذن من الله - عز وجل - لأن الله - تعالى - أنكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا بمعنى: قولنا: الأصل في العبادات المنع والخطر إلا إذا قام دليل على مشروعيتها، وعليه: فلو رأينا شخصاً تعبد بعبادة لم نكن نعرفها، قلنا أن ننكر عليه حتى يأتي بدليل، أليس كذلك؟ بلى؛ لأن الدين متلقى من عند الله - عز وجل -

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأمور العادية، أو للأحوال العادية، لقوله: ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾، وعلى هذا لو شرعوا قوانيناً ونظماً لا علاقة لها بالدين فإن ذلك جائز، ولا تعد موافقة هذه النظم شركاء، فكيف إذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامة وهي: جلب المصالح ودرء المفاسد؟

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أولئك القوم الجهلة الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه أمراً دينياً أو أمراً دنيوياً، ويقطع النظر عن كونه موافقاً للشرع أو غير موافق للشرع؛ لأن بعض الناس يقول: أنا لا أتقيد بأنظمة المرور؛ لأنها ليس فيها دليل، وربما يقول: هذه بدعة، فيقال له:

أ - الأمور الدنيوية: الأصل فيها الحل ولا يبدع من أتى بها خارجاً عن العادة لكن ينظر هل هي حلال أو حرام؟

ب - أن النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر كقوله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْإِمَامِ وَمَنْ كَفَرَ﴾، وقول النبي ﷺ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ أَخَذَ مَالُكَ وَصَرَبَ

ظَهَرَ كَ»^(١).

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - بتعجيل أو تأخير العذاب لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾.

٦- ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما قضاه الله أزلاً لا يتغير، يعني: في الماضي لا يتغير؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾.

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله - تعالى -: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، هل يعارض ما قررناه من فوائد هذه الآية؟ الجواب: لا، لا يعارض؛ لأن الله قال: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾، ثم قال: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، يعني: أصله، فما في أم الكتاب لا يتغير، وما لم يكن كذلك فإنه يتغير، أليس الله - تعالى - يقول: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فالسيئات بعد أن كتبت أنت الحسنات فمحتها، فالإنسان يذنب فيكتب الذنب، ثم يستغفر فيمحى الذنب، وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير، وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية وهي قوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾.

فإن قال قائل: ما تقولون في الحديث الصحيح: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَاطَ^(٢) لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ^(٣) لَهُ فِي أَثَرِهِ^(٤) فَلْيَصِلْ رَحْمَةً^(٥)» فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر وأنتم تقولون: إن العمر مكتوب والرزق مكتوب؟

الجواب: الرزق مكتوب على هذا السبب، والأجر مكتوب على هذا السبب فيكون قد كتب الله أجل هذا مؤخرًا لصلة الرحم، ووسع في رزق هذا لصلة الرحم، ويكون هذا معلوماً عند الله، لكن النبي ﷺ ذكر هذا ترغيباً في صلة الرحم؛ لأن الإنسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل، وحيث لا منافاة، وأما مَنْ قال من العلماء: إن معنى (أن ينسأ له في أثره)، أن الله يبارك له في العمر هذا غير صحيح؛ لأنه خلاف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أنه يؤخر لكن يكون مكتوباً عند الله أنه واصل وأن عمره إلى كذا، لكن هل الإنسان يعلم أنه مكتوب عند الله هكذا؟ لا يعلم، فأراد النبي ﷺ أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ

(١) حسن: انظر صحيح الجامع (٢٩٩٥).

(٢) يوسع.

(٣) يؤخر.

(٤) بقية عمره.

(٥) رواه البخاري (١٩٦١)، ومسلم (٢٥٥٧) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ﴿١﴾، فالكلمة السبب لتأخير العذاب، وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاحد، واعلم أن الناس انقسموا في الأسباب ثلاثة أقسام:

* قسم أنكروا الأسباب نهائياً، وقالوا: لا تأثير للسبب في المسبب.

* وقسم أثبتوا الأسباب على وجه الغلو، وزعموا: أنها موجهة ولا بد.

* وقسم أثبتوا الأسباب ولكن جعلوا ذلك تابعا لمشئته الله - عَزَّ وَجَلَّ - وهذا القول هو المتعين، أننا لا ننكر الأسباب، وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا، هم يقولون: إن ما يحدث بالسبب، ليس حاصلًا به، لكنه حاصل عنده، فمثلاً: إذا رميت بحجر على زجاج ثم انكسر، يقولون: إن الذي كسرها ليس الحجر، لكن كسرتها إرادة الله عند ملاسة الحجر.

إذن: حصل عند السبب لا بالسبب، عندما تُدْخِلُ ورقة في النار تحترق، يقولون: النار ما أحرقتها، إنما أحرقتها إرادة الله عند ملاسة النار، هذا كلام غير معقول يضحك منه السفهاء قبل الحكماء، كيف نقول هذا ونحن نشاهد أن الحجر يقع على الزجاج يكسرها كيف نقول لم يكسرها؟ الإنسان لو اتكأ على زجاجة لقال له: لا تتكأ حتى لا تنكسر.

وأما القول الثاني: الغالي في إثبات الأسباب والذين يقولون: إن الأسباب فاعلة ولا بد، أو موجهة ولا بد، هؤلاء - أيضاً - ضالون، فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم بردًا وسلامًا، ولو كان سببًا موجبًا بذاته ولا بد؛ لأحرقت إبراهيم على كل حال، لكن الله قال: ﴿كُونِي بِرَدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾، فكانت بردًا وكانت سلامًا، قال العلماء: لو قال الله - تعالى - كوني بردًا ولم يقل: وسلامًا، لأهلكت إبراهيم من البرد، لكن الله قرن البرد بالسلم، إذن: الآية التي معنا فيها ذكر الأسباب لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الوعيد الشديد للظالمين لقوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾،

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة - من فوائدها اللغوية - أن (اليم) تأتي بمعنى: مؤلم يعني: فعيل بمعنى: مُفْعِل، وهذا قليل في اللغة العربية، أكثر ما يأتي أليم في اللغة العربية تأتي بمعنى: ألم بمعنى: فاعل، وهذا هو الأكثر، لكن قد تأتي فعيل بمعنى: مفعول، كما في هذه الآية، وكما في قول الشاعر:

أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّيِّعِ يُؤَرْقِنِي وَأَصْحَابِي رُجُوعِ

فالسميع بمعنى: المسمع يقولها في معشوقته: الداعي المُسْمِعِ يؤرقني وأصحابي رجوع.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَحْمِلْهُ عَلَى وَلَدٍ وَنَسَمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الشورى: ٢٤]

❀ التفسير ❀

قوله - تعالى -: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، أم هنا كما قال المفسر بمعنى: [بل]، ويسمونها أم المنقطعة؛ لأن (أم) تكون متصلة، وتكون منقطعة، إذا صارت بمعنى (بل) فهي منقطعة؛ لأنها تشبه الإضطراب عما سبق، وإذا كانت بمعنى: (أو) فهي متصلة مثل أن أقول: أتريد كتاباً أم ساعة، فهذه متصلة؛ لأنها بمعنى: (أو) ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخر، وإذا قلت: (أم) يقولون افتراء)، لا تجد في مقابل، فهي منقطعة بمعنى: بل.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾، أي: الكفار من مشركي قريش وغيرهم.

وقوله: ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، أي: اختلق على الله كذباً وذلك بقوله: إن القرآن كلام الله، فقالوا: إن القرآن ليس كلام الله وإن عمداً كاذب وساحر وكاهن ومجنون، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله ﷺ، قال تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَحْمِلْهُ عَلَى وَلَدٍ وَنَسَمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ﴾، مفعول يشأ محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق، أي: إن يشأ الله أن تفتري عليه كذباً، وهذا شيء محال -

فقوله: ﴿يَحْمِلْهُ عَلَى وَلَدٍ﴾، قال المؤلف: [يربط]، والصواب: الختم هنا: بمعنى: الطبع، يعني: إن افتريت على الله كذباً، طبع الله على قلبك، ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر أنك افتريته. وقوله - تعالى -: ﴿وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾، يحقه، أي: [يشبهه] وقوله: ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾، أي: [المتزلة على نبيه ﷺ] إنه عليم بذات الصدور [بما في القلوب].

المعنى الإجمالي: لو قدر أنك افتريت على الله كذباً فلن يتركك الله، لا بد أن يبين الحق، فيختم على قلبك - يطبع - عليه، ثم يمحو الله الباطل، ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور، ويشبه هذا قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ الْفَقِيُّ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾، يعني: إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ يَشَأْ﴾، هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟

لا يلزم، يأتي الشرط أحيانا في أعظم المستحيلات، أرأيت قول الله - تعالى - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾، وهل يمكن أن يكون لله ولد؟ لا يمكن ومع هذا جاءت الشرطية وقال: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾، وهل هذا يستلزم جواز إشراك النبي ﷺ؟ لا يستلزم، وقال الله - تعالى - ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾، هل يمكن أن يكون في شك؟، إذن (فإن يشأ الله) لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي ﷺ على الله كذبا، ومن المعلوم أن الله - تعالى - شهد للنبي ﷺ بالرسالة، فقال: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَاللَّاتِيكَةُ يَشْهَدُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِحُكْمِيهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، أي: بصاحبة الصدور، وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب، كما قال الله - تعالى - ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾.

الفوائد:

١. من فوائد هذه الآية الكريمة: محاولة المشركين أن يلبسوا على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي ﷺ فيقولون: ﴿أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، حتى يظن العوام أنه مفتر على الله كذبا فيعرضوا عما جاء به.

٢. ومن فوائد الآية الكريمة: بيان شدة منابذة الكفار لما جاء به النبي - صلى الله عليه - وعلى آله وسلم - لقوله: ﴿أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.

٣. ومن فوائد الآية الكريمة: مثل هذا الكلام قدح في الله - عزَّ وجلَّ - قدح في القرآن، قدح في النبي ﷺ، أما كونه قدحا في الله؟ فلا لأنه ليس من الحكمة أن يؤيد الله - تعالى - هذا الذي افترى عليه كذبا، بل الحكمة أن يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده، والله - سبحانه وتعالى - قد أيد نبيه ﷺ بالآيات الدالة على صدقه، وقدحاً في القرآن؛ لأنه على زعمهم، كلام مفترى من عند الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولقد قالوا: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾، فقال الله - تعالى -: ﴿لَسَاءُ الَّذِي يُحَادِّثُكُمُ إِلَهُهُ أَتَعْبَهُمْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ شَهِيدٌ﴾، قدحاً في الرسول - عليه الصلاة والسلام، بأن يجعل أصدق الخلق في مقام المفترى على الله، والافتراء على الله أشد من الافتراء على غيره، ولهذا قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله - عزَّ وجلَّ - لقوله: ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّرْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾، وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمة، أو لا يشاء شيئا إلا بحكمة؟ الثاني لا شك لقوله - تعالى -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، فبين الله - عزَّ وجلَّ - أن له المشيئة التامة، وأردف ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ليتبين أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة عبثا

ولكن لحكمة.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي ﷺ مريبوب لله يفعل به ما شاء لقوله: ﴿إِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف لقوله: ﴿يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾، فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب.

٧- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الطبع على القلب عقوبة سواء كان طبعاً على العلم، أم طبعاً على القصد والإرادة، فإنه عقوبة ولا شك، ولهذا كان من دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ، اللَّهُمَّ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ»^(١)، فالإنسان يجب ألا يعتمد على ما في قلبه من اليقين فإن هذا ربما يزول، بل عليه أن يسأل الله دائماً التثبيت يؤخذ من قوله: ﴿إِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾.

٨- ومن فوائد الآية الكريمة: حسن الأدلة في القرآن الكريم، حيث استدل بأمر واضح على ما زعمه هؤلاء، وهو أنه لو شاء الله أن يفترى الرسول ﷺ على الله كذباً لحتم على قلبه، وأنساه ما عنده، ثم محاً الله الباطل الذي افتراه، ثم أحق الحق بكلماته.

٩- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - تعالى - لا يقر على باطل لقوله: ﴿وَيَسَّخُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾، فلا يمكن أن يقر الله - تعالى - على باطل، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة: وهي ما فعل في عهد النبي ﷺ ولم نعلم أن النبي ﷺ اطلع عليه فهل نحكم بجوازه؟ لأن الله اطلع عليه وسكت عنه أو لا نحكم به حتى نعرف أن النبي ﷺ علمه؟ الأول؛ لأن الله لا يقر على باطل والوحي ما زال ينزل، ولهذا يخطئ بعض العلماء - رحمهم الله - إذا استدل بما وقع في عهد النبي ﷺ يقولون: إن النبي ﷺ لم يعلم، فنقول: هب أنه لم يعلم، فإن الله قد علم، مثال ذلك، قال بعض أهل العلم: إنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلاً، والمأموم مفترضاً، هذا هو المذهب عندنا فقل لهم: هذا قول مردود؛ لأن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي ﷺ ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي ﷺ، قالوا: لا حجة في هذا؛ لأننا لا نعلم أن النبي ﷺ اطلع عليه، فما الجواب؟ إذا لم يطلع رسول الله ﷺ عليه اطلع الله عليه ولو كان باطلاً لبيَّنه الله له، كما بين حال الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويكتمونه عن الناس فقال: ﴿يَسْتَحْفَوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفَوْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾، الذين قالوا: إن النبي ﷺ لم يعلم

(١) صحيح: رواه الترمذی (٢١٤٠)، وأحمد في مسنده (١٢١٢٨) من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألبانی في صحيح الجامع (٨٩٣٢).

به نقول: إن الله علمه، ولو كان باطلا لم يقره، على أننا نقول: يبعد عن النبي ﷺ أنه لم يعلم به، ومعاذ قد شكى إلى رسول الله ﷺ بأنه يطيل في الصلاة، ولكن نريد أن نتزل مع الخصم ونقول: هب أن الرسول لم يعلم به فإن الله قد علم به.

١٠ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يمكن أن يُمكن الله - تبارك وتعالى - لأحد كافر تمكيناً مطلقاً لقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّرْ عَلَى قَلْبِكَ﴾، فلا يمكنه من الباطل، وقولنا: التمكين المطلق، خرج به ما لو مكن الله - تعالى - الكافر على وجه لا يستقر، كما حصل في غزوة أحد، فإن المشركين هزموا المسلمين لكنه ليست هزيمة مستقرة بل هو من حكمة الله - عزَّ وجلَّ - أن يمكن للكفار، حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقوى المسلمون عليهم.

١١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - تعالى - إذا محا الباطل جعل مكانه الحق؛ لقوله: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّطُ الْحَقَّ يَكَلِّمُنِي﴾.

١٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الكلمات لله، لقوله: (لكلماته) والله - سبحانه وتعالى - متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة، ومحاورة بينه وبين مَنْ شاء مِنْ خلقه، وهذا مذهب السلف الصالح، وعليه جرت المحنة العظيمة على أئمة المسلمين من أمراء الجور والظلم وعلماء السوء، حيث ابتدعت الجهمية والمعتزلة القول: بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاماً، وكلامه مخلوق ويقال: لو قلنا: أن كلامه مخلوق لبطلت الشريعة؛ لأنه يستوي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصاص؛ لأنه مخلوق، لا يمتاز بعضها عن بعض، فهي باعتبار الصوت كزجاجة الرعد، وباعتبار الكتابة كنقوش الجدار؛ لأنه مخلوق، فحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء.

وتلطف طائفة فلم تُوفَّق وقالوا: إن كلام الله غير مخلوق لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه وما سمع منه، فهو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، فانظر كيف ضلَّت هذه الطائفة حتى صارت أشد ضللاً من الذين قالوا: إن الكلام مخلوق، ما معنى كلامهم؟ يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كما لو أنك في نفسك قدرت أن تتكلم بقول، ثم قلته، ثم يقولون: إن الله - تعالى - أضرر الكلام في نفسه، ثم خلق أصواتاً تدل عليه، فيكون هذا الذي في المصحف، ليس كلام الله لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفس الباري، المعتزلة يقولون: إن الذي في المصاحف كلام الله مخلوق.

والأشاعرة يقولون: ليس كلام الله وهو مخلوق، فأيهما أقرب إلى الصواب، المعتزلة أقرب، وهؤلاء الأشاعرة يزعمون أنهم العقلاء، وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول، ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول.

إن ثبتت القصة بأن العقل في القلب؛ لأنه حرك أصبعه أو يده على الوجه الذي قال لهم وهذا يدل على أنه استحضر بقلبه بعد أن بان رأسه فاستحضر في قلبه على ما قال لهم لما حركوا العضو، فإن ثبتت هذه القصة فإنها دليل حسي، وإن لم تثبت فعندنا دليل سمعي، والدليل السمعي هو ما ثبت في الكتاب والسنة.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: ٢٥]

❀ التفسير ❀

قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ﴾، الله - عَزَّ وَجَلَّ - يقبل توبة التائبين، بل ويحب توبة التائبين كما قال الله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، فما هي التوبة؟، التوبة: هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وتقع كلية وجزئية، تقع كلية بأن يتوب الإنسان من كل ذنب ومنها توبة الكافر، فإنها كلية يمحو الله بها كل ما سلف من ذنبه كما قال - جل وعلا -: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ويقول المسلم: اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك، هذه كلية.

أما التوبة الخاصة: أن يتوب من ذنب معين، كإنسان تاب من أكل الربا، ولكنه مصر على شرب الخمر - والعياذ بالله - فهذه توبة خاصة جزئية ما هي شاملة. وللتوبة شروط خمسة:

الأول: الإخلاص لله. والثاني: الندم على ما فعلوا.

والثالث: الإقلاع عنه. والرابع: العزم على ألا يعود.

والخامس: أن تكون التوبة قبل غلق الأبواب.

الإخلاص: بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله - عَزَّ وَجَلَّ -، ورجاء التقرب إليه بالألا يقصد بذلك دنيا، ولا جاها، ولا شيئاً من مخلوقات الله - عَزَّ وَجَلَّ - لا يريد إلا الوصول إلى رضا الله - عَزَّ وَجَلَّ - ودار كرامته، والإخلاص كما تعلمون شرط في كل عمل.

الثاني: الندم على ما مضى من الذنب، بحيث يشعر الإنسان بالحزن والتأثر كيف وقع منه هذا الذنب؟ والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الإنسان ويغير فعله، لكن كلامنا في الندم في التوبة الذي يكون بفعله، بمعنى: يتأثر ويتحسّر بأن وقع منه ذنب، ولا يكون حاله كحال مَنْ لم يذنب.

الثالث: الإقلاع عن الذنب، فإن كان معصية لمحرم فليجتنبه، وإن كان إفراطاً في واجب فليفعله، وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة، ولكن لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب، فهل نقول: إنه تائب؟ لا لم يقلع، كذلك مَنْ جحد مال شخص وأنكره وقال: إنه تائب، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه وإلا فلا تقبل توبته، ومن اغتاب شخصاً، أي: ذكره في غيبته فلا بد أن يقلع عن ذلك ويتحلّل صاحب الغيبة، يذهب إليه ويقول: ساعني حلّلتني فقد قلت فيك قولاً قد تبت منه، فإن قال: إن ذهبت إليه أستحلّه أخشى أن يظن الأمر أنه أكبر مما قلت، فتقع العداوة، فالجواب: وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك، وكونه يترتب على ذلك عداوة، أو ما أشبه ذلك ليس إليك، إذا كان صاحبك لم يعلم بغيبتك إيّاه، فهنا يكفي وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتابته فيه لما له من صفات حميدة.

الرابع: العزم على ألا يعود، بأن يقع في قلبه أنه لن يعود إلى هذه المعصية، فإن كان قد تاب ولكنه متردّد، فيما لو تيسّرت هذه المعصية أيفعلها أم لا؟ فالتوبة غير صحيحة، لابد أن يعزم على ألا يعود فإن عاد هل تبطل التوبة؟ فالجواب: لا تبطل، فالتوبة الأولى صحيحة لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني، ولهذا كانت العبارة: العزم على ألا يعود وليست العبارة (بشرط ألا يعود) وبينهما فرق كبير.

الخامس: وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان، فإن فات الأوان لم تنفع، وفوات الأوان عام وخاص، أما العام: طلوع الشمس من مغربها، والخاص: حضور الموت، أما الأول: فدليلة قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَلْسِنَتِكُمْ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ قَسْماً إِيْتِنَاهُ تَكُنَّ ءَامَنَاتٍ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِكُمْ خَيْرًا﴾، فسر النبي ﷺ بعض الآيات أنها تطلع من مغربها وقال النبي ﷺ: ﴿لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ، حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، حَتَّى تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا﴾^(١) أما الخاص: فهو حضور الأجل، فإنه إذا حضر الموت لم تقبل التوبة لقول الله - تعالى -: ﴿وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَتُونَ وَهُمْ

(١) صحيح . رواه أبوداود (٢٤٧٩) ، وأحمد في مسنده (١٦٩٥٢) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٤٦٩).

﴿حَقَّ﴾، الشاهد قوله: ﴿حَقَّ إِذَا حَصَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَلَنْ﴾، وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير، ووجه ذلك؛ أنه لا يعلم متى يأتي الموت، فقد يموت واقفاً، أو على فراشه، أو على كرسيه، أو وهو ساجد، أو راکع، وحيث يتبين أن التوبة واجبة على الفور، فاستدرك أيها العبد نفسك إن كان في أمر بينك وبين الله، أو بينك وبين الخلق؛ لأنك لا تدري متى يأتي الموت.

الخلاصة: شروط قبول التوبة خمسة:

أولاً: الإخلاص لله - عزَّ وجلَّ -.

ثانياً: الندم على الذنب.

ثالثاً: الإقلاع في الحال.

رابعاً: العزم على ألا يعود.

خامساً: أن تكون التوبة في زمن الإمكان.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾، قال المؤلف: [منهم].

فصرف المؤلف معنى (عن) إلى معنى (من)، وهذا مبني على ما سبق بأن حروف المعاني تتناوب، أي: تنوب بعضها عن بعض، ولكن إبقاء اللفظ على ظاهره أولى، ويكون (يقبل التوبة عن عباده) يتضمن معنى: يعفو عنهم، ويقبل التوبة عن عباده يعني: ويعفو عنهم، ونجعل (عن) على بابها، ويكون قوله: ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾، كالتوكيد لما سبق.

قوله: ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾، [الكتاب عنها]، والعفو مأخوذ من قوله: عفا الأثر، إذا أخفته الرياح، وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب، والسيئات جمع سيئة وهو كل ما يسوء للإنسان فعله أو وقوعه، والمراد بالسيئات هنا: مخالفة الشرع، فكل ما خالف الشرع فهو سيئة سواء كان بترك واجب أم بفعل محرم.

قوله: ﴿وَعَلَّامٌ مَا فَعَلُون﴾، يقول: [بالباء والتاء]، ما تفعلون وما يفعلون، أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السبع، ويعلم ما يفعلون أي: ما يفعل العباد، وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وأسلوب الالتفات أسلوب بلاغي، ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى إليه، وذلك لأن الكلام على وتيرة واحدة، فإن الإنسان ينسجم معه، وربما يغفل عنه، وإذا اختلف وقف الإنسان، لماذا صار الأمر كذلك؟

الالتفات على قراءة ما تفعلون، هو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والالتفات فن معروف في البلاغة، ومن فوائده: تنبيه المخاطب، انظر إلى قول الله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي

إِسْرَؤِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴿١٠﴾، مقتضى السياق أن يقول: (وبعث منهم) لكن قال: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ﴾، فانتقل من الغيبة إلى التكلم؛ لأجل تنبيه المخاطب.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾، علمه بما نعمل يشمل العلم بالأشياء الظاهرة والأشياء الباطنة، قد يعمل الإنسان ذنباً ظاهراً، يعلمه الناس ويعلمه الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقد يكون خفياً لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله - تبارك وتعالى -.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: رحمة الله - تعالى - بعباده حيث حثهم على التوبة، وجهه في قوله - تعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾، فإن هذا ليس مجرد خبر بأنه يقبل، بل هو حث من الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن تتوب إلى الله - نظير ذلك أن أقول: (من زارني أعطيته مائة درهم)، معنى هذا حث الناس على الزيارة، كل إنسان سوف يقبل على الزيارة، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾، حث الناس - بلا شك - على التوبة إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان كرم الرب - عَزَّ وَجَلَّ -، حيث يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب، واقرأ قول الله - تعالى -: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، بل التوبة من الكفر مقبولة، والإسلام يهدم ما قبله مهما عظم حتى يمن سبب الله، أو رسوله، ثم أسلم تقبل توبته لعموم الأدلة، وقد قال الله - تعالى -: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا عَنْ كُفْرِهِمْ قَدْ سَلَكَ﴾، يعني: عن كفرهم وقوله: ﴿يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَكَ﴾، من الذنوب وإن عظمت لقوله: ﴿مَا قَدْ سَلَكَ﴾، و(ما) اسم موصول يفيد العموم، حتى ولو قتل هذا الكافر ألف رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه، ولذلك إذا أسلم الكفار، وقد أتلفوا أموال المسلمين بالحرب، هل يضمنون أموال المسلمين؟ لا يضمنون؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى لطف الله - تبارك وتعالى -، حيث قال: ﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾، كأنه - والله أعلم - لما كان عبيداً له عاملهم بالرفق والعفو والتوبة.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله إذا تاب عن العبد عفا عن سيئاته مهما عظم، لقوله: ﴿وَيَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَكَ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات عموم علم الله - تعالى - لكل ما نفعل؛ لقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾، يفترض على هذه الفائدة التحذير من المخالفة وجه ذلك قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾، يعني: فاحذروا أن تفعلوا شيئاً يغضبه، فإنه عالم بكم.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبُزِيدُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ٢٦]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، قال المؤلف: [يجيبهم إلى ما يسئلون]، يستجيب بمعنى: أي: يجيب، مع أنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن معنى يستجيب: أي: يطيع، كما إذا قلت: دعوت فلانا فاستجاب لي، أن أطاعني، لكن هنا يستجيب بمعنى: يجيب، ودليل هذا التفسير، قوله - تعالى -: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفٍّ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ (إذن، استجاب بمعنى: أجاب، ويستجيب بمعنى: يجيب، فماذا يكون إعراب (الذين)؟، الذين: مفعول به وليست فاعل، الفاعل ضمير مستتر يعود على الله.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والإيمان والعمل الصالح يقرنا دائماً؛ لأن أحدهما ملازم للآخر فكل مَنْ آمَنَ حقاً فسيعمل الصالحات قطعاً، دليل هذه القاعدة، قول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(١).

ومعنى ﴿ءَامَنُوا﴾، أي: آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وعرفتُمْ أن أركان الإيمان قال عنها النبي ﷺ: «الإيمان بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(٢).

قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، (الصالحات) صفة لموصوف محذوف والتقدير: الأعمال الصالحات، فما ضابط العمل الصالح؟ أن يكون خالصاً لله، موافقاً لشرعة الله، هذا يقع في أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - لكن هل يقع في الأمم السابقة، الجواب: نعم، حين كانت الشرائع قائمة يقع منهم الإيمان والعمل الصالح.

إذن: ما ضابط العمل الصالح؟

أن يكون خالصاً لله موافقاً لشرعة الله، وقولنا: أن يكون خالصاً لله، احترازاً من الأعمال التي فيها شرك وليست بخالصة فهي ليست صالحاً، وإن قل الشرك؛ لقوله - تعالى - في الحديث

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) تقدم تحريره.

القدسي: «أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ»^(١).

وعلى وفق الشريعة أن يكون خاليًا من البدعة، فإن كان فيه بدعة لم يكن صالحًا، حتى ولو كانت أجزاء هذه البدعة عملاً صالحًا فإنها إذا كانت بدعة لا تكون أفعالاً صالحاً، يعني: لو أن أحداً أحدث أذكاًراً من القرآن، أو من السنة لكن على صفة لم تأت بها الشريعة، فإنها ليست عملاً صالحاً، ولا يكون عملاً صالحاً إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة:

١- السبب. ٢- والقدر. ٣- والكيفية.

٤- والنوع. ٥- والزمان. ٦- والمكان.

لابد أن يوافق الشريعة في هذه الأشياء الستة.

أولاً: السبب: بأن يكون هذا العمل مشروعاً لسبب معين، فلو أن إنساناً أحدثه لسبب آخر لم يقبل منه ولم يكن صالحاً، مثال ذلك: نرى بعض الناس إذا قُدِّمَ إليه الطبيب يقول: اللهم صل على محمد، هذا ليس عملاً صالحاً، فإذا قال قائل: كيف لا يكون عملاً صالحاً وأنا أصلي على النبي ﷺ، قلنا: ليس من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه كلما يتطيب صلى على النبي، ولا أمر أمته في ذلك، إذن أنت - الآن - أثبتت سبباً غير شرعي.

ومن ذلك: أن بعض الناس تحشأ قال: الحمد لله، ومعنى تحشأ: خروج الريح من فوق، فتجد بعض الناس يقول: الحمد لله، نقول: وَمَنْ قَالَ لَكَ إِنَّهُ يَشْرَعُ عِنْدَ التَّجَشُّأِ أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ، إذن عملك غير صالح؛ لأنه غير مطابق للشريعة، ونقول: يلزم على قولك أنك إذا فسوت تحمد الله ولا دليل على هذا.

وقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، هذه الجملة مستأنفة، لما ذكر ما يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر ما يحصل لضدهم؛ لأن القرآن الكريم مثاني تتنى فيه المعاني، فتذكر فيه الجنة ثم تذكر النار، يذكر المؤمن ثم يذكر الكافر، ويذكر العقاب ثم الثواب، وهَلُمَّ جَرًّا.

وقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، الكافر في الأصل: الجاحد، مأخوذ من الكفرى وهي وعاء لضلع النخل، ولكنه يطلق على كل مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ - تعالى - بجحد أو غيره، سواء كان جاحداً مثل أن يجحد الرسالة أو القرآن، أو كان باستكبار عن دين الله مثل أن يجعل الصلاة بتركها كفر.

وقوله - تعالى -: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر كلاهما خبر المبتدأ الأول وهو الكافرون، وجاءت العبارة بهذا الوجه للتأكيد على عذابهم - والعياذ بالله - وإلا لكان يكفي

(١) رواه مسلم (٢٩٨٥)، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٩٣٨) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

أن يقال: والكافرون لهم عذاب شديد، ولكن الله - تعالى - قال: ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، الشديد القوي، وإذا أردت أن تعرف هذا، فاقرأ ما في القرآن والسنة من عذاب أهل النار. لم تتكلم على قوله: ﴿وَيَزِيدُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾، نقول: أي يعطيهم من فضله زيادة على ما عملوا، فالחסنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: عملوا الأعمال الصالحة، ولا يكون صالحاً إلا إذا وافق الشريعة ولا يكون موافقاً للشريعة إلا بأمور ستة:

السبب الأول: الجنس، الثاني: بأن يكون من جنس ما جاءت به الشريعة، مثاله: لو أن أحداً ضحى بفرس، فالفرس أغلى من الشاة غالباً، فإن الأضحية لا تجزئ؛ لأنه ليس من جنس المشروع به؛ ولأن التضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كالأبل والبقر والغنم قال تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا أَنَّمِ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

الثاني: أن يكون مطابقاً للشريعة في قدره، فلا يزيد على ما جاءت به الشريعة، ولهذا لو أن إنساناً زاد في الصلاة ركعة لم يكن عملاً صالحاً حتى وإن كانت الصلاة في الأصل مشروعة، لكنها في هذا الحال ليست مشروعة، فإن قال قائل: ماذا تقولون: لو أن الإنسان زاد في صلاة الليل على إحدى عشر ركعة، هل تكون الزيادة عملاً صالحاً؟ إذا قلتم: نعم، أشكل علينا قولكم لا بد أن تطابق الشريعة في قدرها، ومعلوم أن النبي ﷺ كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر^(١) ركعة، وربما صلى ثلاثة عشر ركعة؟

الجواب: أن صلاة الليل لم يرد فيها تحديد عن النبي ﷺ فلم يقل: لا تزيدوا على كذا، بل صلى هو إحدى عشر ركعة، وقال للذي سألته عن صلاة الليل قال له: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُؤْتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ^(٢)» فقوله: «مَثْنَى مَثْنَى» بدون تحديد يدل على أن صلاة الليل لا حد لها، صَلَّ مَا شِئْتَ مِنَ الرُّكْعَاتِ.

الثالث: أن تكون موافقة للشريعة في الزمان، فإن خالفت الشريعة في الزمان، فإنها لا تقبل مثال ذلك: رجل ضحى وذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلا تصلح هذه الأضحية، ولهذا قال النبي ﷺ للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ^(٣)»^(٤).

الخامس: أن تكون مطابقة للشريعة في المكان، يعني: أنه إذا خَصَّ الشارع العبادة بمكان معين،

(١) رواه البخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٣٨) من عائشة رضي الله عنها.

(٢) رواه البخاري (٤٦٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) أي فليست أضحية وليس لها ثواب الأضحية بل هي كغيرها مما يذبح عادة للأكل.

(٤) رواه البخاري (٩١٢)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

فإن عبادته في هذا المكان ليست عملاً صالحاً، كالوقوف بعرفة، لو أن إنساناً وقف بمزدلفة بدلاً من عرفة، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه وقف في غير المكان الذي حدده الشارع ولو أن إنساناً اعتكف في بيته فلا يصح؟ لأن الاعتكاف يكون في المسجد.

السادسة: أن تكون مطابقة للشرعية في هيئتها يعني: الكيفية، فلو توضأ إنسان فغسل يديه قبل وجهه، فالوضوء لا يصح؛ لأنه مخالف للشرعية في الهيئة، إن الله يقول: ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾. ولو صلى إنسان فسجد قبل أن يركع، ثم قام وركع، لم تصح الصلاة لعدم موافقة الشرعية في الهيئة.

هذه ستة أشياء لا يمكن أن تكون العبادة مطابقة للشرعية إلا إذا تحققت هذه الأشياء الستة.

الضوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الإيثار والعمل الصالح، وأنه سبب لإجابة الله -

تعالى -.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - تعالى - يعطي المؤمنين العاملين الصالحات

أكثر مما عملوا لقوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾، وهذه الزيادة بينها الله - تعالى - في مواضع أخرى في كتابه فقال: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَاتِهَا﴾، وقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَكْبَتْتَ سِتْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبٍّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وربما يقال - أيضاً - لزيادة أخرى غير العدد وهي: أنه يزيدهم من الإيثار والعمل الصالح؛ لأنه كلما عمل الإنسان عملاً صالحاً ازداد يقيناً، ولهذا كان من قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلية في الإيثار.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل ما ينال الإنسان من خير فبفضل الله، وعلى هذا يجب

على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب، ويجب عليه ألا يقول هذا من عندي، أو أنا جدير به أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله - عزَّ وجلَّ -.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من الكفر لقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ﴾؛ لأنه ليس المراد من هذه الجملة الإخبار عن شدة العذاب بالكافرين ولكن المراد بيان هذا والتحذير من الكفر خوفاً من العذاب الشديد.

٥ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - تعالى - ينذر الناس عن المعاصي والكفر بذكر

العقاب، أخذ العلماء من هذا، أنه إذا ذكر الله - تعالى - عقاباً في عملٍ من الأعمال دلَّ على التحريم، وإذا ذكر ثواباً في عملٍ من الأعمال دلَّ ذلك على مشروعيته.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَـَـٰكِن يُنَزِّلُ
بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّمَا يَعْـَٰدِيهِ خَيْرٌ بِصِيرٍ﴾ [الشورى ٢٧]

❀ التفسير ❀

وقوله: ﴿وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾، بسط بمعنى: وسع، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَبْسُطُ وَيَبْصُطُ﴾، وقال - عز وجل -: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، أي: يضيّق، فالبسّط بمعنى: التوسيع، يعني: لو وسع الله الرزق للعباد لبغوا في الأرض.

وقوله: ﴿لِعِبَادِهِ﴾، قال المفسر: [جميعهم]، يعني: لو كان كل الناس أغنياء وبسط لهم في الرزق لبغوا في الأرض، قال: [لبغوا] جميعهم.

وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾، أي: طغوا فيها، وتجاوزوا حدودهم؛ لأن الجميع كانوا في رفاة وفي رزق واسع، ولا رادع ولا اعتبار، وأيضا: لو بسط الله الرزق لجميع العباد لفسدت الدنيا؛ لأنه لو لا هذا التفاضل بين العباد في الرزق ما خدم أحدٌ أحداً ولا استقامت الأحوال، فلو كان الناس كلهم على حدٍّ واحد في الغنى وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لا يستجيب، لاستغنائه بما عنده، لكن الله - تعالى - فضّل بعض الناس على بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن قد يقال: إن قوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ﴾، شامل للجميع أو للأطفال، فإن الإنسان إذا بسط الله له الرزق طغى واستغنى، ولذلك تجدون أكثر من يكذب الأنبياء هم الملأ الأغنياء والكبراء، وأما الفقراء الضعفاء فالغالب هم الذين يتبعون الأنبياء فيكون المراد من قوله: ﴿وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ﴾، المراد الجنس، يعني: لواحد من عباده لبغوا في الأرض.

وقوله: ﴿وَلَـَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾، قال المؤلف: [ينزل بالتخفيف وضده]، وضده التشديد، يعني: يُنَزِّلُ وَيُنَزِّلُ، يُنَزِّلُ مِنْ نَزَلَ، وَيُنَزِّلُ مِنْ أَنْزَلَ.

وقوله: [بالتخفيف وضده]، اصطلاح المؤلف - رحمه الله - أنه إذا أتى بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان، وكذلك لو قال: وفيه قراءة، فقراءتان سبعيتان، أما إذا قال: وقرئ، فالقراءة شاذة؛ لأنه أتى بها في صيغة التمريض، - انتبهوا للاصطلاح - هذا التعبير الذي معنا، بالتخفيف وضده على حد سواء، يعني: ساوى بين القراءتين، وعلى هذا فهما سبعيتان.

قال: [من الأرزاق]، بيان للمنزل، فالمضمر إذن (من الأرزاق)، ويدل على أن المضمر من الأرزاق قوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾، أي: بتقدير مكتوب في الأزل، لا يتغير ولا يتبدل، ما يشاء، فيبسّطها لعباده لبعض دون بعض، وينشأ عن البسط البغي إنه بعباده خير بصير.

قوله: ﴿بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾، هذه المشيئة - كما سبق - مقرونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله أن يغنيه أغناه، ومن اقتضت حكمة الله أن يفقره أفقره، وفي الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْفَقْرُ»^(١) فالله - تبارك وتعالى - حكيم، وكم من إنسان رجع إلى الله - تعالى - بسبب المصائب، من فقر أو موت قريب أو موت صديق أو ما أشبه ذلك.

قوله: ﴿مَّا يَشَاءُ﴾، قال المؤلف - رحمه الله -: [فيبسّطها لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي] يعني: توسيع الرزق من البغي، هذا كالتعليل لكونه جواب ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا﴾، بأنه ينشأ عن البسط البغي والطغيان والاستكبار عن العبادة والتكذيب بالحق. وقوله: ﴿لَئِنَّهُ يَعْزِيزُ بَصِيرًا﴾،

الجملة استئنافية تبين أن بسط الرزق وعدمه، ناشئ عن علم وخبرة، والخبرة أخص من العلم؛ لأنها العلم ببواطن الأمور، ولكن نقول: إن العلم ببواطن الأمور يدل بالالتزام على العلم بظواهر الأمور من باب أولى.

قوله: ﴿بَصِيرًا﴾، مأخوذة من الإبصار بالعين ومن البصيرة وهي العلم، قوله: ﴿لَئِنَّهُ يَعْزِيزُ بَصِيرًا﴾، وهذا يعني: أنه يُضَيِّقُ على مَنْ شَاءَ، وَيُوسِّعُ على مَنْ شَاءَ.

الفوائد

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بسط الرزق وتضييقه من عند الله - وحده - لقوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾، فإن قال قائل: ألا يرد على هذا أننا نرى الرجل يعمل ويكدح ويتجُرُّ فيزيد ماله؟ قلنا: لا يرد؛ لأن أصل عمله من عند الله، هو الذي أوقع في قلبه النية، وأقدره على العمل، فهو من فضل الله - عَزَّ وَجَلَّ - هذا وجه، وجه آخر: أننا نرى بعض الناس يكدح ويعمل ويتمتع ولكن لا يُوفِّق، كلما ضرب وجهًا، ازداد خسرانًا، فحينئذ يتفكر في هذا الإيراد من أصله.

٢ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الحذر من الترف وسعة الرزق، وجه ذلك أن الله -

تعالى - أخبر أن بسط الرزق سبب للبني وهذا كقوله - تعالى :- ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا﴾ (١) ﴿أَن رَّاهُ أَشْتَقَّ﴾، وأخبر النبي ﷺ: ﴿إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنَّمَا النَّاسُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا﴾، فليحذر الإنسان عما يُيسط له من الرزق، فلعل سقاه يكون بسببه، - نسأل الله السلامة والعافية -

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الله - تبارك وتعالى - فيما ينزل من الرزق؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّيَّسًا﴾.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله - تبارك وتعالى - حتى فيما يحصل للعبد.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن توسيع الرزق لشخص وتضييقه لآخر مبني على خبرة وعلم لقوله: ﴿إِنَّهُ يَبْدُوهُ خَيْرٌ بِصِيرٍ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾، يُنْزِلُهُ مِنَ السَّمَاءِ، أي: ما يحصل به الإغاثة وهي: الإنقاذ من الشدة.

قوله ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾، أي: ما قنطوا من قبل الإنزال، قال المؤلف - رحمه الله -: [الغيث المطر] ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾، أي: [يسوا من نزوله لتأخره عن وقته]، قالوا: إذن هذا العام ما في مطر، فينزل الله المطر وإنزال المطر على حين شفقة له وخروج من نزوله يكون أشد وقعا في النفوس وأبين لرحمة الله - تعالى - وفضله.

قال: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾، [يسط مطره]، هكذا قال المفسر، ولو كان المراد كما قال، لقال الله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره، ولكن الصواب: ينشر رحمته، أي: الرحمة التي تحصل بالغيث من نبات الزرع وسعة الرزق وغير ذلك مما ينشأ عن المطر، وقال بعض العلماء: ينشر رحمته، أي: يجعل السماء صحوا حتى تخرج الشمس، وفي هذا نظر، اللهم إلا إذا وصلت الأمطار إلى حَدٍّ يُحْشَى مِنْ ضَرَرِهَا، فحينئذ يكون انجلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمة، أما

مجرد خروج الشمس وانجلاء الغيث ليست برحمة، ولكنه بحكمة، نعم، نعلم أن الله - تعالى - أراد ذلك لحكمة.

وقوله: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾، فالمسألة أعم مما ذكر المؤلف، وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم.

قوله: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾ [المحسن للمؤمنين]، ففسر الولاية بالإحسان، والصواب: أن الولاية أعم، فقوله: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾، أي: الذي يتولى أمور عباده، وقوله: ﴿الْحَمِيدُ﴾، أي: المحمود على هذه الولاية بأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل، فيحمد عليها، إذا كان الله - تعالى - هو الولي فيلزم أن يلجأ إذا ضاقت عليه الأمور، يلجأ إلى الله - عزَّ وجلَّ؛ لأنه ولي، كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله.

وقوله: ﴿الْحَمِيدُ﴾، أي: الحميد على ولايته، وولاية الله - تعالى - تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما:

إما إحسان، وإما عدل، والثالث ممتنع وهو الظلم، فولاية الله - تعالى - لا تخرج عن هذين الأمرين يعني: الإحسان والعدل.

الفوائد

١ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن إنزال المطر بيد الله - عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيِّثَ﴾.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بإنزال المطر زوال الشدة؛ لأن الغيث هو: إزالة الشدة.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لا يصبر، طبيعة الإنسان أنه لا يصبر، فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله، والذي يجب على المرء: ألا يقنط من رحمة الله كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿قُلْ يَعْجَذِ الَّذِينَ أَنْفُسُهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، وقال عن إبراهيم: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾، فالواجب عليك إذا مسك السوء، ألا تقنط، الواجب أن تصبر وتحسب ودوام الحال من المحال، لكن الله - تبارك وتعالى - يذكر الشيء بحسب الواقع، لا بحسب ما ينبغي للإنسان، فعليه ملازمة الصبر، وانتظار الفرج.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن نزول المطر رحمة، لقوله: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾، هذا على تفسير المؤلف، بأن المراد بالرحمة المطر، وقد ذكرنا أن الرحمة أعم من ذلك، وهي هكذا تشمل نزول المطر، ونبات الأرض، وكثرة التصرفات والحركات.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات ولاية الله - عزَّ وجلَّ - لجميع الخلق لقوله: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾، ولم يقيد، واعلم أن ولاية الله - تعالى - نوعان: ولاية خاصة وولاية عامة:

أما الولاية العامة تشمل ولاية الله - تعالى - لجميع العباد مؤمنهم وكافرهم، بل برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، هذه عامة ومنها قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾، هذه من الولاية العامة؛ لأن المراد بهم الكافرون.

أما الولاية الخاصة: هي التي للمؤمنين فقط، ودليلها قول الله - تعالى -: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾.

إذن: ما الفرق بين الخاصة والعامة؟

الفرق بينهما في المحل ظاهر، فالولاية العامة تشمل كل أحد، الولاية الخاصة للمؤمنين، كذلك الفرق بينهما - أيضاً - من حيث الأثر أو التأثير، أن الولاية الخاصة تستلزم توفيق الله - تعالى - للعبد بالمهداية وغير ذلك والعامة لا تستلزم ذلك، فإن الكفار الله وليهم بالمعنى العام، ومع ذلك لم يهدهم؛ لأن الحكمة تقتضي ألا يهديهم.

٦ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن ولاية الله محمودة على كل حال، لقوله: ﴿الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾، اقرن بين هذا وبين قوله - تعالى -: ﴿وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾، تجدد التناسب التام، فالغني الحميد الذي يحمده على غناه، بحيث يُغني به ما شاء والحميد الذي يُحمد على ولايته بحيث يختص بالولاية الخاصة من شاء، ويمنعها عن شاء، - وعلى كل حال - فولايته حميدة، وغناه حميد - عزَّ وجلَّ -.

مسألة: هل يُستغاث من قوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّقَّ لِمَبَادِيهِمْ لَفُتَّ فِي الْأَرْضِ﴾، ألا يعطى الفقير؛ لأنه لو أعطي لكان هذا سوء أدب مع الله؟

الجواب: لا، هذا خطأ؛ لأن الله أمر المؤمنين بإعطاء الصدقات والزكوات للفقراء.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩]

التفسير

ومن قوله: ﴿وَمِنْ مَّا يَكْبِتُهُ خَلْقُ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ﴾، (من) هنا للتبعيض، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لما كانت له، أي العلامة التي تحدد الشيء وتعلمه يقال لها: آية من آيات الله، أي العلامات الدالة، على كمال قدرته - عَزَّ وَجَلَّ - وكمال سلطانه، خلق السماوات والأرض، فإنه لا يمكن لأي أحد أن يخلقهم، وسبق الكلام عن السماوات والأرض.

قوله: ﴿وَمَا يَكْتَفِيهَا﴾، [فرق ونشر] فيها، أي: في السماوات والأرض ﴿مِنْ دَائِبَةٍ﴾، وهي كل ما يدب على الأرض، قوله: ﴿وَمَا يَكْتَفِيهَا﴾، يعني: خلق ما يث، ويث بمعنى: فرق ونشر، وقوله: ﴿فِيهَا﴾، أي: في السماوات والأرض، وقوله: ﴿مِنْ دَائِبَةٍ﴾، أي: مما يدب على الأرض من الإنسان وغيره، فهو من آيات الله.

من آيات الله في هذه المخلوقات، أن الله - سبحانه وتعالى -: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾. تجد الحيوانات وهي بُهْمٌ لا عقول لها، تجدها تكسب رزقها، وتذهب تطلبه، وتخزن ما تخزن منه، إن كانت عما تخزن له الأقوات، وتجدها تمن إلى أولادها، وترحم أولادها، وغير ذلك مما إذا تأملته عجبت من هذه المخلوقات البهيم.

كذلك الطيور أعطاها الله - عَزَّ وَجَلَّ - قوة نظر بعيد، بدليل أنها ترى الحب وهي في جو السماء، والآدمي لا يراها - بلا شك - لكن لما كانت الطيور لا تمشي على الأرض، يسر الله لها بصراً نافذا قويا، حتى ترى الحب وهي في جو السماء، فتتزل وتأخذها وتطير، إن ذلك من الآيات العجيبة، انظر مثلاً إلى النمل الصغير كيف يهتدي إلى جحره، وهو يأتي إليه من بعيد، ثم إنه يمشي على خط واحد شاهدهنا بأعيننا، يمشي على خط واحد على البساط الذي ليس فيه أثر فتجده يصل إلى النهاية، وإذا به ينحرف على زاوية، كيف اهتدى هذا إلا بهداية الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقد قيل: إنه كلما مشى فإنه يخرج منه شيء، أي: مادة فيشتمها الآخر فيتبعه، هذا من آيات الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

تجد النمل وهو أكبر من الدُّرِّ يحرص على أن يأتي بزاده من بعيد، ثم يخزنه في جحر، وإذا أراد أن يخزنه أكل رموس الحب من أجل ألا ينبت؛ لأنه لو أبقى من الحب رموسه نبت وفسد عليه، فتجده يقطع أعلى الحبة وأسفلها حتى لا تنبت، ثم إذا جاء المطر وابتلت الأرض ووصل البلل إلى جحره تجده ينقل هذا الحب إلى الشمس والهواء حتى يبس، من الذي عَلَّمَهُ؟ الله - عَزَّ وَجَلَّ - فهو من آيات الله، وما أحسن الاستعانة بقراءة كتاب (مفتاح دار السعادة) لابن القيم - رحمه الله - هذا الكتاب ذكر فيه صاحبه عجائب، حتى ذكر فيه قصة، أن رجلاً وضع طعاماً، لذرة من الذرات، حاولت الذرة أن تحملها فعجزت فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها، فأقبلن إليه

يزفون، لما أقبلن عليه، نزع - رفعه - من الأرض، جعلوا يبحثون فما وجدوا شيئاً، وبقيت الأولى التي كانت قد دلت عليهم، فوضع الطعام، فلما تيقنته ذهبت إلى قومها فدعتهم، فلما أقبلن نزع، فطلبته فلم يجدن الطعام، فرجعن، ثم وضع الطعام للمرة الثالثة، فتأكدته هذه الذرة فرجعت إلى قومها تستدعيهم فلما أقبلن نزعها فلما طلبته ولم يجدنه أكلن هذه الذرة نهائياً قطعن أوصالها، يقول: فحكيت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية متعجباً منه، قال: نعم كل شيء مفطور على عقوبة الظالم الكاذب، وهذه كذبت عليهن وظلمتهن فلم يبق إلا أن تعدن؛ لأن الساعي في الأرض فساداً يجب إعدامه، حتى الابن، لكن هل عليه دية هذه المقتولة؟ هو ظالم لها - نسأل الله أن يعفو عنه -

على كل حال قصدي بذلك أن كل شيء هداه الله - عزَّ وجلَّ - لما خلقه له، حتى الذر شاهدته أنا في حوض نخلة، لما سقيت النخلة دخل الماء من تحت الأرض إلى جحر الذر، فجعلت الذر تحمل بيضها الأبيض وبسرعة حتى أخرجه من الماء، من الذي هداهما له؟ الله - عزَّ وجلَّ - وآيات الله كثيرة ولهذا قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَمَا يَكُنْ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، وفي الآية الأخرى: ﴿وَمَا يَكُنْ مِنْ دَابَّةٍ﴾، فأتى بالماضي وأتى بالمضارع الدال على الاستمرار، قوله: ﴿وَمِنْ دَابَّةٍ﴾، وهو كل [ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم].

قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ﴾، [للحشر] ﴿إِذَا يَشَاءُ﴾، جمعه ﴿قَدِيرٌ﴾، وهو على جمعهم، أي: جمع هذه المخلوقات، وقوله: ﴿إِذَا يَشَاءُ﴾، أي: إذا يشاء جمعه دل عليه السياق.

وقوله: ﴿قَدِيرٌ﴾، أي: لا يعجزه شيء، يقول المفسر - رحمه الله -: [في الضمير تغليب العاقل]، الضمير يعني: في جمعه، تغليب العاقل؛ لأن الميم الدالة على الجمع لا تكون إلا في العقلاء، وأما غير العقلاء فيؤتى بنون النسوة، لكن هنا: أتى بضمير الجمع مع أن ما في الأرض من دابة أكثره غير عقلاء، لكن يقول المؤلف - رحمه الله -: [تغليب للعاقل].

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة: بيان أن خالق السماوات والأرض هو الله؛ لقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ولم يشاركه أحد في ذلك.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذه المخلوقات من آيات الله - عزَّ وجلَّ - ولكن لا يتبين أنها من آيات الله إلا بالتأمل والتدبر بأن تفتنى هذه المخلوقات، تفتنى طلوع الشمس وغروبها، وطلوع القمر وأفوله، لم يكن ذلك محرّكاً لقلوبنا؛ لأنه شيء معتاد، ولكن لو أننا تدبرنا هذه المخلوقات، لتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة.

٣- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من آيات الله - عزَّ وجلَّ - ما يث الله - تعالى - في السماوات والأرض من دابة من آدميين وغير آدميين، فإن في كل منها آية تدل على كمال وحدانيته - عزَّ وجلَّ - ورحمته.

٤- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهر الآية أن في السماوات دواباً لقوله: ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، أما الأرض فالدواب فيها معلومة لنا، أكثرها معلوم لنا، أما السماوات ففيها دواب لكن لا ندري ما هي؟، إن قلنا: (الملائكة) صار هناك إشكال، وإن قلنا: غير الملائكة، فإن الله على كل شيء قدير؛ لأن الملائكة بين الله - تعالى - أنهم أولو أجنحة، فقال: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُؤُلَا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَتِلْكَ وَرُبْعٌ﴾، وذو الجناح بطير، وربما يكون يمشي أيضاً - على كل حال - نحن لسنا مكلفين إلا بما نفهمه من ظاهر الآية ولا تتجاوز ذلك، فنقول: ظاهر الآية الكريمة أن السماوات فيها دواباً كالأرض، وإذا سألنا سائل، ما هذه الدواب؟ قلنا: إما الملائكة أو غيرها والله أعلم.

وقال بعض العلماء: ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، أي: في الأرض، كما في قوله - تعالى -: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانِ﴾، إلى قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالْمَرْجَاتُ﴾، وزعموا أن ذلك لا يكون إلا في المالح، والصواب: أن الآية على ظاهرها، وأن البحرين المالح والعذب كلاهما يخرج منه اللوز والمرجان وإن كان في أحدهما أكثر.

٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله - عزَّ وجلَّ - بجمع هذه الدواب يوم الحساب، لقوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾.

٦- ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على هؤلاء المنكرين للبعث الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ﴾، المنكرون للبعث يقولون: إن كنتم صادقين أرجعوا آباءنا، فيقال: إن الله - تعالى - لم يشأ ذلك، وسيشأه فيما بعد، وأنتم لم يقل لكم: (إنكم مجموعون اليوم) بل قيل لكم: ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١١﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾، أما تخديهم بما لا يلتزمه المتكلم فهذا مضیعة وقت في جدل.

٧- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله - تعالى - في جمع هذه المخلوقات، فإن قيل: هل في الآية ما يدل على تقييد القدرة بالمشیة؟ الجواب: لا؛ لأن المقيد بالمشیة ليس القدرة، ولكن الجمع، وبهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون: إنه على ما يشاء قدير، قد أخطأوا خطأ عظيماً، وقيدوا ما أطلقه الله، فإنه - تعالى - قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، على ما يشاء ولا ما يشاء، وهؤلاء يقولون: إنه على ما يشاء قدير، فقدموا المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر، إذن: هو قدير على الذي يشاء، وأما الذي لا يشأه فليس بقدير عليه وهذا خطأ عظيم، هو قادر على

كل شيء على الذي يشاء والذي لا يشاءه، هل تنهى الذين يقولون هذه الجملة: إن الله على ما يشاء قدير؟ نعم، ننهاء عن ذلك، ونقول، يا أخي قل ما قاله الله: (الله على كل شيء قدير)، ولا تقل: على ما يشاء قدير.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ

أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]

❖ التفسير ❖

فقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، (ما) هذه شرطية جوابها: (فبما كسبت أيديكم)، وقوله: ﴿فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، خبر المبتدأ المحذوف تقديره: فهو بما كسبت أيديكم.

قال المؤلف: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾، خطاب للمؤمنين ﴿مِنْ مُصِيبَةٍ﴾، بيان لـ ﴿وَمَا﴾، قال: [بلية وشدة]، وقوله: ﴿فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، أي: كسبتم من الذنوب، لكنه عبر بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تزاوّل بها، ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ منها، فلا يجازي عليه وهو - تعالى - أكرم من أن يثني الجزء في الآخرة، أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة.

يقول الله - عز وجل -: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾، خصّ المفسر هذا بالمؤمنين ووجه التخصيص أنه قال: ويعفو عن كثير، والكفار ليسوا أهلاً للعفو.

وقوله: ﴿مُصِيبَةٍ﴾، قال: [بلية وشدة]، ويشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية، وأيها أعظم؟ المصائب الدينية، فإنها أعظم من المصائب الدنيوية، فإذا قدر أن أحداً أصيب بانتكاسة فهو أشد من أن يهلك أهله وماله، فإن المصائب الدينية أعظم بكثير من المصائب الدنيوية، إذ أن المصائب الدنيوية تزول وتنسى كما قال بعضهم:

إِنَّمَا أَنْ تَضِرَّ صَبْرَ الْكَرَامِ وَإِنَّمَا أَنْ تَسْلُو سُلُوكَ الْبَهَائِمِ.

لا يد أن تزول، أما المصائب الدينية - والعياذ بالله - خسارة في الدنيا والآخرة، فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الإعراض عن المصائب؟، الدليل قول الله - تعالى -: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّمَ آثَارَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِعَظِيمٍ دُونِهِمْ﴾، فتأمل أن الذنوب صارت سبباً لإعراضهم، والإعراض مصيبة

عظيمة.

المهم: أن قوله: المصيبة يشمل المصائب الدنيوية كتلف المال وموت الأحبة، والخوف، والفقر، وما أشبه ذلك، وتشمل كذلك مصائب الدين كالمعاصي والبعد وكراهة الحق وكراهة أهل الحق وما أشبه هذا كله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، والمراد: بما كسبتم؛ لأنه قد يكون الكسب باليد ويكون الكسب بالرجل، ويكون الكسب بالعين، ويكون بالشم وباللسان، لكن عبر بالأيدي عن الكل؛ لأن أكثر ما تزاوَل الأعمال باليد، وقوله: ﴿وَيَعْقُوبُ عَنْ كَثِيرٍ﴾، يعني: يعفو عن كثير مما أذنبتم فلا يؤاخذ بها.

الفوائد

١- هي هذه الآية فوائده: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وجه ذلك: أن الباء هنا للسببية، ففيه إثبات الأسباب، وإثبات الأسباب ثابت شرعاً وعقلاً وحساً، وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل، أما ثبوت الأسباب في الشرع فكما رأيتم والأدلة على هذا لا تحصى سواء في القرآن أم السنة.

وأما ثبوته في العقل: فلأننا نعلم أن كل شيء حادث لابد أن يكون له سبب يحدثه، إما معلوم لنا، وإما مجهول، فالطفل لا يمكن أن يخرج على ظهر بطن أمه لا بد أن يكون له سبب لوجوده وبقائه، وكذلك كل الحوادث لابد لها من سبب إما معلوم وإما مجهول.

أما الحس فظاهر أن للأسباب تأثيراً لو أنك رميت زجاجة بحجر لانكسرت ما الذي كسرها؟ الحجارة، إذن: لها سبب، لو أوقدت على الماء البارد صار حاراً، فهذا شيء حسي معروف.

يرى بعض العلماء من سفاهتهم: أن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقاً، - سبحانه الله - نقول: أليست الزجاجة إذا رميتها بحجر انكسرت؟ قالوا: نعم، لكن حصل الانكسار عند وجود الرمي لا بوجود الرمي !!!، هكذا قالوا، وهذا خطأ كبير وجهل وسفه، بدليل أنك لو أتيت بأكبر حجر وضعت على الزجاجة وضعا ما انكسر.

قال الجهلة: لو أنك أثبتت للأسباب تأثيراً في المسبيات لكنت مشركاً بالله العظيم !!

أقول: أعوذ بالله أن أجعل مع الله خالقاً، ولكن أقول: إن السبب يؤثر لا بنفسه ولكن بما أودعه الله من قوة والدليل على هذا: أن نار إبراهيم وهي نار عظيمة أحرقت، جمعوا حطباً عظيماً وأوقدوا عليه، حتى إنهم رموا إبراهيم بالمنجنيق؛ لأنهم لا يستطيعون أن يحوموا حول هذه النار من شدة حرارتها ماذا كانت النار؟ قال الله - تعالى -: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾، إذن نحن نقول: إنها سبب يؤثر ولكن ليس بنفسه بل بما جعل الله فيه من التأثير.

هناك طائفة أخرى تطرفوا وقالوا: إن الأسباب مؤثرة بنفسها!! هذا هو الذي نقول إن فيه نوعاً من الشرك، وليست الأسباب مؤثرة بنفسها والدليل على ذلك: نار إبراهيم، - فعلى كل حال - نحن نؤمن بأن للأسباب تأثيراً بما أودعها الله فيها من القوة المؤثرة، وأن هذه القوى لا تؤثر إلا إذا أراد الله - عز وجل -.

٢. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الإنسان يجازى على كَسْ به بمثل كسبه؛ لأنه لو كان بما كسب، فلا بد أن يكون على قدر ما كسب، فإن كان أزيد كان ظمًا، والله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحداً.

٣. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، جواز التعبير ببعض عن الكل؛ لقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، مع أنه يشمل ما كسبه الإنسان برجله، كمشيه إلى بيوت الدعارة والخمر وما أشبه ذلك، فإنه يؤاخذ عليه.

فإن قال قائل: هل كُلُّ بعضٍ يجوز أن يُعَبَّرَ به عن الكل؟ فالجواب: لا، ولكن بشرط أن يكون لهذا البعض تأثير على الكل، فكسب اليد له تأثير - بلا شك -؛ لأن أكثر المال بها، أعتق رقبة المراد أن أضرب بصفحة رقبة العتيق، وأقول: أنت أيتها الرقبة عتيقة، هذا خطأ ولكن عُبِّرَ بالرقبة عن الكل؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون رقبة، ولأن الرقبة محل القتل التي إذا فصلت عن البدن هلك الإنسان.

الخلاصة:

جواز التعبير ببعض عن الكل بشرط أن يكون له أثر فيما عبر عنه به.

٤. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله يعفو عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها؛ لقوله: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾، لكن هل هذا العفو مضمون؟ لا، غير مضمون والدليل قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، فلا يؤاخذ كالآمن من مكر الله أن تقول إن هذا الذنب مما عفا الله عنه!! فهذا غرور واغترار؛ لأن قوله: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾، مقيد بقوله: ﴿وَيَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

قال المفسر: [وهو - تعالى - أكرم من أن يُشَنِّي الجزاء في الآخرة]، مراد المؤلف - رحمه الله - أن المصائب التي تصيبنا بذنوبنا لا تعاقب على ذنوبنا في الآخرة، تكفي المصائب هذا ظاهر الآية؛ لأن قوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، يدل على أن هذه المصيبة هي الجزاء، وإذا كانت هي الجزاء قلن يشي الله الجزاء في الآخرة؛ لأنه أكرم من أن يشي الجزاء، وهذا صحيح، أن ما أصيب به الإنسان في الدنيا فهو كفارة عن ذنوبه، إذا أقيم عليه الحد في معصية فيها حد فهو كفارة، إذا عذر على ذنب

التفسير الثمين للعلامة الحميمين (٥٤٦هـ) تفسير سورة الشورى

ليس فيه حد فهو كفارة، إذا أصابته مصيبة من هذه الذنوب فهي كفارة، فلا يعيد الله عليه العقوبة في الآخرة إلا ذنباً واحداً وهو السعي في الأرض بالفساد قال الله - تعالى - ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، فهذا مستثنى، وذلك لفداحة هذا النوع من الذنوب، فإن الفساد في الأرض ليس من الأمر السهل، فجعل الله هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لهم عقوبتين، الأولى: العقوبة بقطع الأعضاء والثانية: العذاب في الآخرة إلا الذين تابوا.

قال المفسر: [أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم عند الآخرة]، هذا يوحي أن هناك أناساً كثيرين غير مذنبين، وهذا عند التأمل فيه نظر؛ لأنه ما من إنسان إلا ويصاب بذنب، حتى إن النبي ﷺ قال: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(١)، وقال النبي ﷺ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»^(٢)، وقال النبي ﷺ عن نفسه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةَ وَجَلِّهِ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»^(٣)، زاد ابن السرح: «عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ» وقال الله - تعالى - لنبيه مخاطبه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ﴾، فهل يمكن أن يجرؤ أحد فيقول: إن الرسول ﷺ لم يذنب والله - عزَّ وجلَّ - يقول: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾؟ لا يمكن، لا يمكن أن تقول: لا ذنب له حتى يُمْنَّ الله عليه بمغفرة ذنبه، نعم الرسل معصومون من شيء - ليس لغيرهم - وهو الاستمرار في الذنب، فهذا لا يمكن - إذن لابد أن يعفو الله عنهم إما باستغفارهم وتوبتهم إلى الله وإما بمنتته عليهم، قال الله - عزَّ وجلَّ - لنبيه: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١٠ قَدْ فَصَّلَ اللَّهُ لَكَ لَحْظَةً آمِنَ نَفْسِكَ﴾، وقال له: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾، وهذه الآية عظيمة ترتب سير الإنسان ألا يتعجل في الأمور، هو عاتب نبيه؛ لأنه أذن لهم قبل أن يتبين له الأمر فما بالكم بغيره؟ وقال الله - تعالى - ﴿وَلَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾، نعم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من كبائر الذنوب، ومعصومون من الشرك، معصومون من سفاسف الأخلاق، أما المعاصي التي دون ذلك فإنهم

(١) رواه مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد في مسنده (٨٠٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) حسن: رواه ابن ماجه (٤٢٥١)، والدارمي في سننه (٢٧٢٧)، وأبو يعلى في مسنده (٢٩٢٢) من حديث

أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٥).

(٣) رواه مسلم (٤٨٣)، وأبو داود (٨٧٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

غير معصومين منها ولكنهم معصومون من الاستمرار فيها، وهذا شيء ليس لغيرهم - نسأل الله تعالى - أن يجعلنا من أتباعهم والله على كل شيء قدير.

إذن: قول المؤلف: [أما غير المذنبين] غير مُسَلَّم؛ لأنه ما من أحد إلا ويذنب وعليه فإن كلام المؤلف غير وارد، نعم، نعلم أن هناك أناسًا تكون لهم ذنوب وهم أعمال صالحة تُكفِّر هذه الذنوب، دون أن يصاب بمصيبة، هذا واقع كثيرًا، حكى رجل للنبي ﷺ: عن امرأة وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته غير أنه لم يَزِنْ بها قال: أشهدت معنا صلاة الفجر قال: نعم، قال له: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾^(١) فصلاة الفجر محبب السيئات، وكذلك قال النبي ﷺ: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ»^(٢).

❁ قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [الشورى: ٣١]

❁ التفسير ❁

فقوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ﴾، (ما) نافية، وهي تعمل عمل (ليس) على لغة الحجازيين، والقرآن الكريم نزل بلغتهم، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿أَنْتُمْ﴾، اسمها، و ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾، خبرها، لكنه اقترن بالباء الزائدة إعرابًا، غير الزائدة معنى، يعني: أنها من حيث الإعراب زائدة، لو حذفت لَتَمَّ الكلام بدونها، ولكنها من حيث المعنى غير زائدة، بل هي مفيدة، وفائدة حروف الزيادة: هي التوكيد، كلما جاءك حرف زائد فهو لتأكيد العموم.

يقول: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: بمعجزين الله - تعالى - إذا طلبكم فلن تعجزوه في الأرض، وقول المفسر رحمه الله: [بمعجزين الله هربًا].

هذا كالمثال وإلا المعنى أعم مما قال، أي: بمعجزين الله هربًا وبمعجزين الله اختفاء، وبمعجزين الله إعجازًا وما أشبه ذلك، الإنسان بالنسبة للإنسان إذا هرب منه ريبا يعجزه، ويكون

(١) رواه البخاري (٥٠٣)، ومسلم (٢٧٦٣) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم (٢٣٣)، وأحمد في مسنده (٩١٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أسبق منه، ربما يعجزه إذا اختفى عنه في جدار، أو مغارة، أو شجر، أو ما أشبه ذلك، فهل هذا الإعجاز الذي يكون من الإنسان إلى الإنسان هل يكون من الإنسان لله؟ لا؛ لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمتنع على قدرته شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا كالوعيد لهؤلاء، وما لكم من دون الله، أي: [غيره] من ولي ولا نصير.

وقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ﴾: (ما) هذه نافية، ولا نقول: إنها حجازية؛ لأن من شرط عملها عمل (ليس)، والترتيب أن يكون الاسم هو المقدم، وهنا الخبر هو المقدم، وعليه تكون نافية غير عاملة، وقوله: ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾، (من) هذه زائدة لتوكيد النفي، وقوله: ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾، [يدفع عذابه عنكم]، من ولي يتولاكم، ويحسن ولايته، ولا نصير يدفع عنكم، فليس هناك ولي يتولاكم من دون الله ولا نصير يدفع عنكم هذا العذاب، بل أنتم في قبضته - سبحانه وتعالى - أينما كنتم.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد المشركين بعذاب الله وأن الله إذا أراد أن يعجزه.
- ٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب خوف الله - تعالى - ورقابته؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا أراد أن يعذب العاصي فلن يخفى عليه.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس أحد يقوم بتولي هؤلاء المكذبين وينصرهم من دون الله، وعلى رأس هؤلاء الأصنام، فالأصنام لا تنفعهم، بل هي إن كانت عاقلة تتبرأ منهم لربها، وإن لم تكن عاقلة فهي وإياهم حصب جهنم، كما قال - عزَّ وجلَّ - في سورة الأنبياء: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٣٢﴾ إِنَّ بَشَأً يُسْكَنُ الرِّيمَ فَيُظَلِّلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣﴾ أَوْ يُوقِعُهَا بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَاجٍ ٣٥﴾ [الشورى: ٣٢ - ٣٥]

❀ التفسير ❀

فقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾، (من) للتبعية، وآياته: علاماته الدالة على رحمته وقدرته وحكمته، وقوله: ﴿الْجَوَارِ﴾، مبتدأ مؤخر، ولكنها معربة بتقدير الضمة على الياء المحذوفة

للتخفيف، وأصل الجوار، الجوارى بالياء، جمع: جارية، والجارية: هي السفينة، كما قال الله - تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُ كُرْفِي الْغَارِيَّةَ﴾، من آيات الله - عزَّ وجلَّ -: هذه السفن في البحر على الماء، قوله: ﴿وَالْأَعْلَى﴾، كالجبال في العظم، هذه السفن العظيمة المحملة بالأموال والأناسي والحيوان من آيات الله وأن تكون في هذا البحر المتلاطم تمشي على الماء، إن ما فيها من الأرزاق لا شك أنه من آيات الله - عزَّ وجلَّ - وقوله: ﴿إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾، هذه أدنى عقوبة أن يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره؛ لأن السفن الشراعية تمشي حسب الرياح؛ لأنها تعتمد في سيرها على شراع طويل يوضع عليها فإذا اصطدمت به الرياح سارت، فإذا سكنت الرياح وقفت ولهذا قال: ﴿إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ﴾، أي: الجوارى ﴿رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾، أي: على ظهر البحر، وحينئذ تتعطل المصالح، وربما تأتي ريح عاصف تقصف بالسفينة فتغرقها، فالأحوال إذن ثلاث: إما رياح طيبة تسير بها السفينة على ما ينبغي، وإما رياح عاصفة تُغرق السفينة، وإما سكون تقف رواكد على ظهر البحر، فالحمد لله - سبحانه وتعالى - يبين: أن من آياته سير هذه السفن. [وقوله: ﴿إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ﴾، بصرن، وقوله: ﴿رَوَاكِدَ﴾، ثوابت لا تجري]، وقوله: ﴿عَلَى ظَهْرِهِ﴾، أي: ظهر البحر.

وقوله: ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾، أي (من آياته) ثم قال: ﴿لَآيَاتٍ﴾؛ لأن التبعض بعض الشيء فإذا كان الشيء ألفاً فبعضه قد يكون مائتين أو ثلاثمائة، وإذا كان الشيء اثنين فالبعض واحد فالسفن كثيرة لا تُحصى ولهذا قال: ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾، باعتبار السفن الكثيرة التي تجري في البحر، وربما يكون باعتبار السفينة الواحدة مما يشاهده ركبها في البحر من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله، ولهذا يحدثنا الذين يذهبون للبحر لاصطياد السمك، يحدثونا عن عجائب مما يشاهدون من السمك باختلاف أنواعها، واختلاف ذواتها كبراً وصغراً وشكلاً؛ مما هو من أعظم آيات الله.

وقوله: ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾، صَبَّارٌ: صيغة مبالغة، أي: كثير الصبر، وقوله: ﴿شَكُورٍ﴾، كثير الشكر، فما وجه الجمع بين الصبر والشكر؟ وجهه ظاهر، أن هذه السفن إن جرت على ما ينبغي، فوظيفة الإنسان الشكر، وإن جرت على ما لا ينبغي، فوظيفته الصبر، فالصابر والشاكر، كلاهما سيري من آيات الله - عزَّ وجلَّ - من هذه السفن، ما يجعله موقناً أن الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير وأنه رحيم بالعباد، وغير ذلك مما سيراه.

قال: [هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء]، وقد يقال: المؤمن والكافر، ولكن الكافر يصبر ولا يشكر، المؤمن يصبر ويشكر؛ يصبر في موضع الصبر ويشكر في موضع الشكر، الكافر يصبر في موضع الصبر ويتحمل، ولكن لا يشكر في موضع الشكر، وإنما يزداد بطراً وأشرًا.

وقوله: ﴿أَوْ يُوقَهُنَّ﴾ [عطف على يسكن، أي، يفرقهن بعصف الريح] هذا قسم ثالث، إن يشأ يسكن الريح، وإن يشأ يوقهن، أي: يفرقهن.

وقوله: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾، أي: بسبب كسبهم، فما هو الكسب الذي يؤدي إلى العقوبة؟ المعاصي، وذلك بترك الواجبات أو بفعل المحرمات.

وقوله: ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾، ليست معطوفة على يسكن؛ لأنه يفسد المعنى إذ يكون المعنى (إن يشأ يسكن، أو يوق أو يعفو عن كثير) وهذا فاسد، ولكن المعنى: يوقهن بما كسبوا ويعفو جملة استثنائية لكن حذفت الواو للتخفيف: والمعنى أن الله - تعالى - يعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها، ويعفو عن كثير منها فلا يفرق أهلها.

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾، قال المؤلف: [بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدر، أي: يفرقهم لیتقم منهم ويعلم].

أولاً: فيها قراءتان، ويعلم ويعلم، على قراءة الرفع الواو استثنائية تقديره: (وهو يعلم الذين يجادلون)، وعلى قراءة النصب وَجْهَهَا المؤلف بأنها معطوفة على تعليل مقدر، أي: (يفرقهم لیتقم منهم ويعلم).

نجد أن الكلام لا يتناسب إلا إذا قدر ما يناسبه المقدر على كلام المؤلف، أي: يفرقهم لیتقم منهم، أي: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾، أي: [مهرب من العذاب]، وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ﴾، (الذين) فاعل.

وقوله: ﴿يُجَادِلُونَ﴾، المجادلة هي المناظرة والمخاصمة: مأخوذة من الجدل وهو الفتل، يقال: جدل الحبل أي: فتله، وسمي المناظر مجادلاً؛ لأن كل واحد من المتناظرين يفتل حجته لتقوى على حجة الآخر، هذا أصل المجادلة وهي المنازعة والمخاصمة.

وقوله: ﴿فِي آيَاتِنَا﴾، لثبت الباطل ويبطل الحق، كأن مجادلة المشركين للأنبياء قصدهم إبطال الحق الذي جاءت به الرسل، وإثبات الباطل الذي هم عليه.

وقوله: ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾، (ما) نافية وهل تصح أن تكون هنا حجازية؟ لا يصح لعدم الترتيب لتقدم الخبر، إذن: ما مجرد النفي لا تعمل، ومحيص مبتدأ مؤخر دخلت عليه (من) الزائدة.

والمحيص: المهرب، وقوله: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾، [مهرب من العذاب، وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم، والنفي معلق عن العمل]، هذا جواب سؤال مقدر، وهو أين؟ لأن يعلم من أفعال القلوب التي تنصب المبتدأ والخبر، يعني: أنها من أخوات (ظن) تنصب مفعولين، أين المفعولان؟

يقول المؤلف - رحمه الله -: إن عملها معلق بالنفي، فجملة النفي سدت مسد المفعولين، وهذا جعل من درس النحو؛ لأن أفعال القلوب إما أن تعمل، وإما أن تعلق، وإما أن تلغى، إذا ألغيت بطل عملها في المحل واللفظ، وإذا علقت بقي عملها في المحل دون اللفظ، وإذا عملت، عملت باللفظ والمحل.

الفوائد:

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد: التهديد بإغراق السفن؛ لقوله: ﴿أَوْ يُوقِعَهُنَّ﴾، وقد علمتم قبل قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ريح مناسبة طيبة، وريح عاصفة مدمرة مغرقة، وريح ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر البحر.

٢ - ومن فوائد الآية: التهديد بإغراق السفن بالمعاصي.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من المعاصي وأنها سبب للعقوبات؛ لقوله: ﴿وَمَا كَسَبُوا﴾،

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها لقوله: ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾، حتى مع إغراق السفن يعف الله - تبارك وتعالى - عن كثير.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تهديد أولئك العصاة بأنهم ليس لهم مهرب من الله - عزَّ وجلَّ - لقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِنَا﴾.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ذم المجادلة لإبطال الحق؛ لقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾، أما المجادلة لإثبات الحق فإنها واجبة، حيث كان الإنسان يجيدها ويحسنها، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾، فالمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل واجبة، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم بما يجادل به، فإن لم يكن له علم فالواجب ألا يجادل؛ لأنه إذا جادل لإثبات الحق بدون علم فقد تنعكس القضية عليه، يُوردُ عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه، وحينئذ ينقطع، وانقطاع المجادل بالحق ليس ضرره على نفسه بل هو على نفسه وعلى الحق الذي يجادل من أجله، وهل المجادلة تحصل بالغريزة أو بالتمرن؟ الجواب: بها جميعاً فقد يعطى الإنسان قوة حجة وقريحة وسرعة إجابة وهذا من الله - عزَّ وجلَّ - وقد يكون قليلاً من هذه الناحية في أصل خلقته، ولكن مع المجادلة يتمرن، ولهذا كان بعض أهل العلم، إذا أراد أن يحور مسألة

ويشتها فرغ نفسه مع مجادل، فيورد على نفسه إشكالاً، ثم يجيب عنه، ثم إشكالاً، ثم يجيب عنه، حتى يتمرن على المجادلة ويذكر أن عامياً يجادله نصراني، يقول له: أنتم أيها المسلمون ظلمة، قال: بيم؟ قال: لأنكم تميزون أن تزوجوا مناً ولا تميزون أن تزوج منكم؟ إذا جاء هذا الإيراد على شخص لا يعرف المجادلة لعله يقول: نعم صحيح!! فقال العامي: إنا نؤمن برسولكم ولا تؤمنوا برسولنا آمنوا برسولنا نزوجكم.

هذه حجة صريحة لا شك، فإذا كانت صحيحة من عامي كان هذا دليلاً على أن المجادلة تكون غريزة وتكون بالممارسة والتمرن.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا مفر لمن حاد الله ورسوله من عقوبة الله، لقوله: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾ ومن المعلوم أن (يعلم) تنصب مفعولين، فأين مفعوليهما؟ ولكنها هنا معلقة.

❦ قال الله تعالى:

﴿مَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَمَتَّعُوا بِهِ خَيْرَ آلَاءِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيْبٍ يَكُونُونَ﴾ [الشورى: ٣٦]

❦ التفسير ❦

وقوله: ﴿مَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ يعني: أي شيء أوتيتموه من زخارف الدنيا وقوله: ﴿فَتَمَتَّعُوا بِهِ خَيْرَ آلَاءِ اللَّهِ﴾.

وقوله: ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾، الفاء رابطة للجواب، جواب الشرط وهو قوله: ﴿مَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ لأن (ما) هنا شرطية، و(من) بيان لها، وجملة (فتمتع) هذه جواب الشرط، وعلى هذا فنقول: إن (متاع) خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: فهو متاع، قال المؤلف: [يتمتع بها ثم يزول].

وقوله: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى...﴾، (ما) هنا اسم موصول بمعنى: الذي، و(خير) خبر المبتدأ، و(أبقى) وصفه الله بوصفتين مهمين جداً، الأول: أنه خير، والثاني: أنه أبقى؛ لأن ما في الدنيا: هو متاع زائل متغص لا يكاد يمر بك أسبوع إلا وجدت التغيص، وهذا على حد قول الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُ

أما الآخرة فهي خير، خير محض ليس فيه شر وأيضاً أبقي، يعني: أدوم، وقوله: ﴿مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا﴾، يزول سريعاً بخلاف متاع ما عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد سأل جبريل النبي ﷺ عن الإيمان فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(١) إذن آمنوا بما يجب الإيمان به، هذه العبارة تشمل كل شيء.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَيْبٍ يَتَوَكَّلُونَ﴾، قدم المعمول لإفادة الحصر والعناية به، وقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَيْبٍ يَتَوَكَّلُونَ﴾، الرب هو الخالق المالك المدبر، وقوله: ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾، أي: يعتمدون ويَقْوُضُونَ أمرهم إليه - تبارك وتعالى - والتوكل فسرهم بعضهم بأنه: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله - تبارك وتعالى - صدق الاعتماد على الله، يعني: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً لا تلتفت لسواه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله - عَزَّ وَجَلَّ - يعني: تعتمد على الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأنت واثق بأنه حسبك وسيعينك، والتوكل على الله نصف الدين، كما قال - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّا تَصَوَّدُوا وَإِنَّا فَتَنَيمُتُ﴾، إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بشرائع الإسلام إلا بالتوكل على الله - عَزَّ وَجَلَّ - والاعتماد عليه، انظر إلى قوله: ﴿إِنَّا تَصَوَّدُوا وَإِنَّا فَتَنَيمُتُ﴾، وإلى قوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، تَجِدْ أَنَّ اللَّهَ - تعالى - قسم الدين إلى قسمين، عبادة واستعانة.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، يقول المفسر: [للمؤمنين وغيرهم] ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾، قال: [من أثاث الدنيا] فما متاع الحياة الدنيا؟ فما عند الله خير وأبقى.

وقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾، (من) هذه بيانية، بل هي زائدة لبيان العموم، أي: أي شيء تؤتونه من أمور الدنيا فإنه متاع الحياة الدنيا، وقوله: [الخطاب للمؤمنين وغيرهم]، صحيح؛ لأن هذا يخاطب به المؤمن والكافر؛ فالكافر يتمتع بالدنيا، ولكن هؤلاء الكفار يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم، والمؤمن يتمتع بالدنيا، ولكنه إذا قام في عمل الآخرة صار نعيمهم في الدنيا وفي الآخرة، وما أُوتِيتُمْ من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يتمتع به فيها ثم يزول، هذا هو الواقع، أن متاع الحياة الدنيا يزول أو يزال عنه، يعني: إما هذا وإما هذا.

لو قدر أن الإنسان يبقى غنياً صحيح الجسم آمن المقام أليس من الجائز أن يمرض هذا؟ بلى، فيكون متاعاً قد زال، فإن لم يزل عنه زال الإنسان عنه، من الذي مُتَّعَ أبد الأبدين؟ لا يوجد، قال

الله - تعالى :- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشِّرْكِ مِنْ قَبْلِكَ آخِذِينَ مَتَّ فَهُمْ لَخُذِلُونَ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (ما) هذه اسم موصول مبتدأ، و(خير) خبره، وقوله: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ خير من متاع الدنيا في ذاته ونوعه وكل متعه، وأبقى، أي: أدام؛ لأن متاع الدنيا يزول، فنعيم الآخرة جمع بين الوصفين أنه خير وأنه أبقى، والإنسان لا يريد إلا هذا، لا يريد إلا الأكمل والأبقى حتى لا يزول عنه، لكن لمن؟ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾، واعلم أن مثل هذه العبارة وردت على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يخاطب بها الشخص بعينه، فيقال له: إن الآخرة خير لك.

والثاني: أن تأتي مقيدة بأوصاف محبوبة مرغوبة.

والثالث: أن تأتي مفردة اسمع إلى قول الله - عزَّ وجلَّ - لنبيه ﷺ: ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾،

فالآن نشهد بأن الآخرة خير للنبي - صلى عليه وسلم - من الأولى، هذا خطاب لشخص معين.

أما المقيد بأوصاف كالأية التي معنا، ومثل قوله - تعالى -: ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾،

وهذه مقيدة بأوصاف، الثالثة: مطلقة كقوله - تعالى -: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾،

لكن هذا المطلق يُحمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، أو يقال هذا باعتبار وصفه لا باعتبار مَنْ يحصل له،

فيقول: من حيث الجملة الآخرة خير وأبقى، أما من حيث التفصيل، فيفصل كل موضع بحسبه،

يقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾، إلخ.

٢ - ومن فوائد الآية: التزهيد في الدنيا، وأنها زائلة.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إنذار الكفار بأن ما هم فيه من النعيم، ليس بشيء

بالنسبة لنعيم الآخرة، وذكر أهل التاريخ أن «ابن حجر» - رحمه الله - صاحب «فتح الباري» كان

قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني: يعمل في الزيت، كل ثيابه

متسخة وفي تعب شديد، فمر ابن حجر - رحمه الله - وهو قاضي قضاة مصر بمركبته تجره الخيول أو

البغال وفي أبهة، فأوقفه اليهودي فقال لليهودي: ما تقولون في قول نبيكم: «إِنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ

وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(١)، كيف يتفق هذا مع الحال الذي نحن عليها الآن، أنت مؤمن وفي هذا النعيم !!

واليهودي كافر وهو في هذا العناء، كيف يتفق؟

فأجابه «الحافظ ابن حجر» بجواب على البديهة فقال: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة

سجن؛ لأن الآخرة خير وهذا ليس بشيء، وأنت بها أنت فيه من العناء بالنسبة لعذاب النار في

(١) رواه مسلم (٢٩٥٦)، والترمذي (٢٣٢٤)، وأحمد في مسنده (٨٢٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جنة، فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، آمن مباشرة؛ لأن هذا الجواب دخل عقله، وأن ما قاله الرسول حق، الدنيا مهما كانت فهي بالنسبة للآخرة سجن ما هي بشيء، ولكن الدنيا مهما كانت من الضيق فهي بالنسبة للنار جنة.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن حياتنا هذه دنيا من الدنو، أي القرب، أو من الدناءة، أي: الخسة والحقارة، تشمل المعنيين جميعاً، فهي قريبة؛ لأنها سابقة على الآخرة، من حيث ولد الإنسان وهو فيها، وهي دنيئة، أي: حقيرة بالنسبة للآخرة، إذن: دنيا مؤنت أدون، وهي إما من الدنو أو من الدناءة، ففيها تحقير الدنيا.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما عند الله خير من الدنيا بأجمعها؛ لقوله: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، إذن: فيه التزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على من جمع بين الإيمان والتوكل؛ لقوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التوكل عبادة يجب إفراد الله به، وجه الدلالة تقديم المعمول، هذا دليل على وجوب إفراد الله به، وأما الدليل على أنه عبادة: فلأنه ذكره الله - تعالى - في مقام الثناء، ولا ثناء إلا في عبادة.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة؛ لأن كل صفة منها صفة مدح لا شك، لكن اجتماعها يكون أكمل، أرأيت لو وصفت إنساناً بالكرم وقلت: فلان كريم، أليس مدحاً؟ بل، إذا قلت: شجاع، انضم - الآن - الكرم إلى الشجاعة بانضمام صفتين بعضهما إلى بعض تولد صفة ثالثة وهو الجمع بين الصفات، وهكذا نقول في كل الصفات المتعددة: أن جمعها يزيد الموصوف بها بهاء.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب التوكل على الله؛ لقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، حيث قدم المعمول، فإن قال قائل: أيجوز أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه؟ الجواب: نعم، ولكن لا يجعل هذا التوكل تفويضاً يتعلق القلب به؛ لأن هناك فرقا بين أن أقول: يا فلان وكلتك أن تشتري كذا وكذا، هنا أعتمد عليه لكنني لا أفوض الأمر إليه، بل أنا حينئذ أقول: يا فلان اشتر لي كذا وكذا اعتبر نفسي فوقه أم دونه؟ فوقه؛ لأنني أنا الأمر، أنا الذي بيدي الأمر، أمر وأنهى، لكن الاعتماد الذي هو التفويض المطلق هذا لا يكون إلا لله - عزَّ وجلَّ - فإذا أورد علينا إنسان هذا الإيراد الذي أنا ذكرته، نقول: الجواب سهل، التوكيل في الشيء لا يدل على التفويض المطلق، التوكيل على الشيء لا يتعلق القلب بنفس المتوكل عليه، بخلاف التوكل على الله، فبهذا يظهر الأمر، ويقال للإنسان الذي وكل غيره: إنه ليس ناقص التوكل، بدليل أن الرسول - عليه الصلاة

والسلام - وكُلَّ عَلِيًّا بن أبي طالب في حجة الوداع أن ينحر عنه بقية هديه، ووَكَّلَ «عروة بن الجعد» أن يشتري له أضحية^(١) وأعطاه النبي ﷺ دينارًا وقال: اشتر لي به أضحية فاشترى أضحيتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار، فرجع إلى النبي ﷺ بشاة ودينار، الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم ينقصه شيء، ديناره الذي سلمه له رجع إليه، والشاة التي يريدتها حصلت له، فدعا له النبي ﷺ بالبركة في بيعه، فكان لا يشتري شيئًا إلا ربح فيه حتى ولو اشترى ترابًا لربح ببركة دعوة النبي ﷺ، العلماء أخذوا من هذه القصة: جواز التصرف في مال الغير لمصلحة؛ فعروة تصرف في مال النبي ﷺ؛ اشترى شاتين وهو مأمور بشراء واحدة، وباع واحدة ولم يؤمَّرَ بالبيع، لكن هذا لمصلحة الغير، إلا أنه مع ذلك موقوف على إجازته، فلو أن هذا المتصرف قال له صاحبه: لا أرغب في هذا التصرف، فإنه يرد، لو علمنا أن فلانا يريد أن يبيع بيته قد عرضه للبيع، وجاء شخص ويذل فيه مالا كثيرًا بذل مثل قيمته مرتين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنني أعرف أن الرجل عازم على بيع البيت، وإذا هو عزم على بيع البيت سيكون يبعه بثمان المثل، فإذا جاء إنسان ويذل قيمة أكثر من المثل مرتين مثلاً، وتقدم شخص لم يُوَكَّلَ وبياعه، فالبيع صحيح وهذا التصرف في مال الغير بما يحبه، لكن لو فرض أن صاحب البيت قال: لا أبيع هذا، فحيثئذ يردُّ البيع، لكن يبقى إشكال آخر مع المشتري، المشتري يقول: أنا اشتريت، والموكل يقول: أنا لم أرض، والوكيل يقول: أنا راضٍ، فما الحل إذا كان الوكيل أخبر المشتري بأنه وكيل وأن البيت لفلان؟ ثم قال الموكل: أنا لا أرضى بهذا البيع، وإلا بقي البيع، وضمن الوكيل ما يطلبه الموكل.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَرَهُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧].

❦ التفسير ❦

قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَرَهُ الْإِثْمِ﴾ نص على أنه معطوف عليه لتلا يظن الظان أن الواو هنا للاستئناف، وعلى هذا فيكون من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الأعيان، فالذين استجابوا لربهم هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هل لهذا نظير؟ أي: عطف الأوصاف لموصوف واحد؟ الجواب: كثير، قال الله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَأَلْزَمَ الْخُرُوجَ الْمَرْعَى (٤)﴾ [الأعلى: ٤] قوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ ليس هو شيئاً آخر بل

هو الأول، فيكون هذا من باب عطف الأوصاف دون الأعيان، أنت إذا قلت: (قام زيد وعمرو ويكر وخالد) فهذا من باب عطف الأعيان؛ لأن الثاني غير الأول، وإذا قلت: (جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع) فهذا من باب عطف الأوصاف؛ لأن الثاني هو الأول لكن اختلفت الصفة، إذن فالعطف نوعان: عطف أعيان وعطف أوصاف، وفي الآيات التي معنا ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبِيرَ الْإِنَّمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ هذه من باب عطف الأوصاف؛ لأن الذين يحتبون كبائر الإنم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قوله: ﴿يَحْتَبُونَ كِبِيرَ الْإِنَّمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ كبائر: جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ الجواب: ما ذكر الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: «أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَكْنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، هنا نص على أنها كبيرة، أما ما لم ينص عليه الشرع، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حدِّ الكبيرة وأقرب شيء ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: (إن الكبيرة ما رُتِّبَ عليه عقوبة خاصة)، يعني ما خُصَّ به عقوبة، وذلك أن المنهيات تنقسم إلى قسمين: قسم فيها النهي أو التحريم أو ما أشبه ذلك، لكن ما فيه عقوبة ما ذكر فيه عقوبة، وقسم آخر ذكر فيه العقوبة، فيقول: ما ذُكِرَ فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة، إذن إذا رُتِّبَ على الذنب لعنة كقوله: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ»، ماذا يكون؟ كبيرة، لأنه رُتِّبَ عليه عقوبة خاصة وهي اللعن، إذا رتب عليه السخط فهو كبيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: «يَبِيتُ زَوْجُهَا سَاخِطٌ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْخَطُ عَلَيْهَا»، هذا كبيرة، وقوله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجَنْبِيبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»، فهو كبيرة ما الذي رتب عليه؟ البراءة منه، ليس منا كذا، «مَنْ غَشَّاءَ فَلَيْسَ مِنَّا»، مثله كبيرة لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، «لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ»، كبيرة لأنه رتب عليه نفى الإيثار، إذن الكبيرة محدودة أو معدودة؟ محدودة يعني تعرف بالحدِّ دون العدِّ، وأحسن ما قيل فيها ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - من أن (الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة)، وقوله: ﴿وَالْفَوَاحِشِ﴾ بالنصب معطوفة على كبائر، أي يحتبون الفواحش، قال: [وهي موجبات الحدود من عطف البعض على الكل]، فسر المؤلف - رحمه الله - الفواحش بأنها ما توجب الحد، فلنعدها، الزنا فاحشة وهو بنص القرآن ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ نكاح ذوات المحارم فاحشة لقوله الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢] تأمل الآن أيها أعظم؟ نكاح ذوات المحارم أم الزنا؟ الأول؛ لأن الله قال فيه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وفي الزنا قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا زنا بمحارمه وجب رحمه سواء كان محصناً أو

غير محصن، سؤال: السرقة فاحشة أو غير فاحشة؟ فاحشة، المؤلف قال: [كل الذي فيه حد فهو فاحشة]، قطع الطريق فاحشة؛ لأن فيه حداً، الخمر فاحشة أعليه حد؟ الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حداً بل هي عقوبة، لكنها لا تنقص عن أربعين، والدليل أنها عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤتى به فيضربه الناس الذي يضرب بيده والذي يضرب بثوبه والذي يضرب بنعله بدون حد معين ثم جعلها أبو بكر أربعين ثم جعلها عمر أربعين، ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى ثمانين بعد أن استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، ما هو أخف الحدود؟ حد القذف ثمانون، فجعلها عمر رضي الله عنه ثمانين وهذا كالإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً، لأنه لو كانت حداً هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكن، ولهذا لو كثر الزنا في الناس لا تزيد عن مائة جلدة، فقول عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود، دل هذا على أنها ليست حداً، وإلا لما صحَّ أن يقول: كأخف الحدود، وأيضاً إذا تكرر جلده ففي الرابعة يقتل على رأي كثير من العلماء لما جاء في السنن، «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ»، هذا الحديث صحيح، ذهب إليه أهل الظاهر، وأكثر العلماء يقولون: لا يقتل ولو شرب ألف مرة ويجلد ألف مرة، واختار شيخ الإسلام قولاً وسطاً وقال: إذا لم يته الناس بدون القتل فإنه يقتل، لثلاثا يتكاثر شرب الخمر، وأما إذا انتهى الناس بدون القتل فإنه لا يقتل.

المهم المؤلف - رحمه الله -: يرى أن الفواحش هي موجبات الحدود، قال: [وهو من عطف البعض على الكل]؛ لأن الفواحش بعض كبائر الإثم، فهو من باب عطف البعض على الكل، وهذا يقع كثيراً كما أنه يقع أحياناً عطف الكل على البعض، فقول الله تعالى: ﴿نَزَّلْنَا الْمَلَأِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾ هذا من باب عطف البعض على الكل، وإذا قلت أكرم زيداً والطلبة، وهو منهم، فهو من باب عطف الكل على البعض، وتخصيص بعض الأفراد بكونه معطوفاً أو معطوفاً عليه يدل على العناية به والاهتمام به، قوله: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (ما) هنا زائدة في الإعراب، وأما في المعنى فهي للتوكيد، وأقول: (ما) بعد (إذا) زائدة؟ يعني كلما أنتك (ما) بعد (إذا) فهي زائدة، كهذه الآية ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ المعنى وإذا غضبوا، وكقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءَهُمَا شِهَادَةٌ عَلَيْهِمْ سَمِعَتْهُمْ وَأَبْصَرَتْهُمْ﴾ أي حتى إذا جاءوها، فخذ هذه الفائدة، و(ما) من أوسع الحروف معنى؛ لأن لها عشر معاني أو أكثر، جمعت في قول الناظم:

عَاصِمٌ مَا عَشَرَ إِذَا رُمَتْ عَدَمًا فَحَافِظٌ عَلَى يَتِّ سَلِيمٍ مِنَ الشُّغْرِ
سَتَفَهُمْ شَرَطُ الْوَصْلِ فَأَعْجَبَ لِنُكْرَاهَا بِكَفٍّ وَنَفْيٍ زَيْدٍ تَعْظِيمُ مَصْدَرِهِ

ستفهم: إشارة إلى ما الاستفهامية، شرط: إلى ما الشرطية، الوصل: إلى ما الموصولة، فاعجب: إلى ما التعجبية مثل أن تقول: ما أحسن زيداً، لنكرها: إلى ما النكرة الموصوفة أو الواسفة، بكف: إلى ما الكافة، وهي الداخلة على إن مثل ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ ونفي: (ما) النافية، زيد: ما الزائدة، تعظيم: ما التعظيمية مثل ﴿الْحَاقَّةُ ١﴾ ﴿الْحَاقَّةُ ٢﴾ ﴿الْحَاقَّةُ ٣﴾ [الحاقة: ٢] ﴿الْقَارِعَةُ ١﴾ ﴿الْقَارِعَةُ ٢﴾ [القارعة: ٢] مصدر: إلى (ما) المصدرية، مثل يعجبني ما فعلت أي يعجبني فعلك، هذه عشر معاني

قوله: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ يعني إذا نالهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم. فيغفرون لمن أغضبهم، ومعنى يغفرون قال المفسر: [يتجاوزن] ونحن نزيد شيئاً آخر: الستر، يعني يتجاوزون عمن أساء إليهم ويسترونه.

الفوائد:

١- من فوائد هذه الآية: أن من وصف الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون: اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش وبعدهم عنها؛ لأن اجتناب بمعنى: صار في جانب وآخر في جانب، فيفيد بعدهم عن كبائر الإثم والفواحش.

٢- ومن فوائد هذه الآية: أن صفات الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان، لماذا؟ لأنها تقع مغفورة باجتناب الكبائر كما قال الله - تبارك وتعالى - في سورة النجم ﴿إِلَّا اللَّغَمَ﴾ يعني: إلا الصغائر فإنها لا تضر، فإنها لا تضر، وأخبر النبي ﷺ: «أَنَّ الصَّلَاةَ الْحَمْسَةَ وَالْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكِبَائِرَ»، لكن لو قال قائل: هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟ فالجواب: نعم هذا هو المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، لكنهم لا يقولون: إن الصغيرة تكون كبيرة، يقولون: إن إصرار الإنسان على المعصية يدل على استخفافه بشريعة الله وعدم مبالاته بها، فمن هنا صار الإصرار كبيرة، وليس المعنى أن الصغيرة تنقلب كبيرة، لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من أجل الاستخفاف.

٣- ومن فوائد هذه الآية: أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم إذا غضبوا غفروا، والغضب وصفه النبي ﷺ بقوله: «إِنَّ الْغَضَبَ جَهْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ أَلَّا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ»، أما المتكلمون فيقولون: (إن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام)، وما قاله النبي ﷺ هو الخير، ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفاً سيئاً لا يحمد هو إذا سكن غضبه، فينبغي للإنسان عند الغضب أن يكظم غيظه، وقد طلب أحد الصحابة من النبي ﷺ أن يوصيه فقال: «لا تغضب، فردد مراراً فقال لا تغضب»، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَبِرُونَ كِبِيرَ الْإِثْمِ

وَالْفَوْحِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٨﴾

❁ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨]

❁ التفسير ❁

قال الله - تبارك وتعالى - ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ الواو: حرف عطف، الذين: معطوف على ما سبق عطف أوصاف، ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ قال المفسر: [أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة] ﴿اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ بمعنى: أجابوه، وقد سبق لنا ذكر الأمثلة على كون استجاب بمعنى: أجاب، وقوله [من التوحيد والعبادة] تفسير لا بأس به، ولو قال رحمه الله: (استجابوا لربهم) أي أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الأوامر وترك النواهي لكان آيبن وأعم، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ معطوفة على (استجابوا) فهي داخلة في صلة الموصول، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ قال المؤلف: [أداموها] وفيها نظر، بل معنى (أقاموا الصلاة) أتوا بها مستقيمة على الوجه الذي طلب منهم؛ لأن هناك فرق بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة، نعم إدامتها من إقامتها لا شك، ولكن ليست الإقامة هي الإدامة، إذن الإقامة معناها أن يأتي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب، وقوله: ﴿الصَّلَاةَ﴾ يعم الفريضة والتافلة، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ أمرهم: أي شأهم، والمراد الشأن العام لا الشأن الخاص، الشأن العام الذي يهم الجميع ويتشاورون فيه، ومعنى يتشاورون فيه: يعني يتبادلون الرأي هل يقدمون أو يحجمون؟ هل يعدلون أو يقفون الشيء على ما هو عليه، المهم أن المشاورة هي تداول الرأي ليخرجوا بنتيجة مرضية للجميع.

قال الله - تعالى -: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (من) هنا للتبعض، ويحتمل أن تكون للجنس، فإن كانت الأولى صار المدح لمن ينفق بعض ماله، وإن قلنا بأنها للجنس صار المدح لمن ينفق ماله كله أو بعضه، فأيهما أولى؟ أن نقول للتبعض أو للجنس؟ للجنس أولى، ليشمل القليل والكثير والكل، ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾ قال [أعطيناهم] ﴿يُنْفِقُونَ﴾ [في طاعة الله].

الفوائد:

١- ومن فوائدها: أن من صفات المؤمنين المتوكلين أنهم يستجيئون لله عز وجل -، أي يجيبونه إلى ما طلبه منهم، ومعناه المبادرة وعدم التأخير؛ لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في

الاستجابة، وأضرب لكم مثلاً برجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة، فتوانى الابن وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة، فهل يقال إن الابن امثل امثالاً كاملاً؟ لا، الامثال الكامل بالمبادرة، وهذا معنى قوله: ﴿اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾.

٢- ومن فوائدها: العناية بإقامة الصلاة، وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم؛ لأن قوله: ﴿اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ يشمل الصلاة وغيرها، فلما قال: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ نص عليها بخصوصها وهذا دليل على العناية بها، وحق والله أن يُعْتَنَى بها؛ لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة بك في الله عز وجل - من الصلاة، الإنسان يتصدق لكن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه، يصوم ويحج لكن الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله، ومن أجل ذلك سميت صلاة؛ لأنها صلة بين الإنسان وبين الله، إذا قال: الإنسان - الحمد لله - قال الله: حمدي عبدي وهكذا محاوراً، ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب يعظمه، وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في مواضع الأقدام، ولذلك صارت العناية بالصلاة حيث قال: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أين فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج، من الله إلى الرسول أم بواسطة؟ بدون واسطة، هذا يدل على أهميتها والعناية بها، ثم إنها فرضت خمسين صلاة وخفف الله على العباد فجعلها خمس صلوات لكنها في الواقع خمسون صلاة، بمعنى: أنك إذا صليت فريضة واحدة كأنها صليت عشر، لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ وهذا لجميع الحسنات، كأنك صليت الظهر مثلاً عشر مرات، صليت وسلمت، وصليت وسلمت حتى بلغت عشرًا، وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات، ثواب الحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه كأنك فعلاً صليت خمسين صلاة.

٣- ومن فوائدها: مراعاة الأحوال الاجتماعية، وأن الأمور العامة ينبغي أو يجب التشاور فيها، لقوله - تعالى - ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلاً خاصاً به يشاور؟ لا، لا تدل عليها، لكن المشاورة مشروعة إذا أشكل عليك شيء، فلديك شيان: الاستشارة والمشاورة، لكن الأمر العام لا بد من التشاور فيه، يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه، يعني لو تبين للأمير أو الرئيس أو الملك مصلحة ما يريد بها فلا حاجة إلى التشاور؛ لأن التشاور يرجع إليه عند الإشكال والتردد، أما مع ظهور المصلحة فلا حاجة إلى أن يشاور؛ لأن المشورة حيث لا تزيد الأمر إلا إشكالاً وفوضى، فالناس ليسوا على أمر واحد، إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي عشرة، وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بين يدي عشرين، لا بد من اختلاف الناس.

إذن ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ على عمومه أو يستثنى منه؟ الجواب: يستثنى منه ما ظهرت مصلحته لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى أن يشاور، ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح، فما هو عمر

رضي الله عنه، وهو من أشد الخلفاء اهتماماً بالربة، لا يشاور إذا كانت المصلحة ظاهرة له، وإنما يشاور إذا أشكل عليه الأمر، لو أحصيت ما شاور فيه ما بلغ إلا العشرات أو أقل، وقد بقي عشر سنوات في الخلافة، هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله - تعالى - ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ إذن ما الذي يستثنى؟ وأظهرت فيه المصلحة لولي الأمر فلا حاجة فيه للمشاورة؛ لأن المشاورة في هذه الحال ضرر في تنفيذ الأمر والمضي فيه.

٤- ومن فوائدها: أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بذل المال في طاعة الله، لقوله: ﴿وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُفْقُونَ﴾.

مسألة: وهل يُطلبُ من الإنسان أن يتفق جميع ماله؟

الجواب: هذا ينبغي على (من) هل هي للتبعض أو للجنس؟ إذا قلنا: للتبعض صار المدح على مَنْ أنفق بعض ماله، وإذا قلنا للجنس أي أنهم يتفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار عاماً، والتفصيل هو التأصيل إن شاء الله، إذا كان الإنسان لا يتقص إنفاقه شيئاً من واجبات الإنفاق على الأهل فلا حرج أن يتفق جميع ماله، مثل أن يكون عند الإنسان مائة ريال لا يحتاجها للإنفاق على أهله، وليس عنده سواها، نقول: هنا أنفق جميع المال ثم اكتسب للإنفاق على أهله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أما إذا كان يحتاج المال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول: لا تنفق جميع مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ﴾ [السورة: ٣٩]

❖ التفسير ❖

قال الله - تعالى - : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ﴾ الواو حرف عطف، والمعطوف هنا باعتبار الصفات، أي من صفاتهم أنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا لأنفسهم، قوله: ﴿إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ أي العدوان، من أحد عليهم، ﴿ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ﴾ ينتصرون لأنفسهم أي لا يظهرون مظهر الضعيف الذليل بل ينتصر لنفسه، والانتصار للنفس في مقام العز أمر مطلوب، أما في مقام التواضع فهذا شيء آخر يأتي إن شاء الله في المستقبل، يقول ﴿ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ﴾ المؤلف - رحمه الله - ذكر أن الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صنفان: ولكن الصحيح أن هذا كله وصف لموصوف واحد، وليس هناك أصناف، وعليه فنقول: من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم ينتصرون لأنفسهم إذا

ظَلِمُوا، أي: ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بدون عدوان، على أن قوله: ﴿مَنْ يَنْصُرُونَ﴾ لا يستلزم أن يأخذوا لأنفسهم بحقها، بل إذا انتصروا فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا مع القدرة كان ذلك أكمل.

الفوائد:

١- ومن فوائد هذه الآية أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالظلم والآنحاس عن الأخذ بحقهم، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمَّ يَنْصُرُونَ﴾ وهل من لازم الانتصار أن يقتص أو أن يكون له اليد العليا سواء بالقصاص أو بالعفو أو بغير هذا؟ الظاهر الثاني لأنه أعم؛ لأن من عفا عن قدرة وعزة فإنه لا شك متصبر، ومن أخذ بحقه فهو متصبر.

٢- ومن فوائدها، أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحقق البغي عليهم، وأما مجرد التهمة فلا يعتبرونها، يؤخذ من قوله: ﴿وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ فلو اتهموا أحداً أنه ظلمهم فإنهم لا يتحركون، لكن إذا أصابهم البغي حينئذ ينتصرون.

٣- من الفوائد - أيضاً - أنه يجب على من انتصر إذا أصابه البغي ألا يتجاوز الحد بالاستيفاء.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾

﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ﴾

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [الشورى: ٤٠]

﴿التفسير﴾

إقال: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ سميت الثانية سيئة لمشابتها للأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات، قال بعضهم: وإذا قال له أخراك الله فيجيبه أخراك الله، قوله: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا﴾ هذه في الحقيقة قاعلة أن للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة بمثلها لا يزيد؛ لأنه إن زاد فقد ظلم.

والزيادة في الانتصار للنفس قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعية؛ فإذا انتصر لنفسه فضرب مَنْ ظلمه ثلاثاً وقد ظلمه باثنتين فهذا من باب الزيادة الكمية، وإذا ضرب من ضربه ضرباً خفيفاً فانتصر لنفسه بضرب ثقيل هذا بالكيفية، وإذا ضرب من اعتدى

عليه بسوط ضعيف بسوط أكبر هذا بال نوعية.

المهم أنه لا بد أن تكون المجازاة بمثل السيئة التي أسيء إليه فيها ولا تريد، فإن زاد فهو ظالم، ولهذا يقال: هذه بتلك والبادي أظلم، وقول المؤلف رحمه الله: [سميت الثانية سيئة لمشابتها الأولى في الصورة] فيه نظر واضح، فالمقاصة سيئة لكن ليست سيئة بالنسبة للفاعل بل هي سيئة بالنسبة لمن اقتص منه، تسوؤه وتؤله وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه، فهي سيئة لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص منه، وأما قوله [لمشابتها الأولى] فلا يمكن أن تطلق سيئة لمجرد المشابهة، ﴿وَحَرِّزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ إذن هذه قاعدة في جميع الاقتصاص، فلنتظر إذا شق ثوبك فهل تشق ثوبه؟ ظاهر الآية نعم، لكن إذا كان ثوبك رديئاً يساوي عشرة وثوبه جيد يساوي مائة تشق ثوبه أو لا تشق؟ إذا شققته فنقص عُشر قيمته كم يكون؟ ينقص العُشر، مثلاً هذا الثوب يساوي عشرة ريالات شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشر، العشر كم من العشرة؟ واحد، ثوبه يساوي مائة فشققته بشق يساوي العشر، كم ينقص؟ عشرة، الآن أخذت عشرة مقابل واحد، فهل نقول العبرة بالمعنى فإنه لما شقَّ ثوبك أذلك، وأنت إذا اقتصصت منه وشققته ثوبه أذلك وهو البادي فشق ثوبه ولو كان أعلى، أو نقول تشق ثوبه إن كان مماثلاً للأول أو مقارباً له وإلا فلا؛ لأن هذا الذي ثوبه بعشرة ينكسر اعتباره كالذي ثوبه بمائة، والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره، وعلى هذا فنقول: مَنْ شَقَّ ثوبك فشق ثوبه، إذن وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة؟ يعني هذا إنسان ثوبه قصير شق ثوبه بمقدار شبر، الشبر هذا يساوي العُشر مثلاً من ثوبه، والآخر طويل جداً، هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ الجواب: ما يتساوى.

نسأل الآن: هل المعتبر المساحة أو النسبة؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة، فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحة ذراع، والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرتين هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي نقول: شق إلى أن تبلغ النسبة إذا كان العشر فهذا العشر؛ لأن هذا هو العدل في الحقيقة؛ لأن المعتدي أقصد عشر ثوب المعتدي عليه، فلنفسد عشر ثوبه مع أنه هو المعتدي وهذا ينطبق تماماً على قول الله - تعالى -: ﴿وَحَرِّزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ رجل مثلاً قال لشخص مع المغاضبة، قال له: أنت حمار، هل يقول له: أنت الحمار؟ لا، يقوله، لكن هل يقول أنت حمار وأبوك حمار؟ الجواب: لا، هذا عدوان لكن يقول: أنت حمار، إذن إذا قال له: لعنك الله، هل يقول له: بل لعنك أنت؟ له أن يقول هذا ﴿وَحَرِّزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ ولذلك إذا لعن الإنسان شخصاً لم يكن أهلاً له أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول، فيعاقب بمثل ما فعل، اسمع لكلام المؤلف: [وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات].

الذي يقتص فيه من الجراحات: كل عضو قائم بنفسه، وكل جرح ينتهي إلى عظم هذا فيه القصاص، كل عضو قائم بنفسه مثل العين والإصبع وما أشبه ذلك هذا يقتص، رجل قطع

خنصر ك تُقطع خنصره، أو جرح ينتهي إلى عظم: جرحه في رأسه حتى بان عظم رأسه يقتص منه، جرحه في ساقه حتى بان العظم يقتص حتى لو كانت طبقة اللحم التي على العظم في الجاني أغلظ يقتص حتى يصل إلى العظم، وإذا كان الجرح لا يصل إلى العظم مثل أن جرحه في فخذه جرحاً لم ينته إلى العظم، هل يقتص منه؟ يقول الفقهاء: إنه لا يقتص منه وذلك لعدم انضباط القصاص، ما ينضبط إلا إذا وصل للعظم، ولكن نظراً لتقدم الطب نقول: إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه، إذن إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منه أو لا؟ الفقهاء يقولون: يقتص منه لعدم الانضباط، لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه، والصحيح أنه في الصورة الأولى إذا قطع يده من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه، وفي عصرنا الآن يمكن على الشعرة أو أدنى من الشعرة، فإذا كان لا يمكن وقال المجني عليه: اقطعوا يده وأنا أعفو عما قطع من الذراع، المجني عليه قال اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه، هل يقتص منه أو لا؟ الصحيح أنه يقتص منه، تقطع كف الجاني، وإذا أسقط الزائد أعني - المجني عليه - سقط، إذن فإن قال المجني عليه: أنا أريد أن تقصوا كفه وأخذ أرش الزائد؟ نعم له ذلك؛ لأن الله يقول: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾ وهنا يقول: ﴿وَحَرْوُا سَيِّئَةً سَيِّئَةً تَلَّهَا﴾ وهذا ظاهر فيما يقتص به من الجراحات، ما هو الذي يقتص به من الجراحات؟ كل عضو مستقل أو جرح ينتهي إلى عظم، والباقي فيه خلاف.

قال بعض العلماء: وإذا قال له أخراك الله، فيجيبه أخراك الله، لقوله: ﴿وَحَرْوُا سَيِّئَةً سَيِّئَةً تَلَّهَا﴾ إذا قال: لعن الله أباك، ماذا تقول؟ تقول لعن الله أباك؟ لا، قال النبي ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ" قالوا: يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: "نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ" نقول: إن قول الرسول ﷺ لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي، يعني أنه جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سبَّ أباه سبَّ أباه، وهذا شيء تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه، انزل الأسواق وانظر المسابة بين الناس إذا سبَّ أباه سبَّ أباه، فيكون قول الرسول ﷺ بياناً للواقع، وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعاً، والدليل على أن بيان الواقع لا يعطي الجواز: قول النبي ﷺ: "لَتَسْبُحَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى" هل لنا أن نتبع اليهود والنصارى؟ لا، ولكن هذا لبيان الواقع، كذلك - أيضاً - أخبر أن المرأة تسافر من كذا إلى كذا وحدها هذا لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي، إذا قال لك قائل: ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله: "يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ" أن هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي؟ أقول: الذي حملني على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان، هذا ظلم، كيف أسبَّ أباه هذا ظلم لا شك؟ والظلم لا يأذن به الشرع، لكن لو قال قائل: "إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه إلا إذا لعن والدي من سبَّه لأن لعن

والوالدين إذلال للولد، وهو يريد أن يطيب نفسه، يقول: الحمد لله، ليس هناك ضرورة، إذا لعن والديك العنه هو، وهذا أشد في الإذلال، فالحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدعو على أبيه وأمه؛ لأنه لا ذنب لهما، والحديث عرفتم الجواب عنه، أنه ييان للواقع لا للحكم الشرعي، ولكن لك أن تحول السب واللعن إلى نفس الفاعل لا إلى والديه.

سائل يسأل يقول: هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف؟ الجواب: يقتل بمثل ما قتل به؛ لأن النبي ﷺ رَضَّ رأس اليهودي بين حجرين؛ لأنه رَضَّ رأس الجارية بين حجرين، وقال - عز وجل -: ﴿مَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فلا يقتص منه، قالوا: فلو تلوَّط رجل بطفل صغير وهو يعرف أن هذا الفعل يقتله ثم مات الطفل من أجل هذا، فهل نقيم رجلاً يتلوَّط بهذا؟ لا، ما نفعل، قال بعض العلماء: ما نفعل هذا؛ لأن اللواط محرم لذاته لكن ندخل خشبة في دبره حتى يموت، هذا له وجهة نظر، لكن عندي أن فيه نظراً وذلك؛ لأن الخشبة أشدُّ ألماً من اللواط، فلا يمكن القصاص.

قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ علي أي شيء حمل المؤلف السيئة الثانية؟ على مشابهة الأولى في اللفظ عن طريق المشاكلة، فهل كلامه صحيح أو لا؟ غير صحيح كيف ذلك؟ لأن المقتص منه إذا اقتص منه يسوؤه؛ إذن هي سيئة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقتص منه، وإبقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دليل، قال الله - تعالى -: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (من) هذه شرطية، فعل الشرط (عفا) والمعطوف عليه، جملة ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ هي جواب الشرط.

يقول الله - عز وجل -: ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ أي لم يؤاخذ بالذنب، يعني عمن ظلمه، وأصلح: يقول: [الود بينه وبين المغفور عنه] فأجره على الله، [أي إن الله يأجره لا محالة]، قوله: ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ قال المؤلف: [عن ظالمه] وهذا واضح والمغفور عنه يعني عدم مؤاخذته، وأصلح: يقول [الود بينه وبين ظالمه] وهذا تفسير قاصر جداً، بل المراد: أصلح في عفوه، أي صار عفوه مشتملاً على الإصلاح، وإننا قلنا ذلك؛ لأن ما ذكرناه أعم وأنفع بالنسبة للمعنى، إذن [أصلح] المؤلف يراها قاصرة على إصلاح الود بينه وبين من ظلمه، والصواب أن المراد: أصلح في عفوه، أي كان عفوه إصلاحاً ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ يقول المؤلف: [أي أن الله يأجره لا محالة] أجر: بمعنى: الثواب، وسمى الله - سبحانه - الثواب أجراً؛ لأنه في مقابل عمل، كأجرة الأجير إذا قام بعمله، وفيه - أيضاً - إيحاء إلى أن هذا الثواب واجب كما يجب إعطاء الأجير أجره، وقول المؤلف: [أي فإن الله يأجره لا محالة] أخذ هذا المعنى أعني قوله: [لا محالة] من الجملة اسمية؛ لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل فتكون جزاء السيئة سيئة مثلها، فلا يجوز أن يعتدي في القصاص لا القولي ولا الفعلي، ولنتظر: لو أن رجلاً سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف ما تقول؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لأن الله قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ إذن لو أن رجلاً قطع يد إنسان وطلب القصاص، فقال الجاني: أنا أريد أن أضع يدي في يدي حتى لا أحس بالألم، وقال المجني عليه: لا، أيها نأخذ بقوله قول المجني عليه؛ لأن الجاني أتى مفسدتين الإيلام وفقد العضو، فلا تتم المقاصة إلا إذا حصل هذان الأمران بالنسبة للجاني، ولو أن سارقاً حكم عليه بقطع اليد وطلب أن تبني يده، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز؛ لأن المقصود بالنسبة للسارق المقصود إعدام اليد المتعدية، وهو حاصل وليس هناك قصاص حتى نقول: لا بد أن يكون المثل بالمثل.

٢- ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد المقاصة بالعدل لقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ فأكد ذلك بقوله: ﴿مِثْلُهَا﴾ لو أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، يجوز أم لا يجوز؟ الآية تقول ﴿مِثْلُهَا﴾ يعني معناه إذا أردنا العدل فهذا هو، وإذا عفا الإنسان عن حقه الخاص به فلا بأس، كما أنه لو عفا مطلقاً فلا حرج عليه.

٣- ومن فوائدها: الحث على العفو إذا كان إصلاحاً، فإن لم يكن إصلاحاً فالأخذ بالحزم أولى، دليل هذا أن الله قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ﴾.

يتفرع على هذا مسألة مهمة: لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدى على شخص هل نقول: الأفضل أن يعفو عنه؟ الجواب: لا، بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحاً، هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا جنى على شخص هل نقول للشخص المجني عليه اعفُ عنه فأجرك على الله؟ لا نقول هذا؛ لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة، فعَلْ مثلها أو أشد بعد ذلك، لأنه أخذ على العفو، فكان يؤمل أن يُعف عنه في كل فعل، فإذا كان الجاني شريراً معروفاً بالفساد فجنى على شخص، فهل نقول: الأفضل أن تعفو عنه أو تأخذ بحق؟ ذكرنا أن الأفضل في هذه الحال أن تأخذ بحقوقك؛ لأن هذا الرجل الشرير المجهول على الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب يفعل ما هو أشد في اليوم الثاني، يجب أن نعلم أن قوله - تبارك وتعالى -: ﴿وَأَنْ تَصْفُوا﴾ أقرب للتقوى. هذه الآية المطلقة تقيد بهذه الآية، بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بهذه الآية، إذن لا بد أن يكون العفو إصلاحاً، إذن لو أن أحداً صدم شخصاً وهو يقود السيارة فمات، فهل الأفضل لأولياء المقتول أن يعفوا عن الصادم أو أن يأخذوا بالدية؟ فيه تفصيل: وهو إن كان هذا الرجل معروفاً بالتهور، وعدم المبالاة وكما يقول بعض السفهاء: (الدية في الطبلون)، فهذا لا

ينبغي أن يُعفى عنه، وأما إذا كان رجلاً ذو مروءة ونعلم أن هذا أمر حصل منه كما يقول العوام من : (قوات الحرص)، فإن الأفضل أن يعفى عنه، وهذه الآية هي ميزان العقو المحمود وغير المحمود.

٢- ومن فوائد الآية: تفضل الله - تعالى - على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافي، من أين يؤخذ؟ ﴿فَكَبَّرَهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ضمن الله - عزَّ وجلَّ - لهذا العافي الأجر لكن بشرط أن يكون ذلك إصلاحاً، قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي البادئين بالظلم فيرتب عليهم عقابه، قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ﴾ الضمير يعود على الله - جل وعلا - وقوله: ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي المعتدين سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله - عزَّ وجلَّ - والمعتدي على عباد الله غير محبوب لله - عزَّ وجلَّ -، وقول المؤلف - رحمه الله -: [أي البادئين بالظلم] فيه نظر، الآية عامة تشمل الظالمين ابتداءً، والظالمين في الثاني، بمعنى: أن المبتدأ بالظلم غير محبوب عند الله، وكذلك مَنْ تجاوز في حقه فإنه غير محبوب إلى الله، فإبقاء الآية على إطلاقها أولى، أي: ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ابتداءً ولا اقتصاصاً، بعض العلماء أخذ من قوله - تعالى -: ﴿وَحَزَنًا سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ أن الإنسان لو جحد لك مالاً فلك أن تأخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علمه، نقول: نعم، هذا ظاهر الآية أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على استرداده من ماله فلك هذا، ولكن قال النبي - ﷺ -: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّعَمَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَانَكَ" ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى، كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول: قد جحد لي مالي، فلا يستقيم هذا عملياً، وأما قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها فإن السبب فيها ظاهر، كل الناس يعرفون أن هذه زوجته، وأنه يجب عليه أن يتفق عليها، فإذا أخذت من ماله بغير علمه، وقالت: إنه لا يتفق عليّ، لم يقل الناس شيئاً؛ لأن السبب ظاهر، ومثلها لو نزل الضيف على أحد ولم يقدم له الضيافة وقدر على أن يأخذ شيئاً من ماله بقدر ضيافته فله ذلك؛ لأن السبب ظاهر، وبهذا يتم الجمع بين الأدلة.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤١].

❀ التفسير ❀

قال الله - تعالى -: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ اللام في قوله: ﴿وَلَمَنِ﴾ لام الابتداء، ومن: اسم شرط جازم، وفعل الشرط ﴿انْتَصَرَ﴾ وجوابه ﴿فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾

﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ﴾ أي: أخذ بحق نفسه ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي: [ظلم الظالم إياه]، هنا نسال: ظلم هنا مصدر، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ كلام المؤلف يدل على أنه مضاف إلى المفعول به، أي: ظلم الظالم إياه، وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، ولا يصح أن يكون مضافاً إلى فاعله؛ لأنه لو كان كذلك لكان المعنى: (ولمن انتصر بعد أن يظلم الناس فأولئك ما عليهم من سبيل)، والظالم غير مُعْتَدَى عليه حتى ينتصر لنفسه، إذن فالمصدر مضاف إلى المفعول، ﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾ وقد سبق أن الله - تعالى - مدح الذين إذا أصابهم البغي انتصروا لأنفسهم، ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾ قال [مواخذة] وأصل السبيل: الطريق، أي ليس عليهم طريق للوم والمواخذة، قوله: ﴿مَن سَبِيلٍ﴾ (من): حرف جر زائد، (سبيل): مبتدأ مؤخر مرفوع بضممة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والمعنى: (فأولئك ما عليهم سبيل)، إذا قال قائل: ما هي فائدة حروف الجر الزائدة؟ فالجواب: أن فائدتها التأكيد، يعني تأكيد النفي.

الفوائد:

- ١- من فوائد الآية الكرِمة إثبات محبة الله - سبحانه وتعالى - لذوي العدل والقسط، من قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ مفهومه أن غير الظالم يحبه الله.
- ٢- ومن هوائدها: ثبوت صفة المحبة لله - عزَّ وجلَّ - وهذه المسألة بحث عقدي، وجه الدلالة: أنه لما نفى محبته للظالمين دلَّ ذلك على أنه يحب العادلين ذوي القسط، وهذا الاستدلال يشابه استدلال الشافعي - رحمه الله - على أن المؤمنين يرون الله بقوله - تعالى - في الفجار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥] فقال: لو كان محتجباً عن الجميع فلا فائدة للنفي.
- ٣- ومن هوائدها: التحذير من الظلم، ووجهه: أن في الظلم انتفاء محبة الله للعبد، وما أعظم الخسارة فيمن خسر محبة الله له، - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحَبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ الْعَمَلِ الَّذِي يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ -.
- ٤- ومن هوائدها: أن من انتصر لنفسه بعد أن يُظلم فلا اعتراض عليه؛ لقوله: ﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾.
- ٥- ومن هوائدها: أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقيق الظلم؛ لقوله: ﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ فأما الأخذ بالتهم فلا يجوز، لا بد أن تتحقق أنك مظلوم حتى تنتصر لنفسك.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: ٤٢]

❖ التفسير ❖

قال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ﴾ قال المفسر: [يعملون] ﴿فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [بالمعاصي] ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [مؤلم] ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ﴾ هذه الجملة فيها أداة حصر وهي: إنما، والحصر: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكأنه قال: لا سبيل إلا على هؤلاء، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ يعني: الطريق إلى اللوم والقدح والمواخذة على الذين يظلمون الناس سواء بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، فإن النبي ﷺ أعلن في حجة الوداع فقال: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ" فظلم الناس يدور حول هذه الأشياء الثلاثة: الدماء، والأموال، والأعراض، فمن اغتاب أحداً فقد ظلمه، ومن أخذ ماله فقد ظلمه، ومن خانته في معاملة بينه وبينه فقد ظلمه، وهذه لا حصر لأمثلتها، المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم، وقوله: ﴿وَيَبْغُونَ﴾ فسرهما المؤلف بقوله: [يعملون] وكأنه تخاشى أن يجمع بين البغي وبين قوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فقال: [يعملون] من أجل أن يكون الفعل ﴿وَيَبْغُونَ﴾ له معنى مستقل و﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ له معنى مستقل، والصواب هو إبقاء الآية على ظاهرها، ومعنى يبغون: أي يعتدون، من (بَغَى) على غيره: أي اعتدى عليه، قال الله - تعالى -: ﴿وَيَبْغَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ فقوله ﴿وَيَبْغُونَ﴾ معناها: يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدَّهم في معاملتهم، ويكون قوله بغير الحق صفة كاشفة تبين أن كل بغي فهو بغير حق، فإبقاء النص القرآني على ظاهره هو الواجب، لاسيما أن هذا التفسير يجعله قاصراً، ﴿وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي يعتدون فيها ويتجاوزون الحدَّ.

قوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بيان للواقع فهو صفة كاشفة، إذ أن كل بغي فهو بغير حق، وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فسرهما بأنها: [المعاصي]، ونعم، المعاصي كلها بغير الحق، لكن لا تفهم من هذا أن ذلك خاص بحق الله، بل هو عام في حق الله وغيره، فالبغي في حق الله محرم، وكذلك في حق الأدمي، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أولئك: المشار إليهم وهم: ﴿الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: مؤلم، والإيلام: بمعنى: الإجماع، أي: أنه موحج.

الضوائد:

١- من هوائد هذه الآية: أن مَنْ ظَلَمَ النَّاسَ فَإِنَّهُ مُوَاخِذٌ، وجهه: أنه حصر المواخذة بِمَنْ

ظلم الناس وبغى في الأرض بغير الحق.

٢- ومن فوائدها: أن البغي ظلم لا حق فيه، لقوله: ﴿وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

٢- ومن فوائدها: تهديد أولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق بالعذاب الأليم، لقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٤- ومن فوائدها: أن عذاب هؤلاء عظيم، لأنه أتى به بالجملة الاسمية على هذه الصيغة المعينة: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

❁ التفسير ❁

[قال: ﴿وَلَمَن صَبَرَ﴾ فلم يتصر، ﴿وَغَفَرَ﴾ [تجاوز] يعني عن الجاني، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ [الصبر والتجاوز] ﴿لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: [معزوماتها بمعنى: المطلوبات شرعاً] ﴿وَلَمَن صَبَرَ﴾ اللام هذه لام الابتداء وتفيد التوكيد، ومن: اسم شرط جازم، وفعل الشرط: ﴿صَبَرَ﴾ وجواب الشرط: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ من: شرطية، فعل الشرط: صبر وما عطف عليه، جواب الشرط: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ وهنا إشكال: وهو أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران الجواب بالفاء، كالأية التي قبلها، ﴿وَلَكِنِ أَتَصَبَّرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ وهنا حذف الفاء، الإشكال هنا كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو جملة اسمية؟ الجواب: أن الفاء قد تحذف وإن كانت جملة جواب الشرط اسمية، وأنشدوا على هذا قول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ: هذه شرطية، فعل الشرط: يفعل، جواب الشرط: الله يشكرها، وليس فيها فاء، فقالوا: إنه يجوز أحياناً حذف الفاء واستدلوا بالأية واستدلوا بالبيت، قال بعضهم في الإعراب في الآية: حذف الفاء يدل على أن (مَنْ) ليست شرطية، وإنما هي اسم موصول، وعليه يكون المعنى: (وللَّذِي صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)، والحقيقة أن الإعراب الأول والثاني جائز، لكن كوننا نجعل (مَنْ) اسم شرط كالأية التي قبلها أولى من حيث تلائم السياق بعضه مع بعض، ويكون الإشكال في حذف الفاء في الجواب، وجوابها أنها قد تحذف أحياناً، قوله - عز وجل -: ﴿وَلَمَن صَبَرَ﴾ أي (مَنْ صَبَرَ على ظلم الظالم إياه)، وإن شئت فقل: إنها عامة تشمل كل

من صبر على أذية، من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، ولكن العموم قد يمنع القول به قوله ﴿وَعَفَرَ﴾ فإن ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مواخذة الظالم، ﴿وَعَفَرَ﴾ أي ستر ما حصل عليه من ظلم.

قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: معزوماتها، أي: لدليل على أن الرجل من ذوي العزم؛ لأنه تحمل فصبر، وعفا فغفر. الضوائد:

١- من فوائد هذه الآية: الحث على الصبر والمغفرة؛ لقوله: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح.

٢- ومن فوائدها، أن الأمور تختلف في وما دونها؛ لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ولا شك أنها تختلف، فأن بعضها يكون المقدم عليه ذا عزيمة صادقة ومروءة تامة، وبعضها دون هذا.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوا هَلْ إِلَىٰ مَرَّةٍ مِنْ سَبِيلِ ۚ﴾ (٤٤) ﴿وَرَنَّهُمْ يَعْزُضُونَ عَلَيْهِمْ خَشَعَتِ مِنَ الذَّلِيلِ يَطْرُوبُ مِنْ حَرْفٍ حَفِيٍّ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ [الشورى: ٤٤ - ٤٥]

❦ التفسير ❦

قال - الله تعالى :- ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوا هَلْ إِلَىٰ مَرَّةٍ مِنْ سَبِيلِ ۚ﴾ (من) هذه شرطية وهي للعموم، يعني: أي أحد يقدر - الله تعالى - أن يضل فإنه لا يمكن أن يتولاه أحد بعد الله، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يهديه أحد، كما قال - تعالى - في آية أخرى: ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ﴾ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۖ﴾ يقول المفسر: [أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه]، ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوا هَلْ إِلَىٰ مَرَّةٍ مِنْ سَبِيلِ ۚ﴾ [الشورى: ٤٤] ﴿وَتَرَى ۖ﴾: بصرية و﴿الظَّالِمِينَ﴾: مفعول به، و﴿يَقُولُوا﴾: جملة حالية،

﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ لما: جازمة بمعنى حين، ﴿وَرَوَى الظَّالِمِينَ﴾ والمراد بالظالمين: الكافرون، كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة: ٢٥٤)، ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي حين رأوا العذاب بأعينهم ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَرٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ هذا الاستفهام للتمني، يعني: يتمنون أن يكون لهم سبيل إلى الرد، وقوله: ﴿إِلَى مَرَرٍ﴾ أي إلى مرجع، والمراد مرجع للدنيا ليعملوا صالحاً، ولكن هذا التمني باء بالفشل؛ لأن ذلك أمر غير ممكن، بل قد قال الله - عز وجل -: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُمُ﴾ فهم يتمنون هذا ويدعون أنهم إذا رجعوا صلحوا، ولكن الأمر ليس بذلك، ﴿هَلْ إِلَى مَرَرٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ قال [أي من طريق] والجواب: لا سبيل، وكما سمعتم ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ كما أنهم إذا غشيهم موج كالظلل في البحار دعوا الله مخلصين له الدين إذا نجوا عادوا إلى الشرك، قال: ﴿وَرَزَقْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ كلمة (تري) هنا والتي قبلها هل المراد بها الرسول ﷺ وحده، أو ترى أيها المخاطب؟ الثاني، لأننا إذا قلنا بالثاني صار أعم مما إذا قلنا بالأول، ﴿وَرَزَقْنَهُمْ﴾ أيها الرائي ﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٌ﴾ [خائفين متواضعين] ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾ من: للسيئة، أي: بسبب ذلهم، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا مستكبرين متعجبهين لا يرون الناس شيئاً ولا يقبلون الحق، يُعْرَضُونَ على النار على هذا الوصف ﴿خَشِيعَاتٌ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ يعني: قد امتلأت قلوبهم ذلاً ينظرون [إليها] من طرف خفي [ضعيف النظر مسارقة]، يعني: ينظر إلى النار - والعياذ بالله - من طرف أي: من بصر خفي أي: ضعيف يسارقون النظر كالإنسان الذي هو خائف من شيء تجده ينظر إليه نظراً ضعيفاً ثم يصرف النظر، وذلك لشدة ذلهم، أعاذنا الله وإياكم من حالهم، [ومن ابتدائية أو بمعنى الباء]، من في قوله: ﴿مِنَ طَرَفٍ﴾ ابتدائية أو بمعنى الباء أي: ينظرون بطرف خفي، وإذا دار الأمر بين أن تكون ابتدائية على بابها أو بمعنى الباء فالأولى أن تجعل على بابها، يعني: يبدأ نظره من الطرف الخفي، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قالوا مُتَيْنَ على الله - عز وجل - متحدّين بنعمه: ﴿إِنَّ الْخَسِرَاتِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿إِنَّ﴾: تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها: ﴿الْخَسِرَاتِ﴾، وخبرها: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ ﴿خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: فقدوها، فقدوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة [بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الخور المعدة لهم في الجنة]، الخاسرون حقيقة ليسوا الذين فقدوا المال ولا الذين فقدوا الأهل في الدنيا، الخاسرون حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم، أما خسران أهلهم فظاهر؛ لأنه لا يجمع بينهم وبين أهلهم في النار، بخلاف أهل الجنة فإن أهل الجنة يقول الله فيهم: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَبْنَاهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ نَكَّاحِينَ﴾، حتى لو كانت الذرية نازلة المرتبة فإن الله يرفعهم إلى آباءهم في الجنة، وهؤلاء - والعياذ بالله - يفرق بينهم وبين أهلهم في النار حتى لو جمع بينهم فماذا يكون؟ فخرانهم أهلهم واضح، لكن كيف خسروا أنفسهم؟ خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يستفيدوا من الحياة الدنيا شيئاً، حياتهم خسارة؛ لأنهم لم يستفيدوا منها شيئاً فلم

يؤمنوا بالله ورسله، وقول المؤلف - رحمه الله -: [بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا] في هذا نظر ظاهر، والمراد بأهلهم أهلوه في الدنيا، وليس المراد الحور المعدة لهم لو آمنوا؛ لأن هذا قد علم من قبل، فإنه يقال: للميت إذا دفن في قبره: هذا مقعدك من الجنة يعني: لو آمنت، ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من النار، يعني: لو لم تؤمن، فالمراد بالأهلين هنا مَنْ؟ أهلهم في الدنيا، لم يربحوا، وقول المؤلف رحمه الله [والموصول خبر إن] أين الموصول؟ ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ هذا هو الموصول، ونبه على ذلك لئلا يظن الظان أن الذين خسروا صفة للخاسرين، قال - الله تعالى -: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ يقول المفسر: [الكافرين] ﴿فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ [دائم] وهو من مقول الله - تبارك وتعالى -، يعني: ليس من مقول الذين آمنوا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ لو نظرنا إلى السياق لقنا إن هذا بقية كلام المؤمنين، لكن المؤلف نبه على أن هذا من كلام الله، وليس من كلام الذين آمنوا، والسياق محتمل لهذا وهذا، محتمل أن يكون كما قال المفسر: من كلام الله ومحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا، والذين آمنوا يعلمون أن الظالمين في عذاب مقيم من الوقت الذي هم فيه في الدنيا؛ لأنهم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين: الأولى: (ألا)؛ لأن (ألا) هنا للتنبيه، والتنبيه يقتضي التوكيد، والمؤكد الثاني: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ لأن (إن): حرف توكيد، ﴿فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ أي دائم والعياذ بالله.

الفوائد:

في هذه الآيات فوائد:

١- منها: أن من أضله الله فلا أحد يهديه مهما كانت منزلة هذا الذي حاول أن يهديه؛ لقوله: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف، ما جرى للنبي ﷺ مع عمه أبي طالب، أبو طالب شقيق أبي الرسول ﷺ، كان ينصر الرسول ﷺ ويحوطه ويدافع عنه، ولما حضرته الوفاة كان عنده النبي ﷺ ورجلان من قريش، فكان يعرض عليه الإسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهي ملة الكفر والشرك، فأعاد عليه النبي ﷺ، فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب - نسأل الله العافية والسلامة - مع محبته للرسول ﷺ، وشهادته له بالرسالة لكنه لم يذعن ولم يقبل فكان آخر حياته أن قال: على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك، أَوْنِ الله تعالى لرسوله ﷺ أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه فشفع له، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه - والعياذ بالله - دماغه أعلى شيء في بدنه والنعلان في أسفل شيء، وإذا كان الأعلى يغلي فما دونه أشد وأشد، قال النبي ﷺ: "وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" لولا أنا

شفعت، أو لولا أنا في رسالتي التي كان يدافع عنها أبو طالب؟ الظاهر أنها للأمرين جميعاً؛ لأن الله شكر له، وأذن لرسوله ﷺ أن يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر، ويؤخذ منه أن من نصر الإسلام ولو من الكافرين فله فضل؛ لأن الإسلام دين العدل يعطي كل ذي حق حقه، فمثلاً إذا أعان الكفار المسلمين إعانة صادقة نعلم أنهم ليس لهم طمع في ذلك، وانتفع المسلمون بهذا النصر فإنه يجب أن نعترف بفضلهم في هذا الباب؛ لأنهم صنعوا إلينا معروفاً ولأن الدين الإسلامي دين العدل لا يظلم أحداً حقه، وأما قول بعض الناس: لن نعترف لهم بالفضل لأنهم كفار، فكفرهم بينهم وبين الله وتفضلهم علينا حق يجب أن نعترف به، أضرب مثلاً لذلك في قضية كوسوفا، (قضية كوسوفا) حصل فيها ما سمعه كثير منكم، ومن الذي انتصر لهم؟ الكفار انتصروا لهم، الحلف الأطلسي وضع كل ما يملك من معدات يمكنه أن يقاتل بها ودافع عنهم، ولم نسمع أحداً من المسلمين أرسل طائرة أو قذيفة، ولعل لها عذراً وأنت تلوم، لكن كوننا نجحد هذا الفضل غلط، نقول: هؤلاء لهم فضل، وكفرهم بينهم وبين الله، ونحن لا نحبهم على كفرهم أبداً، بل نشكرهم الفضل وإن كنا نكرهم غاية الكراهة؛ لأنهم أعداء الله ورسوله، هذا إذا علمنا أن النية صادقة، أما إذا علمنا أنه مكر وخديعة علماً يقينياً فهنا نذمهم على ما فعلوا ولا نمدحهم ولا نعترف لهم بالفضل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا.

٢- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ هداه الله فقد تولاه؛ لأنه لما نفى الولاية عن الظالمين فإنها تثبت للمؤمنين، ولهذا جاء التصريح في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

٣- ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يلح على الله دائماً أن يهديه من الضلال؛ لأنه إذا كان المرجع في الإضلال إلى الله، فإلى من نلتجئ؟ إلى الله - عز وجل -، ما دام الإضلال والهداية بيد الله فلنرجع إليه.

٤- ومن فوائدها: تحسر وذل الظالمين إذا رأوا العذاب، ﴿وَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ هَٰذَا﴾ تحسروا بقولهم: ﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ هَٰذَا﴾؛ لأن هذا تمني.

٥- ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها: أن هؤلاء الظالمين يعرضون على النار على أكمل ذل وأخزى حال، ﴿خَشِيعَةً﴾ أي ذليلين خائفين من الذل.

٦- ومن فوائدها: أن المستكبرين على الحق المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصيتهم، وجه ذلك أنهم يعرضون على النار خاشعين ذليلين، ومعلوم أن العقوبة بالذل مناسبة للمعصية بالاستكبار.

- ٧- ومن هوائدها: أن الظالمين يلحقهم الذل ظاهراً وباطناً، الباطن في قوله: ﴿خَشِيعَةً﴾ من الذل، والظاهر في قوله: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفَيْ خَفِيِّ﴾.
- ٨- ومن هوائدها: تحدث الذين آمنوا بنعم الله - عز وجل - لقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَيْرَ مَعَ﴾ فكأنهم يشنون على الله - عز وجل - بكونهم ربوا دنياهم وأخرهم.
- ٩- ومن هوائدها: أن العاصي قد خسر نفسه وعلى حسب معصيته تكون الخسارة؛ لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئاً، ويتفرع على هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر ماذا صنع؟ فإن رأى أنه قد ملاً زمانه من الخير المقصود والوسيلة فليحمد الله، وإن رأى أنه أضاعه، فليستعتب، يؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ الْخَيْرَ مَعَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ولنضرب لهذا مثلاً رجل قام يصلي ويقرأ القرآن لمدة ساعة وآخر يلعب هذه المدة، من الرابع؟ الأول هو الرابع؛ لأنه ملاً هذا الفراغ عبادة، والثاني خاسر ضائع، حتى إن بعض أهل العلم قال: إنه يحرم عليه ألا يشغل الزمن بالطاعة؛ لأنه كالذي عنده مال فلم يتفقه في سبيل الله، لكن الصحيح أنه إذا لم يأمره بالمعصية، فلا له ولا عليه، إلا أنه يعتبر خاسراً بالنسبة لمن شغله بطاعة الله، وأنت فكّر في هذا عندما تقوم تصلي، قل لنفسك: إن عمرك هو هذا الزمن الذي أمضيته في طاعة الله، عود نفسك على هذا، من أجل أن تحرص على أن تعمّر زمانك بطاعة الله.
- ١٠- ومن هوائدها: أن عذاب الكافرين دائم؛ لقوله: ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ﴾.
- ١١- ومن هوائدها: تأكيد هذه العقوبة لئلا يقول قائل: إن العذاب قد ينقطع، قال: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ من: شرطية، والفعل مجزوم بها: أي بفعل الشرط وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه مقترن بها، وقد أخبر الله - عز وجل - أن الكفار يدعون إلى نار جهنم دعا يقدفون فيها، كيف نجمع بينه وبين قوله: ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ يعرضون عليها قبل أن يدخلوها، والكفار لا يحاولون الصعود على الصراط لأنهم يصرفون إلى جهنم في عرصات القيامة.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤٦]

* التفسير *

قوله: ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [أي غيره يدفع عقابه عنهم]، ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ﴾ أي الظالمين، ﴿وَمِنْ أُولِيَاءَ﴾ من: زائدة إعراباً وهي للتوكيد، ﴿أُولِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ﴾ يعني: ليس لهم من يتولاهم وينصرهم من دون الله، أي من عذابه، و(دون) هنا بمعنى غير، كما فسرهما المؤلف - رحمه الله -؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع عذاب الله عن من أراد الله أن يعذبهم، أبداً ولا ينصره منه، في الدنيا لو أراد ظالم أن يظلم أحداً أمكن أن تدفعه، لكن عقوبة الله لا يمكن أحد أن يدفعها، قال: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ من يضل الله: جملة شرطية وهي كما سبق جوابها مقرون بالفاء؛ لأنه اتصل بهما، ﴿فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [أي طريق إلى الحق في الدنيا، وإلى الجنة في الآخرة]، بل يكون أعمى - والعياذ بالله - ليس له سبيل إلى الحق، ولذلك تجدد الذين قضى الله بإضلالهم يقدم لهم الحق كالشمس في رابعة النهار، ولكن لا يفهمونه قد حيل بينهم وبينه، واسمع لقول الله تعالى: ﴿إِذَا تَنَزَّلْنَا عَلَى الْغُفَّارِ سَأَلُوا عَنْ الْأَوَّلِينَ﴾ قال الله - عز وجل - ﴿كَلَّا﴾ يعني: ليست أساطير الأولين ﴿بَلْ رَأَوْا عَنْ قُلُوبِهِمْ مَآ كَافُوا بِكَيْسِيُونَ﴾ الذنوب جعلته يرى الحق باطلاً ويرى الباطل حقاً، تتلى عليه آيات الله كالقرآن أو التوراة حين لم تنسخ ولكنه يقول هذه أساطير الأولين، قد حيل بينه وبين فهمها، ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئناً بالقرآن محباً له متدبراً له فاعلم أنه نقي من الذنوب، وكلما وجدت الأمر بالعكس فطهر القلب.

الفوائد:

- ١- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الظالمين لا أحد ينصرهم من دون الله؛ لأنهم استحقوا العذاب، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع.
- ٢- ومن هوائدها: أن الإضلال بيد الله وأن من أضله الله لا يمكن أن يرجع إلى الحق، لقوله ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾.

٣- ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائماً ويسأل الله الهداية، وما هو النبي ﷺ يسأل ربه أن يهديه أول ما يدعو في صلاة الليل يدعو بالاستفتاح المشهور: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يقول اهْدِنِي لما اختلف فيه من الحق بإذنك فكيف بنا؟! اللهم أنه يؤخذ من الآية أن يرجع الإنسان في طلب الهداية إلى الله تعالى وحده وأن يعينه من الضلال.

مسألة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥] هل يدل على انتفاء وجود غيرهم واختصاصهم بهذا المكان في النار؟

الجواب: لا ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ لا تدل على أن غيرهم لا يكونون فيها، كما لو قلت مثلاً: فلان في بيت فلان، هل ينافي أن يكون أحد في هذا البيت؟ لا ينافي.

أقول نسبة الشيء إلى سببه إذا كان سبباً صحيحاً لا بأس به، فمثلاً لو أن رجلاً سقط في البحر فقام آخر فأنقذه يجوز أن نقول: لولا فلان لغرقت؛ لأنه نسبة إلى سبب معلوم، لكن لو قال ذلك وهو مدفون في قبره لا يجوز، هل هذا سبب معلوم؟! إنسان غرق في الماء وقال لولا الولي فلان سيدي لغرقت يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه شرك، خذ قاعدة: نسبة الشيء إلى سببه المعلوم يجوز، لكن لا يقرن مع الله بالواو، فإن قرن مع الله بالواو صار حراماً، مثل أن يقول: لولا الله وفلان لغرقت، هذا ما يجوز، فنذكر لك السؤال إذا قال: لولا الله قبض لي فلاناً لغرقت، ما تقول؟ هذا يصح، وهو أعلى الأنواع؛ لأنه ذكر المسبب والسبب، إذا قال: لولا فلان لغرقت، هذا جائز لأنه أضافه إلى سبب معلوم صحيح، إذا قال: لولا الله وفلان لغرقت، هذا لا يجوز؛ لأنه شرك بين الله وغيره بحرف يقتضي التسوية، إذا قال: لولا الله ثم فلان لغرقت، يجوز، إذا قال: لولا الله ففلان لغرقت، ففلان مثل الواو؟ هل (الفاء) مثل (الواو)؟ (الفاء) تقتضي الترتيب لكنها في الواقع في منزلة بين منزلتين، ليست كـ (ثم) لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وليست كالواو لأن الواو تقتضي التسوية، فهي في منزلة بين المنزلتين، فهل نقول إنها كـ (ثم) لأنها دالة على الترتيب أو إنها كالواو لأن ترتيبها يقتضي التعقيب؟ الأول هو الصواب، يعني: لولا الله ففلان لأنك جعلت فلاناً بعد الله - عز وجل -، وكونه متراخياً أو متعاقباً هذا شيء آخر.

مسألة: إن ما نقل عن ابن عباس أنه كان يقول قول القائل: (لولا الركبان لغرقت السفينة) هل يُعد هذا من الشرك الأصغر؟ فما وجهه؟

الجواب: وجهه أمران: أولاً: الحديث رواه ابن أبي حاتم فيحتاج إلى تصحيح، ثانياً: أن ابن عباس رضي الله عنهما لعله في وقت كان الناس فيه قرييين من الشرك فأراد أن يشدد في هذا الأمر حتى ينتهي الناس عنه؛ لأن قول الرسول ﷺ: «لولا أنا...»، واضح أنه أضاف الشيء إلى سببه دون أن يقرنه بمشيئة الله.

❦ قال الله تعالى:

﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ [الشورى: ٤٧]

❦ التفسير ❦

قوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾:

(استجاب) بمعنى أجاب، ولهذا قال المفسر: [أجيبوه بالتوحيد والعبادة] بالتوحيد ضد الشرك، والعبادة ضد الاستكبار، وهذا واجب على كل مسلم أن يجيب الله - تبارك وتعالى - بالإيمان به وتوحيده وطاعته ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ [هو يوم القيامة] ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ [أي أنه إذا أتى به لا يرده] ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ﴾ أي لا أحد يرده ويمنعه، وقيل ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي أن الله - سبحانه وتعالى - لا يرده إذا أتى به، وكلا المعنيين صحيح، فالله - تبارك وتعالى - إذا أتى به فقد قضى به فلا يمكن أن يرده وكذلك لا يمكن لأحد أن يرده من دون الله، لا أحد يمنعه من الله - عز وجل -، ولذلك لو أن أحدا حاول أن يرد يوم القيامة لم يتمكن ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ﴾ [تلقاؤون إليه] يومئذ ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ [إنكار لذنوبكم]، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ﴾ هذه جملة مبتدأ وخبر قدم فيها الخبر على المبتدأ وأدخلت (من) الزائدة على المبتدأ من باب التوكيد، يعني: ما لكم أي ملجأ من دون الله - عز وجل -، والمملجأ بمعنى المعاد أو الملاذ الذي يلوذ به الإنسان، عما نزل به، وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي (يوم إذ يأتي ذلك اليوم)، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ قال: [إنكار لذنوبكم] فكانه فسر النكير بالمصدر وهو الإنكار، فإن صح ما فسر به ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ فإنه يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ لَازَكُنْ يَنْتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] وهذا إنكار، فعلى تفسير المؤلف [ما لكم إنكار لذنوبكم] يحتاج أن نجتمع بينه وبين هذه الآية، والجواب أن نقول: الجمع بينهما: أنهم ينكرون أولاً يقولون: ﴿وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ظناً منهم أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا كما نجا أهل التوحيد، ثم تشهد عليهم المستهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وحيث يترفون ويقرون، فيكون الإنكار أولاً ثم الإقرار ثانياً وتكون الآية هذه ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ أي: باعتبار المال، أي: لا يمكنكم أن تنكروا، وقيل إن نكيراً بمعنى مُنكر، كسميع بمعنى مُسمع، والمعنى: لا أحد ينكر ما نزل بكم ويدفعه عنكم، وهذا المعنى أصح، وأنسب لسياق الآية، ما لكم من ملجأ وما لكم من منكر، يعني: لا ملجأ تلتجأون إليه ولا أحد يدافع عنكم وينكر ما نزل بكم.

الفوائد:

في هذه الآية فوائد:

١- منها: وجوب الاستجابة إلى - الله تعالى - فوراً لقوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ﴾ هذا اليوم الذي حدث الله به هل له وقت محدد في عمر الإنسان بحيث يستطيع أن يؤخر التوبة والاستعداد؟ الجواب: لا؛ لأن الإنسان ما يدري متى يفجأ الموت، وإذا فاجته الموت انقطع كل عمل كما ثبت عن النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ»، فلا فرق بين قيام الساعة الكبرى وبين موت الإنسان من حيث انقطاع العمل.

٢- ومن فوائدها: رافة الله - تبارك وتعالى - بعباده حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع، ولا شك أن هذا من رحمته ورأفته بهم، وإلا لتركهم يفعلون ما يشاءون حتى ينزل بهم العذاب.

٣- ومن فوائدها: أنه لا ملجأ يوم القيامة من الله - عز وجل -، في الدنيا يمكن أن يلوذ الإنسان ببذي سلطة يستجير به لكن في الآخرة لا.

٤- ومن فوائدها: أنه لا أحد ينكر ما نزل بأهل العذاب من العذاب لقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِلَّا أَلْبَلَقًا
وَرِئَاءَ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [الشورى: ٤٨]

❁ التفسير ❁

قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ يعني: [عن الإجابة] ولم يستجيبوا فلا لوم عليك ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم]، الجواب: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ جواب الشرط: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ المعنى: إن أعرضوا فلا لوم عليك؛ لأنك لم ترسل عليهم حفيظاً على أعمالهم، ولا مسيطراً عليهم، إنما أرسلت للإبلاغ وقد حصل، ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ (إن) [ما] أراد أن يفسر (إن) بمعنى: ما، وإن تأتي نافية كما هنا، وتأتي زائدة، وتأتي شرطية، وتأتي مخففة من الثقل، فهنا جاءت نافية والغالب أنها تكون نافية إذا أتى بعدها إثبات مثل ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا

نَذِيرٌ ﴿فاطر: ٢٣﴾ ﴿إِنَّا إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُ وَنُذِيرٌ﴾ وما أشبه ذلك، هذه تكون نافية بمعنى ما، تأتي شرطية مثل ﴿وإن تُبَدِّلُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَسِبْكُمْ بِالله﴾ وتأتي زائدة كما في قول الشاعر:

بَنِي غَدَانَةٍ مَا إِنِ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْحَزَفُ

بني غدانة ما إن أنتم ذهب: هذه (إن) زائدة؛ لأنها لو حذفست لاستقام الكلام، لو قيل بني غدانة ما أنتم ذهباً، استقام الكلام، فهي زائدة، وتأتي مخففة من الثقيلة بمعنى أن تكون هي بمعنى (إن) ولكن خففت وفي هذه الحال يكون اسمها ضمير الشأن محذوفاً والجملة التي بعدها تكون خبراً، هذه أربعة معاني: [(إن) ما]: أي بمعنى ما، ﴿عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْعُ﴾ يعني: ما عليك إلا البلاغ، وقد بلغ أم لا؟ بلغ البلاغ المبين وتعب في ذلك تعباً عظيماً، وأوذى في ذلك أذى عظيماً ومع ذلك فهو صابر محتسب؛ لأنه ﷺ يعلم أن ما أصابه في ذات الله فهو خير ورفعة، جاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة غاية البلاغ وأوذى على ذلك ولكنه صبر وكان يقول:

وَمَلَّ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعٌ دَمِيتُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ.

إذن فالآية على كلام المؤلف منسوخة، والمؤلف ونحوه دائماً إذا جاء مثل هذه الآية يقول: هذه منسوخة، وهذا غلط لأن النسخ ليس بالأمر الهين، ادعاء النسخ يعني: أن المنسوخ باطل حكماً، وهذا صعب أن ترفع حكم آية أو حديث لمجرد وهم توهمته، لذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك المشين، فإنه إذا عجز عن الجمع بين الآيات ذهب يقول: إنها منسوخة، النسخ يحتاج إلى العلم بتأخر الناسخ، ويحتاج - أيضاً - إلى تعذر إمكان الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ، هل قوله: ﴿إِنَّا إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُ﴾ هل هو منسوخ؟ أبداً إلى آخر رمق من حياة النبي ﷺ وهو عليه البلاغ فلم ينسخ، والبلاغ لا يتنافى أن يكون معه جهاد، ولكن من حكمة الله - عز وجل - لم يفرض الجهاد إلا حين قويت الأمة الإسلامية، لم يفرض الجهاد في مكة وإنما فرضه في المدينة حين صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد، فهذا من الحكمة ويعبر عنه أنه من باب التدرج في التشريع، ومن باب الحكمة في التشريع، إذن نقول: إن قول المؤلف - عفا الله عنه وغفر له - [إن هذا قبل أمر الجهاد] خطأ عظيم، نقول: البلاغ واجب عليه حتى بعد الأمر بالجهاد ولا يتنافيان، لا يتنافيان أن يكون عليه البلاغ وأن يكون مأموراً بالجهاد ﴿إِنَّا إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُ﴾ ﴿وَلَئِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ [نعمة كالغنى والصحة] ﴿فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ﴾ [الضمير للإنسان باعتبار الجنس] ﴿سَيْئَةٌ﴾ [بلاء] ﴿يَمَّا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [أي قدموه وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تُزاول بها] ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [للنعمة] ﴿وَلَئِنَّا إِذَا أَذَقْنَا﴾ معلوم أن الله واحد فلماذا قال إنا؟ نقول: للتعظيم لإظهار العظمة والسلطان وقوة الملك، ﴿إِنَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ يعني: أوصلناها إليه حتى كأنها طعام ذاقه لا يشك فيه، وقوله: ﴿مِنَّا﴾؛ لأن كل نعمة بنا فإنها من الله كما قال - عز وجل - ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ يقول: [نعمة كالغنى

والصحة] والمثال هنا لا يعني الحصر لكنه مثال، الغنى نعمة، الصحة نعمة، الأولاد نعمة، الأمن نعمة، نعم الله لا تحصى كما قال - عز وجل - ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [١١٢] الله لا تقدر أن تحصى نعمه، إذن ما ذكره المؤلف على سبيل التمثيل، والتمثيل لا يعطي الحصر، وقوله: ﴿فرح بها﴾ المراد بذلك فرح البطر والأشر لا الفرح بالنعمة مع اعتقاد أنها من عند الله، فإن هذا مأمور به أن يفرح الإنسان بنعم الله، وفي الحديث: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ومن آثار النعمة الفرح، والإنسان إذا رزقه الله مالا فرح، إذا عافاه الله بعد المرض فرح، إذا تزوج فرح، إذا ولد له فرح، ولكن الفرح نوعان: فرح أشر واطر فهذا مذموم، وفرح بنعمة - الله تعالى - مع التزام شريعته فهذا محمود ولا بأس به ولا ينبغي أن يكون الإنسان كالخمار لا يفرح بنعمة ولا يتألم بنعمة بل يجب أن يكون الإنسان إنساناً منفصلاً مع الحوادث يفرح في موضع الفرح ويغتم في موضع الاغتم ﴿فرح بها وإن قُصِبَتْ سَيْئَةً﴾ يقول المؤلف: [الضمير للإنسان باعتبار الجنس] أزال بذلك إشكالا وهو أن الآية ﴿وإنّا إذا آذنا الإنسان﴾ والإنسان واحد كيف يقول: ﴿وإن قُصِبَتْ﴾؟ فيعيد الضمير عليه جمعا؟ أجابنا المؤلف بأن المراد بالإنسان الجنس فيشمل كل إنسان، ويصح أن يقول: وإن تصبهم سيئة ضد رحمة، ولهذا فسرّها المؤلف بالبلاء ﴿بما قدّمت أيديهم﴾ أي بما قدموا من المعاصي وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تُزاول بها، لو أنك فكرت أيما أكثر عملا الأيدي أم الأرجل؟ الأيدي مشبك من يبتك إلى المسجد كم خطوة كم حركة؟ لو ما تحركت الرجل ما مشيت، فيقال: إن حركة الرجل من جنس واحد وهو المشي، لكن حركة اليد ما أكثر أنواعها فضلاً عن أفرادها، فالأعمال حقيقة إنها تزاول باليد؛ لأنها أكثر من أي عضو في البدن مزاولاً للأعمال، حتى لو قال قائل: اللسان أكثر من اليد، من يَحْصِي كلمات اللسان؟ نجيب على هذا بما أجبتنا على المشي؛ لأنها من جنس واحد، لكن اليد تبطش وتضرب وتكتب وتمحو، ما تحصى أنواعه، فلذلك عبر بالأيدي عن النفس ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أولم نروا أنا خلقنا لهم ممّا عَمِلْتَ أيدينا أنعمّا﴾ المراد مما عملنا لكن اللغة العربية واسعة تعبر بالأيدي عن النفس ومن ثم نعلم أنه لا سواء بين خلق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله - سبحانه وتعالى - في الإبل ونحوها، قال: ﴿فإنّ الإنسان كَفُورٌ﴾ أعاد الأفراد بعد أن جاء الجمع ﴿وإنّا إذا آذنا الإنسان﴾ هنا ابتداء بالمفرد ﴿فإنّ الإنسان﴾ ختمها بالمفرد من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعاً أو منفرداً فهذه حالة، ولكن من المراد بالإنسان هنا؟ الظاهر - والله أعلم - أن المراد به الكافر؛ لأنه هو الذي ينطبق عليه فرح البطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء، في هذه الآية فوائد:

الفوائد:

١- منها: تسليّة الرسول ﷺ حينما أعرضوا عن إجابته؛ لقوله: ﴿فمّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

[النساء: ٨٠].

٢- ومن فوائدها: أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول ﷺ أن الداعي عليه البلاغ وليس عليه أن يهدي الناس ولا يمكن ذلك، وإذا كان النبي ﷺ أخبرنا أنه رأى النبي وليس معه أحد فكيف نغضب إذا دعونا إلى الله ولم يستجب لنا أحد، إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم كيف بنا نحن، ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيباً استحسر وترك الدعوة، هذا غلط لا يجوز أبداً أن تيأس من رحمة الله، ادعوا ثم ادعوا ثم ادعوا، حتى لو أوديت بدل أن يستجاب لك فلا تيأس، إذن في هذه الآية تسلية لمن؟ للدعاة إلى الله - عز وجل - كما أن فيها تسلية للرسول ﷺ فأنتم إنما عليكم البلاغ، وما أجل أن تقوم بيا عليك من البلاغ أما أن الناس يهتدون فلا، هذه واحدة.

ثانياً: بعض الناس يريد أن يهتدي الناس بين عشية وضحاها، وهذا غلط هذا لا يمكن، وهذا خلاف سنة الله - عز وجل -، فإن النبي ﷺ بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله إلى التوحيد فقط وفي الآخر إلى الصلاة، ومع ذلك لم يستجب أكثرهم، لم يستجب ملؤهم حتى ألبأوه إلى أن يهاجر ويَدْعُ بلده فكيف بك أنت تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والحلقي، تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها، مَنْ أنت حتى تريد خلاف سنة الله - عز وجل -، اصبر وبالتدرج ولا حرج عليك - فيما أرى - أن تعامل الناس بالتدرج لا حرج ما دام المقصود الإصلاح فاصبر على بعض المعاصي ودرِّج الناس عليها، يعني: مثلاً لو أن إنساناً حذر الناس من شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس فقال له الشارب أنا ما أستطيع، قال ما في مانع كل يوم اشرب عشرة لمدة أسبوع ثم ثمان لمدة أسبوع، حتى يتقاصر إلى آخر النهاية، هل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز لأنني الآن لم أقره على شرب الدخان، أقرته على بعض المفسدة من أجل أن أتوصل إلى زوال المفسدة نهائياً، وهذا من العلاج ومن الدعوة بالحكمة وهذا كما أنه بالأمراض المعنوية الدينية فهو - أيضاً - في الأمراض البدنية، الطبيب يعالج المريض شيئاً فشيئاً ويصبر على ما به من مرض شيئاً فشيئاً ولا يعطيه الدواء كاملاً للحظة واحدة كما فعل البدوي لما أعطوه نوافل الجبن وقالوا خذ هذا كل ست ساعات واحدة فاستببط الأمر وقال: هذا أجعله كل ست ساعات واحدة أبتلع الجميع، فبلغ الجميع فقضي عليه، استعجل الأمر وهلك، اصبر عالج الشيء بالتي هي أحسن المهم أن تكون عازماً على إزالة هذا.

٣- ومن فوائدها: أن النبي ﷺ ليس حفيظاً على الأمة لا في حياته ولا بعد مماته، وعلى هذا فلا يستغاث به بعد موته ولا تطلب منه الهداية وإنما الهداية من عند الله - عز وجل -.

٤- ومن فوائدها: وجوب الإبلاغ ولم يبين الله الوسيلة للإبلاغ، فنقول: كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة والوسائل لها أحكام المقاصد، فيما سبق الإبلاغ محصور يبلغ الإنسان مَنْ جاء إلى بلده ومن يفد إليها من الناس، الآن يمكنه أن يبلغ العالم كله وحيث نسال: لو أن شخصاً أمكنه أن

يجعل له صفحة في الإنترنت أيجوز أن يفعل؟ يجوز ذلك حتى ولو كان قبله أغنية وبعده أغنية؛ لأن هذا ليس من فعله، لكن لا يجوز أن نترك الدعوة إلى الحق لأن في هذه الإذاعة مثلاً أو المحطة لأن فيها سيئة، هذا غير صحيح ونظرية قاصرة، رَاجِمُ أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضررك إذا أدخلوا فيها أشياء منكورة، بعض الناس مثلاً يقول لنا أو لغيرنا لا تدخلون الإنترنت لا تدخلون فيها، كيف تدخلون فيها وفيها الأغاني وفيها البلاوي وفيها، ما يصير؟ أيها أولى أن ندخل في هذا المغمار لعل الله أن يهدي بنا واحداً من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر؟ الأول بلا شك، الأول أحسن، ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلد مبنية على الانتخابات يقول: بعض الناس لا تنتخب، يا جماعة ما أرشح واحد من أهل الخير؟ قال لا، الانتخابات وفيها بلاء وفيها رشاي وفيها أهواء، إذا كان فيها رشاي وأهواء أنا لن أدخل في الرشاي والأهواء ولكن أدخل في ترشيح رجل أعرف أن فيه خير، قالوا: إذا رشحت واحداً يأتي مائة فاسد، طيب إذا كان مائة فاسد ليس معهم مستقيم أو مائة فاسق معهم مستقيم؟ الثاني أحسن، وإذا قالوا إن هذا لا يجدي ولا ينفع، واحد في المائة ما فيه فائدة، نقول: لابد أن يكون فيه فائدة، إذا أخلص النية لله لابد أن يؤثر؛ هل لأن الكلمة لله ليست تؤثر؛ لأن فلاناً تكلم بها؟ تؤثر لأنها كلمة الله، واسمع إلى قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّفَلَىٰ﴾ وبعده ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ أم ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ﴾ بالرفع؛ لأنه لو قال: وكلمة الله دخلت في المفعول به، يعني: وجعل كلمة الله هي العليا بجعله وبغير جعله، ولهذا تبين الآن أن قوله: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ لها موقع عظيم جداً يعني: أن كلمة الله هي العليا مهما جاءت هي العليا ولا يخفى عليكم ما يتكرر في قصة موسى مع السحرة وفرعون لما اجتمعوا وكان موسى واثقاً بنصر الله - عز وجل - ، ولهذا لما قالوا: اجعل لنا موعداً، جعل لهم موعد في وسط الليل في حجرة مظلمة؟ لا، متى؟ في وضح النهار وفي يوم الزينة يوم العيد، قال: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَن يُخْشِرَ النَّاسَ سُحُي﴾ [طه: ٥٩] شيء عجيب جاء السحرة وجمع فرعون كيده ﴿فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾ [طه: ٦٤] فقال موسى كلمة واحدة قال: ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾ [طه: ٦١] ما الذي حصل من هذه الكلمة؟ اسمع ﴿فَنَنْزِعُوا أَمْرَهُم بِبَيْنِهِمْ﴾ في الحال، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب والسببية، ﴿فَنَنْزِعُوا أَمْرَهُم بِبَيْنِهِمْ﴾ وإذا تنازع الناس تحدث عن الفشل، حدث ما شئت ولا حرج، تنازعوا أمرهم بينهم فقللوا وفي النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا يكيدون

لموسى صاروا مع موسى وهُددوا بالقتل والصلب ولكن أبوا قالوا لفرعون: ﴿لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾، ﴿إِنَّمَا نَقْضُ هَذِهِ الْغَيْبَةِ الدُّنْيَا﴾ فالإيمان إذا دخل القلب فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة، ﴿إِنَّمَا نَقْضُ هَذِهِ الْغَيْبَةِ الدُّنْيَا﴾ والذي لا يموت اليوم يموت غدا فالمهم أني أقول: إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحسر وتخلّى وهذا غلط، خذ غمار القوم والنصر للحق، أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم، سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أمكن، ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون، يفتتوا يعني: يؤخذوا واحداً واحداً ويتكلم مع كل واحد، ويقال: يا فلان ما هي فائدتك من هذا؟ هذا إثمنا عليك، هذا سوء في الدنيا والآخرة، كما فعلت قريش في نقض الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم والقصة مشهورة، صار أحد المعارضين لهذه الصحيفة يأتي كبراءهم الذين وقعوا يأتيتهم واحد واحد يقول: كذا وكذا، حتى تفتتوا وهذا من السياسة؛ لأنك إذا فتت المجتمعين زالت قوتهم وزال سلطانهم وحصلت على الخير.

٥- ومن فوائدها: أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم إذا أصابته رحمة من الله فرح بها فرح أشد وبطر، وقسم آخر إذا أصابته رحمة الله تعالى - فإنه يستعملها في طاعة الله.

٦- ومنها: التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشد وبطر، وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح، قال - الله تعالى -: ﴿قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

٧- ومن فوائدها: أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمله؛ لقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾.

٨- ومن فوائدها: التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير؛ لقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾.

٩- ومن فوائدها: أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر بمعنى أيسر من رحمة الله - تعالى - أن يصرف عنه هذه السيئة، وأما المؤمن فإنه لا ييأس بل يصبر وينتظر الفرغ إيماناً بقول النبي ﷺ: (وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).

❀ قال الله تعالى:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۝٩١ أَوْ يَزُوجَهُمْ ذَكَرًا وَانثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٤٩ - ٥٠]

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الجملة خبرية خبرها مقدم يراد به الحصر؛ لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص، إذن (لله) لا لغيره (ملك السموات والأرض) أي خلقاً وتدبيراً، فالله - تعالى - مالك السماوات والأرض خلقاً وتدبيراً ولهذا قال: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ وقوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ (ما) هذه موصولة ويعبر عنها غالباً لما لا يعقل، وكان التعبير بما ليعم الأعيان والأوصاف؛ لأنه إذا قصدت الأوصاف عبر بها ولو كان لعاقل، انظر إلى قول الله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ مَآطِبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ولم يقل (من طاب)، مع أن النساء من العقلاء، لكن لما كانت المرأة إنما تنكح من أجل صفاتها لا لعينها قال: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ مَآطِبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، هنا ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ نقول عبر بها؛ لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف، أما الأعيان فلو سئلنا أي أكثر العاقل أو غير العاقل؟ في الأرض غير العاقل لكن في السماء لا، السماء أوسع من الأرض وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك فيكون العاقل باعتبار الجميع أكثر، لكن باعتبار ما في الأرض الأكثر غير العاقل، كذلك - أيضاً - إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل العقلاء وغيرهم فلهذا عبر بها، ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي: يُوجده بعد العدم، ولكن الخلق ليس مجرد إيجاد بل هو خلق عن تقدير ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هذا من جملة خلقه - أيضاً - ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا﴾ الهبة هي التبرع بالشيء مجاناً، ووصف الله - تعالى - الأولاد بالهبة؛ لأنه لا طاقة للإنسان في إيجادهم بل هو مجرد فضل من الله - عز وجل -: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [من الأولاد] ﴿إِنثًا﴾ قوله: [من الأولاد] كيف تتلائم مع قوله إناثا؟ لأن الأولاد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى: ﴿يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾ ولم يقل: ذكورا، بل أتى بـ (أل) المعرفة الدالة على شرف مدخولها، فإن الذكور عند الناس أشرف من الإناث، ولكن مع هذا جبر نقصهن بتقديم ذكرهن على الذكور، أو يقال إن الله قدم الإناث لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكورا، فقدم

الإناث إشارة إلى أن الأمر إلى الله وحده لا إلى ما يريده الإنسان ويهواه، ﴿أَوْزَوْجُهُمْ﴾ قال: [أي يجعلهم] والصواب: يصنفهم؛ لأن التزوج بمعنى التصنيف كما قال - تعالى -: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [ص: ٥٨] أي: أصناف، فمعنى يزوجهم أي: يصنفهم فيجعلهم صنفين ﴿ذَكَرْنَا وَإُنْثَىٰ وَجَعَلْنَا مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً﴾ فلا يلد ولا يولد له، فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد له باعتبار الذكر، فهذه أربعة أصناف: الأول: أن يهب لمن يشاء إناثا، الثاني: أن يهب ذكورا، الثالث: أن يهب ذكورا وإناثا، الرابع: أن يجعل الإنسان عقيما، لا ذكور ولا إناث، ذلك لأن الأمر أمر الله - عز وجل -، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئا من هذا، بل الله وحده هو الخالق، ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ﴾ عليه إسماء (يخلق)، قدير [على ما يشاء] فهو يعلم ما يخلق - عز وجل -، وقدير على ما يخلق ما أراد، في الآية الكريمة عموم ملك الله - سبحانه وتعالى - لما في السماوات والأرض لقوله: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

الفوائد:

١- من فوائد هذا اختصاص الله - تبارك وتعالى - بذلك، من أين نأخذ الاختصاص، اختصاص الله - تعالى - بملك السماوات والأرض؟ وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله قدّم الخبر والخبر حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فإن قال قائل: إذا قلت إن ملك السماوات والأرض خاص بالله أليس الإنسان له ملك؟ قال - الله تعالى -: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فلإنسان ملك، فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص بالله وإثبات الملكية لغير الله؟ الجواب: ملك الله - تبارك وتعالى - تام شامل، ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان، بمعنى: أن ملك الله - تعالى - تام من كل وجه عام من كل وجه، ملك الإنسان قاصر من جهة عموم المكان ومن جهة عموم التصرف، فكلنا نملك لكن ملكنا محدود، أنا أملك حقبة ولا أملك حقبة أخرى لغيري فهو محدود، ثانياً: ناقص ملك ناقص، لا يمكنني أن أتصرف في ملكي كما أشاء، صحيح لا يمكن أن أضيعه؛ لأننا منهي عن إضاعة المال، لا يمكن أن يعذبه إن كان حيواناً؛ لأنني منهي عن ذلك، لا يمكن أن أكل من ملكي ما شئت وأدع ما شئت، فالحيوان المحرم لا يجوز لي أن أكله ولو كان ملكي، المهم أن ملك الإنسان محدود.

ثانياً: ناقص، محدود: لا يشمل كل شيء، ناقص: لا يملك كل تصرف.

٢- ومن فوائد هذا، أن الله - تبارك وتعالى - يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية وعلى أي صفة، ولهذا انظر إلى مخلوقات الله هل هي واحدة؟ لا، ليست واحدة تختلف اختلافا عظيما كبيرا، في الشكل وفي الأيدي وفي الأرجل وفي الغذاء وفي كل شيء، فالله - تعالى - يخلق ما يشاء، لكن اعلم أن الله - تعالى - هدى كل مخلوق لما خلق له، قال الله - تعالى - عن موسى حين

سأله فرعون قال: ﴿رَبِّا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أي: خلقه اللاتق به ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ أي هدى كل مخلوق لما خلق له، ولذلك نجد هذا المخلوق لا يأكل هذا النوع من هذا العشب والمخلوق الآخر يأكل منه، نجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الأرض ويسكن أرضاً أخرى ومخلوق آخر بضده، الرمل مثلاً لا يسكنه النمل؛ لأنه لا يملك الجحور، لكن يسكنه الحشرات أو الزواحف التي تندس في الرمل؛ لأن هناك زواحفاً صغيرة تندس في الرمل اندساساً تشاهدها كأنها يغوص السباح في الماء وليس لها جحور، هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض، بل تسكن أرضاً صلبة حتى تنبي لها الجحور، أشياء غريبة في مخلوقات الله؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أعطى كل شيء خلقه.

٢- من فوائد الآية الكريمة: أن الأولاد هبة من الله - عز وجل -، لقوله: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ﴾ والهبة هي العطية بلا عوض، فما هو العوض الذي هو علينا بالنسبة لأهل النعم؟ هو الشكر، وهنا سؤال هل يجوز أن تسمي ابنك أو ابنتك هبة الله؟ نعم يجوز، ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله - في السقط: السقط إذا سقط يعني: الحمل إذا سقط بعد أن تنفخ فيه الروح فسمه ولو مات في الحال سمّه، فإذا جهلت أنه ذكر أو أنثى فسمّه اسماً يصلح لهما بأن تقول: هذا هبة الله، سمّه هبة الله.

٤- ومن فوائد هذه الآية أنه لا اختيار للمرأة بالنسبة للأولاد؛ لقوله: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ﴾ فجعل الأمر راجعاً إلى مشيئته - سبحانه وتعالى -.

٥- ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا أتاه إناث متتابعات فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أيس وقال: لن يولد لي ذكر، وهذا غلط فالله - تعالى - يخلق ما يشاء.

٦- ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله - تبارك وتعالى - حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة خلق منها ذكوراً خلصاً وإناثاً خلصاً والثالث أصنافاً ذكوراً وإناثاً مع أن الماء واحد، ولكن الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير.

٧- ومنها أن العقم يعتبر نقصاً بالنسبة لمن يولد له؛ لقوله: ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ بعد أن ذكر أن الأولاد هبة فيكون العقيم موهوباً له أم لا؟ لا إذن هذا نقص، ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو تبين زوج المرأة عقياً فلها فسخ النكاح، يعني: لو أن أحداً تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ إما بنفسها - تُشْهِدُ اثْنَيْنِ تقول: إني فسخت نكاحي من فلان -، أو بالقاضي تذهب وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح، وهذا حق لها، فإن قال الزوج: أنا ليس في عيب إنه يقدر على الوطء وإنه مستقيم خلقاً وديناً لماذا تفسخونها مني، ماذا نقول؟ نقول: لأن العقم عيب والمرأة لها حق في الأولاد، ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛

لأنه إذا عزل عنها حرمة من الأولاد إلا أن تأذن.

٨- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله - عز وجل - وهما: العليم والقدير.

٩- ومن فوائد هذا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة، العليم دل على ماذا؟ على العلم، والقدير على القدرة، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو لأكثر، وليست كل صفة يُشتق منها اسم لله، وبه نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء.

١٠- ومن هوائدها، إثبات المشيئة لله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لا أحد يجبره على أن يخلق أنثى أو ذكراً، بل له - عز وجل - المشيئة التامة في خلقه، واعلم أنه كلما ذُكرت المشيئة لله - عز وجل - فإنها مقرونة بالحكمة، يعني: أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢٠) [الإنسان: ٣٠] بعد أن قال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته وأنه لا يشاء شيئاً مشيئة مجردة، بل لابد أن تكون مقرونة بالحكمة وهذا في كل نص يأتيك فيه ذكر المشيئة لله، فاعلم أنها مقرونة بالحكمة، ثم قال - عز وجل - لما ذكر خلقه - سبحانه وتعالى - وأنه هو الخالق له المشيئة المطلقة ذكر شيئاً آخر وهو الشرع، لو تأملت الآيات القرآنية لوجدت أن الله - تعالى - يذكر الشرع قبل القدر، اقرأ ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣﴾ (١) ﴿الرَّحْمَنُ ۝٣﴾ فبدأ بالشرع ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣﴾ (٢) ﴿الرَّحْمَنُ ۝٣﴾ فبدأ بالقراءة، وهكذا تجد هذه القاعدة مطردة إلا أن يكون هناك سبب لتقديم الخلق على الشرع، نسأل الله - تعالى - أن يلقانا برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

❁ قال الله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِينِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥١]

المسرح

قُلْ - الله تعالى :- ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ (ما كان): هذه الصيغة في القرآن الكريم تدل على أن الشيء ممنوع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع إما قدراً وإما شرعاً، قال - الله تعالى :- ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُبْعِثَ مِنْ وَدَيْهِ﴾ يعني: ممنوع غاية الامتناع، ﴿مَا كَانَتْ لِلنَّارِ وَالْأَشْيَاءِ أَنْ يَسْفِكَنَّهَا﴾

يَسْتَغْفِرُوا لِلشَّرِكَينَ ﴿١﴾ ممتنع غاية الامتناع شرعاً؛ لأنه يجوز أن يستغفروا لكن حرام عليهم، ﴿وَمَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ هذا ممتنع قدرأ يعني: حسب خبر الله - عز وجل - وإلا فالله قادر على أن يكلم على غير هذا الوجه، لكن حسب خبر الله يكون ممتنعاً ﴿وَمَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا﴾ البشر: هم الآدميون سموا بشراً لماذا؟ لأن بشرتهم بادية إلا أن يستتروا، غير الآدم من الحيوانات مستور إما بالريش وإما بالصوف وإما بالوبر وإما بالشعر، إما بالريش مثل الطير، وإما بالشعر مثل الماعز، وإما بالصوف كالضأن، وإما بالوبر كالإبل، الآدمي لم تستر بشرته، والحكمة من ذلك أنه إذا شعر الإنسان بافتقاره إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنوية، انظر الحكمة من الله - عز وجل - حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى ستر العورة المعنوية كما احتاج إلى ستر العورة الحسية، وإلى هذا يشير قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْهِ لِيَا سَابُورِي مَوَءِيَّتَكُمْ﴾ اللباس العادي ﴿وَرِدِينَا﴾ اللباس الجميل الذي يتزين به المرء، ثم قال ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ لباس التقوى هذا اللباس معنوي أم حسي؟ معنوي، وقيل إن الآدمي سمي بشراً لظهور أثر ما في قلبه على بشرته، إذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرته، ماذا يصنع؟ يحمر وجهه وعينه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره، وإذا بشر بما يسره يتهلل وجهه وتجد فيه البشري، والظاهر - والله أعلم - أن المعنى الأول أقوى أنه سمي بشراً لظهور بشرته إلا بساتره، ﴿أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا﴾ يقول: [إلا أن يوحي إليه] وحياً [في المنام أو بإلهام] هذا واحدة ﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِي حِجَابٍ﴾ يعني: يكلمه مباشرة غير الوحي الذي في القلب من وراء حجاب كما حصل لموسى - عليه الصلاة والسلام - وحصل لمحمد ﷺ ليلة المعراج، فإن الله كلمه من وراء حجاب، فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به؟ قال النبي ﷺ: ﴿حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ﴾، هذا النور نور عظيم جداً ما أحد يتصوره، هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق - تعالى - الله، فإذا كان هذا النور من قوته يحجب فما بالك بنور الله - عز وجل -؟ هو أعظم وأعظم قال - الله تعالى -: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولا يتصور أحد ذلك أبداً، وإنما يكلم الله - تعالى - عباده من وراء حجاب؛ لأنه لو كشف الحجاب لهلك الإنسان، ولم يستطع أن يثبت أمام رؤية الله - عز وجل -، ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قال هذا شوقاً إلى الله - عز وجل -، لا شكاً، قال ذلك شوقاً إلى الله، قال الله له: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ يعني: لا يمكن أن تراني، ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ الجبل الأصم الصلب ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي﴾ فلما تجلَّى ربُّه للجبل ﴿تَجَلَّى مَا ظَهَرَ كُلُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ جعله دكاً ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ دك الجبل مرة واحدة وسأوى الأرض، موسى - عليه الصلاة والسلام - لما رأى هذا صقع غشي عليه من هول ما رأى، فهل الآدمي الضعيف يثبت لرؤية الله والجبل لم يثبت؟ لا والله، ولهذا اندهش موسى وصقع وعلم أنه لا يمكن أن يرى الله - عز وجل - قوله: ﴿إِلَّا وَحِيًّا﴾ الوحي هو ما

يحصل للرسول من الإلهام أو الرؤية المتنامية؛ لأن أصل الوحي الإعلام بسرعة وخفاء، هذا أصله في اللغة، فيكون ﴿إِلَهًا وَحِيًّا﴾ أي عن طريق الإلهام أو طريق المنام، ﴿أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ﴾ يعني: يكلمه الله - تعالى - مكالمة صريحة ولكن من وراء حجاب، والحجاب المذكور هو النور كما قال النبي ﷺ: حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وذلك أن البشر لا يستطيع رؤية الله - عز وجل - في الدنيا، قال موسى لربه - عز وجل - : ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قال ذلك شوقاً ومحبة فقال - الله تعالى - : ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ أي لن تستطيع ذلك، ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فنظر موسى إلى الجبل فلما تجلج الله له جعله دكا، اندك حتى ساوى الأرض، فلما رأى موسى هذا خر صعقاً، أي غشي عليه من هول ما وجد وعدم تحمله، ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فإذا إن شاء الله أن يكلم أحداً من الرسل فلا بد أن يكون هناك حجاب، القسم الثالث: ﴿أَوْ يُرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ وهو جبريل يرسله إلى المرسل إليه فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله - تعالى - ما يشاء، وإنما خصصناه بجبريل لأن جبريل موكل بالوحي، وقد كان النبي ﷺ يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح: «اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّا تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل: بما فيه حياة القلوب، إسرافيل: بما فيه حياة الناس للبعث، ميكائيل: بما فيه حياة الأرض الذي به يحيى البهائم والإنسان، ﴿فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ بإذنه: أي بإذنه القُدري ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أي: مما أوحاه الله إلى هذا الرسول الذي بعثه إلى الرسول البشري ﴿إِنَّهُ عَلِيُّ﴾ [عَنْ صِفَاتِ الْمُحَدِّثِينَ] هذا تفسير خطأ؛ لأنه يوهم أن كل صفة للمخلوق لا تثبت للمخلوق، فالسمع لا يثبت للمخلوق والبصر وكل صفة للمخلوق لا تثبت للمخلوق ولذلك لو قال المؤلف - رحمه الله - : إنه عليٌّ عن ماثلة المخلوقين وصفات النقص لو قال هذا لكان أهون، مع أننا نقول: إنه عليٌّ بذاته وصفاته، فذاته فوق كل شيء وصفاته هي المثل الأعلى هذا هو الصواب، لكن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - يفسر القرآن على طريقة الأشاعرة؛ لأنه منهم، فلذلك يحرف الكلم عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل، وهذه آفة قلَّ مَنْ يسلم منها مِنْ أهل العلم، تجد رجلاً يعتقد شيئاً ما في العقيدة أو في الأحكام الشرعية التكليفية ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه، فيجعل النصوص تابعة والواجب أن تكون متبوعة، لكن هذه آفة ابتلي بها كثير من الناس، إننا نحن نقول: ﴿عَلِيُّ﴾ يعني: بذاته وصفاته عن كل نقص، أما [عَنْ صِفَاتِ الْمُحَدِّثِينَ] هذه غرائب، والثاني يقول: [حكيم في صنعه] هذا - أيضاً - ناقص، بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه، والحكمة في الشرع أبلغ من الحكمة في الصنع؛ لأن الصنع أمر كوني لا طاقة للإنسان في تغييره ولا

في الحياة عنه، أما الأمر الشرعي فهو الذي محل التلاعب من البشر، فنقول: للبشر لا تتلاعبوا بأحكام الله فإنها صادرة عن حكمة، إذن يعتبر تفسير المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في صنع الله تفسيراً ناقصاً فنقول: حكيم في صنعه وشرعه.

الفوائد:

١- من فوائد الآية الكريمة: بيان عظمة الله - عز وجل - ، وأنه لا يستطيع البشر أن يكلموه بلا واسطة، إما رسول أو حجاب؛ لقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾.

٢- ومن فوائدها: إثبات تكليم الله - عز وجل - ، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى إعادته وبيننا أن كلام الله - عز وجل - كلام بحرف وصوت مسموع، وأن ذلك من كماله وليس كما يزعم الزاعمون إنه من النقص.

٣- ومن فوائدها: أن إيماء الله تعالى: على ثلاثة أوجه: وحي إلهام، والثاني: تكليم من وراء حجاب، والثالث: إرسال رسول يوحى إلى المرسل إليه ما شاء الله.

٤- ومن فوائدها: إثبات مشيئة الله - عز وجل - لقوله ﴿مَا يَشَاءُ﴾.

٥- ومنها: إثبات علوه بقسميه: العلو الذاتي والعلو الوصفي، فأما علو الذات فهو أنه - سبحانه و تعالى - فوق كل شيء، وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته علوياً ليس فيها نقص من وجه من الوجوه.

٦- ومن فوائدها: إثبات الحكمة في شرعه وخلقه، وإثبات الحكم الكوني والشرعي؛ لأنه مر علينا أن كلمة حكيم تعني الحكم والحكمة معاً، قسم الله الناس بالنسبة للإيجاب إلى ثلاثة أقسام: وحيًا، أو من وراء حجاب، أو عن طريق الملك ﴿رَسُولًا فَيُوحِي بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ هذه ثلاثة أقسام، وهل معنى هذا أن الله - سبحانه و تعالى - سوف يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارنا حتى ننظر إليه؟ أي نعم، قوة الناس يوم القيامة لا تنسب إليها قوة الدنيا أبداً، أليس يمكنون خمسين ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون، هذا لا يمكن أن يطاق في الدنيا، أليس الواحد ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة ألفين سنة يرى أقصاه كما يرى أذناه هذا لا يمكن في البشر في الدنيا، وما معنى ﴿تَجَلَّى﴾؟ أي ظهر، لمن ثبت السر يوم القيامة؟ الظاهر أنه ثبت للجميع، ورد في الحديث أنه للنساء أيضاً أن المرأة إذا مات لها ثلاثة من الولد كان لها ستر من النار، وأما مسألة التريية فلأن الأب هو المسئول عن تربية الأولاد، وما الحكمة في ذكر الخلوة بعد الشرع؟ أقول مما يدل على أن الاهتمام بالشرع أبلغ والناس ما خلقوا إلا للشرع، قول - الله تعالى - : ﴿وَمَا خَلَقْتُ لِحَنٍّ وَلَا لِسٍ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وهل كلم الله أحداً غير موسى؟ نعم كلم النبي ﷺ، كلم آدم لكن موسى - عليه الصلاة

والسلام - سمي الكليم؛ لأنه أول ما أوحى الله إليه كلمه، وغيره أوحى الله إليه بواسطة. والخلق أولاً ثم جاء بالشرع وذلك لأن الشرع يختص بالأنبياء، الشرع المذكور هنا الوحي الخاص بالأنبياء هذا هو السبب، وأنه خاص بالأنبياء، هل هو يريد النور المخلوق؟ لا ما هو يريد النور المخلوق، النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله، هذا إذا قلنا: إن نور بمعنى المنور؛ لأن بعض المفسرين قال: [منور السماوات والأرض]، لكنه خلاف ظاهر الآية، ويقال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وليس هو النور المخلوق، بل هو - عز وجل - نور وكلامه نور وحجابه نور، يعني: على هذا الحال يكون ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ (مَنْ) عامة أريد بها الخاص كذا؟ هذه، إذا قلنا: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي الأنبياء؟ - انظر بارك الله فيك - إذا ادعى أحد خلاف ظاهر النص لا تقبل منه، والله - عز وجل - يقول: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ولم يقل: للأنبياء، ثم من الذي يقول: إن الصحابة يعني: ستموا من كون بعضهم يولد له وبعضهم لا يولد له، بعضهم يولد له إناث وبعضهم يولد له ذكور، من قال هذا؟ فالآية عامة، وكل ما وجدت قولاً يكون فيه التخصيص العام فلا تقبله إلا بدليل، ونحن ذكرنا أنه تجلّى أي بعضه - عز وجل -، على أي في قلق من هذا، من كون المراد بعضه؛ لأن الأصل أنه كله لكن قد يقال: إنه يمنع من هذا أن الله تعالى: لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا يمكن أن يتجلّى كله والأرض ما هي بالنسبة إليه شيء.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٢﴾ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ ۚ آلَآ إِلَى اللَّهِ نَصِيرُ الْأُمُورِ ﴿الشورى: ٥٢ - ٥٣﴾

❖ التفسير ❖

ثم قال - عز وجل - ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (أي مثل إيجائنا إلى غيرك من الرسل) ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ كذلك تأتي في القرآن كثيراً، وحسب كلام المفسر: أن الكاف اسم بمعنى مثل، فتكون مصدرا للفعل محذوف، والتقدير: مثل ذلك، ثم تفسر الفعل بيا يناسب المقام، أي مثل إيجائنا لمن سبق من الرسل أوحينا إليك يا محمد، أفادنا بقوله: [يا محمد] أن الخطاب خاص

بالرسول ﷺ ولا يتعداه إلى غيره، ﴿رُوحًا﴾ قال: [هو القرآن به تحيا القلوب] صدق، المراد بالروح هنا القرآن؛ لأنه تحيا به القلوب، وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الذي نوحيه إليك] يعني: بما نأمر به، ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر أي من شأننا، ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي﴾ [تعرف قبل الوحي إليك] ﴿مَا أَلْكَتُبُ﴾ [القرآن] ﴿وَلَا أَلْيَمِّنُ﴾ قال المؤلف: [أي شرائعه ومعاله] أوحى الله إلى نبيه روحاً من أمره سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر، وأخبر أن الله المنة الكبرى عليه في ذلك؛ لأنه كان قبل هذا ما يدري أي ما يعلم أو ما يعرف ﴿مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلْيَمِّنُ﴾ كلمة ما الكتاب يحتمل أن المراد بها: ما الكتابة ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكره المؤلف وهو القرآن، أما الأول؛ فلأن الله تعالى: قال في نبيه ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَزَبْتَ ابْتُطِّلُوكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] وأما كون المراد به القرآن فهذا أمثله كثيرة، المهم أن النبي ﷺ ما كان يعرف حتى الكتابة ما يكتب، ﷺ وما كان يعرف أيضاً الوحي قبل أن يوحى إليه، ﴿وَلَا أَلْيَمِّنُ﴾ قال المؤلف [أي شرائعه ومعاله] يعني: وما كنت تدري عن شرائع الإيمان، فهل كان الرسول ﷺ يدري عما شرعه الله له في هذه الشريعة كاملة قبل ذلك؟ لا، ثم قال المؤلف: [والنفي معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين] الجملة هذه للإعراب، كلمة تدري: تنصب مفعولين، هل بعدها شيء منصوب؟ لا، بعدها ما استفهامية مبتدأ والكتاب خبره ما فيها شيء منصوب، إذا جاءت الجملة الاستفهامية في محل المفعولين فإنها تعلق الفعل عن العمل ظاهراً ولكن الجملة تكون في محل نصب، إذن الاستفهام هنا علق الفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين، ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ جعلناه [أي: الروح أو الكتاب]، يعني: جعلنا الكتاب الذي أوحينا إليك أو الروح الذي أوحينا إليك والمعنى لا يختلف ﴿جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِوَهْدٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا﴾ - اللهم اهدنا به - النور يهتدي به الناس ومنه قول الخنساء في أخيها:

وَأَنَّ صَخْرًا لَتَأْتُمُّ الْمَدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ

يعني: النار تجعل علامة على الشيء إذا كان الناس في البر أو قدوا في الليل نارا على رأس جبل أو على رأس أكمة، حتى يهتدي بها مَنْ يريدهم، يقول: ﴿جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِوَهْدٍ مَنْ شَاءَ﴾ يهدي بهذا النور من نشاء، وهذا مبني على حكمة الله - عز وجل -، كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

فمن الحري أن يهدي بهذا النور؟ مَنْ تمسك به وعمل بما فيه تصديقا للأخبار وتنفيذاً للأحكام من فعل هذا صار القرآن له نوراً يهتدي به كما قال - الله تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَمِنْهُمْ مَقْشُورٌ﴾ [محمد: ١٧] وأما من أعرض عنه - والعياذ بالله - فإنه سيكون حجة عليه ولا يتنفع

به، ﴿تَهْدِي بِرُوحٍ مِّنْ نَّشَأٍ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ قوله: ﴿مِّنْ عِبَادِنَا﴾ هل المراد العبودية العامة أو الخاصة؟ ﴿تَهْدِي بِرُوحٍ مِّنْ نَّشَأٍ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ هذه تقسم الناس إلى قسمين: مهتد وضال، فيكون عبادنا المراد به العبودية العامة؛ لأنه جعل العبودية هذه قسمين: مهتد وضال، ﴿وَمِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ﴾ أي: يا محمد ﴿تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ قال: [تدعوا بالوحي إليك إلى صراط مستقيم] لو أن المؤلف قال: ﴿تَهْدِي﴾ أي تدل لكان أوضح وأخصر، تهدي بمعنى تدل فهي هداية الدلالة، أما المؤلف يقول: [تدعوا بالوحي إليك] ولكن هذا لا يكفي؛ لأنه لو دعا فهل يهتدي الناس لكن لو قلنا: تدل فقد وضح الطريق ودل عليه ثم ﴿فَمَن أَهْتَكَنَ وَلَنَفْسِيهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا﴾ ﴿إِلَى صِرَاطٍ﴾ [طريق] ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ يقول: [دين الإسلام] وصدق، الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله ﷺ هو دين الإسلام، ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ صراط الله: هذه بدل من قوله: ﴿صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ وقوله: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ﴾ أضافه الله تعالى إلى نفسه؛ لأنه الذي وضعه لعباده؛ ولأنه موصل إليه، فأضيف إلى الله باعتبارين: الأول: أنه الذي وضعه لعباده وشرعه لهم.

والثاني: أنه موصل إليه، ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ أي: قويم غير معوج ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (له)، الجار والمجرور خبر مقدم، و﴿مَا فِي السَّمٰوٰتِ﴾ مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي له وحده ما في السماوات وما في الأرض [ملكاً وخلقاً وعبداً]، لو قدم المؤلف خلقاً على [ملكاً] لكان أحسن لأن الخلق سابق على الملك ولكن القول في هذا سهل، وقوله: [عبداً] يعني: تدبيراً يديره، ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ألا هنا أداة استفتاح والمقصود بها التنبيه والتأكيد، وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ مفعول (تصير) مقدم عليها لإفادة الحصر، أي إلى الله لا إلى غيره تصير الأمور أي الشئون شئون الخلق، في هذه الآية بيان أن هذا القرآن الكريم روح نحا به القلوب، وعلى هذا إذا وجدت قلبك ميتاً، أو وجدته مريضاً، أو وجدته قاسياً فعليك بالقرآن اقرأه عن محبة وتدبر فسيغير القلب من مرض إلى صحة، ومن موت إلى حياة، ومن قسوة إلى لين، قال ابن عبد القوي - رحمه الله -:

وَحَافِظٌ عَلَى دَرَسِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يُلَيِّنُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمِدٍ
أي مثل الحصى، ويدل عليه هذه الآية.

الفوائد:

١- ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن من أمر الله، وينبغي عليها أنه ليس بمخلوق، وجه ذلك قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ففصل الخلق عن الأمر وجعله قسيماً له فدل ذلك على أن الأمر ليس من الخلق، وهذا هو المراد، فهذه الآية مما يُستدل به على طائفتي المعتزلة والأشعرية الذين يقولون: إن القرآن مخلوق، - فلا استدلال واضح - ووجه ذلك أن الله جعل

الأمر قسماً للخلق وقسيم الشيء ليس قسماً منه.

٢- ومن فوائدها: تعظيم الرب - عز وجل - نفسه لقوله: ﴿أَوْحَيْنَا﴾ وقوله: ﴿يَنْ أَمْرًا﴾ وهو أهل للتعظيم - عز وجل - وأهل للإكرام وأهل للثناء.

٣- ومن فوائدها: أن النبي ﷺ قبل هذا الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] ضالاً يعني: جاهلاً.

٤- ومن فوائدها: بيان منة الله - عز وجل - على رسوله ﷺ بإنزال القرآن الذي صار به عالماً بالكتاب وعالماً بالإيمان.

٥- ومن فوائدها: أن النبي ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب فيكون فيه إبطال لدعوى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذب؛ لأنه لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن من عنده.

٦- ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل القرآن نوراً يهدي به من يشاء، وينبني على هذه الفائدة أنك إذا أردت أن يستير قلبك ويحيا قلبك فعليك بالقرآن لكن قراءة تدبر.

٧- ومن فوائدها: إثبات أن الهداية والضلال بمشيئة الله؛ لقوله: ﴿تَهْدِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ﴾ لقوله: ﴿تَهْدِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ﴾.

٨- ومن فوائدها: أن النبي ﷺ يدل على الصراط المستقيم لقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الجواب: أن الهداية في الآية الثانية هداية التوفيق، فإن النبي ﷺ لا يملك أن يهدي أحداً وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة، اقرأ قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ هديناهم هداية دلالة يعني: بينا لهم الحق ودللناهم عليه ولكنهم - والعياذ بالله - استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا.

٩- ومن فوائدها: أن هدي النبي ﷺ هدي مستقيم لا اعوجاج فيه لقوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فليس فيه اعوجاج في الخبر، والاعوجاج في الخبر الكذب، وليس فيه اعوجاج في الشرائع بل كلها مبنية على العدل والفضل - والحمد لله رب العالمين -.

١٠- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن ما خالف هدي النبي ﷺ فليس صراطاً مستقيماً تؤخذ من قوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يعني: ما سوى ما أنت عليه فليس صراطاً مستقيماً.

١١- ومن فوائدها: تعظيم شأن دين الله الذي يدعو إليه الرسول ﷺ لقوله: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وهنا يقول: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ﴾؟ فالجواب: أنه يضاف إلى الله باعتبار، ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار آخر، فإضافته إلى الله باعتبار أنه وضعه وأنه

يوصل إليه، وباعتبار إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم أنهم سالكوه المؤمنون به، اللهم اجعلنا منهم.

١٢- ومن هوائدها: عموم ملك الله واختصاصه بهذا الملك، العموم من قوله: ﴿مَا﴾ فإن (ما) اسم موصول يدل على العموم، واختصاصه به من تقديم الخبر على المبتدأ.

١٣- ومن هوائدها: الإشارة إلى أن الله - تعالى -: يحكم ما يشاء، وأنه لا اعتراض على حكمه لقوله: ﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما حكم به - تبارك وتعالى -: لا اعتراض عليه فيه لأن الله له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء، ولهذا تجد بعض أهل العلم - رحمهم الله - إذا لم يهتدوا إلى علة الحكم قالوا: هذا تعبدى يعني: علينا أن نتعبد به وإن لم نعلم الحكمة.

١٤- ومن هوائدها: بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله أي: ترجع إليه خلقاً وملكاً وتديراً وحكماً، كل شيء يرجع إلى الله، إذا اختلفنا في حكم في مسألة من مسائل العلم إلى من نرجع؟ إلى الله، إذا كان يوم القيامة يبعث الخلائق ويرجعون إلى الله، إذن ﴿تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ يعني: كل الأمور تصير إلى الله ترجع إليه، فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى - تبارك وتعالى -.

تم بحمد الله تعالى تفسير سورة الشورى

الفهرست

الصفحة	الموضوع	
٧	﴿حَمَّ ١﴾ ﴿...إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٢﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٠	﴿مَا يَجْدُلُ فِي دَائِرَةِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا... ١﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٤	﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ... ٥﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨	﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ... ١﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٠	﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... ٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٣٩	﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ... ٨﴾ ﴿...وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٤٥	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ... ١﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٧	﴿قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا اسْمَيْنِ وَاسْمَيْنَا اثْنَيْنِ... ١١﴾	تفسير قوله تعالى:
٤٩	﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ... ١٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٥٦	﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ... ١٣﴾	تفسير قوله تعالى:
٦٠	﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... ١٤﴾ ﴿...لِيُذِرَ نَوْمَ النَّاسِ ١٥﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٦٦	﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُؤُنَا لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ... ١٦﴾	تفسير قوله تعالى:
٦٨	﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ... ١٧﴾	تفسير قوله تعالى:
٧١	﴿وَأَذَرْنَاهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ... ١٨﴾	تفسير قوله تعالى:
٧٥	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَعْيُنٍ... ١٩﴾ ﴿...إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٢٠﴾	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٨٢	﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ... ٢١﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٧	﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ... ٢٢﴾	تفسير قوله تعالى:
٨٩	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢٣﴾	تفسير قوله تعالى:

٩٢	﴿إِنْ فِرْعَوْنَ وَمَنْزَنَ وَقُرُون...﴾ ^(١١) ﴿...وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ^(١٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٩٦	﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ نَرُودُكُمْ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ...﴾ ^(١٣)	تفسير قوله تعالى:
٩٨	﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ^(١٤) ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ ^(١٥)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٠٤	﴿يَقُولُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ...﴾ ^(١٦)	تفسير قوله تعالى:
١٠٨	﴿وَقَالَ الْوَيْلُ لِمَنْ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ...﴾ ^(١٧) ﴿...وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ ^(١٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١١٢	﴿وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ ^(١٩) ﴿...كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ ^(٢٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١١٣	﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَقْتَرِعُونَ سُلْطَانًا مِنْهُمْ...﴾ ^(٢١)	تفسير قوله تعالى:
١١٨	﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَسْخَرَنَّ لِي مِنْ رِبِّمَا...﴾ ^(٢٢) ﴿...وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي بَسَابٍ﴾ ^(٢٣)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٢٥	﴿وَقَالَ الْوَيْلُ لِمَنْ يَقُولُ يَتَقَبَّرُونَ...﴾ ^(٢٤)	تفسير قوله تعالى:
١٢٥	﴿يَقُولُونَ إِنَّمَا هَؤُلَاءِ الْحَيَوَاتُ الدُّنْيَا مَتَّعَ...﴾ ^(٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٢٦	﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا...﴾ ^(٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿وَنَقُولُ مَا إِلَٰهُكُمْ كُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ ^(٢٧) ﴿...وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ^(٢٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٣٩	﴿مَسَدَّكُمْ مَا أَقُولُ لَكُمْ...﴾ ^(٢٩) ﴿...وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَذِلُّوْا مَا لَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ^(٣٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٤٥	﴿وَلَا يَتَحَفَّظُونَ فِي النَّارِ...﴾ ^(٣١) ﴿...وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ^(٣٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
١٥٢	﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾ ^(٣٣)	تفسير قوله تعالى:

	إلى قوله تعالى:	﴿... وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝٥٧﴾
١٥٧	تفسير قوله تعالى:	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مَوْسَى الْهُدًى... ۝٥٨﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿... إِنَّكَ هُوَ السَّكِيمُ الْعَبِيدُ ۝٥٩﴾
١٦٩	تفسير قوله تعالى:	﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ... ۝٦٠﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿... قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُوكَ ۝٦١﴾
١٧٢	تفسير قوله تعالى:	﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارْتٍ فِيهَا... ۝٦٢﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿... سَيَذَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝٦٣﴾
١٧٧	تفسير قوله تعالى:	﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ الْيُسْرَى ذِكْرًا... ۝٦٤﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا يَتَابِعُونَ اللَّهَ بِحَمْدِهِ ۝٦٥﴾
١٨٣	تفسير قوله تعالى:	﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذِكْرًا... ۝٦٦﴾
١٨٩	تفسير قوله تعالى:	﴿هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... ۝٦٧﴾
١٩٢	تفسير قوله تعالى:	﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... ۝٦٨﴾
١٩٦	تفسير قوله تعالى:	﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُفْسٍ... ۝٦٩﴾
١٩٩	تفسير قوله تعالى:	﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ... ۝٧٠﴾
٢٠٢	تفسير قوله تعالى:	﴿الَّذِي تَرَى إِلَى الْخُرُوبِ يَسْجُدُونَ فِي هَيْئَةِ اللَّهِ... ۝٧١﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿... ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝٧٢﴾
٢٠٧	تفسير قوله تعالى:	﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝٧٣﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿... فَيُلْكَسُ مَوْتَى الْمُتَنَكِّرِينَ ۝٧٤﴾
٢١٤	تفسير قوله تعالى:	﴿فَأَصْبَحَ رَأً وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا... ۝٧٥﴾
٢٢٢	تفسير قوله تعالى:	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ... ۝٧٦﴾
٢٢٨	تفسير قوله تعالى:	﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْفُسَ... ۝٧٧﴾
	إلى قوله تعالى:	﴿... وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝٧٨﴾
٢٣٠	تفسير قوله تعالى:	﴿وَتُؤْتِيهِمْ مَائِدَةً... ۝٧٩﴾
٢٣١	تفسير قوله تعالى:	﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... ۝٨٠﴾

٢٣٣	﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِأَلْبِنتٍ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ... ﴾ (٨٧) ﴿... وَغَيْرَ هَٰذَا لِكَافِرِينَ ﴾ (٨٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
تفسير سورة فصلت		
٢٤٢	﴿ حَمْدٌ ۝ تَنَزَّلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ﴾ (١) ﴿... فَأَعْمَلْنَا عَنَابًا ۝ ﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٥٣	﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ... ﴾ (١) ﴿... وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ ﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٦١	﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ ﴾ (٨) ﴿... ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٨٢	﴿ فَإِنْ أَمَرَ صُلْحًا لَقَدْ أُنْزِلَتْ صَوْفَاتُ مَثَلٍ مَّبِينٍ ۝ ﴾ (١٢) ﴿... فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٨٧	﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ... ﴾ (١٥) ﴿... وَهُمْ لَا يَصْزُرُونَ ۝ ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩٣	﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ... ﴾ (١٧) ﴿ وَجَعَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٢٩٨	﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ... ﴾ (١٩) ﴿... فَأَهْلُهُم مِّنَ الْمُتَعَبِينَ ۝ ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٠٨	﴿ وَوَضَعْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ... ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٣١٣	﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ... ﴾ (٢٢) ﴿... تَجْمَلُهُمَا نَحْتًا أَقْدَامًا يَكُونَانِ الْأَسْمَانِ ۝ ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٢٤	﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأُولَٰئِكَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغْنُوا... ﴾ (٢٤) ﴿ قُلْ لَا يَنْفَعُ عِذْرُهُمْ شَيْءٌ ۝ ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٣٠	﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ... ﴾ (٢٦) ﴿... إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٣٤٢	﴿ وَمِنْ مَّائِدَةِ الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ... ﴾ (٢٨) ﴿... فَأَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۝ ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:

	يَسْتَمُونَ ﴿٣٨﴾	
٣٥٣	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَرَ الْأَرْضَ خَشِيعَةً... ﴿٣٨﴾﴾ ﴿...إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٣٧٦	﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ... ﴿٣٧﴾﴾ ﴿...أَوَلَيْكَ يَتَذَكَّرُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٣٨﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٣٨٣	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُتِلِفَ فِيهِ... ﴿٣٨﴾﴾ ﴿...وَمَا رَيْكَ بِطَانِهِ لِلْعَبِيدِ ﴿٣٩﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٣٩٥	﴿إِلَى يَوْمِ يَدْعُ إِلَى السَّاعَةِ... ﴿٣٩﴾﴾ ﴿...وَعَلَّوْا مَا لَكُمْ مِنْ نَجْجِيسٍ ﴿٤٠﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٠١	﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاؤِ الْحَبِيرِ... ﴿٤١﴾﴾ ﴿...وَلْيَذِيقْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٤٢﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤١٠	﴿وَإِذَا أُنْمِتَ عَلَى الْإِنْسَانِ أُغْرِضْ وَكُنَا بِجَانِبِهِ... ﴿٤٣﴾﴾ ﴿...مَنْ أَضَلُّ مِنْهُنَّ مُؤْمِنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤١٦	﴿سَرُيْهَةٌ مَا يَنْتَافِي الْأَفَاقُ... ﴿٤٥﴾﴾ ﴿...الْآيَةُ، بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴿٤٦﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،

تفسير سورة الشورى

٤٢٧	﴿حَدَّثَ ﴿١﴾﴾ ﴿كَذَلِكَ يُرْسِلُ إِلَيْكَ رِالَ الْبَيْنِ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٣٢	﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... ﴿٣﴾﴾	تفسير قوله تعالى،
٤٣٧	﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ مِنْ قُرْبِهِنَّ... ﴿٤﴾﴾	تفسير قوله تعالى،
٤٤٤	﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُلُوهًا اللَّهُ حَفِيطٌ... ﴿٥﴾﴾	تفسير قوله تعالى،
٤٤٦	﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا... ﴿٦﴾﴾ ﴿...وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٥٨	﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُلُوهًا... ﴿٨﴾﴾ ﴿...ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٩﴾﴾	تفسير قوله تعالى، إلى قوله تعالى،
٤٦٧	﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... ﴿١٠﴾﴾	تفسير قوله تعالى،

٤٨٢	﴿لَهُ مَا يَلِيكَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٤٨٥	﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا...﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٤٩١	﴿وَمَا تَرْفَعُوا إِلَّا يَدَايَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْيَقِينُ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٤٩٤	﴿فَلَيْلًا فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٤٩٩	﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٠٢	﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيَقِينَ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٥٠٩	﴿يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٥١١	﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِمَا كُودُوا، يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٥١٤	﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْوِهِ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥١٧	﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٢٢	﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٢٧	﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٣١	﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحِمَلُوا الْحِمْلَ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٣٥	﴿وَلَوْ سَئَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَفُقَا فِي الْأَرْضِ...﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٥٣٧	﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُطِعُوا...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٥٣٩	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٤٣	﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُمْسِكَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٥٤٧	﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٤٨	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَوَارِجُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
	﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُخَدِّلُونَ فِي أَلْبَانَا مَا لَمْ يَنْجِسْ﴾ (٢٢)	إلى قوله تعالى:
٥٥٢	﴿فَمَا لَوْ تُمْرُقُونَ مِنْ قُبْحٍ مِمَّنْ لَمِيزَةُ الدُّنْيَا...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٥٥٦	﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْنِ وَالْقَوَاعِشِ...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٥٦٠	﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٥٦٢	﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنَا بِهِمُ الْبَقَىٰ مُمْ يَتَوَكَّرُونَ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٥٦٣	﴿وَحَرَّادًا سَيِّئَةً سَيِّئَةً نَتْلَاهَا...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:

٥٦٨	﴿ وَلَمَّا أَنْصَرَفَ بَدَّ عَلَيْهِمْ مَا لَكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٥٧٠	﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٥٧١	﴿ وَلَمَنْ صَدَّ وَغْتَرَأَنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَذَابِ الْأُمُورِ ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٥٧٢	﴿ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ... ﴾ (١٤) ﴿ ... أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٥٧٦	﴿ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أُولِيَّةٍ يُصْرُفُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٥٧٩	﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنْ اللَّهِ ... ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٥٨٠	﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ... ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٥٨٦	﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ (١٩) ﴿ ... إِنَّهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٥٨٩	﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ... ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٥٩٣	﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَمْرِنَا ... ﴾ (٢٢) ﴿ وَبَرَزَ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى: إلى قوله تعالى:
٤٢٧	الضهرس	

من إصدارات مكتبة الطبري:

الأحكام

في

تفسير آيات الأحكام

بمأثورات وأفادة من كلام الإمامين :

للعلامة محمد بن صالح العثيمين

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

رحمهما الله تعالى

إعتمدت عليه

أشرف بن كمال

من إصدارات مكتبة الطبري:

كاشف الغمة

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

للإمام الحافظ اللالكائي

اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه

أبو يعقوب نشأت الطبري

من إصدارات مكتبة الطبري:

شَحْ

القصيد الكافي

المستماة

الكافية الشافعية والانتصار للفرقة الناجية

للامام ابن القيم رحمه الله

المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تأليف

العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

ومعه تعليقات مهمة ومفيدة

للعامة محمد بن خليل هراس رحمه الله

اعني به وعلته عليه

فضيلة الشيخ الدكتور أبو عيسى محمد المنعم بالله

من إصدارات مكتبة الطبري:

الدُّرُوسُ الْعِلْمِيَّةُ الْعَامَّةُ

في

الْعِلْمِ وَالذَّعْوَةِ وَالتَّزْيِينِ

مَجْمُوعَةُ مُحَاضَرَاتٍ لِمُعَالِي الشَّيْخِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْخِ

وَزِيرِ الشُّؤْنِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْأَوْقَافِ وَالذَّعْوَةِ وَالإِشْرَافِ
بِالرَّمْلَةِ الْقَرْيَةِ السُّعُودِيَّةِ

التفسير الثمين

للعامة العثميين

تفسير سورة الزخرف	تفسير جزء الداريات
تفسير سورة محمد	تفسير جزء قد سمع
تفسير سورة الحجرات	تفسير جزء تبارك
تفسير سورة ق	تفسير جزء عم

إعتمدت على

أشرف بن كمال

الجزء الرابع عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّخْرُفِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ مُحَمَّدٍ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَجَرَاتِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ ق

تَفْسِيرُ حُزْءِ الذَّارِيَاتِ

تَفْسِيرُ حُزْءِ قَدْ سَمِعَ

تَفْسِيرُ حُزْءِ تَبَارَكَ

تَفْسِيرُ حُزْءِ عَمَّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ رَأَى الْقَائِمَ فِي السَّمَاءِ الْعَلِيِّ

حقوق الطبع محفوظة للناسخ

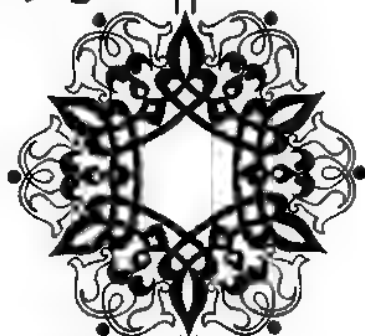

ALTABARI'S LIBRARY

سنة الطبع : ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٩ م

رقم الإيداع : ١٥٣٦٥ / ٢٠٠٨

رقم الطبعة : الأولى

جمهورية مصر العربية - القاهرة - عين شمس
١٤ شارع ١٣٦ من شارع مستجد الوطنية - حلق سبيل الزهرة

تليفون محمول : ٠١٦١٦٦٢٣٣٤ - ٠١٠٦٦٨١٠٧٩ - ٠١٦٧٨٨٨٧٦٢
tabari24@gmail.com

مكتبة الطبري
للنشر والتوزيع

تفسير سورة الزخرف

تفسير سورة الزخرف

هذه سورة الزخرف وقبل أن نبتدئ دراسة تفسيرها، أحب أن أقدم بين هذا بمقدمات:

أولاً: القرآن الكريم ما عقيدة أهل السنة فيه؟

الجواب: عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة تكلم به حرفياً وأراد معناه حسب اللغة العربية، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، هذه القرآن ينزل شيئاً فشيئاً، كما قال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦] أي: شيئاً فشيئاً؛ أي: حسب ما يحتاج الناس إليه في وقت نزوله.

ثانياً: أن القرآن الكريم نزل على وجهين: الوجه الأول: ما له سبب، والثاني: ما لا سبب له.

يعني: الأول: ما له سبب؛ أي: نزل بسبب حادثة وقعت فنزل فيه، ومن الضوابط فيها: أن كل آية أنها بسبب، يسألونك عن كذا هذا سبب، فكلما رأيت في القرآن الكريم آية مُصدرة بكلمة: (يسألونك) فإنها سبب، نزلت لسبب، وقد يذكر فيها يسألونك حسب ما ذُكر في مكتب التفسير، إذا نزلت الآية لسبب فهل تختص بذلك السبب، أو تكون عامة له ولما يُشاركه في العلة؟ الجواب: تكون عامة له ولما يُشاركه في العلة، ولهذا قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فمثلاً: أول سورة المجادلة نزلت في قصة رجل معين أوس بن الصامت؛ فهل نقول: إن هذا الحكم خاص به، أو نقول: إنه عام له ولمن يُشاركه في المعنى؟ الثاني، فكل من ظاهر من امرأته فله حطكم ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، وهذه القاعدة تُفيد في استعمال الاستدلال في القرآن الكريم، وأن أصله العموم.

القرآن الكريم له خصائص كثيرة؛ منها: أنه لا يمسُّ الإنسان إلا على طهارة؛ يعني: أن الحديث لا يحل له أن يمسَّ المصحف حتى يتوضَّأ، لقول النبي ﷺ: ﴿فِيَا كُتِبَ لِعَمْرٍو بَنِ حَزْمٍ: «أَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» أَي: طاهر من الحدث؛ لأن الطهارة من الحدث تُسمَّى

طهارة، كما قال عز وجل في آية الوضوء والغسل والتيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

واستنى بعض العلماء رحمهم الله الصغار غير المكلفين، فقال: لهم أن يمسوا المصحف بغير وضوء؛ لأنهم غير مكلفين، وفي هذا الاستثناء نظراً؛ لأننا لو قلنا بهذا لقلنا: يجوز هؤلاء الصغار أن يصلوا بغير طهارة، ولا قائل به فيما أعلم، وعلى هذا فلا بد من الطهارة حتى للصغار، لكن ما دعت الحاجة إلى مسه بدون طهارة؛ كألواح الصغار الذين يتعلمون في المدارس، هؤلاء لا يحتاجون إلى وضوء؛ لأننا لو كلفناهم بذلك لشق عليهم.

هذا القرآن الكريم لا يحل للجنب أن يقرأ منه آية فأكثر حتى يغتسل، فإذا كان على الإنسان جنابة فإنه لا يحل له أن يقرأ شيئاً من القرآن آية فأكثر إلا إذا اغتسل؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنباً، أو قال: ما لم تكن جنباً.

فإن قال قائل: هل يجوز للجنب أن يقرأ آية لا لقصد القرآن، ولكن لأنها آية دعاء مثلاً؛ مثل: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قَلْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ [آل عمران: ٨]؟ فالجواب: نعم، يجوز له هذا؛ لأنه لم يقصد تلاوة القرآن.

فإن سأل سائل: ما تقولون في قراءة الحائض للقرآن؟ فالجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن؛ لأنها كالجنب.

والقول الثاني: لها أن تقرأ القرآن؛ لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لبيّن ذلك، لكثرة وقوع الحيض، واحتياج النساء إلى بيان الحكم، فلما لم يرد في ذلك حديث صحيح صريح فما الأصل؟ الأصل الجواز؛ لأن القرآن من الذكر، والحائض لا تمنع منه، وعندني أن الحائض تقرأ القرآن حاجة أو مصلحة، الحاجة: كأن تقرأ وزدّها من القرآن؛ مثل: آية الكرسي، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس]، أو تقرأ القرآن لتلاً تنساه، لمصلحة: مثل: أن تقرأ ابتها أو طفلها القرآن، تُعلمه القرآن؛ لأنه إذا لم يرد دليل صحيح صريح في المنع وكانت المسألة فيها احتمال، فالاحتياط أولى.

إذن الحكم الآن الذي اخترناه أن لها أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة لعدم الدليل الصحيح الصريح على منعها.

القرآن الكريم اختصّ بأن كل حرفٍ منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وليس ذلك موجوداً في السنة، حتى الأحاديث القدسية لا يثبت لها ذلك، إنها هذا خاص بالقرآن

الكريم.

القرآن الكريم يختص بالإعجاز؛ أي: بأن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] أي: مُعِينًا، وليس ذلك موجودًا في أي كلام من كلام البشر، إنما هو في القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛ بل ولا بعشر سور منه؛ بل ولا بسورة منه؛ بل ولا بآية منه.

القرآن كاملاً، كما في الآية السابقة: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾. عشر السور في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفَرَّغَاتٍ﴾ [هود: ١٣].

سورة في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورٍ مِثْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨]. آية في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَفَعْنَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ [الطور: ٣٣-٣٤] أي حديث، عجز العرب عن ذلك؛ أي: عن أن يأتوا بشيء مثل القرآن، مع أنهم قد توفرت لهم أساليب البلاغة والفصاحة، وصار داعي مُعارضة القرآن عندهم قوية، فلما كان السبب الداعي قوياً، ولم يوجد مانع عليم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولذلك تجد القرآن الكريم لا يمل الإنسان من قراءته ولا من تكراره، وغيره يمل من تكراره، ويمجّه السمع، يثقل على اللسان، لكن القرآن الكريم لا يخلق مع الترداد أبداً، تجده طرياً كلما قرأته.

ثم إذا كان الله تعالى قد فتح عليك، وكان عندك نية وقصد صحيح في معرفة المعنى فكل قراءة تقرأها يتضح لك بها معنى غير المعنى الأول، جرب تجد، هذا شيء معلوم، لكن هذا لمن؟ لمن عليم الله منه صدق الطلب في معرفة المعنى، أما من أعرض عن ذلك فإنه لا يستفيد، لكن من عليم الله منه صدق الطلب فإن الله يفتح عليه كلما قرأ القرآن من المعاني ما لم يكن سابقاً.

القرآن الكريم أنزله الله عز وجل، وجعله مباركاً في تأثيره، مباركاً في ثوابه، مباركاً في آثاره.

مباركاً في تأثيره؛ يعني: أنه يؤثر على القلب، ويؤثر على القلب، ويكسبه خشية الله عز وجل؛ لأن الله قال: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١] وهو جبل حصي يكون خاشعاً ذليلاً ويتصدع من خشية الله عز وجل، فما بالكم بالقلب لو كان القلب حياً؟

يكون من باب أولى، ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله:

وحافظ على درس القرآن فإنه يُلَيِّنُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلَمَدٍ

وما أكثر الذين يشكون قسوة قلوبهم اليوم لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ولكن إذا أحسوا بقسوة القلب فعليهم بالقرآن، نسأل الله أن يُلَيِّنَ القرآن.

من جهات كثيرة أيضاً: القرآن الكريم رُقِيَّةٌ من كل داء، كل مرض فالقرآن الكريم رُقِيَّةٌ له، فالقرآن الكريم دواءٌ له، لكل مرض، أي المرض: الجسمي، أو القلبي، أو هما؟ هما؛ المرض القلبي، وهو: الشبهة التي تَرُدُّ على القلوب، أو إرادة السوء شفاؤها القرآن، المرض الجسمي العضوي شفاؤه القرآن.

نزل قومٌ من الصحابة على قوم من العرب ضيوفاً، ولكن هؤلاء العرب لم يُضيفوا الصحابة أبوا أن يُضيفوهم، تنحى الصحابة إلى جانب ونزلوا، فسَلَطَ الله على سيد العرب عقرباً فلدغته، فقال بعضهم لبعض: ألا تنظرون إلى هؤلاء القوم لعل فيهم من يقرأ، فأتوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدنا لُدِغ، فهل فيكم قارئ؟ قالوا: نعم، فينا قارئ، ولكننا لن نقرأ عليه - على هذا المريض - إلا بقطع من الغنم؛ لأن هؤلاء العرب لم يُكرمُوهم فأرادوا أن يأخذوا حقهم منهم، قالوا: ولكم ذلك، فقام رجلٌ من الصحابة على هذا اللدغ وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنها نُثِشَتْ من عِقَال، والشَّمُّ قد سرى في جسمه، لكن زال هذا وطار، هذا تأثير أو غير تأثير؟ تأثير عجيب، وما أكثر ما نقرأ الفاتحة وغير الفاتحة والمريض يتلَبَّط في مرضه، لماذا والآية واحدة؟ لأنه كما يقال: السيف يضاربه، السيف حديد قاطع، لكن إذا كان مع جبان هل ينفعه أو لا ينفعه؟ السيف مع الجبان لا ينفعه، ربما إذا رأى العدو مُقْبِلاً عليه ألقى بالسيف وهرب، لكن بيد الشجاع ينفعه ويُدافع عن نفسه، ويقتل عدوه، ولهذا يُذكر عن بعضهم كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأ عليه وكان به صرع من الجن، فيخرج الجن، ولما مات الإمام أحمد عاد الجنُّ فقام رجل يقرأ على هذا المصروع بما كان الإمام أحمد يقرأ به، ولكن الصارع أبى أن يخرج، وأجاب بأن الآية هي الآية، والقارئ غير القارئ، فلا تظن إذا لم تجد تأثير القرآن مباشرة أن القرآن غير مؤثر، ولكن القارئ غير مؤثر.

مبارك في آثاره كيف ذلك؟ بماذا فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها؟ بالقرآن أي: بالعمل بالقرآن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَطْغَوْا لَكُنْفِرِينَ وَحَنَاهُمْ بِهِ﴾ [الفرقان: ٥٢] أي: بالقرآن ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾ فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بالقرآن حين القرآن باليد اليمنى والسيف باليد اليسرى، والآن كثيرٌ من الممالك الإسلامية بيدها القانون الوضعي بدلاً عن القرآن الكريم، ولذلك كان

التأخر والذل في الأمة الإسلامية بسبب عمل من يتسبون إليها، فالذنب في تأخر المسلمين اليوم ليس ذنب الإسلام ولكن ذنب المسلمين، هذا من آثار القرآن الكريم أن من تمسك به فهو منصور، والشاهد: ما سبق لسلفنا الصالح.

مبارك في ثوابه: الحرف الواحد فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وما أكثر حروف القرآن.

وهذه المناسبة عرضوا على ورقة مكتوب فيها: (الإعجاز العددي في القرآن) جدول ذكر فيه أن جميع حروف القرآن كلها تقبل القسمة إذا جمعت على تسعة عشر، ولكن هذا افتراء على الله عز وجل، ومناقض للواقع، ولا يجوز تداول هذه البطاقة؛ لأنه لا يمكن لإنسان أن يشهد أن الله تعالى تكلم بالقرآن بحيث تكون حروفه منقسمة على تسعة عشر، من يقول هذا؟ لكنه افتراء على الله عز وجل، ثم إن القرآن الكريم لا يمكن أن يقال: إن آياته تنقسم على تسعة عشر مع اختلاف القراءات؛ فمثلاً: تَبَيَّنُوا في ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] والقراءة الأخرى: (فَتَبَيَّنُوا) إذا اختلفت آتت الناء بدلاً عن الباء، وبدلاً عن النون، فاختلفت القسمة، كذلك في القرآن الكريم: (تِلْكَ يَوْمَ الدِّينِ)، و﴿تِلْكَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] اختلفت زاد حرف، لكن هؤلاء المشغوفون بما يدعون أنه ذكاء وأنهم اطلعوا على ما لم يطالع عليه أحد يأتون بمثل هذه الحرافات.

هذا القرآن جاء ليُحْصِيَ الناس العدد، ويقسموها على تسعة عشر؟ لا والله، ولا يمكن أن ينزل هذا القرآن الكريم من أجل هذه المعجزة، كما يقولون، مع أنها ليست بمعجزة، فاشلة باطلة، أحبيت أن أثبت على هذا؛ لأنه ربما تشبّع؛ لأن الذي سألني عنها يريد أن يطبع منها الملايين ويوزعها على الناس، ويقول: انظروا إلى القرآن الكريم.

نقول: هذا غلط، القرآن ما نزل لهذا المعنى، ولا يمكن أن يُراد به هذا المعنى، انتبهوا لمثل هذه الأمور التي تُنشر قد تكون من ملحد كافر، أو فاسق فاجر يريد بها صد الناس عن المعنى الذي من أجله نزل القرآن، قال الله عز وجل: ﴿كَتَبْنَا إِلَيْكَ مَبْرُكًا لِّدَعْوَانَا لِيَتَذَكَّرُوا﴾ [ص: ٢٩] أي: ليتفكروا فيها ويُرَدِّدوها بأفكارهم حتى يتبين لهم المعنى، فالقرآن الكريم لم ينزل لتلاوة لفظه فقط؛ بل ولتدبر معناه، ولا يمكن العمل به إلا بمعرفة معناه، ولا يمكن معرفة معناه إلا بتدبره، إذن فالتفكير في المعنى أمر واجب، يجب أن تتعلم معنى القرآن كما تتعلم معنى الأجرومية، وهو كتاب صغير في النحو، لا يمكن أن يستفيد منه الإنسان حتى يعرف معناه.

كذلك أيضاً القرآن الكريم لا يمكن أن يستفيد الإنسان منه حتى يعرف معناه، لو أن هناك كتاباً في الطب من أفصح الكتب وأنت لا تعرف المعنى، فهل يمكن أن تستفيد

منه؟ لا يمكن، إذن لا يمكن أن نستفيد من القرآن حتى تعرف معناه، ولقد قال النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» وهذا يشمل التعلم اللفظي، والتعلم المعنوي، ولهذا قال: «لِيَذَّبُوا إِلَيْهِ»، وإذا شئت أن تعرف هذا فاقرا آية من القرآن مع التدبر، وقرأها مع الغفلة تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا، لذلك أحثكم على تعلم المعنى معنى القرآن الكريم، اقرءوا كتب التفسير الموثوقة، واحذروا الكتب التي لا يُعرف من ألفها، أو التي عُرف من ألفها بأنه منحرف، وما أشبه ذلك؛ لأن من المُفسرين من حرّف القرآن، ونقله إلى ما يعتقد هو لا إلى ما يدل عليه القرآن، وإذا لم تتأكدوا من هذا فاسألوا أهل العلم تستفيدوا من القرآن العظيم، «لِيَذَّبُوا إِلَيْهِ»، ثانياً قال: «وَلْيَتَذَكَّرُوا آلَ الْإِنْبِ» أي: يتعظ أصحاب العقول، وانظر للفرق بين قوله: «لِيَذَّبُوا إِلَيْهِ» حيث عمّم فيها، وقوله: «وَلْيَتَذَكَّرُوا آلَ الْإِنْبِ» حيث خصّ؛ لأنه لا يتذكّر بالقرآن ويتعظ به إلا أصحاب العقول، كما قال عز وجل: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» [ق: ٣٧].

فإن قال قائل: إلى من نرجع في تفسير القرآن؟

فالجواب: نرجع إلى القرآن فنفسّر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة ولاسيما المُفسرون منهم، فإن لم نجد رجعنا إلى أقوال التابعين المُفسرون منهم؛ كمجاهد ابن جبر، وغيره.

مثال تفسير القرآن بالقرآن: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْإِنشَاءِ﴾ [١٧-١٩]، «الْقَارِعَةُ» ١ ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ ٢ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ ٣ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ﴾، والأمثلة كثيرة.

مثال من السنة: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَشْئُورٍ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] الحسنى يعني: الجنة، والزيادة هي: النظر إلى وجه الله عز وجل، فسّر ذلك النبي ﷺ وهو أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل.

ومن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] قال النبي ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» مرّين أو ثلاثاً، ففسّر القوة بالرمي؛ لأن الرمي أشد ما يكون فنكنا بالنسبة للأسلحة، وإلى يومنا هذا الرمي هو القوة، كان الناس في الأول يرمون بالسهام بالقوس، الآن يرمون بالصواريخ والقنابل، فلا تظن أن قول النبي ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» خاصة بما كان في عهده؛ بل هي عامة بما يحدث إلى يوم القيامة.

على كل حال؛ نرجع في تفسير القرآن إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ولا نعدل عن أقوال الصحابة إلى تفسير المتأخرين أبدًا، خصوصًا في العبادات، أما في الأمور التي تحدث ويكون في القرآن إشارة لها فهذه قد لا يرد عن السلف فيها تفسير، ولكن تُفسَّر حسب الوقت؛ لأن هناك أشياء من الأمور الكونية الفضائية والأرضية لم يتكلم فيها السلف، ولكن تكلم فيها المتأخرون، فنقول: يُرجع إلى قول المتأخرين في هذا؛ لأن السلف لم يكونوا يعرفون ذلك، أما مسائل العبادة والمعاملات وما أشبهها فإنه يُرجع في ذلك إلى تفسير الصحابة على كل حال.

ثم بعد ذلك كبار المفسرين من التابعين، ومرتبهم أدنى بكثير من مرتبة الصحابة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن يرزقنا تعلمه لفظًا ومعنى، والعمل به، إنه على كل شيء قدير.

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿حَمْدٌ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

﴿٢﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينًا لَعَلَّكُمْ تَحْكُمُونَ ﴿الزخرف: ١-٣﴾

❖ التفسير ❖

البسملة آية من كتاب الله؛ يعني: أن الله عز وجل أنزلها كما أنزل القرآن، فهي من كلام الله عز وجل، تفتتح بها كل سورة من الفاتحة إلى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إلا براءة، فإنها لم تنزل لافتتاحها، وليست بالبسملة من السورة التي قبلها، ولا من السورة التي بعدها، وعلى هذا فلا تحسب من آياتها.

الفاتحة مثلاً افتتحت بالبسملة، والبسملة ليست منها؛ بل هي آية مستقلة، وأول الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، والدليل على هذا: ما جاء في الحديث الصحيح: أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: ﴿هَـوَ إِلَهُي﴾ قَالَ اللَّهُ: ﴿هِيَ عِبْدِي﴾، وَإِذَا قَالَ: ﴿أَنَا إِلَهُكَ﴾ قَالَ: ﴿أَنَا عَبْدُكَ﴾، وَإِذَا قَالَ: ﴿سَمِعْتُكَ﴾ قَالَ اللَّهُ: ﴿هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿أَعِزَّنِي مِنَ الْمُنْكَرِ﴾ ففُتِحَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فبدأ بـ ﴿الْعَمْدُ يَقُوتُ﴾

ويدل لهذا أيضًا: أن النبي ﷺ كان لا يجرها - أي: بالبسملة - في القراءات الجهرية، ولو كانت من الفاتحة لجرها كسائر آياتها.

ويدل لهذا: أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده نصفين، فلنقرأ ثلاث آيات لله، وثلاث آيات للعبد، وواحدة بينهما، الثلاث آيات لله هي: ﴿الْعَمْدُ يَقُوتُ﴾ ① ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ② ﴿الرَّحِيمِ﴾ ③، الثلاث للعبد: ﴿أَفِيدَا الصِّرَاطَ السَّيِّئِ﴾ ④ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْصَتَ عَلَيْهِمْ﴾ ⑤ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَافِرِينَ﴾، المشتركة ﴿إِلَّا مَنَعَكَ رَبِّي﴾، فتجد هذه المشتركة هي النصف، وهي بين العبد وبين الله نصفين، هي النصف من بين سبع آيات، فإذا قال قائل: نحن نرى في المصحف أن البسملة قد رُقمت على أنها من آياتها، وأن ﴿أَفِيدَا الصِّرَاطَ السَّيِّئِ﴾ ④ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْصَتَ عَلَيْهِمْ﴾ ⑤ غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾ قد جعلت آية واحدة؟

فالجواب: أن هذا على رأي بعض العلماء، وكان الذين طبعوا المصحف أول ما طبعوه، طبعوه على هذا الرأي واستمر الناس عليه، على أنني وجدت مصحفًا مطبوعًا فيه أول آية: ﴿الْعَمْدُ يَقُوتُ﴾ ①، والآية السابعة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَافِرِينَ﴾ ② والبسملة لم تُرقم، وهذا هو المطابق للصواب.

عما يدل على ذلك أيضًا: أن الآيات لا تكون متناسبة في الطول والقصر إلا إذا قسمنا الآية الأخيرة قسمين؛ لأنك إذا قلت: ﴿أَفِيدَا الصِّرَاطَ السَّيِّئِ﴾ ④ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْصَتَ عَلَيْهِمْ﴾ ⑤ غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾ صارت الآية هذه طويلة بالنسبة لبقية الآيات، فلا تناسب. فعمل كل حال؛ القول الراجح المتعين: أن أول الفاتحة: ﴿الْعَمْدُ يَقُوتُ﴾ ①، وأن البسملة ليست منها كسائر السور.

البسملة معمول مجرور بالباء؛ لأن كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول ولا بد؛ يعني: لا بد له من عامل محذوف، ولهذا قال «نَاظِمُ الْجَمَل»:

لا بد للجار من التعلق بفعلٍ أو معناه نحو مُرتقي .
البسملة معمولة لعامل محذوف، فأين عامل ﴿يُسَبِّحُ اللَّهَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ①؟ نقول: العامل محذوف، يُقَدَّرُ فعلًا متأخرًا مناسبًا للمقام.

لو سألت: لماذا تُقَدَّرُ فعلًا ولا تُقَدَّرُ اسمًا فنقول: بسم الله قراءتي؟ فالجواب: الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تجد اسمًا عاملًا إلا بشروط.

لماذا قَدَرْنَاهُ متأخرًا، ولم نقل: أقرأ بسم الله؟

لفائدتين: الفائدة الأولى: التبرُّك ببداة الكلام بسم الله، الثانية: الحصر؛ يعني: بسم الله

لا بسم غيره؛ لأنه إذا تقدّم المعمول على العامل كان ذلك دليلاً على الحصر؛ يعني: الاختصاص، فكان القارئ يقول: بسم الله أقرأ لا بسم غيره.

لماذا قدرناه فعلاً مناسباً؟ لأنه أدل على المقصود؛ فمثلاً: هنا نريد أن نقرأ نقول: التفسير: بسم الله أقرأ، لو قال قائل: لماذا لا نقول: بسم الله أبتدى؟ قلنا: لأن كلمة أبتدى صالحة لكل فعل يُبتدأ به، وإذا قلت: أقرأ صار خاصاً وهو أدل على المقصود، هذا تقرير إعراب ﴿نَسِيتُ الرِّقَابَ﴾ كلما أتتك.

أما قولنا: ﴿نَسِيتُ﴾ فالمراد: بكل اسم لله، وإنما حملناها على العموم؛ لأن المفرد إذا أُضيف صار للعموم؛ أي: أبتدى بكل اسم من أسماء الله. ﴿الرِّقَابَ﴾ أي: ذو الرحمة الواسعة، ﴿الرِّقَابَ﴾ أي: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

﴿حَم﴾ قال المفسر: [الله أعلم بمراده به] هذان حرفان هجائيان أحدهما: حاء، والثاني: ميم، لا إعراب لهما، وهل لهما معنى؟ المؤلف المُفسّر يقول: [الله أعلم بمراده به] إذن لا ندري هل لهما معنى أو لا، ولا ندري ما المراد بالمعنى؟ فموقفنا من هذا: التفويض، الله أعلم، وهكذا يُقال في كل حرف هجائي ابتدئ به السورة، فالمؤلف رحمه الله يقول: ما لنا ولتفسيره، الله أعلم بمراده به، قد يكون أراد معنى، وقد لا يكون أراد معنى، وقد يكون أراد معنى تدل عليه السورة، وقد يكون أراد معنى آخر، لكن هذا القول ضعيف، والصواب: أن نقول: لا معنى له، ليس معناه: أنه حشو لا فائدة منه، لكن لا معنى له ذاتياً، بدليل قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]، وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، وقوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥] ثلاث آيات، اللسان العربي هل وُضع فيه حروف هجائية لها معنى؟ لا، اللسان العربي وُضعت فيه حروف هجائية لتركيب الكلام منها، وهي في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفاً، عندما تقرأ في اللوح: أ ب ت ث ج ح خ ما معناها؟ ليس لها معنى، إنما هي حروف تُكوّن منها الكلمات، فإذا كان كذلك والقرآن الكريم نزل بلسان عربي فإننا نجزم بأنه ليس لهذه الحروف أي معنى.

قوله: ﴿طه﴾ ١ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿طه: ١ - ٢﴾ هل طه اسم من أسماء الرسول؟ لا، طه مثل: ﴿الر﴾، ومثل: ﴿حَم﴾، فإذا قال الإنسان: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ خطاب، نقول: إذا جعل ن من أسماء الرسول؛ لأن الله قال: ﴿تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ١ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِسَبْعُونَ ﴿[القلم: ١ - ٢] ولا قائل به.

إذا قال قائل: ما الفائدة من هذه الحروف الهجائية إذا لم يكن لها معنى في حد ذاتها؟

أقول: الفائدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره من العلماء الذين سبقوه ولحقوه، الفائدة: التنبيه على أن هذا القرآن الكريم الذي عجز الناس أن يأتوا بمثله لم يأت بحروف جديدة، فيحتج الناس ويقولوا: هذه حروف ما نعرفها جديدة، القرآن الكريم جاء بالحروف المعروفة عند المخاطبين، ومع ذلك أعجزهم، قال شيخ الإسلام وغيره: ولذلك لا تجد تكاد سورة مفتتحة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن.

قال الله تعالى: ﴿حَمَّ﴾ ما هو التفسير الصحيح لها؟ نقول: ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى، وهذا الذي قرَّرناه هو الذي ذكره مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في عهده، نقله عنه ابن كثير في «تفسيره».

وقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ الواو حرف قسم، وفَسَّرَه بأنه [القرآن]؛ لأن الله تعالى سَمَّى القرآن كتابًا، فقال: ﴿آلَهُ ۙ تِلْكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ١-٢]، وسَمَّى كتابًا؛ لأنه كُتِبَ في اللوح المحفوظ، ولأنه كُتِبَ في المصاحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ولأنه كُتِبَ في المصاحف التي بأيدينا.

وقوله: ﴿الْمُبِينِ﴾ يقول المؤلف: [المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة] ﴿الْمُبِينِ﴾ من أبان الشيء إذا أظهره، فمعنى كونه مبينًا أنه مظهر للحق موضح له؛ بل لكل ما يحتاج الناس إليه؛ يعني: أن القرآن أظهر كل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم.

وقيل: المراد بالبين: البين، وأيهما أعم؛ البين أو الذي يبين الشيء؟ الأعم أنه مظهر للحق؛ لأنه لا يُظهر للحق إلا إذا كان ظاهرًا، وعلى هذا ففَسَّرَ المبين بأنه مظهر، وإن فُسِّرَ به فلا بأس، فقلت: إنه يبين مُبين؛ لأن الكلمة احتملت معنيين، وهذه قاعدة: الكلمة إذا احتملت معنيين مُساويين لا يُناقى أحدهما الآخر وليس أرجح منه، فإنه تُحْمَلُ عليهما جميعًا.

قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ﴾ أوجدنا الكتاب ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ بلغة العرب ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿تَعْقِلُونَ﴾ تفهمون معانيه.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ﴾ ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل، وضمير المفعول يعود على القرآن، ومعنى ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ على كلام المؤلف: أوجدناه قرآنًا عربيًّا، الصواب: أن المعنى: صيِّرناه قرآنًا عربيًّا؛ أي: صيِّرناه بلغة العرب.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: تفهموه، والخطاب في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ على كلام المفسر يعود إلى أهل مكة، والصواب: أنه يعود إلى العرب كلهم؛ لأن العرب من مكة وغيرهم، فيكون المعنى: صيِّرناه بلغة العرب لتفهموه أيها العرب.

المعنى: أن الله تعالى أقسم بالقرآن أنه جعله باللغة العربية من أجل فهمه.

الفوائد:

١ - يُستفاد من هذه الآيات جواز القسم مع تأكيد صحة المقسم بدون القسم؛ يعني: جواز أن الإنسان يقسم على الشيء مع أن قوله مقبول على كل حال، وجه الدلالة: أن الله تعالى أقسم وقوله مقبول على كل حال، وصدق بلا يمين، حيثُ يتوَلَّد من هذا: كيف يقسم الله عز وجل على الشيء وهو صادق بدون قسم؟ فنقول: لفائدتين:

الفائدة الأولى: بيان أهمية هذا الشيء، وأنه جديرٌ أن يقسم عليه.

والثانية: أن القسم من فصاحة الكلام في اللغة العربية، فإذا كان من فصاحة الكلام فالقرآن نزل باللغة العربية، فيكون هذا مطابقةً لأسلوب اللغة العربية.

كيف أقسم الله بالقرآن مع أنه لا يجوز القسم بغير الله؟ والجواب على هذا: أن القرآن صفة من صفات الله؛ لأنه كلام الله، والقسم يجوز بالله، وبالصفة من صفاته؛ لأنها مُعظَّمة، والقرآن من صفات الله؛ لأنه كلام الله عز وجل.

٢ - ومن فوائد هذه الآيات: بيان عظمة القرآن؛ لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم؛ بل إن القسم نفسه - كما قال بعض من فسره - تأكيد الشيء بذكر مُعظَّم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو، والباء، والتاء.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن مُبين؛ أي: مظهر للحق ولكل ما يحتاج الناس إليه؛ بل هو مُظهر حتى للباطل مُبينٌ له، ومُحذِّرٌ منه؛ بل إنه بيان لكل شيء، كل شيء فالقرآن مبين.

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا مجال للعلم فيها، فأين بيانها؟ قلنا: بيانها في قول الله عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] فيما يتعلق بالصفات؛ لأن بيانها على وجه التفصيل لا تحتمله العقول، فكان من الحكمة ألا تُفَصِّل، وإلا فهو تبيانٌ لكل شيء.

ذكر أن أحد العلماء كان في مطعم، وكان حوله رجلٌ من النصارى، فاستغل النصرانيُّ الفرصة ليُلقي على هذا العالم سؤالاً يتحداه به، فأتى إليه، وقال له: أيها الشيخ! قال: نعم، ماذا تريد؟ قال: القرآن كتابكم يقول: ﴿وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] فكيف نصنع هذه السلطة؟ أين هذا في القرآن؟ وكان العالم المسلم ذكيًا، قال: نعم، هذا موجود في القرآن، قال: أين هو؟ فنادى الطباخ، وقال: كيف صنعت هذا؟ فجعل الطباخ يشرح له، فقال: هكذا جاء في القرآن، قال: كيف؟ قال: إن الله قال: ﴿فَتَنَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] فأحالتنا فيها لا نعرف على من يعرف، وهذا

بيانه، لم نتحبر الآن في معرفة كيف تصنع هذه السلطة.

لو قال لنا قائل: القرآن تبيان لكل شيء؛ كيف نصنع هذا التليفون؟ هل في القرآن وصف لصناعته؟ أين ذكره في القرآن؟ نقول: الله عز وجل أحالنا إلى سؤال من يعرف إذا كنا لا نعرف، وهذا بيان، ما أوقفنا متحيرين، إذن في هذه الآية دليل على أن القرآن مبین لكل شيء.

ولكن القرآن يحتاج إلى تدبر، بدون تدبر لا يمكن أن تهتدي، ثم اعلم أنك كلما أمعنت وتعمقت في تدبر القرآن فتح الله لك من أبواب المعرفة ما لم يكن من قبل، وصرت تستبطن من الآية الواحدة من الأحكام ما لا يستنبطه غيرك، فاحرص على التدبر.

٤ - ومن فوائد هذه الآيات أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها كلامهم، ومع ذلك أعجزهم.

٥ - ومن الفوائد أيضاً جواز تأكيد الخبر بالقسم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب، وجهه: أن الله تعالى أقسم مع أن كلامه لا يحتمل الكذب، ولكن هذا من أجل أهمية المقسم عليه.

٦ - ومنها: قضية القرآن الكريم وعظمه؛ لأن الله أقسم به، ولا يقسم إلا بالشيء العظيم.

٧ - ومنها: أن القرآن الكريم مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا.

٨ - ومنها: أن القرآن الكريم مبین لكل ما يحتاج إلى البيان، لقوله: ﴿الْبَيِّن﴾، ولكن هل هذا البيان حاصل لكل أحد؟ لا، ليس حاصلًا لكل أحد، من الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئًا، فالأقسام ثلاثة: من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئًا، ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليك النبي ﷺ بشيء؟ قال: (لا والذي فلق الحبة، ويرأ النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من عباده، وما في هذه الصحيفة)، وإنما سئل علي عن ذلك؛ لأنه أشيع في زمنه أن النبي ﷺ عهد إليه بالخلافة، وقال: أنت الخليفة من بعدي، فين رضي الله عنه أن هذا لم يكن، والشاهد من هذا الأثر: قوله: (إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من عباده)، ولذلك ترى بعض العلماء إذا تكلم على الآية مُستنبطاً فوائدها يأتي بالمعجب العجائب، ومن أبلغ ما قرأته ما يحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن الله تعالى يفتح عليهما من فهم القرآن

ما لا يكون لغيرهما.

ومن الناس من فهمه دون ذلك، لكن درجات، ومن الناس من لا يفهم شيئاً، دليل الأخير: قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُمُونَ إِلَّا أَمَانِي﴾ [البقرة: ٧٨] يعني: إلا قراءة، والأمانى: جمع أمانة، ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه:

تَمْنَى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ وَأَخْرَهَ لَأَقَى حِمَامَ الْمَوَارِدِ

أي: قرأ كتاب الله؛ لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قُتِلَ شهيداً بداره وهو يتهجّد ويقرأ القرآن.

هل الذي لا يفهم يقدح في كون القرآن تبياناً لكل شيء؟ لا؛ لأن القرآن في حد ذاته تبيان لكل شيء، كما أن الجبان الذي بيده سيفٌ بتار لا يُقدِّم فيقتل به، وليس هذا عيباً في السيف.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن القرآن حادث؛ يعني: أنه بإرادة الله عز وجل، لقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، والله قادرٌ على أن يجعله بلغة أخرى، لكن صيَّره باللغة العربية، ومعلومٌ أن العرب حادثون أو أزليُّون؟ حادثون، فيكون ما نزل بلغتهم حادث، وهذا هو الحق: أن كلام الله عز وجل حادث؛ بمعنى: أنه يتكلَّم متى شاء، متى شاء تكلَّم، ومتى شاء لم يتكلَّم، كما قال النبي ﷺ: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ»، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلَّم بكلام حقيقي متى شاء، بما شاء، كيف شاء.

قلنا: إن كلام الله تعالى حادث، المعنى: أنه يُحدِّث من كلامه ما شاء. والأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون: إن الله لا يتكلَّم متى شاء أبداً؛ لماذا؟ لأن الكلام معنى قائمٌ بنفسه أزليٌّ، لكنه يُحدِّث أصواتاً يخلقها متى شاء فتُسمَع، فيرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته، وأياً أكمل: من يتكلَّم بمشيئته، وبما شاء، وكيف شاء، ومن لا يستطيع هذا؟ الأول، لكن أثبت بدعتهم إلا أن يقولوا بالثاني، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاباً سماه: «التسعينية» يبيِّن بطلان هذا القول من تسعين وجهاً، رحمه الله وجزاه عن أمة محمد ﷺ خيراً.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية: أن كون القرآن باللغة العربية منقبةٌ كبرى للعرب، أن يكون القرآن العظيم نزل بلغتهم، لقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾.

فإذا قال قائل: هذه عصبيةٌ وحميةٌ للعرب، ويفتخر بها العرب المُلحدون، فما الجواب لأن هذا مُشكِّل؟، العرب المُلحدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العربية، يفخرون بهذا، فنقول: من كان كافراً فلا فخر ولو كان من صميم العرب، والدليل: أبو

لحب عم النبي ﷺ، أنزل الله في حقه سورة كاملة تُتلى في الصلاة، وفي المساجد، وفي كل مكان يُتلى فيه القرآن إلى يوم القيامة في ذمّه، وهو من العرب، فالعروبة لا تجدي شيئاً مع الكفر، لكن إذا اجتمع الدين والدنيا، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، إذا صار مسلماً وعربياً.

١١- ومن هوأشد هذه الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم على العباد إلا إذا فهموها، لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ والعقل هنا بمعنى: الفهم، فلو تُلي القرآن على رجل أعجمي لا يفهم معناه، ولم يقل له: هذا كلام الله، فإنه لا حجة عليه، ويدل لهذا: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].
فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ يَدٌ وَمَنْ يَلْبَغْ﴾ [الأنعام: ١٩] ولم يقل: ومن فهم؟

فالجواب: أن نقول: ﴿وَمَنْ يَلْبَغْ﴾ مُقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من الفهم، أو يُقال: ﴿وَمَنْ يَلْبَغْ﴾ من العرب الذين يفهمون.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَاللَّهُ فِي أَرْكِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤].

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَاللَّهُ﴾ الضمير يعود على الكتاب المبين، وهو: القرآن.
وقوله: ﴿فِي أَرْكِ الْكِتَابِ﴾ هو: اللوح المحفوظ، وسمي أمّاً؛ لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده، والكتابة أنواع: الكتابة العظمى العامة الشاملة: ما كُتب في اللوح المحفوظ.

وقوله: ﴿لَدَيْنَا﴾ أي: عندنا، والفرق هنا حال من ﴿أَرْكِ الْكِتَابِ﴾ يعني: أن الذي لدى الله في هذه الآية هو: ﴿أَرْكِ الْكِتَابِ﴾ أي: اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وهو محفوظ من التغيير والتبديل؛ لأنه أم الكتاب، وأما الكتاب التي بأيدي الملائكة ففيها تغيير وتبديل، كما قال عز وجل: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].

وقوله: ﴿لَعَلَّ حَكِيمٌ﴾ أي: ذو علو، ﴿حَكِيمٌ﴾ أي: ذو حكم وحكمة، وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف الله بهما نفسه.

عليّ بمعنى: عالٍ، لكنه أبلغ؛ لأن (عليّ) على وزن فعيل صفة مُشَبَّهة، وصفة المُشَبَّهة تدل على الثبوت والاستمرار، ﴿حَكِيمٌ﴾ أي: ذو حكم وحكمة، فالقرآن حاكمٌ، والقرآن مُشتمَلٌ على الحكمة، معنى قولنا: حاكم أنه: مرجع للحكم، لا يُحَكَّم بغيره، ومعنى حاكم: أنه مُهيمنٌ على جميع الكتب حاكمٌ عليها.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ فِي آيَةِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾ هل المراد ﴿وَلَقَدْ﴾ أي: ذكَّره، أو المراد: نفس القرآن في اللوح المحفوظ؟ يحتل أن المراد: ﴿وَلَقَدْ﴾ أي: ذكَّره، كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ لَعْنَى زُفَرٍ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، ومعلوم أن القرآن ليس في زُفَرِ الأولين، ولكن في زُفَرِ الأولين ذكَّره، ولكن إذا تأملنا قلنا: الأصل أن الضمير يرجع إلى المُضمر الذي دلَّ عليه؛ أي: إلى نفس المُضمر الذي دلَّ عليه، وحيثُ يكون: ﴿وَلَقَدْ﴾ أي: القرآن كله في اللوح المحفوظ.

فإن قال قائل: هذا القول يرُدُّ عليه: أن في القرآن الكريم كلمات تحدَّث الله بها عن شيء مضي؛ مثل: قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة: ١] هذا الخبر بعد المجادلة أو قبلها؟ بعدها، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدًا لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١] إشارة إلى غزوة أحد، ﴿عَدَوْتَ﴾ أي: خرجت في الغداء، هذا الخبر بعد وقوع المُخْبَر عنه أو قبله؟ بعد أن غدا؛ لأن غدا فعل ماضٍ، فهنا يُشكَل يُقال: كيف كان في اللوح المحفوظ يتحدَّث الله عن شيء حصل قبل أن تنزل الآية؟ فيقال: لا إشكال، والجواب: أنه كتب هذا في اللوح المحفوظ لعلمه أنه سيقع، ثم أنزله بعد وقوعه، كما أن الحوادث الكونية مكتوبة في اللوح المحفوظ لعلمه سبحانه أنها ستقع، ثم تكون حين يريد الله أن تكون.

وكنيت قبل ذلك أرجح؛ بل أقول: يتعيَّن أن الذي في اللوح المحفوظ ليس القرآن، لكن الذي في اللوح المحفوظ ذكَّرُ القرآن؛ أي: أنه سينزل القرآن على هذه الأمة، واستدللت على هذا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ لَعْنَى زُفَرٍ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، والذي في زُفَرِ الأولين هو ذكَّرُ القرآن بلا شك، مُستندًا إلى مثل الآيات التي ذكرت: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ . .﴾ حتى عثرتُ على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويبيِّن ما ذكرتُ لكم أخيرًا أنه لا مانع أن يُكتب في اللوح المحفوظ بلفظ الماضي؛ لأن الله عليمٌ أنه سيكون وأنه سينزل هذه الآية بعد أن يكون، وبناءً عليه تبين لي أن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن بناءً على ظاهر الآيات: ﴿بَلْ هُوَ قَوْلُكَ نَجْمٌ﴾ (ن) في نوح

تَحْفُظُ ﴿[البروج: ٢١-٢٢]، والحمد لله الذي فتح عليّ، وجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خيراً، وهذا يدل على أن الإنسان مهما كان لا بد أن يعتره النقص.

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وهذا يدل على شرفه؛ حيث جعله عنده في أم الكتاب.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن عالٍ؛ بل عليّ، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله العلو، كقوله عز وجل: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَٰمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] فنقول: القرآن عليّ، ومن تمسك به فله العلو، وشاهد هذا: الواقع، لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها العلو والظهور وملكت به مشارق الأرض ومغاربها، ولما تفاعست وتحاذلت وتنازعت وتباغضت صار بالعكس، صار لها الذل، الآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم ويكرّرون ذلك، ويمدّون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على السلم؛ لماذا؟ لأننا لم نتمسك بالقرآن، فكنا أدلة نتوسّل بأعدائنا أن يقع السلم بيننا وبين أعدائنا؛ يعني: لو قال لنا قائل: نحن أمة القرآن، ومع ذلك فالتناس في ذل، قلنا: لأننا لم نتمسك بالقرآن، ولو تمسكنا بالقرآن لضيّنا لأنفسنا العلو والغلبة والظهور، لكن الأمر بالعكس، الآن غالب المسلمين يلهثون وراء الدنيا مُعرّضين عن الدين، ما الذي يُنمّي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف؟ وما أشبه ذلك، لكن ما الذي يُقوّي الدين؟ هذا قليل أو معدوم.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: أن من جادل بالقرآن فهو غالب؛ لأن الذي له العلو هو القرآن، أي إنسان يُناظرُك ووسيلة إقناعه ودحره القرآن فإنك ستغلبه بلا شك، لكن لما عدل كثير من الأمة إلى كلام أهل الكلام هل هُودوا إلى الصراط المستقيم؟ لا، هل غلبوا الأعداء؟ لا، تسلّط عليهم الأعداء، حتى الفلاسفة المُعرضون صاروا يحتجّون بالأشاعة على ما هم عليه من الباطل، ويقولون: أنتم أيها المعتزلة حرّقتُم النصوص إلى ما ترونها عقلاً، ونحن أيضاً انصرفنا عن النصوص إلى ما نراه عقلاً، فاحتجّوا ببدعة هؤلاء على إلحادهم، وقالوا: نحن وأنتم سواء، أنتم حرّقتُم ونحن حرّفتُم، لكن لو تمسكنا بالقرآن أيسطيع هؤلاء الفلاسفة أن يُجرّمونا؟ لا، لكن اقرأ كتب أهل الكلام تجد صفحة بل صفحتين لا تأتي منهما إلا بفائدة واحدة، ولهذا صحّ أن نقول: إنهم أهل الكلام، وكلامهم كلام؛ بمعنى: أنه كلام لا فائدة منه، وانظر إلى قوله ﷺ لما شكّا إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم من وساوس الشيطان قال: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»، وأمر من وجد هذه

الوساوس أن يستعِذ بالله ويتَّهَى «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَكْتَسِبْ» ماذا يكتب الفلاسفة والمتكلمون على هذا؟ يكتبون الكثير مما يدعون أنه عقليات وهو وهميات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بهذا الكتاب العزيز، وأن يُعزِّزنا به.

❖ قال الله تعالى:

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ
كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: ٥]

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾. الهمزة هنا للاستفهام المراد به: النفي، بدليل أن المُفسِّر قدَّر بعده قوله: [لا] يعني: لن نضرب عنكم الذكر صفحاً، المعنى: أنه لا يمكن أن تترككم بدون إنذار لكونكم قوم مجرمين؛ بل لا بد من الإنذار، كما تقول: ضربت عن هذا صفحاً؛ يعني: أعرضت عنه، ولم ترفع به رأساً، والمراد به: النفي توبيخاً لهؤلاء الذين أعرضوا عما جاء به النبي ﷺ، والضمير في قوله: نضرب يعود إلى الله عز وجل، وأتى بالضمير الدال على الجمع تعظيماً لله تعالى، وليس للتعدُّد؛ لأن الله عز وجل واحد لا شريك له.

والضمير في قوله: ﴿ عَنْكُمُ ﴾ يعود إلى قريش الذين كذبوا محمداً ﷺ. وقوله: ﴿ صَفْحًا ﴾ مصدر معنوي لكلمة ﴿ أَفَنَضْرِبُ ﴾ لأن معناه: إعراضاً، المعنى: أُنْغِضُ عن تذكيركم وإنذاركم؟ وهذا الذي سمعتم يفعله العرب في كلامهم، يقول: أعرضت عنك صفحاً؛ يعني: لم أبال بك، ولم ألتفت إليك. وقوله: ﴿ أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله؛ أي: لأجل أن كنتم قوماً مسرفين، فهي تعليلية، والإسراف: مجاوزة الحد.

الفوائد

- ١ - يُستفاد من هذه الآية: أن الله تبارك وتعالى لم يترك عباده هملاً؛ بل بيَّن لهم الحق، ودعاهم إليه، وخوَّفهم من مخالفته، فلم يبق لأحد عذرٌ.
- ٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان معذور بالجهل إذا لم تبلغه الرسالة، وهذا له أدلة؛ منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ ﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ
 وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ
 عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
 بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿النساء: ١٦٣ - ١٦٥﴾، ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾
 [الإسراء: ١٥]، ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا
 عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [الفصل: ٥٩] والأدلة على
 هذا كثيرة، وقال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَا يَسْمَعُ فِي أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ أَوْ
 نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ»، فقال: «لَا يَسْمَعُ فِي أَحَدٍ».
 فإن قال قائل: وهل يُشترط مع بلوغ الرسالة أن يفهمها المخاطب؟ فالجواب: نعم
 يُشترط هذا، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ أي
 فائدة في رسول يأتي إلى قوم لا يعرفون لغته، وهو لا يعرف لغتهم؛ أي فائدة تحصل؟ لا
 فائدة، والله عز وجل أرحم وأحكم من أن يُعذَّب قوماً بدون أن يفهموا ما جاءت به
 الرسل.

يبقى النظر إذا كان الإنسان مسلماً، ولكنه يقوم بأعمال شركية لا يظن أنها شرك، فهل
 يُحْكَمُ بشركه؟ فالجواب: لا حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فحينئذ نحكم
 بشركه.

وإذا قال قائل: رجل في الغابات بعيد عن المدن، بعيداً عن الحضارات، لكنه ينتمي إلى
 دين كفر؛ فهل هذا معذور؟ فالجواب: أما في أحكام الدنيا فليس بمعذور؛ يعني: أننا
 نُعَامِلُهُ معاملة الكافر؛ لأنه لا ينتمي إلى دين الإسلام بخلاف الأول، نُعَامِلُهُ في الدنيا
 معاملة الكافر، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لا ندرى ماذا يكون؟ وقد جاء في
 الحديث: أن أهل الفترة يُرسل الله إليهم رسلاً يوم القيامة يمتحنهم؛ من أطاع دخل الجنة،
 ومن عصى دخل النار.

فإن قال قائل: على قولك هذا يلزم أن تكون الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: نعم،
 نلتزم بهذا، وقد دلَّ القرآن على أن الآخرة دار تكليف، فقال عز وجل: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ
 سَاقِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَبِثَةً أَبْصَرُهُمْ زَهَقَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ
 سَلِيمُونَ﴾ [الفلم: ٤٢ - ٤٣] فهنا كُلُّفُوا بالسجود مع أن الآخرة ليست دار تكليف في
 الأصل، ولكن قد يُكَلَّفُ الناس فيها.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أحكام الله عز وجل مُعَلَّلَةٌ بعلة مناسبة
 للحكم، وهذا من مقتضى حكمته ألاَّ تجد حكماً إلا وله حكمة، ولكن هل يلزم من كونه

له حكمة أن تكون معلومة لنا؟ الجواب: لا؛ لأن عقولنا أدنى من أن تحيط علماً بحكمة الله عز وجل، لكننا نعلم أنه لا يحكم بشيء قديراً أو شرعاً إلا وله حكمة، إذا رأيت الله عز وجل حكم حكماً في الكتاب أو السنة فلا تبغ به بديلاً، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ولما سُئِلَت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة، قالت: كان يُصينا ذلك، فتؤمر بقضاء الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة.

❀ قال الله تعالى:

﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ ❶ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الزخرف: ٦ - ٧].

❀ التفسير ❀

ثم قال عز وجل: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾. ﴿وَكَمْ﴾ هذه خبرية تدل على الكثرة، عايلها ما بعدها ﴿أَرْسَلْنَا﴾ والإرسال هو: الإيحاء إلى بشر بشريعة ويؤمر بتبليغها. وقوله: ﴿مِنْ نَبِيٍّ﴾ بيان لـ ﴿وَكَمْ﴾، والمراد هنا: الرسول؛ لأنه قال: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ﴾ والنبي يُطْلَق على الرسول كثيراً، في القرآن الكريم: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١] وأمثال ذلك، والمراد: الرسول.

وقوله: ﴿فِي الْأَوَّلِينَ﴾ أي: السابقين على هذه الأمة. وقوله: ﴿وَمَا﴾ [كان] ﴿يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ قوله: ﴿وَمَا﴾ [كان] ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ قدر المؤلف: [كان] لأن الأمر قد مضى، ولو كان على نسق الكلام ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ﴾ [كان] هذا في المستقبل، لذلك قدر المفسر [كان] وهذا يدل على عمق علم المفسر، ولكن خبر من ذلك أن نقول: لا حاجة إلى التقدير؛ لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام مُقَدَّر أو غير مُقَدَّر فالأصل: عدم التقدير، فنقول: الآية باقية على ظاهرها، ولكنها على حكاية الحال؛ يعني: كأن الماضي حاضر الآن، وهذا أبلغ في تخويف قريش من المخالفة.

وقوله: ﴿مِنْ نَبِيٍّ﴾ (من) هذه زائدة إعراباً لكنها مفيدة معنى، زائدة إعراباً بمعنى: أنها

لو نُزعت من السياق لَمْ يَدُونَهَا، لو كان لفظ الآية الكريمة: وما يأتيهم رسول يستقيم الكلام، ولكن جاءت (يَمِنْ) زيادة في الفائدة؛ وما هي الفائدة؟ الفائدة: يقول علماء البلاغة وعلماء النحو: إن زيادة الكلمة - يعني: الحرف - في الجملة تدل على التوكيد، فعليه كل كلمة زائدة في القرآن من حيث الإعراب فهي مفيدة للمعنى.

وقوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَاثُرًا بِهِ يُسْتَهْزَءُونَ﴾ ما يأتيهم إلا استهزءوا، لا يقبلون ولا يسكتون؛ بل يستهزئون، والاستهزاء: السخرية؛ بمعنى: أنهم يسخرون بهم ويحتقرونهم ليُحذِّروا الناس منهم، فانظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يُرسل الرسل وهو يعلم أن هؤلاء المدعوين سيُقابِلونهم باستهزاء، ولكن إقامة للحجة.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى أرسل عددًا كثيرًا من الأنبياء في السابقين، وقد جاء في بعض الأحاديث: أنهم مائة وأربعة وعشرون ألفًا، فالله أعلم؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، ومعلوم أن من لم يُقَصَّص علينا فلن نستطيع أن نعرف عددهم.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى أقام الحجة على جميع الخلق، ويُؤيد هذا قوله: ﴿وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تسلية النبي ﷺ في قوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَاثُرًا بِهِ يُسْتَهْزَءُونَ﴾ فإن النبي ﷺ إذا عَلِمَ أن الرسل من قبله يُستهزأ بهم فإنه يتسلَّى ولا شك، وأنت اعرف هذا من نفسك، إذا أُصِيبَتْ بمصيبة وأُصِيبَ غيرك بمثلها وتهمون عليك المصيبة؟ بل، وفي هذا يقول الله عز وجل: ﴿وَلَنْ يَغْفِيَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتَ أَنَّكَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ يعني: أن اشتراككم في العذاب لا يُخَفِّفُ العذاب عنكم، ولا يحصل لكم به التسلي؛ لأن كل واحد من أهل النار - أعاذنا الله وإياكم منها - لا يرى أن أحدًا منه أخف عذابًا، ولذلك يشتد حُزنه - والعياذ بالله - إذا رأى أنه هو أشد الناس عذابًا وهو أهنهم.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الاستهزاء بالرسل تكذيب لهم وزيادة، لقوله: ﴿إِلَّا كَاثُرًا بِهِ يُسْتَهْزَءُونَ﴾ واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفرًا، والاستهزاء بالكتب كفر، والاستهزاء بالله كفر، قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٦) لا تَمَذِّدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا بَدَأْتُمْ بِهِ ﴿[التوبة: ٦٥ - ٦٦] واختلف العلماء رحمهم الله فيمن استهزأ بالله أو آياته أو رسوله، أو

سبَّ الله، أو كتابه، أو رسوله؛ هل تُقبل توبته أو لا تُقبل على قولين.
والصحيح: التفصيل في هذا: وهو أنه إن وُجد ما يدل على استقامته وصحة توبته فإنها تُقبل، وإلا فلا، وذلك أن لهذا المُستهزئ، أو الساخر، أو السابِّ ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يستمر في ذلك، فهذا لا توبة له، ويُقتل ردّةً.
الثانية: أن نعلم أنه تاب توبةً نصوحًا، بأنه استقام، وصلحت حاله، فهذا تُقبل توبته بلا إشكال.

والثالث: أن نتردّد؛ هل هو صادق في توبته أو غير صادق؟ فهذا يُقتل ويكون أمره إلى الله عز وجل، نقلته لظاهر حاله؛ لأننا لم نتيقن أن هذه الحال قد تغيّرت إلى ما يمنع قتله، فنقلته، أما في الآخرة فأمره إلى الله.
فإن قال قائل: الاستهزاء بالله، وسبَّ الله عز وجل ذنبٌ عظيم لا يتحمل أن تُقبل توبة فاعله.

فالجواب: أن نقرأ قول الله عز وجل في نفس الآية: ﴿لَا تَمْنُنْزُوا فَاذْكُرُوا مِمَّا بَدَأْتُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يعني: إن عفونا عن طائفة منكم في توبتهم عذبنا الطائفة الأخرى التي لم تُتَّب، واقرأ قول الله عز وجل: ﴿قُلْ يَبْعَاوَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

❖ قال الله تعالى:

﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الزخرف: ٨].

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾.

﴿فَأَهْلَكْنَا﴾ يعني: بالموت ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ أي: من كفار قريش ﴿بَطْشًا﴾ أي: [قوة] ﴿وَمَضَى﴾ [سبق في آيات] ﴿مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾.

قوله: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ يعني: قوة؛ كقوم هود، وقوم صالح، ومن أشبههم، أهلكهم الله وهم أشد قوة من الذين كذبوا محمدًا ﷺ، أشد بطشًا، وأكثر أموالًا وأولادًا ومع ذلك ما أعتهم شيئًا.

في هذه الآية: بيان شدة صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ حيث إنهم يُستهزأ بهم وهم صابرون حتى يأتي أمر الله، وإلا فمن الذي يُطبق أن يدعو الناس وهم يستهزئون

به لولا أن يُثبِت الله عز وجل الإنسان بالقول الثابت، كما قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنِّتَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝٧٦﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ﴿[الإسراء: ٧٤ - ٧٥].

الفوائد:

١ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير قريش من رد دعوة النبي ﷺ؛ لأن الله تعالى توعدهم بذكر إهلاك من سبق، وكل إنسان له قلب إذا ذُكِر له حال الأمم السابقة وأنهم أهلكوا فلا بد أن يتعبد، ولا بد أن يخاف ويخشى.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز التحويل على شيء سابق، لقوله: ﴿وَمَنْ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: أحوالهم وصفاتهم، والتحويل فيه فائدة، وهي: أن يتذكر الإنسان ما مضى، وأن يعود إليه.

وقد عاب قوم على الحافظ ابن حجر رحمه الله لكثرة حولاته في «فتح الباري»، والحقيقة: أن لا عيب، ولا يرُد على هذا أنه أحياناً يُحِيل ولا نجد ما يُحِيل به، أحياناً يقول: يأتي في باب كذا، ولا تجده؛ لأنه قد يكون معذوراً بالنسيان، أو الحقه بنسخة لم تصل إلينا، أو ما أشبه ذلك.

المهم: فائدة الإحالات: تذكير الإنسان ما سبق، واهتمامه بالكتاب، ورواج الكتاب كله؛ لأنه إذا كان هناك إحالات فلازم ذلك أن يكون عندك كل الكتاب؛ لأنه سيُحال عليه، فلا بد أن يكون عندك.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩].

❁ التفسير ❁

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾.

قوله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، الجملة هذه فيها شرط وفيها قسم، فيها شرط، وهي: إن، وفيها قسم دلَّت عليه اللام؛ لأن اللام موطئة للقسم، القسم يحتاج إلى

جواب، وهو ذكرُ المُقَسَّم عليه، والشرط يحتاج إلى جواب، وهو جواب الشرط، إذا اجتمعا ماذا نُقَدِّم؟
يقول ابن مالك في «الألفية»:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو مُلتَزِم
الآية الكريمة معنا ما هو المؤخر القسم أو الشرط؟ الشرط، إذن احذف جواب الشرط، واكتب بجواب القسم عنه، ولذلك نجد أن الآية قُرِنَ في الجواب اللام، وهي: ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ ولو كان هذا الجواب للشرط لم نحتاج إلى اللام.
قوله: ﴿وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ﴾ [حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين] أصلها قبل الحذف: ليقولوننَّ كم عندنا من نون؟ ثلاثة، احذف الأولى؛ لأن حذفها معتاد؛ أي: حذف نون الرفع من المضارع كثير ولأن نون التوكيد جاءت لغرض لو حذفناها لقات الغرض، وهو: التوكيد، إذن فنحذف نون الرفع، وهي: النون الأولى لتوالي النونات، ثم يأتي دور الضمير ليقولوننَّ، الواو لماذا حذفناها؟ لالتقاء الساكنين، الساكنان هما: الواو ساكنة، والنون المُشَدَّدة الحرف الأول منها ساكن، فَحُذِفَ الواو.

هذا التعليل هو من التحوين لا شك، وإلا فإن الرجل العربي حينما يتكلم بهذه الكلمة هل يخطر على باله أنه حذف نون الرفع، ثم واو الضمير وما أشبه ذلك؟ لا، لكن علماء النحو رحمهم الله يلتبسون التوجيهات لكلام العرب فوجدوا هذا التوجيه.
لو قلت لهم: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولنَّ: خلقنَّ العزيز العليم، وهذا الجواب جوابٌ صحيح مائة بالمائة.

قوله: ﴿خَلَقَهُنَّ﴾ أي: السماوات والأرض ﴿الْعَزِيزُ﴾ ذو العزة، والعزة أبرز معانيها: القلبية، يُقال: عزَّ فلانٌ فغلب، معنى آخر وهي: القدر؛ يعني: الشرف والرفعة، ولها معنى ثالث، وهو: الشدة والصلابة، ومنه قولهم: أرضٌ عَزَازٌ؛ أي: شديدة صلابة، إذا أردنا أن نُطَبِّقَ هذه المعاني على الوصف الذي اتَّصف الله به من العزة فنقول: عزيز من العز وهو: الغلبة، عزيز من عزة القدر، ومعلوم أن الله عز وجل أعظم قدراً من كل شيء، الثالث: عزة الشدة والصلابة والامتناع، وذلك أن الله تعالى ممتنع أن يتصف بأي سوء.

وقوله: ﴿الْعَلِيمُ﴾ أي: ذو العلم التام، وتأمل كيف جاءوا بهذه العبارة ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ إشارة إلى أنهم مُقَرَّرُونَ بأنهم أدلّاء أمام الله عز وجل، وأن جميع ما في السماوات والأرض فإنه صادرٌ عن علم، هذا الإقرار يلزمه أن يُقَرَّرُوا بأنه لا إله إلا الله، لكنهم لم يفعلوا.

الفوائد:

١ - في هذه الآية الكريمة: دليل على أن المشركين يُقرّون بتوحيد الربوبية، لقولهم في الجواب: ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ والأمر كذلك، وإقرارهم بتوحيد الربوبية يُلزمهم أن يُقرّوا بتوحيد الألوهية، فيقال: إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا الله فاقروا بأنه لا معبود حق إلا الله.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السماوات عدد، لقوله: ﴿السَّمَوَاتِ﴾ وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن عدد السماوات سبع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [الطلاق: ١٢]، أما الأرض فلم يأت في القرآن التصريح بأنها سبع، لكن ظاهر القرآن كذلك؛ مثل قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ فإن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون بالحجم، ولا بالقوة؛ لأن السماوات أوسع وأعظم من الأرض وأقوى، فلم يبق إلا العدد، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك فقال النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَنًّا طَوْفَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» السماوات طباقًا واحد فوق الآخر، إذا كان واحد فوق الآخر لزم أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى؛ لأنها دائرة، الثالثة أوسع من الثانية، وهلمَّ جراً، ولذلك قال عز وجل: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْتٍ وَإِنَّا لَنُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧] كلما ارتفعت في السماوات اتسعت السماوات، وهي طباق بلا شك، كما في القرآن الكريم، وكما جاء ذلك صريحاً في حديث المعراج، أما الأرض فهي طباقٌ أيضاً بدليل: أن من اقتطع شبراً من الأرض التي نحن عليها طَوْفَهُ من سبع أرضين، ولولا أن الأرض الثانية تحتها، والثالثة تحتها لم يُطَوَّقَ الإنسان من سبع أرضين؛ لأنه ما غَصَبَ إلا ظاهر الأرض، فتكون الأرضون طباقاً، أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها، وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا، فهو مجهول لنا، لكن الحديث: «طَوْفَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» يدل على أنها طباق.

٣ - ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين لله تعالى، وهما: العزيز، والعليم، واعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو مُتَضَمِّنٌ لصفة، العزيز متضمن لصفة العزة، والعليم متضمن لصفة العلم، وليس كل صفة يُشتق منها اسمٌ، ولهذا نقول: إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لأنه يوجد صفات ليس لله منها أسماء، لكن لا يوجد اسم إلا وله منه صفة.

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ﴿الزخرف ١٠ - ١١﴾﴾

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [طرقاً] ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ هذا ليس من كلام الذين سألهم النبي ﷺ، انتهى كلامهم عند قوله: ﴿لِيَقُولَنَّ خَلَقْنَاهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾، أما الذي جعل لكم الأرض مهذا فهذا من كلام الله عز وجل، ومعنى ﴿جَعَلَ﴾ صَيَّرَ ﴿لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي: كالمهد موطأة قرار يطمئن بها الإنسان.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ أي: صَيَّرَ لكم فيها سُبُلًا؛ أي: طرقاً، هذه الطرق تكون بين الشُعَاب والجبال حتى إنه لتأتي الرياح الشديدة وتبقى هذه الطرق معلومة، يُستدل على هذه الطرق بالجبال والشُعَاب والنجوم، كما قال عز وجل: ﴿وَعَلَّمَكُمُ رُبَمَا تَتَّبِعُونَ﴾ [النحل: ١٦].

وقوله: ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لعل هنا للتعليل، ومن المعلوم أن (لعل) تأتي للتعليل كما هنا، وتأتي للترجي، وتأتي للتوقع، والذي يُعَيِّن المعنى هو سياق الكلام وقرائن الأحوال. وقوله: ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [إلى مقاصدكم في أسفاركم] أي: تعلمون الطرق، فالهداية هنا هداية الطرق، [إلى مقاصدكم في أسفاركم] الآن - والحمد لله - وَجِدْتَ طرق مُهَدَّةً بَيِّنَةً من المدن والقرى وغير ذلك، كل ذلك من نعمة الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: أنزله شيئاً فشيئاً، فتجدون المطر ينزل من السماء نَقْطًا ولو جاء كأفواه القُرْب لَأَفْسَدَ الْأَرْضَ وَهَدَمَ الْبَنَاءَ، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ينزل شيئاً فشيئاً، ومع ذلك تسيل منه الأودية وهو على نقطة نقطة، لكن مع كثرتة تسيل به الشُعَاب.

وقوله: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ السماء هنا المراد به: العلو، واعلم أن السماء يُطْلَق على معنيين، المعنى الأول: العلو من حيث هو، والمعنى الثاني: السقف المحفوظ الذي هو

السموات السبع، فقوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِينَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤] المراد بالسماء هنا: السقف المحفوظ، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وأما قوله: ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ فالمراد به: العلو؛ لأن المطر ليس ينزل من السماء نفسها، ولكنه ينزل من العلو، بدليل قوله: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِينَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ﴾ والسحاب ليس في السماء لاصقًا، ولكنه بين السماء والأرض، وهو إلى الأرض أقرب.

وقوله: ﴿يَقْدِرُ﴾ أي: [يقدر حاجتكم إليه، ولم يُنزل طوفانًا]، وفُسِّرهُ المؤلف: أي: يقدر ما تحتاجون إليه، وله معنى آخر، ﴿يَقْدِرُ﴾ يعني: أنه مُقَدَّرٌ مُخَدَّدٌ حتى النقطة قد علمها الله عز وجل، وعِلِمٌ كيف تنزل، وعِلِمٌ متى تنزل، وعِلِمٌ أين تنزل، كل شيء يقدر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] فيكون المعنى على هذا: أن هذا المطر الذي ينزل على كثرته وكثرة عدد نقاطه ينزل بقدر مُخَدَّد، والمعنى الذي ذكره المؤلف معنى صحيح، والآية تحتل هذا وهذا، والقاعدة عندنا في التفسير: أن الكلمة في القرآن وفي السنة أن الكلمة إذا كانت تحتل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، فإنه يجب أن تُحْمَلَ عليهما توسعة للمعنى.

وقوله: ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾ أي: أحيينا، كما جاء ذلك في آيات أخرى في قوله: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾ [ق: ١١] فإذا أنشَرْنَا بمعنى: أحيينا، وهذا شيء مُشَاهِد، تجد الأرض قاحلةً مجذبةً ليس فيها خضراء، فإذا نزل المطر أصبحت تهتز من النبات من كل زوج يهتج.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ [أي: مثل هذا الإحياء] ﴿تُخْرَجُونَ﴾ يعني: كما أنا أحيينا الأرض بالمطر فكذلك نُحْيِيكُمْ يوم القيامة، قال الله عز وجل في آية أخرى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرَى الْأَرْضَ خَسَةً﴾ [فصلت: ٣٩] هامة ﴿فَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَاهْتَرَّتْ وَرَبَتْ﴾ أي: علت نباتها ﴿إِنَّ الْآلِيَ أَحْيَاهَا لَمَتَى الْمَوْقِعُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

في هذه الآية فوائد:

١ - منها: بيان نعمة الله عز وجل؛ حيث جعل لنا الأرض مهادًا، ولو كانت صلبة ما استقررنا عليها، ولا حراثناها، ولا انتفعنا بها كثيرًا، ولو كانت رخوة كذلك لم نتفع بها، ولغاصت أقدامها فينا، ولكن من نعمة الله أنه جعلها كالمهاد.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: نعمة الله علينا بما جعل لنا من الطرق في هذه الأرض على تباعد أقطارها، ولكن بأي نستدل على الطرق؟ ذكرنا أنه يُستدل عليها بالشعاب، وبالجبال، وكذلك بالنجوم.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات حكمة الله عز وجل فيما يخلق، لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ وحكمة الله عز وجل فيما يخلق وفيما يشرع ثابتة، لكن من الحكيم ما نعلم، ومن الحكيم ما لا نعلم لقصور أفهامنا، ومن الحكيم ما يعلمها كثير من الناس وتخفى على كثير آخرين.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه إذا كان المقصود الجسدي يحتاج إلى طرق، فكذلك المقصود المعنوي، وهو: الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل، فإنه يحتاج إلى طرق، لا بد أن نسلك هذه الطرق حتى نصل إلى المقصود، فإن لم نسلكها فلن نصل إلى المقصود.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْزَلْنَاهُ نَارًا يَوْمَ بَلَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ هي هذه الآية فوائد:

١ - منها: قدرة الله عز وجل في إنزال المطر.

٢ - ومنها: رحمة الله عز وجل بإنزال المطر من فوق؛ لأنه لو كان من أسفل لفرقت الأرض السفلى دون أن يصل الماء إلى قمم الجبال، ولكن الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والنازل، وإذا ارتوى العالي نزل إلى النازل.

٣ - ومن فوائد الآية أن هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر على المعنين اللذين ذكرناهما.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يُحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء.

٥ - ومن فوائد الآية إطلاق لفظ الموت على ما لا روح فيه؛ أي: ما لا روح فيه تحس، لقوله: ﴿بَلَدَهُ مَيِّتًا﴾ وإلا فمن المعلوم أن الأرض ليست كحياة الحيوان حياة إحساس؛ بل هي حياة نمو.

٦ - ومن فوائد الآية: قياس المعقول على المحسوس، وإن شئت فقل: قياس الغائب على الحاضر، لقوله: ﴿كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾.

٧ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس، وأنه دليل، لكن هل هو دليل عقلي، أو دليل

سمعي؟ الجواب: هو دليل عقلي ثابت بالدليل السمعي؛ وذلك لأن العقل يتقل من المقيس عليه إلى المقيس، فهو دليل عقلي باعتبار كيفية الاستدلال به، ودليل سمعي لثبوته شرعاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٤﴾ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝١٥﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُسْتَقْبِلُونَ ﴿الرَّحُفُ ١٢ - ١٤﴾

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ هذا عطف على ما سبق، وهو من باب عطف الصفات، وليس من باب عطف الذوات، والأصل في العطف: أن يكون بين المتغيرين في ذاتهما، فإذا قام الدليل على أن الذات واحدة صار من باب عطف الصفات، اقرأ قول الله عز وجل: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝٢ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝٣ وَالَّذِي أُنْفِجَ الْأَنْعَامَ ۝٤﴾ [الأعلى: ١ - ٤] هذا العطف من باب عطف الصفات؛ لأن الموصوف واحد، لكن الأصل في العطف: أنه من باب تغاير الذوات ما لم يَقم دليل على أن المعطوف عليه شيء واحد فيكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض لموصوف واحد.

الآية التي معنا من أي القسمين؟ من باب عطف الصفات؛ لأن الموصوف واحد.

وقوله: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ الأزواج بمعنى: الأصناف، كما قال عز وجل: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢] أي: أصنافهم، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا شَجَرَةَ الزَّيْتِ ۝٥٨﴾، كل الأصناف الخالق لها هو الله عز وجل، وإنك لتعجب حينما تأتي إلى روضة تجده هذه الأشجار بعضها زهرها أحمر، وبعضها أزرق، وبعضها أصفر ملونة، من الذي خلقها ولونها؟ هو الله عز وجل.

ويحتل في الآية معنى آخر ﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ يعني: الشيتين المزدوجين اللذين يتولد بينهما ثالث؛ كالذكر والأنثى، والسالب والموجب، وما أشبه ذلك، الآية تحتل المعنيين

جميعاً، وهما لا يتنافيان فتحمّل عليهما.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ﴾ [السفن] ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ [كالإبل] ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ﴾ بمعنى: صيّر، وقوله: ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾ مفعول ﴿وَجَعَلَ﴾ أي: جعل لكم من الفلك، وهي: السفن، السفن البحرية، وكان الناس لا يعرفون سواها فيما سبق، الآن جاءت السفن الجوية، وهي: الطائرات، أما الأنعام؛ فمثل: الإبل، والبغال، وغيرها مما يُركب.

وقوله: ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾ أي: الذي تركبوه، وهذه من نعمة الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿لِئَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ اللام لام العاقبة، وليست لام التعليل؛ لأنه من الممكن أن يكون عند الإنسان أنعام كثيرة، وإبل كثيرة ولا يركبها، لكن اللام للعاقبة، تأتي اللام للعاقبة في القرآن الكريم وغيره كثيراً، ومنه: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَقْطُكُم بِآلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَمًا﴾ [القصص: ٨] اللام في قوله: ﴿لِيَكُونَ﴾ ليست للتعليل؛ لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكن التقطوه فصارت هذه النتيجة، وتُسمى اللام في مثل هذا: لام العاقبة.

وقوله: ﴿لِئَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي: تعلوا عليها، وتستقروا عليها.

وقوله: ﴿عَلَى ظُهُورِهِ﴾ يقول: [ذكر الضمير، وجمع الظهور نظراً للفظ ما ومعناها] جمع الظهور، ولم يقل: على ظهره، وذكر الضمير، ولم يقل: على ظهورها [نظراً للفظ ما ومعناها] لأن (ما) تصلح للمفرد وللجمع، فتارة يُراعى اللفظ، وتارة يُراعى المعنى، إذا رُوِيَ اللفظ أفردت أفرد الضمير، وإذا رُوِيَ المعنى صار بحسب المعنى المقصود، وكذلك (من) تارة يُراعى لفظها، وتارة يُراعى معناها، اقرأ قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيعْمَلْ صَالِحًا يكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيعْمَلْ صَالِحًا يكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ﴾ راعى اللفظ أفردتها، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ المعنى.

وقوله: ﴿لِئَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي: ظهور ما تركبون؛ من الفلك والأنعام، فجمعها باعتبار المعنى، وأفردتها باعتبار اللفظ.

وقوله: ﴿ثُمَّ تَذَكَّرُوا يَوْمَ تَكُونُ أَسْتَوِيَةً عَلَيْهِ﴾ لأنه إذا استوى الإنسان على الفلك، أو على الأنعام يتذكر نعمة الله عليه؛ حيث يسر له هذا المركوب، ولولا تيسير الله ما تمكن من هذا، لو جعل الله الإبل صعبة لا يمكن أن تُركب ما انتفع الناس بها، ولو فقدت السفن ما استطاع الناس أن يعبروا من يابس إلى يابس، فليذكر الإنسان نعمة الله إذا استوى على ظهره.

وقوله: ﴿وَتَقُولُوا﴾ أي: بالسلكم متعترفين بقلوبكم ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ أي:

ذَلِكَ لَنَا ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّرِينَ﴾ [مُطِيقِينَ] ﴿وَأَنَّا إِنَّمَا لَنَا سَفِيلُونَ﴾ قال: [لمنصرفون].

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: نعمة الله عز وجل على عباده؛ حيث جعل لهم من الأنعام والفلك ما يركبونه، وذكرنا أن الفلك يشمل: الفلك الجوي والبحري، ويمكن أن نقول: والبري أيضاً؛ كالسيارات، فهذه أفلاك، فإذا الأفلاك جوية، وبحرية، وبرية.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تذليل الله عز وجل الأنعام لنا؛ حيث سخرها لركبها وتحملها وهي ذليلة بين أيدينا، لقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان إذا ركب الأنعام وكذلك الفلك أن يجعل مركبه مريحاً، لقوله: ﴿لَسْتُمْ عَلَى ظُهُورِهِ﴾ إذ أنه لو لم يكن مريحاً لم تتم النعمة، فينبغي أن يجعله مريحاً بقدر الإمكان، وعلى حسب الحال.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه فيما سخر له من الفلك والأنعام، لقوله: ﴿ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ﴾ النعمة هنا مفرد مضاف؛ فهل المراد: أن نذكر جميع النعم، أو نذكر النعمة المناسبة للحال؟ الظاهر: الثاني؛ لأن الإنسان قد لا يستحضر حينها يركب كل النعم؛ من الأموال، والأولاد، والأمن، والطمأنينة، ولكن يذكر النعمة الحاضرة.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: استحباب هذا الذكر عند الركوب، وهو: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّرِينَ﴾ ﴿وَأَنَّا إِنَّمَا لَنَا سَفِيلُونَ﴾، فإن قال قائل: لماذا اختيرت كلمة (سبحان) دون الله أكبر مثلاً؟ فالجواب: أن تسبيح الله يعني: تنزيهه عن كل نقص وعيب، بخلاف الإنسان، فإنه محتاج إلى الركوب، فهو ناقص، فناسب أن يقول: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ حتى يتذكر بذلك أنه هو في حاجة إلى هذه المركوبات، وأن الله عز وجل مُنَزَّهٌ عن الحاجة؛ لأنه لو قال قائل: لماذا لم يقل: ما أعظم منة الله عليّ، أو الله أكبر؟ فالجواب: أنه لما رأى نفسه محتاجاً إلى الركوب نزه الله عز وجل عن الحاجة، فقال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن نذكر نعمة الله علينا بتسخير هذه الأنعام، لقوله: ﴿الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّرِينَ﴾ أي: مُطِيقِينَ، لولا أن الله سخر البعير لنا ما أطفئناها، البعير أقوى منا، وأكبر منا جسماً، لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها صعبة؛ هل يمكن لأحد أن يستقر عليها، أو أن يحمل عليها، أو أن يدخلها إلى أي مكان شاء، أو أ يخرجها متى شاء؟ لا، ولكن الله سخرها لنا.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اعتراف العبد بقصوره وضعفه، لقوله: ﴿وَمَا

كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ أي: مُطِيقِينَ.

٨ - ومن هوأند هذه الآية الكريمة: أن الإنسان إذا ركب هذه المركبات يتذكر الركوب الذي هو غاية الدنيا، لقوله: ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاسْمِعُوا لَنَّا آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وتفسير المؤلف رحمه الله لها بالانصراف؛ أي: ينصرفون إلى الله فيه قصور، والصواب: ما ذكرناه؛ أنك إذا ركبت فتذكر ركوبك على النعش حين تنقلب إلى الله عز وجل، فيكون في هذا تذكُّر للحال المُستقبل لبني آدم، وهي حال الانقلاب إلى الله عز وجل؛ هل هذا الذكر خاصٌّ بما إذا ركب في السفر أو هو عام؟ الجواب: عام، كلما ركب السيارة، أو البعير، أو الطائرة فاذكر هذا ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ كَانَ مِنَّا لَسُقِيلُونَ﴾.

❁ قال الله تعالى:

﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ [الزخرف: ١٥]

❁ التفسير ❁

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾. قوله: ﴿وَجَعَلُوا﴾ الضمير يعود على مُشركي قريش؛ أي: صَيَّرُوا ﴿لَهُ﴾ أي: لله ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: من مخلوقاته، وجميع المخلوقات عبادٌ لله عز وجل، والمراد بالعباد هنا: الملائكة ﴿جُزْأً﴾ أي: بعضًا منه؛ حيث قالوا: الملائكة بناتُ الله، واليهود قالوا: عَزِيرُ ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابنُ الله، وقوله: ﴿جُزْأً﴾ لأن الولد جزءٌ من أبيه، كما قال النبي ﷺ في ابنته فاطمة: «إِنَّمَا بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيئُهَا مَا رَأَيْتَنِي»، هؤلاء المشركون - والعياذ بالله - جعلوا لله من عباده جزءًا، وتأمَّل قوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ يتبيَّن لك أن كونهم عبادًا لله يمنع غاية المنع أن يكونوا جزءًا من الله عز وجل؛ لأن المعبود غير العابد، فلا يمكن أن يكون العابد جزءًا من المعبود.

وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ المراد: الجنس؛ يعني: إن جنس الإنسان لكفورٌ بين الكفر، فلا يرد على هذا أن يُقال: من الإنسان من هو مؤمن كامل الإيمان؛ لأننا نقول: إنه قد يُراد به الجنس، كقوله: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، والمؤمن ليس ظلوماً جهولاً، لكن جنس الإنسان ظلوماً جهولاً.

فإذا قال قائل: هل كل ما جاءنا مثل هذا التعبير نحمله على الجنس؟ فالجواب: لا نحمله على الجنس إلا إذا قام الدليل على هذا، وإلا فالأصل: العموم، فقوله: ﴿وَخُلِقَ

الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿النساء: ٢٨﴾ هذا المراد به: الجنس، أو كل الإنسان؟ المراد: كل الإنسان، لكن إذا تعذر أن نحملها على العموم جعلناها للجنس، وأضرب مثلاً يتبين به المقام: الرجل خير من المرأة، المراد: الجنس، وليس المعنى: كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء؛ لأن من النساء من هي خير من كثير من الرجال، لكن المراد: الجنس؛ يعني: هذا الجنس خير من هذا الجنس.

ولذلك، فإن تفسير القرآن العظيم من أهم واجبات المسلمين أن يعرفوا معنى كلام الله سبحانه وتعالى؛ لأن الكلام إذا لم يفهم معناه لا يُتَمَع به، والذي يقرأ ولا يفهم بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾ [البقرة: ٧٨] أي: إلا قراءة، فسأهم الله: أميين.

والقرآن يُفسر بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة ولاسيما المشهورون منهم في علم التفسير، فإن لم يكن فيها قاله كبار التابعين من أهل التفسير، هذه هي القاعدة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة، فأما التفسير بالرأي فمنهم المخطئ، ومنهم المصيب، ولكن لا يجوز للإنسان أن يُفسر القرآن برأيه؛ بمعنى: أن يُحوّل القرآن إلى رأيه، فإن من قال في القرآن برأيه فلينبأ مقعده من النار.

مثال ذلك: الذين يُفسرون قول الله عز وجل: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] بأنها النعمة، هؤلاء قالوا في القرآن برأيهم؛ لأن هذا المعنى غير مراد قطعاً، وكذلك الذين يقولون: ﴿أَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ﴾ يعني: استولى على العرش، فإن هذا منكر من القول، وتفسير الآية به من القول على الله بلا علم، من الافتراء على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء نقول: إنهم قالوا في القرآن برأيهم؛ أي: حوّلوا القرآن إلى رأيهم.

وأما من فسر القرآن بمقتضى الحقائق الشرعية واللغوية إذا لم تكن حقيقة شرعية، فإنه لم يقل في القرآن برأيه.

قوله: ﴿وَجَعَلُوا لَكَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾، ﴿وَجَعَلُوا﴾ الضمير يعود على المشركين، وعلى اليهود، وعلى النصارى، ﴿لَكَ﴾ أي: لله، ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: مخلوقاته، ﴿جُزْءًا﴾ أي: بعضاً، وذلك بقول المشركين: إن الملائكة بنات الله، وقول اليهود: إن عزيراً ابن الله، وقول النصارى: إن المسيح ابن الله، ووجه كونه جزءاً: أن الولد جزء من أبيه، كما قال النبي ﷺ في ابنته فاطمة رضي الله عنها: «إِنَّمَا بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيئُهَا مَا رَأَيْتَنِي» حينما تحدّث الناس أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوَّج عليها بنت أبي جهل، فأنكر النبي ﷺ ذلك، وقال: لا يمكن أن تكون ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله.

إذن الجزء البعض، والقائل ثلاثة أصناف من الناس: المشركون، واليهود، والنصارى.

قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ المراد بالإنسان: الجنس، ﴿لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ أي: بين الكفر، وذلك أن بَانَ بمعنى: ظهر تكون بالهمز وتكون بغير الهمز؛ بمعنى: أنه يجوز لغة أن تقول: بَانَ الفجرُ، وأبَانَ الفجرُ، وعليه فيكون معنى مُبِينٌ أي: واضح الكفر، ولا شك أن الذي يقول: الملائكة بنات الله، أو عيسى ابن الله، أو عَزِيزٌ ابن الله لا شك أنه كفرًا بينًا.

وَنُستعمل أَبَانَ بالهمز مُتَعَدِيَةً، يُقال: أَبَانَ الشيءَ بمعنى: أظهره، ومنه قوله تعالى: ﴿حَمِّمٌ ۝١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ الذي سبق في أول السورة؛ أي: المظهر للحقائق المُبِين لها.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَمْ أَمْتًا خَلَقْنَا بَنَاتٍ وَاصْصَفْنَكُمْ بِالْبَيِّنِ﴾ [الزخرف: ١٦]

❖ التفسير ❖

﴿أَمْ﴾ هنا منقطعة؛ بمعنى: بل والهمزة، واعلم أن (أم) تأتي متصلة إذا كانت بين شيئين متساويين، ومنقطعة إذا كان ما بعدها منقطعاً عما قبلها، ففي قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦] هذه متصلة، وفي مثل هذه الآية: ﴿أَمْ﴾ منقطعة، المنقطعة النحويون بـ (بل)، والهمزة.

قوله: ﴿أَمْ أَمْتًا خَلَقْنَا بَنَاتٍ﴾ قَدَرها المؤلف بمعنى: بل أيقولون، ولا حاجة لهذا التقدير؛ بل هو كلام من عند الله أنكره على هؤلاء؛ يعني: بل - على قولكم - اتخذ مما يخلق بنات؛ لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله.

قوله: ﴿وَاصْصَفْنَكُمْ بِالْبَيِّنِ﴾ وخصصكم بها؛ لأنهم يقولون: البنات لله، والبنون لنا، فهل هذا عدل، هل هذا حق؟ هذا منكر وجور، على الأقل لو قالوا: إنهم سواء لكان أهون، مع أنه منكر، لكن يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون هذا غاية ما يكون من الجور والظلم.

قوله: ﴿أَمْ أَمْتًا خَلَقْنَا بَنَاتٍ﴾ وهم: الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله ﴿وَاصْصَفْنَكُمْ بِالْبَيِّنِ﴾ فالهمزة هنا مُقَدَّرَةٌ للإِنكار.

الفوائد:

هي هاتين الآيتين هوائد،

١ - منها: أن الولد جزء من والده، لقوله: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾، ولذلك كان

الولد في التعصيب في باب الميراث مُقَدِّمًا على الوالد؛ بمعنى: أنه لو مات ميت عن أبيه وابنه، فلا يـه الثلث فرضًا، والباقي للابن تعصيًا، فسهم الابن الآن خمسة من ستة، وسهم الأب واحد من ستة؛ لماذا؟ لأن الابن جزء من أبيه، فقدم.

٢ - ومن الفوائد: أنه يجوز للأب أن يتملك من مال ولده؛ لأن ولده جزء منه، وإذا كان جزءًا منه صار كسائر جسده، ولهذا جاء في الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ»، فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرط ألا يكون الولد محتاجًا إليه، أو تتعلق به نفسه؛ فمثلاً: إذا كان عند الابن أمة قد تسراها، وتعلقت بها نفسه، فإنه لا يجوز للأب أن يتملكها، مع أنه لا يمكن أن يطأها؛ لأنها حليلة ابنه، لكن حتى ولا يتملكها؛ لماذا؟ لأن حاجته متعلقة بها، كذلك لو تعلقت بياله ضرورة؛ كابن عنده مال أعدّه للمهر حين يتزوج، فليس للأب أن يأخذ منه شيئاً، كذلك لو كان عنده سيارة أعدّها لحاجته وضرورته، فليس للأب أن يتملكها، إنما يتملك الفضل فقط، دليل ذلك: قوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عتو المشركين، واليهود، والنصارى؛ حيث جعلوا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والذاً.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان بطبيعته كفورٌ مبين، هذا إذا جعلنا الإنسان للجنس، أما إذا جعلنا الإنسان يعود على الذين جعلوا لله من عباده جزءاً فإنه يكون خاصاً، لكن المعنى الأول هو ظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] فأصل الإنسان: الظلم والجهل، إلا أن يمتن الله عليه بالعلم والإيمان.

٥ - ومن فوائد الآية الثانية، الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولداً، لقوله: ﴿أَوْ اتَّخَذَ مِنَّا بَنَاتٍ﴾.

٦ - ومن فوائدها، أنه كيف يكون المخلوق ولداً للخالق، ولهذا قال: ﴿مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾، وهذا لا يمكن؛ لأن المخلوق منفصل بائق عن الخالق، فلا يصح أن يكون ولداً له.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى جور القائلين بأن الملائكة بنات الله، لقوله: ﴿وَأَصْنَعَكُمْ الْإِنْسَانَ﴾؛ يعني: أيعقل أن يكون هكذا؟

❖ قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [الزخرف: ١٧]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿أَحَدُهُمْ﴾ يعني بذلك: قريشاً وأشباههم الذين يكرهون البنات، ويشدونهن.
قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ﴾ أي: إذا أخبر بأنه وُلد له بنت، ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾.
وقوله هنا: ﴿بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ ولم يقل كما قال في الآية الثانية: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى﴾ [النحل: ٥٨] لأنه سبقها ذكر قول هؤلاء: إن الملائكة بنات الله، فضربوها مثلاً لله عز وجل، إذا بُشِّرَ أحدهم بهذا الذي ضربه مثلاً للرحمن ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ أي: صار وجهه مُسْوَدًّا، وظلَّ هنا بالظاء؛ يعني: بمعنى: صار، أما ضلَّ التي هي بالضاد فهي بمعنى: تاه وضاع، تقول: ضلَّ الطريق؛ بمعنى: تاه وضاع، أما ظلَّ وجهه مسوداً فهي بمعنى: صار وجهه مُسْوَدًّا؛ أي: بعد أن كان أبيض.
وقوله: ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي: مملوء غيظاً وحزناً.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية: ذكر حال هؤلاء عندما يُبشرون بالبنات، أن الواحد منهم يتغير ظاهره وباطنه، ظاهره بأسوداد وجهه، وباطنه بامتلائه غيماً.
- ٢ - ومنها: التنديد التام بهؤلاء؛ حيث إنهم إذا بُشِّروا بالأنثى صارت لهم هذه الحال، وهم يدعونها للخالق عز وجل.
- ٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، والرحمن يعني: ذو الرحمة الواسعة، وهذا الاسم الكريم تُنكره قريش، إذا قيل لهم: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالَوْا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠]، ولما أراد النبي ﷺ أن يكتب كتاب الصلح في الحديبية، وقال للمكاتب: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أبى رسول قريش، وقال: إنما لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال النبي ﷺ: اكتب: باسمك اللهم، وليس هذا من باب التترُّل، ولكن من باب التأريخ وإمضاء المعاهدة.

قلنا: الرحمن يعني: ذو الرحمة الواسعة؛ فهل رحمة الله عز وجل تشمل الكافرين؟
فالجواب: نعم، لولا رحمة الله ما بقي الكافر لحظة واحدة، فالكافر مرحوم، والمؤمن مرحوم، لكن الفرق أن المؤمن مرحوم في الدنيا والآخرة، والكافر مرحوم في الدنيا قد

أعَدُّ اللهُ عليه النعم، وعَجَّلَ له الطَّيِّبات، لكنه في الآخرة يُعَامَلُ بِالْعَدْلِ وَيُجَازَى بِمَا يَسْتَحِقُّ، إذن نقول: الرحمة العامة تشمل الكافر والمؤمن، والخاصة تختص بالمؤمنين.

٤ - ومن هوائد هذه الآية: تَغْيِيرُ البَشَرَةِ بِمَا يَسُرُّ أَوْ يَسُوءُ، إِذَا بُشِّرَ الْإِنْسَانُ بِمَا يَسُرُّ فَإِنْ وَجْهَهُ يَبْرُقُ مِنَ السُّرُورِ، وَتُحْسِنُ بِأَنَّهُ مَسْرُورٌ بِهِ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
ويَتَقَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ: أَنَّ الْجِسْمَ تَبَعَ لِلْقَلْبِ، إِذَا اسْتَتَارَ الْقَلْبُ وَفَرِحَ فَكَذَلِكَ الْجِسْمُ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.

٥ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أَنَّ الْمَشْرِكِينَ لَا يَرْضَوْنَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَتَغَيَّرُونَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، ظَاهِرًا بِاسْوَدَادِ الْوُجُوهِ، وَبَاطِنًا بِالْامْتَلَاءِ ظَنًّا.

❀ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿أَوْمِنْ يُنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (١٨) وَجَاءَتْ
سُكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ [الزحرف ١٨ - ١٩]

❀ التفسير ❀

الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، ومن اسم موصول؛ يعني: أوالذي يُنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ أَي: يُرَبَّى فِيهَا، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا.

وقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أَي: غَيْرُ مُظْهِرٍ لِمَا فِي نَفْسِهِ؛ يعني: كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْإِشَارَةُ بِهَذَا الْوَصْفِ إِلَى الْأُنْثَى؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى تُنْشَأُ بِالْحَلِيَةِ، وَتُحَلَّلُ لِتَجْمَلَ، وَتَحْتَاجُ إِلَى مَا يُكْمِلُهَا، وَهِيَ أَيْضًا لَيْسَتْ ذَاتُ خُصُومَةٍ؛ بَلْ هِيَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ.

ومعنى ﴿يُنْشَأُ﴾ أَي: يُرَبَّى، وَالْحَلِيَةُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: [أَي: الزينة]، ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ عِنْدَ الْخُصُومَةِ [غَيْرُ مُظْهِرٍ لِلْحَقِّ، لضعفه عنها بِالْأُنْثَى].

﴿أَوْمِنْ﴾ يَقُولُ: [همزة الإنكار وواو العطف بجملة؛ أَي: أَوْيَجْعَلُونَ اللَّهَ] يعني: أَنَّ الْعُطْفَ هُنَا عَلَى تَقْدِيرِ يَجْعَلُونَ، بَقِيَ عِنْدَنَا أَيْنَ الْمُعَادِلِ؟ الْمُعَادِلُ: كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ.

قوله: ﴿أَوْمِنْ يُنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ يعني: الْمَرَأَةُ لَيْسَتْ جَمِيلَةً بِذَاتِهَا، وَلَكِنَّهَا مُحْتَاجَةٌ إِلَى مَا يُجْمِلُهَا، وَلِهَذَا تَجِدُ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهَا هَمٌّ إِلَّا الْمَوْضَاتِ، وَالتَّجْمُّلُ، وَالتَّحْسِينُ، وَمَا أَشَبَّ ذَلِكَ؛ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهَا بِنَفْسِهَا قَاصِرَةٌ، كَذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهَا قَاصِرَةٌ ﴿وَهُوَ فِي

لِلْخَصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿٤٣﴾ عند المخاصمة تكون ظلومة، لا تُظهِر الحجة؛ لأنها ضعيفة بالأنوثة، بقي ما هو المقابل؟ كمن ليس كذلك، كمن لا يحتاج إلى أن يُنشأ في الحلية، وكمن هو في الخصام مُبين، وهو: الذَّكَرُ، المعنى: أن الله يُضيف لومًا إلى لومٍ على هؤلاء؛ حيث يجعلون لله القاصر في مقاله وفعاله، ويجعلون لهم الكامل.

الفوائد:

هي هذه الآية فوائد:

١ - منها: قصور المرأة، وأنه لا يمكن أن تُساوي الرجل في عقلها ودلها، لقوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾.

٢ - ومنها: أن المرأة ليس لها همٌّ إلا التجميل والعناية بمظهرها.

٣ - ومنها: أن المرأة ليست ذات خصام؛ بل هي ضعيفة، لا تستطيع أن تُخاصِم، ولا تُبَيِّن ما في قلبها من الحجة، ولهذا لما تولت بنتُ كِسْرَى على القُرس، وبلغ ذلك النبي ﷺ قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»، واختلف الناس في معنى قوله: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» هل هذا خاصٌّ بهذه القضية المعينة؛ بمعنى: أن هؤلاء لن يُفْلِحُوا؛ لأنهم وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ، أو أن هذا عام لكل من وَلَّى أمره امرأة؟ فإن نظرنا إلى العموم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» قلنا: هذا عام في كل قوم وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ، وإن نظرنا إلى القضية المعينة قلنا: هذا خاص، وإذا نظرنا إلى الواقع، فهل المرأة التي تتولَّى أمور الرجال هل تُفْلِح؟ الجواب: إن أَفْلَحَتْ فذلك بمعونة الرجال، أو فَلَاحَ نَسَبِيٌّ؛ يعني: مثلاً: امرأة تكون رئيسة وزراء لن تُفْلِح، لن يُفْلِح قومها إلا بمُساندة الرجال لها، أو يقال: هو فَلَاحَ نَسَبِيٌّ، لو تولَّى غيرها رجلاً كان ذلك أَفْلَحَ لهم.

وكذلك أيضًا لن يُفْلِح إذا وَلَّوْا أمرهم في غير الرئاسة؛ كالوزارة مثلاً، ومن عرف النساء، وكثرة خصومتهم، ومشاكلهن إذا تولَّوا حتى إدارة المدرسة عرف أن المرأة لا تصلح أبدًا للولاية، اللهم إلا على بني جنسها، فهذا ربما؛ لأن الضعيف للضعيف.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: الثناء على الرجال؛ لأنهم إذا كانت النساء لا تكمل بذاتها لا بالفعال ولا بالمقال، فهذا يعني: أن الرجال كُمل، وانظر إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَرْيَمُ ابْنْتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْفَائِزِينَ﴾ [التحريم: ١٢] أو من القانتات؟ بل من القانتين، يتبيَّن لك: أن القنوت والعبادة في الرجال أكثر، ولهذا جاء في الحديث: «كُملَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ: آسِيَا امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفُضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفُضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى بَاقِي الطَّعَامِ»، كل هذا نريد أن يبقى في أذهاننا أن المرأة

قاصرة، وأن من يحاولون أن يجعلوها كالرجال فإنهم مخالفون للفترة والطبيعة، كما أنهم مخالفون للشرعة.

خطب النبي ﷺ النساء في يوم العيد، يوم الفرح والسرور، وبين حالهن، فقال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْكُمْ»، مع أنه يوم فرح، ويوم سرور، كان من المتوقع أن يدخل عليهم النبي ﷺ السرور، لكن لا بد أن يُبين حالهن. الآن أولئك القوم من الكفار وغيرهم الذين ساواوا النساء بالرجال في أكثر الأشياء أحوالهم غير مستقيمة، وغير تامة، مع أنهم لن يستطيعوا أن يلحقوا النساء بالرجال من كل وجه، فإن هذا مستحيل.

قوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾، ﴿وَجَعَلُوا﴾ الضمير يعود على المشركين، ومعنى ﴿وَجَعَلُوا﴾ أي: صيروا، ولذلك نصبت مفعولين، ﴿الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ الذين اتُّوا العبودية على الوجه الأكمل؛ حيث وصفهم الله عز وجل بأنهم عبادٌ مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ وذلك بقولهم: إن الملائكة.

بنات الله، انظروا هذا الافتراء، أولاً: افترضوا بأنهم بنات الله، ثانياً: افترضوا بأنهم بنات، وما يُدريهم أن الملائكة بنات، لكن لما كان وصف الأنوثة وصفاً رديئاً قالوا: هم بنات، والبنون لهم.

قال الله عز وجل منكرًا عليهم: ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ يعني: أحضروا خلقهم وعرفوا أنهم إناث، والاستفهام هنا للإنكار أو للتحدي؛ يعني: أن الله أنكر عليهم، أو تحداهم هل حضروا أو لا، وهذا كقوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُشْجِدًا الْمُضِلِّينَ عَصْدًا﴾ [الكهف: ٥١].

قال تعالى: ﴿سَتَكُنَّ شَهِيدَتُهُمْ﴾ بأنهم إناث، تُكتب على أنها فرية وشهادة زور، ويُعاقبون عليها، والسين هنا للتقريب والتحقيق، و﴿سَتَكُنَّ﴾ لم يُبين الفاعل فاعل الكتابة، فالله أعلم؛ هل يكتبها الله أو الملائكة؟ والظاهر أنهم الملائكة؛ لأن الملائكة موكلون بعمل بني آدم، يكتبون ﴿مَا يُلْقُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَاقِبٍ عِنْدَ﴾ [ق: ١٨].

قال المفسر: ﴿سَتَكُنَّ شَهِيدَتُهُمْ﴾ بأنهم إناث ﴿وَسَتَكُونُ﴾ عنها في الآخرة، فيترتب عليها العقاب.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة بيان افتراء هؤلاء المشركين من وجهين:

الوجه الأول: أنهم جعلوا الملائكة إناثاً، وما يُدريهم؟

الوجه الثاني: أنهم نسبوه إلى الله عز وجل.

٢ - من فوائد هذه الآية العكرية: تحدي هؤلاء المَفرِّين، لقوله: ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾، والجواب: لا.

٣ - من فوائد هذه الآية العكرية: تهديد أولئك المَفرِّين بأن شهادتهم ستُكتب، ويُعاقبون عليها، لقوله: ﴿سَتُكْتَبُ﴾.

٤ - ومن فوائد الآية إثبات الحساب، في قوله: ﴿وَسُئِلُونَ﴾.

٥ - ومن فوائد هذه الآية أن أقوال الإنسان تُكتب عليه كأفعاله؛ لأن الشهادة هنا قول.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عَلِيمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ [أي: الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته، فهو راضي بها].

قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: المشركون، ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ﴾ (لو) هذه حرف امتناع لامتناع، لو شاء الله ما عبدناهم، لكننا عبدناهم لمشيئة الله، والعجب أنهم قالوا: ما عبدناهم، فإن كانوا يُريدون الملائكة فقد تناقضوا، وإن كانوا يُريدون الأصنام فهذا له كلام آخر.

إذا كانوا يريدون الملائكة فهم قالوا: ﴿مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ مع أنهم جعلوا الملائكة إناثًا، وكان مقتضى ذلك أن يقولوا: ما عبدناهم، فيرجع الضمير إلى الملائكة ضمير المؤنث، أما إذا كان المراد: ﴿مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أي: ما عبدنا آلهتنا، فلا إشكال.

قال الله عز وجل: ﴿مَالَهُمْ بِذَلِكَ﴾ [المقول من الرضا بعبادتها] ﴿وَمِنْ عَلِيمٍ إِنَّ﴾ [ما] ﴿هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يكذبون فيه، فيترتب عليهم العقاب به].

قال الله: ﴿مِنْ﴾ هنا تُعَرَّبُ زائدة إعرابًا، لكنها في المعنى مفيدة تفيد التوكيد، وسياق الكلام لولا القرآن لكان السياق: ما لهم بذلك علم، لكن تزايد الحروف لتوكيد النفي في هذه الآية؛ يعني: أن قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ قولٌ مبنيٌّ على الخرص والظن

والمحاجة بالباطل، وإلا فهم عملوا وعبدوا بدون أن يعلموا أنه مكتوب عليهم؛ لأنه لا يُعلم المكتوب إلا إذا وقع.

الفوائد:

هي هذه الآية هواند:

١ - منها: أن هؤلاء احتجوا بالقدر، فقالوا: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْتَهُمْ﴾.
٢ - ومنها: بطلان الاحتجاج بالقدر، لقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾، وهنا سؤال: هل قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْتَهُمْ﴾ هل هو صحيح؟ صحيح، لكن الاحتجاج به غير صحيح، لو شاء الرحمن ما عبدوهم؛ كقوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣] فهذا القول صحيح، لكن الاحتجاج به غير صحيح، وإننا قلنا: إنه صحيح؛ لأن الله تعالى يشاء كل شيء، كل شيء واقع بمشيئة الله، ولكن لا حجة بشيء لا تعلمه أنت؛ إذ أنك لا تعلم أن هذا مُقدَّر عليك إلا إذا وقع، فالقدر سرٌّ مكتوم لا يُعلم إلا إذا وقع المكتوم.

٣ - ومن هواند هذه الآية: الرد على القدرية الذين يُنكرون أن الله تعالى يشاء أفعال العباد، فالقدرية وهم المعتزلة يقولون: إن الإنسان خالق عمله، مُريد له، مُستقل به، وأن الله عز وجل لا إرادة له به، يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وتقولون أنتم: لا، قابلهم قومٌ آخرون وهم الجبرية، وقالوا: كل شيء واقع فهو بمشيئة الله، والإنسان مُجَبَّرٌ على العمل، وليس مختاراً، وهذا أيضاً قول باطل، كل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري، وبين الفعل الاضطراري، كلنا يعرف الفرق بين أن ينزل الإنسان من السطح على الدرج شيئاً فشيئاً، وبين أن يتدحرج بدون اختيار منه، والجبرية يقولون: الكل سواء، ينزل باختيار، أو يتدحرج بغير اختيار، الكل سواء، ما حركة الإنسان إلا كحركة السَّعْفَةِ في الريح، وهذا أيضاً قول باطل، ولا يمكن أن تقوم به أمة، ولا أن تقوم به ملّة، ولا أن تقوم به دنيا ولا أخرى، وإلا لو قلنا: كل إنسان يتسلط على آخر ثم يقول: هذا بقضاء الله وقدره، ما أملك، هل يرضى هؤلاء أن يأتي شخص ويرضهم رضاً، ثم يقول: هذا بقضاء الله؟ الجواب: لا، لا أحد يرضى بذلك.

ولما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تُقَطَّع يدُ السارق قال: مهلاً يا أمير المؤمنين ! والله ما سرقْتُ إلا بقدر الله، قال: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فكل إنسان يعرف أن الإنسان مختار، وله إرادة تامة بها يفعل، لو أننا أخذنا بقول الجبرية لكانت عقوبة الله للمُذنبين ظالماً؛ لأنهم سيَقولون: ربنا فعلنا هذا بغير اختيارنا، والذين يقولون: إن الله لا علاقة له بفعل العبد أيضاً هم مُحْطِنُونَ، ولهذا يُسمَّى هؤلاء القدرية يُسمَّون: مجوس هذه

الأمة؛ لماذا؟ لأنهم جعلوا للحوادث خالقين؛ حوادث بشرية من خلق بشر، وحوادث إلهية من خلق الله عز وجل، فسموا مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يقولون: إن الحوادث لها خالقان: الشر تخلقه الظلمة، والنور يخلق الخير، هذه عقيدة المجوس، وفي ذلك يقول المتنبي في مدوحه:

وكم لظلام الليل عندك من يد تُخبر عنا المانوية تكذب

ظلام الليل ظلمة، وأنت أيها الممدوح لك الكرم في الليل والنهار.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المحتجّ بالقدر لا علم عنده، كيف لا يكون عنده علم وهو يعلم أنه إنما وقع بمشيئة الله؟ فالجواب: هو إنما علم بعد الوقوع، لكن قبل الوقوع لا يعلم، إذن لا حجة له؛ لأن الحجة دليل، والدليل لا بد أن يسبق المدلول، فعلمهم لا حكم وليس بسابق.

٥ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن قولهم هذا مبني على الكذب، لقوله: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي: يكذبون، ولنا أن نقول: ﴿يَخْرُصُونَ﴾ بمعنى: يظنون، كما قال عز وجل في آية أخرى: ﴿وَأَنَّ لَهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَمْ أَلَيْسَ لَكُمْ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِهِ فَمِمَّ هُمْ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ [الرَّحْف: ٢١]

❀ التفسير ❀

ثم قال الله عز وجل: ﴿أَمْ أَلَيْسَ لَكُمْ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [أي: القرآن، بعبادة غير الله] ﴿فَمِمَّ هُمْ مُسْتَمْسِكُونَ﴾.

قوله: ﴿أَمْ﴾ بمعنى: بل، وهمة الاستفهام، والمعنى: بل هل نحن آتيناهم كتاباً من قبل القرآن فهم به مستمسكون؟ الجواب: لم يقع ذلك، فأول كتاب نزل على العرب وهو القرآن، وهو آخر كتاب؛ لأنه لم يُبعث للعرب رسول إلا محمد ﷺ، كما قال عز وجل في دعاء إبراهيم وإسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٩]، ولهذا لو قال لنا قائل: هل في العرب رسول سوى محمد ﷺ؟ قلنا: لا، ليس فيهم إلا واحد.

قوله: ﴿أَمْ أَلَيْسَ لَكُمْ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِهِ فَمِمَّ هُمْ مُسْتَمْسِكُونَ﴾.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية تكرار الحجج بقدر إنكار الخصم، وكلما تكررت الحجج ازداد الأمر قوة.

٢ - ومن فوائدها: أنك إذا أتيت بدليل مقنع، فلا لوم عليك إذا أتيت بدليل آخر وثالث ما دام المقام يقتضي ذلك، انظروا إلى الذين يجادلون أهل الباطل وبالأخص شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم كيف يأتون بالأدلة متتابعة متكاثرة مع أن المدلول يمكن أن يثبت بدليل واحد من أجل التقوية، شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه: «التسمينية» في الرد على الأشعرية الذين قالوا: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أبطل رحمه الله هذا القول من تسعين وجهًا، ويكفي في إبطاله وجه واحد، ولكن كلما تكررت الأدلة قويت الحجة، لو أن شخصًا أتى وأخبر بخير وهو ثقة صدقتموه، فإذا جاء آخر ازدادت الثقة، وإذا جاء ثالث ازدادت الثقة، ولهذا قال العلماء: إن المتواتر يفيد القطع لكثرة من روه، المتواتر الذي يأتي من طرق كثيرة يفيد القطع لكثرة الرواة.

٣ - ومن فوائد هذه الآية العكرية، أنه لم ينزل على العرب كتاب سوى القرآن، لقوله: ﴿أَمْ أَنْتُمْ حَكْتَابٌ مِّنْ قَبْلِهِ﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: منة الله عز وجل على العرب؛ حيث أنزل عليهم كتابًا واحدًا هدايةً للخلق أجمعين إلى يوم القيامة، بينما الرسل الآخرون تنزل عليهم الكتب هدايةً لأقوامهم، فهي - أي: الكتب - هداية في قوم معينين، وفي وقت معين، لكن هذا الكتاب - جعلنا الله وإياكم من الممسكين به - هذا نازل صالح لكل زمان ومكان وأمة.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِتَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف ٢٢].

❖ التفسير ❖

﴿بَلْ﴾ هذه للإضراب الانتقالي؛ يعني: انتقلوا إلى شيء آخر، ﴿قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِتَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ ملّة، ﴿وَإِنَّا﴾ ماشون، ﴿عَلَىٰ آثَرِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ بهم، وكانوا يعبدون غير الله.

هذه حجة من حُججهم، احتجوا في الأول بالقدر، الآن احتجوا بالقدر، قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ مُلَاقًا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ أَتَيْنَا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُتَمَتِّدُونَ﴾.

قوله: ﴿أَتَيْنَا﴾ يقول: [ملّة] وقد ذكرنا أن أمة في القرآن تدل على عدة معاني، إذا قال قائل: هذه الكلمات التي تأتي لعدة معاني ما الذي يُعيّن المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، إذا قلت لرجل غني: البس العباءة، ولرجل فقير: البس العباءة، هل تختلف العباءتان؟ الأول الغني؛ يعني: البس عباءة غني، والثاني: البس عباءة فقير، اختلف المعنى لحال المخاطب.

فالمهم: أن الذي يُعيّن المعنى هو السياق، ومن ثمّ قلنا: إنه لا مجاز في اللغة العربية إطلاقاً، ولا في القرآن أيضاً، والمسألة هذه فيها أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن المجاز واقع في اللغة العربية والقرآن، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والثاني: أنه واقع في اللغة، غير واقع في القرآن، اختاره طائفة؛ منهم: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب «أضواء البيان».

ومنها من قال: لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا هو الحق؛ لأن الكلمة ليس لها معنى ذاتي، الكلمة في ضمن جملة، فإذا دلّت الكلمة في موقع ما على معنى من المعاني فهو الحقيقة، لو قلت: رأيت أسداً يحمل حقيبة إلى المسجد ليقرأ، هل يمكن أن يتبادر إلى ذهن واحد من الناس أنه أسد؟ لا؛ بل لو ادّعى هذا مُدّعٍ لردّ عليه كل أحد، ما الذي منع هذا؟ السياق، إذن الأسد هنا حقيقة في موضعها، وهي تدل على الشجاعة، بدل أن أقول: رأيت رجلاً شجاعاً يحمل حقيبة، أقول: رأيت أسداً، وكثيراً ما يحتاج الناس يقولون: كيف لا يكون في القرآن مجاز، والله يقول: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ [الكهف: ٧٧] أي: مائلاً، الجدار ما له إرادة.

فنقول: أولاً: نمنع قولك: الجدار ليس له إرادة؛ بل له إرادة بلا شك، قال الله عز وجل: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] فهل هذه المخلوقات تُسَبِّح بإرادة أو بغير إرادة؟ بإرادة بلا شك، وإلا لم يكن في هذا ثناء على الله.

ثانياً: نقول: ما الذي يمنع الإرادة في الجهاد، والنبي ﷺ ثبت عنه أنه قال في أحد - وهو جبل حصى -: «جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» فأنبت المحبة لهذا الجبل، والمحبة أخص من الإرادة.

ثالثاً: نقول: إرادة كل شيء بحسبه، فمِلَّ الجدار؛ يعني: أنه يريد أن يسقط؛ كميل

الإنسان نعرف أنه يريد أن يركع مثلاً، ولا مانع.
قالوا: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤] المعنى: تواضع لهما رحمةً بهما، فيقولون: الذل هل له جناح؟ نقول: أما الذل فهو أمرٌ معنوي، والإنسان إذا لم يذلَّ ترفع، وعلا بنفسه، فقال: اخفض جناح الذل بدل جناح الترفع، وذكر الجناح؛ لأنه هو الذي يطير به الطير إلى السماء، فالآية واضحة أن المعنى: تعامل للوالدين وتذلُّل لهما، وخفض لهما الجناح، وهذا غاية ما يكون من التذلُّل لهما.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ
إِنَّا قَالَ مُتَرَفِّعُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَكُمْ عَلَى أَثَمٍ وَإِنَّا
عَلَى مَآثِرِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾ يعني: مثل هذا الذي قيل لك قيل لمن قبلك، والحكمة من هذا: تسلية النبي ﷺ من وجه، وإنذار هؤلاء المكذبين له من وجه آخر، وأنه سيصيبهم ما أصاب غيرهم مما أصروا على تقليد آبائهم بالباطل.
وقوله: [﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾] إِنَّا قَالَ مُتَرَفِّعُوا ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَكُمْ عَلَى أَثَمٍ﴾ وَمُنْعُمُوهَا ﴿مُنْعُمُوهَا﴾ مثل قول قومك ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَكُمْ عَلَى أَثَمٍ﴾ وَمِلَّةٌ ﴿وَإِنَّا عَلَى مَآثِرِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ مُتَّبِعُونَ].
هذا الحكمة منه: هو تسلية النبي ﷺ وإنذار هؤلاء المكذبين، أما جميع الأمم السابقة يقولون لأقوامهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَكُمْ عَلَى أَثَمٍ﴾ أي: على ملَّة، ﴿وَإِنَّا عَلَى مَآثِرِهِمْ﴾ أي: ما يسرون عليه من الدين ﴿مُقْتَدُونَ﴾ أي: مُتَّبِعُونَ مُقْلِدُونَ.

الفوائد:

في هذه الآية الكريمة فوائد:

- ١ - منها: تسلية النبي ﷺ بأن هذا الذي قيل له قد قيل لمن قبله؛ كقوله تعالى: ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ٤٣].
- ٢ - ومنها: اتفاق أهل الباطل على هدف واحد، ألا وهو: تكذيب الرسل واتباع آبائهم.

٣ - ومنها: تحريم التقليد بالباطل، وأما التقليد بحق فلا بأس به، فإذا كان الرجل لا يعرف حكم المسألة في دين الله، وليس عنده قدرة على الاجتهاد فإن فرضه التقليد، لقول الله تعالى: ﴿فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، ولقول الله تعالى: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله: ﴿فَأَنقَضُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وأما من حرم التقليد مطلقاً فقوله باطل مخالف للقرآن، وأما من ألزم به مطلقاً فقوله باطل مخالف لما يجب الإتيان به من اتباع الرسل، فالصواب: أن التقليد للضرورة جائز، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التقليد بمنزل أكل الميتة؛ إن اضطرَّ الإنسان إليه فهو جائز، وإلا فلا. ولكن هل يمكن أن نقول للعامة صاحب السوق: اجتهد في هذه المسألة حتى تعرف حكم الله؟ لا يمكن، ولو بقي يجتهد لخطئ، لكن فرضه أن يسأل.

وهل يجوز التقليد في أصول الدين، أو في فروع الدين فقط؟ الجواب:

أولاً: تقسيم الدين إلى أصول وفروع حادث لم يكن معروفاً في عهد الصحابة، ويدل على بطلانه: أنهم يجعلون الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج يجعلونها من فروع الدين، مع أنها أركان الإسلام، فالصواب: أن الشرع لا يتقسم إلى أصول وفروع، وأن هذا اصطلاح حادث، لكنه ينقسم إلى أصول علمية وأصول عملية، فالأصول العلمية: هو الاعتقادات، والعملية: هو العبادات المكلف بها، هذا هو الذي يدل عليه النص.

إذن نقول: قولنا: هل يجوز التقليد في أصول الدين وفروعه، أو في فروع فقط؟ أصل التقسيم حادث مبتدع، وإن كان عليه أكثر العلماء اليوم، وهو أيضاً غير صحيح، وجه بطلانه: أنهم جعلوا الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام من فروع الدين، وهي أصل من الأصول الدين.

ثم نقول: التقليد فيما تُسميه: أصل الدين وفروعه جائز، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، والرسالة على تقسيم هؤلاء إلى أصول وفروع: من الأصول، ومع هذا يقول عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ اسألوهم: هل أرسلنا رجالاً، أو أرسلنا ملائكة؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

والقاعدة: أن كل من عجز أن يُدرك الحق بنفسه وجب عليه التقليد، سواء في الأمور العلمية أو العملية، لا فرق.

٤ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء القوم المكذِّبين للرسل ليس لديهم حُجَّة إلا مجرد ما كان عليه آبائهم، وهذا ليس بحُجَّة، وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج بعمل الناس، كما يفعله بعض القوم، فإذا نهيته عن شيء قال: كل الناس يفعلونه، هذا

ليس بحجة، ولا يمكن أن تُقابل الله بهذه الحجة، لا يمكن أن ينفعك هذا عند الله، قل: هذا دل الكتاب على جوازه، أو هذا دلت السنة على جوازه، أما كل الناس يفعلونه فلا.

❖ قال الله تعالى:

﴿ قُلْ أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ مِائَةً كَرًا
قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الرخوف: ٢٤]

❖ التفسير ❖

ثم قال الله عز وجل: [﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿أُولُو﴾ تتبعون ذلك ﴿جِحْتِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ مِائَةً كَرًا﴾ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴿كَافِرُونَ﴾].

قوله: [﴿قُلْ﴾ أي: الرسول الذي يُرسله الله عز وجل، ويُقابل بأنهم وجدوا آباءهم على أمة، قال لهم: ﴿أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ مِائَةً كَرًا﴾ يعني: أنثرون قولي، وتتبعون ما كان عليه آباؤكم ولو جحتم بأهدى منه؟ والاستفهام هنا واضح أنه للإنكار والتوبيخ؛ يعني: كيف تتبعون ما عليه آباؤكم وأنا قد جحتم بأهدى؟

وقوله: ﴿أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ مِائَةً كَرًا﴾ وهو شرع الله عز وجل، ومع هذا الرد واحد ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ وهذا غاية ما يكون من العناد؛ يعني: حتى ولو جحنا بأهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإننا كافرون، ولا نقول كما قلنا أولاً: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا مِائَةً كَرًا عَلَى أُمَّةٍ﴾ بل نقول: كافرون مطلقاً، وهذا أبلغ ما يكون في العناد، وهذا كقول الذين استكبروا من قوم صالح: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا وَالَّذِي مَنَّاهُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف: ٧٦].

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية: بيان معالجة الرسل عليهم الصلاة والسلام للمكذِّبين، أنهم يُدلون عليهم الحجج المقنعة، ولكن الكافرون يُعاندون.

٢ - ومنها: جواز التفضيل بين شيئين قد لا يكون في الطرف الآخر شيء من المعنى، لقوله: ﴿أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ مِائَةً كَرًا﴾ أهدى اسم تفضيل، ومع ذلك فإننا نقول: ما وجدوا عليه آباءهم ليس فيه هدى، لكن التنزل مع الخصم لا بأس به، وإن لم يكن في الطرف الآخر شيء، انظر إلى قول الله تعالى: ﴿مَالَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٢٢].

٥٩] هذه الأصنام، هل في الأصنام خير؟ لا، لكن من أجل مجادلة الخصم نقول لهم: هل الله خير أم ألهتكم؟ وإنا نعلم أن ألهتهم ليس فيها خير.

هنا قال: ﴿أُولَئِكَ شَكَّرْنَا وَهَدَيْنَاهُمْ وَمَا وَجَدْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا نَكَارًا﴾ نعلم أن ما كان عليه آباؤهم ليس فيه هدى؛ بل هو ضلال، ولكننا نخاطب من يرى أنه هدى، فنخاطبه على قدر ما عنده من الفهم، ومن ذلك: ما يستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في مجادلة أهل الكلام؛ حيث يتمشى فيما يُجادلهم به على حسب اصطلاحهم، وإن كان يمكن أصل ما هم عليه لكن المجادلة مع الخصم لا بأس أن ينزل الإنسان على حسب فهم الخصم حتى يكون ذلك أبلغ في الاحتجاج عليه.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أولئك المعاندين الذين يتبعون ما وجدوا عليه آباؤهم ليس عندهم نية في أن يؤمنوا؛ لأنهم لما غلبوا في الحجة ماذا قالوا؟ ﴿قَالُوا إِنَّا يَمَّا أَزِيلُهُمْ بِرَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ يعني: لن نؤمن مهما أتيتهم من الحجة فلن نؤمن، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار عن الحق.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَانظُرْنَا بِهِمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [الزخرف: ٢٥]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿فَانظُرْنَا بِهِمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ أي: أنزلنا بهم النعمة، وهي: العقوبة، ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ انظر يا محمد، أو انظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة المكذبين، إذا نظرنا وجدنا العاقبة: الهلاك والدمار، فلنعتبر.

الفوائد

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يُعطي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته، فإن الله قادرٌ على أن ينتقم منهم لأول مرة، لكن يُعطي للظالم، فإذا أخذه أخذه عزيز مُقتدر.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: الأمر بالاعتبار والنظر في الأمور، لقوله: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ النظر هنا نظر عين أو نظر قلب؟ نظر قلب.

٣ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن عاقبة المكذبين: الهلاك والدمار؛ لأن الله أهلك كل

المُكَذِّبِينَ، أَهْلَكَ قَوْمَ نُوحٍ، قَوْمَ هُودٍ، قَوْمَ صَالِحٍ، قَوْمَ لُوطٍ، فِرْعَوْنَ، كُلَّ الْمُكَذِّبِينَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ - وَاللَّهُ الْحَمْدُ - جَعَلَ اللَّهُ هَلَاكَ عَدُوِّهَا عَلَى يَدَيْهَا، وَذَلِكَ بِالْحَرْبِ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ عَدُوِّكَ عَلَى يَدِكَ أَشْفَى مِنْ هَلَاكَهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَشْفَى لِلْقَلْبِ، وَلِهَذَا كَانَ هَلَاكُ الْمُكَذِّبِينَ لِلرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى أَيْدِيهِمْ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَنَلَّوْهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَضْرِبُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَكْشِفُ سُدُورَهُمْ فَيُورِثُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَضْرِبُ غُلُوبَهُمْ﴾ [التوبة: ١٤ - ١٥].

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير هذه الأمة من تكذيب رسولها أن يُصيهم ما أصاب غيرهم.

❦ قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ ﴿٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ﴿٨﴾ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزُّحُرْف: ٢٦ - ٢٨].

القصيد

قوله: ﴿وَإِذْ﴾ مفعول لفعل محذوف، التقدير: واذكر إذ قال إبراهيم، وإنما ذكر إبراهيم؛ لأن إبراهيم تنتمي إليه جميع الأمم، اليهود قالوا: إنه يهودي، والنصارى قالوا: إنه نصراني، والعرب قالوا: إنه متبع ملتنا، فأراد الله أن يبين أن إبراهيم عليه السلام كان بريئاً من الشرك وأهله، قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ إبراهيم الخليل عليه السلام هو إمام الحنفاء الذي قال الله تعالى فيه لنبيه محمد ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣].

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ لأبيه وهو آزر، وقومه الذين أرسل إليهم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى حاجة إبراهيم لأبيه في سورة مريم على وجه مبسوط، وفي غيرها على وجه مختصر أحياناً، ومتوسط أحياناً، فجرت محاورة بينه وبين أبيه في سورة مريم، فقال عز وجل: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَتِّبِ إِبْرَاهِيمَ إِتْمَهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝١١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَّبِعْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤١ - ٤٢] إن دعوته لم يسمعك، وإن وافقته لم يرك، وإن استعنت به لم ينفعك، ولم يغن عنك شيئاً، ثم قال: ﴿يَتَّبِعْ إِنِّي قَدْ

جَاءَنِي مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴿ الخطاب الآن مبني على الترقيق والتلطيف، والتنزل أمام الأب، ﴿يَتَأْتِيَ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ ولم يقل: إنك جاهل وأنا عالم؛ بل قال: ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ وهذا من أدبه عليه السلام، جاءه من العلم: الوحي، وأبوه ليس كذلك، جاءه من العلم: التوحيد، وأبوه ليس كذلك، الولد يقول لأبيه: ﴿فَاتَّبِعْنِي﴾ لأن الابن معه الحق، والأب ليس كذلك ﴿أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾، ﴿يَتَأْتِيَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ يعني: تعبد الشيطان عبادة الطاعة، وكل من أطاع شيئاً فقد عبده على حسب الحال ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ أي: عاصياً، ﴿يَتَأْتِيَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ أي: يُصِيبُكَ ﴿فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ فجعل ولايته للشيطان من العذاب؛ لأن إغراض الإنسان عن الحق مُصيبة ببعض الذنوب، كما قال عز وجل: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْتُ أَنِّي يُهْدِي اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ يَتَعَوَّضُ دُورِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، نحن نظن أن العقوبات هي البلاء ينزل بالإنسان؛ من مرض، وفقر، وفقد صديق، وما أشبه ذلك، وهذا حق، عقوبة، لكن هناك عقوبة أشد، وهي: الإغراض عن الحق ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْتُ أَنِّي يُهْدِي اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ يَتَعَوَّضُ دُورِهِمْ﴾، هذا أعظم من عقوبة البلاء الجسدي الجسدي، ولهذا قال: ﴿يَتَأْتِيَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ ماذا كان جواب الأب؟ جواب قاسي، قال: ﴿أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنِ الْوَلَدِ يَتَابِرْهُمْ﴾ [مريم: ٤٦] فانكر عليه الرغبة، ولهذا قال أهل البلاغة: الذي يلي همزة الاستفهام هو المنكر؛ يعني: لم يقل: يا إبراهيم أراغب؛ بل بدأ بالإنكار على الطريقة قبله ﴿أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنِ الْوَلَدِ يَتَابِرْهُمْ﴾ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ يعني: عن دعوتك إياي إلى التوحيد ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ وعيد يقوله الأب لابنه، وابنه يترقق له، يتحنن إليه بقوله: يا أبت، يا أبت، وهذا جواب الأب.

وهذا القول: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ قاله أيضاً غيره من المكذبين للرسول، فرعون قال لموسى: ﴿لَأَجْعَلََنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩].

قال: ﴿وَأَهْجُرَنِي﴾ اتركني ﴿مَلِيًّا﴾ أي: زمناً طويلاً؛ يعني: يقول: دعني على ما أنا عليه ولا تكلمني، ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ﴾ هذه النهاية من إبراهيم، فما أحلمه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤]، ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا﴾ فاستغفر له حتى نهاه الله عز وجل.

الشاهد من هذا: أن أبا إبراهيم كان مشركاً، اسمه: آزر، كما قال عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً﴾ [الأنعام: ٧٤]، العجب أن بعض الناس - نسأل الله العافية - حَرَفَ كلام الله عما أراد الله بناءً على هواه، فقال: أبو إبراهيم ليس مشركاً؛

بل هو على التوحيد، ولا يمكن أن يكون أبو النبي مشركاً، وآزر هو عمه وليس أباه، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كيف نقول: ليس أباه؛ بل هو عمه، وهو يقول: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأِزَرَ؟﴾ كيف نقول: إنه عمه، وهو يقول: ﴿يَتَأْتَى؟﴾ أما يستحي قائل هذا القول، أما يتق الله عز وجل من تحريف الكلم عن مواضعه، بناءً على عقيدة فاسدة: أن أبا الرسول لا يمكن أن يكون كافراً، فنقول: تأمل؛ كون أبي الرسول كافراً وابنه نبي أعظم دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه يُخرج الحي من الميت، وأن النسب لا يتفع أصحابه؛ بل نقول: أبو إبراهيم كافراً، وأبو محمد كافراً، ماذا يضر النبي لو كان أبوه كافراً؟ لا يضره شيئاً؛ بل هذا أكبر دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه يُخرج هؤلاء الأنبياء من أصلاب هؤلاء الكفار، لكن الحمد لله ما خرج نبي أبداً من سفاح، أما مسألة الكفر والإيمان فهذا لا يُعد انتهاكاً لأعراض الأنبياء.

فالشاهد من هذا: أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه صراحة وقال لقومه: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ المُفسر قال: [بريء] وهذا نقص من المُفسر؛ لأن براء صفة مُشبهة، وبريء اسم فاعل، وأيهما أعظم؟ الصفة المُشبهة أعظم؛ لأنها تدل على الدوام والثبات والاستمرار، فبراء أعظم من برى؛ يعني: صفة البراءة الصفة الدائمة المستمرة بما أنتم عليه. قوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ الجملة هذه مؤكدة بـ (إن)، وبراء صفة مُشبهة، وعهني أبلغ من كلمة: [برى]؛ لأن الصفة المُشبهة تقتضي الدوام والثبوت.

وقوله: ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ أي: الذي تعبدونه ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ والمراد بها يعبدونها: الأصنام التي ينحتونها هم بأيديهم، ثم يعبدونها، ولهذا قال لهم إبراهيم عليه السلام في جملة مناظراته: ﴿تَعْبُدُونَ مَا تَشْتَعُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٥ - ٩٦] فكيف تعبدونه وهي مخلوقة؟ كيف تعبدونها وأنتم الذين تنحتونها؟

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (إلا) أداة استثناء، لكن هل الاستثناء هنا منقطع أو هو متصل؟ فالجواب: إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون بعد (إلا) من غير جنس الذي قبلها، هذا هو الاستثناء المنقطع، ومثل له النحويون بقوله: جاء القوم إلا حمزاً، فيكون استثناء منقطعاً، أما إذا قيل: جاء القوم إلا زيداً، فالاستثناء هنا متصل؛ لأن (زيداً) من جنس المُستثنى منه.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ لم يقل: إلا الله، من أجل أن يُقيم الدليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو، فالذي فَطَرَ أول مرة وأوجدك من العدم هو الذي يستحق أن يُعبد، وهذا كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] ومعلوم أن الرب

خالق، لكنه أتى بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ وهو معلوم ليقيم الحجة على أنه المستحق للعبادة وحده.

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ قال المؤلف: [خلفني] ﴿فَأَنَّهُ سَيِّدِي﴾ [يرشدني لدينه] والهداية نوعان، كما سيأتي - إن شاء الله - في بيان الفوائد.
ثم قال تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

قوله: ﴿وَجَعَلَهَا﴾ [أي: كلمة التوحيد المفهومة من قوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِي﴾ [الصفات: ٩٩]] ﴿وَجَعَلَهَا﴾ الضمير يعود على الكلمة، وما هي الكلمة التي قالها؟ قال المفسر: هي قوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِي﴾ وهذا غلط من المؤلف، الكلمة التي قالها هي أقرب كلمة، وهي: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وهي كلمة التوحيد، أما قوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِي﴾ فلا علاقة لها في الآية.

ومعنى قوله: ﴿وَجَعَلَهَا﴾ أي: صيَّرها هي الطريق التي يسير عليها من بعده ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ عقب من؟ عقب إبراهيم، قال: [ذريته، فلا يزال فيهم من يؤحد الله] كذا قال المؤلف أن المعنى: أن هذه الكلمة ستبقى في ذريته، ولا يمكن أن تُشرك الذرية كلها؛ بل لا بد أن تبقى، والصواب خلاف هذا، الصواب: أن المعنى: جعل هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي يسير عليها من بعده، سواء التزموا أم لم يلتزموا.

وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ [أي: أهل مكة] ولو قيل: عقبه؛ لأن الآيات ما فيها ذكر أهل مكة؛ بل فيها ذكر العقب، ومعلوم أن أهل مكة من عقبه، وأن بني إسرائيل من عقبه، فإذا قلنا: إن الضمير في ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ يعود على عقبه صار أعم مما قال المؤلف؛ لأن المؤلف خصها بجزء من العقب، وهذا قصور بلا شك، ولهذا اتخذ هذه القاعدة: لا تُفسر القرآن بأخص مما يدل عليه؛ بمعنى: إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تُخصِّصه إلا إذا كان هناك دليل، وإلا فابقه على عمومته، إذن ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الضمير يعود على العقب، من قريش وبني إسرائيل.

لكن ما معنى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً﴾؟ على كلام المفسر رحمه الله؛ يعني: أنها ستبقى هذه الكلمة في العقب، فلا يمكن أن يُفقد منهم التوحيد، والصواب: أنه جعلها جفلاً شرعياً؛ بمعنى: أنه عهد إلى عقبه أن يؤحدوا الله عز وجل، فمنهم من أطاعه، ومن عصاه.

الفوائد:

١ - يُستفاد من هذه الآية الكريمة: مزية عظيمة لإبراهيم عليه السلام، وهي: إعلانه بالبراءة مما يعبد قومه، ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾.

٢ - ومنها: التوحيد الخالص في إبراهيم؛ لقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا يَتَّبِعُونَ ۖ إِنِّي إِلاَّ الَّذِي فَطَرْتَنِي﴾ وهذا معنى قوله: لا إله إلا الله، فقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ﴾ بإزاء (لا إله)، وقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ﴾ بإزاء (إلا الله) إذن هذه الكلمة ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا يَتَّبِعُونَ ۖ إِنِّي إِلاَّ الَّذِي فَطَرْتَنِي﴾ بمعنى: لا إله إلا الله تماماً.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل؛ لأنه أبلغ، ذلك حين قال إبراهيم: ﴿إِنِّي إِلاَّ الَّذِي فَطَرْتَنِي﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قوة الرجاء؛ أي: رجاء إبراهيم بالله عز وجل، لقوله: ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِي﴾ والسين هذه تدل على التحقيق، والهداية نوعان: النوع الأول: هداية الدلالة، وهذه تكون من الله، ومن عباد الله. والنوع الثاني: هداية التوفيق للحق، وهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لا أحد يملكها.

ثم الآيات الواردة في هذا منها ما يتعين حمله على هداية التوفيق، ومنها ما يتعين حمله على هداية الدلالة، ومنها ما يشمل الأمرين، فقول المصلي: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يشمل الأمرين: هداية الدلالة، وهي: العلم، وهداية التوفيق، وهي: العمل، فهل أنت أيها المصلي تشعر بهذا إذا قلت: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أو تشعر بأنك تتلو قرآنًا فقط؟ الثاني غالباً، أكثر الناس يقول: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يقرأها على أنها آية تُقرأ لا يشعر بأن المعنى: اهدني علمني، وفقني للعمل، استشعر هذا الشيء حتى تعرف على أي شيء تؤمن. مثال هداية الدلالة وحدها: قول الله تبارك وتعالى لنيه محمد ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] هذه هداية دلالة؛ يعني: تدل الناس إلى الصراط المستقيم.

ومثال هداية التوفيق: قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦] يقول للرسول ﷺ: لن تُوفق أحداً للهداية ولو كنت تُحِبُّهُ، ولهذا حاول النبي ﷺ حين حضر عمه أبا طالب وهو في سياق الموت، حاول أن يُوحِّد الله ولكن عجز، قال في سياق الموت: «يَا عَمَّ! قُلْ: لا إله إلا الله كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» وكان عنده رجلان من قريش جليسا سوء، فقالا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني: جدك الذي تفتخر به قريش، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فما هي الهداية التي عجز عنها النبي ﷺ في هذا؟ هداية التوفيق، أما هداية الدلالة فقد قال: قُلْ: «لا إله إلا الله»، قال الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [فصلت: ١٧] من أي النوعين؟ هداية الدلالة، قوله تعالى: ﴿وَأَجَبْتُهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَفِيرٌ ﴿[الأنعام: ٨٧] يشمل الأمرين جميعاً.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تمام نصيح إبراهيم عليه السلام لعقبيه؛ حيث جعل كلمة التوحيد باقيةً فيهم، وهذا بمنزلة الوصية للعقب أن يقوموا بهذه الوصية.

٦ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرجوع إلى ما كان عليه الأسلاف من الحق، لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ [الزخرف: ٢٩].

❖ التفسير ❖

ثم قال الله عز وجل: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ بل هذه للإضراب الانتقالي لبيان منة الله عز وجل على قريش، ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ﴾ [المشركين] أي: أبقيتهم ﴿وَآبَاءَهُمْ﴾ [ولم أعاجلهم بالعقوبة]؛ بل أبقاهم بدون عقوبة مع شركهم، وكفرهم، واتخاذ الأصنام؛ كالكالات، والعزى، وهبل، ومناة ﴿حَقًّا﴾ للغاية؛ يعني: إلى أنه جاءهم الحق ورسول مبين.

وقوله: ﴿حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ يقول: [القرآن] والصواب: ما هو أعم، القرآن، والإسلام، والسنة، فهو أعم مما قاله المؤلف، ونحن نقول بالقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي: إبقاء القرآن على عمومته لا تخصصه، فنقول: جاءهم الحق؛ أي: الذي أتى به رسول الله ﷺ من القرآن والسنة وغير ذلك من الشريعة.

وقوله: ﴿وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ [مُظْهِرٌ لِمِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وهو محمد ﷺ] ﴿وَرَسُولٌ﴾ نكّره للعلم به، ونكّره للتعظيم، وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ أي: مُظْهِرٌ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، والأمر كما قال الله عز وجل.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن الله عز وجل بيده كل شيء، إن شاء متّع الناس وأبقاهم، وإن شاء ألهمهم، لقوله: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ﴾ فالتمتع عائدٌ إليه وحده.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله عز وجل له الحكمة في إبقاء الكافر على وجه الأرض، وإلا لأهلكه، لكن له الحكمة، من الحكمة: أن يأتي حق فيؤمن به فيسعد

في الدنيا والآخرة، ومن الحكمة في بقاء الكفار: أن يكون في ذلك امتحان للمؤمنين مع هؤلاء الكفار بجهد الكفار، وظهور نعمة الله عز وجل على المسلمين بالإسلام.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما جاء به النبي ﷺ فهو الحق، إن كان أخباراً فهي صدق، وإن كانت أحكاماً فهي عدل، وليس فيما جاء به النبي ﷺ باطل، كله حق.

٤ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن محمداً ﷺ رسول الله حقاً.

٥ - ومن فوائد هذه الآية: أن النبي ﷺ يَنْ كُل ما تحتاج أمته إليه؛ من خير فتفعله، ومن شر فتركه، قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله ﷺ وما طائر يُقَلَّب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً، وإذا شئت مصداق هذا القول فانظر إلى الشريعة الإسلامية قد جاءت بتقرير التوحيد، وهذا أعظم ما يكون، جاءت ببيان الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، جاءت بآداب الأكل والشرب.

جاءت بآداب التنخل منها - يعني: من الأكل والشرب -، جاءت بآداب اللباس، حتى لبس الثوب جاءت الشريعة به، تُدْخِل الكُم الأيمن ثم الأيسر، وتخلع الأيسر قبل الأيمن، جاءت بآداب معاملة الناس بعضهم مع بعض، كل شيء دقيق أو جليل فالشريعة جاءت ببيانه، والله الحمد، لكن يضل من يضل، ويهتدي من يهتدي.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الزخرف: ٢٠]

❖ التفسير ❖

قال الله عز وجل: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ لما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر، ويعنون به: القرآن؛ لأن القرآن آتينا الكلام، وأفصح الكلام، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسِحْرًا»، ولهذا كانت قريش تأتي خفية في الليل لتستمع قراءة النبي ﷺ، أخذ بالباها، وجرها جراً عنيقاً إلى استماعها، فقالوا: هذا سحر، سحرنا محمد، محمد ساحر، كاهن، مجنون.

قوله: ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ أكدوا أنهم كافرون به؛ لأنه - على زعمهم - سحر، وإذا كان القرآن سحرًا فالذي جاء به يكون ساحراً، ولهذا لقبوا النبي ﷺ باللقاب السوء حتى ينفر الناس من دعوته، ولكن والحمد لله كلما أحدثوا شراً أحدث الله خيراً.

الفوائد:

- ١ - من فوائد هذه الآية: شدة عناد المكذبين للرسول ﷺ؛ حيث زعموا أن ما جاء به سحر، مع أنه حق.
- ٢ - ومن فوائد الآية: شدة عنادهم؛ حيث أعلنوا إعلاناً صريحاً أنهم كافرون به، ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ أَهَلْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعمَصَهُمْ فِي الْخِزْيَانِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَشْجِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرًا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٢١ - ٢٢]

❖ التفسير ❖

قوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا﴾ [هلاً] ﴿نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾. قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ١٣] أي: هلاً جاءوا عليه بأربعة شهداء.

وقوله: ﴿نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾ هذه علة أخرى لردهم القرآن، يقولون: لو كان هذا القرآن نزل على رجل عظيم من القريتين، وهما: مكة والطائف لكنا قبلناه، لكنه لم ينزل على رجل عظيم من القريتين، فلا نقبله، وسبحان الله! ما أعظم عنادهم، إن محمداً ﷺ هو أعظم رجل في قريش، إن نظرت إلى سلسلة آياته وجدت الأمر كذلك، وإن نظرت إلى خلقه ومعاملته وجدت الأمر كذلك، حتى كانوا يلقبونه بـ (الأمين)، ولما جاءهم الحق صار كذّاباً، صار ساحراً، صار مجنوناً، صار كاهناً، إذن تعلّلوا الآن بالعلة الثانية، وهي: قالوا: لو أن هذا القرآن نزل على رجل عظيم من أهل الطائف أو أهل مكة لقبيلناه، ولكن نزل على محمد، وليس عظيماً في قومه، فلا نقبله.

يقول المفسر: ﴿الْقَرْيَتَيْنِ﴾ [من آية منهما] إما أهل مكة، وإما الطائف ﴿عَظِيمٍ﴾ أي: معظم في قومه، ثم سبّاهم فقال: [الوليد بن المغيرة بمكة، أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف] هذا التعمين يحتاج إلى دليل، فإذا صحّ من حيث التاريخ أن أهل مكة يعنون

هذين الرجلين، فلا غرابة، وإلا فتبقى الآية على إيهامها، وأنهم تعللوا بهذه العلة الباطلة بأن القرآن لم ينزل على رجل عظيم من القريتين.

ثم قال الله تعالى: ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الاستفهام هنا للنفي؛ يعني: ليسوا هم الذين يقسمون رحمة الله، فيؤزعونها كيف شاءوا، ولكن فضل الله يؤتیه من يشاء؛ يعني: هل هم الذين يقسمون رحمة الله، فيجعلون لهذا حظاً، ولهذا حظاً، أو يقولون: هذا يستحق، وهذا لا يستحق؟

وقوله: ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ قال المؤلف: [بالنبوة] وهذا أيضاً مما يؤخذ على المؤلف؛ كيف ذلك؟ خصه بالنبوة، ونحن نقول: بالنبوة وغيرها، هم لا يقسمون رحمة الله لا بالنبوة، ولا بالقوة، ولا بالأكل، ولا بالشرب، ولا غير ذلك.

وخصها المؤلف بالنبوة بناءً على قولهم: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾، ولكن الصحيح في مثل هذا: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا نقول: المراد برحمة الله: ما هو أعم من النبوة؛ يعني: النبوة، وسعة الرزق، والأمن، وكثرة الأولاد، وما أشبه ذلك؛ هل هم الذين يقسمون هذا؟ الجواب: لا.

قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهذا دليل حسي لا يمكن إنكاره؛ يعني: إن كانوا صادقين هم الذين يقسمون رحمة الله، فليظنوا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا؛ أي: قدرناها، هذا غني، وهذا فقير، وهذا متوسط، هذا قادر، وهذا عاجز؛ هل تنكر قريش هذا؟ لا تنكره؛ لأن هذا شيء معلوم ملموس محسوس.

وقوله: ﴿وَمَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [فجعلنا بعضهم غنياً، وبعضهم فقيراً] وهذا مثال، وإلا نقول: وجعلنا بعضهم قوياً وبعضهم ضعيفاً، وبعضهم قادراً وبعضهم عاجزاً، ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ﴾ [بالغنى] ﴿فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ ولكن هذا أيضاً من القصور، والصواب: أنه رفع بعضهم فوق بعض درجات في الغنى، والعلم، والعقل، والخلق، وغير ذلك، رفع الله بعض الناس فوق بعض درجات؛ أي: درجات واسعة.

وقوله: ﴿لَسْتَ خَيْرٌ بِبَعْضِهِمْ﴾ قال: [الغنى] ﴿بَعْضًا﴾ [الفقير] ﴿سُخْرًا﴾ [مُسَخَّرًا في العمل له بالأجرة، والياء للنسب، وقُرئ بكسر السين] رفع بعضهم فوق بعض درجات ﴿لَسْتَ خَيْرٌ بِبَعْضِهِمْ﴾ [الغنى] ﴿بَعْضًا﴾ [الفقير] وهذا قاصر؛ لأن المراد: يتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا حتى في غير الغنى، حتى في الذكاء، حتى في الصناعة، فتجد الرجل مثلاً عنده خبرة في الصناعة يأتي بالعمال هو فوقهم، كذلك في الذكاء، يجلس مع قوم، ويتحدث إليهم بذكائه المُقَرَّبَ وهم دون ذلك فيرفعه الله، المهم: أنه لا يجوز أن نُخَصِّصَ عموم القرآن إلا بدليل.

وقوله رحمه الله: [الياء للنسب] أي: لنسب السخيرة.
 وقوله: [قُرئ بكسر السين] المؤلف له اصطلاح لا بد أن نفهمه، إذا قال: [وفي قراءة] فهي سبعة، وإذا قال: [قُرئ] فهي شاذة، هذا اصطلاحه، فهنا يقول: [قُرئ بكسر السين] فتكون القراءة شاذة خارجة عن القراءات السبع، وهذا هو الصواب: أنها قراءة شاذة؛ لأن السين بالكسر: الاستهزاء، كما قال عز وجل: ﴿أَتُخَذَتُهُمْ سَخِرًا لَمْ يَرْأَوْا أَنَّهُمْ الْآبِصَرُ﴾ [ص: ٦٣]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُهُمْ سَخِرًا﴾ [المؤمنون: ١١٠] أي: هُزئًا، وأما بالضم ﴿سَخِرًا﴾ فهو من التسخير؛ يعني: التذليل، لولا اختلاف الناس هذا الاختلاف لتعطلت المصالح، لو كانوا كلهم أغنياء من يقوم بالعمل؟ لا أحد يقوم؛ لأنه إذا طلب منه أن يعمل قال: إذا كان عندك ألف أنا عندي ألفان، كذلك أيضًا في بقية الأوصاف، لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا أبدًا، وهذا من حكمة الله عز وجل، ثم هناك حكمة أخرى، وهي: أن يُعرَف بهذا قدرة الله تبارك وتعالى؛ حيث جعل هذا البشر من جنس واحد، ومع ذلك يتفاضلون تفاضلًا كبيرًا فيما أعطاهم الله عز وجل من الغنى وغيره.
 وقوله: ﴿وَرَحِمْتُ رَيْكَ﴾ [أي: الجنة] ﴿خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [في الدنيا]، وقوله: [أي: الجنة] فيه أيضًا شيء من القصور، الرحمة تُطلق على الجنة بلا شك، كما قال الله تعالى لها يُخَاطَبُهَا: «أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْأَاءِ»، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيعَتْتْ وَجُوهُهُمْ فَبِئْسَ رَحْمَةً أَلْقَاهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧] يعني: الجنة، لكن ينبغي أن يُقال: رحمة الله أعم من هذا، حتى رحمة الله العبد بهديته إلى الإسلام والإيمان خير مما يجمعون، فالأولى التعميم دون التخصيص.

الضوائد:

في هذه الآية هوائد:

- ١ - منها: مجادلة المشركين بالباطل، لقوله: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ وجه ذلك: أن قريشًا تعرف أن محمدًا ﷺ أحق الناس بالرسالة لو صدقوا بها؛ لأنه من خيرة العرب نسبًا، ولأنه الأمين الصادق، وهم يُسمُّونه: الأمين من قبل أن يأتي بالرسالة.
- ٢ - ومن هوائد هذه الآية: أن القرية تُطلق على المدن الكبيرة؛ بل على أم المدن، لقوله: ﴿مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾، ولقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَكُلٌّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ الْآخِيَةِ﴾ [محمد: ١٣] ما هي قريته التي أخرجه؟ مكة، في عرفنا الآن تُطلق القرية على المدينة الصغيرة، ولو أنك قلتَ لأهل المدينة الكبيرة: أنتم أهل قرية لاشتاتوا غضبًا، ولكن يقال: القرآن بيننا القرية حتى تُطلق على المدينة الكبيرة؛ لأنها مأخوذة من القرى، وهو: الاجتماع.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إنكار الله تعالى عليهم، وبيان أنهم ليسوا الذين يقسمون رحمة الله، لقوله: ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾.

٤ - ومن فوائدها: إقامة الدليل الذي لا انفكاك عنه بأنهم لا يستطيعون قسم رحمة الله، لقوله: ﴿وَعَنْ قَسَمَاتِهِمْ مَبِيشَتُهُمْ﴾ فهذا لا يمكنه إنكارهم، هم يعرفون أن فيهم القوي والضعيف، والغني والفقير، والذكي والبليد، والعاقل والسفيه.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحكمة في أن الله عز وجل جعل الناس على درجات، لقوله: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا﴾.

٦ - ومن فوائد الآية: إثبات التعليل والحكمة لأفعال الله سبحانه وتعالى؛ أي: أنه عز وجل يفعل الحكمة، لا بد أن يكون لحكمة، لقوله: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا﴾؛ لأن اللام هنا للتعليل، وتعليل أحكام الله الكونية موجود بكثرة في القرآن، وهل الأحكام الشرعية؛ كالإيجاب، والتحريم، والإباحة مُعلَّلة؟ الجواب: نعم مُعلَّلة، كل حكم من أحكام الله الكونية أو الشرعية فلا بد له من حكمة، ولكن هنا سؤال: هل هذه الحكمة معلومة للخلق، أو ليست معلومة؟ فالجواب: منها ما هو معلوم، ومنها ما ليس بمعلوم؛ لأن عقولنا قاصرة، مهما بلغنا من العقل فهو قاصر.

فإن قال قائل: أيما أبلغ في التعبد: أن يعبد الله وهو لا يعرف الحكمة، أو أن يعبد الله وهو يعرف الحكمة؟ فالجواب: أما من جهة التذلل المطلق فتعبد الإنسان بشيء لا يعرف حكمته أبلغ من تعبده بشيء يعرف حكمته؛ لأنه إذا تعبد لله بشيء يعرف حكمته فإنه قد يتعبد لله من أجل هذه الحكمة، لكن إذا لم يعرف الحكمة صار أبلغ في التذلل، كأنه يقول: سأعبد الله سواء عرفت الحكمة من هذا أو لا.

مثال ذلك: رمي الجمرات في الحج، يأتي الإنسان بحصى معينة ويرميها في مكان معين في وقت معين، بينما لو أتى بأضعاف هذه الحصى بعد عشرة أيام ورمى في هذا المكان لعدَّ عبثاً، فما الحكمة؟ الجواب: الحكمة أن ذلك لإقامة ذكر الله، ولهذا كلما رمی الإنسان قال: الله أكبر.

ثانياً: أن يظهر بذلك أثر التعبد المطلق؛ حيث يفعل الإنسان هذا الفعل دون أن يعرف الغاية منه على وجه التحديد، وأمثال هذا كثير، ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله على الأحكام التي لا تُعلم حكماتها اسم: تعبدية، أو هذا تعبد، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه ليس الغرض منها إلا إقامة العبادة لله عز وجل.

٧ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز استخدام العمال، من قوله: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا﴾.

٨ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحكمة العظيمة في هذا التفاوت؛ لأنه لولا هذا التفاوت ما عُرف قدر نعمة الله على الغني بالغنى، وعلى العاقل بالعقل، وعلى القوي بالقوة، وهكذا، فلولا الجنون ما عُرف قدر قيمة العقل، ولولا المرض ما عُرف قدر قيمة الصحة، إذن هذا من الحكمة.

٩ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن رحمة الله عز وجل - ومنها: الجنة - خير مما يجمعون؛ أي: من كل ما يجمعون؛ لأن الله هو الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن؛ بل يجب أن يسعى إليها كل عاقل.

١٠ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى خطورة جمع الأموال، وأن ذلك قد يُنسي الآخرة، وهو كذلك إلا من رحم ربي، ولهذا قال النبي ﷺ: «وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْسَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْسَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا مِنْ قَبْلِكُمْ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ»، وهذا هو الواقع، الدنيا والدين في الغالب لا يجتمعان إلا من رحم الله، وكم من إنسان كان فقيراً مستقيماً على دين الله، فأغناه الله فصار غناه سبباً لطغيانه واستغناؤه عن ربه، قال الله عز وجل: ﴿كَذَٰلِكَ الْإِنْسَانُ لَطَفٌ ۖ ۝١٠ أَنْ رَآهُ اسْتَكْبَرَ ۖ﴾ [العلق: ٧].

❖ قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِعَهُمْ سَفْهًا مِنْ فِتْنَةٍ وَمَعَاجٍ عَلَيْهَا يُظْهِرُونَ ۖ ۝٣٣ وَلِيُؤْيِيَهُمْ أَتُونَا وَسِرًّا عَلَيْهَا يَقْهَوْنَ ۖ ۝٣٤ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۖ﴾ [الزخرف: ٣٣ - ٣٥].

❖ التفسير ❖

ثم قال عز وجل: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِعَهُمْ سَفْهًا مِنْ فِتْنَةٍ وَمَعَاجٍ عَلَيْهَا يُظْهِرُونَ ۖ﴾.

قوله: ﴿وَلَوْلَا﴾ هذه حرف فيها شرط لولا لكان كذا، فهي حرف امتناع لوجود ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا﴾ لكن امتنع الجعل لئلا يكون الناس أمة واحدة. وقوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على أي شيء؟ على الكفر، بدليل قوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِعَهُمْ سَفْهًا مِنْ فِتْنَةٍ﴾.

وقوله: ﴿لَجَعَلْنَا﴾ أي: صيرنا ﴿لَمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَنِ﴾ وهو الله عز وجل ﴿وَلِيُثَبِّتَهُمْ﴾ [بدل من لمن] وهو بدل اشتغال، ولبدل هو المقصود بالحكم، فيكون المعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن ﴿سُقْفًا﴾ [بفتح السين وسكون القاف، ويضمهما جمعاً]، [بفتح السين وسكون القاف] أي: (سُقْفًا) مفرد، [ويضمهما جمعاً] ﴿سُقْفًا﴾ المفسر قال: بهذا وهذا، فهل يعني ذلك: أنها قراءتان؟ فالجواب: نعم، هما قراءتان سبعيتان؛ لأنه لم يُفَضَّل أحدهما على الآخر، فهما صحيحتان، وهذا أيضاً من أسلوبه رحمه الله أنه إذا قال: بكذا وكذا، فهما قراءتان سبعيتان.

وقوله: ﴿مِن فِضَّةٍ﴾ وهي معروفة، ﴿وَمَعَارِجَ﴾ [كالدرج من فضة] ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [يعلمون إلى السطح]، ﴿وَلِيُثَبِّتَهُمْ﴾ أي: وجعلنا لبيوتهم أيضاً ﴿أَبْوَابًا﴾ [من فضة] ﴿وَسُرُرًا﴾ [من فضة، جمع سرير] ﴿عَلَيْهَا يَتَكَلَّوْنَ﴾ أي: يعتمدون ﴿وَزُخْرَفًا﴾ [ذهباً] والمعنى: لولا أن يكفر الناس جميعاً.

لجعلنا للكافر هذه البيوت؛ سُقْفًا من فضة؛ يعني: بدل أن يكون السقف من خشب، أو من الأسمنت يكون من فضة، والمراد: فضة لامعة تجذب النظر، وتسرُّ العين.

وقوله: ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ قيل: إنها الدرج، وقال بعض المتأخرين: إنها المصاعد الكهربائية التي تُسمَّى: أسانسير، ومصعد، وما أشبه ذلك؛ لأن الدرج العادية لا تلفت النظر كثيرة، ولهذا قال: ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [يعلمون حتى يصلوا إلى السطح] وأياً كان هذا أو هذا فإنها درج غريبة، ليست كالدرج المعتادة.

والأبواب المؤلف يقول: [من فضة] بناءً على ما ذكر في أول الآية، ولكن هذا ليس بمتعين؛ بل نقول: أبواباً فخمة ليست كالمعتادة، سواء من فضة، أو من حديد، أو من خشب، المهم: أنها أبواب غير معتادة.

والسُّرر جمع سرير، وهو: ما يُجْلَس عليه، ﴿عَلَيْهَا يَتَكَلَّوْنَ﴾ أيضاً مع السُّرر مُكَّأ يتكئ عليه؛ أي: يُعْتَمَد، سواء من خلف الظهر، أو من اليمين، أو من الشمال، وهو كناية عن كثرة الإرفاء.

وقوله: ﴿وَزُخْرَفًا﴾ هذا الذهب، فهي خمسة أشياء، يعني: [المعنى: لولا خوف أكثر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا، وعدم حظِّه في الآخرة في النعيم] ووجه ذلك: أن النفوس مائلة إلى اللهو واللعب والترف، فإذا رأى الإنسان هذا الترف للكافر فإن ذلك يُغريه ويغُرُّه، كما يُفَعِّل الآن بالنسبة للمُنْصَرِّين ضَلَال النصارى يمشون على الأقاليم الفقيرة، ويَزَيِّنون لهم الدنيا، وهؤلاء الفقراء يتبعونهم؛ لأن النفوس مجبولة على محبة المال والفقير والخيلاء.

قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، قال المفسر: ﴿وَإِنْ﴾ [مخففة من الثقيلة] الثقيلة المشددة، والمخففة ما حُذِفَ تشديدها، ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ [لما] بالتخفيف ف (ما) زائدة، وبالتشديد بمعنى: [إلا] أي: أنها قراءتان [فإن نافية] خلط المؤلف رحمه الله، الآن (إن) أعربها على أنها مخففة من الثقيلة، فهي مؤكدة، ثم قال في الأخير: [فإن نافية] وهناك فرق بين الإثبات والنفي، لكن هذا ينبي على أن (لما) إن قُرِئَتْ بالتخفيف ف (إن) مخففة من الثقيلة، وإن قُرِئَتْ بالتشديد ف (إن) نافية، فصار اختلاف الإعراب مبني على اختلاف القراءة في (لما)، فعلى قراءة التشديد تكون (إن) نافية، ولما بمعنى: إلا، وانظروا قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لَمَّا آتَيْنَاكَ الْوَحْيَ﴾ [الطارق: ٤] أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ، وأما إذا قُرِئَتْ (لما) بالتخفيف، ف(إن) مخففة من الثقيلة، وتكون (ما) زائدة، ويكون التقدير: وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا؛ لأن ما زائدة.

وقوله: ﴿مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ يُتَمَتَّعُ به فيها، ثم يزول ﴿وَالْآخِرَةَ﴾ [الجنة] عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ لو قيل: كل الآخرة؛ الجنة، وعَرَصات القيامة، وسلامتهم من شدة هول القيامة، وغير ذلك لكان أعم، فصارت الدنيا للكفار، مهما أعطوا فإنه نعيمهم، والآخرة للمتقين، جعلني الله وإياكم منهم.

واعلم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما بلغت من النعيم فإنها سجن المؤمن، ومهما بلغت من الجحيم فإنها جنة الكافر.

هذه قصة ذكرها العلماء في ترجمة ابن حجر رحمه الله، وكان ابن حجر قاضي القضاء في مصر، فمر ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة تجرّها الخيول أو البغال في موكب برجل يهودي زيات - يعني: يبيع الزيت -، فاستوقفه اليهودي، وقال له: إن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف يتفق هذا مع حالي وحالك؟ أنت الآن في نعيم، تجرّك الخيول، ولك جاهٌ وشرفٌ ومترلة، وهو اليهودي بهذا الذل، ثيابٌ وبسطة، مُتَعَبٌ؟ كيف هذا؟ قال: نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة لنعيم الجنة سجن؛ لأن نعيم الجنة أعلى وأعظم من هذا، أما بالنسبة لك فأنت في جنة بالنسبة لعذاب النار؛ لأنك إن مت على اليهودية فأنت في النار، ويُعتبر ما هو فيه الآن - اليهودي - يُعتبر جنة، فاليهودي - فيما يبدو لي والله أعلم - أنه يريد أن ينشد الحقيقة، فلما بين له ابن حجر هذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، سبحان الله! الإنسان العاقل الذي يريد الحقيقة لا بد أن يهتدي.

يقول الله عز وجل لما ذكر هذه الأشياء: ﴿لِيُثَبِّتَ سُلُوكَ مَنْ فَضَّلَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ قال: ما هذا إلا متاع الحياة الدنيا، متاع كالمُتَاعِ بمحمله المسافر، ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ لأن الدنيا مهما طالَّت بالإنسان الحياة فلا بد من الزوال، إما أن تزول الدنيا عنه، وإما أن يزول هو عن الدنيا، ولهذا قال الشاعر:

لا طيب للعيشي ما دامت مُنْقَصَةً لذاته بادِّكار الموتِ والمَرَمِ

صحيح، الإنسان إذا تذكَّر ونظر إلى مآله؛ إما موت مبكَّر، وإما هَرَمٌ خَرَفٌ، الآن يوجد الذين بلغوا عمراً طويلاً، ووصلوا إلى حدٍّ أنهم بأنفسهم متضايقون، وأهلهم مُضايقون، تجد الإنسان يتضايق من أبيه وأمه، وإن كان المؤمن يصبر، لكن لا بد أن يتضايق، أو موت عاجل ويتهي الأمر، هذا حال الدنيا في الواقع، ولهذا الغنيمة الغنيمة؛ يادر العمر قبل فواته، اعمل صالحاً، وطلب العلم من أفضل الأعمال، لكن بشرط أن يكون العالم عاملاً، أما علمٌ بلا عمل فالجهل - والله - خيرٌ منه.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿١﴾ . وَإِنْ كُنْ مِنْكُمْ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾.

١ - في هذه الآية من الفوائد: أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا، وهي زائلة.

ويستفَرَّع على هذه الفائدة: ألا يتعلَّق الإنسان بها، وألا يهتَمَّ بها، وأن يعلم أنه سيعيش بدونها، وليس لك من الدنيا إلا ما أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أو تصدَّقتَ فَأَمْضَيْتَ.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: التزهيد في هذه الأمور، وألا تهتمَّ بها، لا تُعَلِّقْ قلبك بمظاهرها، فإنك إن فعلتَ هَلَكْتَ، ولهذا كان النبي ﷺ إذا رأى من الدنيا ما يُعْجِبُهُ قال: «لَبِيبُكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» يعني: إجابة لك، ليصرف قلبه من التعلُّق بيا أبيه عما يُعْجِبُهُ في الدنيا، ثم وطن النفس وقال: «إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ»، أما عيش الدنيا فإنه مهما طاب لك محفوفٌ بنكيدٍ قبله، ونكيدٍ بعده؛ لأنك لن تحصِّله غالباً إلا بتعب، ثم إذا حصَّلته تَبَقِيَ هل سيبقى لك أو لا يبقى؟ هل ستبقى له أو لا تبقى؟ لا بد من الأمرين: إما أن تموت وتركه، إما أن يهلك وأن تفوته.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: البُشْرَى لِلْمُتَّقِينَ، وأن لهم الآخرة، فالآخرة خيرٌ للمتقين، ففيه البشارة، وأن الإنسان المُتَّقِي إذا انتقل من الدنيا فلا يندم؛ لأنه انتقل إلى دار أطول وأحسن مما فارقها.

وفيه: الحثُّ على التقوى؛ وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَأَنْتُمْ
لَصِدُّوهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَهُمْ مُنْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ
يَأْتِيَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْسُ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَفْعَلْكُمْ
الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَكْرَهُ الْعَذَابَ مُشْتَرِكُونَ ﴿الزخرف ٣٦ - ٣٩﴾

❖ التفسير ❖

لما ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لمتع الكفار بما
علمتم وهذه الدنيا لا بد أن تحمل الإنسان على الإعراض عن ذكر الله عز وجل.
قوله: ﴿وَمَنْ يَقْسُ﴾ فسرّها بـ [يعرض] ولكن التفسير المطابق: أن معنى: ﴿يَقْسُ﴾
أي: يتعامى حتى يرى رؤية الأعشى الذي يبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل، فمعنى:
﴿يَقْسُ﴾ أي: يتعامى، كما فسرّها بذلك ابن كثير وغيره من المفسرين.
ولكن المفسر فسرّها بـ [يعرض]؛ لأن من لازم التعامي الإعراض.
قال: ﴿وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ [أي: القرآن] وأضافه الله إلى نفسه، وأضافه إلى
الرحمن؛ لأن إنزاله رحمة للخلق، هكذا مشى المؤلف رحمه الله، والصواب خلاف ذلك،
والمراد بذكر الرحمن: تذكر الرحمن؛ يعني: من تعامى عن ذكر الرحمن في قلبه، واستحضاره
لعظمة ربه وجلاله، فإنه يقبض له الشيطان، فيكون هذا جزاءً على إعراضه، وتعاميه عن
ذكر ربه، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٧]،
فالصواب: أن المراد بذكر الرحمن ليس القرآن؛ بل المراد: ذلك الله نفسه؛ يعني: يغفل قلبه
عن ذكر الله، ولا يذكر الله بقلبه، فهذا هو الذي يقبض له الشيطان، فيبغ هواه، كما قال
الله عز وجل: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَحْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].
وقوله: ﴿نَقِضْ﴾ قال: [نسب] ﴿لَهُ شَيْطَانًا﴾ وهذا قريب من المعنى المطابق، ولا
فإن معنى: ﴿نَقِضْ﴾ أي: تُبغى له شيطاناً يحل محل ذلك الله عز وجل، فيستولي الشيطان
على قلبه، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: ﴿الْشَّيْطَانُ يُؤَدُّكُمْ الْفَقْرَ
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يُبَدِّلُكُمْ مَقَرًّا مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨].
وقوله: ﴿نَقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ﴾ أي: الشيطان ﴿لَهُ﴾ أي: للعاشي عن ذلك الله ﴿قَرِينٌ﴾
[لا يفارقه] ووجه ذلك: أن الإنسان فعّال مريد، متحرك قلباً وقالباً، فلا بد من أن يشتغل

بشيء، إما أن يكون بذكر الله، وإما أن يكون لوساوس الشيطان، ولا بد أن تجد أحداً يكون قلبه ساكناً لا يتحرك ولا يريد، هذا مستحيل، ولهذا جاء في الحديث في الأساء: «أَحَبُّ الْأَسَاءِ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ، وَهَمَامٌ» هَمَامُ الإرادة القلبية، وحارث العمل، كل إنسان هكذا لابد، فيُهيئ الله له هذا الشيطان الذي يلزمه ولا يفارقه.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ [أي: الشياطين] ﴿لَيَصُدُّونَهُمْ﴾ [أي: العاشين] ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ [أي: طريق الهدى] ﴿وَيَحْسُبُونَ﴾ [أي: العاشين الذين صدّتهم الشياطين] ﴿أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ قال: [في الجمع، رعاية معنى مَنْ] الشيطان - نعوذ بالله منه - إذا استولى على قلب الإنسان زَيْنَ له سوء عمله، وظن أنه على حق، ولكنه على باطل، وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالاً، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَسْتَكْبِرُونَ بِالَّذِينَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا﴾ [الكهف: ١٠٣]؟ الجواب: نعم، يبينهم الله قال: ﴿الَّذِينَ مَثَلُ سَعْيِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ يعني: الشيطان زَيْنَ لهم هذا، وقال: أنتم على الحق، أنتم الأعلون، وسوّل لهم، وأملى لهم حتى يتبعوه، ولهذا قال: ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ [أي: الشياطين] ﴿لَيَصُدُّونَهُمْ﴾ [أي: العاشين] ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ [أي: طريق الحق].

﴿وَيَحْسُبُونَ﴾ الواو تعود على العاشين ﴿أَنَّهُمْ﴾ [أي: العاشين] ﴿مُّهْتَدُونَ﴾ [أي: على الهدى، وهذا غاية ما يكون من الخصاص - والعياذ بالله - أن يتهدى الإنسان في الباطل، ويظن أنه على حق، قال المفسر: [في الجمع، رعاية معنى مَنْ] الجمع هو قوله: (يحسبون، يصدونهم) ففيها رعاية معنى ﴿وَمَنْ﴾ كلمة (مَنْ) و(ما) وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها، ومراعاة لفظها، اللفظ مفرد ﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾ ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد ﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾، ﴿فَقَيْضَ لَهُ﴾ أيضاً مراعاة اللفظ، ﴿فَقَوْلُهُ﴾ مراعاة اللفظ، ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ﴾ مراعاة المعنى، ﴿وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ كذلك مراعاة المعنى، إذن إذا أتت (مَنْ) موصولة كانت أو شرطية فلك أن تراعي بضميرها اللفظ، فتجعله مفرداً، والمعنى: فتجعله حسب ما ورد فيه، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الطلاق: ١١] كل هذا مراعاة اللفظ ﴿مُخْلِطِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ مراعاة المعنى، ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ﴾ مراعاة اللفظ، فتجد في هذه الآيات تارة روعي اللفظ، وتارة روعي المعنى.

قال تعالى: [﴿حَقَّ إِذَا جَاءَنَا﴾ العاشي بقرينه يوم القيامة] ﴿قَالَ﴾ له ﴿يَنبَلَيْتَ﴾ للتنبيه ﴿يَنبَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي: مثل بعد ما بين المشرق والمغرب ﴿فَيَقْسُ الْقَرِينِ﴾ أنت لي].

قوله: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَنَا﴾ يعني: الشيطان وقرينه، وذلك يوم القيامة تبرا كل واحد من

الآخر، وقال له: ﴿بَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ (يا) للتنبيه، ولا تصح أن تكون للنداء؛ لأن يا التي للنداء لا تدخل على حرف - كما هنا -، ولا على فعل، ومثل ذلك: قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٢٦]، قيل: إن يا داخلة على منادى محذوف، والتقدير في هذه الآية: يا هذا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين؛ يعني: تُقدِّم مُنادى اسمًا يا هذا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين.

فإذا قال قائل: أيما أولى: أن تُقدِّر منادى يُناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان، أو نقول: الأصل عدم التقدير، ونجعل يا للتنبيه؟ الثاني أولى؛ لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا، فالأولى ألا يكون فيه شيء محذوف. وقوله: ﴿بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ يقول المؤلف: [ما بين المشرق والمغرب] وعليه فيكون في الكلام تغليب، وهو: تغليب المشرق والمغرب، والتغليب هذا جارٍ في اللغة العربية؛ مثل: قوله ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون لدخول الوقت، أما إذا جعلنا الأذان بمعنى: الإعلام، فإن الأذنين ليس فيها تغليب؛ لأن كلاً من الأذان والإقامة يُسمَّى أذان، لكن قولهم: القمران يعنون بذلك: الشمس والقمر، قولهم: العمران يعنون بذلك: أبا بكر وعمر، هذا من باب التغليب، فيكون ﴿بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي: بُعد ما بين المشرق والمغرب، ولكن ذُكر بلفظ المشرق تغليبا، ويحتمل أن يكون معنى قوله: ﴿بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي: مشرق الشمس شتاءً، ومشرقها صيفاً؛ لأن بينهما مسافة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح؛ يعني: سواء جعلنا اللفظ فيه تغليب أو لا، والمراد: أن هذا العاشي الذي أضلَّهُ الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه، وقال: ليتك بعيد عني وأنا بعيد عنك.

وقوله: ﴿فَيَقْسُ الْقَرِيْنُ﴾ هذه جملة إنشائية للذم، قال المؤلف: [أنت] يعني: أنه قد حُذِفَ فيها المخصوص؛ لأن بشس ونعم لا بد فيهما من فاعل ومخصوص.

قال الله تعالى: ﴿وَكُنْ يَنْفَعُكُمْ﴾ [أي: العاشين ثمانيكم وندمكم] ﴿الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ [أي: تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا] ﴿أَنْتُمْ﴾ [مع قرنائكم] ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [علة بتقدير اللام لعدم النفع، وإذ يدل من اليوم] يعني: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب، هذا هو الصحيح، وعلى هذا فتكون ﴿أَنْتُمْ﴾ ليست للتعليل، كما ذهب إليه المفسر؛ بل هي فاعل ينفع، والمعنى: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب، ووجه ذلك: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا عُدب ورأى غيره يعذب هان عليه الأمر وتسلَّى، في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب، لكن هل ينفعهم هذا شيئاً؟ لا ينفعهم، هذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية، أما المؤلف فجعل ﴿أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ علة بتقدير

اللام؛ أي: لأنكم في العذاب مشتركون، ولكن هذا بعيد من الواقع.

الفوائد:

قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾.

١ - من فوائد هذه الآية التحذير من الغفلة عن ذكر الله؛ لأنك إذا غفلت عن ذكر الله حلَّ محلَّ ذكر الله وساوس الشيطان.

٢ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يُعاقب العبد بما يقتضيه الذنب، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَكُلًّا أَحْنَأْنَا بِذُنُبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠] فهذا الرجل لما أدخل قلبه من ذكر الله عوقب أن يحلَّ محله الشيطان.

٣ - ومنها: الحذر من قراء السوء؛ لأن الشياطين ليس اسمًا خاصًا بشياطين الجن؛ بل حتى الإنس لهم شياطين، قال الله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾، ففي هذا: التحذير من قراء السوء، وقد حذر النبي ﷺ من قراء السوء؛ حيث شبه قرين السوء، أو جليس السوء بنافخ الكبر؛ إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن يُجد منه رائحة كريهة، ثم إن الواقع كذلك، فما أكثر ما يمرُّ علينا ممن يتصلون بنا يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد، أو مؤذني مساجد اتصل بهم أناس من أصحاب السوء فانهرفوا انحرافًا كاملاً، ومثل هؤلاء - والعياذ بالله - إذا انحرفوا - نسال الله الثبات - يكون انحرافهم أشد وأعظم؛ كالماء الذي حبسته ثم أطلقت الحبس سيندفع بقوة.

فالهم: أن الإنسان إذا عرض عن ذكر الله قُبض الله له الشيطان من الإنس أو الجن، فهو له قرين.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملازم أشد تأثيرًا من العابر؛ بمعنى: أنك لو جلست مع إنسان صاحب سوء لمدة ساعة أو ساعتين، ربما تتأثر به وربما لا تتأثر، لكن إذا كان مقارنًا فإنه سيؤثر، ولهذا قال: ﴿فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾، أقول هذا لتحذروا من الاستمرار لقراء السوء، ولتعلموا أنه متى علمتم أنه قرين سوء وجب عليكم البعد عنه، لا تقل: أخشى أن يتأثر، أخشى أن يقول: لماذا الرجل كان مُصاحبًا لي ثم فارقتني؟ لا يملك هذا، الذي يملك هو نفسك، فأنقذها.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عى القلب - والعياذ بالله -، لما تعامى بعينه عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضًا قُبض له هذا الشيطان الذي يصدّه عن الهدى وهو يحسب

أنه مهتد ﴿وَأَنَّهُمْ لَبِذُّونَ وَعَنُ السَّبِيلِ وَنَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ وما أكثر هذا، أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة كانت أم كبيرة ألم يكونوا قد استحسنوها؟ بلى؛ لماذا استحسنوها وهي بدع وضلالات؟ لأن الشيطان صدّهم عن الحق، أهل الأفكار الرديئة؛ كالعلمانيين، والشيوعيين، والبعثيين، ومن أشبههم؛ لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم - والعياذ بالله - فجعلهم يظنون أن هذا السيئ حسناً، وهذا أشد ما يكون من الفتنة؛ أن يرى الإنسان السيئ حسناً فيستمر عليه.

٦ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة، أن بعض الظن إثم، وجهه: أن هؤلاء ظنوا أنهم على الحق فاستمروا في الباطل.

٧ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة، أن هذا القرين في الدنيا يتبرأ من صاحبه يوم القيامة يقول: ﴿بَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾.

٨ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة، أنه مع ثمنه هذا الذي لم يدرك منه شيئاً يُثني على قرينه هذا بالذم والمدح فيقول: فينس القرين أنت.

٩ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة، أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بيّن النبي ﷺ هذا آيتين شيء؛ حيث قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ؛ إِمَّا أَنْ يَجِدَ نِكَاحاً يُعْطِيكَ هَدِيَّةً وَإِمَّا أَنْ يَسِيعَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً». «وَالْجَلِيسُ السَّوُّءُ كَنَافِخِ الْكُزْبِ؛ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ بِالشَّرِّ الَّذِي يَنْطَابِرُ مِنَ النَّارِ إِذَا نُفِخَتْ» وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَاحَةً كَرِيمَةً.

الفوائد:

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ إِلَيمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾.

١ - من هوائد هذه الآية الكريمة، أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في العذاب في الدنيا، فإنه يُسَلَّى الإنسان، ويهون عليه، ولهذا قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر:

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْأَلُ النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي

٢ - ومن هوائد هذه الآية الكريمة، أن هؤلاء المُعدِّين هم الذين ظلموا، وما ظلموا، لقوله: ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المَعذِبِينَ يعرفون أنهم مشتركون في العذاب، ولكن ذلك لا يُسَلِّبهم، ولا يُؤَنِّ عليهم العذاب.

❖ قال الله تعالى:

﴿أَفَلَمْ تَسْمِعِ الصَّمَّةَ أَوْ تَهْدِ الْعُمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ٤٠].

❖ التفسير ❖

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَلَمْ تَسْمِعِ الصَّمَّةَ أَوْ تَهْدِ الْعُمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يَبِينُ أَي: فهم لا يؤمنون] الهمة للنبي؛ يعني: أنك لا تُسمع الصم، ولا تهدي العمى؛ لأن هذا موكول إلى الله عز وجل.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي: يَبِينُ، والمراد بالإسماع هنا: إسماع الهدى، والمراد بالهدي: هدي الهدى، وليس المعنى: أن تُسمع الصم صوتك؛ لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس، لكن إذا كان الخطاب للنبي ﷺ صار المراد بالإسماع هنا: إسماع الحق، والمراد بالهدي: الهدى إلى الحق.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة تسليية النبي ﷺ؛ حيث كان يندم على عدم اعتداء الناس، فَبَيَّنَ الله له أن الأمر ليس إليه؛ بل إلى الله، وحيث تَهَوَّنَ عليه المصيبة، ويرضى وَيُسَلِّمَ عليه الصلاة والسلام.

٢ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون، وقد وصفهم الله تعالى في آية أخرى بأنهم صُمُّ بُكْمٌ عُميُّ فهم لا يعقلون، أو صُمُّ بُكْمٌ عُميُّ فهم لا يرجعون.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العمى سبب أن يتيه الإنسان عن الطريق، لقوله: ﴿أَوْ تَهْدِ الْعُمَى﴾.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من كان في ضلال مبين؛ أي: مُنْغَمَسًا في الضلال فإنه لا يبتدي أبدًا.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾ (١١) **أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ [الزخرف: ٤١ - ٤٢].**

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾ يقول المفسر: [فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة] فإمّا، وأصلها: فإنّ ما، لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصار ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ﴾.

وقوله: [مع ما الزائدة] اعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد، كل ما في القرآن فهو في محله والسياق يحتاج إليه، لكن مرادهم بالزيادة: هي التي يتم الكلام بدونها، لا التي يكمل الكلام بدونها، هذا بالنسبة للقرآن؛ يعني: لو حذفت لاستقام الكلام، وإلا فإنها لها معنى، وهو: التوكيد.

وقوله: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ﴾ يقول المفسر: [بأن تُميتك قبل تعذيبهم] ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾ [في الآخرة] يعني: أننا إن ذهبنا بك فلن نُغفَلهم من العذاب؛ بل نُعَذِّبهم.

وقول المؤلف: [في الآخرة] فيه نظر، والصواب: في الدنيا؛ يعني: أنا إن ذهبنا بك قبل أن نُعَذِّبهم فإننا لا بد أن نُعَذِّبهم، وهذا تهديد واضح لهؤلاء المكذّبين لرسول الله ﷺ.

وقوله: ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ﴾ [في حياتك] ﴿الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾ [به من العذاب] ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ﴾ [على عذابهم] ﴿مُقْتَدِرُونَ﴾ [قادرين] فالمسألة: إما نُعَذِّبهم قبل أن تموت، وإما أن تموت قبل أن نُعَذِّبهم، فإن مت قبل أن نُعَذِّبهم فإنهم لن يُغفَلوا من العذاب، سنستقم منهم، وإن عذبناهم قبل موتك فإننا قادرون على ذلك، ولن نُؤخّر عنهم العذاب عجزاً.

وقول المفسر: [على عذابهم] الصواب: العموم، على عذابهم، وعلى ذواتهم، وعلى جميع أحوالهم، وقوله: ﴿مُقْتَدِرُونَ﴾ [قادرين] أيضاً فيه قصور؛ لأن المقتدر أبلغ من القادر، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو أبلغ من القادر، وعلى كل حال؛ فالآية معناها الإجمالي: أننا إن ذهبنا بك بالموت فإننا لن نُغفَلهم عن العذاب، وإن عذبناهم في حياتك فسترى عذابهم بنفسك.

الفوائد:

١ - من فوائد هذه الآية الكريمة: التهديد للمكذّبين للرسول ﷺ، وأن عذابهم واقع لا محالة.

٢ - ومن فوائدها: تسلية النبي ﷺ؛ فإن رسول الله ﷺ جاء بالهدى والحق والآيات، فإذا كُذِّب فسيكون ذلك ثقیلاً على نفسه، فسأله الله عز وجل بهذا الوعيد.

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام، كما وصفه في آية أخرى، ولكن هل يُوصَف به على الإطلاق، فيقال مثلاً: المنتقم؟ فالجواب: لا؛ لأن كلمة المنتقم ليست مدحاً في ذاتها حتى تُقابل بما يكون سبب الانتقال، ولهذا نثر بنا أسماء الله الحسنى التي عدّها بعض الناس منها: المنتقم، وهذا غلط، فإن ذلك ليس من أسماء الله؛ لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه، وإنما ذكره مُقيِّداً بحال من الأحوال، هنا ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾ مُقيِّد بحال من الأحوال، وهي: تكذيب هؤلاء، وهو كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

٣ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عظمة الله عز وجل؛ حيث وصف نفسه بالجمع، ومن المعلوم أنه ليس المراد بالجمع التعدد؛ لأن الله إله واحد، لكن المراد بالجمع هنا: التعظيم.

٤ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الوعد يأتي في الشر والعقوبة، خلافاً لمن قال: الوعد في الخير، والإيعاد في الشر، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر:

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهِ أَوْ وَعَدْتُهِ لَمْخْلِفُ إِيْعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

فالجواب: أنها تُطلق على هذا وعلى هذا، فهنا قال: ﴿الَّذِي وَعَدْتُهُمْ﴾ وعلى قياس قول البيت يكون التعبير: الذي أوعدناهم، ولكن الصحيح: أنها جائزة لهذا وهذا.

٥ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة، لقوله: ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾، وهو كذلك، ولما قالت عاد: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]؟ قال الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، فلا قوة تُمانع قوة الله عز وجل، ولا قدرة تُمانع قدرته؛ بل هو العزيز الغالب على كل أحد.

❁ قال الله تعالى:

﴿فَاسْتَسِمْ بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْشَرُونَ ﴿١٤﴾ وَسَمِعَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

أَجْمَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿الرَّحُفُ: ٤٣ - ٤٥﴾

التفسير

قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَسِيكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ [أي: القرآن] ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [طريق مستقيم]، ﴿فَاسْتَسِيكَ﴾ بمعنى: تمسك، لكن زيدت حروفها للمبالغة؛ أي: تمسك تمسكاً قوياً بالذي أوحى إليك، والمُوحى هو الله عز وجل، والمُوحى: القرآن، وإنما قال: ﴿بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ لِيُثَبِّتَ رسالته، وإلا لو قال: بالقرآن كفى، لكن من أجل تثبيت الرسالة قال: ﴿بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾، والوحي: هو إنباء الله سبحانه وتعالى لرسله بما يشرعه لعباده.

وقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أمرٌ وتثبيت، الأمر: ﴿فَاسْتَسِيكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾، التثبيت: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وإذا كان على صراط مستقيم فإن العقل يقتضي ألا يجيد عنه؛ بل أن يستمسك به تمامًا، والصراط: هو الطريق الواسع المستقيم، فالطريق الضيق لا يُسَمَّى صراطًا، والطريق المَعْوَج يمينًا وشمالًا لا يُسَمَّى صراطًا، لا يُسَمَّى صراطًا إلا ما كان طريقًا واسعًا مستقيمًا، كما قال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي: الطريق الواسع المستقيم.

وقوله: ﴿وَلَنَنْهَ لَذِكْرُ﴾ [لشرف] ﴿لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [لنزوله بلغتهم] ﴿وَسَوْفَ تُنْشَرُونَ﴾ [عن القيام بحقه].

﴿وَلَنَنْهَ﴾ أي: القرآن الذي أوحى إلى الرسول ﷺ، ﴿لَذِكْرُكَ﴾ [لشرف] على ما فسره به المفسر؛ أي: أنكم تشرفون به لنزوله بلغتكم، ولكونه نزل على واحد منكم، فهو شرف، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولا مانع منه.

لكن الصواب: أن المراد بالذكر هنا: التذكير؛ يعني: وإن هذا الذي أوحى إليك لتذكير لك ولقومك، فإن قال قائل: يرد على هذا أنه تذكير لكل الناس؟ فالجواب: أن هذا كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢] مع أنه بُعِثَ لجميع الناس. وقوله: ﴿وَسَوْفَ تُنْشَرُونَ﴾ عن أي شيء؟ يقول: [عن القيام بحقه] ومن حقه: العمل به، ومن حقه: إبلاغه للناس، ولهذا يُعتبر العرب هم الإشعاع لعامة الناس في نقل الشريعة الإسلامية، من في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس فيها إلا عرب، هؤلاء العرب بثوا الإسلام في جميع أقطار الدنيا، وهذا من حقه، سوف تُسألون عما فيه من الأمر بالجهاد؛ هل جاهدتم أم لا؟ سوف تُسألون عن تنفيذ جميع شرائعه، ولهذا كلام المؤلف

هنا جيد [عن القيام بحقه].

ثم قال تعالى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ﴿أَي: غيره﴾﴾
﴿إِلَهَةً يُعْبَدُونَ﴾، ﴿وَسَلِّ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، لقوله: ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾،
﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ﴾، وسوف يكون الجواب: لا، والمقصود من هذا
الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلهًا آخر، يقول للنبي ﷺ:
اسأل جميع الرسل السابقين: هل جعلنا من دون الرحمن إلهة يُعبدون حتى يقوم هؤلاء
المشركون فيعبدون مع الله غيره؟ ففيه إقامة الحجة على المشركين؛ أن جميع الرسل السابقين
ليس فيهم من يُحل الإشراك بالله عز وجل.

فإن قال قائل: كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يُدرِكهم؟ فالجواب:
أن هذا من أساليب اللغة العربية، والمعنى: إنك إن تسأل - على الفرض والتقدير - فلن
تُجِبَ بـ (نعم)؛ بل سيكون الجواب: لا، فهو من باب التحدي هؤلاء المشركين الذين
يدعون أنهم على حق.

وقوله: ﴿أَجَعَلْنَا﴾ أي: صيرنا ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [قيل: هو على ظاهره؛
بأن جميع له الرسل ليلة الإسراء] يعني: وسألهم، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن جميع
الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذا، ثم إن المقصود بالإسراء: إظهار شرف النبي
ﷺ؛ بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل، فكيف يُوجَّه إليهم هذا
السؤال؟ فهذا القول ضعيف جدًا، ولا وجه.

قال: [وقيل: المراد: أمم من أهل الكتابين] وهذا أيضًا ليس بصواب؛ يعني: هؤلاء
يقولون: معنى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ يعني: اسأل الأمم الذين أرسل
إليهم، وهؤلاء باقون إلى بعثة النبي ﷺ، وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن، القرآن
يقول: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾، والأمم التابعة للرسل فيهم مشركون،
فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون، فلا يتوجَّه سؤالهم مع كونهم مشركين، هذا أيضًا
ضعيف.

قال: [ولم يسأل على واحد من القولين؛ لأن المراد من الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي
قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله] هذا صحيح؛ يعني: أن السؤال
إنما أُريدَ به: إلزام قريش بأنه لم يأت أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله، هذا المقصود،

وهذا كقوله تعالى: ﴿إِن كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَاتْلُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤]، لكن الآية الأخيرة هذه السؤال فيها أعم؛ لأنه قال: اسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك، ولم يخص ذلك بالرسل.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِيعْ بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: ٤٣].

١ - هي هذه الآية الكريمة فوائد منها: حث النبي ﷺ على التمسك بما أوحى إليه، وإذا كان النبي ﷺ يُحَثُّ على ذلك فنحن من باب أولى.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: أن محمداً ﷺ كان رسول الله حقاً، لإثبات الوحي إليه.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: تثبيت النبي ﷺ على الاستمسك بما أوحى إلي، وذلك بأنه على صراط مستقيم.

٤ - ومن فوائد هذه الآية: أن الشرعية التي جاء بها محمد ﷺ صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

١ - ومن فوائد هذه الآية: أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب؛ أي: شرف لهم، وفيه تذكير لهم، لقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: تحميل المسئولية العظيمة على العرب، وهي: أنهم سوف يسألون عن هذا الوحي: هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه؟

الفوائد:

قوله تعالى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥].

١ - من فوائد هذه الآية: إقامة البيّنة الكبرى على أنه لم يقل أحد من الرسل السابقين: إن هناك آلهة تُعبد من دون الله، لقوله: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾.

٢ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، لقوله: ﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ والرحمن هو أحد الاسمين اللذين لا يُسمى بهما غير الله، وهما: الله، والرحمن، لا يُوصف بهما غير الله، الرحيم يُوصف به غير الله، العزيز يُوصف به غير

الله، السميع يُوصف به غير الله، وهكذا، لكن هذين الاسمين الكريمين: الله، والرحمن لا يُوصف بهما أحد، ولا يُسمى بهما أحد إلا الله تعالى وحده لا شريك له.

٣ - ومن فوائد هذه الآية: اتفاق الرسل على التوحيد، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وهذا قد اتفق عليه الرسل، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، والرسل ما جاءت إلا لإصلاح الخلق، والخلق لا يمكن صلاحهم ولا إصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحيد الله عز وجل، فلم قوموا بتوحيد تشنت قلوبهم، وصار كل واحد يذهب مذهبا غير الآخر؛ لأن كل أمة تريد أن يكون لها معبود خاص، فتحصل الفوضى بين العباد، فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل الاتفاق بدون فوضى.

تفسير سورة محمد

تفسير سورة محمد

❖ قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ۝۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَوَاعِثُهُمْ وَأَصْلَهُم بِالْهَمِّ ۝۲ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۝۳ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْمَثْتُمْ فَلَا تَمْنُوا فِيهِمْ فَلَا مَنَافَةَ لَهُمْ إِذَا سَبَقُوا بِذُنُوبِهِمْ مَنَافَةٌ حَتَّى تَضَعُوا الْقُرْبَىٰ أَوْ لَا تَأْتِيَهَا وَكَذَلِكَ يَبْطِلُ اللَّهُ أَصْنَافَهُمْ وَلَكِنْ لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُمْ شَيْءٌ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ لَأَبْصَرُ ۝۴﴾ [محمد: ١-٤]

❖ التفسير ❖

هذه السورة تُسمى سورة القتال، وتُسمى سورة محمد؛ وذلك لأنه ذُكر فيها محمد ﷺ، وذُكر فيها القتال.

يُبَيِّنُ الله تعالى في هذه السورة أن الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله أضلَّ أعمالهم؛ أذهبها سُدًى، والذين كفروا بماذا؟ كفروا بما يجب الإيمان به؛ كفروا بالله، كفروا برُسله، كفروا بكتبه، كفروا بملائكته، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر، إذا كفروا بأيٍّ واحدٍ من هذه الأركان الستة فهم كفَّار، حتى لو آمنوا ببعض وكفروا ببعض فهم كفَّار، قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرَّبُوا بِإِنَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۵﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝، فالإيمان

كُلٌّ لَا يَنْجِزُ، مَنْ كَفَرَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ جَمِيعًا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَي: كَفَرُوا بِمَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ السَّتَةِ الَّتِي بَيَّنَّهَا النَّبِيُّ ﷺ لِجَبْرِيلَ.

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ صَدُّوا أَي: أَعْرَضُوا، أَوْ صَرَفُوا، إِذَا فُسِّرَ نَاهَا بِأَعْرَضُوا صَارَ الْفِعْلُ لَازِمًا، وَإِذَا فُسِّرَ نَاهَا بِصَرَفُوا صَارَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، فَعِلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَعْنَى: أَنَّهُمْ هُمْ أَعْرَضُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُونَ صَرَفُوا عِبَادَ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَ الْآيَةَ عَلَى الْمَعْنَيْنِ جَمِيعًا؟

نَعَمْ، يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ: أَنَّ الْآيَةَ إِذَا تَضَمَّنَتْ مَعْنَيْنِ لَا يُتَنَافَى أَحَدُهُمَا الْآخَرُ وَجِبَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْمَعْنَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْمُ وَأَشْمَلُ، وَأَبْرَأُ لِلذَّمَّةِ وَأَحْوَطُ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُ قَدْ أَعْرَضُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ صَرَفُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ أَضَلَّ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ عَلَى صَوَابٍ فَإِنَّهُمْ عَلَى خَطِئٍ، وَهُمْ أَخْسَرُ النَّاسِ أَعْمَالًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١٠٤) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَدَّلَتْ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلِفَاقِهِمْ غَوَّطَتْ أَعْمَالَهُمْ فَلَا نُقْبِهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرْدًا﴾ (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاءُ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَثَانِي تُثَنَّى فِيهِ الْمَعَانِي، فَإِذَا ذُكِرَ الشَّيْءُ ذُكِرَ مَا يُقَابِلُهُ، فَإِذَا ذُكِرَ الْحَقُّ ذُكِرَ الْبَاطِلُ، إِذَا ذُكِرَ الْكَافِرُ ذُكِرَ الْمُؤْمِنُ، إِذَا ذُكِرَ الثَّوَابُ ذُكِرَ الْعِقَابُ، حَتَّى يَبْقَى الْإِنْسَانُ سَاقِتًا فِي مَنَاجِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ.

لَمَّا ذَكَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَاذَا؟ آمَنُوا بِمَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، آمَنُوا بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ عَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، وَمَا هِيَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَاتُ؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْمُبْنِي عَلَى شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ: الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ، وَالثَّانِي: الْمَتَابَعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَضَدُهُ: الْعَمَلُ الْفَاسِدُ، فَمَا لَمْ يُخْلِصْ فِيهِ اللَّهُ فَهُوَ عَمَلٌ فَاسِدٌ، وَمَا لَمْ يُتَّبِعْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ عَمَلٌ فَاسِدٌ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»، مَا الَّذِي اخْتَلَّ فِي هَذَا؟ الْإِخْلَاصُ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، مَا الَّذِي اخْتَلَّ مِنْ هَذَا؟ الْمَتَابَعَةُ.

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة: السبب، والجنس، والكيفية، والقدر، والزمان، والمكان.

فإذا تعبد الإنسان لله عبادة بسبب غير مشروع، فالعبادة مردودة مُبتدعة، يُنكر على فاعلها أن يفعلها.

مثال ذلك: لو أن الإنسان كلما خرجت منه ريح حمد الله، أو كلما تحبباً حمد الله، فنقول: هذه العبادة غير موافقة للشرع؛ لأنك حمدت الله على سبب لم يجعله النبي ﷺ سبباً للحمد، لو فرض أن الإنسان أصيب بانحباس الريح، ثم فتح الله له ذلك، فحيثئذ تكون نعمة متجددة إذا حمد الله عليها فإن ذلك صحيح.

في جنسها: لو أن الإنسان ضحى يوم عيد بفرس، فإن هذه الأضحية لا تنفعه، ولا تُجزئ؛ لماذا؟ لأنها ليست من جنس ما يُضحى، مخالفة للشرعية في الجنس، ما الذي يُضحى به؟ بهيمة الأنعام؛ الإبل، والبقر، والغنم.

لو أن رجلاً صلى الفجر ثلاث ركعات أو أربع ركعات، قلنا: لا يصح هذا؛ لماذا؟ لأنها مخالفة للشرعية في القدر.

لو أن أحداً توضأ فغسل رجليه، ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه، ثم غسل وجهه، لم يصح وضوؤه؛ لماذا؟ للاختلاف في الكيفية.

لو أن رجلاً صام رمضان في رجب، أراد أن يُقدم، وقال: هذا من المسابقة إلى الخيرات؛ هل يُجزئ؟ لا؛ لماذا؟ لأنه مخالف في الزمن.

ولو ضحى يوم عرفة، فالأضحية لا تُجزئ؛ لأنها مخالفة في الزمن، ولو ضحى يوم عيد الأضحية قبل الصلاة، لم تُجزئ؛ لأنه مخالف للزمن.

ولو اعتكف الإنسان في بيته بدلاً عن المسجد، لم تصح؛ لأنها مخالفة في المكان.

الرياء: أن يعمل الإنسان العمل لله، لكن يريد أن يمدحه الناس به، هو لا يصلي للناس، ولكن يصلي لله، إنها يريد أن يمدحه الناس، فيقال: هذا رجل مصل، يُنطق لله، لكن يريد أن يمدحه الناس بالإنفاق، هذا مُراءٍ.

فما حكم الرياء إذا خالط العبادة؟

نقول: يفسد العبادة، ولا تُقبل منه؛ بل يَأثم بها؛ لأنه أشرك بالله، والشرك لا يُغفر ولو كان أصغر، لعموم قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ولكن لا يعني ذلك أن الشرك

الأصغر يُخلد صاحبه في النار، الشرك الأصغر يُعذب صاحبه بقدر ما عمل من الشرك، ثم يكون ماله إلى الجنة، الذي يُخلد فاعله في النار هو الشرك الأكبر، ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ يَأْتِ بِفَقْدٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾، ومن الشرك: أن يعمل الإنسان العمل للدنيا، يُعلم ليأخذ الراتب، يكون إماماً ليأخذ الراتب، ليس قصده أن يتقرب إلى الله بالأذان، ولا أن يتقرب إلى الله بالإمامة، ولكن من أجل أن يحصل على الراتب، هذا شرك؛ لأنه أراد بعمله الدنيا.

وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في «كتاب التوحيد» قال: باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقد قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٍّ مَا كَانُوا يَمْسَلُونَ﴾.

هذه النقطة الأخيرة مشكلة؛ لأن كثيراً من الأئمة، وكثيراً من المؤذنين يقومون بذلك العمل من أجل الراتب، وهذا مُشْكِل؛ فهل يعني ذلك أن يتخلّى عن الأذان والإمامة؟ نقول: نعم، إذا كانت هذه نيته فليتخلّى؛ لأن كونه يُصبح فقيراً من المال خيرٌ من كونه يصبح فقيراً من الإخلاص، ولكننا نقول قبل ذلك: صحّح النية، انو أنك تتقرب إلى الله بالأذان وبالإمامة، ولكنك تأخذ ما رُتب على ذلك للتقوي عليهما، وعلى القيام بهما.

قال ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا: من أخذ مالا ليُحجّ به فلا حرج، ومن حجّ ليأخذ المال، فليس له في الآخرة من خلاق، وهذا نحتاج إليه فيما يأخذه بعض الناس أيام الحج من الدراهم ليُحجّ به عن غيره، فإننا نقول له: هل أنت أخذت هذه الدراهم لتُحج بها، أو حججت لتأخذ الدراهم؟ إن كان الأول فلا حرج؛ لأنه من باب الاستعانة برزق الله على طاعة الله، وإن كان الثاني، ففيه الحرج؛ لأنه اتخذ الدين وسيلةً للدنيا، والعكس هو الصحيح؛ أن الدنيا هي التي تُتخذ وسيلةً للدين.

يقول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ بما هذه اسم موصول تشمل ما نُزل على محمد ﷺ من القرآن والسنة.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْكَافِرُ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ وهذه الجملة تدل على أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، سواء كان طلباً أم خبراً، وحينئذ نسأل: ما موقفنا من الطلب، وما موقفنا من الخبر؟

موقفنا من الطلب: الطاعة، أن نقول: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، ونُفِذ إن كان أمراً فعلنا، وإن كان نبياً تركنا.

وموقفنا من الخبر: التصديق، أن نقول: آمنا وقبلنا، وصدقنا.

ما ثواب هؤلاء الذين آمنوا بما نزل على محمد؟

نوابهم: قوله: ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾؛ أي: سيئات أعمالهم، ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ أي: حالهم وشأنهم، فجمع الله لهم بين أمرين: بين إزالة السوء، وحصول الخير؛ إزالة السوء بتكفير السيئات، وحصول الخير بإصلاح الحال.

وقوله عز وجل: ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ يبينه تماماً قول النبي ﷺ: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ»، وقوله ﷺ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَلَنْ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ هذه الآية تعليل لما قبلها، فمن اتبع الباطل - والعباد بالله - حصل له من الضلال بقدر ما يتدعه من الباطل، فمن عصى الله فقد اتبع الباطل، ينقص من إيمانه بقدر معصيته، وينقص من هداه بقدر معصيته؛ لأنه إذا كان اتباع الحق سبباً للخير، فاتباع الباطل سببٌ للشر.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل هذا التبيين والتوضيح ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾.

ثم قال: ﴿فَلَمَّا لَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: في ميدان القتال ﴿فَضْرَبَ الرِّجَابَ﴾ ضَرَبَ هنا مصدر بمعنى الأمر؛ أي: تضربوا رجايبهم.

﴿حَقَّ إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ﴾ في القتل، وأذللتموهم بالقتل، وأضعفتموهم بالقتل، فحيث شدوا الوثاق؛ أي: شدوا الوثاق منهم بالأسر، لا تأيروهم قبل أن تُخَنِّوهم بالقتل، أئخنئوهم بالقتل حتى لا تقوم لهم قائمة، ثم بعد ذلك أئيروهم، وإذا أسرعوهم ﴿فَلَمَّا مَتَّ بَدْءُ وِلْمَائِهِ﴾ إلى متى؟ ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ نقول: حتى هنا للتعليل؛ أي: لأجل أن تضع الحرب أوزارها.

﴿فَلَمَّا مَتَّ بَدْءُ وِلْمَائِهِ﴾ الجملة هنا تفيد التخيير؛ يعني: إما أن تُمَتُّوا عليهم فتطلقوهم، وإما أن تُفادوهم ببال، أو منفعة، أو رجال.

ببال: بأن يُطلب من الكافر المأسور أن يدفع فداءً، فيقال له: لا تُطلقك إلا أن تأتي ببال.

أو بمنفعة: نقول: لا تُطلقك حتى تُصلح الطريق لنا، تكون عاملاً مع العمال، كما فعل المسلمون في أسرى بدر؛ حيث فادوهم بتعليم أبناء المسلمين الكتابة.

أو برجال: يكون عندهم أسرى منا، فنقول: أعطونا أسرا نعطيك أسراكم.

هذا التخيير هل هو تخيير تشبُّه، أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة؛ يعني: لا يحل لمن يلي أمر المسلمين في هذا الشأن أن يتخير إلا ما تقتضيه المصلحة، وهنا نأخذ ضابطاً في هذا المقام:

نقول: إذا كان المقصود بالتخير للتيسير، فهو تشبُّه، وإذا كان التخير بالتصرف للغير، فهو مصلحي، ولي أمر المسلمين يُخَيِّرُ بين هذا وهذا؛ هل هو للتيسير عليه، أو لمصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين، فيجب أن يختار ما هو أصلح من المال أو الاقتداء.

إذا خَيَّرْنَا وليَّ يَتِيم بين نوعين من التصرف، وقلنا لولي اليتيم أن يفعل كذا أو كذا، فما نوع هذا التخير؟ يعني: يُخَيِّرُ ولي اليتيم بين أن يفتح مُتَجَرًا ببال اليتيم، وبين أن يعطيه شخصًا ثقة مُضاربة؛ ما نوع هذا التخير؟ مصلحي، لكن لو قلنا لإنسان لزمته كفارة يمين: أطعم عشرة مساكين، أو اكس، أو أعتق رقبة، المقصود: التيسير، فهو تخيير تشبُّه.

قال الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ﴾ يعني: الحكم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ لو شاء الله عز وجل لانتصر من الكفار، وكفى المؤمنين القتال، ولكنه بحكمته جعل الأمر سجالاً بين المسلمين والكفار ليلبوا بعضهم ببعض، وإذا نظرنا إلى هذه السنة وجدنا أنها سنة مضطردة، يلبوا الله الناس بعضهم ببعض، فينصر هؤلاء أحياناً، وينصر هؤلاء أحياناً، ولو شاء الله عز وجل لانتصر من الكفار، فأهلكهم وأبادهم جميعاً بكلمة واحدة، لكن هذا يفوت به مصالح كثيرة، منها: حكمة الله عز وجل؛ لأن من حكمة الله أن تبقى الأرض بين مؤمن وكافر، لو كان الناس كلهم مؤمنين، لم يكن للإيمان تلك القيمة، لكن إذا كان هناك طريقان: طريق كفر، وطريق إيمان هنا يتبين ويتميز فضل الإيمان، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لسدَّ باب الجهاد، لو كان كل الناس مُطِيعِينَ انقفل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لا منكر، وحيث لا نهي عن منكر، ولا إخلال بمعروف، وحيث لا أمر بالمعروف، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل العباد منهم مؤمن ومنهم كافر ليلبوا بعضهم ببعض: ﴿وَالَّذِينَ قَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ هُوَ قَدْ بَدَّلَ اللَّهُ مَقَالَهُمْ﴾ ﴿سَيُجَنِّبُهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ ﴿وَيُخَلِّمُهُمُ اللَّهُ مَرْفَعًا لَهُمْ﴾.

تفسير سورة الحجرات

تفسير سورة ق

تفسير جزء الزايات

تفسير سورة الحجرات

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدى من سورة (ق) عند بعض العلماء، أو من سورة الحجرات عند آخرين. ﷺ

ومستكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأها الله بقوله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١]. اعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فإنه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأمره سمعك^(١)، واستمع إليه لما فيه من الخير، وإذا صدر الله الخطاب بـ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، يقول الله عز وجل: ﴿لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قيل: معنى ﴿لَا تَقْدُمُوا﴾ أي: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد: لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو بفعل. وقيل: المعنى لا تقدموا شيئاً بين يدي الله ورسوله. وكلاهما يصبان في مصب واحد، والمعنى: لا تسبقوا الله ورسوله بقول ولا فعل، وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي ﷺ: ﴿لَا تَقْدُمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ﴾^(٢) لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته، ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ»^(٣). ومن التقدم بين يدي الله ورسوله: البدع بجميع أنواعها، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد التقدم؛ لأن النبي ﷺ قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٦)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٦٨٦)، وأبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٢١٨٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٩٦١).

وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، وَإِيَّاكُمْ وَتَحْدِثَاتِ الْأُمُورِ^(١). وأخبر بأن «كل بدعة ضلالة»^(٢) (٣).

وصدق ﷺ فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شرع، كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل، وأنه كملها بما أتى به من البدعة، وهذا معارض تمامًا لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال: نعم، فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، وإن قال: ليس كمالاً في الدين، قلنا: إذن هو ناقص؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتُمْ تُصِرُّونَ﴾ [يونس: ٣٢] فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله، وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى أنه من شريعة الله - عز وجل - فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ فإن فعلهم ضلالة، وقد يثاب على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها، ويرجع إلى الله - عز وجل - ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال.

أما البدع في العقيدة، فإنها تدور على شيئين:

إما تمثيل، وإما تعطيل. فالتمثيل: أن يثبت لله تعالى الصفات، لكن على وجه المماثلة، فإن هذا بدعة؛ لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين، فيكون بدعة، فمثلاً يثبت أن لله وجهًا ويجعله مماثلاً لأوجه المخلوقين، أو أن لله يداً ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين، وهلم جرا، فهؤلاء مبتدعون بلا شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ولقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]. ولقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥].

أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب، فمثلاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] والمراد باليدين النعمة نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٦/٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٤٩).

(٢) انظر ما قبله.

(٣) انظر ما قبله.

الآخرة، فهذا تحريف؛ لأن النعمة ليست واحدة، ولا ألف ولا ملايين، ﴿وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تُحْصَوْهَا﴾ [النحل: ١٨] فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفاً وبدعة، لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، والأئمة الهداة من بعدهم.

أما البدعة في الأقوال: فمثل أولئك الذين يتدعون تسيحات أو تهليلات أو تكبيرات، لم ترد بها السنة، أو يتدعون أدعية لم ترد بها السنة، وليست من الأدعية المباحة.

وأما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدًا، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي ﷺ، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال: إنه منبر النبي ﷺ في المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك.

والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله، فإن الله يقول: ﴿لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُذُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ والنبي ﷺ يقول: «إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ»^(١).

ومن البدع: ما يُصنع في رجب، كصلاة الرغائب التي تُصلّى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صلاة ألف ركعة يتعبدون الله بذلك، وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعدًا؛ لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم، لا يقبل الله منه تعبد، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢). ومن التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولاً يُحكم به بين عباد الله أو في عباد الله، وليس من شريعة الله، مثل أن يقول: هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا واجب، أو هذا مستحب، بدون دليل؛ فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، وعلى من قال قولاً وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعمل به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضًا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورًا فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

﴿وَأَنْقُذُوا اللَّهَ﴾ هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته، ومعنى ﴿وَأَنْقُذُوا اللَّهَ﴾ أي اتخذوا وقاية من عذاب الله - عز وجل -

(١) انظر ما قبله

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).

وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقريباً إلى الله تعالى، ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفاً من عذاب الله - عز وجل - ومن الناس من إذا قيل له: «اتق الله» أخذته العزة بالإثم، وتصاعد في نفسه وعز في نفسه، وأوغل في الإثم، وانتفخت أوداجه، وقال: أمثلي يقال له: اتق الله! وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله، فأمره بالتقوى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطْغِ الْكَافِرِينَ وَالْمُتَّقِينَ﴾ [الأحزاب: ١]. وقال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ وَتَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد منا يستحق أن يؤمر بتقوى الله - عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له: «اتق الله». أن يزداد خوفاً من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به، إنه لم يؤمر أن يتقي فلاناً وفلاناً، إنما أمر أن يتقي الله عز وجل، وإذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، تقريباً إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفاً من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجباً فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة، فالتقوى مخالفتها تختلف، فقد تكون مخالفتها كفراً وقد تكون دون ذلك، فترك الصلاة مثلاً ترتفع به التقوى نهائياً؛ لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق - رحمه الله - حيث قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) ^(١). وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه، ولم يصح عن أي صحابي أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك، والزاني لم يتق الله؛ لأنه زنا فخالف أمر الله وعصاه، والسارق لم يتق الله، وشارب الخمر لم يتق الله، والعاق لوالديه لم يتق الله، والقاطع لرحمه لم يتق الله، والأمثلة على هذا كثيرة، فقلوه تعالى: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ هذه الجملة تحذير لنا أن نفع فيما نهانا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقواه ﴿سَمِيعٌ﴾ أي سميع لما تقولون ﴿عَلِيمٌ﴾ أي عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعم، إذ إن السمع يتعلق بالمسموعات، والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علماً، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول العلماء - رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف به ربنا - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة، فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه - عز وجل - يقول لنبيه ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَيْجِهَا وَتَسْتَكْبِرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِرُهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]. قالت عائشة - رضي الله عنها

:- (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة - أي حجرة النبي ﷺ - والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه ليخفى عليَّ بعض حديثها) ^(١). والله - عز وجل - أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله ﷺ، فهذا سمع إدراك، ثم إن سمع الإدراك قد يُراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يُراد به التأييد، فهذه ثلاثة أنواع.

الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية.

الثاني: يُراد به التهديد مثل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْفِرْيَةِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاكَ سَتَكُنْتُمْ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُونُوا عَبْدَكَ الْحَرِيْقِ﴾ [آل عمران: ١٨١]. وانظر كيف قال: ﴿سَتَكُنْتُمْ مَاقَالُوا﴾ حين وصفوا الله تعالى بالنقص، قبل أن يقول: ﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء.

الثالث: سمع يُراد به التأييد، ومنه قوله - تبارك وتعالى - لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَذِّنُ﴾ [طه: ٤٦]، فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني: أسمعك وأؤيدك، يعني أسمع ما تقولان وما يُقال لكما.

أما سمع الإجابة فمعناه: أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩]. أي مجيب الدعاء، ومنه قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» يعني استجاب لمن حمده فأثابه، ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله تعبداً ولا ندري ما المعنى؟! عندما نقول: «الله أكبر»، تكبيرة الإحرام يعني أن الله أكبر من كل شيء - عز وجل - ولا نحيط بذلك؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا، وعندما نقول: سمع الله لمن حمده. يعني استجاب الله لمن حمده، وليس المعنى أنه يسمعه فقط، لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب، فهذا السمع يقتضي الاستجابة لمن دعاه.

أما قوله تعالى: ﴿عَلِيمٌ﴾ فالمراد أنه ذو علم واسع، قال الله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]. فعندما تؤمن بأن الله سميع، وأن الله عليم، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ لا، لأنه يسمع، فلا ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، أسمع ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمناً حقاً بأن الله سميع، واعتقد لو أن أباك هناك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما هناك عنه؟ فالله أعظم وأجل، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، وإذا أمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه - عز وجل - إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئاً لا يرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء، أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط. بل المقصود هذا، والمقصود شيء آخر،

وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم، فإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم فهل نقول بما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلمه، وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأننا نعلم أنه يعلم ما في قلوبنا، قال الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. وقال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، يحول بينك وبين قلبك، فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم، وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإتيان بهذا الاسم، أو الصفة. وما تضمنته الآية الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه - وهذا هو الأدب الأول.

أما الأدب الثاني ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢]، الآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها، أما هذه الآية فهي في رفع الصوت وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحریم أو إيجاب، يقول الله - عز وجل -: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ فإذا خاطبك النبي ﷺ بصوت فاحفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك لكن لا بد أن يكون دون صوت الرسول ﷺ؛ ولهذا قال: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾.

﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ يعني لا تتادونه بصوت مرتفع، كما ينادي بعضهم بعضاً، بل يكون جهراً بأدب وتشريف وتعظيم، يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كقوله: ﴿لَا تَجْمَعُوا دُعَاءَ الرُّسُلِ يَتَخَفَتُ كُدُّهُ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجمعوا دعاءه كدعاء بعضهم لبعض، إن شتمتم أجبتهم وإن شتمتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] وهنا قال: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ كذلك أيضاً لا تتادونه بما تتادون به، فلا تقولون: يا محمد، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك، ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، والمعنى إنها حينئذ منكم عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ، أو يجهر له بالقول كجهره لبعض الناس، قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل، ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله

وسلم، فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي ﷺ، فافتقده الرسول ﷺ وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولاً يسأله، فقال: إن الله تعالى يقول: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

وإنه قد حبط عمله، وإنه من أهل النار، فدعاه الرسول ﷺ فحضر، وأخبره النبي ﷺ أنه من أهل الجنة، وقال: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَيِّدًا، وَتَقْتُلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟»^(١) قال: بلى رضيت، فقتل - رضي الله عنه - شهيدا في وقعة اليامة، وعاش حيدا، سيدخل الجنة بشهادة الرسول ﷺ - ولذلك كان ثابت - رضي الله عنه - ممن يُشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه؛ لأن كل إنسان يشهد له النبي ﷺ بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار، وأما من لم يشهد له الرسول ﷺ فنشهد له بالعموم، فنقول: كل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله ﷺ، ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول ﷺ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول ﷺ - ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ﷺ ما يقول من إسراره، حتى يستبته مرة أخرى، وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول ﷺ - فإن عمله حابط؛ لأن الاستهانة بالرسول ﷺ ردة، والاستهزاء به ردة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله ﷺ: ﴿وَلَكِنْ سَاءَ أَتَاهُمْ لِقَاؤُنَا يَوْمَئِذٍ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [التوبة: ٦٥] وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرأتنا هؤلاء - يعنون الرسول ﷺ وأصحابه - أرغب بطونا - يعني أوسع - ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا، فأنزل الله هذه الآية، ولما سألهم الرسول ﷺ - عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده، ولكن لنقطع به عنا عناء الطريق، فأنزل الله هذه الآية. ﴿قُلْ أَبَا اللَّهِ وَآلِهِمْ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ سْتَهْزِئُونَ﴾^(٢) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ كُفَرًا. [التوبة: ٦٦، ٦٥]. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول ﷺ كان كافرا مرتدا، فإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل، بل نقتله أخذاً بحق رسول الله ﷺ، وإذا قتلناه بعد توبته النصح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي.

ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول ﷺ فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا هُمْ يُغْفَرُونَ﴾ [الحجرات: ١٠].

(١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧١٦٧)، والحاكم في «المستدرک» (٢٦٠/٣)، والطبراني في «الكبير» (٦٦/٢)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخيص».

٣] لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، أثنى على الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب، ولا رفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وخفض، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ أعاد الإشارة ﴿أُولَئِكَ﴾ تعظيماً لشأنهم ورفعة لمزلتهم، لأن ﴿أُولَئِكَ﴾ من أسماء الإشارة الدالة على البعد، وذلك لعلو منزلتهم، فأتى باسم الإشارة بياناً لرفعة منزلتهم وعلوها. ﴿آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ﴾. قال العلماء: معناها أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله - عز وجل - ولهذا تادبوا بأدب الله تعالى التي وجه لها فغضوا أصواتهم عند الرسول ﷺ، فأخبر عن ثوابهم: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾، مغفرة من الله لذنوبهم، وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، لقوله: ﴿آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ﴾. وكما قال النبي - ﷺ - في الحديث الصحيح: «التَّقْوَى هَاهُنَا»^(١) وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: «التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا»^(٢)، ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح ظاهر العمل فهذا يقع حتى من المنافقين: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقين: ٤] لكن الكلام على تقوى القلب التي هي بها الصلاح، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك، وبعض الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاً، أو حلق اللحية، أو شرب الدخان، ونهاه ونحوه من عقاب الله، فيقول: التقوى هاهنا، كأنه يزكي نفسه، وهو قائم بمعصية الله، فنقول له بكل سهولة: لو كان ما هنا متقياً لكانت الجوارح متقية؛ لأن النبي ﷺ يقول: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(٣).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤]. هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم قوم جُفَاء لا يقدرון الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي ﷺ من وراء حجراته - أي حجرات نساته - ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يقول الله في هؤلاء: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ يعني ليس عندهم عقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل رشد، وعقل تكليف، فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون، فمثلاً: إذا قلنا: يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلًا مميزًا، فالمراد بالعقل هنا عقل التكليف، وإذا قلنا: يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلًا، أي عقل رشد،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٤٤)، ومسلم (٢٥٦٤) واللفظ له.

(٢) انظر ما قبله.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي عقل رشد؛ لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم، لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم، وهذا واضح، وقوله: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ٥] أي لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من بيتك، وتكلمهم بما يريدون لكان خيراً لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي ﷺ وحاجتهم ستقضى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأت أحد في حاجة إلا قضاها، إذا كان يدركها، وهو أحق الناس بقول الشاعر:

مَا قَالَ لَا قِطَّ إِلَّا فِي تَشْهِيدِهِ لَوْلَا التَّشَهُدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمَ

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ في قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه - جل وعلا - أنه يغفر ويرحم، وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي سوى الشرك لمن يشاء، فكل أحد أذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ما لم يتب، فإذا تاب فلا عذاب، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا ٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨: ٧٠]. وقلنا: إن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم؛ لأن الله ختم الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم، ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يجارِبُونَ الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، قال: ﴿إِنَّمَا جَرَّبُوا الَّذِينَ يَجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣﴾ [الأنعام: ٣٣].

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣: ٣٤].

أخذ العلماء من هذه الآية: أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله، إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي قد غفر لهم فرحمهم، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات: أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية، ولهذا قرأ رجل فقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم﴾ فسمعه أعرابي عنده فقال له: أعد الآية، فأعادها وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم﴾ قال له: أعد الآية، فأعادها فقال: ﴿والسارق والسارقة

التفسير الثمين للعلامة العثيمين

(١٠٠)

تفسير سورة الحجرات

فَأَقْصُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة: ٣٨] فقال: الآن أصبت، ثم علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، لكنه عز وحكم فقطع، فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد جداً، والشاهد من هذا أن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يدل على أن الله غفر لهم ورحمهم.

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلِكِهِمْ فَيُضْمِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَوْبِينَ﴾ [الحجرات: ٦] تقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ الفاسق: هو من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته، وضده العدل وهو: من استقام في دينه ومروءته، فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات، لكنه لم يصل إلى حد الكفر، أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشية الهو جاء، ويتحدث برفع صوت، ويأتي معه بأغراض بيته بطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ أي جاءكم بخبر من الأخبار، وهو فاسق، مثال ذلك: جاءنا رجل حائق للحيته، وحائق اللحية فاسق، لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله ﷺ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَعْفُوا اللَّحْيَ»^(١). وهذا لم يعف لحيته، بل حلقها، فهذا الرجل من الفاسقين؛ لأنه مصر على معصية، جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاً، ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوه، بل يجب علينا أن نتبين، وفي قراءة ﴿فتبينوا﴾ وهما بمعنى متقارب، والمعنى: أن نتثبت.

فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره؟

قلنا: لا، بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث؛ لأنه لولا خبره ما حركنا ساكناً، لكن لما جاء بالخبر نقول: لعله كان صادقاً، فتتحرك ونسأل ونبحث، فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه، وقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر، لكن هذا فيه عند العلماء تفصيل، دل عليه القرآن والسنة، فمثلاً الشهادة بالزنا: لو جاءنا رجل عدل في دينه، مستقيم في مروءته، وشهد أن فلاناً زنا فلا نقبل شهادته وإن كان عدلاً، بل نجعله ثمانين جلدة؛ لأنه كذب هذا الرجل البريء بالزنا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فنجلده ثمانين جلدة ولا نقبل له شهادة أبداً، ونحكم بأنه فاسق وإن كان عدلاً حتى يتوب، وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل شهادتهما، ولا ثلاثة، فإذا كانوا أربعة عدول فنعم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُ نَحْنَيْنِ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ [النور: ٤]. وقال تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] حتى وإن كانوا صادقين، فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين، نجلد كل واحد ثمانين جلدة، وإذا جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته، بل لا بد من رجلين، وإذا جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادته، لأن السنة وردت بذلك، فقد قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - تراءى الناس الهلال - يعني ليلة الثلاثين من شعبان - فرأيت فأكبرت النبي ﷺ أي رأيت، فصامه، وأمر الناس بالصيام^(١)، وإذا كان رجل غنياً ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة، وأتى يشاهد أنه كان غنياً وأصابته جائحة وافترق فلا نقبل شهادة الواحد، ولا نقبل شهادة اثنين، بل لا بد من ثلاثة، لأن النبي ﷺ قال لقيصة: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ» وذكر منها رجل أصابته جائحة - يعني: اجتاحت ماله - فشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: إن فلاناً قد أصابته جائحة فحلت له المسألة^(٢) (ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من ذوي العقل، وكذلك نقبل رجلاً مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه ألف ريال، فقلنا للمدعي: هات بينة، قال: عندي رجل واحد، فإذا أتى برجل واحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرها، وعلى هذا فخير العدل فيه تفصيل على ما تقدم وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى يتبين الأمر، ثم بين الله - عز وجل - الحكمة من كوننا نثنين بخبر الفاسق فقال: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَنْهَا مَا فَعَلْتُمْ تَوَدُّعِينَ﴾ يعني: أمرناكم أن تثبتوا كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة؛ لأن الإنسان إذا تسرع ولم يثبت فقد يعتدي على غيره بناءً على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه، وقد يتحدث فيه في المجالس، فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادماً على ما جرى منه، وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يثبت فيما ينقل من الأخبار ولا سيما مع الهوى والتعصب، فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر فيجب أن تثبت، وألا تسرع في الحكم؛ لأنك ربما تسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد، ومن ثم جاء التحذير من النيمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ»^(٣) أي نيام، وصح عنه ﷺ أنه مر بقرين يُعذبان، فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» - أي في أمر شاق عليهما - «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»،

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٨٧١)، والدارمي (٤/٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٩٠٨).

(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٥/٤).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥).

أو لا يستبرئ أو لا يستتره من البول «وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّيِّبَةِ»^(١) يمشي بين الناس يتم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لَعَلَّهُ يَحْتَفُّ عَنْهَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»^(٢). ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها إطلاقاً، أو تكلم ولكن فهم ما ينقل عنه خطأ، فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها، وقد يسأل العالم سؤالاً يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح، وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء، لم يكن لها أصل؛ لهذا يجب الثبوت فيما يُنقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء، وكثر فيه التعصب، وصار الناس كأنهم يمشون في عَمَى.

قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧] هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلِكِهِمْ فَتَصْحِبُوهُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾^(٣) وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وسبب ما سبق أن النبي ﷺ بلغه عن قوم ما ليس فيهم، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته، وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أرادوا من النبي ﷺ أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي ﷺ لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾ أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن النبي ﷺ قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من الليل ما بقي، وقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا - يعني طلبوا منه أن يقوم بهم كل الليل - ولكنه ﷺ قال لهم: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»^(٤)، ولم يوافقهم على طلبهم، لما في ذلك من العنت والمشقة، ومنها: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره في السر - يعني فيما لا يظهر للناس - وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكانهم تقالوها فقالوا: إن رسول الله ﷺ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٩٢).

(٢) انظر ما قبله.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مستدركه» (١٥٩/٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٣٦٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٤٤٧).

الثالث: أنا لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أَمَا أَنَا فَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي»^(١)، فحذرهم أن يعملوا عملاً يشق عليهم، ومن ذلك أيضاً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه وعن أبيه - أنه بلغ النبي ﷺ قوله: إنه ليصوم من النهار، وليقوم من الليل ما عاش، فدعاه النبي ﷺ قال: «أَنْتَ قُلْتَ هَذَا؟»^(٢) قال: نعم، قال: «إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»^(٣) ثم أرشده لما هو أفضل وأهون، والحاصل أنه يوجد من الصحابة - رضي الله عنهم - من له همة عالية لكن الرسول ﷺ لا يطيعهم في كثير من الأمور؛ لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم، ثم قال عز وجل: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ﴾^(٤).

قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ﴾ بقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾^(٥).

والجواب: أنكم تطيعونه - أي: الرسول ﷺ - فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حَبِيبٌ إليكم الإيَّان فتقدمون طاعة النبي ﷺ فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حَبِيبٌ إليكم الإيَّان وزينه في قلوبكم، وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني: ولكن إذا خالفكم النبي ﷺ في كثير من الأمور الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك، ولن تخالفوه، ولن تحملوا على الرسول ﷺ بسببه، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ﴾^(٦) - أي جعله محبوباً في قلوبكم - ﴿وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ بحيث لا تتركوه بعد أن تقوموا به - وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زَيَّنَ له الشيء ثبت في المحبة ودامت، ولهذا قال: ﴿حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ﴾ وهذا في القلب، ﴿وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أيضاً في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾^(٧) كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيَّان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الإذعان، وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دون: فالكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان، فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - في باب أحكام المرتد، وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبير، مثل أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا، وشرب الخمر، والسرقه، والقدف، وما أشبه ذلك، والعصيان: هو الصفات التي تكفر

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٧٩) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١١٥٩).

(٣) انظر ما قبله

بالأعمال الصالحة، كما قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّرات لما بينهنّ ما اجْتَنِبَ الكبائر»^(١).

﴿أُولَئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ﴾. أولئك: المشار إليه من حب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿هُمُ الرّٰشِدُونَ﴾ يعني الذين سلكوا طريق الرشd، والرشd في الأصل: حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه، فالرشd في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه، ولا يبدله في غير فائدة، والرشd في الدين: هو الاستقامة على دين الله - عز وجل - فهؤلاء الذين حَبَّبَ الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، وهنا تجدد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، ولهذا قال بعدها: ﴿فَضَلَّاهُمْ﴾ يعني: أن الله أفضل عليكم فضلا أي تفضُّلاً منه، وليس بكسبكم، ولكنه من الله - عز وجل - ولكي يُعلم أنّ الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص، فمن علم الله منه حُسن النية وحُسن القصد والإخلاص حَبَّبَ إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ومن لم يعلم الله منه ذلك فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] ويقول الله - عز وجل -: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْتُ أَنِّي يُدْأَى اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩] فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان، فهؤلاء الذين تفضَّل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفَّقوا للحق، قال الله - عز وجل -: ﴿فَضَلَّاهُمْ﴾ يعني إنعاماً منه عليهم، والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا، ونعمة في الآخرة، فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم منعمون في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ⑤ وَزُرُوعٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ⑥ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَيَكْهِنُونَ ⑦ [الدخان: ٢٥: ٢٧] أي تنعم، فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله، أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعاً: على نعمة في الدنيا، ونعمة في الآخرة، حتى وإن كان فقيراً أو مريضاً أو عقيماً، أو لا نسب له، فإنه في نعمة، لقول الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

وخلاصة الكلام في النعمة: أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق، الكافر والمؤمن، والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن، وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ هذان إسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائماً: العلم والحكمة، عليم بكل شيء، قال الله تعالى: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ

السَّاعَةِ وَيَرْكَبُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَيْرًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿٣٤﴾ [لقمان: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِصَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما يضمه في قلبه، فإنه يخاف ويهرب ويهرب من الله إليه - عز وجل - ولا يقول قولاً يغضب الله، ولا يفعل فعلاً يغضب الله، ولا يضمير عقيدة تغضب الله؛ لأنه يعلم أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم ذلك، لا يخفى عليه، وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُخَيِّرُ الْإِنْسَانُ﴾ [القمر: ٥]. وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لِمَنْ يَكْفُرُ﴾ [التين: ٨]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]. فمعنى الحكيم: أي ذو الحكمة البالغة، وله معنى آخر وهو: ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ولا أحد يحكم بهواه ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْإِنْسَانُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ بل أَمْسَلَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿[المؤمنون: ٧١].

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَبَلْنَاهَا أَلْفَىٰ بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] «طائفتان» مفردهما «طائفة»، وهي الجماعة من الناس، وقوله: ﴿اقْتَتَلُوا﴾ جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على مثني؛ مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى اللغة أن يقول: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا)، ليطابق الضمير مرجعه لكنه عاد إليه بالمعنى.

والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، والشيطان قد يشن أن يُعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي في التحريش بينهم^(١)، يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً، فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾، أي اسعوا إلى الصلح بكل وسيلة حتى ولو كان يبذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر؛ لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح، ولهذا لما قال الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] وقال: ﴿وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ نَفْسُ الشَّيْءِ﴾ [النساء: ١٢٨]. لأن كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل، فإذا أصلحنا بينهما ثم حصل بني قال الله عز

وجل: ﴿إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ يعني لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا صلح، بل نقاتل التي تبغي ﴿حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي ترجع إليه، وأمر الله يعني دينه وشرعه، فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداها على الأخرى، وجب أن تساعد المبغي عليها فتقاتل معها، ﴿فَإِنْ فَاتَتْ﴾ فإنه يجب الكف عن قتالهم، ولا يجوز أن تجهز على جريح، ولا أن تتبع مدبراً، ولا أن نسلب مالا، ولا أن نسبي ذرية، لأن هؤلاء مؤمنون، ﴿فَإِنْ فَاتَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي: فإن فاءت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول، الإصلاح الأول لوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتقدير فننظر ماذا تلف على كل طائفة، ثم نسوي بينهما، فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانية ألف ريال، فحيث تعادل الطائفتان، فإن كانت إحداها أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانية ألف ريال، والأخرى أتلفت ما قيمته مليون فالفرق مائتا ألف ريال نحملها على الأخرى التي أتلفت ما قيمته مليون، ولهذا قال: ﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي يحب العادلين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا^(١) من أمور المسلمين، ثم قال - عز وجل - ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ هذا كالتعليل لقوله: ﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتلتين؛ لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتلتان هما أخوان، ونحن أيضاً إخوة لهم حتى مع القتال.

فإذا قال قائل: أليس النبي ﷺ قد قال: «سبب المسلم فسوق، وقتاله كفر»^(٢)، والكافر ليس أخا للمؤمن؟

فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي ﷺ هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراً، فهنا صرح الله - عز وجل - بأن هاتين الطائفتين المقتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون كفر، وقال النبي ﷺ: «إِثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا يَهْمَا كُفْرٌ: الطَّغْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»^(٣)، ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر خرج عن الملة، وكفر لا يخرج عن الملة ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المقتلتين ما هو ظاهر في قوله: ﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ كما أنك

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٢٧)، وأحمد في «مسنده» (١٦٠/٢)، والنسائي (٥٣٧٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٤).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧)، وأحمد في «مسنده» (٤٩٦/٢)، والترمذي (١٠٠١).

نصلح بين أخويك الأشقاء من النسب، فأصلح بين أخويك في الإيمان ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه؛ لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى، وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي ليرحمكم الله - عز وجل - إذا اتقيتموه.

ثم قال الله - عز وجل - في جملة ما بين لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ ءَعَمَوْا أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَسْأَلُهُمْ إِن يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجرات: ١١]. السخرية: هي الاستهزاء والازدراء، ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة الدنيا طبقات، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّيْسَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّتَسْجُدَ لَهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِرَ لَكُمْ فِي هَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢] أي ليسخر بعضهم بعضاً في المصالح، وليس المراد هنا الاستهزاء، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآ آخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١] إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم، فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة، وعلوم الوسيلة إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرها، وهم يتفاضلون في الرزق، فمنهم من يسطر له في رزقه، ومنهم من قدر عليه في رزقه، وهم يتفاضلون في الأخلاق، فمنهم ذوو الأخلاق الفاضلة العالية، ومنهم دون ذلك، وهم يتفاضلون في الخلقة، منهم السوي الخلقة، ومنهم من دون ذلك، ويتفاضلون كذلك في الحسب، منهم من هو ذو حسب ونسب، ومنهم دون ذلك، فهل يجوز لأحد أن يسخر من دونه؟ يقول الله - عز وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ﴾ فيخاطبنا - جل وعلا - بوصف الإيمان، وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض؛ لأن المفضل هو الله - عز وجل - وإذا كان هو الله لزم من سخرتكم بهذا الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخرًا بتقدير الله - عز وجل - وإلى هذا يوحى قول الرسول - ﷺ -: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»^(١).

وفي الحديث القدسي: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، يَبِيدِي الْأَمْرَ، أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»^(٢).

فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال، أو في الخلق، أو في الخلقة، أو في الحسب، أو في النسب، لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله الذي حرمه هذا - في تصورك - فلماذا، ولهذا قال - عز وجل -: ﴿عَمَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ رب ساخر اليوم

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

مسخور منه في الغد، ورب مفضل اليوم يكون فاضلا في الغد، وهذا شيء مشاهد، وفي بعض الآثار يروى: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ»^(١).

وفي الآثار أيضا: «لَا تُظْهِرِ الشَّيْءَ بِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ اللَّهُ وَيَتَّيْلِكَ»^(٢). إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به، فلا يسخر من غيره عسى أن يكون خيرا منه، «وَلَا تُسَلِّمُوا إِلَيْنَا مَنْ فِي فَمِّهِ النَّارُ»^(٣)، ونص على النساء والرجال بالتفصيل، حتى لا يقول أحد: إن هذا خاص بالرجال، لو ذكر الرجال وحدهم، أو خاص بالنساء وحدهن، وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء من الإناث، وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء، مثل ما يذكر في الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور والإناث، لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء من الإناث، والقوم هم الذكور.

وهذا الأدب عام لجميع الأمة، ويجب على كل طالب علم أن يكون أول من يمتثل أمر الله - عز وجل - ويحتجب نبيه؛ لأنه مسئول عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه كغيره من المكلفين.

والثاني: أن طالب العلم قدوة، أي عمل يعمل فسوف يقتدي به الناس ويحتجون به، فإذا كان طالب العلم هو الذي يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع، فالواجب على الإنسان إذا خالف غيره أن يلتزم له العذر، ثم يتصل بهذا المخالف ويبحث معه، فربما يكون الحق مع من خالفه، ويناقشه بأدب واحترام وهدوء حتى يتبين الحق، وأما سخريته بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط، وكل إنسان يخالفك في قولك فإن الواجب عليك أن تحمله على أحسن المحامل وأن هذا اجتهاده، وأن الله - عز وجل - ساجره على اجتهاده إذا أخطأ، وإن أصاب فله أجران، ثم تتصل به وتناقشه، ولا تستحي، فربما تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل، وربما يتبين لك أن الحق معه فيكون له منة عليك، وأما السخرية فهذا ليس من آداب طالب العلم، بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه.

«وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ»^(٤) اللمز: العيب، بأن تقول: فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمَر، وما أشبه ذلك مما يعد عيبا، وقوله: «وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ»^(٥) فسر بمعنيين:

المعنى الأول: لا يلزم بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمزت نفسك.

والمعنى الثاني: إن المعنى لا تلمز أخاك، لأنك إذا لمزته لمزك، فلمزك إياه سبب لكونه يلزمك، وحيث تكون كأنك لمزت نفسك، وعليه قول النبي ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ» فقالوا: يا

(١) موضوع: أخرجه الترمذي (٢٥٠٥)، وانظر «الضعيفة» (١٧٨).

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٥٠٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢٤٥).

رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يُسَبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيُسَبُّ أَبَاهُ، وَيُسَبُّ أُمُّهُ فَيُسَبُّ أُمُّهُ»^(١)، وعلى كل حال في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضاً، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية، أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه - عز وجل - فالذي خلق الإنسان هو الله عز وجل، والذي جعله على هذه الصفة هو الله عز وجل، والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيراً، أو القصير طويلاً، أو القبيح جميلاً، أو الجميل قبيحاً؟ فأنت إذا لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع، ولهذا لو وجدنا جداراً مبنياً مائلاً وعبنا الجدار فعيينا لباني الجدار، إذن إذا عبت إنساناً في خلقته فكأننا عبت الخالق - عز وجل - فالمسألة خطيرة، أما عيبه بالخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بذيء اللسان، فلا تعب؛ لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب، ولهذا جاء في الأثر: «لَا تَظْهَرِ الشَّهَادَةَ بِأَخِيكَ فَيَعَايَهُ اللَّهُ وَيَتَبَلَّكُ»^(٢)، لكن إذا وجدت فيه سوء خلق فإلزامك النصيحة، أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال به، وتبين له ما كان به من عيب، أو أن تكتب له كتاباً: رسالة باسمك أو باسم ناصح مثلاً، «وَلَا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ» يعني لا ينز بعضكم بعضاً باللقب، فتقول له مثلاً: يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني، لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نيزته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه، وإما أن لا يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهتته وارتكبت النهي أيضاً، ثم قال - عز وجل -: «يَسَّ الْأَيْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَنِ» يعني يسس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق، فإذا ارتكبت ما نهى الله عنه صرتم فسقة، فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقاً، وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصر عليها صار فاسقاً، فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان فاسقاً، هذا معنى قوله: «يَسَّ الْأَيْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَنِ» لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك، فاستغندنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية، وتحريم لمز الغير، وتحريم التنازع بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمناً، والفسق ليس وصفاً على اللسان فقط، بل يترتب عليه أحكام، فمثلاً قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون ولياً على ابنته، فيزوجها من يصح أن يكون ولياً من أقاربها، فإن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجها فيزوجها القاضي، والفاسق لا تقبل شهادته؛ لأن الله تعالى قال: «يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُفْرًا فَهُمْ يَنْتَوِيْنَ» فيشهد عند القاضي بحق، فيقول القاضي: لا نقبلك؛ لأنك فاسق، والفاسق لا يصلح أن يكون إماماً بالناس في الصلاة، والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح أذانه، كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠) بلفظ: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه...» الحديث.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٥٠٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢٤٥).

لكني أقول: إن كلمة «فاسق» ليست بالأمر الهين حتى يقولها الإنسان ﴿يُنْسِ الْأَتَمُّ﴾؛ ولهذا ذمه الله، فقال: ﴿يُنْسِ الْأَتَمُّ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ يعني من كان يفعل هذه الأشياء الثلاثة ولم يتب فأولئك هم الظالمون، فالذي لا يتوب يكون ظالماً، والظلم كما قال النبي - ﷺ - «ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور، فيجب الحذر عما نهى الله - عز وجل - لأنك أيها العبد، عبد الله تأتمر بأمره، وتنتهي عن نهيه.

فإن قال قائل: ما معنى التوبة؟

فتقول: التوبة من العبد: أن يتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله: أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] إلى أن قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]، وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد إلى التوبة، فله تعالى على العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَنْهُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١١٨]. «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا» أي وفقهم للتوبة فتابوا، أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد، فمثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] وتوبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، وليس كل من قال: «نا تائب إلى الله» يكون تائباً، بل لابد من شروط:

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى في التوبة، أي لا يحمل على التوبة أنه خائف من أبيه، أو خائف من أخيه الأكبر، أو خائف من السلطات، أو تاب لأجل أن يقال: فلان مستقيم، والإخلاص لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله - عز وجل - والوصول إلى كرامته، والإخلاص شرط في كل عبادة.

الشرط الثاني: الندم على ما فعل، ومعنى يندم أي: يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. وينجل من الله عز وجل.

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال؛ وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه، أو بدله إذا لم يكن تداركه، وأن يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلاً محرماً، فإذا كان الذنب في حق الإنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا، والسرقة حرام، وتاب الرجل وندم عزم على ألا

يعود، فلا بد أن يوصل هذا المال إلى صاحبه، ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذا، فإذا قال: أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أن يترتب على ذلك ضرر عليّ، وعلى سمعتي، وربما أحبس، وربما يدعي أن المبلغ المسروق أكثر، وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر عليّ فكيف تكون الحال؟ فهل يجوز أن تصدق به عن صاحبه؟

والجواب: لا يجوز، لأن صاحبه معلوم، أما لو كان مجهولاً كما لو سرق من أناس نسيهم أو جهلهم ولا يدري أين هم، فهنا يتصدق بها سرق عنهم، لكن إذا كان معلوماً لا بد أن يوصله، ويمكن أن يعطي شخصاً يثق به، ويقول: يا فلان، إني سرقت هذا المال من فلان، وقد ندمت وتبت إلى الله، ومن فضلك أعطه إياه، وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه، وهو الآن يذلها، ولكن لا بد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم موثقاً عند صاحب المال وأميناً؛ لأنه لو لم يكن موثقاً لاتهم صاحب المال وقال: أنت السارق والمسروق أكثر، فلا بد أن يكون ثقة، وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد، ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه، وفي هذه الحال من المعلوم أنك لن تكتب اسمك، وأيضاً يحسن أن لا تكتبها بقلمك، لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوماً من الدهر، هذا إذا كان الحق مالياً، أما إذا كان الحق غير مالي، مثل أن يكون شخص اغتبه في مجلس أو مجالس، فكيف تكون التوبة من هذا؟ قال كثير من العلماء: لا بد أن تذهب إليه، وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، فاذهب إليه وقل له: يا فلان سامحني.

وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهب السيئات، وقد جاء في الحديث: «كَفَّارَةٌ مَنِ اغْتَبَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفَرَ لَهُ»^(١).

القول الثالث: وهو قول وسط، ولعله الصواب: إن كان صاحبك الذي اغتبهته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله، أما إذا لم يعلم فيكفي أن تستغفر له، وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم، وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسامحه، ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل، لأنه ربما يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، لأن النفس أمارة بالسوء، فالأولى أن لا يسأل، وأن يحتسب الأجر من الله، ويقول: هذا جاء معتذراً، ومن عفا فأجره على الله، ويرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسناً، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الحق، وهو أنه إن كان عالماً فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة

(١) ضعيف: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «زوائد المسند» (٢٦١)، وابن أبي الدنيا في «السمت» كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٥١٩).

إلى استحلاله، هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره، أما الذي اغتیب وطلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يخلله، لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فليحلله. وثقوا أنه إذا حلله ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحلّه، سيري أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى محبة وألفة، وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم لبعض ألفاً محباً واداً.

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، أي يكون في نفسه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل، فإن تاب وهو يقول: «ربما أنه يطرأ علي أن أفعّل الذنب»، فهذا التائب لا تصح توبته، لأنه لا بد أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت قبولها، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة، ولا تقبل من الإنسان، والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص.

أما العام: فهو طلوع الشمس من مغربها، فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب، والذي يردّها الله - عز وجل - لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردّها ما ردتّها، لكن يردّها الله - عز وجل - الذي أمره ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، اليهودي، والنصراني، والبودي، والشيوعي، وغيرهم، كلهم يؤمنون؛ لأنهم يرون شيئاً واضحاً في الدلالة على الرب - عز وجل - لكن لا ينفعهم الإيمان، لقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِشْرَاقُهَا تَكُنْ هَامِيَةً مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٨٥]، وفسّر النبي ﷺ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ أنه «خُرُوجُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(١)، وحيث لا تنفع التوبة، مع أن الناس كلهم يؤمنون، لكن لا تنفع، لأنه انسد الباب، وإذا سُدَّ كيف يدخل الناس؟

أما الخاص: فهو أن يحضر الإنسان أجله، فإذا حضر الإنسان الأجل فلا تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ أَنْتَ يَا رَبُّ أَوْ تَبْتُ عَلَى مَكْتَبِهِ، أَوْ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فِي أَيِّ لَحْظَةٍ، وَإِذَا كُنَّا نَعْلَمُ هَذَا وَنُوقِنُ بِهِ، فَالْوَجِبُ أَنْ يَبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ لثَلَاثِ أَجْزَاءِ الْمَوْتِ فَيَسُدُّ الْبَابَ، وَهَذَا كَانَتْ التَّوْبَةُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْفُورِ، فَلْيَبَادِرْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ - عز وجل - ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ أَنْتَ يَا رَبُّ﴾، هذا الخبر من الله - عز وجل - له أمر واقع

(١) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣٧٧)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٢٨٣).

يدل عليه لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه، قال فرعون حين أدركه الغرق: ﴿ءَأَمَّنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَّنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩٠] يعني الله - عز وجل - ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فقيل له: ﴿الْكُفْرَ﴾ أي: الآن تتوب؟ لماذا لم تتب قبل؟ ﴿ءَالْتَنَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩١] فلم تقبل توبته - والعياذ بالله - وإذا تاب العبد فإن الله يفرح بهذا فرحاً عظيماً لا يتصوره إنسان، قال النبي ﷺ: ﴿لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ﴾ - أو قال: ﴿بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ - مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ﴾ الراحلة هي البعير ﴿كَانَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَصْلَحَهَا﴾ يعني ضاعته عنه ﴿فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، فَتَأَمَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ﴾ ضعفت قواه وخارت واضطجع ينتظر الموت ﴿فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا بِنَاقَتِهِ مُتَعَلِّقًا زِمَامُهَا بِالشَّجَرَةِ فَأَخَذَ الزِّمَامَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ﴾ يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكنه «أخطأ من شدة الفرح»^(١) وهل تجدون فرحاً أعظم من هذا؟ لا، لأنه لا فرح أشد من حياة بعد الإشراف على الموت، فالرب - عز وجل - يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرحة هذا الرجل بناقته.

﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّهُ لَا يُغْنَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم مِّبَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢] تصدير الخطاب بـ ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: إذا سمعت الله يقول ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فارعها سمعك: فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه. ويعني: وإما خير تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، وهنا يقول - عز وجل -: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾، الظن: هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى بقوله: ﴿كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ ولم يقل: اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيراً ماداموا أهلاً لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يُظن به خيراً، ويُثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله.

القسم الثاني: ظن سوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل أن يظن به ظن سوء، كما صرح بذلك العلماء، فقالوا - رحمهم الله -: يحرم ظن سوء بمسلم ظاهره العدالة، أما ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به، ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة: (احترسوا من الناس بشيء الظن)، ولكن هذا ليس على إطلاقه، كما هو معلوم، وإنما المراد: احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم، والإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك، إما لظهور

علامة في وجهه، بحيث يظهر من وجهه العبوس والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقواله التي تصدر منه فيظن به ظن السوء، فهذه إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن السوء.

فإذا قال قائل: أيها أكثر الظن: المنهي عنه أم الظن المباح؟ قلنا: الظن المباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعاً كاملاً من أنواع الظن، وهو ظن الخير، ويشمل كثيراً من ظن السوء الذي قامت القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن، ولهذا قال: ﴿كثيراً من الظن﴾ ولم يقل: أكثر الظن، ولا كل الظن، بل قال: ﴿كثيراً من الظن﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾ وقد توحى هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تماماً على ما بيناه وقسمناه، أن الظن نوعان: ظن خير، وظن سوء، ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده، ولهذا قال: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾ فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول: هو ظن الخير، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم، لأن ظن الخير هو الأصل، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً أيدته القرينة. ﴿وَلَا تَحْسَبُوا﴾ التجسس طلب المعاييب من الغير، أي أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شراً من أخيه، أو لعله ينظر سوءاً من أخيه، والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معاييب الناس، وأن لا يحرص على الاطلاع عليها، ولهذا روي عن النبي ﷺ من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال - ﷺ -: «لَا تَجُورُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً، يعني شيئاً مما يوجب ظن السوء به «فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ»^(١) فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهريهم، ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر، وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقليل: معناهما واحد، وقيل: بل لكل واحدة منهما معنى، والفرق هو: أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتجسس أن يلتصقه من غيره، فيقول للناس مثلاً: ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءةان مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه، لما في هذا من إشغال النفس بمعاييب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعاييب، ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتجسس تجده في الحقيقة قلقاً دائماً في حياته، ويشغل بعيوب الناس عن عيوبه، ولا يهتم بنفسه، وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان، ما تقول في كذا؟ ما تقول في كذا؟ فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله - عز وجل - هل أنت وكيل عن الله - عز وجل - تبحث عن معاييب عباده، والعافل هو الذي

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٥/١)، والترمذي (٣٨٩٦)، وأبو داود (٤٨٦٠)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٣٢٢).

يتحسس معائب نفسه، وينظر معائب نفسه ليصلحها، لا أن ينظر في معائب الغير ليشيعها - والعياذ بالله - ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩]، فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله - عز وجل - إلى أخلاق فاضلة مأمور بها، وأخلاق منهي عنها.

﴿وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُم مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ﴾ الغيبة فسرهما النبي ﷺ بقوله: «ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»^(١) وهذا تفسير من الرسول - ﷺ - وهو أعلم الناس بمراد الله - تبارك وتعالى - في كلامه: «ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، سواء كان ذلك في خلقته، أو خلقه، أو في أحواله، أو في عقله، أو في ذكائه، أو في غير ذلك، مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر، دميم، فيه كذا، فيه كذا، تريد معائب جسمه، أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف، وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة كأن تقول: فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ، وما أشبه هذا، ورسول الله ﷺ حدها بحد واضح بين «ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَيْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَيَّتَهُ»^(٢) أي: جمعت بين البهتان والغيبة، وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم، أو ليس فيهم، واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك، جزاء وفاقاً، لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس، لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها، ولا حرج فيها، ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى رسول الله ﷺ تستشير في رجال خطبوها، بين معائب من يرى أن فيه عيباً، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وأبو جهم بن حارث، وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال لها النبي ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»^(٣)، فذكر النبي ﷺ عيباً في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك، ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل، قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع، أو شراء، أو إجارة، أو في تزويج أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيباً فإن الواجب أن تبين له ذلك، ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق، فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه محاطل كذاب محتال، فقل له: يا أخي لا تبع لهذا إنه كذاب محاطل، إنه محتال، ربما يدعي أن في السلعة عيباً وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبوناً، وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمة، أو جاء إنسان يستشيرك في

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨٩)، والترمذي (١٩٣٤)، وأبو داود (٤٨٧٤).

(٢) انظر ما قبله.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠)، والترمذي (١١٣٥)، والنسائي (٣٢٢٢).

شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة والاستقامة، وظاهره حسن خلق، ولكنك تعرف فيه خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذا، فمثلاً: تعرف أن في هذا الرجل كذباً، أو تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يحجده ولا يبينه للناس، يجب أن تبين تقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم، وأنه خلوق، وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني، حتى لو كان هذا متجهاً إلى أن يزوجه، ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على بصيرة، وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما يكره، إذا كان على سبيل النصيحة، ومنه ما يذكر في كتب الرجال مثلاً، فلان ابن فلان سيء الحفظ، فلان ابن فلان كذوب، فلان ابن فلان فيه كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه، نصيحة لله تعالى ورسوله ﷺ فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا بأس.

كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي، فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل هذه المظلمة، فتقول: فلان أخذ مالي، فلان جحد حقّي، وما أشبه ذلك، فلا بأس، فإن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي ﷺ تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها الرسول - ﷺ -: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ»^(١) فذكرت وصفاً يكرهه أبو سفيان بلا شك ولكنه من باب التظلم والتشكي، وقد قال الله تعالى في كتابه ﴿لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨] يعني: فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته.

ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له، وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه أو لا؟

الظاهر: أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ وهذا يقع كثيراً، كثيراً ما يؤذي الإنسان، ويحني عليه بجحد مال أو أخذ مال، أو ما أشبه ذلك فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذا، يريد أن يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده، أو مع أهله، أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم.

﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم، وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله، وتكون الوقاية من عذاب الله بأمرين:

الأمر الأول: امتثال أوامر الله - عز وجل - بأن يقول القائل إذا سمع أمر الله ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ فإن هذا هو قول المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [النور: ٥١] ولا تقل: ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني: لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا، فمثلاً في لحوم الإبل أمر النبي ﷺ أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء، فلا تقل: لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل، ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر؟ مع أن كل منهما يسمى بدنة، ولا تقل: لماذا تؤمر الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، على سبيل التشكيك، ولكن قل: سمعنا وأطعنا.

الأمر الثاني: اجتناب ما نهى الله عنه، فإذا نهى الله عن شيء فقل: سمعنا وأطعنا، واجتنبنا. وتأمل قول الله - عز وجل - في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [١٠] إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ [المائدة: ٩٠: ٩١]. أي فبعد هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: (انتبهنا انتبهنا)، فصارت التقوى تتحقق بأمرين:

الأول: امتثال أمر الله - عز وجل - دون تردد.

والثاني: اجتناب نهى الله - عز وجل - دون تردد.

يقول الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ هو الله سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله، في الفاتحة، قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟﴾ [الفرقان: ٦٠] أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الآية ﴿تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ فمعناها واحد، يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة، أما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه - عز وجل - ذو رحمة واسعة وهو أيضاً راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ [العنكبوت: ٢١] أسأل الله أن يعنني وجميع إخواننا المسلمين برحمته، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرًا وَبَاسِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ بِعِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] الخطاب هنا مصدر ببناء الناس عموماً، مع أن أول السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنوا، وسبب ذلك أن هذا الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه يقع التفاخر بالأنساب من كل إنسان، فيقول - عز وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، والخطاب للمؤمن

والكافر، والبر والفاجر، ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء، هذا هو المشهور عند علماء التفسير، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خلُقوا من هذا الجنس من ذكر وأنثى، وفي الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أمه وأبيه أي يخلق من الأم والأب، ولا يعارض هذا قول الله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ تَلَوٍّ دَافِقٍ ۖ﴾ [التارق: ٥: ٧] فإذا قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة فلا إشكال، وإن قلنا بالقول الراجح: إن الصلب والترائب وصفان للرجل، يعني الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماؤها دافقاً، وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا يكفي، بل لابد أن يتصل بالبويض التي يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذا، فيكون الإنسان مخلوقاً من الأمرين جميعاً، أي من أبيه وأمه، ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ۖ﴾ أي صيرناكم شعوباً ﴿وَقَبَائِلَ ۖ﴾ قاله تعالى جعل بني آدم شعوباً وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب، فمثلاً بنو نعيم يعتبرون شعباً، وأفخاذ بني نعيم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل، ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ هل الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض، فيقول هذا الرجل: أنا من قريش، وهذا يقول أنا من كذا، أنا من كذا؟ ليس هذا المراد، المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضاً، إذ لولا هذا الذي صيره الله - عز وجل - ما عرف الإنسان من أي قبيلة، ولهذا كان من كباير الذنوب أن يتسبب الإنسان إلى غير أبيه^(١)، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف، فيقال: هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجلد الذي كان أباً للقبيلة، ﴿لَتَعَارَفُوا﴾ أي: لا لتفاخروا بالأحساب والأنساب، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ﴾ ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية، أو من الشعب الفلاني، الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله، ويكون بالتقوى، فكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم، فإذا أحبيت أن تكون عند الله كريماً، فعليك بتقوى الله - عز وجل - والتقوى كلها الخير، وكلها البركة، وكلها سعادة في الدنيا والآخرة، ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ١٧] آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس: ٦٢: ٦٣]. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى، وليس لفظاً يجري على الألسن ويمر بالأذان بل يجب أن يكون لفظاً عظيماً موقراً معظماً محترماً، ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله تعالى ورسوله ﷺ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته، ويؤديها بكل طمأنينة، وآخر بالعكس يصلي في بيته ويقتصر فيها على الواجب، فالأول أتقى، إذن فهو أكرم عند الله حتى لو كان مولى من الموالي، والآخر من أرفع الناس نسباً، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله - عز وجل - وكل إنسان يجب أن

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٦٠٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٠٤).

يحظى عند السلطان في الدنيا، ويكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله، وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى وشیطان، وإلا لكان الأمر واضحاً، فعليك بتقوى الله - عز وجل - لتنال الكرم عند الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ بكل شيء، لأنه هنا مطلق، ولم يقيد بحال من الأحوال، ﴿خَبِيرٌ﴾ الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر، وخبير بالبواطن، فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة، وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم، لأن الخبر عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط، ولكن ليس عنده حذق، فإنه لا يسمى خبيراً، فعلى هذا يكون الخير متضمناً لمعنى زائد على العلم، ثم قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ [الحجرات: ١٤] الأعراب اسم جمع لأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماماً، فالأعراب افتخروا، فقالوا: آمنا، افتخروا بإيمانهم، فقال الله - عز وجل - ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِسُوا وَلَكِنَّ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ قيل: إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَوَقِّفُونَ﴾ [التوبة: ١٠١] والمنافق مسلم، ولكنه ليس بمؤمن، لأنه مستثنى في الظاهر، إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي ﷺ، مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهراً لا يخالفون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا.

وقيل: إنهم أعراب غير منافقين، لكنهم ضعفاء الإييان، يمشون مع الناس في ظاهر الشرع، لكن قلوبهم ضعيفة، وإيمانهم ضعيف. وعلى القول الأول: يكون قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أنه لم يدخل أصلاً، وعلى الثاني: أي لما يدخل الإييان الدخول الكامل المطلق، ففيهم إييان لكن لم يصل الإييان في قلوبهم على وجه الكمال، والقاعدة عندنا في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعاً إذا لم يتنافيا، فإن تنافيا طلب المرجح.

فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، فيقولون آمنا، فقال الله تعالى يخاطب النبي ﷺ: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِسُوا وَلَكِنَّ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ووجه ذلك أن الإسلام في القلب، وهو صعب، والإسلام علامة في الجوارح، وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملاً متقناً كأحسن ما يكون، فقد أخبر النبي ﷺ عن الجوارح أنهم يقرءون القرآن، وأنهم يصلون، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم، وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ﴾^(١) نسأل الله العافية، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا يدل على أن الإسلام

يستطيعه كل إنسان يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خالٍ من الإيثار، ولهذا قال: ﴿قُلْ لَمْ يَفْزِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وهنا التعبير يقول: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ﴾ ولم يقل: (ولم يدخل)، قال العلماء: إذا أتت (لما) بدل (لم) كان ذلك دليلاً على قرب وقوع ما دخلت عليه، فمثلاً إذا قلت: (فلان لما يدخلها) أي أنه قريب منها، ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ دُكُنِي بَلْ لَمَّا يَدْخُلُ غَابَ﴾ [ص: ٨] أي لم يدوقه، ولكن قريب منه، وهنا قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ﴾ أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكنه قريب من الدخول، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئاً بل سيوفرها لكم كاملة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَنْ جَاءَهُ الْخَيْرُ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَهُ مِثْلُهَا وَمَنْ جَاءَهُ الْخَيْرُ فَلَهُ مِثْلُهَا وَمَنْ جَاءَهُ الْخَيْرُ فَلَهُ مِثْلُهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]. فكل إنسان يجزى على عمله إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ^(١) ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ^(٢) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧: ٨] وقد يعاقب، وقد يعفو الله عنه، فالسيئات يمكن أن تحصى، والحسنات لا يمكن أن تنقص، ولهذا قال: ﴿لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ أي لا ينقصكم. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ختم الآية بالمغفرة والرحمة، إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا: «إنهم آمنوا»، قريبون من المغفرة والرحمة، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكنه قريب من دخوله.

في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان، وكذلك في حديث جبريل عليه السلام فرق بين الإسلام والإيمان، ففي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ تُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ». وفي الإيمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ» ^(٣). ففرق بين الإسلام والإيمان، وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، فهل في هذا تناقض؟

والجواب: لا، فإذا قرن الإسلام بالإيمان صاراً شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده صاراً بمعنى واحد، ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة، ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا - يعني إذا ذكرا في سياق واحد - فهما شيان، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد، ويدل على هذا أن النبي ﷺ عدد أعمالاً هي من الإسلام، وجعلها من

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٢٢) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٧٥١).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الإيمان فقال: «الإِيَانُ بَضْعٌ وَسَمْعُونَ شُعْبَةً، أَغْلَامًا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(١) مع أنها من الإسلام، قال: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٢) وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»^(٣)، وإمطة الأذى عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل، والأعمال جوارح «وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيَانِ»^(٤) وهذا في القلب، فالهم: الإِيَانُ وَالْإِسْلَامُ إِذَا افْتَرَقَا فَهِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فَهِيَ شَيْتَانٌ.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥] (إنما) أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد: ما المؤمنون حقاً الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا: أقرروا إقراراً مستلزماً للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافياً، بل لا بد من قبول وإذعان، والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي ﷺ أخبر عن عمه أبي طالب أنه في النار^(٥)، وذلك مع أنه مؤمن بالرسول ﷺ، مصدق به، يقول في لامبته المشهورة:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ ابْتِنَّا لَا مَكْذَبَ لَدَيْنَا وَلَا يُغْنِي بَقَوْلِ الْبَاطِلِ

ويقول عن دين الرسول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين، ولم يذعن له، وكان آخر ما قال: إنه على الشرك على ملة عبد المطلب^(٦)، فالذين آمنوا بالله ورسوله ﷺ، هم الذين أقرروا إقراراً تاماً بما يستحق الله عز وجل، وبما يستحق الرسول ﷺ، وقبلوا بذلك وأذعنوا، ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ كلمة، ﴿ثُمَّ﴾ هنا في موقع من أحسن المواقع؛ لأن (ثم) تدل على الترتيب والمهلة، ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة، ﴿لَمْ يَرْتَابُوا﴾: أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله.

وهنا نبيه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت - وإن كان أصلها موجوداً في عهد الرسول ﷺ: وهي الوسواس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، فيلقي الشيطان في قلب

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) واللفظ له.

(٢) تقدم قبل حديث

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) واللفظ له.

(٤) انظر ما قبله.

(٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٠).

(٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤).

الإنسان أحياناً وسائس وشكوكاً في الإيثار أو في القرآن، أو في الرسول، يحب الإنسان أن يمزق لحمه، ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك، فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا: أن يستعيز بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، ويعرض عن هذا، ولا يفكر فيه إطلاقاً، وقد أخبر النبي - ﷺ - أن مثل هذه الوسائس صريح الإيثار^(١)، أي خالص الإيثار، وهذا إنما كان خالص الإيثار لأن الشيطان لا يأتي للإنسان الشاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر، ليسككه في دينه، فيفسده عليه، فالؤمن الذي استقر الإيثار في قلبه واطمأن قلبه بالإيثار هو الذي يأتيه الشيطان ليفسد عليه، أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه الوسائس، لأنه متوكل منه، والمهم أن قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَأِبْ﴾ يدل على أنهم ثبتوا على الإيثار، ولو طالبت المدة.

فإذا قال قائل: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيثار واستقراره؟ قلنا:

أولاً: أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة، ولم تكن وليدة بنفسها.

ثانياً: أن يتفكر في شريعة الله وكما لها.

ثالثاً: أن يتفكر في سيرة النبي ﷺ وآياته وما إلى ذلك.

رابعاً: أن يكثر من ذكر الله - عز وجل - فإنه يذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيثار، كما هو منزه أهل السنة والجماعة - رحمهم الله -.

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٢] هذا أيضاً معطوف على قوله: ﴿آمَنُوا﴾ أي هم مع إيمانهم بالله - عز وجل - ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم، ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله - عز وجل - والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا للانتقام، فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة عن النفس، أو أخذاً بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا، أما الجهاد انتصاراً للنفس، أو مدافعة عن النفس فقط، فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعاً عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد، وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ، فيمن أراد أن يأخذ مالك قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني، قال: «فَاتِلُهُ».

قال: رأيت إن قتلتني؟ قال: «أنت شهيد»، قال: إن قتلتني؟ قال: «فهو في النار»^(١)، فالجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي حده النبي ﷺ وفصله فصلاً قاطعاً، «أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» في إيمانهم وعدم ارتيابهم، أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين، ولهذا قال الله تعالى: «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا».

«قُلْ أَتُفْلِحُونَ اللَّهُ يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [الحجرات: ١٦] هذا إنكار لقول الذين قالوا: آمنا، يعني: أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، «وتعلمون الله» بمعنى: تخبرون الله، وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكم، فهو يعلم حالهم - عز وجل - ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن «أَتُفْلِحُونَ» هنا بمعنى تخبرون، وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله - عز وجل - لأن الله ليس جاهلاً بحالهم، بل هو عالم، «أَتُفْلِحُونَ اللَّهُ يَدِينُكُمْ» حينما قلتم: آمنا، «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» ومنها أي ما في السموات وما في الأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين، وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر؛ لأن الإنسان الذي يقول: أريد أن أصلي، يعلم الله - سبحانه وتعالى - بما يريد من العمل، والله يعلم، والذي يقول: أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول: نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول: نويت أن أحج كذلك أيضاً، ولهذا لا يسن النية في العبادات كلها لا في الحج ولا في الصدقة، ولا في الصوم، ولا في الرضوء، ولا الصلاة، ولا في غير ذلك، لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك، ولا حاجة إلى أن تخبر الله بها، «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، فما في السموات عام، وما في الأرض عام، فكل شيء يعلمه الله، وقد تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله، والتي هي من أوسع صفاته - جل وعلا - «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» خفي أو بين، عام أو خاص، فهو عالم به - جل وعلا -.

«يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْمَعُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» [الحجرات: ١٧] في هذه الآية تكررت «أَنْ» ثلاث مرات: أي يمتنون عليك يا محمد بإسلامهم، وحذف الجملة مع (أَنْ) مطرد؛ كما قال ابن مالك - رحمه الله - في «الألفية».

«يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» أي: بأن أسلموا أي بإسلامهم، ويعني بذلك قوماً أسلموا بدون قتال فجعلوا يمتنون على الرسول - ﷺ - يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا بك من دون قتال، مع أن المصلحة لهم، ولهذا قال الله تعالى: «بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ»، وقوله: «بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ» هذا إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول - ﷺ - بإسلامكم، بل المنة لله - عز وجل - عليكم أن هداكم للإيمان، ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على

العبد بالهداية إلى الإيمان، مع أن الله أضل كثيراً من الأمة عنه، وقد أخبر النبي ﷺ أن من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحدًا من الجنة^(١)، فمن وفق بأن واحدًا في الجنة فإن هذهمنة عظيمة، ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي ﷺ يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن، قال: «ألم أجِدْكُمْ فِي ضَلَالٍ فَهَدَاكُمْ اللهُ بِِي»، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: «ألم أجِدْكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمْ اللهُ بِِي؟» قالوا: الله ورسوله أمن^(٢)، كلما ذكر شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن، فالمنة لله على كل من هداه الله بنعمه، فالمنة لله - عز وجل - عليه وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي إن كنتم من ذوي الصدق القائِلين بالصدق، فإن المنة لله عليكم ﴿بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحجرات: ١٨]. أخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السموات والأرض، وما ظهر فهو من باب أولى، وأخبر - عز وجل - أن من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهي أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به، فيخشى الله ويتقيه، وفيها الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع، وفيها الترهيب من العمل السيئ؛ لأن العبد سيجازي عليه؛ لأن الكل معلوم عند الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١).

تفسير سورة ق

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكتبوا أمامها بسملة، ولكن جعلوا فاصلاً بينها وبين آخر سورة الأنفال، وليس هناك ذكر يذكر بدلاً عن البسملة، كما يوجد في هامش بعض المصاحف، حيث كتب: (أعوذ بالله من النار، ومن كيد الفجار، ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين)، ولا شك أن هذا كلام بدعي لا أصل له.

﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١] (ق) حرف من الحروف الهجائية التي يتركب منها الكلام العربي، وهي كسائر الحروف، ليس لها معنى في حد ذاتها، ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي، وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي، فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله - عز وجل - من حيث المعنى الداعي لها، وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فلها مغزى عظيم كبير، ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم لم يأت بشيء جديد من حروف لم يعرفونها، بل هو بالحروف التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، فدل ذلك على أنه من كلام العزيز الحميد - جل وعلا - ولهذا لا تكاد نجد سورة ابتدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن.

﴿وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ الواو هنا حرف قسم، أقسم الله تعالى بالقرآن لأن الله تعالى أن يقسم بما شاء، وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه، وكلام الله تعالى من صفاته، وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أنه يجوز الإقسام بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلماته، كالقرآن الكريم، والتوراة، والإنجيل، وما أشبه ذلك، وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها، أما الله - عز وجل - فله أن يقسم بما شاء، والقرآن مأخوذ من «قرأ» إذا تلى، أو من «قرأ» إذا جمع، ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيها، والقرآن يتضمن المعنيين، فهو متلو وهو مجموع أيضاً، ﴿الْمَجِيدِ﴾ أي ذي المجد، وهو العظمة والسلطان المطلق، فالقرآن له عظمة عظيمة، مهيمن مسطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها، ليس محكوماً عليه، وهو أيضاً مجيد، به يمجّد ويعلو ويظهر من تمسك به، وهذا كقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝٥١﴾ في تَوْحِيفِ الْمُحْذَرِ [البروج: ٢١: ٢٢].

﴿يَلْجِئُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُنْذِرًا لِمَنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢] هنا لا يترأى للإنسان التالي جواب القسم، فاختلف العلماء - رحمهم الله - في مثل ذلك: هل له جواب، أو جوابه يعرف من السياق، أو يعرف من المقسم به؟ وأظهر ما يكون: أن نقول: إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسم، لأنه معروف من عظمة المقسم عليه، فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن، فالقرآن المجيد لكونه مجيداً كان دليلاً على الحق، وأنه منزل من عند الله - عز وجل - وحشيد لا يحتاج القسم إلى جواب؛ لأن الجواب في ضمن القسم: ﴿يَلْجِئُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُنْذِرًا لِمَنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ عجبوا: الواو تعود على المكذبين للرسول - ﷺ - الذين كذبوا رسالته، وكذبوا بالقرآن، وكذبوا بالبعث، وكذبوا باليوم الآخر، ولهذا ﴿يَلْجِئُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُنْذِرًا لِمَنْهُمْ﴾ عجبوا عجب استغراب واستنكار، وإنما قلنا ذلك لأن العجب تارة يرد به الاستنكار والتكذيب، وتارة يرد به الاستحسان.

فقول عائشة - رضي الله عنها -: «كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعِيلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»^(١). والمراد بالعجب هنا: الاستحسان، وقوله هنا: ﴿يَلْجِئُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُنْذِرًا لِمَنْهُمْ﴾ المراد به: الاستنكار والتكذيب، «أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُنْذِرًا لِمَنْهُمْ» أي: ليس بعيداً عنهم بل هو منهم نسباً وحسباً ومسكناً، يعرفونه، ومع ذلك قالوا: هذا شيء عجيب ﴿أَوَدَا وَتَنَاوَكَّا زُرَّابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣] لما جاءهم محمد رسول الله ﷺ أخبرهم بأن الله سوف يعذبهم وسوف يجازيهم وبجاسهم تعجبوا كيف هذا؟ أيحى الإنسان بعد أن كان رقناً، قال الكافرون: ﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ﴿أَوَدَا وَتَنَاوَكَّا زُرَّابًا﴾ (إذا) من المعروف أنها ظرفية، وكل ظرف يحتاج إلى عامل، والعامل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير ﴿أَوَدَا وَتَنَاوَكَّا زُرَّابًا﴾ نرجع ونبعث.

ثم قال: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله: ﴿أَوَدَا وَتَنَاوَكَّا زُرَّابًا﴾ لأن قوله: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها، والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، كأنهم يقولون: لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تراباً وعظاماً، ولكن بين الله - عز وجل - أنه قادر على ذلك، فلما قالوا: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة، فهم يرون أن ذلك مستحيل، وربما تلمظ بعضهم وقال: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ فهم تارة ينكرون إنكاراً مطلقاً ويقولون: هذا محال، وتارة يقولون: هذا بعيد، قال الله تعالى مبيناً قدرته على ذلك: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ [ق: ٤] الأرض تأكل الإنسان إذا مات، فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض من أجزاء بدنه ذرة بعد ذرة، ولو أكلته الأرض، وقوله: ﴿مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ قد يفيد أنها لا تأكل كل الجسم وفي ذلك تفصيل، أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ

أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْإِنْسَاءِ^(١)، وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله، وقد تأكله الأرض، لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب^(٢)، وعجب الذنب هو عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة، فإنه منه يخلق الأدمي في قبره، فإذا تم النفخ في الصور قاموا من قبورهم لله - عز وجل - وإذا كان الله تعالى عالماً بما نقصت الأرض منهم فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث، ﴿وَعِنْدَنَا﴾ أي عند الله تعالى ﴿كِتَابٌ حَافِظٌ﴾ أي: حافظ لكل شيء، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ① ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ② ﴿كِرَامًا كَذِبِينَ﴾ ③ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ٩: ١٢].

قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ق: ٥] بل هنا للإضراب الانتقالي، وليست للإضراب الإبطالي؛ لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين (بل) التي للإضراب الإبطالي وبين (بل) التي للإضراب الانتقالي، فصارت (بل) للإضراب دائمة لكن إن كانت تبطل الأول سموها إضراب إبطال، وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي، كأنه انتقل من موضوع إلى آخر ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ ولكن قلوبهم موقنة إلا أن ألسنتهم تكذب، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: ﴿وَعَصَوْا وَكَانُوا سَاقِطِينَ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُورًا﴾ ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ لما هنا بمعنى: حين، فهي ظرف وليست حرفاً، ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ الفاء هنا للتعقيب والسببية، والمعنى: فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج، أي: مختلط اختلط عليهم الأمر - والعياذ بالله - وهو كقوله تعالى: ﴿وَقُلُوبٌ أَفْسَدَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَئِيْزٌ يُؤْمِنُ أَهْلَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة وظلوا في طغيانهم يعمهون، هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج، التبس عليهم الأمر، وترددوا في أمرهم، وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة، فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل، ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول: سمعنا وأطعنا، خلافاً لبعض الناس الآن، تقول: أمر الرسول ﷺ بهذا؟ فيقول: الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان الله، افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب، لأن معنى قوله: «هل هو للوجوب أو للاستحباب؟» معناه: إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه، وإذا كان للوجوب فعلته، وهذا خطأ، ولكن قل: سمعنا وأطعنا، ثم إذا وقعت المخالفة فحيث ردبياً يكون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب؟ ردبياً يكون وجبهاً، أما قبل فلا.

قد يقول قائل: أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب؟ لأن هناك فرقاً بين الواجب والمستحب،

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسند» (٨/٤)، والنسائي (١٣٧٤)، وأبو داود (١٠٤٧)، وابن ماجه (١٦٣٦)،

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢١٢).

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥).

وهو واجب أحب إلى الله، فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواباً واجباً، وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة.

قلت: نعم، هذا طيب، لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجباً أو مستحباً، وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب، وإن كنت لا تدري، فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كون اعتقد هذا واجباً أو مستحباً.

ثم قال: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّتْهَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦] استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية.

والاستفهام هنا للتوبيخ، يوبخهم - عز وجل - لماذا لم ينظروا إلى هذا؟ لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء الكاذبون، وقوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ﴾ يشمل نظر البصر ونظر البصيرة، نظر البصر يكون بالعين، ونظر البصيرة يكون بالقلب، أي: التفكير، وقوله: ﴿إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّتْهَا﴾ قد يقول قائل: إن كلمة: ﴿فَوْقَهُمْ﴾ لا فائدة منها، لأن السماء معروفة أنها فوق، ولكن نقول: إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء، وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وهظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته - جل وعلا - ﴿كَيْفَ بَيَّنَّتْهَا﴾ بناها الله - عز وجل - بقوة وجعلها قوية، فقال - جل وعلا -: ﴿وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢] أي قوية، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيَّنَّتْهَا بِأَيِّتٍ﴾ [الذاريات: ٤٧] أي بقوة، وهذا البناء لا نعلم كيف بناها الله - عز وجل - لكننا نعلم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام: خلق الأرض في أربعة، والسماء في يومين، كما قال الله تعالى: ﴿فَقَضَّسَهُنَّ مَسَّحَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢].

وقوله: ﴿وَزَيَّنَّتْهَا﴾ أي حسناً منظراً بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها، وهذه النجوم قال قتادة - رحمه الله - وهو من أئمة التابعين: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يُتدى بها، ورجوماً للشياطين، فمن ابتغى فيها شيئاً سوى ذلك فقد أضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به»^(١)، يشير إلى ما يتحلله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية، حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على هذه النجوم، مثلاً يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي، وهذا لا أثر لها، أعني تحركات النجوم في السماء، ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ يعني ليس للسماء من فروج، أي من فطور وتشقق، بل مبنية بحكمة قوية.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْتَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِجْسًا وَابْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ نَجْعٍ يَمُوجُ﴾ [ق: ٧] هذه ثلاثة أمور:

أولاً: الأرض مدّها الله - عز وجل - مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جداً، لكنها معدودة للخلق، مسطحة لهم كما قال تعالى: ﴿وَالْيَ الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِّحَتْ﴾ [الغاشية: ٢٠].
ثانياً: ﴿وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْسَ﴾ [الحجر: ١٩] أي جبال ثابتة لا تزعزعها الرياح فهي قاسية، وكذلك أيضاً ترسي الأرض.

ثالثاً: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ أي من كل زوج سار لناظره، والمراد بالزوج هنا: الصنف، يعني أن ما ينبت في الأرض أصناف متعددة متنوعة حتى إنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف، تختلف في ألوانها، وتختلف في أحجامها، وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة، إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة، بل إنها تختلف في مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر، كما قال تعالى: ﴿وَتَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾ [الرعد: ٤] فمن القادر على أن يخلق هذه الأشياء؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذه التي ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ مع أنها في مكان واحد وتسقى بهاء واحد، والأرض أيضاً واحدة، من يقدر على هذا؟ الجواب: هو الله - عز وجل -، إنك تأتي الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات فتعجب، ترى هذه مثلاً زهرتها صفراء، وهذه بيضاء، وهذه بنفسجية، وهذه مفتحة، وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة، فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله ﷺ، وقالوا: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إحياء الموتى، ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ هو الله، وإعادة الخلق أمون من ابتدائه كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْأَوَّلُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] فإذا كنتم أيها المشركون تقولون بأن الله هو الخالق، وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم، فلماذا تنكرون أن يعيدكم مع أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن» فيكون.

﴿يَبْصِرَةٌ وَكُورٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٨] يعني أن الله تعالى حشنا على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض، وما يحدث فيها تبصرة، أي لأجل التبصرة والذكرى، قال العلماء: والفرق بين التبصرة والذكرى: أن التبصرة مستمرة، والذكرى عند النسيان، فهذه الآيات تذكرك إذا نسيت، وتبصرك إذا جهلت، وقد يقال: إن الفرق بينهما: أن التبصرة في مقابل الجهل، والذكرى في مقابل النسيان، وكلا القولان حق، المهم أنك إذا نظرت إلى السماء وإلى الأرض وما فيها مما أودعه الله - عز وجل - من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك، وتذكر أيضاً إذا نسيت، ولكن لمن هذه التبصرة والذكرى؟ ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾، ليست لكل إنسان، ما أكثر ما ينظر الكفار في الآيات، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنها الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب، أي: رجاء إلى الله - عز وجل -.

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩]. يقول - جل وعلا -:

﴿وَنَزَّلْنَا﴾، لأن المطر ينزل شيئاً فشيئاً، وربنا يعبر عنه بـ «أنزل» لأنه تعالى به الأودية والشعاب، وقوله: ﴿وَمِنَ السَّمَاءِ﴾ أي من العلو، لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابُ الْمُسَحَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، إذن هو ينزل من العلو، والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سبيحاً من الأرض ما وصل إلى قمم الجبال، ولكن الله - عز وجل - جعله من فوق، وقوله: ﴿مَاءٌ مُّبَارَكٌ﴾ من بركته أنه يُنبِت به ﴿جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾، الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، وسميت البساتين الكثيرة الأشجار «جنات» لأنها تُجَنُّ أي تستر ما تحتها، وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة، وأما قوله: ﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ يعني به الزروع التي تحصد، فذكر الله هنا الأشجار والزروع، فمن الأشجار هل تجذ الشار، ومن الزروع تحصد الحبوب، ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نَّضِيدٌ﴾ [ق: ١٠] خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار، ولهذا شبه بها المؤمن حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرًا مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ» قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: فذهب الناس يغوضون في شجر البوادي، كل يقول: هي الشجرة الفلانية، يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكنني كنت أصغر القوم - يعني فاستحي أن يتكلم وهو أصغرهم - فقال النبي ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ»^(١) وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، فلهذا خصها هنا بالذكر فقال: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ أي عاليات ﴿لِّمَا طَلَعَ نَّضِيدٌ﴾ أي منضود، فالطلع في شماريخه تجده منضوداً من أحسن ما يكون النضد، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق اللين مع أنه قد يكون فيه أحياناً أكثر من ثلاثين حبة.

﴿رِزْقًا لِلْيَاسَادِ﴾ أي فعلنا ذلك، أنزلنا من السماء ماءً فأنبطنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات. فعلنا ذلك رزقاً للعباد أي عطاءً وفضلاً للعباد، والعباد هنا يشمل: العباد المؤمنين والعباد الكافرين؛ لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِي أَلْفٍ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣]. والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبداً لله إلا من كان ممثلاً لأمره، مجتنباً لنهيهِ، مصدقاً بخبرهِ، ﴿وَأَحْيَيْنَاهُ بِلَدَّةٍ مَّيْتًا﴾ أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء بلدة ميته، ﴿بِلَدَّةٍ﴾ لما كانت مؤنثة اللفظ مذكورة المعنى، صح أن توصف بوصف مذكر، ﴿بِلَدَّةٍ مَّيْتًا﴾ أي بلد ميت، أحياء بهذا الماء الذي نزل من السماء، تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت، فهذه حياة بعد الموت ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ أي مثل ذلك الإحياء ﴿الْخُرُوجُ﴾، خروج الناس من قبورهم لله

- عز وجل - وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُخْرِجُوا﴾ وحثتهم أنهم قالوا: من يحیی العظام وهي رميم؟ من يحیی العظام بعد أن أرميت وصارت تراباً؟ هذا مستنكر عندهم بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس بعيد، وأنهم كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتحيا إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم، وهذا قياس جلي واضح، كذلك الخروج.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيِّ وَشُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْآدْنَمِ وَقَوْمُ نَمُوحٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعْدُ اللَّهِ ﴿١٤﴾﴾ [ق: ١٢: ١٤] ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين:

الفائدة الأولى: تسليية الرسول ﷺ بأنه ليس أول رسول كُذِّب، بل قد كُذِّبَ الرسل من قبل، كما قال الله تعالى: ﴿مَّا يَنفَعُ لَكَ إِنْ أَمَّا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ٤٣]. قيل: إنه شاعر، قيل: إنه مجنون، قيل: إنه كاهن. وقد قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونَ﴾ [الذاريات: ٥٢]، هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة، وهي تسليية النبي ﷺ؛ لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك، وتهون عليه المصيبة.

الفائدة الثانية: التحذير للمكذبي الرسول ﷺ، ولهذا قال في آخر ما ذكر: ﴿كُلُّ كَذَّبٍ ثُمَّ هُوَ ﴿٤٠﴾﴾ يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه، ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾

[ص: ١٢]، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يعني تسعمائة وخمسين سنة، وهو يدعوهم إلى الله - عز وجل - ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئاً، كلما دعاهم ليغفر لهم ﴿جَعَلُوا أَسِيقَةً فِي مَآذِنِهِمْ وَاسْتَفْسَحُوا يَدَهُمْ﴾ [نوح: ٧] تغطوا ﴿وَأَنصَرُوا وَأَشْكَبُوا أَسْجَادًا﴾ [نوح: ٧]، وبقي فيهم هذه المدة، وقد قال الله تعالى في النهاية: ﴿وَمَا أَمْنٌ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠]. ﴿وَأَصْحَابُ الرَّيِّ﴾ قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرس، وهو البئر، أي حفروا بئراً ودفنوه، هذا قول، والقول الثاني: أصحاب الرس، أي أنهم قومٌ حول ماءٍ وليسوا بالكثرة الكافية، ومع هذا كذبوا رسولهم ﴿وَنُوحٌ﴾ وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة، كذبوا صالحاً وقالوا: ﴿أَتَيْنَا بِمَا قُودًا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٧٧]. وهذا نوحٌ فأرسل الله عليهم صبيحة فأصبحوا في ديارهم جائعين ﴿وَعَادُ﴾ كذلك أيضاً عاد أرسل الله إليهم هوداً فكلبوه فأهلكهم الله - عز وجل - بالريح العقيم ﴿مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالْغَيْبِ﴾ [الذاريات: ٤٢] وكانوا يفتخرون بقوتهم ويقولون: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]. فأراهم الله - عز وجل - قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم، ومع ذلك دمرتهم تدميراً، ﴿وَفِرْعَوْنُ﴾ الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام، وفرعون كان معروفاً بالجبروت والعناد والاستكبار، حتى إنه استخف قومه وقال لهم: إنه رب ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [التازعات: ٢٤] فاطاعوه فجاءهم موسى ﷺ

بالآيات البيّنات، لكنهم كذبوا، وأراههم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بها يضاد ما جاء به موسى وهو السحر، فجمعوا لموسى ﷺ كل السحرة في مصر، واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي، وألقوا عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها حيات وثعابين، ورهب الناس كما قال الله تعالى: ﴿وَأَسْرَبُوهُمْ وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ١١٦]، حتى إن موسى ﷺ أوجس في نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله، فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات، وهذا من آيات الله، إذ إن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكي تأكل هذا، وكان هذا يذهب بخازاء، إذا أكلت هذه الحبال والعصي، فالسحرة رأوا أمراً أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا مع ذلك إيماناً تاماً ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجُودِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٠]، وتأمل قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجُودِينَ﴾ ولم يقل: سجدوا، كأن شيئاً اضطهرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة، ومع هذه الآية البينة الواضحة على صدق موسى ﷺ لم يؤمن فرعون بل قال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَكَاغِبُونَ﴾ [الشعراء: ٥٤: ٥٥]، فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر، فامتلأ أمر الله، وخرج من مصر إلى هذه الناحية، فتبعهم فرعون بجنوده على حق، يريد أن يقضي على موسى وقومه، فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له: ﴿إِنَّا لَنَدْرِكُونَ﴾ [الشعراء: ٦١]، قال: ﴿كَلَّا﴾ [الشعراء: ٦٢] يعني لن ندرك ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر - البحر الذي عرضه مسافات طويلة - فضرب البحر فانفلق البحر اثني عشر طريقاً، وصارت قطع الماء كأنها جبال، وصارت هذه الطرق التي كانت رياً من الماء، وطيناً زلقاً، صارت طريقاً يسيّر بإذن الله في لحظة، فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر، فلما تكاملوا داخلين وخارجين للناحية الشرقية دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا للدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم، فلما أدرك فرعون الغرق أعلن فقال: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ﴾ [يونس: ٩٠]. وتأمل أنه لم يقل: آمنت بالله، بل قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لماذا؟ إذ لا لنفسه، حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم، فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم، وأنه يمشي خلفهم، ولكن ماذا قيل له: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [يونس: ٩١] تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنتك من المسلمين ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩١]، فلم تقبل توبته، لأنه لم يتب إلا حين حضره الموت، والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُدْتُ أَنْتُ﴾ [النساء: ١٨] لا تنفع التوبة إذا حضر الموت، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الموت، ولكن الله قال: ﴿فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ يَدِيكَ إِن تَكُونُ لِمَن خَلَقَكَ مَائَةً﴾ [يونس: ٩٢]: ننجيك

بيدك لا بروحك، الروح فارقت البدن، لكن البدن بقي طافياً على الماء. وبين الله الحكمة ﴿لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ مَائَةً﴾ لأن بني إسرائيل قد أربعهم فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل مذهب، لعله لم يفرق، لعله يخرج إلينا من ناحية أخرى، فأقر الله عين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقاً في الماء، ﴿لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ مَائَةً﴾.

﴿وَأَخْوَانُ لُوطٍ﴾ «إخوان لوط» يعني: قوم لوط، أرسل إليهم لوط ﷺ، لأنهم كانوا - والعباد بالله - يأتون الذكران، ويدعون النساء، أي أن الواحد يجامع الذكر ويدع النساء، كما قال لهم ﷺ: ﴿فَاتَّبَعُوا الذُّكْرَانَ مِنَ الْمَلَكَيْنِ (١٣٥) وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾، دعاهم إلى الله - عز وجل - وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيلة، ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة، يعني معلمة، كل حجارة عليها علم، يعني علامة على من تنزل عليه وتصعقه، وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل بكل حال، يعني أنها أعظم من الزنا، فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد مائة جلدة، ويفرغ عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرحم حتى يموت، أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن الصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم: إنه يحرق بالنار لعظم جرمه، والعباد بالله، وقال آخرون: إنه يرحم بالحجارة، وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة فيكون مؤيداً للحديث: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» ولأن هذه الفاحشة الكبرى - والعباد بالله - فاحشة مفسدة للمجتمع، لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياً، وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه، فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتها، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن تناقشهما، والأصل أن الرجل مع الرجل مجتمع ولا يتفرق، لهذا كان القول بوجوب قتلها هو الحق، أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجين مسومة فدمرهم تدميراً، حتى جعل عالي قريتهم سافلاً.

﴿وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ [ص: ١٣]، يعني الشجرة، أرسل الله تعالى إليهم شعبياً فدعاهم إلى الله وذكرهم به، وحذّرهم من بخس المكيال والميزان، ولكنهم - والعباد بالله - بقوا على كفرهم وعنادهم ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلُمِ﴾ [الشعراء: ١٨٩] وهذا العذاب يقال: إن الله تعالى أرسل

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٠/١)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٠).

إليهم حراً شديداً ولم يجدوا مفراً منه إلا أنه أرسلت غمامة واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتظللون بها، فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم، وفي هذا يقول تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلُمَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٨٩].

﴿وَقَوْمٌ يُبَيِّنُ﴾ أيضا ممن كذبوا الرسل وهم أصحاب تبع، وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه ولم ينقادوا له، فيقول - عز وجل -: ﴿كُلُّ كَذَّبٍ أُرْسِلَ لَهُنَّ وَعِيدٌ﴾ أي أن هؤلاء الأمم الذين أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل، فحق عليهم وعد الله - والعياذ بالله - بعذابه وانتقامه.

﴿أَفَمَيَّنَّا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥] الاستفهام هنا للنفي، و«ميننا» هنا بمعنى: تعينا، والخلق الأول هو ابتداء الخلق يعني: هل نحن عاجزون عن ابتداء الخلق حتى نعيجز عن إعادة الخلق؟! من المعلوم أن الجواب: لا، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُنَّ بَنِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٣]. أي لم يتعب بذلك، فإذا كان الله - جل وعلا - لم يتعب بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧] وهذا استدلال عقلي يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق، فإن الذين كفروا زعموا أن لن يبعثوا وأنه لا بعث، وأنكروا هذا واستدلوا لذلك بدليل وإيه جذاً، فقالوا فيما حكاه الله عنهم: ﴿مَنْ يُعْطِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] فقال الله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩]. ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأول، وأنا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جديد، ولهذا حصل الإضراب هنا، حيث قال: ﴿بَلْ هُمْ﴾ يعني أن هذا عجب من حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت، بل هم ﴿فِي لَبْسٍ﴾ أي في شك وتردد ﴿مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وهو إعادة الخلق. والقادر على ابتداء الخلق يكون قادراً على إعادته من باب أولى، وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه، ثم قال - عز وجل - مستدلاً على قدرته على البعث: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] يعني ابتدأنا خلقه وأوجدناه وجعلنا له عقلاً وسمعاً وبصراً وتفكيراً وحديثاً للنفس، ﴿وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسَهُ﴾ يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسه، دون أن ينطق به، فالله تعالى عالم به، بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل، والإنسان نفسه لا يعلم ما يحدث به نفسه في المستقبل، والله يعلم ما توسوس به نفسك غداً وبعد غد، وإلى أن تموت وأنت لا تعلم، وإذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن لا نحدث أنفسنا بما يَغضبُه وبما يكره.

فعلينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، لأنه يعلم ذلك، أفلا يليق بنا أن نستحيا من ربنا - عز وجل - أن توسوس نفوسنا بما لا يرضاه؟! ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾، حبل الوريد هو الأوداج، وهما العرقان العظيمان المحيطان بالخلقوم، يسمى الوريد، ويسمى الودج، وجمعه أوداج، ويضرب المثل بهما في القرب، أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد، هذا أقرب إلى المخ، وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان.

واختلف المفسرون في قوله: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ﴾ هل المراد قرب ذاته - جلَّ وعلا - أو المراد قرب ملائكته؟

والصحيح: أن المراد قرب ملائكته. ووجه ذلك: أن قرب الله تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان، لأننا لو قلنا: إن المراد قرب ذات الله لكان قريباً من الكافر وقريباً من المؤمن؛ لأنه قال: ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، أي إنسان المؤمن والكافر ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ﴾ أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد، فإذا قلنا: الآية الشاملة، وقلنا: إن القرب هنا القرب الذاتي صار الله قريباً بذاته من الكافر، وهذا غير لائق، بل الكافر عدو لله - عز وجل - لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، أي أقرب إليه بملائكتنا، ثم استدلل بقوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَفَّى الثَّالِثَتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَعَنْ شِمَالٍ مَيْدٌ﴾ [ق: ١٧] فإذا بمعنى حين، وهي متعلقة بالقرب، أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى الثلثيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد به الملائكة لهذا نظير؟ قلنا: نعم، له نظير، يقول الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ سُلَيْكَ لِيَتَجَلَّ بِهِ﴾ (١٦) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَلْقَعْهُ مِنْ عُشْرِهِ﴾ [القيامة: ١٦: ١٨] «قرآنه» المراد بذلك جبريل، ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه رسوله، كذلك الملائكة نسب الله قريتهم إليه لأنهم رسله، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]. وما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - هو الصواب.

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟ قلنا: بل في بعض الأحوال، قال النبي ﷺ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُوهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنِّي رَاحِلَتِهِ» (١). فهذا قرب في حال الدعاء، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]. كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ

سَاجِدًا^(١). وعلى هذا فيكون المؤمن قريبًا من الله تعالى حال عبادته لربه، وحال دعائه لربه، أما القرب العام فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح.

وقوله: ﴿إِذْ يَنْفَخُ النَّفْثَاتِ﴾ هما ملكان يَبْنِي الله مكانهما من العبد، فقال: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَبِيذٌ﴾، ولم يقل على اليمين وعلى الشمال، لأنها ليسا على كتفيه، بل هما في مكان قريب، أقرب من جبل الوريد، ولكن قد يقول قائل ملحد: أنا ألتمس حولي لا ألتس أحدًا، أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا، وعلينا أن نصدق به ونؤمن به، كما لو لمسناه بأيدينا، أو شاهدناه بأعيننا، أو غير ذلك من أدوات الحس، علينا أن نؤمن بذلك، لأنه قول الله - عز وجل - ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَبِيذٌ﴾، قاعد مستقر، أحدهما يكتب الحسنات، والثاني يكتب السيئات، هذا المكتوب عرضة للمحو والإثبات، لأن المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو والإثبات لقول الله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَرَمَتْهُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]. يعني أصل أم الكتاب هو لوح محفوظ مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد، فما يستقر عليه العبد مكتوب، لكن ما كان قابلاً للمحو والإثبات في أيدي الملائكة، قال الله - عز وجل -: ﴿وَأَقْرِضْ صَلَواتَكَ لِرَبِّكَ أَنْ تَنْهَكَ وَرَفَعًا مِنْ أَلَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، حسنة تذهب السيئة وتمحوها بعد أن كتبت، وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة، أما أم الكتاب الأصل مكتوب فيها ما يستقر عليه العبد، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقر على الإيمان والثبات في الدنيا والآخرة.

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] ﴿مَا يَلْفِظُ﴾: ما هنا نافية، و ﴿قَوْلٍ﴾ مجرورة بـ «من» الزائدة إعراباً مفيدة معنى، لكن تأتي حروف الجر أحياناً زائدة في الإعراب، لكنها تفيد معنى التوكيد، ولهذا إذا اقترن المنفي بـ «من» الزائدة أو بالباء الزائدة مثل ﴿وَمَا لَنَا بِظُلْمٍ لَّا نَنبَغِي﴾ فإنه أؤكد من النفي المجرد من حرف الجر الزائد، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ إذا جعلنا من زائدة إعراباً مفيدة معنى ففائدة معناها التوكيد على العموم أي: أي قول يلفظه الإنسان لديه رقيب عتيد، ﴿رَقِيبٌ﴾ مراقب ليلاً ونهاراً، لا يتفك عن الإنسان، ﴿عَتِيدٌ﴾ حاضر لا يمكن أن يغيب ويوكل غيره، فهو قاعد مراقب حاضر، لا يفوته شيء، ﴿مِنْ قَوْلٍ﴾ أي قول نقوله، كل قول لأن ﴿مِنْ﴾ هذه زائدة و ﴿قَوْلٍ﴾ نكرة في سياق النفي فهي للعموم، أي قول، وظاهر الآية الكريمة: أن القول مهما كان يكتب، سواء كان خيراً أم شراً، أم لغوياً يكتب، لكن يحاسب على ما كان خيراً أم شراً، ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها، وهذا ظاهر اللفظ، وهو أحد القولين لأهل العلم.

ومن العلماء من يقول: إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط، أما اللغو فلا يكتب. والقول الأول أولى، وهو العموم، أما النتيجة فواحدة، لأنه حتى على القول بأن الكاتب

يكتب كل شيء يقولون: إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات، لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية، ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملكين لا يتركان شيئاً، مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان، وبناءً على ذلك يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال اللسان، فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك - والعياذ بالله -، ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلِيَّ أَنْ لَا أَغْفَرَ لِفُلَانٍ، قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»^(١)، قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: إنه تكلم بكلمة أوبقت دينه وأخرته، نسأل الله العافية.

اخْذِرْ لِسَانِكَ أَنْ تَقُولَ فَيُبْتَغَىٰ
إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِمَا تَنْطِقُ

احذر آفات اللسان، إن النبي ﷺ جعل حفظ اللسان ملاك الأمر كله، فقال ﷺ لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» قلت: بلى يا رسول الله، قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: «كُفَّ عَنكَ هَذَا». لا تطلقه، لا تتكلم، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له: «كَفَلْتُكَ أَمَّا يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاجِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»^(٢)، فالؤمن يجب أن يحذر لسانه فإنه آفة عظيمة، ولهذا قال الرسول ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ»^(٣). وحينئذ نعرف أن الصمت مفضل على الكلام؛ لأن الكلام قد لا يدري الإنسان أخيراً هو أم شراً، ثم إنني أقول: الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها، لا يمكنك أن تمنعها إذا خرجت من فوهة البندقية، إذا انطلقت تفسد أو تصلح، كذلك الكلمة، فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به، وإما في غيره، يعني قد يكون الكلام ليس خيراً لا بنفسه، لكنه خير من جهة آثاره، قد يتكلم الإنسان بكلام لغو ليس أمراً بالمعروف ولا نهيًا عن منكر، وليس إثماً ووزراً، لكن يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين، لأنه أحياناً تستولي على المجلس الهية ولا أحد يتكلم، فيبقى الناس كلهم في غم، فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس، وتشرح صدورهم، ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعا، نقول: هذا الكلام الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن الناس الغم يعتبر خيراً لغيره، وهذا داخل إن شاء الله في قول الرسول ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ».

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تُعِيدُونَ﴾ [ق: ١٩]، السكرة هنا: هي تغطية العقل

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢١).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣١/٥)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وصححه الشيخ

الألباني في «الإرواء» (٤١٣).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٤٧).

كالإغواء ونحوه، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ»^(١). وقوله: ﴿سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ مفرد مضاف، فيشمل الواحدة أو أكثر، وقوله ﴿بِالْحَقِّ﴾: أي أن الموت حق كما جاء في الحديث: «الْمَوْتُ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ»^(٢) فهي تأتي بالحق، وتأتي أيضًا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما تُوعَد به، وما وُعِدَ به؛ لأنه إن كان مؤمنًا بُشِّرَ بالجنة، وإن كان كافرًا بُشِّرَ بالنار. أعاذنا الله منها. ﴿ذَلِكَ﴾ أي الموت ﴿مَا كُنْتَ مِنْهُ نَحِيْدٌ﴾ اختلف المفسرون في (ما) هل هي نافية؟ فيكون المعنى: ذلك الذي لا تحيد منه، ولا تنفك منه، أو أنها موصولة؟ فيكون المعنى: ذلك الذي كنت تحيد منه، ولكن لا مفر منه، فعلى الأول يكون معنى الآية: ذلك الذي لا تحيد منه، بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلَمَوْتَ الَّذِي يَفْرُوتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]. وتأمل يا أخي: ﴿قُلْ إِنْ أَلَمَوْتَ الَّذِي يَفْرُوتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ ولم يقل: فإنه يدرككم، وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك، إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع، فلو كنت فارقًا من شيء وهو يقابلك فكلمًا أسرع في الجري أسرع في ملاقاته، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿أَتَيْتَ أَكْرَهُنَّ يُدْرِكُهُنَّ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنَّ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]، لأنه ذكر في هذه الآية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال، وهنا يقول تعالى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ نَحِيْدٌ﴾، وعلى المعنى الثاني - أي: ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك - قد وصلك وأدركك، وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة، والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، ثم قال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ﴾ [ق: ٢٠] النافخ في الصور هو ملك، وكَلَّمَ الله تعالى به يسمى إسرافيل، والنفخ في الصور نفختان:

الأولى: نفخة الصعق فيسبقها فرع، ثم صعق.

والثانية: نفخة البعث. وبينهما أربعون، وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث: ما المراد بالأربعين؟ فقال: آيت. أي أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي ﷺ، المهم أن المراد بقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ النفخة الثانية بدليل قوله: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ﴾ وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد.

فإن قال قائل: يوم القيامة يوم الوعيد للكفار، ويوم الوعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟

فالجواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول ﷺ، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١﴾ بِلْ عَجَبًا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا نَحْنُ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٤٩) واللفظ له، ومسلم (٢٤٤٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

عَجِبْ ﴿ [ق: ١] فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد، ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد، لأن القرآن مثاني.

﴿وَحَلَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١] جاءت - يعني: يوم القيامة - كل نفس، أي كل إنسان كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضًا، ممن يلزمون بالشرائع، لأننا إن نظرنا إلى السياق وهو قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَا مَا تُلْهُمُونَ بِهِ فَنَسُوهُ وَخَنَّا أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ حَبْلَ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] قلنا: المراد بالنفس هنا نفس الإنسان، وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، وأن الجن يحشرون يوم القيامة، ويدخل مؤمنهم الجنة، وكافرهم النار، قلنا: إن هذا عام، فالله أعلم بما أراد، ﴿مَعَهَا سَائِقٌ﴾ يسوقها ﴿وَشَهِيدٌ﴾ يشهد عليها بما عملت، لأن هؤلاء الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء: الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر، ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ ﴿كُنْتَ﴾ الخطاب للإنسان، وفيها التفتات، والالتفات معناه: أن يتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة، وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف، انظر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: ١٢] ولم يقل وبعث، وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا ﴿الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ﴾ ﴿الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ﴾ ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ ﴿إِلَّا تَتَذَكَّرُ﴾ [الفاتحة: ٢: ٥] ولم يقل (نعبده) فالالتفات أسلوب من أساليب اللغة العربية، وفائدته شدُّ ذهن السامع لما يلقي إليه من الكلام، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] هذه الجملة يقول العلماء: إنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول: القسم، والثاني: اللام، والثالث: قد، والتقدير (والله لقد كنت في غفلة من هذا).

فإن قيل: أليس خبر الله تعالى حقًا وصدقًا. سواء أكد أم لم يؤكد؟

قلنا: بلى، ولا شك، ولكن مادام القرآن نزل باللسان العربي، فإنه لابد أن يكون التأكيد في موضعه، وعدم التأكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة، ﴿لَقَدْ كُنْتَ﴾ أي: أيها الإنسان ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ أي كنت غافلا عن هذا اليوم سواء في الدنيا، كأنك خلقت لها ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ يعني هذا اليوم كشف الغطاء، وبان الحفي، واتضح كل شيء، ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل، لكن يوم القيامة ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّرًا﴾ [آل عمران: ٢٠].

﴿وَقَالَ قَتِلْهُمُ هَذَا بَالَدٌ عَيْنِدُ﴾ [ق: ٢٣] قرين الإنسان هو الملك الموكل به ليحفظ أعماله؛ لأن الله تعالى وكل بني آدم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهذا من عناية الله بك أيها

الإنسان، أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل، ويكتبون، لا يزدون فيه ولا ينقصون فيه، فيقول القرين: ﴿هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ أي: حاضر، ويحضر للإنسان فيقال: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَفَارِ عَيْنِي﴾ [ق: ٢٤] قوله: ﴿أَلَيْسَ﴾ قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ وقرين مفرد، وهنا ﴿أَلَيْسَ﴾ فيها ألف التثنية، فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟

اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعض العلماء: ﴿أَلَيْسَ﴾ اتصل بها ضمير التثنية بناءً على تكرار الفعل، مثل قوله: أَلَيْسَ أَلَيْسَ، فالتكرار للفعل لا للفاعل.
القول الثاني: أن قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ إما أن يكون مفردًا مضافًا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم، فيشمل كل ما ثبت من قرين، وعلى هذا فيكون ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ أي الملكان الموكلان به.

فإذا قال قائل: أروني دليلًا أو شاهدًا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد.
قلنا: يقول الله - عز وجل - ﴿وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]. وهل نعمة الله واحدة؟ لا، لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبِطْنَهُ﴾ [لقمان: ٢٠]، لكن «نعمة» الله مفرد مضاف، فتكون شاملة لكل نعمة.

ويمكن أن يقول قائل: إن قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ هو واحد من الملكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين.

﴿كُلٌّ كَقَفَارِ عَيْنِي﴾ ﴿مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَرِضٌ مِّنْهُ﴾ ﴿أَلَيْسَ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَفَ أَفْلِيَاءُ فِي الْأَعْدَابِ الشَّدِيدِ﴾ [ق: ٢٤: ٢٦] خمسة أوصاف:

﴿كَقَفَارِ﴾، صيغة مبالغة، فإما أن يقال: إنه كان صيغة مبالغة، لأن هذا الكافر قد فعل أنواعًا من الكفر، فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة، وقد يقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة، وإنما هي صيغة نسبة، كما يقال: نجار، وحداد، وما أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة، ف﴿كَقَفَارِ﴾، أي: كافر، لكنه قد تمكن الكفر في قلبه - والعياذ بالله -.

﴿عَيْنِي﴾ أي: معاند للحق، لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل.
﴿مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ﴾ فيمنع الدعوة إلى الله، ويمنع بذل أمواله فيما يرضي الله، ويمنع كل خير، لأن قوله: ﴿لِلْخَيْرِ﴾ لفظ يشمل كل خير، وقوله: مناع كأنه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة.

﴿مُعْتَرِضٌ﴾ أي: يعتدي على غيره، فلم يمنع غيره من الخير فقط، بل يعتدي عليه، وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع الرسول ﷺ، منعوه واعتدوا عليه.

﴿مُرِيبٌ﴾ أي: واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضًا يشكك غيره فيدخل في قلبه

الرية، فكلمة ﴿مُرِيبٌ﴾ تقتضي وصف الإنسان بها، وحمل هذا الوصف إلى غيره.

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، ما أوسع هذه الكلمة! وإذا كانت هذه الكلمة وصفًا للكفار العنيد، فالمعنى: أنه يعبد مع الله غيره، وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات، ويعبدون العزى، ويعبدون مناة، ويعبدون هبل، وكل قوم لهم طاغية يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها، ويسجدون لها، ويحبونها كما يحبون الله، ويخافون منها كما يخافون من الله - نسأل الله العافية - هذا إذا جعلنا قوله تعالى: ﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وصف لهذا الكفار العنيد.

أما إذا جعلناه أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارتها وتنميتها فإنه عابد لها، حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها، والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد له: قول النبي ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدُّيْنَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمْصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمْيَلَةِ»^(١). عبد الدينار هذا تاجر الذهب، وعبد الدرهم تاجر الفضة، وعبد الخمصة تاجر الثياب؛ لأن الخمصة هي الثوب الجميل المنقوش، وعبد الحميلة تاجر الفرش، أو ليس بتاجر - يعني لا يتجر بهذه الأشياء - لكن مشغول بها عن طاعة الله، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، فسمى النبي ﷺ من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عبدًا لها، وفي القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا، قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ﴾، فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدي ربه فهو قد اتخذ إلهًا غيره، ولهذا يمكننا أن نقول: إن جميع المعاصي داخلة في الشرك في هذا المعنى، لأنه قدمها على مرضاة الله تعالى وطاعته، فجعل هذا شريكًا لله - عز وجل - في تعبد له واتباعه إياه، فالشرك أمره عظيم، وخطره جسيم، حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون: إنه رجل كريم. يعتبر مشركًا مرائيًا، والرياء شرك، وأخوف ما خاف النبي ﷺ على أمته الشرك الخفي، وهو الرياء، فعلى هذا نقول: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، إن كانت وصفًا خاصًا بالكفار العنيد فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن كانت للعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته، وتقدم ذكر الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا.

قال الله تعالى: ﴿فَأَلْفَيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيننا منها بمنه وكرمه، ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [ق: ٢٧] هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه وهو صده عن سبيل الله، فيقول قرينه: ﴿رَبَّنَا مَا أَفْغَيْتُهُ﴾، ما أمرته أن يكذب، ولا أن يكون عنيدًا، ولا أن يكون معتديًا، ولا أن يكون مريبًا، ولا أن يكون مشركًا مع الله أحدًا، ما فعلت هذا ﴿وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ أي: كان هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق، حيثئذ لدينا خصمان: الكفار العنيد، والقرين، فالكفار العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه، والقرين ينكر

ذلك، فيقول الله - عز وجل -: ﴿قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَيْدِ﴾ [ق: ٢٨]، ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ﴾ الخصومة منقطعة، لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد، ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَيْدِ﴾، أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لكم، ﴿مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلْمٍ لِّلْقَبِيلِ﴾ [ق: ٢٩] يعني لا أحد يستطيع أن يبذل قولي؛ لأن الحكم لله - عز وجل - وحده، فإذا كان الله تعالى قد وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى، وأما الإيعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك ﴿وَمَا أَنَا بِظَلْمٍ لِّلْقَبِيلِ﴾ يعني لست أظلم أحداً، وكلمة (ظلام) لا تظن أنها صيغة مبالغة، وأن المعنى أي لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي: لست بذئ ظلم، والدليل على أن هذا هو المعنى، وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئاً لِّدَرَرٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا﴾ [النساء: ٤٠]، ويقول - عز وجل -: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، ويقول - عز وجل -: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم، بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله، جزاء سيئة سيئة مثلهما، وجزاء حسنة عشرة أمثالها، ولو أردنا أن نأخذ بالعدل لكان السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة، لكن فضل الله زائد على عدله - عز وجل - فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسناً، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئاً، ﴿مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلْمٍ لِّلْقَبِيلِ﴾.

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] «يوم»: ظرف زمان، والظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر لا بد لها من متعلق، أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به، فما هو متعلق قوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ نقول: هو محذوف، والتقدير: (أذكر يوم نقول لجهنم) وليعلم أنه يوجد في اللغة العربية كلمات تحذف بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما إذا دل عليها السياق، فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة، والتقدير: أذكر ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ يسألها الله - عز وجل -: ﴿هَلِ امْتَلَأَتْ﴾ وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلأت، أو لم تمتلئ؛ لأنه لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلأت، ليقرر لها ما وعدا سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: ﴿وَوَسَّمتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا تَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١٢٠]. فيسألها: ﴿هَلِ امْتَلَأَتْ﴾ يعني هل حصل ما وعد الله به؛ لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملا النار، فتقول: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾، (هل) أداة استفهام، وهي حرف، وهل هي استفهام طلب، بمعنى: أنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي، بمعنى: أنها تقول: لا مزيد على ما فيها؟ في هذا للعلماء قولان:

القول الأول: إن المعنى: لا مزيد على ما في، و(هل) تأتي لاستفهام النفي كما في قوله تعالى:

﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ عِندَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣] أي ما من خالق؟ وعلى هذا فتكون النار امتلات إذا قالت: لا مزيد على ذلك، فالمعنى أنها امتلات.

القول الثاني: أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة.

وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله ﷺ، فلننظر أي القولين أولى بالصواب، ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لَا تَرَأُلْ جَهَنَّمَ تَلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلَيْهَا قَدَمَهُ»^(١) - أو قال: عَلَيْهَا رِجْلُهُ - «فَيَتَزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطِ قَطِ» فأولى القولين بالصواب: إنها استفهام طلب يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله سبقت غضبه، يضع عليها عز وجل رجليه على الوجه الذي أراد، ثم يزوي بعضها ينضم إلى بعض وتتضايق وتقول: لا مزيد على ذلك، فحققت كلمة الله أنه ملا جهنم من الجنة والناس أجمعين، وفي الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل، والمراد رجل حقيقة لله عز وجل، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه، نعلم علم اليقين أنها ليست مثل أرجل المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

والمقصود من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾ هو تحذير للناس، لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم، أو يكون ممن نجا منها؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها.

﴿وَأَزَلِمَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [ق: ٣١] أي قربت للمتقين مكانًا غير بعيد ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ﴾ [ق: ٣٢]، ﴿هَذَا﴾ أي ما تشاهدون من قرب الجنة ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾ أي: هذا الذي توعدون، فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة، وصدق وعده عز وجل، ولكن لمن؟ ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ﴾ الأواب: صيغة مبالغة من أوى يثوب بمعنى رجع، أي لكل أواب إلى الله، أي رجاع إليه، ﴿حَفِيفٌ﴾ أي: حفيظ لما أمره الله به، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ»^(٢)، والمعنى: أنه حفيظ لأوامر الله، لا يضيعها ولا يقابلها بكسل وتواني بل هو نشيط فيها، وإذا عصي بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع إلى الله، فهو أواب رجاع إلى الله تعالى من المعاصي إلى الطاعات، وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به، عافظ عليه، قائم به ﴿مَنْ حَفِظَ الرَّحْمَنَ بِالتَّقْوَى وَجَلَّتْ رُءُوسُهُمْ مِنْ يَدَيْهِ﴾

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩٣/١)، والترمذي (٢٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع».

[ق: ٣٣] ﴿مَنْ بَدَّلْ عَمَّا سَبَقَهَا﴾ خَشِيَ الرَّحْمَنَ ﴿أَي: خافه عن علم وبصيرة، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل، لأنها صادرة عن علم، وقوله: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ لها معنيان:

المعنى الأول: أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره، لكن رأى آياته الدالة عليه.

المعنى الثاني: خشيه بالغييب، أي: بغيبته عن الناس، فهو يخشى الله وهو غائب عن الناس، لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس، وإذا انفرد فإنه لا يخشى الله، مثل المرائي المنافق، إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية، وإذا انفرد لا يخشى الله، كذلك أيضًا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية، لكن القلب ليس خاشعًا لله عز وجل - فيكون بالغييب، أي ما غاب عن الناس، سواء كان عمله في مكان خاص، أو ما غاب عن الناس بقلبه، فإن خشية القلب هي الأصل ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ أي جاء يوم القيامة بقلب منيب يعني رجاء إلى الله - عز وجل - يعني أنه مات وهو منيب إلى الله فهو كقوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] والمعنى: أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله - عز وجل - إلى أن مات، وإلى أن لقي الله، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن ينحتم لنا بالخير.

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٣٤]، ادخلوها: أمر، وهل هو أمر إلزام، أو أمر إكرام؟ لا شك أنه أمر إكرام، لأن الآخرة ليس فيها تكليف وإلزام، بل إما إكرام وإما إهانة، فقوله تعالى للمجرمين: ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ [غافر: ٧٦، الزمر: ٧٢] هذا أمر إهانة، وقوله للمؤمنين هنا: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ هذا أمر إكرام، وقوله ﴿بِسَلَامٍ﴾ الباء هنا للمصاحبة، والمعنى: دخولاً مصحوبًا بسلام، سلام من كل آفة، فأصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الغل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء، فأهل الجنة سالمون، ﴿لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، ﴿لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ أي هؤلاء المتقين ما يشاءون ﴿فِيهَا﴾ أي: في الجنة ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه مخلوقًا يعجز عن أن يستقصي كل شيء وتقطع نيته بحيث لا يدري ما يتمنى، لكن هؤلاء أهل الجنة، كل ما يشتهون فيها فإنه موجود طيب، لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها في أي وقت، كل شيء يشتهي الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا ينتهي، بل قال الله - عز وجل -: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة: النظر إلى وجه الله - عز وجل - ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره من أهل

العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله - عز وجل - وقال: إن هذه الآية: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾. كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَّيِّزَةٍ﴾ [يونس: ٢٦]، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْجِيصٍ﴾ [ق: ٣٦] لما كانت قريش تكذب النبي ﷺ وتنكر البعث، وتقول: ﴿أَهْلًا مِنَّا وَكُنَّا تُرَايَا وَعظمتنا أولًا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الواقعة: ٤٧] حذرهم الله - عز وجل - أن يقع بهم ما وقع بمن سبق من الأمم، فقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أي: كثيرًا من القرون أهلكتهم، والقرن هنا بمعنى القرون، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَدُونِجٍ﴾ [الإسراء: ١٧]، فأمم كثيرة أهلكتها الله - عز وجل - لما كذبت الرسل ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ أي: بحثوا في البلاد يريدون المفر والملجأ من عذاب الله، ولكنهم لم يجدوا مفرًا، ولهذا قال: ﴿هَلْ مِنْ مَحْجِيصٍ﴾ أي لا عيص لهم ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُذِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا مَآئِمَّا يَدُّهُ وَأَقْبَلُ لِمُتَّكِنِينَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبا: ٥١: ٥٢] فما أصاب القوم الذين كذبوا الرسل أولًا يصيب من كذب ثانيًا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتًا﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم السابقة، فيه ذكرى لنوعين من الناس: الأول ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي: من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر، والثاني: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب فين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس:

الأول: من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف.

والثاني: من يستمع إلى غيره، ولكن بشرط أن يكون شهيدًا أي حاضر القلب، وأما من كان لا يستمع للموعظة أو يستمع بغير قلب حاضر أو ليس له عقل يتدبر به، فإنه لا ينتفع بهذه الذكرى، لأنه غافل ميت القلب.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] هذه ثلاثة مخلوقات عظيمة بين الله - عز وجل - أنه خلقها في ستة أيام، وأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، و(قد). لأن تقدير الآية: (والله لقد خلقنا السماوات والأرض)، فالسماوات معلومة لنا جميعًا وهي سبع سماوات طباقًا، والأرض هي الأرض التي نحن عليها، وهي سبع أراضين، كما جاءت به السنة صريحًا، وكما هو ظاهر القرآن في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴿[الطلاق: ١٢].

الثالث: ﴿وَمَا يَنْهَكُنَا﴾ أي: بين السماء والأرض، والذي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة، يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض، فهي مخلوقات عظيمة، والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله - عز وجل - فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوماً لكثير من الناس من قبل ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة، ولو شاء عز وجل لخلقها في لحظة، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن» فيكون، لكنه - جل وعلا - يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم، كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه في لحظة، لكنه يخلق أطواراً حتى يتكامل، كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة، ولكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئاً.

وقال بعض العلماء: فيه فائدة أخرى وهي: أن يعلم عباده التآني في الأمور، وأن لا يأخذوا الأمور بسرعة، لأن المهم هو الإتقان وليس الإعجال والإسراع، ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ أي: ما مسنا من تعب وإعياء، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُنَّ مِثْلَهُنَّ﴾ [الأحقاف: ٣٣] فهو - عز وجل - خلق هذه السماوات العظيمة، والأراضين، وما بينها بدون تعب ولا إعياء، وإنما انتفى عنه التعب - جل وعلا - لكمال قوته وقدرته ﴿وَمَا كَانَتْ آفَةٌ لِّعِبَادِهِ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]، ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر على ما يقولون، وقد قال - عز وجل - في آية أخرى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ اصبر، فإن العاقبة للمتقين، ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ فهم يقولون: إن محمداً كذاب، وساحر، وشاعر، وكاهن، ومجنون، وأنه لا بعث، وإن كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض، لكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلية، فأمره الله أن يصبر على ما يقولون، والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين:

الأول: عدم التضجر مما يقول هؤلاء، وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به.

والثاني: أن يمضي في الدعوة إلى الله، وأن لا يتفاسد.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ سبِّح تسبيحاً مقروناً بالحمد في هذين الوقتين: قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، قال أغلب المفسرين: المراد بذلك صلاة الفجر

وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، قال النبي ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١)، والبردان هما: الفجر وفيه برودة الليل، والعصر وفيه برودة النهار، وقال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ مَسْرُورُونَ رَيْكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤُوسِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا»^(٢) فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، وأفضلها العصر، لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» [البقرة: ٢٣٨] وهي العصر، كما فسرنا بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم^(٣)، «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ» [ق: ٤٠]، «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» أيضًا سبح الله من الليل و(من) هنا للتبعض، يعني سبحه أيضًا جزءًا من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل في ذلك أيضًا التهجد «وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ» أي وسبح الله أديار السجود، أي أديار الصلوات، وهل المراد بالتسبيح أديار الصلوات التوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتية الظهر بعدها، وراتية المغرب بعدها، وراتية العشاء بعدها، أو المراد التسبيح الخاص - وهو: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر -؟ فيه قولان للمفسرين، ولو قيل بهذا وهذا لكان له وجه.

«وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ» [ق: ٤١] أي انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس، «يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ» [ق: ٤٢] من القبور «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ» [ق: ٤٣] (إنا) يقول الله عن نفسه: «إنا» تعظيماً له «نُحْيِي وَنُمِيتُ» أي: نحى بعد الموت، ونميت بعد الحياة، فهو قادر على الإحياء بعد الموت، وعلى الموت بعد الإحياء «وَالَّذِينَ الْمَصِيرُ» أي المرجع «يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَّاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ» [ق: ٤٤]، «يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَّاعًا» أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت تشقق الأرض، أي: تفتتح عنهم أي عن هؤلاء في قيورهم، تشقق كما تشقق الأرض عند طلوع النبات، «سَرَّاعًا» أي يأتون إلى المحشر «ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ» أي سهل علينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: «فَالْمَأْمُورَةُ رَجْعًا فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ» [الصافات: ١٩] ويقول تعالى: «فَالْمَأْمُورَةُ رَجْعًا» [النازعات: ١٣: ١٤] ويقول تعالى: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٣٣).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٩٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٢٧).

وَجَدَهُ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ [يس: ٥٣] وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾﴾ [نحن أعلم بما يقولون، وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون، أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حالهم، وأنه يعلم ما يقولون، ثم قال: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ أي لست عليه بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك، ولهذا قال في آية أخرى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] ﴿فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ أي عظة بالقرآن الكريم من يخاف الوعيد، أي من يخاف وعيدي بالعذاب، لأن هؤلاء هم الذين يتسعون بالتذكر بالقرآن، فالقرآن يذكر به جميع الناس، ولكن لا يتسفع به إلا من يخاف الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا من المتسعين بكتابه، المتعظين بآياته.

تفسير سورة الذاريات

﴿يَسِّرْ اللَّهُ الرِّيحَ﴾ تقدم الكلام على البسملة، ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا﴾ ① ﴿فَالْتَوَلَّيْتَ وَقَرَأَ﴾ ② ﴿فَالْتَوَلَّيْتَ يَسِّرَ﴾ ③ ﴿فَالْمَقَسِدُ أَثَرًا﴾ [الذاريات: ١: ٤] أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى، ولما فيها من المصالح والمنافع، أما قوله: ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا﴾ فالذاريات هي الرياح تذر التراب وغير التراب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: ٤٥] أي: تفرقه في أمكنة متعددة، وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة، ففي تصرفها حكمة بالغة، فمنها الرياح الدافئة، ومنها الرياح الباردة، على حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل - ولأن الرياح تثير سحباً فيسقي به الله الأرض؛ ولأنها تسير السفن، ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح، قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَمَ يَوْمَ بِرِيحٍ مُّصْبِرٍ وَفِرَّحُوا بِهَا جَهَاتَهَا رِيحٌ عَصِيفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [يونس: ٢٢].

﴿فَالْتَوَلَّيْتَ وَقَرَأَ﴾ المراد بها السحاب، تحمل المياه موقرة، أي: مثقلة بحملة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَاقَكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢] فهي ثقيلة بحملة بمياه عظيمة بحار، ولذلك تمطر فتجري الأرض أنهاراً بإذن الله - عز وجل - فالذاريات: الرياح، والحاملات: السحب، والارتباط بينهما ظاهر؛ لأن الرياح هي التي تثير السحاب وهي التي تلقح السحاب بالماء، قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ [الحجر: ٢٢].

﴿فَالْتَوَلَّيْتَ﴾ من السفن ﴿يَسِّرَ﴾ أي: بسهولة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ جَعَلْنَاهُ فِي نَبَاتٍ﴾ [الحاقة: ١١] أي: في السفينة، هذه السفينة ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة، وكلما كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسر، والآن جاءت السفن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر وأيسر، تجدها قري كاملة تخمر عباب الماء وتسير بسهولة، والارتباط بين هذه الثلاثة: أن الرياح تحمل الأمطار، وأن السحب تحمل الأمطار، فتتزل إلى الأرض، فيكون الرزق للمواشي والأدميين، والجاريات أي السفن، هي أيضاً تحمل الأرزاق من

جهة إلى جهة، فلا يمكن أن تصل الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن.

﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ وهم الملائكة، وجمعهم لأنه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات، أي: فالجماعات المقسمات ﴿أَمْرًا﴾ التي تقسم الأمر، أي: شئون الخلق، ويحتمل أن يكون ﴿أَمْرًا﴾ أي: بأمر الله، والمعنى صحيح على كلا التقديرين، فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله - عز وجل - من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله - عز وجل - هذه أربع جمل: الذاريات، الحاملات، الجاريات، المقسمات، كل هذه مقسم بها، والمقسم عليه: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ [الذاريات: ٥] يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق، والصادق هو المطابق للواقع، وذلك لأن الخبر نوعان: نوع يخالف الواقع، وهذا يسمى كذبًا، ونوع يطابق الواقع، وهذا يسمى صدقًا، سواء كان المخبر عنه ماضيًا أو مستقبلًا، فأقسم الله - عز وجل - بهذه المخلوقات على أننا نواعد صادق، فلا بد أن يقع إذا وقع ما نواعد، وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّكَ لُوعٌ﴾ [الذاريات: ٦] الدين يعني الجزاء، والدين يطلق أحيانًا بمعنى الجزاء، وأحيانًا بمعنى العمل، ففي قوله تعالى: ﴿لَكَرْدِيكَ وَلِي دِينٍ﴾ المراد [الكافرون: ٦] به العمل، وفي قوله تبارك وتعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] المراد به الجزاء، وهنا ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّكَ لُوعٌ﴾ أي الجزاء لا بد أن يقع، لأن الله على كل شيء قدير. وقد قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: ٤٤].

﴿وَالنَّجْمَاتِ ذَاتِ الْمُبَالِغِ﴾ [الذاريات: ٧] السماء معروفة، ذات: بمعنى صاحبة ﴿الْمُبَالِغِ﴾ يعني الطرق، أي: أنها من حسناتها كأنها ذات طرق محبوبة متقنة، كما يكون ذلك في جبال الرمل، يضربها الهواء فتكون مضلعة، إذن السماء كذلك ﴿إِنَّكَ لَنَى قَوْلِهِ تَخَلِّفُ﴾ [الذاريات: ٨] ﴿إِنَّكَ لَنَ﴾ الخطاب للكافرين ﴿لَنَى قَوْلِهِ تَخَلِّفُ﴾ يعني يختلف بعضه عن بعض، فبعض الكفار قالوا للرسول ﷺ: إنه مجنون، وبعضهم قالوا: إنه ساحر، وبعضهم قالوا: إنه كاهن، وبعضهم قالوا: إنه شاعر، وبعضهم قالوا: إنه كذاب، فهم مختلفون في النبي ﷺ، واختلاف الأقوال يدل على كذبها وفسادها، وكلما رأيت قولًا مختلفًا متناقضًا فاعلم أنه باطل وليس بصحيح؛ لأن الحق لا يمكن أن يتناقض، فهؤلاء المكذوبون للرسول ﷺ اختلفوا هذا الاختلاف، ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ بمعنى يصرف ﴿عَنْهُ﴾ قيل: إن الضمير يعود على الرسول ﷺ، أي يصرف عن الرسول ﷺ من صرف من الناس، وقيل: إن الضمير يعود على القوم، وعلى هذا القول: تكون (عن) بمعنى الباء، أي

يؤفك بهذا القول من أفك، بصرف بهذا القول عن الحق من صرف، وهما أي المعنيان متلازمان، والأقرب أن الضمير في قوله ﴿عَنْهُ﴾ يعود على القوم؛ لأنه أقرب مذكور ﴿يُؤَفِّكُ عَنْهُ﴾ أي عن هذا القول أي بسببه ﴿مَنْ أَفْكَ﴾ أي من صرف عن الحق، وذلك لأن من البيان لسحراً^(١) فإذا جاءك رجل ببلغ فصيح، وصار يورد عليك الشبهات والشكوك ألسنت تتخذه بقوله؟ بلى، فهؤلاء المكذبون للرسول ﷺ عندهم فصاحة وبلاغة وغمويه ودجل، فيصرفون الناس، وقوله ﴿مَنْ أَفْكَ﴾ هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف، أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون؟ هما متلازمان أيضاً، فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله - عز وجل - ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٦) ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ [الزمر: ٣٦: ٣٧] فهم الذين يافكون الناس أي: يصرفونهم فهم السبب، لكن المقدر للصرف هو الله - عز وجل - ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلاً للحق - نسأل الله السلامة - ولهذا قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمثلونها ويؤمنون بها.

ويدل على هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] ولكن احذر إذا رأيت ضالاً أن تقول: هذا ليس أهلاً للهداية؛ لأن هناك فرقاً بين القول بالعموم والقول بالتعيين، فالقول بالتعيين حرام؛ لأنك قد ترى شخصاً ضالاً وتقول: هذا لا يهتدي، وإذا به يهديه الله عز وجل، والعكس بالعكس، ربما ترى شخصاً مستقيماً تقول: هذا لا يمكن أن يضل، فإذا به يضلله الله، فإياك أن تشهد على معين، لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالاً متمرداً مستكبراً عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه، لكن لا تقل: إن الله لا يهديه، ففي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلَنِي وَرَبِّي، أَبْعَثْ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، فَقبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِماً، أَوْ كُنْتَ عَلَيَّ مَا فِي يَدَيَّ قَادِرًا، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. قال أبو هريرة: والذي

نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه^(١). وفي رواية مسلم: «فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِغُلَّانٍ، إِنْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»^(٢) نَسَّالَ اللَّهُ العَافِيَةَ، لِهَذَا لَا تَعَجِبُ بِنَفْسِكَ، وَلَا تَيَاسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَ، وَلَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَكِنْ نَعْلَمُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْهُدَايَةِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْتَدِيَ، فَإِذَا رَأَيْنَا هَذَا الشَّخْصَ مُنْحَرَفًا مُسْتَكْبِرًا مُعَانِدًا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْهُدَايَةِ، لَكِنْ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَنْطِقَ بِذَلِكَ، وَيَحْرَمُ أَنْ نَنْطِقَ بِذَلِكَ، وَيَخْشَى أَنْ يُقَالَ لَنَا كَمَا قَبْلَ هَذَا الرَّجُلِ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، وَهَذَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ وَهِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْيِينِ وَالْإِطْلَاقِ، فَنَحْنُ مِثْلًا نَشْهَدُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِأَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، لَكِنْ إِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا مُسْتَقِيمًا، وَيُصَلِّي وَيُزَكِّي، وَيَصُومُ، وَيُحْجُجُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُحْسِنُ، وَيُؤْتِي وَالِدِيهِ، وَيُصِلُ رَحِمَهُ، فَلَا نَشْهَدُ بِأَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ؟ لِأَنَّ التَّعْيِينَ شَيْءٌ وَالْإِجْمَالُ شَيْءٌ آخَرُ، وَإِذَا رَأَيْنَا رَجُلًا كَافِرًا مُلْحَدًا مُسْلَطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، يَمْزُقُ كِتَابَ اللَّهِ وَيُدَوِّسُهُ بِرَجْلِيهِ وَيَسْتَهْزِئُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا نَقُولُ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، بَلْ نَقُولُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. بَلَا تَعْيِينَ، لِأَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَهْدِيَهُ، فَأَنْتَ لَا تَدْرِي، لِذَلِكَ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ التَّعْيِينِ وَالْإِطْلَاقِ، أَوِ التَّعْيِينَ وَالْإِجْمَالِ، فَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى النُّصْرَانِيَّةِ حَسَبَ مَا يَبْدُو لَنَا مِنْ حَالِهِ، فَلَا نَشْهَدُ لَهُ بِالنَّارِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَسَيَدْخُلُ وَلَوْ لَمْ نَشْهَدْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَشَهَادَتُنَا شَهَادَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا دَاعِيَ لَهَا، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّوسِ، مِنَ الْمُلْحَدِينَ، مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَمْرِيكَانِ مِنَ الْمُلْحَدِينَ مِنْهُمْ، مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مِنَ الْمُلْحَدِينَ، الْعَنَهُ وَاشْهَدْ لَهُ بِالنَّارِ، نَقُولُ: لَا يُمْكِنُ، نَحْنُ نَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَعَنَاهُ، أَمَّا الشَّخْصُ الْمَعْيَنُ فَلَا، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالُوا: لَا نَشْهَدُ لِأَحَدٍ بِالْجَنَّةِ أَوْ بِالنَّارِ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَكِنَّا نَرْجُو لِلْمُحْسِنِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ، هَذِهِ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

﴿قُلْ لِّمَن رَّضَوْنَكُمْ﴾ [الذاريات: ١٠] ﴿قُلْ﴾ كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرها، وظاهرها صحيح مستقيم، فمعنى ﴿قُلْ﴾: أهلك، و ﴿لِّمَن رَّضَوْنَكُمْ﴾ جمع خراس، وهو الذي

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢٣/٢)، وأبو داود (٤٩٠١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٤٥٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢١).

يتكلم بالظن والتخمين والارتباب والشك، لأنه متغمر في الجهل والسهو والغفلة، ولهذا وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمَرَةٍ سَاهَوْنَ﴾ [الذاريات: ١١] أي في غمرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب، ﴿سَاهَوْنَ﴾: غافلون، لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله - عليهم الصلاة والسلام - ومن جهلهم أنهم ﴿يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ [الذاريات: ١٢]، سؤال استبعاد وإنكار، لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار، لعدروا، كما قال جبريل للنبي ﷺ: «أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ»^(١)، استفهاما واستخبارا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» لكن أولئك الخراصون يسألون: ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ يعني متى هو؟ استبعادا، ولهذا قال الله عنهم في سورة (ق): ﴿بَلْ يَحْمِلُونَ جُلُودَهُمْ تَضَلُّفًا كَذِبًا﴾ [ق: ٢٠]، ﴿يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ يعني أن يرجع بعد أن كنا ترابا، هذا رجوع بعيد، فهم يسألون عن القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن سؤال استبعاد وإنكار، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣] هذا الجواب يعني يوم القيامة: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون، ومعنى: ﴿عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ أي: يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عديت بعل، لأنها ضمنت معنى العرض، أي: يعرضون على النار فيحترقون بها، هذا هو يوم الدين ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الذاريات: ١٤] ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف، والتقدير: يقال لهم: ذوقوا فتنتكم، وهذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها ﴿هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيستعجلون بالقيامة استبعادا لها، كما قال الله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ [الشورى: ١٨] فيقال لهؤلاء: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ويقال لهم: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^(٢) أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون [الطور: ١٥: ١٦].

يفتنون على النار فيحترقون بها، ويقال: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به: العذاب القلبي، فيجمع لهم بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجده يكون في أشد ما يكون من الحسرة، يتحسرون يقولون: ﴿يَلَيْتُنَا نَرَدُّ وَلَا تَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام:

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٢٧]، ولما كان القرآن الكريم مثاني، تنبى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر ضده، لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: ٤٥] المتقون هم الذين اتقوا الله، والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة: بالوصف تارة، وبالفعل تارة، وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله، وتارة تكون مضافة إلى العقوبة وغير ذلك، مما يدل على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، وليست التقوى قولاً يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق، فإن سألتهم ما هي التقوى؟ قلنا: التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، علم وبرهان واحتساب وخوف، تفعل ما أمر الله به، لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحسب ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ترك ما نهى الله عنه؛ لأنك تعلم أن الله نهى عنه. ترك ما نهى الله عنه خوفاً من عقاب الله، لأنك موقن بالعذاب، هذه هي التقوى، يقول الله عز وجل عن المتقين: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أي: مستقرون في جنات وعيون، والجنات جمع جنة، ويمر في القرآن (جنة) مفرداً و(جنات) جمعاً، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات، وفي آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات، قال: ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] ثم قال: ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٦٢] وقال النبي ﷺ: «جَنَّاتٍ مِنْ دَعَبٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّاتٍ مِنْ فَضَّةٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا»^(١)؛ إذن فالجنات متعددة وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافها، وقد جاءت في القرآن مفردة.

مثل قوله: ﴿وَذَلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفِئْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزخرف: ٧٢]. وجاءت أيضاً مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس، ومجموعة باعتبار النوع، و(عيون): جمع عين، وهي الأنهار الجارية، وقد ذكر الله تعالى أنها أربعة أنواع: «أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى» [محمد: ١٥].

﴿لَا يَخِيزِينَ مَا أَلَنَّهُمْ رَبُّهُمْ إِيَّاهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ [الذاريات: ١٦]، ﴿لَا يَخِيزِينَ﴾ قوله: ﴿لَا يَخِيزِينَ﴾: حال من الضمير المستتر بالخبر، أي: حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم، أي: ما أعطاهم من النعيم، وهذه الآية كالأية التي في سورة الطور ﴿فَكَذَّبُوا بِمَا أَلَنَّهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [الطور: ١٨]، ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال: ﴿إِيَّاهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ يعني في الدنيا محسنين، أي: قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله - عز وجل - وقد ثبت عن النبي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٧٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٠).

صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١) هذا الإحسان في العبادة، أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرْخَزَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مِثْنَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»^(٢) هذا هو الإحسان إلى الناس، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، من حسن الخلق، وطلاقة الوجه، وكف الأذى، وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف، فهؤلاء محسنون في عبادة الله، ومحسنون إلى عباد الله، ثم ذكر نوعا من هذا الإحسان فقال: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَمُّونَ﴾ [الذاريات: ١٧]. (ما) هنا قيل: إنها زائدة في اللفظ، لكنها زائدة في المعنى، وأن التقدير: كانوا قليلا يهجعون، أي لا ينامون إلا قليلا؛ وماذا يصنعون في هذه البقعة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل: ﴿إِنَّ رَيْكَ يَطْلُرُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَمَضَىٰ وَتُكَلِّمُ طَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ [المزمل: ٢٠]. فهم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو، أو يستيقظون على مثله، ولكنهم يقل نومهم؛ للتفرغ لخدمة الله عز وجل: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَذَرْهَا وَمَنْ قَدْ أَخْلَا مِنْهُ وَلَهُ أَجْرٌ لَا يَعْصِمُ عَنْهُ الْعَمَلُ﴾ [الذاريات: ١٨]. الأسحار: جمع سحر، وهو آخر الليل، ﴿مَنْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ﴾ يعني يسألون الله المغفرة، وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم، وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل، ويشعر في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا، وبعد الحج قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩] فهم يسألون المغفرة بعد تهمدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله، خوفا من أن يكون هناك تقصير، وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم، وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمع بنفسه وأدل على الله تعالى بها، وظن أنه من عباد الله الصالحين، صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء. فهذا يخشى أن يخطئ عمله وهو لا يشعر. ﴿وَقَدْ أَتَوْاهُم بِحَقِّ لِّسَانٍ وَالْعُرُوقِ﴾ [الذاريات: ١٩] في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية، أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم، إذا أتاهم سائل أعطوه، وإذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق، وهو الفقير أعطوه، فهاهم قد أعدوه

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٤٤)، والنسائي (١)، وأبو داود (٤٢٤٨).

لما يرضي الله - عز وجل - من السائلين والمحرومين وغير ذلك من الإنفاق المشروع، فهم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال، لكن من غير إسراف ولا تخيلة.

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ﴾ [الذاريات: ٢٠] لم يبين الله هذه الآيات بل جاءت منكورة، ليشمل كل آية في الأرض، سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث، أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض، فإن فيها آيات عظيمة من حيث التركيب، كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَاوِرٌ﴾ [الرعد: ٤] فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد، وترى أحيانا في ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَعَرَبِيدٌ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧] وتجد فيها الأرض اللينة الرخوة، والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة، وفيها آيات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها، وفيها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد، ورياح عاصفة، ورياح باردة، ورياح دافئة، وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف به قدرة الله عز وجل من جهة، وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى، لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان من حيث القدرة والعظمة، ومن حيث الحكمة والرحمة، لأن كل شيء تجمده مناسبا لمكانه وزمانه، وكل شيء تجمده من آثار رحمة الله - تبارك وتعالى - فكلمة (آيات) نكرة عامة لكل ما يحدث في الأرض من آيات، ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك ﴿مَكِنتُ لِلْمُتَوَقِّينَ﴾ أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله، أما من شك - والعياذ بالله - فإنه لن يتنفع بهذه الآيات، بل قد تكون هذه الآيات ضررا عليه، فإن الآيات الكونية، أو الشرعية قد تكون خيرا للإنسان، وقد تكون شرا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ۖ مِّنْهَا مَنَظُورٌ لِّمَن يَّرْتَفِعُ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لَّذِينَ يَرْفَعُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤] يعني من القرآن ﴿فَوَنهَم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَؤُلَاءِ حِيْمَةً ۚ قَالُمَا الَّذِيك ۚ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمُ إِيمَنُنَا وَهَرَّ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَأَمَّا الَّذِيك فِي قُلُوبِهِم مَّرَمٌ ۖ فَرَادَتْهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِم مَّوَاتُوا وَهُمْ كَاْفِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤: ١٢٥] كذلك الآيات الكونية من الناس من يتنفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله - عز وجل - ومن الناس من يكون بالعكس يؤدي ما يجده في الآيات إلى الإلحاد - والعياذ بالله -.

ولهذا قال: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ﴾ يعني لا لكل إنسان بل للموقن، أما الشاك والمتردد والكافر فإنه لن يتنفع بهذه الآيات، ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ﴾ أيضا في أنفسكم آيات ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ وآيات هنا محذوفة، ولهذا نقول في الإعراب: في أنفسكم، جار ومجرور، خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وفي أنفسكم آيات. والحكمة - والله أعلم -

ونحن في علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض، لأنها هي في نفسه، في أنفسكم آيات: ليس في تركيب الجسم فحسب، وليس فيها أودعه الله تعالى من القوة فحسب، بل حتى في تقلبات الأحوال، فالإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن، ومن غم إلى فرح، تقلبات عجيبة عظيمة، حتى إن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيراً، وأحياناً يجد نفسه متغيراً بدون سبب، يكون منشراح الصدر واسع البال مسروراً، وإذا به يغتم بدون سبب، وأحياناً بالعكس، هذا بالنسبة للأحوال النفسية، كذلك أيضاً بالنسبة للأحوال الإيمانية، وهي أعظم وأخطر، تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة حسية، كأنها يرى كل ما أخبر به الله من علوم الغيب، وفي بعض الأحيان يقل هذا اليقين، لأسباب قد تكون معلومة، وقد تكون غير معلومة، لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة، فإن قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين، فإذا قلت طاعة الإنسان ضعف يقينه، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يُصِيبَهُمْ بِعَظِيمٍ﴾ [المائدة: ٤٩] ومنها: اللهو، والغفلة، ولهذا قال الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله - ﷺ - إنا إذا كنا عندك وذكرنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيقات نسيتنا^(١).

وهكذا الإنسان كلما لى قل يقينه وقل إيمانه، ومن ثم نهى الشرع عن اللغو واللهو الباطل، الذي يزداد به الإنسان بعداً من الله وبعداً عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله. أيضاً في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من تجده هيناً لنا طليق الوجه مسروراً، كل من رآه سر بوجهه، وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم، ومن الناس من هو بالعكس قطوب، عبوس، بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لأتاك الحزن والسوء، فهذا أيضاً من آيات النفس وهي كثيرة جداً، ومن أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب (مفتاح دار السعادة) يجد العجب العجائب، وكذلك أيضاً كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو (التيبان في أقسام القرآن). ذكر من ذلك العجب العجائب ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، كأنها يقول الله - عز وجل - أبصروا في أنفسكم تبصروا وتأملوا وتفكروا، فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا تبصرون، فيكون الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار ألا تبصروا، وهي دعوة من الله - عز وجل -

لعباده أن يتبصروا في الآيات، فإذا لم تبصر في الآيات فاعلم أنك محروم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَقْنِي إِلَيْنَا نَقْصَ﴾ [يونس: ١٠١]. إذن إذا لم تتفهم بالآيات فاعلم أنك محروم، وأن إيمانك ناقص ﴿وَمَا تَقْنِي إِلَيْنَا نَقْصَ﴾. فعليك يا أخي أن تفكر في آيات الله الكونية، وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته، وكذلك في آيات الله الشرعية، ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية، إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام، ازداد إيمانا بالله - عز وجل - وعرف بذلك الحكمة والرحمة، وإذا تأمل فيها أخبر الله به عن اليوم الآخر، وما يكون فيه من ثواب وعقاب، وجزاء وحساب ازداد إيمانا بالله، وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيمانا، فبعض الناس الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد إيمانه بالآيات الكونية، أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبذا.

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢] ذهب كثير من العلماء أن المراد بالرزق هنا المطر، لأن الله تعالى قال: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرْسِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣]. وسمي المطر رزقا؛ لأنه سبب للرزق، فإذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء، والمرعى، متاعا لنا ولأنعامنا، وهذا رزق، كم من ناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع والحشيش والمياه وغيرها، بل إن الله تعالى قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ [٢٨] ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨: ٦٩] هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماء؟ لا يمكن، وهل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن، وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك، هذا هو مادة الرزق، لولا الماء هلك، وتأمل قوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ [٢٨] ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٩: ٧٠]. ولم يقل: لو نشاء لم ننزله، مع أنه لو نشاء لم ينزله، لكن قال: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْلًا﴾ يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجلا مالحا، لا يمكن أن يشرب، وحسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستطيعه أشد من حسرته على ماء مفقود، لأن ماء موجودا لا تتفهم به ولا تستطيع شربه أشد حسرة من ماء مفقود، ولهذا ذكرنا الله هذه الحال، رأيتك الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال اللذيذ صار أجلا مالحا، ماذا تكون الحال؟ تكون صعبة جدا، ولهذا قال: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾. ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ إذن الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة ﴿وَيُرْسِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ [غافر: ١٣] ويمكن أن نقول: إن الرزق الذي في السماء أهم من ذلك، فقد يقال:

إن في السماء رزقا من المطر، وما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم، واعلم أنه ينبغي أن يراعى المستدل بالقرآن والسنة قاعدة مفيدة، وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي بمعنى أخص وفسرناه بمعنى أعم، فنأخذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس، إلا إذا دل دليل على أنه خاص، فهذا يتبع فيه الدليل، لكن عندما لا يدل الدليل، فخذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس، فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ما هو أعم من المطر، فالجواب صحيح، فيدخل فيه المطر وغيره، وقوله: ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ يعني وفيه الذي توعدون، والذي نعهد الجنة، فالجنة في السماء وليست في الأرض، ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا﴾ [البقرة: ٣٨]. والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فالجنة في السماء، وقد أخبر النبي ﷺ أن الجنة درجات، وأن أعلاها الفردوس، وأنه أعلاها وأوسطها أيضا، وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطها، قال: «مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»^(١) إذن هي أعلى شيء، - نسأل الله أن يجعلنا من ساكنيها إنه على كل شيء قدير - فالذي نعهد هو الجنة، فالرزق في السماء، والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء، إذا نحن أهل الأرض محتاجون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي السماء رزقنا في الدنيا، وفيها ما نعهد في الآخرة وهو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها.

﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣] الفاء عاطفة، والواو للقسام، ورب السماء والأرض هو الله - عز وجل - أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض، أن ما يوعدون حق؛ لأنه قال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن، ويحتمل أيضا أنه عائدا إلى النبي ﷺ، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة، وقوله: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ أي: ثابت، لأن الحق والباطل متقابلان، فالباطل هو الزائل الضائع سدا، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة، وفيه الخير والصلاح، وقوله: ﴿مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق، ومعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق، إذن هذا القرآن كلام الله - عز وجل - حق مثلما أن نطقنا حق.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ صَبِيحُ إِبراهيمَ الْمُكْرِمِ﴾ [الذاريات: ٢٤] الخطاب ليس للنبي ﷺ فحسب،

بل له، ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾ والاستفهام هنا للتشويق، كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث، ونظيره في التشويق قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَجْرَجِ نَجْمٍ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٠]. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك، ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١: ٢].

فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق، أو للتهديد، أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟

نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعامل يفهم هذا وهذا، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ﴾ أي: خبر ﴿ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾، ضيف هنا مفرد، لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام، ﴿ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه السلام، وهو أبو العرب، وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمْنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: ٧٨]. وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣]. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، والنصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك، فقال: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧]. يقول الله - عز وجل -: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ [الحجر: ٥٢] يحتمل أن ﴿إِذْ دَخَلُوا﴾ متعلق بقوله (المكرمين) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير: اذكر إذ دخلوا على إبراهيم ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ ﴿قالوا سلاما﴾، أي: نسلم سلاما، وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف، والتقدير: نسلم، ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: عليكم سلام، وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداءه بالجملة الفعلية، وجوابه بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: إن رد إبراهيم عليه السلام أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية، ﴿قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ﴾، قوم خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم؛ لأنهم بصورة البشر.

وقوله: ﴿مُشْكِرُونَ﴾ أي: غير معروفين، كما قال تعالى: ﴿فَلَنَارَهُ آيِدِيهِمْ لَا يُفَصِّلُ إِلَيْهِ نَعْمَكَهُمْ

وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً [هود: ٧٠]. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ، وحذف الخبر، والشاهد لحذف الخبر (سلام)، لأن التقدير: عليكم سلام. والشاهد لحذف المبتدأ (قوم)، لأن التقدير: أنتم قوم. ﴿فَرَأَى إِلَهُهُ فَجَلَّ يَجِلُّ سَيِّئٌ﴾ [الذاريات: ٢٦] ﴿فَرَأَى إِلَهُهُ﴾ راغ: انسل بخفية وسرعة، وذلك من حسن ضيافته. لم يقل: انتظروا آتي لكم بالطعام. ولم يقم متباطئا كأنها يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا، لثلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنهم ﴿أَهْلِهِ﴾ يعني أهل بيته ﴿فَجَلَّ يَجِلُّ سَيِّئٌ﴾ وفي آية أخرى: ﴿يَجِلُّ حَزِينٌ﴾ أي مشوي، واللحم إذا شوي يكون أطعم والذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه بالماء، فتقل لذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن، ﴿فَجَلَّ يَجِلُّ سَيِّئٌ﴾ يعني أنه لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة، لأنها الذ وأطيب وأنفع، واختيار العجل إما أن يكون من عادته ﷺ أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء، ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات: ٢٧] أي لم يجعله بعيدا ويقول: قوموا إلى طعامكم، بل خدمهم حتى جعله بين أيديهم، وقربه إليهم، قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ولم يقل: كلوا. إنما عرضه عليهم عرضا، لأن هذا أبلغ في الإكرام، والعرض أخف والطف من الأمر، إذ إنه لو قال: «كلوا» كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ والفرق بين العبارتين في الرق، فقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أرق وأرق.

«مسألة»: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوقا أو أتاه ضيوف أن يقرب إليهم الطعام في مجلس الجلوس أو نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال؟

الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول ﷺ: ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ﴾^(١) يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به، وعندنا الآن إذا دعوت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في مكان جلوسهم إهانة، لأنهم إخوانكم وأصدقاؤكم، لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس، اللهم إلا لضرورة، إذا لم يكن عندك مكان، والآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكانه، ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلوا، ألا

تفضلوا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة، فالهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس، إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به، وإذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل، دليل ذلك قوله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»^(١).

﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي: أحس بنفسه بخيفة منهم، وسبب تلك الخيفة أنه ﷺ لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة لم يأكلوا؛ لأن الملائكة صمد أي ليس لهم أجواف، كما جاء ذلك مأثورًا عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب، فأوجس منهم خيفة ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ طمأنوه، قالوا: لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف، وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو خائف؟ هل هو مطمئن؟ لأن هذا أمر معلوم بالفطرة، ولا يحتاج إلى كبير فراسة، ﴿وَيَسِّرُوا يَثَلِّمَ غَلِيمًا﴾ البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم، وكان إبراهيم ﷺ قد بلغ من الكبر عتياً قبل أن يولد له، فبشروه بهذا الغلام، وبشروه بأنه عليم أي سيكون عالماً؛ لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله - عز وجل - وأسائه وصفاته وأحكامه وأفعاله، وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان، أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، ولذلك نجد قصتها مختلفة، ولقد أبعد عن الصواب من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل ونص صريح في سورة الصافات أنها غلامان مختلفان، فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: ﴿وَيَسِّرَنَّا يَسْحَاقَ بَنِي إِسْرَافِيلَ﴾ [الصافات: ١١٢] فكيف ييسر بمن أمر بذبحه، وكان عنده وبلغ معه السعي، كل هذا مما يدل على أن الغلام الحليم غير الغلام العليم، ﴿وَيَسِّرُوا يَثَلِّمَ غَلِيمًا﴾، وهذه بشارة بثلاثة أشياء: أولاً بأنه سيأتي مولود يصل إلى أن يكون غلاماً، ثانياً: أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله ﴿يَثَلِّمَ﴾، ثالثاً: أنه عليم أي ذو علم، وكل هذه البشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة، ﴿فَأَقْبَلَ بَعْثَهَا إِلَى سَرِّهِمْ فَفَعَلَتْ وَأَقَلَّتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٩].

﴿فَأَقْبَلَ بَعْثَهَا إِلَى سَرِّهِمْ فَفَعَلَتْ وَأَقَلَّتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٩].

في صيحة سرور، لأنها جاءت بها هذه البشرية بعد أن تقدمت بها السن، تصيح وكأنها والله أعلم تقول: غلام غلام، ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ أي ضربته بيدها كالمتعجبة، كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتاهم خبر نادى: «الله أكبر» وضرب على وجهه، ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ ﴿عَجُوزٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: أنا عجوز عقيم، فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرية بهذا الغلام العليم، بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد، ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا: ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ أي مثلنا قلنا وبشرنا به، قال الله - عز وجل - وانظر إلى قوله: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة، والربوبية العامة لكل أحد، والله رب كل شيء، والخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصاً بالله، قال الله عز وجل: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢] الربوبية العامة ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، والربوبية الخاصة ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾، هنا قالوا لها: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الذاريات: ٣٠] إن شئت فقل: ﴿الْعَزِيزُ﴾ خبر إن و ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وإن شئت فقل: ﴿هُوَ﴾ مبتدأ و ﴿الْعَزِيزُ﴾ خبر هو، والجملة خبر (إن)، وهنا قدم ﴿الْعَزِيزُ﴾ على ﴿الْعَلِيمُ﴾؛ لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم، والحكمة هنا في شيئين: أولاً: تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة، ثانياً: كونها ولدت بعد أن آيست واعتقدت أنها عقيم، فها هنا حكمتان: حكمة سابقة، وحكمة لاحقة، ومن ثم قدم اسم ﴿الْعَزِيزُ﴾ على اسم ﴿الْعَلِيمُ﴾، والقرآن إذا جمع الله فيه بين هذين الاسمين الكريمين: ﴿الْعَلِيمُ﴾ و ﴿الْعَزِيزُ﴾ يقدم غالباً ﴿الْعَلِيمُ﴾، لكن هنا قدم ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ لأن المقام يقتضي ذلك ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾، وأكثر الناس يظنون أن معنى (الحكيم) أنه المتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان: حكيم من الحكمة، وحكيم من الحكم، فالله - عز وجل - حكيم من الحكمة، لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد، والحاكم في العباد هو حاكم فيهم، وهو الحكم بينهم، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لِّلْكَاذِبِينَ﴾ [التين: ٨] وهذا استفهام للتقرير، يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين، وكلاهما في محله المناسب، ففي سورة المائدة ذكر الله: ﴿وَمَنْ لَّا يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

[المائدة: ٤٤]. ﴿الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. ﴿الْمُنِشِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]، وتتابعت الآيات حتى قال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهَنَّمِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يَقُورُ يُوقِتُونَ﴾، فكان المقام مقام مفاضلة بين الأحكام فيبين أن حكم الله أحسن الأحكام، لكن في سورة (التين) المقام مقام سلطة وقوة، والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة، ولا أحد يعارض حكمه أبداً مهما قويت شوكته، وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِرْقًا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، يعني لا أحد أشد منا قوة، فقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ﴾ [فصلت: ١٥]، وعذبهم بالطف الأشياء عندهم بالريح؛ الهواء اللطيف الذي لا تحس بملامسه، وإن كان قوياً بأن يدفع كل شيء، وهو أقوى من الماء كما هو معروف، وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون: من أشد منا قوة، أهلكهم به، فالخلاصة: أن الله أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان، ثم إن أحكم الحاكمين تضمن أيضاً حسن الحكم، فصار حكم الله - عز وجل - يتضمن أنه الحاكم في العباد، وأنه الحاكم بين العباد، وأن حكمه أحسن الأحكام، وأنه تعالى أحكم الحاكمين، والحكمة البالغة لله ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود أحكم من حكمة الله، وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها، فهل نقول: إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول: إن لها حكمة، لكن عقولنا قاصرة، نقول: لها حكمة ولكن عقولنا قاصرة، وإذا آمنة هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها، فنحن لا ندرك الحكمة في كون الصلوات الخمس خمساً، أو أنها سبع عشرة ركعة، وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها، لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لا بد لهذا الشيء من حكمة تقتضيه، كذلك في الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذاباً يشمل الصالح والطالح، وقد يرسل الله عذاباً على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب، فهل نقول: ما الحكمة؟ أو نقول: إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول: إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وأن لا نعترض، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، أقسم الله - عز وجل - أنه لا يمكن لأحد أن يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي: الأول: أن يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني: ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً، يعني لا تضيق صدورهم بحكم الله، والثالث: أن يسلموا

تسليماً، وأكد هذا المصدر ﴿تَسْلِيماً﴾ يعني تسليماً تاماً، فلا يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله، فإذا وجدت من نفسك عيباً يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصصح إيمانك، فإذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فصصح الإيمان، وإذا رأيت من قبلك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله تحدث نفسك أنك لا يمكن تتحاكم إلى غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك فأنت ناقص الإيمان، وإذا كنت لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم لغير الله ورسوله وأنت متشرح الصدر لحكم الله ورسوله لكن تتباطأ وتتهاون فأنت ناقص الإيمان، اقرأ قول الله تعالى: ﴿وَقُلُوبُ أَفْئِدَتُهُمْ أَبْصَرَتْهُمْ كَمَا لَرَزَقُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت - والعياذ بالله - قلوبهم متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون، ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري.

وأنتكلم على آداب السلام: حيث إن الملائكة قالوا: ﴿سَلِّمُوا﴾، فقال إبراهيم: ﴿سَلِّمٌ﴾، ذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم ﷺ أحسن من ابتداء الملائكة؛ لأن رد إبراهيم عليه السلام جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، بخلاف سلام الملائكة عليهم السلام، واعلم أن رد التحية واجب، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]. فقال: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ﴾ ولم يذكر من يحينا، فيشمل أي إنسان يحينا، فإننا نحياه ونرد عليه أحسن من تحيته أو مثلها كما قال: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، فبدأ بالأحسن، لأنه هو الأفضل، ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾، أي: ردوا مثلها، ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود، أو النصارى، أو البوذيين، أو غيرهم، فنرد عليهم، لكننا لا نبدا اليهود والنصارى بالسلام، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك^(١)، ثم إن السلام المشروع هو: «السلام عليكم»، وأما «أهلاً وسهلاً»، ومرحباً، و«كيف حالك؟» وما أشبهها: فهذا ليس بمشروع، المشروع أن تبدأ أولاً بالسلام، ولهذا في حديث المعراج حين كان النبي ﷺ يمر بالأنبياء فيسلم عليهم، قال: فرد عليه السلام، وقال: مرحباً بالنبي الصالح^(٢)، فابداً أولاً بقولك: «السلام عليكم»، والجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون: «عليكم السلام»، أو «وعليكم السلام»، أو «عليكم السلام ورحمة الله»، أو «عليكم السلام ورحمة الله وبركاته»، كل هذا من المشروع، ونرى كثيراً من الناس

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٦٧)، والترمذي (٢٧٠٠)، وأبو داود (١٤٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٩٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٦٢).

إذا سَلَّمَ عليه يقول: «أهلاً وسهلاً»، أو يقول: «مرحباً بأبي فلان»، وهذا لا يجزئ، فلو قال: «أهلاً وسهلاً» مدى الدهر فإنه لا يجزئ؛ لأن الله يقول: ﴿فَحَيَّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، ومعلوم أن الذي يقول: «السلام عليك»، يدعو لك بالسلام من كل نقص ومن كل آفة، ومن كل مرض في القلب والبدن، ولا يكفي أن تقول «مرحباً وأهلاً»، بل لابد أن تقول: «عليك السلام»، أو «وعليكم السلام»، وإن زدت «ورحمة الله وبركاته» كان أحسن.

ثانياً: من السنة أن يسلم الصغير على الكبير؛ لأن حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير، ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم فهل يدع الكبير السلام لأن الحق له، أو يسلم لثلاث تقوت السنة؟

والجواب: يسلم لثلاث تقوت السنة، فكون الإنسان يقول: أنا صاحب الحق، لماذا لم يسلم عليّ، هذا خطأ، صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت.

ثالثاً: يسلم الماشي على القاعد^(١)، ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه، ولو كان أصغر منه سناً، أو قدراً، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم^(٢)، وفي ذلك فوائد عظيمة: منها: التواضع، أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها: الرحمة؛ لأن سلامك على الصغير نوع من الرحمة، وقد أخبر النبي ﷺ أن الراحمين يرحمهم الله^(٣) - عز وجل - ومنها: تعويد هؤلاء الصبيان على السلام، يعني أن الصبي يعرف شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدباً وخلقاً يتفقه به في شبابه ويعدّهرمه.

رابعاً: يسلم القليل على الكثير كالصغير مع الكبير، فإذا تقابل جماعة خمسة وستة فيسلم الخمسة على الستة، لأن الستة فيهم زيادة، فهذه الزيادة لها حق الزائد، فيسلم القليل على الكثير، وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل، لثلاث تقوت السنة بينهم.

خامساً: يسلم الراكب على الماشي، فإذا تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٢٣٢) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢١٦٠).

(٢).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مستدركه» (١٦٠/٢)، والترمذي (١٩٢٤)، وأبو داود (٤٩٤١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٩٢٥).

أو على بعيره فيسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي، لأن السنة جاءت بهذا^(١)، كذلك الصاعد على النازل، فلو أن اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل، وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني، قال النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»^(٢) قال: خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير، وهو كذلك؛ لأنك إذا سلمت حصلت عشر حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل عشر حسنات، والسبب الذي جعله يحصل عشر حسنات هو البادي، لولا أنه سلم ما رد، فتكون أنت متسبباً لهذا الذي عمل عملاً صالحاً فلك أجره، ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة، ورده واجب، ثم أوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل من رده، فكيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»^(٣)، أجابوا عن ذلك: قالوا: هذا الإشكال جوابه: أن هذا الواجب كان مبنياً على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد.

سادساً: ينبغي أن يكون بصوت مسموع، فبعض الناس يلافيك ويسلم لكن تشك: هل سلم أو لا؟ لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط، ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع، وعلى العكس من ذلك: بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجافي، فنقول: سلم سلاماً مسموعاً يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام.

سابعاً: من آداب السلام أيضاً: أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق^(٤)، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»^(٥).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٢٣٢) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢١٦٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢٦)، والترمذي (١٨٣٣)، وابن ماجه (٣٣٦٢).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٢١)، والترمذي (٩٧٠).

ثامناً: رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصاً وقال: فلان يسلم عليك. فقل: عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل: عليه السلام، أي على الذي حمّله، أما إذا كان محمولاً بكتابة يعني إنسان كتب لك كتاباً، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن كنت تريد أن تحييه بكتاب فرد عليه بجوابك، مثلاً: كتب إليك إنسان كتاباً وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكتب إليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، والجواب كذا وكذا، وأكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تمجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم ورحمة الله. هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل: جواب - يعني -: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك، وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتحية بما سألك، وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا أقول وجوباً، لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر: ٥٧] القائل: (ما خطبكم) هو إبراهيم عليه السلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون وهم الملائكة ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ نُرْسِلُ عَلَيْهِمْ جِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ [الذاريات: ٣٢: ٣٣] يعني أرسلنا الله - عز وجل - لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ قَوْمَ ثَمُودَ ﴾ أي: ذوي جرم عظيم ألا وهو اللواط - والعياذ بالله - فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم، ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه السلام: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الشعراء: ١٦٦]، وهذه الفاحشة فاحشة نكراء، لا يقرها عقل، ولا فطرة، ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به، إذا كانا بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنى، فالزنى أهون عقوبة، لأن الزنى من لم يكن محصناً فعقوبته أن يجلد مائة جلدة ويغرب عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع: فعقوبته أن يرحم بالحجارة حتى يموت، أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَتَمَلَّ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(١)، ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فأمر

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٠/١)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٠).

أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بنو آدم، وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على قتل اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به، لكنهم اختلفوا: كيف يقتل؟ منهم من قال: يحرق، ومنهم من قال: يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال: يلقي من أعلى شاهق في البلد، يعني في مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت، فاللهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدأ الذل والعار والخزي على وجه المفعول به، لا ينسأه حتى يموت، ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرها، لأنها مرض فتاك سار، فإذا أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جراثيمة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة، ثم اللواط - والعياذ بالله - لا يمكن التحرز منه؛ لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما، ولكن الزنى إذا رأيت رجلاً مع امرأة تستنكره أو تتهمه وتتكلم معه، لذلك كانت عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة، فهي رحمة بالفاعلين، يعني باللائط والملاوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما، ورحمة بالمجتمع فتكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفسد المجتمع، لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: ﴿إِنَّا أَتَيْنَاكَ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ [الحجر: ٥٨] وجرمهم - والعياذ بالله - ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٨].

﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن طِينٍ﴾ (٣٣) مَسُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ [الذاريات: ٣٣: ٣٤] حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يفتت بل الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحداً من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره، لا يردّها عظم ولا لحم، لقوتها وشدتها وصلابتها - والعياذ بالله - ﴿مَسُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار، لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله - عز وجل - تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار، حتى تباعد ما بين النجوم، وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، لم يجرى هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل شيء عند الله بمقدار ولا بد، فهذه الحجارة معلمة عند الله، وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلاً: حجارة عقوبة؟ أو مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني، لأن هذا أدق، هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾ أي: للمتجاوزين حدودهم، ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد والإسراف - والعياذ بالله - قال الله

تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥] أخرجناهم أي: أمرناهم أمراً قديراً فخرجوا، قال الله تعالى للوط: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْهُوتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَكَ﴾ [هود: ٨١]، فأخرج الله من كان فيها من المؤمنين، وهم: لوط وأهله إلا امرأته، ولهذا ﴿فَأَوْحَيْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٦] بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخلصوا، فيهم من لم يؤمن بلوط، فانتبه يا أخي الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون في أمهم دهوراً كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل، ولوط عليه السلام لم يتبعه من القرية أحد، وتختلف عن دعوته من تخلف.

ولهذا قال: ﴿فَأَوْحَيْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَأَوْحَيْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، هل (المسلمون) هنا بمعنى (المؤمنين) في الآية التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، وقالوا: إن في هذا دليلاً على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب الآخرون إلى الفرق، وقالوا: أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت - بيت لوط - أنه بيت إسلامي، حتى امرأته لم تتظاهر بالكفر، تظاهرت بأنها مسلمة، ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحريم: ١٠] ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور، وهو خيانة من جنس النفاق، ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون: «إنه مجتمع مسلم»، وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام، إذن نقول: ﴿فَأَوْحَيْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ إنها قال: ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، لأن امرأته ليست مؤمنة، ولكنها مسلمة.

﴿وَرَكَّابًا فِيهَا آيَةٌ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [الذاريات: ٣٧] تركنا فيها آية أي علامة، فما العلامة؟ أي علامة حسية، أم علامة معنوية، أم علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة المفيدة في التفسير: (إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا متافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعاً)، فهذه الآية حسية ومعنوية:

أما الحسية: فما نشاهد مكان قريتهم التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [الصافات: ١٣٧: ١٣٨].

وآية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما وردت فيه من السور الكريمة اعتبر واعتظ وخاف، لكن من الذي يتب هذه الآيات؟ ومن يتعظ؟ ﴿لَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن يتفعوا بالآيات، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذِيرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١] نسأل الله أن يجعلنا من المتفعين بالآيات.

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٨] يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل، حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون علم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر، وموسى بن عمران عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى ﴿بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾، أي: بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها، فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضًا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل، ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن كلمة: (مبين) فهي بمعنى ﴿مُبِينٍ﴾ في ذاته، مبين لغيره، إلا ما دل السياق أن المراد البين في ذاته، فمن الآيات العظيمة التي جاء بها موسى: عصا موسى، التي كان يستعملها ويتوكأ عليها عند الحاجة، ويش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى، كما قال هو ﷺ لما سأله الله ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَتُومَنُ﴾ (٧) قَالَ مِنْ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَاصِبُ أُخْرَىٰ. ﴿طه: ١٧: ١٨﴾، فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانًا مبيّنًا، أي: حية عظيمة تخيف من رآها، ولهذا رهب منها موسى ﷺ حين ألقاها وولى هاربًا، فناداه الله - عز وجل - ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ ومنها: أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء، أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء برص، ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال، حقيقة لا تخيلًا، وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ مَائِيَةٍ يَبَشِّرُ﴾ [الإسراء: ١٠١]، المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه - والعياذ بالله - ﴿فَتَوَلَّىٰ رُكُودًا﴾ أي: بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارًا وجحودًا وظلمًا وعدوانًا، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بِهَا لُتًى يَفْتَنُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُورًا﴾ [النمل: ١٥]، ﴿وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ جُحُونٌ﴾ يعني أنه اتهم ﷺ بأنه ساحر، لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة: عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانًا مبيّنًا، ويد تدخل في الجيب وتخرج بيضاء في الحال، هذا يشبه السحر، أو ﴿جُحُونٌ﴾، وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السموات والأرض وهو الرب

وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا فرعون، فإذا جاء شخص يقول: إن الله هو رب العالمين، وأن فرعون ليس إلهاً ولا رباً. فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعهد، قال الله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ فَبَدَّدَتْهُمْ فِي آلِيمٍ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ [الذاريات: ٤٠] أي: طرحناهم فيه، واليم هو البحر، والبحر الذي هلك فيه فرعون هو البحر الأحمر، الذي بين آسيا وأفريقيا، وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه، فخرج موسى عليه السلام وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكن حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم، وفرعون وقومه خلفهم، فقال قوم موسى: ﴿إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ [الشعراء: ٦١] يعني هلكنا، لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا فكيف النجاة؟ فقال موسى: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، قال: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ ولم يقل: سوف يهدين، بل قال: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريباً، وهذا هو الذي حصل، فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق اثنتي عشرة طريقاً في الحال ويس في الحال، وصار صالحاً للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل: ﴿فَأَضْرَبَ لَهم طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى﴾ [طه: ٧٧]، فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين، فأمر الله - عز وجل - بقدرته وسلطانه البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ [الصافات: ١٤٢] أي: فرعون فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الإلهية، وادعائه أنه الرب وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَهم مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [الفصص: ٣٨] وما أشبه ذلك من الكلمات لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق، ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق، كما قال له موسى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ﴾ [الصافات: ١٥٨] يعني يا فرعون ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ بِفِرْعَوْنِ مَشْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢].

ثم قال تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] يعني وفي عاد آيات ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ عاد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قوماً أشداء حتى إنهم قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥] فقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنَّهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، فأصابهم القحط والجذب، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُؤْتِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٨] قال

الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: ٢٨]، فأرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس لهم فيها ثمرة ولم تحمل ماء: كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل محابا ولا مطرا، هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي ﷺ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكْتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ»^(١) أي: بالريح الغربية، أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ﴿مَا تَذُرْنَ شَيْءٌ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ﴾ [الذاريات: ٤٢] كل شيء تأتي إليه تجعله كالريم هامدا، حتى إنها تأخذ الرجل - والعياذ بالله - إلى فوق ثم ترده إلى الأرض ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ نَضِيجٍ﴾ [القمر: ٢٠]، هلكوا عن آخرهم، تأمل الآية، قوم عاد قوم أقرباء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما، وإنما تحس بها يدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله - عز وجل - ولهذا قال تعالى: ﴿مَا تَذُرْنَ شَيْءٌ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ﴾ [الذاريات: ٤٢] فهذا فيه آيات من آيات الله - عز وجل - أرسل الله عليهم هذه الريح، فأهلكهم عن آخرهم.

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْعُوا حَتَّىٰ جِبِينَ﴾ [الذاريات: ٤٣] ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا - ﷺ - فوعظهم وذكرهم، وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشعشع: ١٣] أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها، أو أن تنكروها، وهذه الآية ﴿لَهَا شِرْبٌ﴾ [الشعراء: ١٥٥] تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربونه، فالناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما، وهذه الناقة ذكروا أنهم: ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في يومها التي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت، فالله أعلم: هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، إذ إنها آية من آيات الله - عز وجل - لكنهم كذبوا وأبوا وتوعدهم ﷺ أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام، ولكنهم مازالوا على كفرهم وإنكارهم، ولهذا قال: ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْعُوا حَتَّىٰ جِبِينَ﴾ وديارهم معروفة الآن، موجودة في مكان يسمى الحجر، ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي ﷺ في ذهابه إلى تبوك، لكنه ﷺ أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه، ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن - أماكن المعذنين - إلا أن يكونوا باكين، قال: «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوهَا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»^(٢)، وقوله:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٣٥) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٩٠٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠).

«أن يصيبكم ما أصابهم» لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الجسمي قد يكون المراد ما أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الإعراض والكفر.

فلو قال قائل: إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين ولم يصابوا بشيء؟

فتقول: الجواب عن هذا من وجهين:

أولاً: أن الرسول ﷺ لم يؤكد أن يصابوا بهذا، ولكن قال: «حذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

الوجه الثاني: أن نقول: لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يأخذوا بها أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة، وهي الرجفة والصيحة التي أمانتهم عن آخرهم، فقد يكون المراد مرض القلب، الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق.

﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾، هذا الحين هو ثلاثة أيام ﴿فَمَتَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ [الذاريات: ٤٣] أي: فأبوا ولم يرجعوا عن غيهم ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ التي صعقتهم، وهي رجفة وصيحة، ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ينظر بعضهم إلى بعض يتهاوون ويتساقطون أمواتاً ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ أي: ما استطاعوا أن يقوموا ﴿وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ﴾، أي: لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضاً، بل كلهم هلكوا عن آخرهم، وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب أوليائه، وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسوله عليهم الصلاة والسلام، إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة، فإن النبي ﷺ دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامه، أي بعقوبة عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً^(١)، والأمر كذلك وقع، فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت به الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما اختلفوا على عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا هذا، ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، ولهذا نقول: ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فإننا هو نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيقهم بأس بعض.

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الذاريات: ٤٦] يعني اذكر قوم نوح من قبل، وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول، ولكنهم كذبوا، ونوح ﷺ بقي فيهم ألف سنة إلا خمسين

عاماً يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكنهم - والعياذ بالله - لم يؤمنوا، ما آمن معهم إلا قليل حتى أنه ﷺ يقول: ﴿كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغُرَ فِي أَعَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ [نوح: ٧]، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا ييصبون، نسأل الله العافية، وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل، ﴿وَأَمَرُوا﴾ على باطلهم ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ فكان آخر ما قال ﷺ: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦] ودعا ربه أي مغلوب فانتصر، قال الله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُتِّرَ﴾ [القمر: ١١: ١٢] ولهذا والله أعلم سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين لأنهم هم أول أمة كذبت الرسل، ومن سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة^(١)، كما أن من قتل نفساً فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلاً ونصيلاً من عذاب القاتل إلى يوم القيامة^(٢).

ثم قال عز وجل: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧] ﴿وَالسَّمَاءَ﴾ مفعول لفعل محذوف والتقدير: وبينا السماء، وقوله: ﴿بِأَيْدٍ﴾ أي: بقوة، كما قال الله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا قَوَاعَكُمْ سَعًا شِدَادًا﴾ [النبأ: ١٢] فالأيد هنا أي القوة، وليست جمع «يد» كما يتوهم بعض الناس، ويظنون أن الله تعالى بنى السماء بيديه عز وجل؛ لأن «الأيد» هنا مصدر آد يتد بمعنى القوة، كما يقال: باع يبيع بيعاً، ولهذا لم يصف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِن مَّاءٍ عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾ [يس: ٧١]، فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال: إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح، والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة عظيمة، وأن قوتها تدل على قوة بانيها - عز وجل - ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ أي: لموسعون لأرجائها، لأنها واسعة عظيمة، ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض، وهي محيطة بالأرض من كل جانب، وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض، وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئاً يسيراً، ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَبْدُوءَ﴾ [الذاريات: ٤٨] ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾ أي: فرشنا لأهلها، جعلناها لهم كالفراش يأوون إليها ويتمتعون بها، لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة، بل هي متوسطة، لو كانت لينة رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليها، ولو كانت صعبة ما تمكن أحد من الانتفاع بها، ولكنها

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٣٦)، ومسلم (١٦٧٧).

كانت كما وصفها الله - عز وجل - : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].

﴿فَنِعْمَ الْمُنْهَدُونَ﴾ أننى على نفسه تبارك وتعالى بذلك، لأنه أهل للثناء، وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض على مستوى نافع للعباد، ليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها، وليست بالليونة التي لا يستقرون عليها، بل هي مناسبة تمامًا لهم، على أن فيها اختلافًا في الليونة وفي الصلابة، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها.

﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩] خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما إلى بعض، فالحيوان كله من إنسان وغيره يكون من زوجين بين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]، إلا أن آدم ﷺ خلقه الله بيده من غير أم ولا أب، وحواء خلقت من أب بلا أم، وعيسى ابن مريم خلق من أم بلا أب، ولهذا ينقسم الناس إلى أربعة أقسام:

الأول: من خلق بلا أم ولا أب وهو: آدم.

والثاني: من خلق من أب بلا أم وهي: حواء.

والثالث: من خلق من أم بلا أب وهو: عيسى.

والرابع: بقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى، فمن كل شيء خلق الله زوجين: اليابس والرطب، والحرارة والبرودة، واللين والقسوة، وغيره مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، أي: بينا ذلك لكم، لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظًا واعتبارًا، ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية فقال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الروم: ٨]، ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض بقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠: ١٩١]؛ لهذا ينبغي للإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية.

﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرُمَتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠] هذا كأنه على لسان النبي ﷺ، أي قل لهم: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرُمَتُهُ﴾ أي: من الله، والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيهِ، لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا أن تقوم بطاعة الله، فكان الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو، أرأيت لو أن وادياً عراً ما يهدر أقبل عليك فإنك لن تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه، كذلك لو أن حريقاً ملتهباً أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر، كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها، ولهذا قال: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾، أي: من عذاب الله ﴿إِنِّي لَكَرُمَتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي: منذر ﴿مُبِينٌ﴾ أي: مظهر لما أنذر به ومبين له، فهو ﷺ نذير من الله تعالى لعباده، ينذر من خالف أمره بالعذاب، ومع هذا هو ﷺ بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد، وهذه السورة كلها ذكر للأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى، ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الذاريات: ٥١]، أي: لا تجعلوا معه معبوداً تعبدونه، والمعبود أنواع وأصناف، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضْيٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطٌ»^(١)، فبين الرسول ﷺ أن الذي ليس لهم همٌّ إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يركع له ولا يسجد، لكن تعلق قلبه به واهتمامه به، وكونه يرضى لحصوله، ويسخط لمنعه، لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تاماً، لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم، فإن كان يصرف له شيء من العبادة فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقاً كاملاً حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين لكنها حقاً عبادة، ﴿إِنِّي لَكَرُمَتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ كرر ذلك لأهمية الموضوع، فنسأل الله تعالى أن يبرز قنا الاتعاظ والانتفاع بآيات الله تعالى، إنه على كل شيء قدير.

﴿كَذَٰلِكَ مَا أَنَّىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ نَجْوٰنٌ﴾ [الذاريات: ٥٢] يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقله ﴿كَذَٰلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر

كذلك، يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد، وفسر ﴿كَذَلِكَ﴾ بقوله: ﴿مَا أَقْبَلْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَلْهُ أَوْ اجْنُنْ﴾ يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذا، و﴿مِنْ﴾ في قوله ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَكُمْ مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: ١٩] والمعنى: ما جاءنا بشير ونذير، لكن تزداد الحروف في بعض الجمل للتأكيد، فما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين إلا قالوا: ساحر أو مجنون، ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لِكِسْفًا»^(١)، أو مجنون - يعني أو قالوا: مجنون - باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء المكذبين جنون، نسأل الله العافية، وفي هذا تسلية للرسول ﷺ، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الأمر، ولهذا قالت الخنساء تمأزر وهي ترثي أخاها صخرًا:

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْأَلِي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْيِي

وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته، والمهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول ﷺ تسلية حتى لا يحزن، فإن ما أصابه قد أصاب غيره، وفيها أيضًا دليل على أن المكذبين للرسول طريقهم واحدة، ولو تباعدت أزمانهم، ولو تباعدت أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم، فالطريقة واحدة، قال الله تعالى: ﴿أَتَوَصَّوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: ٥٣].

﴿أَتَوَصَّوْا بِهِمْ﴾ أي بهذا القول ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ يعني هل هؤلاء المكذبين للرسول الذين اتفقوا على وصف الرسل بأنهم سحرة ومجانين، هل هم تواصلوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة: أن قولوا لأنبيائكم: إنكم سحرة ومجانين؟

الجواب: لا، ولهذا قال: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ وهذا إضراب إبطال يعني لم يحصل تواصل، ولكن تواردت الخواطر، لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل، فاتفقت الكلمة، وفي قوله: ﴿طَاغُونَ﴾ وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان - والعياذ بالله - أن يوصف

دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين، قال الله تعالى: ﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْتَ يَلْمُوهُمْ﴾ [الذاريات: ٥٤] ﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ أي: أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم ﴿فَمَا أَنْتَ يَلْمُوهُمْ﴾ يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، وصبرت وصابرت، فلقد صبر النبي ﷺ وصابر على أذى قريش وامتنانهم إياه، ولكنه كانت له العاقبة والله الحمد، ولهذا قال: ﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾، بمعنى أنك لا تتعب نفسك بهم، ولا تهلك نفسك فيهم، فأنت في هذه الحال لا تلام على ذلك، لأنه ﷺ قام بما يجب عليه، وفي قوله ﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْتَ يَلْمُوهُمْ﴾ أمران:

الأمر الأول: عذر النبي ﷺ وإقامة العذر له.

والثاني: تهديد هؤلاء المكذبين: فالله تعالى يهددهم بتولي الرسول عنهم، لأنهم لا خير فيهم.

ثم قال: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥] أي: ذكر الناس بآيات الله وبآيامه وشرائعه وما أوجب الله على العباد. وبآيامه: عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين، لكن أطلق الله الذكرى وقال: ﴿وَذَكِّرْ﴾ ولم يقل: وذكر المؤمنين، لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقال: ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣] بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة، وفي الآية الدليل على وجوب التذكير على كل حال، وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون، وأن من لا ينتفع بالذكر فهو ليس بمؤمن: إما فاقد الإيمان، وإما ناقص الإيمان، وهنا فتش عن نفسك: هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وخوفت من الله عز وجل هل أنت تتذكر أم يبقى قلبك كما هو قاسيًا؟ إن كانت الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك، ولا تلومن إلا نفسك، وعليك أن ترجع إلى الله - عز وجل - حتى تنتفع بالذكرى، وفي الآية دليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء، وهي: أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة وهي: عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، واللام في قوله ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾ للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون، حيث أمرهم فيمثلوا أمري، وليست اللام هنا تعليلًا قدرّيًا، لأنه لو كان تعليلًا قدرّيًا للزم أن يعبد جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، والجن عالم غيبي خلقوا من نار، لأن

أباهم هو إبليس كما قال الله تعالى: ﴿أَفَسَخَدُونَهُ وَدَرَيْتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ وَهْمٍ لَكُمْ عَذُوبٌ﴾ [الكهف: ٥٠] فسموا جنًّا لأنهم مستترون عن الأعين، حيث إنهم يروننا ولا نراهم، هذا هو الأصل أنهم عالم غيبي، لكن قد يظهرون أحيانًا، والأصل فيهم أنهم كالإنس منهم المسلمون، ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يفضلونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين، من التراب، من صلصال كالغفار، وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والأنبياء، وأما الجن فليس منهم رسل، ولكن منهم نذر، يبلغونهم الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩] فانظر إلى أدبهم في قولهم: ﴿أَنصِتُوا﴾ ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاء لما سمعوا، قالوا: ﴿أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ ﴿قَالُوا يَنْقُوتُمَا إِنَّا مَسِيقَا كِتَابٍ أَنزَلَ مِنْ بَعْدِ مَوْسَىٰ﴾ [الأحقاف: ٣٠] إلى آخر الآية، وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد، لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعتهم، ولا أن يضره بمعاصيهم، ولا أن يطعموه، ولهذا قال: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧] يعني ما أطلب منهم رزقًا أي عطاء أنتفع به، ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَغْنَىٰ وَلِيًّا قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْمَعُ﴾ [الأنعام: ١٤]، فهو سبحانه وتعالى له الجود والغنى والكرم وهو غني عما سواه، فالحكمة من خلق الجن والإنس العبادة، فلم يخلقوا لأجل أن يعمروا الأرض، ولا لأجل أن يأكلوا، ولا لأجل أن يشربوا، ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنعام، وإنما خلقوا لعبادة الله، وخلق لهم ما في الأرض، فنحن مخلوقون للعبادة، وكل ما في الأرض مخلوق لنا، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له، وهذا من السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم، عن شيء خلقوا من أجله.

والعبادة تطلق على معينين:

المعنى الأول: التعبد، يعني فعل العبد، فيقال: تعبد لله عبادة.

والثاني: المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إنه (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)، فهي اسم جامع لكل شيء، فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر

عبادة، وكل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨] هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨] أي: أعطوهم، وكلمة (الرزاق) أبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق، وعلى كثرة المرزوق، فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوقين، فكل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، ومن طائر وزاحف، ومن صغير وكبير، ولا يمكن أن نحصى أنواع المخلوقات على الأرض، ولو قلت لك: أحصى العوالم التي في الأرض، ما استطعت، فضلا عن أفرادها، فكل فرد منها فإن الله تعالى متكلف برزقه ﴿وَمَا يَنْ كَاتِبِي فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا باعتبار المرزوق، من يحصى المرزوقين؟ لا أحد يحصيهم أبداً، ورزقه كثير باعتبار الواحد، فكم لله عليك من رزق كثير لا يحصى، رزق الله لك داراً عليك ليلاً ونهاراً، رزقك عقلاً، وصحة، ومالاً، وولداً، وأمنأ وأشياء لا تحصى، ﴿وَلَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي لَا تَحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، ولهذا جاء اسم (الرزاق) بالتشديد الدال على الكثرة، وقوله: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ أي: صاحب القوة التي لا قوة تضادها، كما قال الشاعر الجاهلي:

أَيُّنَ الْمَقْرُ وَالْإِلَهَ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة، قوته - عز وجل - لا يعترها ضعف، بخلاف قوة المخلوق، فقوته تنتهي إلى ضعف، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤]، أما الرب عز وجل فقوته لا يلحقها ضعف بأي وجه من الوجوه، ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وصدق الله عز وجل.

وقوله: ﴿الْمَتِينُ﴾ يعني: الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه، انظر إلى قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]، هذه شدة، والله - عز وجل - أرحم الراحمين، ومع ذلك ينهانا أن تأخذنا الرأفة في الزانية والزاني ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ وهذا دليل على القوة، ومن قوته - عز وجل - أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ولم يعب بخلقهن، ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرًا وَجْدَةً﴾ [النازعات: ١٣: ١٤]، والأمثلة على هذا كثيرة، فهو جل وعلا

له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهيها أي قوة.

ثم قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الذاريات: ٥٩] أي: الذين ظلموا بالكفر لهم ﴿ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾، و«الذُنُوب» في الأصل هو الدلو أو ما يستقى به، وشاهد ذلك قوله ﷺ: «أَرَيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ»^(١) والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقهم ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ أي نصيبًا من العذاب مثل نصيب أصحابهم، وانظر كيف سمي الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في التكذيب، ورمي الرسل بما لا يستحقون، فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدت الأزمان والأماكن ﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾، النون هنا مكسورة على أنها نون الوقاية وحذف الضمير: الياء، وأصله: فلا يستعجلوني، فحذفت الياء تخفيفًا، ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت النون مع أن (لا) ناهية؟ والجواب: أن نقول: هذه النون ليست نون الإعراب، ولكنها نون الوقاية، فالفعل إذا مجزوم، والنون للوقاية، والياء التي هي المفعول محذوفة، وفي قوله: ﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله - عز وجل - لأن الله تعالى يمل للظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»^(٢)، وتلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُمْ لَشَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٦٠] ويل: بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم - عز وجل - من هذا اليوم الذي يوعدون وهو يوم القيامة؛ لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقًا، وسيجدون الذل والعار ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، ﴿وَتُحْشَرُ الْمُتَجَرِّمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢]، فيكونون من بين هذا العالم - نسأل الله العافية - على هذا الوجه، ولهذا قال: ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ وسيكون هذا اليوم يومًا عسيرًا عليهم، لأنهم كفرة والعباد بالله.

ثم بحمد الله تعالى تفسير سورة الذاريات

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٢٨)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٥٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣).

تفسير سورة الطور

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ البسملة تقدم الكلام عليها، ﴿وَالطُّورِ﴾ ١ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ٢ ﴿رَقٍّ مَّنْشُورٍ﴾ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّعْفِ الرَّفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ [الطور: ١: ٦] هذه أشياء أقسم الله بها، الأول: الطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ﷺ، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أن جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي ابتداء فيه الرحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء، ولكن في هذا الظاهر نظرًا، لأن جبل حراء كُلم منه الرسول ﷺ لكن كلمه جبريل عليه السلام مرسلًا من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل، وأيضًا حراء داخل الحرم المكي، لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع، ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال: إلا جبل حراء.

﴿وَكُتِبَ مَسْطُورٍ﴾ ٢ ﴿رَقٍّ مَّنْشُورٍ﴾ ٣ الكتاب المسطور في الرق، اختلف فيه العلماء، وهذا الخلاف ينبنى على كلمة (رق) هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك؟ أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء، منها اللوح المحفوظ، ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة، ومنها القرآن الكريم، ومنها التوراة، فيشمل عدة كتب، وإذا قلنا: «إن الرق هو الورق وشبهه مما يكتب فيه عادة» فاللوح المحفوظ لا يدخل في هذا، وإنما المراد به إما التوراة، وإما القرآن، فالذين قالوا: «إنه التوراة» رجعوا قولهم بأنه قرن بالطور، والطور هو الذي كلم منه موسى ﷺ، فكان الكتاب المسطور هو التوراة التي جاء بها موسى، ومن قال: «إن المراد به القرآن الكريم» رجع ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحى منه إلى موسى، وذكر الكتاب الذي هو القرآن أوحى إلى محمد ﷺ، فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إياه بذكر الطور، وذكر أشرف

الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد ﷺ، وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور القرآن الكريم.

﴿منشور﴾ صفة لكتاب، ويحتمل أن تكون صفة لرق، والمعنى واحد، والمراد بالمنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي كل قارئ، وهذا يصدق تمامًا على القرآن الكريم، فإنه - والله الحمد - بين يدي كل قارئ حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه.

﴿وَأَلَيَّتِ الْمَعْمُورُ﴾ هذا هو الثالث مما أقسم الله به في هذه الآيات، وهو بيت في السماء السابعة يقال له: الضراح، هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه^(١)، فبناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله، من يحصي الأيام؟ ثم من يحصي سبعين ألفًا كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه.

وقيل: إن المراد بالبيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة؛ لأنه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعًا؟ القاعدة في التفسير: (أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله - جل وعلا - عالم بما تحتمله من المعاني، وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني الصحيحة لا المعاني الباطلة)، وليس هناك منافاة بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء.

لأن كلا البيتين معظم، ذاك معظم في أهل السماء، وهذا معظم في أهل الأرض، ولا مانع، فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، إلا إذا وجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء ﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ﴾ أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢] وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، فالسما سقف، والسماء مرفوعة، إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسما الله سقفًا لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب، كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب، وإننا أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر، وإحكام وإتقان، قال الله عز وجل: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَهِى عَنِ الْبَصَرِ أَسِيَّا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤]، وأخبر أنه ليست للسماء فروج، وليس فيها تشقق وليس فيها

عيب، وليس فيها تصدُّع، ولا تبلى على طول المدة، فهي جديرة بأن يقسم الله بها.

﴿وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ﴾ كلمة البحر قيل: إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿وَكَاثَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧]، وقيل: المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول، والصحيح أن المراد به بحر الأرض، لأن (ال) في ﴿وَالْبَحْرُ﴾ للعهد الذهني، يعني البحر المعهود الذي تعرفونه، فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماك وأمواج وغير هذا مما نعلمه وما لا نعلمه، ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: ﴿الْمَسْجُورُ﴾ يعني الممنوع، ومنه سجرت الكلب يعني ربطته حتى لا يهرب، فالبحر ممنوع بقدرة الله عز وجل، إننا نعلم جميعاً أن الأرض كروية، وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على الأرض، لأنه لا جدران تمنع، والأرض كروية مثل الكرة، فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة لقلنا: لا بد أن يفيض على الأرض فيغرقها، ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه وتعالى، فهو مسجور، أي: ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، وهذه آية من آيات الله، فلو صب فوق الكرة ماء لذهب يغمرها يميناً وشمالاً، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى الحكمة: تأتي أيام المد والجزر، نفس البحر يمتد امتداداً عظيماً لعدة أمتار وربما أميال، ثم ينحسر، من الذي مده؟ ولو شاء لبقى ممتداً حتى يغرق الأرض، ومن الذي رده؟ هو الله، ولهذا كان هذا البحر جديراً بأن يقسم الله به، وفي البحر آيات عظيمة، يقال: إنه ما من شيء على البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر بل أزيد، لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل أكثر من سبعين في المائة، وفيه أشياء لا نرى لها نظيراً في البر، وهذا من آيات الله عز وجل، وأعظم آية في البحر هو أنه مسجور، أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها.

وقيل: المراد بـ ﴿الْمَسْجُورُ﴾ الذي سيسجر، أي: يوقد كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْبَاظُ سُجِرَتْ﴾ [التكوير: ٦]. أي: أوقدت. وهذا يكون يوم القيامة، هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه جمرة، أو مر على جمر لأطفأها، يوم القيامة يكون ناراً يسجر، وهذا من آيات الله - عز وجل - والمراد به المعنيان جميعاً؛ لأنه لا منافاة بين هذا وهذا، فكلاهما من آيات الله - عز وجل - أي سواء قلنا المسجور الممنوع من أن يفيض على الأرض، أو المسجور الذي سيسجر أي يوقد، فكل ذلك من آيات الله، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ [الطور: ٧] هذا هو جواب القسم، وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسمًا بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها

خمس مرات، والثاني: بـ (أن)، والثالث: باللام.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ يعني لا بد أن يقع عذاب الله الذي وعد به، هذه جملة عظيمة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزيد أو أشد، أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليه وكأنه حجارة، وكان عمر - رضي الله عنه - إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يُعَاد، يمرض من شدة ما يقع على قلبه من التأثير حتى يُعَاد، فإذا كان واقعاً وليس له دافع أليس الجدير بنا أن نخاف؟ بلى والله، هذا هو الجدير، وقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ يعني لا بد أن يقع، ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لنتظر قال الله تعالى: ﴿سَأَلُوكَ بِعَذَابِ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَكَاكِبٌ لِّئَلَّا تُبَدِّلَ مَا يُفَعِّلُونَ﴾ [المعارج: ١: ٣]، فضم هذه الآية إلى الآية التي في الطور تجد أن قوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ ﴿مَا لَّهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ على الكافرين، فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع، لا أحد يدفعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب، أما عذاب الله للمؤمن المذنب فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعده الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع بفضل من الله - عز وجل - وقد يرفع بالشفاعة، وقد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة، أما ترى أن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، ألم تعلم أن النبي ﷺ قال: ﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ﴾^(١) فيرتفع عنه العذاب، وعلى هذا نقول: عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة، ولا دافع له، أما على عصاة المؤمنين فإن الأصل الوقوع، وقد أندر الله العباد وخوفهم وبيّن لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ ﴿مَا لَّهُ مِنْ دَافِعٍ﴾، ﴿مَا﴾ نافية، و﴿دَافِعٍ﴾ مبتدأ مؤخر، دخلت عليها ﴿من﴾ الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع أو يرفع عذاب الله - عز وجل - لأن ﴿دَافِعٍ﴾ هنا تشمل المنع قبل الوقوع، والرفع بعد الوقوع لا أحد يدفع عذاب الله ولا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده، نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وما حضر، إنه على كل شيء قدير.

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ ١ ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ ٢ ﴿قَوْلٌ يَوْمَهُ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الطور: ٩: ١١]

هذه الآية: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ متعلقة بقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم، قوله: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ قد يظن الظان أن المصدر هنا ﴿مَوْرًا﴾ لمجرد

التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو لبيان تعظيم هذا المورد، والمورد بمعنى الاضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتشقق، وتفتح وتختلف عما هي عليه اليوم، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (١) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (٢) ﴿وَإِذَا الْبُحُورُ بُعْثِرَتْ﴾ (٣) ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: ١: ٥]، ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه، أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن، ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: ٣] أي: تسير سيرًا عظيمًا، وذلك أن الجبال تكون هباءً منثورًا، وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيرًا عظيمًا هائلًا، لشدة هول ذلك اليوم، وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: ﴿وَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبًا جَائِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ يعني يوم القيامة ولا شك، ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حُرفَ الكلم عن مواضعه، وقال على الله ما لا يعلم، وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلا بد أن يكون هناك دليل: إما من القرآن نفسه، وإما من السنة، وإما من تفسير الصحابة - رضي الله عنهم - أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه، فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَبْأُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١). والمهم أن تفسير قوله: ﴿وَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبًا جَائِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ يراد به ما في الدنيا، تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه، ولا المعول عليه، أما كون الأرض تدور أو لا تدور، فهذا يعلم من دليل آخر، إما بحسب الواقع، وإما بالقرآن، وإما بالسنة، ولا يجوز أبدًا أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرًا واقعًا، لكنه لا يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر خطير جدًا.

قال الله تعالى: ﴿قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (ويل) كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم^(٢)، لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد، ﴿قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي: المكذبين لله ورسوله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته؛ فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يحيط لهم على بال، ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حُوزٍ يَلْعَبُونَ﴾ [الطور: ١٢] أي في الدنيا ﴿في

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٩٥٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٧٨٣).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسند» (٧٥/٣)، والترمذي (٣١٦٤)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع».

حَوْضٌ ﴿أي: في كلام باطل﴾ يَلْعَبُونَ ﴿أي: لا يقولون الجذ ولا يعملون بالجد، وإنما أعمارهم كلها لعب وهو، ولذلك تجد أعمارهم ليس فيها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئاً﴾ يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿الطور: ١٣﴾ هذه متعلقة بما سبق أيضاً، ﴿وَيَدْعُونَ﴾ بمعنى: يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعاءً؛ لأنهم - والعياذ بالله - تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكونون من العطش، فيذهبون إليها سراعاً، يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار - والعياذ بالله - فكأنهم - والله أعلم - يتوقفون لثلاثين ساقطوا فيها، فيدعون إليها دعاءً، أي يدفعون بعنف وشدة فيساقطون فيها - أجازنا الله من ذلك، ويقال لهم: ﴿هَٰذَا النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿الطور: ١٤﴾ كانوا في الدنيا يقولون: لا بعث ولا جزاء، ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، فيقال لهم توبيخاً على هذا الإنكار: ﴿هَٰذَا النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ فما أشد حسرتهم إذا وُبحوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون لذلك سبيلاً، يقولون إذا وقفوا على النار: ﴿يَلَّيْنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَلِّبُ يَدَايِنَا وَنَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿الأنعام: ٢٧﴾، قال الله تعالى: ﴿بَلْ بَدَأْتُمْ مَآكُلًا كَانُوا يَحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَهُمْ لَكِنُودٌ﴾ ﴿الأنعام: ٢٨﴾، أي: حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا، فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنياً. ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ يعني ألهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون: إن ما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال: أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق - والعياذ بالله - ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿الطور: ١٦﴾ أي: احترقوا بها، والأمر هنا للإهانة، كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ ﴿١٥﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿الدخان: ٤٩: ٥٠﴾. فانظر إلى هؤلاء كيف تنهكهم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم - والعياذ بالله - وعينهم، ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم، سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١).

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/٩٢٣)، والترمذي (٢٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

﴿ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يعني ما تحزون إلا ما عملتم فلم تظلموا شيئاً، ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ [الطور: ١٧] هذه الجملة خبرية مؤكدة بـ (إن)، والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية، مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، ولا ففي الواقع أن خبر الله - عز وجل - لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنه أصدق القول، فالرب - عز وجل - إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد، لأن خبر الله صدق، لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريًا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم فهذا أكد الله - عز وجل - هذه الجملة: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ والمتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه، هذه هي التقوى، فالتقوى طاعة الله في امثال أمره واجتناب نهيه، فالذي يصلي امتثالاً لأمر الله نقول: هو متق، والذي يبدع الزنا نقول: هو متق يترك الزنا، وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله - عز وجل - هؤلاء المتقون يقول الله - عز وجل -: ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾، وجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَسَاءَ رِجْواؤُكُمْ إِلَيْنَا مَصْرِفُكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٣] وإذا قلنا: إن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول: أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن، وذلك في القبر إذا سُئِلَ الإنسان عن ربه، ودينه ونبيه فأجاب الصواب، فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويُفتح له باب إلى الجنة، ويُفسح له في قبره مَدَّ البصر^(١)، وجمعت الجنات في الآية لأنها أنواع، ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ثم قال: ﴿ وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ ﴾ [الرحمن: ٦٢]: هذه الجنان الأربع تختلف بما جاء في وصفها في سورة الرحمن، ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ أي نعيم البدن، ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم كاملة لهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ﴿ فَكَيْهِنَ بِمَاءٍ لَنْهْنٍ رَيْثُكُمْ وَوَقَّهِنَّ رَيْثُكُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [الطور: ١٨] ﴿ فَكَيْهِنَ بِمَاءٍ لَنْهْنٍ رَيْثُكُمْ ﴾، الفاكه هو المسرور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَقْبَلُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَقْبَلُوا

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤)، وأبو داود (٤٧٥٣)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»

فَكَيْهِنَّ ﴿المطففين: ٣١﴾ أي: مسرورين ﴿بِمَاءِ أَنْهَمُ رَيْحُ﴾ أي: بما أعطاهم ربهم من النعيم، ﴿وَوَقْنَهُمْ رَيْحُهُمْ حَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ فحصلوا على السلامة من الشرور بوقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم، ﴿كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَيْسًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٩] (كلوا واشربوا) فعل أمر، وهذا الأمر ليس تكليفاً وإنما الأمر هنا للتكريم، أي يقال لهم: كلوا من كل ما في الجنة من النعيم ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذَوِيَّانٍ﴾ [الرحمن: ٥٢] ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]. وفيها من كل النعيم، ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ مما فيها من الأنهار، وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى أربعة في سورة القتال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

هذه أربعة أنهار: من ماء غير آسن، أي: غير متغير، والمياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمددها وبقيت راکدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة، وماء الجنة لا يتغير، غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، واللبن في الدنيا إذا أبقى يتغير ويفسد، لكن في الآخرة لا يتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون، وفيه أيضاً الصداق، وفيه فساد المعدة، لكنه في الجنة أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ [الصافات: ٤٧]. والرابع: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] ﴿هَيْسًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الهنيء هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة، ولا تبعة من تجاوز أو إسراف، ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بسبب ما كنتم تعملون، (فالباء هنا للسببية، وليست الباء للم عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»^(١)).

فإن قيل: إن الله تعالى قال: ﴿كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَيْسًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل، والرسول ﷺ يقول: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» مع أن الله يقول: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؟ والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية، وتأتي للبدلية، فإذا قيل: دخل الرجل الجنة بعمله، فالمعنى السببية، وإذا قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالمعنى البدلية، وأضرب مثلاً يبين هذا: بعثك الثوب بدرهم، فالباء للبدلية، لأن الدرهم صار عوضاً عن الثوب، وإذا قلت: أدبت الولد بعثته، هذه للسببية، إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨١٦).

حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله نعمة واحدة، فالنفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب، وبدون مشقة، وكم يتفلسف الإنسان في الدقيقة؟! فلو أننا حوسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتف النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله، لذلك نقول: إن الباء في قوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ للسيبة وليست للبدلية، وفي قوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ شمول لكل العمل: الجوارح، والقلب، واللسان. فالجوارح: كالأفعال، كالركوع، والسجود. والأقوال: كالأذكار. والقلوب: كالخوف، والرجاء، والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمالنا.

﴿مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الطور: ٢٠] ﴿مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ﴾ حال، أي: حال كونهم متكبين، والمتكبي تدل هيئته على أنه في سرور وانشرح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك، والسرر جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيبة أحسن تهيئة للجالس عليها، ﴿مَّصْفُوفَةٍ﴾ أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والولدان، ﴿وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾، أي: قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء، والعين جمع عينا، والأصل الحور هو البياض، وأما العينا فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه، حسان الأعين، ثم قال - عز وجل -: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] أي: الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعاً هي الذرية الصغار، فيقول الله - عز وجل -: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي: جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم، وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بأبائهم، لأن لهم ذرية فهم في مقرهم، أما الذرية الصغار التابعون لأبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم، وهذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء، ولهذا قال: ﴿وَمَا أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي: نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال: أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية، ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ هذه قاعدة عامة في جميع العاملين: أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء، أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده، ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفِكَهٍ وَلَحْمٍ مَّيَّاشٍ﴾ [الطور: ٢٢] أمدهم الله تعالى، أي: أعطاهم عطاء مستمراً إلى الأمد وإلى الأبد بفأكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات، ﴿وَلَحْمٍ مَّيَّاشٍ﴾ أي: مما يشتهونه ويستلذونه، وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير، وهو أشهى

ما يكون من اللحم وأبراه وأمرأه.

﴿يَشْرَبُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ [الطور: ٢٣] ﴿يَشْرَبُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ أي: أن أهل الجنة ينازع بعضهم بعضاً على سبيل المداعبة، وعلى سبيل الأنس والانشراح، ﴿كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ والمراد بها كأس الخمر، ومعنى ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ أنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا يحصل بها السكر والهذيان، ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم، أي: لا يلغو بعضهم على بعض، ولا يتكلمون بالهذيان، ولا يعتدي بعضهم على بعض، ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾ [الطور: ٢٤] ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يتردد على أهل الجنة وهم على سررهم متكئين ﴿غِلْمَانٌ لَهُمْ﴾ أي: غلمان مهيون لهم في الخدمة التامة المريحة ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ أي: الغلمان ﴿لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾ أي: محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده، ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَلَّلُونَ﴾ [الطور: ٢٥] أي صار بعضهم يسائل بعضاً، لكنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه فلا يصغر خده له ولا يستديره، بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة، ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِ مَثُوفِينَ﴾ [الطور: ٢٦] ﴿قَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ﴾ أي: في الدنيا ﴿فِي أَهْلِ مَثُوفِينَ﴾ أي خاضعين من عذاب الله ﴿فَسَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّتْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ [الطور: ٢٧] ﴿فَسَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ أي: أنعم علينا بنعمة عظيمة، ﴿وَوَقَّتْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ أي: عذاب النار، ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨] ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: قبل أن نصل إلى هذا المقر، وذلك في الدنيا ﴿نَدْعُوهُ﴾ أي: نعبده ونسأله، لأن الدعاء يطلق على معنيين: على العبادة، وعلى السؤال.

فمن إطلاقه على العبادة: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ تَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

وأما الدعاء بمعنى السؤال: ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَوْمَ يُرْشَدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]. فقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ يشمل دعاء العبادة كالصلاة، والصدقة، والصيام، والحج، وير الوالدين، وصلة الأرحام، كل هذا دعاء، وإن كان هو عبادة، فلو سألت الداعي: لماذا تعبد الله؟ ولو سألت العابد: لماذا تعبد الله؟ لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه، فتكون هذه العبادة بمعنى الدعاء، كذلك ندعوه دعاء مسألة، لا يسألون غير الله ولا يلجئون إلا إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه، وأنه هو القادر على كل شيء، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ ﴿الْبَرُّ﴾ بمعنى الواسع

الإحسان والرحمة، ومن ذلك البرية، للمكان الخالي من الأبنية، فالمعنى أنه جل وعلا واسع الإحسان والعطاء والجلود ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي ذو الرحمة البالغة، يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى، وفي هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة، وفيها أيضًا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، لأن هذا القرآن الكريم مثاني تنمى فيه المعاني، إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، وإذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين، وهكذا حتى يكون قارئ القرآن بين الخوف والرجاء، إن قرأ آيات النعيم رجاء، وإن قرأ آيات العذاب خاف، فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنات الناجين من الدركات، إنه على كل شيء قدير.

﴿فَذَكِّرْ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا تَجْتُنِي﴾ [الطور: ٢٩]، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمذكر محذوف، والتقدير: ذكر الناس، أو إن شئت فقل: ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس، ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا تَجْتُنِي﴾ هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول ﷺ بأنه كاهن أو مجنون، قال الله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ﴾ أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي لست ﴿يَكَاهِنُ وَلَا تَجْتُنِي﴾، والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رثي من الجن يصعبه ويخدمه، ثم يصعد الجنى إلى السماء يستمع ما يقال في السماء، وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض، لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرفها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيمًا في قومه، لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه، وقالوا: إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضًا يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن آيات مفصلة، أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال النبي ﷺ في كلام حمل بن النابغة الذي قال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»، من أجل سجعته الذي سجع، فهم يقولون: إن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاهن، فنفى الله ذلك، ثم قالوا: إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، فكذبهم الله فقال: ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا تَجْتُنِي﴾ هذه الجملة

منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعراباً، المفيدة معنى، وأصلها: (فما أنت بنعمة ربك كاهناً ولا مجنوناً) لكن زيدت الباء توكيداً للنفي، ثم قال الله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّ السَّنُونَ﴾ [الطور: ٣٠]، ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾ يعني بل يقولون، و(أم) هذه تسمى عند المعربين منقطعة، يعني لا عاطفة، لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة، والتقدير: (بل يقولون شاعر؟)، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم، والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحياناً حكماً، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَيْسَحْرًا»^(١)، «وَأَنَّ مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً»^(٢)، فيقولون: محمد شاعر ﴿نَّتَرَبَّصُ بِهِ﴾ أي ننتظر به ﴿رَبِّ السَّنُونَ﴾ أي: حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله، ولا يكون له أثر، فانظر - والعياذ بالله - كيف يترقبون موت الرسول ﷺ يقولون: هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك ويتهي أمره، وقوله: ﴿رَبِّ السَّنُونَ﴾، قيل: إن المنون هو الدهر، وقيل: إن المنون هو الموت، وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة.

﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّينَ﴾ [الطور: ٣١] ﴿قُلْ﴾ في جوابهم: ﴿تَرَبَّصُوا﴾، والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضاً، ترصدوا بهذا الشاعر ريب المنون، وانظروا هل يموت وتموت دعوته، أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم؟ ﴿فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّينَ﴾ يعني فانا منتظر أيضاً، انتظروا أنتم، وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة، وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الطور: ٣٢] ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ﴾ أم هنا نقول: إنها منقطعة، و(أم) المنقطعة تقدر بـ(بل)، والتقدير: بل تأمرهم؟ وهذا انتقال من الأول إلى الثاني، ﴿تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا بِهَذَا﴾ فيقولون: إنه مجنون إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب: ﴿تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا بِهَذَا﴾ أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا، وكثير منهم يعلم أن محمداً رسول الله ﷺ حق، لكن غلبتهم الكبرياء - والعياذ بالله - فأنكروا وكذبوا، ولهذا قال: ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي: بل هم قوم طاغون معتدون ظالمون، وأصل الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَا ظَنَّا أَنَّمَا مَحَلَّتْ فِي الْبَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١] أي: ازداد وارتفع عن عادته ﴿مَحَلَّتْ فِي الْبَارِيَةِ﴾ بل هم قوم طاغون.

﴿أَمْ يَقُولُونَ قَوْلَهُ بَلْ لَا يَوْمُنُونَ﴾ [الطور: ٣٣] ﴿أَمْ يَقُولُونَ قَوْلَهُ﴾ (أم) هنا منقطعة بمعنى

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٦)، والترمذي (٢٠٢٨)، وأبو داود (٥٠٠٧).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٤٥)، وأبو داود (٥٠١٠)، وابن ماجه (٣٧٥٥).

(بل) والهمزة، والمعنى: بل يقولون تقوله؟ أي: اختلقه وكذب به، وهذا قسم منهم، قالوا: محمد ﷺ تقول هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون: إنما يعلمه بشر، ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام، ثم تحداهم فقال: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: ٣٤] يعني إذا كنت أنت تقوله فأنت مثلهم بشر تتكلم كما يتكلمون، وتخطب كما يخطبون، وتقول كما يقولون، فإذا كنت متفوّلاً له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر، فإذا كان محمد ﷺ يقول تقوله فهاتوا مثله ﴿فَلْيَأْتُوا﴾، اللام هنا للأمر، والمقصود به التحدي والتعجيز، ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾، وهذا غاية التحدي، فعجزوا وما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله، مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة، لكن عجزوا، فدل عجزهم على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله - عز وجل - ولهذا قال: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾، ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعوا، فدل ذلك على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقوله، ولن يستطيع أن يأتي بمثله، وفي قوله: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ كلمة (حديث) نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، لكن جاء في آية أخرى أن الله قال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّقُوا يَسُورَ مِثْلِهِ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨]. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّقُوا يَسُورَ مِثْلِهِ، مَفْتَرِينَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: ١٣]. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِّينْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ يَعْصِي ظَهيراً﴾ [الإسراء: ٨٨]، فتبين بطلان قولهم: إنه تقوله؛ لأن الله تحداهم أن يأتوا بمثله، إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقوله فليأتوا بحديث مثله ولكنهم عجزوا.

ثم قال الله تعالى مستدلاً بربوبيته على ألوهيته قال: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ مَعْنٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥] بمعنى بل، والهمزة: (بل) أخلقوا من غير شيء أي: من غير خالق، أم هم الخالقون؟ والجواب: لا خلقوا من غير خالق: ولا هم الخالقون، أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق، فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء: أن كل محدث لابد له من محدث، فإذا كان كل محدث لابد له من محدث، فإذا نظرنا في أنفسنا فنحن حادثون، قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ الْأَدْهِرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١]. فالواحد منا الذي له عشرون

سنة، هو قبل اثنين وعشرين سنة ليس شيئاً مذكوراً، ولا يعرف ولا يدري عنه، إذن نحن حادثون، وكل حادث لابد له من مُحدث، فهل أنتم خلقتهم بغير محدث؟ الجواب: لا، وهذا جواب عقلي لا ينكر، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب: لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذا، فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجل، ولا يستطيع أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقتني أبي أو أمي، فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى، وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربيون مدبرون فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق، وأن يعبدوه وحده، كما أنه هو الخالق وحده، وهذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم إلى المدينة - وهو مشرك - على النبي ﷺ في طلب الفداء لأسرى بدر، وغزوة بدر انتصر فيها النبي ﷺ وأصحابه - رضي الله عنهم والحمد لله - وقتلوا من قريش سبعين رجلاً، وأسروا سبعين رجلاً، وجاءوا بهم إلى المدينة، وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي ﷺ ومنّ عليه، ومنهم من فداء بهال، ومنهم من فداء بأسير، ومنهم من فداء بتعليم أهل المدينة الكتابة، وجبير بن مطعم أتى إلى النبي ﷺ يطلب فداء أسرى بدر لأنه من صميم قريش، والأسرى أيضاً من قريش.

ويظهر لي - والله أعلم - أن جبيراً سمع قول النبي ﷺ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بِنُ عَدِي حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ الشَّيْءِ لَرَكَّضْتُهُمْ لَهُ»^(١)، وذلك أن مطعم بن عدي لما رجع النبي ﷺ من الطائف أجاره، وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهم متقلدو السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد، وقال لرسول الله ﷺ: طف. واحتبوا بحمازل سيوفهم في الطواف، فأقبل أبو سفيان إلى مطعم، فقال: أيجبر أم تابع؟ قال: لا بل عجير. قال: إذا لا تُخَفِّر. فجلس معه حتى قضى رسول الله ﷺ طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ وهو أوفى الناس ﷺ بكرمه قال: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بِنُ عَدِي حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ الشَّيْءِ لَرَكَّضْتُهُمْ لَهُ» أي: الأسرى، ووصفهم بأنهم نتنى؛ لأن المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة «فِي هَؤُلَاءِ الشَّيْءِ لَرَكَّضْتُهُمْ لَهُ» و«جبير» ابنه فلعله - والله أعلم - سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي ﷺ يطلب فداء الأسرى، وكان الرسول ﷺ يقرأ في المغرب بسورة الطور ولما بلغ هذه الآية: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرَتِهِ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ» قال جبير: (كاد قلبي يطير) لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد، قال: (ووقر الإيوان

في قلبي) يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبه، سبحانه الله، فانظر تأثير القرآن الكريم مع أن الرسول ﷺ ما دعاه في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة، فكاد قلبه يطير، ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾؟ والجواب بكل سهولة: لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء، ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر، يعني إذا قال: «نعم لي خالق خلطني» قلنا: إذن لماذا لا تعبده، لأنك عبد له عموك له؟ ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الطور: ٣٦] ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ انتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ والجواب: لا، لأن (أم) هنا مثل سابقاتها، بل أخلقوا السموات والأرض؟ والجواب: لا، وهم يقرون بهذا، ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَرَّرَ السَّمْنَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦١]. ولكن مع ذلك لا يعترفون بالرسالة، ولهذا قال: ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السموات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي ﷺ والإقرار برسالته، وهذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله تعالى بها قريشاً كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن تكون هذه المجادلة وهذه المناقشة.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ﴾ [الطور: ٣٧] (أم) هنا بمعنى (بل) والهمزة، يعني: بل أعندهم خزائن الله، يعني خزائن رزق الله - عز وجل - حتى يمنعوا من شأوا، ويعطوا من شأوا؟ - والجواب: ليس عندهم ذلك، ولا يملكون شيئاً من هذا، بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعاً هو الله تبارك وتعالى، ولما نفى أن يكون عندهم خزائن الله، قال: ﴿أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ﴾ يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة؟ والجواب: لا، فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين، وصاروا أذلاء أمام قوة الله - عز وجل -.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَوِعُونَ فِيهِ﴾ [الطور: ٣٨] يعني بل ألهم سلم يستمعون فيه، والسلم هو المصعد والمرفق، والمعنى: هل لهم سلم يصعدون فيه على السواء يستمعون ما يقال في السواء؟ والجواب: لا، فإن ادعوا ذلك ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَعِمُّهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي: بحجة بيّنة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السواء، والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبيلاً، اللهم إلا الكهنة الذين لهم رثي من الجن يستمع إلى ما يقال في السواء، ثم يكذب مائة كذبة على ما سمع، فيصدق بتلك الكلمة

التي سمعها من السماء، ثم قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَلْتَمِسْ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩] وهذا أيضًا بمعنى (بل)، والاستفهام للتوبيخ والإنكار، يعني أليكون لله البنات ولم البنون؟! لأنهم ادعوا أن جند الله تعالى بنات، وأن لهم البنين، ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات، لأن جنده رجال ذكور، أقوى وأحزم وأقدم من النساء، وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا، كما قال الله تعالى عنهم ذلك قال: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكُنِبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩]، يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا: إنهم بنات، ﴿سَتَكُنِبُ شَهَادَتُهُمْ﴾ أي شهادتهم هذه التي هي زور وكذب، ﴿وَيَسْتَلُونَ﴾، فهؤلاء المكذبون للرسول ﷺ من قريش قالوا: لهم البنون والله البنات، قال الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧]. والذين يشتبهون هم الذكور، حتى إن أحدهم إذا بُشِّرَ بالأنثى ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ﴾ [النحل: ٥٨] أي: مملوء غيظًا وغمًا ﴿يَتَوَزَّى مِنَ الْقَوْمِ﴾ [النحل: ٥٨] ينجس من القوم ﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ [النحل: ٥٨]، ثم يتردد ﴿يَتَسَكَّمُ عَلَى هُوْنٍ﴾ [النحل: ٥٨] أي: على ذل وهوان ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ [النحل: ٥٨] يرميه فيه وهذه المؤودة؟ ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٨].

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠] يعني بل أنسلهم؟ والاستفهام هنا للنفي وكل (أم) هنا الاستفهام للنفي والتوبيخ، يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله - عز وجل - هل أنت تقول أعطوني أجرًا مثقلًا كبيرًا لا يستطيعونه حتى يردوك؟ والجواب: لا، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ [ص: ٨٦]، فالنبي ﷺ لم يقل لأي واحد: أعطني أجرًا على دعوتي إياك، بل هو ﷺ يبذل المال ليؤلف القلوب، كما أعطى المؤلف قلوبهم من الأموال شيئًا عظيمًا، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة، واستدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرًا على تعليم العلم بمعنى مواجرة، يقول الإنسان: لا أعلمك إلا بكذا وكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي ﷺ قال: ﴿إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ﴾^(١).

﴿أَمْ عَنْدَهُمْ الْقَبْرِ فَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [الطور: ٤١] أي: ما غاب عن الناس فهم يحفظونه، والجواب: لا، ليس عندهم علم الغيب، بل إن الرسول ﷺ نفسه لا يعلم شيئًا من الغيب، يكون الشيء في داره لا يعلمه، حتى إنه دخل ذات يوم والبرمة على النار تغلي باللحم، ولم يعلم ما هو، وحتى إن

أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب، فالحاصل: أن الرسول ﷺ نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى، وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ آفَاقٍ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠]. وهنا يقول تعالى هؤلاء المكذبين: ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾؟ والجواب: لا، ثم قال: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطور: ٤٢] يعني يريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك، وإهلاكك وإماتتك؟

الجواب: نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِكِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر، وأنه لا قبل لهم بردها، اجتمعوا يتشاورون، وذكروا ثلاثة آراء: الحبس، والقتل، والإخراج، ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ [الأنفال: ٣٠] أي: يحبسوك ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾، قال الله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ واستقر رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يقتله، لأن بني هاشم سوف يطالبون؟ قالوا: يجتمع عشرة شبان من قبائل متفرقة من العرب، ويعطى كل واحد منهم سيفاً صارماً، ويضربون محمداً ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة، فعلوا ذلك، ولكنهم مكروا ومكر الله ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِكِينَ﴾، فأنجاه الله منهم ثم أذن له أن يهاجر، فهاجر إلى المدينة، ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة بضمير الفصل، مما يدل على التوكيد والحصر، يعني: فالكيد للذين كفروا. وهنا قال تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ لم يقل: أم يريدون كيداً فهم المكيدون، وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يسمى الإظهار في موضع الإضمار، ومعناه بدل أن يقال: (فهم المكيدون)، قال الله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولهذا فائدة بل أكثر إذا قال ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ معناه: أن هؤلاء كفار، ومعناه أن من كان كافراً فهو المكيد، وإن كان من غير هؤلاء، هاتان فائدتان معنويتان.

الفائدة الثالثة: تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما يغفل الإنسان، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه، ثم قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَلَهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهِ﴾ [الطور: ٤٣] يعني بل ألمه إله غير الله؟ والجواب: حقيقة: لا. وادعاء: نعم لهم إلهة غير الله يعبدونها: اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب، ولهذا قال: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿ فَنَزَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسُهُ عَمَّا يُشْرِكُ بِهِ هَؤُلَاءِ، لِيُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ بَاطِلَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُنَزَّاهٌ عَنْ كُلِّ شَرِيكَ.

﴿وَلَنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤] الكسف معناه قطع العذاب، ﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، وأن هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة، وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطَرًا﴾ [الأحقاف: ٢٤]. لأن هؤلاء المكذبين - والعياذ بالله - معاندون يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوا: هذا شيء عادي، ولن نهابه ولن نخافه، قال الله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ﴾ أتركهم ﴿فِي حَوَٰصِلِهِمْ﴾ [الأنعام: ٩١] بأقوالهم ﴿يَلْمِزُونَ﴾ بأفعالهم ويلهون في الدنيا ويرون أنهم على حق ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥] وهو يوم موتهم، يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الموت وإن فروا، وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل، وأن محمداً ﷺ على الحق ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْفًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الطور: ٤٦] فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئاً؛ لأنهم في قبضة الله، وقد انتهت استعتابهم، وليس أمامهم إلا العذاب، ﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الطور: ٤٧] والمراد بهم الكفار، قال الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. ﴿عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ﴾، يعني دون عذاب الموت، وهو ما أصيبوا به من الجذب والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ﴾ [الأنعام: ٣٧]، بل أكثرهم في غفلة عن هذا، ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء.

﴿وَاصْبِرْ لِمَكْرَ رَبِّكَ﴾ [الطور: ٤٨] اصبر يا محمد ﷺ، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقوله: ﴿لِمَكْرَ رَبِّكَ﴾ يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، يعني: اصبر لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيبك، واصبر لحكم ربك القدري الكوني، وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم، ولقد أودى النبي ﷺ كما أودى إخوانه من المرسلين، أودى إيذاءً عظيماً، وضع الكفار سلا الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة، في آمن مكان^(١)، وضرب، ورمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، ويلقون القاذورات

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤).

والأنتان على عتبة بابه ﷺ، ويقول: «أي جوار هذا؟» وهذا من امتثال أمر الله، حيث قال الله له: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: فإننا نراك بأعيننا ونلاحظك، ونعتني بك، وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني، ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه، بل المعنى: أنت مني على مرأى، وعلى رقابة، وعلى حماية. وفي هذه الآية إثبات العين لله - عز وجل - وهي حقيقة ولكنها لا تماثل أعين الخلق، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ أي: قل: «سبحان الله ويحمده» ﴿حِينَ تَقُومُ﴾ من أي شيء، حين تقوم من مجلسك، أو حين تقوم من منامك، فهي عامة، ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»^(١)، فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ [ق: ٤٠] يعني وسبح ربك من الليل لا كل الليل، و(من) هنا للتبويض، ولهذا لما سمع النبي ﷺ بأقوام من أصحابه قال أحدهم: (أنا أقوم ولا أنام) قال النبي ﷺ: «أَمَا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَمَنْ رَغِبَ عَن سُتَيْي فَلَئْسَ مِنِّي»^(٢)، ولذلك يكره للإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط، فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحبي ليها كله، ﴿وَأَذْبَرْ أَلْسِنَهُ﴾ [ق: ٤٠] يعني وقت أدبارها، وهل المراد أدبار ضوئها بانتشار نور الشمس، أو أدبار ذواتها عند الغروب؟ فالجواب: هذا وهذا، والمراد بذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم، وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»^(٣)، والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها: صلاة العصر، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٤) والبردان هما: صلاة الفجر وصلاة العصر،

(١) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨٥٩)، والدارمي (٢٦٥٨)، وانظر «صحيح سنن أبي داود».

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٣٣).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥).

فصلاة الفجر براد الليل، وصلاة العصر براد النهار، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُورِ﴾ [ق: ٤٠].

وبهذا انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سورة الطور، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذهابنا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

تم بحمد الله تعالى تفسير سورة الطور

تفسير سورة النجم

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، تقدم الكلام عليها، ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: ١] النجم اسم جنس يُراد به جميع النجوم، وقوله ﴿إِذَا هَوَىٰ﴾: لها معنيان، المعنى الأول: إذا غاب، والمعنى الثاني: إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو مقسم به، ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ [النجم: ٢] هذا جواب القسم، أي المقسم عليه ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ أي: ما جهل، ﴿وَمَا غَوَىٰ﴾ أي: ما عاند، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل، وأما أن تكون عن غي، قال الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٦٥]، فإذا انتفى عن النبي ﷺ الجهل وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه ﷺ علم ورشد، علم ضد الجهل وهو الضلال، ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ ورشد ضد الغي ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ إذا النبي ﷺ كلامه حق وشرعته حق، لأنها عن علم ورشد، وقوله: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ يخاطب قريشاً، جاء بهذا الوصف لفائدتين:

الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه، ويعرفون نسبه، ويعرفون صدقه، ويعرفون أمانته، فهو ليس شخصاً غريباً عنهم حتى يقولوا: لا تؤمن به لأننا لا نعرفه، بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم، فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن ١٩

الثانية: أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. فهو لم يقل: «ما ضل رسول الله» أو «ما ضل محمد»، بل قال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾، فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: ٣] أي: لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحى إليه من القرآن، وما أوحى إليه من السنة، وما اجتهد به صل الله عليه وعلى آله وسلم اجتهداً يريد به المصلحة، فنطقه ﷺ ثلاثة أقسام:

الأول: أن ينطق بالقرآن.

الثاني: أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه.

الثالث: أن ينطق باجتهد لا يريد به إلا المصلحة.

أما نحن فننتقل عما نريد به المصلحة، وننطق عن الهوى، وليس كل إنسان منا سالم من الهوى، ويميل مع صاحبه، ويميل مع قريبه، ويميل مع الغني، ويميل مع الفقير، لكن النبي ﷺ لا يمكن أن يتكلم عن هوى، وإذا كان لا يمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤] يعني ما القرآن ﴿وَالْوَحْيُ يُوْحَى﴾، أي: وحى من الله - عز وجل - والواسطة بين الله وبين الرسول ﷺ ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ٥] يعني علم النبي ﷺ هذا الوحي شديد القوى، أي: ذو القوة الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها، وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: ١٩: ٢٠] فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبداً أن يفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٣: ١٩٤].

﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾ [النجم: ٦] المرة: الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة، وذو جمال وحسن، وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستائة جناح قد سد الأفق، فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله ﷺ كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٣: ١٩٤]. وقوله: ﴿فَاسْتَوَى﴾ أي فعلاً، أو فكملاً؛ لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقاً دون أن يقيد فيكون معناه الكمال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَاتَنَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [يوسف: ٢٢] أي: كمل، وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكَ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْضَوْنَ ﴿١٢﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٢: ١٣] فقال: ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾، وقال: ﴿إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: علوتم عليه، ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] أي: علا عليه - عز وجل - العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات، وتارة يتعدى بـ(إلى)، ويقال: استوى إلى كذا، فيفسر بأنه القصد والانتهاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]، وتارة يقيد بالواو فيكون معناه: التساوي مثل قولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساواه، فقوله هنا: ﴿فَاسْتَوَى﴾ يحتمل أن المعنى استوى على؛ لأن جبريل ينزل من السماء، فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل معناه كمل، ويكون كامل القوة والهيئة، وكامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات، ﴿وَهُوَ﴾، أي جبريل ﷺ ﴿بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى﴾ [النجم: ٧] أي:

الأرفع، وهو أفق السماء، ﴿ثُمَّ دَنَا﴾ [النجم: ٨] أي من النبي ﷺ، ﴿فَدَلَّى﴾ أي: قرب من فوق، ﴿فَكَانَ﴾ أي: جبريل من النبي ﷺ ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩]، وهذا مثل يضرب للقرب، ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ يعني قريبًا جدًا، بل أدنى، فقوله ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك، ﴿فَأَوْحَى﴾ أي: جبريل ﴿إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم: ١٠] أي: إلى عبده، فالضمير في ﴿أَوْحَى﴾ يعود على جبريل والضمير في ﴿عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ يعود إلى الله عز وجل، أي: أوحى جبريل إلى عبده ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيمًا له، لأن الإيهام يأتي مرادًا به التفضيم والتعظيم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَغَشَّيْهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] أي: غشيهم شيء عظيم، وهنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله - عز وجل -.

ثم قال الله تبارك وتعالى في قصة المعراج: ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] اعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي ﷺ إسرائًا ومعراجًا، فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء، والمعراج ذكره الله في سورة النجم، وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، أو سنة ونصف، اختلف المؤرخون في هذا، ثم إن الإسراء والمعراج كان بيد الرسول ﷺ وروحه، وليس بروحه فقط، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا آلِهَتَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠] فالمراد بها رؤية العين، لا رؤيا المنام، يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج: ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ الفؤاد: القلب، والمعنى: أن ما رآه النبي ﷺ بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئًا فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئًا فتكذبه العين، فمثلًا قد يرى الإنسان شيئًا بعينه فيظنه فلانًا ابن فلان، ولكن القلب يأبى هذا، لأنه يعلم أن فلانًا ابن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا العين رأت، والقلب كذب، أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه، أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقًا ببصره وبصيرته، ولهذا قال: ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ بل تطابق القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبًا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق، ولكن المشركين كذبوه، وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة؟! ولهذا قال: ﴿أَفَتُنَبِّئُهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ [النجم: ١٢] والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، ومعنى تمارونه أي: تجادلونه بقصد الغلبة، لهذا عداها بـ(على) دون (في)، فلم يقل: (أفتمارونه في ما يرى) بل قال ﴿عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، أي أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما

يرى؟ أي: على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه حين أخبر به كأنها يراه الآن، لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي قريباً يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده، فالمعنى على ما رأى من قبل، ولكن عبر عما رأى من قبل بالمضارع لحكمة بالغة، والحكمة البالغة حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣] رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمد جبريل ﴿نَزْلَةً أُخْرَى﴾، أي: مرة أخرى حين نزل، والمرة الأولى رأى الرسول ﷺ جبريل وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها، رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق، كل الأفق الذي حول الرسول ﷺ في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، وهذا يدل على عظمته، ولهذا وصفه الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة، والمرة الثانية: في السماء فوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ أي مرة أخرى ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: ١٤]، أي رآه عند السدرة، والسدرة شجرة معروفة في الأرض، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، بل نبقتها كالقلال، وأوراقها كأذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين: الطرف الأول: ما يصعد من الأرض إلى السماء، ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي عند هذه السدرة، ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾، أي: عند هذه السدرة جنة المأوى، إذا الجنة فوق السماء السابعة، لأنه إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة، وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس، - جعلنا الله من أهلها - فوقها عرش الرحمن جل وعلا، ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي عِثَّةٍ﴾ [المطففين: ١٨] و ﴿عِثَّةٍ﴾ مبالغة من العلو، يعني في أعلى الشيء، ﴿الْمَأْوَى﴾ يعني المصير، مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يأوون إليها ويخلدون فيها، وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ بالله، وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهما، فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة، قال السفاريني - رحمه الله - في «عقيدته السفارينية»:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَكُلُّ جَنَّةٍ فِي دَارِ نَارٍ أَوْ نَعِيمٍ جَنَّةٍ

ويستفاد من قوله ﴿الْأَوَّلَى﴾: أن القبور ليست هي المأوى والمثوى، لأن القبور عمر ومعبّر، إذ إن وراء القبور بعث، ويذكر أن بعض الأعراب في البادية سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى: ﴿الْهَمَّكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ ① حَتَّى زِدْتُمُ الْمَعَايِرَ ﴿[التكاثر: ١: ٢] فقال الأعرابي بفطرته وعريته: «والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئاً»، لأن الزائر يزور ويمشي، والقبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجون منها، قال الله تعالى: ﴿وَمِن دَرَجَاتِهِمُ مَّن رَّبَّنَا إِلَى بَرِّئِينَ عَنَّا﴾ [المؤمنون: ١٠٠] فالناس لا بد أن يبعثوا، والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحياناً: «أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير» - يعني: إلى المقبرة - عبارة غير صحيحة، لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أنه ينكر البعث، ﴿إِذْ يَشْأَى الَّتِي دَرَجَاتُ مَا يَشْأَى﴾ [النجم: ١٦] السدرة هي سدرة المنتهى، لأنه تعالى قال: ﴿وَلَقَدْ رَءَا مَرْزَلَةً أُخْرَى﴾ ② عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿: ﴿إِذْ يَشْأَى الَّتِي دَرَجَاتُ﴾ و(أل) في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين (أل) للعهد الذكري كقوله تعالى: ﴿بَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ③ فَصَحَّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَخَذَّذْنَهُ أَحْذَا وَيَلَا ﴿[الزمل: ١٥: ١٦]، ﴿مَا يَشْأَى﴾: أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل بلحظة «كن» فيكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ غَشِيَهَا مِنَ الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَهَا» ④، ﴿مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا لَطَى﴾ [النجم: ١٧] البصر بصر النبي ﷺ، يقول العلماء: ﴿رَأَى﴾ أي انحرف يميناً وشمالاً، ﴿وَمَا لَطَى﴾ أي: تجاوز أمامه، فالرسول ﷺ كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم، لم يلتفت يميناً وشمالاً، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدبه ﷺ، وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً تجده ينظر يميناً وشمالاً في هذا المنزل، وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظيماً في هذه اللحظة، لا بد أن ينظر ما الذي حدث، لكن لكمال أدب النبي ﷺ ورياسة جأشه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحملة بشر سواه صار في هذا الأدب العظيم، ولهذا قال تعالى عنه: ﴿وَإِنَّكَ لَمَلِكٌ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤].

ثم قال - عز وجل -: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٨] وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائماً ﴿وَلَقَدْ رَمَاهُ﴾، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] والأمثلة كثيرة، هذه الجملة يقول العلماء: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول: قسم مقدر، والثاني: اللام. والثالث: قد،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢) ولقوله: «...فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» الحديث واللفظ لمسلم.

لأن المعنى: (والله لقد) فتكون جملة مؤكدة بالقسم واللام، وقد، والقسم مقدر لكن دل عليه السياق، و ﴿رَأَى﴾ يعني النبي ﷺ ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشركه فيها أحد، وإلا لم تكن آية، فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها، فهذا الذي رآه النبي ﷺ من آيات الله كبير عظيم، وقوله ﴿الْكُبْرَى﴾ قيل: إنها مفعول ثانٍ لـ ﴿رَأَى﴾، أي: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقيل: إن ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة لأياته، والمعنى: أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر لا نعلمه، والحاصل: أن الرسول ﷺ رأى في هذا المعراج من آيات الله الكبير ما لم يكن يراه من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر، ونحن لو رأينا سرادقاً عظيماً لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا، وجعلنا نلتفت يميناً وشمالاً، لكن الرسول ﷺ لم يتغير عقله ولا اتزان، بل كان على أكمل ما يكون الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة - والحجر من الكعبة - أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهرين في لحظة لأنه ركب البراق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره، وسريع جداً وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء، والسماء بعيدة جداً، ثم من سماء إلى سماء وتلقاه الملائكة تسأل جبريل: من معك؟ فيقول: محمد، فيسألونه: هل أرسله إلى الناس؟ فيقول: نعم، ثم يسلم على بعض من في السموات من أنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى^(١)، كل هذا وهو ثابت الجأش ﷺ، وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه ﷺ صعد، ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصاً بكفار قريش حتى فيمن يتسبب إلى هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبتته الله لنفسه، لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل، فقريش أنكرت هذا المعراج: ولو كان مناماً لم تنكره قريش، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي؛ أسري بالرسول ﷺ بجسده وعُرج به في ليلة واحدة، وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة ﷺ.

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله - عز وجل - منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ولا نقول: «منها الصغير»؛ لأن ﴿الْكُبْرَى﴾ اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين: إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله - عز وجل - إما

كبيرة، وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة.

ولما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي ﷺ من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ
الَّذِينَ وَالْعَزَىٰ﴾ [النجم: ١٩] وهذا الاستفهام للتحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها
الله - عز وجل - يعني: أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن
شأن هذه الأصنام وما قيمتها، وما مرتبتها، وما عزتها، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ١٩ ﴿وَمِنَ الْأَنْثَىٰ
الْأُخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٩: ٢٠] هذه ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله،
ويخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله - عز وجل - ومع ذلك هم
يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه
لا منجي من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سؤل لهم وأمل لهم في عبادة هذه
الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ
رُلُوفَ﴾ [الزمر: ٣] ولكن في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ١٩
﴿وَمِنَ الْأَنْثَىٰ الْأُخْرَىٰ﴾ الثالثة بالنسبة لاثنتين قبلها، ﴿الْأُخْرَىٰ﴾ يعني: المتأخرة، وكأنها - والله
أعلم - دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب، ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء المشركين:
﴿الْكُفْرَ الذَّكْرَ وَالْأُنْثَىٰ﴾ [النجم: ٢١] يعني أتعملون لكم الذكور، والله الإناث؟ وذلك بقولهم:
إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة، ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى:
﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْهُمْ رُحَمَاءَ إِنْسًا يُشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ [الزخرف: ١٩]؟

والجواب: لا، لم يشهدوا خلقهم، ولكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليهم ويسألون،
نسأل الله العافية، وهم ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوًى وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ٢٨ ﴿يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ [النحل: ٥٨: ٥٩]، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر
والأنثى البنات، ويجعلون لأنفسهم البنين، وهذه القسمة قسمة جور، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُسِمَ شَيْءٌ
[النجم: ٢٢]، يعني تلك القسمة - وهي أن يجعل الله البنات ولهم البنين - ﴿قُسْمَةً فِيزِيَّةً﴾ أي:
جائزة ماثلة عن الحق، لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون،
لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون
الأعلى للأعلى، والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة، ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل
ولكن فيها عدل: أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات، والله البنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا،
جعلوا الأدنى للمخلق والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُسِمَ شَيْءٌ فِيزِيَّةً﴾، ثم عاد الله - عز

وجل - إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة، فقال: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا﴾ [النجم: ٢٣] ﴿إِنْ﴾ هنا نافية بمعنى (ما)، وهذا ضابط يتتبع به طالب العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبتة بعد (أن) فإن (إن) هنا تكون نافية مثل: إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد، وما أشبه ذلك؛ فـ(إن) هنا نافية بمعنى: ما هي إلا أسماء سميتوها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، سموها إلهًا معبودًا، ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء، والاسم لا يدل على مسماه، فلو أنك سميت الحديد خشبًا، ما صار خشبًا، ولو سميت الخشب حديدًا، ما صار حديدًا، ولو سميت البغل حمارًا، لم يكن حمارًا، وهكذا هذه الأصنام يسمونها آلهة، ولا تكون إلهًا، بل مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه، ولهذا قال ﴿إِنْ هِيَ﴾، أي: ما هذه الأصنام والمسميات ﴿إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَمَلَأَوْكُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾، المخاطبون هم الذين أدركوا البعثة. و ﴿وَمَلَأَوْكُم﴾ يعني الأجداد السابقين مجرد أسماء ﴿مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (ما) نافية، والمعنى أن الله - عز وجل - لم ينزل بها دليلًا، وسمي الدليل سلطانًا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له دليل ليس له سلطان، فالسلطان يأتي دائمًا بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على خصمه ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾. (إن) نافية بمعنى (ما) ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ أي: هؤلاء وآباؤهم ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾، أي: الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون: هذه آلهة، واعتمدوا في ذلك على الوهم، فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم: «إنها آلهة» إلا الظن، أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له، ﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل، ثم قال - عز وجل -: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف، واللام، و(قد) وتقديره: والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، فيؤكد الله هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى، وفي قوله: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ولم يقل: من الله. إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر ﴿الْهُدَى﴾ فاعل، والمراد به العلم المقابل بقوله: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ فهم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله، ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ أي: العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين خُتموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَنَى﴾ [النجم: ٢٤] (أم) هنا منقطعة؛ لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، فإذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة، فإذا قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذه الآية ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَنَى﴾ فهي بمعنى (بل) وهمزة استفهام، يعني: بل الإنسان ما تمنى؟

والاستفهام هنا للإنكار والنفي، أي ليس للإنسان ما تمنى، كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مديراً، وهو الله - عز وجل - فليس للإنسان ما تمنى، وفي هذا إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقولون: إنها تقربهم إلى الله، وليس لهم ذلك، وأيضاً رد لقولهم: إن الله البنات ولهم البنين، وليس لهم ذلك، وهم وإن تمنوا ذلك وصار في غيبتهم فإنه لا يحصل، وليس للإنسان ما تمنى، كثيراً ما يتمنى الإنسان شيئاً ولكن لا يحصل، كثيراً ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله - جل وعلا - ولهذا قال: ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [النجم: ٢٥] وبدأ بالآخرة لأن ملك الله - عز وجل - في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا، فالدنيا فيها ملوك، وفيها رؤساء، وفيها زعماء، يرى العامة أن لهم تديراً، لكن في الآخرة لا يوجد هذا ﴿يَوْمَ هُمْ بَبْرُؤُونَ لَا يَخُنُّ عَلَى اللَّهِ وَثْقَهُمْ﴾ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿[غافر: ١٦]

قال الله - عز وجل -: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرَوْحٌ﴾ [النجم: ٢٦] (كم) تكثيرية لأنها تأتي تكثيرية وتأتي استفهامية، فإذا قلت: كم مالك؟ فهي استفهامية، وهنا ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾ يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم وهنا نقول: كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض وإذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات - إلا من أذن له ينزل الأرض - إذا كانت شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاععة اللات والعزى ومناة؟ الجواب: لا، كأن الله تعالى يقول هؤلاء: ما أصنامكم هذه التي تشفعون بها إلى الله، كم من ملك - وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض - لا تغني شفاعتهم شيئاً لو شفع إلا بثلاثة شروط:

الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بأن يشفع فيشفع.

الثاني: أن يرضى عن المشفع له.

الثالث: يرضى عن الشافع؛ لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفع له وإلا فلا تنفع الشفاععة، كما قال عز وجل: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٨] فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله شفاعتها، فشروط الشفاععة ثلاثة: الأول: رضى الله عن الشافع بأن يكون أهلاً للشفاعة لكونه من المقربين

الله - عز وجل - والثاني: أن يرضى عن المشفوع له، بأن يكون أهلاً لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث: الإذن لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ وهذا فيه تبيين هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسَّوْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَبَاتاً﴾ [النجم: ٢٧] أكد الله هذا الخبر بمؤكدتين هما: القسم المقدر واللام؛ ومعنى ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: لا يصدقون بها ولا يبا فيها من الثواب والعقاب، إذ إن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم سيكون، وإيماناً بكل ما ثبت من حصوله ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة، حتى إن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر، وعذاب القبر، ونعيم القبر، وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وانتهى من الدنيا كأن لم يكن، فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فسأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبراً من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم:

في الدنيا بين يرى الإنسان فيه غبراً حتى يرى خبراً من الأخبار

فأنت الآن تخبر تقول: حصل كذا وحصل كذا، وقال فلان كذا، وفي يوم من الأيام سوف يخبر عنك، قال فلان كذا وأنت رميم، فالإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول: الإيمان بوقوع اليوم الآخر أنه لا بد كائن. الثاني: الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من: أهوال، وحساب، وموازن، وصراط، وجنة، ونار؛ لا بد من هذا. الثالث: الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من الناس، أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً ۝ [يس: ٧٧: ٧٨] يعجزنا فيه ﴿وَوَيْلٌ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ [يس: ٧٨] ما أحسن قوله: ﴿وَوَيْلٌ خَلَقَهُ﴾ قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال: ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿وَوَيْلٌ خَلَقَهُ﴾، ما هو خلقه؟ إنه لم يكن شيئاً، خلق من ماء دافق، فصار عظماً وعصباً ولحمًا، وصار إنساناً ينطق ويخاصم ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ ٧٨﴾ قل يَحْيَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ [يس: ٧٨: ٧٩] وذكر الأدلة على إمكان ذلك، فمن الناس من ينكر اليوم الآخر، ويقول: لا بعث.

وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه، وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليفة وتبتل بالأمر والنهي، ويحصل الجهاد وقتال الأعداء، واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم يكون نتيجة هذا لا شيء، هذا لا يمكن، وتأباه الحكمة، إذا الذين لا يؤمنون بالآخرة، سفهاء عقولاً، ضلال ديناً ﴿لَيْسُوا لَكَ لَكَ قَسِيَّةَ الْآخِ﴾ يعني يجعلون الملائكة إناثاً كالمشركين، قالوا: الملائكة بنات الله، فسموا الملائكة تسمية الأنثى، وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون، فيقولون ما يريدون، قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ [النجم: ٢٨] نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الواقع: هل شهدوا خلق الملائكة؟ ولهذا قال الله في آية أخرى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ [الزخرف: ١٩] والجواب: لا، لكن ﴿سَكَتَ شَهِدَتْهُمْ وَتَسْتَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩] حين لا يجدون جواباً فهو لاء الذين قالوا: الملائكة بنات الله، يقول الله - عز وجل -: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ و ﴿عِلْمٍ﴾ هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين حرف جر زائد الفائدة منه تأكيد النفي، ولهذا هنا قاعدة مفيدة: (جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، وهي من أدوات التوكيد).

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقهم ﴿لَنْ يَكُونُوا إِلَّا أَلْفَنَ﴾، ﴿لَنْ﴾ هنا بمعنى (ما)، والضابط أنه إذا جاءت ﴿إِلَّا﴾ بعد ﴿لَنْ﴾ فهي بمعنى (ما)، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ أي: ما هذا إلا بشر ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١] أي: ما هذا إلا ملك كريم ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] أي: ما أنتم إلا بشر مثلنا: ﴿وَأَنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: ٧٨] أي ما هم إلا يظنون، والأمثلة على هذا كثيرة، ﴿لَنْ يَكُونُوا إِلَّا أَلْفَنَ﴾ يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجع من أحد الاحتمالين، وانتبه لهذا فالظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦] والمراد: اليقين، ولا يكفي الظن في اليوم الآخر، بل لابد تيقن، وقال النبي ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّرْ الصَّوَابَ»^(١)، والتحري هنا يعني هو الظن الغالب.

﴿وَأَنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ ظن الاتهام يعني يظنون ظناً، هو وهم، ليس له أصل، وبعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيراً من المسائل الفقهية ظنية: إما لحفاء الدليل، أو خفاء الدلالة: ليس كل مسألة في الفقه يقول بها

الإنسان على سبيل اليقين أبداً، بل بعضها يقين وبعضها ظن، والظن إذا تعذر اليقين مما أحل الله، ومن نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، فليس كل ظن منكراً، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه منكر، فهؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى لا علم لهم بذلك، بل هو ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيًا على أهواء، يعني لم يطرأ على بالهم أنهم إناث، ولكن تبعوا آباءهم، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ أي: هذا الظن المبني على الوهم لا على القرائن لا يغني من الحق شيئاً، أي لا يفيد شيئاً من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد.

ثم قال - عز وجل - : ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩] ﴿فَأَعْرِضْ﴾ الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب، فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا محمد، وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الإنسان المؤمن ﴿عَنْ مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك أمره، وليس المعنى: أعرض عنه لا تنصحه؛ لأن التذكير واجب، قال الله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥] يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من يتنفع، ومنهم لا يتنفع، والذي يتنفع هو المؤمن، فعلى هذا نقول معنى ﴿فَأَعْرِضْ﴾ يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمره، ولا تستحسر من أجل توليه، بل ادع إلى سبيل الله - عز وجل - أيًا كان، لكن من أعرض وتولى لا يهمنك أمره، ﴿عَنْ ذِكْرِنَا﴾ هو القرآن، ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان؛ لأن القرآن ذكر كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] وقال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩] أو المعنى ﴿عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي: عن تذكيرنا بالمواعظ التي ينزلها الله - عز وجل - ﴿وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ يعني لا يريد الآخرة ولا يهتم بها، بل همه الدنيا ما المركوب؟ وما الملبوس؟ وما المسكن؟ فلا يهتم بالآخرة، وأهم شيء عنده الدنيا، أما ذكر الله القرآن، أو تذكير الله فإنه متول عنه - والعياذ بالله - نسأل الله السلامة والعافية، والحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها، ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان، وهي سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا قريبة، وهي أيضاً دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ولهذا قال النبي ﷺ فيما صح عنه: «لَمْ يَضَعْ سَوْطَ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) فليست خيراً من الدنيا التي

أنت فيها فقط؛ بل من الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تفتنى، موضع السوط الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذا هي دنيا حقيقة، ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن - جعلنا الله منهم - ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه، وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه: «قدموني قدموني»، لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ رُحْنٌ أَلْحِيوَةُ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾ [الأعلى: ١٦: ١٧] لكن لمن؟ ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ لكنها شر لمن لم يتق، ويذكر أن ابن حجر - رحمه الله - وكان رئيس القضاء في مصر، مر يوماً من الأيام في موكبه على العربية تجرها البغال، وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت، قد تدنس ثيابه بالزيت، وشقي في طلب المعيشة، فأوقفه اليهودي وقال لابن حجر: إن نيكم يزعم أن «الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين»! فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع، أنت الآن مؤمن وأنا يهودي فأنا الشقي؟ قال: نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن، لأن الآخرة خير لمن اتقى، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة ليس لك فيها إلا النار وبش القرار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. فانظر كيف فتح الله عليه حيث ظهر صدق كلام الرسول ﷺ بكل سهولة، فالآخرة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا ذم الله تعالى الذي أعرض عن ذكر الله ﴿وَلَا يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، ومن أراد الحياة الدنيا لن تحصل له قطعاً، قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاقِبَةَ عَبَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨] أي: ما يشاء الله، لا ما يشاء هو، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٨: ١٩]. وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠] لأنه يعطى الدنيا والآخرة ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُفِثْ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠] أي بعضها وليس كلها ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [النجم: ٣٠] والمشار إليه كونهم متولين معرضين، لا يريدون إلا الحياة الدنيا، يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم، لأن علمهم قاصر، لا ينظرون إلى المستقبل، ولا يصدقون بخبر، فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة، وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا»^(١).

ثم قال - عز وجل -: ﴿إِنَّ رَيْكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ هو أعلم - عز

(١) حسن: أخرجه الترمذي (٣٥٠٢)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٦٨).

وجل - بمن ضل عن سبيله فعلاً، ومن سيضل؛ لأنه عالم بما كان وبما يكون، فقوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال بالفعل، ومن سيحصل منه، لأن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي، وقوله: ﴿وَهُوَ أَظْهَرُ مِنِّي لَعْنَتَكَ﴾ ضد الضلال، فالناس بين فئتين: إما مهتدين، وإما ضالين، وإنما يبين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله، وبمن اهتدى؛ لفائدتين:

الفائدة الأولى: أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه، ولو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلاً - وحاشاه من ذلك -

الفائدة الثانية: التحذير من الضلال، والترغيب في الاهتداء، ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، فإنه سوف يخشى أن يعصي الله، وسوف يسعى أن يرضي الله - عز وجل

كأنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك، وإن اهتديت فالله أعلم بك، فيجزى الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النجم: ٣١]، يقول علماء البلاغة: إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص، فلننظر في هذه الآية هل فيه تأخير وتقديم: ﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ خبر مقدم ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ مبتدأ مؤخر، إذا قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون متأخراً عن المبتدأ. تقول: «الرجل قائم» ولا تقول: «قائم الرجل»، فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحياناً يقدم الخبر لفائدة، فهنا الفائدة: الحصر، يعني: الله لا غيره ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ولا أحد يملك ما في السماوات ولا ما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى، ونحن نملك ما نملك من أموالنا ولكن ملكنا ليس عاماً، فملكي ليس ملكاً لك، وملكك ليس ملكاً لي، فأملكنا ليست عامة، ثم نحن لا نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء، فنصرفنا محدود حسب الشريعة، ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا: لا تملكان ذلك، ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا: هذا ممنوع، فملك غير الله قاصر وغير شامل، والملك التام الواسع الشامل لله - عز وجل - ولهذا قال: ﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فهو مالك لذواتها، ومالك لما فيها أيضاً، وكم من ملك في السماوات، وكم من مخلوق في الأرض كله ملك لله - عز وجل - يتصرف فيه كما يشاء حسب ما

تقتضيه حكمته، وإيماننا بأن الله ملك السماوات والأرض يفيد فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: الرضى بقضاء الله، وأن الله عز وجل لو قضى عليك مرضاً فلا تعترض، ولو قضى عليك فقراً فلا تعترض، لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء، فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر، ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك أيضاً كما يشاء، إن شاء أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلاً، وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالاً، وإن شاء سلبك، أنت ملكه، فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه.

الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملكه، إذا قال لك: «افعل» فافعل، وإذا قال: «لا تفعل» فلا تفعل، أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته، ولكنه لم يفعل، أو نهيته ففعل، فالسيادة ناقصة، إذا أنت إذا عصيت ربك: إما بفعل محرم وإما بترك واجب، فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه، كما أنك خاضع كرهاً أو طائعاً لقضائه وقدره، فانتبه ليس معنى قوله تعالى: ﴿وَقَوَّ مَافِي السَّكُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك، وهو الرضا بقضائه، والرضا بشرعه، هذه حقيقة الملك. ﴿يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ﴾ جاءت كلمة ﴿يَجْزِي﴾ كأن قائل يقول: وإذا تبين أن الملك لله - عز وجل - فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء كما قال - عز وجل -: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْكُم بِكَافِرٍ وَنُكِرَ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢].

وإذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد ﴿يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحذور، هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم بما عملوا، السيئة بالسيئة لا تزيد، أو يعفو - عز وجل - عمن يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فلا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال: ﴿يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ بدون زيادة ﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ﴾ ولم يقل: بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا، يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فأتت إذا فعلت حسنة فتكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

ونضرب مثلاً قريباً: الصلاة المفروضة عندما تتوضأ وتسبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا تخرجك من بيتك إلا الصلاة فما الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة، فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد

وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجر ما دُمْتَ خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة، وتأهبت في بيتك، أسبغت الوضوء في بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، والخطوات لا يحصيها إلا الله، ثم إذا وصلت المسجد وصلت ما شاء الله، ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة الجماعة يكتب لك أجر المصلي، «لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ»^(١)، وهذا أحسن من أعمالنا، ولهذا قال: «وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَى» أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم، وهذا يدل على سعة فضل الله - عز وجل - وإحسانه وكمال عدله، فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل ثم ذكر شيئاً من أوصافهم فقال: «الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ» [النجم: ٣٢] أي: يتعدون عنه، وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن الإنسان في جانب، والذي أبعد عنه في جانب آخر، فيبعدون، ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم «كَبِيرَ الْإِثْمِ» كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء عدها، وبعض العلماء حدها، والصواب الحد، أي أنها محدودة وليست معدودة، والذين ذكروا عدداً الظاهر - والله أعلم - أنهم أرادوا المثال، فمثلاً إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، هذه سبع، إذا قال الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنها محصورة في هذا، إذ من الممكن أن يحمل كلامه أن ذلك على سبيل التمثيل فقط، أما الذين حدوها يعني جعلوا له ضابطاً فقالوا في ضابطها: (كل ذنب رتب الله عليه لعنة، أو غضباً، أو سخطاً، أو تبرأ منه، أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة)، ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه قال: (كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا، أو في الآخرة فهو كبيرة)، فالزنا كبيرة، لأن فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجم، والسرقة كبيرة، وقطع الطرق كبيرة، وعقوق الوالدين كبيرة، وهلم جراً، فكلمنا رأيت شيئاً من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة، أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغيرة: كنظر الرجل للمرأة الأجنبية للشهوة، هذا ليس كبيرة هو صغيرة من الصغائر، لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه، صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. ومكالة المرأة الأجنبية على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله - عز وجل - وأنه غير

مبال بها حرم الله، وقوله: ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ أي: كبائر الكبائر، لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك، فمثلاً الزنا فاحشة ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢] واللواط فاحشة أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ وقال في اللواط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ [الأعراف: ٨٠] فأتى به (ال) الدالة على القبح، وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش، ونكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢] فهو أشد من الزنا، فلو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلاً صار زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن من زنا بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصناً فإنه يرجم، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم، فالزنا بذوات المحارم وصفه الله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ والزنا وصفه بوصف واحد وهو: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾، وجاءت السنة بالتفريق بين من زنا بامرأة من محارمه أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال، وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيباً، لأن هذا أعظم والعياذ بالله، إنسان يزني بأمه أو أخته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها هذا فاحشة عظيمة، إذا هم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفواحش كبائر الكبائر وأعظم، ونأخذ من هذه الآية الكريمة: أن الكبائر والفواحش تختلف؛ لأن كبائر وصف كل ما كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك، وفيما سقناه من الآيات دليل على ذلك: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢] ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠] ففرق الله بينها، مع أنها كلها فواحش، لكن بعضها أعظم من بعض.

قوله: ﴿إِلَّا اللَّعْمَ﴾ قيل: إنه استثناء متصل. وقيل: إنه استثناء منقطع، لأن اللعْم: الشيء القليل، فهل المعنى إلا الشيء القليل من الكبائر، أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر، أو المعنى إلا الصغائر من الذنوب. إن قلنا بالأول فلا استثناء متصل، وإن قلنا بالثاني فلا استثناء منقطع. وتكون بمعنى (لكن)، والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم، لأن الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر، وعلى هذا فيكون معنى ﴿إِلَّا اللَّعْمَ﴾ يعني: أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر، والصغائر والحمد لله مكفرة بالحسنات، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ

عَنْهُ تُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴿[النساء: ٣١] وأخير النبي ﷺ «أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَالْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ»^(١)، وقال ﷺ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا»^(٢)، وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر، أو باجتناب الكبائر مضمومًا إليها فعل هذه الحسنات العظيمة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان.

والخلاصة: أن الصغائر التي تقع مغفورة للإنسان إذا اجتنب الكبائر، وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان.

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ في هذه الجملة إشارة إلى قوله: ﴿إِلَّا اللَّيْمَ﴾ يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله - عز وجل - فيغفره الله - عز وجل - والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوز، والدليل على هذا أمران: لغوي وسمعي، أما الغوي: فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة، ويسمى بيضة، يوضع على الرأس ليتقي السهم؛ هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين: الوقاية والستر، فإذا المغفرة لابد من ستر ووقاية، وأما السمع: فهو أن الله تبارك وتعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(٣) فدل هذا على: أن الوقاية من الذنوب، وعدم المؤاخذه من المغفرة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ إشارة إلى أن الصغائر تغفر، وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَتُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [النساء: ٣١]. ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ أما إذا قلنا: اللمم القليل من الفواحش والكبائر، فيكون قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له، وإن شاء عاقبه بما يستحق، هذه الكبيرة، وللأسف يوجد قوم من هذه الأمة يقولون: إن الكبيرة لا تغفر، وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن الإنسان إذا فعل كبيرة

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣)، والترمذي (٢١٤)، وابن ماجه (١٠٨٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

خرج من الإيمان، لكن الخوارج يقولون: خارج من الإيمان داخل في الكفر. والمعتزلة يقولون: خارج من الإيمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين، لكن قولهم باطل، والصواب: أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

فلو قال قائل: إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة ويقول: أنا يمكن أن يغفر الله لي، وهذا يحتج به العوام يقول: إذا كان الله يقول: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذا سأفعل الكبائر، ويغفر الله لي، فهذه حجة فكيف تجيبه؟

نجيبه: أن الله تعالى قال: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ولم يقل لكل أحد بل قال: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فهل أنت تتيقن أنك ممن يغفر الله له، أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن، إذا لا حجة في هذه للعاصي، ثم إن قوله تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر ذلك، ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد يقول هذا، بل لو قال هذا لقلنا: إن قولك هذا من أسباب المؤاخاة والمعاقبة؛ لأنك تأليت على الله.

ثم قال - عز وجل -: ﴿هُوَ أَظْهَرُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أعلم بنا من ذاك الوقت الطويل البعيد ﴿إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، أي بخلق آيينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، ثم صار طيناً، ثم صار صلصالاً، ثم خلقه الله بيده جسماً ونفخ فيه الروح، فصار آدمياً إنساناً، هذا معنى قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، إذا نحن من الأرض أول نشأة: ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥] أي الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماماً، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، وفيهم الأحمر، وفيهم الأسود، لأن الأراضي تختلف، هكذا، وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض سهلها وحزنها، وأسودها وأبيضها كلها: ﴿وَإِذْ أَنْشَأَ آدَمَ فِي بَطْنِ أُمِّهِتِكُمْ﴾ هذه النشأة الثانية، (أجنة) جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنيناً، لأنه مستر ﴿وَإِذْ أَنْشَأَ آدَمَ فِي بَطْنِ أُمِّهِتِكُمْ﴾ أي مسترين ﴿فِي بَطْنِ أُمِّهِتِكُمْ﴾، أي من حين كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٣] فمن حين يكون نطفة يكون جنيناً ثم يتطور أربعة، أولاً: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقاً

آخر. الطور الأخير الذي تحمل فيه الروح، إذا هو عالم بنا حين النشأة الأولى، وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، وصليت، وزكيت، وصمت، وجاهدت، وحججت، لا تقل هكذا، تُدِلْ بعملك على ربك، هذا لا يجوز.

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]؟

فالجواب: بلى، لكن معنى ﴿مَنْ زَكَّاهَا﴾ أي: من عمل عملاً تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاهها من أثني عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملاً تزكو به نفسه، فلا معارضة بين الآيتين، ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه، فمن زكى نفسه بمدحها فإنه لم يزك نفسه، وفرق بينهما، فالتزكية التي يحمد عليها الإنسان: أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها: أن يدل بعمله على ربه ويمدح، وكأنه يمن على الله، يقول: صليت، وتصدق، وصمت، وحججت، وجاهدت، وبريت والدي وما أشبه ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه، وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزنا الطاعة، وصلنا إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة، ولا صدقة، ولا صيام، ولا يحرم علينا شيء، وهؤلاء منسلخون من الدين انسلخاً تاماً، ولذلك نقول: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم، وأدلوها بها على الله - عز وجل - وجعلوا لأنفسهم منصباً لم يجعله الله تعالى لهم ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ كأنه يقول: لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب: لا، ولهذا قال: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ يعني إن كنت مُتَّقِياً لله، فالله أعلم بك، ولا حاجة أن تقول لله: إني فعلت وفعلت، وفي هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية، فإذا أردت أن تتوضأ فلا تقل: «اللهم إني نويت أن أتوضأ»، وبعض العلماء يقول: قلها سرّاً، بينك وبين نفسك، وعللوا هذا قالوا: من أجل أن يطابق اللسان القلب، فالقلب نوى، لكن قل باللسان: اللهم إني نويت أن أتوضأ، وأنت تصلي قل: اللهم نويت أن أصلي الظهر مثلاً أو العصر، وبعض العلماء يقول هكذا، وهم علماء أجلاء من الفقهاء.

فيقال: هذا غلط، وهذا قياس في مقابلة النص، والرسول ﷺ لم يشرع لأئمة النطق بالنية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، ومن الطرف الطريفة: أن رجلاً عامياً في المسجد الحرام سمع شخصاً يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد الحرام، ولما أراد أن يكبر قال الرجل: باقي عليك، قال: ما الباقي؟ قال: باقي التاريخ،

قل: في اليوم الفلاني. أنت الآن ذكرت المكان، وذكرت العمل، فاذكر التاريخ قل: في اليوم الفلاني، من الشهر الفلاني، من السنة الفلانية. فانتبه الرجل فقال: هل أنت تعلم ربك بنيتك؟ الله أعلم بنيتك ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، وعند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد أن يصوم فإنه لا يقول: اللهم إني نويت الصيام من الليل؟ لأن هذا من البدع، بقي أن يقال في الحج هل تقول: اللهم إني نويت العمرة، أو نويت الحج، أو نية القرآن أو التمتع؟ لا تقل هذا، حتى عندما تغتسل وتلبس الإحرام لا تقل: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية لأنك سوف تقول: «ليتك عمرة» إن كنت في عمرة، أو «ليتك حجاً» إن كنت في حج، أو «ليتك عمرة وحجاً»، إن كنت قارئاً، فلا حاجة إلى التلطف بالنية، فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَتَمَرَّعُ﴾.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي قَوْلَ﴾ [النجم: ٣٣] الخطاب في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب، فيكون المعنى على الأول: أفرايت يا محمد، وعلى القول الثاني: أفرايت أنت أيها المخاطب أي أخبرني، وكلما جاءت ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ في القرآن فهي بمعنى: أخبرني، ﴿الَّذِي قَوْلَ﴾، أي: عن طاعة الله - عز وجل - وعن الإتيان بالله ورسوله ﷺ وعن إقامة شعائر الإسلام، ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ [النجم: ٣٤] يعني أحياناً يعطي، وإذا أعطى أعطى قليلاً، وأحياناً يكدي، أي: يمنع فلا يعطي شيئاً، لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله، فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المن، أو الإعطاء قليلاً، قالوا: وأكدي مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة الشديدة التي لا تنفت إلا بالمعاول، فهذا الرجل ليس مطيعاً لله وليس نافعاً لعباد الله فهو متولٍ عن طاعة الله، وهو مانع فضل الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع إلى ما يلقي، وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطي المال الكثير، وهذه عادة من ينكر البعث، كما في صاحب الجنة الذي قال: ﴿وَلَكِنْ زُودْتُ إِنْ رَبِّي لِأَجْدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦] فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ويمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها، قال الله تعالى: ﴿أَعِنْدَهُ عِزُّ الْقَيْبِ فَهُوَ بَرٌّ﴾ [النجم: ٣٥] وهذا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي، يعني ليس عنده علم الغيب، وهو يرى أنه سيتقل إلى دار أفضل من التي هو فيها، وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي، وليست جملة إثبات، وليست جملة استخبار، بل هي جملة نفي واستنكار، إذ لا أحد عنده علم الغيب، ولولا ما أخبر الله به من النعيم في الجنة

والجحيم لأهل النار، ما علمنا بهذا شيء.

﴿ أَمْ لَمْ يَلْبَسْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّؤَمَّنٍ ﴾ (٣٦) ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: ٣٦: ٣٧] (أم) هنا للإضراب والمعنى (بل): ﴿ لَمْ يَلْبَسْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّؤَمَّنٍ ﴾ (٣٦) ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ ذكر موسى لأن موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي التي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل، وصحف إبراهيم عليه السلام أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ، وفيها الأحكام، لكن لم يبين لنا منها شيئاً سوى أن إبراهيم عليه السلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَكَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣٧) شاكراً لأنعمه اجتنبته وهدته إلى صراط مستقيم. ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل، وأبو الأنبياء في بني إسرائيل، وهنا قدم موسى على إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى، ولا شك أن الأحق بالتقديم إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أسبق زمناً وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الشاء الخاص بإبراهيم قدم موسى، وقوله تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ أي وفى بما أمر به ربه، ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح ابنه فامتلأ أمر الله - عز وجل - وصمم على تنفيذه، حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته، ولكن الفرج من عند الله ﴿ وَقَدَرْتُهُ بِذَنبِ عَظِيمٍ ﴾ [الصفات: ١٠٧] والذي في هذه الصحف قال: ﴿ أَلَّا نَزِدَّ وَازِدَةً وَزِدْلُفَرِي ﴾ [النجم: ٣٨] هذه بيان ما في صحف إبراهيم وموسى ﴿ أَلَّا نَزِدَّ وَازِدَةً وَزِدْلُفَرِي ﴾ أي: لا تحمل إثم ﴿ وَزِدْلُفَرِي ﴾ أي: أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، إلا أنه يستثنى من ذلك، إذا كان صاحب سنة أئمة فإن عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولكن الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره، لأن غيره قد وزر وأثم، لكن هو تحمل إثم السنة السيئة والبلاء بالشر، فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه ﴿ أَلَّا نَزِدَّ وَازِدَةً وَزِدْلُفَرِي ﴾ وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا ﴿ أَتَسْمَعُونَ ﴾ سَمِعْنَا وَلَوْ نَحْمِلُ خَطِيئَتَكُمْ ﴿ [العنكبوت: ١٢] فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِحَسْبِيبٍ ﴾ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ [العنكبوت: ١٢] حتى لو قال لك القائل: «افعل هذا الذنب والإثم عليّ» فإنه لا يتمكن من هذا، ولا يمكن، فإن فعل هذا وقيل له: «الإثم عليّ» فالإثم على الفاعل، ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم فعل القائل إثم التفرير، أي أنه غرر وخدع ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى وما عمل، فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره، يعني لا يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمراً،

كما لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو، فهذا لا يمكن إلا ما ورد من اقتصاص المظلوم من الظالم، فصار الإنسان مرتين بكسبه: ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] فلا يمكن أن يؤخذ من حسناته إلى غيره، ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليها إلا ما ورد من اقتصاص المظلوم من الظالم.

وقد استدلل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن يتنفع الميت بثواب عمل غيره، لأن الله قال: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت، أو صمت يوماً لزيد وهو ميت فإنه لا ينفعه، لعموم قوله: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فإذا أورد عليهم أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»^(١) قالوا: هذا في الواجب، لأن عليه صيام وليس في التطوع، وكذلك الحج الواجب لحديث: أفصح عنه؟ قال: «نعم»^(٢)، وإذا أورد عليهم أن رجلاً قال يا رسول الله، إن أُمِّي اقتلنت نفسها، وأظنها لو بقيت لتصدق أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»^(٣)، قالوا: هذا مستثنى بالنصر، وليس لنا أن نرد النص، والعام يجوز تخصيصه بحكم مخالف، وإذا أورد عليهم قول سعد بن عباد - رضي الله عنه - في غارفه - أي في نخله - الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقة لأمه، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: هذا ورد به النص، وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد، لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، يعني بإخراج بعض أفراد العام، فيحكم له بحكم مخالف لأحكام العام، وعلى هذا نقول: لا يمكن أن يتنفع الإنسان بعمل غيره حياً كان أو ميتاً إلا ما وردت به السنة، ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: أي قرينة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه، وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان، بمعنى أن رجلاً حصلت له حادثة فسأل النبي ﷺ فأجازها، فإذا أجاز الرسول ﷺ جنس العبادات ولو كانت مالية دل ذلك على جواز جنس جميع العبادات، وقالوا أيضاً: الصيام ليس عبادة مالية، ومع ذلك قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وإذا أجزى هذا في الواجب، والواجب محتتم، فهو كالدين، والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى، وحملوا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ على أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه غيره

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٩٩)، ومسلم (١٣٣٤).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤).

من العمل فإنه لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف في مال غيره، ولو أعطاه شخص مالا لتصرف فيه، وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين (الفتوحات الإلهية) في هذا الموضع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت يتنفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من عشرين وجهًا، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. وعلى كل حال حتى ولو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله - من أي قرينة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام، إذ إن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرًا من العمل الصالح للأموات، يعتمر للميت دائمًا ويصوم عنه تطوعًا دائمًا، ويضحى عنه دائمًا، ولو ضحى لنفسه كل هذا ليس من عمل السلف، والسلف يهدون بهدي الرسول ﷺ، وهدي النبي ﷺ هو أنه قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١) فأرشد إلى الدعاء للميت، لكن كونك كل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي، لأمي، وكل ما عملت تقول: اجعل ثوابه إلى أبي أو إلى أمي، أو جدي، أو خالي، أو عمي فهذا غير صحيح، وأنت محتاج إلى العمل كما هم محتاجون للعمل، فلا تجعل عملك لهم، اجعل لها ما أرشدك إليه الرسول ﷺ وهو الدعاء، أما العمل فخصص به نفسك. ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ [النجم: ٤٠] ﴿سَعْيُهُ﴾ يعني عمله ﴿سَوْفَ يُرَى﴾، وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء، أو أن السعي يرى في الدنيا ويعرف؟ الجواب: أن هذا عام سوف يرى في الدنيا وفي الآخرة، الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو نفس العمل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَعْيِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَمَلَكُمْ رَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥] يعني عملكم لن يخفى علي ﴿فَسِرِّيَّ اللَّهُ عَمَلَكُمْ رَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى: أن بعض الناس إذا عمل عملاً كمكتبة، أو مسجد، أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَعْيِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَمَلَكُمْ رَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ وهذا لا يجوز، لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه، وهو الرسول ﷺ، صحيح أن الله - عز وجل - يرى والمؤمنون في هذا الوقت يرون، لكن الرسول ﷺ لا يرى، ثم هذا في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم، وعلى كل حال نقول: سعي الإنسان سوف يرى، ولكن قد يستر الله تعالى عن العبد ذنوبه فضلاً منه ومنه، وإذا لاقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال: «قَدْ سَتَرْنَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(٢)، لكن في الأصل أن سعي الإنسان سوف يرى

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥١)، وأبو داود (٢٨٨٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥١)، وأبو داود (٢٨٨٠).

﴿ ثُمَّ يُعْزِزُهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ﴾ [النجم: ٤١] أي: بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوفى، أي: الأكمل، والأوفى في الصالح زيادة المثوبة، والأوفى في السوء العدل بحيث لا يزداد في سيئاته، وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنى العدل، ويفسر بالزيادة والفضل، العدل في السيئة لا يمكن أن يزداد سيئة. والفضل في الحسنات: الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم: ٤٢] هذه الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى فتح الهمزة: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ والثانية كسر الهمزة ﴿ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان، إذا قرأ الإنسان بإحدهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة، وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا يقرأ على ملا من الناس وسامع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة، إما أن يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في القرآن، حيث يظن العامي أن القرآن يمكن أن يبدل أو يغير، لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علماً في القراءات أن لا يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس، لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكاً تاماً فاقراً بها أحياناً؛ لأن الكل كلام الله - عز وجل - فإذا كانت بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في ﴿ مُحَمَّدٌ إِزْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: ١٩] بل تكون استثنائية، وإذا كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى، وعلى كل ففي كلام الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ أي: المنتهى في أمور الدين والدنيا، فإلى الله المنتهى في مسائل العلم، فعندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم فنتهي إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّنَزَعْنَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] والنبي ﷺ لا يقول شيئاً من عنده، إنما هو من عند الله - عز وجل - فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم للناس: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ أي متهى الخلائق أيضاً؛ لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى ويستقل إلى خلق آخر، كما قال الله - عز وجل -: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ الْأَوَّلَ يَلْهُو فِي آخِرٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ق: ١٥] والمنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، وإلى الله المصير، فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله - عز وجل - وإذا كان إلى الله المنتهى فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى الله - عز وجل - وإذا أردت النفع فتطلبه من الله عز وجل، لأنه المنتهى، وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها في آخر لحظة، إذاً لا يجلب لك الخير إلا الله، ولا يمنع عنك الضر إلا الله - عز وجل - فاجعله متهاك في كل أمورك،

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣] هل المراد حقيقة الضحك، أو المراد لازم ذلك وهو الفرح؟ وكذلك يقال في أبكى: هل المراد حقيقة البكاء، أو المراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، وهو لا يحصل إلا عن حزن، فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة وأبكى، والكفار في الدنيا يضحكون على المسلمين وعلى المؤمنين ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٢٩] لكن هذا الضحك سيقبه بكاء يوم القيامة ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٣٤] فالذي أضحك في الدنيا وأبكى والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل، إذاً هو مقدر ما يكون به الضحك، ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأميرين - وهما متقابلان - ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الصدين، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: ٤٤] أي: أَمَاتَ في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأَمَاتَ في الدنيا وأحيا في الآخرة، أَمَاتَ وأحيا البشر، تجد هذا تنفع فيه الروح اليوم، فيكون الله قد أحياه، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أَمَاتَهُ، وهكذا دواليك، هو الذي أَمَاتَ وأحيا، وهناك أيضاً ميتة عامة وحياة عامة، أَمَاتَ العالم في الدنيا، وأحياهم في الآخرة، فهو الذي خلق الموت، وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضاً متضادان، حياة وموت، كلها من عند الله - عز وجل - لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [٥٨] من تَلَفُوهَا إِذَا تَشَقَّقَ [النجم: ٤٥: ٤٦]، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَمَا خَشَرْتَ مِنْ شَيْءٍ أَنَّ خَلْقَهُمْ شَتَّى﴾ [ص: ٥٨] أي: أصناف، وقوله تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الْيَتِيمَ ظَنُّوا أَنَّهُ زَوْجُهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] ليس المراد زوجاتهم، بل المراد بأزواجهم، أي: أصنافهم، إذا الزوجين يعني الصنفين، ثم بين هذين الزوجين فقال: ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ من مادة واحدة، ﴿تَلَفُوهَا﴾ وهي المنى ﴿إِذَا تَشَقَّقَ﴾ أي: تراق وتصب في رحم المرأة، فالله - عز وجل - خلق هذين الصنفين المختلفين خلقاً، والمختلفين مزاجاً، والمختلفين عقلاً، والمختلفين فكراً، خلقها من شيء واحد من نقطة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة القيامة: ﴿يَجْعَلُنَا الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [٣٩] أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ الذَّكَرَ: [القيامة: ٣٩: ٤٠]؟ الجواب: بلى، فالله تعالى خلق الزوجين من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته - جل وعلا - إذ إنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال: في القوة البدنية، والعقلية، والفكرية، والتنظيمية؛ يختلف الذكر عن الأنثى، وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تخص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول، ضلال الأديان، فكيف

يمكن أن نسوي بين صنفين فرق الله بينهما خلقة وشرعاً؟ فهناك أحكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل، وأما قدرًا وخلقة فالأمر واضح، لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة، ومخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة ﴿وَأَنَّ عَلَيَّ النِّشَاءَ الْآخَرَى﴾ [النجم: ٤٧] أي: على الله، وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يموتون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثاً محضاً؛ لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر، والقوة والضعف، والذكاء والعقل وغير ذلك، ولو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافياً للحكمة تماماً، لكن لا بد من رجوع، ولهذا قال: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ تَصْدِي﴾ (على) تنفيذ الوجوب، فيكون الله أوجب على نفسه أن ينشأ الناس مرة أخرى، ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] أي: أوجب على نفسه الرحمة، كذلك هنا قال: ﴿وَأَنَّ عَلَيَّ النِّشَاءَ الْآخَرَى﴾ أي أن الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله، والنشأة الأخرى تنفيذ بأن هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس، فابتداء خلق الناس من عند الله - عز وجل - وفي قوله: ﴿الْآخَرَى﴾ فائدة عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهون من الأولى، كما قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] واليهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله فإنها لا تختلف: «كن» فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه الإعادة أهون، أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعدو أن يقول: «كن» فيكون، وبهذا نعرف أن بعض المفسرين - رحمهم الله وعفا عنهم - قالوا في قوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ (أي: وهو ميسر عليه) وهذا غلط، كيف يقول الله عن نفسه: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ ويقول: وهو ميسر؟! لكن نقول الميسر له نسبتان: نسبة للمفعول، ونسبة للفاعل، بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة «كن» فيكون، وبالنسبة للمفعول يختلف لا شك أن الأول أشد من الثاني.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَفْقَى﴾ [النجم: ٤٨] أي: أن الله تعالى هو الذي ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى من شاء من خلقه ﴿وَأَفْقَى﴾ قيل: المعنى: أفقر؛ لأنها في مقابلة ﴿أَفْقَى﴾ وقيل: أغنى بالكفاية، وأفنى بما زاد على الكفاية، فالله عز وجل بسط لعباده الرزق، فمنهم من أغناه عن غيره،

ومنهم من أفناه، أي: جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية، والقاعدة: (أن الكلمة إذا كانت تحتل معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تحمل عليهما؛ لأنه أعم للمعنى)، فالذي يعني هو الله - عز وجل - والذي يعني هو الله عز وجل، وليست هذه الأصنام التي هي مناة والعزى، بل ذلك إلى الله - عز وجل -

﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّرِّ﴾ [النجم: ٤٩] أتى بضمير الفصل تأكيداً للجملة، و ﴿رَبُّ الشَّرِّ﴾ أي: هو خالقها ومالكها ومدبرها، و(الشعري) هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر، ونص على هذا النجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فين تبارك وتعالى أن (الشعري) من جملة المخلوقات المربوبات وليست إلهًا، ولا تستحق أن تعبد، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: الله - عز وجل - ﴿أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ وهم قوم هود، و ﴿الْأُولَى﴾ وصف كاشف، وليس وصفًا مقيدًا، يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية، بل هي واحدة، لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بأنها الأولى أي: أنها القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى، وهم قوم هود، وكان الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة؟! قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥] فهؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم فأهلكهم الله بالطف الأشياء، أهلكهم ﴿بِرِيحٍ مَّزْمُورٍ عَلَيْهِمْ ۖ سَخِرَ مَا عَلَيْهِمْ سَخِرَ لِّآلِ وَتُغْنِيهِ آيَاتِهِمْ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا مَضَىٰ عَنْ كَأَنَّهُمْ أَعْيَارٌ نَّحْلٌ خَاوِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٦: ٧] ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الأيام ثمانية والليالي سبعة، ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا مَضَىٰ عَنْ كَأَنَّهُمْ أَعْيَارٌ نَّحْلٌ خَاوِيَةٌ﴾ تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض فصاروا ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْيَارٌ نَّحْلٌ خَاوِيَةٌ﴾ والعياذ بالله، فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله - عز وجل - وقوله: ﴿وَتُغْنِيهِمْ قَاتِنٌ﴾ [النجم: ٥١] أي: وأهلك ثمودًا وما أبقاهم، وثمود هم أصحاب الحجر، أرسل الله إليهم صالحًا فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة، وأعطاهم معرفة وعلماً بهندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صبح بهم ورجفت بهم الأرض ﴿فَأَمْسَبُوا فِي دَارِهِمْ جَحِيمِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨] والعياذ بالله.

﴿وَقَوْمٌ نُوحٍ بَيْنَ يَدَيْ﴾ [الذاريات: ٤٦] يعني وأهلك قوم نوح من قبل بالفرق، كما قال الله تعالى عن نبيهم نوح: ﴿فَدَعَا رِيقَهُ إِلَىٰ مَلُوبٍ فَأَنْصَرَفَ ۖ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاوُ مُمْهِرِينَ﴾ [القمر: ١٠: ١١] وفي قراءة ﴿فَفَتَحْنَا﴾ مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح ﴿أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاوُ مُمْهِرِينَ﴾ يعني

نازل بشدة: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢] الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيوناً والسماء تمطر - والتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض - على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال، ويذكر أن امرأة كان معها صبي فكلما علا الماء صعدت الجبل، كلما علا الماء صعدت الجبل، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى المرأة وارتفع إلى جسدها، وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترفعه، لئلا يغرق قبلها، وجاء في الحديث: «لَوْ رَجِمَ اللَّهُ أَحَدًا لَرَجِمَ أُمُّ الصَّبِيِّ»^(١)، لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء الله تعالى، أجازني الله وإياكم من العذاب الأليم، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَى﴾ [النجم: ٥٢] اختلف المفسرون في مرجع الضمير فقيل: إن الضمير يعود على قوم نوح فقط.

وقيل: إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله - عز وجل - بمن أهلكهم.

فعل القول الأول يكون المعنى: أن قوم نوح أظلم وأطفئ من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنهم حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوحاً - ﷺ - لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يقول الله تبارك وتعالى عنه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبَّاءَ وَهَآكَآ ۖ ثُمَّ يَرْدُّهُمْ دَعَايَ إِلَّا بَآرَكَآ ۖ وَإِنِّي لَأَنتَفِخُنَّ بِنُفْثِهِمْ لِنُنْفِرَهُمْ جَعَلُوا أَسِيعَةً فِىٓ ءَاذَانِهِمْ﴾ [نوح: ٥: ٧] حتى لا يسمعوا ﴿وَأَسْتَفْشُوا نِيَّآهِمْ﴾ تغطوا بها حتى لا يبصروا، وهذا يدل على شدة كراحتهم لما يدعوهم إليه ﷺ، ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ أي: استكباراً عظيماً فلم يخضعوا لعبادة الله - عز وجل - فكانوا أظلم وأطفئ من عاد ومن ثمود.

وعلى القول الثاني: «إن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم» يكون المعنى: أن هؤلاء كانوا أظلم وأطفئ من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسليية للرسول ﷺ بأن الله أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطفئ من قومك، والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لاحق، وكلا المعنيين صحيح، فهؤلاء الأمم أظلم وأطفئ من قريش، وقوم نوح أظلم وأطفئ من عاد وثمود، ثم قال - عز وجل -: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ [النجم: ٥٣] أي: أسقط، والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، و ﴿أَهْوَى﴾ بمعنى أنزل، واختلف المفسرون في قوله ﴿أَهْوَى﴾ هل المعنى أنه

(١) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٢/ ٣٧٢) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي

بقوله: «إسناده مظلم وموسى ليس بذلك».

أهوى بها من فوق إلى أسفل بناءً على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها، أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها، أي: أرسل عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله؟ المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط بأنه أهواهم أي أسقطهم، سواء من الجوى، أو من سقوط أعلى البناء على أسفله، ﴿فَنَسْنَاهَا مَا تَهَاقَّتْ﴾ [النجم: ٥٤] ﴿فَنَسْنَاهَا﴾ أي: غطاها، ﴿مَا تَهَاقَّتْ﴾ مبهم للتعظيم والتضخيم، كقوله تعالى: ﴿تَفْشِيهِمْ مِنْ أَلَيْمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] أي غشيهم شيء عظيم، فالإيهام أحياناً يراد به التعظيم والتهويل والتضخيم، كما في هذه الآية.

﴿فَيَأْتِي مَاءَهُ رَبِّكَ فَتَكُونُ﴾ [النجم: ٥٥] الاستفهام هنا للتوبيخ و ﴿مَاءَهُ﴾: النعم، و ﴿تَكُونُ﴾ أي: تتشكك، أي: بأي نعم الله تشكك أيها الإنسان، إذ إن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك، ويقول: هذا من عملي، هذا من كذا، هذا من كذا، كما كانت العرب تقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم وينسون الخالق - عز وجل - ثم قال - جل وعلا -: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ﴾ [النجم: ٥٦] المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿نَذِيرٌ﴾ بمعنى منذر، والمنذر هو الذي يعلم بالشئ على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام بتخويف، والبشارة إعلام برجاء: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ﴾ ولم يقل بشير؛ لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ إن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول ﷺ وعبادتها للأصنام، فيقول: محمد ﷺ ﴿نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ﴾ أي: من الرسل السابقين، وكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسول الله ﷺ يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمداً ﷺ مثل غيره نذير من النذر، فإذا كان نذير من النذر فإن من كذبه سوف يقع به مثل ما وقع بالأمم السابقة ﴿أَرْبَابَ الْأَزْفَةِ﴾ [النجم: ٥٧] أي: قريت القيامة، ومنه قول الشاعر:

أَرَفَ التَّرْحُلُ غَيْرَ أَنْ رَكَبْنَا لَأَنْزَلَ بِرَحَالِنَا وَكَأَنَّ قَدْ

فالأزفة هي القيامة، لأن الساعة قريبة، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ فهي قريبة، ويدل لقربها أن محمداً ﷺ خاتم الرسل، فمعناه أن الأمر قريب، وأما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب وبيننا وبين نزول القرآن أربعة عشر قرناً، ونحن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك يذكر الله - عز وجل - أن الساعة قريبة، ومن هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرسون ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟

والجواب: لا نأخذ بقولهم، ولا نصدقهم ولا نكذبهم، أحياناً يقولون: إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين، أو على أحجار، فهذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي، وإنما يقيسونه بحال الحاضر، أي يقيسون ضمير هذا الأثر بحسب المؤثرات في الوقت الحاضر، لكن من يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي؟ لا ندرى، قد يتغير الطقس من حرارة إلى برودة، ومن برودة إلى حرارة، وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك، وما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفتنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب، أما في المستقبل فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل؛ لأنه يدعي الغيب، والله عز وجل يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥] فعليه: ﴿أَنفَتِ الْأَرْيَافُ﴾ [النجم: ٥٧] أي قربت القيامة، لكن هل يمكن أن نحدد مدى القرب؟ لا يمكن، ومن ادعى أنه يعلم أنه متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله ﷺ، أما الله فقد قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وأما الرسول ﷺ فإن جبريل لما سأله قال: «أخبرني عن الساعة؟» قال له النبي ﷺ: «مَا الْمُسْتَوْثُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(١) يعني إذا كنت تجهلها فأنا مثلك، فمن ادعى أن الساعة تقوم بعد مليون سنة، أو مائة ألف سنة، أو أقل، أو أكثر فإننا يجب علينا أن نكذبه، ونقول: إنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله ﷺ. ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: ٥٨] لها معنيان: المعنى الأول: «كاشفة» يعني مانعة، يعني لا أحد يكشفها أي: يمنعها، كما في قوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢]. والمعنى الثاني: «كاشفة» يعني: عالمة تكشفها وتبينها، وعلى كل حال فلا أحد يمنع الساعة إذا شاء الله، ولا أحد اطلع على الساعة متى تكون.

﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي يَصْعَبُ ۚ (٨) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَكُونُ (٩) وَأَنْتُمْ سَعِيدُونَ (١٠) فَاصْبِرُوا لِلَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ [النجم: ٥٩: ٦٢] الخطاب هنا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستفهام في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي يَصْعَبُ﴾ للإنكار والتعجب من هؤلاء المكذبين للرسول ﷺ الذي جاء بالآيات البينات، وأخبر عن الأمم السابقة، ويؤمن أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر الأولى، ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين للنذر الأولى، يقول الله - عز وجل -: ﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي يَصْعَبُ﴾ أيها المكذبون للنبي ﷺ، ومعنى ﴿تَصْعَبُونَ﴾ أي: ترونه عجباً

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

منكراً، ولهذا قالوا: ﴿لَبِمَلَأَ الْأَلَمَةَ الْهَوَا وَجَدْنَا أَنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص: ٥] وقال الله تعالى: ﴿يَلْعَبُوا
 أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢] فهم يتخذون ما جاء به الرسول ﷺ
 عجباً، والمراد: عجب الإنكار والاستبعاد، ﴿وَقَضَّحُوا كُفْرًا﴾: يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو
 القرآن، وكذلك يضحكون بشرائع هذا الحديث، حيث كانوا يضحكون من رسول الله ﷺ
 وعباداته ويسخرون به، إذا ﴿تَجَبَّبُوا﴾ إنكاراً ﴿وَقَضَّحُوا كُفْرًا﴾ استهزاء ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾، أي: لا تكون
 من هذا الحديث خشية وخوفاً وإنابة إلى الله - عز وجل - بل هم أقسى الناس قلباً، - والعياذ بالله -
 أو من أقسى الناس قلباً لا تلين قلوبهم ولا يكون من خشية الله ﴿وَأَنْتُمْ سَيِّئُونَ﴾ أي: غافلون بما
 تمارسونه من اللغو والغناء وغير ذلك، لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله - عز وجل - جعلوا
 يغنون، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَايِهُ لَكُمْ تَقِلُّونَ﴾ [فصلت:
 ٢٦] فـ ﴿سَيِّئُونَ﴾ قيل: المعنى مغنون، وقيل: المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه
 بالغناء وغيره مما تلهون به حتى لا تسمعو كلام الله - عز وجل - وهذا نظير ما قاله المكذبون
 لأول رسول أرسل إلى بني آدم، حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: ﴿وَإِنِّي كَلِمًا دَعَوْتُهُمْ
 لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغِيَهُمْ فِي أَعَانِهِمْ﴾ [نوح: ٧] حتى لا يسمعو ﴿وَأَسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ [نوح: ٧] أي:
 تغطوا بها حتى لا يروا ولا يبصروا ﴿وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَشْجَكَارًا﴾ [نوح: ٧] فما كان في أول أمة
 كان في آخر أمة، ﴿فَأَعْبُدُوا إِلَهِكُمْ وَأَعْبُدُوا﴾ اسجدوا لله خضوعاً وذلاً، والمراد بالسجود هنا الصلوات
 كلها، وليس الركن الخاص الذي هو السجود، وليس أيضاً سجود التلاوة بل هو عام في كل
 الصلوات، ﴿وَأَعْبُدُوا﴾، هذا عام لكل العبادات، وخص الصلاة بالذكر وقدمها؛ لأنها أهم
 العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين، وعلى هذا فيكون العطف في قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا﴾ على قوله
 ﴿فَأَعْبُدُوا﴾ من باب عطف العام على الخاص كما أن قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَكِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾
 [القدر: ٤] من باب عطف الخاص على العام.

وبهذا انتهى الكلام الذي من الله به في تفسير هذه السورة، سورة النجم، أسأل الله تعالى أن
 ينفعني وإياكم به.

ثم بحمد الله تعالى تفسير سورة النجم

تفسير سورة القمر

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ البسملة تقدم الكلام عليها. ﴿اقْرَأْ السَّاعَةَ﴾ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿[القمر: ١] اقتربت بمعنى قربت، لكن العلماء يقولون: إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهنا اقتربت فيها زيادة المبنى على قربت، والزيادة: الهمزة والتاء، فيدل على أن القرب قريب جداً، فمعنى ﴿اقْرَأْ السَّاعَةَ﴾ أي قربت جداً، و﴿السَّاعَةَ﴾ هي يوم القيامة، وقد قال الله تعالى فيها: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أي: علاماتها، ومن علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة، ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»^(١) وقال بإصبعه الوسطى والسبابة، والسبابة قريبة من الوسطى ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر، وهذا يدل على قربها، لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول ﷺ؟ نحن في القرن الخامس عشر الهجري بعد بعثة الرسول ﷺ بثلاث عشرة سنة، ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية عما يدل على أن ما مضى طويل جداً، حتى إن الرسول ﷺ عند غروب الشمس قال: «إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا - يعني بالنسبة لمن سبقكم - إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا»^(٢) وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿كان الله أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة، وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ والمعنى أنه صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض، أحدهما على جبل أبي قبيس، والثانية على جبل قعيقعان، يعني فلفة على الصفا ولفة على المروة، والمسافة السباوية في رؤيا العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جداً، قد تستغرق سنوات، انشق القمر بلحظة بأمر الله - عز وجل - وتباعدت أجزاءه بلحظة، لأن قريشاً كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات، وقد قال الله ردّاً عليهم: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أُولَئِكَ يَكْفِيهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴿[العنكبوت: ٥٠ - ٥١] لكن لم يكفهم، لأنهم معاندون لا يريدون الحق، أتوا إلى الرسول عليه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٣٦)، ومسلم (٢٩٥٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٣٦)، ومسلم (٢٩٥٠).

الصلاة والسلام قالوا: يا محمد أنت تقول إنك رسول، وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا فأرنا آية، فأشار النبي ﷺ إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظة، ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين - عز وجل - ١؟ أراهم إياه، ولكن لم يفهمهم، وقالوا: سحرنا محمد، وبعضهم قال: سحر القمر، وأنكروا، فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا؟ فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه: هل رأوه أم لا؟ فيقولون: نعم، رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا، وهذا بالنسبة للقريين منهم كأهل الجزيرة مثلاً، أما البعيدون فقد لا يرونه.

وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهراً في مكان آخر، أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤيا؛ ولهذا لا يمكن أبداً لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقاً حسيّاً، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان، ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا، هذا ليس حجة يبطل به ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من أن القمر انشق فعلاً انشقاقاً حسيّاً، ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتب، قادر على أن يفرق القمر فرقتين، ولا شيء يعجزه، ﴿وَمَا كَانَتْ أُمَّةٌ لَّيُعْجزَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك عن يتسبون إلى الإسلام ويقولون: إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير، نقول: الله أكبر، من الذي خلق الأفلاك السماوية أليس الله؟ بلى، إذن هو قادر على أن يغيرها ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فانشقاق القمر انشقاق حسي، انفلق فرقتين، ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئاً، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا﴾ [القمر: ٢] ﴿آيَةً﴾ نكرة في سياق الشرط، أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان، ﴿يُعْرِضُوا﴾ أي: بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بالسنتهم: ﴿يَسْحَرُ مُسْتَسِيرٌ﴾، أي: هذا سحر، والسحر لا يؤثر في قلب الأعيان، ولكن يؤثر في رؤية الأعيان، والدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حية، وانقلب الوادي كله حيات تسعى، حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى، لكن هذه الحبال والعصي لم تنقلب إلى حيات، لكن حسب نظر الرائي أنها حيات، فهم يقولون: سحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين، ﴿وَيَقُولُوا يَسْحَرُ مُسْتَسِيرٌ﴾ ﴿مُسْتَسِيرٌ﴾ قيل: إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزته، يقولون: هذا سحر ولن يستقر ولا قرار له، وقيل: ﴿مُسْتَسِيرٌ﴾ يعني أن كل

الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من مرار الشيء ودوام الشيء، وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا﴾، أي: كذبوا النبي ﷺ، وكذبوا بآياته، ﴿وَأَتَّبَعُوا آهْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٤] أي: ما يريدون من الباطل ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ﴾، أي: كل أمر لابد له من قرار، فهؤلاء المكذبون قرارهم الذل والخسران في الدنيا، والنار في الآخرة، والنبي ﷺ ومن اتبعه أمرهم مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا، والجنة في الآخرة، جعلنا الله منهم.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: ٤] هذه الجملة فيها اللام (قد)، وهما من أدوات التوكيد، وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام (قد)، والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد خبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن، ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ أي: قريشاً جاءهم من الأنبياء التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ أي: ازدجار عن الشرك والعصيان، ولكنهم لم ينتفعوا بذلك. ﴿حِكْمَةً بَلِغَةً﴾ [القمر: ٥] يعني أن الأنبياء التي جاءتهم حكمة، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣] والحكمة هي تنزيل الشيء منزله اللائقة به، ولا شك أن شريعة الله حكمة كلها ومطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، وقوله: ﴿بَلِغَةً﴾ أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها ﴿فَمَا تَنْفِي النَّذْرُ﴾ (ما) يحتمل أن تكون نافية، يعني أن النذر لا تغنيهم شيئاً، ويحتمل أن تكون استفهاماً على وجه التوبيخ، يعني فأي شيء تغنيهم، وكلاهما صحيح، فالنذر لم تغنيهم شيئاً، وإذا لم تغنيهم هذه النذر المشتملة على حكمة بالغة فأي شيء يغنيهم؟

الجواب: لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون، لهذا قال - عز وجل -: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾، الخطاب للرسول ﷺ: تول عن هؤلاء؛ لأنهم معاندون مستكبرون، سوف يأتيهم ما وعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وعدت به، ويحسن أن يقف القارئ على قوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ ثم يستأنف ويقول: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ﴾ [القمر: ٦]؛ لأن القارئ لو وصل لأوهم أن التولي يكون ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾، وقوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾ ظرف، والظرف لابد له من عامل، كالجار والمجرور لابد له من عامل، وكجميع المفعولات لابد لها من عامل، فما هو العامل؟ العامل قوله: يخرجون ﴿خُشْعًا أَبْنَسَ مُخْرَجُونَ﴾ [القمر: ٧] فهي متعلقة بـ ﴿يَخْرُجُونَ﴾ أي: سوف يأتيهم العذاب في ذلك

الوقت يوم ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْجَنَاتِ كَانَتْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةً﴾، وقوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى تَعْوِ نُكْرٍ﴾ هو داعي يوم القيامة ﴿إِلَى تَعْوِ نُكْرٍ﴾ أي: منكر عظيم لشدة أهواله، فإنه لا شيء أنكر على النفوس من ذلك اليوم؛ لأنهم لم يشاهدوا له نظيراً ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ يعني أن أبصارهم خاشعة ذليلة، كما قال الله - عز وجل -: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] هم الآن مستكبرون رافعو رؤوسهم، يرون أن الناس تحتهم، وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجَنَاتِ كَانَتْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةً﴾، الأحداث هي القبور، والجراد المنتشر هو الميت في الأرض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طريق قائمة، لا يعرف كيف ينتهي، ولكنهم منتشرون، وهذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده يذهب يمينا ويسارا لا يدري أين يذهب، فهم سيخرجون من الأحداث على هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائد، ولهم أمير، ولهم موجه يعرفون طريقهم، وإن كان طريقاً فاسداً، ﴿شَهَاطِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ [القمر: ٨] يعني أنهم مسرعون خاضعون الأعناق، كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه، فهم يخرجون من الأحداث مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين خافضو رؤوسهم من الفزع وال هول والشدة، ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ﴾ وتأمل قوله: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ ولم يقل: يقول الناس، لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم ولكنه على الكافرين عسير، وعلى المؤمنين يسير، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦] وقال تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المدثر: ١٠] وأما على المؤمنين فهو يسير، والله الحمد جعلنا الله منهم.

ثم بدأ الله - عز وجل - بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة، لكنه مؤثر تأثيراً بالغاً، لو قرأتها بتأمل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جداً، كلمات مختصرة لكنها رادعة تماماً ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الحج: ٤٢] ونوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدلالة القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣] وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦] وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجدد لنوح، كذب لا شك فيه، وليس قبل نوح رسول وفي حديث الشفاعة التصريح بأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح، وأن آخر الأنبياء والرسل محمد ﷺ، ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الحج: ٤٢] لم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب، لكنه أنزل في ذلك

سورة تامة وهي سورة نوح، فصل الله فيها تفصيلاً تاماً في تكذيبهم وأخذهم، ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدًا﴾ وهو نوح وصفه الله بالعبودية، لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل لله بالطاعة والإجابة والتوكل وغير ذلك، والعبودية من حيث هي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: عبودية عامة: تشمل جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]. أي: ما كل من في السموات والأرض إلا هذه حاله: أنه آتَى الرحمن عبداً، وهذه العبودية للأمر الكوني، لأن أمر الله عز وجل الكوني لا يمكن لأحد أن يفر منه، مهما كانت قوته.

النوع الثاني: العبودية الخاصة بالمؤمنين: مثل قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] فهذه عامة لكل مؤمن.

الثالث: العبودية الخاصة بالأنبياء: وهذه مثل قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَوْلَا﴾ [الإسراء: ١]، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، ﴿لِلْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]، ومن ذلك هذه الآية: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدًا﴾.

وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله، لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروه، ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي، وأن يستغشي ثوبه فيتغطى به حتى لا يراه ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾ المجنون فاقد العقل الذي يهذي بما لا يدري قالوا: إنه مجنون، وهذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَالِحٌ مُجْتَوٍ﴾ (أو) هنا إما للتنويع يعني بعضهم يقول: ساحر، وبعضهم يقول: مجنون، أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعض المكذبين يقول: ساحر، وبعضهم يقول: مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا. ﴿وَأَزْدَجِرْ﴾ أي: زجر زجراً شديداً، والزجر هو النهر بشدة وعنف، والدال هنا منقلبة عن تاء، وقد قال العلماء: إن زيادة المني تدل على زيادة المعنى، والمعنى: أنه زجرٌ شديد، وقوله: ﴿وَأَزْدَجِرْ﴾ ينبغي ألا توصل بيا قبلها، لأنك لو وصلت وقلت: ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدَجِرْ﴾ لتوهم السامع أنهم يقولون: مجنون وأزدجر، يعني زجره غيرنا، لكن المعنى خلاف ذلك، المعنى كذبوا وأزدجروه، فإذا الأولى أن تقف على قوله: ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾ ثم تصل وتقول: ﴿وَأَزْدَجِرْ﴾ فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا بل كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا.

ولما طال الأمد ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَلُوثٌ فَاتَّخِذْ﴾ [القمر: ١٠] الله أكبر، كلمتان ﴿أَنِّي مَلُوثٌ فَاتَّخِذْ﴾ ولقد دعا من هو أهل للإجابة - جل وعلا - فأجاب الله قال: ﴿فَقَنَعْنَا آبُورَ السَّمَلَةِ بِمَلَوِ مُنْهِي﴾ [القمر: ١١]، وفي قراءة ﴿فَقَنَعْنَا﴾ وكلاهما حق، وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط ألا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم قراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشاً، وربما تهبط منزلة القرآن في نفوسهم، أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف، لكن عند طلبة العلم وعند التعليم أو بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه، كما نقول هذا أيضاً في العبادات المتنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة، كالاستفتاحات ونحوها، ﴿فَقَنَعْنَا آبُورَ السَّمَلَةِ﴾ كل باب في السماء انفتح ﴿عَلَوِ مُنْهِي﴾ أي: منصب صباً شديداً، فكان كأفواه القرب، ليس كالذرات المعروفة، بل أشد، ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾، أي عيوناً من المياه، وتأمل قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ ولم يقل: فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيوناً متفجرة، حتى التور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته وبيوسه صار يفور، كما قال الله - عز وجل - ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ﴾ [هود: ٤٠] وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث إنما تحدث بأمر الله - عز وجل - وليست كما قال الطبيعيون: إنها من الطبيعة، يقولون: هاجت الطبيعة، غضبت الطبيعة، وما أشبه ذلك نسأل الله العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء «كن» فيكون، ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ﴾ [القمر: ١٢] هنا ماءان: ماء نازل من السماء دل عليه قوله: ﴿فَقَنَعْنَا آبُورَ السَّمَلَةِ بِمَلَوِ مُنْهِي﴾، وماء من الأرض نابع دل عليه قوله: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾، فلماذا لم يقل: فالتقى الماءان، لأن المراد ماء السماء وماء الأرض؟ قال العلماء: إنه أراد الجنس، لأن الجنس هنا واحد، ماء الأرض وماء السماء، أو يقال: لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئاً واحداً وهو عذابهم صح إفرادهم ﴿عَلَوِ أَمْرٍ قَدَرٍ﴾ أي: على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب، قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢] يعني من أعمال بني آدم، وما يقع في الأرض كل شيء عصى، ولهذا قال ﴿عَلَوِ أَمْرٍ قَدَرٍ﴾.

وقوله: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ [القمر: ١٣] أي: حملنا نوحاً وأهله إلا من سبق عليه القول منهم، وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، حملة الله على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح ودسر، وكان نوح عليه

الصلاة والسلام يصنعها، فيمر به قومه ويسخرون منه قال الله عز وجل: ﴿وَصَنَعَ الْمَلَكُ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلْ عَلَيْهِ عِثَابَ مِثْقَلٍ ۖ﴾ [هود: ٣٨: ٣٩] وهذه السفينة وصفها الله بأنها ذات ألواح، و﴿الْوَجْ﴾ جمع منكر يدل على شينين:

الشيء الأول كثرة ألواحها.

والثاني: عظمة هذه الألواح، ومتانتها.

وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة ﴿وَوَسَّيَ﴾ أي: مسامير، وقيل: إن الدر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير، لأن الأخشاب قد تُربط بالمسامير وقد تُربط بالحبال، فالهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة، وأنها من الأخشاب والمسامير، أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب؛ ليكون ذلك تعليلًا للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو، ﴿يُخْزِي﴾ أي: تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال، والتقى فيه ماء الأرض وماء السماء، ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: ونحن نراها بأعيننا، ونكلوها ونحفظها، والباء في قوله: ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ للمصاحبة يعني أن عين الله - عز وجل - تصحب هذه السفينة، فيراها الله - عز وجل - ويكلوها ويحفظها، لأنها سفينة بنيت لتقوى الله - عز وجل - وإنجاء أوليائه من الفرق، الذي شمل أعداءه ﴿جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ أي: مكافأة لمن كان كُفْرًا به وهو نوح عليه الصلاة والسلام - لأن قومه كفروا به وكذبوه - فبين الله - عز وجل - أن إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم ﴿وَلَقَدْ زَكَّيْنَاهَا ۖ﴾ [القمر: ١٥] الضمير (هاء) اختلف فيها المفسرون وقيل المعنى: ولقد تركنا هذه القصة - وهي قصة نوح - وإغراق قومه، أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم، والوجه الثاني: ولقد تركناها، أي: السفينة، والمراد الجنس، أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح، وكلا الأمرين محتمل، والقاعدة في التفسير: (أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بينهما الآخر، وليس أحدهما بأرجح من الآخر، فإنها تُحمل على المعنيين جميعًا) فنقول: إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، وترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده، ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع أن الضمائر أحيانًا تعود إلى الجنس لا إلى الفرد، نظير قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَ تَيْنِ طِينٍ ۖ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿[المؤمنون: ١٢ - ١٣]﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَ تَيْنِ طِينٍ ﴿[المراد بالإنسان آدم، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾ ليس آدم هو الذي

جعل نطفة في قرار مكين، بل الإنسان الذي هو جنس آدم، وهم بنو آدم، ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ٥] فليست المصابيح التي في السماء هي التي ترحم الشياطين، ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين.

وقوله: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ الاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يذكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسول من إهلاكهم وتدميرهم، وقيل: إن الاستفهام للأمر، وأن المعنى فادكروا، وسواء قلنا للتشويق أو للأمر، فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى، وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعاً، لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فَنَنَازِلَ نَصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥] ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: ١٦] (كيف) هنا للتفخيم والتعجب، يعني: ما أعظم العذاب والنذر! وقيل: إن الاستفهام للتقرير، يعني أن الله يقرنا بالعذاب والنذر، لكن المعنى الأول أقرب للتفخيم والتعظيم، أي: ما أعظم عذابي النازل بأعدائي، وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف، فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب يعتبر من النذر المخوفة لنا من مخالفة أمر الله ورسوله ﷺ، ﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: ١٧] يعني سهلنا، والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد ﷺ، وسمي قرآناً، لأنه يُقرأ أي يتلى، وقوله: ﴿لِلذِّكْرِ﴾، قال بعضهم: للحفظ، وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه، وقيل: يسر معانيه لمن تدبر، ويسر ألفاظه لمن حفظ، وقيل: المراد بالذكر الادكار والاتعاظ، يعني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع، وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ يعني: هل أحد يذكر، مع أن الله سهل القرآن للذكر، أفلا يليق بنا وقد سهل الله القرآن للذكر أن نتعظ ونتذكر؟ بل هذا هو اللائق، فهل من مدكر.

وقوله: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ﴾ [القمر: ١٨] هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة، وعاد تتلوا قوم نوح غالباً، وقد تقدم عليها كما في سورة (الذاريات)، ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في قصص الأنبياء؛ لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، وعاد هم قوم هود، كما قال تعالى: ﴿الْأَبْنَاءُ لِعَادَ قَوْمِ هُودٍ﴾ [هود: ٦٠] كذبوا نبيهم هوداً عليه الصلاة والسلام، وكانوا أقوىاء أشداء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم، ويقولون: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٠].

١٥]، قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [القم: ١٨]، والجواب: كان شديداً عظيماً واقعاً موقعه، فالاستفهام للتفخيم والتعظيم والتقرير، وهو أن عذاب الله كان عظيماً، وكان واقعاً موقعه، ﴿وَنُذِرُ﴾ يعني: آياته، كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها، فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بالطف شيء وهو الريح التي عملا الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها، لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة، مكاننا الذي نحن فيه مملوء بالهواء ومع ذلك نخترقه ولا نحس به، فهي من الطف الأشياء، فأهلك الله عاداً الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ [القم: ١٩] الجملة هنا مؤكدة بـ (إن) و ﴿أَرْسَلْنَا﴾ يعني: الرب - عز وجل - نفسه، وجمع الضمير للتعظيم ﴿عَلَيْهِمْ﴾، أي على عاد ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾، أي: ذات صرير لقوتها وشدةها، حتى إن مجرد نفوذها يسمع له صرير، وإن لم تصطدم بها يقتضي الصرير، لأنها قوية جداً، وهي الريح الغربية، أتت من جهة الغرب لـ (عاد)، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكانوا قد أجذبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزجرتها قالوا: هذا عارض ممطرنا، ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحاً فيها عذاب أليم، كانت ريحاً عقيمة ليس فيها مطر، ولا يرجى أن يأتي منها مطر، ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾، أي: في يوم شؤم مستمر بالنسبة لـ (عاد)، وليس كل وقت، فاليوم الذي أهلكوا فيه ليس هو نفسه نحساً مستمراً، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمراً، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: ﴿أَغْرِقُوا فَاذْخُلُوا تَارًا﴾ هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار، فالحس أي الشؤم كان مستمراً معهم، فعذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ﴾ [القم: ٢٠] أي: تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء - نسأل الله العافية - حتى قال بعضهم: ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علوه، ثم نظرحة في الأرض، وإذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل الرأس عن الجسد من شدة الصدمة، تنزع الناس ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ في حال سقوطهم الأرض ﴿أَعْبَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ﴾، أعجاز أي أصول، والنخل معروف، والمنقعر الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله بقيت جثته، وصاروا كأعواد النخل؛ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة، فسبحان القوي العزيز، هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله - عز وجل - تنزع الناس: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْبَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ﴾.

وهنا قال الله تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ أَعْبَارُ نَحْلِ ثَقَفٍ﴾، وفي (الحاقة) قال تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ أَعْبَارُ نَحْلِ حَاوِيٍّ﴾ [الحاقة: ٧]، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد، فهناك ﴿كَانَتْهُمْ أَعْبَارُ نَحْلِ حَاوِيٍّ﴾ مناسب للفواصل التي في (الحاقة)، أما هنا ﴿كَانَتْهُمْ أَعْبَارُ نَحْلِ ثَقَفٍ﴾ مناسب للفواصل التي في سورة (القمر)، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَلَىٰ وَثْقَىٰ ۖ وَقَدْ يَسْرَتَا الْقُرْمَانِ لِلذِّكْرِ هَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾، كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على التذكر بالقرآن، وتدبر القرآن، وتفهم القرآن؛ لأنه ميسر، والجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم، واللام، و(قد)، مما يدل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به، فهل من مدكر، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المدكرين بكتاب الله - عز وجل -.

وقوله: ﴿كَتَبَتْ سُوءُ الْبَلَاءِ﴾ [القمر: ٢٣] أي: بما جاءهم من النذر، وهي الآيات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم معروفة الآن ببلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة، وكان صالح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلُوفَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦] أرسله الله عز وجل إلى قومه، وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب، أي أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء، وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يجلب من لبنها بقدر ما أسقاها، وهذا من آيات الله أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحلال لبنًا، فإن هذا ليس له عادة، ولكنها آية من آيات الله - عز وجل - أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبروا، لأن الله لم يرسل رسولًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، رحمة منه وحكمة، لأنه لا يعقل أن رجلاً من بين الناس يأتي ويقول: ﴿إِنِّي رَسُولٌ أَتَىٰ إِلَيْكُمْ﴾ [الصف: ٦]. إلا إذا أتاه الله آيات تدل على صدقه. قال العلماء: وما من آية أوتيتها نبي من أنبياء الله السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد، ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها موجودة في أمة الذين اتبعوه، ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء: (أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه)، لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي، وهذا الولي تابع لرسول سابق، فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق، وهذه تكون

آية للنبي، وعليه فنقول: من آيات موسى أنه يضرب الحجر، وإذا ضربته انفجر عيوناً، تنبع ماء من حجر يابس، فهل كان لرسول الله ﷺ مثله؟

الجواب: كان له أعظم، فإن النبي ﷺ جيء إليه بقدر من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذه الركوة فوضع يده فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده كالعيون^(١)، سبحانه الله، وهذا أعظم من آية موسى، لأن آية موسى يخرج الماء من الحجر، وخروج الماء من الحجر معتاد، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لَمَّا يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٧٤] لم تكن لم تخرج العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل إذن هذه أعظم، وموسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان أسواقاً يابسة، وهذه لا شك آية عظيمة، وجري لهذه الأمة أعظم من هذه، مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق ييس، مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه، مشوا بدوابهم وأرجلهم ولم يفرقوا، وذلك في قصة العلاء بن الحضرمي^(٢)، وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، مشوا على الماء، وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء، وآية صالح عليه السلام هذه الناقة لها شرب ولثمود شرب، لها يوم ولها يوم، وقد وقع مثلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن، فمسح النبي ﷺ ضرعها فجعلت تبش من اللبن^(٣)، فالهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، قلنا: هذا رحمة وحكمة: رحمة بالناس من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب الله، وحكمة، لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس ويقول: «أنا رسول الله». حتى يؤتى آيات. يقول عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ النذر جمع نذير، والمراد به الآيات التي أوتيتها صالح عليه الصلاة والسلام، فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهم: ﴿أَشْرَائِيَّا وَجِدًا نَقِيعُ﴾ [القمر: ٢٤] أنكروا الآيات وما كانها أنت، يعني أنتبع بشراً منا واحداً، لا نقبل، وهذا النقي بمعنى الإنكار، يعني لا يمكن أن نتبع واحداً منا ﴿إِنَّا إِذَا لَفِئَتَ سُلُلٍ وَمَشْرِئٍ﴾ يعني: إنا إن اتبعناه لفي ضلال وسُعر، أي لفي جهل وفي عذاب، كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوه اهتدوا ونجوا من النار، فقالوا بالعكس: لو اتبعناه لضللتنا واحترقنا بالسعر بالنار، عكس ما قال، وهذا من أشد المراغمة للرسول عليهم الصلاة والسلام، والمحادة لله

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٣٦)، ومسلم (٢٩٥٠).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٥/١٨)، وفي الأوسط (١٥/٤)، وأبو نعيم في الحلية (٨/١).

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٧٣/٥)، وابن حبان في صحيحه (٤٣٢/١٤).

تبارك وتعالى، ﴿أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرُّ﴾ [القمر: ٢٥] هذا أيضًا استفهام احتقار، يعني كيف يلقي الذكر عليه من بيننا، ما الذي ميزه، وكل ما ذكروا شبهات، لا دلالات، فكونه بشرًا لا يمنع أن يكون رسولًا، بل لابد أن يكون رسول البشر بشرًا، لأن الله قال: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَفُصِّي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٨ - ٩] يعني لو أرسلنا ملكًا للزم أن نجعله في صورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويألف بهم، وإذا جعلنا الملك بشرًا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعادت المسألة مختلطة.

الشبهة الثانية: أنه منا لا يتميز علينا بشيء، الثالثة: أنه واحد لم يؤيد، والله عز وجل يقول: ﴿وَأَضْرِبْ لَمْثًا مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتَيْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا فِي سَالِي فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣ - ١٤] وهؤلاء يقولون: واحد لابد يعزز بثاني وثالث، الرابعة: ألقى الذكر عليه من بيننا؟ يعني كيف يلقي عليه الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن، أربع شبهات وهم يرونها حججًا توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، والواقع إنها ليست بحجج، بل هي شبه وتضليل، وهكذا المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبين الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، ثم قالوا: ﴿بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرُّ﴾ ﴿بَلْ﴾ هنا لإبطال دعواه أنه حق ﴿كَذَابٌ﴾ صيغة مبالغة وفي نفس الوقت وصف، لأن كلمة فعال تأتي للمبالغة وتأتي للوصف، فإذا قلت: فلان نجار، يعني من النجارين، وإن لم ينجر إلا مرة واحدة، وإذا قلت: «فلان نجار» لكثرة النجارة صارت مبالغة، فهم يرون - والعياذ بالله - أنه كذاب موصوف بالكذب، ليس له صفة إلا الكذب، وكثير الكذب أيضًا ﴿أَشِرُّ﴾ أي: بطر متعال، متعظم مستكبر، مدع ما ليس له، قال الله تعالى: ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَابِ الْأَشِرِّ﴾ [القمر: ٢٦] سيعلمون غداً أي: يوم القيامة، والسين هنا للتحقيق والتقريب، لأنك إذا قلت: «سيقوم زيد» فهذا تأكيد وتقريب أيضًا.

فإذا قال قائل: التقرير معروف أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن كيف التقريب؟

قلنا: إن الله يقول: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ لَمَّا السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣] ومن الأمثال العابرة (كل آت قريب)، والذي بقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمض عليه إلا عشر دقائق، لأن الذي مضى عليه عشر دقائق لا يمكن أن يرجع، لكن المستقبل لابد أن يأتي، ﴿يَكُ مَأْتَوْعَدُونَ لَأَن يَّ﴾ وسمي يوم القيامة «غداً» لأنه يأتي بعد يومه، ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَابِ الْأَشِرِّ﴾، أصالح هو أم هؤلاء الكذاب الأشر، وهذا وعيد عظيم، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

يَنْقَلِبُونَ ﴿ [الشعراء: ٢٢٧] والإنسان في غفلة عن هذا اليوم العظيم، قال الله تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [المؤمنون: ٦٣] يعني من عمل الآخرة، ﴿فِي غَفْلَةٍ﴾ مغطاة عن عمل الآخرة، ﴿وَلَمْ أَغْنِلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِيلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣] يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون، وأنى بجملته اسمية يعني أنهم يحققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيها، وأما الآخرة فهم في غفلة منها ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِتْنَةً لَهُمْ﴾ ﴿إِنَّا﴾ يعني نفسه - جل وعلا - وأتى بصيغة الجمع تعظيماً له - جل وعلا - لعظمة صفاته، وكثرة كلماته، وكثرة جنوده، فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم، ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِتْنَةً لَهُمْ﴾، يعني باعثوها فتنه لهم واختباراً، هل يؤمنون أو لا يؤمنون، فلم يؤمنوا، وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم، فكان عقابه أشد وأوجع، ولهذا جعل الله النافعة فتنه، لأنها أظهرت الحق لهم، ولكن لم يقبلوه، وانته لهذا الاستدراج من الله - عز وجل - إذا يسر الله لك أسباب المعصية، فلا تفعل، فإن الله ربما يسر أسباب المعصية للإنسان فتنه له، أرايتم أصحاب السبت من بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنه، وهي أن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت الخوت تأتي يوم السبت شرعاً على وجه الماء وبكثرة عظيمة، لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت، فلما طال عليهم الأمد عجزوا عن ملك أنفسهم، فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكر، فاحتالوا على صيد السمك، صاروا يجعلون شباكاً يوم الجمعة فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان، وهذه حيلة واضحة، فقلبهم الله فردة، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥] وفي صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون تناله أيديهم ورماحهم، يعني أن الذي يمشي على الأرض يمسكونه باليد مثل الأرنب والغزال يمسكه الواحد باليد. والطائر الذي كان لا ينال إلا بالسهم لأنه بعيد، صار يطير وكأنه على الأرض، الرمح يدركه، فتنه، فهنا يسر الله لهم أسباب المعصية، لكن الصحابة - رضي الله عنهم - وهم خير الناس لم يأخذ أحد منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم، بينما بنو إسرائيل تحيلوا وخادعوا الله، أما سلف هذه الأمة - وفقنا الله لموافقتهم في الدنيا في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم - فإنهم لم يأخذوا.

وهذه النافعة أرسلها الله تعالى فتنه لثمود لكن ما أغتتهم ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ﴾ [القم: ٢٧] أي: ارتقب عذابهم، أو ارتقب أفعالهم، وانتظر ماذا يفعلون ﴿وَأَطَعْتُمْ﴾

يعني اصبر، وأصل (اصطبر): (اصتبر) بالتاء للمبالغة، لكن قلبت التاء طاء لعله تصرفية اقتضتها اللغة العربية، يعني أن الله قال لرسولهم صالح عليه السلام: ارتقب هؤلاء واصطبر فالتصر قريب، ﴿وَيَنْتَهُمْ أَنْ يَأْتُوا صُنْمًا يَتَّبِعُهُمْ﴾ [القمر: ٢٨]، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم كل له شرب وللناقة شرب، ولهذا قال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ مَحْضَرٌ﴾، يعني كل شرب يحضره من يستحقه، إما الناقة وإما هم، ويقرا على هذا لكن لم يستمروا، ﴿فَأَدَّاهُمْ سُلَيْمٌ﴾ الذي يروونه قوياً شجاعاً، وقالوا له: هذه الناقة ضايقتنا لو أننا عقرناها لكننا نشرب كل يوم، فطلبوا منه أن يعقرها - نسأل الله العافية - وهذا الصاحب القوي الشجاع الذي يروونه أشد منهم إقداماً، بقطع النظر عن اسمه، فبعض المفسرين شبهه، لكن لا يهمن؛ لم يتأخر، بل بادر ﴿فَتَمَلَّطْنِ قَصْرًا﴾ ﴿فَتَمَلَّطْنِ﴾ تفاعل من العطاء يعني: بذل نفسه وبسرعة، وبذل على السرعة الفاء في قوله: ﴿فَتَمَلَّطْنِ﴾ من حين نادوه وافق، ﴿فَمَقَرَّ﴾ عقر الناقة - نسأل الله العافية - قطع أطرافها أولاً، ثم نحرها ثانياً، وهي من آيات الله - عز وجل - ومن مصالحهم - لكن نسأل الله العافية - نفوسهم لا تقبل، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: ٣٠] يقول الله - عز وجل - مخاطباً الإنسان: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾؟ هل وقع موقعه؟ وهل كان شديداً؟ الجواب: نعم، كان في موقعه، وكان شديداً، ما هذا العذاب؟ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحَظِيرِ﴾ [القمر: ٣١] صيحه بهم - والعياذ بالله - مع الرجفة، ففي السماء أصوات، وفي الأرض رجفان، أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأنهم لم يفتنوا فيها، كأنهم ما وجدوا ﴿فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحَظِيرِ﴾ يعني الحضر يجعله الإنسان لغنمه فالأعرابي في البادية يجعل على الغنم حضار من الشجر اليابس ومن عشب النخل، وما أشبه ذلك، لثلاث تخرج، ولثلاث تعدو عليها السباع. هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت حتى يتلاشى، كان هؤلاء الأقوياء الأشداء المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضر، أي كالحضار حينما يتلف، وهذا من آيات الله - عز وجل - وغمام قدرته وسلطانه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] فكانوا كهشيم المحتضر ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ سبق تفسيرها، والمعنى أن الله تعالى يسر القرآن، أي يسر معانيه لمن تدبره، ويسر ألفاظه لمن حفظه، فإذا اتجهت اتجاهاً سليماً للقرآن للحفظ يسره الله عليك، وإذا اتجهت اتجاهاً حقيقياً إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (هل): للتشويق، يشوقنا الله - عز وجل - إلى أن نذكر القرآن فتعظ به، جعلنا الله عن يتلونه حق تلاوته لفظاً ومعنى وعملاً، إنه على كل شيء قدير.

وقوله: ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطًا﴾ [القمر: ٣٣] قوم لوط هم أناس كفروا بالله - عز وجل - وأشركوا به، وكان مما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواط، أي إتيان الذكر، وحذرهم نبيهم من هذا وقال لهم: ﴿اتَّقُوا الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٥ - ١٦٦] ولكنهم - والعياذ بالله - استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب ﴿بِالنَّذِيرِ﴾ النذر: جمع نذير، وهي الكلمات التي أنذرهم بها لوط عليه الصلاة والسلام، وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا، ولكنهم أبوا وأصرروا على هذا الفعل، فبين الله عقوبتهم بقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا حَاسِبًا إِلَّا مَالَ لُوطٍ حَتَّىٰ تُبَيِّنَ لَهُمْ سَبِيلَ﴾ [القمر: ٣٤] ﴿حَاسِبًا﴾ أي: شيئاً يحصبهم من السماء، أمطر الله عليهم حجارة من سجيل، فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلها، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله ﴿إِلَّا مَالَ لُوطٍ﴾، آل لوط هم أهل بيته إلا زوجته كما قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦] وانظر نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا آل بيته إلا امرأته أيضاً فكانت كافرة ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج ﴿بِجَنَّتِهِمْ يَسْرَى﴾ أي: في السحر بالصباح، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحاً، كما ابتداء عذاب عاد بالصباح، سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، لأنه ابتداء بالصباح فأخذهم العذاب - والعياذ بالله - في الصباح، فأهلكهم الله ﴿يَقَعَتَّ يَنْ عَيْنِنَا﴾، أي: أنعمنا على آل لوط نعمة من عند الله - عز وجل - من وجهين:

الوجه الأول: أن الله أنجاهم.

والوجه الثاني: أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو ﴿كَذَلِكَ يُجْزَىٰ مَنْ شَكَرَ﴾ أي: مثل هذا الجزاء، وهو الإنجاء والنعمة ﴿يُجْزَىٰ مَنْ شَكَرَ﴾ نعمة الله، وشكر نعمة الله تعالى هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول الإنسان: «أشكر الله»، بل لابد من القيام بالطاعة، ولهذا من قال: «أشكر الله» وهو مقيم على معاصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة مستهزئ بالله - عز وجل - إذ إن مقتضى النعمة أن يشكر الله، ولكنه عكس الأمر، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ ﴿٣٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ [إبراهيم: ٢٨ - ٢٩] فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجي ويهلك عدوه، ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ [القمر: ٣٦] يعني أن لوطاً عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة، وهي الأخذ بالقوة ﴿فَتَمَارَدُوا بِالنَّذِيرِ﴾ أي: تشككوا فيه ولم يؤمنوا به،

﴿وَلَقَدْ رَودُوهُ عَنْ صَيْفٍ﴾ [القمر: ٣٧]، أي: راودوا لوطاً عن صيفه الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مُرد، ذوي جمال وهيئة، امتحاناً من الله - عز وجل -، فلما سمع قوم لوط هؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه يسرعون، يريدون هؤلاء الضيف، ليفعلوا بهم الفاحشة - والعياذ بالله - ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أي: فطمس الله أعينهم، أما كيف طمس أعينهم هل جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله أعلم، إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم، حتى أصبحوا لا يبصرون، ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ﴾ الأمر هنا للامتهان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة، أو أمراً كونياً أن يذوقوا العذاب، ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة، ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣٨] يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم، واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر فيما يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع بهم، نسأل الله العافية ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ﴾.

﴿وَلَقَدْ يَنشَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان برمهم بحجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتى صار أعلاه أسفله، وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها، فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس لنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن، أنهم أمطروا بحجارة من سجيل، فتهدم البناء عليهم، وأخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا، فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين، فإنه يجب قتلها بكل حال إلا المكره، فليس عليه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم: يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتا، وقال بعضهم: يقتلان بأن يلقياً من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وحرق أبو بكر - رضي الله عنه - اللوطي بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوه بالنار لعظم جرمهم - والعياذ بالله - ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار الرجال نساء، وصار الواحد منهم يتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة - والعياذ بالله - وانقلبت الأوضاع وضاع النسل

بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور، ويدعون النساء اللاتي هن حرث للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلاً وامراً يمكن التحرز منهما، فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلٍ قَوْمٍ لَوْ طِ قَاتَلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(١)، ولهذا يجب علينا أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا؟ ومن أين جاءوا؟، ومن أصدقاءهم؟ وهل هم على الاستقامة أو لا؟ حتى نحتمي المجتمع من هذا العمل الخبيث.

ثم قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ يسر الله - عز وجل - القرآن للذكر لحفظه وفهم معناه، وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل، وأنت جرب تدبر في آيات الله - عز وجل - لفهم معناها، وانظر كيف يسر الله - عز وجل - لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس، ولهذا قال: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟﴾ والاستفهام هنا للتشويق، والمعنى هل أحد يذكر ويتعظ بها في القرآن الكريم.

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾^(١١) كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ﴿[القمر: ٤١ - ٤٢]﴾ الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام (قد)، ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾ يعني قومه وعلى رأسهم فرعون، كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملته، و(النذر) قيل: بمعنى الإنذار والتخويف. وقيل: إنه جمع (نذير) وهو كل ما ينذر به العبد، والمراد به: الآيات التي جاء بها موسى، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَائِنَّا مُوسَىٰ قِسْعَ مَائِنَةٍ يَنْتَ﴾ [الإسراء: ١٠١] وهذا الأخير هو الصحيح أن (النذر) جمع (نذير)، وليست بمعنى الإنذار، وبدل لهذا قوله ﴿كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ أي: كل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذبوا بها وقالوا: إن موسى مجنون، وإنه ساحر، حتى إن فرعون من كبريائه قال: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ أَلَيْكَ أَرْسِلَ إِلَيْكَ لَسَجُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧]، ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ﴾ أي: غالب، ﴿مُقْتَدِرٌ﴾ أي: قادر، ولكنها أبلغ من كلمة (قادر) لما فيها من زيادة الحروف، وإنما ذكر الله تعالى أنه أخذهم ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ﴾ لأن فرعون كان متكبراً، وكان يقول: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]، وكان يسخر من موسى ومن أرسله، فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٠/١)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٠).

عزيز مقتدر، وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية، ولكنه بينها في آيات كثيرة، وأن أخذهم كان يأغراقهم في البحر، فأغرقه الله - عز وجل - بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقرهم بهذا؟ سيقولون: بلى، أفلا تبصرون. ﴿أَرَأَيْتُمْ خَيْرَ مِمَّا لَدَىٰ هَٰؤُلَاءِ هُمْ مِهِنٌ وَلَا يُكَادُّونَ﴾ [الزخرف: ٥٢]، يعني بذلك موسى، فأغرقهم الله في اليم حين جمع فرعون جنوده واتباع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم، ولكن الله بحمده وعزته قضى عليهم.

ثم قال تعالى: ﴿كَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا أُولَٰئِكَ﴾ [القمر: ٤٣] الخطاب هنا لقريش، أي: يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ والجواب: لا هذا ولا هذا، يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار السابقين، وإما أن يكون لكم براءة من الله - عز وجل - كتبها الله لكم ألا يعاقبكم، وكل هذا لم يكن، فليس كفارهم خيراً من الكفار السابقين، وليس لهم براءة في الزبر، ولهم دعوى ثالثة ﴿أَمْ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ مُّنتَوِرٌ﴾ [القمر: ٤٤]، (أم) هنا بمعنى (بل) الإضرابية، وهي إضراب الانتقال، يعني: بل يقولون: نحن، والضمير لقريش ﴿كُلُّ شَيْءٍ مُّنتَوِرٌ﴾، (جميع) هنا بمعنى (جمع)، ولهذا قال ﴿مُنتَوِرٌ﴾، ولم يقل متصرون، يعني جمع كثير منتصر على محمد ﷺ وقومه، هذا معنى كلامهم، فأعجبوا بأنفسهم، وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، فإذا كان جوابهم من الله تعالى؟ قال الله تعالى: ﴿سَيَبْرَهُمْ بِغَمٍّ وَيَبْرَهُمُ الْأَذْبَرُ﴾ [القمر: ٤٥] أي: يخذلون شر خذيلة، ويولون الدبر، ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة، مع أنهم كانوا يقولون: ﴿كُلُّ شَيْءٍ مُّنتَوِرٌ﴾، ولكن لا انتصار لهم، وهذا هو الذي وقع والله الحمد، وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع كبارهم ورؤساؤهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائة إلى ألف رجل، في مقابل ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع النبي ﷺ فهزموا - والحمد لله - شر هزيمة، وتحدثت بهم الأخبار، وألقي أربعة وعشرون نفرًا من رؤسائهم في قلب من قلب بدر خبيثة متنة، وهذه شر هزيمة لا شك، ولذا قال: ﴿سَيَبْرَهُمُ الْبَغَمُّ وَيَبْرَهُمُ الْأَذْبَرُ﴾، هذه عقوبتهم في الدنيا، أما في الآخرة: ﴿بِالسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر: ٤٦] يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث ﴿وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ وَأَمْرٌ﴾ أي: أشد فتكاً، وأمرٌ مذاقاً، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا.

ثم قال الله - عز وجل - مبيناً ماذا يحدث لهم ولأمثالهم فقال: ﴿إِنَّ الْمُبْغِزِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾

[القمر: ٤٧] الضلال في الدنيا لا يبتدون، والسعر في الآخرة، أي: في نار شديدة التاجع تحرقهم، كلما نصجت جلودهم بدلمهم الله جلودًا غيرها، ليدوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله: ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ أي: في ضلال عن الطريق الذي يبتدون به إلى الجنة، لأنهم ضلوا في الدنيا فضلوا في الآخرة ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨] يسحبون سحبًا كما تسحب الجيفة، ليبعد بها عن المنازل، وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم - والعباد بالله - ويقال: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ ولقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿أَفَنَنْتَنِي يَوْمَئِذٍ وَجْهَهُمْ سَوَاءً الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٢٤] أي: ينتفي بوجهه وكان ينتفي في الدنيا الحر بيديه لوقاية وجهه، لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار، بل ينتفي بوجهه نسأل الله العافية، فهم يسحبون في النار على وجوههم، وهذه ليست أساطير الأولين، وليست قصصًا تقال، هذه حقيقة تشهد بها - والله - كأننا نراها رأي العين، لا بد أن يكون هذا لكل مجرم ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ الساحب هم الملائكة الموكلين بهم، لأن للنار ملائكة موكلين بها، ويقال ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾، انظر إلى الإذلال: جسدي وقلبي، الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم، والقلبي أنهم يوبخون، ويقال: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾، مس أي: صلاها، و(سقر) من أسماء النار - نسأل الله العافية.

ثم قال - جل وعلا -: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة، ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله - عز وجل - فكل شيء مخلوق فهو بقدر، كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر، وكل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر، وكل شيء تعم ما سوى الخالق، لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق، فإذا كان كل شيء مخلوقًا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ»^(١) العجز يعني تكاسل الإنسان، والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضره، وفي هذه الآية الكريمة دليل على: أن الإنسان مخلوق لله تعالى، وأن أفعاله مخلوقة لله، وأن كل شيء قد قدر وانتهى، وإذا كان كذلك فيلجأ الإنسان إذا أصابته ضراء إلى الله الخالق، وإذا أراد السراء أيضًا يلتجئ إلى الله الخالق، لا يفخرن ويعجبين بنفسه إذا حصل له مطلوب، ولا يياسن إذا أصابه المكروب، فالأمر بيد الله، ولهذا قال النبي صلى

الله عليه وعلى آله وسلم: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»^(١) القوي في إيمانه، والقوي في إرادته وهمته ونشاطه، وليس المراد القوي في بدنه، فقوة البدن إما لك وإما عليك، إن استعملتها في العمل الصالح فهي لك، وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك، وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت عليك، لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «القوي» أي: في إيمانه وإرادته، أما قوة البدن فهي لك أو عليك، قال: «وَفِي كُلِّ خَيْرٍ» أي: في كل من القوي والضعيف خير، وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية، لأنه لما قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، فقال: «وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(٢). ولها نظائر قال الله تعالى: «لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ» [الحديد: ١٠] يعني من قبل صلح الحديبية «أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى» [الحديد: ١٠] كُلًّا من هؤلاء وهؤلاء، يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير، وقال تعالى: «لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ أُولَى الْقُرَى وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى» وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: ٩٥] فهنا قال النبي ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اخْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ»، فإذا فعلت ذلك حرصت على ما ينفع واستعنت بالله، وكنت حازماً نشيطاً وقوياً في مرادك، إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: «قدر الله - يعني هذا قدر الله - وما شاء فعل»، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت عليك أن تسعى للخير، وليس عليك أن يتم لك ما تريد، المهم أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فمن قدر الله له الهداية ومن قدر له الشقاء فهو بقدر، ولكن السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبد، لقول الله تعالى: «فَلَمَّا رَآعُوا أَرْأَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَأَلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» [الصف: ٥].

وقوله: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ» [القمر: ٥٠] يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون «إِلَّا وَاحِدَةٌ» أي: إلا مرة واحدة، بدون تكرار «فَتَسْمِعُ بِالْبَصْرِ» بدون تأخر - سبحانه الله - أمر الله - عز وجل - واحدة لا تكرار، بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح للبصر، «كن» فيكون، واشتهر عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنون،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، أحمد في «مستدرك» (٣٦٦/٢)، وابن ماجه (٧٩).

(٢) انظر ما قبله.

بل بعد الكاف والنون، لأن الله قال: «كن» فيكون بعد «كن»، فقولهم بين الكاف والنون غلط لأنه لا يتم الأمر بين الكاف والنون، بل لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون، أي بعد الكاف والنون فوراً كلمح بالبصر، وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى، أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمها، لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله - عز وجل - وأسأل الخبراء بالزلازل تهجد الجواب، وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى في قبورهم، والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال - جل وعلا -: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣] صيحة واحدة فقط، ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ﴾، كلهم ﴿لَدَيْنَا﴾ أي عندنا ﴿مُحْضَرُونَ﴾ فصدق الله - عز وجل - وعده ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَنَفْجِ بِالْبَصْرِ﴾ مثل لمح البصر.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ﴾ [القمر: ٥١] الخطاب لكفار قريش، وقوله: ﴿أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ﴾ أي: أشباهكم من الكفار السابقين، وقد قص الله - سبحانه وتعالى - في هذه السورة من نبئهم ما فيه عبرة وعظة، قص علينا ما حصل لقوم نوح، وما حصل لعاد، ولشموذ، ولقوم لوط، ولآل فرعون، وفي هذا مذكر لمن أراد الادكار، ولهذا قال: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ﴾، يعني هل من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محابة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان، وفي أي مكان كان، وفي أي زمان كان، كما قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] ثم قال الله - عز وجل -: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٥٢] ﴿كل﴾ مبتدأ ﴿في الزُّبُرِ﴾ خبره، وليس هذا من باب الاشتغال، بل هو خبر محض، لأن (كل) لا يمكن أن تكون مفعولاً لـ ﴿فَعَلُوهُ﴾، بل هي مبتدأ، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ﴾ أي: فعلته الأمم السابقة، أو الأمم اللاحقة، فإنه مكتوب ﴿في الزُّبُرِ﴾ أي في الكتب، وكتابة الأعمال كتابة سابقة، وكتابة لاحقة، والكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذا، وهذه الكتابة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، لأن المرء لم يكلف بها بعد، وكتابة لاحقة وهي كتابة أنه فعل، فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، وإذا فعل سيئة كتبها الله، وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ حَقَّ قَافِرٍ الْمُجَاهِدِينَ مَكْرًا وَالصَّادِقِينَ وَتَبَلَّوْا الْخَبَارَ﴾ [محمد: ٣١] فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية، كيف يقول - عز وجل -: ﴿حَقَّ قَافِرٍ﴾ وهو قد علم؟ فيقال: ﴿حَقَّ قَافِرٍ﴾ يعني العلم

الذي يترتب عليه الثواب، وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب.

والكتابة السابقة معناها أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: «أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة»^(١). فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، نؤمن بهذا، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]. وقال - عز وجل -: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

أما الكتابة اللاحقة فهي أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملاً كتبه، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا لَئِنْ نَكَذَّبُوهُ وَلَئِنْ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار: ٩ - ١١] وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ وَقُضِيَ فِي الزُّبُورِ﴾، ومعنى الآية: أن كل شيء يفعله الإنسان فإنه مكتوب، فلا تظن أنه يضع عليك شيء أبداً، كما قال عز وجل: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوقِلْنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رُكُوعًا﴾ [الكهف: ٤٩]. سبحانه الله، بعد مئات السنين التي لا يعلمها إلا الله يجلونه حاضراً، لا يظلم ريك أحداً، ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٣]، كل صغير وكبير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات، وأوصافها، وأعمالها، ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾، أي: مسطر في الكتاب العزيز، اللوح المحفوظ، كل صغير وكبير حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب، كل صغير وكبير، وإذا آمنت بذلك ويجب عليك أن تؤمن به، فإنه يجب عليك الحذر من المخالفة، فإياك أن تخالف بقولك، أو فعلك، أو تركك، لأن كل شيء مكتوب، قال الله - عز وجل -: ﴿عَالِمُ الْغُيُوبِ ۖ لَا تَدْرِي رَقِيبٌ عِنْدَهُ﴾ [ق: ١٨] وما يفعل من فعل كذلك لديه رقيب عتيد، لأنه إذا كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بالآلاف المرات من الأفعال، فما تنطق به لا يحصى، فإذا كانت الأقوال تكتب، فالأفعال من باب أولى، فعليك أن تتقي الله - عز وجل - ولا تخالف الله، إذا سمعت الله يقول خبراً فقل: آمنت به وصدقت، وإذا سمعت الله يقول شيئاً أمراً، فقل: آمنت به سماعاً وطاعة، نهيًا آمنت به، وسماعاً وطاعة. فاترك المنهي عنه، وافعل المأمور به.

﴿إِنَّ لِلَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ وَتَهَرَّ﴾ [القمر: ٥٤] هذا مقابل قوله: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي سَلَاطٍ وَسُوءٍ﴾ [يوسف: ٢٣] يوم يُسْعَوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٧ - ٤٨] ﴿إِنَّ لِلَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ وَتَهَرَّ﴾ (الجنات) جمع

(جنة)، وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن فقال: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] ثم قال: ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٦٢] فهي إذن أربع ذكرها الله في سورة الرحمن، إذا ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ يعني في هذه الجنات الأربع، هذه الأصناف لكن أنواعها كثيرة، و(الجنات) نفسرها بأنها شرعاً هي: (الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)، لكن عندما تقرأ قول الله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْتُهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [القلم: ١٧] تفسر الجنة بأنها البستان الكثير الأشجار، وعندما تقرأ: ﴿كُنَّا لِلْجَنَّةِ نَائِلَةً أَكْلَهَا﴾ [الكهف: ٣٣] تفسر بأنها بستان كثير الأشجار، لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير، لأنك إن فسرتها بهذا التفسير قلّت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس، لكن قل: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، سكانها خير البشر: النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون، حتى تحفز النفوس على العمل لها، وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا وقوله: ﴿وَنَهَرٌ﴾ يعني بذلك الأنهار، وذكر الله تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال: ﴿أَنْهَرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصًّى﴾ [محمد: ١٥]. أما المكان: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ﴾ [القمر: ٥٥] يعني في مقعد صدق ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه، كله حق وعند من؟ ﴿عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ وهو الله جل وعلا - اللهم اجعلنا منهم - عند ملك مقتدر، يتمتعون بلذة النظر إلى الله - عز وجل - وهو أنعم ما يكون لأهل الجنة، قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ وَزَيْدًا﴾ [يونس: ٢٦] الحسنى الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله، وقال تعالى ﴿وَبُيُوتُهُمْ فِيهَا زَافِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢] يعني حسنة هبية يكسوها الله تعالى نضراً، أي: حسناً وجمالاً وبهاء؛ لتكون مستعدة للنظر إلى الله - عز وجل - ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٣] ثم ينظرون إلى الله فيزدادون حسناً إلى حسنهم، ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم: إنكم ازددتم بعدنا حسناً بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى^(١)، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

تم بحمد الله تعالى تفسير سورة القمر

تفسير سورة الرحمن

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ البسملة تقدم الكلام عليها، ﴿الرَّحْمَنُ﴾ (١) ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (٢)
 ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ (٣) ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ١: ٤] ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ خبر،
 ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ خبر ثان، ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ خبر ثالث، والمعنى أن هذا الرب العظيم،
 الذي سمي نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم، و(الرحمن) هو ذو الرحمة الواسعة التي
 وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وابتدأ هذه
 السورة بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عنواناً على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى، ومن نعمه ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾
 أي: علمه من شاء من عباده، فعلمه جبريل عليه السلام أولاً، ثم نزل به جبريل على قلب النبي
 ﷺ ثانياً، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس، والقرآن هو هذا
 الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] وقال تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ (٣٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
 الْمُنذِرِينَ (٣٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥] وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه،
 وتعليم معناه، وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ المراد
 الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي: أوجده من العدم، فالإنسان كان معدوماً قبل وجوده، وقبل
 خلقه، قال الله - عز وجل -: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]
 يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد، وليس شيئاً مذكوراً ولا يعلم عنه، وبدأ الله تعالى
 بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته
 بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم
 القرآن أعظم منه من الله - عز وجل - على العبد قدمه على خلقه ﴿عَلَّمَهُ﴾ أي: علم الإنسان
 ﴿الْبَيَانَ﴾، أي: ما يبين به عما في قلبه، وأيضاً ما يستبين به عند المخاطبة، فهنا بيانان: البيان الأول
 من المتكلم، والبيان الثاني من المخاطب.

فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، ويكون باللسان نطقاً، ويكون بالبيان كتابة،

فعندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به تارة تخبر به بالنطق، وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾، وأيضا ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب يعلم ويعرف وما يقول صاحبه، ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى فالبیان سواء من المتكلم، أو من المخاطب كلاهما منة من الله - عز وجل - فهذه ثلاث نعم: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾.

ثم قال: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ﴾ [الرحمن: ٥] لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي فقال: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ﴾ أي: بحساب دقيق معلوم متقن منتظم أشد الانتظام، يجريان كما أمرهما الله - عز وجل - ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهما الله عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحد، كما أمرهما الله، وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى، وكمال سلطانه، وكمال علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرا منتظما، لا تتغير على مدى السنين الطوال، ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] (النجم) اسم جنس، والمراد به النجوم تسجد لله - عز وجل - فهذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء تسجد لله - عز وجل - سجودا حقيقيا، لكننا لا نعلم كيفيته، لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول، والشجر يسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك، والله على كل شيء قدير، وانظر إلى الأشجار إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت، ارتفعت الأشجار، وإذا مالت للغروب مالت، لكن هذا ليس هو السجود، إنها السجود حقيقة لا يعلم، كما قال - عز وجل -: ﴿تَسْجُدُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْجُدُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خَلِيمًا عَفْوًا﴾ [الإسراء: ٤٤] فالنجوم كلها تسجد لله، والأشجار كلها تسجد لله - عز وجل - قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨] ويقابله، ﴿وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: ١٨] فلا يسجد - والعبادة بالله -

﴿وَالسَّاءَةُ رَفَعَهَا﴾ [الرحمن: ٧] يعني ورفع السماء ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفعة عظيمة ارتفاعا عظيما شاهقا، ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أي: وضع العدل، والدليل على أن المراد بالميزان هنا العدل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] يعني العدل، وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف ولكن المراد بالميزان العدل، ومعنى وضع الميزان أي أثبتته للناس،

ليقوموا بالقسط أي بالعدل ﴿الْأَتَقْفُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ [الرحمن: ٨] يعني ألا تطفوا في العدل، يعني وضع العدل لثلاث تطفوا في العدل فتجوروا، فتحكم للشخص وهو لا يستحق، أو على الشخص وهو لا يستحق، ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن: ٩]، يعني وزنكم للأشياء، أقيموه ولا تبخسوه فتقصوا، لهذا قال: ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ أي لا تحسروا الموزون، فصار الميزان يختلف في مواضعه الثلاثة: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أي: العدل ﴿الْأَتَقْفُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ لا تجوروا في الوزن ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ أي: الموزون.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْثَارِ﴾ [الرحمن: ١٠] يعني: أن من نعم الله - عز وجل - أن الله وضع الأرض للأنام أي: أنزلها بالنسبة للسماء، والأنام هم الخلق، ففيها الإنسان، وفيها الجن، وفيها الملائكة، تنزل بأمر الله - عز وجل - من السماء، وإن كان مقر الملائكة في السماء لكن ينزلون إلى الأرض، مثل الملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال قعيد، والملائكة الذين يحفظون من أمر الله المعقبات، والملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر وغير ذلك، ﴿فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿فَتَكُونُ﴾ أي: ثمار يتفكه بها الناس، وأنواع الفاكهة كثيرة، كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ نص على النخل، لأن ثمرتها أفضل الثمار فهي حلوى وغذاء وفاكهة، وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها، حتى إن النبي ﷺ شبه النخلة بالمؤمن فقال: «إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجْرَةً يَثْلُهَا مِثْلُ الْمُؤْمِنِ»^(١)، فخاض الصحابة - رضي الله عنهم - في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَنَّهَا النخلة»، وقوله: ﴿ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ جمع (كم) وهو غلاف الثمرة، فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي، ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة، ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ [الرحمن: ١٢] الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والأرز وغير ذلك، وقوله: ﴿ذُو الْعَصْفِ﴾ يعني: ما يحصل من ساقه عند يسه وهو ما يعرف بالنبن؛ لأنه يعصف أي تطفو بهائم بأقدامها حتى ينعصف، ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ هذا الشجر ذو الرائحة الطيبة، فذكر الله في الأرض الفواكه، والنخل، والحب، والريحان، لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣] الخطاب للجن والإنس، والاستفهام للإنكار، أي: أي نعمة تكذبون بها.

﴿خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤] خلق الإنسان يعني جنسه من

صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صوت، عندما تنقره بظفرك يكون له صوت كالنفخار، هو الطين المشوي، وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالنفخار، من حمأ مسنون، كل هذه أوصاف للتراب يتقل من كونه تراباً، إلى كونه طيناً، إلى كونه حمأ، إلى كونه صلصالاً، إلى كونه كالنفخار، حتى إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدمياً، ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ [الرحمن: ١٥] وهم الجن ﴿مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾، المارج هو المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع صار مختلطاً بالدخان، فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، فهذا هو المارج من نار، والجنان خلق قبل الإنس، ولهذا قال إبليس لله - عز وجل -: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقِكَ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

﴿فَبَآئِيَ مَآلَهُ رِيْدِكُمَا تَكَذَّبَا﴾ [الرحمن: ١٦] أي: بأي نعمة من نعم الله تكذبون، حيث خلق الله - عز وجل - الإنسان من هذه المادة، والجن من هذه المادة، وأيهما خير التراب أم النار؟ التراب خير، لا شك فيه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان».

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧] يعني هو رب، فهي خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو رب المشرقين ورب المغربين، يعني أنه مالِكهما ومديرهما، فما من شيء يشرق إلا بإذن الله، ولا يغرب إلا بإذن الله وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا الله - عز وجل - وثنى المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف بالعكس، والقمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال، وفي آية أخرى قال الله تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّي الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [المعارج: ٤٠] فجمعها، وفي آية ثالثة: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩] فما الجمع بينها؟

نقول: أما الثنية فباعتبار مشرقى الشتاء والصيف، أما جمع المغرب والمشرق فباعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي أشرقت منه بالأمس، فالشمس يتغير شروقها وغروبها كل يوم، ولا سيما عند تساوي الليل والنهار، فتجد الفرق دقيقة، أو دقيقة ونصفاً بين غروبها بالأمس واليوم، وكذلك الغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله - عز وجل -، أما قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ فباعتبار الناحية، لأن النواحي أربع: مشرق، ومغرب، وشمال، وجنوب، ﴿فَبَآئِيَ مَآلَهُ رِيْدِكُمَا تَكَذَّبَا﴾ [الرحمن: ١٨] أي: بأي شيء من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما

جوابنا على هذه الاستفهامات هذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، ولهذا ورد حديث في إسناده ضعف عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ، لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿يَأَيُّهَا الْآلَاءُ رَيْكَأُ تُكَذِّبَانِ﴾ قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ»^(١). لكن هذا الحديث ضعيف^(٢)، يذكره المفسرون هنا، وكل آية أعقبت ﴿يَأَيُّهَا الْآلَاءُ رَيْكَأُ تُكَذِّبَانِ﴾ فهي تتضمن نعمًا عظيمة، فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صيفًا، وشتاءً، ربيعًا، وخريفًا، وغير ذلك مما لا نعلم، فهي نعمٌ عظيمة باختلاف المشرق والمغرب.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانِ﴾ مرج بمعنى أرسل البحرين، يعني المالح والعذب ﴿يَلْتَمِيانِ﴾، يلتقي بعضهما ببعض، البحر المالح هذه البحار العظيمة، البحر الأحمر، والبحر الأبيض، والبحر الأطلسي، وهذه البحار كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة، لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأتنت، لكن المالح يمنع الإبتان والفساد، والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي تأتي: إما من كثرة الأمطار، وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض، فالله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء - عز وجل - ﴿يَلْتَمِيانِ﴾ أي: يلتقي بعضهما ببعض عند مصب النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين سيرهما أو حين انفردهما، يقول الله - عز وجل -: ﴿يَتَنَبَّأُ بَرَزَخٌ﴾ وهو اليابس من الأرض ﴿لَا يَتَمِيانِ﴾ أي: لا يعني أحدهما على الآخر، ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جدًّا يمنع انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح البحر لا هاهنا، ولا هاهنا بقدرته الله عز وجل، ولو شاء الله - سبحانه وتعالى - لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتها، إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الجغرافيا، وقال بعض أهل العلم: بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا: إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٢٩١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢١٥٠).

(٢) نعم الحديث بمفرده ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله، ولكن أتى له الشيخ الألباني بشاهد، ولذلك أوردته في «الصحيحة» كما تقدم فراجع إن شئت (٢١٥٠).

لا تفسدها مياه البحار، فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير، والله على كل شيء قدير ﴿فَيَأْتِي مَالَهُ رَبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥) يخرجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿[الرحمن: ٢١ - ٢٢] أي: يخرج من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه، وقوله تعالى: ﴿مِنْهُمَا﴾ أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح، وقد قيل: إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب، والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية، كيف يقول الله ﴿مِنْهُمَا﴾ وهو من أحدهما؟ فأجابوا: بأن هذا من باب التغليب، والتغليب أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثلاً يقال: «العُمران» لأبي بكر وعمر، ويقال: «القَمَران» للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب، فـ﴿مِنْهُمَا﴾ المراد واحد منهما، وقال بعضهم: بل هذا على حذف مضاف، والتقدير: يخرج من أحدهما، وهناك قول ثالث: أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول ﴿مِنْهُمَا﴾ أي: منها جميعاً يخرج اللؤلؤ والمرجان، وإن امتاز المالح بأنه أكثر وأطيب.

فيأتي هذه الأقوال الثلاثة نأخذ؟

نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، فالله - عز وجل - يقول: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا﴾ وهو خالفهما وهو يعلم ماذا يخرج منهما، فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج منها جميعاً وجب الأخذ بظاهرها، لكن لا شك أن اللؤلؤ من الماء المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظاهر الآية، وهذه قاعدة في القرآن والسنة: إننا نحمل الشيء على ظاهره، ولا نزول، اللهم إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة، فلا بد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة، أما بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما ﴿فَيَأْتِي مَالَهُ رَبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٢٣] لأن ما في هذه البحار وما يحصل من المنافع العظيمة، نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبداً.

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤] أي الله - عز وجل - ملكاً وتديراً وتيسيراً ﴿الْجَوَارِ﴾ بحذف الباء للتخفيف، وأصلها (الجواري) جمع (جارية)، وهي السفينة تجري في البحر كما قال الله - عز وجل -: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْعَمَتِ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٣١].

﴿الْمُنشَآتُ﴾ أي: التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في البحر، وقوله: ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ متعلق بالجواري أي الجواري في البحر، وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشآت، يعني الجواري التي تصنع في البحر، لأن السفن تصنع في البر أولاً، ثم تنزل في البحر، وقوله: ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ تشبيه، والأعلام جمع علم وهو الجبل، كما قال الشاعر:

وَأَنَّ صَخْرًا لَنَأْتُمْ هَٰذِهِ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ

كانه جبل، ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تمامًا عليها، فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله - عز وجل - وإنها نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها، وفي هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جوارى أخرى، لكنها تجري في الجو، كما تجري هذه في البحر، وهي الطائرات، فهي منة من الله - عز وجل - كمنته على عباده في جوارى البحار، بل ربما نقول: إن السيارات أيضًا من جوارى البر، فتكون الجوارى ثلاثة أصناف: بحرية، وبرية، وجوية، وكلها من نعم الله - عز وجل - ولهذا قال: ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رِيكُمَا تَكْذِبَٰنِ﴾ [الرحمن: ٢٥] أي بأي: نعمة من نعم الله تكذبان، والخطاب للإنس والجن، ثم قال - عز وجل -: ﴿كُلُّ مَنۢ عَلَيَّهَا فَاٰنِ﴾ [الرحمن: ٢٦] أي: كل من على الأرض ﴿فَاٰنِ﴾ أي: ذاهب من الجن والإنس والحيوان والأشجار، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّٰهَا لِيَبْهُوهُ ٱتِّمَّهُمْ ٱحْسَنَ عَمَلًا ۝٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صٰوْبَةًۭ ٱجْرَٰءًا﴾ [الكهف: ٧-٨] أي: خالية، وقال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝١٥ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ [طه: ١٠٥-١٠٦] أي: يذر الأرض قاعًا صفصفًا، أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعًا كالقيعان ساوية لغيرها، صفصفا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا.

﴿وَبَقِيَ رَبُّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ ٱلْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] أي: يبقى الله - عز وجل - ذو الوجه الكريم، وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضها ببعض، قال: ليتين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق؛ لأن المخلوق فاني والرب باقي، وهذه الملاحظة جيدة أن تصل فتقول: ﴿كُلُّ مَنۢ عَلَيَّهَا فَاٰنِ ۝٧ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ ٱلْإِكْرَامِ﴾ وهذا هو محط الثناء والحمد على الله - عز وجل - أن تفنى الخلاق ويبقى الله - عز وجل - وقوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ ٱلْإِكْرَامِ﴾ فيه إثبات الوجه لله - سبحانه وتعالى - ولكنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] يعني أنت تؤمن بأن الله وجهًا، لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ ولما ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن يكون لله وجه وقالوا: المراد بقوله ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ أي ثوابه، أو أن كلمة ﴿وَجْهٌ﴾ زائدة، وأن المعنى: ويبقى ربك! ولكنهم ضلوا سواء السبيل، وخرجوا عن ظاهر

القرآن وحرفوه وخرجوا عن طريق السلف الصالح، ونحن نقول: إن الله وجهًا، لإثباته له في هذه الآية، ولا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وبذلك نسلم ونجري النصوص على ظاهرها المراد بها، وقوله: ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ أي: ذو العظمة ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ أي: إكرام من يطيع الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ﴾ [المعارج: ٣٥] فالإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر وهو أنه يُكْرَم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذا المصدر صالحًا للمفعول والفاعل، فهو مكرم ومكرم، ﴿يَأْتِيكَ الْوَكَلَاءُ زَكَاةً يُكَذِّبُكَ﴾ وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة، ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس وهذا كالتحدي لهم، لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] أي: يسأل الله من في السماوات والأرض، والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله - عز وجل - ومن سؤلهم أنهم ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧] إلى آخره، ويسأله من في الأرض من الخلائق، وسؤال أهل الأرض الله - عز وجل - قسيان:

الأول: السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائمًا حاجاته، لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله - عز وجل - وسؤال المؤمن ربه عبادة، سواء حصل مقصوده أم لم يحصل، فإذا قلت: يا رب أعطني كذا. فهذه عبادة، كما جاء في الحديث: «الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ»^(١). وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] فقال: «ادْعُونِي» ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ وهذا دليل على أن الدعاء عبادة.

النوع الثاني: دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقر إلى الله ينظر إلى رحمته، فالكفار مثلاً ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى صحة الحيوان، وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يجدوا ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال، ولذلك إذا مستهم ضراء اضطروا إلى سؤال الله بلسان المقال: ﴿وَلَمَّا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلُمِ اللَّيْلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ﴾ [لقمان: ٣٢].

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٣٧١)، وضعفه الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع) (٣٠٠٣).

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ من يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله - عز وجل - ومن يحصي الشهور؟ لا أحد إلا الله - عز وجل - ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾، يُغني فقيرًا، ويُفقر غنيًا، ويمرض صحيحًا، ويشفي سقيمًا، ويؤمن خائفًا ويخوف آمنًا، وهلم جرا، كل يوم يفعل الله تعالى ذلك، هذه الشئون التي تبدل عن حكمة ولا شك، قال الله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥] وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْنَا لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَزَكَّى﴾ [القيامة: ٣٦] فنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدرًا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم، ولهذا قال: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾، ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرًا إلا كان خيرًا لك، إن أصابك ضراء فاصبر وانتظر الفرج، وقل: الحمد لله على كل حال. وكما يقال: دوام الحال من المحال، فيستظر الفرج فيكون خيرًا له، وإن أصابته سرء شكر فكان خيرًا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن ﴿فَإِنِّي إِلَٰهٌ رَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ [الرحمن: ٣٠] نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من نعم الله تكذيبًا؟

والجواب: لا نكذب بشيء من نعم الله، بل نقول: هي من عند الله، فله الحمد وله الشكر، ومن نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب، وإن لم يقل إنه مكذب قال الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢] وهذه الآية يعني بها قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد قال النبي ﷺ وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح: «هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»^(١).

﴿سَنُرْفِئُكُمْ بِآيَةِ الْقَفَلَانِ﴾ (٣١) ﴿فَإِنِّي إِلَٰهٌ رَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ [الرحمن: ٣١: ٣٢] هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول قائل لمن يتوعد: سأفرغ لك وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي إلى هذا، هو سبحانه يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات، وفي كل مكان يدبره في آن واحد، ولا يعجزه، فلا تتوهم أن قوله: ﴿سَنُرْفِئُكُمْ﴾ أنه الآن مشغول وسيفرغ، بل هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله: ﴿سَنُرْفِئُكُمْ﴾ من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير الجمع، ﴿سَنُرْفِئُكُمْ﴾ تعظيماً لنفسه - جل وعلا - وإلا فهو واحد، وقوله: ﴿إِنَّهُ الْقَفَلَانِ﴾

يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما؛ لأنها مناط التكليف، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ سبق تفسيرها فلا حاجة إلى التكرار.

﴿يَنْتَعِرَ الْإِنسَ وَالْإِنسَ أَنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٣٣]
بعد الوعيد قال: ﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا﴾ أي: مما نريده بكم ﴿مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ ولكنكم لا تستطيعون هذا، فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ يعني ولا سلطان لكم، ولا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين يذهب؟ لا يمكن ثم قال: ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِئَ مِثْرٍ﴾ [الرحمن: ٣٤ - ٣٥] يعني لو استطعتم، أو لو حاولتم لكان هذا الجزء ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِئَ مِثْرٍ وَنَحَاسٍ﴾ أي: عصى بالنار ﴿فَلَا تَنْصَرِكُنَّ﴾ أي: فلا ينصر بعضكم بعضاً، وهذه الآية في مقام التحدي، وقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران، حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها، وإلى أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر، فالآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع، ثم نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات، لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات، فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه، ونحن نقول: الشيء الواقع لا نكذبه، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة، الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض، وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل، وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأنه قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، ثم ذكر ﴿يَنْتَعِرُ الْإِنسَ وَالْإِنسَ﴾ ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة، ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ [الرحمن: ٣٧] يعني: تفتحت وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ ۖ وَأَذَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ وَأَذَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ۖ يُكَافُّهُمُ الْإِنْسُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَعْبَهُ﴾ [الانشقاق: ١: ٦].

﴿فَكَانَتْ زُرَّةً﴾ أي: مثل الورد في الحمرة ﴿كَالَّذِي هَانَ﴾، كالجلد المدهون، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٣٨] ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذا انشقت ﴿لَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ [الرحمن: ٣٩] لماذا؟ لأن كل شيء معلوم، والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم، أما سؤال تبييت فيسأل مثل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ لَهُمْ فِيقُولُ مَاذَا أُجِّبْتُمْ أَلَمْ يَرْسِلْنَا﴾ ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [القصص: ٦٥: ٦٦]، وقال - عز وجل -:

﴿إِلَّا أَهْصَابَ الَّذِينَ﴾ (٣) فِي جَنَّةٍ يَسْتَلُونَ ﴿١٠﴾ عَنِ الْمُتَجَرِّبِينَ ﴿١١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿١٢﴾ قَالُوا لَوْلَا إِيَّاكَ مِنَ الْعَصَايِينَ ﴿المذثر: ٣٩: ٤٣﴾ وقال - عز وجل - لأهل النار وهم يلقون فيها: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [غافر: ٥٠] وأمثالها كثير، إذن لا يسأل عن ذنبه سؤال استرشاد واستعلام، وإنما يسألون سؤال تبيكت وتوبيخ، وما جاء من سؤال الإنس والجن عن ذنوبهم: هل أنت عملت أو لم تعمل؟ فهو سؤال تبيكت وتوبيخ، وهناك فرق بين سؤال الاسترشاد وسؤال التوبيخ فلا تتناقض الآيات، فما جاء أنهم يسألون فهو سؤال توبيخ، وما جاء أنهم لا يسألون فهو سؤال استرشاد واستعلام، لأن الكل معلوم ومكتوب، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿١١﴾ يُعْرِفُ الْمُتَجَرِّبُونَ يَسْمَعُهُمْ ﴿[الرحمن: ٤٠: ٤١] أي: بعلامتهم يعرفون، ومن علاماتهم - والعياذ بالله - أنهم سود الوجوه، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقاً إما أنهم زرق أحياناً وسود أحياناً، وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون، وإما أنهم زرق زرقه يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء ﴿يُعْرِفُ الْمُتَجَرِّبُونَ يَسْمَعُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ النواصي: مقدم الرأس، والأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته، هكذا يطوى طياً إهانة له وخزياً له، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويلقون في النار ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿١٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُتَجَرِّبُونَ ﴿[الرحمن: ٤٢ - ٤٣] يعني: يقال هذه جهنم التي تكذبون بها، وقال: ﴿الْمُتَجَرِّبُونَ﴾ ولم يقل: تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون، وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله ﷺ، واستهزؤا بآيات الله واتخذوها هزواً ولعباً، ﴿يَطُوفُونَ فِيهَا﴾ [الرحمن: ٤٤] أي: يترددون بينها ﴿وَبَيْنَ جَمِيرَيْنِ﴾ أي: شديد الحرارة - والعياذ بالله -

أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكننا نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة، والله أعلم بذلك، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٥]، ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] يعني أن من خاف المقام بين يدي الله يوم القيامة فإن له جنتين. وهذا الخوف يستلزم شيئين:

الشيء الأول: الإيمان ببقاء الله - عز وجل - لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه.

والثاني: أن يتجنب محارم الله، وأن يقوم بما أوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالى، فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن ببقاء الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿يَقَاتِلُهَا إِلَاسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدَسًا فَلْيُفَيْدِ﴾ [الانشقاق: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[البقرة: ٢٢٣]، وأن يقوم بما أوجبه الله، وأن يجتنب محارم الله فمن خاف هذا المقام بين يدي الله - عز وجل - فله جنتان، ﴿فَأَيُّ مَالٍ زَكَاةً تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٧] سبق الكلام عليها ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٨] أي: صاحبتا أفنان، و(الأفنان) جمع (فنان) وهو الغصن، أي أنها مشتملتان على أشجار عظيمة ذواتي أغصان كثيرة وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين ﴿فَأَيُّ مَالٍ زَكَاةً تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٩]، ثم قال: ﴿فِي سَاعَتِنَا نُجَنِّبُكَ﴾ [الرحمن: ٥٠] أي: في الجنتين عيناك تجريان، وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهارًا من أربعة أصناف، فقال - جل وعلا -: ﴿مِثْلُ الْمُنَى الَّتِي وَهَدَ الْمَنْفُورُونَ فِيهَا أَشْهَرُونَ مِلْوَ غَيْرِ مَاسِيٍّ وَأَشْهَرُونَ لَبَنٍ لَمْ يَنْغَيِّرْ طَعْمَهُ وَأَشْهَرُونَ حَمْرٍ لَّدُنْ لِلشَّرْبِ وَأَشْهَرُونَ عَسَلٍ مُّصًّى﴾ [محمد: ١٥] والعينان اللتان تجريان، يظهر - والله أعلم - أنها سوى هذه الأنهار الأربعة ﴿فَأَيُّ مَالٍ زَكَاةً تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٥١] وقوله: ﴿فِي سَاعَتِنَا نُجَنِّبُكَ﴾ [الرحمن: ٥٢] أي: في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقًا ونظرًا، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما يكون هناك فواكه أخرى ليس لها نظير في الدنيا، ﴿فَأَيُّ مَالٍ زَكَاةً تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٥٣].

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَلَابُغٍ مِنْ أَسْتَبْرَقٍ وَفِي الْجَنَّاتِ دَانٍ﴾ [الرحمن: ٥٤] أي: يتمتعون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين، وعلى هذا فالكلمة ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ حال من فاعل والفعل المحذوف، أي: يتمتعون ويتفكهون، ﴿مُتَّكِئِينَ﴾، والاتكاء قيل: إنه التربع، لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربعًا، وقيل ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ أي: معتمدين على مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر ﴿عَلَى فُرُشٍ﴾ يعني جالسين ﴿عَلَى فُرُشٍ بَلَابُغٍ مِنْ أَسْتَبْرَقٍ﴾ يعني بطانة الفراش وهو ما يدعى به الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج، وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس، وهو رقيق الديباج، وكله من الحرير ﴿وَفِي الْجَنَّاتِ دَانٍ﴾ تأمل أو تصور هذه الحال إنسان متكئ مطمئن مستريح يريد أن يتفكه من هذه الفواكه هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكئ فيه ليتناول الثمرة؟ بين الله بقوله تعالى ذلك: ﴿وَفِي الْجَنَّاتِ دَانٍ﴾ قال أهل العلم: إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها، مال الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكئ، ينظر إلى الثمرة مشتهيًا إياها، فتتدلى له بأمر الله - عز وجل - مع أنها جامد، لكن الله تعالى أعطاها إحساسًا بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فيها هي الأشجار في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق أول النهار تجدها متجهة إلى المشرق، وفي آخر النهار تجدها متجهة إلى المغرب ففيها إحساس، كذلك أيضًا جنى الجنتين دان قريب يحس، إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى

يكون بين يديه، ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٥٦﴾ فَيَنْقُصِرْتُ الْغَرْفَ ﴿الرحمن: ٥٥ - ٥٦﴾ ﴿فَيَنْقُصِرْتُ الْغَرْفَ﴾ أكثر العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتين، وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به، فيكون ﴿فَيَنْقُصِرْتُ الْغَرْفَ﴾ أي في جنة كل واحد من هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرف، وعندني: أن قوله: ﴿فَيَنْقُصِرْتُ الْغَرْفَ﴾ يشمل الجنات الأربع هاتين الجنتين والجنتين اللتين بعدهما، ﴿فَيَنْقُصِرْتُ الْغَرْفَ﴾ يعني: أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، والوجه الآخر: قاصرات الطرف، أي: أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرها، وعلى القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، ﴿لَمْ يَطْمِئْنُوا مِنْ قَبْلِهَا وَلَا جَنَّةٌ﴾ أي: لم يطمئنعن، وقيل: إن الطمئ مجامعة البكر، والمعنى أنهم أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لا إنا ولا جن، وفي هذا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة.

﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿الرحمن: ٥٧ - ٥٨﴾ أي: في الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان، وهما جوهران نفيسان، الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمرة، يعني أنهم مشربات بالحمرة مع صفاء تام ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿الرحمن: ٥٩﴾، ثم قال - عز وجل -: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿الرحمن: ٦٠﴾ يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول: العمل، والإحسان الثاني: الثواب، أي: ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب، ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿الرحمن: ٦١ - ٦٢﴾ أي: من دون الجنتين السابقتين جنتان من نوع آخر، وقد جاء ذلك مبيّناً في السنة، حيث قال النبي ﷺ: «جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أُنْتَبَهُمَا، وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ أُنْتَبَهُمَا وَمَا فِيهِمَا»^(١) والآية صريحة أن هاتين الجنتين دون الأوليان ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦٣﴾ مَذَاهِئَتَانِ ﴿الرحمن: ٦٣ - ٦٤﴾ أي: سوداوان من كثرة الأشجار ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عِصْيَانٌ فَضْلَخَتَانِ ﴿الرحمن: ٦٥ - ٦٦﴾ أي: تنضخ بالماء، أي: تنبع، وفي الجنتين السابقتين قال: ﴿فِيهِمَا عِصْيَانٌ تَجْرِيَانِ﴾، والجري أكمل من النبع، لأن النبع لا يزال في مكانه لكنه لا ينضب، أما الذي يجري فإنه يسبح، فهو أعلى وأكمل، ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿الرحمن: ٦٧ - ٦٨﴾ وهناك يقول: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَيْتَانِ﴾، أما هذا فقال ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾، والنخل والرمان معروفان في الدنيا، ولكن يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا وهذا. الاسم واحد والمسمى يختلف اختلافاً كثيراً، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٧٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٠).

يَمْلُوكَ ﴿[السجدة: ١٧] ولو كانت النخل والرمان كالنخل والرمان في الدنيا لكننا نعلم، لكننا لا نعلم، فالاسم واحد، ولكن الحقيقة مختلفة، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط»^(١).

﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦٦﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ ﴿[الرحمن: ٦٩ - ٧٠]﴾ ﴿فِيهِنَّ﴾ وهذا جمع، وقد قال قبل ذلك ﴿فِيهَا﴾، لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع، ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق، وفي الجنان الأربع ﴿خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ أي: في الأخلاق. الأخلاق طيبة، حسان الوجوه والبدن، فالأول حسن الباطن وهذا حسن الظاهر، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦٧﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي لِيلِيَّاتٍ ﴿[الرحمن: ٧١ - ٧٢] الحوراء هي الجميلة التي جملت في جميع خلقها، وبالأخص العين: شديدة البياض، شديدة السواد، واسعة مستديرة من أحسن ما يكون، ﴿مَّقْصُورَاتٌ﴾ أي: مخبئات، ﴿فِي لِيلِيَّاتٍ﴾: جمع (خيمة)، والخيمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة، لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنيا، بل هي خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جدًا، ويرى من في باطنها من ظاهرها، ولا تسأل عن حسنها وجمالها، هؤلاء الحور مقصورات مخبئات في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قَبْلِهِمْ وَلَا جَانٌّ﴾ ﴿[الرحمن: ٧٤] يعني لم يجامعهن أحد، بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجها، جعلنا الله منهم، ﴿وَلَا جَانٌّ﴾ أي: ولا جن، وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس وهو كذلك، لأن الله لا يظلم أحدًا، والجن منهم صالحون، ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون، كالإنس تمامًا، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصي، وفيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن، والجن المسلم فيه خير، ويدل على الخير، وينبئ بالخير، ويساعد أهل الصلاح من الإنس، والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أو الكافر من بني آدم سواء بسواء، وكافرهم يدخل النار بإجماع المسلمين كما في القرآن: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أَسْرَفَتِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨] وهذا نص القرآن، وأجمع العلماء على أن الكافر من الجن يدخل النار، ومؤمن الجن يدخل الجنة، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قَبْلِهِمْ وَلَا جَانٌّ﴾ يدل على أن الجن يدخلون الجنة، وهو كذلك.

﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٦٨﴾ مَثْكَبَيْنِ عَلَى رَقَرَفٍ حُضْرٍ وَعَبْقَرِيَّ حَسَانٍ ﴿[الرحمن: ٧٥: ٧٦] أي: معتمدين بأيديهم وظهورهم ﴿عَلَى رَقَرَفٍ﴾ أي: على مساند ترفرف مثل ما يكون على أطراف

(١) صحيح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٢/ ٢١)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢١٨٨).

المساند، ويكون في الأسرة، هكذا يرفرف، ﴿مُكَيِّنَ عَلَى رَقَرٍ خُضِرَ﴾، لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر، وأشد ما يكون بهجة للقلب، ﴿وَعَبْقَرِيَّ حَسَّانَ﴾، العبقرى هو الفرش الجيدة جداً، ولهذا يسمى الجيد من كل شيء عبقرى، كما قال النبي ﷺ في الرؤية التي رآها حين نزح عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي قَرْيَةً»^(١) أي: يتزعزع: من قوته رضي الله عنه، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٧٧] المعنى التقرير، يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون؟ الجواب: لا نكذب بشيء، نعرف بآلاء الله ونعمه ونقر بها ونعترف بأننا مقصرون، لم نشكر الله تعالى حق شكره، ولكننا نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم يحب توبة عبده، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم»^(٢) وذكر الرجل في فلاة أضل راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، آيس من الحياة، فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة، فأخذه وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ»، يريد أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ فقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ»، فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته، اللهم تب علينا يا رب العالمين.

﴿يَذَرِكُمْ أَنْتُمْ رَبُّكَ ذِي الْمُلْكِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الجملة العظيمة، أي ما أعظم بركة الله - عز وجل - وما أعظم البركة باسمه، حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها، لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم الله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على البدن، حتى لو ذبح ونسي أن يقول: «بسم الله» فهي حرام نجسة تفسد البدن، فيجب أن يسحبها للكلاب، لأنها نجسة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] فانظر البركة، والإنسان إذا توضأ ولم يسم فوضوؤه عند بعض العلماء فاسد لا يبد من الإعادة، لأن البسملة واجبة عند بعض أهل العلم، والإنسان إذا رأى الصيد الزاحف، أو الطائر فيرميه ولم يسم يكون هذا الصيد حراماً ميتة نجساً مضراً على البدن، فانظر البركة، والإنسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال: «بسم الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»^(٣) كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا الجماع، حماية له من الشيطان، قال النبي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٨٢)، ومسلم (٢٣٩٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤).

﴿لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا﴾ والإنسان يسعى يمينًا وشمالًا للحماية ولده ويخسر الدراهم الكثيرة، وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسير من ناحية العمل، وسهل، وكل هذا دليل على بركة اسم الله عز وجل، ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي: ذي العظمة والإكرام، ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾: بمعنى (صاحب)، وهي صفة لـ ﴿رب﴾، لا لـ ﴿اسم﴾ ولو كانت صفة لـ ﴿اسم﴾ لكانت (ذو)، و ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ يعني هو يُكْرِم وهو يُكْرَم، فهو يكرم ويحترم ويعظم - عز وجل - وهو أيضًا يكرم، قال الله تعالى في أصحاب الجنة: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ٣٥] فهو ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام، وهو يكرمه - عز وجل - عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ثم بحمد الله تعالى تفسير سورة الرحمن

تفسير سورة الواقعة

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، البسملة تقدم الكلام عليها ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١﴾ لَيْسَ لَوْقَعْنَهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۝٣ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝٤ [الواقعة: ١ : ٤] حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأحوال العظيمة، وصار انقسام الناس، وحصل ما حصل مما أخبر به الله ورسوله ﷺ عما يكون في يوم القيامة، وقوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝٤﴾ كقوله: ﴿الْمَاقَةُ ۝١﴾ مَا الْمَاقَةُ ۝١ والمراد بذلك يوم القيامة ﴿لَيْسَ لَوْقَعْنَهَا كَاذِبَةٌ ۝٢﴾ أي: ليست لوقعتها كذب، بل وقعتها حق ولا بد، والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١)، وكثيرًا ما يقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يجندو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح، وأن يتعد عن العمل السيئ لأنه يؤمن أن هناك يومًا آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسانه والسيئ بإساءته ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۝٣﴾ يعني هي خافضة رافعة، أي: يخفض فيها الناس ويرفع فيها آخرون. ولكن من الذي يرفع؟ قال الله - عز وجل -: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۝١١﴾ [المجادلة: ١١] فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم، وتخفض أهل الجهل والعصيان، وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه، معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله، والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الدار يطؤونهم الناس بأقدامهم، مع أنهم في الدنيا متبخثون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله - عز وجل -.

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝٤﴾ يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال: ﴿رَجًا ۝٤﴾ أي: رجًا عظيمًا، وأنت

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

نصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه، فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله - عز وجل - وهذا كقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١] وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رِيَكُمْ﴾ [زلزلة الساعة: ١] عظيم. [الحج: ١]، ﴿وُثِّتَ الْجِبَالُ بَسًا﴾ [الواقعة: ٥] أي: بعثرت وهبطت وصارت كشيء مهيلًا، ولهذا قال: ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبَثًا﴾ [الواقعة: ٦] كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حُجرة مظلمة، ترى هذا الهباء من خلال ضوء الشمس منبثًا متفرقًا، هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجبال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبثًا بأمر الله - عز وجل - فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَمَثَلُكَ فِي الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا ۖ قَيْدَرُهَا﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٦] أي الأرض ﴿فَاعَا صَفْصَفًا ۝﴾ [١٧] لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٦ - ١٠٧] ﴿وَكُنُفًا﴾ الخطاب للآدميين عموماً ﴿أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ أي أصنافًا، كما قال الله عز وجل: ﴿تَخْتَرُوا الذِّينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢] أي: أصنافهم، وقال تعالى: ﴿وَالْآخَرِينَ شَكَلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ [ص: ٥٨] أي: أصنافًا، فمعنى ﴿أَزْوَاجًا﴾ يعني أصنافًا ﴿ثَلَاثَةً﴾ لا رابع لها: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فيقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها.

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ﴾ [الواقعة: ٨: ١٠] ذكرهم الله تعالى غير مرتين في الفضل، فبدأ الله بأصحاب الميمنة ثم ثنى بأصحاب الشمال، ثم ثلث بالسابقين، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتين على حسب الفضل فبدأ بالسابقين، ثم بأصحاب اليمين، ثم بأصحاب الشمال، وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة، ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾. يعني أنه - عز وجل - أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ من هم، وسيأتي إن شاء الله ذكرهم مفصلاً، ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ وسيأتي أيضًا ذكرهم مفصلاً، ﴿وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ﴾ هؤلاء أفضل الأصناف، وقوله ﴿وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ﴾ أصح الأعراب فيها أن قوله: ﴿وَالسَّيِّئُونَ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿السَّيِّئُونَ﴾، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة، فكانه قال: السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب ﴿أُولَئِكَ الْمَقَرُّونَ﴾ [الواقعة: ١١]، أي: إلى الله - عز وجل - فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن - عز وجل - لأن (الفردوس) وهو أعلى درجات الجنة فوقه

عرش الله - عز وجل - ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ذكر منزلتهم قبل ذكر منزلتهم، وكما يقال: (الجار قبل الدار)، وكما قالت امرأة فرعون: ﴿رَبِّ آتِنِي لِي عِنْدَكَ﴾ [التحریم: ١١] بدأت بالحوار ﴿بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ﴾ وهنا قال: ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قريهم من الله - عز وجل - فوق كل شيء، جعلنا الله منهم ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (١١) في جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، الذي فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأضاف الجنات إلى النعيم، لأن ساكنها منعم في بدنه، ومنعم في قلبه، كما قال - عز وجل - في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ نَارٍ يَوْمًا عَجُوًّا قَطَرًا﴾ (١٠) فَوَقَّعْنَاهُمْ اللَّهُ شَرًّا ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَفَّعْنَاهُمْ نَفْرًا وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١٠ - ١١] نفرة في الوجوه، وسرورًا في القلوب، فهم في نعمتين: هما نعيم البدن، ونيعم القلب، ﴿يَحْمِلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: ٣٣] هذا من نعيم البدن أيضًا ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [فصلت: ٣١] هذا من نعيم البدن إلى غير ذلك مما ذكره الله - عز وجل - من النعيم في الجنة، ولو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب يكون شابًا دائمًا فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله - عز وجل - كما قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَى ذُنُوبُهُمْ﴾ [يونس: ٢٦] يعني فوق الحسنى وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها: «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ»^(١)، اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم.

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الواقعة: ١٣] قيل: إن المراد بذلك الأسم السابقة ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٤] يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة، وقيل: المراد بـ «الْأَوَّلِينَ» أول هذه الأمة، أي: ثلة من أول هذه الأمة، وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ»^(٢) أي نصفهم، وفي حديث آخر: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا مِنْهُمْ ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(٣) وعلى هذا لا يصح أن نقول: قليل من هذه الأمة، وكثير من الأمم السابقة، بل نقول: ثلة أي كثير من

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨١)، والترمذي (٢٥٥٢)، وابن ماجه (١٨٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٢٨)، مسلم (٢٢١).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤٧/٥)، والترمذي (٢٥٤٦)، وابن ماجه (٤٢٨٩)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».

هذه الأمة من أولها، وقليل من آخرها.

﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ﴾ [الواقعة: ١٥] (سرر) جمع (سرير)، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم، ﴿مَوْضُونَةٍ﴾ قال العلماء: منسوجة من الذهب، ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا﴾ [الواقعة: ١٦] أي: معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر ﴿مُتَّقِنِينَ﴾ أي: يقابل بعضهم بعضاً، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس متقابلين، وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك، ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، والله على كل شيء قدير، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ومن يحيط بساء واحدة، كيف وهي عرض السماوات السبع، والسماوات السبع بعضها من فوق بعض!؟ وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع، فمن يحيط بهذا إلا الله - عز وجل - إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب صافية، قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن غَلِيٍّ إِخْرَجْنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر^(١). والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجهه، والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة، وإلا فمتى أمكن التقابل فهو أفضل، فلو أن أحداً يكلمك وقد ولأك ظهره هل يكون سماعك له ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلاً إياك؟ وهذا شيء مشاهد معلوم، فأهل الجنة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وفي حال الانكاء ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: ١٧] (الولدان) جمع (ولد)، أو جمع (وليد): كغلمان جمع غلام ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ يتردد عليهم، ﴿وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ أي: خُلِقُوا ليخلدوا، وهم غلمان شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً مثوراً، لجواهرهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم، إذا رأيتهم أي: إذا رأيت الولدان، فإذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤاً مثوراً، فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ (١٧) يَا كُؤُوسَ وَالْبَارِيقَ وَكُلَّ مَن مَّعِينٍ﴾ [الواقعة: ١٧ - ١٨] أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى، والأباريق أيضاً أواني لها عرى ﴿وَكُلَّ مَن مَّعِينٍ﴾ ليس له عروة، قوله: ﴿مَن مَّعِينٍ﴾ أي: من خمر معين ﴿لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ﴾ [الواقعة: ١٩] يعني لا يوجع بها الرأس، ولا يتزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل، ﴿وَفَكَهُونَ﴾ معطوفة على قوله ﴿يَا كُؤُوسَ﴾، أي: يطوف عليهم الولدان بفاكهة ﴿مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ لطيها

منظرًا، وطيبها مشيًا، وطيبها مأكلاً، وهذه الفاكهة طيبة في منظرها، وطيبة في رائحتها، وطيبة في مأكليها ومذاقيها؛ لأن الله قال: ﴿مِمَّا يَنْخَرِطُونَ﴾ والإنسان لا يعاف الشيء إلا لقبح منظره، أو لقبح رائحته، أو لقبح مأكليها، والفاكهة في الجنة طيبة في لونها، وحجمها، وريحها، ومذاقيها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن في المذاق مختلفة، وهذا مما يزيد الإنسان فرحاً وسروراً وإيماناً بقدرة الله - عز وجل - ﴿وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢١] أي: ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير، وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم الطير أنعم باللحوم والأدها، وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب: ليس لنا أن نسأل عن هذا، لأن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها بدون سؤال، فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به، لأنها في الجنة، وإن كانت لا تحتاج إلى غذاء، فالله على كل شيء قدير.

﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] الحور من البيض، و﴿عِينٌ﴾: أي حسنات الأعين، وهن ذات العيون الواسعة الجميلة ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوءِ اللَّكُّونِ﴾ [الواقعة: ٢٣] أي: المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار فيكون صافياً من أحسن اللؤلؤ ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الواقعة: ٢٤] أي: يجزون بهذا الثواب الجزيل ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بعملهم، أو بالذي كانوا يعملونه لأن (ما) في قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يصح أن تكون مصدرية، ويصح أن تكون اسماً موصولاً، والباء هنا للسببية، والباء لها معان كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض كفولهم: «بعت الثوب بدينار»، وتكون للسببية كما في قوله تعالى: ﴿فَأَرْزَلْنَا بِهِ السَّمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧] فقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي: بسببه، ولا يصح أن تكون الباء في قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ للعوض؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(١) فالباء في قوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بسبب عملهم، وليس المعنى أنه عوض؛ لأن الله تعالى لو أراد أن يعاوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا ﴿وَلَنْ نَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوها﴾ [النحل: ١٨] فانتبه لهذا، ولذلك استشكل بعض العلماء قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» والجواب: أن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء السببية.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٧٣) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٨١٦).

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝٥١﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿[الواقعة: ٢٥ - ٢٦] أي: أهل الجنة لا يسمعون كلامًا لا فائدة منه، ولا كلامًا يَأْثِمُ به الإنسان، فالكلام الذي لا خير فيه، والكلام القبيح لا يوجد في الجنة ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ الاستثناء هنا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فالسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل ﴿إِلَّا﴾ (لكن) فيستقيم الكلام، وهنا لو قيل في غير القرآن: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً ولكن قِيلاً سلاماً سلاماً لاستقام الكلام. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٥٢﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٥٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝٥٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿[الغاشية: ٢١ - ٢٤] فالاستثناء هنا ﴿إِلَّا مَنْ﴾ منقطع؛ لأن ما بعد ﴿إِلَّا﴾ ليس من جنس ما قبلها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم، فتكون ﴿إِلَّا﴾ بمعنى (لكن)، ولهذا جاءت الفاء ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ وعليه لو أن قارئاً وقف على قوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ فالوقف صحيح.

﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي: إلا قول فيه السلامة وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله منهم.

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧] هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولى، والاستفهام في قوله: ﴿مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ استفهام تعجب وتفخيم، يعني: أي قوم هؤلاء؟! ﴿فِي يَدَيْهِمْ مِزْزَانٌ مُنْقُورٌ﴾ [الواقعة: ٢٨] السدر شجر معروف ظلّه بارد ومنشط، ولكن الصدر الذي في الجنة ليس كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ قَسَمًا مَا أُفِيئَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، والمنضود الذي لا شوك فيه، ﴿وَمِنْ لَدُنْهِ مَنَظُورٌ﴾ [الواقعة: ٢٩] الطلع قيل: إنه شجر الموز، والمنضود الذي ملئ ثمرة ﴿وَمِنْ لَدُنْهِ مَنَظُورٌ﴾ [الواقعة: ٣٠] أي: لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها شمس بل هي ظل، وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، نجد الأرض مملوءة نورا ولكن لا تشاهد شمساً، فهو ظل محدود في المساحة والزمن ﴿وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ﴾ [الواقعة: ٣١] أي: ماء مستمر دائماً، كما قال تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ [الرحمن: ٥٠] وغير الماء أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر، فالأنواع أربعة، وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدود، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «النونية»:

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ

فإذا قال قائل: هل هذا ممكن؟!

فالجواب: نقول: لا نتحدث: هل هذا ممكن؟ بل صدق، وأخبار الغيب لا يمكن أن يرد عليها هذا السؤال، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ الجواب: بلى، والواجب التصديق، وأن لا نقول: كيف؟ ولم؟ لأن أمور الغيب ثابتة في القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال، لأنه لا يمكن الإحاطة بها، بل قل: «آمنت بالله ورسوله» واستقم.

﴿وَفَكَهْمٌ كَثِيرٌ﴾ [الواقعة: ٣٢] الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان؛ لأن الطعام والشراب يكون أحياناً ضرورياً معتاداً لا تتفكه به بل هو ضروري للبقاء، وأحياناً يكون الطعام والشراب فاكهة يتفكه به الإنسان ﴿كَثِيرٌ﴾ أي: في أي وقت من الأوقات تجده هذه الفاكهة بيننا في الدنيا الفواكه لها أوقات معينة تقطع، ولهذا قال تعالى: ﴿لَا مَقْطُوعَ﴾ [الواقعة: ٣٣] أي: لا تقطع أبداً في كل الأوقات ﴿وَلَا مَتْرُوعَ﴾ أي: لا أحد يمنعها، بل قد قال الله تعالى: ﴿قَطْرُهَا ذَائِنَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٣] أي: ما يقطعه الإنسان من الثمرة دائن، حتى إنه إذا اشتهى الإنسان الثمرة وهي فوق تدلى الفصن حتى يكون بين يديه بدون تعب، وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون وقت، ومنوعة فلا يمكن أن تدخل بستان أحد إلا بإذنه، أما في الآخرة فلا، ﴿وَفَرُشٌ مَّرْجُوعَةٌ﴾ [الواقعة: ٣٤] الفراش ما ينام عليه الإنسان ﴿مَرْجُوعَةٌ﴾ أي عالية، ولما كان الذي مع الإنسان في الفراش الحور العين.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنثًا﴾ [الواقعة: ٣٥] أي: أنشأناهن إنشاءً عجيباً غريباً بديعاً، وفسر هذا الإنشاء بقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ [الواقعة: ٣٦] أي: هؤلاء الزوجات أبكار مهما أتاها زوجها عادت بكرًا ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] ونساء الدنيا إذا افتض الزوج بكارة الزوجة لا تعود، ولكن في الآخرة تعود بكرًا ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ [الواقعة: ٣٧] العُربُ المتحبيات إلى أزواجهن، وهذا يدل على كمال المتعة أن تكون الزوجة تتحجب إلى زوجها وتتقرب إليه وتغريه بنفسها، وتفعل كل ما يوجب محبته لها، ﴿أَتْرَابًا﴾ أي: على سن واحدة لا تختلف ﴿لَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٣٨] أي: ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين.

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ③ ﴿وَتَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ٣٩: ٤٠] هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى السابقون السابقون، قال الله تعالى فيهم: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ

الْأَوَّلِينَ ﴿٣﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤﴾ يعني ثلثة من الأولين من هذه الأمة، وقليل من الآخرين، فإن خير قرون الأمة القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم تتناقص، أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤﴾﴾ أي: جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء، ثم ذكر الله القسم الثالث فقال: ﴿وَأَصْحَابُ الْإِثْمِ مَا أَصْحَابُ الْإِثْمِ﴾ [الواقعة: ٤١] وهم الكفار والمنافقون ﴿فِي سُورٍ وَحِيمَةٍ﴾ [الواقعة: ٤٢] هذا القسم في سموم، أي: حرارة شديدة - والعياذ بالله - وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلًّا نَبُذَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَبُدُّوْنَ أَلْعَذَابُ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦] وأخبر أنه ﴿يُصَبَّبُ مِنْ قَوْي رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقْعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ [الحج: ١٩: ٢١] والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقوله: ﴿وَحِيمٍ﴾، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم - والعياذ بالله - محاطون بالحرارة من كل وجه، ومن كل جانب، ﴿وَزُلْزِلُوا زُلُزْلًا شَدِيدًا﴾ [الواقعة: ٤٣] اليمحوم هو الدخان المحض، وقد وصفه الله بأنه ﴿لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٤٤] يعني ليس باردًا يقيهم الحر، ولا كريم حسن المنظر يتنعمون به، ويستريحون فيه فهو ﴿لَا بَارِدٌ﴾ كما هو الشأن في الظل، ولا كريم، أي: حسن المظهر لأنه دخان كرهه منظره حار مخبره - نسأل الله العافية - ثم بين حالهم من قبل فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ [الواقعة: ٤٥]، وذلك في الدنيا، قد أترف الله أبدانهم، وهما لهم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم - والعياذ بالله - ولم ينجمهم من النار، ﴿وَكُنُوا يُصْرَفُونَ عَلَىٰ لَيْثٍ أَلْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٤٦]، ﴿يُصْرَفُونَ﴾ أي: يستمرون عليه، والحث العظيم هو الشرك؛ لأن الأصل في الحث الإثم، والعظيم هو الشرك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وكانوا أيضًا ينكرون البعث: ﴿وَكُنُوا يَقُولُونَ: أَيْدَاؤُنَا وَنَحْنُ شُرَكَاءُ بَعْظُنَا لَوْ أَنَّا لَسَبُوحُونَ﴾ [الواقعة: ٤٧] ينكرون هذا إنكارًا عظيمًا، يقولون: إذا بليت عظامنا وصارت رُفَاتًا هل نبعث؟ وأيضًا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: ﴿أَتُنْشِئُهَا بِنَاؤُنَا كُنْتَ صَادِقِينَ﴾ [الجاثية: ٢٥]، وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم سبعتون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون: هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو اليوم الحاضر حتى يتحدوا ويقولوا: هاتوا آباءنا؟ نقول: إن هذا يكون يوم القيامة.

قال الله - عز وجل -: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩ - ٥٠] الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي

وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار، ولا كروية بل تمد الأرض مسطحة، يرى أنصاهم كما يرى أدناهم، والآن لما كانت الأرض كروية فإن البعيد لا تراه؛ لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض، وصارت كالأديم، أي: كالجلد الممدود، فيبث الخلائق كلهم على هذا الصعيد، وقوله: ﴿إِنَّ يَمِينِي يَوْمَ تَعْلَمُ﴾ أي: عند الله - عز وجل - لقول الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [الأعراف: ١٨٧] ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ أي بعد البعث ﴿أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾ الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون - والعياذ بالله - ﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرَيْنِ زُقُرُومٍ﴾ [الواقعة: ٥٢] أي: آكلون من شجر، وهذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول: خاتم من حديد، وباب من خشب، وجدار من طين، فقوله ﴿مِنْ شَجَرَيْنِ زُقُرُومٍ﴾ ﴿مِنْ شَجَرٍ﴾ متعلقة بأكلهم، ﴿مِنْ زُقُرُومٍ﴾ بيان للشجر، وسمي زقومًا لأن الإنسان - والعياذ بالله - إذا أكله يتزقمه تزقماً، لشدة بلعه لا يتلعه بسهولة ﴿فَقَالُوا إِنَّمَا الْبُطُونُ﴾ [الواقعة: ٥٣] أي: أنهم يملأون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مرّ خبيث الرائحة، كربه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطر، فهم يأكلونه على تكره، كما قال الله - عز وجل -: ﴿يَتَجَرَّعُهُمْ وَلَا يَكِيدُ فِيهِمْ﴾ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُسْتَسْتَرٍ ﴿[إبراهيم: ١٧]، فهم يأكلون من هذا الشجر، ويملأون البطون منها، يأتيهم شغف عظيم جداً للأكل، حتى يملأوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب - نسأل الله العافية - ثم إذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّعِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٤] الحميم: هو الماء الحار، يشربون ماءً حاراً بعد أن يستغيثوا مدة طويلة، وقد وصف الله هذا الماء بقوله: ﴿يَمْلَأُ كَالْمُهِلِ يَشْوَى الْوُجُوهَ يَشْرَبُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال الله - عز وجل -: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥] فتأمل يا أخي هذا: إذا قربه من الوجه يشويه، وإذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة: ﴿شَرِبَ الْيَمِينُ﴾، أي: شرب الإبل، و(الحميم): جمع (هائمة)، أو جمع (هيماء)، يعني أنها شديدة العطش لا يرويا الشيء القليل، فيملأون بطونهم - والعياذ بالله - من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الحميم، أسأل الله أن ينجيني وإياكم من النار.

﴿هَذَا تَرْقُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الواقعة: ٥٦] أي: هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ﴿١٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُضُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٧: ١٠٨] ثم قال - عز وجل -: ﴿فَنَحْنُ خَافَتُكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٧]

وهذا أمر لا أحد ينكره: أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله، ﴿تَحْنُ خَلَقْتَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ أي: أول مرة ﴿فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ أي: في إعادتكُم ثاني مرة، و(لولا) هنا بمعنى: هلا تصدقون، كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر؛ لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال - عز وجل -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال - عز وجل -: ﴿وَأَنَّ مَتَّيَّةَ الشَّعَاءِ الْآخَرِيَّ﴾ [النجم: ٤٧]، ثم ضرب الله تعالى أمثالا بما فيه وجودنا، وما فيه بقاؤنا، وما فيه استمتاعنا، فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ﴿مَا أَنتُمْ تَحْقُقُونَ﴾ أم نحن الخلقون؟ والجواب: الله - عز وجل - هو الذي يخلقه، فيخرج من بين الصلب والترائب، وهو الذي يخلقه في الرحم خلقاً من بعد خلق، فنحن لا نوجد هذا المني ولا نظوره في الرحم، بل ذلك إلى الله - عز وجل - ﴿مَا أَنتُمْ تَحْقُقُونَ﴾ أم نحن الخلقون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. ﴿تَحْنُ قَدَرْنَا يَتَنَكَّرُ الْمَوْتِ﴾ [الواقعة: ٦٠] أي: قضيناه بينكم، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ولا بد حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّهِمْ قَبْلَكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ يَنْتَ فَهُمْ لَخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ ﴿عَلَىٰ أَنْ يُبَدَّلَ أَمْتَلَكُمْ وَنُنَشِّئَكُمْ فِي مَا لَا تَحْكُمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٠ - ٦١] أي: لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبذل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة.

﴿وَنُنَشِّئَكُمْ فِي مَا لَا تَحْكُمُونَ﴾ وذلك يوم القيامة ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ﴾ [الواقعة: ٦٢] وهي أنكم نشأتم في بطون أمهاتكم، وأخرجكم الله - عز وجل - من العدم ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٢] أي: فهلا تذكرون وتتعظون، وهذا دليل عقلي من الله - عز وجل - يعرضه على عباده، ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرة، فلسنا بمسبوقين على أن نعبدكم ثاني مرة.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ﴿مَا أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَتَحْنُ الزَّرْعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣: ٦٤] أي: أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل أنتم الذين تخرجونه زرعاً بعد الحب.

أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، أنت الذي تزرعه، أي تنبته حتى يكون زرعاً، كما قال - جل وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَائِلُ الْمَيِّ وَالْمُتَوَكِّلِ﴾ [الأنعام: ٩٥] فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعاً، ولا هذه النواة حتى تكون نخلاً إلا الله - عز وجل - ﴿لَوْ فَشَاءَ

لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا ﴿٦٥﴾ ولم يقل - عز وجل - لو نشاء لم نخرجه بل قال: ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا﴾ أي: بعد أن يخرج ويكون زرعاً وتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاماً، وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن يخرج لا تعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله عليهم آفة، فكان حطاماً، أي: محطوماً لا فائدة منه، فهو أشد حسرة ﴿فَطَلَّتْ تَفَكَّهُونَ﴾ أي: تفكّهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم، فتقولون ﴿إِنَّا لَمَعْرُوُونَ﴾ [الواقعة: ٦٦] أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاماً، ثم تستأنفون فتقولون: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة: ٦٧] أي: حرمتنا هذا الزرع، وصار حطاماً ففقدناه، ثم انتقل الله - عز وجل - إلى مادة أخرى، وهي مادة الحياة، وهي الماء فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨] أي: أخبرونا عنه من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ [الواقعة: ٦٩]؟

والجواب: بل أنت يا ربنا، والمعنى: هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب: هو الله - عز وجل - لأنه يرسل إلينا السحاب فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض، وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، ويستخرج من الآبار، ويمجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب من المزن، من السحاب، ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار، واحتاج الناس إلى الماء ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠] أي: جعلناه مالحاً، كربه الطعم لا يمكن أن يشرب، وهنا يقول: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ ولم يقل: لو نشاء لغورناه، أو منعنا إنزاله؛ لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه، أشد حسرة مما لو لم يكن موجوداً، والله - عز وجل - يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ أي فهلا تشكرون الله - عز وجل - على إنزاله من المزن، وعلى كونه سائغاً عذباً لذيق الطعم سريع الهضم، ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار، فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ [الواقعة: ٧١] أي: توقدون ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧٢] والجواب: بل أنت يا ربنا، وشجرة النار هي شجر معروف الحجاز، وربما يكون معروفاً غيره، يسمى المرخ والعفار، وهذا الشجر له خاصية إذا ضرب بالمر أو بشيء ينقدح مع المماسسة اشتعل نارا يوقد منه وهو معروف، ولهذا يقال:

في كل شجر النار واسـتـنـجـد المرخ والعفار

يعني صار أعظمها، هذه النار التي توقدها، ونطبخ عليها طعامنا، ونسخن مياهنا وننتفع بها

أنشأها الله عز وجل ﴿تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً﴾ أي: تذكر هذه النار بنار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت بتسعة وستين جزءاً على نار الدنيا كلها، لما فيها من النيران الحارة الشديدة ﴿وَمَتَّعَا لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة، والدلالة على المكان، لأنهم في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال، ويضرب المثل في الدلالة بالعلم عليه النار، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

وَإِنَّ صَخْرًا لَتَسَاتِمُ أَهْدَاةٌ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ

﴿فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤] أي: سبح الله - عز وجل - بهذا الاسم، فقل: «سبحان ربي العظيم»، والتسبيح يعني أن الله تعالى منزّه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت: «سبحان الله»، فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب، وقوله: ﴿الْعَظِيمِ﴾ أي: ذو العظمة البالغة، ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ». ولما نزلت ﴿سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قال: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»^(١)، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: «سبحان ربي العظيم» أن يستحضر أمر الله في قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ وأمر الرسول ﷺ في قوله: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» حتى يجمع بين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٦] يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم، و ﴿لَا﴾ في قوله ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ للتنبيه والتوكيد وليست للنفي؛ لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١] وقوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: ١] وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: ٦٥] وأمثال ذلك يؤتى بـ(لا) بصورة النفي، والمراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم أدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء، وقوله: ﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن؛ لأن القرآن نزل مفرقًا، والشيء المفرق يسمى منجمًا، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر، يقال: إنه دين منجم، وقيل: المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب؛ لأن مواقع

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (١٥٥/٤)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وضعفه الشيخ الألباني في

«الإرواء» (٣٣٤).

غروبها إيدان بالنهار، ومواقع طلوعها إيدان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الله - عز وجل -، فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره، وقيل: المراد بمواقع النجوم: الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم يقولون: إن المطر ينزل بالنوء. ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله: ﴿وَلَئِنَّ لَفَسْرَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝﴾ (٧٦) لَئِنَّ لَقَرْزَأَنَّ كَرِيمٌ ﴿ [الواقعة: ٧٦ - ٧٧] لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه، فقال ﴿وَلَئِنَّ لَقَرْزَأَنَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ إشارة على أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به ﴿وَلَئِنَّ لَقَرْزَأَنَّ كَرِيمٌ﴾ أي: إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ﴿لَقَرْزَأَنَّ كَرِيمٌ﴾، والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»^(١) و(الكرائم) جمع (كريمة)، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة، وهو كريم - أعني: القرآن كريم - في ثوابه، فالخرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب، وتوجب الخشوع لله - عز وجل - وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَنَجِّدُهُمْ بِهِمْ جِهَانًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، فالهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم.

﴿فِي كِتَابٍ تَكُونُ ۝﴾ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ [الواقعة: ٧٨ - ٧٩] اختلف العلماء - رحمهم الله - في الكتاب المكنون، فقيل: إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٢]. وقيل: المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝ مَن شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝ مَن شَاءَ مَطَّهَّرَهُ ۝ بِلَا يَدِي مَلَائِكَةٍ ۝ كَرِيمٌ يَزِيدُ﴾ [عبس: ١٢ - ١٦] وهذا القول رجحه ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «التيبان في أقسام القرآن» وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ.

﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ أي: لا يمس هذا الكتاب المكنون ﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم محتثلون لأمر الله قائمون به

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦) وفي خبر موضح من صحيحه، وسلم (١٩).

على ما أراد الله، وذهب بعض المفسرين إلى قول غريب، وقالوا: المراد بقوله: ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني المتطهرين ولكنه قال: ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ أي من قبل الله - عز وجل -، فهذا القول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له، لأنه لا قيمة له، والصواب أن المراد بذلك الملائكة، فإن قلنا: إن المراد بالكتاب المكتون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله: ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك المطهرون قد يمسونه بأمر الله - عز وجل - وقد لا يمسونه. ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: ٨٠] أي: هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله - عز وجل - لأنه كلامه، وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق.

ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى، وصفاته غير مخلوقة، وفي قوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق، الذي يجب أن نطيعه بما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، و﴿الْعَالَمِينَ﴾ كل من سوى الله، وسموا عالمين؛ لأنهم علم على خالقهم، فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله - عز وجل - من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته، ﴿فَإِن هَذَا لَكُذِبٌ أَنْتُمْ تُذْهِتُونَ﴾ [الواقعة: ٨١] يعني: أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تذهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به؟ وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وأنه قرآن كريم، وأنه لا يمس إلا المطهرون الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن، وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِى فَيَذْتَمِنُونَ﴾ [القلم: ٩] ولكن هذا ليس بحاصل، فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف، تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي، وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم، بل الواجب أن يكون الإنسان صريحاً فلا يداهن في دين الله - عز وجل -

﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢] أي: تجعلون عطاء الله إياكم تكذيباً له كما قال - عز وجل -: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله - عز وجل - إلى السبب متناسياً المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلاً: مطرنا بنوء كذا.

فينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق - عز وجل - فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحاً في حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ يِي، وَكَافِرٌ^(١)» يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر، «فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ يِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ يِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

﴿قُلْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ [الواقعة: ٨٣] أي: الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُطَهَّرٍ عَنْ ذِكْرِي فَإِنِّي نَارِي بِالْجَبَابِ﴾ [ص: ٣٢] أي: الشمس، ولم يسبق لها ذكر، ولكن السياق يدل على ذلك، فمرجع الضمير تارة يكون مذكوراً، وتارة يكون معلوماً: إما بالسياق وإما بشيء آخر، والحلقوم هو مجرى النفس، وفي جانب الرقبة الأسفل مجريان: مجرى الطعام والشراب، ويسمى المريء، ومجرى النفس وهو الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة مفتوحة، أما المريء فإنه بالعكس فإنه كواحد من الأمعاء، ووجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحاً، لأن النفس لو كان مجراه مغلقاً لكان التنفس شديداً، لكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الأنبوب، لكنه لين، خرزات مستديرة، حتى يهون على المرء رفع رأسه وخفضه، أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه، وذكر الله الحلقوم دون المريء، لأن الحلقوم مجرى النفس، وبانقطاعه يموت الإنسان، فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، حيث تنقطع العلاقات من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا ﴿وَأَنشَرُّ جَنَدِي نَظَرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٤] أي تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه، ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم ﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ [الواقعة: ٨٥] يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من أهله، ولكن المراد أقرب بملائكتنا.

ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ لَا تَشِيرُونَ﴾ والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام، وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق، لأنه ربما يقول قائل: إن ظاهر الآية ﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ أن

الأقرب هو الله - عز وجل - فلماذا تحرفونه؟ فنقول: نحن لا نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ وهذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، وأيضاً فإن القرب مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]، فإن قيل: كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة؟

قلنا: لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله، ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَحْرُكْ يَدَكَ بِهِ لَسَانُكَ لِنَبْلُوكَ﴾ [النحل: ١٧]، وإن علينا جمعة، وقرآنه [١٧] فإذا قرأته فاتبع قرآنه [القيامة: ١٦ - ١٨] والمراد قراءة جبريل عليه السلام لا قراءة الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره، وهو الذي أرسله به، إذن ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْكُمْ﴾ يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم، لأنهم حضروا لقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته، ففي حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا يفرطون فيها إطلاقاً، فهم قريبون من الميت ولكننا نحن لا نبصرهم، لأن الملائكة عالم غيبي لا يرون ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ حَيْرَ مَدِينٍ﴾ [الواقعة: ٨٦ - ٨٧] أي: فهلا إن كنتم غير مجزيين: أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين؟

الجواب: لا يمكن، وحيث يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازي، فأيقنوا بالبعث.

ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال في القسم الأول: ﴿فَلَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [٨٨] ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَعَتْ نَفْسٌ﴾ [الواقعة: ٨٨ - ٨٩] - اللهم اجعلنا منهم - وهم الذين أتوا بالواجبات، وتركوا المحرمات، وأتوا بالمستحبات، وتزهوا عن المكروهات، أي: أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَعَتْ نَفْسٌ﴾ [٨٨] اختلف المفسرون - رحمهم الله - في قوله: ﴿فَرُوحٌ﴾، فقيل: فراحة، لأن المومن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه يشر عند النزاع بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسر ويتنهج ولا يكره الموت حيثن، بل يحب لقاء الله - عز وجل - وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها، وقيل: (الروح) بمعنى (الرحمة)، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه

السلام حين قال لبنيه: ﴿يَبْنَؤُا أَذْهَبُوا فَتَخَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَجْعِ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٧] أي: من رحمته، وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة، أو راحة مع حصول المقصود، وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى، إذن ﴿فَرَجَّحْ﴾ أي: رحمة، ومن الرحمة الراحة ﴿وَرِيحَانْ﴾ قيل: المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصاً بالريحان ذي الرائحة الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومنكوح ومشوم، فهو شامل، وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف، والأول: أشمل، فتحمل الآية عليه، ﴿وَحَحَّتْ نَعِيمُ﴾ أي: جنة ينعم بها، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه - جعلنا الله منهم - ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب، ولا يمرض ولا يحزن، ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم، والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منقصر على حد قول الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

وهكذا الدنيا إذا سرَّت يوماً فاستعد للإساءة من غد، وإذا أساءت يوم فقد تنعم في الثاني، أو لا تنعم، أما الجنة في الآخرة فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٩٠] وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، لكن فيهم نقصاً في المستحبات والتنزه عن المكروهات ﴿مَنْكَرٌ﴾ أي: سلامة ﴿لِلَّهِ﴾ أي: أيها المحتضر ﴿وَمِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي: أنت من أصحاب اليمين، والمعنى: فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين، والأولون هم المقربون إليهم، وأصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين، بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال: ﴿مَنْكَرٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٩١] وهذا القسم الثاني، أما القسم الثالث: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الواقعة: ٩٢] بالخبر ﴿الضَّالِّينَ﴾ في العمل فلا تصديق ولا التزام، فكل كافر داخل في هذه الآية حتى المنافق ﴿فَقَرْئِلٌ مِنْ حِمِيرٍ﴾ [الواقعة: ٩٣] أي: فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم، فهو لاء - والعياذ بالله - حظهم هذا النزل نزل من حميم، والحميم هو شديد الحرارة ﴿وَصَلِيلَةٌ جَحِيمٍ﴾ [الواقعة: ٩٤] أي يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار - أعاذنا الله وإياكم منها - ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥] أي: إن هذا المذكور لكم، وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ أي: اليقين المتحقق المتأكد، وصدق الله - عز وجل - لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة، وهم: المقربون، وأصحاب اليمين، والمكذبون

الضالون، لا يمكن يخرجوا عن هذا ﴿مَسِيحٌ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٩٦] مسيح بمعنى نزه، والذي ينزهه الله - عز وجل - عنه كل نقص وعيب، أو مماثلة للمخلوق، فهو منزّه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] أي: من تعب وإعياء، وقوله: ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ قيل: إن الباء زائدة، وأن المعنى: سبح اسم ربك، كما قال الله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وقيل: إنها ليست بزائدة، وأن المعنى: سبح الله باسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول: «سبحان الله»، أما لو نزّهته بقلبك فهذا لا يكفي، فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة يعني سبح الله تسبيحاً مصحوباً باسمه، ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ الرب هو الخالق المالك المدبر، والعظيم ذو العظمة والجلال - جل وعلا -

هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر، فقد ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ ثم قسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل الناس إلى ثلاثة أقسام: مقربون، وأصحاب يمين، ومكذبون ضالون، وكذلك ذكر الله فيها ابتداء الخلق في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ﴿٣٨﴾ مَا أَنْتُمْ تَدْعُونَهُ أَفْتَحُ الْخَلْقَ وَمَا تَبَدَّلُ الْآفَاقُ﴾ والرزق من طعام وشراب وما يصلحها فهي سورة متكاملة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها، كما يتدبر سائر القرآن، لكن هي اشتملت على معاني عظيمة؛ والله الموفق.

تم بحمد الله تعالى تفسير سورة الواقعة

تفسير سورة الحديد

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تقدم الكلام عليها، ﴿سَبَّحَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: ١] معنى ﴿سَبَّحَ﴾ أي: نزه الله - عز وجل - عن كل عيب ونقص، وعن مماثلة المخلوقين، ودليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] واللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته - عز وجل - وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَثِبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠] وقال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤] فنزه الله تعالى نفسه عن الغفلة، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعْجِزَ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤] فنزه نفسه عن العجز، ودليل تنزهه عن مماثلة المخلوقين: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وأثبت الله لنفسه وجهًا في قوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْإِلَهِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وأثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، أي يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه، ليس استواؤه سبحانه وتعالى على العرش كاستواء الإنسان على البعير، والدليل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فكل صفة يشتملها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة للاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثل شيء، مثال ذلك: أثبت الله لنفسه علمًا، وأثبت للمخلوق علمًا، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَلَّمْشُوهُمْ مَا كُنَّا نَعْلَمُ لَنَا عِلْمًا، وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ عِلْمًا﴾ [عَلَّمَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَابُونَ أَنْفُسَكُمْ] [البقرة: ١٨٧] وليس العلم الذي أثبتته لنفسه كعلم المخلوق والدليل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فالله - عز وجل - لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته، ولا في صفاته، ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله - عز وجل - نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله، لكننا لا ندرك حقيقته - عز وجل - لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير مماثل.

وقوله: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله - عز وجل -

- ويمتزه، ويشمل آدمي، والجن، والملائكة، والحشرات، والحيوانات، وكل شيء، فكل ما في السماوات والأرض يسبح الله، وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى أن يقول: «سبحان الله»، أو بلسان الحال، بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله - عز وجل - وتمتزه عن كل نقص؟ الجواب: أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول: اتخذ الله ولدًا، ويقول: إن معه إلهًا، وربما ينكر الخالق أصلًا، لكن حاله وخلقه وتصرفه تسييح لله - عز وجل -

وهل الحشرات والحيوانات تسبح الله بلسان المقال؟

الجواب: نعم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَسْبُحُ بِهِمْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] فالحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، والحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله ﷺ.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك، فالعزیز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا أحد يغلبه - عز وجل - يقول الشاعر الجاهلي:

أَبْنُ الْمَقَرِّ وَالْإِلَهُ الْعَالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

و(الحكيم) لها معنيان: المعنى الأول: ذو الحكمة، والمعنى الثاني: ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة والحكم، فالحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة، وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال، ولهذا قيل في تعريف الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها الثلاثة بها)، فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة، فإذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو حكمة لا شك، وإذا منع الله المطر فهو حكمة، وإذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة، وكل شيء فهو حكمة، والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة، لأننا نعلم أن الله حكيم، ففرق الله - عز وجل - بين البيع والربا، فالبيع أحله الله، والربا حرمه، فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: الله أعلم، الله حكيم - عز وجل - ولهذا لما قالت المرأة لعائشة - رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم - يعني إذا حاضت في رمضان - ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فيه إشكال، لماذا الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم، وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة، وكلاهما فرض؟ قالت لها - رضي الله عنها -:

«كان يصيبننا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة»^(١) فاستدلت - رضي الله عنها - بالحكم على الحكمة، لأننا نعلم أن الله حكيم - عز وجل - فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا للحكمة، لكن أحياناً نعرف الحكمة وأحياناً لا نعرفها، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الربا، ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا. رد الله قولهم فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فإذا حكم الله بشيء شرعاً، أو حكم بشيء قدرًا فلا يشكل عليك، إن وفقت الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم، وله أيضاً الحكم - عز وجل - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٤٠] من يستطيع أن يرفع حكم الله - عز وجل - فيما إذا نزل به الموت؟ لا أحد، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمَحُلُومَ^(٢) وَأَنْتُمْ جُنُودٌ تُنْظَرُونَ^(٣) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْهُ^(٤) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ^(٥) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة: ٨٣: ٨٧] لا يمكن، لأن الله حكم بهذا، وإذا حكم - عز وجل - بحروب وفتن من يرفع هذا إلا الله عز وجل، والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية قال الله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] فالحكم لله - عز وجل - فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع، وفيما خلق، وقدر، حيثئذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله، وإذا علمت أن الحكم لله - عز وجل - بين العباد فترجع الأمور الشرعية إلى الكتاب والسنة، وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله، فإذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله - عز وجل - وإذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله: «اللهم أغنني من الفقر»، واقضي عني الدين، فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله إن كان حكماً قدرياً استسلم، وقال: هذا أمر الله، وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان، وإذا كان شرعياً قال: «الله - عز وجل - أعلم وأحكم بما يصلح العباد».

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ﴾ [الحديد: ٢] أي: الله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقاً وتديراً، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل ﴿يَتَّخِذُ وَيُثَبِّتُ﴾ أي: يجعل الجهاد حياً، ويميت ما كان حياً، فبينما نرى الإنسان ليس شيئاً مذكوراً إذا به يكون شيئاً مذكوراً كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١] ثم يبقى في الأرض ثم يعدم ويفنى، فإذا هو خبر من الأخبار ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَفِيرٌ﴾، هذه جملة خبرية عامة في كل شيء من موجود ومعدوم، والقدرة صفة تقوم بالقادر حيث يفعل الفعل بلا عجز.

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣] أربعة أشياء: ﴿الْأَوَّلُ﴾ أي الذي ليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقاً، وهو عز وجل الخلق، ولهذا فسر النبي ﷺ ﴿الْأَوَّلُ﴾ الذي ليس قبله شيء^(١)، فكل الموجودات بعد الله فليس معه أحد ولا قبله، ﴿وَالْآخِرُ﴾ الذي ليس بعده شيء، لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله، والمخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فهو الأول لا ابتداء له، والآخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء ﴿وَالظَّاهِرُ﴾، قال النبي ﷺ: «تفسيرها: الذي ليس فوقه شيء»^(٢) فكل المخلوقات تحته جل وعلا، فليس فوقه شيء ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ قال النبي ﷺ: «الذي ليس دونه شيء»^(٣)، أي: لا يحول دونه شيء، خير عليم بكل شيء، لا يحول دونه جبال، ولا أشجار، ولا جدران، ولا غير ذلك، ليس دونه شيء، ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ اشتملا على عموم الزمان، ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ على عموم المكان.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، كل شيء فاعلمه عليم به، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥] فلو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة فإن الله تعالى يعلم عمله، بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَفَعَّلْنَا مَا تَشْتَمُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]، وأنت إذا فكرت في شيء فاعلم به قبل أن يكون، ويعلم الماضي البعيد، ويعلم المستقبل البعيد ويعلم بكل شيء، ولهذا قال موسى - عليه الصلاة والسلام - لما سأله فرعون: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ [طه: ٥١] يعني شأنها قصها علينا ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَغْيِلُ رَيْبٌ وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢] ﴿لَا يَغْيِلُ﴾ معناه لا يجهل، لأن الضلال معناه الجهل، كما قال الله - عز وجل - في نبيه: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧] ضال ليس معناه فاسق، بل معناه أنه جاهل لا يدري كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْلَوُا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَتْتَابِ الْبَطْلُونِ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، إذن الله بكل شيء عليم، وإذا علمت أن الله بكل شيء عليم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ لا، لأنك تعلم أن الله يعلمك، قال الله - عز وجل -: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٨٠] الجواب: بلى، ﴿وَوُضِعْنَا لِنَبِّئِهِمْ يَكْتُوبُونَ﴾، فإذا إذا آمنت بأن الله - جل وعلا - عليم بكل شيء

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧١٣)، وأبو داود (٥٠٥١)، والترمذي (٣٤٠٠).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧١٣)، وأبو داود (٥٠٥١)، والترمذي (٣٤٠٠).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧١٣)، وأبو داود (٥٠٥١)، والترمذي (٣٤٠٠).

فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء، وأن لا ترك طاعته ولو في الخفاء، ولقد قال الله - عز وجل - عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ﴿وَأِنِّي كُنْتُ مَدْعُوهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغُرُ فِي أَفْئِدِهِمْ﴾ [نوح: ٧] لأجل أن لا يسمعوا، ﴿وَأَسْتَفْتُوا نِيَابِهِمْ﴾ لتلا يصروا بها - والعياذ بالله - لأنهم يكرهون الحق وقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يشمل أفعال العباد وأقوال العباد، بل إنه يعلم سبحانه وتعالى ما في قلب الإنسان وإن لم يظهره، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (١) ﴿إِذْ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ أَمْرِنَا عَلَمًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عِلْمًا وَمِنْ خَلْفِهِ عِلْمًا﴾ [ق: ١٦] - ١٧] فإياك أن تضمر في قلبك شيئاً بحاسبك الله عليه، لكن الوسواس التي تطرأ على القلب ولا يميل الإنسان إليها بل بحارها، ويحاول البعد عنها بقدر إمكانه لا تضمره شيئاً، بل هي دليل على إيمانه؛ لأن الشيطان إنما يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوسواس إذا كان قلباً سليماً، أما إذا كان قلباً غير سليم فإن الشيطان لا يوسوس له، لأنه قد انتهى.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٤] خلق السماوات والأرض أي: أوجدها - عز وجل - بكل نظام وتقدير، والسماوات سبع والأرضون سبع، والأرض سابقة على السماء، لأن الله تعالى قال في (سورة فصلت) لما ذكر خلق الأرض قال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا مَكَلِّمَيْنِ﴾ [فصلت: ١١]، لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض، والسماوات بينها مسافة بعيدة جداً، وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا يليها الثانية والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى سعة عظيمة، وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض، وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له^(١)، والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، لكن الله تعالى أشار إلى أنها متعددة في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] أي: مثلهن في العدد لا في الصفة، لأن التماثل في الصفة بين الأرض والسماء بعيد جداً، لكن مثلهن في العدد، وصرحت بذلك السنة في قول النبي ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَنَّمَا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(٢)، وخلقها الله عز وجل في ستة أيام، والأيام أطلقها الله - عز وجل - ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة، أو أقل، أو أكثر، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه، وقد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

جاء في الحديث أنها الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، فالجمعة متهى خلق السماوات والأرض ومبتدؤه الأحد، والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء.

فإذا قال قائل: أليس الله قادراً على أن يخلقها في لحظة؟

فالجواب: بلى، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن فيكون»، وإنما خلقها في ستة أيام - والله أعلم - لحكمتين:

الحكمة الأولى: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها، وانتهى منها في ستة أيام.

الحكمة الثانية: أن الله علّم عباده التزودة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، فعلم الله سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها.

وكلا الأمرين وجيه، وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمها، ومع هذا لا نجزم به ونقول: الله أعلم. ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثِ﴾، استوى عليه يعني على وجه يليق بجلاله، ولا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء، والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه - عز وجل - وقد جاء في الحديث: «أن السماوات السبع، والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض»^(١)، الحلقة حلقة الدرع المكون من حلق من الحديد، فالحلقة من الحديد من الدرع تكون بالنسبة للقلادة لا شيء، فلاة من الأرض واسعة ضاع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا تكون نسبتها وماذا تشغل من الأرض؟! لا شيء، قال ﷺ: «ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة»، إذن لا يعلم قدره إلا الله - عز وجل - وليس لنا أن نسأل: من أين مادة الكرسي؟ من ذهب، من فضة، من لؤلؤ؟ ليس لنا الحق في أن نتكلم في هذا؛ هو عرش عظيم كما وصفه الله ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩] ﴿ذُو الْمَرْثِ اللَّجِيذِ﴾ [البروج: ١٥]، عرش عظيم جداً جداً، لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه - جل وعلا - و﴿ثُمَّ﴾ قوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثِ﴾ تدل على الترتيب، أي أن خلق السماوات والأرض سابق على الاستواء على العرش، ومعنى ﴿أَسْتَوَىٰ﴾ أي: علّا؛ لأن الاستواء في اللغة العربية إذا تعدى به (على) كان معناها العلو، مثاله: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ ﴿يَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾

وَمَا كُنَّا لَكُمْ مُقَرَّبِينَ ﴿ [الزخرف: ١٢ - ١٣]، ومن ذلك: قوله تعالى عن نوح: ﴿وَإِنَّا أَسْتَوَيْنَ أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلَيْنِ فَقُلْ أَلَمَنْذِرُ إِلَهُ الَّذِي فَتَنَّا مِنَ الْقَوْمِ الْفَٰطِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

فقوله: ﴿أَسْتَوَيْنَ أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلَيْنِ﴾ يعني: علوت عليه، إذن ﴿أَسْتَوَيْنَ عَلَى الْفُلَيْنِ﴾ يعني: علَا العرش، وإذا رأيت من يقول: ﴿أَسْتَوَيْنَ عَلَى الْفُلَيْنِ﴾ أي استولى على العرش، فقد كذب على الله - عز وجل - لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية، واللغة العربية تدل على أن ﴿أَسْتَوَيْنَ﴾ إذا تعدت بـ ﴿عَلَى﴾ فهي بمعنى العلو لا غيره، فيكون الذي يفسرها بـ (استولى) كاذب على الله - عز وجل - جانيًا على نصوص الكتاب، محرفًا لها، وجانيًا عليها من وجهين:

الوجه الأول: صرفها عن ظاهرها.

والوجه الثاني: إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر، وهذا قد يوجد كثيرًا في كتب الأشاعرة، سواء كانوا مفسرين أو غير مفسرين لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالًا مبينًا، نسأل الله العافية، فمن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات والأرض؟! إذا كان الله لم يستولِ عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض فهو لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا: لغير الله، وإلا فقد أخطأوا، يعني تبيين خطأهم وهم مخطئون والحمد لله.

﴿يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ما يدخل فيها من جثث الموتى، ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله، ومن المياه التي يسلكها الله بتأنيده في الأرض ثم يخرجها، وغير ذلك من الحشرات وغيرها، فكل ما يلج في الأرض يعلمه الله.

﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي: من النبات والمياه والمعادن وغيرها، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك، ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ أي: إليها، لكن جاءت بلفظ ﴿فِيهَا﴾ بدل إليها لنستفيد فائدتين:

الفائدة الأولى: العروج يعني الصعود.

الفائدة الثانية: الدخول، لأن ﴿فِي﴾ يناسبها من الأفعال الدخول، تقول: دخل في المكان، أما عرج ويعرج فالذي يناسبها (إلى)، لكن الله - عز وجل - عدل عن قوله (يعرج إليها) إلى قوله ﴿يَعْرُجُ فِيهَا﴾ ليفيد الصعود والدخول.

وضمن ﴿يَعْرُجُ﴾ معنى (يدخل)، والتضمن موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية، قال الله تعالى: ﴿عَيْنًا يَتْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦] المناسب ليشرب (من) كما قال تعالى: ﴿يَأْكُلُ مِنَّا كُلُّ شَيْءٍ وَنَشْرِبُ مِمَّا فَشَرْتُمُوهُ﴾ [المؤمنون: ٣٣] يعني (منه)، ﴿فَشَرْتُمُوهُ﴾ أي لا

قِيلَ لَا يَنْتَهُمُ ﴿[البقرة: ٢٤٩]﴾ وهنا قال: ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ قال العلماء: الحكمة أن يشرب هنا ضمنت معنى (يروى)، أي: يروى بها. ومعلوم أنك إذا قلت: «يروى بها». فقد تضمن معنى يشرب وزيادة. والتضمنين فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه، حتى يستفيد إذا اختلفت الحروف مع عواملها، ﴿يَعْرِجُ فِيهَا﴾ من الأشياء ما يصل إلى السماء الدنيا ويقف، ومنها ما يعرج في السماء الدنيا حتى يصل إلى الله - عز وجل - ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ هو الضمير يعود إلى الله - عز وجل -، أي: مصاحب لكم، كما قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ»^(١)، لكن هذه الصحبة ليست صحبة مكان؛ بمعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا - حاشا وكلا - لا يمكن هذا، وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مكاننا، وكرسيه وسع السماوات والأرض؟! هذا مستحيل، والكرسي موضع القدمين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه^(٢)، فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات يمينه، والأرض جميعاً قبضته هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة والواسعة؟ لا يمكن، إذاً ﴿مَعَكُمْ﴾ أي: مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيداً عنك، يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا، ما زلنا نسير والجبل القلاني معنا، وليس معهم في مكانهم. ومعلوم أن القمر في السماء، والنجم في السماء، والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام، ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان، وكوننا نؤمن بأن الله معنا إذن هو عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا، له القدرة علينا والسلطان، ومدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية، واعلم أن من الضلال من يقول: إن الله معنا في أمكتنا، نسأل الله العافية، وينكرون أن الله في السماء عالياً فأثوا داهيتين عظيمتين:

الأولى: إنكار علو الله.

والثانية: اعتقاد أنه في الأرض.

سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله، الذي يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر، لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط من قدر الله هو هذا، ثم نقول: إذا كان الله - كما يقولون - في كل مكان يعني أنه في الحجرة، وفي السوق، وفي المسجد، ثم من الذي يكون مع أناس في الحجرة، وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ لا يمكن أن

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٤٢)، والترمذي (٣٤٤٧)، وأبو داود (٢٥٩٩).

(٢) ضعيف: أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (٣٣١)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٩٠٦).

يقولوا إنه متعدد، هل هو متجزؤ؟ إذن بطل أن يكون معنا بذاته في أمكتنا لأنه إما أن يكون متعددًا، وإما أن يكون متجزؤًا، وكلاهما باطل، قررت هذا لأنه يوجد من يعتقد أن الله في كل مكان فنقول: المعية هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان، وكيف يمكن أن يكون الله معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولكن هؤلاء الذين يعتقدون أنه في كل مكان ما قدروا الله حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا عرفوا عظمته وجلاله قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] فكيف يعتقد أن الله معنا في مكاننا، فيجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن الكريم ظاهره معظما لله حق تعظيمه، ﴿أَيُّ مَا كُنْتُمْ﴾ أي: في أي مكان، لأن (أين) ظرف مكان، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي: بما تعملون من الأعمال كلها بصير، والبصر هنا يشمل بصر الرؤية قال النبي ﷺ عن ربه: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَفَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١) ويشمل بصر العلم، فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرتبة الحركة، وقد تكون مسموعة كالأقوال، فروية المسموع العلم.

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٥] أي: الله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتديرا، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله - عز وجل - لا استقلال ولا مشاركة، قال تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُ كُوتٌ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَّهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢] فنفي الاستقلال ونفي المشاركة، ﴿وَمَا لَهُ﴾ أي: ما لله ﴿مِنْ ظَهِيرٍ﴾ أي: من مساعد ساعده على خلق السماوات والأرض، فله ملك السماوات والأرض وعددها سبع، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦] والأرضون أيضا عددهم سبع كما جاء ذلك ظاهرا في القرآن وصرحا في السنة، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] يعني في العدد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين»^(٢).

﴿وَاللَّهُ تَرْتِجُ الْأُمُورَ﴾، كل الأمور أي الشئون العامة والخاصة، الدينية، والدنيوية،

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩)، وابن ماجه (١٩٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

والأخرى؛ كلها ترجع إلى الله - عز وجل - يتصرف كما شاء يحكم بما شاء ولا معقب لحكمه - عز وجل - فكل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله، ولذلك يجب عليك إذا أملت بك ملة أن ترجع إلى الله - عز وجل - لأن المشركين وهم مشركون - إذا أملت بهم الملمات التي يعجزون عنها يرجعون إلى الله - عز وجل - فإذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن يلجؤون إلى الله عز وجل، ويرجعون إلى الله، ويسألونه أن ينجيهم وهم مشركون، فكيف بك أنت أيها المسلم، فالجأ إلى الله في كل صغير أو كبير، ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله، فمن أنزل حاجته بالله قضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه، فنقول: إلى الله ترجع الأمور عامة: الأمور الدينية والدنيوية والأخرى، والخاصة والعامة، وإذا آمنت بهذا - ويجب أن تؤمن به - صرت لا تلجأ إلا إلى الله - عز وجل -

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾، ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ﴾ أي يدخل الليل في النهار، ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ أي يدخله في الليل، وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، أحياناً يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار، فهذا ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾. وأحياناً يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار، فيدخل النهار على الليل، ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم والملائكة ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار، أو يولجوا النهار في الليل، والله - عز وجل - يولج الليل في النهار أو من النهار في الليل، ثم هذا الإيلاج لا يأتي دفعة واحدة، ولكنه يأتي تدريجياً شيئاً فشيئاً، أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلاً في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ حوالي دقيقتين في اليوم تدريجياً، أرايتم لو جاء دفعة واحدة، كنا مثلاً في أطول يوم في السنة وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، فيترتب على ذلك مفساد عظيمة؛ لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال أربع وعشرين ساعة، وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان والنبات والحيوان، ولكنه - عز وجل - يولجه على تنظيم موافق للحكمة تماماً، ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا أبداً مهما بلغ من القوة.

﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، أي: صاحبة الصدور يعني القلوب، والدليل أنها القارب قول الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] إذن هو عليم بما في القلب، وإذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمّر في قلبك ما لا يرضاه الله، إن كنت مؤمناً؟ لا يمكن، فطهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، لأن قلبك

معلوم عند الله - عز وجل - اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. فطهر القلب من هذا، واملأه محبة الله تعالى وتعظيماً، كما يليق به وعبة للرسول ﷺ وتعظيماً كما يليق به، وعبة للمؤمنين، وعبة لشريعة الله تعالى، فلا تضمر في هذا القلب شيئاً يكرهه الله، فإن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه، فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال - عز وجل - ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩]، وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان، أو من إيمان إلى كفر في لحظة، نسأل الله الثبات، وتغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان، وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى الفساد حب الدنيا، فحب الدنيا آفة، والعجب أننا متعلقون بها، ونحن نعلم أنها متاع الغرور، وأن الإنسان إذا سر يوماً آمي يوماً آخر، كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنغص، لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة، كأن تعلق بالدنيا لتصبح غنياً تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله - عز وجل - فهذا شيء آخر، وطلب المال للأعمال الصالحة خير، لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم شر.

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ تُسْتَلْفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧] ﴿ءَامِنُوا﴾، الخطاب للعباد كلهم، ﴿بِاللَّهِ﴾ رب العالمين ﴿وَرَسُولِهِ﴾ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحملاً، والإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين، وأن تؤمن بأنه الإله المعبود حقاً الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، وأن تؤمن أنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، وأن تؤمن أن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية، فمن يدبر الخلق إلا الله - عز وجل - والذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون هو الله - عز وجل - ﴿وَرَسُولِهِ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق والإنس والجن، وختم به النبوات، فلا نبي بعده، والدليل: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ [الأحزاب: ٤٠]. يعني كان رسول الله خاتم النبيين فلا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنه إلا أن يتوب ويرجع، ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ الإنفاق: البذل، ﴿مِمَّا جَعَلَكُمْ تُسْتَلْفِينَ فِيهِ﴾ يعني المال؛ لأن الله جعلنا مستخلفين في المال فهو الذي ملأنا إياه، فلا مئة

لنا على الله بيا نفق، بل المنة لله علينا بيا أعطى، والمنة له علينا بيا شرع لنا من الإنفاق، ولولا أن الله شرع لنا أن نفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعة، ولكن شرع لنا أن نفق، فله تعالى المنة أولاً فيما ملكنا من المال، وله المنة ثانياً بيا شرع لنا من إنفاقه، وله المنة ثالثاً بالإثابة عليه ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾ أي: آمنوا بالله ورسوله؛ لأنه قال: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا﴾ أي عما جعلهم مستخلفين فيه، ﴿لَكُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾، والآيات في هذا كثيرة ﴿لَكُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾، ﴿فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، فوصف الله الأجور على العمل بأنه كبير عظيم كثير، الكثير نأخذه من قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ وبهذا نعرف منة الله علينا: يأمرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً، أجراً عظيماً، أجراً كبيراً، منة عظيمة كبيرة، فعلينا أن نشكر الله، وأن نفق عما جعلنا مستخلفين فيه، فهل نفق كل ما نملك أو بعض ما نملك؟ قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا﴾ و ﴿مِمَّا﴾ هذه هل هي للتبعض أو هي لبيان ما يتفق منه؟ إذا كانت للتبعض فالمعنى: أنفقوا بعض ما رزقكم وليس كله.

وإذا جعلناها للبيان، فالمعنى: أنفقوا مما جُعِلَ لكم حسب ما تقتضيه المصلحة: إما الكل وإما البعض، والأحسن أن تجعل ﴿مِمَّا﴾ للبيان، وإذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيراً يتفق كل ماله، أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان الأخذ به كان أولى، والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة، ولذلك حث النبي ﷺ مرة على الصدقة، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يتسابقون إلى الخير، كل واحد يجب أن يكون هو السابق، فقال عمر - رضي الله عنه -: اليوم أسبق أبا بكر؛ لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب الصحابة إلى الرسول ﷺ، والنبي ﷺ يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، مع أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر - رضي الله عنه - يحبه أشد وأكثر، فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «أبو بكر»^(١)، وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ»^(٢).

والمهم: أن عمر كان هو وأبو بكر - رضي الله عنهما - كفَرَمَيَّ رهان، يجب أن يسبقه لا حسداً لأبي بكر - رضي الله عنه - ولكن حباً للفضل لنفسه، قال: اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله لينفقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟» قال: تركت لهم الشطر،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٢٢٨٤).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٥٦).

يعني النصف، وجاء أبو بكر فقال: «ما تركت لأهلك؟» قال: تركت لهم الله ورسوله، أي أتى بكل ماله، فقال عمر - رضي الله عنه -: والله لا أسابقك على شيء بعد هذا^(١)، عرف أنه يعجز أن يسبق أبا بكر، والشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر - رضي الله عنه - تصدق بجميع ماله فإذا رأى الإنسان المصلحة في أن يتصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئاً من المال لأهله ونفسه، فحيث نقول: تصدق بجميع مالك، وإذا كان الأمر بالعكس فكان رجلاً أخرق لا يعرف أن يكتسب، وليس هناك داع أن ينفق كثيراً، فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض المال.

وفي هذه الآية دليل على: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبتته، وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى إلى سبيله، وأن ينفق من المال، والمال محبوب قال الله تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠]، وقال - عز وجل -: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨] ولا يمكن أن يبذل الإنسان شيئاً محبوباً إليه إلا لما هو أحب، فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاء لرضوان الله علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من المال، وبذلك يتحقق الإيمان، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي العلم الراسخ والإيمان الثابت، إنه على كل شيء قدير.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ لَكُمْ مَقُومِينَ﴾ [الحديد: ٨] هذا معطوف على الآية التي قبلها وهي ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله، وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ﴾ يعني أخذ الله تعالى العهد أن تؤمنوا به ویرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار هناك سببان للإيمان، الأول: دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني: الميثاق الذي أخذه الله علينا، وذلك بما أعطانا - عز وجل - من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا، هذا هو الصحيح في معنى الميثاق، وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجه من ظهروه، إن صح الحديث الوارد في ذلك^(٢)، المهم: أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن فيقول: ما

(١) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥)، والدارمي (١٦٦٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود»

(٢) والحديث صحيحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٦٢٣)، وهو عند أحمد في «المستدرك» (٢٧٢/١)، والحاكم في «المستدرك» (٥٤٤/٢).

الذي حملك على أن لا تؤمن؟ وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأخذ الميثاق، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ يَتَّبِعُ﴾ [الحديد: ٩] لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان بين أنه نزل عليه ﷺ ﴿آيَاتٍ﴾ أي: علامات دالة على صدقه، وأن ما جاء به هو الحق، ﴿يَتَّبِعُ﴾ ظاهرات بما اشتملت عليه من القصص النافعة، والأخبار الصادقة، والأحكام العادلة، والفصاحة التامة، والبيان العجيب، حتى إن العرب وهم أئمة البلاغة وأماؤا محذاهم الله - عز وجل - عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا، ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ قوله: ﴿لِيُخْرِجَكُم﴾ يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول ﷺ أي يكون سبباً في إخراجكم من الظلمات إلى النور، ويحتمل أن يعود إلى الله - عز وجل - أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور، وكلا المعنيين حق، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال الله تعالى: ﴿الرَّ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١]، فالنبي ﷺ سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأما المخرج حقيقة فهو الله - عز وجل - والمراد بالظلمات: ظلمات الجهل، وظلمات الشرك، وظلمات العدوان، وظلمات العصيان، وكل ما خالف الحق فهو ظلمة، وكل ما وافقه فهو نور، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، هذه الجملة خبرية مؤكدة بـ (إن)، واللام، ﴿لَهُ رُؤُفٌ رَّحِيمٌ﴾ انراقة أرق الرحمة، والرحمة أعم، فهو - عز وجل - رؤوف رحيم، أي ذو رحمة بالمؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، ورحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة، فالعامة الشاملة لجميع الناس، والخاصة بالمؤمنين، كما قال - عز وجل -: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

فإذا قال قائل: أي رحمة من الله للكافر؟

فالجواب: أمده بأنعام، وبنين، وعقل، وأمن، ورزق، بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ مِن دَابَّةٍ وَلَا كَانَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [يس: ٤٥] فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ لا تقل: «نعم» ولا «لا»، أما بالمعنى العام فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك، وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط، قال - عز وجل -: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ولما أمرنا أن ننفق عما جعلنا مستخلفين فيه قال: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا

تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني أي شيء يمنعهم؟ والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر الله بالإنفاق فيه، ﴿فَإِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هنا عامة، وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس، والإنفاق على الزوجة، والإنفاق على الأهل، والإنفاق على الفقراء واليتامى، والإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فكل ما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية حتى إنفاقك على نفسك صدقة، وإنفاقك على زوجك صدقة، ولكن لاحظ النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «وَأَعْلَمْتُ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا»^(١)، فلزم هذا القيد، لا بد أن تبْتَغِي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ، أي: أثبت عليها، ﴿وَمَقْوَرَتُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات والأرض هو الله، ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيرته الله - عز وجل - وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: إن الشح في إنفاق المال سَفَهٌ في العقل، لأن هذا المال إما أن يفنى في حياتك فتعدمه، وإما أن يبقى بعد موتك فإذا ورث مالك من بعدك فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك، وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده، فإذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك، وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصية الله فتكون أعتته على معصية الله بما خلفت له من المال، إذن اللائق بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به، فتذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان فيأمرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلا بد أن يورث، لن يدفن معك، لا بد أن يورث ويكون الإرث دائراً بين الأمرين السابقين.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ﴾ [الحديد: ١٠] دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء، وانتبه دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدثون: «إنه دين المساواة»، هذا غلط عظيم، لكن يتوصل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول: المرأة والرجل، والمؤمن والكافر سواء، ولا فرق، وسبحان الله إنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، بل لا بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفى المساواة ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] وآيات كثيرة، فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينق بيا لا يسمع إلا دعاء ونداء، بدل من أن تقول: (الدين الإسلامي دين مساواة) قل: (دين العدل الذي أمر الله به، يعطي كل ذي حق حقه)، أرايت المرأة مع الرجل في الإرث، وفي الدية، وفي العقوبة، وفك

الرهان يختلفون. وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تُصُمْ، وفي العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وهلم جرأً، والذين ينطقون بكلمة «مساواة» إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضين، فنقول: دين الإسلام هو دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق، حتى جاء في الحديث: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ»^(١) يعني إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله، هذا الذي تقيله - إذا كان من الشرفاء - إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة، لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمه ملكته، لكن لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا أشدد عليه العقوبة وأعززه، ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثمانين، كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: «مَنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ»^(٢)، لأن لا فائدة في جلده، ثلاث مرات نعاقه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن يقتل، وإذا قتلناه استراح من الإنثم، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَلُّهُمُ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نَلْبِثُهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

والخلاصة: أن التعبير بأن دين الإسلام دين المساواة غلط وليس بصحيح، بل هو دين العدل ولا شك، والعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، يقولون: إن النبي ﷺ قال: «لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى»^(٣) فيتناقضون، والحديث لم ينف مطلقاً، وإنما قال: «إِلَّا بِالتَّقْوَى» فهم يختلفون بالتقوى، ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»^(٤) فضل، ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير العرب لا شك عندنا في هذا، والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة: محمد ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] فالأجناس تختلف،

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده»، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢٩/٣)، وانظر «الصحيحة» (٦٣٨).

(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٥٦٦١)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي».

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤١٦/٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٠/٣)، وانظر «الصحيحة» (٢٧٠٠).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٧٦)، والترمذي (٢٦٠٥).

وقال عليه الصلاة والسلام: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»^(١)، فاحذر أن تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفساد ولو على المدى البعيد، أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا﴾ [الحديد: ١٠] أي: لا يكونوا سواء، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الهجرة، وسمي فتحاً، لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضاً للمشركين، واختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم بعض حتى يسر الله - عز وجل - أن نقضت قريش العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، قال الله - عز وجل -: ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا﴾ وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنقاذهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل، والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده، ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للإحقيقين قال: ﴿وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ﴾ أي: كل من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسن، يعني الجنة، ﴿وَأُولَئِكَ يَتَعَمَلُونَ خَيْرٌ﴾ أي: عليم ببواطن أموركم كظواهركم لا يخفى عليه شيء، وإذا كان عالماً بها فسوف يجازي - جل وعلا - كل عامل بما عمل، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٥﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

ثم قال - عز وجل - حاثاً ومرغباً في الإنفاق في سبيله فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضاً حسناً يَضَوِّفُهُ لَكُمُ وَلَهُ أَمْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: ١١] أي: أين الذين يقرضون الله قرضاً حسناً؟ أي: ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه، وأشار الله في هذا إلى شيئين: إلى الإخلاص في قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله﴾ يعني لا يرى سوى الله - عز وجل - والمتابعة في قوله: ﴿حَسَنًا﴾؛ لأن العمل الحسن ما كان موافقاً للشريعة الإسلامية، والإخلاص والمتابعة هما شرطان في كل عمل: أن يكون مخلصاً لله، وأن يكون متابعاً فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيهاً بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق

من أنه سيرده عليك، هكذا أيضًا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، بل ﴿فَيُصَوِّفُهُ﴾
 لَهُ، والمضاعفة هنا الزيادة، وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتِ سَبْعَ سَعَائِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبٌّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١] فانت إذا أنفقت درهمًا فجزاؤه سبعمائة درهم، ثوابًا من عند الله - عز
 وجل - والله فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحمته سبقت غضبه، فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى
 أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة، ﴿وَاللَّهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾، أي: حسن واسع، وذلك فيما يجده
 في الجنة، ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ثم قال - عز وجل -: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَوْمَ جَنَّتَ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: أذكر للامة
 يوم ترى أيها الإنسان ﴿الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ يوم القيامة ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: أمامهم
 ﴿وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ يكون من الأمام ومن اليمين، أما من الأمام: فلاجل أن يقتدي الإنسان به، وأما عن
 اليمين: فتكرياً لليمين يكون بين أيديهم وبأيامهم، وقوله: ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُمْ﴾ يفيد أن هذا النور على
 حسب الإيثار، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قوياً بقوة ذلك الوصف، وضعيفاً بضعفه، إذن
 نورهم على حسب إيمانهم الذكر والأنثى.

﴿بَشَرْتُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ يَوْمَ جَنَّتَ﴾ تقول الملائكة لهم: ﴿بَشَرْتُمْ﴾ أي: ما تبشرون به ﴿الْيَوْمَ﴾ يعني يوم
 القيامة ﴿جَنَّتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ هذه الجنات فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر
 على قلب بشر، فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون، كما قال الله عز وجل: ﴿لَهُمْ
 مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥] وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة، ودرجات مختلفة حسب
 قوة الإيثار والعمل، وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تسير، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة
 القتال أنها أربعة: ﴿أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ مَالِحٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ
 عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدول، بل تسير على
 سطح الأرض حيث شاء أهلها، قال ابن القيم - رحمه الله -:

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أَحْدُوْدٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مَنْسَكُهَا عَنِ الْقِيَظَانِ

فلا تذهب يميناً ولا شمالاً إلا حيث أراد أهلها، وقوله ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ إشارة إلى علو قصورها
 وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة ﴿خَالِدِينَ
 فِيهَا﴾ أي: ماكنين فيها، وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس فيه زوال ولا انقطاع

ولا تغير، ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ المشار إليه: ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو الفوز العظيم، و ﴿هُوَ﴾ يسميها العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه، نسأل الله أن يجعلنا من أهله إنه على كل شيء قدير.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسَبْ مِنْ ثَوْبِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ذُنُوبَكُمْ﴾^(١) يقول، فكلمة ﴿يَوْمَ يَقُولُ﴾ ظرف زمان، ولا بد للظرف الزماني والمكاني والجار والمجرور من شيء تتعلق به، والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب، وهنا المناسب أن يكون التقدير: اذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون: هذا اليوم هو يوم القيامة، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١] ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، انتصر فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً على الكفار، فلما بزغ فجر الإسلام وقويت شوكة ظهر النفاق، والنفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فظهر ذلك في المسلمين، فكانوا يأتون إلى الناس ويحضرون الجماعة لكنها ثقيلة عليهم، «وأنقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر»^(٢)، لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، وهم إنما يصلون يراءون الناس، وفي يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والمنافقين، ثم ينطفئ نور المنافقين، وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد ظهوره يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور، ولهذا لو أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئاً إلا بعد برهة من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور، ثم تكون الحسرة أشد، فيقول المنافقون للذين آمنوا: ﴿انظُرُونَا نَقْتِسَبْ مِنْ ثَوْبِكُمْ﴾، أي: نأخذ شيئاً قليلاً بقدر الحاجة، ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾، والقيـل هذا إما من المؤمنين، أو من الملائكة، فالله أعلم لا ندري.

﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ذُنُوبَكُمْ﴾ وهل هو حقيقة يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور، أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية محتملة هذا وهذا، ﴿فَضْرِبَ يَدَيْهِمْ﴾ أي بين المنافقين والمؤمنين ﴿سُورَةُ بَابٍ﴾ هذا سور عظيم، له باب يمنع من القفز، له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون، ﴿بَابُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ أي: باطن هذا السور فيه

الرحمة للمؤمنين، ﴿وَعَلَّاهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْمَذَابُ﴾ للمنافقين، وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال، لأن الحال أعظم من أن تتصورها، حال عظيمة.

﴿يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿يُنَادُوهُمْ﴾، المنادي: المنافقون، والمنادي: المؤمنون، ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ يعني في الدنيا كنا نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ يعني أنتم معنا، ولكن في الظاهر دون الباطن، ولهذا قالوا: ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني أضللتموها ﴿وَوَرَبَّصْتُمْ﴾، انتظرتهم بنا الدوائر ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ شككم في الأمر، فليس عندكم إيمان ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ﴾ أي: ظننتم أنكم محسنون لأنكم تقولون: إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا، نوفق بين المؤمنين والكافرين، وبين الإيمان والكفر، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: ﴿ءَاَمَنَّا﴾ فهم مع المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾، فهم مع الكفار، فلما أنهم بهذه المداينة كسبوا المعركة، فغرتهم الأمانى ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ وذلك بموتهم، ﴿وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾: الغرور هو الشيطان، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبونا قال الله عنه: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٢]، فالغرور هو الشيطان.

﴿قَالُوا لَا يُونَخُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَتْكُمُ النَّارُ مِنْ مَوْلَانَكُمْ وَيُقَسَّ الْأَصِيدُ﴾ ﴿قَالُوا لَا يُونَخُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ [الحديد: ١٥] الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبدل المال فيسلم، لكن في الآخرة ليس فيه فدية، ﴿قَالُوا لَا يُونَخُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ أيها المنافقون، ﴿وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الذين أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين فلا فدية لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ﴿مَأْوَتْكُمُ النَّارُ﴾ أي: مثواكم ومالككم النار ﴿مِنْ مَوْلَانَكُمْ﴾ الذي تتولونه، والتي تتولاكم، فهم يتولون النار بعمل أهلها، والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها ﴿وَيُقَسَّ الْأَصِيدُ﴾ أي: المرجع وهذا تقبيح لها، أعادنا الله منها، نسأل الله أن يجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن الفائزين المتقين المفلحين.

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ١٦] أي: ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي: أن تذلل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾، يعني القرآن الكريم، وهو من ذكر الله، وذكره بخصوصه لأهميته، ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسْقُوتُ﴾، الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ يعني طال بهم الزمن ونسوا حظهم مما ذكروا به فقسست قلوبهم - والعياذ بالله - وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيم، ففي

هذه الآية الكريمة يبين الله - تبارك وتعالى - أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات، وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها، وأخشع قلوباً؛ وذلك لقربهم من عهد الرسالة، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «خَيْرُ النَّاسِ قُرْبِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(١) وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد، وفيه العدالة التامة في حكم الله - عز وجل - حيث قال: ﴿وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ولم يعمم، وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع؛ لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيفاً في بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل إن كان الأكثر هم الفاسقون، قتل: أكثرهم، وإن كان كثير منهم فاسقين فعبر بالكثير على حسب ما تقتضيه الحال، لأن الواجب أن يقوم الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو والديه والأقربين.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: ١٧]
 ﴿اعْلَمُوا﴾: فعل أمر، فأمر بالعلم بهذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس بها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت ونحيا وتنمو، إذا علمنا هذا ونحن عالمون به ونشاهده فلنأمن أننا نستدل به على قدرة الله - تبارك وتعالى - على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن، ثم يموتون، ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء؛ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله - تبارك وتعالى - خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأمواهم ثم تكون النتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لا بد من حياة، هي الحياة الحقيقية، كما قال - عز وجل -: ﴿وَلَيْتَ الَّذِينَ الْأَخْرَجَ لَهُمُ الْجَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤] ومعنى (الحيوان) أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة التي ليس بعدها موت، وليس المراد بـ (الحيوان) الحيوانات الدواب، فالقادر على أن يجعل العبدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيي الموتى وبكلمة واحدة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾^(٢) ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣ - ١٤]، وقال عز وجل: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]، وقال - عز وجل -: ﴿وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: أظهرناها لكم،

والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله - جل وعلا - وعلى كمال رحمته وسلطانه، وأضرب لذلك مثلاً: إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء فهذا من آثار رحمته، فنستدل بهذا على رحمة الله، ونستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله - عز وجل - لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (لعل) هنا للتعليل وليست للرجاء، مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيراً، لكنها هنا للتعليل؛ لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله - عز وجل - لا يتصور في حقه الرجاء، لكن تأتي (لعل) للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا، والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد، أي: تعقلوا عقلاً ترشدون به، ويكون دليلاً لكم على ما فيه الخير.

﴿إِنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: ١٨]، ﴿إِنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ أصلها: إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صاداً لعله تصريفية معروفة عند أهل النحر، ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي: أنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناً، والإنفاق الحسن ما جمع شرطين:

الأول: الإخلاص لله - عز وجل -

والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمرائي الذي يتفق رياء لم يقرض الله قرضاً حسناً، ومثال ذلك: إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس، فيقولون: إن فلاناً كثير الصدقة، فهذا مرءٍ وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه؛ لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول، قال الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١) وإنسان آخر يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لم فعلت هذا؟ قال: أريد ثواب الله، وأريد التقرب إلى الله، فلا تنفعه هذه العبادة، لعدم المتابعة، فقله - عز وجل -: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي: مخلصين فيه لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فإن قال قائل: لماذا عبر الله تعالى بالقرض وهو الغني سبحانه وتعالى؟

فالجواب: يقول هذا - جل وعلا - ليعين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، وسيرد عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

لكن كيف تكون الواحدة بعشرة وهي ربا في القرض، كيف يكون هذا؟
الجواب: أولاً: لا ربا بين العبد وبين ربه.

ثانياً: القرض إذا أعطاك المقرض شيئاً بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكراً، والبكر يعني بعيراً صغيراً، وردَّ خيراً منه وقال: «خَيْرُكُمْ، أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»^(١)، ولهذا عبارة الفقهاء: (كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربا)، ولم يقولوا: كل زيادة، «يُضَاعَفُ لَهُمْ» هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا قرضاً حسناً بضاعف لهم، أي: يعطون أجراً مضاعفاً، عشرة إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، «وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» أي: ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأصل الكرم الحسن، ودليل ذلك قول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه لليمن: «إِنَّكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ» يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني أحاسنه، «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»^(٢) ثم قال - عز وجل -: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورَهُمْ» [الحديد: ١٩] الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء:

الأول: الإيمان بوجوده.

الثاني: الإيمان بربوبيته.

الثالث: الإيمان بألوهيته.

والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته.

والإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم، والموجد والمنظم هو الله - عز وجل -؛ لأن كل إنسان يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكون، من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ لا أحد يقدر، إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وإن أنكر بلسانه، مؤمن بوجود الله - عز وجل -، وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من مدبر، لو قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة، فنقول: إن الشيء إذا جاء صدفة لا يكون منظماً، ولو قال

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٩٦) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٩).

قائل: هي أوجدت نفسها، نقول: هذا أيضا محال عقلا، كيف توجد نفسها وهي عدم، هذا لا يمكن، إذن لابد لها من موجد، ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٣٨﴾ مَا أَنتُمْ بَحَالِقُونَهُ أَفَرَأَيْتُمْ لَخُلُوفِهِمْ ﴿الواقعة: ٥٨ - ٥٩﴾ والجواب: بل أنت يا ربنا، نحن لا نقدر أن نخلق جنينا في بطن أمه أبدا، قال الله - عز وجل -: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿الحج: ٧٣﴾ استمعوا يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم: الكافر والمؤمن، ولهذا إذا قرأت الآية يجب أن تستمع ﴿إِنَّ الذِّكْرَ تَذَكُّرٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِنَ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴿هذا الذباب المهيئ لا يمكن أن يخلقه ﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ ﴿كل المعبودات لا يمكن أن تخلق ذبابا وهو من أصغر الحيوان وأدناها، زد على هذا، ﴿وَلَنْ يَسْتَنفِذُوا مِنْهُ ﴿يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنفذه منه، قال أهل العلم: المعنى: لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتنص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنفذه، ﴿ضَعُفَ الطَّلَبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿، فلا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله - عز وجل - أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من مُحدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله - عز وجل -.

الثاني: الإيذان بربوبيته، أي أنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله - عز وجل -، حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا، والدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما في يده كما يشاء، لو أردت أن أحرقه منعت شرعا، وحرام عليّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال^(١)، إذن ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط.

الثالث: الألوهية: هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي: لا معبود بحق إلا الله - عز وجل - وعبادة الأصنام غير حق، كما قال - عز وجل -: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطِلُ ﴿لقمان: ٣٠﴾ إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله - عز وجل - وما عبد من دونه فهو باطل، وعليه فلا تصرف العبادة إلا لله.

الرابع: الإيذان بالأسماء والصفات: قال الله - عز وجل -: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿[الأعراف: ١٨] وصفاته كذلك عليا ليس فيها صفة نقص، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴿[النحل: ٦٠] أي الوصف الأعلى، وأسماء الله تعالى كثيرة لا يمكن

حصرها بها أردت، والدليل على ذلك حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - «ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»^(١). فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام: ما أنزله في كتابه، مثال الاسم الذي جاء في القرآن: (الرحمن) أو علمته أحدا من خلقك مثل: (الرب، الشافي)، جاء في السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْصَافَةٌ لِلرَّبِّ»^(٢). وقال عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُومَا فِيهِ الرَّبُّ»^(٣) فهذا مما علمه أحدا من خلقه.

«أو استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب، واستأثر بمعنى انفرد، وما انفرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحدا من الخلق لا يمكن الإحاطة به، إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا هي محصورة بعدد، لأننا لا نعلمها، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٤) فالمعنى: أن من الأسماء تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى، ومعنى (أحصاها) أي: عرفها لفظاً، وعرفها معنى، وتعبد لله بمقتضاها، وليس المراد أن تحفظها فقط، بل لا بد من حفظ اللفظ وفهم المعنى، والتعبد لله بها بمقتضاها، فمثلاً: إذا علمت أن الله - سبحانه وتعالى - غفور فتعرض للمغفرة، لا تقل: الله غفور، وتفعل الذنب متى شئت، بل تعرض للمغفرة واستغفر الله تجد الله غفوراً رحيمًا، وإذا علمت أن الله عزيز فتعبد الله بمقتضى هذا وتحاف منه وتحذر، وهلم جرا.

أما الإتيان بالرسول فإنه يتضمن تصديقهم كلهم من أولهم إلى آخرهم بما أخبروا به، إذا صح عنهم، وأما العمل بشرائعهم فإننا لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بهذه الشريعة، لقول الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٩١/١)، وابن حبان (٢٣٧٢)، والحاكم في «المستدرک» (١/٦٩٠)، انظر «الصحيح» (١٩٩).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٧/٦)، والنسائي (٣٤/١)، والبيهقي (٣٤/١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦٦).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٩)، والنسائي (١٠٤٥)، وأبو داود (٨٧٦).

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿ [المائدة: ٣] وقوله: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ - يعني أمة الدعوة - يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١) ﴿أُولَئِكَ﴾، أي: الذين آمنوا بالله ورسوله ﴿هُمْ الْصَّادِقُونَ﴾ أي: البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن (الصادق) صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل، فأما الصدق بالقصد فإن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، وإذا قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: «أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٢). الثاني: الصدق في القول بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين، وأمرنا أن نكون معهم، فقال - جل وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩] وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يتبعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه، ورغب فيه، فقال: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمَجُورِ، وَإِنَّ الْمَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»^(٣). أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله تعالى ورسوله ﷺ فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١] وقد سمي بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، فمن ادعى حب الله ورسوله ﷺ قلنا له: عليك باتباع الرسول ﷺ، فإن اتبعه فهو صادق، وإن خالفه فليس بصادق، «وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قُتِلُوا في سبيل الله، والقتال في سبيل الله: أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاقل حمية، ويقاقل لئري مكانه:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣)، وأحمد في «مسنده» (٣١٧/٢).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠٧)، والترمذي (١٩٧١)، وأبو داود (٤٩٨٩).

أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

فالشجاع يحب القتال، كالصياد يحب أن يصيد، ويخرج ويتجشم المصائب ليصيد الصيد، وإذا صاها صارت عنده أرخص من كل شيء، فهذا يقاتل شجاعة، لأنه شجاع يحب أن يقاتل، ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه، ويقاتل لثرى مكانه، أي: رياء كما جاء في اللفظ الآخر، «ويقاتل رياء» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ومن قاتل ليسترد أرضه المخصوصة فهو من باب الحمية إلا إذا قال: أريد أن أستردّها لأقيم عليها شعائر الإسلام، فهذا في سبيل الله، أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد إليه، فهذا حمية ليس له أجر الشهداء إذا قتل، هؤلاء الشهداء ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦٢] أي: ثوابهم العظيم كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَجْرٌ عَلَيْنَا وَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾ (م) ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِمْ وَتَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (ن) ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَلْقَاهُمْ فِي سُبُلِ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٦٩: ١٧١]، ولما ذكر - عز وجل - أهل الإيمان وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [المائدة: ١٠] لأن القرآن مثاني، تنبئ فيه الأمور والمعاني، ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله، والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان، وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرًا إلى الله، أي متعبداً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا مرت به صفات المؤمنين قوي جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ عطف التكذيب على الكفر وهو نوع منه؛ لأنه أشد، فالذي يكفر ولم يكذب أهون من الذي يكفر ويكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام، كعطف الروح على الملائكة وهو منهم، قال الله تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ الْوَيْحَ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] والروح جبريل وهو من الملائكة، ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾، «الجنحيم» اسم من أسماء النار، وأصحابها يعني الملائمين لها، ولهذا إذا مرت آية فيها (أصحاب) فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية، وفي هذه الآيات الترخيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لتطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها، وفيها التحذير من الكفر والتكذيب؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم.

لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا - كل يعمل على شاكلته - بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكير، فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيراً حتى يتبين لك الأمر، ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [الحديد: ٢٠] وهي حياتنا هذه ﴿لَهَبٌ وَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ﴾، خمسة أشياء: اللعب بالجوارح، بأن يعمل الإنسان أفعالاً تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم، وغفلة القلب - أعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا - الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات الطاعة، وتجرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَطِيعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ لم يقل: لا تطع من أسكتنا لسانه، بل قال: ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾، وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب، وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب، والاتجاه إلى الله، والإنابة إليه وغير ذلك: ﴿وَزِينَةٌ﴾ أي: زينة بالملابس، وزينة بالمراكب، وزينة بالمساكن، وزينة في كل شيء، ولذلك تَجِدُ الإنسان ولو كان فقيراً يجب أن يزين بيته، وكذلك سيارته عند الزواج إذا أراد الزواج يركب سيارة يجعلون عليها عقوداً من الأزهار وغيرها من الزينة، ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ أي: كل واحد يفخر على الثاني، إما بالقبيلة، أو بالعلم، يكون هذا عنده علم بالطب، وهذا لا يعرف، وهذا علمه بالهندسة، وهذا لا يعرف، فيفخر عليه، وأتبع من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعاً، وأن يعرف نفسه وقدر نفسه، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التناول على الآخرين ومن التفاخر كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات مما نسمع.

﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ أي يجب أن يكون أكثر أموالاً وأكثر أولاداً، وهذا كقوله تعالى: ﴿زَيْنٌ لِلثَّامِسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْوَسْكَوَةِ وَالْبَحْنِ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْإِنْسِكَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْثَمِيرِ وَالْحَبْرَةِ ذَلِكَ مَتَكُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: ١٤] هذه حقيقة الدنيا، ومع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة لا تبقى، فلا بد أن تزول، وإذا طال الزمان عاد الإنسان إلى الهرم، وفي هذا يقول الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْفَصَةً لَذَائِهِ بِادِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد ذلك؟ ما الذي بعده، إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على ابنك وبتك حتى أهلك

يملونك، ولهذا أشار الله - عز وجل - إلى هذه الحالة فقال: ﴿إِنَّمَا يَلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّسَآ أَنِي﴾ [الإسراء: ٢٣] لأنها إذا بلغا الكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان، فأنت إما أن تموت وإلا تصل إلى حال الهرم، هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت، فنأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، وكم من إنسان أطفته الحياة الدنيا فهلك، وفي الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ إِذَا أَغْنَيْتُهُ أَفْسَدَهُ الْغِنَى»^(١)، بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْسَى عَلَيْكُمْ، وَإِنَّمَا أَخْسَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُفْتَحَ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسَ فِيهَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ»^(٢)، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكثر الفسقة وأكثر الكفرة من الملا والأشراف، وقرأوا القرآن، من يكذب الرسل؟ هم الملا والأشراف، واعتبروا بالواقع الآن، أكثر من يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا، فليحذروها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة.

ثم ضرب الله لها مثلاً؛ لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ إن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾ أي: مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَحْبَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ أي النبات الناشء عنه، وأعجبهم: أي استحسونه، والكفار هم الكافرون بالله - عز وجل -؛ لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها، وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من زيتها ولهاها، فهو قد أعجب الكفار بالله، وخص الكفار لأن الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتعلق قلوبهم بها، أما المؤمنون فهم على العكس لا يهتمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة، وقيل: إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جداً، هذا إن صح، والذين يقولون: إن المراد بهم الزراع يقولون: لأن الزارع يكفر الحب، أي: يستره في الأرض، ولكن ما قرناه أولاً هو الصواب: أن المراد بالكفار هم الكفار بالله، يعجب الكفار نباته ثم بعدما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه ﴿يَبْسُجُ﴾ أي: يبس ويحف، ﴿فَرَنَهُ مُصْفَرًّا﴾ بعد أن كان أخضر نامياً يكون مصفراً دائماً، ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ يعني: يتحطم ويتكسر؛ لأنه يبس، فإذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال، هذه حال الدنيا، تزهر للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأمواها وأولادها وغير ذلك، وإذا بها

(١) ضعيف: أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٥/٦) كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٧٧٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

تتحطم، كم من غني كان مسرورا في أهله، منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه، وفي كل أحواله، وإذا به يعود فقيرا، فتحطم دنياه، فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراق هذه الدنيا، فلا بد من أحد أمرين: فإما أن تفارقك الدنيا، وإما أن تفارقها، هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه في الواقع، لكن النفوس معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام، ويستبعد زوال الدنيا، أو زواله هو عن الدنيا، أما الآخرة فاستمع إليها، قال: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ للكافرين، ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ للمؤمنين، فأيا أحق أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال، أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة؛ هذا العقل، لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ للذنوب ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ بالחסنات، ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْفُتُورِ﴾ هذه الجملة فيها حصر طريقة النفي والإنبات، وهو أعلى طرق الحصر، ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْفُتُورِ﴾، يغتر بها الإنسان، فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول، كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل - وهو أعلم - أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الآخرة، ومن زهد بالدنيا ورغب في الآخرة لم يفته شيء من نعيم الدنيا حتى وإن افتقر، فإنه لا يفوته نعيم الدنيا، ودليل هذا من القرآن والسنة، قال الله - عز وجل -: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ مطمئنة مستريح البال فيها، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضُرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١).

ثم قال - عز وجل -: ﴿سَاقِئُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١] أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة يعني المبادرة إلى فعل الخير ﴿إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ وذلك بفعل أسباب المغفرة، ومن أسباب المغفرة: أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ومن أسباب المغفرة: فعل ما تكون به المغفرة كقول النبي ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(٢)، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن توحشا فأسبغ

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩٩)، وأحمد في مسنده، (٤/ ٢٣٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠).

الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه، غفر الله بها ما تقدم من ذنبه^(١)، وكقوله ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»^(٢) والأمثلة على هذا كثيرة، «وَجَنَّتْ» هي دار النعيم التي أعدها الله - عز وجل - للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل ورمان، وعسل ولبن وغير ذلك، لكن لا تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؛ لأن الله يقول: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، وليس في الجنة عما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش يختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا، وفي الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ»^(٣) «عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، وفي سورة آل عمران: ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ولا منافاة لأن الأول: عرضها كعرض السماء تشبيه. والثاني: عرضها السماوات والأرض أيضا تشبيه، لكن يسميه أهل البلاغة: تشبيه بليغ، «كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، وَمَنْ يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع، السماوات بسعتها، السماء الدنيا واسعة جدًا، كم بينها وبين الأرض من مسافة؟ وهي محيطة بها، والسماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع وهلم جرا، إلى أن تصل إلى الكرسي. والكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةِ الْفَلَاةِ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ»^(٤) حلقة المغفر صغيرة، ألقها في فلاة في الأرض ماذا تكون بالنسبة للفلاة؟ لا شيء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَأَنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَلْقَةِ»^(٥)، فلن نستطيع أن ندرك عرض السماوات والأرض، والجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة، وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض أرض الجنة، وفي الحديث: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: أَقْرَأُ أَمْتُكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ قِيعَانُ، وَأَنَّ غَراسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ

(١) صحيح: أخرجه النسائي (٨٥)، وأبو داود (١٠٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٧٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

(٤) انظر «السلسلة الصحيحة» (١٠٩).

(٥) انظر «السلسلة الصحيحة» (١٠٩).

إلا الله، والله أكبر^(١) فأحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله، وتلاوة كتابه، وغير ذلك مما يقرب إلى الله.

﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أعدّها الله - عز وجل - كما قال - عز وجل - : ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التوبة: ٨٩]، ومعنى الإعداد التهيئة للشيء، وللذين آمنوا بالله، وبكل ما أوجب الله الإيمان به، من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وقوله ﴿وَرُسُلِهِ﴾ يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإيماننا بالرسل بأن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بكل ما صح من أخبارهم، أما اتباعهم فلا اتباع إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يشتركون مع الرسول ﷺ بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم، أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم وهو محمد ﷺ، وقوله: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ يدل على أن أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله، والدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع، كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة، قال الله - عز وجل - : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] مع أنه لم يسبق نوحا أحد من الرسل؛ لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمدا ﷺ الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ حَتْمٍ وَجِئَكُمْ نُورًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَصْدُوقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ [آل عمران: ٨١] أخذ ميثاق النبيين كلهم. ﴿قَالَ مَا قَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ بُعِثُوا﴾ [آل عمران: ٨١] وهذا الرسول هو محمد ﷺ، الرسل كلهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا في ليلة الإسراء كان محمد ﷺ إمامهم في صلاتهم، فاليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول ﷺ، لأنهم لم يؤمنوا برسوله، لأنهم كفروا بمحمد ﷺ، بل هم كفروا برسولهم أيضا، لقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] ولأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد ﷺ، قال الله - عز وجل - في سورة الصف: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُخَبِّرًا قَالُوا بَيْنَ يَدَيْكَ الْتَوَارِثُ وَبَشِيرًا رَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَدْوٍ أَمْثَلُ أَخَذَ﴾ [الصف: ٦]

فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا: هذا سحر مبين، وكفروا به، فهم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها، ولا يجوز لنا أبدا أن نقول أو نعتقد أن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة أبدا، بل هي أديان باطلة، غير مقبولة عند الله، كما قال الله - عز وجل -:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله في أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنبأوا بهذه الجنات، ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ المشيئة هنا مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلا للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلا له لم يؤته، والدليل قول الله - تبارك وتعالى -:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل لها، وقال الله - عز وجل -:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] وقال - عز وجل -:

﴿إِن قَوْلُوا فَاعْلَمُوا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا مِنْ النَّاسِ لَنَنفِثُوهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] فلا تظن أن الله يعطي الفضل لمن شاء بدون سبب، لا بد من سبب، فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا آتاه الخير، قال الله تعالى:

﴿يَتْلُوهَا النَّفْثُ كُلٌّ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ رَبِّكَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ صَلَافَ اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ يَأْتِيَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَنَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠] فأصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجمد الخير كله، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾، أي: صاحب الفضل العظيم - عز وجل -، فلا أحد أعظم منه من الله تعالى، أوجدك من العدم، وأعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، فلا أحد أعظم منه من الله، ولهذا قال الله - عز وجل -:

﴿يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمَسُّوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلَىٰ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]، ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلفات قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم: «ألم أجِدْكم ضلَّالًا فهداكم الله بي؟» قالوا: الله ورسوله أمن. قال: «ألم أجِدْكم مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ بي؟» قالوا: الله ورسوله أمن. كلما قال قولا قالوا: الله ورسوله أمن^(١)، يعني أعظم منه.

فالخاص: أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكن يؤتي فضله من هو مستحق له، كما قال - عز وجل -:

﴿يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣]، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا، وتختتم لنا بخير إنك على كل شيء قدير.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد

كتبت من قبل، والمصيبة في الأرض كالجذب، وقلة الأمطار، وغور المياه وصعوبة منالها، وربما يقال أيضًا: الفتن والحروب وغيرها، ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: في نفس الإنسان ذاته من مرض، أو فقد حبيب، أو فقد مال، أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾، هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، كتب الله فيه مقادير كل شيء، ﴿لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَلَمُ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّي وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَكُتِبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾^(١). سبحانه الله! ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة، ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله - عز وجل - لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاً يقول له: «كن» فيكون، ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل، ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء، فقد ظهر الآن من صنع آدمي قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات وهي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، وقد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلفة، أو جميع التفاسير، أو جميع كتب الفقهاء وهي من صنع آدمي، فكيف يصنع من يقول للشيء: «كن» فيكون، ولما قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمصائب التي تصيب الناس هي في أمر سابق، ولهذا قال: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ تَبْرَأَهَا﴾، وقوله: ﴿تَبْرَأَهَا﴾ قيل: إنها تعود على المصيبة، وقيل: على الأرض، وقيل: على النفس، وقيل: على الجميع، والصحيح أنها على الجميع، أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء، أي: أن نخلقها، وذلك لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله - عز وجل - لأنه قال للقلم: اكتب - فكتب وهذا يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾، كل شيء فهو يسير على الله، لأن الأمر كلمة واحدة «كن» فيكون، أرايتم الخلاق يوم القيامة تبعث بكلمة واحدة، قال الله عز وجل: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]، وقال - عز وجل - ﴿فَأَنصَبْ لَهُمْ زَجَرًا وَنَجَّةً﴾ [الصافات: ١٩] أي: على وجه الأرض خرجوا من القبور، هذا يسير، ولما قال زكريا لله - عز وجل - حين بشره بالولد قال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا﴾ [مريم: ٤] يعني من الكبر ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨] قال الله - عز وجل - ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩] فالله - عز وجل - لا يعجزه شيء، ولا يستعصي عنه

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود.

شيء، ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء، ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] أي: أخبرناكم بأن كل مصيبة تقع فهي في كتاب، ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ اللام للتعليل، و«كي» بمعنى «أن»، أي: لأن لا تأسوا، ومعنى ﴿تَأْسَوْا﴾ تندموا على ما فاتكم مما تحبون ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ أي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله، فإذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فلا تندم على ما فات لأنه مكتوب، والمكتوب لا بد أن يقع، ولا تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل، لأنه من الله مكتوب من قبل، فكن متوسطاً لا تندم على ما مضى، ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما آتاك الله من فضله، لأنه من الله، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»^(١). القوي في إيمانه وليس القوي في بدنه، وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنراً: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ويقول: المراد بالمؤمن القوي في بدنه. وهذا غلط، (المؤمن القوي) هنا وصف يعود إلى ما سبقه وهو الإيمان، «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»، وهذا بسميه البلاغيون الاحتراس، بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه، قال: «وفي كل خير» ثم قال: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»^(٢) والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولا بد أن يقع رضي بما وقع، وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبداً، ولهذا يقال: دوام الحال من المحال، وتغيير الحال - بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه - من المحال، ﴿وَاللَّهُ لَا يُهْدِي كُلَّ فَاخِرٍ﴾، غتال في فعله، فخور في قوله، ومن الاختيال في الفعل أن يجز ثوبه، أو مشلحه، أو عباءته، أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء، حتى وإن لبس ثوباً وإن لم يكن نازلاً لكنه يعد خيلاء فهو خيلاء، الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت، يفخر به على الناس، لأنك ما دمت فاعلاً الشيء تريد ثواب الله فلا حاجة أن تفخر به على الناس، بل اشكر الله عليه، وحدث به على أنه من نعمة الله عليك. ثم ذكر الله تعالى أوصافهم فيما بعد فقال: ﴿الَّذِينَ يَبَخُلُونَ﴾ أي: يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال، أو جاه، أو علم، مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، أحمد في «مسنده» (٣٦٦/٢)، وابن ماجه (٧٩).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، أحمد في «مسنده» (٣٦٦/٢)، وابن ماجه (٧٩).

ومثال الثاني: أن يجد الإنسان شخصا مسلما واقعا في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها، ليرفع عنه هذا الظلم ولكنه يبخل، فهذا يبخل بجاه. ومثال الثالث: أن يبخل بتعليم الناس مما علمه الله - عز وجل - وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي فيها، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «البَخِيلُ مَنْ إِذَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى»^(١) اللهم صل وسلم عليه، وهذا نوع من البخل، لأنه يبخل بما يجب عليه، إذ إن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. قُلْ: آمِينَ. فَقَالَ: آمِينَ»^(٢)، «وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ» أي: يقولون للرجل: لا تنقص من مالك، لا تتعب نفسك في الشفاعة لفلان، لا تتعب نفسك في تعليم العلم، فهو لاء أمروا بالبخل فصاروا - والعياذ بالله - فاسدين مفسدين، قال الله - عز وجل -: «وَمَنْ يَتَوَلَّ» أي: يعرض عن طاعة الله «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»، من يتول فإن الله ليس بحاجة إليه فهو - عز وجل - غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو الحميد، أي: المحمود على غناه، لأنه ليس كل غني يكون محمودا، فالغني البخل غير محمود، لكن الله - عز وجل - غني حميد يحمده على غناه؛ لأن الله - عز وجل - واسع العطاء، كثير العطاء، وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه، ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني، وفي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمْ وَآخِرُكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا»^(٣).

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ» [الحديد: ٢٥] هذه جملة مؤكدة باللام و (قد)، والقسم المقدر، والتقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات.

ولعل قائلًا يقول: كيف يقسم الله - عز وجل - ؟ وكيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟

والجواب: أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠١/١)، والترمذي (٣٥٤٦)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٤٥)، والحاكم في «المستدرک» (١٥٣/٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٤٢٥٧).

الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يرتاب المرتاب، وهذا يذكر في القرآن كثيراً، والتوكيد هنا ليس منصباً على إرسال الرسل، لأن إرسال الرسل معلوم ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] لكنه منصب على قوله: ﴿وَالْيَقِينَتِ﴾ أي أن الرسل جاءوا بالبينات، والبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير بالآيات البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتها، فإن الله تعالى ما بعث نبياً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهذا من الحكمة والرحمة، أما كونه من الحكمة فليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس: أنا رسول الله إليكم بدون آية، بدون بينة، ولو كلف الناس بالإيمان برسل الله بدون بينة لكان في ذلك مشقة عظيمة، ومن رحمة الله أن الله أيد الرسول بالآيات البينات الظاهرة، قال العلماء: والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالتهم، مثال ذلك: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون وأعطاه آيات بينات، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَآئِنًا مُوسَىٰ فِشْعَ ءَايَتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١] منها: العصا العجيبة، عصا عادية فيها آيات من آيات الله، منها: أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم، وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، لأنها فوق ما يتصور، سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم وألقوا فملقوا الأرض حبالاً وعصيًّا، فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، ﴿ظَلَمًا أَلْقَوْا سَحَرًا أَكْبَرًا﴾ [الناس: ١١٦]، أوحى الله إليه أن يلقي العصا، فانقلبت هذه العصا حية، وجعلت تلفف ما يأفكون، كل الحبال التي جاءوا بها أكلتها هذه الحية، فهذه من آيات الله العظيمة، كيف تكون هذه الحية تأكل كل هذه الحبال والعصي، أين تذهب؟ لكنها - والله أعلم - بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار، وإلا فبطن هذه الحية لا يسمعا، لكن هذه آية، ونحن نتصور هذه الواقعة خيراً، ولكن لو رأيناها نظراً كان الأمر أشد وأعظم، فنحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط، ولكن لو شاهدت عرفت أن الآية عظيمة.

والآية الثانية في هذه العصا: أن موسى استشفاه قومه وطلبوا منه الماء فضرب حجراً من الحجارة فتفجر عيوناً، اثنتا عشرة عيوناً، لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة قبيلة.

والآية الثالثة: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم هالكون، وقالوا: إنا لمدركون، ليس لنا مفر، البحر

أماننا، إن خضناه غرقنا، وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا، قال أصحابه: إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيوان واليقين، قال: ﴿كَلَّا﴾ لن ندرك، ﴿إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] أي: سيدلني على ما فيه النجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فضرب البحر مرة واحدة بالعصا فانفلق اثنتي عشرة طريقاً على عدد قبائل بني إسرائيل، وكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل، وانظر إلى الإيوان أيضاً كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على أيامهم وعلى شيائيلهم ولكنه الإيوان، لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد، وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات، كان يرى الأكمه والأبرص بإذن الله، وهذان المرضان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن، اللهم إلا الأكمه، وكان يحيي الموتى بإذن الله، يقول للجنائزة أمام الناس: احيي. فتحيا بإذن الله، وكان يخرج الموتى من قبورهم، يقف على القبر ويأمر صاحب القبر بأن يخرج ويخرج حياً، من يستطيع هذا إلا الله - عز وجل - وجعله آية لهذا النبي عليه السلام. وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخه فيطير، قال الله - عز وجل -: ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] وفي قراءة ثانية: (يكون طائراً)، وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى طيراً بإذن الله يطير، لأنه ما كل طير يطير، فالنعامة لها جناح ولكنها لا تطير، لكن يكون طيراً يطير يشاهد في الجو وهو خلقه من طين، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وجعله الله آية لعيسى.

فإن قال قائل: لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بإحياء الموتى وخلق الطيور؟

قال أهل العلم: إن الله - عز وجل - حكيم يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم، فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام فأراهم الله آية يعجزون عنها بالسحر، ولهذا السحرة في قصة موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ألقي السحرة ساجدين، كأنهم بغير اختيار، فسجدوا وقالوا إعلائاً: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْمَلِئِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٢١ - ١٢٢] وعيسى عليه الصلاة والسلام ترقى في عهده الطب ترقياً عظيماً فأعطاه الله آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها، أنا بحمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقى إلى أعلى ما يكون في العرب واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدناها على ما في الضمير، فبعثه الله - عز وجل - بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس، قال الله - عز وجل -: ﴿لَيْسَ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] وصدق الله - عز وجل - فالقرآن كلام الله فكما أن الله ليس كمثله

شيء فكلامه ليس مثله كلام، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا بَعَثَ نَبِيًّا إِلَّا آتَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا يُؤْمِنُ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ»، قال: «وَأَتَانَا الَّذِي أَوْثِقَتْهُ وَخِي أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا»^(١)، وحصل ما توقع والحمد لله، لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم، والقرآن العظيم باق، وكل الناس يقرأونه ويستتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيمانًا، ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فإن قال قائل: ما الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آيات؟

فتقول: الحاجة واقعة بل للضرورة، بل العقل أيضًا، لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول: إنه رسول ثم يتبع، لا بد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول، ولو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال: إنه رسول ولم يأت بآية، فالتاس معذرون إذا لم يتبعوه، وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول، أما بعد النبي ﷺ فالنبوة انقطعت؛ لأنه كان خاتم النبيين، لذلك لا بد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة، ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ الكتاب: هو الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليهم وما من رسول إلا معه كتاب، بخلاف النبي، فالنبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول لا بد أن يكون معه كتاب، لأن الرسول لا بد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وفيه الأمر والنهي، والخبر والقصص وغير ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ المراد الجنس، يعني الكتب.

وقوله: ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ أي: العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعل جامعة، وقد قال الله - عز وجل - : ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ أي: العدل والمقايضة بين الأمور ﴿لِيُقِيمَ النَّاسُ الْقِسْطَ﴾ أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله، وفي حق العباد، والعدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له: «أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»^(٢). يعني أن لا يعذب من يعبد ولا يشرك به

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٢٧٤)، ومسلم (١٥٧).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٦٧)، ومسلم (٣٠).

شيئا، أما حق المخلوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَخَّرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِ مَيِّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»^(١) هذا الشاهد، أي: أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ولو أننا عاملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرا أحد على ظلم أحد، ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع، لأن كل إنسان يجب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع، فعامل الناس أيضا بالرحمة والتواضع.

قاللام في قوله ﴿لَيَقُومَنَّ﴾ للتعليل يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة، ليقوم الناس بالقسط، ولهذا لا تجد أعدل من دين الله - عز وجل - في كل زمان ومكان، وكل ما خالف دين الله - عز وجل - فهو جور وظلم، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَظْلَمَ الظُّلُمِ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»^(٢). ثم سُئِلَ: أي الظلم أعظم؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط، لكن كل من لم يتمش على شريعة الله فهو جائر، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَنَهْجَاجَاتٍ﴾ [النحل: ٩] يعني من السبيل ما هو جائر وهو سبيل الظالمين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى، لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما ذكره في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن، واستنبط بعض العلماء من قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع عما إذا كان في أسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فالله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا، لكن ﴿أَنْزَلْنَا﴾ بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي: في الحرب، تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا: بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله هو العالي فحيثذ يقاتلون بالحديد، ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها، فضلا عن أنواعها وأفرادها، فمن يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟! ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ دينية ودنيوية، فردية وجماعية ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يُصِرُّهُ وَرُسُلَهُ بِالْقَبْرِ﴾ معطوفة على ﴿لَيَقُومَنَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ والمراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أما علم

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٩٥١)، ومسلم (٢٥٨٠).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

أنه سيكون: فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه سبحانه لم يزل ولا يزال علماً بكل شيء، ولكن لا يشكل عليك الأمر، لا تقل: إن الله لا يعلم إلا بعد هذا، نقول: العلم علماً: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم بالشيء بعد وجوده. والعلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن للناس، ﴿مَنْ يُصِرُّهُ﴾، أي: ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لأن الله غني عن العالمين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْصَرَكُمْ وَلَكِنْ لَبَلَّوْا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ مُبْغِلٌ لِمَنْ كَفَرَ﴾ [محمد: ٤].

فلو قال قائل: كيف تفسر الآية ينصر دينه والله يقول: ﴿مَنْ يُصِرُّهُ﴾؛ هذا تفسير مخالف للفظ وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ، فما الجواب؟

فالجواب: نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدليل، ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسر به بخلاف ظاهره، ولكنه تفسير صحيح، لأن الإنسان يستعيز بالله إذا أراد أن يقرأ، وليس إذا تم القراءة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيز الإنسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه، على كل حال إذا قال لك قائل: كيف تفسر قوله تعالى: ﴿مَنْ يُصِرُّهُ﴾ أي من ينصر دينه وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره؟ فالجواب: أننا لا ننكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل صحيح، والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ليس به حاجة، ولا يحتاج إلى أحد، فهو قوي عزيز غالب، غالب بقوة لا يلحقها ضعف، وقوله - عز وجل -: ﴿وَرُسُلُهُ﴾ نصر الرسل، إذا كان الرسول حياً فالمراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته، وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها، فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع له، لأننا نقول: نصر شريعته نصر له، وقوله: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: أنه ينصر الله - عز وجل - وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يُصِرُّ في الدنيا، ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا يصرونه) تفسيراً لقوله: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ ينصرونه ولا يصرونه، فالمراد لا يصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إذن بالغيب، أي: ينصرون الله وهو غائب، ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب، أي: بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ليسوا عن يعبدون الله - إذا كانوا بين الناس - بل يعبدون الله

تعالى في الغيب والشهادة ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ هذه الجملة استثنائية لبيان أن نصر الله - عز وجل - ليس عن ضعف ولا عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر لدينه، نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ﴾ [الحديد: ٢٦] هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول: القسم المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قد، ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده، وإليه يرجع الأنبياء، أي: إلى ملته، ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى، فاليهود يقولون: إنه يهودي، والنصارى يقولون: إنه نصراني، والمسلمون يقولون: إنه حنيف مسلم، وهذا هو الحق، والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه يهودي أو نصراني، وما كانوا يهودا ونصارى إلا من بعده، ولكنهم ليس لهم عقول، ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا﴾ أي: ذرية نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام النبوة والكتاب، يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأن إدريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين، وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم، فليس قبل نوح رسول، وآدم نبي مكلم كلمه الله - عز وجل - بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه بنوه من بعده، فلما انتشر الناس وكثروا صار بينهم اختلاف، كما قال - عز وجل -: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]. وقوله: ﴿الْكِتَابَ﴾ المراد الجنس، لأن كل رسول معه كتاب، كما قال - عز وجل -: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ أي: بعضهم مهتد، وحذفت الباء كما هي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها «مهتدي» بالياء، لكن حذفت للتخفيف، ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُتِسِقُونَ﴾ أي: غير مهتدين، وهذا هو الواقع أن بني آدم أكثرهم ضال، كما قال - عز وجل -: ﴿وَلَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ طِبْخًا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ [الحديد: ٢٧] قفينا بمعنى اتبعنا، مأخوذ من «القفا»، لأن من يمشى من قفاك هو تابع لك ﴿عَلَى آثَارِهِم﴾ أي: آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين عليهم الصلاة والسلام ﴿رُسُلِنَا﴾ أي: التابعين لهم، ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ نص على عيسى عليه السلام لأنه ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، بل ولا نبي أيضًا، ليس بينه رسول ولا نبي، وما يقال: إن

خالد بن معدان وغيره له النبوة فكله كذب، ﴿وَمَا تَنْتَهُ إِلَّا نَجِيلٌ﴾ هو كتاب أنزله الله - عز وجل - على عيسى، ويعتبر مكملًا للتوراة، لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل، ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾، ثلاثة أشياء جعلها الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى: ﴿رَأْفَةً﴾ الرأفة نوع من الرحمة ولكنها أرق والطف، ﴿وَرَحْمَةً﴾ فهم من أرق الناس قلوبًا وأرحمهم بالخلق لما كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ولكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس، أو من أغلظ الناس، كما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية وغيرها، ﴿وَرَهَابِيَّةً﴾ الانقطاع عن الدنيا للعبادة، ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾ يعني من عند أنفسهم، كما فعلت بعض فرق المسلمين، ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن معهم رقة ورحمة ﴿مَا كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْبِيَاءَ رِضْوَانٍ لِلَّهِ﴾ يعني أنا لم نقرضها عليهم، ولكن هم طلبوا رضوان الله، ولهذا نقول: ﴿إِلَّا أَنْبِيَاءَ رِضْوَانٍ لِلَّهِ﴾ استثناء منقطع، ولكن مع كونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم ﴿فَمَا زَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ يعني ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها، وإنما تصرفوا فيها كما يشاؤون، ﴿فَتَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي: ثوابهم ﴿وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ﴾ أي: كثير من هؤلاء النصارى فاسق، أي: خارج عن طاعة الله - عز وجل - وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفق لإقامتها، فيكون ضالًّا في الأصل، وضالًّا في الفرع، حتى لو اجتهد، حتى لو خشع، إنك تجد كثيرا من الناس الذين ابتدعوا أذكارا، أو صلوات، أو أدعية، أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين، قلوبهم باكية، قلوبهم خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك، لأنهم على ضلال، نسأل الله السلامة والعافية.

﴿يَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْتَقُوا اللَّهَ وَءَامَنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْتِيكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: ٢٨] ﴿يَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، المراد بهم هذه الأمة، فيكون قوله: ﴿أَنْتَقُوا اللَّهَ وَءَامَنُوا بِرُسُلِهِ﴾ يعني اثبتوا على الإيمان، ولا تبدلوا الإيمان، لأن الإيمان قد حصل، حيث قال: ﴿يَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فيكون المعنى: ﴿يَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بقلوبكم ﴿أَنْتَقُوا اللَّهَ﴾ بجوارحكم ﴿وَأَمِنُوا بِرُسُلِهِ﴾ أي: حققوا الإيمان واثبتوا عليه، وليس كل من آمن يكون مؤمنا حقًا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم، هذا نفي كمال الإيمان مثل قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ﴾^(١)، ليس المراد نفي مطلق الإيمان، بل نفي الإيمان المطلق الكامل، وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب، لأنه قال: ﴿وَأَمِنُوا بِرُسُلِهِ﴾،

ولكن هذا قول ضعيف جداً، ولا يمكن أن ينادي الله - عز وجل - أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبداً، لا يمكن أن يكون المراد بقوله: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الْيَقِينُ﴾ يا أيها اليهود والنصارى، لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا بمؤمنين، والمراد برسوله هنا: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان بالرسول ﷺ يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال - عز وجل -: ﴿عَمَّا أَرْسَلْنَا بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] يعني في الإيمان به، لا في الاتباع، ففي الاتباع نفرق بين الرسل، فتتبع منهم محمداً ﷺ، لكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنهم رسل الله حقاً، ﴿وَرَبُّكُمْ كَعَلَّابٍ مِنْ زَمَرَةٍ﴾ أي: نصيبين من رحمة الله، ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراً، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، وطائفة من العصر إلى غروب الشمس، فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم ديناراً، والطائفة الثانية أعطى كل واحد ديناراً، والثالثة أعطى كل واحد دينارين فاحتج الأولون: لماذا تعطي هؤلاء دينارين، وهم أقل منا عملاً؟ فأجابهم بقوله: ﴿هَلْ نَقْضُكُم مِّنْ أَجْرِكُمْ شَيْئاً؟﴾ قالوا: لا، قال: ﴿ذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مَنْ أَشَاءَ﴾^(١)، فالحمد لله هذه الأمة لها مثل أجر الأمم السابقة مرتين، ﴿وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُورًا﴾، أي: أنكم إذا أمتتم وحققتم الإيمان مع التقوى يشكم ثوابين ﴿وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُورًا﴾ أي: علماً تسرون به إلى الله - عز وجل - على بصيرة، وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم، وينشدون الحفظ، ويطلبون الفهم، فنقول: إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله - عز وجل - وتحقيق الإيمان، الذي هو موجب العلم، فاعمل بما علمت لك علم ما لم تعلم، فتقوى الله - عز وجل - من أسباب زيادة العلم ولا شك، ولهذا قال ﴿وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ أي: تسرون به، أي: بسببه سيرةً صحيحاً يوصلكم إلى الله - عز وجل - ﴿وَيَمْشُونَ بِهِ﴾ أي: يسرها عليكم، ويعفو عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: ذو مغفرة ورحمة، كما قال الله - عز وجل -: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] وقال - عز وجل -: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨] فالغفور يعني ذا المغفرة، والرحيم يعني ذي الرحمة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة ذنوب وقعت منه، وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي، ويهتدي إلى التوبة إن عصي، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ الْكَافِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ

يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿ [الحديد: ٢٩] أي: جعل لكم هذا الثواب، ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرُونَ على شيء من فضل الله، وأنهم لا يستطيعون أن يحسدوكم على ما آتاكم الله من فضله، مع محاولتهم الشديدة أن يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: ﴿ وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٠٩] فيقول - عز وجل - هنا: ﴿ إِنَّا لَا بَعَثْنَا أَحَدًا مِنَ الْكُتُبِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ لا إعطاء ولا منعا، ﴿ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ﴾ - عز وجل - وهو المدبر لكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته، ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ أي: صاحب الفضل العظيم، وما أعظم فضل الله - عز وجل - على عباده، فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا يَكُفُّمْ يَنْفَعُونَ فَمِنْ أَلْفٍ مِّنْكُمْ أَلْفٌ مِّنْكُمْ فَالْيَوْمَ يَخْتَارُونَ ﴾ [النحل: ٥٣] نسأل الله تعالى أن يؤتينا من فضله، وأن يهب لنا منه رحمته إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله تفسير سورة الحديد

تَفْسِيرُ حُزْءٍ قَدْ سَمِعَ

تَفْسِيرُ حُزْءٍ تَبَارَكَ

تفسير سورة الطلاق

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١].

❁ التَّفْسِيرُ ❁

الخطاب الموجه للرسول ﷺ هل هو خاص به، أو هو عام له وللأمة؟

نقول: هذا على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يدل الدليل على أنه عام؛ كهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طَلَّقْتَ

الثاني: أن يكون هناك دليل على أنه خاص به، فيكون خاصاً به؛ مثل قوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، فشرح الصدر هنا خاص بالرسول ﷺ.

الثالث: ألا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فهل هو خاص به، ويكون لأمره عن طريق الأسوة به، أو هو عام له وللأمة، لكنه يُخوِّط به؛ لأنه زعيم الأمة، والعادة أن خطاب الأمة يُوجه إلى زعيمها.

والواقع أن هذا الخلاف يكاد يكون خلافاً لفظياً؛ لأنه على كلا القولين يدل على أن الحكم عام للأمة، هنا يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ هو من القسم الأول الذي فيه الدليل على أن الخطاب عام للرسول ﷺ وللأمة، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَلَمَّ أَنْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذا

خاص به، أو له وللأمة؟ له وللأمة.

﴿إِذَا طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ طَلِّقَتْهُنَّ يُعَذِّبُهُنَّ﴾ فما هو طلاق المرأة لعذتها؟ أن يطلقها طاهرة من غير جماع، طاهرة من الحيض، ولم يجامعها في هذا الطهر، هذا هو طلاقها لعذتها. فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله؛ لأنه لم يطلقها للعدة، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فقد عصى الله؛ لأنه لم يطلقها للعدة.

إذا طلقها وهي حامل، هل في هذا الطلاق معصية لله؟ لا؛ لأنه طلقها للعدة؛ إذ إن المرأة الحامل بمجرد ما يطلقها زوجها تبدأ في العدة.

فصار الطلاق المباح: إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق المحرم: أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه.

فالطلاق أربعة أقسام: وهي حامل، في طهر لم يجامع فيه، وهي حائض، في طهر جامع فيه، اثنان حلال، واثنان حرام.

﴿وَأَحْصُوا أَلْفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ يعني: اضبطوها؛ لأن أمر النكاح عظيم، فهو أشد العقود خطراً، ولذلك جعل الله للدخول فيه شروطاً، وللخروج منه شروطاً.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾، ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَّ﴾ الضمير يعود على النساء المطلقات، فإذا طلق الإنسان زوجته وجب عليه أن يبقها في البيت، ولا يجوز أن يخرجها منه، وعمل الناس اليوم على خلافه، إذا طلقها طردها، وهذا حرام، ومعصية لله عز وجل؛ بل الواجب أن تبقى في البيت، ولهذا أضاف البيوت إلى النساء؛ كأن بقاءها في البيت حق لها؛ لأنه بيتها، فكيف يخرجها منه؟ إن أخرجها منه فهو ظالم لها؛ لأن البيت بيتها، إن أخرجها منها، فهو عاصي لله؛ لأن الله قال: ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾.

وإذا أرادت هي أن تخرج؛ كما هي عادة بعض النساء إذا طلقها زوجها غضبت، وخرجت هي بنفسها، نقول: لا تخرج، وحرام عليها أن تخرج.

﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ إلى متى؟ إلى انتهاء العدة.

﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ فلا بأس أن يخرجها الزوج، والفاحشة المبينة فسرّها كثير من العلماء: أن تكون بذيئة اللسان، مؤذية له ولأهله، ففي هذه الحال يُعذر إذا أخرجها من البيت، أما بدون ذلك فحرام عليه أن يخرجها.

ثم قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ هذا التعليل، لتعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.

ذَلِكَ أَمْرًا، فما هو الأمر؟ أن يُراجِعها، فإذا بَقِيَتْ في البيت، وتغيَّر رأيه، والقلوب بيد الله عز وجل، قد يَقلبُ البغضاء محبةً، والمحبة بُغْضًا، يُراجِعها في البيت وكأن شيئًا لم يحدث، ولهذا قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات - يعني: الطلقة الثالثة -، فإنه له أن يُخرجها؛ لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر؛ إذ لا مُراجعة، فهي بائنٌ منه بينونة كبرى، ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ومتى تبلغ أجلها؟ إذا حاضت ثلاث مرات إن كانت ممن يحيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فأَمْسِكها بمعروف، أو فَارِقها بمعروف.

وإذا طَهَرَتْ من الحيضة الثالثة؛ هل يُمَسِكها وقد انقَضَت العِدَّة؟ يعني: انقضت العدة ولم يُراجع؛ هل يُراجِعها؟ كثيرٌ من العلماء يقول: لا يُراجع؛ لأن العِدَّة انقضت، والصحيح: أنه يُراجِعها ما لم تغتسل من الحيض، ولهذا قال: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وعلى الرأي الآخر يكون معنى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ﴾ أي: إذا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجْلِهِنَّ، فأَمْسِكوهن بمعروف، أو فَارِقوهن بمعروف.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ على المُراجعة، أو على الطلاق، أو عليها جميعًا؟ عليها جميعًا. ثم قال: ﴿وَالَّتِي يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مَن سَأَلَكَ إِنْ أَرَبْتَهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ هذه المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، هلالية، أو تُكَمَّل العِدَّة ثلاثين هلالية؛ لأن هذا هو المُعْتَبَر شرعًا. وعند العامة أن المُطَلَّقة تعتدُّ ثلاثة أشهر ولو كانت تحيض، وهذا غلط، ولهذا لو سُئِلْنَا: أيتها أطول: عِدَّة الأيسة، أو عِدَّة من تحيض؟ أحيانًا تكون المرأة لا تحيض في الشهرين إلا مرة واحدة، فكم تكون عدتها؟ ستة شهور، أحيانًا تحيض في الشهر مرتين، كم عدتها؟ شهر ونصف، لكن إذا كانت ممن يَسْتَنُّ من المحيض فعِدَّتُها ثلاثة أشهر، ولماذا تَيَأَس من المحيض؟ تَيَأَس من المحيض لَعِدَّة وجوه:

أولاً: أن تبلغ سنًا ينقطع به الحيض عادة؛ مثل: خمسين سنة، ستين سنة، حسب حال النساء. ثانيًا: أن تُجْري عملية بقطع الرحم؛ لأنه أحيانًا يكون في الرَّحِم مرض؛ كالسرطان، فيُقرَّر الأطباء قطعهُ فيُقطع، هذه يَسْتَنُّ من المحيض، لا يمكن أن يعود إليها الحيض، فعِدَّتُها ثلاثة أشهر.

ثالثًا: أن تُصاب بِجُفُوف يُعْلَم أنه لن يعود إليها الحيض، أيضًا عدتها ثلاثة أشهر. فكل من يَسْتَنُّ من المحيض لأي سببٍ من الأسباب فعِدَّتُها ثلاثة أشهر؛ ومن أين تبتدئ؟ أَمِنْ علمها، أم من طلاقها؟ من طلاقها. - وعدة المرأة التي طلقت تكون واحدة:

أولاً: مَنْ طَلَّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَهَذِهِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنُهُنَّ وَمِنْ حُجُوهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الاحزاب: ٤٩].

ثانياً: مَنْ طَلَّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ عِدَّتُهَا وَضَعُ الحَمْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

ثالثاً: مَنْ طَلَّقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَهِيَ تَحِيضٌ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.

رابعاً: مَنْ طَلَّقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ؛ إِمَّا صَغِيرَةً، أَوْ آيِسَةً، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. أَمَّا الْوَفَاةُ فَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ فَقَطْ:

الأولى: مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا وَضَعُ الحَمْلِ، طَالَتْ أَمْ قَصُرَتْ.

الثانية: مَنْ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَائِلٌ؛ أَيْ: غَيْرُ حَامِلٍ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ سِوَاءَ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيضٍ، أَوْ لَمْ تَحِيضْ، أَوْ حَاضَتْ أَكْثَرَ.

وَهَلْ مِقْيَاسُ الْأَشْهُرِ الْهَلَالُ أَوِ الْعِدَّةُ؟ الْهَلَالُ.

وَلْيُعْلَمَ أَنَّهُ مَعَ الْأَسْفِ الشَّدِيدِ أَنْ الطَّلَاقَ صَارَ عَلَى أَلْسُنِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ سَهْلًا، يُطَلَّقُ عَلَى أَدْنَى سَبَبٍ، وَهَذَا أَمْرٌ خَطِيرٌ، وَأَنَا أَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا: كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَنْزِلُ بِهِ ضَيْفٌ، وَيُرِيدُ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ بِذِيحَةٍ مِنْ غَنَمِهِ حَاضِرَةً مَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعَبٍ، فَيَقُولُ الضَّيْفُ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَذْبِجُ، وَيَقُولُ الْمُضَيَّفُ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا ذَبْحَنَّا لَكَ، مَنْ نَأْخُذُ بِقَوْلِهِ؟ كُلُّ هَذَا مِنَ السَّفَهِّ، وَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: الْمَسْأَلَةُ خَطِيرَةٌ لِلْغَايَةِ، لَوْ قَالَ رَجُلٌ لَامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ إِمَّا أَنْ يَرِيدَ الشَّرْطَ، وَإِمَّا أَنْ يَرِيدَ الْيَمِينَ، إِنْ أَرَادَ الشَّرْطَ فَإِنَّهَا إِذَا خَرَجْتَ طَلَّقْتَ، وَلَا إِشْكَالَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ وَقَدْ حَصَلَ، وَإِذَا وَجِدَ الشَّرْطَ ثَبَتَ الْمَشْرُوطُ، كَمَا لَوْ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَطَلَّقَتْ، وَهَذَا حَلٌّ لِإِجْمَاعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

الحال الثانية: أَنْ يَرِيدَ بِقَوْلِهِ: إِنْ خَرَجْتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْحَثَّ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ؛ يَعْنِي: يَرِيدُ مَنَعَهَا، وَأَتَى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ تَهْدِيدًا لَهَا، فَخَرَجَتْ، فَهَلْ تَطَلَّقَتْ؟

جَهْوُورُ الْأَمَةِ، وَجَمِيعُ الْأُتَمَةِ عَلَى أَنَّهَا تَطَلَّقَتْ، حَتَّى وَإِنْ قَصِدَ التَّهْدِيدَ، لَكِنْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّهُ إِذَا قَصِدَ الْيَمِينَ أُعْطِيَتْ هَذِهِ الصِّيغَةُ حُكْمُ الْيَمِينِ، وَمَعْنَى: قَصِدَ الْيَمِينَ أَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا لَا أَقْصِدُ الطَّلَاقَ، وَزَوْجَتِي عِنْدِي غَالِيَةً، وَلَا أَقْطُرُ فِيهَا، لَكِنِّي ذَكَرْتُ ذَلِكَ تَهْدِيدًا لَهَا لِأَجْلِ الْأَخْرِجِ، يَرَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةٍ أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ لَا تَطَلَّقَتْ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُكْفَرَ كُفَّارَةً يَمِينٍ.

وَقَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ قِيَاسًا عَلَى الْعَتَقِ الَّذِي وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ،

وتعليق الطلاق يقول شيخ الإسلام: إنه ليس معروفاً عند الصحابة، فيُقاس على ما كان معروفاً عندهم، وإنما قلتُ لكم ذلك لتحذروا من التعجل في هذا الأمر.

وبعض السفهاء إذا أراد أن يطلِّق زوجته طلاقاً جاء للكتاب، وقال: اكتب: زوجتي طالق بالثلاث، نقول له: إنها طلقة واحدة؛ هل أحد يُجبرك على أن تراجع؟ لا أحد يُجبره، وإذا انتهت العدة بانَّت منك؛ لأنك أيضاً إذا طلقت بالثلاث بقيت هناك مشكلة، وهي: أن أكثر العلماء - ومنهم المذاهب الأربعة - يرون أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاق بائن، ما تحلُّ به المرأة.

ومن العلماء من يرى أنها تطلِّق طلقة واحدة، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو الصواب؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق في عهد النبي ﷺ طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وستين من خلافة عمر، فلما كثر طلاق الثلاث في الناس، وكان عمر رضي الله عنه مشهوراً بالحزم، قال: أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيته عليهم، فأمضاه عليهم، وقال: من طلق الثلاث لا يمكن أن يُراجع؛ لماذا أمضاه على ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المحرَّم، فمشى العلماء خلف أمير المؤمنين عمر، وقالوا: إن الإنسان إذا طلق بالثلاث بانَّت المرأة منه، ولم يملك الرجعة إليها إلا بعد زوج.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ والخطاب في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾ يشمل الشاهد، ويشمل المُستشهد؛ لأن المُستشهد الذي طلب الشهادة قد أقام الشهادة، وامثل أمر الله، والشاهد الذي يؤدِّي ما شهد به على حسب ما بلغه من العلم هو أيضاً مُقيمٌ للشهادة.

﴿ذَلِكَ كُمْ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا من الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، وأن يَب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب.

تفسير سورة المعارج

قال تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢﴾﴾ [المعارج: ١ - ٢] وهنا يتبادر إلى الذهن أن يكون الكلام: سأل سائل عن عذاب واقع؛ لأن سأل تتعدى بـ (عن)، ولا تتعدى بالباء، والكلام هنا أوجه إلى طلبه العلم - ولا سيما الذين يعرفون العربية؛ النحو -، فإنه قد يقول قائل: كيف عُذِلَ عن (عن) إلى الباء؟

والجواب عن ذلك: أن علماء النحو اختلفوا في مثل هذا؛ فمنهم من قال: إن الاستعارة في الحرف، ومنهم من قال: إن الاستعارة في الفعل.

فالأولون يقولون: إن الباء هنا بمعنى: عن؛ أي: سأل سائل عن عذاب واقع، فأجيب. ومنهم من قال: إن عن هنا لا تقصد، وأن الاستعارة في سأل، وأنه ضُمِّنَ معنى الإجابة، كأنه قيل: سأل، فأجيب بعذاب واقع؛ أي: بهذا الجواب.

ثم قال: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٣﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٤﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ ﴿٥﴾﴾ [المعارج: ٢ - ٤] فالله عز وجل ذو المعارج، كما قال في آية أخرى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ﴿٦﴾﴾؛ لأنه سبحانه وتعالى عليٌّ على خلقه، مُستَوٍ على عرشه، وعلوه عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذات، وعلو صفات.

فأما علو الذات: فإن معناه: أن الله بذاته فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى مُستَوٍ على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته.

وأما علو الصفات: فإنه ما من صفة كمال إلا والله تعالى أعلاها وأكملها، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾﴾.

واعلم أن علو الصفات قد اتفق عليه أهل القبله، وأما علو الذات فأنكره من أنكره من أهل البدع، وقالوا: إن الله عز وجل ليس عاليًا بذاته، ثم انقسموا إلى قسمين:

قسم الحلولية، وقسم المعطلة، وليس هذا موضع ذكر المسألة، وحسبنا أن نؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه، مُستَوٍ على عرشه.

سأل الإمام مالكًا رحمه الله رجلًا، فقال: يا أبا عبد الله! ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَمْتَوَى ﴿٨﴾﴾؛ كيف استوى؟ وكان مالك رحمه الله في حلقة أصحابه وتلاميذه، فأطرق برأسه حتى علاه الرُّخضاء -

أي: العرق - خجلًا وتحملًا لهذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه قائلاً: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

ما معنى قوله: الاستواء غير مجهول؟

أي: أن الاستواء معلوم في اللغة العربية، فإن جميع موارد في القرآن يُعرف معناها من سياقها، فاستوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: مُعَدَّاة بـ (إلى)، ومُعَدَّاة بـ (على)، ومُطلقة غير مُعَدَّاة بحرف، واستُعْمِلَتْ أيضًا في اللغة العربية مقرونة بالواو، فاستعمالها في اللغة العربية إذاً على أربعة أوجه.

فإذا عُدِّيَتْ بـ (على): صار معناها العلو والاستقرار، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ﴾، ومنه قوله: ﴿لِئَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ﴾، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْوَحْشِ﴾. والقسم الثاني: مُعَدَّاة بـ (إلى): ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾، وقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آفِئْتِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾، وهي هنا بمعنى: القصد؛ أي: قصد إلى السماء، وقيل: بمعنى: على، فلعلما السلف فيها قولان، وكلاهما لا يثنائي الآخر.

أما القسم الثالث: فإن تأتي مُطلقة غير مُعَدَّاة بـ (إلى)، و(على): ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾، وحيث تكون بمعنى الكمال، أي: كمال الشيء وانتهائه، فبلغ أشده؛ يعني: بلغ غاية قوته العقلية والجسمية، واستوى؛ أي: تم، ومنه قول العامة إذا طبخوا الطبخ يقولون: إنه استوى؛ أي: كمل نضجه.

أما القسم الرابع: فإن تأتي مقرونة بالواو، وهي في هذا بمعنى: تساوى؛ كقولهم: استوى الماء والخشبة؛ أي: تساوى وصار الماء إلى الخشبة.

إنما نحن نؤمن بأن الاستواء الذي وصف الله به نفسه بمعنى: العلو والاستقرار، فإذا قلت: ليس الله عاليًا على كل شيء؟

فالجواب: بلى، ولكن استواءه على العرش استواء خاص بالعرش، وليس هو العلو العام لجميع المخلوقات.

وأما قول الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول، فالمعنى: أننا لا نُدرِك كيفية استواء الله بعقولنا؛ لأن الله عز وجل أعظم من أن تُدرِكه العقول، وتُحِيط به العقول، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾، وقال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾.

وإذا كان العقل لا سبيل له إلى إدراك كيفية استواء الله على عرشه، بقي عندنا السمع، فهل دلَّ السمع على كفيته؟ لا؛ لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش، ولم يُخبرنا: كيف استوى، فإذا انتفى عنه الدليلان: العقلي والسمعي، وجب علينا الكفُّ عنه، وألاً نسأل عن كفيته؛ لأن هذا

أمر لا يمكن إدراكه، ولهذا قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، عن كيفيته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، وهم والله أحرص منا على العلم ما كانوا يسألون النبي ﷺ: كيف استوى ربنا على العرش، لكن سألوه: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أما هذا فلم يسألوا عنه، وشيء لم يذهب إليه سلف هذه الأمة عما يتعلق بدين الله، فإن الذهاب إليه بدعة، ولهذا قال: السؤال عنه بدعة.

أما الإيذان به فواجب؛ لأن الله أخبر به، وكل ما أخبر الله به فإنه يجب علينا أن نؤمن به . يقول عز وجل: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] والمراد بالروح هنا: جبريل، وهو من الملائكة، ولكنه خصه بالذكر اعتناء به وتعلية لشأنه، ومثل هذه الآية في تخصيص جبريل: قوله تعالى في ليلة القدر: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾.

وقوله: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ الجار والمجرور تقديره: يقع في يوم، وإن شئت فقل: إنه متعلق بكلمة واقع، وليس متعلقاً بـ (تخرج)؛ لأن عروج الملائكة والروح إليه في كل وقت، لكن العذاب الواقع يقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وفيه من الأهوال العظام ما يجعل الولدان شيباً، ولكن هذا اليوم على صغوبته ومشقته هو يسيرٌ على المؤمن - أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم -، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ أي: لا على المؤمنين، وقال عز وجل: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَزِيزٌ﴾، وأما المؤمنون فهو يسيرٌ عليهم .

ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين يستعبدونه، ويرونه بعيداً، وهو قريبٌ يسيرٌ على الله؛ لأن الله إذا أراد شيئاً قال له: كن، فيكون ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُخَضَّرُونَ﴾، ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾.

وقوله: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ ﴿وَلَا يَبْقَى جَبَلٌ حَبِيبًا﴾ [المعارج: ٨ - ١٠] الحميم: الصاحب والقريب، لا يسأل حميم عن حميم؛ لأن لكل واحدٍ منهم شأنًا يغنيه .

﴿يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَتَذَكَّرُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِمْ يَسْتَيْسِرُ﴾ يعني: يُقدِّم ابنه فداءً له، في الدنيا تُقدِّم نفسك فداءً لولدك، وقد ذُكر في قصة قوم نوح، حين أمر الله عز وجل السماء أن تُمطر، والأرض أن تنبت، قال الله عز وجل: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمُؤْتَمَرٍ ۝١١ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَمَى النَّاسُ عَلَى أُنُوفِهِمْ قُدُورًا﴾، ذُكر أن امرأة كان لها صبي، فلما رأت الماء يرتفع، ذهبت إلى جبل، ورقبت عليه، فارتفع الماء، ثم ارتفعت، فارتفع الماء، ثم ارتفع الماء إلى قمة الجبل، ثم ارتفع الماء حتى أُلجم المرأة، فأخذت صبيها ورفعت فوق يدها، تريد أن تموت قبل أن يموت الصبي، وجاء في هذا: لو كان الله راحماً أحداً، لرجم أم الصبي، لكن يوم القيامة ليس كحال الدنيا، ﴿يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَتَذَكَّرُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِمْ يَسْتَيْسِرُ ۝١٢ وَصَرَّحَنِيهِ ۝١٣ وَفَصَّلَنِيهِ﴾ أي: عسيرته ﴿الَّتِي تُثَوِّدُ ۝١٤ وَمَنْ فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ولكن الأمر ليس باختياره، وليس بيده، ولا يمكن أن يفتدي بشيء ينفعه .
يقول عز وجل: ﴿كَلَّا﴾ لا فدية، ولا خلاص، ولا وَزَرَ، كما في سورة القيامة: ﴿فَلْيَأْزِقِ الْبَصِيرَ
٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ٨ وَجِجَ النَّفْسُ وَالْقَمَرُ ٩ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ١٠ قال الله عز وجل: ﴿كَلَّا لَا
وَزَرَ﴾، ولهذا ينبغي الوقوف على هذه الجملة، ثم تستأنف فتقول: ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾، لا مُعِين،
لا مُغِيث، لا مفر .

﴿كَلَّا إِنَّمَا لَطْفٌ﴾ ولطف اسم من أسماء النار، ﴿نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى﴾ - والعياذ بالله -، ﴿تَدْعُو مَنْ أَذْبَرَ
وَتَوَكَّنْ﴾ ائت إلي، فيتساقط أهلها فيها .

ثم قال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ وما معنى هلوعا ؟ فسره الله ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ١١﴾ وَإِذَا مَسَّهُ
الْخَيْرُ مَنُوعًا ١٢ إذا مسه الشر، وأصيب بالفقر جزع وتضجر، وإذا مسه الخير، وأعطى المال الكثير،
كان منوعًا لا يُنفق .

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ وما أنفع الصلاة للقلب، والبدن، والمجتمع، ﴿وَالَّذِينَ أَصْلَحُوا﴾ تَنَحَّى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لم ينبج من هذا الوصف الذي وُصف به الإنسان من حيث هو إنسان إلا
المُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ لا يملئون، ولا يسأمون، ولا يؤخرونها عن أوقاتها، ولا
يُفَرِّطُونَ في واجباتها؛ بل هم دائمون عليها .

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ١٣﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَرْغُومِ ١٤ أي: حق معلوم شرعًا، أو معلوم عرفًا،
فإن كان مما قدره الشرع فهو معلوم شرعًا؛ مثل: الزكاة، وإن كان مما لم يُقدره الشرع، فهو معلوم
عرفًا؛ كالنفقة .

﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَرْغُومِ﴾ السائل الذي يسأل، فالسائل له حق، فإذا جاءك أحد يسألك فإنك تُعطيه
لسؤاله، والمحروم يقول العامة في تفسيره: إنه البخيل الذي حُرِم الانتفاع بهاله، ولكن هذا ليس
بصحيح، فإن البخيل ليس له حق في مال الكريم، البخيل يُضْرَب حتى يُخرج ما أوجب الله عليه،
وإنما المراد بالمحروم: الفقير الذي حُرِم من المال، ولم يُعطَ منه شيء .

﴿وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي أَيَّامٍ مَّيْمُونَةٍ﴾ أي: بوقوعه وما يقع فيه، فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان
بوقوعه، والإيمان بما يقع فيه، ففيه مثلًا: الحساب، ونشر الكتب، وفيه أيضًا: الميزان، والصراف،
ودنو الشمس من الناس، وغير ذلك من الأشياء التي ذُكِرت في الكتاب والسنة، ومن الإيمان
باليوم الآخر: الإيمان بفتنة القبر، ونعيم القبر، وعذاب القبر، أما الفتنة فإن الناس يُفتنون في
قبورهم، إذا مات الإنسان ودُفِن وتولى عنه أصحابه، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان،
فَيُقْعِدَانِهِ، ويُعَاد إِلَيْهِ رُوحَهُ، فيُسأل عن ثلاثة أمور: من ربك، وما دينك، ومن نبيك ؟ فيثبت الله
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

يقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، فينادي من السماء: أن صدق عبدي،

فَالْيَسُوءَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْرَشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَنَعِيمِهَا، فَيَكُونُ بِذَلِكَ مُسْتَقْلًا مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا إِلَى نَعِيمِ الْآخِرَةِ، وَيَكُونُ عَشِيَّةَ يَوْمِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَسْرًا مِنْهُ فِي صَبَاحِ يَوْمِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دَارِ النُّكْدِ، وَالتَّعَبِ، وَالْهَمِّ، وَالْغَمِّ، وَالْعَنَاءِ إِلَى دَارِ النِّعَمِ، وَالسُّرُورِ، وَفُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي قَبْرِه، وَأَلِيسَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفُرِشَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ - وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - : أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي، مَا بِأَلَيْكَ بِسُرُورِ شَخْصٍ يَنَادِيهِ رَبِّهِ : أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي، يُصَدِّقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا قَالَ مِنْ صَوَابِ الْجَوَابِ، أَمَا الْمُنَافِقُ أَوْ الْكَافِرُ، فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ : مَنْ رَبِّكَ، مَا دِينُكَ، مَنْ نَبِيِّكَ ؟ يَقُولُ : هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ؛ لِأَنَّهُ هَذَا الْإِيْمَانُ لَمْ يَدْخُلْ إِلَى قَلْبِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ سَمِعَهُ فَقَالَ، مَا وَقَرَ الْإِيْمَانُ فِي قَلْبِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَقْوَامٍ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، وَيَصِلُونَ، حَتَّى إِنْ الصَّحَابَةَ يَحْقِرُونَ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، لَكِنْ إِيْمَانُهُمْ لَا يَتَجَاوَزُ حُنَاجِرَهُمْ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ -، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَالسَّهْمُ إِذَا دَخَلَ فِي الرَّمِيَّةِ مَرَقَ مِنْهَا بِسُرْعَةٍ، فإِيْمَانُهُمْ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - لَا يَتَجَاوَزُ حُنَاجِرَهُمْ، وَلِذَلِكَ أَنْصَحَ نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِأَنْ تَتَفَقَّدَ قُلُوبَنَا : هَلْ وَقَرَ الْإِيْمَانُ فِيهَا ؟ هَلْ وَصَلَ إِلَيْهَا، أَمْ نَحْنُ كَالْأَعْرَابِ الَّذِينَ قَالُوا : آمَنَّا، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ : ﴿ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ ﴾.

لِنَنْتَظِرَ لَيْسَ الْعَمَلُ مَجْرَدُ رُسُومٍ يَقُومُ بِهَا الْإِنْسَانُ، لَكِنْ الْإِيْمَانُ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، فَتَشَّ أَوَّلًا عَنْ قَلْبِكَ، انْظُرْ أَيْنَ اتَّجَاهَكَ، هَلْ هُوَ إِلَى اللَّهِ ؟ تَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، تَرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، تُرِيدُ ثَوَابَ اللَّهِ، أَوْ إِلَى أَمْرِ تَرِيدُهُ مِنَ الدُّنْيَا، إِلَى هَوَى فِي نَفْسِكَ تَقْصِدُهُ، إِلَى مَالٍ، إِلَى رِئَاسَةٍ، إِلَى جَاوِ، إِنَّكَ إِذَا أَصْلَحْتَ قَلْبَكَ صَلَحَ أَمْرُكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ »، طَهَّرَ قَلْبَكَ مِنَ الرِّيَاءِ، طَهَّرَ قَلْبَكَ مِنَ الْحَقْدِ، طَهَّرَ قَلْبَكَ مِنَ الْغُلِّ، طَهَّرَ قَلْبَكَ مِنَ الْفِتْنَةِ فِي الدُّنْيَا بِجَمِيعِ زَهْرَتِهَا، وَبِجَمِيعِ زَيْتِنِهَا، عَنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَنْصِبَةِ وَالْأَنْصِبِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْصِمِ وَالْحَرْثِ ۖ كُلُّ هَذَا زِينَةٌ، وَلَكِنْ هَذَا هُوَ النَّعِيمُ، هَلْ هَذَا هُوَ الْغَايَةُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَاصِ ۝ ﴾ ﴿ قُلْ أَزِينَتُهُ يَغَيِّرُ مِنْ دَلِيلِكُمْ ۖ ﴾ الْإِسْتِفْهَامُ هُنَا يُرَادُ بِهِ : التَّشْوِيقُ، مَا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ ﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ يَبْقَوْنَ فِيهَا مَدَدَ ثَمَرٍ ۖ ثُمَّ يَمْوْتُونَ ؟ لَا، ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ ﴾ رِضَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُحِلُّ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رِضَاؤُهُ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، ﴿ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرٍ وَآلِيمٌ ۖ ﴾، فَمَنْ هُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

والذين لهم هذا الثواب ؟ ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِغَيْرِ مَعْرُوفٍ وَأَعْتَصَمْنَا بِدِينِكَ وَأَتَيْنَاكَ بِقُرْبَانٍ طَيِّبٍ وَتَقَبَّلْهُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ﴾ (١٦) ﴿الْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُتَّقَاتِ﴾ (١٧) لماذا يستغفرون بالله ؟ لأنهم قاموا لله، فجاءت جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، فلما أكملوا قيامهم نظروا في أمرهم، وعاملوا أنفسهم معاملة المذنب المقتصّر، فجعلوا بعد هذا العمل يستغفرون الله عز وجل : اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، وما أشبه ذلك من دعوات الله عز وجل بالاستغفار .

يقول عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ مُشْفِقُونَ خائفون من هذا العذاب، ومن خاف من شيء حذرّه، ومن حذر شيئاً تجنب أسبابه، فإذا كانوا خائفين من عذاب الله فلا بد أن يحذروا منه، وأن يتجنبوا أسبابه، وأسباب عذاب الله إما تفریط فيها أوجب، وإما وقوع فيها حرّم، وعلى هذا فهم يحذّون كل حدّ في أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، يحذّون كل الحد بأن يتجنبوا ما حرّم الله عليهم، فهم من عذاب ربهم مشفقون .

يقول الله عز وجل : ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ وصدق ربنا جل وعلا، من يأمن عذاب الله ؟ هل أحد يأمن أن يأتيه عذاب الله بغتة أو جهرة ؟ أبداً، لا يأمن عذاب الله إلا القوم الخاسرون، قال الله تعالى : ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ وَهُمْ لَا يُمِنُونَ﴾ (١٧) ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨) ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِرُؤُوسِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (١٩) ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ يحفظون فروجهم إلا من هذين الصنفين من النساء : الأزواج، وما ملكت الأيمان، من هن الذين ملكوهم ؟ هنّ الإماء التي تُباع وتُشترى، فإن الأمة يجوز لسيدها أن يستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجه .

يقول الله عز وجل : ﴿فَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ لا يُلامون على ما يحصل بينهم وبين أزواجهم، أو بينهم وبين ما ملكت أيمانهم، ولهذا يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجه بكل متعة أحلّها الله، ويستمتع من كل متعة منعها الله، والمتعة التي منعها الله متعتان : المتعة في الفرج في حال الحيض والنفاس، فإن ذلك محرم، لا يجوز للرجل أن يُجامع زوجته في حال الحيض والنفاس .
والمتعة الثانية : المتعة في الدبر، فلا يحل للإنسان أن يأتي زوجته في دبرها .

ويجوز للإنسان أن يستمتع بزوجه فيما عدا ذلك ؛ لأن الله عز وجل يقول : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِرُؤُوسِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٢٠) ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ويدخل في الآية الكريمة : غُصّ البصر، إلا عن الأزواج والمملوكات ؛ لأن إطلاق البصر يؤدّي إلى الفتنة، ثم الوقوع في المحذور، حتى لا يستطيع الإنسان إذا أطلق لنفسه النظر لا يستطيع أن يُحصّن فرجه، فيكون في هذه الحال غير

حافظ له.

واستدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة: على أنه يحرم على الإنسان أن يستمني بيده، أو بفراشه، أو بأي شيء كان، وهي ما يُعرف عند الناس بـ (العادة السرية)، فإنها حرام، ودليلها هذه الآية الكريمة؛ لأن الله قال بعد ذلك: ﴿فَنِيَّ أَنْفِي وَرَبِّكَ فَذَلِكُ فَذَلِكَ فَتَلْهَيْكَ هُتَاتِ الدُّنْيَا﴾ يعني: من قال بالاستمتاع بغير هذين الصنفين فإنهم عاذون، فمن استمتع بيده، أو بفراشه، أو ما أشبه ذلك فإنه عاذٍ، والعادي هو الجائر الظالم.

ويدل لتحريمها: قول مُرشدنا ومُعلمنا، ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد رسول الله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ»، وخاطب الشباب؛ لأنهم ذوو القوة في هذا الأمر «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»، لم يقل النبي ﷺ: من لم يستطع فليُخرج شهوته بما أراد؛ بل قال: «فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»، ونحن نعلم أنه لو كان إخراج الشهوة جائزاً لأرشد إليه النبي ﷺ؛ لأن إخراج الشهوة أيسر من التزام الصوم، ولأن في إخراج الشهوة نوعاً من المتعة واللذة، فلو كان هذا جائزاً ما عدل النبي ﷺ عنه إلى الأمر الشاق؛ لأن هذا الدين يُسرُّ، ولا تجد خصلة مُسرَّة يعِدُّل عنها هذا الدين إلا لأنها لا تجوز في شريعة الله، وعلى هذا فنستدل على تحريم العادة السرية بالقرآن والسنة.

كما أن هناك أدلة عقلية طيبة على تحريمها لما فيها من الضرر العظيم على الجسم، وعلى الغريزة الجنسية، وعلى مستقبل هذه المادة التي هي مادة خلق بني آدم.

ثم قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَفُونَ﴾ الذين إذا اتُّمِنُوا أو عاهدوا راعوا الأمانة والعهد، فلا يخونون بأمانة، ولا يغدرون بعهد.

يجب على كل من عاهد عهداً أن يرقى العهد، كان رسول الله ﷺ يعاهد المشركين، وفيهم لهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد، لما صالح قريشاً في غزوة الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنين، ومضى على هذا الصلح ستان، ما الذي حصل؟ نقض المشركون العهد، فغزاهم النبي ﷺ.

إذا لم ينقض المُعاهد عهده، ولكني خِفْتُ أن ينقض ﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَأَبَيْدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾، لا تفجأهم بالحرب إذا خِفْتَ الخيانة، ولكن ابعث إليهم، وقل لهم: إنه لا عهد بيننا وبينكم، فالمُعاهد له ثلاث حالات:

إما أن يفي بعهده، ويستقيم عليه، فقد قال الله فيه: ﴿وَالَّذِينَ عَاهَدُوا لَكَ مِنَ النِّسَاءِ فَأِنْ أَتَاكَ أَحَدُكُم بِغَضَبٍ فَلْيَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ أَدْعُوكَ﴾.

الحال الثانية: أن ينقض العهد، وفي هذه الحال لا عهد لهم؛ لأنهم نقضوا العهد.

والحال الثالثة: أن يخاف منهم نقض العهد، ولم ينقضوه، فنحن ننبذ إليهم على سواء .
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ وأيضا توجه الخطاب لنتقل من الطالب إلى الرئيس والمدير، وما أشبه ذلك ممن يخونون الأمانة فيما وُلوا عليه .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ يقومون بالشهادة على الوجه المطلوب، فإذا دُعوا إلى الشهادة تحملا تحملا، وإذا دُعوا إلى الشهادة أداء أدوا، لا يجابون أحدا في ذلك .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٢١) أَوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مَكْرُمُونَ﴾ انظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ذكرها في أول الصفات، وفي آخر الصفات، ففي أول الصفات على سبيل الديمومة، وفي آخرها على سبيل المحافظة .

ونظير ذلك: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِمَقْرَضِهِمْ مُحْصِفُونَ (٥) إِلَّا طَلَبَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا تَنْهَاهُمْ عَنْهُمَا مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٩] عما يدل على أهمية الصلاة، وأنها أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين .

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المصلين، المحافظين على هذه الصفات، الذين مآلهم أن يكونوا في جنات مكرمون .

تفسير سورة نوح

بُعِثَ نُوحٌ إِلَى قَوْمِهِ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا وَعَلَنًا، وَمَكَثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ، وَيُحَذِّرُهُمْ، وَيُرْغِبُهُمْ، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَفِي هَذَا عِبْرَةٌ لِلدَّاعِي الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَمْلُونَ إِذَا لَمْ يَرَوْا مِنَ النَّاسِ إِقْبَالَاً، فَنَقُولُ لَهُمْ: لَا تَعْجَبُوا إِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنَ النَّاسِ إِقْبَالَاً، فَهَاجَمَ الرِّسْلَ يَقُونَ مَدَّةَ طَوِيلَةٍ لَا يَجِدُونَ إِقْبَالَاً، لَقَدْ بَقِيَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي النِّهَايَةِ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَكَّةَ، وَلَكِنَّ النَّصْرَ كَانَ فِيهَا بَعْدَ الْعِزَّةِ لِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، كُلُّ إِنْسَانٍ دَاعِيَةٌ لَا بَدَّ أَنْ يَنَالَهُ أَذًى، كُلُّ إِنْسَانٍ دَاعِيَةٌ لَا بَدَّ أَنْ يَجِدَ مِنَ النَّاسِ ممانعةً، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِالسَّيْرِ السَّيْرِ السَّيْرِ، لَكِنْ عَلَى الدَّاعِي أَنْ يَصْبِرُوا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَأَنْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْحِكْمَةِ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَالْجِدَالِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يُنْفَرُ عَنِ اللَّهِ، فَتَجِدُهُ يَدْعُو بِعُتْفٍ، وَيَدْعُو إِقْنَاعًا، وَالنَّفْسُ تَحْتَاجُ إِلَى اللَّيْنِ وَاللَّطْفِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى إِقْنَاعٍ، حَتَّى يَقْبَلَ النَّاسُ عَنْ اقْتِنَاعٍ إِلَى دِينِ اللَّهِ، وَيَأْخُذُوا بِمَا دَعَا إِلَيْهِ هَذَا الْمُصْلِحُ الَّذِي يَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ الْمُجْتَمِعَ بِمَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ، وَمَا يُؤْغِرُ صَدُورَهُ عَلَى وَلَاةِ أُمُورِهِ .

إِذَنْ نَقُولُ: لَا تَعْجَبْ أَيُّهَا الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ إِذَا تَأَخَّرَتْ الْإِجَابَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ يَبْتَلِي الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِتَأَخُّرِ قَبُولِ النَّاسِ وَإِجَابَتِهِمْ حَتَّى يَمْتَحِنَهُ أَصَادِقُ هُوَ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، أَمْ لَيْسَ بِصَادِقٍ؟

نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَقِيَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ .
يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [نُوح: ٥ - ٦] أَنْظُرُوا أَنَّهُ يَدْعُوهُمْ بِدُونِ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ؟ لَا، يَدْعُوهُمْ بِالْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا؛ بَلْ لَمْ يَزِدْهُ دُعَاؤُهُ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِرَارًا .

﴿وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغَعُمْ فِي مَاذَانِهِمْ﴾ لثلاثا يسمعون ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا نِيَابَتَهُمْ﴾ يعني: تغطوا بها لثلاثا يروا؛ لأنهم يخشون إذا سمعوا شيئا يدخل مسامعهم حتى يصل إلى قلوبهم، يخشون أن يؤمنوا بذلك، فأرادوا أن يستدوا طرق الهدى عنهم، كذلك يخشون أن يروا الآيات بأعينهم ثم يلجئهم ذلك إلى الإيمان، فصاروا يستغفرون نياهم حتى لا يروا الآيات - والعباد بالله -، وهذا دليل على شدة استكبارهم ونفورهم.

ويستفاد من قوله: ﴿لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾: أنهم لو تابوا لغفر لهم، وهذا شأن الله عز وجل بعباده أن الإنسان كلما تاب إلى الله ولو عظم الذنب فإن الله يغفر له، واستمع إلى قول الله تعالى في هذه الأمة؛ حيث أمر نبيه ﷺ أن يقول: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ مهما عظم، مع أن هؤلاء يسبون الله، ويسبون رسوله، ويسبون دينه، وقال: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل يقول: ﴿وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغَعُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْفِرُوا نِيَابَتَهُمْ وَأَمَرُوا﴾ على الكفر والعداوة ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا أَسْجَابَكَ﴾ أي: استكبروا استكبارا عظيما.

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ ٨ ﴿ثُمَّ إِنِّي أَمَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُ لَهُمْ إِشْرَارًا﴾ ولكن أبوا، ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ ٩ ﴿يُرْسِلُ السَّلْةَ عَلَيْكُمْ مَذَرَارًا﴾ ١٠ ﴿وَمُتَذَكِّرًا بَأْمُولٍ وَنَيْنَ﴾ فانظر كيف رغبهم أولا بثواب الآخرة، وثانيا بثواب الدنيا، ثواب الآخرة في قوله: ﴿لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾، ثواب الدنيا في قوله: ﴿يُرْسِلُ السَّلْةَ عَلَيْكُمْ مَذَرَارًا﴾ يعني: أمطارا دارة، كلما جفت الأرض أمطرت السماء، ﴿وَمُتَذَكِّرًا بَأْمُولٍ وَنَيْنَ وَبِجَعَلٍ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَبِجَعَلٍ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ ولكن مع هذا الترغيب أبوا واستكبروا، وما آمن معه إلا قليل، حتى إن أحد أبنائه كفر به - نسأل الله العافية -، ولما وعد الله نوحا أن يُنجيه وأهله صرف الله ابنه عن الإيمان، وعن الركوب في السفينة التي نجا بها نوح ومن معه، فقال له أبوه: ﴿يَبْنَئُ أَرْكَبُ مَعًا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ماذا قال؟ ﴿قَالَ سَتَدِينُ إِلَى جَبَلٍ يَتَصَوَّبُ مِنَ آلَمَاءٍ﴾ فاعتمد على الأمور الحسية دون الأمور الإلهية، ولكن هل عصمه الجبل من الماء؟ أبدا، ما عصمه، قال له أبوه: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ [هود: ٤٣]، وبذلك تُعرف قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى ليس له بينه وبين خلقه نسب، وليس بينه وبين خلقه صلة إلا بشيء واحد، وهو التقوى ﴿إِنْ أَكْرَمَكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقِمَ﴾ [الحجرات: ١٣].

أنت إذا تأملت ما يُدبره الله في خلقه تبين لك العجب العُجاب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر، ونوح ابنه كافر، ومحمد ﷺ عمه كافر، وهذه من آيات الله .

إبراهيم كان أبوه كافراً، وجرى بينه وبينه محاورة، ذكرها الله تعالى في سورة مريم، وكان ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو باللطف، يقول: ﴿يَتَابَتْ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَالِمِ مَا لَمْ يَأْتِكْ﴾ ولم يقل: إني عالم وأنت جاهل؛ لأنه لو قال: أنت جاهل لصار في نفسه بعض النفور، لكنه قال: ﴿قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَالِمِ مَا لَمْ يَأْتِكْ فَأَتَيْتُكَ هَٰذَا صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ ﴿١٤﴾ يَتَابَتْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿١٥﴾ يَتَابَتْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾، الجواب بعد هذا التلطف في الخطاب، ماذا قال؟ ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْمِ يَتَابَرِهُمُ﴾ يعني: أترغب عن الهني فتوحّد ولا تُشرك، ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ هل تتصوّر أن رجلاً يرجم ابنه بالحجارة؟ لكن مع طغيان أبيه وشركه أوجب له أن يقول لابنه: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾، فماذا قال له إبراهيم؟ ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾، فوعده أن يستغفر له، ولكن قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]، وأجاب سبحانه وتعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه: ﴿وَمَا كَانِ اسْتَغْفَارُ إِبرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤].

المهم: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجدوا من أقوامهم المعارضة والمعاندة؛ بل وعرض الرقاب للقتال، ولكن العاقبة للمتقين .

في النهاية قال نوح عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ سأل الله أن يمحو الكافرين من على الأرض، ويبيّن عذره في هذا الدعاء؛ لأنه قد يقول قائل: من المتوقّع أن يقول نوح: اللهم اهد قومي، لكنه قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾، ثم اعتذر عن هذا الدعاء بقوله: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْغُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا أَفْجَارًا كَفَّارًا﴾، فهذا اعتذار من نوح عليه الصلاة والسلام عن هذه الدعوة العظيمة ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ .

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا﴾ أنزل الله في قصة نوح سورة كاملة، وأنزل في قصة يوسف سورة كاملة . في هذه الآية دليل على: أن أبوي نوح كانا مؤمنين، من قوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ﴾ فدعا

لأبويه، ولم يأت في القرآن أن الله أنكر عليه، أما إبراهيم فقال: ﴿رَبِّمَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]، لكن الله أجاب عن هذا بأن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.

وهذا نعرف أنه لا يجوز لأحد أن يطلب المغفرة لمن كان كافراً - أي: لمن مات على الكفر -، ولو كان أقرب قريب له، فلو أن رجلاً له أخ شقيق، من أحسن الناس معاملة في الأخوة، لكنه لا يصلي، فمات هذا الذي لا يصلي، فإنه لا يجوز لأخيه أن يقول: اللهم اغفر له، ولا أن يقول: اللهم ارحمه؛ لماذا؟ لأنه مات على الكفر، والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة؛ لأنه إذا دعا له بالمغفرة لكان هذا من الاعتداء في الدعاء؛ إذ إن الله تعالى قضى بعدله وحكمته أن الكافرين مخلّدون في النار.

تفسير سورة الإنسان

قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾.

الاستفهام هنا للتحقيق، والمعنى: قد أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، وهذا حق، فإن الإنسان قبل أن يُخلَق هل هو شيءٌ مذكور ؟ لا، وقد أتى عليه حينٌ من الدهر طويل لم يكن شيئاً مذكوراً، ولا يُعرف عن فلان الذي خُلِق بعد ذلك .

ويُن الله عز وجل ابتداء هذا الخلق، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

النطفة هي الماء القليل، والمراد بها هنا: مني الرجل، والأمشاج هي كما قال المتأخرون: هي الحيوانات المنوية، فإن هذه النطفة تشتمل على حيوانات منوية كثيرة جداً .

ومعنى قوله تعالى: ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ أي: نختبره، وذلك بخلق السمع والبصر له، ولهذا قال: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ وهذا اختبار من الله ليختبر العبد في ماذا يستعمل هذا السمع، وفي ماذا يستعمل هذا البصر، قد يستعمل الإنسان سمعه في الاستماع إلى ما حَرَّمَ الله؛ كالاستماع إلى الأغاني الماجنة، والاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب، إلا ما استثنى منها، وما استثنى من آلات الطرب: الدف في الأفراح والأعراس؛ في الأفراح: كأيام الأعياد، وفي الأعراس: كأيام الدخول، دخول الإنسان بزوجه، فإن هذا مما رُخص فيه .

ويبتلي الله عز وجل الإنسان بالبصر، أعطاه البصر ليتلوه؛ ينظر هل يُبصر فيما أحلَّ الله له، أو فيما حَرَّمَ الله عليه، ومن الإبصار فيما حَرَّمَ الله عليه: أن يُطلق الإنسان بصره بالنظر إلى ما حَرَّمَ الله؛ كنظر المرأة الأجنبية، ونظر الصور الخالعة، وما أشبه ذلك، فجعل الله للإنسان سمعاً وبصراً ابتلاءً واختباراً .

ثم يبيِّن عز وجل أنه هدى الإنسان السبيل؛ أي: يبيِّن له الطريق ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ أي:

بَيْنَ اللَّهِ الطَّرِيقَ لِلْإِنْسَانِ سَوَاءً كَانَ شَاكِرًا أَوْ كَانَ كَفُورًا .

فمن هو الإنسان الشاكر الذي يشكر نعمة الله على هدايته لهذا الطريق ؟ هو المؤمن، والكافر هو الجاحد لهذه النعمة، فانقسم الناس بعد هداية الله لهم إلى قسمين :

إِلَى شَاكِرٍ قَامَ بِطَاعَةِ الْمُنْعِمِ، وَإِلَى كَافِرٍ جَحَدَ نِعْمَةَ الْمُنْعِمِ، وَلَمْ يَقُمْ بِالشُّكْرِ وَلَا بِالطَّاعَةِ.

ثم بين الله بعد ذلك جزاء هؤلاء وهؤلاء، فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ أعتدنا بمعنى: هيأنا، والسلاسل: ما يُربط به المجرم الكافر، والأغلال: أن تغل يداه إلى عنقه، والسعير: النار المحرقة - والعياذ بالله - .

وهذا الجزء مُجْمَلٌ في ثلاث كلمات: ﴿سَلَسِيلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيراً﴾.

ثم انتقل عز وجل إلى الأبرار الذين هم ضد الكافرين والفجار، فقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأَمِينَ كَانَتْ مِرَاجِعُهُمْ كَافُورًا ۝٦﴾ عَيْنَا يَشْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٧﴾ [الإنسان: ٦-٧]، وأطال سبحانه وتعالى في وصف ثواب الأبرار؛ لأن الله تعالى فصل أعمالهم، فقال: ﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ مَنَاجِيْرًا ۝٨﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ وَبِسَاتٍ ۝٩ إِنَّمَا نَنْطُقُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝١٠ إِنَّا خَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَلُوبًا ۝١١﴾ [الإنسان: ١-١٠]، فتجدون أن الله عز وجل فصل أعمالهم، وكان مقابل هذا التفصيل في الأعمال أن يقابل ذلك بتفصيل الجزاء، أما الكفار فإن الله ذكر عملهم مجملًا، فذكر جزاؤهم مجملًا، وهذا من بلاغة القرآن .

فلو قال قائل: لماذا أطال الله عز وجل في ذكر ثواب الأبرار، وأجل في ذكر جزاء الكافرين؟
الجواب: لأن الله فصل أعمال الأبرار في عدة آيات: ﴿يُؤْتُونَ بِالْإِثْرِ﴾، ﴿وَيَخْلُقُونَ يَوْمًا﴾،
﴿وَيُطِيعُونَ أَلْعَلَمَ﴾، ﴿إِنَّمَا نُطِيمِكُمْ لِرَوْحِهِ أَلَّهِ﴾، ﴿إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ رَيْنَا﴾، فذكر أعمالاً متعدّدة، فكان
مقابل ذلك أن يُذكر جزاؤهم مُفصّلاً كما ذُكرت أعمالهم مُفصّلة، أما الكفار فذُكرت أعمالهم
مُجمّلة، وكان مُقابل ذلك أن يُذكر جزاؤهم مُجمّلاً.

يقول الله تعالى: ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ٢٢]، وفي آيات أخرى: ﴿يُحْكَمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيُؤْتَوْنَ عَلَيْهَا حُرَيْرٌ﴾ [الحج: ٢٣]، فهل هناك تناقض بين هذه الآيات ؟

الجواب: لا؛ بل هم يُخلِّون بحليّ بعضه فضة، وبعضه ذهب، وبعضه لؤلؤ، وأنت تصوّر لو تجد الحليّ بالفضة البيضاء اللامعة، والذهب الأحمر، واللؤلؤ الصافي لو وجدت منظرًا عظيمًا يُطرب

الأعين، ويسر النفس .

والى أين يكون هذا الخلل؟ هل هو في جزء من الذراع، أو في جميع الذراع ؟

يكون في جميع الذراع، لقول النبي ﷺ: «تَبْلُغُ الْجِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»، والوضوء يبلُغُ إلى المرافق، وعلى هذا يكون الذراع كله مملوءًا بالخلية، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يُجَلِّونَ بهذا الخلل .

ثم قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣] القرآن هو كلام الله الذي بين أيدينا في المصاحف، مكتوبٌ في المصاحف، محفوظٌ في الصدور، وكلام الله مُنَزَّلٌ غير مخلوق؛ لأن الله تعالى ذكر في عدة آيات أنه أنزله على محمد ﷺ، فتارة يقول: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، وتارة يقول: ﴿نَزَّلْنَاهُ﴾؛ وذلك لأن القرآن ينزل إلى الرسول ﷺ شيئًا فشيئًا، ﴿يُنَزِّلُنَا إِلَيْهِ مِائِةٌ مِّنْ أَلْفٍ مِّائَةٍ﴾، فالتعبير بـ (أنزل) باعتباره كاملاً، والتعبير بـ (نزل) باعتباره مُجْزَأً، ينزل شيئًا فشيئًا، هنا يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ يعني: شيئًا فشيئًا ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعِ مَثَلَهُمْ﴾ مَائِةً أَوْ كَثُورًا، فلما ذكر الله منته عليه بتنزيل القرآن أمره أن يصبر لحكم الله، وقد يرد على الإنسان سؤال في نفسه؛ حيث يقول: من المتوقع أنه لما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ أن يقول: فاشكر نعمة الله؛ لأن تنزيل القرآن عليه نعمة، فلماذا قال الله عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعِ مَثَلَهُمْ مَائِةً أَوْ كَثُورًا﴾ ؟

نقول: لأن تنزيل القرآن عليه عهدٌ وميثاقٌ أن يُبَلِّغَهُ إِلَى الْأُمَّةِ، وتبليغه إلى الأمة يحتاج إلى صبر ومعاناة؛ لأنه سوف يُكذَّب، وسوف يُؤذَى على هذا الوحي، فيحتاج إلى صبر، ولهذا نقول لكل من من الله عليه بعلم: اصبر على ما أعطاك الله من العلم، ابذل هذا العلم تعليمًا، ودعوة، وخُلُقًا، وأدبًا، وعبادة؛ لأن الله لم يُحْمِلْكَ هذا العلم إلا سبيلًا لك عنه يوم القيامة .

وقوله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ هل المراد: الحكم الكوني، أو القُدري أو هما جميعًا ؟ هما جميعًا، اصبر لحكم الله الشرعي؛ حيث ألزمه الله بأن يُبَلِّغَ ما أنزل إليه من ربه، وللحكم الكوني إذا جرى عليه من عباد الله ما يكره، ومن المعلوم أن النبي ﷺ جرى عليه من الأذية ما وصل بالصبر عليه إلى قمة الصابرين، فقد أُوذِيَ عنه عليه الصلاة والسلام إيذاءً شديدًا، حتى إنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة، فجاء ملاً قريش، بسلا جزور - يعني: فزئها وما في بطنها -، جاءوا به فوضعوه عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، كل هذا إغاطة له، وإلا فمن المعلوم أن قريشًا

تُكرم من يأتي إلى هذا البيت، حتى إنهم يسقون الحجاج الماء المنفَع به زبيب، ورسول الله ﷺ أحق الناس بالتكريم، يؤذونه هذا الإيذاء، فأمر أن يصبر لحكم الله .

قوله: ﴿وَلَا تَطْعَمْنَهُمْ إِيَّامًا أَوْ كُفُورًا﴾ الأثم: العاصي، والكفور: الكافر؛ يعني: لا تطعم هؤلاء، ولا هؤلاء، وأما المؤمنون فقد أمر الله تعالى نبيهم أن يخفف جناحه لمن اتبعه من المؤمنين . ثم قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾، ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ المشار إليه: السورة وما ذكر فيها ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ يتذكر بها الإنسان ويتعظ، ثم ينقسم الناس إلى مستفع بهذه التذكرة، وغير مستفع، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٢٩ - ٣٠]، وهنا قد يقول قائل: كيف قال: ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾، ثم قال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾؟

والجواب: أن نقول: إن مشيئة الإنسان مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي خلقها، فلا يشاء الإنسان إلا بعد أن يخلق الله فيه المشيئة؛ لأن الله خالق كل شيء .

ويبين عز وجل أن الأمر إليه، لأجل أن نتجه إلى الله عز وجل، وألا نفخر بأنفسنا إذا وفقنا للطاعة، فلنعلم علم اليقين أن ذلك من كرم الله، ونعمته، وإحسانه .

ثم قال عز وجل: ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي: في جنته، ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: مؤلماً .

نسأل الله أن يُنجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يُدخلنا في رحمته دار الأبرار، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

.

,

تَقْسِيْرُ حُزْنِ عَمٍّ

تفسير سورة النبأ

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ① عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ② الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ ③ ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ④
﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ⑤ أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ⑥ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑦ وَخَلَقْتَنَّا أَزْوَاجًا
⑧ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مُسْبَأًا ⑨ وَجَعَلْنَا أَيْلًا لِّيَاسَا ⑩ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑪
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑫ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ⑬ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ
مَاءً نَّجَّاجًا ⑭ لِنَخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑮ وَجَسَّتِ الْأَنْهَارُ ⑯﴾ [النبأ: ١-١٦].

❀ التفسير ❀

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، يعني: عم يتساءل هؤلاء، المكذبون بالقرآن وغيره، ثم أجاب الله - عزَّ وجلَّ - عن هذا السؤال فقال تعالى: ﴿عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ﴾ ② الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ ③، وهذا النبأ هو ما جاء به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء، وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب ومنهم من شك فيه وتردد؛ فين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٥٣]، ولهذا قال - سبحانه وتعالى - هنا: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ④ ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ⑤، والجملة الثانية تأكيد للاولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست تأكيداً باعتبار اصطلاح النحويين؛ لأنه فصل بينها وبين التي قبلها

بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكد بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به.

ثم بين الله تعالى نعمه على عباده؛ ليقدر هذه النعم فيلزمهم شكرها فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾، أي: جعل الله الأرض مهدًا ممهدة للخلق ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حركتها، ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست بالليثة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولا يستقرون عليها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾، أي: جعلها الله تعالى أوتادًا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به، وهي أيضًا ثابتة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا﴾ [فصلت: ١٠]. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض: إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض، كما يرسخ جذر الوتد بالجدار؛ أو وتد الخيمة في الأرض ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح وهذا من تمام قدرته ونعمته. قوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾، أي: أصنافًا ما بين ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وأسود وأحمر، وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله - عزَّ وجلَّ - واقضته حكمته؛ ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل، هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾، أي: قاطعًا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطًا للمستقبل؛ ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضًا من آيات الله.

كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٢٣]. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لَبَاسًا﴾، أي: جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابًا لها، وهذا لا يعرفه غم المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنها كسيت، بلباس أسود لا ترى شيئًا من الأرض، كله سواد قتيبن بهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لَبَاسًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾، أي: معاشًا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم، وهذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى - على العباد. قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾، وهي السماوات السبع، وصفها الله تعالى بالشدة؛ لأنها قوية، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِآيَاتٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]. أي: بنيناها بقوة. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾، يعني بذلك: الشمس فهي سراج مضيء، وهي أيضًا ذات حرارة عظيمة. قوله تعالى: ﴿وَهَّاجًا﴾، أي: وقادة، وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها

الساحق عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها، ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيج جهنم، كما قال النبي ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ»^(١). وقال ﷺ: «اشْتَكَّ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَتَقَسَّيْنِي فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ يَنْفَسِينَ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»^(٢). ومع ذلك، فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على الخلق أموالاً عظيمة في وقت النهار حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير، هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج الذي جعله الله - عزَّ وجلَّ - لعباده.

ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذلك فقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَابًا﴾، والماء فيه رطوبة وبرودة، وهذا الماء أيضاً تنبت به الأرض وتحيا به، فإذا انضاف إلى، هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في، هذا إنضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾، يعني: من السحاب، ووصفها الله بأنها معصرات كأنها تعصر، هذا المطر عند نزوله عصراً، كما يعصر الثوب، فإن، هذا الماء يتخلل، هذا السحاب ويخرج منه، كما يخرج الماء من الثوب المعصور، وقوله تعالى: ﴿مَاءً ثَجَابًا﴾، أي كثير الشج يعني الأنهار والتدفق وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض، قوله تعالى: ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾، أي: لنخرج بهذا الماء الذي أنزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض ويخرج الله به من الحب بجميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها والنبات من الثمار كالتين والعنب وما أشبه ذلك. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْفَأَاقَا﴾، أي: بساتين ملتصقتين بعضها إلى بعض، من كثرتها وحسنها وبهائها، حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها، والتفاف بعضها إلى بعض، وهي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من، هذا الماء الشجاج الزروع والنخيل والأعنان وغيرها سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض؛ لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُفَّوهَ وَمَا أَنْشَدَهُ بِمُخْرِزَيْنِ﴾ [الحجر: ٢٢]. وقال تعالى في آية أخرى: ﴿فَسَلَكُوهُ بَنِيْعَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١].

ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد في الدنيا ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله فيه الأولين والآخرين فقال تعالى:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٣٤)، ومسلم (٦١٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٦٠)، ومسلم (٦١٥) هذا اللفظ عند أحد في مسنده من مسند أبي هريرة

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلطَّاعِينَ مَنَاقِبًا ﴿٢٢﴾ لِلَّذِينَ فِيهَا أَلْفَبَابٌ ﴿٢٣﴾ لَا يَذْرُؤُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿النَّبَأ: ١٧-٣٠﴾.

❀ التفسير ❀

قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا﴾، وهو يوم القيامة، وسمي يوم فصل؛ لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم، وفيما كانوا يختلفون فيه، ويفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضًا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير.

قوله تعالى: ﴿كَانَ مِيقَتًا﴾، أي: ميقاتًا للجزاء وموقوتًا؛ لأجل معدود، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ﴾ [هود: ١٠٤]. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعًا يومًا بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة، فكذلك الدنيا كلها تسير يومًا بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ﴾، كل شيء معدود، فإنه ينتهي.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾، والنافع الموكل فيها إسرافيل، ينفخ فيها نفختين: الأولى: يفرع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية: يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم، ولهذا قال تعالى هنا: ﴿يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾، وفي الآية إيجاز بالحذف أي: فتحيون فتأتون أفواجًا؛ فوجًا مع فوج أو يتلو فوجًا، وهذه الأفواج - والله أعلم - بحسب الأمم كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجًا في، هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض فينزلها الله - عز وجل - قاعًا صافئًا لا ترى فيها عوجًا، ولا أمتًا، وفي، هذا اليوم يقول الله عز وجل: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾، ﴿وَفُتِحَتِ﴾: وانفجرت فتكون أبوابًا يشاهدها الناس بعد أن كانت سقفًا محفوظًا تكون في ذلك اليوم أبوابًا مفتوحة، وفي، هذا دليل

على كمال قدرة الله - عز وجل - أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبواباً قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ النِّسَاءُ كَالْهَمَلِ ٥٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿[المعارج: ٨ : ٩]. قوله تعالى: ﴿وَسَيَرَبَّ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾، أي: أن الجبال العظيمة الصماء تُدَك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير ﴿وَسَيَرَبَّ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾، قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾، أي مرصدة ومعدّة للطاغين، وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة، وُسِّمَتْ بهذا الاسم، لأنها ذات جُهمَة وظلمة بسوادها وقعرها أحاذنا الله وإياكم منها، وهي مرصاد للطاغين قد أعدها الله - عز وجل لهم من الآن، فهي موجودة كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] ورآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين عرضت عليه وهو يُصلي صلاة الكسوف^(١)، ورأى فيها امرأة تُعَذَّب في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض^(٢)، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر فصبه في النار^(٣)، يعني أمعاءه، لأنه كان أول من أدخل الشرك على العرب، هذه النار يقول الله - عز وجل - إنها ﴿لِلطَّغْيَيْنِ مَنَابِقًا﴾ [النبا: ٢٢] والطاغون جمع طاغ، وهو الذي تجاوز الحد، لأن الطغيان مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُ كُرُوفِي لَنَارًا ٦٠﴾ [الحاقة: ١١]. أي: زاد وتجاوز حده، وحد الإنسان المذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباد، أما في حقوق الله - عز وجل - فإنه التفريط في الواجب أو التعدي في المحرم، وأما الطغيان في حقوق الآدميين، فهو العدوان عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وهذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن تحريمها في حجة الوداع في أكثر من موضع فقال: «إِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»^(٤) فالطغاة في حقوق الله وفي حقوق العباد هم أهل النار والعياذ بالله، ولهذا قال: ﴿لِلطَّغْيَيْنِ مَنَابِقًا﴾. أي مكان أوب، والأوب في الأصل الرجوع، كما قال تعالى: ﴿نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]. أي رجَّاع إلى الله - عز وجل - ﴿لَيَبْنَينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ أي باقين فيها ﴿أَحْقَابًا﴾ أي مُدًا طويلاً، وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نهاية لها، وأنها مُدَد أبدية كما جاء ذلك مُصرِّحاً به في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَمُزِّقْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿[النساء: ١٦٩]. وفي سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٦٩﴾

(١) أخرجه البخاري رقم (٤٣١) كتاب الصلاة.

(٢) أخرجه مسلم رقم (٩٠٤) كتاب الكسوف.

(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٦٢٣) كتاب التفسير، ومسلم رقم (٢٨٥٦) كتاب الجنة.

(٤) أخرجه مسلم رقم (١٤٧) كتاب الحج.

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَحْدُونَ وَلَا يُصِيرُ ﴿[الأحزاب: ٦٤ - ٦٥]﴾. وفي سورة الجن في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]. فإذا كان الله صرح في ثلاث آيات من كتابه بأن أصحاب النار مخلدون فيها أبدًا، فإنه يلزم أن تكون النار باقية أبدًا الأبدين وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان أبدًا، ووجد خلاف يسير من بعض أهل السنة في أبدية النار، وزعموا أنها غير مؤبدة، واستدلوا بحجج هي في الحقيقة شبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه وإذا قورنت بالأدلة الأخرى، تبين أنه لا معول على المخالف فيه ولا على قوله، والواجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة لا تحتمل التأويل، والآيات الثلاث التي ذكرناها كلها آيات محكمة لا يتطرق إليها النسخ، ولا يتطرق إليها الاحتمال، أما عدم تطرق النسخ إليها فلاها خبر، وأنصار الله - عز وجل - لا تنسخ وكذلك أخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم كذب أحد الخبرين، إما تعمدًا من المخبر أو جهلاً بالحال، وكل ذلك ممنوع في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المبني على الوحي، وأما عدم تطرق الاحتمال فللتصريح بالأبدية في الآيات الثلاث، والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين:

الشيء الأول: وجود الجنة والنار الآن وأدلة ذلك مكن القرآن والسنة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَقَرِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمَّتْهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. والإعداد التهيئة وهذا الفعل «أعدت» فعل ماض يدل على أن الإعداد قد وقع وكذلك قال الله تعالى في النار: ﴿وَأَنقَرُوا النَّارَ أَبَدًا لِكُفْرِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣١]. والإعداد تهيئة الشيء، والفعل هنا ماض يدل على الوقوع وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة ورأى النار.

الشيء الثاني: اعتقاد أنها داران أبديتان من دخلهما وهو من أهلها فإنه يكون فيها أبدًا، أما الجنة فمن دخلها لا يخرج منها كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨]. وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله أن يقوا فيها، ثم يكون مأهم الجنة كما شهدت بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله تعالى: ﴿لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾. لا تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤبدة يعني إلى أمد ثم تنتهي، بل المعنى أحقابًا كثيرة لا نهاية لها ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ نفى الله سبحانه وتعالى فيها البرد الذي تكون به برودة ظاهر الجسم، والشراب الذي تكون به برودة داخل الجسم، وذلك لأنهم والعباد بالله إذا عطشوا واستغاثوا كانوا كما قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَسْتَقْفِشُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩]. وهل الماء الذي كالمهل وإذا قرب من الوجه شوى الوجه هل يتنفع به صاحبه؟ الجواب: استمع قول الله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ﴾ [محمد: ١٥]. أما في

ظاهر الجسم فقد قال الله تعالى: ﴿خَذُوهُ فَاَعِزُّوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝﴾ ثُمَّ مَضُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيرِ ﴿[الدخان: ٤٧ - ٤٨]﴾. وقال تعالى: ﴿يُصَبِّ مِنْ فَوْقَهُمْ رُؤُسُهُمْ لِلْجِئِمِ ۝﴾ يُصَبِّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَبِئْسَ الْوَلَدُ ﴿[الحج: ١٩ - ٢٠]﴾. ما في بطونهم الأمعاء وهي باطن الجسم، والجلود ظاهر الجسم، فمن كان كذلك فإنهم لا يدوقون فيها بردًا ولا شرابًا يُطْفِئُ حرارة بطونهم، ومن تدبر ما في القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار فإنه كما قال بعض السلف: «عجبت للنار كيف ينالها هاربها، وعجبت للجنة كيف ينالها طالبها». إننا لو قال لنا قائل: إن لكم في أقصى الدنيا قصورًا وأنهارًا وزوجات وفاكهة لا تنقطع عنا ولا تنقطع دونها بل هي أبد الأبد، لكننا نسير على أهداب أعيننا ليلاً ونهاراً لنصل إلى هذه الجنة التي بها هذا النعيم العظيم، والتي نعيمها دائم لا ينقطع، وشباب ساكنها دائم لا يهرم، وصحته دائمة ليس فيها سقم، وانظروا إلى الناس اليوم يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها لينالوا درهمًا أو دينارًا قد يتمتعون بذلك وقد لا يتمتعون به، فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب الجنة، وهذا الموقف من الهرب من النار، نسأل الله أن يُعِزَّنَا وَيُيَاكِمَ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا وَيَاكِمَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا جِمَاءً وَعَسَاقًا﴾، الاستثناء هنا منقطع عند النحويين؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا، هذا الحميم، وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة. قوله تعالى: ﴿يَعْنَاؤُا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ حِمِيَّةٌ لَقَدْ قَطَعُوا أَمْعَاءَهُمْ ۝﴾ [محمد: ١٥]. قوله تعالى: ﴿وَعَسَاقًا﴾، قال المفسرون: إن العساق هو شراب متن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم - والعياذ بالله - بين الماء الحار الشديد الحرارة، والماء البارد الشديد البرودة؛ ليدوقوا العذاب من ناحيتين: من ناحية الحرارة، ومن ناحية البرودة، بل إن بعض أهل التفسير قالوا: إن المراد بالعساق صديد أهل النار، وما يخرج من أجوافهم من التتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يدوقون إلا، هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته، ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في مضاعفة العذاب عليهم.

قوله تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾، أي: يجزون بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم من غير أن يظلموا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة أي: موافقة، هذا العذاب للأعمال فقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿، فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾، أي: لا يؤمنون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث يقولون: ﴿مَا هِيَ إِلَّا أَحْيَانَا الَّتِي نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبَلِّغُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤].

[٢٤] فلا يرجون حسابًا يحاسبون به؛ لأنهم ينكرون ذلك، هذه عقيدة قلوبهم، أما ألسنتهم فيكذبون يقولون، هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون، وما أشبه ذلك، كما جاء في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله، كما قال عز وجل: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد - صلى الله عليه وآله وسلم -: ﴿وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص: ٤]. وقالوا إنه شاعر ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَتَّبِعِيهِ رَبِّ الْمُنُونِ﴾ [الطور: ٣٠]. قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [٦] ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكُوتِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الحجر: ٧، ٦]. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على، هذا الأمر، ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على، هذا، بل آذوهم بالفعل، كما فعلوا مع الرسول ﷺ من الأذى العظيمة، بل آذوهم بحمل السلاح عليهم، فمن كانت هذه حاله فجزاؤه جهنم جزاءً موافقاً مطابقاً لعمله، كما في هذه الآية الكريمة: ﴿جَزَاءُ وَفَاءً﴾ [٩] ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [١٧] ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾، يشمل ما يفعله الله - عز وجل - من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾، أي: ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. قوله تعالى: ﴿كِتَابًا﴾، يعني: كتاباً، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة^(١)، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم، فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب، قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]. رقيب يعني: مراقب، والعتيد يعني: الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله، وهو مريض يشن من مرضه فقال له: يا أبا عبدالله إن طاووساً - وهو أحد التابعين المشهورين - يقول: إن أنين المريض يكتب، فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفاً من أن يكتب عليه أنين مرضه. فكيف بأقوال لا حد لها، ولا تمسك لها، ألفاظ تترى طوال الليل والنهار، ولا يحسب لها الحساب، فكل شيء يكتب حتى المهم يكتب إما لك وإما عليك، من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزاً عنها، فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله، فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء كل شيء أحصيناه كتاباً. قوله تعالى: ﴿مَذُوقُوا ظَنَافِيرَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾، هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني: يقال؛ لأهل النار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخاً؛ فلن نرفعه عنكم ولن نخفف عنكم، بل، ولا نبتقيكم على ما أنتم عليه لا نزيدكم إلا عذاباً في قوته ومدته ونوعه، وفي آية أخرى أنهم يقولون لحزنة جهنم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَحْفَظْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي

[غافر: ٤٩]. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه:

أولاً: أنهم لم يسألوا الله - سبحانه وتعالى - وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم؛ لأن الله قال لهم: ﴿أَسْأَلُوهَا وَلَا تَكْظُمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]. فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلاً؛ لأن يسألوا الله ويدعوه بأنفسهم بل لا يدعونه إلا بواسطة.

ثانياً: أنهم قالوا: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾، ولم يقولوا: ادعوا ربنا؛ لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم أي: بأن يقولوا ربنا، عندهم من العار والحزي ما يرون أنهم ليسوا أهلاً؛ لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ﴿رَبِّكُمْ﴾.

ثالثاً: لم يقولوا يرفع عنا العذاب، بل قالوا: ﴿يُخَفِّفْ﴾؛ لأنهم آيسون نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم.

رابعاً: أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائماً، بل قالوا ﴿يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾، يوماً واحداً، بهذا يتبين ما هم عليه من العذاب والهوان والذل ﴿وَتَرْتَبُّهُمْ يَصْرِفُونَ عَلَيْهَا خُشُوعٍ مِنَ الْأَذَى يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥]. أعاذنا الله منها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجًا ۖ وَمَسَاجِدَ يُسَبِّحُونَ فِيهَا لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ جَزَاءً مِمَّنْ رَبَّهُ عَطَاءً حَسَبًا﴾ [النبا: ٣١: ٣٦].

ذكر الله - عزَّ وجلَّ - ما للمتقين من النعيم بعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ لِلطَّاغِينَ مَنَابِتًا ۖ﴾؛ لأن القرآن مثالي إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثالي حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء؛ لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه». لذلك تجمد القرآن الكريم يأتي بهذا وبهذا، ولثلاث مثل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها. وهكذا؛ لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغباً راهباً، وهذا من، بلاغة القرآن الكريم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ﴾، المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وأحياناً يأمر الله بتقواه، وأحياناً يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحياناً يأمر بتقوى النار، قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [١٣٠] و﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ﴾ [آل عمران: ١٣٠، ١٣١]. فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار، وقال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]؛ فأمر بتقوى يوم الحساب، وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو: أن يتقي الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته، فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله

واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم ﴿مَفَازٌ﴾، والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضاً، فهم فائزون في أمكتهم، وفائزون في أيامهم. قوله تعالى: ﴿حَدَائِقُ وَأَعْنَابٌ﴾، هذا نوع المفاز، ﴿حَدَائِقُ﴾، أي: بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة الأشجار. قوله تعالى: ﴿وَأَعْنَابٌ﴾، الأعناب جمع عنب وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر لشرافها.

قوله تعالى: ﴿وَكُوَائِبَ أَزْوَاجٍ﴾، الكوائب جمع كاعب وهي التي تبين ثديها ولم يتدل، بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. قوله تعالى: ﴿أَزْوَاجٌ﴾، أي: على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبراً، كما في نساء الدنيا؛ لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبراً فربما تختل الموازنة بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرى، لكنهن أزواج. قوله تعالى: ﴿وَأَسْلَافًا قَانًا﴾، أي: كأساً ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر. وربما يكون للخمر وغيره؛ لأن الجنة فيها ﴿أَنْهَرٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]. قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾، لا يسمعون في الجنة لغواً أي: كلاماً باطلاً لا خير فيه. قوله تعالى: ﴿وَلَا كَذِبًا﴾، أي: ولا كذباً فلا يكذبون، ولا يكذب بعضهم بعضاً؛ لأنهم على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم أخواناً. قوله تعالى: ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ﴾، أي: أنهم يجزون بهذا جزاء من الله - سبحانه وتعالى - على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله. قوله تعالى: ﴿حِسَابًا﴾، أي: كافياً، مأخوذة من الحسب، وهو الكفاية أي: أن، هذا الكأس كأس كافٍ لا يحتاجون معه إلى غيره؛ لكمال لذته ونظام منفعتة.

❀ قال الله تعالى:

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُمِرَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِثَابًا ۝ (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبَسْنِي كُتٌّ قُرْبًا ۝﴾ [النبا: ٣٧-٤٠].

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾، فالله - سبحانه وتعالى - هو رب كل شيء،

التفسير الثمين للعلامة العثيمين (٣٧٣) تفسير جزء عم

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٩١]. فهو رب السماوات السبع العليق، ورب الأرض وهي سبع، كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قوله تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، أي: ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه، ومما لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى - وقوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾، يعني: أن الناس لا يملكون الخطاب من الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، وذلك ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾، وهو جبريل ﴿وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾، أي: صفوفًا. صفًا بعد صف؛ لأنه، كما جاء في الحديث: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من وراءهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة» وهكذا.. صفوفًا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم - سبحانه وتعالى -

وقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾، أي: لا يتكلمون ملائكة، ولا غيرهم، كما قال تعالى: ﴿وَحُشِّنَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]. قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾، بالكلام، فإنه يتكلم، كما أذن له. قوله تعالى: ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾، أي: قال قولًا صوابًا موافقًا لمرضاة الله - سبحانه وتعالى - وذلك بالشفاعة إذا أذن الله؛ لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ﴾، أي: ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، والحق ضد الباطل أي: الثابت الذي يقوم فيه الحق، ويقوم فيه العدل يوم لا ينفع مال، ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا﴾، أي: من شاء عمل عملاً يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى أي: مرجعًا يرضى به الله ويرضى الله به عنه وهذه المشيئة المطلقة هنا.

قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]. يعني: أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه لا أحد يكرهنا على شيء؛ لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيتنا راجعة إلى الله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل ألا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله، حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يجب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريد ما شئت وأنصرف، كما شئت، نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله - عز وجل - فما شاء من شيء إلا وقد شاءه الله من قبل. قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾، أي: خوفناكم من عذاب قريب، وهو يوم القيامة. ويوم القيامة قريب، ولو بقيت الدنيا ملايين السنين، فإنه قريب ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَأَرَبَلَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [النازعات: ٤٦]. فهذا العذاب الذي أنذرننا الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت قد يصبح، ولا يمسي، أو يمسي،

ولا يصبح، ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا، وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. قوله تعالى: ﴿تَوَمَّنْ يُنْظَرُ الْآخِرَةُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾، المرء أي: كل امرئ ينظر ما قدمت يده. أي: ما عمل في الدنيا ويأخذ كتابه ويعرف مصيره ويكون بين يديه ويعطى كتابه، ويقال الله تعالى: ﴿أَقْرَأْ كُتُبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]. ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهده من العذاب: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾، أي: ليتني لم أخلق، أو ليتني لم أبعث، أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابًا فتكون ترابًا يتمنى أن يكون مثل البهائم فقوله تعالى: ﴿كُنْتُ تُرَابًا﴾، تحتمل ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: يا ليتني كنت ترابًا فلم أخلق؛ لأن الإنسان خلق من تراب.

المعنى الثاني: يا ليتني كنت ترابًا فلم أبعث، يعني: كنت ترابًا في أجواف القبور.

المعنى الثالث: أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابًا فكانت ترابًا قال: ليتني كنت ترابًا أي:، كما كانت هذه البهائم - والله أعلم - وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله - عَزَّ وَجَلَّ - ما يكون موجبًا للإيقان والإيمان، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا، وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم.

تفسير سورة النازعات

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ ١ ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ ٢ ﴿وَالسَّيْحَاتِ سَبْيًا﴾ ٣
 ﴿فَالسَّيْفَتِ سَبْقًا﴾ ٤ ﴿فَالْمُدْرِيَّتِ آمْرًا﴾ ٥ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ٦ ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّاغِبَةُ﴾ ٧
 ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ ٨ ﴿أَبْصَلَرُهَا حَنِيعَةٌ﴾ ٩ ﴿يَقُولُونَ أَوْنَا لِمُرْدُوذُونَ﴾ ١٠
 ﴿فِي الْحَافِرَةِ﴾ ١١ ﴿أَوَ ذَا كُنَّا عِظْمًا تَاجِرَةً﴾ ١٢ ﴿فَالْوَأْنُكَ إِذَا كَرِهَ خَاسِرَةٌ﴾ ١٣ ﴿فَإِنَّمَا﴾
 ﴿هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ١٤ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٤-١].

❁ التفسير ❁

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾، يعني: الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها ﴿غَرْقًا﴾، أي: نزحًا بشدة. قوله تعالى: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾، يعني: الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين، تنشطها نشطًا أي: تسلبها برفق كالأنشطة، والأنشطة: الربط الذي يسمونه عندنا (الثكة) أو ما أشبه ذلك من الكلمات، يعني: يكون ربطًا، بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة، فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطًا أي: تسلبها برفق، وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديا بأقبح الأوصاف تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله، فتنفّر الروح لا تريد أن تخرج إلى، هذا، وتنفرق في الجسد حتى يقبضوها بشدة، وينزعوها نزحًا يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزح. أما أرواح المؤمنين -

جعلني الله وإياكم منهم - فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: اخرجني يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجني إلى رضوان الله، وما أشبه هذا من الكلام، فيهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة، ولهذا لما قال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». قالت عائشة - رضي الله عنها: يا رسول الله: إنا لنكره الموت، فقال: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ مَيِّتٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِمَا أَمَاتَهُ؛ فَأَحَبُّ لِقَاءِ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ»^(١)؛ لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سيتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقتها فيفرح، كما يفرح أحدنا إذا قبل له اخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء الله، والكافر - والعياذ بالله - بالعكس إذا بشر بالغضب والعذاب، فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. قوله تعالى: ﴿وَالنَّيِّفَتِ سَبْعًا﴾، هي الملائكة تسبح بأمر الله، أي: تسرع فيه، كما يسرع السابح في الماء، وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾، [يس: ٤٠] فالمعنى أنها تسبح بأمر الله - عَزَّ وَجَلَّ - على حسب ما أراد الله - سبحانه وتعالى - وهم أي: الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر، انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: ﴿بَنَاتِنَا أَلْمَزْنَا إِكْرَامًا بِأَنِّي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾^(٢) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بَالِيكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيَّ أَمِينٌ^(٣) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ طُورٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا بَالِيكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ^(٤) [النمل: ٣٨ - ٤٠]. يعني: إذا مدت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك أتيك به ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾، في الحال رآه ﴿قَالَ هَذَا لِمَنِ هَذَا فَيَلْبَسُوهُ يَا شُكْرًا أَكْثَرَ﴾، قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان من اليمن، وسليمان بالشام بلحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة أشد بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أشد من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام قبل بمدة طويلة، فالحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله - عَزَّ وَجَلَّ - بها يأمرها به. قوله تعالى: ﴿وَالنَّيِّفَتِ سَبْعًا﴾، أيضًا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله - عَزَّ وَجَلَّ - ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم، قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: ﴿عَلَيْهَا مَلَكُوتُهُمْ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦]. وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾^(٥) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ^(٦) [الأنبياء: ١٩، ٢٠]. فهم سباقون إلى أمر الله - عَزَّ وَجَلَّ - بها يأمرهم لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿فَالْمُرَدَّاتِ أَمْرًا﴾، وصف للملائكة تدبر الأمر، وهو واحد الأمور يعني: أمور الله - عَزَّ وَجَلَّ - لها ملائكة تدبرها، فجبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل،

وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات، وملك الموت موكل بالأرواح، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، وعن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال، وملائكة موكلون بحفظ أعمال نبي آدم كل يدبر ما أمره الله - عز وجل - به. فهذه الأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب أعمالهم، وأقسم الله - سبحانه وتعالى - بالملائكة؛ لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله - سبحانه وتعالى - بشيء إلا وله شأن عظيم إما في ذاته، وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجُفُّ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ﴾، هذه ﴿يَوْمَ تَجُفُّ﴾، متعلقة بمحذوف والتقدير اذكر يا محمد وذکر الناس بهذا اليوم العظيم: ﴿يَوْمَ تَجُفُّ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ﴾، وهما النفختان في الصور، النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة، قال الله تعالى: ﴿فَأَنفَاخُ زُجْرَةٍ وَجِدَّةٍ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤].

فإذا رجفت الراجفة وتبعتها الرافدة انقسم الناس إلى قسمين: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَصْبَرُوا أَخِيشَةً ۖ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرِ ۖ وَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَجْرَةً ۖ﴾ ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۖ أَصْبَرُوا أَخِيشَةً ۖ﴾، وهذه قلوب الكفار ﴿وَاجِفَةٌ﴾، أي: خائفة خوفاً شديداً. قوله تعالى: ﴿أَصْبَرُوا أَخِيشَةً ۖ﴾، يعني: ذليلة لا تكاد تحقد أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم - والعياذ بالله - للهم قال الله تعالى: ﴿وَنَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَشَوَاتٌ ۖ مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ ۖ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] وأما القسم الثاني فقلوبهم على عكس قلوب هؤلاء ويدل لهذا القسم قوله: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۖ بِصِغَةِ النُّكْرَةِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى: وَقُلُوبٌ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ.

قوله تعالى: ﴿فَأَنفَاخُ زُجْرَةٍ وَجِدَّةٍ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾، زجرة من الله - عز وجل - يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَّةٍ ۖ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء، ثم يحضرون إلى الله عز وجل؛ ليجازيهم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَنفَاخُ زُجْرَةٍ وَجِدَّةٍ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]. يعني: أن الله إذا أراد شيئاً إنما يقول له: (كن) مرة واحدة فقط فيكون، ولا يتأخر، هذا عن قول الله لحظة كلمح بالبصر، والله - عز وجل - لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله - عز وجل - بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات، ولا في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِعَجَبِهِ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾.

❦ قال الله تعالى:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) أَذْهَبَ
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكَ (١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ
فَتَخَشَى (١٩) فَإِنَّهُ الْكَبِيرُ (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى (٢٢)
فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ [النازعات: ١٥-٢٦].

❦ التفسير ❦

قال تعالى مبيّناً ما جرى للأمم قبل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾، والخطاب في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾، للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول (هل أتاك يا محمد)، وعلى المعنى الثاني: (هل أتاك أيها الإنسان) ﴿حَدِيثُ مُوسَى﴾، وهو ابن عمران ﷺ أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم: محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين: أحدهما في الأحزاب في قوله تعالى: ﴿وَلِإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧]. والثاني في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣]. وحديث موسى ﷺ ذكر في القرآن أكثر من غيره؛ لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها وفي قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾، تشويق للسامع؛ ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾، ناداه الله - عزَّ وَجَلَّ - نداءً سمعه بصوت الله - عزَّ وَجَلَّ - قال تعالى: ﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾، [مريم: ٥٢]. وقوله تعالى: ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾، هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدساً؛ لأنه كان فيه الوحي إلى موسى ﷺ. وقوله تعالى: ﴿طُوًى﴾، اسم للوادي. قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾، فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى، وأنه لا إله غيره ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ

يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴿ [الفصل: ٣٨] فادعى ما ليس له، وأنكر حق غيره، وهو الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأمر الله نبيه موسى ﷺ أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة، ويُنَّ سبب ذلك، وهو طغيان، هذا الرجل - أعني فرعون - وفي سورة طه قال تعالى: ﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه: ٤٣]، ولا منافاة بين الآيتين وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولاً ثم طلب موسى - صلى الله عليه وآله وسلم - من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون؛ فأرسل هارون ﷺ مع موسى فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ طَغَى ﴾، أي: زاد على حده؛ لأن الطغيان هو الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَاطِقَاتُ الْمَاءِ حَمَلَتُكُمُ الْبَارِيَّةُ ﴾ [الحاقة: ١١]. ومنه الطاغوت؛ لأن فيه مجاوزة الحد.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَزُكَّ ﴾، الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى عما هو عليه من الشر والفساد، وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [فصلت: ٦]، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَطْلَعَ مِنْ رُكْنَيْهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴾ [الشمس: ٩ - ١٠]. قوله تعالى: ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ ﴾، أي: أدلك إلى ربك أي: إلى دين الله - عَزَّ وَجَلَّ - الموصل إلى الله. قوله تعالى: ﴿ فَتَخَشَّيْ ﴾، أي: فتخاف الله - عَزَّ وَجَلَّ - على علم منك؛ لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد، وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]. وأما الخوف فهو مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم، ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له، قد يرى في الليلة الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر مبني على وهم، لكن الخشية تكون عن علم.

فذهب موسى ﷺ وقال لفرعون ما أمره الله به: ﴿ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَزُكَّ ۝ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخَشَّي ﴾، ولما كان البشر لا يؤمنون، ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما أنه لا يقبل من أحد دعوى إلا بيينة جعل الله - سبحانه وتعالى - مع كل رسول آية تدل على صدقه، وهنا قال تعالى: ﴿ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴾، يعني: أرى موسى فرعون الآية الكبرى أي: العظمى، فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصاً من خشب من فروع الشجر، كما هو معروف، فكان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصاً، وهذا من آيات الله أن شيئاً جامداً إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فوراً إلى حاله الأولى عصاً من جملة العصي، وإنما بعثه ﷺ بهذه الآية، وبكونه يُدْخِلُ يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي: من غير عيب، أي: بيضاء بياضاً ليس بياض البرص، ولكنه بياض جعله الله آية، إنما بعثه الله بالعصا واليد؛ لأنه كان في زمن موسى السحر منتشراً شائعاً؛ فأرسله الله - عَزَّ وَجَلَّ - بشيء

يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى ﷺ.

قال أهل العلم: وفي عهد عيسى - صلى الله عليه وآله وسلم - انتشر الطب انتشاراً عظيماً، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يسمح ذا عاهة إلا برىء، فإذا جيء إليه بشخص فيه عاهة أي: عاهة تكون مسحة بيده ثم برىء بإذن الله ﴿وَنَبِّئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ [المائدة: ١١٠] مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرىء الأبرص بإذن الله - عز وجل - ويبرىء الأكمه الذي خلق، بلا عيون، وأشد من، هذا وأعظم أنه يجي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة، وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حياً، فهذا شيء لا يمكن؛ لأي: طب أن يبلغه، ولهذا كانت آية عيسى ﷺ في هذا الوقت مناسبة تماماً لما كان عليه الناس. قال أهل العلم: أما رسول الله محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان فجاء محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة، وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ يُبْقِضُ ظُهُيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]. يعني: لو كان بعضهم يعاون بعضاً، فإنهم لن يأتوا بمثله. حيث قد نقول: إن موسى ﷺ أرى فرعون الآية الكبرى، ولكن لم يتفجع بالآيات ﴿وَمَا تَنْفَعِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]. قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشِدُّ مِنْ أَتْبَعِ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ﴾ [يس: ١١] فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءهم كل آية - والعياذ بالله - ولهذا قال تعالى: ﴿كَذَّبَ وَعَصَى﴾، كذب الخبر، وعصى الأمر، يعني: قال لموسى إنك لست رسولاً، بل قال تعالى: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧]. وعصى الأمر فلم يمثل أمر موسى ولم يتقد لشرعه. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتَوَسَّوْا﴾، أي: تولى مدبراً يسعى حثيثاً. قوله تعالى: ﴿فَعَشَرَ فَنَادَى﴾، حشر الناس أي: جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع؛ ليكون ذلك أبلغ في نهيمهم عما يريد منهم موسى ﷺ. قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾، يعني: لا أحد فوقى؛ لأن ﴿الْأَعْلَى﴾، اسم تفضيل من العلو، فانظر كيف استكبر، هذا الرجل وادَّعى لنفسه ما ليس له في قوله تعالى: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾، وكان يفتخر بالأخبار والملك الواسع يقول لقومه في ما قال لهم ﴿يَتَقَوَّمُ النَّاسُ لِي مُلْكٌ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٥١) أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ﴿[الزخرف: ٥١، ٥٢]. فما الذي حصل؟ أغرقه الله - عز وجل - بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله ملك مصر بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم. قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، أخذه الله تعالى: أخذ عزيز مقتدر، ﴿نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، يعني: أنه نُكِّلَ به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه، وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة، كل من قرأ

كتاب الله وما صنع الله بفرعون، فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع، هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان؟ فصار أمرون على الله - تعالى - من كل حين. فوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاكَ لَعَبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى﴾. ﴿إِنِّي ذَاكَ﴾، أي: فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له عبرة، ﴿لِّمَن يَخْشَى﴾، أي: يخشى الله - عزَّ وجلَّ - فمن كان عنده خشية من الله وتَدَبَّرَ ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة فيسلك سبيل لم المرسلين ويتجنب طرق الكافرين، والعبر في قصة موسى كثيرة ولو أن أحدًا انتدب لجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم يستتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدًا، وذلك بأن يأتي بالقصة كلها في كل الآيات؛ لأن السور في بعضها شيء ليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال: مثلاً يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسردها، كيف أرسله الله - عزَّ وجلَّ - إلى فرعون؟ كيف قال لها ﴿فَقُولَا لِمَوْلَايَا﴾ [طه: ٤٤]. مع أنه مستكبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى ﷺ خرج من مصر خائفًا على نفسه يترقب، كما خرج الرسول ﷺ من مكة يترقب، وصارت العاقبة للرسول ﷺ ولموسى ﷺ، لكن العاقبة للرسول ﷺ بفعله وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقبة موسى بفعل الله - عزَّ وجلَّ - فهي عبر يعتبر بها الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر.

❖ قال الله تعالى:

﴿مَّا تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۖ (٢٨) وَأَغَطَّشَ لَهَا مَاءً وَأَخْرَجَ مَضْجَعَهَا ۖ (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ (٣٠) أَخْرَجَ مِنهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ﴾ [النار: ٢٧-٣٣].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿مَّا تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾، هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث؛ لأن المشركين كذبوا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالبعث وقالوا: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]. فيقول الله عز وجل:

قوله تعالى: ﴿مَّا تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ﴾، الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ١٠].

٥٧]. قوله تعالى: ﴿بَنَاهَا﴾، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله تعالى: ﴿أَوَّاهَا﴾، ثم يستأنف فيقول: ﴿بَنَاهَا﴾، فالجملة استئنافية؛ لبيان عظمة السماء، ﴿بَنَاهَا﴾، أي: بناها الله - عزَّ وجلَّ - وقد بين الله - سبحانه وتعالى - في آية أخرى في سورة الذاريات أنه بناها بقوة فقال تعالى: ﴿وَأَسْمَاءُ بَيْنَهُمَا يَأْتِيَنَّ﴾ [الذاريات: ٤٧] أي: بقوة وقد يظن ظان أن الأيد هنا جمع يد وليس كذلك؛ لأن أيد مصدر آد يشد أي: قوي، ﴿رَفَعَ سَنَكَهَا فُسُوهُهَا﴾، رفعه يعني: عن الأرض ورفعها - عزَّ وجلَّ - بغير عمد، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَرَفَعَهَا﴾ [الرعد: ٢].

وقوله تعالى: ﴿فُسُوهُهَا﴾ أي: جعلها مستوية، تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَ بِرَبِّكَ الْكَافِرِ﴾ ١ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ﴾ [الانفطار: ٦، ٧]. فسواك أي: جعلك سويًا تام الخلق، فالسواء كذلك سواها الله عز وجل. قوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾، أغطشه أي: أظلمه، فالليل مظلم، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَيْلٍ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢]. قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَ مُصْنَعًا﴾، بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب من مغربها. قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾، أي: بعد خلق السماوات والأرض ﴿دَحَنَّا﴾، يَنَّ سبحانه، هذا الدحو بقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنَّا مَاءً وَارَعَاهَا وَمَرَعَهَا﴾، وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَهْبِطُوا لَنَا الْإِنْسَانُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُوا لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢ ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رِجْسًا مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرْ فِيهَا أَقْوَاتًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْمُسَائِلِينَ﴾ ٣ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضَ أَقْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ ٤ ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩ - ١٢].

فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات. قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَنًا﴾، أي: جعلها راسية في الأرض؛ فلا تنسفها الرياح مهما قويت وهي أيضًا تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَؤُوفٌ أَن يُيَدَّ بِكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿مِمَّا لَكُمْ وَلَا تَذْكُرُ﴾، أي: جعل الله تعالى ذلك متاعًا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي: مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها التي نذر عليها وتنمو بها أموالنا.

﴿ولما ذكر الله - عز وجل - عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل:

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٦﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾
وَوُزِّتَ الْجَبِيسُ لِمَن رَّيىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾
فَإِنَّ الْجَبِيسَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْمَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٣٤-٤١].

التفسير

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ﴾، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة؛ لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقتها. قوله تعالى: ﴿الْكُبْرَىٰ﴾، يعني: أكبر من كل طامة. قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ﴾، لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى، أي: ما عمله في الدنيا يتذكره مكتوباً، عنده بكتاب يقرأه هو بنفسه قال الله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤]. فإذا قرأه تذكر ما سعى أي: ما عمل، أما اليوم، فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أفعالاً كثيرة منها الصالح، ومنها اللغو، ومنها السيء، لكن كل، هذا ننساه، وفي يوم القيامة يعرض علينا، هذا في كتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]. فحينئذ يتذكر ما سعى ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبَسُنِي كُتُبٌ رُّثْبًا﴾ [النبأ: ٤٠].

وقوله تعالى: ﴿وَوُزِّتَ الْجَبِيسُ لِمَن رَّيىٰ﴾، ﴿وَوُزِّتَ﴾، أي: أظهرت تحيى تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام فيه سبعون ألف ملك يجرونها، فإذا ألقى منها الظالمون مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا فتنخلع القلوب ويشيب المولود.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾، هذان وصفان هما وصف أهل النار، الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة، وهما متلازمان فكل من طغى فقد آثر الحياة الدنيا وكذلك العكس، والطغيان مجاوزة الحد، وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ [الذاريات: ٥٦]. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغى؛ لأنه تجاوز الحد، فأنت مخلوق لا لتأكل وتنعم وتنعم، كما تتمتع الأنعام، فأنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله - عز وجل - فإن لم تفعل فقد طغيت، فهذا هو الطغيان ألا يقوم الإنسان بعبادة الله.

وقوله تعالى: ﴿وَأَتْرَكْنَاهُ الدُّنْيَا﴾، أي: قدمها طاعة الله - عزَّ وجلَّ - مثاله: رجل إذا قيل له أذكر الله أثر اللغو على ذكر الله وهكذا.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي: هي مأواه، والمأوى هو المرجع والمقر ويشس المقر مقر جهنم - أعادنا الله منها - ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾، يعني: خاف القيام بين يديه؛ لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله - عزَّ وجلَّ - بذنوبه ويقول عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، كما جاء في الصحيح، فإذا أقر قال الله له: ﴿قَدْ سَتَرْنَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(١)، فهذا هو الذي خاف، هذا المقام، ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾، أي: عن هواها المخالف لأمر الله ورسوله، والنفس أثاره بالسوء لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة؛ وللإنسان ثلاث نفوس: مطمئنة، وأماره، ولوامة، وكلها في القرآن، أما المطمئنة ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾^(٢) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً^(٣) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي^(٤) وَأُدْخِلِي جَنَّاتِي^(٥) [الفجر: ٢٧: ٣٠]. وأما الأماره بالسوء ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَّعَةً﴾ [يوسف: ٥٣].

وأما اللوامة ففي قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(٦) وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْقَوَامَةَ^(٧) [القيامة: ١، ٢]. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس؛ يرى في نفسه أحياناً نزعة خير فيحب والخير يفعلها وهذه هي النفس المطمئنة، يرى أحياناً في نفسه نزعة شر فيفعلها هذه هي النفس الأماره بالسوء، وتأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير، فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقول: كيف أصحاب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي.. عن شهواتي.. عن لهوي، وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم النفس الأماره بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسيين تلوم النفس الأماره بالسوء إذا فعلت السوء، وتندم الإنسان، وقد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير. قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾، الجنة هي دار النعيم التي أعدّها الله عزَّ وجلَّ؛ لأوليائه فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]. هكذا جاء في القرآن، وجاء في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ»^(٨)، هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، فإذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت: أخرجني أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّعْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُوتَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [النحل: ٣٢]. يقولونه حين التوفي

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة، ولهذا لما حدث النبي ﷺ فقال: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قالت عائشة - رضي الله عنها -: يا رسول الله: كلنا يكره الموت، فذكر لها أنه قال: ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه^(١)، وإن الكافر إذا بشر - والعياذ بالله - بما يسوءه عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه، كما ينتزع الشفود من الشعر المبلول، والشعر المبلول إذا جر عليه الشفود، وهو معروف عند الغزاليين يكاد يمزقه من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر - والعياذ بالله - تتفرق في جسده؛ لأنها تبشر بالعذاب فتخاف، فالجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، والإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به، وقد قال أنس بن النضر - رضي الله عنه - لسعد بن معاذ: يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد^(٢)، وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، بل هو وجدان حقيقي، قال ابن القيم رحمه الله: (إن بعض الناس قد يدرك الآخرة، وهو في الدنيا)، ثم انطلق فقاتل وقُتل - رضي الله عنه فالحاصل أن الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

❁ قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ فِي يَدَيْهِ لَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا نَسْوُهُمْ ۚ يَوْمَ يُدْعَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ﴾ [الأحزاب: ٦٣]. أي: متى وقوعها سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد، وإنكار وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي ﷺ عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾، يعني: يسألك الناس، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦٣]. أي: متى وقوعها سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد، وإنكار وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي ﷺ عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٧)، والترمذي (١٠٦٧).

(٢) أخرجه البخاري: (٤٠٤٨).

«وَالَّذِينَ آمَنُوا مُتَشَفِّعُونَ لَهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُا الْحَقُّ» [الشورى: ١٨]. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس به، وقد قال رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: «مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»^(١)، فالناس يسألون النبي ﷺ، ولكن تختلف نياتهم في، هذا السؤال، ومهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم فعلم الساعة عند الله ولهذا قال تعالى: ﴿فَمِمْ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا﴾، يعني: أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة؛ لأن علمها عند الله، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وقد سأل جبريل - عليه السلام - وهو أعلم الملائكة بوحى الله، سأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو أعلم البشر بذلك قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(٢)، يعني: أنت إذا كانت خافية عليك؛ فأنا خافية علي، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهما؟! وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معين كله كذب، نعلم أنه كذب؛ لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ تَحْشَسُهَا﴾، يعني: ليس عندك علم منها، ولكنك منذر ﴿مَنِ تَحْشَسُهَا﴾، أي: يخافها وهم المؤمنون، أما من أنكرها واستبعدها وكذبها، فإن الإنذار لا ينفع فيه ﴿وَمَا تُقِنِّي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]. ولهذا نقول: لا تسأل متى تموت، ولا أين تموت؛ لأن، هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون ومهما طال بك الدنيا فكأنها بقيت يوماً واحداً، بل، كما قال تعالى هنا: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ بَرَزُوا أَزْوَاجًا أَوْ أَعْشَاءَ﴾، ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي: حال تموت؟! ولست أريد على أي: حال تموت هل أنت غني أو فقير، أو قوي أو ضعيف، أو ذو عيال أو عقيم، بل على أي: حال تموت في العمل، فإذا كنت تُسائل نفسك، هذا السؤال فلا بد أن تستعد؛ لأنك لا تدري متى يفجؤك الموت؟ كم من إنسان خرج يقود سيارته ورُجع به عموماً على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيتوا! لي طعام الغداء أو العشاء، ولكن لم يأكله، وكم من إنسان لبس قيمه وزر أزرتة ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا أمر مشاهد لكل أحد بحوادث بغتة. فانظر الآن وفكر على أي: حال تموت، ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل همٍّ فرجٌ، ومن كل ضيق مخرج، حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧١٥٣)، ومسلم (٢٦٣٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومسلم (٨) من حديث عمر بن

شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه؛ لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَافِلِينَ حَصِيكًا ۝١٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿[النساء: ١٠٥، ١٠٦]﴾. وهذا استنباط جيد، ويمكن أيضًا أن يُسْتَبَطَّ من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَكَثُرَتْ نَفْعُهُمْ﴾ [محمد: ١٧]. والاستغفار هو الهدى، لذلك أوصيكم بالمراقبة، وكثرة الاستغفار، ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد خشية أن يفجؤنا الموت - نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة - قوله تعالى: ﴿كَانَ يَوْمَ يُرْوَدُنَّ﴾، أي: يرون القيامة قوله تعالى: ﴿لَا يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾، العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، يعني: كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم، وهذا هو الواقع لو سألنا الآن كم مضى من السنوات علينا؟ هل نشعر الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فات، ويوم مستقبل لا يدري أيذكره أو لا يذكره، ويوم حاضر هو المسؤول عنه، وأما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات، هلك عنك الذي مضى، والمستقبل لا تدري أتذكره أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة، وخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريم.

تفسير سورة عبس

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى (٣) أَوْ يَذْكُرُ فَتَنَّهُ
الَّذِي كَرَّمْتَ (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ (٧) وَأَمَّا مَنْ جَدَّدَكَ
يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ (١١) مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي
صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) تَرْفَعُوهُمْ مُطَهَّرَةً (١٤) بِيَايُنٍ سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿عبس: ١-١٦﴾.

❀ التفسير ❀

البسملة تقدم الكلام عليها.

وقوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، الضمير يعود إلى هو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
ومعنى ﴿عَبَسَ﴾، أي: كَلَحَ في وجهه يعني: استنكر الشيء بوجهه. ومعنى ﴿وَتَوَلَّى﴾، أَعْرَضَ.
قوله تعالى: ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾، الأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - فإنه
جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل الهجرة، وهو في مكة، وكان عنده قوم من عطاء
قريش يطمع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في إسلامهم، - ومن المعلوم أن العطاء
والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي ﷺ فيهم شديداً -
فجاء، هذا الأعمى يسأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وذكروا أنه كان يقول: علمني عما
علمك الله ويستقرىء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على آله وسلم - فكان النبي ﷺ يعرض عنه وعبس
في وجهه رجاءً وطمعاً في إسلام هؤلاء العطاء وكأنه خاف أن هؤلاء العطاء يزدرون النبي -
صلى الله عليه وآله وسلم - إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العطاء كما
قال نوح: ﴿وَمَا زِلْنَاكَ أَتْبَعُكَ إِلَّا الْيَبْتُ هُمْ أَرَادُوا نَكَا﴾ [هود: ٢٧] فكان النبي ﷺ في عبوسه

وتوليه يلاحظ هذين الأمرين:

الأمر الأول: الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء.

والأمر الثاني: ألا يزدروا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في كونه يلتفت إلى، هذا الرجل الأعمى الذي هو محترم عندهم، ولا شك أن، هذا اجتهد من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وليس احتقاراً لابن أم مكتوم؛ لأننا نعلم أن النبي ﷺ لا يهمله إلا أن تنتشر دعوة الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالاً على الإسلام فهو أحب إليه هذا ما نعتقده في رسول الله ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُكَ﴾، أي أي: شيء يربك أن يتزكى، هذا الرجل ويقوي إيمانه؟ قوله تعالى: ﴿فَلَهُ﴾، أي: لعل ابن أم مكتوم ﴿يَرْكُ﴾، أي: يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله، فإذا كان، هذا هو المرجو منه، فإنه أحق أن يلتفت إليه. قوله تعالى: ﴿أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعَهُ الْذِكْرُ﴾، يعني: وما يدريك لعله يذكر أي: يتعظ فتنبه الموعظة، فإن - رضي الله عنه - أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. قوله تعالى: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾، يعني: استغنى بئاله لكثرة، واستغنى بجاهه؛ لقوته، وهم العظماء الذين عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهذا ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾، أي: تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكُ﴾، يعني: ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، هذا المستغني؛ لأنه ليس عليك إلا البلاغ، فين الله - سبحانه وتعالى - أن ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، وأن هؤلاء إذا لم يتركوا مع إقبال الرسول ﷺ عليهم، فإنه ليس عليه منهم شيء. قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكُ﴾، يعني: ليس عليك شيء إذا لم يتزكى؛ لأن إثمه على نفسه وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَدَّكَ يَسْمَى﴾ (٨) ﴿وَقَوْ يَخْتَلَى﴾ (٩) ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾، هذا مقابل قوله تعالى: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾ (٥) ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾، ﴿وَأَمَّا مَنْ جَدَّكَ يَسْمَى﴾، أي: يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ﴿وَقَوْ يَخْتَلَى﴾، أي: يخاف الله - عز وجل - بقلبه؛ لعلمه بعظمته.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾، أي: تتلهى عنه وتتغافل؛ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. قوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾، يعني: لا تفعل مثل، هذا ولهذا نقول: إن ﴿كَلَّا﴾، هنا حرف ردع وزجر أي: لا تفعل مثل ما فعلت. قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَذْكُرُهُ﴾، أي: الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قوله تعالى: ﴿تَذْكُرُهُ﴾، تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه، وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْ مَا نَزَلَ مِنَ الْمُوعِظَةِ فَاتَّعِظْ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَتَّعِظْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]. فالله جعل للإنسان الخيار قدراً بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعاً فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان خيراً شرعاً بين الكفر والإيمان، بل

هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو خير وليس، كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله، بل، هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم فالإنسان في الحقيقة غير؛ ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره كالملكه والنائم والناسي ونحوهم لم يترتب عليه حكمه فيما بينه وبين الله - تعالى -.

وقوله تعالى: ﴿فَرَشَاةٌ ذَكْرٌ﴾، أي: ذكر ما نزل من الوحي فانهض به، ومن شاء لم يذكره، والموفق من وفقه - الله عز وجل -.

وقوله تعالى: ﴿فِي صُفْحٍ مَّكْرَمَةٍ﴾ (١٣) مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ، أي: أن، هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات.

وقوله تعالى: ﴿فِي صُفْحٍ مَّكْرَمَةٍ﴾ (١٣) مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ، معظمة عند الله، والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول. قوله تعالى: ﴿بِأَيِّ مَرْفَعَةٍ﴾، السفارة الملائكة، وسموا سفرة؛ لأنهم كتبه مأخوذة من السفر أو من السفر، وهو الكتاب كقوله تعالى: ﴿كَكْشَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥].

وقيل: السفارة الوسطاء بين الله وبين خلقه، من السفير، وهو الواسطة بين الناس، ومنه حديث أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال: «وَكُنْتُ السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا» أي: الواسطة. والصحيح أنهم سموا سفرة لهذا، وهذا بين الله وبين الخلق، فجبريل عليه السلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضًا يكتبونه ويبلغونه إلى الله - عز وجل - والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. قوله تعالى: ﴿كَرِّمَ رَزَقٌ﴾، كرام في أخلاقهم.. كرام في خلقهم؛ لأنهم على أحسن خلقه، وعلى أحسن خلق.

قوله تعالى: ﴿كَرِّمَ رَزَقٌ﴾ جمع بر وهو كثير الفضل والإحسان؛ ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما يفعلون، وأنهم - عليهم الصلاة والسلام - لا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه الآيات فيها تأديب من الله - عز وجل - للخلق ألا يكون مهمهم مما شخصيًا، بل يكون مهمهم مما معنويًا وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريقًا لشرفه، ولا عظيمًا لعظمته، ولا قريبًا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد، وفيها أيضًا تطف الله - عز وجل - بمخاطبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال في أولها: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، ثلاث جمل لم يخاطب الله فيها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لأنها عتاب فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب لكان شديدًا عليه لكن جاءت بالغيبة ﴿عَبَسَ﴾ وإلا كان مقتضى الحال أن يقول: «عبست وتوليت أن جاءك الأعمى»، ولكنه قال: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾.

فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله - سبحانه وتعالى - وصف كتابه العزيز بأنه، بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه، وفي الآيات أيضًا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون، هذا، الأعرج عن أبي هريرة، والأعمش عن ابن مسعود... وهكذا، قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص، فإنه حرام؛ لأن الأول - إذا كان المقصود به تبين الشخص - تدعو الحاجة إليه، والثانية - إذا كان المقصود به التعيير - فإنه لا يقصد به التبيين، وإنما يقصد به الشتمة وقد جاء في الأثر «لَا تُظْهِرِ الشَّتْمَةَ فِي أَخِيكَ فَيَرْتَحِمَهُ اللَّهُ وَيَتَلَبَّسَ بِهِ»^(١).

❁ قال الله تعالى:

﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ (١٧) ﴿مِنْ أَيْ شَوْءٍ خَلَقَهُ﴾ (١٨) ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا بَقِضَ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْتُ الْمَاءَ سَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْشَأْنَا فِيهَا حَا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضَا ﴿٢٨﴾ وَزَيَّنَّا وَجْهًا ﴿٢٩﴾ وَجَدَّيْنِ عَلَيْنَا ﴿٣٠﴾ وَفَكَّمَهُ ﴿٣١﴾ وَأَنَا ﴿٣٢﴾ مَتَّعَا لَكُمْ ﴿٣٣﴾ وَلَا تُنْمِكُ ﴿٣٤﴾ [عبس: ١٧-٣٢].

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾، ﴿قُلِ﴾، قال بعض العلماء: إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك؛ لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقييد ما كان عليه صاحبه فيقولون مثلاً: قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ﴾، قال بعض العلماء: المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان لقوله فيما بعد ﴿مَا أَكْفَرُهُ﴾، ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس؛ لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح: أن الله يقول يقوم القيامة: «يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لِيُكَفِّرَ وَسَعْدِيكَ، فَيَقُولُ لَهُ اللهُ عَزَّ

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٥٠٦)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢٤٥).

وَجَلَّ: أخرج من ذُرَّتِكَ بَعَثَ النَّارَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعَثَ النَّارُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ^(١)، فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى.

وقوله تعالى: ﴿مَّا أَكْفَرُهُ﴾، قال بعض العلماء: إن ﴿مَّا﴾ هنا استفهامية أي: أي شيء أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إن هذا من باب التعجب يعني: ما أعظم كفره، وإنما كان كفر الإنسان عظيمًا؛ لأن الله أعطاه عقلًا، وأرسل إليه الرسل، وأنزل إليه الكتب وأمدّه بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر فيكون كفره عظيمًا. والفرق بين القولين: أنه على القول الأول تكون ﴿مَّا﴾، استفهامية أي: ما الذي أكفره؟ وعلى القول الثاني تكون تعجبية يعني: عجبًا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى والإيمان!! والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرًا من الكفار كذبوا بالبعث، وقالوا: لا يمكن أن يُبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميًا، كما قال تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا نَاشِلًا وَلَيْسَ خَلْقُهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْوُطَنَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]. ولهذا قال تعالى: ﴿يَنْزِلُ فِي شَقِّ خَلْقِهِ﴾، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله تعالى: ﴿يَنْزِلُ فِي شَقِّ خَلْقِهِ﴾ يعني: أنت أيها الإنسان الذي كفر بالبعث، من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم لم تكن شيئًا مذكورًا من قبل فوجدت وصرت

إنسانًا فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال تعالى: ﴿يَنْزِلُ فِي شَقِّ خَلْقِهِ﴾، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والتراتيب يليقه في رحم المرأة فتحمل ﴿فَقَدَرُهُ﴾، أي: جعله مقدارًا أطوارًا: نطفة، ثم علقه، ثم مضغه، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق فقال: «إِنْ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَقَى أَوْ سَعِدَ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْقَى عَلَيْهِ كِتَابَهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْقَى عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ^(٢)». فالإنسان مقدر في بطن أمه من الذي يقدره، هذا التقدير؟ من الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه؟ إلا الله - عزَّ وجلَّ - ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ السَّيْلَ يَسْرُهُ﴾، السيل هنا بمعنى الطريق يعني: يسر له الطريق؛ ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضًا بعد ذلك ما ذكره تعالى في قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]. يسر له ثلثي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٠٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٦٤٣).

من خزائن الرزق، ويسر له فوق، هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح وذلك بما أرسل إليه من الرسالات، وأنزل عليه من الكتب، ثم بعد، هذا ﴿أَمَّا هُوَ﴾، الموت مفارقة الروح للبدن. قوله تعالى: ﴿فَأَقْبِرْهُ﴾، أي: جعله في قبر، أي: مدفوناً سترًا عليه وإكرامًا واحترامًا؛ لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثًا ترمى في الزبال لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله - سبحانه وتعالى - أن شرع لعباده، هذا الدفن، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿فَأَقْبِرْهُ﴾، قال: أكرمه بدفنه. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا نَسْرَهُ﴾، أي: إذا شاء الله - عزَّ وجلَّ - ﴿أَنْشَرَهُ﴾، أي: بعثه يوم النشور؛ ليجازيه على عمله. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا نَسْرَهُ﴾، يعني: أنه لا يعجزه - عزَّ وجلَّ - أن ينشره لكن لم يأت أمر الله بعد ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا لَيَقْبُنَّ مَأْثَرَهُ﴾، ﴿لَنَّا﴾، هنا بمعنى (لم) لكنها تفارقها في بعض الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لم يقض ما أمره، أي: ما أمر به كونًا وقدرًا، أي: أن الأمر لم يتم لنشر أو لانشار، هذا الميت، بل له موعد منتظر، وفي، هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقًا لوجدنا آباءنا الآن، وهذا القول منهم تحجج مكذوب؛ لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعًا بعد أن تموتوا جميعًا.

ثم قال - عزَّ وجلَّ - مذكرًا للإنسان بما أنعم الله عليه ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾، أي: فلينظر إلى طعامه من أين جاء؟ ومن جاء به؟ وهل أحد خلقه سوى الله - عزَّ وجلَّ؟ وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَتَنْتَفِكْهُنَّ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿إِنَّا لَنَعْرِضُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿بَلْ نَحْنُ مُحَرِّضُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣، ٦٧]. من الذي زرع، هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعامًا لنا؟ هو الله - عزَّ وجلَّ - ولهذا قال تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾، أي: بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تتفعوا به. قوله تعالى: ﴿إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾، يعني: من السحاب ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾، بعد نزول المطر عليها تتشقق بالنبات. قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَأْنَا فِيهَا﴾، أي: في الأرض ﴿حَبًّا﴾، كالحب والأرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة ﴿وَعِنَبًا﴾، معروف ﴿وَقَضْبًا﴾، قيل: إنه القث المعروف الذي تأكله الدواب، ﴿وَزَيْتُونًا﴾، معروف ﴿وَنَخْلًا﴾، معروف ﴿وَسَدَاقًا ظِلًّا﴾، حداثق جمع حديقة، والغلب كثير الأشجار ﴿وَفُكْهَةً﴾، يعني: ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه ﴿وَأَبًا﴾، الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل ﴿فَمَنْعَا لَكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، يعني: أننا فعلنا ذلك منة لكم، يقوم بها أودكم، وتتمتعون بها أيضًا بالتفكه بهذه النعم.

﴿ ثم لما ذكر الله - عز وجل - الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الآخرة في قوله،

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ﴾ (٣٢) يَوْمَ يَرَى الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣١) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥)
وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ فِرْقٍ آمْرِي تَتَّبِعُونَ يَوْمَ يُنَادِي بُنَىٰ بَيْنَهُ (٣٧) وَوَجْهُ يَوْمَئِذٍ
مُسْفِرٌ (٣٨) ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ (٣٩) وَوَجْهُ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ (٤٠)
تَرْمَقُهَا قَتَرٌ (٤١) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجْرُ ﴿ [عبس: ٣٣-٤٢].

✽ التفسير ✽

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ﴾، يعني: الصلوة العظيمة التي تصح الآذان، وهذا هو النفخ في الصور ﴿ يَوْمَ يَرَى الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾، من أخيه أي: شقيقه أو؛ لايه أو؛ لأمه ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾، الأم والأب المباشر، والأجداد أيضاً، والجدات يفر من هؤلاء كلهم ﴿ وَصَحْبِهِ ﴾، زوجته ﴿ وَبَنِيهِ ﴾، وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. ويفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم: يفر منهم لثلاث يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره؛ لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يجب أبداً أن يكون له أحد يطالبه بشيء ﴿ لِكُلِّ فِرْقٍ آمْرِي تَتَّبِعُونَ يَوْمَ يُنَادِي بُنَىٰ بَيْنَهُ ﴾، كل إنسان مشغول بنفسه لا ينظر إلى غيره، ولهذا لما قال النبي ﷺ: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة، عراة، غرلاً» قالت عائشة -- رضي الله عنها --: «الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟» قال النبي ﷺ: «الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» (١).

ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين فقال تعالى: ﴿ وَوَجْهُ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ مُسْفِرٌ ﴾، من الإسفار، وهو الوضوح؛ لأنها وجوه المؤمنين تُسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح ﴿ ضَاحِكٌ ﴾، يعني: متبسمة، وهذا من كمال سرورهم ﴿ مُسْتَبْشِرٌ ﴾، أي: قد بشرت بالخير؛ لأن الملائكة تلتفحهم بالبشرى يقولون ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ٥٥] ﴿ وَوَجْهُ يَوْمَئِذٍ ﴾، يعني: يوم القيامة ﴿ عَظِيمٌ ﴾، أي: شيء كالغبار؛ لأنها ذميمة قبيحة ﴿ تَرْمَقُهَا قَتَرٌ ﴾، أي: ظلمة ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجْرُ ﴾، الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة إنه جواد كريم.

تفسير سورة التكويد

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ① ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ ② ﴿وَإِذَا الْبِحَالُ سُيِّرَتْ﴾ ③
 ﴿وَإِذَا الْيَعَارُ عُطِّلَتْ﴾ ④ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ ⑤ ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ ⑥
 ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ ⑦ ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ﴾ ⑧ ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قِيلَتْ﴾ ⑨
 ﴿وَإِذَا الْكُفُوفُ سُيِّرَتْ﴾ ⑩ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ ⑪ ﴿وَإِذَا الْجَبَابِيطُ سُيِّرَتْ﴾ ⑫ ﴿وَإِذَا
 الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ﴾ ⑬ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ ﴿[التكويد: ١-١٤].

❁ التفسير ❁

البسمة: تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، هذا يكون يوم القيامة، والتكويد: جمع الشيء بعضه إلى بعض
 ولفه، كما تكور العمامة على الرأس، والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة في يوم القيامة يكورها الله
 - عَزَّ وَجَلَّ - فيلفها جميعاً ويغطي بعضها على بعض فيذهب نورها، ويلقيها في النار - عَزَّ وَجَلَّ -
 إغاطة للذين يعبدونها من دون الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
 اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾، أي: تحصبون في جهنم ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ ﴿[الأنبياء: ٩٨].

ويستني من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقي في النار، كما قال الله تعالى
 بعد هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ﴾ ⑭ ﴿لَا يَسْمَعُونَ
 حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ ﴿[الأنبياء: ١٠١، ١٠٢].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾، انكدرت يعني: تساقطت، كما تفسرها الآية الثانية. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢]. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾، أي: أن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباءً يوم القيامة وتسير، كما قال الله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: ٢٠].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُشَارُ عُطِّلَتْ﴾، العشار جمع عشاء، وهي الناقة الحامل التي تم حملها عشرة أشهر وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها، ويعتني بها ويأوي إليها ويحفظ بها في الدنيا، لكن في الآخرة تعطل، ولا يلتفت إليها؛ لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ۖ وَخَلِيلِهِ ۖ وَيُوْثِقُ يَدَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧]. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جميع الدواب، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمٍ يَبْدُو إِلَّا أَمَّ أَفْئَاتُكُمْ مَّا قَرَّبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ تَوْنٍ مِمَّا لَكَ بِهِمْ يُمْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]. تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس ويُقتصد لبعضها من بعض، حتى إنه يقتصد للبهيمة الجلحاء التي ليس لها قرن من البهيمة القرناء، فإذا اقتصد من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابًا، وإنما يفعل ذلك - سبحانه وتعالى - لإظهار عدله بين خلقه ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾، البحار جمع بحر وجمعت لعظمتها وكثرتها، فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبًا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة، فإنها تُسجر، أي: توقد نازًا، تشتعل نازًا عظيمة وحيثند تيبس الأرض، ولا يبق فيها ماء؛ لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نازًا ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾، النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني: يُضم كل صنف إلى صنفه؛ لأن الزوج يراد به الصنف، كما قال الله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: ٧]. أي: أصنافًا ثلاثة وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آخَرِينَ شَكَلَهُمْ أَزْوَاجٌ﴾ [ص: ٥٨]. أي: أصناف، وقال تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢]. أي: أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض ﴿وَنَزَّيْنَا كُلًّا أَمْوَاجًا تَبَّةً﴾، لو حداها ﴿كُلُّ أَثَرٍ يُدْعَى إِلَى كَيْفِيَّتِهِ الْيَوْمَ يُخْرَجُونَ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجنات: ٢٨]. فإذا ن ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾، يعني: شُكِّلَتْ وُضِمَ بعضها إلى بعض كل صنف إلى صنفه، كل أمة إلى أمتها ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۖ (أ) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، الموءدة: هي الأنثى تُدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله، وعدم تحملهم بغير بعضهم بعضًا إذا أتته الأنثى، فإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا، وهو كظيم، ممتلئ غمًا وغما ﴿يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْرِ﴾، يعني: يختفي منهم ﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّر بِمِائِيَّتِكَ عَلَى هَوًى أَرِيدُ سُدَّهُ فِي الْقَرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٩]. يعني: إذا قيل؛ لأحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنثى - بنت -

اغتم واهتم، وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر هل يبقى هذه الأنثى على هون وذل؟ أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا، وبعضهم هكذا. فمنهم من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته، وهو يحفر لها؛ ليدفنها، ولا يكون في قلبه لها رحمة، وهذا يدل على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحنو على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادهم، يقول عز وجل: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ﴾، أي: تسأل يوم القيامة ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، هل أذنبت؟ فإذا قال قاتل: كيف تُسأل وهي المظلومة، هي المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز، ولم يجر عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل: إنها تُسأل توبيخاً للذي وأدها؛ لأنها تُسأل أمامه فيقال: بأي: ذنب قُتِلت أو قُتِلت؟ نظير ذلك لو أن شخصاً اعتدى على آخر في الدنيا؛ فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي: ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتدى عليه ليس له ذنب. لكن من أجل التوبيخ للظالم، فالموءدة تُسأل بأي ذنب قتلت توبيخاً لظالمها وقاتلها ودافنها نسال الله العافية.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتُ﴾، الصحف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل، فإنه يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجل كل شيء تعمله حتى توافي به يوم القيامة، فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول في كتابه: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَتْهُ مُكْرِمَةٌ فِي عَاقِبَتِهِ﴾، يعني: عمله في عاقبه ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْ شَوْرًا﴾ [الإسراء: ١٣]، أي: مفتوحاً ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]، كلامنا الآن ونحن نتكلم بكتب، كلام بعضهم مع بعض يكتب، كل كلام يكتب ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَقِيبٍ عَيْنِدُ﴾ [ق: ١٨]. ولهذا قال النبي ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»^(١)، وقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٢)؛ لأن كل شيء سيكتب عليه، ومن كثر كلمه كثر سقطه، يعني: الذي يُكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات، فاحفظ لسانك، فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشر لك يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾، السماء الآن سقف محفوظ قوي شديد. قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ بَيْنَهُنَّ أَبْوَابٌ﴾ [الذاريات: ٤٧]. أي: بقوة. وقال تعالى: ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا﴾ [النبا: ١٢]. أي: قوية. في يوم القيامة تكشط يعني: تُزال عن مكانها، كما يكشط الجلد عند سلخ

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٩١١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

البعير عن اللحم يكشطها الله - عز وجل - ثم يطويها جل وعلا يمينه، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]. قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. يعني:، كما يطوي السجل الكتب، يعني: الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظاً لها عن التمزق وعن المحو، فالسما تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء إلا أن الله تعالى يقول: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثِيَابٌ﴾ [الحاقة: ١٧]. يكون بدل السماء التي فوقنا الآن العرش؛ لأن السماء تطوى يمين الله - عز وجل - بطويها يمينه ويهزها وكذلك يقبض الأرض ويقول: «أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ»^(١)، «وَإِذَا الْجَبْعِيمُ سُعِرَتْ»، الجعيم هي النار، وسميت بذلك لبعدها قعرها وظلمة مرءاها. تُسعر أي: توقد. وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي وقد به قال الله عنه: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُرْآنَ أَنفُسِهِمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]. بدل ما توقد بالحطب والورق يكون الوقود الناس يعني: الكفار. والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ﴾، الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿أُنزِلَتْ﴾، يعني: قُرِبَتْ ورُئِيتَ للمؤمنين، وانظر الفرق بين، هذا وذاك. دار الكفار تسعُر، توقد، ودار المؤمنين تزيّن وتقرّب ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ﴾، كل، هذا يكون يوم القيامة، فإذا قرأنا هذه الآيات: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ① ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ ② ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ ③ ﴿وَإِذَا الْعُشُورُ عُطِّلَتْ﴾ ④ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ ⑤ ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ ⑥ ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ ⑦ ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُهِلَتْ﴾ ⑧ ﴿يَأْتِي دُخَانٌ قُلْتُ﴾ ⑨ ﴿وَإِذَا الصُّفُوفُ نُشِرَتْ﴾ ⑩ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ ⑪ ﴿وَإِذَا الْجَبْعِيمُ سُعِرَتْ﴾ ⑫ ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ﴾، هذه اثنتا عشرة جملة إلى الآن لم يأت بالجواب؛ لأن كلها في ضمن الشرط ﴿وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، فالجواب لم يأت بعد ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾، أي: ما قدمته من خير وشر كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُجَدُّ حَكُلٌ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ﴾ [آل عمران: ٣٠]. يعني: يكون محضراً أيضاً ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٣٠].

فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر، في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن سرعان ما ننسى. نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات، ولا من المعاصي، ولكن، هذا لن يذهب سدى، كما نسيناه؟ بل والله هو باق، فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته، ولهذا قال تعالى: ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾، فينبغي، بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن يتعظ بها فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين؛ لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله، فإنه أشد يقيناً عندنا عما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بأذاننا؛ لأن

خبر الله لا يكذب، صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثيرًا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبهًا تعيّن في تصورك وهو خلاف الواقع وقد تسمع الصوت فتظنه شيئًا معينًا في ذهنك وهو خلاف الواقع فالوهم يردُّ على الحواس، لكن خبر الله - عزَّ وجلَّ - إذا علم مدلوله لا يمكن أبدًا أن يرد عليه شيء من الوهم؛ لأنه خبر صدق، فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاعتاظ والانزجار، والقيام بالواجب، وترك المنهيات؛ حتى تكون من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته.

❖ قال الله تعالى:

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَسِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝٢٢ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝٢٥ فَاِنَّ تَذَاهِبُونَ ۝٢٦ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝٢٧ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝٢٨ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ١٥ - ٢٨].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ﴾، قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾، قد يظن بعض الناس أن (لا) نافية وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم ويؤتى بها بمثل، هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى ﴿أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ﴾، والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس، أي: ترجع فيينا تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين، ﴿الْجَوَارِ﴾، أصلها (الجواري) بالياء لكن حذفت الياء للتخفيف و﴿الْكُنَسِ﴾، هي التي تكنس أي: تدخل في مغيها؛ فأقسم الله بهذه النجوم ثم أقسم بالليل والنهار فقال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ معنى قوله تعالى: ﴿عَسَسَ﴾، يعني: أقبل، وقيل: معناه أدبر، وذلك أن الكلمة ﴿عَسَسَ﴾، في اللغة العربية

تصلح لهذا وهذا. لكن الذي يظهر أن معناها «أقبل»؛ ليوافق أو؛ ليطابق ما بعده من القسم، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَصْحِبْ إِذَا تَفَقَّسَ﴾، فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله، وبالنهار حال إقباله، وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمتها وكونها من آياته الكبرى، فَمَنْ يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تَصِيرُونَ﴾ [القصص: ٧١، ٧٢]. قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧٣].

فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٤٠] ﴿إِنَّهُ﴾، أي: القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾، هو جبريل عليه السلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي يُنزله عليهم.

ووصفه الله بالكرم لحسن منظره، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ذُؤْمِرُوا قَاسِتُوهُمْ﴾ [النجم: ٦]. قوله تعالى: ﴿ذُؤْمِرُوا﴾، قال العلماء: المرة: الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه السلام موصوفاً بهذا الوصف: ﴿كَرِيمٍ﴾، ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾، ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾، وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة، فإن الرسول عليه السلام رآه على صورته التي خلقه الله عليها له ست مئة جناح قد سد الأفق كله من عظمته عليه السلام، وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾، أي: عند صاحب العرش، وهو الله جل وعلا، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ نَسَلِهِ مِنْ غَدَوَاتِهِ﴾ [غافر: ١٥]. فذو العرش هو الله. وقوله تعالى: ﴿مَكِينٍ﴾، أي: ذو مكانة، أي: أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنعم الله على عباده، وهو الوحي، فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان: نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن الأكل والشرب، والنكاح والسكن، هذه النعم يستوي فيها الإنسان والحيوان، فالإنسان يتمتع بها يأكل، وبها يشرب، وبها ينكح، وبها يسكن، والبهائم كذلك. ونعم أخرى يختص بها الإنسان، وهي الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك، والوزراء وأبناء الوزراء، والأمراء وأبناء الأمراء، والأغنياء وأبناء الأغنياء ممن ليسوا أهل الإيمان والعمل الصالح، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحاً

لوجدت الثاني أطيب عيشة، وأنعم بالآ، وأشرح صدراً؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - الذي بيده مقاليد السموات والأرض تكفل. قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾، فتجد المؤمن العامل للصالحات مسرور القلب، منشرح الصدر، راضياً بقضاء الله وقدره، إن أصابه خير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله عما صنع، وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله - عزَّ وجلَّ - قال النبي ﷺ: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١)، وصدق النبي ﷺ، إذن أكبر نعمة أنزلها الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، والدليل قوله تعالى في سورة الفجر: ﴿يَقُولُ يَلَيِّنُنِي فَلَنُتَّحِبَّ إِنِّي﴾ [الفجر: ٢٤].

فالدنيا ليست بشيء؛ الحياة حقيقة حياة الآخرة، والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا، فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين: حياة الدنيا، وحياة الآخرة. والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْأَبِيدُ﴾ [الزمر: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿مُطَاعٌ تَمَّ﴾، أي: هناك ﴿أَمِينٌ﴾، على ما كُلف به. جبريل هو المطاع فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء: تطيعه الملائكة؛ لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْأَمِينُ﴾ [المائدة: ٩٢].

في هذه الآيات ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾^(١١) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، أقسم الله - عزَّ وجلَّ - على أن، هذا القرآن قول، هذا الرسول الكريم الملكي جبريل ﷺ، وفي آية أخرى بين الله - سبحانه وتعالى - وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم بشري في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾^(٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ^(٣٩)، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ^(٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ [الحاقة: ٣٨ - ٤١]. فالرسول هنا في سورة التكوين رسول ملكي أي: من الملائكة، وهو جبريل ﷺ، والرسول هناك رسول بشري، وهو محمد ﷺ، والدليل على هذا واضح. هنا قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾^(١١) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وهذا الوصف لجبريل؛ لأنه هو الذي عند الله، أما محمد ﷺ فهو في الأرض. هناك قال تعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾^(٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ^(٣٩)، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ^(٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، ردًا لقول الكفار الذين قالوا إن محمداً شاعر ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾؛ فأيها أعظم قسماً؟

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْغَيْبِ﴾ (١٧) ﴿لَلْجَوَارِ الْكُنْزِ﴾ (١٨) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَمَسَ﴾ (١٩) ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ (٢٠) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾، أو ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢١) ﴿وَمَا لَا تَبْصِرُونَ﴾ (٢٢) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿الثاني أعظم، ليس فيه شيء أعم منه﴾ (٢٣) ﴿وَمَا لَا تَبْصِرُونَ﴾، كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها. إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية فقط ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْغَيْبِ﴾ (٢٤) ﴿لَلْجَوَارِ الْكُنْزِ﴾ (٢٥) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَمَسَ﴾ (٢٦) ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾، هذه آيات علوية أفضية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله، وهو جبريل؛ لأن جبريل عند الله.

فإذا قال قائل: كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول البشري، والرسول الملكي؟ فنقول: نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري، بلغه إلى الأمة، فصار قولاً، هذا بالنيابة، قول جبريل بالنيابة وقول محمد ﷺ بالنيابة، والقائل الأول هو الله - عزَّ وجلَّ - فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد ﷺ، وقول محمد ﷺ باعتبار أنه بلغه إلى الأمة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾، أي: محمد رسول الله ﷺ وتأمل أنه قال تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ﴾، فأضافه إليهم؛ ليكون أشد لوماً وتوبيخاً لهم حين ردُّوا دعوته، كأنه قال: ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإياه دائماً، بقي فيهم أربعين سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾، يعني: ليس مجنوناً، بل هو أعقل العقلاء ﷺ، أكمل الناس عقلاً، بلا شك وأسدهم رأياً.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ﴾، أي: رأى محمد جبريل ﴿بِالْأَفْقِ الْآثِينِ﴾، والمين أي: البين الظاهر العالي، فإن الرسول ﷺ رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في غار حراء، ومرة في السماء السابعة لما عُرج به ﷺ، وهذه الرؤية هي التي في غار حراء؛ لأنه يقول ﴿رَآهُ بِالْأَفْقِ﴾، إذن محمد في الأرض ﴿وَمَا هُوَ﴾، يعني: ما محمد ﷺ ﴿عَلَى الْفَيْبِ﴾، يعني: على الوحي الذي جاء من عند الله ﴿بِضَنِينِ﴾، بالضاد أي: ببخيل، فهو ﷺ ليس بمتهم في الوحي، ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلاً لما أوحى إليه، يعلم الناس في كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة؛ لكمال صدقه ﷺ، وفي قراءة ﴿بُظْنِينِ﴾، بالظاء المشالة، أي: بمتهم، من الظن، وهو التهمة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ﴾، أي: ليس بقول أحد من الشياطين، وهم الكهنة الذين تروحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَذَهَبُونَ﴾ (٢٧) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، ﴿إِنْ﴾، هنا بمعنى (ما) وهذه قاعدة: «أنه إذا جاءت (إلا) بعد (إن) فهي بمعنى (ما)» أي: أنها تكون نافية؛ لأن «إن» تأتي نافية، وتأتي شرطية، وتأتي مخففة من الثقيلة، والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت (إن) وبعدها (إلا) فهي نافية، أي: ما هو أي: القرآن الذي جاء به محمد ﷺ ونزل به جبريل على قلبه ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ذكر يعني

التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين، وتذكر لهم، أي: أنهم يتذكرون به ويتعظون به (والمراد بالعالمين) من بُعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وقال تعالى: ﴿بَارِكْ لَهُ الَّذِي تَزَلَّ الْفَرَقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ﴿لِيَمُنَّ شَاءَ رَبِّكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾، ﴿لِيَمُنَّ شَاءَ﴾، هذه الجملة بدل عما قبلها لكنها بإعادة العامل وهو (إلا) كأنه قال: «إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم» فخص بعد التعميم وأما من لا يشاء الاستقامة، فإنه لا يتذكر بهذا القرآن، ولا يتفجع به، كما قال تعالى: ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ سَمِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن يتفجع بهذا القرآن، ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟

نقول: نعم مشيئة الإنسان باختياره. فالله - عزَّ وجلَّ - جعل للإنسان اختياراً وإرادة، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل، فما نفعه هو باختيارنا وإرادتنا، ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى أي شيء أراد فهو باختياره لا يرى أن أحداً أجبره عليه، ولا يشعر أن أحداً أجبره على ذلك، كذلك أيضاً من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره، فالإنسان مشيئة، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئاً إلا وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]، ما نشاء شيئاً إلا بعد أن يكون الله قد شاءه، فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاء ما شئناه، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَحَلَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣]. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا واختيارنا، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله - عزَّ وجلَّ - ولو شاء الله ما فعلنا.

فإن قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية؛ لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله. فالجواب: أنه لا حجة لنا؛ لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا، ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا؛ لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله - عزَّ وجلَّ - وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَفْرَكُوا لَوْلَا شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]. فلو لا أنه لا حجة لهم ما

ذاقوا بأس الله، ولسليموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم؛ فلهذا ذاقوا بأس الله، وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن، بلداً آمناً مطمئناً، يأتيه رزقه رغداً من كل مكان، فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن، بلداً آخر، بلداً خائف غير مستقر، مضطرب في الاقتصاد، مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيها يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول، ولا شك، ولا يرى أن أحداً أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته، وهكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، فالله بين لنا: هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم، وما في النار من العذاب؛ فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أننا سنسلك طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه رغداً من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار، فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم، ويُنادى علينا بالسفه، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المترزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا.

إذن فهي قوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾، تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل ولو شاء الله ما فعله، وكثيراً ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على، هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفاً عنه، أو يجد نفسه مصرفاً عنه؛ لأن الله لم يشأه، كثيراً ما نريد أن نذهب مثلاً إلى المسجد لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحياناً بسبب، بحيث نتذكر أن لنا شغلاً فخرج، وأحياناً نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي بم عرفك ربك؟ قال: بتقص العزائم وصرف الهمم. (بتقص العزائم) يعني: الإنسان يعزم على الشيء عزماً مؤكداً وإذا به يتقص!! من نقص عزيمته، لا يشعر، أن هناك مرجحاً أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله (صرف الهمم) يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماماً وإذا به يجد نفسه منصرفاً عنه سواء كان الصارف مانعاً حسيماً أو كان الصارف مجرد اختيار، اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾، والاستقامة هي الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله - عز وجل - في شريعته، في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زماناً ومكاناً وحالاً، وبعد بعثة الرسول ﷺ، كانت شريعته تناسب الأمة التي بُعث النبي ﷺ إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة «أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال». لو تمسك الناس به؛ لأصلح الله الخلق. انظر مثلاً الإنسان يصلي أولاً قائماً، فإن عجز فقاعداً، فإن عجز فعلى جنب، إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص؛ لأن الدين صالح لكل زمان ومكان وحال.

يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عذم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب، أو كان عاجزاً عن استعمال التراب، فإنه يصلي بلا شيء، لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم، كل هذا؛ لأن شريعة الله - عز وجل - كلها مبنية على العدل، ليس فيها جور، وليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، وليس فيها مشقة، ولهذا قال تعالى: ﴿أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾، وضد الاستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير، ولهذا كان الناس في دين الله - عز وجل - ثلاثة أشكال: طرفان ووسط، طرف غالٍ مبالغ متنتع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث: وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله، هذا هو الذي يحمده. أما الأول الغالي، والثاني الجافي فكلاهما هالك.. بحسب ما عنده من الغلو، أو من التقصير، وقد نهى النبي ﷺ عن الغلو والإفراط والتعنت والتنتع، حتى إنه قال: «هَلَكَ الْمُتَنَتِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَطَعُونَ»^(١)؛ لأن التمتع فيه إشفاق على النفس وفيه خروج عن دين الله - عز وجل - كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا﴾ [النساء: ١٤٢]. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولهذا قال هنا: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾، لا يميل يميناً، ولا شمالاً، يكون سيره سير استقامة على دين الله - عز وجل - والاستقامة، كما تكون في معاملة الخالق - عز وجل - وهي العبادة تكون أيضاً في معاملة المخلوق، فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبة، كن حازماً من وجه، ولين من وجه، ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله - في القاضي: «ينبغي أن يكون ليناً من غير ضعف، قوياً من غير عنف». فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف، ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك؛ ليناً من غير ضعف، قوياً من غير عنف حتى تستقيم الأمور، فبعض الناس مثلاً يعامل الناس دائماً بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحتها، وهذا خطأ، ومن الناس من يحيط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة، بحيث يبقى بين الناس، ولا حرمة له، وهذا أيضاً خطأ، فالواجب أن يكون الإنسان بين، هذا وبين، هذا، كما هو هدي النبي - صلى الله عليه وآله - وسلم، فإنه ﷺ يشتهى في موضع الشدة، ويلين في موضع اللين. فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم، واللين والعطف والرحمة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، يعني: لا يمكن أن تشاءوا شيئاً إلا وقد شاءه الله من قبل، فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل، لو شاء الله لم يشأ، ولو شاء الله ألا يكون الشيء ما كان ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشأ، فإنه لن يكون، بل يقبض الله تعالى أسباباً تحول بينك وبينه حتى لا يقع، وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن

فعله بمشيئته مشيئة تامة، بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء ألا يكون لم يشأ الإنسان، أو شاءه الإنسان، ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع، ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، إشارة إلى عموم ربوبية الله، وأن ربوبية الله تعالى عامة، ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، فالعالمين الأولى ﴿ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، من أرسل إليهم الرسول، أما هنا ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فالمراد بالعالمين كل من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم؛ لأنه ما تم إلا رب ومربوب، فإذا قيل: رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «وكل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم».

والحاصل: أن هذه السورة سورة عظيمة، فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمعن، وأن يتعظ بها فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به، نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وآياته الكونية إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الانفطار

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ① ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَرتْ﴾ ② ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ﴾ ③
 ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ﴾ ④ ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ ⑤ ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ
 مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ⑥ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ﴾ ⑦ ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ
 مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ ⑧ ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ⑨ ﴿وَأَنْ عَلَيْكُمْ لِحُفُوطِينَ﴾ ⑩
 كِرَامًا كَثِيرِينَ ﴿يَعْلَمُونَ مَّا تَفْعَلُونَ﴾ ⑪ [الانفطار: ١-١٢].

❀ التفسير ❀

البسملة سبق الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، يعني: انشقت، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ① وأَوْتَتْ رِبَّهَا وَخَفَّتْ [الانشقاق: ١، ٢]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَرتْ﴾ يعني: النجوم صغيرها وكبيرها تنشر وتتفرق وتتساقط؛ لأن العالم انتهى، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ﴾، أي: فُجر بعضها على بعض وملئت الأرض ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ﴾، أي: اخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله - عَزَّ وَجَلَّ - فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾، ﴿نَفْسٌ﴾، هنا نكرة لكنها بمعنى العموم إذ إن المعنى: علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يُعرض عليها من الكتاب، فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها، فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا

قد نسي، لكن يوم القيامة يعرض العمل فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، والغرض من هذا تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله؛ لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه، قال تعالى: ﴿يَأْتِيَا الْإِنْسَانَ﴾، المراد بالإنسان هنا قيل: هو الكافر، وقيل: الإنسان من حيث هو إنسان؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار ﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. فيقول الله عز وجل: ﴿يَأْتِيَا الْإِنْسَانَ﴾، ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته قال تعالى: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾، يعني أي: شيء غرك بالله حيث تكذبه في البعث، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله - عز وجل - فما الذي غرك؟! قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾، إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله - عز وجل - وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إذن ما غرك بربك الكريم؟

الجواب: كرمه وحلمه، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتهادى في المعصية في التكذيب، يتهادى في المخالفة ﴿أَلَمْ يَخْلَقْنَاكَ﴾، خلقتك من العدم، وأوجدك من العدم، ﴿فَسَوَّيْنَاكَ﴾، أي: جعلك مستوي الخلقة ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جرا، سوى الله - عز وجل - الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلقة ﴿فَعَدَّلْنَاكَ﴾، وفي قراءة سبعة ﴿فَعَدَّلْنَاكَ﴾، أي: جعلك معتدل القامة، مستوي الخلقة لست كالبهائم التي لم تكن معدلة، بل تسير على يديها ورجليها، أما الإنسان، فإنه خصه الله بهذه الخصوصية، وقوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ يعني: الله ركبك في أي: صورة شاء، من الناس من هو جميل، ومنهم من هو قبيح، ومنهم المتوسط، ومنهم الأبيض، ومنهم الأحمر، ومنهم الأسود، ومنهم ما بين ذلك، أي: صورة يركبك الله - عز وجل - على حسب مشيئته، ولكنه - عز وجل - شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور ثم قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾، ﴿كَلَّا﴾، للاضراب يعني: مع، هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالذين أي: بالجزءاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فتكذبون بالذين أي: بالجزءاء، وربما نقول: وتكذبون أيضًا بالذين نفسه، فلا تقرّون بالذين الذي جاءت به الرسل والآية شاملة لهذا وهذا؛ لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث: «أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر، فإنه يُحمل عليهما». قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١١ يَتْلُونَ مَا تَقُولُونَ﴾، تأكيد بمؤكدين «إن» و«اللام»، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾، الإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل، قال الله تعالى: ﴿تَأْتِيَانِي مِنْ قَوْلِهِمَا لَا تَقُولُوا حَقَّ قَوْلِي﴾ [ق: ١٨].

فعل كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل، وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لثامًا، بل

عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحداً، فيكتبوا عليه ما لم يعمل، أو يهدروا ما عمل؛ لأنهم موصوفون بالكرم، وقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾، إما بالمشاهدة إن كان فعلاً، وإما بالسماع إن كان قولاً، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي ﷺ: «من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة»^(١)؛ لأنه تركها لله - عز وجل - والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة.

❁ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝۱۳ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝۱۴ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ۝۱۵ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۱۶ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الَّذِينَ ۝۱۷ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۱۸ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝۱۹ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٣: ١٩].

❁ التفسير ❁

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾، هذا بيان للنهاية والجزاء، قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ جمع بر وهم كثيرون فعل الخير، المتباعدون عن الشر، قوله تعالى: ﴿لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي: نعيم في القلب، ونعيم في البدن ولهذا لا تجد أحداً أطيب قلباً، ولا أنعم بالاً من الأبرار أهل البر، حتى قال بعض السلف: «لو يعلم الملوك، وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف»، وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمانينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن، هذا هو النعيم الحقيقي، ليس النعيم في الدنيا أن تترف بدنياً، النعيم نعيم القلب.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾ الفجار هم الكفار ضد الأبرار، وقوله تعالى: ﴿لَفِي جَحِيمٍ﴾ أي: في نار حامية، وقوله تعالى: ﴿يَصَلُّونَهَا﴾ يعني: يحترقون بها، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي: يوم الجزاء وذلك يوم القيامة وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ أي: لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧]؛ لأنهم غلغلون بها أبداً - والعياذ بالله - وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۱۷ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾، هذا الاستفهام للتعظيم والتعظيم يعني أي: شيء أعلمك بيوم الدين؟ والمعنى أعلم، هذا اليوم، وأقدره قدره.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾، في يوم القيامة لا أحد يملك؛ لأحد شيئاً لا يجلب خير، ولا يدفع ضرر إلا بإذن الله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾، في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء، والوزراء، والرؤساء، والآباء، والأمهات، لكن في الآخرة الأمر لله - عَزَّ وَجَلَّ - ولا تملك نفس لنفس شيئاً إلا بإذن الله، ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى نبينا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيشفع بإذن الله فيريح الله العالم من الموقف، ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾.

فإن قال قائل: أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟

قلنا: بلى الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا؛ لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله - عَزَّ وَجَلَّ - ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ليس فيه إلا أمر الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأمره، ويتبين أنه ليس هناك أمر في ذلك اليوم إلا الله - عَزَّ وَجَلَّ - والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

تفسير سورة المطففين

❦ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ١ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ﴾ ٣ ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ٤ ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٥
﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ١-٦].

❦ التفسير ❦

البسمة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ﴾، كلمة ويل تكررت في القرآن كثيراً، وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد الله - سبحانه وتعالى - بها من خالف أمره، أو ارتكب نبيه على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها فهنا يقول - عزَّ وجلَّ - ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، فمن هؤلاء المطففون؟ الجواب: هؤلاء المطففون فسرهم الآيات التي بعدها فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ يعني: إذا اشتروا منهم ما يكال استوفوا منهم الحق كاملاً بدون نقص، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ يعني: إذا كالوا لهم أي: هم الذين باعوا الطعام كيلاً، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئاً وزناً إذا وزنوا نقصوا، وقوله تعالى: ﴿يَخْسِرُونَ﴾، فهؤلاء يستوفون حقهم كاملاً، وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل، الشح: في طلب حقهم كاملاً بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل: يمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن، وهذا المثال الذي ذكره الله - عزَّ وجلَّ - في الكيل والوزن هو مثال، فيقاس عليه كل ما أشبهه، كل من طلب حقه كاملاً ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه، فإنه داخل في الآية الكريمة، فمثلاً الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملاً،

ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون، ولا يعطيها الذي لها، وما أكثر ما تشكي النساء من، هذا الطراز من الأزواج - والعياذ بالله - حيث إن كثيراً من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملاً، لكنه هو لا يعطيها حقها كاملاً، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك.

إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله؛ لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الآدميين ليس داخلاً تحت المشيئة لا بد أن يوفى، ولهذا قال النبي ﷺ: «أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أَمْتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فُيِّتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»^(١)، فنصيحتي لهؤلاء الذين يفرطون في حق أزواجهم أن يتقوا الله - عزَّ وجلَّ - فإن النبي ﷺ أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول ﷺ في يوم عرفة في حجة الوداع، قال ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ وَاللَّهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»^(٢)؛ فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء وقال: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»^(٣) أي: بمنزلة الأسرى؛ لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره، وإن شاء أبقاه، والمرأة عند زوجها كذلك إن شاء طلقها، وإن شاء أبقاها، فهي بمنزلة الأسير عنده فليتنق الله فيها، كذلك أيضاً نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في حقهم، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه، أن يبروه في المال، وفي البدن، وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوهم، نقول، هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملاً، وهو يبخس حقها نقول إنه «مطفف»، هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر، وهو مقصر في حقهم نقول إنك «مطفف» ونقول له تذكر قول الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا ۝ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالَهُمْ أَوْ رَزَقُوهُمْ يَخْسِرُونَ ۝﴾.

ثم قال تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾، يعني: ألا يتيقن هؤلاء ويعلموا علم اليقين؛ لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين يأتي كثيراً في القرآن مثل قوله تعالى:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨١)، وأحمد في «مسنده» (٣٠٣/٢)، والترمذي (٢٤١٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤).

(٣) حسن: أخرجه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٨٨٠).

﴿الَّذِينَ يَطُئُونَ أَنفُسَهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ وَآتَهُمْ إِلَهُهُمْ رِجْعُونَ﴾ [البقرة: ٤٦]. فقال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَطُئُونَ أَنفُسَهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ﴾، وهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرًا في اللغة العربية، وهنا يقول عز وجل: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون أي: مخرجون من قبورهم لله رب العالمين، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ عَظِيمٍ﴾، هذا اليوم عظيم، ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]. عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم، لكن، هذا العظيم هو على قوم عسير، وعلى قوم يسير، قال تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [المدثر: ١٠]. وقال تعالى: ﴿يَتَوَلَّى الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [القمر: ٨]. لكنه بالنسبة للمؤمنين - جعلنا الله منهم - يسير كأنها يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، لاسيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا اليوم عظيم لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرًا ويكون عسيرًا.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يعني: هذا اليوم العظيم هو يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهو الله - تبارك وتعالى - يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال، ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب لا قمص، ولا سراويل، ولا أزر، ولا أردية، غرلاً أي: غير مختونين بمعنى أن القلفة التي تقطع في الحتان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. ويعيده الله - عزَّ وجلَّ - لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق، كما بدأهم، والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار؛ لأنها إن بقيت، فإنه ينحس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلوث، لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف، بل هي دار جزاء إلا أن الله - سبحانه وتعالى - قد يكلف فيها امتحانًا، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَوْفَةُ أَصْرِهِمْ تَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِفُونَ﴾ [القلم: ٤٢، ٤٣] ناس يقومون على، هذا الوصف حفاة، عراة، غرلاً، وفي بعض الأحاديث بهذا قال العلماء: البهم يعني: الذين لا مال معهم، ففي يوم القيامة لا مال يقدي به الإنسان نفسه من العذاب في يوم القيامة، ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئًا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئًا، ولا صاحبة، ولا قبيلة كل يقول نفسي نفسي كما قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَرَبٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧]. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أهواله وأن يسره علينا. قال الله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهو الله جل وعلا، وفي، هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَدُودٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ أَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ١٦-١٧].

❀ قال الله تعالى:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ۖ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ۚ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۚ ﴿٩﴾ وَبِئْسَ يَوْمِيزٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ۚ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۚ ﴿١٢﴾ إِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِينَ ۚ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِيزٌ لَمَحْجُورُونَ ۚ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۚ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [المطففين: ٧-١٧].

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ﴾، ﴿كَلَّا﴾، فإذا وردت في القرآن لها معاني حسب السياق، قد تكون حرف ردع وزجر، وقد تكون بمعنى حقاً، وقد يكون لها معاني أخرى يعينها السياق؛ لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معاني تختلف بحسب سياق الكلام، في هذه الآية يقول الله عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ﴾، فتحتمل أن تكون بمعنى حقاً إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى: الردع عن التكذيب بيوم الدين، وعلى كل حال فيين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار - وهم الكفار - في سجين، والسجين قال العلماء: إنه مأخوذ من السجن، وهو الضيق، أي: في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم - والعياذ بالله - كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا الْقُلُوبُ مِنْهَا كَانَتْ ضَيْقًا مُّقْرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۚ ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ١٣، ١٤]. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحضر وما يكون بعد الموت أن الله - سبحانه وتعالى - يقول: «اكتبوا كتاب عبدي في السجين يعني: - الكافر - في الأرض السابعة السفلى»^(١) فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها فهذا الكتاب في سجين ثم عظم الله - عزَّ وجلَّ - هذا السجين بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ﴾ فلا استفهام هنا للتعظيم أي: ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك، والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤)، وأبو داود (٤٧٥٣)، وصححه الشيخ الألباني «صحيح الجامع» (١٦٧٦).

الشيء نزولاً، وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله، ثم قال تعالى: ﴿كَتَابٌ مَرْقُومٌ﴾، كتاب هذه لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُتُورِ﴾، فما هذا الكتاب فقال تعالى: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾، يعني: مكتوب لا يزداد فيه، ولا ينقص، ولا يبدل، ولا يغير، بل، هذا مآلهم ومقرهم - والعياذ بالله - أبد الأبدين.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَمْزِجْ لَكُمْ كَذِبِينَ﴾، ويل سبق الكلام عليها في أول هذه السورة قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بَيُّومَ الدِّينِ﴾ الكلام من أول السورة إلى آخرها كله في يوم الدين والجزاء، هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل؛ لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله. لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين؛ لأن من لم يؤمن به، وآمن بالحياة فقط، فهو لا يهتم بما وراثتها، ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون، كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائماً؛ لأن الإيمان بالله ابتداء والإيمان باليوم الآخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر، فهؤلاء - والعياذ بالله - كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبداً؛ لأن العمل مبني على عقيدة، فإذا لم يكن هناك عقيدة فكيف يعمل، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ أي: ما يكذب بيوم الدين وينكره ﴿إِلَّا كَلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾،: ﴿مُعْتَدٍ﴾، في أفعاله ﴿أَثِيمٍ﴾، في أقواله، وقيل: ﴿مُعْتَدٍ﴾، في أفعاله ﴿أَثِيمٍ﴾، في كسبه أي: أن مآله إلى الإثم، والمعنيان متقاربان فلا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم، أثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله.

قال تعالى: ﴿إِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ أَيْنَ﴾، يعني: إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن، هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله، ولكنها تتلى عليه فإذا تليت عليه ﴿قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: هذه أساطير الأولين وأساطير: جمع أسطورة وهي الكلام اللغو الذي يذكر للتسلي، ولا حقيقة له، ولا أصل له، فيقول: هذا القرآن أساطير الأولين، ولم يتفتح بالقرآن، وهو أبلغ الكلام وأشدّه تأثيراً على القلب حتى قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]؛ لأنه يكذب بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، فلم يكن مؤمناً فلم يصل نور آيات الله - عزَّ وجلَّ - إلى قلبه، بل يراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد.

قال الله - عزَّ وجلَّ - ﴿كَلَّا بَلْ﴾ أي: ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ﴿رَأَوْا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، أي: اجتمع عليها وحجبها عن الحق ﴿فَأَكَاوُوا كَيْبُوتَ﴾، أي: من الأعمال السيئات؛ لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَوَسَّعَتْهُمْ نُورُهُمْ﴾ [محمد: ١٧]. فمن اهتدى بهدي الله واتبع ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، وصدق بما أخبر الله به، وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فلا شك أن قلبه

يستنير وأنه يرى الحق حقاً، ويرى الباطل باطلاً، ويعظم آيات الله - عَزَّ وَجَلَّ - ويرى أنها فوق كل كلام، وأن هدي محمد ﷺ فوق كل هدي، هذا من أنار الله قلبه بالإيمان، أما من تلتطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها، فإنه لا يرى هذه الآيات حقاً، بل لا يراها إلا أساطير الأولين، كما في هذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَإِنَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، وفي ﴿بَلْ﴾، سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة فيجوز على، هذا أن تقول: ﴿كَلَّا لَإِنَّ رَانَ﴾، ويجوز أن تقول: ﴿كَلَّا لَإِنَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، وهذه لا تغير المعنى سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَجِرُونَ﴾، أي: حقاً إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته فأروا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله - عَزَّ وَجَلَّ - ووجه الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا، فإذا كان هؤلاء محجوبون، فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقاً.

ورؤية الله - عَزَّ وَجَلَّ - ثابتة بالكتاب، ومتواتر السنة، وإجماع الصحابة والأئمة، لا إشكال في، هذا أنه تعالى يرى حقاً بالعين، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ نَّظُرُهُ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنَاسِقَةٍ زِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦]. وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وسلم - الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ نَاصِبَةٌ ۖ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنَاسِقَةٍ زِيَادَةً﴾، وكما قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ الْعَيْنُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فإن نفى الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله، ولا شك أن الآية دليل عليهم؛ لأن الله لم ينف بها الرؤية، وإنما نفى الإدراك، ونفى الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية.

فالخلاص: أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله - عَزَّ وَجَلَّ - حقاً بالعين، وكذلك جاءت السنة الصحيحة بذلك حيث قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيْنًا، كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ»^(١)، وقال ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُصَامُونَ فِي رُؤُوسِهِ»^(٢)، وقد آمن بذلك الصحابة - رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حُجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق فقالوا: إن الله لا يمكن أن يرى

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٥٨١)، ومسلم (١٨٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٤) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٦٣٣).

بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي: اليقين، ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف، ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضًا حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقًا وبقينًا، وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله - عز وجل - والمناقشة في أدلة الفريقين؛ لأن الأمر والله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ أي: هؤلاء الفجار، وقوله تعالى: ﴿لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ أي: يصلونها يصلون حرارتها أو عذابها نسأل الله العافية، ثم يقال تقريبًا لهم وتوبيخًا في قوله تعالى: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾، فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصلي النار وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم حيث قال تعالى: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾، ولهذا يقولون: ﴿يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِكَائِكَ وَمَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧] قال الله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُمْ مَأْكَثٌ فَاكُنُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُمْ لَكِنِّي لَأَكِيدُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

❖ ولما ذكر الله - تعالى - أحوال الفجار وما لهم من العذاب، ذكر أحوال الأبرار وما لهم من النعيم قال الله تعالى:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝١٩ كِتَابٌ مَرْفُوعٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيٍّ مَخْضُومٍ ۝٢٥ خَضَمَةٌ مِنْكَ ۝٢٦ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ۝٢٧ وَمَرَجَعُهُمْ إِلَىٰ سَنِينِهِمْ ۝٢٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ١٨-٢٨].

❖ التفسير ❖

قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾، هذه الآية يذكر الله - عز وجل - خبرًا مؤكدًا «بان»؛ لأن ﴿إِنَّ﴾، في اللغة العربية من أدوات التوكيد، فإنك إذا قلت: الرجل قائم، هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت: إن الرجل قائم، صار خبرًا مؤكدًا فيقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾، وهذا مقابل قوله تعالى: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَاجِرِ لَفِي سَجِينٍ﴾ فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي: أنهم في هذا المكان

العالي قد كتب ذلك عند الله - عزَّ وجلَّ - قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ أي: ما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفتيح والتعظيم. يعني أي: شيء أدراك به، فإنه عظيم قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ تَرْوِمَ﴾ هذا بيان لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُتِبَ الْأَبْرَارُ﴾ أي: أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير، ولا يتبدل، وقوله تعالى: ﴿يَشْهَدُ الْمَقْرُونُ﴾ يشهد أي: يحضره، أو يشهد به المقربون، و﴿الْمَقْرُونُ﴾ عند الله هم الذين تقربوا إلى الله - سبحانه وتعالى - بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله. وكلما كان الإنسان أشد نواضعاً لله كان أعز عند الله، وكان أرفع عند الله، قال الله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال، فقربهم الله من عنده ﴿إِنْ الْأَبْرَارُ﴾ الأبرار: جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات، وترك المنكرات أخبر عنهم بقوله تعالى: ﴿لَنُيَبِّئَنَّهُمْ﴾ والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونيعم القلب، أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله - سبحانه وتعالى - قال في الجنة: ﴿وَفِيهَا مَا شِئْتُمُوهُ الْأَنْفُسُ وَلَكُلَّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضاً، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح يقال لهم: يا أهل الجنة خلود، ولا موت ويقال لهم: ادخلوها بسلام، ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، وأن تصحوا فلا تمضوا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وكل هذا مما يدخل السرور على القلب فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونيعم البدن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤] جعلنا الله منهم.

وقوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ﴾ الأركان: جمع أريكة وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسيرة فهم على الأركان على هذه الأسيرة الناعمة الحسنة البهية، وقوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ﴾، يعني: ينظرون ما أنعم الله به عليهم من النعيم الذي لا تدرکه الأنفس الآن كما بينه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]. وقال بعض العلماء: إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله - عزَّ وجلَّ - في الجنة، قال تعالى: ﴿تَرَوْنَهَا فِي جُوهِهِمْ نُفُورَ النَّبِيِّ﴾، أي: تعرف أيها الناظر إليهم، قوله تعالى: ﴿فِي جُوهِهِمْ نُفُورَ النَّبِيِّ﴾، أي: حسن النعيم وبهاؤه، أي: التنعم، وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين. تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة؛ فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي: التنعم

والسرور؛ لأنهم أسرّ ما يكون، وأنعم ما يكون، ثم قال الله - تعالى - في بيان ما لهم من النعيم: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾، الضمير في قوله تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ﴾، يعني: الأبرار، يسقيهم الله - عزَّ وجلَّ - بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخْتَلِفُونَ﴾ (١٧) ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ (١٨) لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا وَلَا يَذَرُونَ (١٩). [الواقعة: ١٧: ١٩].

وقوله تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ أي: من شراب خالص لا شوب فيه، ولا ضرر فيه على العقل، ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا، فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس، أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي: أذى، وقوله تعالى: ﴿مَخْتُومٍ﴾ (١٧) جَنْتَمُهُ مِسْكٌ، أي: بقيته وآخره مسك أي: طيب الريح. بخلاف خمر الدنيا، فإنه خيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾، أي: وفي، هذا الثواب والجزاء ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾، أي: فليتنافس المتنافسون سباقاً يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال: نافسته أي: سبقته سباقاً، بلغ بي النفس، والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله - عزَّ وجلَّ - وإلى ما يرضي الله - سبحانه وتعالى - والبعد عما يسخط الله.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ قَسِيمٌ﴾ (١٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، أي: مزاج، هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار ﴿وَمِنْ قَسِيمٍ﴾، أي: من عين رقيقة معنى وحساً، وذلك؛ لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة، وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرب - عزَّ وجلَّ - كما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسليم أي: من المكان المسنم الرفيع العالي، وهو جنة عدن، وقوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾، أي: أن هذه العين والمياه النابعة، والأنهار الجارية يشرب بها المقربون.

وهنا يقول قائل: لماذا قال تعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾؟ هل هي إناء يُحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ فالجواب: لا؛ لأن العين والنهر لا يُحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: فمن العلماء من قال: (الباء) بمعنى (من) فمعنى ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾، أي: يشرب منها. ومنهم من قال: إن يشرب بمعنى يروي ضمنت معنى يروي فمعنى ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾، أي: يروي بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله؛ لأن هذا الوجه يتضمن شيئين يرجحانه وهما: أولاً: إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي. والثاني: أن الفعل ﴿يَشْرَبُ﴾، ضَمَّنَ معنى أعل من الشرب، وهو الري، فكم من إنسان يشرب، ولا يروي، لكن إذا روي فقد شرب، وعلى، هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل ﴿يَشْرَبُ﴾، بمعنى: يروي.

❖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۝ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝ هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين: ٢٩-٣٦].

❖ التَفْسِيرُ ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أي: قاموا بالجرم، وهو المعصية والمخالفة ﴿كَانُوا﴾، أي: في الدنيا ﴿مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ استهزاء، وسخرية، واستصغارا لهم، ﴿وَإِذَا مَرُّوا﴾ الفاعل يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين، أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين، والقاعدة التي ينبغي أن تفهم في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعم، فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى: أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا فتكون شاملة للحالين: حال مرور المجرمين بالمؤمنين، وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. قوله تعالى: ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾ يعني: يغمز بعضهم بعضا، انظر إلى هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغارا. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾، فإذا انقلب المجرمون إلى أهلهم ﴿انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾، يعني: متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا، ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ﴾ أي: رأى المجرمون المؤمنين ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون متشددون إلى غير ذلك من الألقاب، ولقد كان هؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من يقول عن أهل الخير: إنهم رجعيون، إنهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: إنه متشدد متزمت، وفوق هذا كله من قالوا للرسول عليهم الصلاة والسلام إنهم سخرة أو مجانين، قال الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ مَا آتَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاهِرٌ أَوْ حَشُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من الألقاب السوء والسخرية وما أشبه

ذلك، ومن، هذا تلقب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي يفرون بها الناس عن الطريق السوي، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾ أي: أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله - عز وجل - ثم قال تعالى: ﴿قَالِ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ اليوم يعني: يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار ﴿قَالِ يَوْمَ﴾، مبتدأ و﴿يَضْحَكُونَ﴾، خبره و﴿مِنَ الْكُفَّارِ﴾، متعلق يضحكون، والمعنى: فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده، أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور، وقوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ يُنْظَرُونَ﴾، أي: أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النضيرة ﴿يُنْظَرُونَ﴾، أي: ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله، كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ ﴿يَقُولُ أَهْلَكَ لِيَنَّ الْمُصْذِقِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ أَوَّلًا مِنَّا وَكُنَّا تَرَاكِبًا وَعِظَمًا أَوَّلًا لِمُسَيِّنُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ آنَسَ مَقْلُوعُونَ﴾ [الصافات: ٥١ - ٥٤]. يقول؛ لأصحابه في الجنة: يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به وقوله تعالى: ﴿فَأَمْلَأْ قُرْءَاهُ فِي سِوَاهِ الْحَجَرِ﴾ [الصافات: ٥٥]، أي: في قعره وأصله قال له: ﴿تَأْتِيهِمْ كَيْدٌ لِّلزَّيِّنِ﴾ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ لَا نَفْسُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾ [الصافات: ٥٦، ٥٧]؛ فأنت ترى أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة.

ثم قال تعالى: ﴿هَلْ تُؤْثِرُونَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾، ﴿تُؤْثِرُ﴾، أي: جوزي، و﴿هَلْ﴾، هنا للتقرير أي: أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو - سبحانه وتعالى - حكم عدل. فحكمه دائر بين العدل والفضل، بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل - فالحمد لله رب العالمين - وبهذا تم الكلام الذي يسره الله - عز وجل - على سورة المطففين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعطين الواقطين. إنه جواد كريم.

تفسير سورة الانشقاق

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ② وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ③ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخُلَّتْ ④ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑤ يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمْلَمِهِ ⑥ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبَهُ يَمِينِهِ ⑦ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ⑧ وَنَقِلَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑨ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⑩ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑪ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ⑫ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑬ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ⑭ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الانشقاق: ١-١٥].

❀ التفسير ❀

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، انشقت: انفتحت وانفرجت كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ [المرسلات: ٩]. وكقوله تعالى: ﴿إِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ③﴾ فَيَأَيَّ مَا لَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ④ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُشْعَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَا جُنَانٌ ⑤﴾ [الرحمن: ٣٧: ٣٩]. إذن فانشقاقها يوم القيامة. وقوله تعالى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ أذنت: بمعنى استمعت وأطاعت أمر ربها - عَزَّ وَجَلَّ - أن تنشق فانشقت بينها هي كانت وكما وصفها الله تعالى في قوله: ﴿سَبَّأً شَدَادًا﴾ [النبا: ١٢]. قوية، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَافًى ④﴾ [الذاريات: ٤٧]. أي: بقوة فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة تنشق تفرج بإذن الله - سبحانه وتعالى - ﴿وَحُقَّتْ﴾، أي: حق لها أن تاذن، أي:

تسمع وتطيع؛ لأن الذي أمرها الله ربها خالقها - عَزَّ وَجَلَّ - فتسمع وتطيع، كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها، ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]. فتأمل أيها الأدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع الله - عَزَّ وَجَلَّ - هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْمُتْنَا أَنْشَقَتْ^(١)﴾ وَأَوْتَرْنَا لُجَّتْ وَحَقَّتْ﴾ حُقْ لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد الله تعالى فقال: ﴿وَإِذَا أَلْمُتْنَا أَنْشَقَتْ﴾ تأكيدًا لاستماعها لربها وطاعتها لربها، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْمُتْنَا مَدَّتْ﴾، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولًا: أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشالية والجنوبية مفتوحة قليلًا - أي: ممتدة قليلًا - فهي مدورة الآن.

ثانيًا: ثم هي أيضًا معرجة فيها المرتفع جدًا، وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية لكن يوم القيامة، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾، أي: تمد مَدًا واحدًا كمد الأديم يعني: كمد الجلد، كأنها تفرش جلدًا أو سباطًا، تُمد حتى إن الذين عليها - وهم الخلائق - يُسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر، لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم لكن يوم القيامة إذا مُدَّت صار أقصاهم مثل أذانهم، كما جاء في الحديث: «يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ»^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَتْهَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ﴾ أي: جثث بني آدم تلقى يوم القيامة، تلقى هذه الجثث فيخرجون من قبورهم الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما بدأهم أول خلق، أي: كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض، وأنت خرجت من بطن أمك حافيًا، عاريًا، أغرلاً إلا أن بعض الناس قد يخلق محتونًا لكن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غرلاً كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيًا ليس عليك نعال، عاريًا ليس عليك كساء، أغرلاً لست محتونًا، ولما حدث النبي ﷺ بذلك قالت عائشة: يا رسول الله: الرجال والنساء جميعًا، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ»^(٣)، الأمر شديد، كل إنسان لاه عن نفسه لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَرْبَةٍ يُنْهَى يَوْمَئِذٍ أَنْ يَنْبِذَ فِي نَفْسِهِ﴾ [عبس: ٣٧]. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت مجرد تصور، فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلاً مؤمنًا عمل لهذا اليوم. وقوله تعالى: ﴿وَأَوْتَرْنَا لُجَّتْ وَحَقَّتْ﴾، أذنت يعني: استمعت وأطاعت لربها وحقت فبعد أن كانت مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادًا واحدًا.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).

ثم قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا﴾، الكادح: هو الساعي بجهد ونوع مشقة وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾، يعني: أنك تكدح كدحاً يوصلك إلى ربك، كدحاً يوصل إلى الله، يعني: أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى الله؛ لأننا سنموت وإذا متنا رجعنا إلى الله - عزَّ وَجَلَّ - فمهما عملت، فإن المنتهى هو الله - عزَّ وَجَلَّ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: ٤٢]. ولهذا قال تعالى: ﴿كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا﴾، حتى العاصي كادح كدحاً غايته الله - عزَّ وَجَلَّ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦]. لكن الفرق بين المطيع والعاصي: أن المطيع يعمل عملاً يرضاه الله، يصل به إلى مرضاة الله يوم القيامة، والعاصي يعمل عملاً يغضب الله، لكن مع ذلك ينتهي إلى الله - عزَّ وَجَلَّ - إذن قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ﴾، يعم كل إنسان مؤمن وكافر، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيُفِيهِ﴾، الفاء يقول النحويون: إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني: فأنت ملاقيه عن قرب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَكْتُومَةَ كُتُوبٍ لَّآتٍ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. وكل آت قريب، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧]. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاته الرب - عزَّ وَجَلَّ - قريبة فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك مئة سنة كأنها هذه السنوات ساعة واحدة. كل الذي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة. إذن هو قريب، ثم إذا مات الإنسان، فالبرزخ الذي بين الحياة الدنيا والآخرة قريب قريب كاللحظة، والإنسان إذا نام نوماً هادئاً ولنقل نام أربعاً وعشرين ساعة، وقام، فإنه يقدر النوم بدقيقة واحدة مع أنه نام أربعاً وعشرين ساعة، فإذا كان، هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم، مستمر السنوات على الإنسان كأنها لا شيء؛ لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، فالإنسان المستيقظ من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بأن الوقت طويل، لكن لو كان نائماً ما كأنها شيء، والذي أماته الله مئة عام ثم بعثه ﴿قَالَ حَكَمٌ لَيْسَتْ قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنين، فلما بعثوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، وهذا يدل على أن الإنسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء الأموات؟ نقول نعم، السنوات ما كأنها إلا دقيقة واحدة؛ لأن حال الإنسان بعد أن تفارق الروح بدنه سواء كانت مفارقة كلية أم جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن، فإذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجس والوساوس أشياء تطيل عليه الزمن، لكن في النوم يتقلص الزمن كثيراً، وفي الموت يتقلص أكثر وأكثر، فهؤلاء الذين ماتوا منذ سنين طويلة كأنهم لم يموتوا إلا اليوم لو بعثوا لقليل لهم كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، وهذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع مهما طاللت المدة بأهل القبور، فإنها

قصيرة، ولهذا قال تعالى: ﴿مُتَلَفِيهِ﴾، أي: (بالفاء) الدالة على الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل.

ثم قسم الله - عزَّ وجلَّ - الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين: منهم من يأخذ كتابه يمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ يَمِينَهُ﴾ (٧) ﴿فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، لما ذكر أن الإنسان كادح إلى ربه ﴿كَدْحًا﴾ أي: عامل بجِد ونشاط وأن عمله، هذا ينتهي إلى الله - عزَّ وجلَّ - كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]. لما ذكر، هذا قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ يَمِينَهُ﴾ إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه يمينه، ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره وفي قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ يَمِينَهُ﴾، و﴿أَوْفَى﴾، هنا فعل مبني لما لم يسم فاعله، فمن الذي يؤتیه؟ يحتمل أنه الملائكة، أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه يمينه أي: يستلمه باليمين.

قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، أي: يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي: عسر، كما جاءت بذلك السنة: أن الله - عزَّ وجلَّ - يخلو بعبد المؤمن، ويقرره بذنوبه، فيقول: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، ويقر بذلك، ولا ينكر فيقول الله تعالى: ﴿قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(١)، ولا شك أن، هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد، وفرحه بذلك واستبشاره. والمحاسب له هو الله - عزَّ وجلَّ - كما قال تعالى: ﴿إِنَّا إِنَّمَا إِنبَأْنَاهُمْ﴾ (١٥) ﴿ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورًا، أي: مسرور القلب، وقد أخبر النبي ﷺ أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر؛ ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، وهذا يدل على سرور القلب؛ لأن القلب إذا سر استنار الوجه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ (١٦) ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ (١٧) ﴿وَيَصِلُ سَعِيرًا﴾، هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه، وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة يقول تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بِشَآئِلِهِ﴾ [الحاقة: ٢٥]. ف قيل: إن من لا يؤتى كتابه يمينه ينقسم إلى قسمين: منهم من يؤتى كتابه بالشمال، ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره، والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره، إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون الأخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولّى ظهره كتاب الله - عزَّ وجلَّ - ولم يبال به، ولم يرفع به رأسًا، ولم يرم بمخالفته بأسًا.

وقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾، أي: يدعو على نفسه بالثبور، يقول: واثبورا يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم؛ لأنه انتهى وقت العمل

فوقت العمل، هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل، وإنما هو الجزاء، وقوله تعالى: ﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾، أي: يصل النار التي تسعر به ويكون مخلدًا فيها أبدًا؛ لأنه كافر ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا﴾، إنه كان في الدين في أهله مسرورًا، ولكن، هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر، وارتبط بين قوله تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه بقوله تعالى: ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مُسْرُورًا﴾، وهذا في قوله تعالى: ﴿كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا﴾ تجد فرقًا بين السرورين، سرور الأول سرور دائم - نسأل الله أن يجعلنا منهم - وسرور الثاني سرور زائل، ذهب ﴿كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا﴾، أما الآن فلا سرور عنده، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ أي: ألا يرجع بعد الموت، ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقولون: من يحيي العظام وهي رميم ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾، قال تعالى: ﴿يَلَعَّ﴾، أي: سيحور ويرجع، وقوله تعالى: ﴿إِنْ رَبُّكَ كَانَ بِدُبُرِهِمْ﴾، يعني: أنه سيرجع إلى الله - عز وجل - الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله.

❀ قال الله تعالى:

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۖ وَاللَيْلِ وَمَا وَسَىٰ ۖ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَرْكُنَّ طَبَقًا عَنِ طَبَقٍ ۖ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۖ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۖ وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۖ فَيُشْرَهُمْ بِعَذَابٍ آخِرٍ ۖ إِلَّا الَّذِينَ هَامُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الأنشاق: ١٦-٢٥].

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۖ وَاللَيْلِ وَمَا وَسَىٰ ۖ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَرْكُنَّ طَبَقًا عَنِ طَبَقٍ﴾ هذه الجملة مكونة من قسم، ومقسم به، ومقسم عليه، ومقسم، فالقسم في قوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾، قد يظن الظان أن معنى ﴿لَا أَقْسِمُ﴾ هل هذا نفي؟ الجواب: لا ولكن هذا إثبات و﴿لَا﴾ هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام ولها نظائر مثل، قوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّكَ الشَّرِيفِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ وكلها يقول العلماء: إن (لا) فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت، أما المقسم فهو الله - عز وجل - فهو مقسم ومقسم به، فهو سبحانه مقسم، أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه.

فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره، وهو سبحانه الصادق، بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم - على خبره، وهو صادق، بلا قسم؟
الجواب: قلنا: إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار، هذا الأسلوب جاريًا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَالشَّفَقِ﴾، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال: إذا غاب البياض، وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور، ويقال: إن أبا حنيفة - رحمه الله - رجع إليه: هو أن الشفق هو الحمرة وإذا غاب، هذا الشفق، فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾، هذا أيضًا مقسم به معطوف على الشفق، يعني: وأقسم بالليل وما وسق، وهذان قسمان ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ الليل معروف ﴿وَمَا وَسَقَ﴾ أي: ما جمع؛ لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج وتبرز من جحورها ويبيتها، وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض، وقوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾، القمر معروف. ومعنى ﴿إِذَا اتَّسَقَ﴾، يعني: إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في؛ ليالي الإبدار؛ فأقسم الله - عَزَّ وَجَلَّ - بالليل وما وسق، أي: ما جمع. وبالقمر؛ لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾، والخطاب هنا لجميع الناس، أي: لتحولن حالًا عن حال، وهو يعني: أن الأحوال تتغير فيشمل أحوال الزمان، وأحوال المكان، وأحوال الأبدان، وأحوال القلوب:

الأول: أحوال الزمان تنتقل؛ لقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى إن الإنسان؛ ليشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم، وفي هذا يقول الشاعر:

وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه تصبح اليوم فرحًا مسرورًا وفي اليوم الثاني بالعكس بدون سبب لكن هكذا لا بد أن الإنسان يركب طبقًا عن طبق وتتغير حال الزمان من أمن إلى خوف، ومن حرب إلى سلم، ومن قحط إلى مطر، ومن جذب إلى خصب إلى غير ذلك من تقلب الأحوال.

الثاني: الأمكنة ينزل الإنسان، هذا اليوم منزلًا، وفي اليوم التالي منزلًا آخر، وثالثًا ورابعًا إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة، وما قبل الآخرة وهي القبور هي منازل مؤقتة. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلًا يقرأ قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَنتَ نَذِيرًا﴾ (١) حَقَّ نَذِيرًا

الْمَقَارِ ﴿التكاثر: ٢، ١﴾ فقال الأعرابي: «والله ما الزائر بمقيم» فالأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئاً يكون المصير إليه؛ لأنه، كما هو معلوم الزائر يزور ويمشي، وبه نعرف أن ما نقرؤه في الجرائد «فلان توفي، ثم نقلوه إلى مثواه الأخير» أن هذه الكلمة غلط كبير ومدلولها كفر بالله - عَزَّ وَجَلَّ - كفر باليوم الآخر؛ لأنك إذا جعلت القبر هو المثنوى الأخير فهذا يعني: أنه ليس بعده شيء، والذي يرى أن القبر هو المثنوى الأخير وليس بعده مثنوى، كافر، فالمثنوى الأخير إما جنة وإما نار.

الثالث: الأبدان يركب الإنسان فيها طبقاً عن طبق، واستمع إلى قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤]. أول ما يخلق الإنسان طفلاً صغيراً يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد ضعيفاً ثم لا يزال يقوى رويداً رويداً حتى يكون شاباً جليداً قوياً، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف، وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر يبدو هلالاً ضعيفاً، ثم يكبر شيئاً فشيئاً حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئاً فشيئاً حتى يضمحل، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.

الرابع: حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب؟! أحوال القلوب هي النعمة وهي النعمة، القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاغها، وإن شاء هداه، ولما حدث النبي ﷺ في هذا الحديث قال: «اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»^(١)، فالقلوب لها أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله - عَزَّ وَجَلَّ - دائماً مع الله يتعلق بالله - سبحانه وتعالى - ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله، وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا؛ لأنها خلقت له، ولا تستخدمه الدنيا. وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها. لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا؛ ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله - عَزَّ وَجَلَّ - فاستخدموها أخذاً وصرفاً، لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها، لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافاً يستغني به عن الناس، ولا يشقى به

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٢/٦)، والترمذي (٣٥١٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٠٩١).

عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا، هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربع.

ولهذا يجب علينا جميعاً أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يميناً وشمالاً؟ ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يميناً وشمالاً، حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئاً، والناس يصيحون يقولون: صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر أين وعد الله؟ فيقال: يا أخي هل صلاتك صلاة إذا كنت من حين تُكَبِّرُ تفتح لك باب المواجهيس التي لا نهاية لها، فهل أنت متصل؟ صليت بجسمك لكن لم تصل بقلبك ويُقال لمثل هؤلاء: إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يعقل فيها صاحبها ما يقرأه من القرآن والأذكار والتسبيح والأدعية، ويحافظ على ركوعها وسجودها وخشوعها وطمأنيتها، أما الصلاة التي يهيم فيها القلب في كل واد، ويخرج منها ولم يدري ما قرأ فلا تنهى عن الفحشاء، وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا» نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها حسب ما تعقل منها، إذن فالقلوب تركب طبقاً عن طبق.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٢٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾، ﴿فَمَا لَهُمْ﴾، أي: شيء يمنعهم من الإيمان، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا بما رزقهم الله، أي: شيء يمنعهم من الإيمان، وأي شيء يضرهم إذا آمنوا، قال مؤمن آل فرعون: ﴿أَنْتَقُتُّونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ [غافر: ٢٨]؛ فأى شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موضحاً لهم: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٢٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾، أي: لا يخضعون لله - عَزَّ وَجَلَّ - فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب ويلين ويدل إن كان الأمر كذلك؛ فأنت من المؤمنين ﴿وَإِذَا قِيلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]، وإن لم يكن قلبك كذلك ففبك شبهة من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ومن علامات الخضوع لله - عَزَّ وَجَلَّ - عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلاً له وخضوعاً، وقد استدلل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة. وقال: إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثماً. والصحيح: أنها ليست بواجبة، وإن كان، هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن، هذا قول مرجوح، وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب الناس يوماً فقرأ سورة النحل فلما وصل آية السجدة نزل من

المبخر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال - رضي الله عنه - : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحض من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يُنكر عليه أحد. وستة - رضي الله عنه - من السنن التي أمرنا باتباعها، وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، فإذا مرت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت في الصباح، أو في المساء، في الليل، أو في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر، ولا تسلم، هذا إذا سجدت خارج الصلاة، أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا نهضت؛ لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة.

وقوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٣٠) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٣١﴾، لما ذكر - سبحانه وتعالى - أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بين - سبحانه وتعالى - أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأن كل من كان إيمانه صادقاً فلا بد أن يمثل الأمر، وأن يجتنب النهي؛ لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك، ولا تجد شخصاً يتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه، ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات، أو بعضاً منها، أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف إذ لو كان إيمانه قوياً ما أضاع الواجبات، ولا انتهك المحظورات، ولهذا قال تعالى هنا: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ أي: في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي: أنه - سبحانه وتعالى - أعلم بما يوعونه أي: بما يجمعونه في صدورهم، وما يجمعونه من أموالهم، وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم، والكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾، أي: بما يجمعون من أقوال، وأفعال، وضاغاث، وعداوات، وأمواض ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون، والخطاب في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ عام للرسل - صلى الله عليه وآله - وسلم - ولكل من يصح خطابه، فإنه داخل في، هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم، فتحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتَظِرُ أَهْلَهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ [السجدة: ٣٠]. ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ﴿إِلَّا﴾ هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلاً؛ لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي: إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع وتقدير ﴿إِلَّا﴾ بـ (لكن) أي: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم، واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم

عذاب، ولا ينتظرون العذاب لهم أجر غير ممنون.

فإن قيل: ما هو العمل الصالح؟

فالجواب: أن العمل الصالح ما جمع شيئين:

الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله - عزَّ وجلَّ - ابتغاء

مرضاته، وابتغاء ثوابه، وابتغاء النجاة من النار لا يريد الإنسان بعمله شيئاً من الدنيا.

الثاني: أن يكون متبعاً فيه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أي: أن يتبع الإنسان

رسول الله ﷺ في عمله فعلاً لما فعل، وتركاً لما ترك. فما فعله النبي ﷺ مع وجود سببه فالسنة فعله

إذا وجد سببه. وما وجد سببه في عهد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يفعله، فإن السنة

تركه.

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ﴾، أي: ثواب، وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مَسْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع، بل هو

مستمر أبد الأبد، والآيات في تأييد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة؛ فأجر الآخرة لا

ينقطع أبداً، ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت

لا تنبت، والجنة الأجر فيها دائم، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ غَسِقٍ﴾، [مريم: ٦٢] نسأل الله تعالى أن

يجعلنا من المؤمنين العاملين بالصالحات، المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم

على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تفسير سورة البروج

❀ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ ① وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ ② وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ③﴾ قِيلَ أَصْحَبُ
الْأَعْدُودِ ④ النَّارِ ذَاتِ الْوُجُودِ ⑤ إِذْ مُرِعْتُمَا قُودًا ⑥ وَهَمَّ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
شُهُودًا ⑦ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧ الَّذِي لَهُ مَلِكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑨ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
كُلَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿البروج: ١-١٠﴾

❀ التفسير ❀

البسملة تقدم الكلام عليها.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾، الواو هذه حرف قسم يعني: يقسم تعالى بالسما والسماء وقوله
تعالى: ﴿ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾، أي: صاحبة البروج، والبروج جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من
النجوم وسميت بروجًا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها، والبروج عند الفلكيين اثني عشر
برجًا جمعت في قول الناظم:

حُلْ فَثُورَ فَجَزَاءَ فسرطان فأسد سنبلة ميزان
فغرب قوس فجدي وك ذا دلو وذو آخرها الحيتان
فهي اثنا عشر برجًا، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء،
فيقسم الله تعالى بالسما ذات البروج وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا
بالله: بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم

:- «مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمَتْ» ^(١) ولقوله ﷺ: «مَنْ خَلَفَ بَعْدَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ» أو «أَشْرَكَ» ^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْوَعْدُ﴾ اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله تعالى به وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتمًا، كما قال تعالى: ﴿كَلِمَاتُنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [النساء: ٤١]. قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدُوا مَشْهُورَ﴾، ذكر علماء التفسير في الشاهد والشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد ويكل مشهود، والشهود كثيرون منهم محمد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - شهيدًا علينا قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ومنهم هذه الأمة شهداء على الناس قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] وأعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [النور: ٢٤]، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدُوا﴾، وأما «المشهود» فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأحوال العظيمة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ﴾ [هود: ١٠٣]، فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود. قوله تعالى: ﴿قِيلَ اتَّخَذُوا أَخْدُودَ﴾، هذه الجملة جواب القسم ﴿قِيلَ﴾ يعني: أهلك، وقيل: القتل هنا بمعنى اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، و﴿اتَّخَذُوا أَخْدُودَ﴾ هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم منها شيء في الشام، ومنها شيء في اليمن، والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرددوا عن دينهم، ولكنهم عجزوا فحفرُوا أَخْدُودًا حُفْرًا مَمْدُودَةً فِي الْأَرْضِ كَالنَّهْرِ وَجَمَعُوا الْخُطْبَ الْكَثِيرَ وَأَحْرَقُوا الْمُؤْمِنِينَ بِهَا - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - ولهذا قال تعالى: ﴿الْأَثَرَاتِ الْوَقُودَ﴾، يعني: أن الأخدود هي أخدود النار. وقوله تعالى: ﴿ذَاتِ الْوَقُودِ﴾، أي: الخطب الكثير المتأجج. قوله تعالى: ﴿إِذْ هَرَمَلَيْتُمُوهَا قُودَ﴾، يعني: أن هؤلاء الذين حفرُوا الْأَخَادِيدَ وَأَلْقَوْا فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - عِنْدَهُمْ قُوَّةٌ وَجَبْرُوتٌ يَرُونَ النَّارَ تَلْتَهُمْ هَؤُلَاءِ الْبَشَرُ وَهُمْ قَعُودٌ عَلَيْهَا عَلَى الْأَسْرَةِ، فَكَيْهَانُ كَانُوا شَيْئًا لَمْ يَكُنْ، وَهَذَا مِنَ الْجَبْرُوتِ أَنْ يَرَى الْإِنْسَانُ الْبَشَرَ تَلْتَهُمُ النَّارُ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرِهِ يَتَفَكَّهُ بِالْحَدِيثِ، وَلَا يَبَالِي.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾، يعني: هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين أي: حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين؛ ولذلك استحقوا، هذا الوعيد، بل استحقوا هذه

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤/٢)، والترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٥٦١).

العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته. قوله تعالى: ﴿وَمَا تَقْشَرُوا عَنْهَا﴾ أي: ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا أي: إلا أنهم آمنوا بالله - عز وجل - ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، وهذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح؛ لأن الإيمان بالله ليس محل إنكار، وهذا الإنكار أحق أن ينكر؛ لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان، وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويردع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن، هذا عدوان كبير، وليس، هذا بمتكر عليهم، بل هم يحمدون على ذلك؛ لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة، وهو الله جل وعلا، الذي خلق الخلق؛ ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاهما حقها. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو - سبحانه وتعالى - له الغلبة والعزة والقهر على كل أحد، ولما قال المنافقون: ﴿لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ﴾، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعَزُّ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨]. وقوله تعالى: ﴿الْحَمِيدُ﴾ على وزن فاعيل بمعنى المحمود فالله - سبحانه وتعالى - محمود على كل حال وكان من هدي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه إذا جاءه ما يُسر به قال: «الحمد لله الذي ينعمتني تيمم الصلوات»، وإذا جاءه خلاف ذلك قال: «الحمد لله على كل حال»^(١)، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يقول عند المكروه «الحمد لله على كل حال» أما ما يقوله بعض الناس (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء) فهذا خلاف ما جاءت به السنة به، بل قل كما قال النبي ﷺ: «الحمد لله على كل حال» أما أن تقول: (الذي لا يحمد على مكروه سواء) فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه مما يسوؤه أو يسره؛ لأن الذي قدره الله - عز وجل - هو ريبك وأنت عبده، هو مالك وأنت مملوك له، فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الصبر وألا تتسخط لا بقلبك ولا، بلسانك، ولا بجوارحك، اصبر وتحمل والأمر سيزول ودوام الحال من المحال، قال النبي ﷺ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(٢)، فالله - عز وجل - محمود على كل حال من السراء أو الضراء؛ لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان، قال الله تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالسَّيْرِ وَالْهَرَبِ فَتَنَةٌ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. ولما رأى سليمان عرش، بلقيس بين يديه قال تعالى: ﴿هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ﴾ [النمل: ٤٠]. فإذا أصبت بالنعمة لا تأخذها على أنها نعمة فتفرح وتفرح، هي

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٣)، والحاكم في «المستدرک» (٤٤٩/١)، وصححه الشيخ «الألباني في «الصحيحة» (٢٦٥).

(٢) صحيح: أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢٨٧/١٠)، كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٣٨٢).

نعمة لا شك لكن اعلم أنك ممتحن بها هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي، إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضًا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؛ ليلبوك هل تصبر أو لا تصبر، وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿الْحَمِيدُ﴾ أنه هو الحامد، فإنه - سبحانه وتعالى - يحمي من يستحق الحمد، يثني على عباده من المسلمين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد، وهو كذلك محمود، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها^(١)؛ لأنه لو لا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٧) ﴿مَّا تَزِرُ زُرْعُوهٗ أَمْ عَنْ الزَّرْعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣، ٦٤]. الله يسألنا، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا﴾ [الواقعة: ٦٥] بعد أن يخرج وتعلق به النفوس يجعله الله حطًا، ولم يأت التعبير «لو نشاء لم ننبت»؛ لأن كونه ينبت وتعلق به النفس ثم يكون حطًا أشد وقعًا على النفس من كونه لا ينبت أصلاً فقال الله تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا فَظَلَّ تَفْكُهُونَ﴾ (١٨) ﴿إِنَّا لَنَعْرُثُونَ﴾ (١٩) ﴿لَا تَحْنُ عَرُثُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥: ٦٧] ثم ذكر الشرب فقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا لَمْ يَشْرَبُوا﴾ (٢٠) ﴿مَّا تَزِرُ زُرْعُوهٗ مِنْ الزَّرْعِ أَمْ عَنْ الْمَزْرُوعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨، ٦٩] الجواب: بل أنت يا ربنا ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا﴾، أي: مالحًا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠]، يعني: فهلا تشكرون الله على ذلك، وهنا لم يأت التعبير «لو نشاء لم ننزله من المزن»؛ لأن كونه ينزل، ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلاً فتأملوا القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا فَتَوَأَمْتُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْفَرِيزُ الْحَمِيدُ﴾ (٨) ﴿الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو - عزَّ وجلَّ - فهو يملك السماوات ومن فيها، والأرضين ومن فيها، وما بينهما، وما فيها كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه ﴿لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠]، وما يضاف إلينا من الملك فيقال: مثلاً، هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان فهو ملك قاصر وليس ملكاً حقيقياً؛ لأنه لو أن إنساناً أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا يملك ذلك؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال^(٢)، لو أراد إنسان أن يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك، هذا. ولو أنه فعل لحجر القاضي عليه بمنعه من التصرف في ماله، مع أن الله منعه قبل، إذن ملكنا قاصر، والملك التام لله - تعالى -

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٥٩٣).

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾، أي: مطلع - عَزَّ وَجَلَّ - على كل شيء، ومن جلته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار، وسوف يجازيهم، ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾، قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله - عَزَّ وَجَلَّ - يحرقون أولياءه، ثم يعرض عليهم التوبة يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾، قال العلماء: ﴿قَتَلُوا﴾ بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَلُونَ﴾ (١٣) ذُقُوا فَلَنَنْتَكِرَنَّ هَذَا آلَى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَمِيلُونَ﴾ [الذاريات: ١٣، ١٤]. فهؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات في النار. وقيل: فتنوهم أي: صدوهم عن دينهم.

والصحيح: أن الآية شاملة للمعنيين جميعاً؛ لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم معانيه أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علماً، والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا يتضادان، فإنها تحمل عليهما جميعاً، فنقول: هم قتلوا المؤمنين بصددهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضاً. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ أي: يرجعوا إلى الله من معصيته إلى طاعته ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾؛ لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاءً وفاقاً.

في هذه الآيات من العبر: أن الله - سبحانه وتعالى - قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله - عَزَّ وَجَلَّ - الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم، وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب فله تعالى في، هذا حكمة، المصابون من المؤمنين أجروهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملى لهم الله - سبحانه وتعالى - ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم، فمثلاً نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض، وإتلاف الأموال، وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي، فنقول: سبحانه الله ما هذا التسلط الذي سلطه الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول يا أخي لا تستغرب فالله - سبحانه وتعالى - ضرب لنا أمثالا فيمن سبق يحرقون المؤمنين بالنار، فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في، بلاد المسلمين، هذا رفعة درجات للمصابين، وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقيين، وهو أيضاً إغراء هؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله - عَزَّ وَجَلَّ - أخذ عزيز مقتدر.

وفي هذه الآيات من العبر: أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بذنب إلا شيئاً واحداً، وهو: أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكروه فهو الذي ينكر عليه، نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر أعدائنا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير.

وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحاً مقبولة عند الله

إلا إذا اشتملت على شروط خمسة:

الأول: الإخلاص لله - عَزَّ وَجَلَّ - بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله - عَزَّ وَجَلَّ - ورجاء ثوابه؛ لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه، كل هؤلاء لا تقبل توبتهم؛ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، وأما من أراد بعمله الدنيا، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

الثاني: من شروط كون التوبة نصوحًا: الندم على ما حصل من الذنب بمعنى ألا يكون الإنسان كأنه لم يذنب، لا يتحسر، ولا يحزن، لا بد أن يندم، فإذا ذكر عظمة الله ندم، كيف أعصى ربي، وهو الذي خلقتني ورزقني وهداني، فيندم.

الثالث: أن يقلع عن الذنب فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب؛ لأن الثائب هو الراجع، فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يراي فلا تصح توبته، لو قال: أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس فلا تصح توبته، كيف تصح، وهو مصر على المعصية، فلا بد أن يقلع، فإذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا، وأخذ مال هذا بخداع وغش فلا تصح توبته، حتى يرد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس، لو فرضنا أن شخصًا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءًا من أرضه وقال إني تائب، فنقول له: رد المراسيم إلى حدودها الأولى وإلا، فإن توبتك لا تقبل؛ لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه.

الشرط الرابع: أن يعزم عزمًا تامًا ألا يعود إلى الذنب، فإن تاب، وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب، فإن توبته لا تقبل، بل لا بد أن يعزم عزمًا أكيدًا على ألا يعود.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة؛ لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة، وذلك في حالين:

الحال الأولى: إذا حضره الموت، فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾ [النساء: ١٨].

بعدما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت فلا ينفع هذا، ومثال واقع لهذه المسألة أن فرعون لما أدركه الغرق ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ يعني: بالله ولم يقل آمنت بالله إذ لا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به فكأنه جعل نفسه تابعًا لبني إسرائيل إلى هذا الحد، بلغ به الذل ومع ذلك قيل له ﴿يَا كَافِرٌ﴾، تتوب الآن تؤمن بالذي آمنتم به بنو إسرائيل ﴿يَا كَافِرٌ وَقَدْ خَشَعْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

[يونس: ٩١]. إذن إذا حضر الموت، فإن التوبة لا تقبل، فلا بد من المبادرة بالتوبة؛ لأنك لا تدري في أي وقت يحضر الموت، ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير تغسيه؟ ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل؟ كل هذا واقع، لذا يجب أن تبادر بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب. الحال الثانية: إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا لكن الله تعالى يقول: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ مَا يَتَوَكَّلُونَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ إِنَّهُ هُوَ يَدْعُو وَيُعِيدُ ١٣ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ١٤ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١٥ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ١٦ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ١٧ فِرْعَوْنُ وَنَمُودُ ١٨ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ١٩ وَاللَّهُ يَرَىٰ مَا فِي صُلُوبِهِمْ ٢٠ بَلْ هُوَ قَرِيبٌ مِّنْ عِجْدٍ ٢١ فِي لَوْجٍ مَّخْفُوظٍ ٢٢ [البروج: ١١-٢٢].

التفسير

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾، لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب، والقرآن الكريم مثالي، تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين وصفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرًا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويعرف نعمة الله عليه في الإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين ويزداد حذرًا من ذلك، ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هم الذين آمنوا بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، فإن، هذا هو الإيثار، كما فسره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حين سأله جبريل عن الإيثار فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ

وَمَلَأْتِكُمُوهُ، وَكُتِبَ، وَرُسِلَ، وَالْيَوْمَ الْآخِرُ، وَالْفَقْرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ^(١)، وأما قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فالمراد عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله، واتباع شريعة الله، فمن عمل عملاً أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكُهُ»^(٢)، وأما المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن من عمل عملاً ليس على شريعة الله، فإنه باطل مردود، لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٣)، وبناء على ذلك تكون عبادة المراتي الذي يعبد الله لكن يراني الناس أي: يظهر العبادة؛ ليراه الناس فيمدحوه، وهو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله فهذا مراءٍ وعمله مردود أيضاً، كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضاً مراءٍ، عمله مردود عليه؛ لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله، أما من تعبد للناس فهذا مشرك شرك أكبر يعني: من قام يصلي أمام شخص تعظيماً له، لا لله، وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركاً أكبر مخرج عن الملة، وكذلك أيضاً من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارة معينة في وقت معين، فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله لو كان تسيباً، أو تحميذاً، أو تكبيراً، أو تهليلاً، ولكنه رتبته على وجه لم ترد به السنة، فإن ذلك ليس مقبولاً عند الله عز وجل؛ لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائماً على العقيدة، ونقول: نحن على العقيدة الإسلامية وعلى كذا، وعلى كذا، ولا نذكر العمل؛ لأن مجرد العقيدة لا يكفي لأبد من عمل، فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح؛ لأن الله يقرن دائماً بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح، أما مجرد العقيدة فلا ينفع لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل؛ فأين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، يغني عن إعادتها هنا.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مستدركه» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

قال الله تعالى: ﴿لَمَّا جَنَّتْ فَجَازِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ﴿لَمَّا﴾، يعني: عند الله، قال الله تعالى: ﴿جَنَّتْ فَجَازِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. وقال الله - تعالى - في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ»^(١)؛ لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان، والله تعالى يذكر في الجنات: نخل، ورمان، وفاكهة، ولحم طير، وعسل، ولبن، وماء، وخمر لكن حقائق هذه الأشياء ليست كحقائق ما في الدنيا أبداً؛ لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكاننا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم وأعظم بكثير مما نتصوره، فالرمان، وإن كنا نعرف معنى الرمان، ونعرف أنه على شكل معين، وطعم معين، وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا فهو أعظم بكثير، لا من جهة الحجم، ولا من جهة اللون، ولا من جهة المذاق، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط)، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقوله تعالى: ﴿فَجَازِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، قال العلماء: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾، أي: من تحت أشجارها وقصورها وإلا فهي على السطح فوق، ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر، ولا تحتاج إلى بناء أخدود، وفي، هذا يقوئ ابن القيم في النونية:

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ مُنْبَحِانٌ تُمْسِكُهَا عَنِ الْفَيْصَانِ

الأنهار في المعروف عندنا تحتاج إلى حفر، أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يميناً وشمالاً، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني: يوجهها كما شاء بدون حفر، وبدون إقامة أخدود، والأنهار في هذه الآية وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال - سورة محمد - قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾، ﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم ﴿الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ يعني: الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب؛ لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه، والجنة كذلك فيها كل مطلوب، وقد زال عنها كل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت، ولا المرض، ولا السقم، ولا الهم، ولا التعب.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ يَطْشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ﴾، ﴿يَطْشُ﴾ يعني: أخذه بالعقاب، والشديد القوي كما قال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]. فبطش الله يعني:

انتقامه وأخذة شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك، فإن رحمة الله تعالى أوسع، ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر من العيوب، ما أكثر ما يدفع من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم، لكن إذا أخذ الظالم لم يفله، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُجْزِلُ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ»^(١)، وتلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢] وعلى هذا فنقول: ﴿بَطَشَ رَبِّكَ﴾ أي: فيمن يستحق البطش، أما من لا يستحقه، فإن الله - تعالى - يعامله بالرحمة، ويعامله بالكرم، ويعامله بالجود، ورحمة الله - تعالى - سبقت غضبه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعِيدُ﴾ يعني: أن الأمر إليه ابتداء وإعادة وهذا كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧] فهو الذي بدأ الأشياء، وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه، ولهذا قال تعالى: ﴿يَبْدَأُ﴾ ولم يذكر ما الذي يبدؤه، فمعناه ﴿يَبْدَأُ﴾ كل شيء، ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده - عَزَّ وَجَلَّ - فاعرف أيها العبد من أين أنت؟ وأنتك ابتدأت من عدم، واعرف متهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾، يعني: ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذه عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ يَخْلُو بَعْبِدِهِ الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْرَرُهُ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يَقْرَبَهَا وَيَعْرِفَ فَيَقُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(٢)، ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنباً وجده مكتوباً على باب بيته فضيحة وعاراً، لكننا نحن والله الحمد قد ستر الله علينا، فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفره من الذنب فتمحى آثاره، ولهذا قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾، أي: الستار لذنوب عباده المتجاوز عنها.

وقوله تعالى: ﴿الْوَدُودُ﴾، مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة فهو جل وعلا ودود، ومعنى ودود أنه محبوب وأنه حاب، فهو يشمل الوجهين جميعاً، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ رَدَّدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. فهو جل وعلا وادٌ يحب الأعمال، ويجب الأشخاص، ويجب الأمكنة، وهو كذلك أيضاً محبوب بحبه أوليائه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله ﷺ كان أحب إلى الله، فهو جل وعلا واد، وهو أيضاً مودود، أي: أنه يُحِبُّ وَيُحَبُّ، يحب - سبحانه وتعالى - الأعمال ويحب العاملين، ويجب الأشخاص يعني: أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين مثل قول الرسول ﷺ في يوم خيبر: «لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله ﷺ كل واحد منهم يرجو

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «أَيُّ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَدَعَا بِهِ؛ فَأَتَى فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فِي الْحَالِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَقَالَ: «انْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ»^(١). الشاهد قوله: «يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فهنا أثبت أن الله يحب، هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب، ولما بعث النبي ﷺ رجلاً على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، فلما رجعوا إلى النبي ﷺ أخبروه بذلك؛ لأن عمله هذا وهو أنه يختم القراءة بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» غير معروف، فقال: «سَلُّوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فسأله فقال: إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها؛ فقال النبي ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ»^(٢)، فهنا المحبة علفت بشخص معين يحبه الله، وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافهم مثل قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ ثِيَابًا مَرْصُومًا» [الصف: ٤]، هذا ليست في شخص معين لكن في شخص موصوف بصفة، كذلك يحب الله - سبحانه وتعالى - الأماكن «أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا»^(٣)، وأخبر النبي ﷺ أن مكة أحب البقاع إلى الله هذه المحبة متعلقة بالأماكن فالله تعالى يحب ويحب ولهذا قال تعالى: «وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ»، ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله تعالى: «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ»^(٤) «فَالَّذِينَ لَا يُرِيدُ» «ذُو الْعَرْشِ» أي: صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله - عزَّ وَجَلَّ - وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليست بشيء بالنسبة لها «وَأَنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ»^(٥).

إذن لا أحد يقدر سعته، وإذا كنا نشاهد من المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحجامها، ولقد أطلعني رجل على صورة الشمس وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في صحن واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقاً، فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي تدرك بالتسكوب وغيره فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؛ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد قال الله تعالى: «وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ أَعْلَمٍ إِلَّا قَلِيلًا» [الإسراء: ٨٥].

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٠٠٩)، ومسلم (٢٤٠٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).

(٣) حسن: أخرجه الحاكم (١٥٤/٧)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٧١)، بلفظ: «غير البقاع

المساجد»

(٤) انظر «السلسلة الصحيحة» (١٠٩).

فالحاصل: أن العرش هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن - جل وعلا - كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

وقوله تعالى: ﴿الْمَجِيدُ﴾، فيها قراءتان (المجيد) و(المجيد) فعلی القراءة الأولى تكون وصفاً للعرش، وعلى الثانية تكون وصفاً للرب - عزَّ وجلَّ - وكلاهما صحيح فالعرش مجيد، وكذلك الرب - عزَّ وجلَّ - مجيد، ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد. قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾، هذا وصف لله - تعالى - بانه الفعال لما يريد، كل ما يريده، فإنه يفعله عز وجل؛ لأنه تام السلطان لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١]. فكل ما يريده، فإنه يفعله، لكن ملوك الدنيا، وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع، أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾، وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون، فإنه بإرادة الله عز وجل؛ لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعاً بإرادته، ولكن الله لا يريد شيئاً إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله، فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها فقال لهم: ﴿هَلْ أَنْتُمْ حَدِيثُ الْجَنُودِ﴾ ﴿فَرَعَوْنَ وَتَعَوَّدُوا﴾ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ ﴿وَالَّذِينَ وَرَّاهُمْ مَحِيظًا﴾ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، يشمل كل من كفر بالله ورسوله سواء كان من المشركين، أو من اليهود، أو النصارى أو غيرهم؛ وذلك؛ لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول ﷺ ليسوا على دين. ولا تنفعهم أديانهم؛ لأنه - أي: النبي ﷺ - خاتم الأنبياء فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه، بل إن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل، فمثلاً من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء، فإنه مكذب لغيره من الرسل، فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى تقول لهم: أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراة، وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم (بالمسيحيين) أنهم مؤمنون بيسى قلنا لهم: كذبتم أنتم كافرون بيسى؛ لأنكم كافرون بمحمد ﷺ، والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد ﷺ مع أنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه، كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منهم أن يؤمنوا بمحمد ﷺ ﴿وَدَكْثِرَتِ أَهْلِي الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩]. فالحاصل أن قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى، ولهذا قال النبي ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ - يعني: أمة الدعوة - يهودي، وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ

بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ^(١)، كل الكفار في تكذيب وقال تعالى: ﴿فِي تَكْذِيبٍ﴾، فجعل التّكذيب كالظرف لهم يعني: أنه محيط بهم من كل جانب ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾، يعني: أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب لا يشذون عنه لا عن علمه، ولا سلطانه، ولا عقابه، ولكنه - عَزَّ وَجَلَّ - قد يملئ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ (٥٦) في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ، ﴿بَلْ هُوَ﴾، أي: ما جاء به الرسول ﷺ ﴿قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ أي: ذو عظمة ومجد، ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني: أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن، ولمن تحمل هذا القرآن فحملة وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة.

وقوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾، يعني بذلك: اللوح المحفوظ عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]. وهذا اللوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد ﷺ فهو في لوح محفوظ، قال العلماء: ﴿مَحْفُوظٌ﴾ لا يناله أحد محفوظ عن التغير والتبديل، والتبديل والتغير إنما يكون في الكتب الأخرى؛ لأن الكتابة من الله - عَزَّ وَجَلَّ - أنواع: النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة لا تبدل، ولا تغير؛ ولهذا سماه الله لوحًا محفوظًا، لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه.

النوع الثاني: الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم؛ لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر، بعث الله إليه ملكًا موكلًا بالأرحام، فينفخ فيه الروح بإذن الله؛ لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنسانًا، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد.

النوع الثالث: كتابة حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في؛ ليلة القدر، فإن الله - سبحانه وتعالى - يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤]. فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة.

النوع الرابع: وهي كتابة يومية تقوم بها الملائكة حيث يكتبون كل ما يعمل الإنسان في ذلك اليوم سواء كان قولًا بلسانه أم عملًا بجوارحه أم اعتقادًا بقلبه وذلك في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول، بلسانه، أو فعل بجوارحه، أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي: بحفظ أعمالهم يكتبون قال

الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١١ يَتْلُونَ مَا تَقُولُونَ﴾ [الأنفطار: ٩-١٢].

فإذا كان يوم القيامة، فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَبْعُهُ فِي عَنُقِهِ وَيُخْرَجُ لَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابٌ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝١٣﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤]. يعني: تعطى الكتاب ويقال لك أنت: اقرأ وحاسب نفسك، قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك، وهذا صحيح، أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل، هذا ما عملت حاسب نفسك، أليس هذا هو الإنصاف؟! بلى أكبر إنصاف هو هذا، فيوم القيامة تعطى، هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا أمامك ليس مغلقًا، تقرأ وتبين لك أنك عملت في يوم كذا، في مكان كذا، وكذا وكذا، فهو شيء مضبوط لا يتغير، وإذا أنكرت فهناك من يشهد عليك ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾ [النور: ٢٤]، يقول اللسان: نطقت بكذا ﴿وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْسُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، تقول اليد: بطشت، تقول الرجل: مشيت بل يقول الجلد أيضًا، الجلود تشهد بما لمست ﴿وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِنْ تَرَاجُعُونَ﴾ [فصلت: ٢١]. فالأمر ليس بالأمر الهين - نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته - وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأنها ما بقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قَوْلٌ مَّأْجِدٌ ۝١١ فِي نَجْوَى الْمُحْفُوظِ﴾، فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة، ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بآدئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أؤكد إلى ولاية أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وألا يغرقهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ، ثم ينبذوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وراء ظهورهم، فإن، هذا والله سبب التأخر، ولا أظن أحدًا يتصور أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة، لكن سبب ذلك لا شك معلوم هو أننا تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو: التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل، مبنية على الظلم والجور، فنحن نناشد ولاية أمور المسلمين جميعًا، أناشدهم أن يتقوا الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأن يرجعوا رجوعًا حقيقيًا إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء وذلك؛ لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه، أصلح الله ما بينه وبين الناس، فإذا كان ولاية الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب، وأن يطيعوا الله فيهم، فليطيعوا الله أولًا حتى تطيعهم أمهم، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا مالك

الملك، وهو الله - عَزَّ وَجَلَّ - ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم، هذا بعيد جداً، بل كلما بُعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، وكلما قُرب من الله قرب الناس منه، فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان، وأن يكتبهم، وأن يردهم على أعقابهم خائبين، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الطارق

❀ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❀

﴿وَالسَّارِقُ﴾ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النُّجُومُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى
رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ ﴿١٠﴾ [الطارق: ١-١٠].

❀ التفسير ❀

البسملة سبق الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ﴾، ابتدأ الله - عزَّ وجلَّ - هذه السورة بالقسم، أقسم الله تعالى بالسَّاء والطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله - سبحانه وتعالى - بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك لقول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ» أو «أَشْرَكَ»^(١)، وقال ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمَنْ»^(٢). فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء، ولا بالملائكة، ولا بالكعبة، ولا بالوطن، ولا بأي شيء من المخلوقات؟

والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وقد أقسم الله - تعالى - بأشياء كثيرة من خلقه، ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب جيد ينفع طالب

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤/٢)، والترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١)، وصححه الشيخ

الألباني في «الإرواء» (٢٥٦١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

العلم كثيراً، فهنا يقسم الله - تعالى - بالسماء، والسماء هو كل ما علاك، فكل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى سماء، كما قال الله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧]. وإذا كان يطلق على كل ما علاك، فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات كلها؛ لأنها كلها قد علتك وهي فوقك، وأما قوله تعالى: ﴿وَالطَّارِقُ﴾، فهو قسم ثان، أي: أن الله أقسم بالطارق فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أمله؛ ليلاً، بل فسرهُ الله - عزَّ وجلَّ - بقوله تعالى: ﴿الْنَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾، هذا هو الطارق، والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون (أل) للجنس، ويحتمل أنه النجم الثاقب، أي: النجم اللامع، قوي اللمعان؛ لأنه يثقب الظلام بنوره، وأياً كان، فإن هذه النجوم من آيات الله - عزَّ وجلَّ - الدالة على كمال قدرته، في سيرها وانتظامها، واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضاً، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ بِالْنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥]. فهي زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها.

ثم بين الله المقسم عليه بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾، ﴿إِنْ﴾، هنا نافية يعني: ما كل نفس، و﴿لَّمَّا﴾، بمعنى (إلا) يعني: ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله، وبين الله - سبحانه - وتعالى - مهمة، هذا الحافظ بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كُنُوزٍ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢]. هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله، ما له وما عليه، ويحده يوم القيامة كتاباً منشوراً يقال له: ﴿أَقْرَأْ كُتُبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]. هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول، وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهراً كأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، أم باطناً حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان، فإنه يكتب عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ شَدِيدًا مَّا تُوسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝١٧ إِذْ بَلَغُوا السَّكَّانِيَّاتِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝١٨ مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٦ - ١٨]، هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم، وهناك حفظة آخرون ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يُحَافِظُونَ أَمْرَ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

وقوله تعالى: ﴿فَنَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ يُخْلَقُ﴾، (اللام) هنا للأمر، والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار، وهو النظر بالبصيرة، يعني ليفكر الإنسان مما خلق؟ هل خلق من حديد؟ هل خلق من فولاذ؟ هل خلق من شيء قاسي قوي؟

والجواب على هذه التساؤلات: أنه ﴿يُخْلَقُ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾، وهو ماء الرجل، ووصفه الله - تعالى - في آيات أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيال ليس كالماء العادي المنطلق، ووصفه الله - تعالى - في آية أخرى أنه نقطة أي: قليل من الماء هذا الذي خلق منه الإنسان، والعجب أن يخلق الإنسان من

هذا الماء المهين، ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة - والعياذ بالله - إلا من الآن الله قلبه لدين الله، ثم بين أن هذا الماء الدافق، وقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾، من بين صلب الرجل وترايبه أعلى صدره، وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء، وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد، وقال بعض العلماء: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ﴾ أي: صلب الرجل، وقوله تعالى: ﴿وَالْتَّرَائِبِ﴾ ترائب المرأة، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترايب هو ماء الرجل؛ لأن الله تعالى وصفه بذلك.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجَائِكُمْ لَا يَدِينُ﴾ أي: الله عز وجل. قوله تعالى: ﴿عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾، أي: على رجوع الإنسان ﴿لَقَائِرٍ﴾، وذلك يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من، هذا الماء الدافق المهين، قادر على أن يعيده يوم القيامة، وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المتربص، وهو قياس عقلي، فإن الإنسان بعقله يقول: إذا كان الله قادراً على أن يخلق الإنسان من هذا هو الماء المهين ويحييه قادر على أن يعيده مرة ثانية ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]؛ ولهذا يستدل الله - عز وجل - بالمبدأ على المعاد؛ لأنه قياس جلي واضح، يتفكر العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾، أي: تختبر السرائر، وهي القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح، ولهذا عامل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يُستأذن في قتلهم فيقول: «لَا يَتَخَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١)، فكان لا يقتلهم، وهو يعلم أن فلاناً منافق، وفلاناً منافق، لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم القيامة على الباطن ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أي: تختبر وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ٩، ١٠].

ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار؛ ولهذا أخبر النبي ﷺ عن الخوارج يخاطب الصحابة يقول: «يَحْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ - يعني: أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله - لَا يَتَجَاوَزُ الْإِسْلَامَ حَتَّىٰ جَرَّهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»^(٢)، قال الحسن البصري رحمه الله: (والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة، ولا صوم، وإنما سبقهم بما وفر في قلبه من الإيمان) والإيمان إذا وفر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه، فعلى أن نعني بقلوبنا وأعمالها، وعقائدها، واتجاهاتها، وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع، والخذل

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤).

والبغضاء، وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة - رضي الله عنهم، وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه.

ثم قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ قِيَامَتِهِمْ قَاهُونَ﴾، يعني: يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية ﴿وَلَا يَأْمُرُ﴾، وهي القوة الخارجية، هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]. في الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضاً، ويحتمي بعضهم ببعض، لكن يوم القيامة لا أنساب يعني: لا قرابة، لا تنفع القرابة، ولا يتساءلون.

❖ قال الله تعالى:

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضَ ذَاتِ الصَّعِجِ ۝١٢ إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصَلْ ۝١٣ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْمُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ [الطارق: ١١-١٧].

بعد أن ذكر الله تعالى الإقسام ﴿وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلُ السَّارِبِ ۝١﴾، فالله من قوه ولا ناصر، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضَ ذَاتِ الصَّعِجِ﴾، هذا هو القسم الثاني للسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة، فهنا قال: ﴿وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ ۝١﴾ وَمَا أَظْهَرَ مَا أَطَارِقُ ۝٢ التَّجَمُّمُ التَّاقِبُ، هنا قال: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضَ ذَاتِ الصَّعِجِ ۝١٢ إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصَلْ﴾، والمناسبة بين القسمين - والله أعلم - أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله - عز وجل - أما هنا؛ فأقسم بالسماء ذات الرجوع أن هذا القرآن قول فصل؛ فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبه أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به، هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، يعني ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾، الرجوع هو المطر، يسمى رجعا؛ لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض.

وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ ذَاتِ الصَّعِجِ﴾، الصدع هو الانشقاق يعني: التشقق بخروج النبات منه؛ فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات، وبالتشق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. فسمى الله القرآن روحا؛ لأنه يحيى به القلوب.

يقول الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿وَأَنذَرْتُكَ لَئِكَ﴾ أي: ذات المطر. قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّخِرِ﴾، أي: ذات الانشقاق لخروج النبات منها. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَقَوْلٌ فَضْلٌ﴾، وصفه الله تعالى بأنه قول فصل، وهو قول الله - عزَّ وجلَّ - فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على قلب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وقد أضاف الله القرآن قولاً إلى جبريل، وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [١٩ - ٢١]. وقال في الثاني إضافته إلى الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ وما هو بقوله شاعراً قليلاً ما تؤثرون [الحاقة: ٤٠، ٤١]. ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه السلام؛ لأنه، بلغه عن الله إلى محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وفي الثاني أضافه إلى محمد عليه السلام؛ لأنه، بلغه إلى الناس، وإلا، فإن الذي قاله ابتداءً هو الله - سبحانه وتعالى -.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ﴾ فصل يفصل بين الحق والباطل، وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي: قاطع لكل من ناواه وعاداه، ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار، وقطعوا دابرهم، وقضي بينهم، فلما أعرضوا عن القرآن هُزموا وأذلوا بقدر بُعدهم عن القرآن، وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة، وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ﴾ أي: ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخبره صدق، وأحكامه عدل، وتلاوته أجر، لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل، كل، هذا؛ لأنه فصل وليس بالهزل، لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته وملته أما كتاب الله فلا.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ﴿إِنَّهُمْ﴾، يعني: الكفار المكذبين للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي: كيداً عظيماً، يكيدون للرسول عليه السلام ويكيدون لمن اتبعه، وانظر ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد، هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة كل ذلك فراراً بدينهم من هؤلاء المجرمين، الذين آذوهم بكل كيد، وأعظم ما فعلوه بالنبي عليه السلام حين الهجرة حيث اجتمع رؤسائهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد؟ فكلما ذكروا رأياً نقضوه، قالوا هذا لا يصلح، حتى أشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم: إني أرى أن تختاروا عشرة شبان من قبائل متفرقة، وتعطوا كل واحد منهم سيفاً حتى يقتلوا محمداً قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذلك

تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرضخون إلى أخذ الدية. وهذا هو الذي يريدون فأجمعوا على، هذا الرأي: واستحسنوا، هذا الرأي، وفعلًا جلس الشبان العشرة ينتظرون خروج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ليقتلوه، ولكن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه، وذكر التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلاً لهم، ويقرأ قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَاوِينَ خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩]، ولا تتعجب كيف خرج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من بينهم ولم يشاهدوه، لا تعجب من، هذا، فها هم قريش حين اختبأ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار ثلاثة أيام ليخف عنه الطلب؛ لأن قريشاً صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به مئة بعير، ولمن جاء به مع أبي بكر مئتي بعير، وهذه جائزة كبيرة، فوقفوا على الغار الذي فيه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يُرى، ولكنهم لم يروا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا أبا بكر - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا. فقال: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، مَا ظَنُّكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَالِئِهِمَا»^(١). فاطمان أبو بكر، هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع، ولا قصور في البصر، ولا قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وصاحبه، فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة، كما قال أهل التاريخ، وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَاوِينَ خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾، وقال الله تعالى في سورة الأنفال: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، يعني: يَجْسُوكَ ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرُورِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾، ثم قال - عز وجل -: ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَتَيْنَهُمُ رُودًا﴾، مهل وأمهل معناهما واحد يعني: انتظر بمهلة، ولا تنتظر بمهلة طويلة، ﴿رُودًا﴾، أي: قليلاً، ورويداً تصغير رود أو إرواد، والمراد به الشيء القليل.

وفي هذه الآية تهديد لقريش، وتسلية للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ووعد له بالنصر. وحصل الأمر، كما أخبر الله - عز وجل - خرج النبي ﷺ مهاجراً منهم، وحصل بينه وبينهم حروب، وفي السنة الثانية من الهجرة قُتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلاً، منهم قائدهم أبو جهل، وبعد ثماني سنوات، بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي ﷺ مكة فاتحاً منصوراً ظافراً، حتى إنه قال، كما جاء في التاريخ، وهو ممسك بعضاقي باب الكعبة وقريش تحته قال لهم: «مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟» لأن أمرهم أصبح بيده ﷺ، «مَا تَرَوْنَ أَنِّي

فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، وابن أخ كريم. فقال: «إني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: ﴿قَالَ لَا تَحْزَبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢] اذْغَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ»^(١)، وإنا من عليهم هذه المنة ﷺ؛ لأنهم أسلموا، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعاً لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(١) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٣١-٣٢/٤)، وعنه الطبري في «التاريخ» (١٢٠/٣)، كذا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١١٦٣).

تفسير سورة الأعلى

❦ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَتَقَرْبُكَ فَلَا تَسْجَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَيَنْزِيلُ لِّلْبَشَرِ (٨) مَا كُنَّا نَعْلَمُ الْغَيْبَ (٩) سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَمَنْ جَنَّبَهَا (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَبُوءُ فِيهَا وَلَا يَخْفَى ﴿[الأعلى: ١-١٣].

❦ التفسير ❦

البسمة سبق الكلام عليها، وإنما آية من كتاب الله مستقلة ليست من الفاتحة، ولا من البقرة، ولا من آل عمران، ولا من أي: سورة من القرآن، لكنها آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة سوى سورة (براءة) التوبة.

قال الله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الخطاب هنا للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، القسم الثاني: أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، القسم الثالث: ألا يدل دليل على، هذا، ولا على، هذا، فيكون خاصاً به لفظاً، عاماً له وللأمة حكماً.

مثال الأول: قوله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (١) وَوَضَعْنَاكَ وَزْرَكَ ﴿[الشرح: ١]، ومثاله أيضاً قوله تعالى: ﴿وَأَوْسَلْنَاكَ الْغَايِبَ رَسُولًا﴾ [النساء: ٧٩]، فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

ومثال الثاني الموجه للرسول ﷺ، وفيه قرينة تدل على العموم: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَ ذُنِبَنَّهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]. فوجه الخطاب أولاً للرسول ﷺ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، ولم يقل «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم» قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾،

ولم يقل: (يا أيها النبي إذا طلقت) بل قال تعالى: ﴿وَيَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول ﷺ موجه له وللأمة.

وأما أمثلة الثالث: فهي كثيرة جداً يوجه الله الخطاب للرسول ﷺ، والمراد الخطاب له لفظاً وللعوموم حكماً، هنا يقول الله - عز وجل -: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿سَبِّحْ﴾، يعني: نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني: التنزيه، فإذا قلت: سبحان الله، يعني: أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص، ولهذا كان من أسماء الله تعالى (السلام، القدوس)؛ لأنه منزّه عن كل عيب، وأضرب أمثلة: من صفات الله تعالى: الحياة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وحياة المخلوق فيها نقص، أولاً: لأنها مسبوقه بالعدم فالإنسان ليس أزلياً. وثانياً: أنها ملحوقه بالفناء ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦].

مثال آخر: سمع الله - عزَّ وجلَّ - ليس فيه نقص يسمع كل شيء، حتى إن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي ﷺ والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة^(١)، كانت تُحدث النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى يقول في كتابه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]؛ ولهذا قالت عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات)، إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإنه ليخفي عليَّ بعض حديثها^(٢)؛ إذن معنى ﴿سَبِّحْ﴾، نزه الله عن كل عيب ونقص. وقوله تعالى: ﴿اسْمُدْرِيكَ الْأَعْلَى﴾، قال بعض المفسرين: إن قوله تعالى: ﴿اسْمُدْرِيكَ﴾، يعني: مسمى ربك؛ لأن التسبيح ليس للاسم، بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها: سبِّح ربك ذاكراً اسمه، يعني: لا تسبحه بالقلب فقط، بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٩٦]. يعني: سبِّح تسييحاً مقروناً باسم وذلك؛ لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب، بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعاً، والمقصود أن يسبح بهما جميعاً بقلبه لافظاً بلسانه. وقوله: ﴿رَبِّكَ﴾، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق، وهو المالك، وهو المدبر لجميع الأمور، والمشركون يقرون بذلك ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥]. قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]. وأخبر الله - سبحانه وتعالى - أنهم إذا سئلوا ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَّ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١]. فهم يقرون بأن الله له الملك، وله التدبير، وله الخلق، لكن

(١) تجوز (المجادلة) بكسر الدال وفتحها (المجادلة).

(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٣٤٦٠)، وابن ماجه (١٨٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».

يعبدون معه غيره، وهذا من الجهل، كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق، المالك، المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره!! إذن معنى الرب هو الخالق، المالك، المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه ألا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ يعني: لا تعبدوا غيره. قوله تعالى: ﴿الْأَعْلَى﴾ من العلو، وعلو الله - عَزَّ وَجَلَّ - نوعان: علو صفة، وعلو ذات، أما علو الصفة، فإن أكمل الصفات لله - عَزَّ وَجَلَّ - قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [التحل: ٦٠].

وأما علو الذات: فهو أن الله - تعالى - فوق عباده مستو على عرشه، والإنسان إذا قال: يا الله أين يتجه؟ يتجه إلى السماء إلى فوق، فالله جل وعلا فوق كل شيء مستو على عرشه. إذن ﴿الْأَعْلَى﴾، فإذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عال بصفاته، وعال بذاته، ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو لأنه هو الآن نزل، فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام، فكان من الحكمة أن تقول: سبحان ربي الأعلى، يعني: أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء؛ لأنني نزلت أنا أسفل كل شيء، فتسبح الله الأعلى بصفاته، والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول: سبحان ربي الأعلى، أن ربك تعالى فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء في الصفات.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَوَّى﴾، ﴿خَلَقَ﴾، يعني: أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله - عَزَّ وَجَلَّ - قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَنْتَسِمِعُوا لَهُ إِنَّكَ لِلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج: ٢٣]، وهو مثل عظيم، كل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا، ولو اجتمعوا له، لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابًا واحدًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة، هذا التقدم الهائل لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابًا ما استطاعوا، حتى لو أنهم، كما يقولون: صنعوا آدميًا كليًا ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة، هذا الأدمي الآلي ما هو إلا الآلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع، ولا تعطش، ولا تحترق، ولا تبرد، ولا تتحرك إلا بتحريك، الذباب لا يمكن أن يخلقه كل من سوى الله، فالله - سبحانه وتعالى - وحده هو الخالق وبهاذا يخلق؟ بكلمة واحدة ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْتُهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]. كلمة واحدة، الخلاق كلها تموت وتفنئ وتأكُلها الأرض، وتأكُلها السباع، وتحرقها النيران، وإذا كان يوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة اخرجي فتخرج. قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]. قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]. قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤].

جَمِيعَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ [يس: ٥٣]. كل العالم من إنس وجن، ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة تحضر بكلمة واحدة. إذن فآله - عَزَّ وَجَلَّ - وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعسر، ولا يعجزه، وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله: ﴿فَسَوِّى﴾، يعني: سوى ما خلقه على أحسن صورة، وعلى الصورة المناسبة، الإنسان مثلاً قال الله تعالى في سورة الانفطار: ﴿الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوِّىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾﴾ [في أي صورة ما شاءَ رَكَّبَكَ] ﴿[الانفطار: ٧، ٨]﴾. كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]. لا يوجد في الخلق شيء أحسن من خلقه الإنسان، رأسه فوق، وقلبه في الصدر، وعلى هيئة تامة، ولهذا أول من يدخل في قوله تعالى: ﴿فَسَوِّى﴾ هو تسوية الإنسان ﴿الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى﴾، كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لائقاً به. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَنَّا﴾، قدر كل شيء - عَزَّ وَجَلَّ - كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا فَقَدَّرَ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]. قدره في حاله، وفي ماله، وفي ذاته، وفي صفاته، فكل شيء له قدر محدود، فالأجل محدود، والأحوال محدودة، والأجسام محدودة، وكل شيء مقدر تقديرًا، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا فَقَدَّرَ تَقْدِيرًا﴾، وقوله: ﴿فَهَنَّا﴾ يشمل الهداية الشرعية، والهداية الكونية، الهداية الكونية: أن الله هدى كل شيء لما خلق له، قال فرعون لموسى: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمْوِئُونَ ﴿١٩﴾﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٢٠﴾﴾ [طه: ٤٩، ٥٠]. تخذ كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه، فالطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله - عَزَّ وَجَلَّ - إلى هذا الثدي يرتضع منه، وانظر إلى أدنى الحشرات النمل مثلاً لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض تخشى من السيول تدخل بيوتها فتفسدها، وإذا جاء المطر وكان في جمورها، أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره؛ لئلا يعفن، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليهم، وهذا الشيء مشاهد مجرب، فمن الذي هداها لذلك؟ إنه الله - عَزَّ وَجَلَّ - وهذه هداية كونية أي: أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية - وهي الأهم بالنسبة لبني آدم - فهي أيضًا بينها الله - عَزَّ وَجَلَّ - حتى الكفار قد هداهم الله يعني: بين لهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا شُعُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ فَأَسْتَجَبُوا أَلَمْ يَكُنْ عَلَى أَلْهَدَى ﴿١٧﴾﴾ [فصلت: ١٧]. والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وإنما أخبرنا الله بذلك؛ لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا، فإذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض نلجأ إلى الله؛ لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك، إذن الجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن، هذا الدواء سبب من الأسباب جعله الله - عَزَّ وَجَلَّ - وإذا شفيت بهذا السبب فالذي شفاك هو الله - عَزَّ وَجَلَّ - هو الذي جعل، هذا الدواء سببًا لشفاك، ولو شاء لجعل، هذا الدواء سببًا لهلاكك، فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ

في أمورنا كلها إلى الله - عزَّ وجلَّ - فإذا علمنا أنه هو الهادي، فإننا نستهدي بهديته، بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا - عزَّ وجلَّ - من الكرامة. قوله تعالى: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْقُصَ﴾ (٦) إلا ما شاء الله إنهم يعلموا الجهر وما يخفى، هذا وعد من الله - سبحانه وتعالى - لرسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه يقرئه القرآن، ولا ينساه الرسول، وكان الرسول ﷺ يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي فقال الله له: ﴿لَا تَحْزَنْكَ بِهِ، لَسَانُكَ لَيَعْمَلُ بِهِ﴾ (١٨) عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ (٧) فإذا قرأته فأتبع قرآنه (١٨) ثُمَّ إِنِّي سَمِيعٌ (١٩). فصار النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه، وهنا يقول الله تعالى: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْقُصَ﴾ (٦) إلا ما شاء الله، يعني: إلا ما شاء أن تنساه، فإن الأمر بيده - عزَّ وجلَّ - ﴿يَسْمَعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنْصِتُ﴾ (الرعد: ٣٩).

قول الله تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (البقرة: ١٠٦، ١٠٧). وربما نسي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها ﷺ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ﴾ أي: أن الله تعالى يعلم الجهر، والجهر: ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعاً. قوله تعالى: ﴿وَمَا يَخْفَى﴾، أي: ما يكون خفياً لا يظهر، فإن الله يعلمه، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ آتُوسَوْسٍ بِهِ نَقِصُهُ﴾ (ق: ١٦). فهو يعلم - عزَّ وجلَّ - الجهر ويعلم أيضاً ما يخفى. قوله تعالى: ﴿وَيُنِيرُ اللَّيْلَ﴾، وهذا أيضاً وعد من الله - عزَّ وجلَّ - لرسوله ﷺ أن يسره لليسرى، واليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله - عزَّ وجلَّ - ولما أخبر النبي ﷺ أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار، قالوا: (يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ يعني: على ما كتب، قال: ﴿لَا أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُسَرَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ﴾ (١)؛ فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ (٥) وَصَدَّقَ الْحَقَّ (٦) فَسَيَرْجِيهِ رَبِّي (٧) (الليل: ٥: ٧) وهذا الحديث يقطع حجة من يحتاج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علي وهذا ليس بحجة؛ لأن الرسول ﷺ قال: ﴿اعْمَلُوا فَكُلُّ مُسَرَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ﴾ هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبداً. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردّها؟ أبداً لا أحد، ولهذا لو أن أحداً أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها، حتى إن الكفر، وهو أعظم الذنوب، قال الله تعالى فيه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ (١) (٢٦٤٧).

أَصْرَهُ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿[النحل: ١٠٦]﴾؛ إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير وتجنب الشر، حتى يسرك الله ليسرى ويحببك العسرى، فرسول الله ﷺ وعده الله بأن يسره ليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا لم يقع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شدة وضنك إلا وجد له مخرجاً ﷺ.

ثم أمره تعالى أن يذكر فقال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ لِنَفْسِكَ الذِّكْرَى﴾ يعني: ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظمهم، ﴿لِنَفْسِكَ الذِّكْرَى﴾، يعني: في محل تنفع فيه الذكرى، وعلى هذا فتكون ﴿لِنَفْسِكَ﴾، شرطية والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون، هذا ما قيل: في هذه الآية.

وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفعت، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على، هذا القول: ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضاً، فالمذكر متنفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها، فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئاً، فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع.

وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير إن شاء ذكر، وإن شاء لم يذكر، ولكن على كل حال نقول: لا بد من التذكير حتى، وإن ظننت أنها لا تنفع، فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن، هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب، وإما حرام، وإذا سكنت والناس يفعلون المحرم، قال الناس: لو كان هذا محرماً لذكر به العلماء، أو لو كان، هذا واجباً لذكر به العلماء، فلا بد من التذكير ولا بد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ثم ذكر الله - عزَّ وجلَّ - من سيذكر ومن لا يتذكر فقال تعالى: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى ۖ وَيُتَجَنَّبُهَا الْأَتَمَّى﴾، فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين:

القسم الأول: من يخشى الله - عزَّ وجلَّ - أي: يخافه خوفاً عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣]. فمن يخش الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع.

أما القسم الثاني: فقال تعالى: ﴿وَيُتَجَنَّبُهَا الْأَتَمَّى﴾ أي: يتجنب هذه الذكرى، ولا ينتفع بها الأتَمَّى و﴿الْأَتَمَّى﴾، هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ﴾ [هود: ١٠٦]. قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُوءُوا فِي الْآخِرَةِ﴾ [هود: ١٠٨]. فالأَتَمَّى المصنف بالشقاوة يتجنب الذكرى، ولا ينتفع بها، والأَتَمَّى هو البالغ في الشقاوة غايتها.

وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر، ولا يتفجع بالذكرى، ولهذا قال تعالى: ﴿الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَى﴾^(١٢) ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِيَّ، الذي يصل النار الموصوفة بأنها ﴿الْكُبْرَى﴾، وهي نار جهنم؛ لأن نار الدنيا صغيرة بالنسبة لها، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «أَنَّ نَارَ الدُّنْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ الْآخِرَةِ»^(١٣) أي: أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً، والمراد بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ولهذا وصفها بقوله تعالى: ﴿النَّارَ الْكُبْرَى﴾، ثم إذا صلاها ﴿لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِيَّ﴾، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يخفى حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون ﴿كَمَا نَصَبَتْ جُلُودَهُمْ بَذَلَتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦]، كما قال الله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿وَنَادَا بَنِيكَ﴾، وهو خازن النار ﴿لِقَبْضِ عَيْنَاتِكَ﴾، يعني: ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب ﴿قَالَ إِن كُنتُمْ تَكُونُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، ولا راحة ويقال لهم: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَافِرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٨]، هذا معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِيَّ﴾؛ لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي، ولا ميت؟ والإنسان إما حي وإما ميت؟ فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يخفى حياة يسعد بها، فهو في عذاب وجحيم، وشدة يتمنى الموت، ولكن لا يحصل له، هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِيَّ﴾.

❀ قال الله تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾^(١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى^(١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^(١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى^(١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى^(١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى: ١٤ - ١٩].

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾^(١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى^(١٥)، «أَفْلَحَ»، مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة، وهو: الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خير، دافعة لكل شر. وقوله تعالى: ﴿مَنْ تَزَكَّى﴾، مأخوذة من التزكية، وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة؛ لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة، أخلاق البخل، كما قال تعالى:

﴿حُذِينَ أَمْرِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ إذن ﴿تَزَكَّى﴾ يعني: تطهر، ظاهره وباطنه، يتزكى أولاً من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصاً له الدين، لا يراني، ولا يسمع، ولا يطلب جاهاً، ولا رئاسة فيما يتعبد به الله - عَزَّ وَجَلَّ - وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. تزكى في اتباع الرسول ﷺ بحيث لا يتتبع في شريعته لا بقليل، ولا كثير، لا في الاعتقاد، ولا في الأقوال، ولا في الأفعال، وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول ﷺ، وهو اتباعه من غير ابتداء لا ينطبق تماماً إلا على الطريقة السلفية طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على الطريقة السلفية الذين لا يتتبعون في العبادات القولية، ولا في العبادات الفعلية شيئاً في دين الله، تعبدهم يتبعون ما جاء به الشرع، خلافاً لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة، إما في نوعها، وإما في كفاءتها وصفتها، وإما في أذائها، كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم.

كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق، بحيث يظهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين فتجده دائماً طاهر القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه لا يرضى؛ لأحد أن يمسه سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر، موفقون لكل خير. فـ﴿مَنْ تَزَكَّى﴾ أي: من تطهر ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك بالله - عَزَّ وَجَلَّ - ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء، وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه، وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله - عَزَّ وَجَلَّ - فلا يغتاب أحداً، ولا ينم عن أحد، ولا يسب أحداً، ولا يعتدي على أحد بضرب، أو جحد مال أو غير ذلك، فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهر أو باطن، فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول: في حق الله. والثاني: في حق الرسول. والثالث: في حق عامة الناس. في حق الله تعالى يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصاً له الدين. في حق الرسول يتزكى من الابتداء فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي ﷺ في العقيدة، والقول، والعمل. في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء، وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه، ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة ومن ذلك: إفشاء السلام الذي قال فيه الرسول ﷺ: «لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَزَكُوا، وَلَا تَزَكُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُدَلِّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»^(١)، فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين وهذا الشيء مشاهد، لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء، وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه، أو سلم عليك صار، هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبة، وقد قال النبي ﷺ في السلام: «وَنَقَرُوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ

عَرَفَتْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ^(١)، وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه، وهذا غلط، لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصاً لله، سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين؛ حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض، وتنام الإيثار، والنهية دخول الجنة جعلنا الله من أهلها.

وقوله تعالى: ﴿وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ﴾ أي: ذكر الله، ولكنه ذكر - سبحانه وتعالى - الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان؛ لأنه ينطق فيه باسم الله فيقول مثلاً: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، فيذكر اسم الله، ويعني أي: ضمًا ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له، ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء، فالوضوء من ذكر اسم الله، أولاً: لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالاً لأمر الله. وثانياً: أنه إذا ابتداء وضوءه قال: بسم الله، وإذا انتهى قال: «أَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». ومن ذكر الله - عزَّ وجلَّ - خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوُصَّيْتُمْ لِفَصْلَةِ الْيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]. وعلى، هذا قال بعض العلماء: ﴿وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ﴾، يعني: الخطيب يوم الجمعة ﴿فَصَلِّ﴾، أي: صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر؛ لأن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي.

لكن الصحيح: أنها أعم من، هذا، وأن المراد به كل ذكر لاسم الله - عزَّ وجلَّ - أي: كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلّى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتحة بالتكبير، مختمة بالتسليم.

ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، هنا للإضراب الانتقالي؛ لأن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ تأتي للإضراب الإبطالي، وتأتي للإضراب الانتقالي أي: أنه - سبحانه وتعالى - انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا؛ لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل، ويجب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا، وهي في الحقيقة على وصفها دنیا، دنیا زماناً، و دنیا وصفاً، أما كونها دنیا زماناً؛ فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها، والدنو بمعنى القرب. وأما كونها دنیا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالبت بالإنسان، فإن أمدتها القناء، ومنتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان، فإن عاقبتها الذبول، ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن، وفي، هذا يقول الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ

تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائماً، بل لا بد من كدر، ولا

يكون السرور دائماً، بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائماً، بل لا بد من تعب، فالدنيا على اسمها دنيا.

وقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير بما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨]. كذلك أيضاً هي أبقى من الدنيا؛ لأن بقاء الدنيا، كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة، فإنه أبد الأبدن. قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ (١٨) ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾، ﴿إِنَّ هَذَا﴾، أي: ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة، وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ ﴿لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ أي: السابقة على هذه الأمة ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى - عليهما الصلاة والسلام - وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال، نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من أوتي في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار، إنه جواد كريم.

تفسير سورة الغاشية

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُودُ يَوْمِ خَاشِعَةٍ ② عَامِلَةٍ
نَاصِبَةٍ ③ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ④ تُشَقَّى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ ⑤ أَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ
ضَرِيرٍ ⑥ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُقْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ [الغاشية: ١-٧].

❁ التفسير ❁

البسملة تقدم الكلام عليها.

قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، يجوز أن يكون الخطاب موجه للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وحده وأمثه تبعاً له، ويجوز أن يكون عاماً لكل من يتأتى خطابه، والاستفهام هنا للتشويق فهو كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ عَلَىٰ غَيْرِ شَيْعَةٍ مِنْ عَذَابِ آلِ يَمٍ﴾ [الصف: ١٠]. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم، هذا الحديث عن الغاشية. قوله تعالى: ﴿حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ أي: نبأها وخبرها، و﴿الْغَاشِيَةِ﴾، هي الداهية العظيمة التي تغطي الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيراً، ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُولُوا رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ رَزَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّ عَظِيمَةً ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ مِمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١، ٢]. ثم قسم الله - سبحانه وتعالى - الناس في هذا اليوم إلى قسمين فقال تعالى: ﴿وَجُودُ يَوْمِ خَاشِعَةٍ﴾، ﴿خَاشِعَةٍ﴾، أي: ذليلة، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٌ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥]. فمعنى خاشعة يعني: ذليلة، ﴿عَامِلَةٍ نَاصِبَةٍ﴾، عاملة عملاً يكون به النصب، وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال، والخوض في نار جهنم، كما يخوض الرجل في

الرحل، فهي عاملة نعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب وعقاب، وليس المعنى، كما قال بعضهم أن المراد بها: الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك؛ لأن الله قيد هذا بقوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال، والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها. قوله تعالى: ﴿تَصَلَّى تَارَاحُمِيَّةٌ﴾ أي: تدخل في نار جهنم، والنار الحامية التي، بلغت من حوها أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، يعني: نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءا، وبذلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة وتصل لنا هذه الحرارة التي تترك ولاسيما في أيام الصيف، فالنار نار حامية، ولما بين مكانهم، وأنهم في نار جهنم الحامية، بين طعامهم وشرابهم فقال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنْفِثُ مِنْ عَيْنِ مَآئِنٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيجٍ﴾، ﴿ثُمَّ نُنْفِثُ﴾ أي: هذه الوجوه ﴿مِنْ عَيْنِ مَآئِنٍ﴾ أي: شديدة الحرارة، هذا بالنسبة لشرابهم، ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، وإنما يأتي كلما اشتد عطشهم واستغاثوا، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَفِثُوا يَفْثُوا بِمَاءٍ كَأَلْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِقَسِّ الشَّرَابِ﴾ [الكهف: ٢٩]، هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم قطعها، يقول عز وجل: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ﴾ [محمد: ١٥]؛ إذن لا يستفيدون منه لا ظاهرا، ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة ببرد الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم - والعياذ بالله - يُغاثون بهذا الماء ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنْفِثُ مِنْ عَيْنِ مَآئِنٍ﴾.

فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الماء يطفى النار؟
فالجواب: أولا: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمر الدنيا، لو أنها قيست بأمر الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون، أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة، وهو نصف الإصبع أو ميل المسافة كيلو وثلاث أو نحو ذلك، وحتى لو كان كذلك، فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور ﴿ثُمَّ نُنْفِثُ مِنْ عَيْنِ مَآئِنٍ﴾ [التحريم: ٨]. يحشرون في مكان واحد ويعرقون منهم من يصل العرق إلى كعبه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى جفونه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا.

ثانياً: أن الله على كل شيء قدير. ما نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ [يس: ٨٠]. الشجر

الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض، أو ضرب بالزند انقذح خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد، فالله على كل شيء قدير، فهم يسقون من عين آتية في النار، ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل.

أما طعامهم فقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيرٍ﴾ ١ ﴿لَا يَسْمُونَ وَلَا يُنْفَخُونَ مِنْ جُوعٍ﴾، الضريع قالوا: إنه شجر ذو شوك عظيم إذا ييس لا يرعاه، ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرق. فهم - والعياذ بالله - في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من، هذا الضريع، ولكن لا تظن أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا فهو يختلف عنه اختلافاً عظيماً، ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَسْمُونَ﴾، فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ﴿وَلَا يُنْفَخُونَ مِنْ جُوعٍ﴾، فلا ينفعها في باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه إلا الشوك، والتجرع العظيم، والمرارة، والرائحة المنتنة التي لا يستفيدون منها شيئاً.

قال الله تعالى:

﴿وَجُودٌ يُؤْمِلُ نَاعِمَةً﴾ ٨ ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ ٩ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ١٠ ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَفِيَةً﴾ ١١ ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ ١٢ ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ ١٣ ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ ١٤ ﴿وَمَنَارٌ مَصْفُوفَةٌ﴾ ١٥ ﴿وَرِزْقٌ مَثْبُوتٌ﴾ [الغاشية: ٨ - ١٦].

التفسير

ثم ذكر الله - عزَّ وجلَّ - القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال تعالى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِلُ نَاعِمَةً﴾ أي: ناعمة بما أعطاه الله - عزَّ وجلَّ - من السرور والثواب الجزيل؛ لأنها علمت ذلك وهي في قبورها، فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فهي ناعمة ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ أي: لعملها الذي عملته في الدنيا راضية؛ لأنها وصلت به إلى، هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى، فإنها غاضبة - والعياذ بالله - غير راضية على ما قدمت. قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل؛ لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١١]. وقال تبارك وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَضِعُونَ﴾ ٢ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ٣ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ٤، إلى قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الزَّالِمُونَ﴾ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿[المؤمنون: ١٠، ١١]. وقال الله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]. فهم في ﴿جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ﴾ العلو ضد السفول فهي فوق السماوات السبع، ومن المعلوم أنه في يوم القيامة نزول السماوات السبع والأرضون، ولا يبقى إلا الجنة والنار فهي عالية وأعلامها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا، ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَئِيَّةٌ﴾، أي: لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية، أو نفساً لاغية، بل كل ما فيها جَد، كل ما فيها سلام، كل ما فيها تسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، أي: أنه لا يشق عليهم، ولا يتأثرون به، فهم دائماً في ذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - وتسبيح وأنس وسرور، يأتي بعضهم إلى بعض يزور بعضهم بعضاً في حبور لا نظير له، ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾، وهذه العين بين الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأنها أنهار ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]. قوله تعالى: ﴿جَارِيَةٌ﴾، أي: تجري حيث أراد أهلها لا تحتاج إلى حفر ساقية، ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله في «التونية»:

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ

قال الله تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤) وَمَنَْارٌ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزُرَّاقٌ مَبْنُوتَةٌ (١٦)، انظر للتقابل ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ عالية يجلسون عليها يتفكهون ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّينَ عَلَى الْأَرْشَادِ مُتَكَوِّنُونَ﴾ [يس: ٥٦]. قوله تعالى: ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾، الأكواب جمع كوب، وهو الكأس ونحوه ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ يعني: ليست مرفوعة عنهم، بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. قوله تعالى: ﴿وَمَنَْارٌ مَصْفُوفَةٌ﴾، المنار جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكىء عليه. ﴿مَصْفُوفَةٌ﴾، على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالالتكاء إليها. قوله تعالى: ﴿وَزُرَّاقٌ مَبْنُوتَةٌ﴾، الزرابي أعلى أنواع الفرش ﴿مَبْنُوتَةٌ﴾، منشورة في كل مكان، ولا تظن أن هذه المنار، وهذه الأكواب، وهذه السرر، وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا؛ لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكانت نعلم نعيم الآخرة، ونعلم حقيقته لكنها لا تشبهه لقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. إنها الأساء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأساء فقط)، فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا لكنه فرق بين هذا وهذا.

❀ قال الله تعالى:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ قَوْلَى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فِيمَدَّ بِهِ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾﴾ [الغاشية: ١٧-٢٦].

❀ التفسير ❀

لما قرر الله - عزَّ وجلَّ - في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نازًا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾، وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي: إن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة، وعن الثواب والعقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم، وبدأ بالإبل؛ لأن أكثر ما يلبس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها، ويحبونها، ويأكلون لحمها، ويتنفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ﴾، وهي الأباغر ﴿كَيْفَ خُلِقَتْ﴾، يعني: كيف خلقها الله - عزَّ وجلَّ - هذا الجسم الكبير المتحمل، تجدد البعير تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضًا يحمل الأثقال، وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة، والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل، وهو بارك لكن هذه الإبل أعطاه الله - عزَّ وجلَّ - قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوها، ولكن الله - تعالى - يسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها، وكما قال الله تعالى في سورة (يس): ﴿وَهُمْ فِيهَا مُنْفِعٌ وَمُسَارِفٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧٣]. منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يبارسونها أعلم منا بذلك؛ فلهذا قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾، ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبي وغيرها؛ لأنها أعم الحيوانات نفعًا وأكثرها مصلحة للعباد. قوله تعالى: ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾، يعني: وينظرون إلى السماء كيف رفعت بها فيها من النجوم، والشمس، والقمر وغير، هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الآن، ولا نقول: إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن، وقوله تعالى:

﴿كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ أي: رفعت، هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن، هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]. قوله تعالى: ﴿وَالْإِلَاحُ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾، هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة، فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلاً، هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيها قرب منه من هذا الصخر، ويعرف، هذا علماء طبقات الأرض (الجيولوجيا) كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لثلاث تميم بالناس، لولا أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - خلق هذه الجبال لمادت الأرض بأهلها؛ لأن الأرض في وسط الماء، الماء يحيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب، وتتدحرج أحياناً، وتقلب أحياناً لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض، كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل في الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البناءات التي بناها آدميون لكن هذه الجبال لا تترجح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها: أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار، أو من غير البحار لثلاث تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، ففيها فوائد عظيمة، وهي رواسي لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى، هذا سبيلاً مهماً، بلغت صنعهم، وقوتهم، وقدرتهم، وطال أمدهم، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء: إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني: أن الجبل له جرثومة وجذر في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس، هذا ببعيد أن يُمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لثلاث تزعزعه الرياح؛ فلماذا يقول الله عز وجل: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَنْ نَبِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا سَبِيلًا لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ١٥ ﴿وَعَلَّمَكُم مَّا يَلْتَمِسُونَ﴾ ١٦. يقول عز وجل: ﴿وَالْإِلَاحُ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ أي: وانظروا كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة، وجعلها سطحاً واسعاً ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير، هذا، وما ظنكم لو كانت الأرض صبيلاً غير مسطحة يعني: مثل الجبال يرفى لها ويصعد لكانت شاقة، ولما استقر الناس عليها، لكن الله - عَزَّ وَجَلَّ - جعلها سطحاً مهيئاً للخلق، وقد استدلل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية، بل سطح ممتد لكن، هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية، والواقع شاهد بذلك فيقول الله عز وجل: ﴿يُكْوِّرُ الْقَبْلَ عَلَى الْفَتْحِ وَيُكْوِّرُ الْفَتْحَ عَلَى الْبَيْتِ﴾ [الزمر: ٥]. والتكوير يعني:

التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كانا مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأُنْزِلَتْ مِنْهَا مَاطِرٌ مُّبَارَكَةٌ ۚ وَكَانَتِ الْأَرْضُ خَضْرَاءً ۖ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْفُتُوحِ ۚ﴾ [الانشقاق: ١ - ٤]. فقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ﴾ وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي: مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال، ولا أودية، ولا أشجار، ولا بناء، يذرها الرب - عزَّ وجلَّ - قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً، ولا أمناً، فقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ﴾ والسماء لا تنشق إلا يوم القيامة وهي الآن غير منشقة إذن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ﴾ (٢) وألقت ما فيها ونخلت ۖ يعني: يوم القيامة فهي إذن الآن غير ممدودة، فإذا مكورة، والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شك، والدليل على، هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجهاً غرباً لأتيت من ناحية الشرق، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها، وكذلك بالعكس لو سرت متجهاً نحو المشرق وجدتك راجعاً إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب، فإذا فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية.

فإذا قال الإنسان: إذا كانت، كما ذكرت كروية فكيف تثبت المياه، مياه البحار عليها وهي كروية؟

نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير، قال بعض أهل العلم: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۖ﴾، أي: حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر (يربط)، وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. نقول قدرة الله - عزَّ وجلَّ - أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم، وإن كانت الأرض كروية.

ثم قال - عزَّ وجلَّ - لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: الإبل، والسماء، والجبال، والأرض قال لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ﴿فَذَكِّرْ﴾، أمره الله أن يذكر ولم يخص أحداً بالتذكير، أي: لم يقل ذكر فلاناً وفلاناً فالتذكير عام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بُعث إلى الناس كافة، ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان، فذكر النبي ﷺ، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة، ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب: لا، ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]، أما غير المؤمنين، فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن، ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه؛ لأن الله يقول: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ لَيَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثراً وانتفاعاً فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان؛ لأنه لو كان إيمانك كاملاً لا تنتفع بالذكرى؛ لأن الذكرى لا بد أن تنفع المؤمنين. قوله تعالى: ﴿لَمَّا أَتَتْهُ مُذَكِّرَةٌ﴾، يعني: أن محمداً ﷺ ليس إلا مذكراً مبلغاً، وأما الهداية فييد الله - عزَّ وجلَّ - ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ [البقرة: ٢٧٢]. وقد قام - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالذكر والتذكير إلى آخر رمق من حياته، حتى أنه في آخر حياته يقول: «الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»^(١)، حتى جعل يغرغر بها ﷺ، فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له ﴿قُرْآنُكَ إِذْ﴾ [المدثر: ٢]. إلى أن توفاه الله، لم يأل جهداً في التذكير في كل موقف، وفي كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه، والذي قرأ التاريخ - السيرة النبوية - يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه، والذين كانوا يعرفونه، ويلقبونه بالأمين يلقبونه بذلك ويشقون به حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر قالوا من ينصب الحجر، فتنازعوا بينهم كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى جاء النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وحكموه فيما بينهم وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من، هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه، فكانوا يلقبونه بالأمين لكن لما أكرمه الله - تعالى - بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون: إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل مسب، فالرسول ﷺ يذكر وليس عليه إلا التذكير، ومن هنا نأخذ أن الهداية بيد الله، لا يمكن أن يهدي أقرب الناس إلينا ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]. فلا تجزع إذا ذكرنا إنساناً ووجدناه يعاند، أو يخاصم، أو يقول أنا أعمل ما شئت، أو ما أشبه ذلك.

قال الله تعالى لنبيه: ﴿لَكَ بِنَجْمِكَ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢]. لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك ولهذا قال تعالى: ﴿أَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾، يعني: ليس لك سلطة عليهم، ولا سيطرة عليهم، السلطة لله رب العالمين، فأنت عليك البلاغ، بلغ، والسلطان والسيطرة لله عز وجل، ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾^(٢) فَعَذِبَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، قال العلماء: ﴿إِلَّا﴾، هنا بمعنى لكن يعني: أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل، والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبياً منه، فمثلاً لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية (لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر؛ فأنت عليهم مصيطر) وليس الأمر كذلك، بل المعنى: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن، بلغه الوحي النازل على رسول الله ﷺ، فإنه سيعذب ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾، التولي يعني: الإعراض فلا يتجه للحق، ولا يقبل الحق، ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَصَاهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾^(٣) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ [الأنفال: ٢٠]،

[٢١]. أي: لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾، ﴿تَوَلَّى﴾، أعرض، ﴿وَكَفَرَ﴾ أي: استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول ﷺ ﴿فِعْذَبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ﴾، والعذاب الأكبر يوم القيامة وهنا قال تعالى: ﴿الْأَكْبَرُ﴾، ولم يذكر المفضل عليه يعني: لم يقل الأكبر من كذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة، وكل من تولى وكفر، فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. وهناك عذاب أصغر في الدنيا قد يتل المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل، هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر، لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة ولهذا قال بعدها: ﴿إِنْ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾، أي: مرجعهم، فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان، فإنه راجع إلى ربه - عَزَّ وَجَلَّ - لو طالت به الحياة راجع إلى الله، ولهذا قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقِهِ﴾ [الانشقاق: ٦]. فاستعد يا أخي لهذه الملاقاة؛ لأنك سوف تلاقى ربك، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكْلُمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُحَانُ - مباشرة بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامة - فَيَنْظُرُ أَيْمَنُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمُ مِنْهُ - يعني: على اليسار - فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ﴾^(١)، كلنا سيخلو به ربه - عَزَّ وَجَلَّ - يوم القيامة ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف، فإذا أقر واعترف قال الله تعالى: ﴿قَدْ سَتَرْنَا عَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾^(٢)، وكم من ذنوب سترها الله - عَزَّ وَجَلَّ - كم من ذنوب اقترناها لم يعلم بها أحد، ولكن الله تعالى علم بها، فموقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله - عَزَّ وَجَلَّ - ونحن على ما يرضيه - سبحانه وتعالى -.. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ نحاسبهم، قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان؛ لأنه لو يناقش هلك، لو يناقشك الله - عَزَّ وَجَلَّ - على كل حساب هلك، لو ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر، نعمة النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي: مشقة، وبدون أي: عناء، الإنسان يتكلم وينام، يأكل ويشرب، ومع ذلك لا يحس بالنفس، ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حيثئذ يذكر نعمة الله، لكن مادام في عافية يقول هذا شيء طبيعي، لكن لو أنه أصيب بكم النفس لعرف قدر النعمة، فلو نوقش لهلك، كما قال النبي ﷺ لعائشة: «مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ»^(٣) أو قال «عذب»، لكن كيفية الحساب: أما المؤمن، فإن الله تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما أحد ويقرره بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا، فعلت كذا حتى إذا أقر بها قال الله

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦).

تعالى: « قَدْ سَتَرْنَا عَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا غَفُورٌ مَا لَكَ الْيَوْمَ »^(١)، أما الكفار فلا يحاسبون، هذا الحساب؛ لأنهم ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم لكنها تحصى عليهم أعمالهم، ويقررون بها أمام العالم، ويحصبون بها، وينادي على رؤوس الأشهاد ﴿هُتُوْلَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]. - نعوذ بالله من الخذلان - وبهذا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي ﷺ يقرأ بهما في الجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاتي العيدين ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، وكذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحياناً في العيدين ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ﴾، و﴿اقْرَأْ السَّاعَةَ وَأَنشَأْ الْقَمَرُ﴾، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ينوع مرة، هذا، ومرة، هذا، نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلنا ممن تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الفجر

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَالْفَجْرِ﴾ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَالْأَيْلِ إِذَا بَسَرٍ ٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ١٠ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ ١١ فَاسْكُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿[الفجر: ١-١٤].

❖ التفسير ❖

البسمة: تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَالْأَيْلِ إِذَا بَسَرٍ ٤، كل هذه إقسامات بالفجر، وليالٍ عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها، الأول: الفجر ﴿وَالْفَجْرِ﴾ هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، فأحياناً تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحياناً تقصر حسب الفصول، والفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء ليس عرضاً، ولكنه طولاً، وأما الفجر الصادق يكون عرضاً يمتد من الشمال إلى الجنوب.

الفرق الثاني: أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس، وأما

الفجر الكاذب، فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذباً؛ لأنه يضمحل ويَزُول.

الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالآفق، أما الفجر الكاذب فينبه وبين الآفق ظلمة، هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك؛ لأن الأنوار تحجب هذه العلامات.

وأقسم الله بالفجر؛ لأنه ابتداء النهار، وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع، وأقسم الله به؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكُمْ لَعَبِيدٌ لِلَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِهِ ضِيَآءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [القصص: ٧١] وأقسم الله بالفجر؛ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، مثل: إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضاً أو نفلاً إذا أراد أن يتم صومه، ويترتب عليه أيضاً: دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي: أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم؛ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا، فإننا بنينا على أصل، وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل؛ لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة، ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل، ولا تبراها ذمته، ومن ثم ندعوكم إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر؛ لأن كثيراً من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط؛ لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»^(١)، ويكون حضور الصلاة إذا دخل وقتها، فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة؛ فأذانه غير صحيح يجب عليه الإعادة، والعناية بدخول الفجر مهمة جداً من أجل مراعاة وقت الصلاة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾ قيل: المراد بـ ﴿وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾، عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام؛ ليالي؛ لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام يراد بها الليالي، وقيل: المراد بـ ﴿وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾؛ ليال العشر الأخيرة من رمضان، أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ

بشيء^(١).

وأما الذين قالوا: إن المراد بالليال العشر هي؛ ليل عشر رمضان الأخيرة فقالوا: إن الأصل في الليالي أنها الليالي وليست الأيام، وقالوا: أن ليل العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها ﴿خَبَرَيْنِ أَلْفَ شَهْرٍ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (٢) ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٣، ٤]، وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها؛ ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. وقوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾، قيل: إن المراد به كل الخلق، فالخلق إما شفع وإما وتر، والله - عز وجل - يقول: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩] والعبادات إما شفع وإما وتر، فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقاً من شفع ووتر، وكل ما كان مشروحاً من شفع ووتر، وقيل: المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل.

واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان (والوتر) و(الوتر) يعني: لو قلت (والشفع والوتر) صح ولو قلت (والشفع والوتر) صح أيضاً، فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لأن المخلوقات كلها مكونة من شيتين ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾، والوتر أو الوتر هو الله لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَتَرْجُبُ الْوَتْرَ»^(٣)، وإذا كانت الآية تحتل معنيين، ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتلها الآية، وهذه القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعاً. قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِفَاسِرٌ﴾، أقسم الله أيضاً بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل، والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمناً لا يتوقف، فهو دائماً في سريان؛ فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب، والعشاء، وقيام الليل، والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة وهي أن الله - عز وجل - ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»^(٣) ولهذا نقول: إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله - عز وجل - يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير الدنيا والآخرة لعله يصادف ساعة إجابة يتفع بها في دنياه وآخرها.

قال الله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ مَسْمُومٌ لِذِي حِجْرٍ﴾، للذي عقل، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ﴾ (٦)

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٦٩)، والترمذي (٧٥٧)، وأبو داود (٢٤٣٨).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨).

إِذْ ذَاتَ الْوَعْدِ ﴿١﴾، الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم، بل والجن أيضًا ألم ترى أيها المخاطب ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ ﴿٢﴾ إِذْ ذَاتَ الْوَعْدِ ﴿١﴾، يعني: ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودًا عليه السلام فيبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥]. فهم افتخروا بقوتهم، ولكن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله ولهذا قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾، وعبر - والله أعلم - بقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾؛ ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم؛ لأن الخالق أقوى من المخلوق؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِينَهُمْ عَذَابَ الْغَرْزِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَغْرَىٰ وَهُمْ لَا يُصْزَوْنَ ﴿١٥، ١٦﴾. والذي فعله الله بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، فترى القوى فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار يعني: اعتبر أيها المكذب للرسول محمد ﷺ بهؤلاء كيف أذيقوا، هذا العذاب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣]. وقوله تعالى: ﴿إِذْ﴾، هذه اسم للقبيلة، وقيل: اسم للقرية، وقيل: غير ذلك، فسواء كانت اسم للقبيلة أم اسم للقرية، فإن الله تعالى نكل بهم نكالاً عظيماً مع أنهم أقوىاء.

وقوله تعالى: ﴿ذَاتَ الْوَعْدِ﴾ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ لِمَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهُ فِي الْإِلَهِدِ ﴿٧﴾، يعني: أصحاب ﴿الْوَعْدِ﴾، الأبنية القوية ﴿أَلَيْسَ لِمَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهُ فِي الْإِلَهِدِ﴾، أي: لم يصنع مثلاً في البلاد؛ لأنها قوية وعظيمة، وهذا هو الذي غرهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ لِمَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهُ فِي الْإِلَهِدِ﴾، مع أن الذي صنعها آدمي دليل على أن آدمي قد يوصف بالخلق فيقال خلق كذا، ومنه قول النبي ﷺ في المصورين «يُقَالُ هُمْ أَخِيؤَا مَا خَلَقْتُمْ»^(١)، لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله. الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد عدم وتحويل وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير، وأضرِبَ لكم مثلاً: هذا الباب من خشب، الذي خلق الخشب الله، ولا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب إلى كرسي وما أشبه ذلك، فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للمخلوق؛ لأن الخلق المنسوب للمخلوق إيجاد من عدم وهذا لا يستطيعه أحد، والمنسوب للمخلوق تغيير وتحويل يحول الشيء من صفة إلى صفة، أما أن يغير الذوات بمعنى يجعل الذهب فضة، أو يجعل الفضة حديدًا، أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل لا يمكن إلا الله وحده لا شريك له.

ثم قال تعالى: ﴿وَنُوحًا الَّذِي جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَاوِ﴾، نوحود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الحجر: ٨٠]. في سورة (الر) ذكر الله أن نوحود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة مر عليها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه ﷺ وقال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضَيِّبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ»^(١)، هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتاً ولهذا قال تعالى: ﴿جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَاوِ﴾ أي: وادي نوحود، وهو معروف، هؤلاء أيضاً فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثم بعد الثلاثة الأيام أخذتهم الصيحة والرجفة؛ فأصبحوا في ديارهم جائعين، فعلمنا أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، وليعلم أن هذه الأمة لن تمهلك بما أهلكت به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل الله تعالى ألا يهلكهم بسنة بعامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم، فتجري بينهم الحروب والمقاتلة، ويكون هلاك بعضهم على يد بعض، لا بشيء ينزل من السماء، كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة، ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نتبعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائماً الهدوء، وأن نتبعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وكما من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباترة، فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متأكفة متحابية، يتطلب كل واحد منا العذر؛ لأخيه إذا رأى منه ما يكره. قوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنَ﴾ فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى ﷺ وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعل القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟! فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده فصار يقتل الأبناء ويستبيحي النساء.

ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل؛ لأن الأمة إذا قُتلت رجالها واستبيحت نساءها ذلت، بلا شك، فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر - أهل العقل - ولا يبعد أن يكون الأمران جميعاً قد صاروا علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله - عزَّ وَجَلَّ - أن، هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون، وفرعون استكبر في الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه:

﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] وقال لهم: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصاص: ٢٨] وقال لهم: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ يعني: موسى ﴿وَلَا يَكَاذُ بَيِّنٌ﴾ [الزخرف: ٥٢] قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَحَقَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ﴾ [الزخرف: ٥٤]. وقال لقومه مقرراً لهم: ﴿الْيَسَّ لِي مُلْكُ يَمْرُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١]. افتخر بالأهوار وهي المياه؛ فأغرق بالماء. قوله تعالى: ﴿زِي الْأَوْدَادِ﴾، أي: ذي القوة؛ لأن جنوده كانوا له بمنزلة الودد، والودد تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك لكن الله سبحانه فوق كل شيء. قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ طَفَّؤُوا فِي الْبِلَادِ﴾، الطفغيان مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَاطِقَاتُ الْمَاءِ حَمَلَتُكُنَّ فِي الْبَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١]. أي: لما زاد الماء حملناكم في الجارية يعني بذلك: السفينة التي صنعها نوح ﷺ فمعنى ﴿طَفَّؤُوا فِي الْبِلَادِ﴾، أي: زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله. قوله تعالى: ﴿فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ﴾، أي: الفساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَأْمُونًا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]؛ ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]. قالوا: لا تفسدوها بالمعاصي، وعلى، هذا فيكون قوله تعالى: ﴿فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ﴾ أي: الفساد المعنوي، لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها، هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم، يدمر بعضهم بعضاً، وعلى، هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم بعضاً، ومن تدمير بعضهم بعضاً إنما هو بسبب المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون، هذا عقوبة من الله - سبحانه وتعالى - وقال الله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ﴾ الصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله - عزَّ وَجَلَّ - ﴿سَوَّطَ عَذَابٍ﴾ السوط هو العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل، هذا السوط الذي صبه الله تعالى على عاد، وثمود، وفرعون، هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلهم؟ الجواب: الثاني عصا عذاب أهلهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها ونتنفع بها، ونكون طائعين لله - عزَّ وَجَلَّ - غير طاعين، إنه على كل شيء قدير. قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾، الخطاب هنا للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يبين الله - عزَّ وَجَلَّ - أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه، وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنبُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ [محمد: ١٠]. وكقول شعيب؛ لقومه: ﴿وَيُنْفِرُ لَا يُجْرِمُكُمْ

شَقَاقٌ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طُوتْ مِنْكُمْ بِعَبِيدٍ ﴿٨٩﴾. [هود: ٨٩]. فسنة الله - سبحانه وتعالى - واحدة في المكذبين لرسله، المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصاد، وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول، أو لمن استكبر عن عبادة الله، أو كذب خبره.

❁ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿فَإِذَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثُ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتَحِبُّونَ الْآلَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ١٥ - ٢٠].

❁ التفسير ❁

ثم قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾، الابتلاء من الله - عز وجل - يكون بالخير وبالشر، كما قال تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]. فيبتلي الإنسان بالخير؛ ليلوّه الله - عز وجل - أيشكر أم يكفر، ويبتلي بالشر؛ ليلوّه أيصبر أم يفجر، وأحوال الإنسان دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره، وبين شر لا يلائمه، ولا يسره، وكله ابتلاء من الله، والإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه؛ فأكرمه ونعمه يقول ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾، يعني: أنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله - عز وجل - وهذا كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. لما ذكر بنعمة الله عليه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، ولم يعترف بفضل الله، وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله - عز وجل - ونعمهم، قالوا: هذا إكرام من الله لنا؛ لأننا أهل لذلك، ولو أن الإنسان قال: إن الله أكرمني بكذا اعتزافاً بفضلته وتحديثاً بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال: أكرمني، يعني: أنني أهل للإكرام كما يقول مثلاً كبير القوم إذا نزل ضيفاً على أحدهم قال: أكرمني فلان؛ لأنني أهل لذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ يعني: ضيق عليه الرزق ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾، يعني: يقول إن الله تعالى ظلمني؛ فأهانني ولم يرزقني، كما رزق فلاناً، ولم يكرمني، كما أكرم فلاناً،

فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول، هذا حق لي وعند الشدة لا يصبر، بل يعترض على ربه ويقول ﴿رَبِّهِ أَهْتَنِي﴾ وهذا حال الإنسان باعتباره إنساناً، أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك، ورأى أن، هذا فضل من الله - عَزَّ وَجَلَّ - وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق، وإذا ابتلاه الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقدر عليه رزقه صبر واحتسب، وقال، هذا بذنبي، والرب - عَزَّ وَجَلَّ - لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابراً عند البلاء، شاكراً عند الرخاء، وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلاً: لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاني الله بالفقر، بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر، فليكن محاسباً لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا﴾ يعني: لم يعطك ما أعطاك إكراماً لك؛ لأنك مستحق، ولكنه تفضل منه، ولم يهتك حين قدر عليك رزقه، بل، هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى: ﴿بَلْ لَا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ﴾ يعني: أنتم إذا أكرمكم الله - عَزَّ وَجَلَّ - بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى، فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيمًا واحدًا، بل جنس اليتامى، واليتيم قال العلماء: هو الذي مات أبوه قبل، بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم، وقوله تعالى: ﴿الْيَتِيمَ﴾، يشمل الفقير من اليتامى، والغني من اليتامى؛ لأنه ينبغي الإحسان إليه وإكرامه؛ لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه فأوصى الله تعالى به حتى يزول، هذا الكسر الذي أصابه، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْضُوتُمْ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتَامَى﴾، يعني: لا يحض بعضكم بعضاً على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضاً لا يفعل بنفسه، فهو لا يطعم المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، وفي، هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام، وأن يحض بعضنا بعضاً على إطعام المساكين؛ لأنهم في حاجة، والله - تعالى - في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال الله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّئِي﴾ ﴿التُّرَاثَ﴾ ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت، أو باع واشترى وكسب، أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك، فالتراث ما يرثه الإنسان، أم ما يورثه الله الإنسان من المال، فإن بني آدم يأكلونه أكلاً لما، وأما المال فقال تعالى: ﴿وَتَحْضُوتُمُ الْيَتَامَىٰ حَضًّا﴾، أي: عطيًا، وهذا هو طبيعة الإنسان، لكن الإيثار له مؤثراته قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاءه شكر الله عليه، وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله - عَزَّ وَجَلَّ - في هاتين الآيتين.

وليس، كما حرفة أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن، هذا إخراج للكلام عن ظاهره، بلا دليل، فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى، ورسوله ﷺ على ظاهره وألا نحرف فيه. ونقول: إن الله - تعالى - يحيي يوم القيامة هو نفسه، ولكن كيف، هذا المجيء؟، هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يحيي؟ والسؤال عن مثل، هذا بدعة، كما قال الإمام مالك - رحمه الله - حين سئل عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]؛ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرخصاء - يعني: العرق - لشدة، هذا السؤال على قلبه؛ لأنه سؤال عظيم سؤال متقطع، سؤال متعنت أو مبتدع يريد سوء، ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)، الشاهد الكلمة الأخيرة - السؤال عنه بدعة - واعتبر، هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل قال: إن الله يقول: ﴿لِيَا خَلْقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص ٧٥]. يعني: آدم، كيف خلقه بيده؟ نقول:، هذا السؤال بدعة، قال: أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي؛ فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص على العلم من الصحابة - رضي الله عنهم -؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول لا. هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله - عزَّ وجلَّ - أم الرسول ﷺ؟ سيقول: الرسول، فإذا الصحابة أحرص منك على العلم والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله ومع ذلك ما سألو؛ لأنهم يلتزمون الأدب مع الله - عزَّ وجلَّ - ويقولون بقلوبهم وربما بالاستتهام إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته، والله - عزَّ وجلَّ - يقول في كتابه في الأمور المعقولة ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ [طه: ١١٠]. وفي الأمور المحسوسة: ﴿لَا تَدْرِكُهُمُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُهُمُ الْبَصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. فنقول: يا أخي الزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده؟، فإن، هذا السؤال بدعة، وكذلك بقية الصفات لو سأل كيف عين الله عز وجل؟ قلنا له: هذا بدعة، لو سأل كيف يد الله - عزَّ وجلَّ - قلنا:، هذا بدعة وعليك أن تلزم الأدب، وألّا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الآية الكريمة ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، وسأل كيف يحيي؟ نقول:، هذا بدعة - هذه القاعدة التزموها - وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متقطع، سائل عما لا يمكن الوصول إليه، فموقفنا من مثل هذه الآية ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، أن نؤمن بأن الله يحيي لكن على أي كيفية الله؟ الله أعلم. والدليل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. فنحن نعلم النفي، ولا نعلم الإثبات، يعني: نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نشك في كيفيته وهذا هو الواجب علينا، وقوله تعالى: ﴿وَأَمْلَأْكَ﴾ (أل) هنا للعموم يعني: جميع الملائكة يأتون يتزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا، ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهاراً للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفرو يميناً، ولا شمالاً لكن إظهاراً لعظمة الله

وتهويلاً لهذا اليوم العظيم، تنزل الملائكة يحيطون بالخلق، وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء ﴿وَلَوْ أَنَّ الْوُحُوشَ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥]. فهو يوم عظيم لا ندركه الآن، ولا نتصوره؛ لأنه أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في، هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول، وهو مجيء الله، ثم صفوف الملائكة قال تعالى: ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾، ولم يذكر الجاني لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك، وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر، ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير، ولهذا لما قال عفریت من الجن لسليمان ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ﴾، يعرش، بلقيس ﴿قَبْلِ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ وَلَقِيَ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٧﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا مَالِكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ [النمل: ٣٩، ٤٠].

قال العلماء: لأن الرجل هذا دعا الله، فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان في الشام، فقوة الملائكة عظيمة، وهم يجرون هذه النار بسبعين ألف زمام، كل زمام يحمله سبعون ألف ملك، فإذا هي عظيمة، هذه النار إذن رأت أهلها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب، ﴿كَلِمَاتٍ لَتِي فِيهَا قُوَّةٌ سَلَّمْتُمْ حُرَّتَهَا آلَ دَاوُدَ بِاتِّكُونِ﴾ [الملك: ٨]. وقال الله عز وجل: ﴿تَكَادُ تَمُوتُونَ مِنَ الْغَيْظِ﴾، تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها؛ فلهذا أنذرنا الله تعالى منها فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل جلاله، صفوف الملائكة، الثالث: الإتيان بجهنم.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَذَّكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ يعني: إذا جاء الله في يوم القيامة، وجاء الملك الملائكة صفوفًا صفوفًا، وأحاطوا بالخلق، وحصلت الأهوال والأفزع يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم، وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب، فإنه لا يؤمن ولو جاءت كل آية، حيث يتذكر لكن يقول الله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾، أين يكون له الذكرى في، هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقيناً؟! وأنى له الانتعاضات الأوان؟! والإيمان عن مشاهدة لا يتفع؛ لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد، الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب ﴿الَّذِينَ يَرْمِزُونَ بِالْقَلْبِ﴾ [البقرة: ٣]. فيصدق بما أخبر به الرسل عن الله - عَزَّ وَجَلَّ - وعن اليوم الآخر، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل: ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾، أي: بعيد أن يتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق يقول الإنسان: ﴿يَتَلَبَّسَتِي قَدَمْتُ لِحْيَاتِي﴾، يتمنى أنه قدم لحياته وما هي حياته؟ أمهي حياة الدنيا؟ لا والله، الحياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، الواقع أنها هموم وأكدار، كل صفو يعقبه كدر، كل عافية يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق، انظروا ما حصل أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟

ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَّةً لَذَائُهُ بِادِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

كل إنسان يتذكر أن ماله أحد أمرين: إما الموت، وإما الهرم، ونحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عتفوان الشباب عُمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر، يرقُّ لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى، وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم، وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حالة بؤس، وهكذا كل إنسان إما أن يموت مبكرا، وإما أن يُعمر فيرد إلى أرذل العمر فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِمُ الْحَيَاةِ﴾ يعني: هي الحياة التامة ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]. يقول هذا: ﴿وَلَيْسَتْنِي قَدَمْتُ لِيَاكُنِي﴾، يتمني لكن لا يحصل وأنى له الذكرى؟ قال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۖ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَاهُ أَحَدًا﴾ فيها قراءتان: الأولى ﴿وَلَا يُوثِقُ وِثْقَاهُ أَحَدًا﴾، أي: لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد، بل هو أشد. القراءة الثانية: ﴿وَلَا يُوثِقُ وِثْقَاهُ أَحَدًا﴾، يعني: في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب، هذا الرجل، ولا أحد يوثق وثاقه، ومعلوم أن، هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم؛ لأنه يُلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخجل إليه أنه الماء، ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافون عليها يذهبون إليها سراعا يريدون أي شيء؟ يريدون الشرب، فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [الزمر: ٧١]. قد قامت عليكم الحجة فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار، والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، وفي النار يوبخهم الجبار - عز وجل - توبيخا أعظم من هذا. ويقولون ﴿قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْتَنَا لَبِئْسَ لَنَا مَقْرُونًا ۖ وَكَانَ قَوْمًا مُّصَٰبِينَ﴾ ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، قال الله تعالى، وهو أرحم الراحمين: ﴿قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٦ - ١٠٨]. أبلغ من، هذا الإذلال ﴿قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾، يقوله أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟! لا راحم لهم، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منها دماغه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا يرى أنه أشد الناس عذابا، وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منها الدماغ، النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله، فالوسط من باب أشد - أجازنا الله وإياكم من النار - ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۖ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَاهُ أَحَدًا﴾؛ لأنهم - والعياذ بالله - يوثقون ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٢]. أدخلوه في هذه السلسلة تغل أيديهم - نسأل الله العافية - ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب؛ إذن على الإنسان أن يستعد قبل أن يَقُولَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ ۚ وَأَقْبِلُوا إِلَى الدِّينِ ۚ إِنَّ الدِّينَ هُوَ الْوَسْطُ ۚ (١٧) وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ ۚ وَأَقْبِلُوا إِلَى الدِّينِ ۚ إِنَّ الدِّينَ هُوَ الْوَسْطُ ۚ

ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (١٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾، ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾، يقال، هذا القول للإنسان عند التزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر وتفرح، ويسهل خروجها من البدن؛ لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا كلها، قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، سوط الإنسان هو العصا القصير، موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وليست دنياك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها، بما فيها من النعيم، والملك، والرفاهية وغيرها، موضع سوط خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفي سنة يرى أفصاه، كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا، ولا بتصورنا ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. قوله تعالى: ﴿النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾، يعني: المؤمنة الآمنة؛ لأنك لا تعجب نفساً أطمن من نفس المؤمن أبداً، المؤمن نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول ﷺ من المؤمن قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(٢)، مطمئن راض بقضاء الله وقدره، لا يسخط عند المصائب، ولا يطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم، صابر عند البلاء، فتجده مطمئناً، لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، فإذا أصابه البلاء جزع وسخط، ورأى أنه مظلوم من قبل الله - والعياذ بالله - حتى إن بعضهم يتحرق، ولا يصبر، ولا يطمئن، بل يكون دائماً في قلق، ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول: أنا لست في نعمة؛ لأن فلاناً عنده مال، وعنده زوجات، وعنده أولاد، وعنده قبيلة تحميه، وأنا ليس عندي، فلا يرى لله عليه نعمة؛ لأنه ضعيف الإيمان فليس بمطمئن، دائماً في قلق، ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان؛ ليرفها عن أنفسهم؛ ليزيلوا عنها الألم والتعب، لكن لا يزال ذلك حقاً إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي يؤدي إلى الطمأنينة، فالنفس المطمئنة هي المؤمنة، مؤمنة في الدنيا، آمنة من عذاب الله يوم القيامة، قال بعض السلف كلمة عجيبة قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، هل نجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم، لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر يعني: نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين، المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع، وكوخ لا يحميه من المطر، ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك؛ لأن قلبه مستنير بنور الله،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥٠)، ومسلم (١٨٨١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩٩)، وأحمد في مسنده (٣٣٣/٤).

بنور الإيمان.

وما هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حبس وأودى في الله - عَزَّ وَجَلَّ - فلما أدخل الحبس وأخلقوا عليه الباب قال رحمه الله: ﴿فَضْرِبَ يَتْنَهُمُ بِسُورَةِ بَابِ الْبَيْتَةِ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهَرَهُ مِنْ قِبَلِهِ الْقَذَابُ﴾ [الحديد: ١٣]. يقول، هذا تحدثنا بنعمة الله لا افتخاراً ثم قال: (ما يصنع أعدائي بي - أي: أي شيء يصنعون - إن جنتي في صدري - أي: الإيمان والعلم واليقين - وإن حبسي خلوة ونفسي - إن نفوه من البلد - سياحة وقتلي شهادة)، هذا هو اليقين، هذه الطمأنينة، والإنسان لو دخل الحبس كان يفكر ما مستقبل، ما مستقبل أولادي، وأهلي، وقومي، وشيخ الإسلام - رحمه الله - يقول: (جنتي في صدري) وصدق. ولعل، هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]. يعني: في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ومعلوم أن الجنة لا موت فيها لا أولى، ولا ثانية، لكن لما كان نعيم القلب ممتداً من الدنيا إلى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا مorte واحدة. قوله تعالى: ﴿رَاضِيَةً﴾ بما أعطاك الله من النعيم ﴿رَاضِيَةً﴾ عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ فِي عَذَابِي﴾ أي: ادخلي في عبادي الصالحين، من جلتهم؛ لأن الصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم، الذين هم خير طبقات البشر، والبشر طبقاته ثلاث: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون، وكل هذه الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة ﴿أَمِينًا لِّصِرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ﴾ يَرْجُو الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿[الفاتحة: ٦، ٧].

الطبقة الأولى: الذين أنعم الله عليهم وهم: النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون. والثانية: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وهم اليهود وأشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه، فكل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة - رحمه الله -: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.

والثالثة: ﴿الضَّالِّينَ﴾، وهم النصارى الذين جهلوا الحق، أرادوه لكن عموا عنه، ما اهتموا إليه، قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن العباد يريدون الخير يريدون العبادة لكن لا علم عندهم، فهم ضالون.

وقوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ فِي عَذَابِي﴾، أي: الطبقة الأولى المنعم عليهم. قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ فِي عَذَابِي﴾، أي: جنته التي أعدها الله - عز وجل - لأولياته، أضافها الله إلى نفسه تشريفاً لها وتعظيماً، وإعلاماً للمخلوق بعنائه بها - جل وعلا - والله - سبحانه وتعالى - قد خلقها خلقاً غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة، ونخل، ورمان، وفي الجنة فاكهة، ونخل، ورمان، ولكن ما في الجنة ليس كالذي في الدنيا أبداً؛ لأن الله يقول: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]. ولو كان ما

في الجنة كالذي في الدنيا لكننا نعلم، فإذا هو مثله في الاسم، لكن ليس مثله في الحقيقة، ولا في الكيفية ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ جَنَّتِي﴾؛ فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد؛ لأن الله أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه، والأمر يسير، قال رجل للرسول ﷺ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال: «لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ عَظِيمٍ، وَهُوَ عَظِيمٌ» ﴿فَمَنْ زُحْنِي عَنِ الْكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَى﴾ [آل عمران: ١٨٥] وَإِنَّهُ لَكَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعَبَّدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وذكر الحديث، فالدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء، والشهوات، والشبهات، هي التي تحول بيننا وبين ديننا، ربنا آتينا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا لا تزعج قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

تفسير سورة البلد

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ① وَأَنْتَ حِلُّ هَذَا الْبَلَدِ ② وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ④ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْنَا أَحَدٌ ⑤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبًّا ⑥ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ⑦ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١: ١٠].

❀ التفسير ❀

البسمة: تقدم الحديث عليها.

قال الله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، ﴿لَا﴾، للاستفتاح، أي: استفتاح الكلام وتوكيده، وليست نافية؛ لأن المراد إثبات القسم، يعني: أنا أقسم بهذا البلد لكن (لا) هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد و﴿أَقْسِمُ﴾، القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. فكل شيء محلوف به لابد أن يكون معظمًا لدى الحالف، وقد لا يكون معظمًا في حد ذاته. فمثلًا الذين يحلفون بالللات والعزى هي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست عظيمة، ولا معظمة. فالحلف، أو القسم، أو اليمين المعنى واحد، هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على صفة مخصوصة، وحروف القسم هي: الباء، والواو، والتاء، والذي في الآية الكريمة هنا ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، (الباء). قوله تعالى: ﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، البلد هنا مكة، وأقسم الله بها لشرفها وعظمتها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - ولهذا بعث منها رسول الله ﷺ الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به؛ لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ

أَوْ أَشْرَكَ^(١)، أما الله - عَزَّ وَجَلَّ - فإنه سبحانه يقسم بما شاء؛ ولهذا أقسم هنا بمكة ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قيل: المعنى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه؛ لأن حلول النبي ﷺ في مكة يزيد ما شرفاً إلى شرفها. وقيل المعنى: وأنت تستحل، هذا البلد، فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلالاً للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وذلك عام الفتح؛ لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول ﷺ ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل لأحد بعد ذلك، كما قال ﷺ: «وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ»^(٢)، فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيداً بما إذا كانت حلالاً للرسول ﷺ عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفها، حيث طهرت من الأصنام وهزم المشركون، وفتحت عليهم، بلادهم عنوة، وصارت هذه البلد بعد أن كانت، بلد كفر صارت، بلاد إيمان، وبعد أن كانت، بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن كانت، بلاد عناد صارت بلاد إسلام، فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح. قوله تعالى: ﴿وَوَالْوَلَدِ مَوْلَى﴾ يعني: وأقسم بالوالد وما ولد، فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل: المراد بالوالد آدم، وبالولد بنو آدم وعلى هذا تكون (ما) بمعنى (من) أي: ووالد ومن ولد؛ لأن (من) للعقلاء، و(ما) لغير العقلاء.

وقيل: المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء؛ لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله - عَزَّ وَجَلَّ - كيف يخرج هذا المولود حياً سوياً سمياً بصيراً من نطفة من ماء، فهذا دليل على كمال قدرة الله - عَزَّ وَجَلَّ - هذا الولد السوي يخرج من نطفة ﴿أَوَّلَهُ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيصٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٧٧]. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة، ثم تكبر إلى ما شاء الله - تعالى - من حد. والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، اللام هنا واقعة في جواب القسم، لتزيد الجملة تأكيداً، و(قد) تزيد الجملة تأكيداً أيضاً فتكون جملة ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم، واللام، وقد، ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم ﴿فِي كَبَدٍ﴾ فيها معنيان:

المعنى الأول: في استقامة، يعني: أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة، مستقيماً يمشي على قدميه، ويرفع رأسه، ويدنه معتدلاً، والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبر، أما بنو آدم فالرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]. وقيل: المراد بـ ﴿كَبَدٍ﴾، مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا،

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤/٢)، والترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٥٦١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).

وفي طلب الرزق، وفي إصلاح الحرث وغير ذلك. ويعاني أيضًا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله، واجتناب معاصي الله، وهذا الجهاد الذي هو أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبًا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه، وفي معاناة الناس أيضًا.

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟

فالجواب: بل، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشمل وأوسع، فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح. فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْزُقْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (قروء) جمع قرء بفتح القاف فما هو (القرء)؟ قيل: هو الحيض، وقيل: هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعًا للتناقض، لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي: في حسن قامة واستقامة، و﴿فِي كَبَدٍ﴾، في معاناة لمشايق الأمور.

وقوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَّنْ بِقُوْرَعَيْنٍ أَحَدٌ﴾ أي: أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد؛ لأنه في عتفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول لا أحد يقدر عليّ، أنا أعمل ما شئت، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿فَأَمَّا عَلَدٌ فَلَأَسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْخَلْقَ وَقَالُوا مَنَ أَشَدُّ مِنَّا قُوْرَةً﴾، قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوْرَةً﴾ [فصلت: ١٥]. إذن فالإنسان في حال صحته وعتفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد، حتى الرب - عز وجل - يظن أنه لا يقدر عليه، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، أما المؤمن، فإنه يعلم أن الله قادر عليه، وأنه على كل شيء قدير فيخاف منه، ﴿يَقُولُ﴾ أي: يقول الإنسان أيضًا في حال غناه وبسط الرزق له ﴿أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ﴾ أي: ما لا كثيرًا في شهواته وفي ملذاته. يقول الله عز وجل: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ أيظن، هذا أنه لا يراه أحد في تذييره المال، وصرفه فيما لا ينفع، وكل، هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس، وأن يستكبر من أجل قوته البدنية، أو كثرة ماله. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان ﴿أَلَمْ تَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ﴾ يعني: يبصر بهما ويرى فيها، وهاتان العينان توديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان، فإن نظر نظرة حرمة كان آثمًا، وإن نظر نظرًا يقربه إلى الله كان غاثًا، وإذا نظر إلى ما يباح له، فإنه لا يحمده، ولا يذم ما لم يكن، هذا النظر مضياً إلى محذور شرعي فيكون آثمًا بهذا النظر.

وقوله تعالى: ﴿وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ لسانًا ينطق به، وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة؛ لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع، لو كان لا يتكلم فكيف يعبر عما في قلبه؟ كيف يُعْلِمُ الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب،

يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم، ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانًا ناطقًا، وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضًا من عجائب قدرته: يأتي النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفًا، وإن مر بشيء آخر صار حرفًا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق، وفي الشفتين، وفي اللثة هذه الشعيرات تكون الحروف. فتجد مثلًا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في، هذا الفم، ومخارج الحروف المعروفة، هذا من تمام قدرة الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، قيل: أي: بينا له طريق الخير، وطريق الشر. القول الثاني: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، دللناه على ما به غذاؤه، وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهده الله تعالى، وهو رضيع لا يعرف، فمن حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثدي، والذي أعلمه الله - عز وجل - فين الله - عز وجل - مته على، هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة؛ لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير، هذا، فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط، وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه ويتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه.

❀ قال الله تعالى: ❀

﴿فَلَا أَقْنَمِ الْعَقَبَةَ ۝۱۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝۱۲ فَكُ رَقَبَةً ۝۱۳ أَوْ إِطْلَعْنِي فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبٍ ۝۱۴ يَلْبَسًا ذَا مَقَرَبَةٍ ۝۱۵ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝۱۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَنَى ۝۱۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِفُنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۱۹ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝۲۰ [البقرة: ١١-٢٠].

❀ التفسير ❀

قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَمِ الْعَقَبَةَ﴾، أي: الإنسان الذي كان يقول ﴿أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا﴾، ﴿فَلَا أَقْنَمِ الْعَقَبَةَ﴾ يعني: هلا اقتحم العقبة؟ والافتحام هو التجاوز بمشقة، و﴿الْعَقَبَةُ﴾، هي الطريق في الجبل الوعر، ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضًا، يعني: ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها: ﴿فَلَا أَقْنَمِ الْعَقَبَةَ﴾،

بينها الله في قوله تعالى: ﴿فَكَرِّهْتُكَ﴾ (١٣) أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ ﴿١١﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ ﴿١٦﴾ تُدْرِكُ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا، فقوله تعالى: ﴿فَكَرِّهْتُكَ﴾ هي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: «هي فك رقية» وفك الرقية له معنيان:

المعنى الأول: فكها من الرق، بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم، أم كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم.

المعنى الثاني: فك رقية من الأسير، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله - عَزَّ وَجَلَّ - بأن يخلف عليه ما أنفق، وأن يشبهه على ما تصدق. قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾، ﴿أَوْ﴾، هذه للتنويع يعني: وإما ﴿إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾ أي: ذي جماعة شديدة؛ لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة، إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان، ولا يشبع، وهذا قد وقع فيما نسمع عنه في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضًا. أن الناس يأكلون، ولا يشبعون، يأكل الواحد مأكلاً العشرة، ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون في الأسواق من الجوع، هذه من المسائب. أو قلة المحصول، بحيث لا تثمر الأشجار، ولا تثبت الزروع، فيقل الحاصل وتحصل المسغبة، ويموت الناس جوعاً، وربما يهاجرون عن بلادهم. وقوله: ﴿يَتِيمًا﴾ اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكراً أم أنثى، فإن بلغ، فإنه لا يكون يتيمًا؛ لأنه، بلغ وانفصل، وكذلك لو ماتت أمه، فإنه لا يكون يتيمًا، خلافاً لما يظنه بعض العامة، أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بصحيح، فاليتيم من مات أبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له. وقوله تعالى: ﴿ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ ذا قرابة من الإنسان؛ لأنه إذا كان يتيمًا كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه يكون واجب الصلة، فمن جمع هذين الوصفين اليتيم والقرابة، فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة. قوله تعالى: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ﴾، يعني: أو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴿مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ﴾، المسكين: هو الذي لا يجد قوته، ولا قوت عياله. والمتربة: مكان التراب، والمعنى: أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل: ليس عنده إلا التراب، فالمعنى: أنه فقير جداً ليس عنده طعام، وليس عنده كساء، وليس عنده مال فهو مسكين ذو مترية.

وقوله تعالى: ﴿تُدْرِكُ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾، ﴿تُدْرِكُ﴾، يعني: ثم هو بعد ذلك ليس محسناً على اليتامى والمساكين فقط، بل هو ذو إيمان، آمن بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول ﷺ الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: «الإيمان أن تؤمن

بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ^(١). وقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهم صابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع: الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فها هو الرسول ﷺ صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله، ويدعو إلى الله، ويؤذي ويعتدي عليه بالضرب، حتى هم المشركون بقتله، وهو مع ذلك صابر محتسب، وهو أيضاً صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد، ولا أن يكلب أحداً، ولا أن يخون أحداً، وهو أيضاً متقي لله تعالى بقدر ما يستطيع، كذلك صابر على أقدار الله، كم أودى في الله - عَزَّ وَجَلَّ - من أجل طاعته، أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجداً تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره، وهو ساجد ﷺ؟!، وهو صابر في ذلك كله. ويوسف ﷺ صبر على أقدار الله فقد أُلقي في البئر في غيابة الجب، وأودى في الله بالسجن، ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. وقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾، أي: أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الآخر، ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءه، وأمهاته، وأبنائه، وبناته، وإخوانه، وأخواته، وأعمامه، وعماته، وهكذا. ويرحم كذلك سائر البشر، وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم فيرحم ناقته، وفرسه، وحماره، وبقرة، وشاته، وغير ذلك، وقد قال النبي ﷺ: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»^(٢). قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات «أَصْحَابُ الْيَمِينِ» أي: أصحاب اليمين، الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسِبُ حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً.

ثم قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: جحدوا بها ﴿هُمْ أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ ﴿هُمْ﴾، الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب الشيمة. لصح لكن هذا من باب التوكيد. وقوله تعالى: ﴿الشِّمَالُ﴾، يعني: الشمال أو الشوم، ﴿هُمْ عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَسَّدَةٍ﴾ أي: عليهم نار مغلقة، لا يخرجون منها، ولا يستطيعون، نسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالرحمة إنه سميع مجيب.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٦٠/٢)، والترمذي (١٩٢٤)، وأبو داود (٤٩٤١)، وصححه الشيخ

الألباني في «الصحيحة» (٩٢٥).

تفسير سورة الشمس

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسُ وَنُجُومُهَا﴾ ١ ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ ٢ ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا﴾ ٣ ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا﴾ ٤
 ﴿وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا﴾ ٥ ﴿وَالْأَرْضُ وَمَا لَحَنَاهَا﴾ ٦ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ٧ ﴿فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا﴾
 ﴿وَقَفَّوْنَهَا﴾ ٨ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ ٩ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١-١٠].

❖ التفسير ❖

البسملة تقدم الكلام عليها.

قال الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَنُجُومُهَا﴾، أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها، وهو ضوءها لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله - سبحانه وتعالى - وكمال علمه ورحمته فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، فإذا طلعت الشمس فكيف توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين؛ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة، وكيف يحصل للأرض من حرارتها، من نضج الثمار، وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله - عزَّ وجلَّ - ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعددتها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا لكنها من آيات الله العظيمة.

قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾، قيل: إذا تلاها في السير.

وقيل: إذا تلاها في الإضاءة، ومادامت الآية تحتل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير: (أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بهما جميعاً)؛ لأن الأخذ بالمعنيين جميعاً أوسع للمعنى، فنقول: إذا تلاها في السير؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما نجهد في أول الشهر قريباً منها في المغرب، فإذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق؛

لأنه يتأخر كل يوم، أو إذا تلاها في الإضاءة؛ لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لاسيا في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بيناً واضحاً، يعني: إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قوياً، وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف، وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس، كما هو ظاهر؛ فأقسم الله تعالى بالشمس؛ لأنها آية النهار، وبالقمر؛ لأنه آية الليل. وقوله: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَاءَهَا ۖ وَاللَّيْلُ إِذَا يَنْشِئُهَا﴾ متقابلات، ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَاءَهَا﴾ فإذا جلى الأرض وبينها ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياء وتوضح ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَنْشِئُهَا﴾، فإذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جلياً فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك؛ لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَنْشِئُهَا﴾، ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا يَنْشِئُهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَنْشِئُهَا﴾، السماء والأرض متقابلات.

وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾، قال المفسرون: إن ﴿مَا﴾ هنا مصدرية أي: والسماء وبناها؛ لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها، وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال تبارك وتعالى: ﴿مَا قَرَأَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ثم أَرَجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِثًا وَهُوَ حَسِيرٌ [الملك: ٣، ٤].

قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا حَمَلَهَا﴾ يعني: الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جداً، وليست قوية صلبة جداً، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم، وهذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير.

وقوله تعالى: ﴿وَنَسِيتُ وَمَا سَوَّيْتُهَا﴾ نفس هنا، وإن كانت واحدة لكن المراد العموم. يعني: كل نفس ﴿وَمَا سَوَّيْتُهَا﴾، يعني: سواها خلقة وسواها فطرة، سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أي: خلقه المناسب له ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠] أي: هداه لمصالحه، وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿فَأَلَمَتْهَا﴾، أي: الله - عَزَّ وَجَلَّ - ألهم هذه النفوس ﴿فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾، بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل، قالوا: مراعاة لفواصل الآيات.

وقوله تعالى: ﴿فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾، الفجور هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خصاً عرفاً بأنه من ليس بعفيف، لكن هو

شرعاً يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين: ٧]. والمراد الكفار، وإلزامها تقواها هو الموافق للفطرة؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها لقوله تعالى: ﴿ظَنَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]. والله تعالى لا يظلم أحداً، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ أي: فاز بالطلب ونجا من المهروب، ﴿مَنْ زَكَّاهَا﴾ أي: من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]. بل المراد بالتزكية هنا: أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي، حتى تبقى زكية طاهرة نقية.

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾، أي: من أرداها في المهالك والمعاصي، وهذا يحتاج إلى دعاء الله - سبحانه وتعالى - أن يثبت الإنسان على طاعته، وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فعليك دائماً أن تسأل الله الثبات والعلم النافع، والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَوْمَ يُرْشَدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

قال الله تعالى:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ⑪ ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ ⑫ ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ⑬ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ﴾ ⑭ ﴿فَذَمِّيهِمْ فَنَسَوْنَهَا﴾ ⑮ ﴿وَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١١-١٥].

التفسير

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾، ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾، ثمود اسم قبيلة ونيهم صالح عليه السلام وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس، هؤلاء كذبوا بنيهم صالحاً، ونيهم صالح عليه السلام كغيره من الأنبياء بدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوماً وتسقيهم لبناً في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء: إنه كلما جاء إنسان وأعطاه من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك؛ لقوله

تعالى: ﴿لَمَّا شَرِبَ وَلَكُّ شَرِبَ يَوْمَ تَجْلُو مِنْهُ الْغُلَامُ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، فالناقة تشرب من البئر يوماً، ثم تدر اللبن في اليوم الثاني، ولكن لم تنفعهم هذه الآية: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾، أي: بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية، أي: بسبب كونها طاغية كذبت الرسول.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَنتَبَحَتْ أَشْقَاهَا﴾، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله - عز وجل - وذلك حين انتبعت أشقاها.

قوله تعالى: ﴿أَنبَعَتْ﴾، يعني: انطلق بسرعة.

قوله تعالى: ﴿أَشْقَاهَا﴾، أي: أشقى ثمود أي: أعلاهم في الشقاء - والعياذ بالله - يريد أن يقضي على هذه الناقة. فقال لهم صالح: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾، أي: ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٧٣]. يعني: اتركوا الناقة لا تقتلوهها، ولا تتعرضوا لها بسوء، ولكن كانت النتيجة بالعكس، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي: كذبوا صالحاً وقالوا: إنك لست برسول، وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ [الذاريات: ٥٢]. كل الرسل قيل لهم، هذا ساحر أو مجنون، كما قيل للرسول ﷺ: ساحر، وكذاب، ومجنون، وشاعر، وكاهن، لكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله - سبحانه وتعالى - وإذا احتسبوا الأجر أثبوا على ذلك، فيقول عز وجل: ﴿فَمَقْرُوهَا﴾، أي: عقروا الناقة عقراً حصل به الهلاك.

قوله تعالى: ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ﴾، يعني: أطبق عليهم؛ فأهلكهم، كما تقول: دمدت البئر أي: أطبقت عليها التراب، ﴿يَذِيهِمْ﴾ أي: بسبب ذنوبهم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]. وقال الله تعالى يخاطب أشرف المخلوق وخير القرون: ﴿أَوَلَمَّْا أَصْبَحْتُمْ مُمْسِيئَةً قَدْ أَصْبَحْتُمْ مَثَلِيهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥]. فالإنسان يُصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال تعالى: ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِيهِمْ﴾، أي: بسبب ذنوبهم.

قوله تعالى: ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ أي: عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ يعني: أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم، ولا يخاف من تبعهم؛ لأن له الملك ويده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك لو انتصروا على غيرهم،

أو عاقبوا غيرهم تخدمهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله - عزَّ وجلَّ - فإنه لا يخاف عقابها، أي: لا يخاف عاقبة من عذبهم؛ لأنه - سبحانه وتعالى - له الملك كله، والحمد كله، فسبحانه وتعالى - ما أعظمه، وما أجل سلطانه.

تفسير سورة الليل

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَنشَقُّ﴾ ١ ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَافَى﴾ ٢ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ٣ ﴿إِنْ سَمِعْتُمْ لَهْفًا﴾ ٤ ﴿فَأَمَّا مَنْ﴾
 أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ٥ ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ ٦ ﴿فَسَيَسِيرُهُ لِلْيسْرَى﴾ ٧ ﴿وَأَمَّا مَنْ يُكِلْ وَأَسْتَفْتَى﴾ ٨ ﴿وَكَذَّبَ﴾
 بِالْحُسْنَى﴾ ٩ ﴿فَسَيَسِيرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ ١٠ ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ ١١ ﴿[الليل: ١-١١].﴾

❀ التفسير ❀

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَنشَقُّ﴾، أقسم الله - سبحانه وتعالى - بالليل إذا يغشى يعني: حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه؛ لأن الغشاء بمعنى الغطاء، وقوله: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَافَى﴾، أي: إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية النهار، كما أن القمر آية الليل، ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾، يعني: وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل (ما) هنا مصدرية، والذي خلق الذكر والأنثى هو الله - عَزَّ وَجَلَّ - على التفسير الآخر، فعل المعنى الأول: يكون الله - سبحانه وتعالى - أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني: يكون الله تعالى أقسم بنفسه؛ لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى.

قوله تعالى: ﴿إِنْ سَمِعْتُمْ لَهْفًا﴾ يعني: إن عملكم ﴿لَهْفًا﴾، أي: لمتفرق تفرقاً عظيماً.

فالله - عَزَّ وَجَلَّ - أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة: الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد صالح وسعي، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من، بلاغة القرآن. فالمعنى أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح، ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحاً وفاسداً، كل ذلك بتقدير الله - عَزَّ وَجَلَّ - والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم فصل، هذا السعي المتفرق فقال تعالى: ﴿فَأَمَّا

مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿٧﴾، ﴿وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾، أي: أعطى ما أمر بإعطائه من مال، أو جاء، أو علم، ﴿وَاتَّقَى﴾ اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات. قوله تعالى: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: صدق بالقولة الحسنى وهي قول الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقول رسوله ﷺ: لأن أصدق الكلام، وأحسن الكلام كلام الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ السين: هنا للتحقيق أي: أن من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسييسره الله - عَزَّ وَجَلَّ - لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه، ولهذا تجد أيسر الناس عملاً هو من اتقى الله - عَزَّ وَجَلَّ - من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمِنْ أَمْوَالِهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٤]. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسراً في أموره ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾، فلم يعط ما أمر بإعطائه ﴿وَأَسْتَفْتَى﴾ استغنى عن الله - عَزَّ وَجَلَّ - ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله. قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: بالقولة الحسنى، وهي قول الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

وقوله تعالى: ﴿فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى﴾، يسر للعسرى في أموره كلها، ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار يسر أمورهم فيقال: نعم. قد تسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل ناراً وضيقاً وحرَجاً، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصَلِّهِمْ يَجْعَلْ سَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط، لا تنعيم روح، ثم هو أيضاً وبال عليهم؛ لقول الله تعالى فيهم: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧٣﴾ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٢﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]. وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَنْبِئُ لِلْغَالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُقْلِعْهُ»^(١). وتلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْعُسْرَى وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]. وهؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك، فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه «فتح الباري» وكان قاضي القضاة بمصر، أنه مر ذات يوم، وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني: يبيع السمن والزيت، ومن المعلوم أن الذي يبيع السمن والزيت تكون ثيابه وسخه وحاله سيئة؛ فأوقف العربية وقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(٢)، فكيف أنا أكون بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة: أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم؛ لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «لَمْ يَضَعْ سَوْطٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٥٦)، والترمذي (٢٣٢٤)، وابن ماجه (٤١١٣).

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١)، وأما أنت أيها اليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر فاقنع بذلك اليهودي وصار ذلك سبباً في إسلامه وقال: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

ثم قال عز وجل: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ يعني: أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو. أي: هلك أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئاً.

❖ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ عَيْنَا لِلْهَدَىٰ ١٦٦ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ١٦٧ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ١٦٨ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ١٦٩ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٧٠ وَسَيُجَنَّبُهَا ١٧١ الْأَتَقَى ١٧٢ الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتَرَكَّى ١٧٣ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَى ١٧٤ إِلَّا أَيُّقَظَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى ١٧٥﴾ [الليل: ١٢: ٢١].

❖ التفسير ❖

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَيْنَا لِلْهَدَىٰ﴾ فيه التزام من الله - عز وجل - أن يبين للخلق ما يبتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا: هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة وهذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣]. إلى أن قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى؛ ولذلك التزم الله - عز وجل - بأن يبين الهدى للإنسان ﴿إِنَّ عَيْنَا لِلْهَدَىٰ﴾، وليعلم أن الهدى نوعان:

- ١ - هدى التوفيق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله.
- ٢ - هدى إرشاد ودلالة، فهذا يكون من الله، ويكون من الخلق: من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن العلماء.

كما قال الله لنبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]. أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا أحد يستطيع أن يوفق شخصاً إلى الخير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]. وإذا نظرنا إلى

هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾، وجدنا أن الله تعالى بين كل شيء. بين ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في، هذا كله. حتى قال أبو ذر - رضي الله عنه -: لقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراء، قال: أجل علمنا حتى الخراء، يعني: حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي ﷺ أمته، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، [المائدة: ٣]. قوله تعالى: ﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، يعني: لنا الآخرة والأولى. الأولى مقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية آخرها لفائدتين: الفائدة الأولى: معنوية. الفائدة الثانية: لفظية.

أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تمامًا في الدنيا هناك رؤساء، وهناك ملوك، وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله - عزَّ وجلَّ - من الملك، لكن في الآخرة لا ملك؛ لأحد ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]؛ فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية.

أما الفائدة اللفظية: فهي مراعاة الفواصل يعني: أواخر الآيات كلها ألف. فإن قيل: إن الله - سبحانه وتعالى - قال تعالى: ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ ﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، فما الفرق؟

الجواب: الفرق أن الهدى التزم الله تعالى ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله ملك الآخرة والأولى، ولهذا قال: ﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، ثم قال عز وجل: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾، ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ﴾، يعني: خوفتكم ﴿نَارًا﴾ يعني بها نار الآخرة، ﴿تَلَظَّى﴾، تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة. قوله تعالى: ﴿لَا يَسْلَتْهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾، ﴿لَا يَسْلَتْهَا﴾ يعني: لا يحترق بها ﴿إِلَّا الْأَشْقَى﴾، يعني: الذي قدرت له الشقاوة. والشقاوة ضد السعادة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ﴾ [هود: ١٠٦]. وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ﴾ [هود: ١٠٨]، فالمراد بالأسقى يعني: الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصل النار التي تَلَظَّى، ثم بين هذا بقوله تعالى: ﴿الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾ التَّكْذِيبُ في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي، فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له: إنك ستبعث، قال: لا أبعث. قيل له: هناك جنة ونار، قال: ليس هناك جنة ونار. قيل له: سيكون كذا وكذا، قال: لا يكون، لأن هذا تكذيب.

وقوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى﴾، يعني: أعرض عن طاعة الله، وأعرض عما جاءت به رسله، فهذا هو الشقي.

وقوله تعالى: ﴿وَسَيَجْزِيهَا﴾ أي: يجنب هذه النار التي تَلَظَّى ﴿الْأَشْقَى﴾ والأتقى اسم تفضيل

من التقوى يعني: الذي اتقى الله - تعالى - حق تقاته.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ يعني: يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي: يتطهر به، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]. فقولته تعالى: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ يفيد أنه لا يبخل، ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية، وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، نجد بعض الناس يعطيه الله مالا، ولكنه يبخل بقر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل: بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان، وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل. الأول: قصر. والثاني: إفراط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟

فالجواب: لا؛ لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم؛ لأن الدين ليس بالأمر الهين، فالإنسان إذا مات وعليه دين، فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجده يتأخر بباطل وربما لا يوفيه. وقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا لا، قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»^(١). وأخبر - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتهاون به، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَفْسٍ تُجْزَى﴾ يعني: أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْفَاءً وَجْهَ اللَّهِ﴾ فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله أي: طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله - عز وجل -.

وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يعني: سوف يرضيه الله - عز وجل - بها يعطيه من الثواب الكثير وقد بين الله ذلك في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَكْبَتَتْ مَسْجَ سَبَائِلٍ فِي كُلِّ سَبْكَةٍ مِائَةِ حَبٍّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الضحى

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

قال الله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَىٰ ۝٥ أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَشَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١-١١].

❁ التفسير ❁

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ﴾، ﴿الضحى﴾، هو أول النهار، وفيه النور والضياء ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ﴾، أي: الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه؛ فأقسم الله - تعالى - بشيئين متباينين أولهما: الضحى إذا انتشر وملا الأرض وفيه الضياء والنور، والثاني: الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، أي: ما تركك وأهملك وقوله تعالى: ﴿وَمَا قَلَىٰ﴾، أي: وما أبغض، بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولهذا اختاره الله؛ لأعظم الرسائل، وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين، فلا نبي بعده - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان رسول الله ﷺ أحد الخليلين اللذين، اختصا بهذه الصفة العظيمة وهي الخلقة، الخلقة أعلى أنوار المحبة، وليس من عباد الله فيما تعلم من هو خليل الله إلا إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - كما قال النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ أَخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا أَخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» يقول - عزَّ وجلَّ - لنبيه ﷺ: ﴿وَأَصْبَحَ مُكْرِمًا رَبُّكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]. فعين الله تعالى تكلؤه وترعاه وتحببه وتحفظه، وهو الذي قال له - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ﴿أَلَيْسَ بِرَبِّكَ مِنْ يَقُومُ ۝١٨ وَقَفَّيْكَ فِي السَّجْدَيْنِ﴾ [الشعراء: ٢١٨، ٢١٩]. فما تركه الله - عزَّ وجلَّ - بل أحاطه بعلمه، ورحمته، وعنايته وغير ذلك

مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال في السورة التي نليها: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤].
 قوله تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾، هذه الجملة مؤكدة باللام - لام الابتداء -
 و﴿وَلَلْآخِرَةُ﴾ هي اليوم الذي يبعث فيه الناس، ويأوون إلى مثواهم الأخير إلى الجنة أو إلى النار،
 فيقول الله لنبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾، أي: من الدنيا،
 وذلك؛ لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وموضع
 سوط أحننا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى
 آله وسلم - ولهذا لما خير الله نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في مرضه بين أن يعيش في
 الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
 في خطبته حيث قال وهو على المنبر: «إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرُهُ اللَّهُ يَبْنِي أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا
 شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعِيشَ وَيَبْنِي مَا عِنْدَهُ فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ»^(١)، فبكى أبو بكر - رضي الله عنه - وتعجب
 الناس من بكائه كيف يبكي من هذا، ولكنه - رضي الله عنه - كان أعلم الناس برسول الله - صلى
 الله عليه وعلى آله وسلم -؛ علم أن المخير هو الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأنه
 اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إيدان بقرب أجله.

قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾، ﴿وَلَسَوْفَ﴾، اللام هذه أيضًا للتوكيد وهي
 موطئة للقسم، و﴿سوف﴾، تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن، وقوله تعالى:
 ﴿يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾، أي: يعطيك ما يرضيك فترضى، ولقد أعطاه الله ما يرضيه ﷺ، فإن الله - تعالى -
 - يبعثه يوم القيامة مقامًا محمودًا، يحمله فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من
 الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. فإذا كان يوم القيامة، وعظم الكرب والغم على
 الخلق، وضائق عليهم الأمور طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله - عزَّ
 وجلَّ - فيأتون إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، هؤلاء خمسة أولهم أبو البشر،
 ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهؤلاء الأربعة - عليهم الصلاة والسلام - من أولي العزم،
 كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي ﷺ فيقوم ويشفع، ولا شك أن هذا
 عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق، ثم بين الله - سبحانه وتعالى - نعمه عليه السابقة حتى يستدل
 بها على النعم اللاحقة.

فقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾، والاستفهام هنا للتقرير، يعني: قد وجدك الله - تعالى -
 يتيمًا فأواك، يتيمًا من الأب، ويتيمًا من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد، وأمه توفيت قبل أن تتم
 إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه، حتى وصل إلى الغاية
 التي أرادها الله - عزَّ وجلَّ -.

وقوله تعالى: ﴿بَيْتًا فَنُؤِى﴾، وجاء التعبير - والله أعلم - بـ ﴿فَنُؤِى﴾، لسبب لفظي، وسبب معنوي. أما السبب اللفظي: فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي: فإنه لو كان التعبير (فَأَوَّاك) اختص الأيواء به - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه، وآوى به، وآوى به المؤمنين فنصرهم وأيدهم، ودفع عنهم، بل دافع عنهم - سبحانه وتعالى -

وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾، أي: غير عالم؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يعلم شيئاً قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ خَمَلًا تَكُنْ قَلَمًا﴾ [النساء: ١١٣]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. فهو ﷺ لم يكن يعلم شيئاً، بل هو من الأميين ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢]. لا يقرأ، ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم وهنا قال تعالى: ﴿فَهَدَى﴾ ولم يأت التعبير - والله أعلم - فهداك ليكون هذا أشمل وأوسع فهو قد هدى ﷺ وهدى الله به، فهو هاد مهدي ﷺ. إذن (فهدى) أي: فهداك وهدى بك.

وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ أي: وجدك فقيراً لا تملك شيئاً ﴿فَأَغْنَى﴾ أي: أغناك وأغنى بك قال الله تعالى: ﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح: ٢٠]، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب، هذا الرسول الكريم ﷺ حين اهتموا بهديه، واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها، ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم، والغنى، والعزة، والقوة، ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصره الإسلام أو خذلان الإسلام، ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيراً أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]. وهم - أعني اليهود والنصارى - متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام، ولا يريد أهل الإسلام، ولا يريد عز الإسلام، ولكن سينصر الله - تعالى - دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه، وإن حصل للمسلمين ما يحصل، فإن الله يقول: ﴿وَلِئَلَّا يَتَّخِذَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. فربما يأتي اليوم يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختم اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر يا مسلم، يا عبدالله، هذا يهودي تحتي، فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز، ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمه بأحكام الشريعة قبل كل شيء؛ لأن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال، مهما علت ولو علت إلى أعلى قمة، فإنها

سوف تنزل إلى أسفل قعر.

والهداية تكون بالإسلام، بنور الإسلام، لا بالقومية، ولا بالعصية، ولا بالوطنية، ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها، وتأتى في الأمور، ولا تستعجل، لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك، فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله - سبحانه وتعالى - لا يغير سنته، فهذا نبي الله ﷺ بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه الوحي، ويدعو إلى الله بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفاً محتفياً لم تتم الدعوة في مكة، فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية وضحاها، هذا سفه في العقل، وضلال في الدين. الأمة تحتاج إلى علاج رقيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن، الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج إلى العلم بالواقع والفتنة والخبرة، ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد؛ لأن النتائج قد لا تبين في شهر، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف، والأمور تحتاج أيضاً إلى عزم وتصميم وصبر؛ لأنه لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها والله المستعان.

قال الله - عز وجل - : ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾، هذا في مقابلة ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ يَتِيمًا فَتَآوَى﴾، فإذا كان الله آواك في يملك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم، والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة؛ لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه، وإلى من يدخل عليه السرور لاسيما إذا كان قد، بلغ سنّاً يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ هذا في مقابل ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، أول ما يدخل في السائل، السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧]. لا تنهره إن نهرتة نفرته، ثم إنك إذا نهرتة وهو يعتقد أنك فوقه؛ لأنه لم يأت يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، فإذا نهرتة، وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلعت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال، أو لا يفقه ما تلقى إليه من الجواب، وقس نفسك أنت لو كلمت رجلاً أكبر منك منزلة ثم نهرك ضاعت حواسك، ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك؛ لهذا لا تنهر السائل، وربما يدخل في ذلك أيضاً سائل المال، يعني: إذا جاءك سائل يسألك مالاً فلا تنهره، لكن، هذا العموم يدخله التخصيص: إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعتن، وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإذا علمت ذلك فهنا لك

الحق أن تنهره، وأن تقول: يا فلان اتق الله ألم تسأل فلاناً كيف تسألني بعدما سألتني؟ أتلاعب بدين الله؟! أتريد إن أفكك الناس بما تحب سكت، وإن أفنوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟! هذا لا بأس؛ لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق أيضاً أن توبخه على سؤاله، وهو غني، إذن هذا العموم ﴿السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾، نعمة الله - تعالى - على الرسول ﷺ التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ ١ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ٢ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ٣ وبهذه الثلاث تتم النعم. حدّث بنعمة الله قل: كنت يتيمًا فأواني الله، كنت ضالًّا فهداني الله، كنت عائلًا فأغناني الله، لكن تحدّث بها إظهارًا للنعمة وشكرًا للمنعم، لا افتخارًا بها على الخلق؛ لأنك إذا فعلت ذلك افتخارًا على الخلق كان هذا مذمومًا، أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدّثًا بالمنعم، وشكرًا للمنعم فهذا مما أمر الله به.

هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم، فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة، نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين الله، والعمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الشرح

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿الَّذِي نَزَّلَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ① وَوَضَعْنَاكَ وَزَرَكَ ② الَّذِي أَنْقَضَ

ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑦ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿الشرح: ١: ٨﴾

❁ التفسير ❁

البسملة تقدم الكلام عليها.

قال الله - سبحانه وتعالى - مبيِّناً نعمته على نبيه محمد ﷺ: ﴿الَّذِي نَزَّلَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ هذا الاستفهام يقول العلماء: إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراً، ويقدر الفعل بفعل ماضي مقرون بقدر. ففي قوله تعالى: ﴿الَّذِي نَزَّلَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك؛ لأن الله يقرر أنه شرح له صدره، وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير، فإنه يقدر بفعل ماضي مقرون بقدر، أما كونه يقدر بفعل ماضي؛ فلا لأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقروناً بقدر؛ فلأن قد تنفيذ التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتنفيذ التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تنفيذ التحقيق، ففي قول الناس: (قد يجود البخيل) قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى: ﴿قَدْ يَسْلَمُ مَا أُنْتَهَ طَلَبُو﴾ [النور: ٦٤] هذه للتحقيق ولا شك، يقول الله تعالى: ﴿الَّذِي نَزَّلَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ أي: نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحاً حسيّاً، وشرح الصدر أن يكون متسعاً لحكم الله - عزَّ وجلَّ - بنوعيه، حكم الله الشرعي، وهو الدين، وحكم الله القدري، وهو المصائب التي تحدث على الإنسان؛ وذلك؛ لأن الشرع فيه مخالفة للهوى فيجد الإنسان ثقلاً في تنفيذ أوامر الله، وثقلاً في اجتناب محارم الله؛ لأنه يخالف لهوى النفس، والنفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله، ولا لنواهيه، تَجِدُ بعض الناس تثقل عليه الصلاة، كما قال الله تعالى في المنافقين:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَاتٍ﴾ [النساء: ١٤٢]. ومن الناس من تخف عليه الصلاة، بل يشاق إليها ويتقرب حصولها، كما قال النبي ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(١)، إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس، كاجتناب المحرمات، فبعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه، ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويتعد عما حرم الله، وانظر إلى يوسف ﷺ لما دعت امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك وتحيات له بأحسن ملابس وأحسن صورة، والمكان آمن أن يدخل أحد، غلقت الأبواب، وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، استعاذ بربه؛ لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة العزيز، ومكان خال وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِوَيْهَمَ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا بُرْهَنَ رَبِّهِ﴾ [يوسف]. وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ»، والشاهد من هذا قوله: «وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ» فشرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتناله، وأن يقول القاتل سمعنا وأطعنا، وأنت بنفسك أحياناً تجد قلبك منشرحاً للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحياناً بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت، فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص؟!

وأما انشراح الصدر للحكم القدري، فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني فجهده راضياً بقضاء الله وقدره، مطمئناً إليه، يقول: أنا عبد، والله رب يفعل ما يشاء، هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائماً في سرور لا يغتم، ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل إلى أن يحمل همّاً أو غمّاً؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضُرٌّ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سُرَّةٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(٢)، إذن شرح الصدر يعني: توسعته وتهيئته لأحكام الله الشرعية والقدرية، لا يضيق بأحكام الله ذرعاً وإطلافاً، ونبينا محمد ﷺ له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تحمده أتقى الناس لله، وأشدهم قياماً بطاعة الله، وأكثرهم صبراً على أقدار الله، ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٨/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥/٢٨٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٥٢٦١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩٩)، وأحمد في «مسنده» (٤/٣٣٣).

من الأمراض حتى إنه يوعك، كما يوعك الرجلان منا؟! يعني: من المرض يشدد عليه يعني: كرجلين منا، فمن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: دخلت على رسول الله ﷺ، وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً، قال: «أَجَلْ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»^(١)، وحتى أنه شدد عليه عند النزح عند الموت ﷺ حتى يفارق الدنيا، وهو أصبر الصابرين، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه، أما الشيء اليسير البارد فلا صبر عليه، لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس، بلاء ثم الصالحين الأمثل فالأمثل.

قوله تعالى: ﴿الَّذِي نَزَّحَ لَكَ صَدْرَكَ﴾^(١) وَوَضَعَا عَنكَ وَرَدَّكَ ﴿قد يقول قائل: إن بين الجملتين تنافر، الجملة الأولى فعل مضارع ﴿نَزَّحَ﴾، والثانية فعل ماضٍ ﴿وَضَعَا﴾، لكن بناء على التقرير الذي قلت، وهو أن ﴿الَّذِي نَزَّحَ﴾، بمعنى قد شرحنا فيكون عطف (ووضعا) على نظيره ومثيله ﴿وَوَضَعَا عَنكَ وَرَدَّكَ﴾، وضعناه أي: طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك ﴿وَرَدَّكَ﴾، أي: إثمك ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، يعني: أقضه وآله؛ لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى؛ لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهر، وانظر للفرق بين أن تحمل كيساً على ظهرك أو تحمله بين يديك بينهما فرق، فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي ﷺ وزره وخطيته حتى بقي مغفوراً له، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا نَغْفِرُكَ﴾^(١) لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿الفتح: ١، ٢﴾. وقيل للنبي ﷺ، وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تورم قدماه أو تنفطر قيل له: أتصنع، هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ﷺ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»^(٢)، إذن مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقرآن والسنة، وهذا من خصائص الرسول ﷺ لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول ﷺ، أما غيره فيحتاج إلى توبة من الذنب، وقد يغفر الله له - سبحانه وتعالى - بدون توبة ما دون الشرك، لكن الرسول ﷺ نجزم بأنه قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال تعالى: ﴿وَوَضَعَا عَنكَ وَرَدَّكَ﴾^(١) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿فإن قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهداً لها يدل على أن الرسول ﷺ قد يذنب فهل النبي ﷺ يذنب؟ فالجواب: نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن لا نقول الشأن ألا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم أن يغفر له، أما ألا يقع منه الذنب فقد قال النبي ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»^(٣)، لا بد من خطيئة لكن هناك

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩). بل أنت عبد وأنت شكور يا رسول الله.

(٣) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٨/٣)، والترمذي (٣٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، وحسنه الشيخ

الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥١٥).

أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء مثل الكذب والخيانة، فإن، هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقاً؛ لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنًا في رسالتهم وهذا شيء مستحيل، وسفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه، هذا أيضًا ممتنع؛ لأنه يناقض أصل الرسالة، فالرسالة إنها وجدت لتسميم مكارم الأخلاق، كما قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١).

فالحاصل: أن الله - سبحانه وتعالى - وضع عن محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره أي: أقضه وأتعبه، وإذا كان هذا وزر الرسول ﷺ فكيف بأوزار غيره، أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأنا لم نحمل شيئاً، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا، نسأل الله أن يعاملنا بالعفو، في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنباً صار عنده كالجليل فوق رأسه، وإن المنافق إذا أذنب ذنباً صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني: أنه لا يهتم، فالؤمن تهمة خطاياهم وتلحقه الهموم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار، أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة، وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك، فاعلم أن قلبك مريض؛ لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومريض القلوب هي اللنوب، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله:

وَقَدْ يُورِثُ الذَّلَّ إِذْمَانَهَا
وَحَيْرَ لِنَفْسِكَ عِضْيَانَهَا

فيجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها، وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم، ماذا صرفوا، وماذا أنفقوا، وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماماً؛ لأن تجارتهم أعظم، فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم ما هو معلوم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلد غخاف: قطاع طريق، أو سراق صار أشد قلقاً، لكن تجارة الآخرة على العكس من، هذا قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ يُرْزَقُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١٠ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَاسْلُبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قُلُوبُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُ لَكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَكُمْ أَجْرٌ أَكْبَرُ ١١﴾ يَفْرَزُ لَكُمْ دُونَكُمْ وَيَدْخُلُ جَنَّاتُ تجري من تحيها الأنهار [الصف: ١٠ - ١٢]، تنجي من العذاب، ويغفر الله بها الذنوب، ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي: جنات إقامة، ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بناتها وفي مادة البناء، كما قال النبي ﷺ: «جَنَّاتٍ مِنْ دَحَىٰ أَيْبُهُمَا وَمَا فِيهِنَّ، وَجَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ أَيْبُهُمَا وَمَا فِيهِنَّ»^(١)، والله لو بقي الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمناً قليلاً بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة،

(١) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٣)، وأحمد في «مستدرك» (٣١٨/٢)، والحاكم في «المستدرک» (٦١٣/٢)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤٥).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٧٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (١٨٠).

ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى، أحياناً الإنسان يفكر يقول: ليتني لم أولد أو يكفيني أن أنجو من النار، وما هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: ليتني شجرة تعضد، ليت أُمي لم تلدني؛ لأن الإنسان يظن أنه آمن؛ لأنه يصلي، ويصوم، ويتصدق، ويحج ويرى الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة - والعياذ بالله - كما قال النبي ﷺ: «إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ»^(١) يعني: مدة قرية لموته ما هو إلا ذراع في العمل؛ لأن عمله كله هباء، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح، لكن قوله: «حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ» ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، وإنما المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة «ثُمَّ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَذْخُلُهَا»^(٢) لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ - فَيُفِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(٣)، والإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإذلال. قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ رفع ذكر الرسول ﷺ لا أحد يشك فيه، أولاً؛ لأنه يُرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان وذلك في الأذان: أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله.

ثانياً: يرفع ذكره في كل صلاة فرضاً في التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

ثالثاً: يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول ﷺ وذلك؛ لأن كل عبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين هما: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للرسول ﷺ ومن المعلوم أن المتابع للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهذا من رفع ذكره.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(١) إن مع العسر يسراً، هذا بشارة من الله - عز وجل - للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولسائر الأمة، وجرى على الرسول ﷺ عسر حينما كان بمكة يضيق عليه، وفي الطائف، وكذلك أيضاً في المدينة من المنافقين فالله يقول: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، يعني: كما شرحنا لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة كذلك، هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(٢) إن مع العسر يسراً، قال ابن عباس عند هذه الآية: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ»، وتوجيه كلامه - رضي الله عنه - مع أن العسر

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

(٣) انظر ما قبله.

ذكر مرتين والبسر ذكر مرتين. قال أهل البلاغة: توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، العسر الأول أعيد في الثانية بـ (أل)، فد (أل) هنا للعهد الذكري، وأما يسر، فإنه لم يأت معرفاً، بل جاء منكراً، والقاعدة: أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول؛ لأن الثاني نكرة، فهو غير الأول، إذن في الآيتين الكريمتين يُسران وفيهما عسر واحد؛ لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف قال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، هذا الكلام خبر من الله - عَزَّ وَجَلَّ - وخبره جل وعلا أكمل الأخبار صدقاً، ووعده لا يخلف، فكلما تعسر عليك الأمر فانتظر التيسير، أما في الأمور الشرعية فظاهرها، ففي الصلاة: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا تيسير، فإذا شق عليك القيام اجلس، إن شق عليك الجلوس صل وأنت على جنبك، وفي الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصم، وإن لم تقدر فأفطر، فإذا كنت مسافراً فأفطر في الحج إن استطعت إليه سبيلاً فحج، وإن لم تستطع فلا حج عليك، بل إذا شرعت في الحج وأحصرت ولم تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل، وافسخ الحج واهد لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل والبسر كذلك في القضاء والقدر، يعني: تقدير الله على الإنسان من مصائب، وضيق عيش، وضيق صدر وغيره لا يئأس، فإن مع العسر يسراً، والتيسير قد يكون أمراً ظاهراً حسيّاً، مثل: أن يكون الإنسان فقيراً فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى، مثال آخر: إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله - عَزَّ وَجَلَّ - هذا أيضاً تيسير حسي، هناك تيسير معنوي، وهو معونة الله للإنسان على الصبر، هذا تيسير، فإذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير، وصار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لدكها، صار بيا أعانك الله عليه من الصبر أمراً يسيراً، وليس اليسر معناه أن ينفرج الشيء تماماً فقط، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي، وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمراً سهلاً عليه، نقول هذا؛ لأننا واثقون بوعد الله.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجَبْ﴾، أي: إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني: اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيق عليك، ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه، وشغله وفراغه، يسر، ولا يمكن لأحد أن يمسك الزمن، لو اجتمع الخلق كلهم؛ لوقوفوا الشمس حتى يطول النهار ما تمكنوا، فالزمن لا يمكن؛ لأحد أن يمسكه، إذن اجعل حياتك حياة جد، فإذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، فإذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة

فانتشر في الأرض وابتغ من فضل الله، وصلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾، يعني: وأنتم مشغولون في دنياكم ﴿فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ① فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴿[الجمعة: ٩، ١٠]﴾. فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، وإذا فرغنا منه اشتغلنا في آخر وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائماً في جد.

فإذا قال قائل: لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت. قلنا: إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر شغلاً وعملاً، يعني: لا يلزم الشغل بالحركات ففراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملاً، المهم أن تجعل حياتك كلها جدلاً وعملاً.

وقوله تعالى: ﴿وَالْإِنْشَاءَ فَارْغَبْ﴾ يعني: إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى، فارغب إلى الله - عزَّ وجلَّ - في حصول الثواب، وفي حصول الأجر، وفي الإعانة كن مع الله - عزَّ وجلَّ - قبل العمل وبعد العمل، قبل العمل كن مع الله تستعينه - عزَّ وجلَّ - ويعدده ترجو منه الثواب. وفي قوله تعالى: ﴿وَالْإِنْشَاءَ فَارْغَبْ﴾ فائدة بلاغية ﴿وَالْإِنْشَاءَ﴾، متعلقة من حيث الإعراب بـ (ارغب) وهي مقدمة عليها، وتقديم المفعول يفيد الحصر، يعني: إلى الله لا إلى غيره فارغب في جميع أمورك، وتو بأنك متى علقت رغبتك بالله - عزَّ وجلَّ - فإنه سوف يسر لك الأمور، وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال أي: ينقصهم أن يكونوا دائماً راغبين إلى الله، فتجدهم يمتثل كثير من أعمالهم؛ لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلنا ممتثلين لأوامره، مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة التين

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ① ﴿وَبَطُورِ سِينِينَ﴾ ② ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ ③ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ ⑤ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ⑥ ﴿مَا تَكْذِبُ هَذِهِ الْآيَاتُ﴾ ⑦ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لِمَنْ يَكْفُرُ الْحَكِيمِينَ﴾ ⑧ [التين: ١-٨].

❖ التفسير ❖

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ① ﴿وَبَطُورِ سِينِينَ﴾ ② ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ ③ إقسام الله - تعالى - بهذه الأشياء الأربعة: بالتين، والزيتون، وبطور سينين، وهذا البلد الأمين يعني: مكة؛ لأن السورة مكية فالشار إلىه قريب، وهو مكة، ﴿وَالَّتَيْنِ﴾، هو الشجر المعروف، ﴿وَالزَّيْتُونِ﴾ معروف، وأقسم الله بهما؛ لأنها يكثران في فلسطين، ﴿وَبَطُورِ سِينِينَ﴾، أقسم الله به؛ لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾، أقسم الله به أعني مكة؛ لأنها أحب البقاع إلى الله، وأشرف البقاع عند الله - عز وجل -.

قال بعض أهل العلم: أقسم الله بهذه الثلاثة؛ لأن الأول ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾، أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم ﷺ، وبطور سينين؛ لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله، وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدًا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال العلماء: ومعنى قوله تعالى: ﴿وَبَطُورِ سِينِينَ﴾، أي: طور البركة؛ لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس.

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ هذا هو المقسم عليه، أقسم الله - تعالى - أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم،

واللام، وقد أقسم الله أنه خلق الإنسان ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ في أحسن هيئة وخلقه ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، فطرة وقصدًا؛ لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقه، فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿تُرْجَدُونَ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ﴾، هذه الردة التي ذكرها الله - عَزَّ وَجَلَّ - تعني أن الله - تعالى - يرد الإنسان أسفل سافلين خلقه، كما قال الله تعالى: ﴿وَيُنْزِلُكُمْ مِنْ بَرْدٍ إِلَى الْأَذْلَى الْأَسْفَلِ﴾ [النحل: ٧٠]، فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردأ في القوة الجسدية، وفي الهيئة الجسدية، وفي نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل سافلين، وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله - والعياذ بالله - إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم، والآية تشمل المعنيين جميعًا ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، هذا استثناء من قوله تعالى: ﴿تُرْجَدُونَ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ﴾، يعني: إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين؛ لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم، فيبقون عليها إلى أن يموتوا، ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ﴾، أي: ثواب ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، غير مقطوع، ولا ممنون به أيضًا فكلهم ﴿مَمْنُونٌ﴾، صالحه لمعنى القطع، وصالحه لمعنى المنّة، فهم لهم أجر لا ينقطع، ولا يمن عليهم به، يعني: أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنّة لله - عَزَّ وَجَلَّ - عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب، كلها منّة من الله لكن لا يمن عليهم به، أي: لا يؤفون بالمن، كما يجري ذلك في أمور الدنيا، فإذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذك بمنته عليك، في كل مناسبة يقول: فعلت بك، أعطيتك وما أشبه ذلك.

ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾، انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب قال تعالى: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد، هذا البيان ﴿وَالَّذِينَ﴾ أي: بما أمر الله به من الدين، ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته، وأن الله اجتباه وأحسن خلقته، وأحسن فطرته، فإنه يزداد إيمانًا بالله - عَزَّ وَجَلَّ - وتصديقًا بكتابه وبما أخبرت به رسله.

وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ لَهُ الْخُفْرُ الْفُكَيْكِي﴾، وهذا الاستفهام للتقرير بقرر الله - عَزَّ وَجَلَّ - أنه أحكم الحاكمين، وأحكم هنا اسم تفضيل، وهو مأخوذ من الحكمة، ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله - عَزَّ وَجَلَّ - والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - فهو - سبحانه وتعالى - أحكم الحاكمين قدرًا وشرعًا، وله الحكم، وإليه يرجع الأمر كله. نسأل الله - تعالى - أن يرزقنا العلم بكتابه، وسنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة العلق

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿أَفْرَأَىٰ بِإِسنِهِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② أَفَرَأَىٰ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤﴾ [العلق: ١-٥].

❖ التفسير ❖

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿أَفْرَأَىٰ بِإِسنِهِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② أَفَرَأَىٰ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤﴾ هذه الآيات أول ما نزل على الرسول ﷺ من القرآن الكريم، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وكان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أول ما يُدعى بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، فتأتي مثل فلق الصبح يعني: يحدث ما يصدق هذه الرؤيا، وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها نحيء مثل فلق الصبح، وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة شهور، وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنة، ولهذا جاء في الحديث «أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»^(١)، لما كان يرى هذه الرؤيا التي تنجيء مثل فلق الصبح حُبب إليه الخلاء، يعني: أن يخلو بنفسه ويتعد عن هذا المجتمع الجاهلي، فرأى ﷺ أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة، فكان يصعده ﷺ ويتحنث، يتعبد لله - عزَّ وجلَّ - بما فتح الله عليه في هذا الغار الليلي ذوات العدد، يعني: عدة ليالٍ، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله، ويرجع ويتحنث لله - عزَّ وجلَّ - إلى أن نزل عليه الوحي، وهو في هذا الغار، أتاه جبريل

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٨٩)، وابن ماجه (٣٨٩٥).

وأمره أن يقرأ فقال: «مَا أَنَا بِقَارِيٍّ»^(١) ومعنى: «مَا أَنَا بِقَارِيٍّ» يعني: لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر جبريل، لكنه لا يستطيع، فإنه ليس من ذوي القراءة، إذ إنه ﷺ كان أمياً كما قال الله تعالى: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلِ أَبِي قُحَيْسٍ﴾ [الأعراف: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢]. فكان لا يقرأ، ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ، ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه، وقد أشار الله إلى هذه في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَنَّكَ السَّاطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. قال له: «مَا أَنَا بِقَارِيٍّ» ففظأه مرتين أو ثلاثاً، ثم قال له: ﴿اقْرَأْ بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، خمس آيات نزلت فرجع بها النبي ﷺ يرجف فؤاده من الخوف والفرع حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتدأوه موجود في أول صحيح البخاري من أحب أن يرجع إليه فليرجع يقول الله عز وجل: ﴿اقْرَأْ بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، قوله تعالى: ﴿بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ﴾، قيل: معناه متلبساً بذلك، وقيل: مستعيناً بذلك، يعني: اقرأ مستعيناً باسم الله؛ لأن أسماء الله تعالى كلها خير، وكلها إعانة يستعين بها الإنسان، ويستعين بها على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه فهي كلها عون، وقال تعالى: ﴿بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ﴾، دون أن يقول باسم الله؛ لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة؛ فلماذا قال تعالى: ﴿بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ﴾، إلا أنه ﷺ قد رياه الله تعالى تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة. قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾، أي: خلق كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ لَدُنْهُ فَتَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]. فما من شيء في السماء، ولا في الأرض، من خفي وظاهر، وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لله - عَزَّ وَجَلَّ - ولهذا قال تعالى: ﴿خَلَقَ﴾، وحذف المفعول إشارة للعموم؛ لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به، لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال تعالى: ﴿خَلَقَ﴾، وأطلق صار عامّاً فهو خالق كل شيء جل وعلا.

ثم قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ خص الله - تعالى - خلق الإنسان تكرماً للإنسان وتشريفاً له؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلَةِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]؛ فلماذا نص على خلق الإنسان ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾، أي: ابتداء خلقه ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾، جمع، أو اسم جمع علقه، كشجر اسم جمع شجرة، والعلق: عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة وهذا هو المنشأ الذي به الحياة؛ لأن الإنسان دم لو نزع من الدم لهلك.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (١٦٠).

وقد بين الله - عزَّ وجلَّ - أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آيات أخرى خلقه من طين، وفي آيات أخرى من صلصال كالفخار، وفي آيات أخرى من ماء دافق، وفي آيات أخرى من ماء مهين، وفي هذه الآية من علق فهل في هذا تناقض؟ الجواب: ليس هناك تناقض، ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى، أو ما صح عن رسوله ﷺ شيء من التناقض أبداً، فإن الله يقول: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. لكنه - سبحانه وتعالى - يذكر أحياناً مبدأ الخلق من وجه، ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلق من تراب؛ لأن أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان طيناً ثم استمر مدة فكان حمئاً مسنوناً، ثم طالت مدته فكان صلصالاً، يعني: إذا ضربته بيديك تسمع له صلصلة كالفخار، ثم خلقه - عزَّ وجلَّ - لحماً، وعظماً، وعصباً إلى آخره، هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. والخلق الآخر من بنيه أول منشئهم من نطفة، وهي الماء المهين وهي الماء الدافق، هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً، ثم تتحول شيئاً فشيئاً ويتنام الأربعين تتقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دماً علقه، ثم تبدأ بالنمو والشخونة وتتطور شيئاً فشيئاً، فإذا تمت ثمانين يوماً انتقلت إلى مضغة - قطعة من لحم بقلد ما يعضغه الإنسان - وتبقى كذلك أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً، وهي بالأشهر أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله - عزَّ وجلَّ - والروح لا تستطيع أن تعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، أما الجسد؛ فأصله من التراب، ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح لا تعرف من أي جوهر هي؟ ولا من أي مادة؟ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك؛ لأن نهاء الأول كنهاء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنتفخ فيه الروح يكون آدمياً يتحرك؛ ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي: مكان من الأرض، بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه، ولا يبعث؛ لأنه ليس آدمياً، وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل، ويكفن ويصل عليه، ويدفن في المقابر؛ لأنه صار إنساناً، ويسمى أيضاً؛ لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه، ويعق عنه، لكن الحقيقة عنه ليست في التأكيد كالحقيقة صمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه، على كل حال، هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشراً، ثم يأذن الله - عزَّ وجلَّ - له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة آيين أن للإنسان أربع دور:

الدار الأولى: في بطن أمه. الدار الثانية: في الدنيا. الدار الثالثة: في البرزخ. الدار الرابعة: في

الجنة أو النار وهي المنتهى.

قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِكَ الْآلُكُرُمُ﴾، ﴿أَقْرَأْ﴾، تكرار للأولى لكن هل هي تأكيد أو هي تأسيس؟

الصحيح أنها تأسس وأن الأولى ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ قرنت بها يتعلق بالربوبية، و﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، قرنت بها يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر، والثانية بما يتعلق بالشرع؛ لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ إن الشرع يكتب ويحفظ، والقرآن يكتب ويحفظ، والسنة تكتب وتحفظ، وكلام العلماء يكتب ويحفظ؛ فلهذا أعادها الله مرة ثانية.

❁ قال الله تعالى:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ﴾ ﴿١﴾ ﴿أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ۚ﴾ ﴿٢﴾ ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ۚ﴾ ﴿٣﴾ ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ﴾ ﴿٤﴾ ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ ﴿٥﴾ ﴿أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ ﴿٦﴾ ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ ﴿٧﴾ ﴿أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ﴾ ﴿٩﴾ ﴿كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَلْيَدْعُ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿نَادِيَهُ﴾ ﴿١١﴾ ﴿سَنَدْعُ الزَّانِبِينَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۖ﴾ ﴿١٣﴾ [العلق: ٦-١٩].

❁ التفسير ❁

قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ ﴿١﴾، ﴿كَلَّا﴾، في القرآن الكريم ترد على عدة معاني منها: أن تكون بمعنى حقاً، كما في هذه الآية فـ ﴿كَلَّا﴾ بمعنى حقاً، يعني: أن الله تعالى يثبت، هذا إثباتاً لا مرية فيه ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ ﴿٢﴾، أن رَّاهُ اسْتَغْنَى، الإنسان هنا ليس شخصاً معيناً، بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى، فإنه يطغى، من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فإذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبال، فإذا رأى أنه استغنى عن الله - عَزَّ وَجَلَّ - في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله، ولا يبال، فإذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشعب نسي الجوع، فإذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن؛ لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفه عين، فهو دائماً مفتقر إلى الله - سبحانه وتعالى - يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعاً، ولا ضراً، هذا هو المؤمن، لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

ثم قال - عَزَّ وَجَلَّ - مهتداً هذا الطاغية ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾، أي: المرجع يعني: مهما طغيت

وعلوت واستكبرت واستغيت، فإن مرجعك إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما قال الله تبارك وتعالى ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ (٣٣) فَعَذَابُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ (٣٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٣٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿[الغاشية: ٢٣-٢٦].

وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور، فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبداً، ولا من ثواب الله وعدله، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد يعني: أنه يشمل الوعيد والتهديد، ويشمل ما هو أعم فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية النحاكم إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. والأمور الكونية المرجع فيها إلى الله ﴿وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩]. فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل الأمور ترجع إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشُرور، فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَكُمُ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَوْا وَلَكِنْ أَلَّا يَقْعِلَ مَا يَرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. إذن ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾، يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي ظنى حين رأى نفسه مستغنياً عن ربه، وفيها أيضاً ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور.

ثم قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (١) عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿يعني: أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبداً إذا صلى، ففي الآية ناه ومنهي، فالناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم؛ لأنهم يتحاكمون إليه، ويرجعون إليه فاغتر بنفسه، وشرق بالإسلام ومات على الكفر، كما هو معروف، هذا الرجل سباه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو العبد ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾، أبو جهل قيل له: إن محمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس، يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وألهتهم، فمر به ذات يوم، وهو ساجد فنهى النبي ﷺ، وقال: لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي ﷺ فرجع، ثم قيل لأبي جهل إنه أي: محمداً - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مازال يصلي فقال: والله لئن رأيت لأطأن عنقه بقدمي، ولأعفرن وجهه بالتراب، فلما رآه ذات يوم ساجداً تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر يمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقاً من النار وأهوالاً عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذا العبد الذي ينهى عبداً إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات ﴿أَلَيْسَ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ وأنه سيجازيه.

ثم قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْفُتَنَةِ﴾، ﴿أَرَأَيْتَ﴾، يعني: أخبرني أيها المخاطب إن كان، هذا الساجد محمد ﷺ على الهدى فكيف تنهاه عنه؟! قوله تعالى: ﴿أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَى﴾، قال بعض المفسرين

﴿أَوْ﴾، هنا بمعنى الواو يعني: وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني: أرايت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يأمر بالتقوى، بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح لغيره.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ﴾ يعني: يرى المنهي، وهو الساجد عمداً - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الأمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبداً إذا صلى ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ﴾، يرى - سبحانه وتعالى - علماً ورؤية، فهو سبحانه يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بُعد، ومهما كثر أو قل، فيعلم الأمر والنهي ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى، ومن خضع لله - عزَّ وجلَّ - وسيجازي كل إنسان بعمله، والمقصود من، هذا تهديد الذي ينهى عبداً إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله، وحال من ينهيه، وسيجازي كلًّا منهما بما يستحق، فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن الصلاة، يعني: ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو - سبحانه وتعالى - محيط بعمله، فيجازهه عليه إما في الدنيا، وإما في الدنيا والآخرة.

ثم قال تعالى: ﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ شَيْءٌ﴾ ﴿لَا﴾ هذه بمعنى حقاً، ويحتمل أن تكون للردع، أي: لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو بمعنى حقاً ﴿لَنْفَعًا بِالْإِنْسَانِ﴾، جملة ﴿لَنْفَعًا﴾، جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينته لنسفعن بالناسية، وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم؛ لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط، فإنه يحذف جواب المتأخر، قال ابن مالك في «الفيته»:

وَاحْذَرُ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ
وهنا المتأخر هو الشرط ﴿لَنْ﴾، والقسم مقدر قبله إذ تقديره: والله لئن لم ينته لنسفعن، ومعنى ﴿لَنْفَعًا﴾ أي: لناخذن بشدة و﴿بِالْإِنْسَانِ﴾ مقدم الرأس و﴿أَل﴾ فيها أي: في الناصية للعهد الذهني، والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على صلاته ونهاه عنها، أي: لنسفعن بناصرته، وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا، أو في الآخرة يمر بناصرته إلى النار؟ يحتمل، هذا وهذا، ويحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصرته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصرته يوم القيامة فيقذف في النار، كما قال الله تعالى: ﴿يَعْرِفُ الشُّرَكَاءَ بِسِيمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَعْقَابِ﴾ [الرحمن: ٤١]. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعاً، كما هو المعروف والذي قررناه سابقاً، وهو أن الآية إذا كانت تحتل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعاً.

وقوله تعالى: ﴿نَاصِيَةٌ كَثِيرَةٌ خَاطِرٌ﴾ ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة،

وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال تعالى: ﴿نَابِيَّ﴾ من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الاتي بعدها، وهو قوله تعالى: ﴿كَذِبُوا خَائِفُونَ﴾، ﴿كَذِبُوا﴾، أي: أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذباً ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل، ﴿خَائِفُونَ﴾ أي: مرتكبة للخطأ عمداً، وليعلم أن هناك فرقاً بين خاطيء وخطيء، الخطيء من ارتكب الخطأ عمداً، والمخطيء من ارتكبه جهلاً، والثاني معذور، والأول غير معذور، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِفُونَ﴾ [الحاقة: ٣٧]. أي: المذنبون ذنباً عن عمد، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقال الله قد فعلت، ومثل ذلك القاسط والمقسط، القاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمْ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحجرات: ٩]. وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ صَوْتًا﴾ [الجن: ١٥]؛ إذن ﴿خَائِفُونَ﴾ أي: مرتكبة للإثم عمداً. قوله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ اللام هنا للتحدي، يعني: إن كان صادقاً وعنده قوة، وعنده قدرة فليدع ناديه، والنادي هو مجتمع القوم للتحديث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض، وكان أبو جهل معظماً في قريش، وله نادي يجتمع الناس إليه فيه، ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول الله - عَزَّ وَجَلَّ - إن كان صادقاً فليدع ناديه، وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي.

قوله تعالى: ﴿سَتَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ﴾، يعني: عندنا من هم أعظم من نادي، هذا الرجل وهم الزبانية ملائكة النار، وقد وصف الله ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع، شداد في القوة ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحریم: ٦]، بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ﴿وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، لا يعجزون عن ذلك فوصفهم بوصفين أنهم في تمام الانقياد لله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾، وأنهم في تمام القدرة ﴿وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ وعدم تنفيذ أمر الله - عَزَّ وَجَلَّ - إما أن يكون للعجز، وإما أن يكون للمعصية، فمثلاً: الذي لا يصلي الفرض قائماً قد يكون للعجز، وقد يكون للعناد فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، بل عندهم قوة وقدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع، هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبداً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿سَتَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ﴾، فإن قال قائل: أين الواو في قوله تعالى: ﴿سَتَدْعُ﴾؟ قلنا: إنها محذوفة لالتقاء الساكنين؛ لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان، فإنه إن كان الحرف صحيحاً كسر، وإن كان غير صحيح حذف، قال ابن مالك رحمه الله في «ألفيته»:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّقْيَا أَكْثَرَ مَا سَبَقُ وَإِنْ يَكُنْ لَيْنَا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقُّ

يعني: إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحاً ليس من حروف العلة كسر مثل قوله

تعالى: ﴿لَرْيَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وأصلها ﴿لَرْيَكُنِ﴾؛ لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ﴾، لكن هنا التقى ساكنان، وكان الأول حرفاً صحيحاً فكسر، أما إذا كان الأول حرف؛ لين، يعني: حرف من حروف العلة، فإنه يحذف، كما في هذه الآية ﴿سَنَعِ الزَّيَّاتَةَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَا تُطِئُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ يقال في ﴿كَلَّا﴾ ما قيل في الأولى التي قبلها والخطاب في قوله تعالى: ﴿لَا تُطِئُهُ﴾، أي: لا تطع، هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد، ولا تبالي به، وإذا كان الله نهي نبيه ﷺ أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني: أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني: افعل ما تؤمر، ولا يهملك، هذا الرجل، واسجد لله - عَزَّ وَجَلَّ - والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة؛ لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به؛ فلهذا عبر به عنها. وقوله تعالى: ﴿وَاقْتَرِبْ﴾، أي: اقترب من الله عز وجل؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حيث قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ»^(١)، وقال ﷺ: «أَلَا وَإِنِّي تُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثَرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَعِمَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»^(٢)، أي: حري أن يستجاب لكم.

هذه سورة (العلق) وهي عظيمة جداً ابتدأها الله تعالى بيا من به على رسوله ﷺ من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله - عَزَّ وَجَلَّ - نسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٢)، والنسائي (١١٣٧)، وأبو داود (٨٧٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٩)، والنسائي (١٠٤٥)، وأبو داود (٨٧٦).

تفسير سورة القدر

❀ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
 ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٣﴾ لَيْلَةُ
 الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٤﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
 رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٥﴾ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٦﴾ [القدر: ١-٥].

❀ التفسير ❀

بسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، الضمير هنا يعود إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ -
 والهاء في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، يعود إلى القرآن، وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾؛
 لأنه - سبحانه وتعالى - العظيم الذي لا شيء أعظم منه، والله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة
 العظمة مثل هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ
 وَإِنَّا لَمُنْظَرُونَ﴾ [الحجر: ٩]، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا
 وَآخَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢]، أحياناً يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل
 ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. وذلك؛ لأنه واحد عظيم،
 فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوجدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله
 تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، ضمير المفعول به وهي الهاء يعود إلى القرآن، وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن، هذا
 أمر معلوم، ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم، أنزله الله تعالى في؛ ليلة القدر
 فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر في
 رمضان لا شك في، هذا ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥]. فإذا جمعت هذه الآية أعني

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ إلى هذه الآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ تبين أن ليلة القدر في رمضان، وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة من أن ليلة القدر هي؛ ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له، ولا حقيقة له فإن ليلة القدر في رمضان، وليلة النصف من شعبان قليلة النصف من رجب، وجمادى، وربيع، وصفر، ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها، وهو يوم النصف من شعبان بصيام، فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن بعض العلماء - رحمهم الله - يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل: فضائل الأعمال، أو الشهور، أو الأماكن وهذا أمر لا ينبغي، وذلك؛ لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما، فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح، وينسبه إلى الرسول ﷺ وهذا شيء كبير، فالهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، فليلة النصف لا تختص بفضل قيام، وليلة النصف ليست؛ ليلة القدر، ويوم النصف لا يختص بصيام، نعم شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي ﷺ كان يكثر من الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلاً وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي ﷺ إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وهي أيام البيض.

وقوله تعالى: ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ من العلماء من قال: القدر هو الشرف، كما يقال: (فلان ذو قدر عظيم، أو ذو قدر كبير) أي: ذو شرف كبير، ومن العلماء من قال: المراد بالقدر التقدير؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٢﴾ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴿[الدخان: ٣، ٤]﴾. أي: يفصل ويبين.

والصحيح: أنه شامل للمعنيين، فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم، وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك.

ثم قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾، هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مطردة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ﴿٧﴾ ثُمَّ مَا آدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿[الانفطار: ١٨، ١٧]﴾، وقال تعالى: ﴿لَمَّا قُتِلَ ① مَا لَمَّا قُتِلَ ② وَمَا آدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③﴾ [الحاقة: ١-٣]. ﴿الْقَارِعَةُ ①﴾ مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا آدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ [القارعة: ١-٣] فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم فها قال تعالى: ﴿وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾، أي: ما أعلمك؛ ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمتها، ثم بين هذا بقوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾، الجواب: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي: من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، والمراد بالخيرية هنا ثواب

العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة ولذلك كان من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تعالى: ﴿ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾، أي: تنزل شيئاً فشيئاً؛ لأن الملائكة سكان السموات، والسموات سبع فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئاً فشيئاً حتى تملأ الأرض، ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلاً على أن، هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، يعني: صورة محرمة؛ لأن الصورة إذا كانت ممتحنة في فراش أو مخدة؛ فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى، هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان؛ لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاً، فالملائكة تنزل في؛ ليلة القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة. قوله تعالى: ﴿وَالرُّوحُ﴾، هو جبريل - عليه السلام - خصه الله بالذكر لشرفه وفضله.

وقوله تعالى: ﴿يَاذُنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بأمره، والمراد به الإذن الكوني؛ لأن إذن الله - أي: أمره - ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وإذن شرعي، فقوله تعالى: ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]. أي: ما لم يأذن به شرعاً؛ لأنه قد أذن به قدراً، فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن الله الشرعي، وإذن قدري، كما في هذه الآية ﴿يَاذُنِ رَبِّهِمْ﴾، أي: بأمره القدري وقوله تعالى: ﴿مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾، قيل: إن ﴿مِّنْ﴾ بمعنى الباء أي: بكل أمر مما يأمرهم الله به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة.

قوله تعالى: ﴿سَلَّمَ﴾، الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير: «هي سلام» أي: هذه الليلة سلام، ووصفها الله تعالى بالسلام، لكثرة من يسلم فيها من الأثام وعقوباتها، قال النبي ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١)، ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائتها وعقوباتها.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَطْلُعَ الْفَجْرُ﴾، أي: تنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي: إلى مطلع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر.

تنبيه: سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان، لكن في أي: جزء من رمضان أفى أوله، أو وسطه، أو آخره؟ نقول في الجواب على، هذا: إن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول، ثم العشر الأوسط تحريماً لليلة القدر، ثم قيل له: إنها في العشر الأوسط فاعتكف العشر الأوسط، إذن فليلة القدر في العشر الأوسط من رمضان. وفي أي ليلة منها؟ الله أعلم قد تكون في؛ ليلة إحدى

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥)، ومسلم (٧٦٠).

وعشرين، أو في ليلة الثلاثين، أو فيها بينهما، فلم يأت تحديد لها في ليلة معينة كل عام، ولهذا أرى النبي ﷺ ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فأمطرت السماء تلك الليلة أي: ليلة إحدى وعشرين، فصلى النبي ﷺ في مسجده، وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف، فسجد النبي ﷺ صباحها أي: في صلاة الفجر في الماء والطين، ورأى الصحابة -- رضي الله عنهم -- على جبهته أثر الماء والطين، ففي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى وعشرين، ومع ذلك قال: «التَّسْوُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ»^(١)، وفي رواية: «فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ»^(٢)، ورأى الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر، فقال ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّأَتْ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْآخِرِ»^(٣)، يعني: في تلك السنة، أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر، فليست معينة، ولكن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وقد تكون مثلاً في هذا العام؛ ليلة سبع وعشرين، وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين، وفي العام الثالث ليلة خمس وعشرين وهكذا، وإنما أهمها الله - عزَّ وجلَّ - لفائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: بيان الصادق في طلبها من المتكاسل؛ لأن الصادق في طلبها لا يمهه أن يتعب عشر؛ ليالٍ من أجل أن يدركها، والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليالٍ من أجل ليلة واحدة.

الفائدة الثانية: كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون؛ ليلة سبع وعشرين في أداء العمرة، فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثروا، وتخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع؛ لأن رسول الله ﷺ لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي: ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله، فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع أنه في عام الفتح؛ ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ولم يعتمر، ولم يقل للامة تحروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى؛ ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة، وبه يتبين خطأ كثير من الناس، وبه أيضاً يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابرًا عن كابر، على غير أساس من الشرع، فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة، بدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ أو

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (١١٦٧).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١٧).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).

عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع مستهم.

وهي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة ليلة القدر:

الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التخصيم والتعظيم في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾.

الفضيلة الثالثة: أنها خير من ألف شهر.

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تنزل فيها، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة.
الفضيلة الخامسة: أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله - عز وجل -.

الفضيلة السادسة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة.

ومن فضائل؛ ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١)، فقلوبه: «إيمانًا واحتسابًا» يعني: إيمانًا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابًا للأجر وطلب الثواب. وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يشترط العلم بها في حصول، هذا الأجر. وبهذا انتهى الكلام على سورة القدر.

تفسير سورة البينة

❦ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❦

❦ لَوْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
❦ ① رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ❷ فِيهَا كُتِبَ فِيهَا ❸ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ
أَوْثَرُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ❹ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَقْضُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ❦ [البينة: ١-٥]

❦ التفسير ❦

البسملة تقدم الكلام عليها.

يقول الله عز وجل: ﴿لَوْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ﴾، يعني: ما كان الكفار من ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾، وهم اليهود والنصارى، سموا بذلك؛ لأن صحتهم بقيت إلى أن بعث النبي ﷺ مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب، فاليهود لهم التوراة، والنصارى لهم الإنجيل ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾، المشركون هم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم، لم يكن هؤلاء ﴿مُنْفَكِينَ﴾، أي: تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾، والبينة ما يبين به الحق في كل شيء، فكل شيء يبين به الحق، فإنه يسمى بينة، ولهذا قال النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»^(١)، فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسبه، فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال تعالى: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾، وهذا الرسول هو النبي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بصيغة النكرة ﴿رَسُولٌ﴾، تعظيماً له؛ لأنه ﷺ جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص،

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٩٧).

ولا غلو ﴿رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ﴾، يعني: أن الله أرسله إلى العالمين بشيراً ونذيراً، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ رَسُولًا﴾ [النساء: ٧٩]. وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]. فهو محمد ﷺ مرسل من عند الله بواسطة جبريل ﷺ؛ لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده.

وقوله تعالى: ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ يعني: يقرأ لنفسه وللناس، ﴿صُحُفًا﴾ جمع صحيفة وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب به ﴿مُطَهَّرَةً﴾، أي: منقاة من الشرك، ومن رذائل الأخلاق، ومن كل ما يسوء؛ لأنها نزيهة مقدسة ﴿فِيهَا﴾، أي: في هذه الصحف ﴿كُتِبَ قِيمَةٌ﴾، كتب أي: مكتوبات قيمة، فكتب جمع كتاب، بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله - عزَّ وجلَّ - ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، وجده يتضمن كتباً أي: مكتوبات قيمة، انظر إلى ما جاء به القرآن من توحيد الله - عزَّ وجلَّ - والثناء عليه، وحمده وتسيحه تحمده مملوءاً بذلك، انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي ﷺ ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان، انظر إلى ما جاء به القرآن من الأمر بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾، إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركون حتى تأتيهم البينة، فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم، عن كفرهم وشركهم؟

الجواب: قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾، يعني: لما جاءتهم البينة اختلفوا، منهم من آمن، ومنهم من كفر، فمن النصاري من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضاً مثل عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، فمن علم الله منه أنه يريد الخير، ويريد الدين لله آمن ووفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر، كذلك أيضاً من المشركون من آمن، وما أكثر المشركون من قريش الذين آمنوا، فصار الناس قبل بعثة الرسول ﷺ لم يزلوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة، ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

❀ قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ ⑥ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ⑦ ﴿جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٦: ٨].

❀ التفسير ❀

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾، بين الله تعالى في هذه الآية بياناً مؤكداً بـ(إن) إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾، أي: في النار التي تسمى جهنم، وسميت جهنم، لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهممة، وقيل: إنه اسم أعجمي عربته العرب. وأياً كان فإنه أعني لفظ ﴿جَهَنَّمَ﴾ اسم من أسماء النار، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿مِنْ﴾، هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وعلى، هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم (اليهود والنصارى)، والأمر كذلك، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإن قالوا: إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون، إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد ﷺ، بل لآمنوا برسولهم؛ لأن النبي ﷺ قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُحُوشِ وَالْإِنجِيلَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، بل إن عيسى ﷺ قال لبني إسرائيل: ﴿يَبْنَؤُا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦]. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات، قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه إلا نفراً قليلاً من اليهود والنصارى، فقد آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واتبعوه. قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾، أي: شر الخليقة؛ لأن البرية هي الخليقة، وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من (اليهود والنصارى والمشركين) شر البرية (شر الخلائق)

وقد بين الله ذلك تمامًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ ۖ وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ فِيمَهُمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣]، فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر؛ لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدًا أن نحسن الظن بهم، قد نتق بالصادقين منهم، كما وثق النبي ﷺ بالمشرك عبدالله بن أريقط، حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم؛ لأنهم شر، ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾، والقرآن الكريم مثاني تتنى فيه المعاني، فيوثق بالمنعنى وما يقابله، ويأتي بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويأتي بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرا؛ لأجل أن يكون الإنسان سائرًا إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل، فإن تنوع الأساليب وتنوع المواضع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعًا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة، فإن الإنسان قد يمل، ولا تتحرك نفسه، قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾، فخير خلق الله - عَزَّ وَجَلَّ - هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩]. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين أعلاها: طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر - رضي الله عنه -

الطبقة الثالثة: الشهداء، قيل: إنهم أولو العلم. وقيل: إنهم الذين قتلوا في سبيل الله، والآية تحتل المعنيين جميعًا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعًا، فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسول إلا الصديقين؛ قال تعالى: ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾، وهم أدنى الطبقات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي: خير ما خلق الله - عَزَّ وَجَلَّ - من البرايا، ثم بين جزاءهم فقال تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم؛ لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، ﴿جَنَّاتُ﴾، جمعها لا اختلاف أنواعها؛ لأن النبي ﷺ قال: إن الجنات «جَنَّاتٍ مِنْ دَهَبٍ أَيْتُهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ، وَجَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ أَيْتُهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ»، وإلى، هذا يشير قول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٤٦]. ثم

ذكر أوصاف هاتين الجنة، ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢]. فلهن جنات والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله - عز وجل - للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدًا؛ لأنه أعلى وأجل مما نتصور، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - (ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء)، لكنها الحقائق تختلف اختلافًا عظيمًا، قال عز وجل: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٌ﴾، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه، ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولًا عما هو عليه من النعيم؛ لأنه لا يرى أن أحدًا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا جَوْلًا﴾ [الكهف: ١٠٨]. أي: لا ييغنون تحولًا عما هم عليه؛ لأن الله قد أقنعهم بما أعطاهم فلا يجدون أحدًا أكمل نعيمًا منهم، ولهذا سمي الله تعالى هذه الجنات جنات عدن ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، «من تحتي»، قال العلماء: من تحت قصورها وأشجارها وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار، والأنهار التي ذكرها الله - عز وجل - هنا مجملة فصلها في سورة (محمد) فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]. وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق، ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينًا وشمالًا، وفي، هذا يقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه النونية:

أَنْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ أَخْدُودٍ سُبْحَانَ مَنْسُكُهَا عَنِ الْقَيْصَانِ

قال الله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، أي: ماكثين فيها أبدًا، لا يموتون، ولا يمرضون، ولا يباسون، ولا يألون، ولا يحزنون، ولا يمسهن فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائمًا وأبدًا - أبد الأبدين - ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، وهذا أكمل نعيم أن الله - تعالى - يرضى عنهم، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدًا، بل وينظرون إلى الله - تبارك وتعالى - بأعينهم، كما يرون القمر ليلة البدر لا يشكون في ذلك، ولا يموتون في ذلك، ولا يتضامون في ذلك، أي: لا ينضم بعضهم إلى بعض؛ ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله - عز وجل -.

ثم قال عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾، أي: ذلك الجزاء لمن خشي الله - عز وجل - والخشية هي خوف الله - عز وجل - المقرين بالهبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨]. أي: العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فالخشية أخص من الخوف، ويتضح الفرق بينهما بالمثال: إذا خفت من شخص لا

تدري هل هو قادر عليك أو لا؟ فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الزلزلة

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ④ إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑥ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧ [الزلزلة: ١-٨].

❖ التفسير ❖

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾، المراد بذلك ما ذكره الله - تعالى - في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَقٌّ عَظِيمٌ﴾ ① يَوْمَ تَرْوُيُهُمَا تُهْلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١، ٢]. وقوله تعالى: ﴿زِلْزَالَهَا﴾، يعني: الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾، يعني: من شدة ذهولهم وما أصابهم تجهلهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى، بل هم صحا، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف، ولا كيف يفعل.

وقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾، المراد بهم: أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين - عزَّ وَجَلَّ - كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾، الإنسان المراد به الجنس، يعني: أن الإنسان البشر يقول: ما

لها؟ أي شيء لها، هذا الزلزال؟ ولأنه يخرج وكأنه، كما قال الله تعالى: ﴿مُكَرَّرٌ﴾ [الحج: ٢]. فيقول: ما الذي حدث لها وما شأنها؟ لشدة الهول.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: في ذلك اليوم إذا زلزلت ﴿تُخَبِّرُ أَخْبَارَهَا﴾، أي: تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن المؤذن إذا أذن، فإنه لا يسمع صوته شجر، ولا مدر، ولا حجر، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله - عز وجل - وأنه - سبحانه وتعالى - لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا، فإن الله - تعالى - بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا.. لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛ لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]؛ لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم، وتكلم الأيدي، وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره، بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُخَبِّرُ أَخْبَارَهَا﴾، هو جواب الشرط في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ١، وَأَخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ٢، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا، وقوله تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾، أي: بسبب أن الله أوحى لها، يعني: أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير إذا أمر شيئاً بأمر، فإنه لا بد أن يقع، يخاطب الله الجهاد فيتكلم الجهاد، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوِيَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَفْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَفْنَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]. وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلَقُ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]. فالله - عز وجل - إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جهاداً، فإنه يخاطب الله ويتكلم ولهذا قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُخَبِّرُ أَخْبَارَهَا﴾ ١، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، يعني: يومئذ تزلزل الأرض زلزالها. وقوله تعالى: ﴿يُصْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾، أي: جماعات متفرقين، يصدرون كل يتجه إلى ماواه؛ فأهل الجنة - جعلنا الله منهم - يتجهون إليها، وأهل النار - والعباد بالله - يساقون إليها ﴿يَوْمَ نَخْتِمُ الْمُسْقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ﴾ ٣، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ٤، لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا [مریم: ٨٥ - ٨٧]. فيصدر الناس جماعات وزمراً على أصناف متباينة تختلف اختلافاً كبيراً، كما قال الله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١]. قوله تعالى: ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾، يعني: يصدرون أشتاتاً فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب،

فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه، وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله - عزَّ وجلَّ - أما المؤمن، فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا، وفعلت كذا وكذا، وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف، فإذا رأى أنه هلك، قال الله عز وجل: «إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١)، وأما الكافر - والعياذ بالله - فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد «هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» [هود: ١٨]. وقوله تعالى: «لَسَوْا أَعْمَلْتُمْ»، هذا مضاف والمضاف يقتضي العموم وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك، إلا ما غفره الله من قبل بحسنات، أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحق، كما قال الله تعالى «إِنَّ لِحَسَنَاتِكِ يَذْهَبْنَ أَلْسِنَاتِكَ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ» [هود: ١١٤]. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين له الأمر جلياً ويعطى كتابه ويقال: «أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى نَفْسِكَ الْيَوْمَ طَلِكَ حَبِيبًا» [الإسراء: ٦٤]. ولهذا يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل؛ لأنه يعلم أنه مكتوب عليه، وأنه سوف يحاسب عليه.

وقوله تعالى: «فَمَنْ يَصْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»^(٢) وَمَنْ يَصْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»، «من»، شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة، فإنه سيرا، سواء من الخير، أو من الشر «مِثْقَالَ ذَرَّةٍ» يعني: وزن ذرة، والمراد بالذرة: صغار النمل، كما هو معروف، وليس المراد بالذرة: الذرة المتعارف عليها اليوم، كما ادعاه بعضهم؛ لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت، والله - عزَّ وجلَّ - لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر الذرة؛ لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا» [النساء: ٤٠]، ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة، فإنه سوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى «فَمَنْ يَصْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ».

وقوله تبارك وتعالى: «مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»، يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذه المسألة تختلف فيها أهل العلم: فمن العلماء من قال: إن الذي يوزن العمل. ومنهم من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال. ومنهم من قال: إن الذي يوزن هو العامل نفسه. ولكل دليل. أما من قال: إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية «فَمَنْ يَصْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»؛ لأن تقدير الآية فمن يعمل عملاً مثقال ذرة. واستدلوا أيضاً بقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «كِلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: شُبْحَانِ اللَّهِ

وَيَحْمَدُوهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ^(١).

لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسمًا يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى، ويجب أن يقال:

أولاً: على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله ﷺ من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه، ويتعجب ويقول كيف يكون، هذا؟ فعليه التصديق؛ لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور، فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما يتصور.

ثانياً: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساماً توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساماً، كما صح عن النبي ﷺ في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون ويقال: يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش والموت (معنى) ليس جسمًا، ولكن الله تعالى يجعله جسمًا يوم القيامة، فيقولون: هذا الموت فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود، ولا موت، ويا أهل النار خلود، ولا موت، وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول.

أما من قال: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به، ويقال: انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئاً، ثم توزن البطاقة في كفة، والسجلات في كفة، فترجح بين البطاقة وهي لا إله إلا الله قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال.

وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهب ريح شديدة، فقام عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فجعلت الريح تكفنه؛ لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي ﷺ: «يَا تَضْحَكُونَ؟ أَوْ يَمَّا تَعْجَبُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ سَاقِيهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أَحَدِهِ»^(٢) وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل.

فيقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي يوزن العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله، وبعض الناس يوزن هو بنفسه.

فإن قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل يبني هذا على أجسام الناس في

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤).

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٧٣/٩) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»

الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟

فالجواب: لا ينبغي على أجسام الدنيا، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّوْمِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزُنُّ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ» ، وقال: اقرؤا ﴿فَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ فِئَمَةً وَّزَنًا﴾ [الكهف: ١٠٥]. وهذا عبدالله بن مسعود يقول النبي ﷺ: «إن ساقبه في الميزان أثقل من أحد»، فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه، ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ﴿

وهذه السورة كلها فيها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل، حتى لو كان مثقال ذرة، أو أقل، فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجتنب لنا بالخير والسعادة والصلاح والصلاح، وأن يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفداً إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة العاديات

❀ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ ١ ﴿وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ ٢ ﴿وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ ٣ ﴿وَأَثَرُنَّ بِدَمٍ نَقْعًا﴾ ٤ ﴿فَوْسَطْنَ بِدَمٍ جَمْعًا﴾ ٥ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ٦ ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ٧ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ٨ ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾ ٩ ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ١٠ ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العاديات: ١-١١]

❀ التفسير ❀

البسطة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾، هذا قسم، والعاديات صفة لموصوف محذوف فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني: (والخيل العاديات) أو المراد الإبل يعني: (والإبل العاديات)؟ في هذا قولان للمفسرين: فمنهم من قال: إن الموصوف هي الإبل، والتقدير (والإبل العاديات) ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج، واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها.

أما القول الثاني لجمهور المفسرين، وهو الصحيح، فإن الموصوف هو الخيل والتقدير (والخيل العاديات) والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أم بغير حق فيا قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدوا على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾، والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق، وقوله تعالى: ﴿ضَبْحًا﴾، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. قوله تعالى: ﴿وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾، الموريات من أورى أو وري بمعنى قدح، ويعني بذلك: قدح النار حينما

يضرب الأحجار بعضها بعضاً، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقلع، هذه الخيل لقوة سعيها وشدته، وضربها الأرض، فإذا ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني ثم يقدح ناراً، وذلك؛ لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. قوله تعالى: ﴿فَالْمُخِرَّتْ سُبْحًا﴾، أي: التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو أن يكون في الصباح؛ لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء، فاختر الله - عَزَّ وَجَلَّ - للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة، وهو الصباح، وكان النبي ﷺ لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر فإذا أصبح إن سمع أذان كف وإلا أغار. قوله تعالى: ﴿فَأَثَرُنَا﴾، أي: أثرن بهذا العدو، وهذه الإغارة ﴿فَقَعًا﴾ وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي، فإن الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها في الأرض، صار لها غبار من الكر والفر، ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ﴾، أي: توسطن بهذا الغبار ﴿جَمْعًا﴾، أي: جوعاً من الأعداء أي: أنها ليس لها غاية، ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي ﷺ: «الْخَيْلُ مَغْفُودَةٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١). أقسم الله تعالى بهذه العاديات - بهذه الخيل التي بلغت الغاية - وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو، من غير خوف، ولا تعب، ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾، والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي: أن جنس الإنسان، فإذا لم يوفق للهداية، فإنه ﴿لَكَنُودٌ﴾، أي: كفور لنعمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]. وقيل: المراد بالإنسان هو الكافر، فعل هذا يكون دائماً أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنوداً لربه - عَزَّ وَجَلَّ - والكنود هو الكفر، أي: كافر لنعمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - يرزقه الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيزداد بهذا الرزق عتواً ونفورا، فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله - عَزَّ وَجَلَّ - يحمده نعمة الله، ولا يقوم بشكرها، ولا يقوم بطاعة الله؛ لأنه كنود لنعمة الله.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾، ﴿وَإِنَّهُ﴾، الضمير قيل: يعود على الله، أي: أن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله.

وقيل: إنه عائد على الإنسان نفسه، أي: أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، فالله شاهد على ما في قلب ابن آدم، وشهيد على عمله، والإنسان أيضاً شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا، وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَسْمُونَ﴾ [النور:

[٢٤]. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي﴾، أي: الإنسان ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾، الخير هو المال، كما قال الله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوَصِيَّتِهِ﴾ [البقرة: ١٨٠]. أي: إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر، قال الله تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠]، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال، أما مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا ويحب المال، لكن الشدة ليست لكل أحد، بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية، ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. فالهم أن كل إنسان، فإنه يحب للخير أي: للمال، لكن الشدة تختلف، ويختلف فيها الناس من شخص لآخر، ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا يبد له منها فقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾، فيعمل لذلك، ولا يكن همه المال ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾، أي: يتيقن. قوله تعالى: ﴿إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾، أي: نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين، كأنهم جراد متشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صِخْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]. قوله تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: ما في القلوب من النيات، وأعمال القلب كالتوكل، والرغبة، والرغبة، والخوف، والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله - عز وجل - العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلُغُ الرَّأْيَ ۖ قَالَهُ الَّذِينَ قُورُوا لَا تَمِيزُ﴾ [الطارق: ٩، ١٠]؛ لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب، ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء قبل الأعمال؛ لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾، ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثه ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور، مما تكنه الصدور، فالبعثة بعثة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ أي: إن الله - عز وجل - بهم أي: بالعباد لخبر، وجاء التعبير ﴿بِهِمْ﴾، ولم يقل (به) مع أن الإنسان مفرد، باعتبار المعنى، أي: أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى؛ لأن معنى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: أن كل إنسان، وعلق العلم بذلك اليوم ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾؛ لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا، فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان، وما يكون لو كان كيف يكون.

هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسط فعليه بكتب التفسير التي تبسط القول في هذا، ونحن إنما نشير إلى المعاني إشارة موجزة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة القارعة

❁ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❁

﴿الْقَارِعَةُ ١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ٢﴿ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ٤﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْقُوشِ ٥﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشِهِ
رَاضِيَةً ٧﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ٩﴿ وَمَا
أَذْرَكَ مَا هِيَ ١٠﴾ نَارُ حَابٍ ١١﴿ [القارعة: ١-١١].

❁ التفسير ❁

البسمة تقدم الكلام عليها.
قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ﴾ اسم فاعل من قرع، والمراد: التي تقرع القلوب وتزعزعها وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَكَاهُ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْفُودٍ دَاخِرٍ﴾ [النمل: ٨٧]. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية، والحاقة، وقوله تعالى: ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾، ﴿مَا﴾ هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني: ما هي القارعة التي ينوء عنها؟ ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي: شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي: ما أعظمها وما أشدها، ثم بين متى تكون؟ فقال جل وعلا: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ أي: أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس كالفرش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفرش المبثوث، والفرش هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفة وتكاد

ثم شي بدون هدى، وتراكم وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري، فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. و﴿الْمَبْثُوثُ﴾، يعني: المنتشر، فهو كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَبِثٌ﴾ [القمر: ٧]. لو تصورت، هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على، هذا الوجه لتصورات أمراً عظيماً لا نظير له، هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقى في لجة البحر، وأكلته الحيتان، أو في فلات الأرض، وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون مرة واحدة، يصلون ويجولون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوثِ﴾، ﴿كَالْعِهْنِ﴾، الصوف، وقيل: القطن. قوله تعالى: ﴿الْمَنْفُوثُ﴾، المبعثر أي: أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن الصوف، أو القطن المبعثر سواء نفشته يبدك أم بالمداف، فإنه يكون خفيفاً يتطاير مع أدنى ريح، وقد قال الله - تعالى - في آيات أخرى أن الجبال تكون هباء منبثاً ﴿وَسُيَّتِ الْجِبَالُ سَيْئًا﴾ ⑤ ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُّثْبَثًا﴾ [الواقعة: ٥، ٦]. وقال جل وعلا هنا: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوثِ﴾، ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ⑥ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ⑦ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ⑧ ﴿فَأَمَّهُ هَكَايَةً﴾ ⑨ و﴿مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ ⑩ ﴿نَارُ حَامِيَةٍ﴾ ⑪، قسم الله تعالى الناس إلى قسمين:

القسم الأول: من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. والثاني: من خفت موازينه، وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافر، يقول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ⑥ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾، العيشة مأخوذة من العيش، وهو الحياة، يقال: عاش الرجل زمناً طويلاً، أي: بقي وحيي زمناً طويلاً، والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرًا، المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عِيشَةً فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله:

وَفَعْلَانَةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلَسَةٍ وَفَعْلَانَةٌ هَيْئَةً كَجَلَسَةٍ ①

المعنى: أنه في حياة طيبة راضية. قوله تعالى: ﴿رَاضِيَةٍ﴾، قيل: إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، أي: مرضية. وقيل: إنها اسم فاعل من باب النسبة أي: ذات رضى، وكلا المعنيين واحد، والمعنى: أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد، وليس فيها صخب، وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه، وهذا يعني: العيش في الجنة - جعلنا الله منهم - هذا العيش لا يسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يحزنون، ولا يخافون، في أنعم عيش، وأطيب بال، وأسر حال فهي عيشة

راضية. وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾، إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة؛ لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا، ولا تنفعه في الآخرة، أو أنه مسلم، ولكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر. قوله تعالى: ﴿فَأَنَّهُمْ كَاوِيَةٌ﴾ أم هنا بمعنى مقصوده، أي: الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني: أنه ماله إلى نار جهنم - والعياذ بالله -.

وقيل: إن المراد بالأم هنا: أم الدماغ، والمعنى: أنه يلقى في النار على أم رأسه - نسأل الله السلامة - وإذا كانت الآية تحتل معنيين لا يرجح أحدهما على الآخر، ولا يتنافيان، فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاً فيقال: يرمى في النار على أم رأسه، وأيضاً ليس له مأوى، ولا مقصد إلا النار. قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾، هذا من باب التعظيم والتعظيم لهذه الهوية، يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها شيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّهَا قُضِّلَتْ عَلَى نَارِ الدُّنْيَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا»^(١). فإذا تأملت نار الدنيا كلها سواء نار الخطب، أم الورق، أم البتغاز أم أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءاً نسأل الله العافية. وفي هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يخرجون عن حالين:

إما رجل رجحت حسناته، أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضاً دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد؟

قال بعض أهل العلم: إنه واحد، وإنها جمع باعتبار الموزون؛ لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد.

وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان، ولكل عمل ميزان؛ فهذا جمعت.

والأظهر - والله أعلم - أنه ميزان واحد - لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال، أو على حسب الأمم، أو على حسب الأفراد.

وفي هذه الآية دليل على: أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته، فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يجلسون في مكان يقال له الأعراف، وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا، ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تفسير سورة التكاثر

❀ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿الْهَنَكُ الْكَاتِرُ﴾ ① ﴿حَقَّ زُتْمُ الْمُفَاقِرِ﴾ ② ﴿لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ③ ﴿ثُمَّ كَلَّا﴾
 ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ④ ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ ⑤ ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ ⑥ ﴿ثُمَّ
 لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ ⑦ ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ١-٨].

❀ التفسير ❀

البسلة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿الْهَنَكُ الْكَاتِرُ﴾ ① ﴿حَقَّ زُتْمُ الْمُفَاقِرِ﴾ ② هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله - عزَّ وجلَّ - بها العباد مخاطباً لهم يقول: ﴿الْهَنَكُ الْكَاتِرُ﴾ ومعنى ﴿الْهَنَكُ﴾ أي: شغلهم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته، والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه يخص بمن شغلته أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: «يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ دُورَتِكَ بَعَثْنَا إِلَى النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعَثُ النَّارُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةِ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ»^(١)، واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل! إذا لم يكن من بني آدم إلا واحداً من الألف من أهل الجنة والباقي من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله؛ لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه، وأما قوله تعالى: ﴿الْكَاتِرُ﴾، فهو يشمل التكاثر بالمال، والتكاثر بالقبيلة، والتكاثر بالجاه، والتكاثر بالعلم، وبكل ما يمكن أن يقع

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٤٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (٢٢٢)، من حديث أبي سعيد

فيه التفاخر، ويدل لذلك قول صاحب اللجنة لصاحبه: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤]. فالإنسان قد يتكاثر بiale فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته، يقول نحن أكثر منهم عدداً، كما قال الشاعر:

وَلَسْتُ بِأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَثَائِرِ

أكثر منهم حصى؛ لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلاً: إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف، والآخرون حصاهم ثمانية آلاف صار الأول أكثر وأعز، فيقول الشاعر: لست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكثير كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، فتجده يكاثّر على غيره بالعلم لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثّر. فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقوله تعالى: ﴿حَقَّقْ زُزْمَ الْمَقَائِرِ﴾ يعني: إلى أن زرتم المقابر، يعني: إلى أن تمّ، فالإنسان مجبول على التكاثّر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له تسعون سنة مثلاً تجد عنده من الأمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له خمس عشرة سنة، هذا هو معنى الآية الكريمة. أي: أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن تمّ.

وقيل: إن معنى ﴿حَقَّقْ زُزْمَ الْمَقَائِرِ﴾ حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات، كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان فيقول: أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد القبور منا، وعد القبور منكم؛ فأينا أكثر؟ لكن، هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا، وقوله: ﴿حَقَّقْ زُزْمَ الْمَقَائِرِ﴾ استدل به عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة، وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئاً يقرأ: ﴿أَلَيْسَ الْكَثِيرُ ① حَقَّقْ زُزْمَ الْمَقَائِرِ﴾، فقال: (والله ما الزائر بمقيم والله لنبعثن)؛ لأن الزائر، كما هو معروف يزور ويرجع، فقال: والله لنبعثن. وهذا هو الحق؛ وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها. يقول عن الرجل إذا مات: «إنه انتقل إلى مثواه الأخير»، إن هذا كلام باطل وكذب؛ لأن القبور ليس هي المثوى الأخير، بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول، هذا اللفظ لصار كافراً بالبعث، والكفر بالبعث ردة عن الإسلام، لكن كثيراً من الناس يأخذون الكلمات، ولا يدرون ما معناها، ولعل هذه موروثه عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت؛ لهذا يجب تجنب هذه العبارة، فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير إما الجنة، وإما النار في يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ②﴾، ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، قيل: إن ﴿كَلَّا﴾، بمعنى الردع يعني: ارتدعوا عن، هذا التكاثّر، وقيل: إنها بمعنى حقاً، ومعنى ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، أي: سوف تعلمون

عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن، هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيما رواه مسلم «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي وَمَالِي - يعني: يفتخر به - وَلَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ»^(١)، والباقي تاركه غيرك وهذا هو الحق، أموالنا التي بين أيدينا، إما أن نأكلها فتنفني، وإما أن نلبسها فتنبلي، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة. وإما أن نتركها لغربنا لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، أي: سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي أهاكم عن الآخرة ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، وهذه الجملة تأكيد للردع مرة ثانية.

ثم قال تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾، يعني: حقاً لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين؛ لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا، ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾^(٢) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾، هذه الجملة مستقلة ليست جواب «لو» ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾، ونحن نسمع كثيراً من الأئمة يصلون فيقولون ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾^(٣) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾، وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى؛ لأنه إذا قال «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» صار رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبيه لهذا من سمع أحداً يقرأ «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» ينبه ويقول له: يا أخي هذا الوصل يوهم فساد المعنى، فلا تَصِلْ وَقِفْ، أولاً؛ لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانياً: أن الوصل يفسد المعنى «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم»؛ إذن ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾، جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية، فيها قسم مقدر والتقدير: والله لترون الجحيم، ولهذا يقول العربون في إعرابها: إن اللام موطئة للقسم، وجملة: «ترون» هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير «والله لترون الجحيم» و﴿الْجَحِيمَ﴾ اسم من أسماء النار ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾، تأكيد لرؤيتها، ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها حجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يحمره سبعون ألف ملك، فما ظنك بهذه النار - والعياذ بالله - إنها نار كبيرة عظيمة؛ لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يحمره سبعون ألف ملك، والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة - أعاذنا الله منها -

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّارَ﴾، يعني: ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف

العظيم تسألن عن النعيم، واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: ﴿لَتَسْتَلْنَ يَوْمَهُ عَنِ النَّعِيمِ﴾، هل المراد الكافر، أو المراد المؤمن والكافر؟

والصواب: أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقرع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير، والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فعن أبي هريرة قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرِجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا»، فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَيْنَ فُلَانٌ؟. قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعِذُّ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَظَنَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي - قَالَ - فَأَنْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرَطْبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدِّيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ، فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمُ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ»^(١). وفي رواية أخرى: «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرَطْبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ»^(٢). وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، ولكن يختلف السؤال، سؤال المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله - عزَّ وجلَّ - عليه حتى يفرح، ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة، أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا عونًا على طاعته، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة العصر

❁ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❁

﴿وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ② إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالْقَبْرِ ③﴾ [العصر: (١-٣)]

❁ التفسير ❁

البسمة تقدم الكلام عليها.

يقول الله عز وجل: ﴿وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ②﴾، أقسم الله تعالى بالعصر، والعصر قيل: إن المراد به آخر النهار؛ لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى، أي: الفضل، كما سماها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بذلك.

وقيل: إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح وأقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال، وتقلبات الأمور، ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر، ومتحدث عنه في الغائب، فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء، وحرًا وسلمًا، وصحة ومرضًا، وعملاً صالحًا وعملاً سيئًا إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ②﴾، والإنسان هنا عام؛ لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحمل محل «أل» كلمة «كل» فهنا لو قيل: كل إنسان في خسر لكان، هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسماً على حال الإنسان أنه في خسر أي: في خسران ونقصان في كل أحواله، في الدنيا وفي الآخرة إلا من استثنى الله - عز وجل - وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، الأول: القسم، والثاني: (إِنَّ) والثالث: (اللام) وأتى بقوله تعالى: ﴿لِرَبِّهِ ②﴾؛ ليكون أبلغ من قوله: (لخاسر) وذلك أن «في» للظرفية فكان الإنسان منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب. قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالْقَبْرِ ③﴾، استثنى الله - سبحانه وتعالى - هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع:

الصفة الأولى: الإيمان الذي لا يخالجه شك، ولا تردد بما بينه الرسول ﷺ حين سأله جبريل عن الإيمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١)، وشرح هذا الحديث يطول وتكلمنا عليه في مواطن كثيرة، فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيماناً لا شك معه، ولا تردد، بمعنى: أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي: العين. والناس في، هذا المقام ثلاثة أقسام: القسم الأول: مؤمن خالص الإيمان إيماناً لا شك فيه، ولا تردد. والقسم الثاني: كافر جاحد منكر. والقسم الثالث: مرتدد. والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيماناً لا تردد فيه، يؤمن بوجود الله، وربوبيته، والوحيته، وبأسائه وصفاته - عَزَّ وَجَلَّ - ويؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم، ومنها ما ليس بمعلوم، فجبريل عليه السلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات يعني: وكله الله على المطر وكل ما يتعلق بالمطر وعلى النبات. وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور، ومالك: موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، ومن الملائكة من لا نعلم أسماؤهم، ولا نعلم أعمالهم أيضاً، لكن جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «أَنَّهُ مَا مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ لِلَّهِ أَوْ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ»^(٢)، كذلك يؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسول الذين قصهم الله علينا، نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم إجمالاً؛ لأن الله لم يقص علينا جميع أنبياء الرسل، قال الله تعالى: ﴿مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]. واليوم الآخر هو يوم البعث يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلاً بهماً، فالحفاة يعني: الذين ليس عليهم ثياب، والغرل: الذين لم يخنثوا. والبهمة: الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك، ولما حدث النبي ﷺ بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»^(٣) أي: من أن ينظر بعضهم إلى بعض؛ لأن الناس كل مشغول بنفسه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مما يكون بعد الموت، فيجب أن تؤمن بفتنة القبر أي: بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه، ودينه، ونبيه، وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة،

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٣/٥)، والترمذي (٢٣١٢)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحه» (١٧٢٢).

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).

وإما حفرة من حفر النار. أي: أن فيه العذاب أو الثواب، وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قوله: «أن تؤمن بالله واليوم الآخر» والقدر: تقدير الله - عز وجل - يعني: يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء وذلك أن الله خلق القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن فالإيمان في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، يشمل الإيمان بالأصول الستة التي بينها الرسول ﷺ أما قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فمعناها: أنهم قاموا بالأعمال الصالحة: من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وبر للوالدين، وصلة الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب، بل عملوا وأتجوا و﴿الصَّالِحَاتِ﴾ هي التي اشتملت على شيئين: الأول: الإخلاص لله - عز وجل - والثاني: المتابعة للرسول ﷺ.

وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصاً لله فهو مردود. قال الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي الذي يرويه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال الله: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكُهُ»^(١). فلو قمت تصلي مراعاة للناس، أو تصدقت مراعاة للناس، أو طلبت العلم مراعاة للناس، أو وصلت الرحم مراعاة للناس أو غير ذلك فالعمل مردود حتى وإن كان صالحاً في ظاهره، كذلك الاتباع لو أنك عملت عملاً لم يعمله الرسول ﷺ وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله، فإنه لا يقبل منك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ»^(٢)؛ إذن العمل الصالح ما جمع وصفين: الأول: الإخلاص لله عز وجل. والثاني: المتابعة للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

وقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ أي: صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق. والحق: هو الشرع. يعني: كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطاً في واجب. أو صاه وقال: يا أخي قم بالواجب، فإذا رآه فاعلاً لمحرم أو صاه قال: يا أخي اجتنب الحرام، فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم، بل نفَعُوا أَنْفُسَهُمْ وَغَيْرَهُمْ، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي: يوصي بعضهم بعضاً بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: صبر على طاعة الله، القسم الثاني: صبر عن محارم الله، القسم الثالث: صبر على أقدار الله.

الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلاً: لا يذهب إلى المسجد يقول: أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل فقال له: يا أخي اصبر نفسك، احبسها كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح ويخل وصار يتردد.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأحمد في «مستدركه» (٣٠١/٢)، وابن ماجه (٤٢٠٢).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

أخرج، هذا المال الكثير، أو أتركه وما أشبه ذلك. فقال له: يا أخي اصبر نفسك على أداء الزكاة، وهكذا بقية العبادات، فإن العبادات، كما قال الله تعالى في الصلاة: ﴿وَأَتِمُّوا كِبَارَهُهَا﴾ [البقرة: ٤٥]، أكثر عباد الله تَجِدُ أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصلون بالصبر على الطاعة، كذلك الصبر عن المعصية بعض الناس مثلاً تجره نفسه إلى أكساب محرمة إما بالربا، وإما بالغش، وإما بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام فيقال له: اصبر يا أخي اصبر نفسك لا تتعامل على وجه محرم، بعض الناس أيضاً يتل بال نظر إلى النساء تجدهن ماضياً في السوق وكل ما مرت امرأة أتبعها بصره فيقال له: يا أخي اصبر نفسك عن هذا الشيء، ويتواصلون على أقدار الله، يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع ويتسخط ويتألم فيتواصلون فيما بينهم، اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر والجزع لا يفيد شيئاً، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن، إنسان امتحن بموت ابنه يقول: يا أخي اصبر، قدر أن، هذا الابن لم يخلق، ثم كما قال الرسول ﷺ لإحدى بناته: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمُرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»^(١). الأمر كله لله، فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعبت على ربك؟ كيف تتسخط، فإن قيل: أي: أنواع الصبر أشق على النفوس؟

فالجواب: هذا يختلف، فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جداً، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه، لكن ترك المعصية صعب، شاق مشقة كبيرة، وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، لكن لا يتحمل الصبر على المصائب بل يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد - والعباد بالله - كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ مِّنْ أَصَابَةٍ يَسُوا وَكُنْ أَسَابَةً فَفَنَّهُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١]؛ إذن نأخذ من هذه السورة أن الله - سبحانه وتعالى - أكد بالقسم المؤكد بأن، واللام أن جميع بني آدم في خسر، والخسر يحيط بهم من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم). يعني: كفتهم موعظة وحثاً على التمسك بالإيمان والعمل الصالح، والدعوة إلى الله، والصبر على ذلك. وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لكن كفتهم موعظة، فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، وإلى تخليص نفسه من الخسران. نسأل الله أن يجعلنا من الراجحين الموفقين، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الهمزة

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱﴾ الذي جمع مالا وعدده. ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۲﴾ كَلَّا لَيُنَدُّنَّ فِي الْخَطْمَةِ ۝۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخَطْمَةُ ۝۴ نَارُ اللَّهِ الَّتِي يُوقَدُ ۝۵ أَلَّتْ تَطَّلُعُ عَلَى الْأَفْقِدِ ۝۶ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَمَّدَةٌ ۝۷ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿[الهمزة: ١-٩].

❖ التفسير ❖

البسمة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، في هذه السورة يتبدى الله - سبحانه وتعالى - بكلمة ﴿وَيْلٌ﴾، وهي كلمة وعيد، أي: أنها تدل على ثبوت الوعيد لمن اتصف بهذه الصفات، وقوله: ﴿هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ﴾، إلى آخره، وقيل: إن ﴿وَيْلٌ﴾، اسم لواء في جهنم، ولكن الأول أصح. قوله تعالى: ﴿لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد؟ أو يختلفان في المعنى؟

قال بعض العلماء: إنها لفظان لمعنى واحد، يعني: أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر.

وتم قاعدة أحب أن أتبع عليها في التفسير وغير التفسير وهي: أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد، أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل واحدة معنى؛ لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيساً وتفريقاً بين الكلمتين، والصحيح في هذه الآية ﴿لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، أن بينهما فرقاً فالهمزة: بالفعل. واللمز: باللسان، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨]. فالهمز بالفعل يعني: أنه

يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه، أو يعبس وجهه. أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص، انظروا إليه ليعبيه أو ما أشبه ذلك، فالحمز يكون بالفعل، واللمز باللسان، وبعض الناس - والعياذ بالله - مشغوف بعيب البشر إما بفعله، وهو الهماز، وإما بقوله، وهو اللّماز، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِنَ ۚ﴾ هَازٍ مَشَّاهٍ نَبِيبٍ ﴿[القلم: ١٠، ١١].

قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾، هذه أيضًا من أوصافه القبيحة جماع مناع، يجمع المال، ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي يجمع المال ويعدده، وقوله: ﴿وَعَدَّدَهُ﴾ وقيل: معنى التعديد يعني: الإحصاء يعني: لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح، وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئًا ولم يصف إليه شيئًا لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده، ولهذا جاءت بصيغة المبالغة ﴿وَعَدَّدَهُ﴾ يعني: أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبه له يخشى أن يكون نقص، أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق فهو دائمًا يعدد المال.

وقيل: معنى ﴿وَعَدَّدَهُ﴾ أي: جعله عُدَّةً له يعني: ادخره لنوائب الدهر، وهذا، وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد؛ لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذمومًا، وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده، وينظر هل زاد، هل نقص؟ فالقول بأن المراد عدده أي: جمعه للمستقبل قول ضعيف.

قال الله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾، يعني: يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويقيه، إما بجسمه وإما بذكوره؛ لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم، فيقول في هذه الآية: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾، أي: أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم، فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء. فيقال: أبخل من فلان، وأبخل من فلان ويذكر في المجالس ويعاب، ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾، ﴿كَلَّا﴾ هنا يسميها العلماء حرف ردع أي: تردع، هذا القائل أو، هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبان. ويحتمل أن تكون بمعنى حقًا يعني: حقًا لينبذن وكلاهما صحيح، هذا الرجل لن يخلده ماله، ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويطوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بها أو جب الله عليه من البذل.

قوله تعالى: ﴿لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾ اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر، والتقدير «والله؛ لينبذن في الحطمة» أي: بطرح طرحًا. وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة باللام، ونون التوكيد، والقسم المحذوف. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي: تأكيد الشيء باليمين، واللام، والنون. والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدًا له وتعظيمًا لشأنه. وقوله تعالى: ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾، ما الذي يُنبذ هل هو صاحب المال أو المال؟ كلاهما ينبذ، أما صاحب المال، فإن الله يقول في آية أخرى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣]. أي: يدفعون، وهنا يقول:

«يَنْبِذُ» أي: يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي: تفتته وتكسره فما هي؟ قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ﴾ وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ هذا الجواب أي: هي نار الله الموقدة، وأضافها الله - سبحانه وتعالى - إلى نفسه؛ لأنه يعذب بها من يستحق العذاب فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم. أي: نار يحرق الله بها من يستحق أن يُعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار ظلم؛ لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماً وقد يكون عدلاً، فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل، وأنه يُثنى به على الرب - عزَّ وجلَّ -؛ حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله تعالى: ﴿الْحَطْمَةُ﴾، مع فعل، هذا الفاعل ﴿هَمَزٌ لُتْرَةٌ﴾، حطمة، وهمزة لمزة، على وزن واحد؛ ليكون الجزاء مطابقاً للعمل حتى في اللفظ ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾، أي: المسجرة المسعرة. قوله تعالى: ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ﴾، الأفندة جمع فؤاد، وهو القلب. والمعنى: أنها تصل إلى القلوب - والعياذ بالله - من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكتونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفندة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: الحطمة وهي نار الله الموقدة أي: على الهماز والهمزة الجَماع للمال المتاع للخير، وأعاد الضمير، بلفظ الجمع مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى؛ لأن ﴿لِكُلِّ هَمَزَةٍ﴾، عام يشمل جميع الهمازين وجميع الهمازين ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ أي: مغلقة، مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرج - والعياذ بالله - ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] يعني: يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها، كل هذا لشدة التعذيب؛ لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو ويخلص يفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة، فهكذا يعذبون بضائهم وأبدانهم، وعذاب أهل النار مذكور مفصل في القرآن الكريم والسنة النبوية. تأمل الآن لو أن إنساناً كان في حجرة أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب، الأبواب مغلقة ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة لا يمكن أن يياثلها حسرة، فهم - والعياذ بالله - هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ أي: أن هذه النار مؤصدة، وعليها أعمدة ممددة أي: ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها.

حكى الله - سبحانه وتعالى - ذلك علينا وبينه لنا في هذه السورة لا لمجرد أن نتلوه بالاستسنا، أو نعرف معناه بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول، وعيب الناس بالفعل، والحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له، أو يخلد المال له، ونعلم أن من كانت هذه حاله، فإن جزاءه هذه النار التي هي، كما وصفها الله الحطمة، تطلع على الأفندة، مؤصدة، في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن ينجينا منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه.

تفسير سورة الفيل

❦ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ❶ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ❶
 ❷ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
 ❸ تَفْثِيلًا ❷ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ❸
 ❹ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
 ❺ سِجِيلٍ ❹ فَعَلَّهُمْ كَعْصِيفٌ مِّثْلَ شَيْءٍ ❺
 ❻ فَفُتِحُوا ❻ فَأَخْرَجُوا الْأَفْئِدَةَ ❻
 ❼ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ❼
 ❽ فَاصْبَحُوا هَبَاشَتًا ❽
 ❾ خَالِدَةً فِي أَرْضٍ فَاسِيلًا ❾
 ❿ إِنَّ الْفِيلَ لَكَبِيرٌ ❿
 ⓫ وَلَكِن مِّنْ أَفِيلٍ ⓫
 ⓬ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓬
 ⓭ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓭
 ⓮ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ الْكَوْكَبِ ⓮
 ⓯ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ ⓯
 ⓰ وَأَنزَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا ⓰
 ⓱ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ⓱
 ⓲ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓲
 ⓳ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓳
 ⓴ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ الْكَوْكَبِ ⓴
 ⓵ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ ⓵
 ⓶ وَأَنزَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا ⓶
 ⓷ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ⓷
 ⓸ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓸
 ⓹ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓹
 ⓺ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ الْكَوْكَبِ ⓺
 ⓻ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ ⓻
 ⓼ وَأَنزَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا ⓼
 ⓽ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ⓽
 ⓾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓾
 ⓿ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓿
 ❶ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ❶
 ❷ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
 ❸ تَفْثِيلًا ❷ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ❸
 ❹ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
 ❺ سِجِيلٍ ❹ فَعَلَّهُمْ كَعْصِيفٌ مِّثْلَ شَيْءٍ ❺
 ❻ فَفُتِحُوا ❻ فَأَخْرَجُوا الْأَفْئِدَةَ ❻
 ❼ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ❼
 ❽ فَاصْبَحُوا هَبَاشَتًا ❽
 ❾ خَالِدَةً فِي أَرْضٍ فَاسِيلًا ❾
 ❿ إِنَّ الْفِيلَ لَكَبِيرٌ ❿
 ⓫ وَلَكِن مِّنْ أَفِيلٍ ⓫
 ⓬ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓬
 ⓭ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓭
 ⓮ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ الْكَوْكَبِ ⓮
 ⓯ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ ⓯
 ⓰ وَأَنزَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا ⓰
 ⓱ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ⓱
 ⓲ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓲
 ⓳ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓳
 ⓴ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ الْكَوْكَبِ ⓴
 ⓵ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ ⓵
 ⓶ وَأَنزَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا ⓶
 ⓷ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ⓷
 ⓸ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓸
 ⓹ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓹
 ⓺ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ الْكَوْكَبِ ⓺
 ⓻ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ ⓻
 ⓼ وَأَنزَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا ⓼
 ⓽ فَأَنزَلَ الْأَمْطَارَ نَسِيلًا ⓽
 ⓾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ⓾
 ⓿ إِنَّكَ لَعَلىٰ خَبِيرٍ ⓿

❦ التفسير ❦

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، يخاطب الله تعالى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، فعلى الأول يكون خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطاب له وللأمة؛ لأن أمة تابعة له، وعلى الثاني يكون الخطاب عام له ولأمة، ابتداءً، وعلى كل: فإن الله تعالى يقرر ما فعل - سبحانه وتعالى - بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة، وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة، بيت الله - عز وجل - فبنى بيتاً يشبه الكعبة، ودعا الناس إلى حجه؛ ليصدّهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغوط فيه، ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً، وأخبر ملك الحبشة بذلك؛ فأرسل إليه هذا الفيل العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده؛ ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه حافظ بيته، فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغنّس وقف الفيل وحرن، وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سايسه، ولكنه أبى، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن

وجهبوه إلى مكة وقف، وهذه آية من آيات الله - عَزَّ وَجَلَّ - ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ﴿الَّذِي يَجْمَلُ كَيْدَهُ فِي تَضْلِيلٍ﴾ ① وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٥﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٦﴾ قَالَ الْعُلَمَاءُ: ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾، يعني: جماعات متفرقة، كل طير في متقاره حجر صلب ﴿مِنْ سِجِّيلٍ﴾، وهو الطين المشوي؛ لأنه يكون أصلب، وهذا الحجر ليس كبيرًا، بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره - والعياذ بالله - ﴿فَمَلَّاهُمْ مِّمَصْفٍ مَّا كُؤِلَ﴾، أي: كزرع أكلته الدواب ووطنته بأقدامها حتى تفتت.

هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله - سبحانه وتعالى - فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوء، فإن الله تعالى يجعل كيده في نحوره، وإنما حمى الله - عَزَّ وَجَلَّ - الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يُسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرًا حجرًا حتى تتساوى بالأرض؛ لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان، فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه إلحاد بظلم، ولم يعرفوا قدره حيثئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لنلا يُهينوا الكعبة فيذهبهم الله - عز وجل - نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة قريش

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❖

﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ ①﴾ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ❖ [قريش: ١-٤].

❖ التفسير ❖

البسملة تقدم الكلام عليها.

هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله - عَزَّ وَجَلَّ - على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة (على قريش)، وهو رحلتهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ ①﴾ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② ﴿والإلف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء، ومرة في الصيف، أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب، وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام؛ لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد، فهي نعمة من الله - سبحانه وتعالى - على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة، أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت قال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③﴾، شكرًا له على هذه النعمة، والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي: فبسبب هاتين الرحلتين؛ ليعبدوا رب هذا البيت، أو أن تكون فاء التفرع، وأيًا كان فهي مبنية على ما سبق، أي: فهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله، والعبادة هي التذلل لله - عَزَّ وَجَلَّ - - محبة وتعظيمًا. أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة، فإذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال: سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال: سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم،

فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفاً من هذا العظيم - عز وجل - هذا معنى من معاني العبادة، وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بهذا المعنى فقال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة، والباطنة. وقوله تعالى: ﴿رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ﴾، يعني به: الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى: ﴿وَلَطَمَرُ يَتَنَقَّى لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]. وهنا أضاف ربوبيته إليه قال تعالى: ﴿رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ﴾، وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم ﴿وَلَطَمَرُ يَتَنَقَّى لِلطَّائِفِينَ﴾ أضاف الله البيت إليه تشريفاً وتعظيماً، إذن خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفاً وتعظيماً، وفي آية ثانية قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ ويعدها قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾، احتراز من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال تعالى: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾، ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٩١]، مناسبة ببيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط، أما هنا فالمراد مقام تعظيم للبيت فناسب ذكره وحده قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ﴿الَّذِي﴾ هذه صفة للرب، إذن فمحلهما النصب، ولهذا يحسن أن تقف فتقول ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ثم تقول: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ﴾؛ لأنك لو وصلت فقلت: «رب، هذا البيت الذي أطعمهم» لظن السامع أن «الذي» صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى، ولا يستقيم به المعنى، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، بين الله نعمته عليهم، النعمة الظاهرة والباطنة، فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي يأكلونه، ﴿وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، وقاية من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهر، فإذا كانت البلاد محوطة بالعدو، وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج، وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، ﴿وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، آمن مكان في الأرض هو مكة؛ ولذلك لا يُقطع شجرها، ولا يُحش حشيشها، ولا تُلتقط ساقطتها، ولا يصاد صيدها، ولا يسفك فيها دم، وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة، محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة بكثير، حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتيها، ولا مرة إلا محرماً، والمدينة ليست كذلك، حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقاً، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء؛ فأعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه، وحتى الصيود آمنة فيه، ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيوداً تحرم، لكن الله تعالى رحم

العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا وَنَحْنُ نَخْطِفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [الأنعام: ٦٧]، يعني: أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في، هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع.

فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟

قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته، بامتنال أمره واجتناب نهيهِ؛ ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم؛ لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمْ نُذْرُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي: من هم به فيه بإلحاد فضلاً عن الإلحاد، والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان، لا في مكة فحسب، فبلادنا - والله الحمد - اليوم من آمن، بلاد العالم، وهي من أشد، بلاد العالم رغداً وعيشاً. أطعمنا الله تعالى من الجوع، وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة، وأن نتعاون على البر والتقوى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأنٍ وثبّت، وأن نكون إخوة متأكفين، والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا للتشاور، وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن يتصر لرأيه؛ لأنه ليس مشرعاً معصوماً حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون، كما أراد الله منه، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

صَلَّاهُ لَأَمِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، أما كون الإنسان يتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه، ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ، وهذا من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول وقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ شَرٍّ وَإِنَّا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢]. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام، والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متأكفين على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إنه على كل شيء قدير.

تفسير سورة الماعون

❀ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❀

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ﴾ ❶ ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ ❷ ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ﴾ ❸ ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ❹ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ❺ ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ ❻ ﴿وَسَمِعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ❼ [الماعون: ١-٧].

❀ التفسير ❀

البسمة تقدم الكلام عليها.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ﴾، ﴿أَرَأَيْتَ﴾، الخطاب هل هو للرسول ﷺ؛ لأنه الذي أنزل عليه القرآن؟ أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى فنقول: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي﴾، عام لكل من يتوجه إليه الخطاب، ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ﴾، أي: بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون: ﴿أَوَدَا يَنْتَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَقْلَمَّا أَوْنَا لَنَبْعُوثُ﴾ ❶ ﴿أَوَنَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الصافات: ١٦، ١٧]. ويقول القائل منهم: ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي: بالجزاء. قوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ ❷ ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ﴾، فجمع بين أمرين:

الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيام الذين هم محل الرحمة؛ لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون لآبائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر. ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن، هذا - والعياذ بالله - ﴿يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ أي: يدفعه بعنف؛ لأن الدع هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى تَارَاجِهِمْ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣]. أي: دفعا شديدا، فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا، أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه.

الأمر الثاني: لا يحثون على رحمة الغير ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾، فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض، هذا الرجل على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا ليس فيه رحمة لا للأيتام، ولا للمساكين، فهو قاسي القلب.

ثم قال الله عز وجل: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، ويل: هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيراً، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء، ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، هؤلاء يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، أي: غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها، ولا سجودها، ولا قيامها، ولا قعودها، لا يقرأون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً، فإذا دخل في صلاته فهو غافل، قلبه يتجول يميناً وشمالاً، فهو ساهٍ عن صلاته، وهذا مذموم، الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئاً، نسي عدد الركعات، نسي شيئاً من الواجبات وما أشبه ذلك؛ ولهذا وقع السهو من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو أشد الناس إقبالاً على صلاته، بل إنه قال ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(١)، ومع ذلك سَهَا في صلاته؛ لأن السهو في الشيء معناه أنه نسي شيئاً على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته، ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾^(٢) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^(٣) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ^(٤)، أيضاً إذا فعلوا الطاعة، فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله - عزَّ وجلَّ - فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراءون فأصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله، هؤلاء هم المراءون، أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يدي الملك مثلاً أو غيره يخضع له ركوعاً، أو سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيراً في المنافقين، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا لِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]. انظر إلى هذا الوصف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراءون الناس. وهنا يقول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾، فهل الذين يسمعون مثلهم؟ يعني: إنسان يقرأ

(١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٨/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥/٢٨٠)، وحسنه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٥٢٦١).

قرأنا ويجهز بالقراءة ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه. هل يكون مثل الذي يراني؟ الجواب: نعم، كما جاء في الحديث، «مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ»^(١)، المعنى من سمع فضحه الله وبين للناس أن الرجل ليس مخلصاً، ولكنه يريد أن يسمعه الناس: فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به، فالإنسان الذي يراني الناس، أو يسمع الناس سوف يفضحه الله، وسوف يتبين أمره إن عاجلاً أم آجلاً. قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، أي: يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني، يعني: يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية. يقول: أنا محتاج إلى دلو، أو محتاج إلى إناء أشرب به، أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلك، فيمنع. فهذا أيضاً مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: قسم يأثم به الإنسان، القسم الثاني: قسم لا يأثم به، لكن يفوته الخير.

فما وجب بذله، فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله، فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطرب يقول: أعطني ماءً أشربه، فإن لم أشرب مت، فبذل الإناء له واجب يأثم بتركه الإنسان، حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات، هذا الإنسان، فإنه يضمته بالدية؛ لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه.

فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أم لا؟ إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنها، ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى الله، وإلا فليبشر بالويل - والعياذ بالله - وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير، والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان، ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقط، المقصود أن يتأدب به ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: (إن النبي ﷺ كان خلقه القرآن)^(٢). خلقه يعني: أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. إنه على كل شيء قدير.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٣٥/٦)، والترمذي (٤٤٥).

تفسير سورة الكوثر

❦ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ
 ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: ١-٣].

❦ التفسير ❦

البسملة تقدم الكلام عليها.

هذه السورة قيل: إنها مكية، وقيل: إنها مدنية. والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة سواء نزل في مكة، أم في المدينة، أو في الطريق في السفر، فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، يقول الله - عزَّ وجلَّ - مخاطبًا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ الكوثر: في اللغة العربية هو الخير الكثير. وهكذا كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أعطاه الله تعالى خيرًا كثيرًا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود ﷻ ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى مذاقًا من العسل، (وأطيب رائحة من المسك)، وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي ﷺ وآتيته كنجوم السماء كثرة وحسنًا، فمن كان واردًا على شريعته في الدنيا كان واردًا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردًا على شريعته، فإنه محروم منه في الآخرة. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطىها النبي ﷺ في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ

النبي يُبعث إلى قومه خاصة ويُبعث إلى الناس عامة^(١)، هذا من الخير الكثير؛ لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعاً، وهو كذلك فهو أكثرهم اتباعاً ﷺ ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد ﷺ وعلى، هذا فيكون للرسول ﷺ من أجر كل واحد من أمته نصيب. ومن يحصي الأمة إلا الله - عز وجل - ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ﷺ حتى تصل إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيقوم ويشفع، ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته، وهذا مقام يحمد عليه الأولون والآخرون وداخل في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]؛ إذن الكوثر يعني: الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرًا لكونه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمدًا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من الخير، ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحَرْ﴾، شكرًا لله على هذه النعمة العظيمة، أن تصلي وتحر لله، والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى لكنالآية شاملة عامة ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾، الصلوات المقرضة والنوافل. صلوات العيد والجمعة ﴿وَأَنحَرْ﴾، أي: تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص بالإبل، والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر؛ لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمسافرين، ولهذا أهدى النبي ﷺ في حجة الوداع مائة بعير، ونحر منها ثلاثة وستين بيده، وأعطى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الباقي فنحراها. وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة؛ فأخذها وجعلت في قدر، فطبخها؛ فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها ﷺ، والأمر في الآية أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله، وأن نخلص النحر لله، كما أمر بذلك نبينا ﷺ ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ هذا في مقابل إعطاء الكوثر قال تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾، أي: مبغضك، والشتان هو البغض، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَقْتُلُوا﴾ [المائدة: ٢]. أي: لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدُوا﴾ أي: لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَى ﴿[المائدة: ٨]﴾، فشانتك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾ يعني: مبغضك ﴿هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ الأبتَر: اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني: هو الأقطع. المنقطع من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتَر، لا خير فيه، ولا بركة فيه، ولا في اتباعه، أبتَر لما مات ابنه القاسم - رضي الله عنه - قالوا: محمد أبتَر، لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسل، فبين الله - عزَّ وجلَّ - أن الأبتَر هو مبغض الرسول ﷺ فهو الأبتَر المقطوع عن كل خير. الذي ليس فيه بركة، وحياته ندامة عليه، وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضًا في مبغض شرعه. فمن أبغض شريعة الرسول ﷺ أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام، فإنه كافر، خارج عن الدين لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَفْعَالَهُمْ﴾ [محمد: ٩]، ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو زكى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه لا يكفر، وفرق بين من استقل الشيء ومن كره الشيء.

إذن هذه السورة تضمنت بيان نعمة الله على رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله - عزَّ وجلَّ - في الصلوات والنحر، وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول ﷺ أو أبغض شيئًا من شريعته، فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه، ولا بركة فيه، نسأل الله العافية والسلامة.

تفسير سورة الكافرون

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 ﴿قُلْ يَتَّيْنَاهُ الْكُفْرُوتُ ① لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ② وَلَا أَنْتُمْ
 عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ③ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ④ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ١-٦]

❁ التفسير ❁

البسملة تقدم الكلام عليها.

هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص؛ لأن سورتي الإخلاص
 ﴿قُلْ يَتَّيْنَاهُ الْكُفْرُوتُ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وكان النبي ﷺ يقرأ بهما في سنة الفجر وفي
 سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف لما تضمنته من الإخلاص لله - عَزَّ وَجَلَّ - والثناء عليه
 بالصفات الكاملة في سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ يَتَّيْنَاهُ الْكُفْرُوتُ﴾، يناديهم يعلن لهم
 بالنداء ﴿يَتَّيْنَاهُ الْكُفْرُوتُ﴾ وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين، أم من اليهود، أم
 من النصراني، أم من الشيوعيين أم من غيرهم. كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان
 حاضراً لتبشراً منه ومن عبادته ﴿قُلْ يَتَّيْنَاهُ الْكُفْرُوتُ ① لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ② وَلَا أَنْتُمْ
 عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ③ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ④ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ ⑤﴾ لا أعبد ما تعبدون، أي: لا أعبد الذين تعبدونهم، وهم الأصنام ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ﴾، وهو الله، و«ما» هنا في قوله تعالى: ﴿مَا أَعْبُدُ﴾، بمعنى «من»؛ لأن اسم الموصول إذا عاد
 إلى الله، فإنه يأتي بلفظ «من» ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ② وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ يعني: أنا لا أعبد
 أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ④ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، قد

يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك؛ لأن الصيغة مختلفة ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، فعل. قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، «عابد» و«عابدون» اسم، والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف، إذن لماذا هذا التكرار؟

قال بعض العلماء: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي: الآن ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ﴾ في المستقبل، فصار ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، أي: في الحال، ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ﴾، يعني: في المستقبل؛ لأن الفعل المضارع يدل على الحال، واسم الفاعل يدل على الاستقبال. بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ الآن ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ﴾ يعني: الآن. قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، يعني: في المستقبل ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، يعني: في المستقبل.

لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى، هذا فيكون في، هذا القول نوع من الضعف.

وأجابوا عن ذلك بأن قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عامًا، وهذا مما يضعف القول ببعض الشيء، فعندنا الآن قولان: الأول: إنها توكيد، والثاني: إنها في المستقبل، القول الثالث: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونها. قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، أي: لا تعبدون الله. قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ① ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، أي: في العبادة يعني: ليست عبادتي لعبادتك، ولا عبادتكم لعبادتي، فيكون، هذا نفي للفعل لا للمفعول به، يعني: ليس نفيًا للمعبود. لكنه نفي للعبادة أي: لا أعبد لعبادتك، ولا تعبدون أنتم لعبادتي؛ لأن عبادتي خالصة لله، وعبادتكم عبادة شرك.

القول الرابع: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن قوله تعالى: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ② ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، هذا الفعل. فوافق القول الأول في هذه الجملة، قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ③ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، أي: في القبول، بمعنى ولن أقبل غير عبادتي، ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني: لا أعبد، ولا أرضاه، وأنتم كذلك. لا تعبدون الله، ولا ترضون بعبادته.

وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من المفهومات السابقة، فيكون قولاً حسناً جيداً، ومن

هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقاً، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة؛ لأننا لو قلنا: إن في القرآن شيئاً مكرراً بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو، وهو متزه عن ذلك، وعلى، هذا فالتكرار في سورة الرحمن ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، وفي سورة المرسلات ﴿وَلَقَدْ يَمْنُنُ لِلْعِبَادِ﴾، تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بين هذه الآية المكررة، فإنها تشمل على نعم عظيمة، وآلاء جسيمة، ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب حيث يكرر عليه ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، ويكرر عليه ﴿وَلَقَدْ يَمْنُنُ لِلْعِبَادِ﴾. ثم قال عز وجل: ﴿لَكَرِيمٌ ذُو دِينٍ﴾، ﴿لَكَرِيمٌ ذُو دِينٍ﴾، الذي أنتم عليه وتدينون به. ولي ديني؛ فأنا برىء من دينكم، وأنتم بريئون من ديني.

قال بعض أهل العلم: وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب. وعلى القول الراجع أو من غيرهم. ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية ويجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين؛ ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية، ونحن نعبد الله، وهم يعبدون ما يعبدون، فهذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله - عَزَّ وَجَلَّ - سواء في المعبود أم في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله - عَزَّ وَجَلَّ - وألاً نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة.

تفسير سورة النصر

❁ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١-٣]

❁ التفسير ❁

البسملة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، الخطاب للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «نَصْرُ اللَّهِ»، النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه، بحيث يتمكن منه ويخذه ويكتبه، والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله؛ لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة، وفرحًا وطمعًا، لكنه إذا كان بحق فهو خير، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»^(١) أي: أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر، والرعب أشد شيء يفتك بالعدو؛ لأن من حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدًا، بل سيطر طيران الريح فقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ أي: نصر الله إياك على عدوك ﴿وَالْفَتْحُ﴾، معطوف على النصر، وعطفه على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] أي: في ليلة القدر فجبريل من الملائكة وخصه لشرفه، و(ال) في الفتح للمعهد الذهني، أي: الفتح المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، ومسيبه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما صالح قريش في الحديبية في السنة السادسة - الصلح المشهور - نقضت قريش العهد فغزاهم النبي ﷺ وخرج إليهم من المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل خرج غتفياً وقال:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

«اللَّهُمَّ عَمَّ أَخْبَارَنَا عَنْهُمْ» فلم يفاجأهم إلا، وهو محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان، من السنة الثامنة للهجرة، مظفراً منصوراً مؤيداً، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة فوقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل؛ فأخذ بعضادتي الباب وقال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تَنْظُرُونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟» وهو الذي كان قبل ثمان سنوات هارباً منهم وكانوا الآن في قبضته وتحت تصرفه، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «فإني أقول لكم، كما قال يوسف؛ لأخوته ﴿لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَفْعُرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [يوسف: ٩٢]. اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ، فعفا عنهم ﷺ، وهذا الفتح سباه الله فتحاً مبيناً، فقال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] أي: بيناً عظيماً واضحاً، ولما حصل عرف الناس جميعاً أن العقابة لمحمد ﷺ وأن دور قريش واتباعه قد انقضى فصار الناس ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾، أي: جماعات بعد أن كانوا يدخلون فيه أفراداً، ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفياً، صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، وصارت الوفود ترد على النبي ﷺ في المدينة من كل جانب حتى سمي العام التاسع (عام الوفود) يقول الله - عَزَّ وَجَلَّ - إذا رأيت هذه العلامة ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾، كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، ولكن ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الأنسان: ٢٣، ٢٤]. كان المتوقع فاشكر ربك على، هذا التنزيل وقم بحقه، ولكن قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾، إيداناً بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ، هذا القرآن ونشره بين الأمة ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ وعند التأمل تبين الحكمة فالعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك وما بقي عليك إلا التسييح بحمد ربك والاستغفار، وقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: سبحه تسييحاً مقروناً بالحمد. والتسييح: تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والحمد: هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾، يعني: اسأله المغفرة؛ فأمره الله تعالى بأمرين:

الأمر الأول: التسييح المقرون بالحمد، والثاني: الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد العبد؛ لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتغمده الله برحمته هلك، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»؛ لأن عملك، هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضاً تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهُ نِعْمَةً عَلَى لَه فِي مِثْلَهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ
قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، أي: لم يزل - عز وجل - توابًا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك، هذا هو معنى السورة.

لكن السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء، ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الناس انتقدوه في كونه يُدني عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مع صغر سنه، ولا يدني أمثاله من شباب المسلمين، وعمر - رضي الله عنه - من أعدل الخلفاء أراد أن يبين للناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبدالله بن عباس وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، حتى ختم السورة ففسروها بحسب ما يظهر فقط، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئًا. فقال: ما تقول يا ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين هو أجل رسول الله ﷺ، أعلمه الله له: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فتح مكة فذاك علامة.

أجلك، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ ① فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فقال عمر: (والله ما أعلم منها إلا ما تعلم) ②. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتمييزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله - عز وجل - لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله ﷺ الذي هو أشد الناس عبادة الله وأنقاهم لله جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» ③. فنقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٢٧)، والترمذي (٣٦٢٢).

(٢) مضاف عليه: أخرجه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

تفسير سورة المسد

❦ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَأُتِيهُمُ الْمَلَأُ ۚ﴾ ١ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا
 كَسَبَ ۚ﴾ ٢ ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ﴾ ٣ ﴿وَأَمْرَئُهُ حِمَالَةٌ
 ۚ﴾ ٤ ﴿يُحِيطُ بِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَمٍ﴾ ٥ ﴿[المسد: ١-٥].﴾

❦ التفسير ❦

البسطة تقدم الكلام عليها.

هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله ﷺ حق، ليس يدعو للملك، ولا لجاه، ولا لرتاسة قومه، وأعيام الرسول ﷺ انقسموا في معاملته ومعاملته ربه - عز وجل - إلى ثلاثة أقسام:

قسم آمن به وجاهد معه، وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد، لكنه باق على الكفر. وقسم عاند وعارض، وهو كافر.

فأما الأول: فالعباس بن عبدالمطلب، وحمة بن عبدالمطلب. والثاني: أفضل من الأول؛ لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله - عز وجل - ووصفه النبي ﷺ بأنه أسد الله، وأسد رسوله، واستشهد - رضي الله عنه - في أحد في السنة الثانية من الهجرة.

أما الذي ساند وساعد مع بقاءه على الكفر فهو أبو طالب؛ فأبو طالب قام مع النبي ﷺ خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه - والعياذ بالله - قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي ﷺ أن يسلم لكنه أبى، بل ومات على قوله: إنه على ملة عبدالمطلب، فشفع له النبي ﷺ حتى كان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منها دماغه.

أما الثالث: الذي عاند وعارض فهو أبو لهب. أنزل الله فيه سورة كاملة تُتلى في الصلوات فرضها ونفلها، في السر والعلن، يُثاب المرء على تلاوتها، على كل حرف عشر حسنة. يقول الله عز وجل: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾، وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي ﷺ؛ ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب: تَبَّ لك ألهذا جمعنا، قوله: (ألهذا جمعنا؟) ^(١) إشارة للتحقير، يعني: هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش وهذا كقوله تعالى: ﴿أَمَّا أَتَى الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، والمعنى تحقيره، فليس بشيء، ولا يهتم به، كما قالوا: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]. فالحاصل أن أبا لهب قال: تَبَّ لك ألهذا جمعنا، فرد الله عليه بهذه السورة: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾، والتباب الخسار، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا إِنْ كُنْتُمْ إِلاَّ فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧] أي: خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته؛ لأن اليدين هما آلتا العمل والحركة، والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب، لقب مناسب تمامًا لحاله وماله، وجه المناسبة أن، هذا الرجل سوف يكون في نار تلتظي، تلتظي لهبًا عظيمًا مطابقة لحاله وماله، يقول الشاعر:

قُلْ إِنْ أَبْصَرْتُ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَّرْتُ فِي لَقَبِهِ

ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الخديبية قال الرسول ﷺ: «هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم» ^(٢)؛ لأن الاسم مطابق للفعل. يقول الله عز وجل: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾، «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء، ويحتمل أن تكون (ما) نافية، أي: ما أغنى عنه، أي: لم يغني عنه ماله وما كسب شيئًا، وكلا المعنيين متلازمان، ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغني عنه شيئًا، مع أن العادة أن المال ينفع، فالمال يفدي به الإنسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه، لكن قد يطلب مالا كثيرا أو قليلا، ولو مرض انتفع بهاله، ولو جاع انتفع بهاله، فالمال ينفع، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار، ليس بنفع. ولهذا قال تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾ يعني: من الله شيئًا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾، قيل: المعنى: وما كسب من الولد. كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده. كقول نوح: ﴿وَأَتَّبِعُوا مَنْ لَزِمَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ﴾ [الأخسار: ٢١]. فجعلوا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ يعني بذلك: الولد. وأبدوا، هذا القول بقول النبي ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» ^(٣).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٧٠)، ومسلم (٢٠٨).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣٤)، والنسائي (٢٧٧١)، وأبو داود (١٧٥٤).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١/٦)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، وصححه الشيخ

والصواب: أن الآية أعم من هذا وأن الآية تشمل الأولاد، وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. وكل ما كسبه مما يزيد شرفاً وعزاً، فإنه لا يُغني عنه شيئاً ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾، ﴿سَيَصِلُونَ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾، السين في قوله تعالى: ﴿سَيَصِلُونَ﴾ السين للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب. يعني: أن الله تعالى توعد به بأنه سيصل نارا ذات لهب عن قريب؛ لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال، فإن الآخرة قريبة، حتى الناس في البرزخ، وإن مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَعَلَ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. وشيء مقدر بساعة من نهار، فإنه قريب.

وقوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾، يعني: كذلك امرأته معه، وهي امرأة من أشرف قريش لكن لم يغني عنها شرفها شيئاً لكونها شاركت زوجها في العدا والاثم، والبقاء على الكفر. وقوله تعالى: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ قرئت بالنصب والرفع، أما النصب، فإنها تكون حالاً لامرأة، يعني: وامرأته حال كونها حمالة الحطب. أو تكون منصوبة على الذم؛ لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم. أي: أذم حمالة الحطب، وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ﴿حَمَّالَةَ﴾، صيغة مبالغة أي: تحمله بكثرة، وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي ﷺ من أجل أذى الرسول ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَمٍ﴾، الجيد: العنق، والحبل معروف، والمسد: الليف. يعني: أنها متقلدة حبلًا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي ﷺ نعوذ بالله من ذلك، وهو إشارة إلى دنو نظرتها، وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع، هذا الحبل في عنقها، وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول ﷺ. نسأل الله العافية. وبهذا ينتهي الكلام بما يسر الله - عز وجل - على هذه السورة.

تفسير سورة الإخلاص

❁ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ ۝ (٣) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١-٤]

❁ التفسير ❁

البسملة سبق الكلام عليها.

ذكر في سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي ﷺ: صف لنا ربك؟
فأنزل الله هذه السورة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾، الخطاب للرسول ﷺ وللأمة أيضًا و﴿هُوَ﴾، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ضمير الشأن عند المعربين. ولفظ الجلالة ﴿اللَّهُ﴾، هو خبر المبتدأ و﴿أَحَدٌ﴾، خبر ثان. قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾، جملة مستقلة. قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾، أي: هو الله الذي يتحدثون عنه وتسالون عنه ﴿أَحَدٌ﴾، أي: متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثل، وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ جملة مستقلة، بين الله تعالى أنه ﴿الصَّمَدُ﴾، أجمع ما قيل: في معناه: أنه الكامل في صفاته، الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذا يعني: أنه مستغنى عن جميع المخلوقات؛ لأنه كامل، وورد أيضًا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا يعني: أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه، وعلى، هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ﴾، لأنه - جل وعلا - لا مثل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما

قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في فاطمة: «إِنهَا بَضْعَةٌ مِنِّي»^(١)، والله - جل وعلا - لا مثيل له، ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل. والله - عزَّ وجلَّ - مستغن عن ذلك؛ فلماذا لم يلد؛ لأنه لا مثيل له؛ ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. وقد أشار الله - عزَّ وجلَّ - إلى امتناع ولادته أيضًا في قوله تعالى: «أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لِّئَلَّا يُرْتَبَلَ لَهُ صَنَوجٌ وَخُلِقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [الأنعام: ١٠١]. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء، فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بآئن منه. وفي قوله تعالى: «لَمْ يَكِلْهُ» رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم: المشركون، واليهود، والنصارى؛ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا، وقالوا: إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، فكذبهم الله بقوله تعالى: «لَمْ يَكِلْهُ وَلَمْ يُولَدْ»؛ لأنه - عزَّ وجلَّ - هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودًا؟! ١٩١

وقوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»، أي: لم يكن له أحد مساويًا في جميع صفاته، فنفى الله - سبحانه وتعالى - عن نفسه أن يكون والدًا، أو له مثيل، وهذه السورة لها فضل عظيم. قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا تُعَدِّلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ»^(٢)، لكنها تعدله، ولا تقوم مقامه، فهي تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن. بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأنها قرأ القرآن كله، لكنها لا تجزئ عنه، ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلًا للشيء، ولا يجزئ عنه. فهذا هو النبي ﷺ أخبر أن من قال: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَكَانَهَا أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، أَوْ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»^(٣)، ومع ذلك لو كان عليه رقة كفارة، وقال، هذا الذكر، لم يكفه عن الكفارة فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائمًا مقامه في الإجزاء.

هذه السورة كان الرسول ﷺ يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الوتر؛ لأنها مبنية على الإخلاص التام لله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧٦٧)، ومسلم (٢٤٤٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ومسلم (٨١١) من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - بلفظ: «أبْعِزْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَرْتَبَلَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ»

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣).

تفسير سورة الفلق

❖ قال الله تعالى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
 ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ① ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ② ﴿وَمِنْ شَرِّ﴾
 ﴿غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ③ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾
 ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ ④ [الفلق: (١-٥)].

❖ التفسير ❖

البسمة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، رب الفلق هو الله، والفلق: الإصباح. ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباح، والنوى، والحب، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ وَالنَّوَى﴾، وقال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾، ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، أي: من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسه؛ لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا قلت من شر ما خلق؛ فأول ما يدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا»^(١)، وقوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾، الغاسق قيل: إنه الليل. وقيل: إنه القمر، والصحيح إنه عام لهذا وهذا، أما كونه الليل، فلأن الله تعالى قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّمَاءِ إِلَى عَشِيِّ الْيَلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، والليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك استعاذ من شر الغاسق أي: الليل.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٠٥)، وأبو داود (٢١١٨)، والنسائي (١٤٠٤)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود.

وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أن النبي ﷺ أرى عائشة القمر. وقال: «هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ»^(١)، وإنما كان غاسقاً؛ لأن سلطانه يكون في الليل. وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾، هو معطوف على ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الغاسق من مخلوقات الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَبَ﴾، أي: إذا دخل فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره، فإنه غاسق، ولا يكون ذلك إلا بالليل.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ أَلْفَنَسٍ فِي أَلْمَقَدِ﴾، ﴿أَلْفَنَسٌ فِي أَلْمَقَدِ﴾، من الساحرات. يعقدن الحبال وغيرها، وتنث بقراءة مطلسمه فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد ثم تنث، تعقد ثم تنث، تعقد ثم تنث، وهي بنفسها الحبيثة تريد شخصاً معيناً، فيؤثر، هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل، هذا النوع من السحر من النساء؛ فلهذا قال تعالى: ﴿أَلْفَنَسٌ فِي أَلْمَقَدِ﴾، ويحتمل أن يقال: إن النفاثات يعني: الأنفس النفاثات فيشمل الرجال والنساء.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره، فتجده يضيق ذرعاً إذا أنعم الله على هذا الإنسان بآل، أو جاء، أو علم أو غير ذلك، فيحسده، ولكن الحساد نوعان: نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره، لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموماً مغموماً من نعم الله على غيره، لكنه لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾، ومن حسد الحاسد العين التي تصيب الملعان يكون، هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الحبيثة (معنى) لا نستطيع أن نصفه؛ لأنه مجهول، فيصيب بالعين، ومن تسلط عليه أحياناً يموت، وأحياناً يمرض، وأحياناً يُجِن، حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله، وربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، وربما يصيب رفاعة الماء، أو حرارة الأرض، فالعين حق تصيب بإذن الله - عَزَّ وَجَلَّ - وذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفياً. الليل ستر وغشاء. قوله تعالى: ﴿وَأَلَيْلٍ إِذَا تَتَنَمَّي﴾ [الليل: ١]، يكمن به الشر، ولا يعلم به. قوله

(١) صحيح: أخرجه أحد في «مسنده» (٢٣٧/٦)، والترمذي (٣٣٦٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح

تعالى: ﴿الْفَلْسَفَةُ فِي الْعُقَدِ﴾، أيضًا السحر خفي لا يعلم. قوله تعالى: ﴿حَاسِدٌ إِذَا حَسَدَ﴾، العائن أيضًا خفي تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة. الغاسق إذا وقب، والتفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلية في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾.

فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟

قلنا: الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه، ويفوض أمره إليه، ويحقق التوكل على الله، ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء، وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخير من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله، وضعف توكلهم على الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون، وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع، أشد من سد يأجوج ومأجوج. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر، وكل، هذا نقص، ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة.

تفسير سورة الناس

❖ قال الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ١ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ٢ ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ ٣
 ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ٤ ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ
 النَّاسِ﴾ ٥ ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ١: ٦].

❖ التفسير ❖

البسمة تقدم الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وهو الله - عَزَّ وَجَلَّ - وهو رب الناس وغيرهم، رب الناس، ورب الملائكة، ورب الجن، ورب السموات، ورب الأرض، ورب الشمس، ورب القمر، ورب كل شيء، لكن للمناسبة خص الناس. قوله تعالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾، أي: الملك الذي له السلطة العليا في الناس، والتصرف الكامل هو الله عز وجل. قوله تعالى: ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾، أي: مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقاً الذي تأله القلوب وتحمه وتعظمه هو الله عز وجل. قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ٤ ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ٥ ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾، قال العلماء: إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي: الموسوس.

والوسوسة هي: ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. قوله تعالى: ﴿الْخَنَّاسِ﴾، الذي يخنس ويهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - وهو الشيطان. ولهذا إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا،

اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولهذا جاء في الأثر: «إِذَا تَوَلَّيْتَ الْغِيلَانَ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ»^(١)، والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة، أو عدو أو ما أشبه ذلك فإذا كبر الإنسان انصرفت.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾، أي: أن الوسواس تكون من الجن، وتكون من بني آدم، أما وسوسة الجن فظاهر؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر، ويزينونه في قلبه حتى يأخذ، هذا الكلام، بله وينصرف إليه.

هذه السور الثلاث: الإخلاص، والفلق، والناس كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه نث في كفه ومسح بذلك وجهه، وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها، كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبهذا نختم آخر جزء من القرآن، وهو جزء النبأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه التفسير الثمين للعلامة العثيمين

ونسأل الله أن يكون نافعا لقائله ولكاتبه ولناشره ولقارائه

ولمن اعتنى به، وزخرا وحجة لنا جميعا يوم المعاد،

وأن يكون فاتحة خير لكل طالب علم

ونسأل الله تعالى أن يجزي قائله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى

خير الجزاء على ما أشرى التراث الإسلامي بعلمه العزيز

(١) ضعيف: جزء من حديث أخرجه أحد في «مسنده» (٣/ ٣٨١)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١١٤٠) وانظر كلام الشيخ عليه هناك.

الفهرست

الموضوع	الصفحة
تفسير سورة الزخرف	
تفسير قوله تعالى: ﴿وَبِشْرَارِ الْكَافِرِينَ﴾	١٣
تفسير قوله تعالى: ﴿حَمِّ﴾	١٣
إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾	١٣
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فِي أُولَئِكَ الْكُتُبِ لَدَيْنَا لِمَوْحِيهِ﴾	٢٠
تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْضِرْ عَنْكُمْ الزُّكْرَ صَفْحًا...﴾	٢٣
تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾	٢٥
إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَاوَابٍ يُسْتَهْزِئُونَ﴾	٢٥
تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا لَكُمَا أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَنْ مِثْلُ الْأُولَى﴾	٢٧
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ مَسَّ اللَّهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾	٢٨
تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا...﴾	٣١
إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي رَزَقَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ...﴾	٣١
تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْجَارَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ...﴾	٣٤
إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا إِنَّا لَنَنْفِلُونُ﴾	٣٤
تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾	٣٧
تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ نَارٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْحَسَنِ﴾	٣٩
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَعْدَهُمْ بِمَا حَزَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا...﴾	٤١
تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْوَحْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾	٤٢
إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا التَّوَكُّلَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ...﴾	٤٢
تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا صَدَقْتُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ...﴾	٤٥
تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَعْيُنَ حَسْبًا مِمَّنْ يَلْقَاهُ فَنُفِثُ بِهِمْ سَنَسْتَكِينُ﴾	٤٧
تفسير قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا مُبَاهِدًا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى خَتَمِهَا مُتَعَدُونَ﴾	٤٨
تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ...﴾	٥٠
تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أُولَئِكَ جَاهِلُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ مَلَكًا...﴾	٥٢
تفسير قوله تعالى: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُكُمْ كَيْفَ كَانَتْ عَذِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾	٥٣
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا قَالِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرٌّ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾	٥٤
إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ كَلِمَةً بَاطِلَةً فِي أَعْيُنِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾	٥٤

٥٩	﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَمَلَائِكَةً مَّحَقَّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٦٠	﴿ وَلَكَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَاذِبُونَ ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ وَقَالُوا أَلَمْ يَأْتِ الْفِرْعَوْنَ هَذَا الْأَوَّلُونَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْيَةِ عِطِيصٍ ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٦١	﴿ أَهَرُ يُقْسِمُونَ رَحِمْتَ رَبِّكَ عَنَّا قَسَمًا يَبْتَغِيهِمْ مَوْبِقُهُمْ ... ﴾ (١٩)	إلى قوله تعالى:
	﴿ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ... ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٦٥	﴿ وَرُفِعُوا فِي كُلِّ ذِكْرٍ لَّمَّا مَتَّعَ الْمَوْتُ الدُّنْيَا ... ﴾ (٢١)	إلى قوله تعالى:
	﴿ وَمَنْ يَمَسَّ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مِائَةٍ ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٦٩	﴿ وَلَنْ يَفْعَلَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَكْثَرُ فِي الْعَذَابِ مُتَسَاوِينَ ﴾ (٢٣)	إلى قوله تعالى:
٧٤	﴿ أَفَلَنْتُمْ تَسْمِعُ الصُّدْرَ أَوْ تَهْدِي السَّمْعَ ... ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ فَإِنَّمَا أَتَيْنَا بِكَ فِتْنَةً فَتُنَبِّئُونَ ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٧٥	﴿ أَوْ لَرَبِّكَ الَّذِي وَعَدْتُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّنتَدِرُونَ ﴾ (٢٦)	إلى قوله تعالى:
	﴿ فَاسْتَسْقِ بِالنَّارِ أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٧٦	﴿ وَرَسُولٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ زُرَّارٍ ... ﴾ (٢٨)	إلى قوله تعالى:
تفسير سورة محمد		
	﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَعْمَلُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
٨٣	﴿ فَإِنَّا لَنَبْغِزُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَغْمَضُوا ... ﴾ (٢)	إلى قوله تعالى:
تفسير سورة الحجرات		
٩١	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُبُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
٩٦	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ... ﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
٩٧	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ... ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
٩٨	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبْهَتُونَكَ مِنْ عِزِّ الْحُجْرَةِ ... ﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
٩٩	﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ... ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
١٠٠	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... ﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
١٠٢	﴿ وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ ... ﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
١٠٤	﴿ فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَرِسْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
١٠٥	﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ... ﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
١٠٦	﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ... ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
١٠٧	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْسَبُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ... ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
١١٣	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ... ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ... ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ... ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
	﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:

	﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ بِإِذْنِهِمْ...﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
	﴿يُتُوبُونَ عَلَيْكَ لِأَنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْمُنْذِرِينَ...﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
	﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
	تفسير سورة ق	
١٢٥	﴿ق وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
١٢٦	﴿بَلْ يَجْعَلُ الْآلَاءَ مِنْكُمْ مُنْذِرًا لِّمَنْ هُمْ...﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
١٢٦	﴿أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَارًا وَكُنَّا مِنْكُمْ نَارًا...﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
١٢٦	﴿مَدَّ عَلَيْنَا مَائِطُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَعَدْنَا كَيْفَ حَفِيطٍ﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
١٢٧	﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيعٍ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
١٢٨	﴿أَنَّهُ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ يَبْسُتُهَا...﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
١٢٨	﴿وَالْأَرْضِ مَدَدْتَهَا وَآلَيْنَا فِيهَا رُوحِي...﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
١٢٩	﴿تَبَوَّءَ لِكُلِّ عِبْدٍ شَيْبٍ﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
١٢٩	﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا...﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
١٣٠	﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ مُبَارَكٌ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
١٣٠	﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْفُرُجُ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرِّيسِ وَتَمُودُ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿وَعَادُ وَفِرْعَوْنَ وَخُلُوعُ لُوطُ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
١٣١	﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُجِّ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ هُمْ وَعِبَادُ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
١٣٤	﴿أَنْعَمْنَا بِالطَّاغُوتِ الْأَوَّلِ بَلْ مَرِ فِي لَيْسَ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
١٣٤	﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَا مَآسُومًا بِهِ...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
١٣٦	﴿إِذْ يَتَكَلَّمُ الْمَلَأَيْنِ مِنَ الْإِيمَانِ وَخَالِ السَّمَاءِ حَيْدُ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
١٣٦	﴿مَا يَلْبِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
١٣٧	﴿وَبَيَّضَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
١٣٨	﴿وَنُفِثَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٣٩	﴿وَمَلَكْنَا كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا سَأَلُوا وَنَهَيْدُ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
١٣٩	﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَفَفْنَا عَنْكَ غَفْلَتَكَ...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
١٣٩	﴿وَقَالَ فِي بُنْدٍ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
١٤٠	﴿الْقِيَامِ فِيهِمْ كُلٌّ كَغِيَابِ عَيْنِي﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
١٤٠	﴿مَنْعَ لِلنَّارِ مُمْسِكٍ مُرَبِّ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٤١	﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ آدَمَ الْإِنْسَانَ مَا خَرَّ فَالْقِيَامِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٤١	﴿قَالَ فِي بُنْدٍ رَيْبًا مَا أَفْضَلُ لَوْ كَانَ فِي مَكَلِّ عَيْنِي﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
١٤٢	﴿قَالَ لَا تَحْزَنْ لَوْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْوَعْدِ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:

١٤٢	﴿ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنَّيْ وَأَنَا بِطَائِفٍ لَقِيدٍ ﴾ ﴿١٠﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٢	﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْضِهِمْ هَلْ أَسْأَلْتُ هَلْ مِنْ مُزِيدٍ ﴾ ﴿١١﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٣	﴿ وَأَزَلَّكَ لِلْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ مَوْجِبُ ﴾ ﴿١٢﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٣	﴿ هَذَا مَا كُودُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴾ ﴿١٣﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٤	﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَعَهُ قَلْبُ يُنِيبٍ ﴾ ﴿١٤﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٤	﴿ أَذْخَلُوا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ﴾ ﴿١٥﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٤	﴿ لَمْ يَأْتِكُمْ فِيهَا وَلَدُنَا مُزِيدٌ ﴾ ﴿١٦﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٥	﴿ وَكَمْ أَفْجَعْنَا قُلُوبَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا ... ﴾ ﴿١٧﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٥	﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ... ﴾ ﴿١٨﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٥	﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ... ﴾ ﴿١٩﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٦	﴿ فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... ﴾ ﴿٢٠﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٧	﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ﴾ ﴿٢١﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٧	﴿ وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُدْعَى النَّاسُ إِيَّاهُ فَسَبِّحْ ﴾ ﴿٢٢﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٧	﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ﴾ ﴿٢٣﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٧	﴿ إِنَّا نَحْنُ غَنِيٌّ وَنُؤْتِي وَإِلَيْهَا مُعِيدٌ ﴾ ﴿٢٤﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٧	﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ ﴿٢٥﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٨	﴿ نَحْنُ أَهْلُهَا مَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ... ﴾ ﴿٢٦﴾	تفسير قوله تعالى:

تفسير سورة الذاريات

١٤٩	﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذُرًّا ﴾ ﴿١﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٩	﴿ مَا تَلْقَوْنَ فِيهَا دُخَانًا ﴾ ﴿٢﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٩	﴿ فَالْمُتَلَقِّاتِ بِرَأْسِهَا ﴾ ﴿٣﴾	تفسير قوله تعالى:
١٤٩	﴿ وَالْمُتَلَقِّاتِ أَزْجَارًا ﴾ ﴿٤﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿ إِنَّمَا تُرْمَدُ بِالسَّوْدِ ﴾ ﴿٥﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿ وَإِنَّ إِلَيْنَا لَرْجِعُكُمْ ﴾ ﴿٦﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿ وَنُصَوِّرُكُمْ فَإِنَّ لِمَا لَكُمْ ﴾ ﴿٧﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَوْلَ تَعَالَى ﴾ ﴿٨﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٠	﴿ يَوْمَ تَكُونُ عَنْهُ مِنْ أَوَّلِكُمْ ﴾ ﴿٩﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٢	﴿ قِيلَ الْفَرَّاسُونَ ﴾ ﴿١٠﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٣	﴿ الَّذِينَ فِي غَمَرٍ مُطْمَرٍ ﴾ ﴿١١﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٣	﴿ وَيَسْأَلُونَ أَكْبَانَ يَوْمَ الْإِنِّ ﴾ ﴿١٢﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٣	﴿ يَوْمَ تَمُوتُ عَلَى النَّارِ يَنْتَوُونَ ﴾ ﴿١٣﴾	تفسير قوله تعالى:
١٥٣	﴿ ذُرُّوا فَنَنْتَكِرْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ مُتَمَبِّحِينَ ﴾ ﴿١٤﴾	تفسير قوله تعالى:

١٥٤	﴿إِنَّ السَّيِّئِينَ فِي جَهَنَّمَ وَجُوهٌ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
١٥٤	﴿يُخَيِّدُونَ مَا لَهُمْ بِهِمْ رُسُلَهُمْ لَأَيُّكُمْ كَذَبًا فَلَهُ عَذَابٌ عَسِيفٌ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
١٥٥	﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
١٥٥	﴿وَالْأَسْخَرُ ثُمَّ يَشْفَعُونَ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
١٥٥	﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ حَقَّ الْقِتَالُ وَالْجُرُومُ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
١٥٦	﴿وَلِي الْأَرْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٥٦	﴿وَلِي أَمْرِكُمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
١٥٨	﴿وَلِي أَمْرِكُمْ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
١٥٩	﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ ذَلِيلٌ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
١٥٩	﴿هَلْ لَّنَا خَبِيرٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
١٦٠	﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّشْكُرُونَ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٦١	﴿فَرَأَى إِلَهُ الْآلَمِينَ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٦١	﴿فَقَرَّبَهُ إِلَهُهُمْ قَالَ أَلَمْ تَأْكُلُوا﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
١٦٢	﴿فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفْ وَتَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
١٦٢	﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ أَمْرَهُمْ بِصَغْوَةٍ فَصَبَّحَهُمَا وَقَالَتْ عَبْدُكُمُ عِيسَى﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
١٦٣	﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّنَا إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
١٦٨	﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
١٦٨	﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
١٦٩	﴿لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارًا مِّنَ طِينٍ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
١٦٩	﴿مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلنَّاسِ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
١٧٠	﴿فَأَنزَجْنَا مِنْهَا مَاءً مِّنَ الْمُرْسَرِّ﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
١٧٠	﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
١٧٠	﴿وَرَزَّكَانِيًّا هَاتِي لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٧١	﴿وَلِي مُّؤْمِنٍ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
١٧١	﴿فَتَرَكُوا يَلْزِمُونَكَ سَبِيحًا وَنَحْوَهُ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
١٧٢	﴿فَأَعَدَّتْ صُورَةُ مَعْبَدَتِهِمْ فِي الْيَوْمِ وَهُوَ يَوْمٌ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
١٧٢	﴿وَلِي عَالٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
١٧٣	﴿فَمَا تَذَكَّرُونَ مَعَهُ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّيحِ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
١٧٣	﴿وَلِي سُورَةٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْمَعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
١٧٤	﴿فَمَتَرْنَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَعْدَتْهُمْ الصُّورَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
١٧٤	﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
١٧٤	﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمَسُّنَّهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ كَأَن يَكُونُ﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:

١٧٥	﴿وَالسَّامَةِ يَسْتَسْمُوْنَ﴾ (١٧٥)	تفسير قوله تعالى:
١٧٥	﴿وَالْأَرْضُ مَرْشَتُهَا فِيمَنْ ذَرْبُهَا﴾ (١٧٥)	تفسير قوله تعالى:
١٧٦	﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١٧٦)	تفسير قوله تعالى:
١٧٧	﴿فَوَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنْ لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ﴾ (١٧٧)	تفسير قوله تعالى:
١٧٧	﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنْ لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ﴾ (١٧٧)	تفسير قوله تعالى:
١٧٧	﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ...﴾ (١٧٧)	تفسير قوله تعالى:
١٧٨	﴿أَتَوْاسُوا بِهِ بِطُلُوعِ النَّجْمِ﴾ (١٧٨)	تفسير قوله تعالى:
١٧٩	﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَمَّا أَنْتَ يَا مُوسَى﴾ (١٧٩)	تفسير قوله تعالى:
١٧٩	﴿وَذَكَرْنَا الْآلَافِينَ نَفْعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧٩)	تفسير قوله تعالى:
١٧٩	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (١٧٩)	تفسير قوله تعالى:
١٨٠	﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَاعُوا﴾ (١٨٠)	تفسير قوله تعالى:
١٨١	﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (١٨١)	تفسير قوله تعالى:
١٨٢	﴿فَلَنْ يَلْبِثَ لَدُنْهُمْ أَزْوَاجًا يَقُودُ النَّارَ فِيهِمْ﴾ (١٨٢)	تفسير قوله تعالى:
١٨٢	﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَوْفِيقِهِمْ﴾ (١٨٢)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة الطور		
١٨٣	﴿وَالطُّورِ﴾ (١٨٣)	تفسير قوله تعالى:
١٨٣	﴿وَكُتُبٍ مَنشُورٍ﴾ (١٨٣)	تفسير قوله تعالى:
١٨٣	﴿فِي رَفِيعٍ تَنْبِئُكَ﴾ (١٨٣)	تفسير قوله تعالى:
١٨٤	﴿وَالْبَيْتِ الْمَقْمُورِ﴾ (١٨٤)	تفسير قوله تعالى:
١٨٤	﴿وَالسَّابِقِ السُّورِ﴾ (١٨٤)	تفسير قوله تعالى:
١٨٥	﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ (١٨٥)	تفسير قوله تعالى:
١٨٦	﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٨٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٦	﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ (١٨٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٦	﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ (١٨٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٦	﴿وَقَبِيرُ الْجِبَالِ سَيْدًا﴾ (١٨٦)	تفسير قوله تعالى:
١٨٧	﴿قَوْلَ يَوْمٍ لِلَّذِينَ﴾ (١٨٧)	تفسير قوله تعالى:
١٨٧	﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ مُلْمَعُونَ﴾ (١٨٧)	تفسير قوله تعالى:
١٨٨	﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ دُخَانًا﴾ (١٨٨)	تفسير قوله تعالى:
١٨٨	﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (١٨٨)	تفسير قوله تعالى:
١٨٨	﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (١٨٨)	تفسير قوله تعالى:
١٨٨	﴿أَسْلَحُوا فَاسِيرُوا أَوْ لَا تَسِيرُوا سِوَاهُ عَلَيْكُمْ...﴾ (١٨٨)	تفسير قوله تعالى:
١٨٩	﴿وَإِنَّ السَّاعِيْنَ فِي جَهَنَّمَ وَنَارِ﴾ (١٨٩)	تفسير قوله تعالى:

١٨٩	﴿ فَكَيِّمِينَ بِمَا أَنفَعَهُمْ رَيْثَهُمْ وَوَقَعَهُمْ رَيْثَهُمْ ... ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
١٩٠	﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كَسَبْتُمْ يَدَايَكُمْ ... ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
١٩١	﴿ مُتَكِبِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
١٩١	﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
١٩١	﴿ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِمَكَرِهِمْ وَلَعْنِهِمْ رِجَالًا وَعِزًّا يُدْعَوْنَ ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿ يَنْتَظِرُونَ فِيهَا كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَلَا نَارٌ ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿ وَطُوفُوا عَلَيْهِمْ بِلُحَاظِكُمْ لِيَكُنُوا مَعَهُمْ لَوْ كُنُوا مُنْكَرِينَ ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سَخِرَ لَكُمْ ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أُمَلِكَا مُتَشَبِهِينَ ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
١٩٢	﴿ فَمَرَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَفُتِنَا عَذَابَ السُّورِ ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
١٩٣	﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
١٩٤	﴿ فَذَكِّرْ فَإِنَّكَ بِعَيْنِكَ بِمَا كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
١٩٤	﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرَ نَدِيسٍ بِهِ رَبُّ السَّمَوَاتِ ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
١٩٤	﴿ قُلْ رَبِّصُوا قَالِي مَعَكُمْ مِنْ الْمُرْصِيعِينَ ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
١٩٤	﴿ أَمْ تَأْتِرُهُمُ آيَاتُنَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
١٩٥	﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
١٩٥	﴿ فَلْيَأْتُوا بِحُجُوبٍ يُثْبِتُونَ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
١٩٥	﴿ أَمْ يُخْلِقُونَ غَيْرَهُمْ أَمْ هُمْ الْمَخْلُوقُونَ ﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
١٩٧	﴿ أَمْ خَلِقُوا الْأَشْمَاقَ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
١٩٧	﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُتَوَسِّلُونَ ﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
١٩٧	﴿ أَمْ لَمْ يَكُنْ سُلَيْمَانُ يُسَمِّعُونَ فِيهِ قَلَابَاتٍ سَمِعْتُمْ بِسُلْطَانِي يُبَيِّنُ ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
١٩٨	﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
١٩٨	﴿ أَمْ فَتَنَاهُمْ بِمَا آمَنُوا مِنْ تَعْرِيفٍ يُنْفِرُونَ ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
١٩٨	﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
١٩٩	﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
١٩٩	﴿ أَمْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمِيعًا عَلِيمًا فَهَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ ﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿ وَإِنْ رَوَّا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿ فَذَرْنَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿ وَإِنْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٠	﴿ وَأَسْبَغَ لَكَ رَبِّكَ لِفَاتِكٍ بِأَعْيُنِنَا وَسَمِعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ مِنْ نَعْمٍ ﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٠١	﴿ وَمِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَسَبِّحْهُ وَادْبِرْ الشُّجُورَ ﴾ (٤٩)	تفسير قوله تعالى:

تفسير سورة النجم		
٢٠٣	﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٣	﴿مَا كَلَّ سَاجِدًا وَمَا عَزَى﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٣	﴿وَمَا يَطْلُبُ إِلَّا رَحْمَتَ رَبِّهِ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٤	﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٤	﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٤	﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٤	﴿وَقَرَأَ الْأُنْقُورُ الْعُتَّى﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿فَأَنزَلَ الْغُلُوبَ مَا أَوْحَىٰ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٥	﴿فَتَشْرَبُ الْوَهْلَ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٦	﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ لَآتَىٰ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٦	﴿عِنْدَ يَدَيْهِ الْفُلْجُ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٦	﴿عِنْدَ مَا جَاءَهُ الْأُنْقُورُ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٧	﴿وَإِذْ يَنْشَى الْفَلَاحُ مَا يَفْعَلُ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٧	﴿مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا كُنَّ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٧	﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٩	﴿فَلَمَّا يَتِمُّ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٩	﴿وَمِنْ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَخْرَىٰ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٩	﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ الْأُنْقُورُ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٢٠٩	﴿وَلَمْ يَكُنْ إِذَا فُتِنَ يَدْرِىٰ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢١٠	﴿إِنْ مِنْ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا آثِمٌ وَمَا أَزْكُرُ...﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢١٠	﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا فَتَنَ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢١١	﴿وَلِلَّآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢١١	﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْقَىٰ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا...﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢١٢	﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَرِهٌ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢١٣	﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْتَرُونَ إِلَّا الْفُلْجُ...﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢١٤	﴿فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ وَكَرَاهُوا وَرُبْدَ إِلَّا الْبَحْرَةَ الدُّنْيَا﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢١٥	﴿وَلَا يَسْلَمُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ...﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٢١٦	﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي...﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:

٢١٨	﴿الَّذِينَ يَمْتَنِعُونَ عَنْ آلِهِمْ وَالْقَوَاعِ إِلَّا اللَّهَ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٣	﴿أَنْزَلَتْ أَلَيْكَ تُورًا﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٣	﴿وَأَعْلَىٰ قِيلًا وَآكَمَةً﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٣	﴿أَعْنَدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ فَيَوْمَئِذٍ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٤	﴿أَمْ لَمْ يَلْبَسْنَا فِي مِحْفِ مَوْسَىٰ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٤	﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي نَفْسِ رُوحٍ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٤	﴿الْأَنْزِلُ وَأَنْزِلْ وَنَزَّلْنَا﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٥	﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٦	﴿وَأَنْ سَعَىٰ سَوْفَ يُرَىٰ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٧	﴿ثُمَّ يُعْزِزُهُ الْبَرَاءَةُ الْأُولَىٰ﴾ (٤٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٧	﴿وَأَنْ لِّكَ رَبِّكَ الشُّبُهَىٰ﴾ (٤٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٨	﴿وَأَنْهُ هُوَ أَحْسَنُ وَأَبْكَ﴾ (٤٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٨	﴿وَأَنْهُ هُوَ أَمَاتٌ وَلَمْ يَمُتْ﴾ (٤٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٨	﴿وَأَنْهُ خَلَقَ الْوَسْطَىٰ الْأَكْرَبَىٰ وَالْأَقْبَىٰ﴾ (٥٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٨	﴿بَيْنَ ثَلَاثِ مَوَاقِفٍ﴾ (٥١)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٩	﴿وَأَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ الْآخِرَىٰ﴾ (٥٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٢٩	﴿وَأَنْهُ هُوَ أَقْبَىٰ وَأَقْبَىٰ﴾ (٥٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٠	﴿وَأَنْهُ هُوَ رُبُّ الْيَمْرِ﴾ (٥٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٠	﴿وَأَنْهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ (٥٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٠	﴿وَنُوحًا نَّجَّىٰ﴾ (٥٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٣١	﴿وَقَدْ نَجَّىٰ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَانُوا أَهْلَ عِلْمٍ وَالْمَقَرِّ﴾ (٥٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٢	﴿وَالْمُؤْتَمَكَّةَ أَمْرًا﴾ (٥٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٢	﴿فَنَسَّهَا مَا عَشَىٰ﴾ (٥٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٢	﴿فَبَاقِيَ مَا لَكَ رَبِّكَ نَسَّيَا﴾ (٦٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٢	﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ الْأُولَىٰ﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٢	﴿أَرَأَيْتَ الْأَرْوَاحَ﴾ (٦٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٣	﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَافِيَةٌ﴾ (٦٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٣	﴿إِنَّ هَذَا الْمَرْبِ قَبِيلُونَ﴾ (٦٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٤	﴿وَنَسَمَكُنَّ لَا يَكُونُ﴾ (٦٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٤	﴿وَأَنْتُمْ سَوْدُونَ﴾ (٦٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٣٤	﴿فَأَجْعَلُوا لَهُمْ مَا عَشَىٰ﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى:

تفسير سورة القمر	
٢٣٥	تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتِ السَّاعَةَ أَتَتْكَ الْقَمَرُ ۖ﴾ ﴿١﴾
٢٣٦	تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَن يَرَوْا مَاءَهُ يَغْرِضُوا وَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۖ﴾ ﴿٢﴾
٢٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَكَدُوا وَأَنجَعُوا أَهْوَاءَهُمْ... ۖ﴾ ﴿٣﴾
٢٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأُنْجَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ﴾ ﴿٤﴾
٢٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاهُمْ نَبْلَةً فَمَا ضَلَّ النَّاسُ ۖ﴾ ﴿٥﴾
٢٣٧	تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَوْلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ تُكْثِرُ ۖ﴾ ﴿٦﴾
٢٣٨	تفسير قوله تعالى: ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأُنْجَادِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَبِرٌ ۖ﴾ ﴿٧﴾
٢٣٨	تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُطِيقُونَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَاثِبُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ ۖ﴾ ﴿٨﴾
٢٣٨	تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ نُّوحٍ مُّكْتَبُوا عِنْدَنَا... ۖ﴾ ﴿٩﴾
٢٤٠	تفسير قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنِيمْ ۖ﴾ ﴿١٠﴾
٢٤٠	تفسير قوله تعالى: ﴿فَنُفِخَ فِي سُورٍ الْأَسْمَاءِ بِأَرْوَاهٍ يُنْهَرُونَ ۖ﴾ ﴿١١﴾
٢٤٠	تفسير قوله تعالى: ﴿وَصَبَرْنَا الْأَرْضَ عَيْبًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أُنْجٍ مَّدِيدٍ ۖ﴾ ﴿١٢﴾
٢٤٠	تفسير قوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْجِ وَدُوسٍ ۖ﴾ ﴿١٣﴾
٢٤١	تفسير قوله تعالى: ﴿فَنَهَرْنَا فِي أُمْنِيهَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرٌ ۖ﴾ ﴿١٤﴾
٢٤١	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ﴾ ﴿١٥﴾
٢٤٢	تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۖ﴾ ﴿١٦﴾
٢٤٢	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ﴾ ﴿١٧﴾
٢٤٢	تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۖ﴾ ﴿١٨﴾
٢٤٣	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۖ﴾ ﴿١٩﴾
٢٤٣	تفسير قوله تعالى: ﴿نَزِجُ النَّاسِ فَكَانَتْ أَصْحَابُ عَذَابٍ مُّثْقَرٍ ۖ﴾ ﴿٢٠﴾
٢٤٤	تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۖ﴾ ﴿٢١﴾
٢٤٤	تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ﴾ ﴿٢٢﴾
٢٤٤	تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۖ﴾ ﴿٢٣﴾
٢٤٥	تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا أَإِذَا زُجِرْنَا وَجَدْنَا لَبِيبًا إِنَّا أَنَا سَلَابٌ ۖ﴾ ﴿٢٤﴾
٢٤٦	تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنِ الْأَكْثَرُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ لِّمَن كَانَ مُّكَذِّبًا ۖ﴾ ﴿٢٥﴾
٢٤٦	تفسير قوله تعالى: ﴿سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْأَكْبَرِ ۖ﴾ ﴿٢٦﴾
٢٤٧	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا السَّاعَةِ وَنَبَأُ لَّهُمْ فَارِقَتِهِمْ وَاصْطَبِرُوا ۖ﴾ ﴿٢٧﴾
٢٤٨	تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَبِّهِمْ أَنَّ الْمَاءَ مُّسَبِّحٌ لِّهِمْ كُلَّ نَحْوٍ مُّخْتَصِرٍ ۖ﴾ ﴿٢٨﴾
٢٤٨	تفسير قوله تعالى: ﴿فَادْعُوا صَاحِبَكُمْ فَمَالِي فَسَّرَ ۖ﴾ ﴿٢٩﴾
٢٤٨	تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۖ﴾ ﴿٣٠﴾
٢٤٨	تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِيعَةً فَمَا كَانُوا لَهَا بِمُحْذَرٍ ۖ﴾ ﴿٣١﴾

٢٤٨	﴿وَلَقَدْ بَيَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَامِيًا إِلَى آلِ لُوطٍ يُخَيِّمُهُمْ بَعْرٌ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿يَعْمَهُ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ يَجْرِي مَنْ شَكَرَ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٤٩	﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَلَاءَنَا فَتَكَارَرُوا بِالَّذِينَ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٠	﴿وَلَقَدْ رَاوَدَهُ عَنْ هَيْوَتِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ وَثْنٍ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٠	﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٠	﴿وَذُوقُوا عَذَابَ وَثْنٍ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٥١	﴿وَلَقَدْ بَيَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٥١	﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ الذَّنْذَرُ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٢٥١	﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِهَا كُفْرًا فَلَمَّا أُنْزِلَتْ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَهُمْ لَكِرَةٌ فِي الزَّمَنِ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿أَمْ يَقُولُونَ كُلٌّ مِثْلُكُمْ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿سَبِّحْ لِلْحَمْدِ وَتُكْرِمُ الذِّكْرِ﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٢	﴿إِنَّ السَّجِرَ مِنْ فِي ضَلَالٍ وَسُوءٍ﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٣	﴿يَوْمَ يُسْحَرُونَ فِي النَّارِ عَنْ رُجُوبِهِمْ ذُوقُوا أَسْفَرَ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٣	﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٤	﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ كُلُّهَا بِالْأَمْرِ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٥	﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٥	﴿وَكُلٌّ مِثْلُكُمْ وَقَالُوا فِي الزَّمَنِ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٦	﴿وَكُلٌّ صِغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌّ﴾ (٤٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٦	﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ وَثَرٌ﴾ (٤٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٧	﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (٤٥)	تفسير قوله تعالى:

تفسير سورة الرحمن

٢٥٨	﴿الرَّحْمَنُ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٨	﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٨	﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٩	﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٩	﴿الْقَمَرُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٩	﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٥٩	﴿وَالسَّائِلَةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:

٢٦٠	﴿الْأَطْفَارِ فِي الْبِرَارِ﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿وَأَقْبِرُوا الرِّزْقَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِرَارَ﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿وَالْأَرْضَ وَصَّعَهَا لِلْأَنْعَامِ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿فِيهَا فُجُكَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿وَالْقُبُورُ نُوَّاصِفٌ وَالرِّيحَانُ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٠	﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٦١	﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ مِنْ نَارٍ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٦١	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٦١	﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٦١	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٢	﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ لَنُيَايَا﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٢	﴿يَتَّبِعُنَّ بِرِجْلَيْهِ لَنُيَايَا﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٣	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٣	﴿يَتَّبِعُنَّ بِرِجْلَيْهِ لَنُيَايَا وَالْمَرْجَاتِ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٣	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٣	﴿وَلَهُ الْبُورُ الْمُنْتَثَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْأُنْجُلِ﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٤	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٤	﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٤	﴿وَرَبُّنَّ رَحْمَةً رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٥	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٥	﴿وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٦	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٦	﴿سَنَعْرِضُكُمْ كَمَا تَبْهَتُ الْغُلَاظُ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٦	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿يَتَّبِعُونَ الْيَمِينَ وَالْإِيسَارَ إِلَى اسْتِغْنَانِهِمْ نَفَقُوا مِنْ أَفْكَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاعْبُدُوا لَا تَشْعُرُوا إِلَّا بِإِذْنِي﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿يُرْسَلُ عَلَيْكَ شَرِطٌ مِنْ نَارٍ وَهَامِسٌ فَلَا تُفْصِرَانِ﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا كَالذَّهَبِ﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٦٧	﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:

٢٦٧	﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿يَعْرِفُ الْمُحْرَمُونَ بِسَبْتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأَرْوَاحِ وَالْأَعْيُنِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿مَلِيحٌ جَهَنَّمُ الَّذِي يَكْرِهُنَّ بِمَا الْتَزِمْنَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿يَطْلُوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حِمْرِيَّانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٨	﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿ذَرَانَا أَكْفَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَهْرَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَرْكَةٍ رَوَّيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٦٩	﴿مُكْرِمُونَ عَلَى رُؤُسِ طَائِفَاتٍ مِنْ إِسْرَافٍ وَمِنْ الْجَنَّةِ دَابِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿فَبَيْنَ قَمِيْرَتِ الْفَرْفِ لَوْ يَطْلُوْنَهُنَّ إِشْرُ تَسْلَمُوْنَ وَلَا جَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿كَأَنَّ الْآفَاقَ وَالْمَرْجَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿مَلِكٌ حَرَّاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿مُدَّاهَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿فِيهَا عَيْنَانِ صَاحَتَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧٠	﴿فِيهَا فَرْكَةٌ وَطَلٌّ وَرِيَّانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿يَأَيُّهَا آلَ رَيْحَمَا نَكِّدِيَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿فَبَيْنَ خَيْرَتِ جِسَانِ﴾	تفسير قوله تعالى:

٢٧١	﴿يَأْتِي مَالَهُ رَبُّكَ مَا تُكْذِبَانِ﴾ (٦١)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿حُورٌ مُقْصِرَاتٌ فِي الْحِيَارِ﴾ (٦٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿يَأْتِي مَالَهُ رَبُّكَ مَا تُكْذِبَانِ﴾ (٦٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿أَن تَطْلُبَهُنَّ إِنْسَ قِبَاهُمْ وَلَا جَانِ﴾ (٦٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿يَأْتِي مَالَهُ رَبُّكَ مَا تُكْذِبَانِ﴾ (٦٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٧١	﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَصَفَرِي حَسَانِ﴾ (٦٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٢	﴿يَأْتِي مَالَهُ رَبُّكَ مَا تُكْذِبَانِ﴾ (٦٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٢	﴿نَزَلْنَا أَنزَامُ رَبِّكَ ذِي الْبَلَدِ الْأَكْرَمِ﴾ (٦٨)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة الواقعة		
٢٧٤	﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٤	﴿لَيْسَ لَوْفُهَا كَاوِبَةٌ﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٤	﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٤	﴿إِذَا رَحَّتِ الْأَرْضُ رَحًا﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿وَسُفَّتِ الْجِبَالُ سُفًا﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿فَكَانَتْ هَبْلَةً مُنْجَا﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿وَالسَّاعِقُونَ السَّاعِقُونَ﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٥	﴿أُولَئِكَ الْمُتَرَدِّونَ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿فِي جَهَنَّمَ الْجَبَرِ﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٦	﴿وَقِيلَ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿عَلَى سُرٍّ مَوْشُورَةٍ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿مُتَّكِئِينَ عَلَىهَا مُتَقَبِّلِينَ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿يَلُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخْلَدُونَ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿بِأَكْرَابٍ وَأَبَارِقٍ كُلٌّ مِنْ عَمِينَ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿لَا يَصْعَدُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٧	﴿وَمَكَّهُمْ رَبًّا يَخْفَى عَنْهُمْ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿وَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا يَشْتَهَرُونَ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿وَمُحَرَّرِينَ﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٨	﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْءِ الْمَكُونِ﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:

٢٧٨	﴿جَزَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَلُونَ﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿لَا يَسْتَمِعُونَ فَتْرًا وَلَا تَكَلِّمًا﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿فِي مِزَانٍ مَعْقُودٍ﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿وَكُلٌّ تَتَمُورٌ﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿وَبَطْنٌ يَمُدُّرُ﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٧٩	﴿وَمَا تَشْكُرُ﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿وَلَكُمْ هُزْ كَثِيرٌ﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿لَا مَقْطُوعَ وَلَا مَمْرُوعَ﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿وَفَرُّشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَجْنَاثًا﴾ (٢٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿عُرْبًا أَرَاكَا﴾ (٢٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٢٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿ثَلَاثَةَ زُفَرٍ الْأَوَّلَيْنِ﴾ (٢٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٠	﴿وَالثَّلَاثَةَ الْآخِرِينَ﴾ (٢٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿وَأَصْحَابُ الْإِثْمَالِ مَا أَصْحَابُ الْإِثْمَالِ﴾ (٢٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿فِي سُبُورٍ وَجْهِرٍ﴾ (٢٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿وَبَطْنٌ يَنْبَسُورُ﴾ (٣٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ﴾ (٣١)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿إِنَّمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿وَكَاذِبُونَ عَلَى لِسَانِ الْعَظِيمِ﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿وَكَاذِبًا يَقُولُوتَ آبَاءَنَا وَإِنَّا وَكُنَّا مُرَكَّبًا...﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿أَوَّاهًا وَنَا الْأَرْكَانَ﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٢٨١	﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمَ تَأْتِي﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ لَإِنَّمَا التَّكْوِينُ الْمَكِيدِينَ﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿لَا يُدْرِي مِنْ شَيْءٍ مِنْ تَحْوِيرٍ﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿وَلَا يَدْرِي مَا الْبَلَدُ﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿تَنْشُرُونَ عَنِّي مِنَ النَّعِيمِ﴾ (٤١)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿تَنْشُرُونَ عَنِّي مِنَ الْبَرِّ﴾ (٤٢)	تفسير قوله تعالى:

٢٨٢	﴿مَّا تَرَىٰ مِنْ آلَٰتِنَا﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٢	﴿عَمَّ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا صُرُوفُ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿يَأْتِيهِمْ مَّظْلُومَةٌ ۖ أَمْ كُنْتُمْ لِفِتْيٰنٍ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿عَمَّ يَدْعُونَ ۖ يَدْعُوكَ الْمَوْتَ وَمَا عَنْ سَبِيلِنَا﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿عَمَّ أَنْ يُدْعَىٰ اتِّكَلِمُكُمْ وَنُفِثَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَآءَ الْأَوَّلِينَ فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿يَأْتِيهِمْ رِزْقُهُمْ ۖ أَمْ كُنْتُمْ لِرِزْقِهِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٣	﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُلَٰلًا مَّا ظَلَمْتُمْ تَفَكُّرُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿وَاللَّغْوُ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿بَلْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّيَّ تَشْرَبُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿يَأْتِيهِمْ أَنْزَالُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ عَمَّ الْمَزِيلُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُنْجَالًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّيَّ تُشْرَبُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٤	﴿يَأْتِيهِمْ أَنْزَالُهُمْ شَجَرَةً أَمْزَجْنَا الْمُنْتَفِعُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿عَمَّ جَعَلْنَاهَا ذِكْرًا وَنَسِيَ الْغَافِقِينَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٥	﴿فَلَا أَفْسَدُ بِرِيقِ الشَّجَرِ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٦	﴿وَالَّذِي نَفْسُكَ تُؤْمَلُونَ عَظِيمٌ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٦	﴿وَالَّذِي لَعَنَّا إِنَّ كَيْدَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٦	﴿فِي كَيْدٍ تَكُونُ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٦	﴿لَا يَنْصُرُهُ إِلَّا الْغَافِقُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٧	﴿تَنْزِيلَ رَبِّ الْمَالِكِينَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٧	﴿أَفَنُفِثَ لَكُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ مُذْمُومُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٧	﴿وَيُحْمَلُونَ بِهِمْ كَمَنْ تَضَلُّونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٨	﴿فَلَوْلَا إِذَا مَلَكَ الْفَلَاقُ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٨	﴿وَأَنْتُمْ حِينٌ تَطُورُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٨	﴿وَعَمَّ أَقْرَبُ إِلَٰهِيكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٩	﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَذَابِيْنَ﴾	تفسير قوله تعالى:
٢٨٩	﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ﴾	تفسير قوله تعالى:

٢٨٩	﴿فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٨٨)	تفسير قوله تعالى:
٢٨٩	﴿رُوحٌ وَرُحَانٌ رَحَّتْ بِمِير﴾ (٨٩)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَعْصَابِ يَسِينَ﴾ (٩٠)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿فَكَذَّبْتَكَ مِنْ أَعْصَابِ يَسِينَ﴾ (٩١)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ (٩٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿مَنْزِلٌ مِنْ جَبَر﴾ (٩٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿وَنَصْلَةٌ مِنْ جَبَر﴾ (٩٤)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٠	﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (٩٥)	تفسير قوله تعالى:
٢٩١	﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَلِيِّ﴾ (٩٦)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة الحديد		
٢٩٢	﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (١)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٤	﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَمْدِهِ...﴾ (٢)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٥	﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣)	تفسير قوله تعالى:
٢٩٦	﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ...﴾ (٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٠	﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمَّا أَهْوَتْ نَجْمُ الْأُمُورِ﴾ (٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٠١	﴿يُرْسِلُ الرِّيحَ فِي الظَّهْرِ وَفَوَاحٍ يَحُلُّ فِي اللَّيْلِ...﴾ (٦)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٢	﴿وَمَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ أَجْرًا...﴾ (٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٤	﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾ (٨)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٥	﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَنْ عُيُودِهِ...﴾ (٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٥	﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ...﴾ (١٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٨	﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُ اللَّهُ رُحْمًا حَسَبًا لِيُضِلَّهُ...﴾ (١١)	تفسير قوله تعالى:
٣٠٩	﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ...﴾ (١٢)	تفسير قوله تعالى:
٣١٠	﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ (١٣)	تفسير قوله تعالى:
٣١١	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (١٤)	تفسير قوله تعالى:
٣١١	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (١٥)	تفسير قوله تعالى:
٣١١	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (١٦)	تفسير قوله تعالى:
٣١٢	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (١٧)	تفسير قوله تعالى:
٣١٣	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (١٨)	تفسير قوله تعالى:
٣١٤	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (١٩)	تفسير قوله تعالى:
٣١٩	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (٢٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٢١	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (٢١)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٤	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ...﴾ (٢٢)	تفسير قوله تعالى:

٣٢٦	﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ...﴾ (٣٢)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٦	﴿الَّذِينَ يَخْلُوتُ وَأَشْرُونَ الْبَاسِ بِالْمَلِ...﴾ (٣٣)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٧	﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ...﴾ (٣٤)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٣	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا...﴾ (٣٥)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٣	﴿ثُمَّ مَقَاتَنَا عَلَى أَثَرِهِمْ رُسُلَنَا...﴾ (٣٦)	تفسير قوله تعالى:
٣٢٤	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُلِهِ...﴾ (٣٧)	تفسير قوله تعالى:
٣٣٥	﴿إِنَّا لَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ أَنْ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ...﴾ (٣٨)	تفسير قوله تعالى:
تفسير سورة الطلاق		
٣٣٩	﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَ ذُنِبَنَّهُنَّ...﴾ (٣٩)	تفسير قوله تعالى:
٣٤١	﴿فَإِذَا بَلَغَ لَبْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...﴾ (٤٠)	تفسير قوله تعالى:
٣٤٤		تفسير سورة المعارج
٣٥٢		تفسير سورة نوح
٣٥٦		تفسير سورة الإنسان
٣٦٥		تفسير سورة النبا
٣٧٥		تفسير سورة النازعات
٣٨٨		تفسير سورة عبس
٣٩٥		تفسير سورة التكويد
٤٠٦		تفسير سورة الانفطار
٤١١		تفسير سورة المطففين
٤٢٢		تفسير سورة الانشقاق
٤٣٢		تفسير سورة البروج
٤٤٧		تفسير سورة الطارق
٤٥٤		تفسير سورة الأعلى
٤٦٤		تفسير سورة الغاشية
٤٧٤		تفسير سورة الفجر
٤٨٩		تفسير سورة البلد
٤٩٥		تفسير سورة الشمس
٥٠٠		تفسير سورة الليل
٥٠٥		تفسير سورة الضحى
٥١٠		تفسير سورة الشرح
٥١٧		تفسير سورة التين
٥١٩		تفسير سورة العلق

٥٢٧	تفسير سورة القدر
٥٣٢	تفسير سورة البينة
٥٣٨	تفسير سورة الزلزلة
٥٤٣	تفسير سورة العاديات
٥٤٦	تفسير سورة القارعة
٥٤٩	تفسير سورة التكاثر
٥٥٣	تفسير سورة العصر
٥٥٧	تفسير سورة الهمة
٥٦٠	تفسير سورة الفيل
٥٦٢	تفسير سورة قريش
٥٦٥	تفسير سورة الماعون
٥٦٨	تفسير سورة الكوثر
٥٧١	تفسير سورة الكافرون
٥٧٤	تفسير سورة النصر
٥٧٧	تفسير سورة المسد
٥٨٠	تفسير سورة الإخلاص
٥٨٢	تفسير سورة الفلق
٥٨٥	تفسير سورة الناس
٥٨٧	الفهرس

صدر عن مكتبة الطبري

شرح صحیح البخاری

شرحہ واملأه: فضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

نسخة منقحة مصححة

بها: تعليقات وأستدراكات وتعليقات للعلامة ابن عثيمين

على كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري

رحمهما الله تعالى

صدر عن مكتبة الطبري

فَتْحُ الْجَلِيلِ

فِي شَرْحِ

حَدِيثِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ.

الإسلام - الإيمان - الإحسان.

مِنْ أَقْوَالِ الْإِمَامَيْنِ

مُسْلِمَةُ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ وَ
فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْعَسْكَرِيِّ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

جَمْعُهُ وَرَبُّهُ

مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَاتٍ

صدر عن مكتبة الطبري

شرح

مختصر شعب الإيمان

للبيهقي

اختصره

الإمام أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني

رحمه وعلوه عليه

أبو يعقوب نشاري القزويني